

ਸੈਂਚੀ
ਤੀਜੀ

ਸੰਖਯਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਟੀਕਾ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਸੰਬਯਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਟੀਕਾ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ
[ਸੈਚੀ ਤੀਜੀ]

ਜਿਸ ਵਿਚ

ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਰ ਮ: ੫ ਸਵਯੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ
ਤੇ ਸਲੋਕ ਮ: ੯ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਗੋਲ ਮਾਰਕਿਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110001

Teeka Anek Banian [Vol. - III]

Bhai Vir Singh

© ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਪੰਜਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ : ਅਪ੍ਰੈਲ 2008

ਛਪਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ	ਸਤੰਬਰ,	1983
ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ		1992
ਤੀਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ	ਅਗਸਤ,	1996
ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨ		1996
ਪੰਜਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ	ਅਪ੍ਰੈਲ,	2008
(Computerised)		

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110001

ਪ੍ਰਿੰਟਰ :

ਪ੍ਰਿੰਟੋਗ੍ਰਾਫ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼

2966/41, ਕਰੋਲ ਬਾਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110005

ਮੁੱਲ : 145/- ਰੁਪਏ

ਮੁੱਢਲੀ ਬਿਨੈ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਚਿਤ ਸੰਥਯਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪੋਥੀਆਂ ਜੋ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਤੱਕ ਛਪ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ੍ਰਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਟੀਕੇ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਅੰਤਮ ਪੋਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਹਲਾ ੫ ਤੇ ਭਟਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ*। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲ ਸੰਨ ੧੯੨੫ ਈ: ਦੇ ਆਨਮਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਮਾਨੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਾਕਫੀ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਭੂਸ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਹਤ ਪਾਠਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ੧੯੦੫ ਈ: ਦੇ ਆਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਸਾ ਟ੍ਰੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ 'ਨਿਰਗੁਣੀਆਰਾ' ਪੰਦਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਤ੍ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 'ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ' ਸਪਤਾਹਕ ਪੱਤ੍ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਤ੍ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅਣਥੱਕ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤ੍ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਹੋਈਆਂ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ, ਸੁਭਾਗ ਜੀ (ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ), ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ; ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਪੁਸਤਕ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਛਪਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਹਿਤਕ ਕੌਮ ਵਿਚ ਜਾਗ੍ਰਤ ਤੇ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਹੇਠ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਹਣਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

੫-੬-੧੯੮੩

ਬਿਨੈਕਾਰ— ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗਜਾਨੀ

* ਨੋਟ:-ਕਈਆਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।

ਸੰਬਯਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਟੀਕਾ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ

ਸੂਚੀ ਪਤਰ

ਅੰਕ	ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ	ਪੰਨਾ
੧੭*	ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕੁ ਮ: ੫	੬੭੯*
੧੮.	ਸਵਯੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ: (ੳ) ਸਵਯੇ ਮ: ੧ ਕੇ (ਅ) ਸਵਯੇ ਮ: ੨ ਕੇ (ੲ) ਸਵਯੇ ਮ: ੩ ਕੇ (ਸ) ਸਵਯੇ ਮ: ੪ ਕੇ (ਹ) ਸਵਯੇ ਮ: ੫ ਕੇ	੭੦੪ ੭੧੮ ੭੩੨ ੭੬੦ ੮੩੨
੧੯.	ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯	੮੫੫

* ਨੋਟ:-ਪ੍ਰਸਤਕ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਇ-ਅੰਕ ਤੇ ਪੰਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ (continuity) ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ।

੧੭. ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਮੂਲ

ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣ
ਕਾਰਣ ਸਭ ਆਪੇ ॥ ਸਰਬ ਰਹਿਓ
ਭਰਪੂਰਿ ਸਗਲ ਘਟ ਰਹਿਓ
ਬਿਆਪੇ ॥ ਬ੍ਰਾਪਤੁ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤਿ
ਜਾਨੈ ਕਉਨੁ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਸਰਬ ਕੀ
ਰਖਾ ਕਰੈ ਆਪੇ ਹਰਿ ਪਤਿ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਿਗਤ ਆਪੇ ਆਪਿ
ਉਤਪਤਿ ॥ ਏਕੈ ਤੂਹੀ ਏਕੈ ਅਨ
ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਤਿ ॥ ਹਰਿ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ
ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਕਉਨੁ ਹੈ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ
ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸੂਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ
ਅਧਾਰੁ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ ਦਰਿ
ਤੁਲਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰਿ ਏਕ ਜੀਹ

ਅਰਥ

(ਦਿੱਸਦੇ ਅਣਦਿੱਸਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ) ਮੂਲ ਪੁਰਖ (ਹੈ ਜੋ, ਓਹ
ਆਪ ਇਸ ਦਾ) ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹੈ, (ਉਸਦਾ ਅਪਣਾ ਆਪ
ਹੀ ਇਸ ਦਾ) ਕਾਰਣ (ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਣ ਦਾ) ਕਾਰਜ ਸਭ
(ਕੁਛ) ਆਪ ਹੀ ਹੈ। (ਇਸ ਰਚੀ ਹੋਈ ਤੋਂ ਰਚਣਹਾਰ
ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ) ਸਾਰੀ ਵਿਚ
ਭਰਪੂਰ ਹੈ, (ਅਕਾਸ਼ ਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ) ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ
ਵਿਚ (ਬੀ) ਵਜਾਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਫੇਰ ਲੁਕਕੇ ਵਜਾਪਕ
ਨਹੀਂ, ਪਰ) ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਜਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ,
(ਪਰ ਇਸ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਵਜਾਪਕਤਾ, ਭਰਪੂਰਤਾ, ਪਰਤੱਖ
ਦਿੱਸਣ ਦੀ) ਤੇਰੀ ਗਤੀ ਕਉਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ
(ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ) ਮਾਲਕ ਹੋਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਖਯਾ (ਬੀ)
ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਰੱਖਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਤ ਪਤੀ ਵਜਕਤੀ
ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ) ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ
ਰਹਿਤ (ਹੈਂ ਅਰ ਅਵਯਕਤ-) ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈਂ, (ਅਰ ਤੇਰੀ)
ਉਤਪਤੀ (ਤੇਰੇ) ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੇਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਤੂੰ (ਹੀ) ਇਕ ਹੈਂ। ਹੇ ਹਰੀ! (ਤੇਰਾ ਆਦ)
ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਹੈਂ, ਕੌਣ ਹੈ (ਜੋ ਅਨੰਤ ਦਾ) ਵੀਚਾਰ
ਕਰ ਸਕੇ, (ਅਨੰਤ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ) ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾ (ਹੋਕੇ)
ਸਰਬ (ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ) ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਦਾਸ
ਨਾਨਕ (ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ) ਦਰ ਤੁਲਿਆ
(ਪ੍ਰਵਾਣ) ਭਗਤ (ਤੇ ਤੂੰ ਹੇ) ਬ੍ਰਹਮ! ਬਰੱਬਰ ਹੋ, (ਇਸ

ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ॥ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿ ਬਲਿ
ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ॥੧॥

ਤੁੱਲਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ) ਇਕ ਜੀਭ ਕੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਹਾਂ
(ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਮੈਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਘੋਲੀ
ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ॥੧॥

ਮੂਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਿ ਅਤੁਲ
ਭੰਡਾਰ ਭਰਿ ਪਰੈ ਹੀ ਤੇ ਪਰੈ ਅਪਰ
ਅਪਾਰ ਪਰਿ ॥ ਆਪੁਨੇ ਭਾਵਨੁ
ਕਰਿ ਮੰਤਿ ਨ ਦੂਸਰੇ ਧਰਿ ਓਪਤਿ
ਪਰਲੋ ਏਕੈ ਨਿਮਖ ਤੁਘਰਿ ॥ ਆਨ
ਨਾਹੀ ਸਮਸਰਿ ਉਜੀਆਰੇ ਨਿਰਮਰਿ
ਕੋਟਿ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹਿ ਨਾਮ ਲੀਏ
ਹਰਿ ਹਰਿ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ
ਦਰਿ ਤੁਲਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰਿ ਏਕ
ਜੀਹ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ॥ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿ
ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ
॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਦੇ) ਸਰੋਵਰ, ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ,
ਅਤੋਲ ਭੰਡਾਰੇ (ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਭਰੇ (ਹੋਏ) ਹਨ। (ਹੇ
ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਆਪਣੇ ਭਾਉਂਦੇ
(ਕਾਰਜ) ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ (ਦੀ) ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਰੱਖਦੇ, (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ) ਉਤਪਤੀ (ਤੇ) ਪਰਲੋ (ਇਕ)
ਪਲਕਾਰੇ (ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਵਾਲੇ!) ਦੂਜਾ (ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਬਰੋਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਕੋੜਾਂ (ਹੀ) ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਹਰਿ
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਲੈਣੇ (ਕਰਕੇ)। ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਇਕ ਗੱਲ
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ) ਦਰ ਤੁਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਣੁ (ਭਗਤ ਤੇ ਤੂੰ
ਹੇ) ਬ੍ਰਹਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, (ਇਸ ਤੁੱਲਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ) ਇਕ
ਜੀਭ ਕੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਹਾਂ (ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਮੈਂ)
ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਘੋਲੀ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ
ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ॥੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਰਿ-ਤਲਉ। ਅਪਰ-ਉਰਾਰ। ਅਪਾਰ-ਪਾਰ। ਮੰਤ੍ਰਿ-ਸਲਾਹ।
ਓਪਤਿ-ਉਤਪਤੀ। ਨਿਰਮਰ-ਪਵਿਤ੍ਰ, ਸੁਧ। ਪਰਾਛਤ-ਪਾਪ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਾ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਏਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਏਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਸਮੇ ਵਾਂਗ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ
ਹੋਰ ਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਹੋਰ ਤਲਾ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਏਹ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ (ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰਿ) ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ; ਦੇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ, ਰਤਨ, ਮਣੀਆਂ ਆਦਿ ਅਮੋਲਕ
ਪਦਾਰਥ ਭੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ (ਅਤੁਲ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਿਅੰਤ ਭੰਡਾਰੇ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਏਨੇ ਬਿਅੰਤ ਹਨ ਕਿ ਉਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਉੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ (ਪਰੇ ਹੀ ਤੋਂ ਪਰੇ)
ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਅਨੰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਮਾਲਕ, ਰਾਜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਜ਼ੀਰ, ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੰਡਦੇ ਤੇ ਹੋਰ
ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਹਨ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਉਸ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜਰੂਪ ਘਰ ਵਿਚ
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਪਰਲੋ ਇਕ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਓਹ ਇਕੋ ਇਕ ਦਵੈਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੀਸਣਹਾਰ ਹੈ ਜਲ ਤ੍ਰੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ।

ਯਥਾ-“ਜਲ ਤੇ ਉੱਠਹਿ ਅਨਿਕ ਤਰੰਗਾ॥ ਕਨਿਕ ਭੂਖਨ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾ॥” (ਸੂਰੀ ਮ: ੫-੧) ਜੀਕੁਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖੇ ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਓਹ ਸੋਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ:-

“ਜੈਸੇ ਏਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂਕਾ ਕੋਟਿ ਆਗ ਉਠੈ, ਨਜਾਰੇ ਨਯਾਰੇ ਹੁੰਕੈ ਫੇਰ ਆਗ ਮੇਂ ਮਿਲਾਹਿਗੇ॥ ਜੈਸੇ ਏਕ ਧੂਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਧੂਰ ਪੂਰਤ ਹੈਂ, ਧੂਰ ਕੇ ਕਨੂਕਾ ਫੇਰ ਧੂਰ ਹੀ ਸਮਾਹਿਗੇ॥ ਜੈਸੇ ਏਕ ਨਦਿ ਤੇ ਤਰੰਗ ਕੋਟ ਉਪਜਤ ਹੈਂ, ਪਾਨਿ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਬੈ ਪਾਨਿ ਹੀ ਕਹਾਹਿਗੇ॥ ਤੈਸੇ ਵਿਸ੍ਵ ਰੂਪ ਤੇ ਅਭੂਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਤਾਹੀ ਤੇ ਉਪਜਿ ਸਬੈ ਤਾਹੀ ਮੇਂ ਸਮਾਹਿਗੇ॥” {ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ}

ਏਹ ਬਚਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਣਾਕੇ ਭੀ ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ, ਓਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ-‘ਆਨ ਨ ਥੀਆ ਤੇਰੀ ਸਮਸਰਿ’। (੩੭੧) ਫੇਰ ਓਹ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਓਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਯਾ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। * ‘ਹਰਿ’ ਏਸ ਬਚਨ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ ਪਰ ਏਥੇ ‘ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲਾ’ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਹਾਵੇ ‘ਹਰਿ’; ਏਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ (ਪਰਾਛਤ) ਪਾਪ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਓਹ ਭੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਕਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਭੀ ਪਾਪ ‘ਹਰਿ’ ਨਾਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਜਨ ਨਾਨਕ’ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਭਗਤੁ ਦਰਿ ਤੁਲਿ’ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ‘ਤੁਲਿਆ’ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ (ਪਰਮਾਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਯਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲਿਆ) ਭਗਤ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਜੀਕੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਗ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੈ) ਇਕ ਹੀ ਹਨ। ਏਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ-‘ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ’। (੧੩੮੬) ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਭੀ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਯਥਾ-‘ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵੰਦ ਰੂਪ’॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਉਂ ਦੱਸੀ ਹੈ :-

‘ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈਂ ਬਿਬ ਬਿਚਾਰ ਕਛੁ ਨਾਹਿ।

ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਥੈ ਸਮਾਹਿ।’ (ਪਾ-੧੦)

ਇਸ ਭਗਤ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਇਕ ਰੂਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬਿਸਮਾਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਜੀਭ ਕੀ ਆਖੇ? ਬੱਸ ਵਾਰੀ, ਘੋਲੀ, ਸਦਕੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਏਹ ਪੂਰਨ ਅਕਹਿ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਉਕਤੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਓਥੇ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਨ ਰੂਪ ਭਾਵ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ-ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ

* ‘ਆਨਿ ਨਾਹੀ ਸਮਸਰਿ ਉਜੀਆਰੇ ਨਿਰਮਰਿ’ ਜੇਕਰ ਏਸ ਬਚਨ ਦਾ ਕੋਠਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਭੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ।

ਜੀ! ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭਗਤ ਜਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ (ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰਿ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇਕ ਜੀਭ ਕੀਹ ਆਖੇ; ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਭੀ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਭੀ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ॥੨॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਸਗਲ ਭਵਨ ਧਾਰੇ ਏਕ ਬੇ-
ਕੀਏ ਬਿਸਥਾਰੇ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਖ
ਮਹਿ ਆਪਿ ਹੈ ਨਿਰਾਰੇ ॥ ਹਰਿ
ਗੁਨ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਪਾਰੇ ਜੀਅ ਜੰਤ
ਸਭਿ ਥਾਰੇ ਸਗਲ ਕੋ ਦਾਤਾ ਏਕੈ
ਅਲਖ ਮੁਰਾਰੇ ॥ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ
ਧਾਰੇ ਕੁਦਰਤਿ ਹੈ ਦੇਖਾਰੇ ਬਰਨੁ
ਚਿਹਨੁ ਨਾਹੀ ਮੁਖ ਨ ਮਸਾਰੇ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ ਦਰਿ ਤੁਲਿ
ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰਿ ਏਕ ਜੀਹ ਕਿਆ
ਬਖਾਨੈ ॥ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ
ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥ ੩ ॥

ਇਕ (ਆਪਣੇ ਆਪ) ਤੋਂ ਬਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
(ਆਪ ਨੇ) ਧਾਰੇ ਹਨ ਤੇ (ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਾਕੇ)
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ। ਹੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ! (ਆਪਦੇ) ਗੁਣਾਂ (ਦਾ) ਅੰਤ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ
ਨਹੀਂ, (ਏਹ) ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸਭ ਆਪ ਦੇ (ਹੀ ਹਨ), ਇਹਨਾਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਇਕ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਅਲਖ ਹੋ ਤੇ
ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ (ਦੇ)
ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ (ਹੋ) ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ; ਨਾ ਹੀ
(ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ) ਰੰਗ ਤੇ ਨਾ ਹੀ (ਚਿਹਨ) ਨਿਸ਼ਾਨ (ਤੇ)
ਨਾ ਹੀ ਮੂੰਹ (ਤੇ) ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ!)
ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ) ਦਰ
ਤੁਲਿਆ (ਪ੍ਰਵਾਣ) ਭਗਤ(ਤੇ ਤੂੰ ਹੋ) ਬ੍ਰਹਮ! ਬਰਾਬਰ ਹੋ,
(ਇਸ ਤੁੱਲਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ) ਇਕ ਜੀਭ ਕੀਹ ਬਿਆਨ
ਕਰੇ, ਹਾਂ (ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ) ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਰੀ ਹਾਂ,
ਘੋਲੀ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ॥੩॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਭਵਨ-ਲੋਕ, ਜੋ ਚੌਦਾਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਤ ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਸੱਤ ਆਕਾਸ਼।

ਨਿਰਾਰੇ-ਨਿਲੇਪ। ਥਾਰੇ-ਆਪ ਦੇ। ਅਲਖ-ਜੋ ਲਖਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਣ
ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮੁਰਾਰੇ-ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਧਾਰਨ-ਧਰਤੀ।
ਬਰਨ-ਰੰਗ। ਚਿਹਨ-ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਸਾਰੇ-ਮਾਸ ਮਯ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਦਾਹੜਾ। ਜੀਹ-ਜਿਭ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਯਥਾ “ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ” (੪੬੩) ਤਥਾ-“ਇਕਸੁ ਤੇ ਹੋਇਓ
ਅਨੰਤਾ।” (੧੩੧) ਕਈ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਗਤ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ
ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਜਗਤ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰ ਓਹ ਆਪ
ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ (ਭਵਨ) ਲੋਕ ਅਰਥਾਂਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਤ੍ਰ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਏਹ ਧਰਤੀ ਧੌਲ ਦੇ ਆਸਰੇਹੈ,
ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਕੱਛੂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ ਅਰ ਆਕਾਸ਼, ਗ੍ਰਹ ਨਛੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਨ, ਪਰ
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂ ਮੰਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪ

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ”। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਬਤ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਵਿਣੁ ਥੰਮ੍ਹਾ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣਿਆ”। (੧੨੭੯) ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਓਹੀ ਧਾਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਓਹ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਨੰਤ ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿੱਕੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸੂਬ ਮਹਿ’-ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵਸਤੂ ‘ਹੈ’, ਇਉਂ ਅਸਤੀ ਮਾਤ੍ਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ; ਤਾਂਤੇ ਸਰਬੱਤ ਵਿਖੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਉਸਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸੀ ਵਸਤੂ ਇਕੋ ਥਾਂ ਆਸਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਛਤੀਰ ਹੇਠ ਥੰਭਾ ਇਕੋ ਥਾਂ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ਜੀਉ” (੪੩੮); ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਾਧਾਰ ਓਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੇ ਦਿੱਸ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੋ ਪਦਾਰਥ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ (ਪ੍ਰਣਾਮ) ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜੀਕੁਣ ਸਰੀਰ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਫੇਰ ਜੁਆਨ ਹੋਇਆ; ਫੇਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਮਰ ਗਿਆ; ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੋਟੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਏਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰ ਭੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪਿ ਹੈ ਨਿਰਾਰੇ’ ਅਰਥਾਤ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਕੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਯਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ਰੰਗਿ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖਿ ਇਕੇਲਾ”। (੭੨੩) ਇਹ ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੋਕੇ, ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਐਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇਕੋ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਓਹੀ ਧਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ ਓਹੀ ਪਾਲਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਓਹ (ਅਲਖ ਹੈ), ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧਿ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਓਹ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਓਹ (ਮੁਰਾਰੇ)* ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਟਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਲਖ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਿਖਾਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਾਕੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਿਖਾਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਓਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾਹੀ ਮਾਸਮਯ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮਸਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਦਾਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਹੀ ਓਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾੜਾ ਹੈ। ‘ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ ਦਰਿ ਤੁਲਿ’ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਸਵੱਯਾ ਦੇਖੋ॥੩॥

* ‘ਮੁਰ’ ਏਹ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ। ਸੋ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਓਸ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਹੋਵੇ (ਅਰੀ) ਸਤਰੂ, ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਮੁਰਾਰਿ। ਇਥੇ ‘ਮੁਰਾਰੇ’ ਦੀ ‘ਰੇ’ ਦੀਰਘ ਪਾਦ ਪੂਰਨਾਰਥ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੰ ਕੀਮਤਿ ਨ
ਗੁਨੰ ਧ੍ਰਾਨੰ ਉਚੇ ਤੇ ਉਚੇ ਜਾਨੀਜੈ
ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਥਾਨੰ ॥ ਮਨ ਧਨ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨੰ
ਏਕੈ ਸੂਤਿ ਹੈ ਜਹਾਨੰ ਕਵਨ ਉਪਮਾ
ਦੇਉ ਬਡੇ ਤੇ ਬਡਾਨੰ ॥ ਜਾਨੈ ਕਉਨ
ਤੇਰੇ ਭੇਉ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦੇਉ
ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ
ਧਾਨੰ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ ਦਰਿ
ਤੁਲਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰਿ ਏਕ ਜੀਹ
ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ॥ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿ ਬਲਿ
ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥ ੪ ॥

ਅਰਥ

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ! (ਤੂੰ) ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਂ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਥਾਂ। ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੇਰੇ ਹਨ, (ਸਾਰੇ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਕ (ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਦੇ) ਸੂਤ ਵਿਚ ਪਰੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। (ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ) ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ (ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ) ਕਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਦੇਵਾਂ? ਹੇ ਅਲਖ ਤੇ ਅਪਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਆਪ ਹੀ ਸਰਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ। (ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ) ॥੪॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਨਿਧਾਨੰ—ਖਜ਼ਾਨਾ।

ਥਾਨੰ—ਅਸਥਾਨ, ਜਗਾ। ਭੇਉ—ਭੇਦ, ਖਬਰ।

ਧਾਨੰ*—ਧਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਧਯਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।

ਅਕਲ—ਕਲਪਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ।

ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤਤੀ ਗੁਣ ਇਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਗੁਣ ਵੇਖਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਔਗੁਣ ਵੇਖਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਖਿੱਚੀਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਇਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਕੇ ਮੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਮੁਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿਤ ਕਰਤਾਰ ਵਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਅਦੇਸ ਅਕਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਓਸ ਉਚੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਰ ਇਕ ਚੇਤਨਸੱਤਾ ਦੇ ਸੂਤ ਵਿਚ (ਤਾਗੇ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗ) ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਰੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਦਾਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਮਾ ਦੇ ਸਕੀਏ; ਇਸ ਲਈ “ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥ ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ” ॥ (੮੫੮) ਜੋ ਅਲਖ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕੌਣ। ਦੇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਦੇਸ ਕਾਲ ਦੀ

* ‘ਧਾਨੰ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਧ੍ਰਾਨ’ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤਿ ਕਰਹੁ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੋਇ” ॥ (੯੫੫)

ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੀਕੁਣ ਜਾਣ ਸਕੇ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਓਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਕਲਾ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ॥੪॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ
ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ
ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬਿਗਾਸੀ ॥ ਗੁਣ
ਗਾਵਹਿ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤੁ ਇਕੁ ਤਿਲੁ
ਨਾਹੀਪਾਸੀ ॥ ਜਾਕਉ ਹੋਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ
ਸੁਜਨੁ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਸੀ ॥ ਧੰਨਿ
ਧੰਨਿ ਤੋ ਧੰਨਿ ਜਨ ਜਿਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ
ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਯਉ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰੁ
ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਪਰਸਿਅਉ ਸਿ ਜਨਮ
ਮਰਣ ਦੁਹ ਬੇ ਰਹਿਓ ॥ ੫ ॥

‘ਨਿਰੰਕਾਰ’ ਸਤਿ ਸ੍ਵਰੂਪ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ (ਆਪਣੇ ਐਸਾ) ਆਕਾਰ (ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ) ਜੋ ਛਲ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। (ਆਪ) ਅਨੰਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੂਪ ਹੋ। (ਆਪਦੇ) ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਦੇ ਹਨ (ਪਰ) ਇਕ ਤਿਲ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਉਤੇ ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਵੇ, ਓਹ ਪੁਰਖ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ (ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ, ਵਰਤਮਾਨ) ਵਿਚ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ (ਪਾਪ ਵਿਨਾਸਕ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿ (ਸ੍ਵਰੂਪ) ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੋ ਛੋਹਿਆ ਓਹ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ॥੫॥

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸ੍ਵਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ॥

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ “ਸਗਲ ਬਨਸਪਤਿ ਮਹਿ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਹਿ ਘੀਆ॥ ਉਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਮਾਧਉ ਜੀਆ”॥(੭੧੬) ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਜਦ ਲੋਕੀ ਸਤਿ ਸ੍ਵਰੂਪ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੋਂ ਵੇਖੁਖ ਹੋਕੇ ਝੂਠ, ਛਲ, ਅਨਯਾਯ ਆਦਿ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਗਏ, ਤਦੋਂ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਕ ਐਸਾ ਸ੍ਵਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਜੋ ਦਿੱਸਣ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਹੋ ਭਾਸਿਆ। ਪਰ ਐਸਾ ਆਕਾਰ ਜੋ ਛਲ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਛਲ ਅਰ ਦੁਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਸ੍ਵਰੂਪ ਅਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਕੇ, ਦਿੱਸਕੇ ਫੇਰ ਅਨੰਤ ਰੂਪ, ਅਰ ਅਗਯਾਨ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੈਲ ਰਹਿਤ, ਮਹਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੋਕ ਨਾਲ ਸਕੁਚੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਵਿਚ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੋ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਦਿਬ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਅਰ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਪੁਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਕੇ ਅਨੰਤ ਪੁਰਖ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਕ ਰੰਚਕ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਜਿਸ ਪੁਰ ਮੋਹਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਓਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਤਰ—“ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ।” ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ ਓਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਥਾ—“ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਜਨਿ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰਿ ਗਰਭਾਸਿ ਨ ਪਰਿਆ ਰੇ।” (੬੧੨)॥੫॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਸਤਿ ਸਤਿ ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤੇ
ਸਤਿ ਭਣੀਐ ॥ ਦੂਸਰ ਆਨ ਨ

ਸਤਿ (ਸ੍ਵਰੂਪ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਪਿਛੇ ਭੀ) ਸਤਿ ਸੀ, ਸਤਿ (ਸ੍ਵਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਭੀ) ਸਤਿ ਹੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ; ਸਤਿ ਸ੍ਵਰੂਪ

ਮੂਲ

ਅਵਰੁ ਪੁਰਖੁ ਪਉਰਾਤਨੁ ਸੁਣੀਐ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਮਨਿ
ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥ ਜੇਹ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ
ਤੇਹ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਏ ॥ ਜਿਹ
ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੁ ਭਯੋ ਸਤਸੰਗਤਿ
ਤਿਹ ਪਿਆਰੁ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ
ਜਿਨ੍ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ੍ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ
ਉਧਾਰੁ ॥ ੬ ॥

ਅਰਥ

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਨੂੰ ਭੀ) ਸਤਿ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਉਸ ਜੇਹਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦੀ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾਈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਜੀਭ ਨਾਲ ਚਖਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਜਪਿਆ ਹੈ) ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਪੂਰਨ ਰਜ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋ ਛੋਹ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੀਤਾ ॥੬॥

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਹੈ, ਅਥਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੇਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗੇ ਉਹ ਆਪ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਜੇਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੁਰ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਸਰੂਪ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ। (ਪੁਰਖ)ਸੂਬ ਵਿਆਪਤ ਤੇ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦੀ ਹੀ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਯਕ ਜਬਾਨ ਹੋਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਇਹੋ ਗਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪੁਰ ਨਿਸਚਾ ਧਾਰਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਰਸ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਪਕੇ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਸੁਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਉਹ ਸਰਬ ਜਗਤ ਦਾ ਪੂਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਸਤਿਸੰਗ) ਸਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮੁ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਅਸਲ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ” ॥(੭੨) ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਥਾ ਇਕੋ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸੇ ਭਾਵ ਜੋ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤਿ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ, ਜੀਕਣ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ ਕੰਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਕਣ ਚੰਦਨ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਛੋਹਕੇ ਨਿੰਮ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ ਉਹ ਜੀਉ ਉਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਭੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੀਤਾ ਹੈ ॥੬॥

ਮੂਲ

ਸਚੁ ਸਭਾ ਦੀਬਾਣੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਪਹਿ
ਧਰਿਓ ॥ ਸਚੈ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸੁ ਸਚੁ
ਤਪਾਵਸੁ ਕਰਿਓ ॥ ਸਚਿ ਸਿਰਜਿਓ
ਸੰਸਾਰੁ ਆਪਿ ਆਭੁਲੁ ਨ ਭੁਲਿਓ ॥
ਰਤਨ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰੁ ਕੀਮ ਨਹੁ ਪਵੈ

ਅਰਥ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਭੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਚੇ (ਸੰਤਾਂ) ਪਾਸ ਹੀ (ਆਪਣਾ) ਸੱਚਾ (ਹੁਕਮ ਨਾਮ) ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਚੇ ਤਖਤ (ਉਪਰ ਉਸਦਾ) ਵਾਸਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ (ਭੀ ਉਸ ਨੇ) ਸੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਇਹ) ਸੰਸਾਰ ਭੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ (ਉਹ) ਆਪ ਅਭੁਲ ਹੈ (ਕਿਸੇ ਗਲੇ ਭੀ) ਨਹੀਂ ਭੁਲਿਆ

ਅਮੁਲਉ ॥ ਜਿਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹੋਯਉ ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਰਤਨ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੀ) ਗੋਬਿੰਦੁ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੂ ਪਾਏ ॥ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਦੇ (ਉਪਰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾ ਲਏ। ਹਰੀ ਬਹੁਤਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿਨ ਆਏ ॥ ੭ ॥ (ਸਰੂਪ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੋ ਛੋਹੇ ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ (ਚੱਕਰ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ (ਭਾਵ ਮੁਕਤਿ ਹੋ ਗਏ) ॥੭॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਤਪਾਵਸੁ—ਨਿਆਂ। ਸਿਰਜਿਉ—ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੀਮ—ਕੀਮਤ, ਮੁੱਲ। ਪਰਸਿਓ—ਛੋਹੇ। ਬਹੁੜ—ਮੁੜਕੇ। ਫਿਰਿ—ਫੇਰ, ਚਕ੍ਰ।

ਭਾਵ—ਸਚੇ ਤਖਤ ਪੁਰ ਓਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਨਿਆਉ”। (੪੬੩) ਸੰਸਾਰੀ ਨਿਆਯ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਕਿੰਤੂ ਆਪ ਓਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਕਾਰਨ ਅਨਜਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਆਯ ਵਿਚ ਕੂੜੇ-ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚੇ-ਕੂੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਨਿਆਯ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਨੁੱਖੀ ਨਿਆਯ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਮਾਨੁਖ ਪਰਾਧੀਨ ਭੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਚ ਨਿਆਯ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਘਟਿ ਘਟਿ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ” ॥ (ਚਉਪਈ) ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਭੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਨਿਆਉਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਉਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਬੀਓਪੁਛਿ ਨ ਮਸਲਤਿ ਧਰੈ ॥ ਜੇ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਆਪਹਿ ਕਰੈ ॥” (੮੬੩) ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਨਿਆਉ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਫਲ ਹੈ ਜੀਅ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਨ ਸੁਣਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ ॥” (੮੪) ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥” (੨੬੪) ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਵਿਚ ਓਹ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਓਹ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ; ਅਗੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਨਿਰੋਲ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਨੂਰੇ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ—“ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ ਘਟਿ ਵਧਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ”। (੧੪੧੨) ਐਸੇ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਹਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਲੈਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿਚ ਏਹ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਭੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਕਰ ਸੁਖੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿਚ, ਉਹ ਤਨ ਕਰ ਸੁਖੀ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਹੈ ਰਜਾ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ “ਦੁਖੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਸੁਖੁ ਹੀ ਹੈ ਰੇ” (੧੩੦੨) ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਓਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੋਹਕੇ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਵਾਗੋਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ ॥੭॥

ਮੂਲ

ਕਵਨੁ ਜੋਗੁ ਕਉਨੁ ਗੁਨੁ ਧਾਨੁ
ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਉਸਤਿ ਕਰੀਐ ॥
ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਤੇਤੀਸ ਕੋਰਿ ਤਿਰੁ
ਕੀਮ ਨ ਪਰੀਐ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ
ਸਨਕਾਦਿ ਸੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਏ ॥
ਅਗਹੁ ਗਹਿਓ ਨਹੀ ਜਾਇ ਪੂਰਿ
ਸੁਬ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ ॥ ਜਿਹ ਕਾਟੀ
ਸਿਲਕ ਦਯਾਲ ਪੁਭਿ ਸੇਇ ਜਨ
ਲਗੇ ਭਗਤੇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ
ਜਿਨੁ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ
ਮੁਕਤੇ ॥ ੮ ॥

ਅਰਥ

ਕੇਹੜਾ ਜੋਗ, ਕੇਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਕੇਹੜਾ ਧਿਆਨ, ਕੇਹੜੀ
ਵਿਧੀ ਨਾਲ (ਆਪਦੀ) ਮਹਿਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਧ
(ਪੂਰਨਪਦ ਤੇ ਪੁਜੇ ਹੋਏ), ਸਾਧਕ, ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ
(ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ) ਤਿਲਮਾਤ੍ਰ ਭੀ ਆਪ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿ (ਵੇਦ ਵੇਤਾ);
ਸਨਕਾਦਕਾਂ (ਤੋਂ ਆਦਿ ਗਿਆਨੀ ਅਰ) ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ (ਇਹ
ਸਾਰੇ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਓਹ ਅਗਹ ਹੈ
(ਭਾਵ) ਗਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ (ਪਰ) ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ
ਭਰਪੂਰ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਯਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸਦੀ
ਹਉਮੈ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਟ ਦਿਤੀ ਉਹ ਪੁਰਖ ਲਗੇ ਹਨ ਭਗਤੀ
ਵਿਚ। ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੋ ਛੋਹੇ ਉਹ ਇਥੇ ਤੇ
ਓਥੇ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟ ਗਏ ॥੮॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਤੇਤੀਸ ਕੋਰਿ—ਤੇਤੀ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵਤੇ। ਤਿਰੁ—ਤਿਲ। ਕੀਮ—ਕੀਮਤ।
ਸਿਲਕ—ਬੇੜੀ, ਫਾਹੀ। ਇਤ—ਇਹ ਲੋਕ। ਉਤ—ਪਰਲੋਕ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਅਗਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਓਹ
ਕੇਹੜਾ ਜੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਵਾਰਾ ਆਪ ਵਿਚ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਜਤਨ ਤੇ
ਸਾਧਨਾਂ ਅੰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਅਪਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵ ਪੁਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਨ ਯੋਗ, ਰਾਜ ਜੋਗ, ਮੰਤ੍ਰ ਜੋਗ, ਲਯ ਜੋਗ ਆਦਿਕ ਕੇਹੜੇ
ਜੋਗ ਦਵਾਰਾ ਜੁੜਕੇ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਕਰੀਏ? ਚਿੱਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਇਕ ਮਾਨੁਖ ਦਾ
ਜਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਜਤਨ ਦਵਾਰਾ ਜੋਗ ਵਿਚ ਜੁੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ
ਦੁਆਰਾ ਭੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਜੋਗ* ਦੁਆਰਾ
ਸਿਧਿ ਪਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਧਿ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਸਾਧਿਕ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਦੈਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋ ਤੇਤੀ ਕ੍ਰੋੜ ਆਖੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
ਤੋਂ ਇਕ ਤਿਲ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਦਾ ਵਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ
ਤੇ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਨ ਸਨਕਾਦਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਅਰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਜੋ ਨਿਤ ਨਵੀਨ ਨਾਮ
ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਸਚਰਜ ਏਹ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਬਤ ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਸਰਬਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਰਤਾਰ, ਪਰ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ
ਸਕੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਹ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਫਾਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਕਟ ਦਿਤੀ ਹੈ
ਓਹ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ

* ਜੋਗ ਨਾਲ ਸਿਧਿ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਧਿਕ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਨਵੈ
ਕਰ ਲੈਣਾ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਸਹਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੁਰਖ ਇਥੇ ਭੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟੇ ਤੇ ਅਗੇ ਪੁਲੋਕ ਵਿਚ ਭੀ ਮੁਕਤ ਪਦ ਨੂੰ ਪੁਜੇ॥੮॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਉ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਉ
ਜਾਚਕੁ ਇਕੁ ਸਰਨਾ ॥ ਮਿਲੈ ਦਾਨੁ
ਸੰਤ ਰੇਨ ਜੇਹ ਲਗਿ ਭਉਜਲੁ
ਤਰਨਾ ॥ ਬਿਨਤਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ
ਸੁਨਹੁ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ ॥ ਦੇਹੁ
ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਚਾਉ ਭਗਤਿ ਇਹੁ
ਮਨੁ ਠਹਰਾਵੈ ॥ ਬਲਿਓ ਚਰਾਗੁ
ਅੰਧਾਰ ਮਹਿ ਸਭ ਕਲਿ ਉਧਰੀ
ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ॥ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸਗਲ
ਹਰਿ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੁ
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ॥ ੯ ॥

ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਹਾਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! (ਮੈਂ) ਇਕ ਮੰਗਤਾ (ਆਪ ਜੀ ਦੀ) ਸ਼ਰਨ (ਵਿਚ) ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਹੇ ਮੇਰੇ) ਮਾਲਕ ਜੇ (ਆਪ ਨੂੰ) ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੋ! ਮਨ ਵਿਚ (ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ) ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ (ਆਪਦੀ) ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਨ ਟਿਕੇ। ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ (ਅਰਥਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸੇ) 'ਨਾਮ' ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਧਰ ਗਈ। (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਚ ਤੇ ਸਚਖੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹਨ॥੯॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਜਾਚਕੁ-ਮੰਗਤਾ। ਰੇਨ-ਧੂੜ। ਭਉਜਲੁ-ਭਵ ਸਾਗਰ।
ਚਾਉ-(ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ) ਉਤਸ਼ਾਹ। ਚਰਾਗ-ਦੀਵਾ। ਕਲ-ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਭਵਨ-ਬ੍ਰਹਮੰਡ।

ਭਾਵ—ਉਸਤਤੀ ਕਰਤਾ ਦਾ ਏਹ ਰਵੱਯਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਂ ਉਚਾਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਯਾਚਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠ ਛੰਦਾਂ ਦਵਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੌਮੇ ਛੰਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਯਾਚਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਉ ਦਾਤਾਰ' ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੋ। ਸੰਸਾਰਕ ਦਾਤੇ ਭੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਭੀ ਆਪ ਹੋ। ਭਾਵ ਜੇ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦਾਤ ਹੋਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਹਨ, ਆਪ ਪਾਸ ਦਾਤਾਂ ਭੀ ਅੰਮਿਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇਣਹਾਰ ਭੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਦਾਤਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਾਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰ ਚਲੀਏ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਲੂਮ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸੰਤ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਸਾਂ। ਸਾਰੀ ਹਉਮੈ ਛਡਕੇ ਮੈਂ ਬਿਤਨੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਸੁਣਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਹੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ! ਅਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਓ। ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਆਨ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਉਚੇ ਨੀਵੇਂ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਥੇ ਉਥੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ!

ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੂਲ

ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਫੁਨਿ ਬਾਂਧੀ ਸਠ
ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੁਗਿਆਨੀ ॥ ਧਾਵਤ
ਭ੍ਰਮਤ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਪਾਵਤ ਪਾਰ-
ਬ੍ਰਹਮਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਜੋਬਨ
ਰੁਪ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਬਿਚਰਤ
ਬਿਕਲ ਬਡੋ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥ ਪਰ ਧਨ
ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰਿ ਨਿੰਦਾ ਯਹ
ਮੀਠੀ ਜੀਅ ਮਾਹਿ ਹਿਤਾਨੀ ॥
ਬਲਬੰਚ ਛਪਿ ਕਰਤ ਉਪਾਵਾ
ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਯਾ ਸੁਚ ਨਾਸਿ
ਆਇਓ ਸਰਨਿ ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਨੀ ॥
ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸਮਰਥ ਸਿਰੀਧਰ
ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥

ਅਰਥ

(ਏਹ) ਦੇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ, (ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ)
ਏਸਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ,
ਕਰੜਾ ਹਾਂ, ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਭੈੜੀ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। (ਨਾ
ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ) ਦੌੜਦਾ ਭਜਦਾ ਹਾਂ, (ਮੈਨੂੰ)
ਟਿਕਾਂਉ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ; (ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ
ਵਿਆਪਕ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ! (ਤੇਰੇ) ਭੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਜੁਵਾਨੀ, (ਸੋਹਣਾ) ਰੂਪ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਸਤਿਆ
ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, (ਹਾਂ ਤਾਂ) ਬੇਅਕਲ, (ਪਰ ਅਕਲਮੰਦ
ਹੋਣ ਦਾ) ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ। (ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ),
ਪਰਾਈ ਦੌਲਤ, ਪਰਾਏ ਝਗੜੇ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ, ਪਰਾਈ
ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ।
(ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਲੁਕਕੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਉਪਾਵ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ! (ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ) ਵੇਖ ਸੁਣ
ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਨੇਕ ਸੁਭਾਵ, ਧਰਮ, ਦਯਾ, ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ, (ਏਹ
ਉਤਮ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਚ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਹੇ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ!
(ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ) ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਖ ਲਓ
ਹੇ (ਸਰਬ) ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ! ਹੇ ਸਮਰੱਥ! ਹੇ ਮਾਇਆ
ਦੇ ਆਸਰੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬ! ॥੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ-ਸੁਹਣਾ ਮੂੰਹ। ਬਾਕੁ-ਬਚਨ। ਕਾਚੀ-ਕਚੀ। ਦੇਹ-ਦੇਹੀ,
ਸਰੀਰ। ਸਠ-ਮੂਰਖ। ਕਠੋਰ-ਕਰੜਾ। ਕੁਚੀਲ-ਅਪਵਿਤ੍ਰ। ਕੁਗਿਆਨੀ-ਭੈੜੀ
ਸਮਝ ਵਾਲਾ। ਧਾਵਤ-ਦੌੜਨਾ। ਭ੍ਰਮਤ-ਭੌਣਾ। ਗਤਿ-ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਭੇਤ।
ਮਦ-ਸ਼ਰਾਬ, ਭਾਵ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ। ਮਾਤਾ-ਮਸਤ। ਬਿਚਰਤ-ਫਿਰਦਾ। ਬਿਕਲ-ਬੇਅਕਲ,
ਬੁਧੀ ਰਹਿਤ। ਅਪਵਾਦ-ਝਗੜੇ। ਨਾਰਿ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਹਿਤਾਨੀ-ਪਿਆਰੀ। ਬੰਚ-ਠਗੀ।
ਉਪਾਵਾ-ਉੱਦਮ। ਸੀਲ-ਜਤ, ਨੇਕ ਸੁਭਾਵ। ਸੁਚ-ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ। ਨਾਸਿ-ਨਹੀਂ।
ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਨੀ-ਜੀਅ ਦੇ ਦਾਤੇ। ਸਿਰੀ ਧਰ-ਮਾਯਾ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਅੰਗ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(੧) ਅਪਣੇ ਔਗੁਣ:-ਜੀਵ ਦੀ ਬੁਧੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਦੇਹੀ

ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਹ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਅਨਹਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਲੋਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਤਥਾ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਏਹ ਦੇਹ ਦੇ ਧਰਮ ਕੁਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕਣਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚੇਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਘੁੱਥਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੁਰਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤਲੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਰਾਈ ਦੌਲਤ, ਝਗੜੇ, ਤੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਏਹ ਨਖਿਧ ਦੇਹ ਦੇ ਰਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਜਾਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅਪਣੇ ਔਗੁਣ ਤੇ ਅਵਿਹਤ ਰਸ ਕਸ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਲਈ ਠੱਗੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੜਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(੨) ਉਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ:-ਸੀਲ, ਓਹ ਸੁਭਾਵ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸੀਤਲ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਮਾਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਯਾ, ਦੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਉਪਰ ਮੇਹਰਬਾਨੀ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ, ਇਹ ਉਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਅਨਹੱਦ ਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ; ਇਹ ਸੋਚ ਜਦ ਫੁਰਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਧਿ ਬਲ ਨਾ ਵੇਖਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਫੜਨੀ।

(੩) ਤੀਜਾ ਅੰਗ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਹੇ ਜੀਅ ਦਾਤੇ! ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ; ਹੇ ਜਗਤ ਕਰਤਾ ਸਰਬ ਸਮਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਖ ਲਓ! ਰਖ ਲਓ!!

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਕੀਰਤਿ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕਉ ॥ ਹਰਿ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰਥ ਸਭੈ ਬਿਧਿ ਕੁਲਹ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਨ ਸਉ ॥ ਚਿਤ ਚੇਤਿ ਅਚੇਤ ਜਾਨਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਭਰਮ ਅੰਧੋਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਧਉ ॥ ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾ ਪਲੁ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਸੰਗਿ ਲਉ ॥ ਹੋਛਉ ਕਾਜੁ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਭਉ ॥ ਸਿਖਾ ਸੰਤ ਨਾਮੁ ਭਜੁ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗਿ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਉ ॥ ੨ ॥	ਮਨ ਮੋਹਨ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰਨਾ (ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਵ) ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੀ (ਸੰਸਾਰ ਭਉਜਲ ਤੋਂ) ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, (ਕੇਵਲ ਸਰਨਾਗਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਾਂ, ਸਗੋਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਭੀ ਨਾਲ ਤਾਰਕ ਹੈ। (ਹੇ ਅਚੇਤ ਚਿਤ ਚੇਤ) ਹੇ ਭੁੱਲੇ ਮਨਾਂ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸਿਖ, ਕਾਹਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਠਹਿਰਿਆ ਪਿਆ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਘੜੀ ਦੇ ਘੜੀ ਜਾਂ ਪਲ ਝਲਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ (ਅਰਥਾਤ) ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਪ। ਤੁੱਛ ਕੰਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਸੁਖ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਬੰਧਨ (ਵਿਚ ਬੱਧਾ) ਕਾਹਨੂੰ ਕੋੜਾਂ ਜਨਮ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। (ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੇ) ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ॥੨॥
--	--

ਪਦ ਅਰਥ—ਜੋਹਨ-ਸੂਰਬੀਰ। ਬਿਦਾਰਨ-ਨਾਸ਼ ਕਰਨ। ਕੁਲਹ-ਕੁਲਾਂ।

ਸਉ-ਸੌ ਗਿਣਤੀ। ਧਉ-ਦੌੜਨਾ। ਮੂਰਤ-ਮਹੂਰਤ, ਦੋ ਘੜੀ। ਚਸਾ ਪਲ-ਪੰਦਰਾਂ

ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੀਟਣ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਕ ਚਸਾ ਤੇ ਤੀਸ ਚਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਕ ਪਲ, ਸੱਠ ਪਲ ਦੀ ਇਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਛਉ-ਤੁੱਛ। ਅਲਪ-ਬੋਝਾ। ਭੱਉ-ਫਿਰਨਾ। ਰੱਉ-ਸਿਮਰੋ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਵੱਯੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਨ ਪੈਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਾ ਰਹੇ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸਮਾਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਣ ਗਾਈਦੇ ਹਨ, ਗੁਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੋਹਤ ਹੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆਂ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਓਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਭੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਲਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਸਤਿਸੰਗ ਵਲੋਂ ਅਚੇਤ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਅਗੇ ਭਰਮ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੋਝਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਾਣਾ, ਪਰ ਘੜੀ ਦੇ ਘੜੀ ਛਿਨ ਪਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਜੀਭ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਖ ਮਿਲੇ। ਤੁਛ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਕੋੜਾਂ ਜਨਮ ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁਖ ਵੇਖਕੇ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਮੱਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਦ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਪਾਵੇ।

ਮੂਲ

ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਤਨਿ ਨਿਰਮਿਤ
ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰਿ ਧਰੀ ॥ ਖਾਨ
ਪਾਨ ਸੋਧੇ ਸੁਖ ਭੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟਿ
ਬਿਪਤਿ ਹਰੀ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ
ਅਰੁ ਬੰਧਪ ਬੂਝਨ ਕੀ ਸਭ ਸੁਝ
ਪਰੀ ॥ ਬਰਧਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ
ਪ੍ਰਤਿ ਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟਿ ਬਿਖੰਮ
ਜਰੀ ॥ ਰੇ ਗੁਨ ਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ
ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰਿ ਸੁਆਮੀ ਏਕ ਘਰੀ ॥
ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ
ਨਾਨਕ ਕਾਟਿ ਭਰੰਮ ਭਰੀ ॥ ੩ ॥

ਅਰਥ

(ਮਾਤਾ ਦੇ) ਸਰੀਰ (ਗੁਪੀ) ਖੇਤ ਵਿਚ ਬੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੀਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਲਭ (ਮਾਨੁਖ) ਦੇਹੀ (ਜਿਸ ਵਾਹਿ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਖਾਨ (ਲਈ ਭੋਜਨ), ਪੀਣ (ਲਈ ਜਲ, ਦੁਧ, ਰਹਿਣ ਲਈ) ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸੁਖ (ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ) ਭੋਗਦਾ ਹੈ (ਅਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ) ਬੰਧਨ ਕਟਕੇ (ਜਿਸਨੇ) ਬਿਪਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ, ਪਿਉ, ਭਰਾ, ਸਾਕ ਸਨਬੰਧੀਆਂ (ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ) ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ (ਜਿਸਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ) ਪਈ। ਹਰ ਦਿਨ (ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ) ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਹੈਂ ਤੇ ਉਪਰੋਂ) ਔਖੀ ਬੁਢਾਪਾ ਅਵਸਥਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ (ਨਾਮ ਧਨੋ ਨਿਰਧਨੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੀੜੇ ਇਕ ਘੜੀ ਹੀ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ (ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਹੇ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕਟਕੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਓ ਨਾਨਕ ਨੂੰ॥੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਰੇਤ-ਬੀਰਜ। ਨਿਰਮਿਤ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਸੋਧ-ਘਰ। ਜਰੀ-ਬੁਢੇਪਾ।
ਕ੍ਰਿਮ-ਕੀੜੇ। ਭਰੀ-ਫਾਹੀ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੀਰਜ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤ੍ਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ, ਨਾ ਦਿਲ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਏਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੀ, ਇੰਦ੍ਰੇ, ਚੇਤਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਹ ਕੈਸੀ ਅਮੋਲਕ ਦੇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਜਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਭੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਜਨਰਾਗਨਿ ਪਚਾਨ ਲਈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਰਸਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਕੇ ਫੇਰ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਦ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਧ ਅਰ ਦੁਧ ਭੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਥਣਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਛਕੇ, ਫੇਰ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਬਾਦ ਵੰਨੇ ਵੰਨੀ ਦੇ ਅੰਨ, ਮੇਵੇ, ਫਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਅਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੋਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਰਚਕੇ ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਓਹ ਉਲਟੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਰ ਸਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਰੀਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਲਪਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਚਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਪਰੋਂ ਅੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਬੁਢਾਪਾ ਅਵਸਥਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਤਮ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਭੋਗਕੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਇਕ ਘੜੀ ਭਰ ਹੀ ਅਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਹੀਨ ਦਸ਼ਾ ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਅਰਦਾਸ਼ ਕਰ: ਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ! ਹੇ ਦੁਖੀਆਂ ਪਰ ਦਿਆਲੂ! ਮੇਰੀ ਭਰਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕਟੋ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜਕੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਸਮਾਓ॥੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮਹਿ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਂ ਮੁਘਨਾਂ ॥
ਸੰਪਤਦੋਲਝੋਲਸੰਗਿਝੂਲਤਮਾਇਆ ਮਗਨ ਭ੍ਰਮਤ ਘੁਘਨਾ ॥ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ ਤਾ ਸਿਉ ਮੋਹੁ ਬਢਿਓ ਸੁ ਘਨਾ ॥ ਬੋਇਓ ਬੀਜੁ ਅਹੰ ਮਮ ਅੰਕੁਰੁ ਬੀਤਤ ਅਉਧ ਕਰਤ ਅਘਨਾਂ ॥ ਮਿਰਤੁ ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਰਿ ਮੁਖੁ ਨਿਰਖਤ ਭੁੰਚਤ ਭੁਗਤਿ ਭੂਖ ਭੁਖਨਾ ॥ ਸਿਮਰਿ ਗੁਪਾਲ ਦਇਆਲ ਸਤਸੰਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਗੁ

ਰੇ ਮਨ ਚੂਹੇ! (ਦੇਹ ਰੂਪੀ) ਖੁਡ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਆਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਪੁਤ੍ਰ, ਵਹੁਟੀ, ਮਿਤ੍ਰ, ਤੇ ਸਾਕ ਅਪਣੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਜਾਣਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ (ਤੇਰਾ) ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਬੀਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਉਗਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ (ਬਸ) ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ (ਤੇਰੀ) ਉਮਰ। ਮੌਤ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾ ਖਾਕੇ (ਭੁਗਤਿ) ਭੋਜਨ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। (ਹੇ ਮਨ ਮੌਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹਪ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ (ਪਹੁੰਚਕੇ)

ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ ॥ ੪ ॥

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਲਕ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਹੇ
ਨਾਨਕ! ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝ* ॥੪॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਮੂਸ-ਚੂਹਾ। ਬਿਲਾ-ਖੁਡ। ਮੁਘਨਾਂ-ਮੂਰਖ। ਦੋਲ-ਪੰਘੂੜਾ
ਜਾਂ ਹਿੰਡੋਲਾ। ਘਘੁਨਾ-ਉਲੂ, ਭਾਵ ਮੂਰਖ। ਅੰਘਨਾਂ-ਪਾਪ। ਮੰਜਾਰ-ਬਿੱਲਾ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਵਯੇ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਚਿਤ ਕਰਾਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੀਵ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਟੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰਕ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਅਚੇਤਤਾ ਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ-ਜੀਕੁਣ ਚੂਹਾ ਆਪਣੀ ਖੁਡ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬਿੱਲੇ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਉ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਚੂਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਖੁਡ, ਇਸ ਖੁਡ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਮਨ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲੇ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੀ ਛਕਣ ਲਈ ਮਾਨੋਂ ਨਿਰਾਹਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਭੁਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸਾਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਓਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣ ਲਗੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਵ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ, ਜਦ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ, ਜੀਕੁਣ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਦਾਣੇ ਸਭ ਦਰੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੪॥

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਦੋਹ ਨ ਗੋਹ ਨ ਨੇਹ ਨ ਨੀਤਾ
ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾ ਲਉ ਗਾਰਹੁ॥
ਛਤ੍ਰ ਨ ਪਤ੍ਰ ਨ ਚਉਰ ਨ ਚਾਵਰ
ਬਹਤੀ ਜਾਤ ਰਿਦੈ ਨ ਬਿਚਾਰਹੁ॥
ਰਥ ਨ ਅਸੂ ਨ ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ
ਛਿਨ ਮਹਿ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ
ਸਿਧਾਰਹੁ॥ ਸੂਰ ਨ ਬੀਰ ਨ ਮੀਰ
ਨ ਖਾਨਮ ਸੰਗਿ ਨ ਕੋਊ ਦ੍ਰਿਸਟਿ
ਨਿਹਾਰਹੁ॥ ਕੋਟ ਨ ਓਟ ਨ ਕੋਸ
ਨ ਛੋਟਾ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋਊ ਕਰ
ਝਾਰਹੁ॥ ਮਿਤ੍ਰ ਨ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ

ਹੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, (ਏਹ) ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਰ (ਤੇ ਏਹ) ਮੋਹ ਮੁਹਾਬੇ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਪਣੇ ਰਾਹੇ ਪਈ) ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਛਤ੍ਰ ਨ ਹੁਕਮ ਨਾਮੋਂ ਨਾ ਚਉਰ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਕਿਸੇ) ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, (ਤੂੰ) ਦਿਲ ਵਿਚ (ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ? ਰਥ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ (ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, (ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਪਲਕ ਵਿਚ ਛਡਕੇ ਨੰਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਪੱਟਕੇ ਵੇਖ! ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਭਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਖਾਨ (ਦਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਤੇਰਾ) ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਧੋਕੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ) ਬਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ (ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇਰਾ)

* ਗੁਰਮਤੀ 'ਜਗਤ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੁਪਨਾ ਜਾਣ, ਇਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਜਨ ਸਖ ਉਲਟਤ ਜਾਤ ਬਿਰਖ
ਕੀ ਛਾਂਰਹੁ ॥ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਪੁਰਖ
ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰਹੁ
ਅਗਮ ਅਪਾਰਹੁ ॥ ਸ੍ਰੀਪਤਿ ਨਾਥ
ਸਰਣਿ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਤਾਰਹੁ ॥ ੫ ॥

ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿਤ੍ਰ, ਪੁਤ੍ਰ, ਵਹੁਟੀ, ਦੋਸਤ ਤੇ
ਯਾਰ ਸਭ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਛ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗੂੰ।
(ਬਸ ਇਕੋ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਹਰ ਛਿਨ ਉਸ
ਨੂੰ (ਐਉਂ) ਚੇਤੇ ਕਰ: ਹੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਹੇ ਸਮਰਥ ਪ੍ਰਭੂ!
ਹੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ! ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ!
ਹੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਉ! ਹੇ ਮਾਯਾ ਦੇ
ਸਵਾਮੀ! (ਹੇ ਮੇਰੇ) ਨਾਥ! (ਮੈਂ) ਦਾਸ ਨਾਨਕ (ਆਪ ਦੀ)
ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਹੇ ਭਗਵੰਤ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਰੱਖ ਲਓ! ਬਚਾ
ਲਓ!) ਤਾਰ ਲਓ! ॥੫॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਦੇਹ-ਸਰੀਰ। ਗੇਹ-ਘਰ। ਮਤ-ਮਸਤ। ਗਾਰਹੁ-ਹੰਕਾਰ।
ਪਤ੍ਰ-ਹੁਕਮ ਨਾਵੇਂ। ਚਾਵਰ-ਚੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਸ੍ਰ-ਘੋੜੇ। ਗਜ-ਹਾਥੀ।
ਨਾਂਗ-ਨੰਗ। ਕੋਟ-ਕਿਲ੍ਹੇ। ਕੋਸ-ਖਜ਼ਾਨੇ। ਕਰ-ਹੱਥ।

ਭਾਵ—ਪਿਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 'ਨਾਨਕ ਜਗੁ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ' ਜਗਤ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਸਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਬੰਦੇ! ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕੇਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਹ ਹੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਜਿਕੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਆਇਆਂ ਬਾਲਪਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਆਇਆਂ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਆਇਆਂ ਬੁਢਾਪਾ ਕੀ ਬੁਢੀ ਦੇਹ ਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਫੇਰ ਇਹ ਘਰ ਕਿਦਾਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਜਦ ਦੇਹ ਵਸਣਹਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਭੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਰਹੇ ਦੇਹ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਦੇਹ ਤਕ ਹੀ ਸਨ, ਜਦ ਦੇਹ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭੀ ਗਏ। ਜਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਏਹ ਪਰੀਵਰਤਨ ਹਰ ਛਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮਸਤੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਘਰ, ਪਰਵਾਰ ਵੇਖਕੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗੇ ਵੇਖ ਜਦ ਉਮਰਾ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਛਤ੍ਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਤੇ ਚੋਰ ਝੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਥਿਰ ਰਹਿਣਗੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ! ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਲਾਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਜਦ ਭੋਗਣਹਾਰ (ਦੇਹ ਇੰਦ੍ਰੇ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਤਾਂ (ਭੋਗ) ਛੱਤ੍ਰ ਚੋਰ ਆਦਿਕ ਕਿਥੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣੇ ਹਨ? ਸਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਥ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਛੱਡਕੇ ਤੂੰ ਉਠਕੇ ਨੰਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਗ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕ; ਏਹ ਸੂਰਮੇ ਜੋਧੇ ਭਿਰਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ (ਜਾਂ ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ) ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਛਡਕੇ ਇਕ ਵਹਣੇ ਵਿਚ ਜੋ ਤੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਂ: ਭਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਨਾ ਲਵਾਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮਾਂ ਕਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਸਚਾਤਾਪ ਦਾ ਦੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਛੱਡ, ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਦੇਹ। ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਪੁਤ੍ਰ, ਵਹੁਟੀ, ਮਿਤ੍ਰ ਤੇ ਬਾਲਸਾਖੀ ਯਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਸਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਇਹ ਤਾਂ

ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਕੁਣ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰਿਖ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਨਿਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੜਦਾ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਂ 'ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ! ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਖਤ, ਮੇਰੇ ਛਤ੍ਰ, ਮੇਰੇ ਚੌਰ, ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟੰਬ ਪਰਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਜਗੀਰ ਭੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਬੰਧ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਏਹ ਦੇਹ ਭੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹਾਂ, ਪਰਾਧੀਨ ਹਾਂ, ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਰੀ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ ਨਾ ਰਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 'ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ'। ਓਹ ਹੈ ਦੀਨ ਦਯਾਲ, ਓਹ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਓਹ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਸਹਾਈ, ਤੂੰ ਪਲ ਪਲ ਓਹਨੂੰ ਚੇਤ ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਕੇ ਬਿਨੇ ਕਰ, ਕਿ ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਲਓ! ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਰੋਪਾਉ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਨਮ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਕੇ ਸਚ ਖੰਡ ਵਾਸ ਦੇਣ ਹਾਰਾ ਹੈ॥੫॥

ਨੋਟ-‘ਦੇਉ ਕਰ ਝਾਰਹੁ’ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਐਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਦੇਹ ਭਾਵ ਛਡ ਦੇਹ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਝਾੜਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖਾਲੀ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਗ ਜੋਹਨ ਹੀਤੁ
ਚੀਤੁ ਦੇ ਲੇ ਲੇ ਪਾਰੀ ॥ ਸਾਜਨ ਸੈਨ
ਮੀਤ ਸੁਤ ਭਾਈ ਤਾਹੂ ਤੇ ਲੇ ਰਖੀ
ਨਿਰਾਰੀ ॥ ਧਾਵਨ ਪਾਵਨ ਕਰ
ਕਮਾਵਨ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕਰਤ ਅਉਧ
ਤਨ ਜਾਰੀ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ
ਸੁਚ ਨੇਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਗਿ ਸਗਲ
ਬਿਧਿ ਹਾਰੀ ॥ ਪਸੁ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ
ਅਸਥਾਵਰ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਿਓ
ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਚਸਾ
ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਸਿਮਰਿਓ ਦੀਨਾ ਨਾਥ
ਪ੍ਰਾਨਪਤਿ ਸਾਰੀ ॥ ਖਾਨ ਪਾਨ
ਮੀਠ ਰਸ ਭੋਜਨ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ
ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ

ਪ੍ਰਾਨ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇਕੇ (ਤੂੰ ਮਾਯਾ ਦਾ ਹੀ) ਰਸਤਾ^੧ ਤੱਕਿਆ,
(ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਿਲੀ) ਲੈ ਲੈਕੇ ਫਿਰ ਚਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ
ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸੱਜਨ, ਕੁੜਮ, ਕਬੀਲਾ, ਮਿਤ੍ਰ, ਪੁਤ੍ਰ,
ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਕੇ ਵੱਖਰੀ (ਜੋੜਕੇ) ਰੱਖੀ, (ਮਾਇਆ
ਦੇ ਮਗਰ) ਦੌੜ ਭਜਕੇ ਝੂਠ ਕਮਾਕੇ ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹੋ
ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰਾ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਧਰਮ ਦੇ (ਸਭ) ਕੰਮ (ਸੰਜਮ) ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾਂ, ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ,
ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨੇਮ ਇਹ ਸਭੇ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਛੇ
ਲਗਕੇ ਹਾਰ ਦਿਤਾ। (ਚਾਰਪਾਏ) ਪਸ਼ੂ, ਪੰਖੀ, ਬਿਰਖ ਤੇ
ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਟਕਿਆ
ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਖ ਸਹਾਰੇ। ਸਾਰੀ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਦੀਨਾ
ਨਾਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਛਿਨ ਪਲ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੀਤਾ।
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਠੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਰਸ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
(ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਏਹ ਤਾਂ) ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੋੜੇ^੨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ

੧. 'ਪ੍ਰਾਨ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਹ ਮਾਰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ' ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

੨. ਗਜਾਨੀ ਖਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਖਾਲੀ ਤੇ ਖਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਸੰਗਿ ਉਧਰੇ ਹੋਰਿ ਮਾਇਆ ਮਗਨ
ਚਲੇ ਸਭਿ ਡਾਰੀ ॥ ੬ ॥

ਅਰਥ

ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਜੇ) ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ (ਲਗੇ ਓਹ ਤਾਂ) ਬਚ ਗਏ, ਹੋਰ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚ ਮਗਨ ਰਹੇ, (ਓਹ ਆਪਣਾ ਆਪ) ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਕੇ ਰਾਹੀ ਹੋਏ॥੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਹੀਤੁ-ਪ੍ਰੀਤ। ਪਾਰੀ-ਪਾਲੀ। ਚੰਚਲ-ਮਾਇਆ। ਅਸਥਾਵਰ-ਪੱਥਰ, ਪਹਾੜ।

ਭਾਵ—ਜੀਕੁਣ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੈ ਉਹ ਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਪਿਛੋਂ ਮਾਇਆ ਥੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਉਪਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਜਾਏ ਇਜ਼ਤ ਜਾਏ ਪਰ ਮਾਇਆ ਹੱਥੀਂ ਆਵੇ, ਇਉਂ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਚਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਭੀ, ਪਰ ਐਸੀ ਜਗਾ ਸਾਂਭਕੇ ਰੱਖੀ ਜੋ ਨਾ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਨਾ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਪੁਤ੍ਰ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਸੁਧਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂ। ਜੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨਾ ਪਏ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਯਾ ਕਿਵੇਂ ਹਥ ਆਵੇ। ਐਉਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮੋਲਕ ਜੋ ਉਮਰਾ ਸੀ, ਓਹ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਜੀਕੁਣ ਇਕ ਅਨਜਾਨ ਨੇ ਤੰਦੂਰ ਤਪਾਨ ਲਈ ਚੰਦਨ ਸਾੜਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਅਮੋਲਕ ਸ੍ਵਾਸ ਗੁਵਾ ਦਿਤੇ। ਫੇਰ ਮਨੁਖ ਦੇ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ, ਜੁਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਜਨ ਪਾਠ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਛੱਡ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਂਈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦਸਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਜੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਭਾ ਨਿਸਫਲ ਕਰਕੇ ਹਥ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ॥੬॥

ਮੂਲ

ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸੁਰ
ਰਸਕਿਰਸਕਿਠਾਕੁਰਗੁਨਗਾਵਤ॥
ਇੰਦ੍ਰ ਮੁਨਿੰਦ੍ਰ ਖੋਜਤੇ ਗੋਰਖ ਧਰਣਿ
ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨਿ ਧਾਵਤ ॥
ਸਿਧ ਮਨੁਖ ਦੇਵ ਅਰੁ ਦਾਨਵ ਇਕੁ
ਤਿਲੁ ਤਾ ਕੋ ਮਰਮੁ ਨ ਪਾਵਤ ॥
ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ
ਹਰਿ ਜਨ ਤਾ ਕੈ ਦਰਸਿ ਸਮਾਵਤ॥
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਆਨ ਕਉ
ਜਾਚਹਿ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ
ਘਸਿ ਜਾਵਤ ॥ ਰੇ ਮਨਮੂੜ ਸਿਮਰਿ

ਅਰਥ

ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਵ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਵੇਦਾਂ ਦਵਾਰੇ ਰਸ ਵਿਚ ਗੁੱਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਇੰਦ੍ਰ, ਵਿਸ਼ਨੂ ਤੇ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਜੀ (ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) ਆਕਾਸ਼ (ਤੋਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਪੁਰ) ਆਉਂਦੇ (ਤੇ) ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਢੂੰਡ ਕੇ ਫੇਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ (ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ)। ਸਿਧ, ਯੋਗੀ, ਮਾਨੁਖ, ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਦੈਤ ਇਕ ਤਿਲ ਮਾੜ੍ਹ ਭੀ ਉਸ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ (ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ) ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦਵਾਰਾ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਜੀਭ ਤੇ ਦੰਦ ਸਭ ਘਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਅਤੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ*) ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾਂ! ਤੈਨੂੰ

* ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜੀਭ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੰਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਸ ਜਾਣ।

ਮੂਲਅਰਥ

ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝਹਿ | ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੂੰ ਉਸ) ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਵਤ ॥ ੭ ॥ | ਯਾਦ ਕਰ ॥੭॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਛੰਦ-ਵੇਦ। ਗਗਨ-ਆਕਾਸ਼। ਦਾਨਵ-ਦੈਤ। ਮਰਮੁ-ਭੇਤ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਵ ਤੇ ਮੁਨੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ‘ਓਹ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ’ (ਜਪੁ-੩੦) ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਇੰਦ੍ਰ, ਵਿਸ਼ਨੂ, ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਜਨ, ਮਨੁਖ, ਦੇਵਤਾ, ਦੈਤ ਉਸ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਤਿਲ ਭਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਭਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਕ ਜੁਗਤ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ; ਜੋ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਛੱਡਕੇ ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿੱਥ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੋਜ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ! ਐਸੇ ਅਪਾਰ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗੇਂ ਤਾਂ ਬਡੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ :-

“ਜਾਕੇ ਠਾਕੁਰੁ ਉਚਾ ਹੋਈ॥ ਸੇ ਜਨੁ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨ ਸੋਹੀ॥” {ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ}

ਇਸ ਲਈ ਇਕੋ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ॥੭॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਕਰਤ ਭ੍ਰਮ | (ਜਿਸ) ਮਾਇਆ (ਦੇ) ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈਂ,
ਮੋਹ ਕੈ ਕੂਪਿ ਗੁਬਾਰਿ ਪਰਿਓ ਹੈ ॥ (ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ) ਭੁਲੇਖੇ (ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੁ ਕਿਉਂਕਿ
ਏਤਾ ਗਬੁ ਅਕਾਸਿ ਨ ਮਾਵਤ | ਇਸ ਦੇ) ਰੰਗ (ਤਾਂ ਸਭ) ਬੇਰੰਗ (ਉਲਟ ਜਾਣੇ) ਹਨ,
ਬਿਸਟਾ ਅਸੁ ਕ੍ਰਿਮਿ ਉਦਰੁ ਭਰਿਓ | (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ) (ਤੂੰ ਤਾਂ)
ਹੈ॥ ਦਹਦਿਸਧਾਇਮਹਾ ਬਿਖਿਆ | ਐਨਾਂ ਹੰਕਾਰ (ਕਰਦਾ ਹੈਂ) ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਭੀ ਨਹੀਂ
ਕਉ ਪਰ ਧਨ ਛੀਨਿ ਅਗਿਆਨ | ਮੇਉਂਦਾ, (ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਝਾਤ ਪਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ)
ਹਰਿਓ ਹੈ ॥ ਜੋਬਨ ਬੀਤਿ ਜਰਾ | ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੇਟ ਮੈਲੇ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਰੋਗਿ ਗ੍ਰਸਿਓ ਜਮਦੂਤਨ ਡੰਨੁ | ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿ ਪਾਸੇ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ,
ਮਿਰਤੁ ਮਰਿਓ ਹੈ ॥ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ | ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਖਸਦਾ ਹੈਂ।
ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਭੁੰਚਤ ਸਾਸਨ ਦੁਖ | (ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋਚ ਲੈ)। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ
ਹੈ*। ਅਨੇਕ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗਦਾ

* ਗਿਆਨੀ ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤਦ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ (ਡੰਨ) ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ।

ਗਰਤਿ ਗਰਿਓ ਹੈ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ
ਉਧਰਹਿ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ
ਸੰਤੁ ਆਪਿ ਕਰਿਓ ਹੈ ॥ ੮ ॥

ਦੇ ਟੋਏ ਵਿਚ ਜਾ ਢੱਠਾ। (ਪਰ ਹੋ) ਨਾਨਕ! ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਸੰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ)
ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ (ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਉਹੋ ਹੀ) ਤਰ ਗਏ॥੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਕੂਪਿ-ਖੂਹ। ਗੁਬਾਰਿ-ਅੰਧੇਰਾ। ਗਬੁ-ਗਰਬ, ਹੰਕਾਰ।
ਅਸਤ-ਹੱਡੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਮਿ-ਕੀੜੇ। ਉਦਰੁ-ਪੇਟ। ਛੀਨਿ-ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਜਰਾ-ਬੁਢਾਪਾ।
ਭੁੰਚਤ-ਭੋਗਣਾ। ਸਾਸਨ-ਤਾੜਨਾ। ਗਰਤਿ-ਟੋਆ, ਖੱਡ।

ਭਾਵ—ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤੱਕ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜਦ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਵਲ ਪਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੇ
ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਕੜਦਾ ਐਨਾਂ
ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਉਂਦਾ, ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ
ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਿਆਨ ਨੇ ਐਸੀ
ਇਸ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਖਿੰਜਣ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਧਰ ਇਉਂ
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਬੁਢੇਪਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ
ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਦ ਜਮਦੂਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼
ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦੁਖ ਸਿਰ ਪਰ ਹਨ, ਮਾਨੋਂ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁਖ ਇਸ
ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਚੇਤਦਾ ਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੜਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੋਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭਵਸਾਗਰ
ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਿਆ॥੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ
ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ॥
ਅਉਖਧ ਮੰਤ੍ਰ ਤੰਤ੍ਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ
ਸਰਬ ਰੋਗ ਖੰਡਣ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ
ਬਿਨਸਿਜਾਹਿ ਹਰਿਨਾਮੁ ਉਚਾਰੀ॥
ਇਸਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚਿ
ਕਿਰਿਆ ਚਰਣ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ
ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ॥ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ
ਹਰਿ ਬੰਧਪ ਜੀਅ ਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ
ਅਧਾਰੀ ॥ ਓਟ ਗਹੀ ਸੁਆਮੀ
ਸਮਰਥਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ
ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ ੯ ॥

ਸਾਰੇ ਗੁਣ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ), ਸਭੇ ਮਨੋਰਥ ਸੁਫਲੇ (ਹੋਏ ਤੇ)
ਸਾਡੀ ਆਸਾ (ਸਭ) ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ
ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਦਵਾਈ (ਲੱਭ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰੇ)
ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤ੍ਰ (ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ) ਸਾਰੀਆਂ
(ਉਪਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਲਈ) ਤੰਤ੍ਰ (ਹੱਥੀਂ ਲਗਾ; ਉਹ
ਕੀ) 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ' (ਜਿਸ ਦੇ) ਜਪਣ ਨਾਲ
ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ਸਭ) ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ
ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਦਾਨ, ਤਪ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਿਰਿਆ
ਹੈ। ਜੀਅ ਦਾਨ (ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਹੀ (ਸਾਡਾ) ਸਜਣ, ਮਿਤ੍ਰ, ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਤੇ ਸਨਬੰਧੀ ਹੈ।
(ਅਸਾਂ) ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਓਟ ਫੜੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ
(ਉਸ ਤੋਂ) ਸਦਾ ਹੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹੈ॥੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਉਖਧ-ਦਵਾਈ। ਮੰਤ੍ਰ-ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਹਤਿ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਤੰਤ੍ਰ-ਪਾਰਥਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਠ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਾਸੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਖੰਡਣ-ਨਾਸ। ਤਾਪਨ-ਤਪ ਕਰਨਾ।

ਭਾਵ—ਇਕ ਖਿਆਲ ਮਨੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਈ ਸੁਖ ਤਾਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੋਗ ਮਾਤ੍ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਖ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਸੁਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਸੁਖ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਖ ਲਈ ਉਹ ਆਸ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੁਖ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਸੁਖ ਲਈ ਉਹ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਏਹ ਭਾਗ ਵਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਤਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖ ਦੀ ਰਖਯਾ ਲਈ ਭੀ ਜਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਇਛਾ ਵਿੱਚ ਅਨਚਿਤਵੇਂ ਦੁਖ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹਨ, ਕਈ ਉਪਰੋਂ ਉਪਾਧਾਂ ਆਨ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਰੋਗ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਪਦੇ ਓਹ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਉਂ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਮਾਨੁਖ ਨਿਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਸੁਖਾਂ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਭੀ ਮਾਨੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਉਪਾਉ ਇਸ ਦੇ ਹਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖ ਮੂਲਕ ਕੁੰਜੀ ਲੱਭੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਪੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ‘ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ’। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾਂ ਇਹ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈ, ‘ਹਰਿਨਾਮ’ ‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਰੂਪ’, ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ‘ਪਾਰਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ’। (੨੬੫) ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’ ਯਥਾ “ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੁ”। (੯੪੧) ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’ ਯਥਾ—“ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ”। (ਸੁਖ-੨੭੪) ਵਾਂਛਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਪਰ ਫਤਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’; ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ, ਅਸੁਰੀ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’; ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਪ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’। ਸੰਸਾਰਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਜਣ, ਮਿੱਤ੍ਰ, ਸਨਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’; ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਓਹ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਓਟ ਪਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰ! ਬਲਿਹਾਰ!! ਬਲਿਹਾਰ!!!

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਆਵਧ ਕਟਿਓ ਨ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ॥ ਦਾਵਨਿ
ਬੰਧਿਓ ਨ ਜਾਤ ਬਿਧੇ ਮਨ ਦਰਸ
ਮਗਿ ॥ ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨ ਜਾਤ
ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੁਰਿ ਲਗਿ ॥ ਨੀਰੁ ਨ
ਸ਼ਾਕਸਿ ਬੋਰਿ ਚਲਹਿ ਹਰਿ ਪੰਥਿ
ਪਗਿ ॥ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਘ ਮੋਹ
ਛਿਦੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਖਗਿ ॥੧॥੧੦॥

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ (ਜਿਸ ਦਾ) ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ (ਉਹ) ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ) ਮਨ ਦਰਸਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਕੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਉਹ) ਫਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦਾ। (ਜੇ ਸੰਤ) ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਉਹ) ਅੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਜੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ (ਉਹਨੂੰ) ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ*। ਰੋਗ, ਕਲੰਕ, ਪਾਪ ਤੇ ਮੋਹ ਕਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇ ਨਾਨਕ॥੧॥੧੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਆਵਧ-ਹਥਿਆਰ। ਦਾਵਨਿ-ਰੱਸਾ, ਲੱਜ। ਬਿਧੇ-ਵਿੰਨ੍ਹਿਆਂ।
ਪਾਵਕ-ਅੱਗ। ਅਘ-ਪਾਪ। ਛਿਦੇ-ਕੱਟੇ। ਖਗਿ-ਖੰਡਾ।

ਭਾਵ—ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਅਸਰ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੀਕੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਛੇਦ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਜਰ ਹੈ, ਅਕਲੇਦਜ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਕਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਬ ਅਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੰਗ, ਕਲੰਕ, ਪਾਪ, ਵਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :-

‘ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿਚਿ ਘਤਿਆ ਜਲੈ ਨ ਡੁਬੈ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ॥ ਕਢਿ ਖੜਗੁ ਸਦਿ ਪੁਛਿਆ ਕਉਣੁ ਸੁ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦੁ॥ ਬੰਮੁ ਪਾੜਿ ਪਰਗਟਿਆ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਅਨਾਦਿ॥ ਬੇਮੁਖ ਪਕੜਿ ਪਛਾੜਿਅਨੁ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ॥ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਨਿ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿ॥

{ਵਾਰ: ਭਾ: ਗੁ: ੧੦-੨}

ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਭੀ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆਯਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਉਸ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੀਉੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸਦਾ ਮਨ ਦਰਸਨ ਦੀ ਮਗਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਾਂ ਰੱਸੇ ਪਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-

“ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ॥ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧਿ ਕਰਿ ਖਰੇ ਕਬੀਰ॥੧॥ ਮਨੁ ਨ ਡਿਗੈ ਤਨੁ ਕਾਹੇ ਕਉ ਡਰਾਇ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤੁ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ॥ਰਹਾਉ॥ ਗੰਗਾ ਕੀ

* ਗਜਾਨੀ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਭਾਵ ਕੱਢਦੇ ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਵਧ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਦੁਰਬਚਨ ਦੀ ਦਾਵਨ ਮੋਹ, ਪਾਵਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾਂ, ਨੀਰ ਪਦਾਰਥ।

ਲਹਰਿ ਮੇਰੀ ਟੁਟੀ ਜੰਜੀਰ॥ ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ॥੨॥ ਕਹਿ ਕੰਬੀਰ ਕੇਉ ਸੰਗ
ਨ ਸਾਥ॥ ਜਲ ਥਲ ਰਾਖਨ ਹੈ ਰਘੁਨਾਥ॥੩॥੧੦॥੧੮॥” {ਭੈ: ਕਬੀਰ}

ਜੋ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਸਾਂਤਿ ਰਸ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰ ਆਤਮੇਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੇਡਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਹ ਸੜਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਕੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਭੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹਨ। “ਵਿਚਿ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਜਲਾਈ”। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰਾਉ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੁਬਣਾ ਭੈਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰ ਸਿਖੁ ਲਘਿ ਗੁਰੁ ਪਹਿ ਜਾਈ॥” (੭੫੭) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੇਸ਼ ਪਾਪ ਮੋਹ ਸਭ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ “ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਇਹੁ ਅਉਖਧੁ ਜਗਿ ਸਾਰਾ” ॥ (੬੫੯) ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਭ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥੧੦॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਉਦਮੁ ਕਰਿ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ
ਬਿਚਰਹਿ ਅਨਿਕ ਸਾਸਤ੍ਰੁ ਬਹੁ
ਖਟੂਆ ॥ ਭਸਮ ਲਗਾਇ ਤੀਰਥ
ਬਹੁ ਭ੍ਰਮਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇਹ ਬੰਧਹਿ ਬਹੁ
ਜਟੂਆ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਸਗਲ
ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਇ
ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ ॥ ਪੂਜਾ ਚਕ੍ਰ ਕਰਤ
ਸੋਮਪਾਕਾ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਥਾਟਹਿ
ਕਰਿ ਥਟੂਆ ॥੨॥੧੧॥੨੦॥

(ਲੋਕੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੇ) ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਂ ਖਟ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ*। ਬਹੁਤੇ ਸੁਆਹ ਮਲਕੇ (ਸਰੀਰ ਤੇ) ਤੀਰਥਾਂ ਪੁਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, (ਕਈ ਤਪ ਕਰਕੇ) ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਜਟਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾ (ਸਿਰ ਪੁਰ) ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। (ਕਈ) ਪੂਜਾ (ਕਰਦੇ ਹਨ), (ਕਈ ਸਰੀਰ ਪੁਰ) ਚਕ੍ਰ (ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ), (ਕਈ) ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਚਾਂਦ੍ਰਾਯਣ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ) ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਾਠ ਰਚਦੇ ਹਨ। (ਪਰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਕੁਣ ਡਾਉਰਾ (ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਮੀ ਕੀੜਾ) ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਕੇ) ਸੂਤ੍ਰ (ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ) ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚੇ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੨॥੧੧॥੨੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਖਟੂਆ-ਛੇ ਸਾਸਤ੍ਰ ਜਾਂ ਖੱਟਣ ਲਈ।

ਭਸਮ-ਸੁਆਹ।

ਜਟੂਆ-ਜੜਾਵਾਂ। ਹਟੂਆ-ਡਾਉਰਾ (ਕਹਿਣਾ) ਜਾਂ ਰੋਸ਼ਮੀ ਕੀੜਾ। ਸੋਮਪਾਕਾ-ਸੂਯੋਂ ਪਾਕ, ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਪਕਾਕੇ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਚੰਦ੍ਰਾਇਣ ਬ੍ਰਤਿ ਕਰਨਾਂ, ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਧਾ ਘਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਘਟਾਉਣੇ ਵਧਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਸੋਮਵਲੀ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ।
ਥਟੂਆ-ਭੇਖ, ਠਾਠ।

* ਗਿਆਨੀ ਖਟੂਆ ਦਾ ਅਰਥ ਖਟੀ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਇਆ ਖੱਟਣ ਲਈ ਪੰਡਤ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵ—ਅਰਥ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੋ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਰਥ-ਜੜ ਚੇਤਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਜੋ ਸੁਖ ਲਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਮਲੀਨ, ਪਰਾਧੀਨ, ਨਾਸਵੰਤ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਮਾਰਥ, ਜੋ ਮਾਨੁਖਾ ਦੇਹ ਦਾ ਵਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਖ ਨਿਰਮਲ, ਸੁਤੰਤ੍ਰ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਖ ਦਾ ਰਲਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤੁਰਾਉਆਂ ਦਾ ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵੇਖਕੇ ਅਰਥੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਪਰਮਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਭੇਖ ਵਿਚ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਭੇਖ ਵਲ ਲਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੇਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਓੜਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਜ ਉਘੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੈਸਾ ਕਿ ਬਚਨ ਹੈ “ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੇ ਲੋਗਨ ਕੇ ਬਸ ਕੀਨ॥ ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੇ ਲੀਨ”। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਜੋ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਲ ਲਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਲ ਲਗ ਪਏ; ਜੈਸਾ ਕਿ ਧਾਰਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਦ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚਾਰ, ਸੁਆਹ ਸਰੀਰ ਪੁਰ ਮਲਨੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਪੁਰ ਫਿਰਨਾ, ਬ੍ਰਤ ਕਰਨੇ, ਜਟਾਵਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਚਕ੍ਰ ਲਾਉਣੇ, ਪਵਿਤ੍ਰ ਰਸੋਈ ਆਪਣੇ ਹਥੀਂ ਬਨਾਕੇ ਛਕਣੀ, ਇਤਯਾਦਿਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਪਰਮਾਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬਨਾਉਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਚੇ ਰਹੇ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜੋ ਸਾਂਈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾਂ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਰੇਡੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵਧੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵਧੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹੰਕਾਰ ਵਧੀਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਕੱਢਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਫਸ ਮਰਨਾ; ਇਹੋ ਕੁਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਆਪ ਕੀਤੇ, ਹਉਮੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾਈ ਤੇ ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ; ਕਰਤਾਰ ਪਰੇਡੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਵਿਚ ਆਪੇ ਫਸ ਮੋਏ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੁਰ ਏਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਬਿਨੁ ਹਰਭਿਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ”। (੧੩੮੯) ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰੀਰ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਭੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਭੀ ਦੁਖੀ। ਸੋ ਸਾਂਈਂ ਸੁਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਹਰੀ ਭਜਨ ਦੇ ਰਾਂਹੇ ਤੁਰਨ ਜੇ “ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ” ਹੋਣ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾ ਮਾਨੁਖ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਬਾਦ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਭੀ ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਬਨਾਵਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਸਾਰੀ ਕਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੧੮. ਸਵਯੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ

(ੳ) ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ੧

ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਸਵਯੇ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਇਕ ਮਨਿ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ
ਬਰਦਾਤਾ ॥ ਸੰਤ ਸਹਾਰੁ ਸਦਾ
ਬਿਖਿਆਤਾ ॥ ਤਾਸੁ ਚਰਨ ਲੇ ਰਿਦੈ
ਬਸਾਵਉ ॥ ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ ੧ ॥

(ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲਾਂ ਦੇ) ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਅਕਾਲ) ਪੁਰਖ
ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਤੇ
ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ
(ਧਿਆਨ ਦਵਾਰਾ) ਚਿੱਤ ਵਿਚ (ਪਹਿਲਾਂ) ਵਸਾਕੇ, ਫੇਰ
ਵਡੇ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਗਦੇ
ਹਾਂ॥੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਰਦਾਤਾ-ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਹਾਰਾ-ਆਸਰਾ।

ਭਾਵ—ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ
ਸਭੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲ ਸਦਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦਵਾਰਾ
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਕੇ ਤੇ ਇਕ ਚਿੱਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਕੇ ਵਡੇ ਗੁਰੂ
ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਲ੍ਹ ਜੀ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਕ ਜਾਤ, ਕੁਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ
ਪਰ 'ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਉ' ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ
ਪਾਈ, ਪਰ "ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰਿ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿੰ ਪਠਾਇਆ" (ਵਾ: ਭਾ: ਗੁ: ੧-੨੩)
ਸਰਬਤ ਜਗਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਹਨ॥੧॥*

* ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਲੇਖ ਨੰ: ੮੫ 'ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ' (ਗੁ: ਨਾ: ਚ:, ਭਾਗ-੨)

ਮੂਲਅਰਥ

ਗਾਵਉ ਗੁਨ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ
ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਬਦ ਸਰੇ ॥
ਗਾਵਹਿ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤਿ ਸਾਗਰ
ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨੁ ਧਰੇ ॥ ਗਾਵਹਿ
ਇੰਦ੍ਰਾਦਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਿਕ
ਆਤਮ ਰਸੁ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਓ ॥ ਕਬਿ
ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ
ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥ ੨ ॥

ਵਡੇ ਗੁਰੂ (ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦਾ ਹਾਂ
(ਜੋ) ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ (ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਤ) ਸਰੋਵਰ ਹਨ। (ਮੈਂ ਹੀ
ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਂਵਦਾ ਸਗੋਂ) ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ
(ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ) ਅਚਲ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ
ਧੀਰਜਵਾਨ (ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ) ਅਕਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ (ਅਰ)
ਜੋਗੀ ਤੇ ਜੰਗਮ (ਬੀ ਆਪ ਦਾ ਹੀ) ਧਿਆਨ ਧਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ (ਆਪ ਨੂੰ) ਇੰਦ੍ਰ ਤੋਂ ਆਦਿ ਲੈਕੇ (ਦੇਵਤਾ
ਅਰ) ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੋਂ ਆਦਿ ਲੈਕੇ ਭਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ
ਰਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ (ਨਾਮ ਵਾਲੇ) ਕਵੀ
ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਨੂੰ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ (ਦੋਹਾਂ) ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ॥੨॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਦੁਰਤ-ਪਾਪ। ਜੋਗੀ-ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਦੇ ਪੰਥ ਵਾਲੇ। ਜੰਗਮ-ਸਿਵ
ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਟੱਲੀਆਂ
ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵ—ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਅਰ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਓਹ ਜੋ ਗੁਣੀ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤਲਾ ਹਨ; ਇਹ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ
ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ
ਪੁਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਦੁਖੀ, ਕੁਸ਼ਟੀ ਲੋਗਾਂ ਭੀ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸੁਖੀ
ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਰਾਖਸ਼ ਭੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਕੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ
ਚਿੱਤ ਨਾਸਤਕ ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬੀ ਬੇਮੁਖ ਸੇ ‘ਓਹ’ ਨਿਰੇ ਆਸਤਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸਿਮਰਨ
ਭਜਨ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ।
ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਕੇ ਜਦ ਗੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰ ਗੁਣਾਂ
ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਮੁੱਤਾਸਰ ਹੋਕੇ ਉਹ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਉਠਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਅਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਵ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਰਖ ਭੀ ਆਖੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬਾਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਲ੍ਹ ਭੱਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਨੇ ਗਾਵਿਆ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਗੇ ਚੱਲਕੇ
ਪਉੜੀ ੯ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ‘ਗੁਣ’
‘ਨਿਰਗੁਣ’ ਸਮ ਜਾਣਿਓ” ਅਰਥਾਤ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ
(ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟੇ) ਸਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਜਾਣਕੇ ਭਾਵ “ਨਿਰਗੁਣ ਆਪਿ ਸਰਗੁਣ
ਭੀ ਓਹੀ” (ਸੁਖਮਨੀ) ਸਮਝਕੇ ਮੈਂ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵ ਸਮਝਕੇ ਸਵਯੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਸੁਹਣਾ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ॥੨॥

ਮੂਲ

ਗਾਵਹਿ ਜਨਕਾਦਿ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗੇਸੁਰ
 ਹਰਿ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ॥
 ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦਿ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਿਕ
 ਮੁਨਿ ਜਨ ਗਾਵਹਿ ਅਛਲ ਛਲਾ ॥
 ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਧੋਮੁ ਅਟਲ ਮੰਡਲਵੈ
 ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਰਸੁ ਜਾਣਿਓ ॥ ਕਬਿ
 ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ
 ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥ ੩ ॥

ਅਰਥ

(ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ) ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਜਨਕ
 ਆਦਿਕ (ਗਜਾਨੀ) ਸਹਿਤ (ਨੌਂ) ਜੋਗੇਸ਼ੁਰਾਂ ਦੇ (ਜੋ
 ਸਤਿਗੁਰੂ) ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਕਰਕੇ ਭੀ ਪੂਰਨ ਹੈ (ਅਰ
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ) ਸਰਬ ਕਲਾਂ (ਕਰਕੇ ਭੀ) ਪੂਰਨ
 ਹਨ*। ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਸਨਕ ਆਦਿਕ (ਚਾਰੋਂ ਭ੍ਰਾਤਾ ਅਰ)
 ਸਾਧੂ (ਅਰ ਗੋਰਖ) ਆਦਿ (ਚੌਰਾਸੀ) ਸਿਧ (ਅਰ) ਮੁਨੀ
 ਜਨ ਭੀ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੋ! ਆਪ) ਛਲੀਆਂ
 ਤੋਂ ਅਛਲ ਹੋ (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ)। ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ
 ਧੋਮ ਰਿਸੀ ਜੀ (ਅਰ) ਓਹ (ਜੋ) ਅਟੱਲ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ
 ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹਨ (ਧੂ ਭਗਤ ਜਿਸਨੇ ਕਿ) ਧੋਮਾ ਭਗਤੀ
 ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਗੁਰ
 ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੱਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਨੂੰ
 ਭੋਗਿਆ ਹੈ॥੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਧੋਮ-ਧੂ ਭਗਤ ਜਾਂ ਧੋਮ ਰਿਖੀ।

ਭਾਵ—ਜਨਕ ਜੀ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੁਗ ਵਿਚ ਮਿਥਲਾ ਪੁਰੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
 ਦੇ ਗਜਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਹ ਨੌਂ
 ਜੋਗੇਸ਼ੁਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਏਹ ਹਨ:—ਕਪ ੧, ਹਰੀ ੨, ਅੰਤ੍ਰੀਛ ੩, ਪ੍ਰਬੁਧ ੪, ਪਿਪਲਾਇਨ ੫,
 ਹੋਤ੍ਰ ੬, ਦੁਮਲ ੭, ਜਸਮ ੮, ਕਰਭਾਂਜਨ ੯। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ
 ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਨ ਦੇ ੧੧ਵੇਂ ਸਕੰਧ ਅਰ ਤੀਸਰੇ ਧਿਆਇ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ
 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚ “ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਨਿ ਨਉ ਮੁਨੀ ਧੂਰਿ ਲੈ ਲਾਵੈਗੇ॥”
 {ਕਾ: ਅ: ਮ: ੪-੧੩੦੯} ਇਤਨਾ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤ੍ਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ‘ਭਗਤੁ ਵਡਾ
 ਰਾਜਾ ਜਨਕੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ। {ਵਾਰ ੧੦ ਪਉੜੀ ੫} ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਹਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ
 ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਨਕਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ੪ ਪੁਤ੍ਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸਨਕ ੧, ਸਨੰਦਨ ੨,
 ਸਨਾਤਨ ੩, ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ ੪। ਏਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਧੋਮ ਜੀ ਇਕ ਰਿਖੀ
 ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਧੂ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ੧੦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ
 ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ‘ਧੂ ਹਸਦਾ ਘਰਿ ਆਇਆ ਕਰਿ ਪਿਆਰੁ ਪਿਉ ਕੁਛੜਿ
 ਲੀਤਾ।’ (ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਪਉੜੀ)। ਰਾਜ ਜੋਗ ਦੇ ਦੋ ਭਾਵ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ
 ਹੀ ਜੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਹਜ ਜੋਗ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਗੇ ਹੋਵੇਗਾ॥੩॥

* ਰਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋਗੇਸ਼ੁਰ ਸਰਬ ਕਲਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ, ਗਜਾਨੀ ਇਉਂ ਭੀ
 ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲਅਰਥ

ਗਾਵਹਿ ਕਪਿਲਾਦਿ ਆਦਿ
ਜੋਗੇਸੁਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੇ॥
ਗਾਵੈ ਜਮਦਗਨਿ ਪਰਸਰਾਮੇਸੁਰ
ਕਰ ਕੁਠਾਰੁ ਰਘੁ ਤੇਜੁ ਹਰਿਓ॥
ਉਧੋ ਅਕੂਰੁ ਬਿਦਰੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ
ਸਰਬਾਤਮੁ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਓ॥ ਕਬਿ
ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਨਾਨਕ
ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ॥ ੪॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਡੇ ਅਵਤਾਰ (ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੂੰ ਕਪਲ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਜਮਦਗਨਿ (ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਅਰ) ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਹੱਥੋਂ ਤੇਜ ਸਹਿਤ ਕੁਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ (ਇਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ) ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਉਧੋ ਜੀ, (ਭਗਤ) ਅਕੂਰ ਜੀ, ਬਿਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬਤ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਣਿਆ ਹੈ (ਇਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ)। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਗਿਆ ਹੈ॥੪॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਅਪਰੰਪਰ-ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਭ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ:-“ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਭਦ੍ਰ ਗੁਰਪਗ ਲਗਿ ਪਿਆਵੈ”। (੧੬੫) ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਪਿਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਿਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵਹੂਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਰਦਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨਾਮ ਰਿਖੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਂਖ ਯੋਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਜਮਦਗਨਿ ਰਿਖੀ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਭੀ ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਤੇਜ ਸਮੇਤ ਕੁਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਖੋਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਰਾਮਾਯਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਧਵ ਜੀ ਉਹ ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਅਕੂਰ ਜੀ ਭੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਦਰ ਜੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਉਂ ਹੈ:-

“ਰਾਜਨ ਕਉਨੁ ਤੁਮਾਰੈ ਆਵੈ॥ ਐਸੇ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਓਹੁ ਗਰੀਬੁ
ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਹਸਤੀ ਦੇਖਿ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨੁ ਨ
ਜਾਨਿਆ॥ ਤੁਮਰੇ ਦੂਧੁ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਨ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਕਰਿ ਮੈ ਮਾਨਿਆ॥੧॥ ਖੀਰ
ਸਮਾਨਿ ਸਾਗੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਨੀ॥ ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰੁ
ਅਨਦ ਬਿਨੋਦੀ ਜਾਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ”॥੨॥੯॥ {ਮਾਰੂ ਕਬੀਰਜੀ}

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-

‘ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਬੋਲੈ ਦੁਰਜੋਧਨੁ ਹੋਇ ਰੁਖਾ॥ ਘਰਿ ਆਸਾਡੇ ਛਡਿਕੈ
ਗੋਲੇ ਦੇ ਘਰਿ ਜਾਹਿ ਕਿ ਸੁਖਾ॥ ਭੀਖਮੁ ਦੇਣਾ ਕਰਣ ਤਜਿ ਸਭਾ ਸੀਗਾਰ ਵਡੇ
ਮਾਨੁਖਾ॥ ਝੰਗੀ ਜਾਇ ਵਲਾਇਓਨੁ ਸਭਨਾ ਦੇ ਜੀਅ ਅੰਦਰਿ ਧੁਖਾ॥ ਹਸਿ ਬੋਲੇ

ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣਿਹੋ ਰਾਜਾ ਹੁਇ ਸਨਮੁਖਾ॥ ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਨ ਦਿਸਈ ਮੇਰੇ ਨਾਹੀ
ਅਪਦਾ ਦੁਖਾ॥ ਭਾਉ ਜਿਵੇਹਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਹੋਰੀ ਦੇ ਚਿਤਿ ਚਾਉ ਨ ਚੁਖਾ॥ ਗੋਬਿੰਦ
ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਦਾ ਭੁਖਾ॥੭॥ (ਭਾ: ਗੁ: ਵਾਰ-੧੦)

ਮੂਲਅਰਥ

ਗਵਹਿ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰਿ ਖਟ
ਦਰਸਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥਿ
ਗੁਨਾ ॥ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਸੇਸੁ ਸਹਸ
ਜਿਹਬਾ ਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਲਿਵ
ਲਾਗਿ ਧੁਨਾ ॥ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਉ
ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨਿ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰਿ
ਜਾਣਿਓ ॥ ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਗਾਵਉ
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ
ਮਾਣਿਓ ॥ ੫ ॥

(ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਚਾਰੇ ਵਰਨ (ਬ੍ਰਹਮਣ, ਖੜੀ, ਸੂਦ੍ਰ, ਵੈਸ਼) ਛੇ ਦਰਸਨ (ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ, ਸਰੇਵੜੇ, ਸੰਨਯਾਸੀ, ਮਦਾਰ, ਬ੍ਰਹਮਨ) ਅਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਆਦਿ ਲੈਕੇ (ਸਭ) ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਗਾਂਵਦਾ ਹੈ ਗੁਣ ਸੇਸ ਨਾਗ (ਜੋ) ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹਬਾ ਨਾਲ ਧੁਨੀ ਲਾਕੇ ਆਦਿ ਅੰਤ (ਗਾਂਵਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ) ਲਿਵ ਵਿਚ ਲੱਗ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਜੀ (ਜੋ ਤਿਆਗੀ ਹਨ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਉਹ ਭੀ) ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ॥੫॥

ਭਾਵ—ਖਟ ਦਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਏਹ ਹਨ—ਨਯਾਯ, ਸਾਂਖ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਯੋਗ, ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਵੇਦਾਂਤ। ਅਰ ਮਹਾਦੇਉ ਤੋਂ ਬੈਰਾਗੀ ਪਦ ਅਡਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਬੈਰਾਗੀ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ॥੫॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਰਿਦੰਤਰਿ ॥ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਗਲ ਉਪਰੀ
ਨਾਮਿ ਲੇ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰਿ ॥ ਗੁਣ
ਗਾਵਹਿ ਸਨਕਾਦਿ ਆਦਿ
ਜਨਕਾਦਿ ਜੁਗਹ ਲਗਿ ॥ ਧੰਨਿ
ਧੰਨਿ ਗੁਰੁ ਧੰਨਿ ਜਨਮੁ ਸਕਯਥੁ
ਭਲੋ ਜਗਿ ॥ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ
ਧੁਨਿ ਕਬਿ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ
ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ॥ ੬ ॥

ਰਾਜ ਤੋਂ ਜੋਗ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, (ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਰ ਆਪਦੇ) ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ (ਅਥਵਾ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ)। ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਲਈ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ) ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ (ਜਪਿਆ, ਓਹ ਸਾਰੇ ਹੀ) ਤਰ ਗਏ। ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ ਆਦਿ (ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿ ਲੈਕੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਤੇ) ਜਨਕ ਆਦਿਕ ਗਿਆਨੀ ਜੁਗਾਂ ਪ੍ਰਯੰਤ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ (ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਅਵਤਾਰ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਤਮ ਤੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਦਾਸ ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ (ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ) 'ਜੈ ਹੋ! ਜੈ ਹੋ!!! ਜੈ ਹੋ!!!' (ਐਸੀ ਉਚੀ ਧੁਨੀ) ਪਤਾਲ ਤੋਂ (ਭੀ ਪ੍ਰਗਟ) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਹੈ॥੬॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਸਕਯਥੁ-ਯਥਾਰਥ, ਸਫਲ। ਮਾਣਿਓ-ਭੋਗਿਆ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਗਾਂਵਦੇ ਕਲ੍ਹ ਭਟ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਰ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪ ਦਿਲੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਥਵਾ 'ਨਿਰਵੈਰ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਾਸ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਠ ਪਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਭੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਓਹ ਤਰ ਗਏ; ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਸਰੇ ਹੀ ਲਗਾਕੇ ਤਾਰਿਆ। ਯੋਗ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨਕਾਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਯੋਗ ਤੱਕਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਘਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਨਿਰਬਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਾਂ ਤਕ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹਨ 'ਜੁਗਹ ਲਗਿ' ਦੇ ਭਾਵ ਇਉਂ ਭੀ ਗਿਆਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੁਗਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ 'ਜੁਗਹ ਲਗਿ' ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਨਕਾਦਿਕ ਵਿਰਕਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਸਮੇਤ ਤੇ ਜਨਕ ਜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੁਗਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਰਥਾਤ ਸਤਿਜੁਗ ਸਮੇਤ ਸਨਕਾਦਿਕ ਅਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸਮੇਤ ਜਨਕ ਜੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ! ਜਨਕ ਆਦਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਹੈ, ਸਫਲ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭੀ 'ਜੈ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ! ਜੈ ਹੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ' ਐਸੀ ਜੈ ਜੈ ਦੀ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ! ਰਾਜ ਜੋਗ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲੀਤਾ ਹੈ॥੬॥

ਮੂਲ

ਸਤਜੁਗਿ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ
ਬਲਿ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ॥ ਤੇਤੈ
ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁਵੰਸੁ
ਕਹਾਇਓ॥ ਦੁਆਪੁਰਿ ਕ੍ਰਿਸਨ
ਮੁਰਾਰਿ ਕੰਸੁ ਕਿਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ॥
ਉਗ੍ਰਸੈਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਤਹ
ਜਨ ਦੀਓ ॥ ਕਲਿਜੁਗਿ ਪ੍ਰਮਾਣੁ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਅਮਰੁ
ਕਹਾਇਓ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰਾਜੁ
ਅਬਿਚਲੁ ਅਟਲੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ
ਫੁਰਮਾਇਓ ॥ ੭ ॥

ਅਰਥ

ਸਤਿਜੁਗ ਵਿਚ ਤੂੰ (ਰਾਜ) ਮਾਣਿਆ (ਤੇ ਤੈਨੂੰ) ਭਾਇਆ
ਬਾਵਨ (ਜਿਸ ਨੇ) ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਲਿਆ। ਤੇਤੈ (ਜੁਗ)
ਵਿਚ ਤੈ (ਰਾਜ) ਮਾਣਿਆ, ਰਘੁ (ਰਾਜਾ ਦੀ) ਬੰਸ ਵਿਚ
ਰਾਮ ਜੀ ਅਖਵਾਇਆ। ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਰ
ਦੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਕੰਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਗ੍ਰਸੈਣ ਨੂੰ
ਰਾਜ ਦਿਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ (ਜੋ ਕੰਸ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ (ਸਰਬ
ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਦਰਗਾਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਰਥਾਤ) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ
(ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ (ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ
(ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਕਹਿਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ
ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੇ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ
(ਆਪਣੇ) ਹੁਕਮ ਨਾਲ (ਇਸਥਿਤ) ਕੀਤਾ ਹੈ॥੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਲਿ-ਇਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਰਘੁਵੰਸ਼-ਰਘੁ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕੁਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਸ-ਇਹ ਭੀ ਮਥਰਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਕੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ। ਉਗ੍ਰਸੈਣ-ਇਹ ਕੰਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਸ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਣੁ-ਅਰਸ਼ਾਂ ਕੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਅਵਤਾਰ।

ਭਾਵ—(੧) ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਕਹਿਲਾਯਾ ਹੈ। (੨) ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੇ ਟੁਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ : ਇਸ ਸਵੱਯੇ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਰੂਪਤਾ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਕੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂ ਮੰਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿਚ-‘ਗੁਰ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ’ ਵਿਚ ਸਰਬ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਬਰਮਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ (ਗੋਰਖੁ-) ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਖਯਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਪਾਰਬਤੀ (ਮਾਂ), ਲਖਮੀ ਤੇ ਸੁਰੱਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭਨੀਂ ਥੇਕੀਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਰਠਿ ਰਾਗ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਯਥਾ-“ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਬਨਿ ਆਪੇ ਗਉ ਚਰਾਹਾ॥ ਆਪੇ ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪੇ ਵੰਸੁ ਵਜਾਹਾ॥”(੬੦੬) ਤਥਾ-“ਕਰਿ ਆਪ ਗਉ ਚਰਾਵੈ ਬਾਨਾ”॥ {ਮਾਰੂ ਮ: ੫ ਸੋਲਹੇ}

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਯਾਨ ਪੱਖ ਵਿਚ, ਪੂਰਨ ਗਯਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਹਰਿ ਪਾਸੇ ਹਰਿ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਨੰਨਯਤਾ ਦੀ ਅਤਿ ਬੁਝ ਹੈ; ਅਨੰਨਯਤਾ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਇਸ਼ਟ ਵਿਚ ਅਨੰਨਯਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਲੋਂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਉਦਾਸ ਮਾਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਚ ਨੀਚ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਜਾ ਫਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਏਹ ਆਸਰੀ ਔਗੁਣ ਵਿਘਨਕਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਹੀ ਵਿਰਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਚਿਤ ਅਤਿ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਤਮ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ:-“ਬਾਦੁ ਬਿਬਾਦੁ ਕਾਹੂ ਸਿਉ ਨ ਕੀਜੈ॥ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਨੁ ਪੀਜੈ॥”(੧੧੬੪) ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ:-“ਬਿਨੁ ਬਾਦ ਬਿਰੋਦਹਿ ਕੋਈ ਨਾਹੀ॥ ਮੈ ਦੇਖਾਲਿਹੁ ਤਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ॥”(੧੦੨੫) ਇਸ ਲਈ ਉਤਮ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜੈਸੇ ਦੀਵਾ, ਬਿਜਲੀ, ਅਗਨੀ ਸਰਬਤ ਸੂਰਜ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਬਤ ਤਰੰਗ ਸਾਗਰ ਵਿਖੇ ਹਨ ਤਾਂਤੇ ਸਰਬ ਤਰੰਗੀ ਰੂਪ ਸਾਗਰ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਰਬਤ ਗਹਿਣੇ ਸੋਨੇ ਵਿਖੇ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਸਰਬਤ ਅਵਤਾਰ, ਪੈਰੀਬਰ, ਸਿੱਧ, ਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਅਰ ਸਰਬ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੁਝ ਭਗਤੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਤਮ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਨੰਨਯਤਾ ਭੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ, ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚਿਤ ਵਿਚੋਂ

ਸੁਖਮ ਦੁਬਿਧਾ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਖਯਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ; ਯਥਾ:-‘ਆਪਨੋ ਸੁਅੰਨਿ’ ਜੈਸੇ ਲਾਗਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਜਾਣੀਐ ਵੈਸੇ ਈ ਪਯਾਰੇ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਕਉ। ਆਪਨੋ ਦਰਬੁ’ ਜੈਸੇ ਰਾਖੀਐ ਜਤਨ ਕਰਿ ਵੈਸੇਈ ਸਮਝਿ ਸਭ ਕਾਹੂ ਕੇ ਬਿਉਹਾਰ ਕਉ। ਉਸਤੁਤ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਿ ਬਿਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ, ਵੈਸੀਐ ਲਗਤ ਜਗ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਉ। ਤੈਸੇ ਕੁਲ ਧਰਮੁ ਕਰਮ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਾਕੋ’ ਉਤਮ ਕੈ ਮਾਨਿ ਜਾਨਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਸਥਾਰ ਕਉ। ਕਬਿਤ-੩੬੮^੮।

ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਭੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕ੍ਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬੀ ਦਸਿਆ ਹੈ; ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੇਠਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੇ ਸਰਬ ਸਿਰੋਮਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਸਿਰੋਮਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਪਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਆਖੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਤਾਂ ਸਰਬ ਸਿਰੋਮਣਤਾ ਲਈ ਐਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਉਤ੍ਰ-ਜਦ ਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰ ਖੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਛੁਟਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਵਲ ਆਓ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਵਧੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਰਬ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਸਵਯੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ-‘ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ।’ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਰਪਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਨਜ਼ਰ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਪਰ ਰਖਣੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਪਾਰਬਤੀ, ਲਛਮੀ, ਸੁਰਸਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨਿ ਬਾਛੀਅਹਿ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸਿ।” (੫੨) ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਜੀਕੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋੜਾਂ ਸਿਖ ਦੀਆਂ ਇਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੀ ਅਨੰਨਯਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ :-

“ਜਾਕੇ ਠਾਕੁਰੁ ਊਚਾ ਹੋਈ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨ ਸੋਹੀ॥੧॥

ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ॥ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਦੂਰਿ॥੨॥

ਕਵਲਾ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਜਾਕੇ॥ ਕਹੁ ਜਨ ਕਾ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤਾਕੇ॥੩॥” (੩੩੦)

ਤਥਾ-“ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁਖੁ ਜੇ ਸੇਵਹੁ ਤਉ ਲਾਜ ਲੇਨੁ ਹੋਇ ਜਾਈਐ।” (੧੨੧੪)

ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਕਾਂ ਚੁਕਾਕੇ ਇਕੋ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰ ਟੇਕ ਰਖਣ ਲਈ ਸਭ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਚੋਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੭॥

ਮੂਲ

ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸੁ ਭਗਤੁ ਜੈਦੇਵ
ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ॥ ਨਾਮਾ ਭਗਤੁ ਕਬੀਰੁ
ਸਦਾ ਗਾਵਹਿ ਸਮ ਲੋਚਨ ॥ ਭਗਤੁ
ਬੇਣਿ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਜਿ ਆਤਮ
ਰੰਗੁ ਮਾਣੈ ॥ ਜੋਗ ਧਿਆਨਿ ਗੁਰ
ਗਿਆਨਿ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰੁ ਨ
ਜਾਣੈ ॥ ਸੁਖਦੇਉ ਪਰੀਖੁਤੁ ਗੁਣ
ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖਿ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥
ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ
ਨਵਤਨੁ ਜਗਿ ਛਾਇਓ ॥ ੮ ॥

ਅਰਥ

(ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਦੇ ਹਨ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, (ਭਗਤ) ਜੈ ਦੇਵ ਜੀ, (ਭਗਤ)
ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ, (ਭਗਤ) ਕਬੀਰ ਜੀ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ) ਸਮਾਨ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ (ਇਹ) ਸਦਾ
(ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ) ਗਾਵਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ
ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, (ਕੈਸੇ ਹਨ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ?)
ਜੋ ਸਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਤੇ) ਗੁਣਾਂ
ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ (ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ)
ਧਿਆਨ ਜੋਗ (ਉਸ ਤੋਂ) ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
(ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ
(ਅਰ ਰਾਜਾ) ਪ੍ਰੀਛਤ ਜੀ ਅਤੇ ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੇ (ਬੀ)
ਜਸ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ
ਨਾਨਕ (ਸਾਹਿਬ) ਜੀ ਦਾ ਜਸੁ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਪਰ
ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੮॥

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਿਆਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਗਾਵਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਕਾਂਸੀ ਪੁਰੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਤੀ
ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚਮਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਦਿ ਚਾਰੋਂ
ਵਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ
ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ :-

‘ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਜਗਿ ਵਜਿਆ ਚਹੁ ਚਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਿ ਚਮਰੇਟਾ’। {ਵਾਰ ੧੦-੧੭}

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਜੋ ਪਵਿਤ੍ਰ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ
ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਚ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ:-

“ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ॥ ਇਉ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਰਕ ਨਹੀ ਜਾਤਾ॥” {ਆਸਾ}
{ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਜੀ}

ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਚੰਗੇ ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚ
ਭਾਵ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ:-

“ਬਦਤਿ ਜੈਦੇਉ ਜੈਦੇਵ ਕਉ ਰੰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਬਾਣੁ ਲਿਵਲੀਣੁ ਪਾਇਆ” ॥੨॥੧॥ {ਮਾਰੂ}
{ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ}

ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਬਾਣੀਏ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਮਾਲ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਕਥਾ
ਹੈ। ਆਪ ਬੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਤ ਬਾਣੀ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ:-

“ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ॥

ਬਦਤਿ ਤਿਲੋਚਨੁ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰੁ ਵਾਕੇ ਰਿਦੈ ਬਸੈ” ॥੫॥੨॥ {ਗੁਜਰੀ}

{ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ}

ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਛੀਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਰਖਯਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਡਰ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਦੇਹੁਰਾ ਫੇਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਆਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ:-

“ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਮੋਕਉ ਗੁਰ ਕੀਨਾ॥ ਦੁਖ ਬਿਸਾਰਿ ਸੁਖ ਅੰਤਰਿ ਲੀਨਾ॥੧॥

ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਮੋਕਉ ਗੁਰਿ ਦੀਨਾ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਜੀਵਨੁ ਮਨ ਹੀਨਾ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਨਾਮ ਦੇਇ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿ ਜਾਨਾਂ॥ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿਉ ਜੀਉ ਸਮਾਨਾਂ॥” {ਬਿਲਾਵਲ}

{ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ}

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੁਲਾਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ‘ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ॥’ ਇਸ ਪਦਵੀ ਪੁਰ ਪੁੱਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਭਾਵ ਇਹ ਹਨ :-

“ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵਉ॥ ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਹ ਸੁਖ ਪਾਵਉ”॥੩॥(ਭੈਰਉ)

ਤਥਾ-“ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਧਉ ਗੋਬਿੰਦੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹੈ ਸਾਰ ਧਨੁ ਕਹੀਐ॥” (ਗਉੜੀ)

{ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ}

ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਰੂਢ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਭਯਾਸ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-

‘ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੇਣੀ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਜਾਇ ਇਕਾਂਤੁ ਬਹੈ ਲਿਵ ਲਾਵੈ॥ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹੋਰਸੁ ਕਿਸੈ ਨ ਅਲਖੁ ਲਖਾਵੈ॥’ {ਵਾਰ. ੧੦-੧੪}

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਭਯਾਸ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਟਪਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨਿ ਬਸਹਿ ਇਕ ਠਾਈ॥ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਤਹ ਪਿਰਾਗੁ ਮਨੁ ਮਜਨੁ ਕਰੇ ਤਿਥਾਈ॥੧॥ ਸੰਤਹੁ ਤਹਾ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮੁ ਹੈ॥ ਗੁਰ ਗਮਿ ਚੀਨੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ॥ ਮਹਾ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਾਮਈਆ ਹੋਇ॥” (੯੭੪)

ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ:-

“ਦਲਿਮਲਿ ਦੈਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ॥ ਬੇਣੀ ਜਾਚੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ”॥੯॥੧॥ {ਰਾਮਕਲੀ}

{ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਛਤ ਜੀ}

ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਵਿਆਸ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਵਧੂਤ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਗਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਛਤ ਨੇ, ਜੋ ਅਭਿਮੰਨੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤਰ ਤੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ ਭੀ ਸਰਬੋਤਮ

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਤੈਸੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਛਤ ਜੀ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ।

{ਗੋਤਮ}

ਗੋਤਮ ਨਾਮਾ ਰਿਖੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨਜਾਯ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ਟਪਾਦਾ ਭੀ ਹੈ। ‘ਗੋਤਮ’ ਬੁਧ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੋਤਮ ਅਹੱਲਿਆ ਦਾ ਪਤੀ ਭੀ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਯਥਾ-‘ਗੋਤਮ ਨਾਰਿ ਅਹਲਿਆ’। ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਗੋਤਮ ਰਿਖਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਯ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ; ਪੰਤੂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਹੱਲਿਆ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਬੁਧ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਤਮ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂ ਪਿਛੋਂ ਰਿਖੀ ਪਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ; ਜੈਸਾ ਕਿ ‘ਰਿਖੀ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਨਜਾਯ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਕਲ੍ਹ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਤਮ ਜਸੁ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਜਗਤ ਪੁਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਨ-ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਜਸ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਜੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਜੁਗ-ਵਖੇ-ਵਖ-ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ; ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ?

ਉੱਤਰ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ^੧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਛ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸ ਕਰਤਿਆਂ^੨ ਨੂੰ ਭੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਿਥ ਵਿਲਿਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ-

“ਤੂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਪਿ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ
ਸਿਖ ਸੇਵੰਤ ਧੁਰਹ ਧੁਰੁ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਅਨਾਦਿ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਹੁ ਲੋਅਹ॥
ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਉਧਰਣ ਜਰਾ ਜੰਮਿਹਿ ਆਰੋਅਹ॥” (ਸਵਯੇ ਮ: ੪ ਕੇ-੬੦)

ਸੋ ਅਕਾਲ ਅਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲ ਪਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਯੁਗਾਂ ਜਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ॥੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪਾਯਾਲਿ ਭਗਤ | (ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ,
ਨਾਗਾਦਿ ਭੁਯੰਗਮ॥ ਮਹਾਦੇਉ ਗੁਣ | ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਆਦਿਕ ਸੱਪ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਗੁਣਾਂ
ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤਿ ਜੰਗਮ॥ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤੇ ਜੰਗਮ (ਭੀ
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਨਿ ਬ੍ਰਾਮੁ ਜਿਨਿ ਬੇਦ | ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ)। ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਮੁਨੀ
ਬਾਕਰਣ ਬੀਚਾਰਿਅ॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ | ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਯਾਕਰਣ (ਦਵਾਰਾ) ਬੇਦ (ਨੂੰ) ਬਿਚਾਰਿਆ
ਉਚਰੈ ਜਿਨਿ ਹੁਕਮਿ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟਿ | ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਕਰਤਾਰ ਦੇ)

੧. ਯਾਨੀ ਸਵਯੇ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਭਟ। ੨. ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਰਿਖੀ ਆਦਿ। (ਸੰਪਾਦਕ)

ਮੂਲਅਰਥ

ਸਵਾਰੀਅ ॥ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ
ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ
॥ ਜਪੁ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ
ਸਹਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥ ੯ ॥

ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ (ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟੇ) ਸਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ (ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ) ਇਕੋ ਰੂਪ ਕਰ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਲ੍ਹ! ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਤਮ ਜਸੁ ਨੂੰ ਉਚਾਰ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ॥੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਾਯਾਲਿ-ਪਾਤਾਲ। ਭੁਯੰਗਮ-ਸੱਪ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਤਾਲ ਵਾਸੀ ਭਗਤ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਆਦਿਕ। ਸ਼ੇਸ਼-ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗ-ਇਹ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਨੌਂ ਕੁਲਾਂ ਵਖੋ ਵੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਭੁਯੰਗਮ’ ਸੱਪ ਇਹ ਭੀ ਨੌਂ ਕੁਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਸੱਪ, ਨਾਗ, ਇਕ ਲੰਬੇ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਮਤਲਬ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਵਲ ਹੁਣ ਤਕ “ਨਾਗ ਪਾਲ” ਜਾਤ ਦੇ ਅਰੋੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਾਂ ਕੌਮ ਅਜੇ ਹੈ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ‘ਨਾਗ’ ਅਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਉਚਾਰਾਂ ਏਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੀਕੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੋ ਲਖ ਹੋਹਿ’ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮਾਭਗਤੀ ਵਿਚ ਆਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਸਮਝਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਰ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:-

“ਲਾਖ ਜਿਹਵਾ ਦੇਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਖੁ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ” ॥ {ਸੂਰੀ ਮ: ੫}

ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ‘ਸਹਸ ਫਨੀ ਸੇਖ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ’ (੧੦੮੩) ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਜੀਕੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਓਦਾਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਰ ਹਨ। ‘ਫਨ’ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਪ ਦਾ ਫਨ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਨਰ ਜਾਂ ਕਲਾ ਭੀ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲਾਂ ਤੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਭੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ‘ਮਹਾ ਦੇਉ ਗੁਣ ਰਵੈ’ ਸਿਵਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਸਿਵਜੀ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਹੀ ਸਿਵ ਪੁਰਾਨ ਤੇ ਸਿਵ ਸੰਹਿਤਾ ਆਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕੈਲਾਸ ਪੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੋਗੀਆਂ ਜੋਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਖ ਨਾਥ ਆਦਿ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਜੰਗਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜੋਗੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਪੁਰ ਨਾਨਕ ਮਤੇ, ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ ਪੁਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਗੋਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵਡੀ ਕਮਾਈ’ ਦਾ ਅਵਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਨਾਮ ਦਾਤ ਦੇ ਭਿੱਛਕ ਬਣੇ; ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਜਤੀ-ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਜਤੀ ਛੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:-ਲਛਮਨ ਜਤੀ, ਭੈਰੋ ਜਤੀ, ਦੱਤ ਜਤੀ, ਗੋਰਖ ਜਤੀ, ਭੀਛਮ ਜਤੀ, ਹਨਵੰਤ ਜਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਵਾਨਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਅੱਠ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਸੋ ਜਤੀ। ਇਹ ਜਤੀ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਮ-ਇਹ ਭੀ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਪੁਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਝੁਲਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਥ ਵਿਚ ਟੱਲੀ ਵਜਾਕੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ।

{ਬਿਆਸ ਜੀ}

‘ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਨਿਬਾਸੁ’ ਬਿਆਸੁ ਮੁਨੀ ਪਰਾਸਰ ਰਿਖੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਨਬੰਧ ਮਾਤਾ ਜੋਜਨ ਗੰਧਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਂਡਵ ਕੁਲ ਨਾਲ ਭੀ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਵਯਾਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਵਖੋ ਵਖ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਜ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਹੀ ਸਾਰੀਰਕ ਸੂਤ੍ਰ ਵੇਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ੧੮ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ।

{ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ}

‘ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ’ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪੰਨਾ ਕਰਤਾ ਭੀ ਆਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਖੋ ਵਖ ਖੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਜਗ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਰ ਧਾਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਲ੍ਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਕੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ : ਹੇ ਕਲ੍ਹ! ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਨੂੰ (ਜਪੁ) ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਜ ਜੋਗ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਜ ਜੋਗ ਹੈ॥੬॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਨਵ ਨਾਥ ਧੰਨਿ ਗੁਰੁ
ਸਾਚਿ ਸਮਾਇਓ ॥ ਮਾਂਧਾਤਾ ਗੁਣ
ਰਵੈ ਜੇਨ ਚਕ੍ਰਵੈ ਕਹਾਇਓ ॥ ਗੁਣ
ਗਾਵੈ ਬਲਿ ਰਾਉ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲਿ
ਬਸੰਤੋ ॥ ਭਰਥਰਿ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ
ਗੁਰ ਸੰਗਿ ਰਹੰਤੋ ॥ ਦੁਰਬਾ ਪਰੁਰਉ

(ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਨਾਥ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਕ ਰੂਪ। ਮਾਨਧਾਤਾ (ਰਾਜਾ) ਜਿਸ ਨੇ ਚੱਕ੍ਰਵਰਤੀ (ਆਪ ਨੂੰ) ਅਖਵਾਇਆ, (ਉਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਰਾਜਾ ਜੋ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਉਹ

ਅੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਗਾਇਓ॥
ਕਬਿ ਕਲ ਸੁਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟਿ
ਘਟਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ॥ ੧੦ ॥

ਭੀ) ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ, ਪੁਰੂ ਰਾਜਾ, ਅੰਗਰੈ ਰਿਖੀ ਜੀ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ) ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੧੦॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਮਾਂਧਾਤਾ-ਮਾਨਧਾਤਾ ਰਾਜਾ। ਚਕ੍ਰਵੈ-ਚਕ੍ਰਵਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਬੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੇ। ਬਲਿਰਾਉ-ਇਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਚਨ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਦੁਰਬਾ-ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ। ਪੁਰੁਰਉ-ਪੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ। ਅੰਗਰੈ-ਇਕ ਰਿਖੀ।

ਭਾਵ—ਧੰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਕ ਰੂਪ, ਆਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਨਾਥ ਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਵਿਚ ਨੌਂ ਨਾਥ ਤੇ ਚੌਰਾਸੀ ਸਿੱਧ ਕਲਪ ਪਰਯੰਤ ਅਮਰ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਲ ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਇ ਵਿਚ ਵੇਖੋ। ਨੌਂ ਨਾਥ ਇਹ ਹਨ:- ਮਾਨਧਾਤਾ ਇਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਚਕ੍ਰਵਰਤੀ ਸੀ, ਆਪ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਬਲਿ ਇਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾਲ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 'ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ ਬਸੰਤੋ' ਦੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ (ਸ+ਪਤ) ਸਹਤ (ਪਤ) ਇੱਜਤ ਦੇ ਜੋ ਪਤਾਲ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਯਾ ਪ੍ਰਤੱਗਯਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਤਾਲ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਇਉਂ ਅਰਥ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਸਨ ਜੋ ਉਜੈਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਸਨ ਇਹ ਖੋਜ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਗਲ ਹੈ, ਪੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੰਧਨ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੰਧਨ ਸਹਿਤ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਹਨ ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹਨ; ਯਥਾ:-

“ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਜੋਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ॥” {ਆਸਾ ਮ: ੧-੩੬੦}

ਤਥਾ-“ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਬੀਚਾਰੁ॥ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ॥”

{ਆਸਾ ਮ: ੧-੪੧੨}

ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਅਸਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਟਪਦੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਕਹੇ ਹਨ ਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਜੋ ਅਸਟਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮਸਾਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਆਵਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੀ ਆਸਾ ਮ: ੧ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ:-

“ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਪੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਧਾਰੈ॥” {ਆਸਾ ਮ: ੧-੩੬੦}

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਸਰਾਬ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਨ ਦੇਕੇ ਇਉਂ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:-

“ਬੋਲੇ ਭਰਥਰਿ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ॥ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਹਿ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ॥” {ਰਾ: ਵਾ: ਮ: ੧-੬੫੩}

ਇਹ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਇਕ ਰਿਖੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਜਾਦਵ ਕੁਲ ਦੇ ਪੂਜ ਭਾਗਵਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਰ ਅੰਬਰੀਕ* (ਅਮ੍ਰੀਸ਼) ਰਾਜਾ ਦੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈਕੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ੍ਰ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਇਹ ਕਥਾ ਆਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਭੀ ਪੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਪੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਯਯਾਤੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ* ਸਨ, ਇਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੈ ਜੀ ਭੀ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਪ ਦਾ ਭੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣ ਸਕੀਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਰਚਨਾਂ ਹੈ ਸਭ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਨੁਭਵੀ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਕਲ੍ਹ ਭੱਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਇਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਵੱਯਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ॥੧੦॥

* ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ, ਸਿਕੰਦ-੯, ਪੰਨਾ-੭੦੩।

- ੦ -

(ਅ) ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨

ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਦੀ (ਮਹਿਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ) ਸਵੱਯਾਂ ਦਵਾਰਾ (ਕਲ੍ਹ) ਭੱਟਾਚਾਰਯ ਜੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਪੰਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ
ਕਰਤਾਰੁ ਕਰਣ ਸਮਰਥੋ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਪੰਨ ਨਾਨਕੁ ਮਸਤਕਿ ਤੁਮ ਧਰਿਓ
ਜਿਨਿ ਹਥੋ॥ ਤ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕਿ
ਹਥੁ ਸਹਜਿ ਅਮਿਉ ਵੁਠਉ ਛਜਿ
ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਮੁਨਿ ਬਹਿਯ
ਅਗਾਜਿ॥ ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕੁ ਕਾਲੁ
ਗਰਜਿ ਧਾਵਤੁ ਲੀਓ ਬਰਜਿ ਪੰਚ
ਭੂਤ ਏਕ ਘਰਿ ਰਾਖਿ ਲੇ ਸਮਜਿ॥
ਜਗੁ ਜੀਤਉ ਗੁਰ ਦੁਆਰਿ ਖੇਲਹਿ

ਓਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਪੰਨ ਹੈ, (ਜੋ ਸਭ) ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਜ ਨਾਲ (ਆਪ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਿਆ ਛਹਬਰ ਲਾਕੇ; ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁਖ, ਗਣ ਤੇ ਮੁਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਤ੍ਰਿਬੁਡਿ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ (ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੇ) ਦੌੜਦੇ (ਮਨ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ; ਪੰਜ (ਕਾਮ ਆਦਿਕ) ਭੂਤ ਜੋ ਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਇਕ ਘਰ (ਅਪਣੇ ਵਸੀਕਾਰ ਵਿਚ) ਰਖ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਤਾ ਦੀ

ਸਮਤ ਸਾਰਿ ਰਬੁ ਉਨਮਨਿ ਲਿਵ
ਰਾਖਿ ਨਿਰੰਕਾਰਿ ॥ ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ
ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ
ਲਹਣਾ ਜਗਤੁ ਗੁਰੁ ਪਰਸਿ
ਮੁਰਾਰਿ ॥ ੧ ॥

ਬਾਜੀ ਖੇਡਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ (ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ) ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਟਿਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਲਸਹਾਰ (ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਭਟ) ਜੀ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ, ਜਗਤ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੁਜੀਦੇ ਹਨ॥੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਮਸਤਕਿ-ਮੱਥਾ। ਛਜਿ-ਛਹਬਰ ਲਾਕੇ। ਬੋਹਯ-ਸਨਿਗਧ, ਤ੍ਰਿਬੁਡ। ਅਗਾਜਿ-ਪ੍ਰਗਟ। ਕੰਟਕੁ-ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁਭਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਦੁਖਦਾਈ। ਧਾਵਤੁ-ਦੌੜਦੇ ਨੂੰ। ਬਰਿਜ-ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੰਚਭੂਤ-ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਸਮਜਿ-ਨਾ ਜੈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਰਿ-ਬਾਜੀ। ਰਬੁ-ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਪਰਸਿ-ਪਰਸੇ ਤੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਓਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ, ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ “ਵਾਹ ਵਾਹ” ਹੈ। ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲ੍ਹ ਭਟ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਪੁਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਪਣਾਕੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਛਹਬਰ ਲਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਿਆ, ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁਖ ਤੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਮੁਨੀਸ਼ਰ ਲੋਕ ਓਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਜ ਕੇ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਜਕੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਤਹ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲਿਵ ਧਾਰੀ ਹੋਕੇ ਕਰਤਾਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਇਆ। ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਹ ਸਤ ਦੀਪ ਇਹ ਹਨ-ਜੰਬੂ ਦੀਪ, ਕੁਸ਼ ਦੀਪ, ਲਖਨ ਦੀਪ, ਸ੍ਰੇਤ ਦੀਪ, ਕੋਚ ਦੀਪ, ਸਾਂਪ ਦੀਪ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀਪ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਸੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋ॥੧॥

ਮੂਲ

ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ
ਕਾਲੁਖ ਖਨਿ ਉਤਾਰ ਤਿਮਰ
ਅਗਾਨ ਜਾਹਿ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ॥
ਓਇਜੁ ਸੇਵਹਿ ਸਬਦੁ ਸਾਰੁ ਗਾਖਤੀ
ਬਿਖਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰਿ
ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਹਜ
ਸਾਰਿ ਜਾਗੀਲੇ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ

ਅਰਥ

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਪੁੱਟਕੇ ਲਾਹ ਸੁਟਦੀਆਂ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਾਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘਾਲ (ਕਰਕੇ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ) ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਓਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਕੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰ

ਨਿੰਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ
ਪਿਆਰਿ॥ ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲ
ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਣਾ
ਜਗਤੁ ਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥ ੨ ॥

ਦਿੱਤੇ। (ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਾਰੇ ਹੀ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ, ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ
(ਦੇ ਸੁਭਾਵ) ਵਾਲੇ ਹਨ (ਤੇ) ਸਦਾ ਹੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ)
ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਵਿਚ (ਰੰਗੇ ਹੋਏ) ਹਨ। ਆਖਦੇ ਹਨ
ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸ ਜਿਸ
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਦਾ
(ਉਸ ਨੂੰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੂਜ॥੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਕਾਲੁਖ-ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ। ਖਨਿ-ਪੁੱਟ ਕੇ। ਤਿਮਰ-ਹਨੇਰਾ।
ਦੁਆਰ-ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਗਾਖੜੀ-ਔਖੀ। ਭਵ-ਸੰਸਾਰ। ਨਿਰਭਾਰ-ਮੁਕਤ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ—“ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਰਸੀ”:(ਸੁਖਮਨੀ-੮) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੰਗ ਰੱਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਜਾਸੂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਧਾਰਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ
ਪੁਰ . ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਪੁਰ ਲਗੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਾਲੁਖ ਓਥੋਂ ਪੁੱਟਕੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦੀਆਂ
ਹਨ। ਅਰਥਾਤ—“ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੁ”। (੬੫੧)
ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਲਗਕੇ ਮਨ ਪੁਰ ਬੱਧ ਜੰਮੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੱਟ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਐਉਂ
ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੇ ਹੋਇਆਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ‘ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘਾਲ
ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ’ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਉੱਗਰ ਸੇਵਾ ਵਲ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਬਰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ; ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯਾਦ
ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਮ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਜਦ ਸੀ ਤਦ
ਆਪ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ, ਔਖੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਕੇ ਤ੍ਰੈ ਕੋਹ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ
ਲਿਆਉਣੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਲ ਭਰਨਾ, ਲੱਕੜਾਂ
ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਰਸ ਦੇ ਬਾਦ ਇਕ ਡੇਢ ਰਾਜ਼ ਦਾ
ਬਸਤ੍ਰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਮਿਲਣਾ, ਓਹ ਸਿਰ ਪੁਰ ਬਨ੍ਹਣਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ
ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ; ਮੀਂਹ ਜਾਏ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ
ਪੂਰਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ’ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ, ਸੇਵਾ
ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਖੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਸੀਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰ ਲਿਆ। ‘ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰਿ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ’ ਇਸ ਦਾ
ਭਾਵ ਇਉਂ ਭੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ
ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ
ਦਿਤਾ। ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲ ਭੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ
ਦੀ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਰਗ੍ਰਾਹੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਤ, ਸਤਿ ਬਿਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਵ ਤੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ‘ਕਹੁ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ’ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ
ਭਾਵ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਸਵਯਾ ਦੇਖੋ॥੨॥

ਮੂਲ

ਤੈ ਤਉ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰੁ
ਬਿਮਲ ਜਾਸੁ ਬਿਬਾਰੁ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ
ਸੁਜਨ ਜੀਆ ਕੋ ਅਧਾਰੁ ॥ ਤੂ ਤਾ
ਜਨਿਕ ਰਾਜਾ ਅਉਤਾਰੁ ਸਬਦੁ
ਸੰਸਾਰਿ ਸਾਰੁ ਰਹਹਿ ਜਗਤੁ ਜਲ
ਪਦਮ ਬੀਚਾਰ ॥ ਕਲਿਪ ਤਰੁ ਰੋਗ
ਬਿਦਾਰੁ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੁ
ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਤੇਰੈ ਏਕ ਲਿਵ
ਤਾਰ ॥ ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲ ਸਹਾਰ
ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਤੁ
ਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥ ੩ ॥

ਅਰਥ

ਅਪਾਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ) ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਜਾਸੂ, ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਬਦ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਜੀਕੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਦਾਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ। ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਪਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਹੋ, ਮਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿੰਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਸ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰ ਪੂਜ ਹਨ॥੩॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਸਾਧਿਕ-ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਜਗਜਾਸੂ। ਸਿਧ-ਪੂਰਨ ਪਦ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ। ਪਦਮ-ਕੋਲ ਫੁੱਲ। ਕਲਿਪਤਰੁ-ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ। ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ-ਮਨ, ਬਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਧੀਆਂ ਨਾਲ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬੋਤਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇ ਸਬਦ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਜਸ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਜਾਸੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਯ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਦਵਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਸੇ ਨਿਜਾਤਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹਨ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੇਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਓਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛਡਕੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 'ਨਾਮ' ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਲ ਭੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਗਜਾਸੂ, ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਾਖੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਆ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਓਹ ਰੋਗੀ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਿਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੋਂ ਵੰਡੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਮਨ, ਬਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 'ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲਸਹਾਰ' ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਸਵਯੇ ਵਿਚ ਦੇਖੋ॥੩॥

ਨੋਟ—ਇਸ ਛੰਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ 'ਤੂ ਤਾ ਜਨਿਕ ਰਾਜਾ ਅਉਤਾਰੁ ਸਬਦੁ ਸੰਸਾਰਿ ਸਾਰੁ'। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦਾ

ਅਉਤਾਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਸੰਸਾਰ (ਸਬਦ) ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ (ਸਾਰ) ਸ੍ਵੈਸਟ ਅਰਥਾਤ ਉਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਕੁਣ ਕੋਲ ਫੁਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛੇ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਗਾਵਹਿ ਜਨਕਾਦਿ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗੇਸੁਰ” (ਮ: ੧ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਯਾ) ਅਰਥਾਤ ਜਨਕ ਆਦਿਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਕ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਕਤਾ ਦੇ ਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਥਾ—“ਜੋਤਿ ਰੂਪਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਕਹਾਯਉ ॥ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦੁ ਭਯਉ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤੁ ਮਿਲਾਯਉ ॥” (੧੪੦੮) ਇਸ ਲਈ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ ਜਨਕ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਬ ਅਪਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਜਨਕ ਅਉਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਲ ਫੁਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਓਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਨਜਾਨਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀਆਂ ਘੜ ਰਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਬਦ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਇਸ ਅਰਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਦ ਸੋਹਣੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਕ ਪਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਗੇ ਚੱਲਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਜਨਕੁ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਆ ਉਨਮਨਿ ਰਬੁ ਧਰਿਆ” (੧੩੬੮) ਇਉਂ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਨਸਾਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈਂ, ਭਾਵ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈਂ। ਯਥਾ—“ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਪੀਤੀ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ” (੭੬) ॥੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤੈ ਤਾ ਹਦਰਬਿ ਪਾਇਓ ਮਾਨ
ਸੇਵਿਆ ਗੁਰੁ ਪਰਵਾਨੁ ਸਾਧਿ
ਅਜਗਰੁ ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨੁ ॥
ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾ
ਵੰਤਗਿਆਨ ਜਾਣੀਅ ਅਕਲ ਗਤਿ
ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ॥ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ
ਅਚਲ ਠਾਣ ਬਿਮਲ ਬੁਧਿ ਸੁਥਾਨ
ਪਹਿਰਿ ਸੀਲ ਸਨਾਹੁ ਸਕਤਿ
ਬਿਦਾਰਿ ॥ ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲਸਹਾਰ
ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਤੁ
ਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥ ੪ ॥

(ਐਸੀ) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ (ਜੋ) ਪਰਵਾਨੁ (ਪਈ ਤੇ) ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਪਾਇਆ (ਸੱਪ ਵਾਂਗੂੰ ਜ਼ਹਰੀਲੇ ਤੇ ਚੰਚਲ) ਮਨ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰਕੇ) ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਤੇ ਅਫੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ (ਅਰ) ਸਤਿਗੁਰ (ਨਾਨਕ ਦੇਵ) ਜੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਅਫੂਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ (ਵਾਹਿ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਰ) ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਹੈ ਪਵਿਤ੍ਰ ਬੁਧੀ, (ਅਤੇ) ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਵਚ (ਜਿਰਹ) ਪਾਕੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਥ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਲਸ-ਹਾਰ ਜੀ ‘ਭਟ’ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਦਾ ਜਸ, (ਤੂੰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੂਜ ॥੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਹਦਰਬਿ-ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ।

ਅਜਗਰੁ-ਸੱਪ ਭਾਵ ਮਨ।

ਉਨਮਾਨੁ-ਲਿਵ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਉੱਚਾ ਮਨ।

ਸੀਲ-ਸ਼ਾਂਤੀ।

ਸਨਾਹੁ-ਕਵਚ, ਜਿਰਹਾ

ਜੇ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੂਰਮੇ ਪਹਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਸਸਤ੍ਰ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਹੋਵੇ। ਸਕਤਿ-ਤਮੋਗੁਣੀ ਬ੍ਰਿਤੀ। ਬਿਦਾਰਿ-ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਯਾਕਾਰੀ ਹੋਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਅਦੁਤੀ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਛਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਈਆਂ ਆਪ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ*, ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲ ਥਾਇੰ ਪਈ ਤੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਪਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਅਤਿ ਔਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾਂ ਕਰਤੀ” (੧੪੨੨) ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਅਫੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਕਰ ਝੁਲਨ ਵੇ ਲੇ ਭੀ ਮਨ ਅਫੁਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਚੋਜ ਹੋਇਆ ਤਦ ਭੀ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੁਰਿਆ, ਤੇ ਇਉਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਫੁਰ ਰਖਿਆ। ਸੋ ਫੁਰਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ?

“ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸ ਸਮਾਨ” (੧੩੯੧) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹੇ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਰ ਲੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਮੰਨਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਏ ਤੇ “ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ” (੭੮੮) ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪੁਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਟਿਕੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਪਾਵਨ ਬੁਧੀ ਤੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ (ਸੰਜੋਐ) ਜ਼ਿਰਹ ਐਸੀ ਪਾਈ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਮੋਗੁਣੀ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਨ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਓਸ ਸਾਖੀ ਵਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪੁਰ ਟਿਕਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਬਨਾਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਰਿਆ, ਤਦੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂੰ ਚਮਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਸਿਖ ਪਾਸ ਆਣ ਟਿਕੇ ਤੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ) ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਗਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਖੜੀ ਦੀ ਬਿਨੈ ਪੁਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੋਗੀ ਤਪਾ ਜੋ ਖਡੂਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅਤਿ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕੇਰਾਂ ਬਰਖਾ ਦੀ ਰੁਤੇ ਬਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਔੜ ਆਨ ਲੱਗੀ, ਤਦੋਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟ ਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਜੋਗੀ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਓਨੇ ਮੌਕਾ ਸਮਝਕੇ ਮੂਰਖ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਹੋਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢੋ ਤਦ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਣ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਭਾਈ ਕੂਚ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਸੁ ਹੀ

* ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਜੀਵਨ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਰ ਰਸਭਿੰਨਤਾ ਗੁਰਪੁਰਬ।

ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਸਹੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਿਖਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਜਾ ਲਾਏ। ਓਥੇ ਹੀ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗ ਲਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਚੋਜ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਓਹ ਜਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗ ਡਿਠਾ, ਸਾਰੀ ਬੀਤੀ ਸੁਣ ਤੇ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਆਪ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕਹੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੀਂਹ ਭੀ ਨਾ ਪਿਆ, ਅੱਠ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤਪਾ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੁਆ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਸੇ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਵਿਚ ਆਓ ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਭੂਤ ਹੋਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੀਂਹ ਓਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਿਚ ਹੈ; ਉਸੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਜ਼ਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਛਹਿਬਰ ਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਅਵੱਗਯਾ ਦਾ ਪਸਚਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿਚ ਨਿੰਮੀ ਹੋਕੇ ਇਕ ਮਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ; ਮੀਂਹ ਲਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਪਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਝੁਠੇ ਲਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਧੌੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੋਰਵੇਂ ਬੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਓਥੇ ਓਥੇ ਮੀਂਹ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਦ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਆਨ ਜੁੜੇ ਤੇ ਜਦ ਓਹ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਾ ਮੀਂਹ ਵਸ ਪਿਆ, ਇਉਂ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਘਸੀਟਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ; ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਪਿਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮੇਤ ਖਹਰੇ ਜੱਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ, ਸੋ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਤਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਖਾ! ਐਸੀ ਕਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਵਚ ਐਸਾ ਪਹਿਨਿਆਂ ਕਿ ਹੋਂਦੇ ਬਲ ਦੰਡ ਯੋਗ ਤਪੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਿਰਾ ਆਪਣਾਹੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਭੀ ਸੁਮੱਤ ਦਿੱਤੀ॥੪॥

ਮੂਲ

ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਨ
ਅਘ ਪਾਪ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ॥ ਸਬਦ ਸੂਰ
ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰੁ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਨਾਸਨ ॥
ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸਿ ਕਰਣ ਸਰਣ
ਜਾਚਿਕ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣ ॥ ਆਤਮ
ਰਤ ਸੰਗ੍ਰਹਣ ਕਹਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ
ਢਾਲਣ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ
ਤਿਲਕੁ ਸਤਿ ਲਾਗੈ ਸੋ ਪੈ ਤਰੈ ॥

ਅਰਥ

(ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੀ (ਅਗਯਾਨ ਦੇ) ਅਨੁਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, (ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਛੇ ਦੇ ਕੀਤੇ) ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਕੇ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਦੇ ਸੂਰੇ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਜੋ ਬਲੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਨ ਆਏ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ) ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਜੀ (ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪ) ਤਿਲਕ ਦੇਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ, (ਜੋ ਇਸ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਗੇ ਸੋਈਓ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤਰ ਲਹਣਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ

ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਫਿਰਣਸੀਹ ਅੰਗਰਉ ਉਪਜਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ (ਓਹ) ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ (ਦੇਵੇ)
ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਣਾ ਕਰੈ ॥ ੫ ॥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ॥੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਤਮ-ਅਨ੍ਯੇਗ। ਜਾਚਿਕ-ਮੰਗਤਾ। ਰਤ-ਪ੍ਰੀਤੀ। ਕਲ-ਵਾਂਗ,
ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰਣ ਸੀਹ-ਫੇਰੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ; ਭਾਵ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ
ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਅੰਗਰਉ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਿੰਮਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

ਭਾਵ—“ਰਵਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਜਨੀ ਜਥਾ ਗਤਿ ਜਾਨਤ ਸਭ ਸੰਸਾਰ”। (੩੪੬) ਇਹ ਜਗਤ
ਪ੍ਰਸਿਧ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ
ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਤੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨ੍ਯੇਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਚਤ
ਪਾਪ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਸੜਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਦੇ ਸੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਜੋ
ਨਿਕਲਿਆ ਸੋ ਸਤਿ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ
ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ; (ਜਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਲੋਭ
ਮੋਹ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ।) ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਖਯਾ ਕੀਤੀ। ਆਤਮ
ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ;
ਯਥਾ—“ਬਾਣੀ ਉਚਰਹਿ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਉ ਚਲਹਿ ਝਰਣੇ”। (੩੨੦) ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ
ਵ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਪੁਰ ਆਪ ਟਿੱਕਾ ਲਾਕੇ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ
ਲਗੇਗਾ ਸੋ ਤਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਤ੍ਰੇਹਣ ਜਾਤਿ ਦੇ ਖੜੀ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਤਰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜੋ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸਮਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ
ਜੀ ਕਹਿਲਾਏ, ਓਹ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਦੇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ॥੫॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੈ ਕਰਨ ਸਿਉ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਕਰਨੀ
ਇਛਾ ਚਾਰਹ ॥ ਦੂਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਹੈ। (ਫਲਾਂ ਨਾਲ) ਭਰਿਆ ਬ੍ਰਿਛ ਜੀਕੁਣ
ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸੁ ਬਿਮਲ ਬੀਚਾਰਹ॥ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੋਚਲ ਸਹਿਕੇ (ਸਗੋਂ ਫਲ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ
ਇਹੈ ਤਤੁ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬ ਗਤਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ) ਪਵਿਤ੍ਰ ਵੀਚਾਰ (ਆਪ ਦਾ) ਹੈ। (ਉਤਮ
ਅਲਖੁ ਬਿਡਾਣੀ ॥ ਸਹਜ ਭਾਇ ਗੁਣ ਤੇ ਐਡੇ ਉਚੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਫੇਰ ਭੀ ਨਿੰਮਤਾ ਹੀ ਧਾਰੀ
ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਣਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਹੋ)। ਅਲਖ
ਬਾਣੀ ॥ ਗੁਰ ਗਮਿ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਤੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ (ਆਪ ਨੇ)
ਪਾਇਓ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗ੍ਰਾਹਜਿ ਲਯੋ॥ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਵਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ (ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਛਿਣਕਿਆ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰ (ਨਾਨਕ ਦੇਵ) ਜੀ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ
ਹੋ ਅਰ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ (ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਗ੍ਰਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਲ (ਭਟਾਰਯ) ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ

ਹਰਿ ਪਰਸਿਓ ਕਲੂ ਸਮੁਲਵੈ ਜਨ | ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੋਇਆ (ਜਨ) ਮਾਨੋ
ਦਰਸਨੁ ਲਹਣੇ ਭਯੋ ॥ ੬ ॥ | ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮਿਲ ਪਿਆ ॥੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਕਲ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਮ ਸਪੂਰ-ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਥਿਛ। ਖਵੈ-ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਸੁ-ਖੇਚਲ, ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਅਗੋਂ ਫਲ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗਮਿ-ਗਮਤਾ, ਪਹੁੰਚ। ਪ੍ਰਮਾਣ-ਬਰੋਬਰ। ਗ੍ਰਾਹਜਿ-ਗ੍ਰਾਹਣ ਕਰ ਲਏ, ਧਾਰ ਲਏ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਣੀ}

ਭਾਵ—‘ਅਕਲ’ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ‘ਲਿਵ’ ਪਿਆਨ, ਸਿਮਰਨ, ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਜਿਥੇ ਜਾਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਉ! ਆਪ ਜੀ ਦੀ ‘ਲਿਵ’ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਤੇ ਸ੍ਵਤੰਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਉਂ ਭੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ‘ਕਰਨ ਸਿਉ ਇਛਾ ਚਾਰਹ’ (ਕਰਨ) ਇੰਦਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਥਿਛ ਨੂੰ ਫਲ ਵਧੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਖੇਚਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਕ ਸਗੋਂ ਛਾਂ ਤੇ ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਵਿਚਾਰ ਬੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਡਿਆਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਓਹ ਅਲਖ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ, ਸੂਖਮ ਅਸਬੂਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਜ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੋਜ ਹਨ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਤੱਖ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ। ਹੇ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਉ! ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਿਣਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ (ਗੰਮਤਾ) ਪਹੁੰਚ ਜਿਥੇ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪ ਪੁੱਜੇ ਹੋ, ਅਰਥਾਤ ਆਪ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ। ਯਥਾ—

“ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕਰਿ ਮਾਨਾ”

ਅਰ ਸਤਿ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ‘ਗ੍ਰਾਹਜਿ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਸੋ ਸਤਿ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਹੈ, ਯਥਾ—

“ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੇ ਜਾਣੁ”(੮੬੪)

‘ਜਨ’ ਦਾ ਅਰਥ ਭਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇੰਹ ਭੀ ਗਯਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਕਲ ਭਟ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ‘ਸਮੁਲਵੈ’ ਦੀ ਵਿਤਪਤੀ ‘ਸੰਉਲਵੈ’। ‘ਸੰ’ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਲਵੈ ਉਚਾਰਨ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਲਵੈ ਉਚਾਰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ‘ਲਵੈ’ ਉਚਾਰਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਯਥਾ—‘ਟੀਡੁ ਲਵੈ ਮੰਝਿ ਬਾਰੇ’ ਤੁਖਾਰੀ ਬਾਰਹਮਾਹ ਮ: ੧॥ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ‘ਲਉਣਾ’ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ‘ਸਮੁ’ ‘ਲਵੈ’ ਦੋਵੇਂ ਪਦ ਠੀਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

‘ਜਨ ਕਲ ਲਵੈ’ ਦਾਸ ਕਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ‘ਸਮ’ ਤੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਹਰਿਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ” (੧੨੬੪) ਅਥਵਾ ‘ਜਨ ਹਰਿ ਭੇਟਿਓ ਬਨਵਾਰੀ।’ ॥੬॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਮਨਿ ਬਿਸਾਸੁ ਪਾਇਓ ਗੁਰਿ ਗੁਰੁ | (ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰ) ਮਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਧੁਰ
ਹਦਰਬਿ ਦੀਓ ॥ ਗਰਲ ਨਾਸੁ | ਦਰਗਾਹੋਂ ਵਡੀ ਪਹੁੰਚ (ਆਪ ਨੂੰ) ਮਿਲੀ। ਨਾਸ ਕਰਨ
ਤਨਿ ਨਠਯੋ ਅਮਿਉ ਅੰਤਰਗਤਿ | ਵਾਲੀ ਵਿਹੁ ਤਨ ਵਿਚੋਂ ਦੌੜ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਨਾਮ
ਪੀਓ ॥ ਰਿਦਿ ਬਿਗਾਸੁ ਜਾਗਿਓ | ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਖੇੜਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਅਲਖਿ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰਿ ॥ ਵਿਚ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਰੱਖੀ ਜੋ ਅਲਖ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਕੋ ਜੇਹਾ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਰਵਿਓ | ਇਕ ਰਸ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵਿਚ) ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸਾਮਾਨਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ॥ ਉਦਾਰਉ | ਜੀ ਦੀ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਰ ਆਤਮਾ
ਚਿਤ ਦਾਰਿਦ ਹਰਨ ਪਿਖੰਤਿਹੁ | ਦਲਿਦਰ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਠਿਆਂ ਪਾਪ
ਕਲਮਲ ਤਸਨ ॥ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਜਿ | ਡਰਕੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਭਟ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਹਜ
ਕਲੁ ਉਚਰੈ ਜਸੁ ਜੰਪਉ ਲਹਣੇ | ਰੰਗ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਲਹਣੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ
ਰਸਨ ॥ ੭ ॥ | ਦੇਵ) ਜੀ ਦਾ ਜਸ (ਮੈਂ) ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹਾਂ॥੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਤ੍ਰਸਨ-ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਕਈ ਚੋਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਤੇ, ਪਰ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰਹਣ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬੀ ਉਚੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਤਹਿ ਤੇ ਪੁਜ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਅਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਤਾ। ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਹੋਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਹੁ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਪਜਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਓਹ ਵਿਹੁ ਆਪ ਜੀ ਦੇ (ਦਰਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜਨ ਲਗ ਪਈ। ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ (ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਕਾਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਖੇੜਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹੇ, ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਲਖਾਇਆ; ਇਸੀ ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਯਥਾ—‘ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੋਸ਼ ਨਸੀਨੀ ਬਹਿਣਾ॥’ (੨੪/੭) ‘ਬਾਬਾਣੇ ਘਰ ਚਾਨਣ ਲਹਿਣਾ॥’ (੨੪/੬) ਅਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰਿ ‘ਕਾਲ ਦੋਸ’ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਖਸ਼ਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਦਲਿਦਰ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸ, ਐਸੀ ਧਾਰਨਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਜੋ

ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਭਟ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣੇ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਪਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਪਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂ॥੭॥

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਨਾਮੁ ਅਵਖਧੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ਅਰੁ
ਨਾਮੁ ਸਮਾਧਿ ਸੁਖੁ ਸਦਾ ਨਾਮੁ
ਨੀਸਾਣੁ ਸੋਹੈ ॥ ਰੰਗਿ ਰਤੋ ਨਾਮੁ
ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮੁ ਸੁਰਿ ਨਰਹ ਬੋਹੈ ॥
ਨਾਮੁ ਪਰਸੁ ਜਿਨਿ ਪਾਇਓ ਸਤੁ
ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵਿ ਲੋਇ ॥ ਦਰਸਨਿ
ਪ੍ਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ
ਹੋਇ ॥ ੮ ॥

(ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ) ਨਾਮੁ ਦੀ ਹੀ ਦਵਾਈ,
ਨਾਮੁ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਨਾਮੁ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਤੇ
ਨਾਮੁ ਦਾ ਹੀ (ਨੀਸਾਣੁ) ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਦੇ ਹੀ
ਰੰਗ ਰਤੇ ਹੋਏ ਆਪ ਤੇ ਮਾਨੁਖਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮੁ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
ਕਰਾਕੇ (ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੀ) ਦੇਵਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮੁ ਦਾ
ਪਾਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ (ਉਸ ਨੂੰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਗੁਪੀ)
ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ
ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਆਂ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪੁਰਥਾਂ ਦਾ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਵਖਧੁ-ਦਵਾਈ। ਨੀਸਾਣੁ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾ ਹੁਕਮ। ਬੋਹੈ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼।
ਪਰਸੁ-ਪਾਰਸ ਜਾਂ ਛੋਹ। ਮਜਨੁ-ਪੁਰਬੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

ਭਾਵ—ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਗੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਸ ਸਰਬ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਓਹ ਕੀ। ‘ਨਾਮ’ ਯਥਾ-“ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ”। (ਸੁਖਮਨੀ) ਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਟੇਕ ਨ ਟਿਕਈ”। (੯੩੬) ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਯਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸੋ ਜੀਕੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਤੀਕੁਣ ਜੀਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮੁ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰਬਾਰ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ” ॥ (ਸੁਖਮਨੀ) ਸੋ ਹਰ ਦਮ ਨਾਮੁ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਾਤਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ‘ਸਮਾਧਿ ਸੁਖ’, ਓਹ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਵਿਕਲਪ ਤੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ। ‘ਜਾਪ’ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪਕ, ‘ਨਾਮ’ ਨਾਮੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਤ੍ਰਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ; ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅਵਾਂਤ੍ਰ ਭੇਦ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਧਿ ਦਾ ਸੁਖ ਭੀ ਨਾਮੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਧਿ ਦੀ ਇਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਯਥਾ-“ਹਮਾਰੀ ਮੁਦ੍ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ”। (੫੨੮) ਨੀਸਾਣੁ ਦੇ ਅਰਥ ਝੰਡਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਭੀ ਹਨ ਸੋ ਨਾਮੁ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮੁ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਨਾਮੁ ਦਾ ਹੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੁ

ਜਪਾਕੇ ਆਪ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਦੇਵਤਾ, ਮਾਨੁਖ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਕੁਣ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਹਕੇ ਲੋਹਾ ਚਮਕ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ 'ਪਰਸ' ਦਾ ਹੈ: ਛੋਹ, ਸਪਰਸ਼। ਸੋ ਨਾਮ ਦੀ ਛੋਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗੀ ਹੈ, ਸਤਿ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ—"ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕੋਟਿ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ ਬਿਨਸੈਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ"। (੭੦੦) ਐਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਮਲ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ 'ਪਿਖੰਤਿਹ ਕਲਮਲ ਤ੍ਰਸਨ' ਇਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹਨ॥੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਚੁ ਤੀਰਥੁ ਸਚੁ ਇਸਨਾਨੁ ਅਰੁ
ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਭਾਖੰਤੁ
ਸੋਹੈ ॥ ਸਚੁ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸਬਦਿ
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ ॥ ਜਿਸੁ ਸਚੁ
ਸੰਜਮੁ ਵਰਤੁ ਸਚੁ ਕਬਿ ਜਨ ਕਲ
ਵਖਾਣੁ ॥ ਦਰਸਨਿ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ
ਕੈ ਸਚੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ੯ ॥

ਸਤਿਨਾਮੁ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮੁ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਅਰ ਭੋਜਨ ਭੀ ਸਚ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਯਾ ਆਦਰ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮੁ ਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਸੁਰੰਧਿ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਕਲੂ (ਨਾਮ ਵਾਲੇ) ਕਵੀ ਜਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਹੀ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਸਤਿਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤ ਹੈ, (ਐਸੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ (ਜਿਸ ਨੇ) ਸਤਿਨਾਮ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ) ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ॥੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਭਉ-ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

ਭਾਵ—ਸਚੁ ਤੋਂ ਸਤਿਨਾਮੁ ਦਾ ਭਾਵ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਯਥਾ—'ਸਚ ਨਾਮੁ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ।' ਸਤਿਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਯਥਾ—"ਤੀਰਥੁ ਹਮਰਾ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ" (੧੧੪੨) ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਸਥਾਨ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਭਜਨ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਯਾਗ ਆਦਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ—"ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ" (੬੮੭) ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਭੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਤੀਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਅਰ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਨਹਾਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ। ਯਥਾ—"ਨਿਰਮਲ ਉਦਕੁ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮੁ" (੧੯੮) ਅਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦਾਤਾ ਭਜਨ ਭੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ—

"ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨੁ ਛਤੀਹ ਪਰਕਾਰ
ਜਿਥੁ ਖਾਇਐ ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਈ॥" (੫੯੩)

ਅਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੀ ਸਤਿਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਨਾਮੁ ਜਾਤਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਹੈ” (੭੧੩) ਅਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਭੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ; ਯਥਾ-“ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਨ ਭੀਤਰਿ ਮਾਗਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਾਨ”। (੧੧੧੯) ਬੋਲਣਾ ਸੁੰਦਰ ਭੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਨਾਮੁ ਲੈਨ੍ ਸਿ ਸੋਹਹਿ ਤਿਨ੍ ਸੁਖ ਫਲ ਹੋਵਹਿ ਮਾਨਹਿ ਸੇ ਜਿਣਿ ਜਾਹਿ ਜੀਉ” (੪੩੮) ਤਥਾ-“ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤੀ ਰਸਨਾ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ”। (੫੧੪) ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਨਾਮ ਆਪ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਗੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਯਾ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ, ਸਮਾਧੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਭੀ ਸਤਿਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਅਰ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਪੁਰ ਮਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਛਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਹੈ। ਵਰਤ ਕਿਛੁ ਚੰਦ੍ਰਾਯਨ ਆਦਿ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਭੀ ਸਤਿਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਮਨੁਖਾ ਦੇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ; ਯਥਾ-“ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ” (੧੧੪੮) ॥੯॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਅਮਿਅਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਘ
ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰੁ
ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸਿ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ ॥
ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨਿ ਵਸੈ ਦੁਖੁ ਸੰਸਾਰਹ
ਖੋਵੈ ॥ ਗੁਰੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਦਰੀਆਉ
ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ॥ ਸੁ ਕਹੁ
ਟਲ ਗੁਰੁ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸਿ
ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਦਰਸਨਿ ਪਰ-
ਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ
ਜਾਇ ॥ ੧੦ ॥

ਸੁਹਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਨਾਲ ਜਦ) ਤੱਕਦੇ ਹਨ (ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ) ਪਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ (ਬੱਜਰ) ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਰ (ਬਲ) ਹੰਕਾਰ (ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਵਸ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਭੀ ਵਸ ਕਰ ਦਤੇ ਹਨ)। (ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਉ ਨਵਨਿਧਾਂ (ਨਾਲ ਭਰਿਆ) ਦਰੀਆਉ ਹਨ (ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਪਾਪ-ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਟਲ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ (ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਛੋਹਿਆਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ ਚੌਰਾਸੀ ਚੱਕ੍ਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਮੁਕਤਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ) ॥੧੦॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਅਮਿਅ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਲ-ਬਲੀ ਹੰਕਾਰ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ}

ਭਾਵ—ਪਿਛੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਯਥਾ-“ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੇਖੈ ਪਰਖੈ ਸਦਾ ਨੈਣੀ।” (੧੧੮) ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦ ਜਗਜਾਸੂ ਪੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ “ਅਘ” ਬਜ੍ਹ ਪਾਪਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਬਜ੍ਹ ਪਾਪ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹਨ:-

“ਬ੍ਰਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤੁ ਕੰਵਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨੁ।” (੧੪੧੩)

ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ੧, ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਾਤ ੨, ਕੰਨਯਾ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ੩, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ੪, ਅਥਵਾ 'ਅਘ' ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਚਤ ਪਾਪ ਹਨ, ਤੇ 'ਪਾਪ' ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੰਕਾਰ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੀ ਭੀ ਹੈ ਸੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਬਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਿਹਲੀ ਦੀਪ ਨਿਆਯ ਦੁਵੱਲੀ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੰਜੇ ਬਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਗਈ ਉਸਨੂੰ ਭੀ ਵਸ ਕਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਯਥਾ-“ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਪਹਿ ਅੰਚਰਿ ਲਾਗਿ॥ ਕਰਹੁ ਤਪਾਵਸੁ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬਾਗਿ॥੭॥

ਪ੍ਰਭ ਹਸਿ ਬੋਲੇ ਕੀਏ ਨਿਆਂਏ॥ ਸਗਲ ਦੂਤ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ॥”(੧੩੪੭)

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਤ ਸੁਖ, ਅਭਿਨਾਸੀ ਸੁਖ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਦੁਖੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੁਖ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਰੀਆਉ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਨਿਧੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਰੀਆਉ ਹੈ ਜੋ ਤਮਾਮ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਉਨਿਧਿ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਸਿਖ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਟਲ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤਿ ਤੇ ਕਾਹਲ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਸਹਜ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵੀਏ, ਅਰਥਾਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੇਵੀਏ ਤੇ ਸਾਂਤੀ ਘਰ ਵਿਚ ਸੇਵੀਏ ਤੇ ਮਨ ਮਤ, ਛਿਥਿਆਨ, ਹਨ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਸੇਵੀਏ। ਯਥਾ-

“ਸਾਂਤੀ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਾ ਖਸਮੁ ਪਾਏ ਥਾਇ।”(੫੫੧)

ਸੋ ਸਹਜ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਰ ਰੱਬੀ ਰੋ ਵਾਲੀ ਛੋਹ, ਉਹ (ਸਪਰਸ਼) ਛੋਹ ਜੋ ਇਲਾਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਝਰਨਾਟਾਂ ਛੇੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ “ਪਸੂ ਪਰੇਤਹੁ ਦੇਵਕਰੇ” ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਬੋ ਛੁਏ ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹੀ ਬਾਰ”(੩੪੬) ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਨੁਖ ਪਰਮਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ ਸਵੱਈਆਂ ਦੁਵਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ॥੧੦॥

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ

(ੲ) ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩

ਸਵਯੇ ਛੰਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਅੰਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸਿਵਰਿ ਸਾਚਾ ਜਾ ਕਾ
ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥ ਜਿਨਿ
ਭਗਤ ਭਵਜਲ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਹੁ
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਤਿਤੁ ਨਾਮਿ
ਰਸਿਕੁ ਨਾਨਕੁ ਲਹਣਾ ਬਪਿਓ
ਜੇਨ ਸਬ ਸਿਧੀ ॥ ਕਵਿ ਜਨ ਕਲੁ
ਸਬੁਧੀ ਕੀਰਤਿ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ
ਬਿਸੁਰੀਯਾ ॥ ਕੀਰਤਿ ਰਵਿ
ਕਿਰਣਿ ਪ੍ਰਗਟਿ ਸੰਸਾਰਹ ਸਾਖ
ਤਰੇਵਰ ਮਵਲਸਰਾ ॥ ਉਤਰਿ
ਦਖਿਣਹਿ ਪੁਬਿ ਅਰੁ ਪਸੁਮਿ
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਪੰਥਿ ਨਰਾ ॥ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਰਸਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਰਦਾਯਉ
ਉਲਟਿ ਗੰਗ ਪਸੁਮਿ ਧਰੀਆ ॥
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਤਹ ਭਵ
ਤਾਰਣੁ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ
ਫੁਰਿਆ ॥ ੧ ॥

ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚਾ ਸਿਮਰ, ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਛਲ ਹੈ। ਜਿਸ (ਨਾਮ) ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਸਰਬ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਓਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਉ। ਓਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਧੀਆਂ (ਦੇ ਕੇ) ਲਹਣੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ) ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਦਾਸ ਕਲੁ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹਨ ਅਰ ਮੋਲ-ਸਿਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀਆਂ ਡਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ (ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਤੇ ਸੁਰੀਧਤ ਹੈ)। ਉਤਰ, ਦਖਣ, ਪੂਰਬ ਪਛੋਂ (ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ) ਮਨੁਖ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ: ਜੈ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। (ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ) ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਪਛੋਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿਤੀ (ਅਰਥਾਤ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਕਰ ਦਿਤਾ)। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ (ਭੋਜਲ) ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਛਲੁ ਨਾਮੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਫੁਰਨ ਹੋਇਆ॥੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਿਵਰਿ-ਸਿਮਰ। ਸਬੁਧੀ-ਯਥਾ ਮਤਿ। ਅਪਣੀ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ।
ਮਵਲਸਰਾ-ਮੌਲਸਿਰੀ। ਪੁਬਿ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ। ਫੁਰਿਆ-ਸੂਤੇ ਸਿਧ ਨਾਮੁ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਿਆ।

ਭਾਵ—ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਅਰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤਿ ਸਹਿਤ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਏਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਮੁ ਹੀ ਅਛਲ

ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਮਾਇਆ ਛਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਅਥਵਾ 'ਛਲ' ਨਾਮੁ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਛਲ ਓਹ ਜੋ ਸਦਾ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਭੀ 'ਸਤਿ' ਹੈ ਤੇ ਓਸਦਾ ਨਾਮੁ ਭੀ 'ਸਤਿ' ਹੈ। ਜਗਤ ਤਾਂ ਛਲ ਹੈ, ਦਿਖਲਾਵਾ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਹੈ, ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਤੇ ਥਿਰ ਰੂਪ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਮੁ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਓਹ ਇਸ ਛਲ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਕੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ ਅਛਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਭੀ ਅਛਲ ਪਦ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ, ਐਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮੁ ਰਸ ਬਖਸ਼ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਰਸ ਦੇ ਬਖਸ਼ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਓਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰ ਮੋਲਸਿਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁਰੀਧੀ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪੀ ਸਾਖਾਂ ਤੇ ਗਜਾਨਵਾਨ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਅਰ ਇਹ ਭੀ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਸਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਛ ਡਾਲਾਂ ਖਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁਪ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਰੜਾ ਕੇ ਸੁਕ ਜਾਣ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਵਖੇ ਵਖ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਬਾਈ ਮੰਜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਛ ਹਨ, ਬਵੰਜਾ ਪੰਘੂੜੇ ਤੇ ਚੌਰਾਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਡਾਲਾਂ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਤਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮੁ ਦਾ ਗੱਫਾ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਹ ਸਤਿਨਾਮੁ ਜਗਤ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਰੀਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਪੁਰ ਭੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਯਥਾ-‘ਹੇਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈਐ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕਿਕਿਓਨੁ’ ॥੧॥ (੯੬੭)

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਮਰਹਿ ਸੋਈ ਨਾਮ ਜਖੁ ਅਰੁ
ਕਿੰਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ
ਹਰਾ ॥ ਸਿਮਰਹਿ ਨਖੁਤੁ ਅਵਰ ਧੂ
ਮੰਡਲ ਨਾਰਦਾਦਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦਿ
ਵਰਾ ॥ ਸਸੀਅਰੁ ਅਰੁ ਸੂਰੁ ਨਾਮੁ
ਉਲਾਸਹਿ ਸੈਲ ਲੋਅ ਜਿਨਿ
ਉਧਰਿਆ ॥ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ
ਭਗਤਹ ਭਵ ਤਾਰਣੁ ਅਮਰਦਾਸ
ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ॥ ੨ ॥

ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਮ ਨੂੰ (ਕੁਬੇਰ ਆਦਿਕ) ਜਖੁ ਤੇ (ਨਲ ਕੂਬਰ) ਆਦਿਕ ਕਿੰਨਰ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜਗਜਾਸੂ ਤੇ ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ ਵਾਲੇ) ਸਿਧ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਵ ਜੀ। ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਤਾਰਾ (ਗਨ) ਤੇ ਧੂ ਮੰਡਲ ਅਰ ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ (ਮੁਨੀ ਤੇ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ (ਭਗਤ) ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ। ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਅਰ ਸੂਰਜ ਭੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮੁ ਨੂੰ, ਜਿਸ (ਨਾਮੁ) ਨੇ ਪੱਥਰ (ਵਾਂਗੂੰ ਭਾਰੇ ਪਾਪੀ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀ ਉਧਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਓਹੀ ਸਤਿਨਾਮੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮੇ ਅੰਤਰ ਸੁਤੇ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਕਰਕੇ) ਸਫਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ॥੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਖੁ ਕਿੰਨਰ-ਏਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਹਰਾ-ਸ਼ਿਵ ਜੀ।
ਨਖੜ੍ਹ-ਤਾਰੇ। ਵਰਾ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਸਸੀਅਰ-ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ। ਸੂਰ-ਸੂਰਜ। ਉਲਾਸਹਿ-ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਸੈਲ ਲੋਅ-ਪੱਥਰ ਲੋਕ, (ਭਾਵ) ਪਾਪੀ ਲੋਕ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੈ ਅਵਸਥਾ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ:-
ਇਕ ਸਿਮਰਨ ਯਤਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਿਮਰਨ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਕ
ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂੰ ਸੁਤੇ ਸਫੁਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੱਯੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ
ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਕ, ਜਖੁ ਕਿੰਨਰ, ਸਿਧ, ਸ਼ਿਵਜੀ, ਨਾਰਦ, ਭਗਤ
ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਏਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਚ ਪਦ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਹਸਪਤੀ, ਸ਼ੁਕ੍ਰ, ਮੰਗਲ ਆਦਿ ਆਮ ਤਾਰਾ ਗਨ ਤੇ ਧ੍ਰੁ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਸਮੀਪਵਰਤੀ ਤਾਰਾ ਗਨ ਜੋ ਧ੍ਰੁ ਮੰਡਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ
ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।=ਯਥਾ:-“ਸੂਰ ਸਸੀਅਰੁ ਧਿਆਵੈ”। ਅਰ ਤੀਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ
ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮੇ ਅੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਕੁਣ ਬਿਨਾਂ
ਯਤਨ ਸੂਰਜ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸੁਤੇ ਨਾਮ
ਸਫੁਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੨॥

ਮੂਲ

ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਸਿਵਰਿ ਨਵ ਨਾਥੁ
ਨਿਰੰਜਨੁ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿ ਸਮੁ-
ਧਰਿਆ ॥ ਚਰਾਸੀਹ ਸਿਧ ਬੁਧ
ਜਿਤੁ ਰਾਤੇ ਅੰਬਰੀਕ ਭਵਜਲੁ
ਤਰਿਆ ॥ ਉਧਉ ਅਕੁਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ
ਨਾਮਾ ਕਲਿ ਕਬੀਰੁ ਕਿਲਵਿਖ
ਹਰਿਆ ॥ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ
ਭਗਤਹੁ ਭਵ ਤਾਰਨੁ ਅਮਰਦਾਸ
ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ॥ ੩ ॥

ਅਰਥ

ਉਹ ਨਾਮੁ ਨੌ ਨਾਥਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਨਾਮੁ
ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਨਕਾਦਕ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਕਾਗ੍ਰ ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕਾ-
ਇਆ। ਚੌਰਾਸੀ ਸਿਧ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਧੀਵਾਨ ਜਿਸ (ਨਾਮੁ)
ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, (ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਕੇ ਰਾਜਾ) ਅੰਬਰੀਕ
(ਅਮ੍ਰੀਸ਼)* ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ। (ਭਗਤ) ਉਧੋ ਤੇ
ਅਕੁਰੁਰ ਜੀ (ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਅਰ) ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ
(ਭਗਤ) ਤਿਲੋਚਨੁ, ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਨਾਮੁ
ਨੇ) ਪਵਿਤ੍ਰ-ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਸਤਿਨਾਮੁ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਲ ਤੋਂ
ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ॥੩॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਸਮੁਧਰਿਆ-ਇਕਾਗ੍ਰ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾਮੁ ਟਿਕਾਇਆ। ਕਿਲਵਿਖ-ਪਾਪ।
ਹਰਿਆ-ਦੂਰ ਕੀਤਾ।

ਭਾਵ—ਨੌ ਨਾਥ ਤੇ ਚੌਰਾਸੀ ਸਿਧ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਉਤਮ ਪੁਰਖ
ਗਿਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਨੌ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮੁ ਪਿਛੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਤੇ ਚੌਰਾਸੀਹ ਸਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ
ਲਿਖੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਜਨਮਸਾਖੀ ਭਾ: ਬਾਲਾ)। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀ ਹਨ। ਸਨਕਾਦਕ ਤੋਂ ਸਨਕ
ਸਨੰਦਨ, ਸਨਾਤਨ, ਸਨਤਕੁਮਾਰ, ਚਾਰੇਂ ਲੈਣੇ। ਏਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਨਾਮੁ ਜਪਣ ਵਾਲੇ
ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਮੰਨੇ ਹਨ। ‘ਸਮੁਧਰਿਆ’ ਪਦ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਮੁ ਨੇ ਸ਼ਿਵ

* ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ, ਸਿਕੰਦ-੯, ਪੰਨਾ-੭੦੩।

ਸਨਕਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਰੀਕ (ਅਮ੍ਰੀਸ਼)* ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਭੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ੧੩ਵੇਂ ਸਵੱਈਏ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ-

ਅੰਬਰੀਕ ਮੁਹਿ ਵਰਤ ਹੈ ਰਾਤਿ ਪਈ ਦੁਰਬਾਸਾ ਆਇਆ। ਭੀੜਾ ਓਸੁ ਉਪਾਰਣਾ
ਓਹ ਉਠਿ ਨ੍ਹਾਵਣਿ ਨਦੀ ਸਿਧਾਇਆ। ਚਰਣੋਦਕੁ ਲੈ ਪੋਖਿਆ ਓਹੁ ਸਰਾਪੁ ਦੇਵਣ
ਨੋ ਧਾਇਆ। ਚਕ੍ਰ ਸੁਦਰਸਨੁ ਕਾਲ ਰੂਪੁ ਹੋਇ ਭੀਹਾਵਲੁ ਗਰਬੁ ਗਵਾਇਆ।
ਬਾਮੁਣੁ ਭੇਨਾਂ ਜੀਉ ਲੈ ਰਖਿ ਨ ਹੀਘਨ ਦੇਵ ਸਬਾਇਆ। ਇੰਦ੍ਰ ਲੋਕੁ ਸਿਵ ਲੋਕੁ
ਤਜਿ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕੁ ਬੈਰੁਨੁ ਤਜਾਇਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਭਗਵਾਨੁ ਸਣੁ ਸਿਖਿ ਦੇਇ ਸਭਨਾਂ
ਸਮਝਾਇਆ। ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਾਰੀਦਾ ਅੰਬਰੀਕਿ ਛੁਡਾਇਆ। ਭਗਤਿ
ਵੱਛਲ ਜਗਿ ਬਿਰਦ ਸਦਾਇਆ। {ਵਾਰ ੧੦ ਪਉ: ੪}

ਇਉਂ ਦੁਰਬਾਸਾ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਤੇ ਅੰਬਰੀਕ (ਅਮ੍ਰੀਸ਼)* ਭਗਤ ਦੀ ਰਖਯਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਧੋ ਜੀ ਤੇ ਅਕਰੂਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਛੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਕ ਭਗਤ ਪੰਨਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਲਗ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਗਤ ਨਾਮੁਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਖਾ ਬਾਣੀਏਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਥਾਇ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ 'ਕਹਤੁ ਨਾਮੁਦੇਉ ਸੁਨਹੁ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਹੈ! ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿਚ ਦੇਖੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮੁਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੀ ਹਨ॥੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤਿਤੁ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ ਤੇਤੀਸ ਧਿਆ-
ਵਹਿ ਜਤੀ ਤਪੀਸੁਰ ਮਨਿ
ਵਸਿਆ॥ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ
ਗੰਗੇਵ ਪਿਤਾਮਹ ਚਰਣ ਚਿਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ॥ ਤਿਤੁ ਨਾਮਿ
ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਗੁਰੂਅ ਮਤਿ ਸਤ
ਕਰਿ ਸੰਗਤਿ ਉਧਰੀਆ॥
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਤਹ ਭਵ
ਤਾਰਣੁ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ
ਫੁਰਿਆ॥ ੪॥

ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਤੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਤਪੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ (ਭੀ ਨਾਮੁ) ਵਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਭੀਛਮ ਪਿਤਾਮਹ ਜੀ ਦਾ ਚਿਤ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਿਆਨ ਰੂਪ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਸ ਦੇ ਵਿਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਗੁਰੂ (ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ) ਉਸ ਨਾਮੁ (ਦੀ ਸਿਖਯਾ) ਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ) ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਸਤਿਨਾਮੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ॥੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਤੇਤੀਸ-ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ। ਗੰਗੇਵ ਪਿਤਾਮਹ-ਭੀਛਮ ਪਿਤਾਮਹ।

ਭਾਵ—ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਨਾਮੁ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮੁ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਰੂਪ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੁਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:-

* ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ, ਸਿਕੰਦ-੯, ਪੰਨਾ-੭੦੩।

“ਉਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ।” (ਜਪੁ)

ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਦ੍ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇਵਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਠ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਜਤੀ ਕਹਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਮ ਇਉਂ ਹੈ:-

‘ਸ੍ਰਵਨ, ਸਿਮਰਨ, ਅਉ ਕੀਰਤਨ, ਚਿਤਵਨ, ਸਾਤਇਕੰਤ॥

ਦ੍ਰਿਢ ਸੰਕਲਪ, ਪ੍ਰਯਤਨ ਤਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸ਼ਟ ਕਹੰਤ॥

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਯ ਭੋਗ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਫਤਹ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਤ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸੇ ਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਅਗਨਿ ਦਾ ਦਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਾਮਵੰਤਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾਮੁ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਅਗਨਿ ਸਾਂਤਿ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਭੀ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਪੀਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭੀ ਨਾਮੁ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਪ ਚਿਤ ਦੀ ਇਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਏਹ ਨਾਮੁ ਬਿਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਭੀ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਮੁ ਹੀ ਤਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮੁ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤਪੁ ਸਤੋਗੁਣ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਛਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੀ ਕੈਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਗੇਵ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁਤ੍ਰ ਤੇ ਕੈਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਅਰਥਾਤ ਭੀਛਮ ਪਿਤਾਮਾ। ਇਹ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਸੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਮੁ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੀਛਮ ਪਰਵ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਈ। ਨਾਮੁ ਜਪਾਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ॥੪॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਨਾਮ ਕਿਤਿ ਸੰਸਾਰਿ ਕਿਰਣਿ ਰਵਿ
ਸੁਰਤਰ ਸਾਖਹ ॥ ਉਤਰਿ ਦਖਿਣਿ
ਪੁਬਿ ਦੇਸਿ ਪਸੁਮਿ ਜਸੁ ਭਾਖਹ ॥
ਜਨਮੁ ਤ ਇਹੁ ਸਕਯਥੁ ਜਿਤੁ ਨਾਮੁ
ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੈ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ
ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਛਿਅ ਦਰਸਨ
ਆਸਾਸੈ ॥ ਭਲਉ ਪਸਿਧੁ ਤੇਜੋ ਤਨੋ
ਕਲੁ ਜੋੜਿ ਕਰ ਧਾਇਅਓ ॥ ਸੋਈ
ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਭਵਜਲ ਹਰਣੁ ਗੁਰ
ਅਮਰਦਾਸ ਤੈ ਪਾਇਓ ॥ ੫ ॥

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਨਾਮੁ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੂਰਜ (ਦੀਆਂ) ਕਿਰਨਾਂ (ਵਾਂਗ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਤੇ) ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀਆਂ ਡਾਲਾਂ (ਵਾਂਗ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ)। ਉੱਤਰ, ਦਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛੋਂ ਦੇ (ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਹੀ ਨਾਮੁ ਦਾ) ਜਸੁ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਮ ਤਦੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲ ਵਿਚ ਟਿਕੇ। ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁਖ, ਗਣ, ਗੰਧਰਬ ਤੇ ਛੇ ਦਰਸਨ (ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿਧ ਤੇਜੋ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ) ਦੇਵੇਂ ਹਥ ਜੋੜ ਕਲੁ ਜੀ ਧਿਆਵਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਓਹੀ ਸਤਿਨਾਮੁ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ! ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ॥੫॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਕਿਤਿ-ਕੀਰਤੀ। ਰਵਿ-ਸੂਰਜ। ਸੁਰਤਰ-ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ।
ਪੁਬਿ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ। ਸਕਯਬੁ-ਸਫਲ। ਆਸਾਸੈ-ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਲਉ-ਭਲਿਆਂ
ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ। ਤੇਜੇ ਤਨੋ-ਤੇਜੇ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਗਮਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਗਯਾਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਠੰਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਰੂਪੀ ਕਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿਚਦੀ ਹੈ ਅਪਵਿੱਤ੍ਰ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀਆਂ ਡਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਫਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ” ਹੈ। ਪੂਰਬ, ਪੱਛੋਂ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਚਹੁਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜਸੁ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਹ ਜਨਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਦੇ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਦੇਵਤੇ, ਮਾਨੁਖ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਛਿਅ ਦਰਸ਼ਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛੇ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ) ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। “ਆਸਾਸੈ” ਪਦ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆ’ ਨਸ਼ੇਧੀ ਤੇ ‘ਸਾਸੈ’=ਸੰਸੇ; ਭਾਵ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੰਸਾ ਕੱਟਕੇ ਨਿਸਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ:-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸਾਸਨ ਨਾਮ ਆਗਯਾ ਦਾ ਹੈ, ਓਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਸਾਸੈ। ‘ਆ’ ਸਰਬ ਓਰ ਤੇ। ਅਰਥਾਤ ਦੇਵਤਾ ਮਨੁੱਖ ਗਣ ਰੀਧਰਬ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਬਯਾ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਤੇਜੇ ਜੀ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦੇ ਭ੍ਰਾਤਾ ਭਰਤ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਭੱਟ ਹਥ ਜੋੜਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਉ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਤਿਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ॥੫॥

ਮੂਲ

ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਦੇਵ ਤੇਤੀਸ ਅਰੁ
ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਨਰ ਨਾਮਿ ਖੰਡ
ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਧਾਰੇ॥ ਜਹ ਨਾਮੁ ਸਮਾਧਿਓ
ਹਰਖ ਸੋਗੁ ਸਮ ਕਰਿ ਸਹਾਰੇ॥
ਨਾਮੁ ਸਿਰੋਮਣਿ ਸਰਬ ਮੈ ਭਗਤ ਰਹੇ
ਲਿਵ ਧਾਰਿ॥ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ
ਅਮਰ ਗੁਰ ਤੁਸਿ ਦੀਓ ਕਰਤਾਰਿ
॥ ੬ ॥

ਅਰਥ

ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਤੇਤੀ (ਕਰੋੜ) ਦੇਵਤਾ (ਅਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਵਦੇ ਹਨ) ਸਿਧ, ਸਾਧਿਕ, ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਨਾਮੁ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤ ਲਾਕੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ (ਓਹ ਸਹਜ ਪਦ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ) ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮੁ ਵਡਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਜਨ (ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮੁ ਵਿਚ) ਲਿਵ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ! ਓਹੋ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ॥੬॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਸਾਧਿਕ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਜਾਸੂ। ਸਿਧ-ਪੂਰਨ ਪਦ ਪੁਰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਜਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਸਮਾਧਿਓ-ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਾ। ਤੁਸਿ-ਪ੍ਰਸੰਨ।

ਭਾਵ—ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਵ ਪਦਵੀ ਪਾਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਦੇਵਤਾ-ਪਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਲਗੇ ਜਗਜਾਸੂ ਭੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੁ ਸਰੰਬ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸੁਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਸਾਧਨ ਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਆਦਿਕ ਮਹਾਨ ਸਿਧ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਅਰ ਰਿਪੀ ਸਿਧੀ ਸੰਪੰਨ ਗੌਰਖ ਆਦਿ ਸਿਧ ਭੀ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਧਿਆਂਵਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:- (ਧਿਆਤਾ) ਧਿਆਵਨ ਵਾਲਾ, (ਧਿਆਨ) ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, (ਧਿਯ) ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਪੁਰ ਖਿਤੀ ਠਹਿਰੇ। 'ਸਮਾਧਿਓ' ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਿਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਓਹ ਸ਼ਾਦੀ ਗਾਮੀ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਗਾਮੀ, ਅਫਾਰੇ ਤੇ ਤੇਟ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਚੱਲ ਵਿਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਓਹ ਆ ਬਣੀ ਤੇ, ਹਰਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ; ਨਾਮੁ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਆਸਰੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ! ਦੇਵਤੇ ਮਾਨੁਖ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਹ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਅਮੁੱਲ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁੱਠਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਸ਼ ਹੋਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਧੁਰਿ ਦਰਗਾਹੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ॥੬॥

ਯਥਾ-“ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੂਲਿ ਨ ਲਇਆ॥” (੬੧੨)

ਤਥਾ-“ਮਿਟਿ ਗਈ ਭਾਲ ਮਨੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨਾ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ॥” (੩੮੯)

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਤਿ ਸੂਰਉ ਸੀਲਿ ਬਲਵੰਤੁ
ਸਤ ਭਾਇ ਸੰਗਤਿ ਸਘਨ ਗਰੂਅ
ਮਤਿ ਨਿਰਵੈਰਿ ਲੀਣਾ ॥ ਜਿਸੁ
ਧੀਰਜੁ ਧੁਰਿ ਧਵਲੁ ਧੁਜਾ ਸੇਤਿ
ਬੈਕੁੰਠ ਬੀਣਾ॥ ਪਰਸਹਿ ਸੰਤ
ਪਿਆਰੁ ਜਿਹ ਕਰਤਾਰਹ ਸੰਜੋਗੁ॥
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ
ਅਮਰਿ ਗੁਰਿ ਕੀਤਉ ਜੋਗੁ ॥ ੭ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ) ਸਤਿਵਾਦੀ ਸੂਰਮੇਂ, ਸੀਲ ਵਿਖੇ ਬਲਵਾਨ, ਸਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਦੀ ਅਵਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਲ ਜਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਕੇ) ਬੈਕੁੰਠ ਪੁੱਜਣ ਲਈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਦਾ) ਪੁਲ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ) ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ) ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ॥੭॥

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚ ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਵਿਚ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਜੋ ਪੁਰਖ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਚਾਈ ਪੁਰ ਡੱਟਿਆ ਰਹੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਾਵਣ ਪੁਰ ਭੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵੇਗ ਨੂੰ ਰੋਕਕੇ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਸੁਭਾਵ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਲਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦੇ ਸਿਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਗਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪੁਰਖ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਘੋਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ੀ' ਜਾਂ 'ਕਹਣੀ ਦੇ ਸੂਰੇ' ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਧਾਰਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਅਨੁਭਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ' ਜਾਂ 'ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਸੂਰੇ' ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਗਜਾਸੂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ; ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਭੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ੀ ਭੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਆਪ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਇਉਂ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਗੁਰੂਅ ਮਤਿ ਨਿਰਵੈਰਿ ਲੀਣਾ'—ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਤਭਾਇ' ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਸਚਾ ਤੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਦੀ 'ਧੁਰਿ' ਅਵਧੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ ਓਸ ਸਾਖੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਧਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਦਾ ਮੱਤੇ ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਏਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਭਰਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਵੱਟੇ ਸੁਟੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੜੇ ਭਜ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡੁਲ੍ਹ ਪਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਭਿਜ ਜਾਣ ਤੇ ਠੀਕਰੇ ਲਗਣ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਣ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਏਹ ਸਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਦ ਗਾਗਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਕੇ ਗਾਗਰਾਂ ਅਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਫੇਰ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ: ਭਾਈ ਸਿਖੋ! ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੂਹੀ ਲਗਾ ਲਵੋ। ਸੋ ਖੂਹੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਐਸੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਭ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੰਡ ਮਿਲਿਆ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਜਲ ਜਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਵਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਪੁਜਣ ਲਈ ਪੁਲ ਬੱਧਾ ਹੈ; ਉਹ ਪੁਲ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਚ ਨੀਚ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਹਰ ਕੋਈ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਪੁਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:—ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧੌਲ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਅਰਥਾਤ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਲ ਜਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਸਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਇਉਂ ਭੀ ਹੈ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ

ਮੇਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਇਥੇ ਸੰਤ ਪਦ ਤੋਂ ਜਗਜਾਸੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ)। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਤੁਟ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਓਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ। ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ॥੭॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਨਾਮੁ ਨਾਵਣੁ ਨਾਮੁ ਰਸ ਖਾਣੁ
ਅਰੁ ਭੋਜਨੁ ਨਾਮ ਰਸੁ ਸਦਾ ਚਾਯੁ
ਮੁਖਿ ਮਿਸ੍ਰ ਬਾਣੀ ॥ ਧਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਸੇਵਿਓ ਜਿਸੁ ਪਸਾਇ ਗਤਿ ਅਗਮ
ਜਾਣੀ ॥ ਕੁਲ ਸੰਬੂਹ ਸਮੁਧਰੇ
ਪਾਯਉ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਸਕਯਬੁ
ਜਨਮੁ ਕਲੁਚਰੈ ਗੁਰੁ ਪਰਸਿਉ
ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ੮ ॥

(ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਉ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਨਾਮੁ (ਰਸ) ਹੀ (ਆਪ ਦਾ) ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ (ਅਰ) ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਖਾਣਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਰਸ (ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ) ਸਦਾ ਚਾਉ ਹੈ, (ਆਪ ਜੀ ਦੀ) ਰਸਨਾ ਵਿਚ (ਭੀ ਨਾਮ ਦੇ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ) ਜੀ ਦੀ (ਆਪ ਨੇ) ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ (ਆਪ ਨੇ ਅਗਮ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। (ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਨੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨੁਖ) ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ॥੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਮਿਸਟ-ਮਿੱਠੀ। ਪਸਾਇ-ਮਿਹਰ, ਕ੍ਰਿਪਾ। ਗਤਿ-ਦਸ਼ਾ, ਹਾਲਤ। ਸਮੁਧਰੇ-ਤਰ ਗਏ। ਸਕਯਬੁ-ਸਫਲ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬੰਸੁ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਖਿੜਾਉ ਤੇ ਸੁਹਾਉ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਸ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਰਸ ਵਿਚ ਹੀ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ—“ਹਰਿਨਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨੁ ਛਤੀਹ ਪਰਕਾਰ ਜਿਤੁ ਖਾਇਐ ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਈ”। (੫੯੩) ਲਗਨ ਭੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਉੱਤਮ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲਗਨ ਸਭ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਸੋ ਚਾਉ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਿਚ ਭੀ ਲਾਮ ਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਜਦ ਰਸਨਾ ਸਰਬੋਤਮ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਸ ਨਿਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬੁਲੀਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ, ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਓਹੋ ਗਲ ਸ੍ਰੀ

ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਇਸਥਿਤੀ ਪਾਈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆਪ ਟਿਕੇ। ਸਫਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਸਫਲ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲ੍ਹ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ॥੮॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਬਾਰਿਜੁ ਕਰਿ ਦਾਹਿਣੈ ਸਿਧਿ
ਸਨਮੁਖ ਮੁਖੁ ਜੋਵੈ ॥ ਰਿਧਿ ਬਸੈ
ਬਾਂਵਾਂਗਿ ਜੁ ਤੀਨਿ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹੈ ॥
ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਅਕਹਿਉ ਸੋਇ ਰਸ ਤਿਨ
ਹੀ ਜਾਤਉ ॥ ਮੁਖਹੁ ਭਗਤਿ ਉਚਰੈ
ਅਮਰੁ ਗੁਰੁ ਇਤੁ ਰੰਗਿ ਰਾਤਉ ॥
ਮਸਤਕਿ ਨੀਸਾਣੁ ਸਚਉ ਕਰਮੁ
ਕਲ੍ਹੁ ਜੋਤਿ ਕਰ ਪ੍ਰਾਇਅਉ ॥ ਪਰ-
ਸਿਅਉ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕੁ ਸਰਬ
ਇਛ ਤਿਨਿ ਪਾਇਅਉ ॥ ੯ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ) ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਵਲ (ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਠਾਰਾਂ) ਸਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ (ਖੜੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਮੁਖ (ਕਵਲ ਵੱਲ) ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਆਪ ਦੇ) ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਿਧੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੋ (ਰਿਧੀ ਕਿ) ਤਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਕੱਥ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਏਨ੍ਹਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਭਗਤੀ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਥੇ ਉਤੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ) ਸਚੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਪ੍ਰਦਿਪਤ) ਹੈ: (ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਪਰਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ॥੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਾਰਿਜੁ—ਕਵਲ ਫੁਲ।

ਕਰਿ—ਹਥ ਵਿਚ।

ਦਾਹਿਣੈ—ਸਜਾ।

ਜੋਵੈ—ਤਕਣਾ।

ਬਾਂਵਾਂਗਿ—ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ।

ਅਕਹਿਉ—ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਇਤੁ—ਇਸ।

ਨੀਸਾਣੁ—ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ।

ਭਾਵ—ਕਲਸਹਾਰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਿਧੀਆਂ

ਸਿਧੀਆਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਖੜੀਆਂ, ਆਪ ਦੇ ਮੁਖ ਕਵਲ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਧਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਓਧਰ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਪਾਰ ਤੂੰਠਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਮਿਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸਾਖ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਕੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਓਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਲ੍ਹ ਜੀ ਉਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਤਿਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀ ਦਰਸਿਆ, ਪਰਸਿਆ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ॥੯॥ (ਕਵੀ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਸਵਯੇ ਸੰਮਾਪਤ ਹਨ ਤੇ ਜਾਲਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।)

ਮੂਲਅਰਥ

ਚਰਣ ਤ ਪਰ ਸਕਯਥ ਚਰਣ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਪਵਲਿਰਯ ॥ ਹਥ ਤ ਪਰ ਸਕਯਥ ਹਥ ਲਗਹਿ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਪਯ ॥ ਜੀਹ ਤ ਪਰ ਸਕਯਥ ਜੀਹ ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਭਣਿਜੈ ॥ ਨੈਣ ਤ ਪਰ ਸਕਯਥ ਨਯਣਿ ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਪਿਖਿਜੈ ॥ ਸ੍ਰਵਣ ਤ ਪਰ ਸਕਯਥ ਸ੍ਰਵਣਿ ਗੁਰੁ ਅਮਰੁ ਸੁਣਿਜੈ ॥ ਸਕਯਥੁ ਸੁ ਹੀਉ ਜਿਤੁ ਹੀਅ ਬਸੈ ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸੁ ਨਿਜ ਜਗਤ ਪਿਤ ॥ ਸਕਯਥੁ ਸੁ ਸਿਰੁ ਜਾਲਪੁ ਭਣੈ ਜੁ ਸਿਰੁ ਨਿਵੈ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਨਿਤ ॥ ੧ ॥ ੧੦ ॥

ਚਰਣ ਤਾਂ (ਓਹ) ਹੀ ਸਕਾਰਥੇ ਹਨ ਜੋ ਚਰਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੁਰਨ। ਓਹੀ ਹੱਥ ਸਫਲੇ ਹਨ ਜੋ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਦੇ ਹਨ। ਜੀਭ ਓਹ ਸਫਲ ਹੈ ਜੋ ਜੀਭ 'ਧੰਨ ਗੁਰੁ ਅਮਰ ਦਾਸ' (ਦਾ ਜਾਪ) ਜਪਦੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਓਹ ਸਫਲ ਹਨ ਜੋ ਨੈਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ (ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ) ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕੰਨ ਓਹ ਸਫਲ ਹਨ ਜੋ ਕੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ (ਦਾ ਜਸ) ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰਵਣ ਹੈ ਓਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਸਾਡਾ) ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ (ਪਾਤਸ਼ਾਹ) ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਲਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ (ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ) ਸੀਸ ਓਹੋ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ॥੧॥੧੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਕਯਥ-ਸਫਲ, ਸਕਾਰਥੇ।

ਪਵਲਿਰਯ-ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਪਯ-ਚਰਨ, ਪੈਰ।

ਭਣਿਜੈ-ਕਹੇ, ਜਪੇ।

ਪਿਖਿਜੈ-ਦੇਖਣ।

ਹੀਉ-ਹਿਰਦਾ।

ਜਾਲਪੁ-ਭਟ ਦਾ ਨਾਮ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਅੰਕ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਲਪ ਭਟ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਲਪ ਜੀ ਇਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਮਾਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਜੀਭ, ਨੈਣ, ਕੰਨ, ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਹ ਸਾਰੇ ਤਦੇ ਸਫਲ ਹਨ ਜੋ ਏਹ ਸਭੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ॥੧॥੧੦॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਤਿ ਨਰ ਦੁਖ ਨਹੁ ਭੁਖ ਤਿ ਨਰ ਨਿਧਨ ਨਹੁ ਕਹੀਅਹਿ ॥ ਤਿ ਨਰ ਸੋਕੁ ਨਹੁ ਹੂਐ ਤਿ ਨਰ ਸੇ ਅੰਤੁ ਨ ਲਹੀਅਹਿ ॥ ਤਿ ਨਰ ਸੇਵ ਨਹੁ ਕਰਹਿ ਤਿ ਨਰ ਸਯ ਸਹਸ ਸਮਪਹਿ ॥ ਤਿ ਨਰ ਦੁਲੀਚੈ ਬਹਹਿ ਤਿ ਨਰ ਉਬਪਿ ਬਿਬਪਹਿ ॥ ਸੁਖ ਲਹਹਿ ਤਿ ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਅਭੈ ਪਟੁ ਰਿਪ ਮਧਿ ਤਿਹ ॥ ਸਕਯਥ ਤਿ ਨਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ (ਕੋਈ) ਦੁਖ ਹੈ (ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ), ਭੁਖ, ਓਹ ਨਰ ਕੰਗਾਲ (ਬੀ) ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕ (ਬੀ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਤੇ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ (ਭੀ) ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਹ ਨਰ (ਨੀਵੇਂ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਖਾਜ਼ ਨਹੀਂ), (ਸਗੋਂ) ਓਹ ਮਾਨੁਖ (ਤਾਂ ਆਪ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ) ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਨਰ ਕਾਲੀਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ), ਓਹ ਮਨੁਖ (ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ) ਪੁਟਕੇ (ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ) ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਜਾਲਪੁ ਭਣੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸੁ
ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੁ ਜਿਹ ॥ ੨ ॥ ੧੧ ॥

(ਅਥਵਾ ਢਾਹੁਣਾ ਉਸਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
ਓਹ ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ (ਕਾਮਾਦਿਕ ਯਾ ਸੰਸਾਰਿਕ) ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਬਸਤਰ (ਤਣਿਆਂ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਓਹ
ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)। ਸ੍ਰੀ ਜਾਲਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਓਹ ਨਰ ਸਫਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ
ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ॥੨॥੧੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਤਿਨਰ-ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ।

ਨਿਧਨ-ਨਿਰਧਨ, ਗਰੀਬ।

ਨਹੁ-ਨਹੀਂ। ਸਯ ਸਹਸ-ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ।

ਸਮਪਹਿ-ਸਮਰਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਅਰਪਦੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਦੁਲੀਚੇ-ਗਲੀਚੈ, ਕਾਲੀਨ।

ਉਥਪਿ-ਉਖਾੜ ਕੇ,

ਪੁਟ ਕੇ। ਥਪਹਿ-ਥਾਪਦੇ, ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਭੈ ਪਟ-ਅਭੈਤਾ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਿਰਭੈਤਾ

ਦਾ ਬਸਤਰ। ਰਿਪ-ਵੈਰੀ। ਮਧਿ-ਵਿਚ, ਵਿਚਕਾਰ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਪਰ ਤੁਠੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖ, ਭੁਖ, ਕੰਗਾਲੀ, ਸ਼ੋਕ, ਮੁਹਤਾਜੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪੌਂਹਦੇ। ਓਹ ਜਗਤ ਵਿਚ
ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਕੇ ਨਿਰਭੈ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ
ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਜਾਲਪ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਖੇਪਤਾ ਵਿਚ ਭਾਵ ਹੈ॥੨॥੧੧॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤੈ ਪਛਿਅਉ ਇਕੁ ਮਨਿ ਧਰਿਅਉ
ਇਕੁ ਕਰਿ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਓ ॥
ਨਯਣਿ ਬਯਣਿ ਮੁਹਿ ਇਕੁ ਇਕੁ
ਦੁਹੁ ਠਾਂਇ ਨ ਜਾਣਿਓ ॥ ਸੁਪਨਿ
ਇਕੁ ਪਰਤਖਿ ਇਕੁ ਇਕਸ ਮਹਿ
ਲੀਣਉ ॥ ਤੀਸ ਇਕੁ ਅਰੁ ਪੰਜਿ
ਸਿਧੁ ਪੈਤੀਸ ਨ ਖੀਣਉ ॥ ਇਕਹੁ
ਜਿ ਲਾਖੁ ਲਖਹੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਇਕੁ
ਇਕੁ ਕਰਿ ਵਰਨਿਅਉ ॥ ਗੁਰ
ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪੁ ਭਣੈ ਤੂ ਇਕੁ
ਲੋੜਹਿ ਇਕੁ ਮੰਨਿਅਉ ॥ ੩ ॥ ੧੨ ॥

(ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਉ!) ਆਪ ਨੇ ਇਕ (ਵਾਹਿ-
ਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, (ਉਸੇ) ਇਕ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ
ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਓਸ ਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਿਆਂ
(ਭਾਵ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ)। ਆਪ ਦੀ
ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ, ਆਪ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿਚ, ਆਪ ਦੀ ਜੀਭਾ ਤੇ
(ਓਹੋ) ਇਕੋ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਥਾਉਂ
ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਸ਼ਕਤੀ ਵਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ)। ਸੁਪਨ ਵਿਚ ਬੀ
ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਬੀ (ਓਸੇ) ਇਕ (ਨੂੰ) ਸਿਮਰਦੇ ਤੇ) ਇਕੋ
ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੀਹਾਂ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇ
ਪੈਤੀਆਂ ਵਿਚ (ਤੁਸਾਂ ਓਸੇ) ਇਕੋ ਨੂੰ ਸਿਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਕੇ
ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਸ ਇਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ (ਬਣੇ ਹਨ) ਤੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ
ਤੋਂ ਅਲੱਖ ਹੈ (ਉਸ) ਇਕ ਨੂੰ (ਆਪ ਨੇ) ਇਕ (ਅਦੁਤੀ)
ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਲਪ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੇ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਉ! ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜਦੇ
ਹੋ ਤੇ ਓਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਪੂਜਿਆ ਹੈ॥੩॥੧੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਇਕ-ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਨਯਣਿ-ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ।

ਬਯਣਿ-ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ।

ਮੁਹਿ-ਮੂੰਹ ਵਿਚ।

ਦੁਹੁ-ਦੂਜਾ।

ਲੀਣਉ-ਲੀਨ,

ਮਗਨ।

ਤੀਸ-ਤੀਹ (ਭਾਵ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਤੀਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ)।

ਪੰਜਿ-ਪੰਜ,

ਭਾਵ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ।

ਸਿਧ-ਪ੍ਰਗਟ।

ਪੈਂਤੀਸ-ਤੀਹ ਰੋਜ਼ੇ, ਪੰਜ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ

ਪੈਂਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਅਥਵਾ ੨੪ ਇਕਾਦਸੀਆਂ, ਨੌਂ ਨੁਰਾਤੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ।

ਨ ਖੀਣਉ-ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਭਾਵ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਜਾਲਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ

ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਧਿਆਇਆ, ਸਿਮਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਇਕ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਪਾਠ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਭੀ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਦੁਵੈਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਕਲਮ ਜਲਉ ਸਣੁ ਮਸਵਾਣੀਐ ਕਾਗਦੁ ਭੀ ਜਲਿ ਜਾਉ॥ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਲਿ ਬਲਉ ਜਿਨਿ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ॥” {ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਮ: ੩-੮੪}। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ:—“ਹੋਰ ਕੂੜੁ ਪੜਣਾ ਕੂੜੁ ਬੋਲਣਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ”। (੮੪) ਅਰ ਇਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ:—“ਲਿਖਤੀ ਕੁਲ ਤਾਰਿਆ ਜੀਉ”। ਜੀਕੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਾਇਆ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਕ ਨੂੰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ (ਪ੍ਰਤਖ ਦਰਸ਼ਨ) ਇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ “ਏਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ” (੯੨੨) ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਭੀ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ”। (੧੧੮) ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ “ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿਥੈ ਹਉ ਜਾਈ” (੪੩੮) ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਭੀ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ-ਇਕ ਸੁਤਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ, ਸੁਖੋਪਤੀ। ਸੋ ਜਾਗ੍ਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸੁਖੋਪਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਤੀਸ) ਤੀਹ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਪੰਜ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਕ ਹੀ ਤੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਚੌਵੀ ਇਕਾਦਸੀਆਂ, ਨੌਂ ਨੁਰਾਤੇ, ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਤ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ (ਤੀਸ) ਤੀਹ ਤੇ ਪੰਜ ਪੈਂਤੀ ਤੇ ਇਕ ਛੱਤੀ ਤੇ (ਪੈਂਤੀਸ) ਪੈਂਤੀ, ਕੁਲ ਜੋੜ ਇਕੱਤ੍ਰ ੭੧ ਬਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪ (ਸਿਧਿ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੇਰ ਬਾਰਾਂ ਬਰਸ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ (ਨ ਖੀਣਉ): ਜੀਕੁਣ ਬੁਢੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਹਿਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਓਹ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਓਹਨਾਂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦ੍ਵੈਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਚਾਹ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ॥੩॥੧੨॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜਿ ਮਤਿ ਗਹੀ ਜੈਦੇਵਿ ਜਿ ਮਤਿ
ਨਾਮੈ ਸੰਮਾਣੀ ॥ ਜਿ ਮਤਿ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ
ਚਿਤਿ ਭਗਤ ਕੰਬੀਰਹਿ ਜਾਣੀ ॥
ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਕਰਤੂਤਿ ਰਾਮੁ ਜੰਪਹੁ
ਨਿਤ ਭਾਈ ॥ ਅੰਮਰੀਕਿ ਪ੍ਰਹਲਾਦਿ
ਸਰਣਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ਤੈ
ਲੋਭੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਤਜੀ ਸੁਮਤਿ
ਜਲੁ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤਿ ॥ ਗੁਰੁ ਅਮਰ-
ਦਾਸੁ ਨਿਜ ਭਗਤੁ ਹੈ ਦੇਖਿ ਦਰਸੁ
ਪਾਵਉ ਮੁਕਤਿ ॥ ੪ ॥ ੧੩ ॥

ਜੇਹੜੀ ਬੁਧਿ ਜੈਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫੜੀ (ਅਰ) ਜੇਹੜੀ
ਬੁਧਿ (ਭਗਤ) ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ (ਅੰਦਰ) ਟਿਕੀ; ਜੇਹੜੀ
ਬੁਧਿ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਚਿਤ (ਵਿਚ ਆਈ ਅਰ
ਜੇਹੜੀ ਮਤ) ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ; (ਜਿਸ ਮਤ
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾ) ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ
ਰਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ)
ਅੰਬਰੀਕ (ਅਮ੍ਰੀਸ਼)* ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ
ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਲ ਭਟ ਜੀ ਆਖਦੇ
ਹਨ (ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ
ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਤੇ (ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੀ) ਉੱਚੀ ਮਤਿ ਦੀ
ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਿਜ ਭਗਤ
ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
॥੪॥੧੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਿ-ਜੇਹੜੀ। ਮਤਿ-ਬੁਧੀ, ਅਕਲ, ਜਾਂ ਸਿਖਯਾ। ਗਹੀ-ਗ੍ਰਹਣ
ਕੀਤੀ, ਪਕੜੀ, ਫੜੀ। ਕਰਤੂਤਿ-ਕਰਨੀ। ਸੁਮਤਿ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁਧੀ। ਜਲੁ-ਕਵੀ
ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ।

ਭਾਵ—ਵਿਵਹਾਰਕ ਬੁਧੀਆਂ ਅਨੰਤ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਹਚੇ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰ
ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ, ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਧੀ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ
ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀ ਅਕਲ ਆਖਦੇ
ਹਨ, ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁਧਿ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ
ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉੱਤਮ ਬੁਧਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਦੇਵ ਭਗਤ ਜੀ
ਦਾ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ
ਜੀ। ਏਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹਨ, ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਿਛੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ
ਸਵੱਯਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਰੁਕਮਾਂਗਦ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ
ਵਿਚ ਭੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਭੀ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਗਤਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਰੀਕ (ਅਮ੍ਰੀਸ਼)* ਜੀ ਭੀ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੁਰਬਾਸਾ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਖੀ
ਨੂੰ ਅੰਬਰੀਕ (ਅਮ੍ਰੀਸ਼)* ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਇਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ-

“ਅੰਬਰੀਕ ਮੁਹਿ ਵਰਤੁ ਹੈ ਰਾਤਿ ਪਈ ਦੁਰਬਾਸਾ ਆਇਆ। ਭੀੜਾ ਓਸੁ ਉਪਾਰਣਾ
ਉਹ ਉਠਿ ਨ੍ਹਾਵਣਿ ਨਦੀ ਸਿਧਾਇਆ। ਚਰਣੈਦਕੁ ਲੈ ਪੇਖਿਆ ਓਹੁ ਸਰਾਪੁ

* ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ, ਸਿਕੰਦ-੬, ਪੰਨਾ-੭੦੩।

ਦੇਵਣ ਨੇ ਧਾਇਆ। ਚਕ੍ਰ ਸੁਦਰਸਨ ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੋਇ ਭੀਹਾਵਲੁ ਗਰਬੁ
ਗਵਾਇਆ। ਬਾਮੁਣੁ ਭੰਨਾਂ ਜੀਉ ਲੈ ਰਖਿ ਨ ਹੰਘਿਨਿ ਦੇਵ ਸਬਾਇਆ। ਇੰਦ੍ਰ ਲੋਕੁ
ਸਿਵ ਲੋਕੁ ਤਜਿ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕੁ ਬੈਰੁਨ ਤਜਾਇਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਭਗਵਾਨੁ ਸਣੁ ਸਿਖਿ
ਦੇਇ ਸਭਨਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਾਰੀਦਾ ਅੰਬਰੀਕਿ
ਛੁਡਾਇਆ। ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਜਗਿ ਬਿਰਦ ਸਦਾਇਆ।” {ਵਾਰ ੧੦ ਪਉੜੀ ੪}

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਸ
ਮਤਿ ਤੋਂ ਬੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਿ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ। ਅਰਥਾਤ ਪਿਛੇ
ਕਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਿ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਤੇ
ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਉਤਮ ਸੀ,
ਸਾਂਈਂ ਦਰ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਨੂੰ, ਸਿਖਯਾ ਦੇਣ ਨੂੰ
ਜੇ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਿ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਤਿ ਸੀ,
ਉਹ ‘ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਿ’ ਪਰਮ ਉਤਮ ਬੁਧਿ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ
ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਮਤਿ’ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ “ਸੁਮਤਿ”
ਕਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਰੋਮਣਿ ਮਤਿ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ “ਸੁਮਤਿ” ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ
‘ਓਹ ਮਤਿ’ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਥੇ “ਸੁ” ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ “ਸੋ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਿੱਛੇ
ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਹਨ; ਦੇਖੋ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ
ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅੰਕ ੮। ਇਸ ਲਈ ‘ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਿ’ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ
ਇਉਂ ਭੀ ਹੈ ਕਿ “ਮਤਿ” ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਖਯਾ ਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਇਥੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਯਾ ਜੈਦੇਵ
ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਯਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਜਲੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਓਸ ਸਿਖਯਾ ਦੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ
ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚੋਂ
ਹਨ। ਭਾਵ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਯਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ
ਹੀ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ੧੬ਵਾਂ ਅੰਕ
॥੪॥੧੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸੁ ਪਰਸੀਐ ਪੁਹਮਿ ਪਾਤਿਕਬਿਨਾਸਹਿ ॥ ਗੁਰੂ ਅਮਰ- ਦਾਸੁ ਪਰਸੀਐ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਆਸਾਸਹਿ ॥ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨੁ ਲਹੀਐ ਪਉ ਮੁਕਿਹਿ ॥ ਗੁਰੂਅਮਰਦਾਸੁਪਰਸੀਐ ਅਭਉ ਲਭੈ ਗਉ ਚੁਕਿਹਿ ॥ ਇਕੁ ਬਿੰਨਿ ਦੁਗਣ ਜੁ ਤਉ ਰਹੈ ਜਾ ਸੁਮੰਤ੍ਰਿ ਮਾਨਵਹਿ ਲਹਿ ॥ ਜਾਲਪਾ	ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ (ਬੁਧੀ) ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਤੇ ਸਾਧਕ (ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ) ਤਾਬਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਜਾਂ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਗੇੜ ਹੀ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪੈਦਾ ਏ ਤੇ ਆਵਾਗੋਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਤੋਂ ਛੁਟ ਜੋ ਦਵੈਤ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ
--	---

ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸਿ
ਡਿਠੈ ਮਿਲਹਿ ॥ ੫ ॥ ੧੪ ॥

ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁਖ (ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਜਾਲਪ! (ਪਿਛੇ ਕਰੋ) ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿ-ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੫॥੧੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਰਸੀਐ-ਛੋਹੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਮਿਲਾਪ ਕਰੀਏ। ਪੁਰਮਿ-ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ ਬੁਧੀ। ਪਾਤਿਕ-ਬੱਜਰ ਪਾਪ। ਬਿਨਾਸਹਿ-ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਾਸਹਿ-ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਾਂ ਸੰਸ੍ਯ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾ ਆਗਯਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਉ-ਪਾ ਲਈਦੀ ਹੈ ਯਾ ਚੋਪੜ ਦਾ ਪਉ ਭਾਵ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਗੋੜ। ਮੁਕਿਹਿ-ਮੁਕਤੀ, ਜਾਂ ਮੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਉ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਉ-ਜਾਣਾ, ਮੌਤ, ਭਾਵ ਆਵਾਗੋਣ। ਚੁਕਿਹਿ-ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਗਣ-ਦੁਵੈਤ। ਮਾਨਵਹਿ-ਮਨੁਖ ਯਾ ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜਾਲਪਾ-ਹੇ ਜਾਲਪਾ! ਜਾਲਪ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜਾਲਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁਖੇ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਉੱਚਤਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੁਰ ਪਾਪ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਉਗਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਹਨ ਤਦ ਭੀ ਮੈਲ ਬੁਧਿ ਪੁਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਧੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਹ ਮਾਨੋ ਜਗਯਾਸੂ ਦੀ ਬੁਧਿ ਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਪਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਭੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਸੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਧਰਤੀ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਆਇ”। (੩੧੦) ਤਥਾ—“ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨੁ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ” (੮੧੬) ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਖ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਕ ਜੋ ਇਥੇ ਸਿਧ ਪਦਵੀ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਹਚੇ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਨਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਰਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ ਆਯਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਦ ਨਾਮ ਧਰਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਤੇ ਸਾਧਿਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਆਗਯਾ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ; ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਣ ਚੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਮਨੁਖ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਭਿਆਸ

ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(੧) ਪਾਪ ਨਵਿਰਤੀ। (੨) ਸਿਧ ਸਾਧਕਾਂ ਪੁਰ ਹੁਕਮ ਤੁਰਨਾ ਭਾਵ ਗੁਪਤ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੁਰ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋਣਾ। (੩) ਲਿਵ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। (੪) ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। (੫) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ। (੬) ਆਵਾਗੋਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। (੭) ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਇਕ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਰੂਪ ਅਦ੍ਰਿਤ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਏਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਦਰਜੇ ਬਦਰਜੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਣ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗ ਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਾਬਿਆ, ਸੁਤੇ ਹੀ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਆਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਭੇਰੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਵ ਲਗੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉਖੇੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਜਾਤੀ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਗੋਲਭਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸਰਬ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਰੂਪ ਮੋਖ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਮੋਖ ਦਰਸ਼ਨ ਅਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਅਭੈ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਆਪੇ ਵਿਚ ਆਪਾ ਰੂਪ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੋਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਓਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ—“ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਠੈ ਕਰੈ ਕਿਆ”। (੩੬੦) ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਿਦੇ ਹ ਮੁਕਤੀਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਅਭਯਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ”। (੫੬੪) ਤਥਾ—“ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਸੋਇ”। (੭੬੧) ਅਰ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਭੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਦਵੀ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਮੇਲ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ॥੫॥੧੪॥

ਜਾਲਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਵਈਏ ਇਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ, ਅਗੇ ਸ੍ਰੀ ‘ਕੀਰਤ’ ਭੱਟ ਜੀ ਦੇ ਚਲੇ:-

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ਸੁ ਦ੍ਰਿੜੁ | ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਚ ਨਾਮ (ਸਤਿਗੁਰ) ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ।
ਨਾਨਕਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਅਉ ॥ ਤਾਂ ਤੇ | ਨੇ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ

ਅੰਗਦੁ ਲਹਣਾ ਪ੍ਰਗਟਿ ਤਾਸੁ
ਚਰਣਹ ਲਿਵ ਰਹਿਅਉ ॥ ਤਿਤੁ
ਕੁਲਿ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸੁ ਆਸਾ
ਨਿਵਾਸੁ ਤਾਸੁ ਗੁਣ ਕਵਣ ਵਖਾਣਉ
॥ ਜੋ ਗੁਣ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਤਿਨਹ
ਗੁਣ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਉ ॥ ਬੋਹਿਬਉ
ਬਿਧਾਤੈ ਨਿਰਮਯੋ ਸਭ ਸੰਗਤਿ ਕੁਲ
ਉਧਰਣ ॥ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤੁ
ਕਹੈ ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਤੁਅ ਪਾ ਸਰਣ
॥ ੧ ॥ ੧੫ ॥

ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਵਿਚ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆ ਟਿਕੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ
ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਓਸੇ (ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
ਦੀ) ਕੁਲ ਵਿਚ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ
ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਥਨ ਕਰਾਂ। ਜੋ
ਗੁਣ ਬੁਧਿ ਦੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੁਰੇਡੇ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ (ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ)
ਤਾਰਨ ਲਈ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ) ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ
ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ
ਦਾਸ ਜੀ! ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ
ਰਖਿਆ ਕਰੋ! ਮੇਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੋ॥੧॥੧੫॥

ਪਦਅਰਥ—ਸੰਗ੍ਰਹਿਅਉ—ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਛੀ ਤਰਾਂ ਗ੍ਰਹਣ ਕੀਤਾ। ਨਿਵਾਸੁ—ਪੂਰਨ।
ਬੋਹਿਬਉ—ਜਹਾਜ਼। ਬਿਧਾਤੈ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਰਮਯੋ—ਪ੍ਰਗਟੇ। ਤ੍ਰਾਹਿ—ਰਖਿਆ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਕੀਰਤ’ ਕਵੀ ਜੀ
ਆਪਣੀ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ:—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ “ਸਤਿ” ਹੈ; ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਅਬਿ-
ਨਾਸੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਤਿ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਨਾਮੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ
ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੀਕੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ‘ਸਤਿਨਾਮਿ’ ਵੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ
ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ
ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ-ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਓਸੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕੁਲ
ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪ ਤਾਂ ਆਸਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ ਹਨ, ਪਰ
ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਮ ਗੁਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਧੀ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਣ ਅਲਖ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਲਈ ਗੁਣ ਅਗੰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈ ਨਹੀਂ
ਸਕੀਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਅਥਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਕੀਰਤ’ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ! ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ
ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਥੇ ਵੀ ਰਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦਰਗਾਹੇ ਭੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜੀ॥੧॥੧੫॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਆਪਿ ਨਰਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਗ
ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਯਉ ॥ ਨਿਰੰਕਾਰਿ
ਆਕਾਰੁ ਜੋਤਿ ਜਗ ਮੰਡਲਿ ਕਰਿ-
ਯਉ ॥ ਜਹ ਕਹ ਤਹ ਭਰਪੂਰੁ

ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਆਪਣੀਆਂ) ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਹਿਤ ਜਗਤ
ਵਿਚ ਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੇ
ਸਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਜਗਤ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਨ

ਸਬਦੁ ਦੀਪਕਿ ਦੀਪਾਯਉ ॥ ਜਿਹ
ਸਿਖਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿਓ ਤਤੁ ਹਰਿ ਚਰਣ
ਮਿਲਾਯਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕੁਲਿ ਨਿੰਮਲੁ
ਅਵਤਰਿਉ ਅੰਗਦ ਲਹਣੇ ਸੰਗਿ
ਹੁਅ ॥ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਣ
ਤਰਣ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾ ਸਰਣਿ
ਤੁਅ ॥ ੨ ॥ ੧੬ ॥

(ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ (ਗੁਰਸਬਦ ਨੂੰ) ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਤਤਕਾਲ ਹੀ (ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ) ਹਰੀ-ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਹਣੇ (ਅਰਥਾਤ) ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ (ਸਾਹਿਬ) ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ (ਆਪ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। (ਭਵਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਓ! (ਮੈਂ) ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ॥੨॥੧੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਰਵਰਿਯਉ-ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਨਿੰਮਲ-ਨਿਰਮਲ, ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ। ਤਰਣ-ਜਹਾਜ਼। ਤੁਅ-ਤੇਰੀ, ਆਪ ਦੀ।

ਭਾਵ—ਉਸਤਤਿ ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ। ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਡਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਥੇ ਜਾਣ ਪੁਰ ਪੁਛ ਕੀਤੀ ਸੀ:—“ਪੁਛਿਆ ਫਿਰਿਕੈ ਦਸਤਗੀਰ ਕਉਣ ਫਕੀਰੁ ਕਿਸਕਾ ਘਰਿਹਾਨਾ” ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ :-

‘ਨਾਨਕ ਕਲਿ ਵਿਚਿ ਆਇਆ ਰਬੁ ਫਕੀਰੁ ਇਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ॥’ {ਭਾ:ਗੁ:ਵਾਰ ੧-੩੫}

ਉਸੇ ਰਹੁ ਰੀਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਈਏ ਤੇ ਏਸ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕੁਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ “ਜਿਨ੍ਹਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ॥ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਲ ਸਾਂਈ ਜੇਹਿਆ”। (੩੬੭) ਇਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਆਪਿ ਨਗਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਯਉ”। (੧੩੬੫) ਅਰਥਾਤ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪਰੀਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾਂ ਸੰਪੰਨ, ਓਹ ਚੋਜੀ ਪਿਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਨ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ। ਓਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਤੀ ਨੇ ਹੀ ਜਗਤ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ “ਅਬਿਗਤੇ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਉਪਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ” : ਓਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਬਦ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਚਾ ਦਿਤੇ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਹੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਮੈਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਚਨ ਵਿਚ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ॥੨॥੧੬॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜਪੁਤਪੁਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਪਿਖਿ ਦਰਸਨੁ
ਗੁਰ ਸਿਖਹ ॥ ਸਰਣਿ ਪਰਹਿ ਤੇ
ਉਬਰਹਿ ਛੋਡਿ ਜਮ ਪੁਰ ਕੀ
ਲਿਖਹ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਭਰਪੂਰੁ
ਰਿਦੈ ਉਚਰੈ ਕਰਤਾਰੈ ॥ ਗੁਰੁ
ਗਉਹਰੁ ਦਰੀਆਉ ਪਲਕ ਭੁਬੰਤੁਹ
ਤਾਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਕੁਲਿ ਨਿੰਮਲੁ
ਅਵਤਰਿਉ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰੈ ਉਚਰੈ ॥
ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸੁ ਜਿਨੁ ਸੇਵਿਅਉ
ਤਿਨੁ ਦੁਖੁ ਦਰਿਦੁ ਪਰਹਰਿ ਪਰੈ ॥
੩ ॥ ੧੭ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਦੇਖਕੇ ਸਿਖ ਨੂੰ ਜਪ, ਤਪ, ਸਤੁ ਤੇ ਸੰਤੋਖ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ) ਹਨ। (ਜੋ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸਰਣਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਮਪੁਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਤ ਹੈ (ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਭੀ) ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭੁੰਘੇ ਦਰਯਾ (ਸੰਸਾਰ) ਵਿਚ ਜੋ ਡੁਬ ਰਹੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰ ਇਕ ਪਲ ਵਿਚ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਸਤਿਗੁਰ) ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕੁਲ ਵਿਚ (ਆਪ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ (ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ) ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਪੁਰਖਾਂ) ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ (ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੀ (ਨਾਸ ਹੋਏ) ਤੇ ਦਰਿਦ੍ਰ ਭੀ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ॥੩॥੧੭॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਪਿਖਿ-ਦੇਖਕੇ। ਉਬਰਹਿ-ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਹ-ਲੇਖਾ। ਗਉਹਰ-ਭੁੰਘਾ। ਨਿੰਮਲੁ-ਪਵਿਤ੍ਰ। ਪਰਹਰਿ-ਨਾਸ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਿਖ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਤਮ ਗੁਣ ਹਨ:—ਜਪ, ਤਪ, ਸਤੁ, ਸੰਤੋਖ। ਜਪ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ—ਮਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ੧, ਕੰਠ ਵਿਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ੨, ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ੩, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਦਰਸਨ ਤੱਕੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਦੇ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਮਨ ਯਾਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਨ ਆਵਣ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਫੁਰਨ ਰੂਪ ਜਪ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਯਾਦ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਨ ਨਾਲ ਕੰਠ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੰਠ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆਇਆਂ ਰਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਭ ਸੁਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਹੋਂਠ ਹਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪੇ ਜਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਜਪ ਸਹਜੇ ਹੀ ਗੁਰ-ਦਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਪ-ਸਾਂਤਕੀ, ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜੋੜਨਾਂ ਸਾਂਤਕੀ ਤਪੁ ਹੈ। ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਵਣਾ ਰਾਜਸੀ ਤਪੁ ਹੈ। ਹਠ ਨਾਲ ਘਾਲ ਕਰਨੀ ਤਾਮਸੀ ਤਪੁ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਰੂਪ ਤਪੁ ਜੋ ਚਿਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਕੇ ਸਾਂਤਿ ਰਸ ਵਿਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋਕੇ ਟਿਕਣਾ ਉਹ ਤਪ ਭੀ ਗੁਰ-ਦਰਸਨ ਤੋਂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਸਤੁ ਹੈ, ਤੇ ਆਤਮ ਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ

ਸਤੁ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਸਤਿ ਹੈ, ਇਹ ਭੀ ਤਿੰਨੇ ਗੁਰ-ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤੋਖ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਯ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਅਰ ਸਤਿਗੁਰ-ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਿਟ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਭੀ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਸੰਤੋਖ ਭੀ ਗੁਰ-ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਗੁਰ-ਸਿਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਆਦੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ'; ਪਰ ਪਰਕਰਣ ਗੁਰ-ਉਸਤੁਤਿ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰ-ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਭੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿਖ ਦਾ ਜਪ; ਤਪ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਗੁਰ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਖ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿਕ ਗੁਣ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਪਾ ਛੱਡਕੇ ਆ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ; ਪੁੰਨਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਜੋ ਧਰਮਰਾਜ ਅਪਣੀ ਧਰਮ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਸਿਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਯਥਾ-“ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ੍ਹਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ”। (੪੩੫) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਰਿਦਾ ਲਬਾਲਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੂੰਘੇ ਸੰਸਾਰ ਦਰਯਾ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਡੁਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਲ ਵਿਚ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ 'ਗਉਹਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਮੋਤੀ ਜੋੜਕੇ ਇਉਂ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁਧ ਤੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-'ਗੁਰ ਡੂੰਘਾ ਦਰੀਆਉ ਹੈ ਜੋ ਪਲਕ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ ਆ ਕੇ ਟੁਬਕੀ ਲਾਂਵਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,' ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਖਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕੁਲ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਰਿਦ੍ਰ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ॥੩॥੧੭॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਚਿਤਿ ਚਿਤਵਉ ਅਰਦਾਸਿ ਕਹਉ
ਪਰੁ ਕਹਿ ਭਿ ਨ ਸਕਉ ॥ ਸਰਬ
ਚਿੰਤ ਤੁਝੁ ਪਾਸਿ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹਉ
ਤਕਉ ॥ ਤੇਰੈ ਹੁਕਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ
ਤਉ ਕਰਉ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥
ਜਬ ਗੁਰੁ ਦੇਖੈ ਸੁਭ ਦਿਸਟਿ ਨਾਮੁ
ਕਰਤਾ ਮੁਖਿ ਮੇਵਾ ॥ ਅਗਮ ਅਲਖ
ਕਾਰਣ ਪੁਰਖ ਜੋ ਫੁਰਮਾਵਹਿ ਸੋ
ਕਹਉ ॥ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰਣ
ਕਰਣ ਜਿਵ ਤੂ ਰਖਹਿ ਤਿਵ ਰਹਉ
॥ ੪ ॥ ੧੮ ॥

(ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਚਿਤ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਵਨਾਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, (ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭੀ ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ) ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਹੋਵਣ। ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਉ! (ਜਦ) ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਛਾਪ ਲਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਉ! ਜਦ ਆਪ ਮੇਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ ਤਾਂ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਆ ਟਿਕੇ (ਅਥਵਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾਮੁ ਸੁਆਦੀ ਲਗੇ)। ਹੇ ਅਗਮ, ਹੇ ਅਲਖ, ਹੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀਉ! ਜਿਵੇਂ (ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਖਾਂ। ਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀਉ! ਜੀਕੁਣ ਆਪ ਰੱਖੋ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂ॥੪॥੧੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਨੀਸਾਣ-ਲੇਖ। ਮੇਵਾ-ਮਿਵਨਾ, ਟਿਕਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਵਾ ਬਿਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਆਦਿ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪੁੱਛ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪੂੰ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਗਜਾਸੂ ਕੁਛ ਕਹਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਾਂ, ਪਰ ਚਿਤ ਦੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨੂੰ ਤੱਕਕੇ ਫੇਰ ਹੌਂਸਲਾ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਤਵਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ’ ਤੇ ‘ਆਗਯਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ’, ‘ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜੋ ਬੜੀ ਸੁਆਦੀ ਤੇ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ।’ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬੋਲਾਂ, ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ, ਆਪਾ ਛੱਡਕੇ ਜੀਕੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੜੀ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਹਣਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਇਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ :-

- (੧) ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਭੈ ਵਿਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਤਿ ਉਤਕੰਠਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ।
- (੨) ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਤਿਸੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਸੋ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
- (੩) ਸੇਵਾ ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੇਹਰ ਛਾਪ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ; ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਹਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
- (੪) ਸੇਵਕ ਪੁਰ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਖੜ, ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਾਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਵਿਚ ਆ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਉਣਾ, ਮੇਉ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਨਾਮੁ ਮੁਖ ਵਿਚ ਮੇਉ ਗਿਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਮੇਵਿਆ ਜੋ ਮੇਵਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰਸ-ਦਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਉੱਤਮ ਮੇਵਾ ਹੋ ਭਾਸਿਆ; ਯਥਾ-“ਕੂਜਾ ਮੇਵਾਂ ਮੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਚਾਖਿਆ ਇਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ।” (੧੫੫) ਸੋ ਹੋਰ ਮੇਵੇ ਖਿਣ ਮਾਤ੍ਰ ਰਸ ਦਾਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁੱਛ ਹਨ, ਪਰ ਆਦਿ, ਮੱਧ, ਅੰਤ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਮੁ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ

ਮੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਰਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ।

(੫) ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਾਮੁ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ “ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵਕੁ ਇਕੁ ਇਕੁ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ”। (੫੨੪) ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਬਿਨੈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਗਮ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ, ਅਲਖ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੁਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਪ ਸਰਬ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਸੋ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਜਿੰਦਾਂ ਰਖੇ ਉਦਾਂ ਰਹਾਂ; ਆਪਾ ਤਿਆਗਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਟਿਕਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਲੀਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ॥੪॥੧੮॥

ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਵਈਏ ਏਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਅਗੇ ਭਿਖਾ ਜੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਭਿਖੇ ਕੇ ॥ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨੁ ਅਰੁ
ਧਿਆਨੁ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤੁ ਮਿਲਾਵੈ ॥
ਸਚਿ ਸਚੁ ਜਾਣੀਐ ਇਕ ਚਿਤਹਿ
ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸਿ ਕਰੈ
ਪਵਣੁ ਉਡੰਤ ਨ ਧਾਵੈ ॥ ਨਿਰੰਕਾਰ
ਕੈ ਵਸੈ ਦੇਸਿ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਿ ਬੀਚਾਰੁ
ਪਾਵੈ ॥ ਕਲਿ ਮਾਹਿ ਰੂਪੁ ਕਰਤਾ
ਪੁਰਖੁ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ
ਕੀਅਉ ॥ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਉ ਸੋਇ ਭਿਖਾ
ਕਹੈ ਸਹਜ ਰੰਗਿ ਦਰਸਨੁ ਦੀਅਉ
॥ ੧ ॥ ੧੯ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਰ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਧਿਆਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਨੂੰ ਸਚੁ (ਰੂਪ) ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿਤ ਦੀ ਲਿਵ ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਣ ਵਾਂਗੂ ਚੰਚਲ (ਮਨ) ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ ਜਾ ਵਸੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਜੀ ਨੇ (ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ (ਇਹ) ਚੋਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਿਖਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਓਹੋ (ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰਗੁਪ) ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਰ ਸਹਜ ਰੰਗ ਵਿਚ ਦਰਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ॥੧॥੧੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਭਿਖੇ ਕੇ-ਭਿਖੇ ਨਾਮੁ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ। ਤਤ-ਆਤਮਾ। ਤਤੁ-ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਉਡੰਤ-ਉਡਦਾ, ਚੰਚਲ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਭਿਖਾ ਜੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਉਸਤਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਦਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਥਾਰਥ

ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹਸਤੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਪ੍ਰੇਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਕੇ ਭੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾਤ ਦਵਾਰਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੁ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸਚੇ ਵਿਚ ਸਚੁ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਚੁ ਨੂੰ ਸਚੁ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਅਰ ਚਿਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੀ ਲਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੌਣ ਵਾਂਗ ਚੰਚਲ ਮਨ ਦੌੜਨੋਂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਜਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਲਿਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਓਹ ਚੋਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਕਿ ਓਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, 'ਜਿਨਿ ਕਿਛੁ ਕੀਅਉ' ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਪੂਰਬ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਿਖਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ "ਸਹਜ ਰੰਗ" ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ ਜਗਾਜਾਸੂ ਪਰ ਤੁੱਠਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭੇਦ ਬੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਗੰਮੀ ਬੂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪੋ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਸਹਜ ਰੰਗ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਭੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੋਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਿਖਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਥਨ ਅਗਲੇ ਛੰਦ ਵਿਚ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਠਨਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਹਜ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹ (ਰੰਗ) ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਹਨ ਜਾਂ ਕਠਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਹਜ ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ॥੧॥੧੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹਉ ਟੋਲਿ ਸਾਧ
ਬਹੁਤੇਰੇ ਡਿਠੇ ॥ ਸੰਨਿਆਸੀ
ਤਪਸੀਅਹ ਮੁਖਹੁ ਏ ਪੰਡਿਤ ਮਿਠੇ
॥ ਬਰਸੁ ਏਕੁ ਹਉ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੈ
ਨਹੁ ਪਰਚਉ ਲਾਯਉ ॥ ਕਹਤਿਅਹ
ਕਹਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਤ ਕੇ ਖੁਸੀ ਨ
ਆਯਉ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ
ਲਗੇ ਤਿਨ੍ ਕੇ ਗੁਣ ਹਉ ਕਿਆ
ਕਹਉ ॥ ਗੁਰੁ ਦਯਿ ਮਿਲਾਯਉ
ਭਿਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂ ਰਖਹਿ ਤਿਵ
ਰਹਉ ॥ ੨ ॥ ੨੦ ॥

ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾਧ ਵੇਖੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਪਸੀ, ਪੰਡਤ, ਮੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ (ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ)। ਵਰ੍ਹਾ ਇਕ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ, (ਪਰ) ਕਿਸੇ ਨੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੇਟਕ ਨਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣੀ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਸਿੰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਭਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ; (ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ!) ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਖੋਗੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ॥੨॥੨੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਰਚਉ-ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੇਟਕ। ਖੁਸ਼ੀ-ਪਸਿੰਦ। ਦਯਿ-ਦਿਆਲੂ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ)।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਤਿਸੰਗ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੱਕਕੇ ਲੋਕ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਡੰਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਸਾਂਈਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਜਗਜਾਸੂ ਜੋ ਸਚਮੁਚ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠੰਢ ਬਿਨਾਂ ਪਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤਕ ਅਸਲੀ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਦੀ ਟੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧੂ ਵੇਖੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਤਪੱਸੀ ਤੱਕੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਸਨ, ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਪਾਏ ਰਹਣੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਚਿਆ। ਵਰ੍ਹਾ ਭਰ ਖੋਜ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਗ, ਤਪ, ਵਿਦਯਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਹੈਸਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਔਗਣ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਢੂੰਡ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਾ ਜਾਣਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸਾਈਂ! ਆਪ ਤੁੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਂਈਂ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰੇਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ! ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਆਪ ਕਰਾਵੇ। ਜਦ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਸਿੰਦ ਨਾ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਆਪਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਅਨਜਾਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕਕੇ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤ੍ਰ ਫਿਰਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜਮਾਨੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਣੀ-ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਮੁਤਾਲਸ਼ੀ ਸਨ-ਉਥੋਂ ਨਾ ਮਿਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਆਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ; ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਭਿਖਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਰ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ ਪੁਜ ਗਏ, ਸਾਂਈਂ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਲਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ “ਕਲਿ ਮਾਹਿ ਰੂਪੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ”। (੧੩੬੫) ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਜਗਜਾਸੂਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੋਲ ਕਰਨੀ, ਕੇਵਲ ਭੋਖ ਜਾਂ ਕਹਣੀ ਆਦਿ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਖਾਲੇ ਪਰ ਹੀ ਬੱਸ ਨਾਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਰਹਿਣੀ ਤੱਕਣੀ। ਰਹਿਣੀ ਭੀ ਕੇਵਲ ਹਠ, ਤਪ, ਵਿਦਯਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ-ਕਣੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਸਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ

(੧) ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ, (੨) ਵਿਕਾਰਾਂ ਪੁਰ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ, (੩) ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੪) ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਹਰਦਮ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੫) ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਦੇ ਤਾਪ, ਤਾਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੬) ਸੀਤਲ ਠੰਢਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾਂ, ਤਪੇ ਚਿਤ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਠੰਢਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਰਸ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੭) ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਬਰਕਤ ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਚ ਆਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੮) “ਫੀਕੇ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਸਾਦ” (੧੨੧੯) ਜੀਭ ਪੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸਭ ਫਿਕੇ ਰਸ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੯) ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਖ ਭੀ ਪਾਸ ਆਵਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੧੦) ਆਪਣਾ ਆਪ ਰਸ ਰੂਪ, ਸੁਖ ਰੂਪ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਮਹਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰ, ਮਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ, ਪੁਸ਼ਪ ਵਾਂਗ ਸੁਗੰਧਿਤ, ਹੋਲਾ, ਤਰੇ-ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਿਸਕਾਮ, ਨਿਸਕਪਟ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਸੰਗ ਰੱਬੀ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ, ਯਥਾ-“ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ॥ ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ॥” (੭੨) ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ॥੨॥੨੦॥ (ਕਵੀ ਭਿਖੇ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਵਯੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਲੁ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।)

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਪਹਿਰਿ ਸਮਾਧਿ ਸਨਾਹੁ ਗਿਆਨਿ
ਹੈ ਆਸਣਿ ਚੜਿਅਉ ॥ ਧੰਮ ਧਨੁਖ
ਕਰ ਗਹਿਓ ਭਗਤ ਸੀਲਹ ਸਰਿ
ਲੜਿਅਉ ॥ ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ
ਅਟਲੁ ਮਨਿ ਸਬਦਿ ਗੁਰ ਨੇਜਾ
ਗਡਿਓ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ
ਅਪਤੁ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਖੰਡਿਓ ॥
ਭਲਉ ਭੂਹਾਲੁ ਤੇਜੋ ਤਨਾ ਨ੍ਰਿਪਤਿ
ਨਾਥੁ ਨਾਨਕ ਬਰਿ ॥ ਗੁਰ ਅਮਰ-
ਦਾਸ ਸਚੁ ਸਲੁ ਭਣਿ ਤੈ ਦਲੁ ਜਿਤਉ
ਇਵ ਜੁਧੁ ਕਰਿ ॥ ੧ ॥ ੨੧ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਰਾਜੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਸਮਾਧੀ (ਰੂਪੀ) ਕਵਚ ਪਹਿਨਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ (ਰੂਪ) ਘੋੜੇ ਪੁਰ ਰਾਨ ਪਟੜੀ ਜਮਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰਮ (ਰੂਪੀ) ਕਮਾਣ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਜਤ ਰੂਪੀ ਤੀਰ (ਲੈਕੇ) ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੈ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਬਦ ਰੂਪੀ ਅਟੱਲ ਨੇਜਾ (ਆਪ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ) ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ (ਇਨ੍ਹਾਂ) ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਰ ਕਰਕੇ ਭੱਲਿਆਂ (ਦੀ ਕੁਲ) ਵਿਖੇ ਤੇਜੋ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਲ੍ਹ (ਕਵੀ) ਜੀ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ! ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿੱਤੀ ਹੈ॥੧॥੨੧॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਸਮਾਧਿ-ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਜੁੜਨਾ। ਸਨਾਹੁ-ਕਵਚ

ਜਾਂ ਜ਼ਿਰਹ। ਹੈ-ਘੋੜਾ। ਧਨੁਖ-ਕਮਾਨ। ਕਰ-ਹਥ। ਸਰਿ-ਤੀਰ।
ਅਪਤੁ-ਆਪਾ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ। ਭੂਹਾਲੁ-ਰਾਜਾ। ਬਰਿ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਰ। ਸਲ੍ਹ-ਕਵੀ ਜੀ

ਦਾ ਨਾਮੁ ਹੈ। ਭਨਿ-ਆਖਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਫੌਜ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪਕ ਦਵਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤੁਤਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਰਹੁਰੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਸੋ ਇਥੇ ਭੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਕੁਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਤੇਜੇ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ। ਕਈ ਰਾਜਾਨੀ 'ਬਰਿ' ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਫਿਰ ਭਾਵ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨਪਤਿ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਤੇਜੇ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) "ਭਲਉ ਭੂਹਾਲੁ" ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਸਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਧ ਕਰਕੇ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਧਿ ਰੂਪੀ ਕਵਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਕਵਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਕਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਨਿਆਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਘਾਉ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਭੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੂ ਪਾ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਭੀ ਬਣਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਮਾਧਿ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚਿਤ ਜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੀ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਗਾਯਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁਚਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੱਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਾਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਪੁਰ ਆਪ ਰਾਨ ਪਟੜੀ ਜਮਾਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਰਾਜਾਨ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਇਸਥਿਤੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧਨੁਖ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਜਤ ਜਾਂ ਨੇਕ ਆਚਰਨ ਰੂਪੀ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹ ਸੁਟਿਆ ਹੈ। 'ਭੈ ਨਿਰਭਉ' ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਾਜਾਨੀ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੈ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਰੀ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਅਟੱਲ ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧੁਨੀ ਅਰਥ ਦੀ ਸੁਹਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਖੜਾ ਸੂਰਮਾਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਪ ਸ਼ੱਤ੍ਰੁ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ; ਯਥਾ-‘ਬਿਚਰਤੇ ਨਿਰਭੰ। ਸ਼ਤ੍ਰੁ ਸੈਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਯ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਅਟੱਲ ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਜਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇਜਾ ਖੱਸ ਲੈ ਜਾਵੇ ਓਹੋ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਨੇਜਾ ਗੱਡਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦੁ ਨ ਮੋਟੈ ਕੋਇ”। (੮੩੫) ਦੂਜਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਨੇਜਾ ਖੁਭਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਨੇਜਾ ਐਸਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ 'ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਐਸੀ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਰ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਯ ਪਾਕੇ ਆਤਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਸਹਿਤ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ॥੧॥੨੧॥

ਭਲੁ ਕਵੀ ਦਾ ਇਕ ਸਵਯਾ।

ਮੂਲਅਰਥ

ਘਨਹਰ ਬੁੰਦ ਬਸੁਅ ਰੋਮਾਵਲਿ
ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨ ਆਵੈ ॥
ਰਵਿ ਸਸਿ ਕਿਰਣਿ ਉਦਰੁ ਸਾਗਰ
ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤੁ ਕੋ ਪਾਵੈ ॥
ਰੁਦੁ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ
ਕਬਿ ਜਨ ਭਲੁ ਉਨਹ ਜੋ ਗਾਵੈ ॥
ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ
ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨਿ ਆਵੈ
॥ ੧ ॥ ੨੨ ॥

ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰੋਮਾਵਲੀ (ਬਨਸਪਤੀ),
ਬਸੰਤ ਰੁਤ ਦੇ ਫੁੱਲ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ) ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ।
ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਗੰਗਾ
ਦੇ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋ ਭਲੁ ਕਵੀ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੇ
ਕੋਈ ਆਖ ਸਕੇ ਤਾਂ (ਸ਼ਾਇਦ) ਆਖ ਹੀ ਸਕੇ, ਪਰ
ਭੱਲਿਆਂ (ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ) ਅਮਰ-
ਦਾਸ (ਸਾਹਿਬ) ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ (ਬੇਅੰਤ) ਹਨ,
(ਇਸ ਲਈ) ਆਪ ਦੀ ਉਪਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦੀ
ਹੈ॥੧॥੨੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਘਨਹਰ—ਬੱਦਲ।

ਬਸੁਅ—ਵੱਸਣਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ।

ਰੋਮਾਵਲਿ—ਰੋਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਰਵੀ—ਸੂਰਜ। ਸਸਿ—ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ। ਸਾਗਰ—ਸਮੁੰਦ੍ਰ।
ਰੁਦ੍ਰ—ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਕਬਿ—ਕਵੀ, (ਅ) ਕਦੇ। ਭਲੁ—ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਗਾਵੈ—ਜਸ ਗਾ ਸਕੇ।

ਭਾਵ—ਭੱਲ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ
ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰੋਮਾਵਲੀ ਅਰਥਾਤ ਬਨਸਪਤੀ ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁਤ
ਦੇ ਫੁੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਭੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਸਮਾਧੀ ਤੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਣਨਾ
ਖਰਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣ ਹੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਣਨਾ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ
ਮੰਨ ਹੀ ਲਈਏ ਪਰ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਭਿੰਭੂਖਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛੇ ਕਰੇ ਅਨਗਿਣਤਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਅਗਿਣਤ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ
ਜੀਓ! ਆਪ ਦੀ ਉਪਮਾ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ
ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ॥ ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ”(੮੫੮)॥੧॥੨੨॥

(ਸ) ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਅਰਥ-ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਰਚਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਗਤ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਰਚਕੇ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਛਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹੈ ਨਾਮ। ਯਥਾ-“ਨਾਮੁ ਨ ਵਿਸਰੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ”। (੧੧੪੪) ਤਥਾ-‘ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਕਲ ਸਹਾਰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਈਏ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ :-

ਮੂਲ

ਇਕ ਮਨਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਧਿਆ-
ਵਉ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਗੁਣ
ਸਦ ਗਾਵਉ ॥ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਮਨਿ
ਹੋਇ ਬਿਗਾਸਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਿ
ਜਨਹ ਕੀ ਆਸਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ
ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਯਉ ॥ ਅਬਿਨਾਸੀ
ਅਬਿਗਤੁ ਧਿਆਯਉ ॥ ਤਿਸੁ ਭੇਟੇ
ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨ ਚੰਪੈ ॥ ਕਲੁ ਸਹਾਰੁ ਤਾਸੁ
ਗੁਣ ਜੰਪੈ ॥ ਜੰਪਉ ਗੁਣ ਬਿਮਲ
ਸੁਜਨ ਜਨ ਕੇਰੇ ਅਮਿਅ ਨਾਮੁ ਜਾ
ਕਉ ਫੁਰਿਆ ॥ ਇਨਿ ਸਤਗੁਰੁ
ਸੇਵਿ ਸਬਦ ਰਸੁ ਪਾਯਾ ਨਾਮੁ
ਨਿਰੰਜਨ ਉਰਿ ਧਰਿਆ ॥ ਹਰਿ
ਨਾਮ ਰਸਿਕੁ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ
ਚਾਹਕੁ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ ॥ ਕਵਿ
ਕਲੁ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

ਇਕਾਗ੍ਰ ਮਨ ਕਰਕੇ (ਮੈਂ) ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿ-
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਦਾ ਰਹਾਂ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਦਿਆਂ (ਮੇਰਾ) ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! (ਇਹ) ਇੱਛਾ ਦਾਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ) ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ) ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਦਲਿੱਦ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਕਲੁ ਸਹਾਰ (ਕਵੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਗੁਣ ਉਸਦੇ ਜੋ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਹਿਤੁ ਹਨ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫੁਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਮਰ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ) ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕੇ (ਜੀਭ ਪੁਰ) ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਵਾਦ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਭੀ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ (ਬ੍ਰਹਮੰਡ) ਵਿਚ (ਤਤ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ (ਪਰੀਪੂਰਨ) ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ, ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ (ਆਖਦੇ ਹਨ), ਠਾਕਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ (ਰਿਦੇ ਰੂਪੀ) ਖਾਲੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ (ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ) ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ॥੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਗਾਸਾ-ਖਿੜਿਆ।

ਜਨਹ-ਦਾਸ ਦੀ।

ਚੰਪੈ-ਦਬਾਉਂਦਾ।

ਜੰਪੈ-ਜਪਨਾ, ਜਾਂ ਕਥਨ ਕਰਨਾ। ਬਿਮਲ-ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ। ਅਮਿਅ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ।
ਫੁਰਿਆ-ਸਫੁਰਨ ਹੋਇਆ, ਸਹਜ ਸੁਭਾ ਨਾਮੁ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਰਿ-ਹਿਰਦਾ।
ਗਾਹਕੁ-ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਖਰੀਦਾਰ, ਚਾਹਕ। ਦ੍ਰਿਸਟੀ-ਦੇਖਣਾ। ਸਰੇ-ਸਾਰੇ।
ਕਲ੍ਹ-ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਠਕੁਰ-ਪਦਵੀ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਲ। ਹਰਦਾਸ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਨੇ-ਪੁਤ੍ਰ। ਸਰ-ਤਾਲਾਬ। ਅਭਰ-ਨ
ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀ। ਭਰੇ-ਪੂਰਨ ਕੀਤੇ।

ਭਾਵ—ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਛੱਡਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ-ਮਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਉਹੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਕ ਮਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਆਪੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਧੇਯ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਵਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਿਆਵਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਰੰਜਨ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸ਼ੁੱਧ', ਅਰਥਾਤ ਮਾਯਾ ਰਹਿਤ। ਮਾਯਾ ਅੰਜਨ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਭੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਦ ਇਕਾਗ੍ਰ ਹੋਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਵਿਆਪਕ, ਸੋ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਭੀ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਪੂਰਨਤਾਈ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਮਨ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰਸਨਾ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ (ਹਰਿ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਵਦਾ ਰਹਾਂ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਵਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿਚ ਖੇੜਾ ਆਵੇ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਵਿਚ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਵਣ ਭੀ ਮੇਹਰ ਹੈ, ਫੇਰ ਗੁਣ ਗਾਵਨ ਵਿਚ ਮਨ ਖਿੜਨਾਂ ਇਹ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਚ ਪਦਵੀ (ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਓਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਇਕ ਦਲਿੱਦਰ ਤਾਂ ਧਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦਲਿੱਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਸ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਦਰ ਤੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਧੂਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਲਗੇ ਹਾਂ, ਓਹ ਪੂਰਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਓਹ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਲਿੱਦਰ ਨੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਬਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਹਾਂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਹੀ ਇਥੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਲਿੱਦਰ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰ 'ਸਿਫਤੀ ਬੰਦੇ' ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰ ਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ

ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗਕੇ ਐਡੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਮੰਗਤਾ ਭੀ ਦਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਸ ਮਹਾਨ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ।

ਓਹ ਗੁਣ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਭੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਵਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਗੁਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਦ ਚਿੱਤ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਵਲ ਖਿਚੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਲ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦਾ ਉੱਤਮ ਫਲ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸਿ ਮੈਲੁ”। (ਸੁਖਮਨੀ) ਫੇਰ ਓਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਸਰਵਦਾ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹਨ, ਸੁਮਾਰਗ ਪਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਫੁਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਲਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਂਗ ਸਦਾ ਨਾਮ-ਪਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਜੀਭ ਪੁਰ ਭੀ ਟਿਕਾਯਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਭੀ ਟਿਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭੀ ਆਪ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮੁ ਭੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਦੇ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਪਰੀਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮੁ ਲੈਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਠਾਕੁਰ’ ਇਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅੱਲ ਹੈ, ਜਿਕੁਣ ਚੌਧਰੀ, ਮਲਕ, ਦੀਵਾਨ ਆਦਿਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੰਕੇਤ ਨਾਮੁ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਕੁਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਪਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਦਸਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ੪-੫ ਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਵਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਲੋਕੀ ‘ਠਾਕੁਰ ਜੀ’ ਇਸ ਨਾਮੁ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਗੇ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਭੀ ਝੰਗ, ਮੁਲਤਾਨ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹਨ ਅਰ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੂਜਨੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲੀ ਤਾਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ। ੧।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਛੁਟਤ ਪਰਵਾਹ ਅਮਿਅ ਅਮਰਾਪਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ॥
ਤੇ ਪੀਵਹਿ ਸੰਤ ਕਰਹਿ ਮਨਿ
ਮਜਨੁ ਪੁਬ ਜਿਨਹੁ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ॥
ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰਿ ਅਨਭੈ ਪਦੁ

(ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ) ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਮਰ ਪਦਵੀ (ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਰ ਬਾਹਰ ਸਤਿ-ਸੰਗ ਸਰੂਪ) ਤਾਲਾਬ ਭੀ (ਨਾਮ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਓਹ ਸੰਤ (ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ) ਪੀਵਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਉ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ (ਗਿਆਨ)

ਦੀਨਾ ਸਬਦ ਮਾਤ੍ਰ ਤੇ ਉਧਰ ਧਰੇ ॥
ਕਵਿ ਕਲੁ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ
॥ ੨ ॥

ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਏਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਸਰੇ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ (ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਤਾਲਾਬਾਂ (ਵਾਂਗ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ) ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ॥੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਮਿਅ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਸਰੋਵਰ-ਤਾਲਾਬ। ਪੁਬ-ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਨਭੈ ਪਦੁ-ਅਭੈ ਪਦ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਦਵੀ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ 'ਰਸ ਰੂਪ ਨਾਮ' ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਰਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ”। ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਹੈ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ, ਸੋ ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਤਾਲਾਬ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਸੋਮਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਮ ਟੇਕ ਵਾਲੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ, ਸੋ ਸਤਿਸੰਗ ਸਰੋਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਲਾਬ ਤੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਹ ਜਗਜਾਸੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਲੱਝਦਾ ਹੈ; ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਬਿਨੁ ਸੇਵਾ ਫਲੁ ਕਬਹੁ ਨ ਪਾਵਸਿ ਸੇਵਾ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ”; (੯੯੨) ਸੋ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗਜਾਸੂ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਹ ਅਭੈ ਪਦ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਜਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਤਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਗਯਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:— ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਐਸੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੋਵਰ ਭੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ (ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ॥੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਤਗੁਰ ਮਤਿ ਗੂੜ੍ਹ ਬਿਮਲ ਸਤ
ਸੰਗਤਿ ਆਤਮੁ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੁ
ਭਯਾ ॥ ਜਾਗੁ ਮਨ ਕਵਲੁ ਸਹਜਿ

ਭੁੰਘੀ ਮਤਿ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ) ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ (ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ) ਗੂੜ੍ਹਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਲ ਫੁਲ

ਪਰਕਾਸਾ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨੁ ਘਰਹਿ
ਲਹਾ ॥ ਸਤਗੁਰਿ ਦਯਾਲਿ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਯਾ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਸਿ
ਪੰਚ ਕਰੇ ॥ ਕਵਿ ਕਲੁ ਠਕੁਰ
ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ
ਅਭਰ ਭਰੇ ॥ ੩ ॥

ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਖਿੜ ਪਿਆ। ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ
ਹੀ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਪੰਜ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਪ
ਜੀ ਨੇ) ਵੱਸ ਕਰ ਲੀਤੇ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ (ਆਖਦੇ ਹਨ)
ਠਾਕੁਰ ਹਰਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਦਿਲਾਂ ਰੂਪੀ ਤਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ॥੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਮਤਿ-ਬੁਧਿ, ਸਿਖਯਾ, ਸਿਧਾਂਤ। ਬਿਮਲ-ਨਿਰਮਲ, ਸੁੱਧ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ।
ਚਲੂਲ-ਗਾਹੜਾ। ਪੰਚ-ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜ। ਸਰ-ਤਾਲਾਵ
ਦਿਲ ਰੂਪੀ।

ਭਾਵ—ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਗਜਾਨੀ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੁਧੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ
ਗੂੜ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰਲੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਰੰਗ
ਦਾ ਕਥਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਏ, ਫੇਰ ਬਸਤਰ ਸੁਛਤਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ
ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੂੰਘੀ ਬੁਧਿ ਵਾਲੇ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਡੂੰਘੀ (ਮਤਿ) ਸਿਖਯਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗਣ ਹਾਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ
ਨਿਰਮਲ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ (ਆਤਮਾ) ਮਨ
ਜਾਂ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਆਤਮਾ ਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਸੁਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ
ਬਿਸਮਾਦਿ”। (੧੮੨) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਲ ਫੁਲ
ਮੁਰਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਖਿੜ ਪਿਆ। ਨਿਰਭਉ, ਸੁਧ ਸ੍ਰਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਪੁਰ
ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਸੇ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਸੰਗਤ ਅਸਰ ਪਾਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਿਗਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਈ
ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਚਾਵੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫੇਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੇ ਟੇਕ
ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕਾਮ,
ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਮਾਨੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰਕੇ
ਚੋਰਾਸੀ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚ ਹੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤ੍ਰਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਯਾਤ੍ਰਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲ
ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋਣਾ
ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ

ਆਖਦੇ ਹਨ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਤਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਈਏ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਉਂ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਲ੍ਹ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਆਦਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ-ਟੁਰ ਕੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਾਧੂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਮਤ ਪਰਮ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਖੋਜਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਪੁਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਲ ਫੁਲ ਸਿਧਾ ਹੋਕੇ ਖਿੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਪੰਜੇ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਖਾਲੀ ਤਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਤਾ ਹੈ॥੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਅਨਭਉ ਉਨਮਾਨਿ ਅਕਲ ਲਿਵ
ਲਾਗੀ ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿਆ ਸਹਜ ਘਰੇ
॥ ਸਤਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ
ਪਾਯਾ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ॥
ਮੇਟਿਆ ਜਨਮਾਂਤੁ ਮਰਣ ਭਉ ਭਾਗਾ
ਚਿਤੁ ਲਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰੇ ॥ ਕਵਿ
ਕਲ੍ਹ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ॥ ੪ ॥

ਸੁਤੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ (ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ) ਪਾਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ (ਅਰਥਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ); (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਾਗ ਗਈ ਤੇ ਉਨਮਾਨਿ (ਅਵਸਥਾ) ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ (ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਪਰਮ ਪਦ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਵਿਚ ਚਿਤ ਲਗ ਗਿਆ। ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ (ਆਖਦੇ ਹਨ) ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਤਲਾ ਭਰ ਦਿਤੇ ਹਨ, (ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਭਰ ਦਿਤੇ ਹਨ)॥੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਕਲ-ਕਲਪਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੇਟਿਆ-ਮਿਲਿਆ।
ਜਨਮਾਂਤੁ-ਜਨਮ ਤੇ ਅੰਤ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਰੇ-ਤਾਲਾਬ।

ਭਾਵ—ਮਨ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ ਕਾਲਾ ਤੇ ਤੁੱਛ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਸੁੱਢ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਬਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਸਨਬੰਧ ਬਾਬਤ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਪੱਤੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰਕ ਸੂਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ

ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਹੈਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਨ ਤਜਕੇ ਸਿਖੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ; ਇਉਂ ਸਹਜੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਅਕਲ) ਕਲਪਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰੂਪ ਲਿਵ ਲਗ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਵ ਲਗਨ ਨਾਲ ਓਸ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਉਨਮਨਿ' ਆਖਦੇ ਹਨ। 'ਉਨਮਨਿ' ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ 'ਤੁਰੀਆ ਪਦ'। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ ਖਾ: ਟ੍ਰੈ: ਸੁਸੈਟੀ ਵਾਲਾ।

ਧਰਮ ਪਦ, ਅਰਥਾਤ ਉੱਚਾ ਪਦ, ਓਹ ਦਰਜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਪੀਰ, ਸਿਧ, ਜਤੀ, ਨਾਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਓਹ ਪਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗਫੇ ਵਰਤਾਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਓਹ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਰਤਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ "ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ" (੨੮੮) ਬਡੇ ਬਡੇ ਦਾਨੇ ਭੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਡੁਬ ਗਏ। ਓਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਘ ਪਾਸ ਹਨ। ਦੂਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ, ਤਥਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ਼, ਆਪ ਜਨਮ-ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਚਿਤ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਜਨਮਾਂਤੁ ਮਰਣ ਭਉ ਭਾਗਾ" ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਉਂ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਆਪ ਤੋਂ ਭਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਠਾਕਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਖਾਲੀ ਤਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ'। ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤਲਾ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਰੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਧਰਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਧਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਜੋ ਮੋ ਦੇ ਇਛਾਵਾਨ ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ ਡਰ ਖਾਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ (ਪ੍ਰਸਿਧ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਮਸਯਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਤੁਕ ਚਾਰੋਂ ਸਵਈਆਂ ਵਿਚ ਰਖੀ ਹੈ॥੪॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਅਭਰ ਭਰੇ ਪਾਯਉ ਅਪਾਰੁ ਰਿਦ
ਅੰਤਰਿ ਧਾਰਿਓ ॥ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ
ਆਤਮ ਪ੍ਰਬੋਧੁ ਮਨਿ ਤਤੁ ਬੀਚਾ-
ਰਿਓ ॥ ਸਦਾ ਚਾਇ ਹਰਿ ਭਾਇ
ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਆਪੇ ਜਾਣਇ ॥ ਸਤਗੁਰੁ

(ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ) ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ, (ਪਰ ਆਪਣੇ) ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਿਤ ਹੀ ਚਾ (ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ) ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ

ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਰੰਗ
ਮਾਣਇ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅੰਗਦ
ਸੁਮਤਿ ਗੁਰਿ ਅਮਰਿ ਅਮਰੁ ਵਰ-
ਤਾਇਓ ॥ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੁਚਰੈ
ਤੈ ਅਟਲ ਅਮਰ ਪਦੁ ਪਾਇਓ ॥੫॥

ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਹਜੇ ਹੀ (ਆਪ ਹਰੀ ਦੇ) ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ) ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਅਟਲ ਪਦ) ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ॥੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਭੰਜਨ-ਨਾਸ਼। ਪ੍ਰਬੋਧ-ਗਿਆਨ। ਅਮਰ-ਅਮੋਤ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ।

ਭਾਵ—ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ, ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਂਵਦੇ ਹਨ; ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ—“ਆਸ ਮਨੋਰਥੁ ਪੂਰਨੁ ਹੋਵੈ ਭੇਟਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀਉ”। (੧੦੪) ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਰਖਿਆ। ਧੁਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਬਿਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁਖ-ਭੰਜਨ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟਿਕਾ ਦਿਤਾ, ਦੁਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਿਤਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਤੱਤ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਪਾ ਦਿਤਾ।

ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਓਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸਹਜ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਜ ਇਕ ਓਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਠ ਵਾਲਾ ਜਤਨ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਲਸ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਸੂਰਜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਜ ਹੈ, ਇਸ ਸਹਜ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭ ਸਹਜ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਸਹਜੇ ਜਾਗਣੁ ਸਹਜੇ ਸੋਇ ॥ ਸਹਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਇ ਸੁ ਹੋਇ ॥” ਤਥਾ—“ਸਹਜੇ ਭੋਜਨੁ ਸਹਜੇ ਭਾਉ ॥ ਸਹਜੇ ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਦੁਰਾਉ ॥” (੨੩੬) ਇਸ ਸਹਜ ਪਦ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ-ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਹੁਕਮ ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਹ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਪੁਕਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ

ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮੇਹਰ ਆਈ, ਓਸਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁਤ੍ਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕੁਛ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਮੇਇਆ; ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰ ਵਰਤਾ ਦਿਤਾ; ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ (ਅਮਰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਵਰਤਾ ਦਿਤਾ। ਓਸ ਅਮਰ ਵਰਤਾਉਣ ਹਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਓਹ ਮੁਰਾਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਦ ਵਿਚ ਆਪ ਟਿਕੇ॥੫॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰਿ ਬਸੈ ਅਮਿਅ
ਰਸੁ ਰਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸੈ ॥ ਮਿਲਤ
ਸਾਂਤਿ ਉਪਜੈ ਦੁਰਤੁ ਦੂਰੰਤਰਿ
ਨਾਸੈ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਪਾਇਅਉ
ਦਿੰਤੁ ਹਰਿ ਮਗਿ ਨ ਹੁਟੈ ॥ ਸੰਜਮੁ
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸੀਲ ਸੰਨਾਹੁ ਮਫੁਟੈ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਬਿਧ ਨੈ ਸਿਰਿਉ
ਜਗਿ ਜਸ ਤੂਰੁ ਬਜਾਇਅਉ ॥ ਗੁਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੁਚਰੈ ਤੈ ਅਭੈ ਅਮਰ
ਪਦੁ ਪਾਇਅਉ ॥ ੬ ॥

(ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ (ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਵਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ (ਵਾਹਿ-ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਪਾਇਆ ਹੈ, (ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨਾਮੁ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ (ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੁਰਦੇ ਆਪ) ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, (ਅਰਥਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ)। ਸੰਜਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ (ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਐਸੀ) ਜ਼ਿਰਹ (ਆਪ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਮਾਦੀ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ) ਟੁਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਧਾਤਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਮਰ-ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ) ਬਰੋਬਰ ਹੀ (ਆਪ ਨੂੰ) ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੱਸ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ! ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਮੇਖ ਪਦ ਹੈ (ਓਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਪਾਇਆ ਹੈ॥੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਮਿਅ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ।

ਦੁਰਤੁ-ਪਾਪ।

ਦੂਰੰਤਰਿ=ਮਹਾਂ ਪਾਪ

ਦਿੰਤੁ-ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਟੈ-ਥੱਕਣਾ।

ਸੰਨਾਹੁ-ਜ਼ਿਰਹ।

ਮਫੁਟੈ-ਨਹੀਂ ਟੁਟਦਾ।

ਪ੍ਰਮਾਣੁ-ਬਰਾਬਰ, ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਆ।

ਸਿਰਿਉ-ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਤੂਰੁ-ਵਾਜਾ, ਨਗਾਰਾ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ 'ਸੰਤੋਖਸਰ' ਪੁਰ ਹੈ। ਸੰਤੋਖਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰੂਪ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸੰਤੋਖਾਦਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਲਾ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਲਾਬ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਠੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਈਰਖਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਕੁਣ ਬਾਹਰਲੀ ਤਪਤ ਨਾਲ ਤਪਿਆ ਮਾਨੁਖ ਜਲ ਦੇ ਠੰਢੇ ਤਲਾਵ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਟੁਭੇ ਲਾ

ਕੇ ਨਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਠੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵਨ ਰੂਪੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਜੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ‘ਦੁਰਤ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਪਾਪ’ ਤੇ ‘ਦੁਰੰਤਰਿ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਮਹਾਂਪਾਪ’ ਇਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਸੰਗ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਿਸੰਗ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਨਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਥਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹਜ ਸੁਭਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵੈਰੀ ਹਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਵਸ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਇਹ ਸੰਜਮ, ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਯਥਾ ਲਾਭ ਪੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੁਰਬਚਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੀ ਸ਼ਾਂਤਿ ਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ‘ਸ਼ੀਲ’; ਇਤਯਾਦਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਹ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਰਹ ਕਦੀ ਭੀ ਨਾ ਟੁਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਰਹ ਉਸ ਚੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਸਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਟ ਤੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਹ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਰ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਭੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਆਂ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ! ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਤਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੇ “ਗੁਰੂ” ਇਹ ਪਦ ਭੈ ਤੇ ਮੌਤ ਰਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦ ਹੈ॥੬॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਗੁ ਜਿਤਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿ | ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ) ਜੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੀ (ਆਪ) ਨੇ ਜਗਤ
ਮਨਿ ਏਕੁ ਧਿਆਯਉ ॥ ਧਨਿ ਧਨਿ ਨੂੰ ਜਿਤਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਖੇ ਇਕੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸੁ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ | ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ
ਦ੍ਰਿੜਾਯਉ ॥ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਮੁ’ (ਆਪ ਨੂੰ) ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਧਾਨੁ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਤਾ ਕੀ ਨਾਮੁ ਮਹਾਂ ਨਿਧੀ ਹੈ; ਰਿਧੀ, ਸਿਧੀ ਤੇ ਨੌਨਿਧੀ ਉਸਦੀਆਂ
ਦਾਸੀ॥ ਸਹਜ ਸਰੋਵਰੁ ਮਿਲਿਓ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਿ ਸਰੋਵਰ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
ਪੁਰਖੁ ਭੇਟਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਆਦਿ ਆਪ ਨੂੰ) ਮਿਲੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਆਪ ਨੂੰ) ਅਕਾਲ
ਲੇ ਭਗਤ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰੇ ਸੇ ਗੁਰਿ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਭਗਤ ਜਿਸ (ਨਾਮੁ)
ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਅਉ ॥ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸਰੇ ਤਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਆਪ ਨੂੰ)

ਕਲੁਚਰੈ ਤੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ
ਪਾਇਅਉ ॥ ੭ ॥

ਦਿੜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਆਪ
ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ॥੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਪ੍ਰਮਾਣਿ-ਬਰਾਬਰ।

ਭੇਟਿਓ-ਮਿਲਿਓ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੋਰਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਭੁਲੇਖੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਨਾ ਲਗਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦੀ ਫਤਹ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਅਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਪੁਨਾ ਧੰਨ ਹਨ, ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧੰਨ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਭੀ ਧੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਗੁਪਤ ਵਿਚ ਭੀ ਧੰਨ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਚ ਭੀ ਧੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਭ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਹਾਂ ਨਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ, ਅਠਾਰਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਹਾਂ ਨਿਧੀ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਭਗਤ: ਧੂ ਭਗਤ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਦਿਕ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਹਨ ਓਹ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੁਖ ਰੂਪ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਵਡੀ ਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ॥੭॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰੀਤਿ
ਪੁਬਲੀ ਨ ਹੁਟਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ
ਸਬਦੁ ਅਥਾਹੁ ਅਮਿਅ ਧਾਰਾ
ਰਸੁ ਗੁਟਇ ॥ ਮਤਿ ਮਾਤਾ
ਸੰਤੋਖੁ ਪਿਤਾ ਸਰਿ ਸਹਜ
ਸਮਾਯਉ ॥ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਅਉ
ਜਗਤੁ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਤਰਾਯਉ ॥

(ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਪ੍ਰੇਮਾ
ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਚਲ ਰਿਹਾ) ਹੈ (ਆਪਦੀ) ਪ੍ਰੀਤਿ ਧੁਰ
ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ
(ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਦਾ ਸੋਮਾ) ਅਥਾਹ
ਹੈ, (ਆਪ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਰਸ ਨੂੰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਰਹੇ
ਹੋ। (ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ) ਬੁਧੀ (ਆਪ ਜੀ ਦੀ)
ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ (ਦੇ ਤੁੱਲ) ਹੈ, ਸਹਜ ਸਰੋਵਰ
ਵਿਚ (ਆਪ) ਸਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। (ਕਰਮ ਵਸ ਜੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪ)
ਆਜੋਨੀ ਹੋ, ਸੁਤੇ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ (ਆਪਨੇ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। (ਅਬਿਨਾਸੀ

ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰਪੁਰ
ਮਨਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਅਉ॥
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੁਚਰੈ ਤੈ ਜਗਤ
ਉਧਾਰਣੁ ਪਾਇਅਉ ॥ ੮ ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ) ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨੇੜ ਆਦਿਕ ਇੰਦ੍ਰੀਏ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, (ਓਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੁਵਾਰਾ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ! ਜਗਤ ਤਾਰਨ ਦਾ (ਕਾਰਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਧੁਰ ਤੋਂ ਪਾਯਾ ਹੈ॥੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਪੁਬਲੀ-ਪਿਛਲੀ, ਧੁਰ ਤੋਂ।

ਹੁਟਹਿ-ਥੱਕਦੀ, ਹੁਟਦੀ।

ਅਮਿਅ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਗੁਟਇ-ਗੱਟ ਗੱਟ ਪੀਣਾ; (ਅ) ਗੁਟ, ਸਰਸਾਰ ਹੋਣਾ। ਸਰਿ-ਬਰੋਬਰ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬ। ਸੰਭਵਿਅਉ-ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਅਬਿਗਤ-ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਅਗੋਚਰੁ-ਅਖੀ ਤੋਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਯ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਥੱਕਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੀ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਭਾਈ! ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਓਹ ਅਗੋਂ ਉੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਟ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੁਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਂਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੀ ਥੱਕ ਕੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਗਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸਦਾ ਚਲਣਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੋਮਾ ਅਮੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੇਮਾਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੋਮਾ ਅਮੁੱਕ ਚਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਗੋਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਬ ਠੌਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਆਪ ਕੇਵਲ ਰਸਾਰੂਢ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੀਕੇ ਗੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ ਭੁਖ ਤੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਰਾਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਜਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਛਾਇਆ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਠਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਰਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਂ ਗੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਪੁੱਜਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਧ ਭੁਲ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭੀ ਗੁੱਟ ਹੋਇਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰੀ, ਦੰਮ ਨਾ ਲਏ ਬਿਨਾ, ਪੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗਟ ਗਟ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਟ ਗਟ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗਲੇ ਵਿਚ ਆਵਣ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗਟ ਗਟ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਹਰਿ ਪੀਆ ਰਸੁ ਗਟ ਕੇ।” ਅਰਥਾਤ ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ। ਅਥਵਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਆਪ (ਗਟ) ਅਲਮਸਤ, ਸਰਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਯਥਾ—“ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ।” (੩੭੭) ਗੁਰਸਿਖਯਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਥਾ ਲਾਭ ਪੂਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਰੂਪ ਸੰਤੋਖ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਸਦਾ ਟਿਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਮਾਂ ਵਸ ਜੀਵ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਜੇਹਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਓਸੇ ਜੇਹਲਖਾਨੇ ਵਿਚ

ਡਾਕਟਰ ਭੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਾਣਾ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਉਹ ਸੁਖ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਭੀ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜੇਨੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਗਤ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਡੁਬਦੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰਰੂਪਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪੰਜ ਤਤਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਜਕਤਿ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਤਤਾਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਬਿਗਤ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਦ੍ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਯ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ 'ਗੋ' ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਗੋਚਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ (ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ) ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕਣ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੋਇਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਪਰ ਹੈ; ਸੋ ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਮ ਦੋਹਾਂ ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸਾ ਬੱਝਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰਚੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰਨ ਕਾਮ (ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਭੀ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਨ ਟਿਕੇ ਹੋ॥੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਗਤ ਉਧਾਰਣੁ ਨਵ ਨਿਧਾਨੁ
ਭਗਤਹ ਭਵ ਤਾਰਣੁ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਬੂੰਦ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬਿਸੁ ਕੀ ਬਿਖੈ
ਨਿਵਾਰਣੁ ॥ ਸਹਜ ਤਰੋਵਰ ਫਲਿਓ
ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈਅਹਿ ਧੰਨਿ ਤੇ
ਜਨ ਬਡਭਾਗੇ ॥ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਭਏ
ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਨਿ ਗੁਰ ਪਰਚਾ
ਪਾਇਅਉ ॥ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਕਲੁਚਰੈ ਤੈ ਸਬਦ ਨੀਸਾਨੁ ਬਜਾ-
ਇਅਉ ॥ ੯ ॥

(ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ) ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਸ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ (ਰੂਪੀ) ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਤੋਗੁਣ ਰੂਪੀ ਸਫਲੇ ਬ੍ਰਿਛ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ (ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਆਪ ਜੀ ਦੀ) ਮੇਹਰ ਨਾਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ) ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ। (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ (ਗੁਰ) ਸਬਦ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਬਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ॥੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਭਵ-ਸੰਸਾਰ। ਬਿਸੁ-ਵਿਸ਼ਯ ਜਾਂ ਸੱਪ। ਤਰੋਵਰ-ਬ੍ਰਿਛ।
ਪਰਚਾ-ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਨੀਸਾਨੁ-ਨਗਾਰਾ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਥਨ

ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਦੇਸ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਓਹ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ ਅਰ ਮਾਇਕ ਤੇ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਓਹ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਜਲੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਯ ਰੂਪੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਪਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। 'ਬਿਸੁ ਕੀ ਬਿਖੈ' ਇਸ ਪਦ ਦਾ ਅੰਨਵੈ ਕਰਨਾ ਬਿਖੈ ਕੀ ਬਿਸ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ਿਯੋਂ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅਥਵਾ 'ਬਿਸੁਕੀ' ਸੱਪ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਰ ਬਿਖੈ ਪਦ ਦਿਹਲੀਦੀਪ ਵਤ ਦੇਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਬਿਸੈ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤੋਗੁਣ ਦਾ ਬ੍ਰਿਛ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹਨ; ਵੱਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸੋ ਧੰਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਥਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਆਪੋ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੀ ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਤੱਤਪਰ ਹੋਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲ੍ਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਕੁਣ ਦਰਯਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਲਾਹ ਲੋਕ ਬੇੜੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਢੋਲ ਬਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨਕਾਰ ਸੁਣਕੇ ਬੇੜੇ ਪਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ॥੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸੇਜ ਸਧਾ ਸਹਜੁ ਛਾਵਾਣੁ ਸੰਤੋਖੁ
ਸਰਾਇਚਉ ਸਦਾ ਸੀਲ ਸੰਨਾਹੁ
ਸੋਹੈ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਚਰਿਓ
ਨਾਮੁ ਟੇਕ ਸੰਗਾਦਿ ਬੋਹੈ ॥ ਅਜੋਨੀ
ਉਭਲੁ ਅਮਲੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ
ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੁਚਰੈ
ਤੁਅਸਹਜ ਸਰੋਵਰਿ ਬਾਸੁ ॥ ੧੦ ॥

ਸਰਧਾ ਵਿਛਾਵਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਏਵਾਨ (ਤਣ ਰਿਹਾ) ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ (ਲਗ ਰਹੀਆਂ) ਹਨ, ਜਤ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਸਦਾ ਸੰਜੋਅ ਪਾਈ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਭੁਲ ਅਰ ਪਵਿਤ੍ਰ (ਮੂਰਤੀ ਸ੍ਰੀ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਨਾਲ ਹੀ (ਆਪਦਾ) ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਤਿ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੈ॥੧੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਸੇਜ-ਬਿਸਤਰਾ, ਵਿਛੋਣਾਂ।

ਸਧਾ-ਸਰਧਾ।

ਸਹਜੁ-ਗਿਆਨ।

ਛਾਵਾਣੁ-ਸਾਏਵਾਨ।

ਸਰਾਇਚਉ-ਕਨਾਤਾਂ।

ਸੀਲ-ਜਤ ਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਵ।

ਸੰਨਾਹੁ-ਜ਼ਿਰਹ।

ਬੋਹੈ-ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼।

ਉਭਲੁ-ਨਾਂ ਭੁਲਣ

ਵਾਲਾ। ਅਮਲੁ-ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੁੱਧ।

ਸਰੋਵਰਿ-ਤਾਲਾਬ।

ਭਾਵ—ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ

ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਆਮ ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਦੈਵ ਅਦੈਵ ਤਾਕਤਾਂ ਪਰ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਰਾਜਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੇ ਸਾਮਾਨ ਭੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਿਦੈਹੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਛੋਣਾ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਵਿਛੋਣਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਰਦ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਿਆਂ, ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਫੋਕੀਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਬਾਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚਿਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਲਈ ਉੱਪਰ ਸਾਏਵਾਨ ਤਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਏਵਾਨ ਤਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਏਵਾਨ ਦੇ ਚੋਫੇਰੇ ਕਨਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਭੀ ਦੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਤਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਰੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਭਖੁ ਕੁਧਾਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਕਨਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛੋਣਾਂ ਤੇ ਸਾਏਵਾਨ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਸੋ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਸਹਿਤ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਉਂ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜੋ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਜਤ ਦਾ ਕਵਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਕਵਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਰਹ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ 'ਗੁਰ ਸਬਦ' ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਰੰਧੀ ਆਪ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਪਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਅਭੁੱਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਭੁੱਲ ਜੋ ਪਵਿਤ੍ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋਤਿ ਆਪ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ ਭੱਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸ਼ਾਂਤਿ ਸਰੋਵਰ ਪੁਰ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਸਹਜ ਪਦ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਪੁਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ॥੧੦॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ ਕਉ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਰਿ
ਚਿਦੈ ਨਿਵਾਸੈ ॥ ਜਿਨ੍ ਕਉ ਗੁਰੂ
ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਦੁਰਤੁ ਦੁਰੰਤਰਿ ਨਾਸੈ ॥
ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ ਕਉ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਨੁ
ਅਭਿਮਾਨੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥ ਜਿਨ੍ ਕਉ
ਗੁਰੂ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸਬਦਿ ਲਗਿ ਭਵਜਲੁ
ਤਾਰੈ ॥ ਪਰਚਉ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਗੁਰ
ਪਾਇਅਉ ਤਿਨ ਸਕਯਥਉ ਜਨਮੁ

ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਉਸਦੇ) ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਪਾਪ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ) ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਾਕੇ ਭਵਸਾਗਰ (ਸੰਸਾਰ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਜਗਿ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਣਿ ਭਜੁ ਕਲੁ
ਕਬਿਭੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗਿ
॥ ੧੧ ॥

ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ (ਆਖਦੇ ਹਨ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਹੁ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ
ਆਦਿ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਹਨ॥੧੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਦੁਰਤੁ-ਪਾਪ। ਦੁਰੰਤਰਿ-ਦੂਰ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਂ ਛੇਤੀ। ਭਵੰਜਲੁ-ਸੰਸਾਰ।
ਪਰਚਉ-ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼। ਪ੍ਰਮਾਣੁ-ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ। ਸਕਯਥਉ-ਸਫਲ।
ਭਜੁ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤਾਂ ਹੈਨ, ਪਰ ਨਾਮ
ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਚਿਤ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ
ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ
ਮਾਨੁ ਤਾਨੁ ਹੁੰਦੇ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਸਿਖ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੌਰਾਸੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਮਾਨੁਸ਼ ਉਪਰ ਅਰਸੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ॥ ਗੁਰੁ
ਨਾਨਕੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਸੋਇ॥” (੮੬੪) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ
ਵਿਚ ਜੰਮਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਨੀਐ॥ ਜਾਸੁ ਰਸਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ
ਭਨੀਐ॥” (੨੫੨) ਤਥਾ—“ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ॥ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਭੁ ਜਗਤੁ
ਤਰਾਇਆ॥” (੨੬੪) ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਦੌੜਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਹੁ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਭੋਗ ਤੇ ਮੋਖ ਦੋਵੇਂ ਹਨ॥੧੧॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਤਿਗੁਰਿ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ
ਜੂਥ ਸਮਾਣੇ ॥ ਅਨਭਉ ਨੇਜਾ
ਨਾਮੁ ਟੇਕ ਜਿਤੁ ਭਗਤ ਅਘਾਣੇ ॥
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਅੰਗਦੁ ਅਮਰੁ ਭਗਤ
ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸਮਾਣੇ ॥ ਇਹੁ ਰਾਜ
ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ੍ਹ ਹੂ ਰਸੁ
ਜਾਣੇ ॥੧੨॥

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ) ਸਾਏਵਾਨ
ਤਾਣਿਆ ਹੈ (ਜਿਸਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਤਲੇ) ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ
ਆਣਕੇ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੇਜਾ ਆਪ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ
ਬਲ ਨਾਲ (ਗੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ), ਜਿਸ (ਨਾਮ) ਦੇ ਨਾਲ (ਸਾਰੇ)
ਭਗਤ (ਜਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ) ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ! ਇਸ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ
ਜਾਣਦੇ ਹੋ॥੧੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਖੇਮਾ-ਚੰਦੋਆ, ਸਾਇਵਾਨ। ਜੂਥ-ਸਮੂਹ ਜੀਵ। ਨੇਜਾ-ਇਕ

ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਸਦੀ ਡੰਡੀ ਤਾਂ ਲਕੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਘਾਨੇ-ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਇਕ ਵਡਾ ਸਾਏਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਆਣ ਸਮਾਏ ਹਨ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਇਸ ਸਾਏਵਾਨ ਹੇਠ ਜੋ ਆਏ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਤਪਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੇਜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਡਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਕਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਫਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਦੀ ਕਲਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਕਰ ਸਭ ਤਰੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਸਚਖੰਡ ਵਿਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹਨ; ਸਹਜ ਜੋਗ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਂਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ॥੧੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਨਕੁ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਆ
ਉਨਮਨਿ ਰਬੁ ਧਰਿਆ ॥ ਸਤੁ
ਸੰਤੋਖੁ ਸਮਾਚਰੇ ਅਭਰਾ ਸਰੁ
ਭਰਿਆ ॥ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾ
ਪੁਰੀ ਜਿਸੁ ਦੇਇ ਸੁ ਪਾਵੈ ॥ ਇਹੁ
ਜਨਕ ਰਾਜੁ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ
ਹੀ ਬਣਿ ਆਵੈ ॥ ੧੩ ॥

ਜਨਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰ) ਮਨ ਦੀ ਥਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਰਖ ਲਿਆ। ਅਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਅਰ ਖਾਲੀ ਤਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਕਥਾ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, (ਪਰ ਮੇਹਰ ਕਰਕੇ) ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹ (ਭੇਤ) ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜ (ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਜਨਕ ਵਾਂਗੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ) ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਹੈ॥੧੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਰਬੁ-ਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਮਾਚਰੇ-ਅਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ। ਸਰੁ-ਤਾਲਾਬ। ਅਮਰਾਪੁਰੀ-ਸਚੁ ਖੰਡ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ “ਰਾਜ-ਜੋਗ”, ਪਰਵਿਰਤੀ ਨਿਰਵਰਤੀ, ਗ੍ਰਿਹਸਤ, ਤਿਆਗ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤਾ ਅਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਕੇ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਔਖੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਜਨਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ ਅਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। “ਉਨਮਨਿ” ਦਾ ਅਰਥ ਅਫੁਰ ਭੀ ਹੈ, ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ

ਮਤ ਵਿਚ ਇਕ ਉਨਮਨੀ ਮੁੱਦਾ ਭੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਉਨਤ ਹੋਇਆ ਮਨ ਅਰਥਾਤ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤ ਚੁਕਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਭੀ 'ਉਨਮਨ' ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰੀ ਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਅਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਗਿਆਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਵਰਤੋਂ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਦਾ-ਚਾਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤ੍ਰਤਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਸਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਗੇ ਸੰਤੋਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉ ਰਖਕੇ ਫੇਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ, ਚਾਰੋਂ ਪਦਾਰਥ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਇਆ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸਚਖੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਜਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰਲਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਭ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਅਭੇਦਤਾ (੧), ਮਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਤਾਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉਣਾ (੨) ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸਤਿ ਸੰਤੋਖ ਵਰਤਣੇ (੩) ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ (੪) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ; ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਪੁਰੀ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਬਖਸ਼ਣਾ (੫) ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜ (ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਾਂਗੂੰ) ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਫਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹੇ॥੧੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨਿ ਜਪੈ ਨਿਸਚਾ ਧਾਰਕੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇਕੋ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤਿਨ੍ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪੁ ਕਹੁ ਦਾ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰੇ ਜੀਓ ਜੀ! (ਦੱਸੋ) ਓਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੁਖ ਤੇ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਉ ॥ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੀਓ ਜੀ! ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਨ ਮਾਤ੍ਰ ਜਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸਿ ਧਾਰੈ ਜਿਸਦੇ ਉਤੇ ਨਿਮਖ ਮਾਤ੍ਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਚਾ ਕਰਨ ਉਹ ਸਬਦੁ ਰਿਦ ਬੀਚਾਰੈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਖੋਵੈ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਂਦਾ ਜੀਉ ॥ ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਹੈ। (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਗਮ ਗੁਨ ਬਿਖਾਤਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸੂਝ ਤੋਂ ਉਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਰਾਤ ਧਾਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨ ਸੋਵੈ ਜੀਉ ॥ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚੋਂ ਪਲ ਭਰ ਬੀ ਜਾ ਕਉ ਦੇਖਤ ਦਰਿਦੁ ਜਾਵੈ ਨਾਮੁ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਲਿਦਰ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਨਿ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ) ਗੁਰੂ (ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ) ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਧੋਵੈ ਜੀਉ ॥ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ) ਬੁਧੀ ਦੀ ਪਾਪ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨਿ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇਕੋ ਲਗਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ

ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੁ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਖ ਤੇ ਪਾਪ ਦਸੇ ਲੱਗਣ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਜੀਉ ॥ ੧॥੧੪ ॥ (ਅਰਥਾਤ ਪਾਪ ਤੇ ਦੁਖ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ॥੧॥੧੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਗਮ ਗ੍ਰਾਂਥ-ਮਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਧਾਵੈ-ਧਿਆਉਣਾ, ਸਿਮਰਨਾ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤਿ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਭਟਾ-ਚਾਰਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸਚੇ, ਵਿਸਾਹ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਹੋਕੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵਾਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੇਕ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਟੇਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤਿ ਲੋੜ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਮਨ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਸਹਜੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਗਨ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ‘ਇਕ ਲਿਵ’ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕੋ ਲਗਨ ਲਗੀ ਰਹੀ, ਇਕ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫਲ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਲਗਨਾਂ ਨੇ ਛੇਕੋ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਅਨੇਕ ਲਗਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਲਗਾਤਾਰੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਚ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਦਾ ਬਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਇਹ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕੋ ਮਨ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਥੋਂ ਲੱਗਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਆਤਮ, ਮਨ, ਸ਼ਰੀਰ, ਇੰਦ੍ਰੇ ਪਾਵਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਤਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਥੋਂ ਲੱਗਣ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁਖ ਹਨ ਸੋ ਦੁਖ ਭੀ ਉਸਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ ਸੋ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੀ ਪਾਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੈ ਸੋ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੀ ਸੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਿਆ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਤਾਰਨੇ ਕਉ ‘ਤਰਨ’ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, “ਪਾਰਿ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿਠੁ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੋਹਿਥਿ ਚਾੜਿ।” (੧੦੧੫) ਤਥਾ-‘ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੈ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ’। ਭਵਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਡੁਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੋ ਲਗੇ ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਖ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਛਿਨ ਮਾਤ੍ਰ ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਮੇਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਚਾ ਤੱਕਣ ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਛਿਨ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਚਾ ਕਰਨ ਉਹ ਪੁਰਖ ਆਪ ਭੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਕੰਮ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਮਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ-“ਪਹਿਲਾ ਅਗਮੁ ਨਿਗਮੁ ਨਾਨਕੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ॥” (੩੦੪) ਤਥਾ-“ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਵਰਤਿਆ ਸੁ ਨਾਨਕਿ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ॥ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜੁ ਦਯਿ ਸਵਾਰਿਆ”। (੩੧੬) ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲਗਨ ਵਿਚ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਾਰ ਤੋਂ ਪਲ ਭਰ ਭੀ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਲਿੱਦ (ਗੁਜਰਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ) ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਲਿੱਦ (ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ) ਦੋਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਧਿ ਦੀ ਪਾਪ ਰੂਪ ਮੈਲ ਧੋਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥੧॥੧੪॥

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਹੈ ॥ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿਧ ਸਾਧ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੁਰਿ ਨਰ ਜਾਚਹਿ ਸਬਦ ਸਾਰੁ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ ॥ ਫੁਨਿ ਜਾਨੈ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਅਕਥ ਕਥਨਹਾਰੁ ਤੁਝਹਿ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ॥ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੁਟਹੁ ਜੁਨੀ ਸੰਘਾਰ ਜਮ ਕੋ ਨ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ਹੈ ॥ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਧ ਬੀਚਾਰੁ ਅਹਿਨਿਸਿ ਜਪੁ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈ ਹੈ ॥ ੨ ॥੧੫॥

(ਧਾਰਨ ਯੋਗ) ਧਰਮ (ਤੇ ਕਰਨ ਯੋਗ) ਕਰਮ (ਇਹ ਦੋਵੇਂ) ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿਧ, ਸਾਧ, ਮੁਨਿ, ਜਨ, ਦੇਵਤੇ, ਮਾਨੁਖ (ਇਹ ਸਾਰੇ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਸਾਰ ਸਬਦ) ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। (ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ!) ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਭੈ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਦੀ) ਬੁਝ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ (ਹੋ ਜੀਵੇ!) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ) ਸਿਮਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜਮ ਕਾਲ ਦੇ ਡੰਡ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਾਓਗੇ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ! ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਅਰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰ, ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੨॥੧੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਿਧ-ਸਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ। ਸਾਧ-ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲੇ। ਮੁਨਿ-ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੁਰਿ-ਦੇਵਤੇ। ਜਾਚਹਿ-ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਾਰ-ਮੌਤ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਨੁਖ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਦ ਪਰ ਪੁਚਾਣਾ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਲਾਇਕ ਜੋ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਸੋ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਤੇ ਪਾਪ ਰੂਪ ਕਰਮ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਮ ਰੂਪ ਕਰਮ ਹਨ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੁਰ ਵਸੀਕਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਧ ਹਨ ਉਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ

ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਮੁਨੀ ਜਨ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸਿਸ਼ਟ ਆਦਿਕ ਹਨ ਉਹ ਭੀ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯਾਚਕ ਹਨ। ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਸੂਰਗ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਅਰ ਮਾਨੁਖ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਨਿਰਿਛਿਤ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਂਈ ਦੇਸ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਪਣੀ ਗਤਿ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ; ਪਰ ਉਹ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੋਕੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੂਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਗਾਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਭੁੱਲੇ ਜਗਤ! ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਸਾਂਈ ਦੇਸ ਅੱਪੜੋ, ਜਿਥੇ ਜਾਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਡੰਡ ਚੁਕ ਜਾਵੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਡੰਡ ਹੈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਜਮ ਰਾਜ ਦਾ ਡੰਡ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਵਣਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਡੰਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਯਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਨਜਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ:—“ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣਿ॥ ਲਗਾ ਕਿਤੁ ਕਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ॥” (੪੩) ਸੋ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਿ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ; ਇਹ ਸਰਬ ਸਿਰੋਮਣ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉਤਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਖਰੀਦ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਭਯਾਸ ਕਰ; ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ॥੨॥੧੫॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ॥ ਕਵਨ ਉਪਮਾ
ਦੇਉ ਕਵਨ ਸੇਵਾ ਸਰੇਉ ਏਕ ਮੁਖ
ਰਸਨਾ ਰਸਹੁ ਜੁਗ ਜੋਰਿ ਕਰ ॥
ਫੁਨਿ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਜਾਨੁ ਅਨਤ
ਦੂਜਾ ਨ ਮਾਨੁ ਨਾਮੁ ਸੋ ਅਪਾਰੁ
ਸਾਰੁ ਦੀਨੋ ਗੁਰਿ ਰਿਦ ਧਰ ॥ ਨਲੁ
ਕਵਿ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚਨਾ
ਹੋਇ ਚੰਦਨਾ ਸੁਬਾਸੁ ਜਾਸੁ ਸਿਮਰਤ

(ਨਲਜ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:—ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। (ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ!) ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇਵਾਂ ‘ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ।’ (੮੫੮) ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, (ਮੇਰੇ) ਵਿਚ ਇਕ ਜੀਭ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੋ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਕੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਨਾਮ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਕੇ (ਮੇਰੇ) ਦਿਲ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਲਜ ਕਵੀ ਜੀ (ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੀਕੁਣ) ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਹਕੇ ਕਚ (ਵਾਂਗੂੰ ਤੁੱਛ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ ਲੋਹਾ) ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਜੀਕੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਰੀਧੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ) ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ (ਮਨ

ਅਨ ਤਰ ॥ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਉ
ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ
ਨਾਮ ਪਰ ॥ ੩ ॥੧੬॥

ਆਤਮਾ ਉਤਮ ਤੇ ਸੁਰੀਧਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ) ਹਨ। ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ)॥੩॥੧੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਰੇਉ-ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਰਸਹੁ-ਬੋਲਨਾ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਜੁਗ-ਦੌ। ਕਰ-ਹਥ। ਬਚ-ਬਾਣੀ। ਕ੍ਰਮ-ਸਰੀਰ। ਸਾਰੁ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਨਲੁ-ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੰਚਨਾ-ਸੋਨਾ। ਅਨਤਰ-ਹੋਰ ਥਿਛ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਮਨੁਰ ਦਾ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਅਮੁੱਲ ਤੇ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੱਕਕੇ ਜਗਯਾਸੂ ਦਾ ਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਨਵਾਦ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਚਿਤਵਕੇ ਉਮਾਹ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਤਗਤ ਚਿਤ ਜਗਯਾਸੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਦਾ ਉਮਾਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਘੋਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਲਵਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਏਸ ਬਚਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਥਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਸਚੁ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨਾਮੁ ਭੀ ਸਚੁ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਗੇ ਪਾਰਸ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਉ! ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰਹੀ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਹ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁਧਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰ! ਜੋ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇਕ ਜੀਭ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂ, ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾਤਾ ਜੀਉ! ਇਹੀ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਜਸ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ! ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਨਾਮ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮੁ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋਹਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਰੀਧੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁਣ ਸਾਂਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੁਰੀਧੀ ਨਾਲ ਸੁਰੀਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਨ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ! ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਐਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ॥੩॥੧੬॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਰਾਜ ਜੋਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁਰੁ | (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ)
ਰਾਮਦਾਸ ॥ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦੁ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਤਖਤ
ਜਗਤ ਭਯੋ ਆਨੰਦੁ ਤਾਰਨਿ ਮਨੁਖੁ | ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਰ

ਜਨ ਕੀਅਉ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ਗੁਰ ਅੰਗਦ
ਦੀਅਉ ਨਿਧਾਨੁ ਅਕਥ ਕਥਾ
ਗਿਆਨੁ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸਿ ਕੀਨੇ ਜਮਤ
ਨ ਤ੍ਰਾਸ ॥ ਗੁਰ ਅਮਰੁ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ
ਕਲਿਜੁਗਿ ਰਾਖੀ ਪਤਿ ਅਘਨ
ਦੇਖਤ ਗਤੁ ਚਰਨ ਕਵਲ ਜਾਸ ॥
ਸਭ ਬਿਧਿ ਮਾਨਿਉ ਮਨੁ ਤਬ ਹੀ
ਭਯਉ ਪ੍ਰਸੰਨੁ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਖਤੁ
ਦੀਅਨੁ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ॥ ੪ ॥ ੧੭ ॥

ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ) ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਰਤਿਆ (ਅਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ)। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜੇ (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਮੋਹ) ਭੂਤ ਵਸ ਕਰ ਲਏ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ) ਮੌਤ ਵੀ ਡਰਨ ਲਗ ਪਈ। (ਫੇਰ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ (ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਕਲਿਜੁਗ (ਸੰਸਾਰ ਦੀ) ਇੱਜਤ ਬਚਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਵਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾ ਕਰਕੇ) ਜਦ ਮਨ ਮਨੀਜ਼ ਗਿਆ ਤਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ॥੪॥੧੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਿਧਾਨੁ-ਖਜ਼ਾਨਾ।

ਪੰਚਭੂਤ=ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ।

ਤ੍ਰਾਸ-ਡਰ, ਖੌਫ਼। ਅਘਨ-ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ।

ਗਤੁ-ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਤਰ ਗਏ।

ਜਾਸ-ਜਿਸਦੇ। ਬਿਧਿ-ਤਰ੍ਹਾਂ।

ਭਾਵ—‘ਰਾਜ ਜੋਗ’ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜਾ ਹਠ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸਹਜ ਜੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ-ਜੋਗ ਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਖਤ ਕਿਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ (ਨਾਨਕ ਚੰਦ) ਇਹ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਚਪਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ, ਅਥਵਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲਛਣਾ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਤਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ; ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੰਢੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ, ਜੋ (ਮਨੁਖ) ਮਰਦ ਤੇ ਜਨ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਨਾਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸਰਬਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਯਥਾ—“ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹਰੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥ ਜੀਅਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੇਨਿ ਮਿਲਾਏ ॥” (੭੪੯) ਤਥਾ—“ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ”। (੯੭) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਆਪ ਰਾਜ ਜੋਗ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਯਥਾ—“ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ।” (੬੧੨) ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਪੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਭੂਤ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ ਅਰ ਜਮ ਰਾਜ

ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਕੇ ਭੈ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਯਥਾ—“ਧਰਮ ਰਾਇ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਗਲਾ ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਸਚਾ ਕਰੇ ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਦਰਹਾਲੀ॥” (੬੬੭) ‘ਜਮ ਤਨ ਤ੍ਰਾਸ’ ਇਸਬਚਨ ਦੇ ਇਉਂ ਭੀ ਗਿਆਨੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:—‘ਜਮਤ’ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੋਫ਼ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਮੌਤ, ਜਮ, ਸਤ੍ਰੁਆਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਆਪ ਪਾਰ ਹਨ। ਅਥਵਾ ‘ਜਮਤ’ ਜੰਮਣਾ ਤ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਮੌਤ ਸਮਝਣੀ, ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਪਾਰ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਯਮ ਦੀ ਭਿਨਕ ਮਾਤ੍ਰ ਦਾ ਭੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਦਿਖਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਉਪਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਤੇ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਰ ਤੁਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੋਫ਼ ਵਿਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਲਿਜੁਗ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਤਪੀ, ਪੰਡਤ, ਗੁਣੀ, ਗਿਆਨੀ, ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ, ਅਤੀਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਸਭਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪਤਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਵਖਾਈ ਜੋ ਪਿਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਯਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤੁ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਖੰਡਿਓ।” (੧੩੬੬) ਐਸੇ ਸੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਭਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਮੱਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਛਾ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੀਛਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮਨੀਜ ਗਿਆ, ਤਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਦੇਖੋ॥੪॥੧੭॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਰਡ ॥ ਜਿਸਹਿ ਧਾਰਿਉ ਧਰਤਿ
ਅਰੁ ਵਿਉਮੁ ਅਰੁ ਪਵਣੁ ਤੇ ਨੀਰ
ਸਰ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦਿ
ਕੀਅਉ ॥ ਸਸਿ ਰਿਖਿ ਨਿਸਿ ਸੂਰ
ਦਿਨਿ ਸੈਲ ਤਰੂਅ ਫਲ ਫੁਲ
ਦੀਅਉ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਸਪਤ ਸਮੁਦ੍ਰ
ਕਿਅ ਧਾਰਿਓ ਤਿਭਵਣ ਜਾਸੁ ॥
ਸੋਈ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਤਿ
ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
੧॥੫॥੧੮॥

ਜਿਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ, ਜਲ, ਤੇ ਜਲ ਟਿਕਣ ਦੇ ਥਾਂ ਅਰ ਅਗਨੀ ਤੇ ਅਨਾਜ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ (ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਆਸਰੇ) ਟਿਕਾਇਆ। ਚੰਦਰਮਾਂ, ਤਾਰੇ, ਰਾਤ, ਦਿਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਰ ਪਹਾੜ ਰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਫੁਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਾ, ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਿੰਨੇ ਭੋਣ (ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ) ਰਚਕੇ (ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ) ਟਿਕਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਓਹੀ ਇਕ ਨਾਮ (ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ‘ਸਤਿਨਾਮੁ’ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ (ਆਪ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ)॥੧॥੫॥੧੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਵਿਉਮੁ-ਅਕਾਸ਼। ਨੀਰ-ਪਾਣੀ। ਸਰ-ਜਲ ਟਿਕਣੇ ਦਾ ਥਾਂ, ਸਰੋਵਰ।
ਅਨਲ-ਅਗਨੀ ਜਾਂ ਪੋਣ। ਅਨਾਦਿ-ਅਨਾਜ, ਅੰਨ ਆਦਿ। ਸਸਿ-ਚੰਦਰਮਾ।

ਰਿਖਿ-ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਰਿਸੀ। ਨਿਸਿ-ਰਾਤ। ਸੂਰ-ਸੂਰਜ। ਸੈਲ-ਪਹਾੜ। ਤਰੂਅ-ਬਿਛ।
ਸੁਰਿ-ਦੇਵਤਾ। ਨਰ-ਮਨੁਖ। ਸਪਤ-ਸਤ। ਤ੍ਰਿਭਵਣ-ਅਸਮਾਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਪਤਾਲ, ਤ੍ਰੈਲੋਕ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਓਅੰਕਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ॥ ਓਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਜਿਨਿ ਚਿਤਿ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਬੇਦ ਨਿਰਮਏ॥” (੯੨੯) ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ॥” (੨੮੪) ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਭੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ (੧) ਸਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। (੨) ਗੀਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ। (੩) ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ। (੪) ਘਿਉ ਦਾ। (੫) ਦੁਧ ਦਾ। (੬) ਦਹੀਂ ਦਾ ਆਦਿ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ॥੧॥੫॥੧੮॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਕਚਹੁ ਕੰਚਨੁ ਭਇਅਉ ਸਬਦੁ
ਗੁਰ ਸ੍ਵਣਹਿ ਸੁਣਿਓ॥ ਬਿਖੁ ਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੁਯਉ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ
ਮੁਖਿ ਭਣਿਅਉ॥ ਲੋਹਉ ਹੋਯਉ
ਲਾਲੁ ਨਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਦਿ
ਧਾਰੈ॥ ਪਾਹਣੁ ਮਾਣਕੁ ਕਰੈ ਗਿਆਨੁ
ਗੁਰ ਕਹਿਅਉ ਬੀਚਾਰੈ॥ ਕਾਠਹੁ
ਸ੍ਰੀਖੰਡੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਕੀਅਉ ਦੁਖ
ਦਰਿਦ੍ਰੁ ਤਿਨ ਕੇ ਗਇਅ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਰਨ ਜਿਨੁ ਪਰਸਿਆ
ਸੇ ਪਸੁ ਪਰੇਤ ਸੁਰਿ ਨਰ ਭਇਅ॥
੨॥੬॥੧੯॥

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਲਾਕੇ ਸੁਣਿਆਂ ਤਦੋਂ ਕਚ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ (ਜਦ) ਨਾਮ ਮੂੰਹੋਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਹੁ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। (ਜਦੋਂ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਹ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮਾਣਕ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕਰ ਦਿਤਾ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਈ) ਦੁਖ ਤੇ ਦਰਿਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਛੋਹੇ ਉਹ ਪਸੂ ਤੋਂ ਮਨੁਖ ਤੇ ਪਰੇਤ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਏ॥੨॥੬॥੧੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਕੰਚਨ-ਸੋਨਾ। ਸ੍ਵਣਹਿ-ਕੰਨ ਨਾਲ। ਬਿਖੁ-ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿਹੁ।
ਭਣਿਅਉ-ਆਖਿਆ। ਪਾਹਣ-ਪੱਥਰ। ਸ੍ਰੀਖੰਡ-ਚੰਦਨ। ਪਰਸਿਆ-ਛੋਹਿਆ, ਨਾਲ
ਲਗਿਆ। ਸੁਰਿ-ਦੇਵਤਾ।

੧. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਕਚ ਵਾਂਗ ਤੁੱਛ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਦੁਖ ਦੀ ਠੋਕਰ ਨਾਲ ਟੁਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਕੁਣ ਸੋਨਾ ਅਨੇਕ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਕੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਭੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਸਾਮਾਨ ਆਣ ਬਣਿਆਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਧੀਕ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੱਕੋ, ਮਹਾਨ ਵਿਪਤਾ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

੨. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਦ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ! ਇਹ ਅੱਕ ਦੀ ਖੰਭੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਕੇ ਛਕ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਖੰਭੜੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਥਾਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹੁ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ “ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੁ ਜਿਉ ਬਿਸਾਰਿ” (੧੩੫੨) ਸਿਮਰਣ ਤੇ ਬਾਝ ਮਨ ਲੰਪਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸਯ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਯੋਗ ਅਯੋਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਗ ਖਾਣਪਾਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮਾਤ੍ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਤਿਨਕਾ ਖਾਧਾ ਪੈਧਾ ਮਾਇਆ ਸਭੁ ਪਵਿਤੁ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਰਾਤੇ॥” (੬੪੮)

੩. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਹਾ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨੁਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਤੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਯਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ ਐਸੇ ਮਨੁਖ ਪਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਵਾਂਗ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਲਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਲਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੋਲ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ, ਅਰਥਾਤ ਹਉਮੈ ਰਹਿਤ ਨਿੰਮਰਤਾ ਵਿਚ ਹਲਕਾ, ਬੁਧਿ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਵਿਚ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ, ਦਾਨਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੪. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮਾਣਕ। ਅਰਥਾਤ ਪੱਥਰ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਆਤਮਾ ਮਹਾਨ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੫. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਜ ਵਰਤੋਂ}

ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਧਾਰਨ ਲੱਕੜੀ ਖੁਸਬੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਚੰਦਨ ਵਾਲੀ ਭੀ ਠੰਢਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਰੀਧਿ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਰੀਧਿ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤੇ ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੋ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੀਧਿ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੁਖ ਤੇ ਦਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਰਥਾਤ ਦੁਖ ਦੀ ਤਪਸ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਲਚ ਇਹ ਦਰਿਦ੍ਰ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ “ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮੁਸਕਿ ਝਕੋਲਿਆ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਧਨੁ ਧੰਨਾ॥” (੪੪੯) ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।

੬. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਨੁਖ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ “ਕਲਿ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮੁ ਨ ਪਛਾਤਾ” (੧੧੩੧) ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰੇਖ ਮਨੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਏ॥੨॥੬॥੧੯॥

ਮੂਲ

ਜਾਮਿ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ ਧਨਹਿ
ਕਿਆ ਗਾਰਵੁ ਦਿਜਇ ॥ ਜਾਮਿ
ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ
ਕਿਜਇ ॥ ਜਾਮਿ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ
ਗਿਆਨ ਅਰੁ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰਿ
॥ ਜਾਮਿ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ ਸਬਦੁ
ਸਾਖੀ ਸੁ ਸਚਹ ਘਰਿ ॥ ਜੋ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਿਸਿ ਜਪੈ ਦਾਸੁ ਭਟੁ
ਬੇਨਤਿ ਕਹੈ ॥ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਰਿਦ
ਮਹਿ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹ ਬੇ
ਰਹੈ ॥੩॥੭॥੨੦॥

ਅਰਥ

ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈਂਕੜ
ਕਰਨੀ ਹੈ (ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨੇ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰ
ਦੱਸਣਾ ਹੈ)। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ
ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਦਦ-
ਗਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੌਕ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਟਿਕਦੇ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ
ਗੁਰ ਸਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਟ
ਦਾਸ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਭ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇ
ਤੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਭੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਣ
ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਰਥਾਤ ਮੁਕਤਿ ਹੋ
ਜਾਸੀ) ॥੩॥੭॥੨੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਾਮਿ-ਜਦੋਂ।

ਵਲਿ-ਪਾਸੇ, ਹਿਮਾਇਤੀ, ਮਦਦਗਾਰ।

ਗਾਰਵੁ-ਹੈਂਕੜ।

ਅਨਨ-ਮੂੰਹ।

ਸਚਹ ਘਰ-ਸਤਿਸੰਗ।

ਭਾਵ—ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੱਖ ਕਰਨ ਤਾਂ ਧਨ ਤੇ ਧਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਭੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਦਦ-
ਗਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਬਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਕਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਸਬਦ ਸਾਖੀ ਢੂੰਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਸ ਪਰ ਕਹਿਨ ਯੋਗ ਕਥਨ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਭੱਟ ਜੋ ਇਕ
ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸ ਕਵੀ ਬਿਨੈ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 'ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ' ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਪੇਗਾ ਅਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਕੇ ਦਿਲ
ਵਿਚ ਟਿਕਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਚੁਖੰਡ ਜਾ ਟਿਕੇਗਾ, ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ
ਮੁਕਤਿ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਂਈ ਚਰਨ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ ॥੩॥੭॥੨੦॥

ਮੂਲ

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰੁ ਅੰਧਾਰੁ ਗੁਰੂ ਬਿਨੁ
ਸਮਝ ਨ ਆਵੈ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੁਰਤਿ
ਨ ਸਿਧਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵੈ
॥ ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਸਚੁ ਬੀਚਾਰੁ ਗੁਰੂ ਕਰੁ
ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਗੁਰੁ ਕਰੁ ਸਬਦੁ
ਸਪੁੰਨ ਅਘਨ ਕਟਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ ॥
ਗੁਰੁ ਨਯਣਿ ਬਯਣਿ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ

ਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਘੁਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ
ਬਾਝ (ਆਪੇ ਦੀ) ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰਤਿ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਸ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ! ਗੁਰੂ ਕਰ, ਪਰ ਸਚੇ ਵਿਚਾਰ
ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਸਬਦ ਵਾਲਾ
ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਟ ਦੇਵੇ। (ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਦੇ) ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਨ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ

ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਕਵਿ ਨਲੁ ਕਹਿ॥ ਜਪ, ਨਲ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ-ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੈ, ਅਥਿਨਾਸੀ
ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਅਉ ਨਹੁ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ (ਉਹਨਾਂ
ਕੀਅਉ ਤੇ ਅਕਯਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਦਾ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਲੈਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ
॥੪॥੮॥੨੧॥ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਬਿਰਥਾ ਹੈ॥੪॥੮॥੨੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਘੋਰੁ-ਘੁਪ, ਡੂੰਘਾ। ਅੰਧਾਰੁ-ਹਨੇਰਾ। ਸਿਧਿ-ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਸ਼,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਡਲ। ਸਪੁੰਨ-ਸਹਿਤ, ਸੰਯੁਕਤ। ਅਘਨ-ਪਾਪ। ਨਯਣਿ-ਅਖਾਂ। ਬਯਣਿ
ਬਾਣੀ। ਨਲੁ-ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਕਯਥ-ਨਿਸ਼ਫਲ, ਬਿਰਥਾ।

੧. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਛਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ}

ਭਾਵ—ਨਲਜ ਭਟਾਰਯ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ
ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਘੁਪ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਭੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦਿਲ ਦੇਹਨੇਰੇ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯਥਾ-“ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ॥ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ
ਅੰਧਾਰ”॥(੪੬੩) ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਾਯਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ (ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ)
ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ
ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੇ ਉਥੇ ਉਠਦੇ ਹਨ ਓਹ ਬੁਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜਾ ਟਿਕਦੇ ਹਨ; ਵਿਦਯਾ ਜਪ, ਤਪ,
ਸਾਧਨ, ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਦੇ ਰਸ, ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ, ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਸਭ ਬੁਧਿ ਵਿਚ ਹਨ; ਸੋ ਕਈ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਧੀ ਮੰਡਲ ਆਤਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਥੇ ਬੁਧਿ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤਿ ਸਿਧੀ ਵਿਚ ਜਾ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ-“ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ॥”(੩੩੯) ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੀ ਇਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਕਤਿ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ
ਇਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ, “ਪ੍ਰਭ ਕੀ
ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ॥”(੨੭੫) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ
ਲੀਨ ਹੋਕੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਿਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹੈ। ਰਜਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ
ਪ੍ਰੀਖਯਾ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿਚ ਹੈ “ਹਰਖ ਸੋਗੁ ਜਾਕੈ ਨਹੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨਿ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ
ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨ॥”(੧੪੨੭) ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਵਿਚ ਲੀਨਤਾਈ; ਓਹ ਇਉਂ ਹੈ:-“ਜਲ ਤਰੰਗੁ ਜਿਉ ਜਲਹਿ ਸਮਾਇਆ॥ ਤਿਉ ਜੇਤੀ ਸੰਗਿ
ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਆ॥”(੧੦੨)

੨. {ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ}

ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ’। (੨੩੨)
ਇਸ ਲਈ ਜਿਸਦੇ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਹ
ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਦੇਖੀਂ ਸਬਦ ਸਪੁੰਨ ਗੁਰੂ ਕਰੀਂ। ਸਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸੋ ਨਾਮੁ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ
ਕਰਨਾ, ਅਥਵਾ ਸਬਦ ਸਪੁੰਨ ਓਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਤਤ੍ਵ ਗਿਆਨ ਆਪ ਪਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠ ਹੋਵੇ ਤੇ

ਤਤੁ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਚਤੁਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਸੋਤੁ ਹੋਵੇ, ਸਿਖਦੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ; ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਜੀਭ ਨਾਲ 'ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ' ਜਪੇ। ਨਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਸਾਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਭਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਭੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਚੇ ਸਚੁ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਿਸਫਲ ਜੀਵਨ ਹਨ॥੪॥੮॥੨੧॥

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ! ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ। ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ (ਗੁਰੂ) ਤਾਰਣ ਤਰਣ ਸਮੁਥ ਕਲਿਜੁਗਿ ਆਪ ਤਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਸੁਨਤ ਸਮਾਧਿ ਸਬਦ ਜਿਸੁ ਕੇਰੇ ॥ ਜਿਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ) ਸੂਰਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਉ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨੁ ਬਸਤ ਦੇ ਕੋਈ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ) ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤਿਹ ਨੇਰੇ ॥ ਪੂਰਉ ਪੂਰਖੁ ਰਿਦੈ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖੁ ਦੇਖਤ ਅਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਹਿ ਪਰੇਰੇ ॥ ਜਉ ਹਰਿ ਬੁਧਿ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ! ਜੇਕਰ (ਤੂੰ) ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਜਾਂ ਰਿਧੀ ਕਰੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥੫॥੯॥੨੨॥ ਸਿਧੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ॥੫॥੯॥੨੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਦਾਯਕੁ—ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅਘ—ਪਾਪ। ਪਰੇਰੇ—ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵ—ਕਵੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਅਥਵਾ ਮਨ ਨਾਲ ਭੀ ਗੁਰੂ ਜਪ, ਜੀਭ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਰੀਰ ਭੀ ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਕਰ। ਅਥਵਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਤਿ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਮਨ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾਂ ਹੈ, ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤਥਾ—‘ਜਿਨਿ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸ ਛਿਕੇ।’ ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਤੇ ਸੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਆਪ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ—‘ਸਫਲ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ’। (੨੮੭) ਰਬੀ ਬੁਧਿ, ਸਾਈਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬੁਧੀ, ਅਰ ਗੁਪਤ ਬਰਕਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰ।

ਯਥਾ—“ਤੈਡੇ ਸਿਮਰਣਿ ਹਭੁ ਕਿਛੁ ਲਧਮੁ” (੫੨੦) ਸੋ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹਨ॥੫॥੯॥੨੨॥

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥ (ਜਲੁਨ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ
ਹੁਤੀ ਜੁ ਪਿਆਸ ਪਿਉਸ ਪਿਵੰਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ
ਕੀ ਬੰਛਤ ਸਿਧਿ ਕਉ ਬਿਧਿ ਦੀ ਜੋ ਤੇਹ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਮਿਲਾਯਉ ॥ ਪੂਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠਉਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ
ਬਸੋਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉ ਜੁ ਦਹੰਦਿਸਿ ਮਗਰ ਲੱਗਕੇ ਜੋ ਮਨ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ
ਧਾਯਉ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲੁ ਗੋਬਿੰਦ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਕੇ) ਰਜ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗ ਬੈਠਾ।
ਪੂਰੀ ਸਮ ਜਲੁਨ ਤੀਰਿ ਬਿਪਾਸ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ
ਬਨਾਯਉ ॥ ਗਯਉ ਦੁਖ ਦੂਰਿ ਬਨਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਹੇ ਜਲੂਣ!
ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੁ ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ
ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥੬॥੧੦॥੨੩॥ ਦੇਖਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ॥੬॥੧੦॥੨੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਗੁਰੂ-ਵਡਾ ਭਾਰੀ।

ਪਿਆਸ-ਤ੍ਰੇਹ।

ਪਿਉਸ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ।

ਬਿਧਿ-ਬਿਧਾਤਾ। ਭੋ-ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸ-ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦ। ਬਾਸਨ-ਵਾਸ਼ਨਾ।
ਦਹੰਦਿਸਿ-ਦਸ ਪਾਸੇ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉਤਰ, ਦਖਣ। ਕੁੰਡਾ ਚਾਰ-ਨੈਰਤ, ਵਾਯਵ, ਅਗਨਿ,
ਈਸਾਣ, ਤਲੇ ਤੇ ਉਪਰ ਇਹ ਦਸ ਦਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਧਾਯਉ-ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ-ਇਹ
ਇਕ ਨਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਈ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰੀ-ਬੈਕੁੰਠ
ਧਾਮ, ਸਚੁ ਖੰਡ। ਜਲੁਨ-ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਿ-ਕਿਨਾਰਾ। ਬਿਪਾਸ-ਦਰਿਆਏ
ਬਿਆਸ। ਬਰਖਨ-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ।

ਭਾਵ—ਜਲਣ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਕੁਣ ਤਿਹਾਇਆ ਮਨੁਖ ਮਾਰੂ ਥਲ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਹ ਤੇ
ਉਪਰੋਂ ਧੁਪ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਕੇ ਥੱਕ ਲੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਅਥਾਹ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਆਹਾ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਸੁਰਗ
ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਢੂੰਡਦੇ ਮਰ ਲੱਥੇ ਸਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ
ਹੋਈ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਭੀ ਹੋਰ
ਭੁਖਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਭੀ ਕਿਤਰਾਜ
ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ,
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਨ
ਦਾ ਇਕ ਦੁਖ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਖ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਨਾ,
ਕਦੀ ਟਿਕਕੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ। ਵਿਸ਼ਯ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਭਜਣਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੁਖ
ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੇਹ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਸਾਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾੜਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਦੂਣੀ ਚਉਣੀ ਭੁਖ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿਥੋਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਬਿਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਦਾ ਹਿਮਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੇ “ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਯੋ” ॥(੧੪੦੦) ਓਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਹ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ; ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ (ਵਾਂਛਤ ਸਿਧੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਤੀ, ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ! ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾ ਮਿਲਿਆ! ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਢੂੰਡ ਚੁਕ ਗਈ। “ਢੂੰਢ ਵੰਵਾਈ ਥੀਆ ਥਿਤਾ” (੯੬੪) ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾ! ਇਹ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਤਾਂ ਸਚੁਖੰਡ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਪੁਰੀ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖੀਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਡੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਇਸ ਸਵਈਏ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਉਸਤੁਤੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕੇ ਇਹ ਆਤਮ-ਪਦ ਦੇ ਜਗਜਾਸੂ ਹਨ, ਇਹ ਸਚੁ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੁਕਤਿ ਪਦ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਖੋਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਤਾਪਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤੀਰਥ, ਜਪ, ਤਪ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਕੇ ਭੀ ਓਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, “ਹੁਤੀ ਜੁ ਪਿਆਸ ਪਿਉਸ ਪਿਵੰਨ ਕੀ”; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁੱਜਕੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਆਪ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਹੈ ਓਹ ਢੰਡੇਰਾ ਦੇਕੇ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਚ ਆ ਟਿਕੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿਠੀ ਹਾਲਤ; ਆਪ ਕੀਤੀ ਵਾਰਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਸੁਖੈਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੇ ਵੰਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ:-

ਜਗਜਾਸੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਯ ਰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜੋ ਕੁਛ ਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਓਹ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਵਧਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੇਦਾਂ ਵਿਚ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਖ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਬੈਠੇ। ਓਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮੁ ਆਪ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? “ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ।” (ਪਹਿਲਾ ਸਵਯਾ) (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ। (ਜਿਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਓਹ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਹੈ, ਓਹ ਸਚੁ ਖੰਡ ਹੈ ॥੬॥੧੦॥੨੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਹਬੁ ਧਰੁਉ ॥
ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਦੀਅਉ ਜਿਸੁ ਦੇਖਿ ਚਰੰਨ ਅਘੰਨ
ਹਰੁਉ ॥ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ
ਧਿਆਨ ਸੁ ਨਾਮੁ ਸੁਨੇ ਸੁਤੁ ਭਾਨ

ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਨੇ (ਆਪਦੇ) ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ (ਦੇ ਚਰਨਾਂ) ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਸੁ ਨਾਮੁ ਸੁਨੇ ਸੁਤੁ ਭਾਨ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ) ਲਗ ਰਿਹਾ

ਡਰਉ ॥ ਭਨਿ ਦਾਸ ਸੁ ਆਸ
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿ ਪਰਸੁ
ਕਰਉ ॥ ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ
ਸਤਿ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ
ਹਥੁ ਧਰਉ ॥੨॥੧੧॥੨੪॥

ਹੈ; (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਜਮਰਾਜ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਖਦੇ ਹਨ ਦਾਸ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ
ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਸ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ
ਛੁਹਕੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੀ) ਪਾਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਸਿਰ
ਪਰ ਹੱਥ ਰਖਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਬਿ-
ਨਾਸ਼ੀ ਪਦ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ॥੨॥੧੧॥੨੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਘੰਨ-ਪਾਪ।

ਹਰਉ-ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਨਿਸਿ-ਰਾਤ।

ਬਾਸੁਰ-ਦਿਨ।

ਏਕ ਸਮਾਨ-ਲਗਾਤਾਰ।

ਧਿਆਨ-ਮਨ ਦਾ ਇਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ।

ਸੁਤਭਾਨ-ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ, ਯਮਰਾਜ।

ਦਾਸ-ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ।

ਸੁ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਂ

ਕੇਵਲ। ਜਗਤ-ਜਗਤ।

ਪਾਰਸੁ-ਇਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂਬਾ ਛੁਹਕੇ

ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੇਟਿ-ਛੁਹ, ਸਪਰਸ਼, ਮੇਲ।

ਪਰਸੁ-ਪਾਰਸ।

ਕਰਉ-ਕਰ

ਦਿਤਾ। ਕੀਯਉ-ਕੀਤਾ। ਧਰਉ-ਧਰਿਆ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਵਡਿਆਈ ਦਾਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਭੱਟ ਜੀ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:—ਪੂਰਨ ਬਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ। “ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਚੁ ਸਲ੍ਹਭਣਿ ਤੈ ਦਲੁ ਜਿਤਵੁ ਇਵ ਜੁਧੁ ਕਰਿ॥” (੧੩੯੬) ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁਧ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਤਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਮਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ, ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ “ਬਾਰਿਜੁ ਕਰਿ ਦਾਹਿਣੈ ਸਿਧਿ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖੁ ਜੇਵੈ॥ ਰਿਧਿ ਬਸੈ ਬਾਂਵਾਂਗਿ ਜੁ ਤੀਨਿ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹੈ॥” (੧੩੯੮) ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਰ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰ ਮੇਹਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੇਰ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁਤਰ ਯਮਰਾਜ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਖੀ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਘਰੋਂ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦੁਖ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਆਪ ਦਾ ਚਿੱਤ ਪਸੀਜਿਆ। ਇਕ ਸਿਖ ਭੇਜਕੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁਤਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣਕੇ ਐਸੇ ਤੁੱਠੇ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਪੁਤਰ ਨਾ ਮਰੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਗਲ ਅਖੀਰ ਤਕ ਪੂਰੀ ਨਿਭੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਓਥੇ ਬਿਰਾਜਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਤਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ।

ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯਮਰਾਜ ਡਰਿਆ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਗ ਗਏ ਉਹ ਜਮ ਤੋਂ ਛੁਟ ਗਏ। ਦਾਸ ਭੱਟ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਛੁਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੀਤਾ, ਅਰ ਐਸਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਿਆ ਕਿ ਅਲਹੀਅਤ ਦਾ ਅਲਾਂਬਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿਤਾ॥੭॥੧੧॥੨੪॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਅਬ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰਨਾਖਸ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ॥ ਫੁਨਿ ਦੋਪਤੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਬਸਤ੍ਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ॥ ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨਿਕਾ ਪੜ੍ਹਤ ਪੂਰੇ ਤਿਹ ਕਾਜ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਜੁਗ ਹੋਇ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥੮॥੧੨॥੨੫॥	ਦਾਸ ਭਾਟ ਦੀ ਹੁਣ ਲੱਜਿਆ ਰਖ ਲਓ; ਜੀਕੁਣ ਹਰਿਨਾਖਸ (ਦੈਤ) ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਫਾੜਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰਖੀ ਸੀ। ਫੇਰ, ਹੇ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ! (ਕੈਰਵਾਂ ਨੇ) ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਪੜੇ ਖੋਹੇ (ਤਦੋਂ) ਬਹੁਤਾ (ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ) ਸਮਾਨ ਦੇਕੇ ਦੋਪਤੀ ਦੀ ਲਜਾ ਰਖੀ ਸੀ। (ਆਪ ਨੇ ਹੀ) ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਅਪਦਾ ਤੋਂ ਰਖ ਲਿਆ (ਤੇ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ) ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਗਨਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਹੇ ਸੁਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ! ਹੁਣ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਆਪ ਤੂੰ ਕੇ ਦਾਸ ਭਾਟ ਦੀ ਲਜਾ ਰਖ ਲਓ॥੮॥੧੨॥੨੫॥
--	--

ਪਦਾਰਥ—ਕਰਆਜ-ਹਥ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਛੀਨਤ-ਖੋਹਦਿਆਂ, ਉਤਾਰਦਿਆਂ।
ਸਾਜ-ਸਮਾਨ। ਤਿਹ-ਤਿਸਦੇ। ਕਾਜ-ਕਾਰਜ। ਲਾਜ-ਪਤ, ਸ਼ਰਮ, ਲੱਜਿਆ।

ਭਾਵ—ਦਾਸ ਭਾਟ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ “ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਬਿਰਦਾਇਓ।” (੪੯੮) ਭਗਤ ਰਖਜਕ, ਜਨ ਸੁਖਦਾਇਕ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਦੁਖ ਹਰਨ, ਸੁਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ! ਮੇਰੀ ਲੱਜਾ ਰਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਦੋਪਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰਖੀ ਸੀ।

ਕਥਾ—ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹਰਨਾਖਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਧੁਨਿ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਨਾਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੋਬਿਆ, ਹਾਥੀ ਅਗੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਕੇ ਡੇਰਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰਖਯਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਰ ਹਰਨਾਖਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੈਤ ਸੁਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਅਰ ਬਦੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਨ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਜੋ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਪ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰਨਾਖਸ ਦਾ ਪੇਟ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਚੁ ਹੈ “ਜਿਸੁ ਰਾਖੈ ਤਿਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੈ॥” (੨੯੨)

ਦੋਪਤੀ ਜੀ—ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੈਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੁਰੂ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਕੈਰਵ

ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਪਾਂਡਵ ਹੋਏ। ਰਾਜਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਤਰ ਦਰਯੋਧਨ ਆਦਿਕ ਕੈਰਵ ਕਲਿਲਾਏ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਆਦਿਕ ਪਾਂਡਵ ਕਹਿਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਜੁਆ ਖੇਡਿਆ। ਕੈਰਵ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਰੋਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਰਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਈਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਂਈ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ; ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਸਤਰ ਹੀ ਨਾਂ ਨਿਖੁੱਟਣ, ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਆਖਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਕੇ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪੈਜ ਸਾਂਈ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ।

ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ—ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਰਧਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿਚ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਦੇ ਕਹੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ; ਚਾਵਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰ ਦਿਆਲ ਹੋਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲੇ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗਨਕਾ—ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਇਕ ਵਾਰਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਪ ਕਰਮਣੀ ਤੱਕਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਯਾ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਣ ਸਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਤੋਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗਨਕਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗਈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਰੱਤੀ, ਸਾਂਈ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੋਖ ਰੂਪ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਇਸਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦਾਸ ਭਟ ਜੀ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ! ਜੀਕੁਣ ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਹੋਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜੀਕੁਣ 'ਪੈਜ ਰੱਖਣ' ਵਾਲੇ ਬਿਰਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਜੀਕੁਣ 'ਅਪਦਾ ਹਰਨ' ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਜੀਕੁਣ 'ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ' ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਗਨਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ 'ਤੁੱਠਣਹਾਰ' ਬਿਰਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦਾਸ ਭਟ ਦੀ ਲਜਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਕੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸਮਾ ਲਓ॥੮॥੧੨॥੨੫॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਝੋਲਨਾ ॥ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ॥ ਹੇ ਮਨੁੱਖੇ! ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਹੁ। (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਬਦ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥ ਸਬਦੁ ਹਰਿ ਹਰਿ (ਦੁਆਰਾ ਜੋ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨੂੰ ਜਪੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨੌਨਿਧੀ ਰੂਪ ਜਪੈ ਨਾਮੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਅਪੈ ਰਸਨਿ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰੇ (ਉਸ ਦੀ) ਰਸਨਾ ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਨਾਮ ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਸੈ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਨੀ- ਰਸੁ ਆਕੇ ਟਿਕੇਗਾ, (ਇਹ ਗਲ) 'ਸਤ' ਕਰ ਜਾਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਹੁ ॥ ਫੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ ਦੁਆਰੇ ਹੋਕੇ ਸਿਮਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਈਦਾ ਗੁਰਮੁਖਹਿ ਪਿਆਈਐ ਅੰਨ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਹੇ ਬੁਧਿਵਾਨੇ! (ਪਰਮਾਰਥ ਲਈ) ਹੋਰ ਰਾਹਛੁਡੇ ਤੇ ਹਰੀ ਤਜਹੁ ਭਜਹੁ ਹਰਿ ਗੁਨੀਅਹੁ ॥ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦਿ ਧਰਹੁ ਪੰਚਭੂ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾਓ, (ਐਉਂ ਜਿਸ) ਕੁਲ (ਵਿਚ) ਜੰਮੇ ਹੋ (ਉਸ) ਬਸਿ ਕਰਹੁ ਜਨਮੁ ਕੁਲ ਉਧਰਹੁ ॥ ਕੁਲ ਨੂੰ ਭੀ) ਤਾਰੇਗੇ (ਤੇ ਆਪ ਭੀ) ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਇੱਜਤ

ਦੁਾਰਿ ਹਰਿ ਮਾਨੀਅਹੁ ॥ ਜਉ ਤ
ਸਭ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੰਛਵਹੁ
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੁ
ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥੧॥੧੩॥੨੬॥

ਪਾਓਗੇ। ਹੇ ਮਨੁੱਖੇ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
ਜਪੋ॥੧॥੧੩॥੨੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਝੋਲਨਾ-ਇਕ ਛੰਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ-ਹੇ ਪ੍ਰਾਨਧਾਰੀ ਮਨੁੱਖੇ!

ਅਪੈ-ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਅਰਪਨ ਤੋਂ। ਅਪੈ-ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਰਸੈ-ਉਚਾਰੇ ਜਾਂ ਖਚਤ ਹੋਵੇ।
ਰੰਗ-ਰੰਗ ਜਾਂ ਆਨੰਦ। ਅੰਨ-ਹੋਰ। ਮਾਰਗ-ਰਾਹ, ਰਸਤਾ। ਤਜਹੁ-ਛਡੋ।
ਗ੍ਰਾਨੀਅਹੁ-ਹੇ ਬੁਧਿਵਾਨੇ। ਪੰਚਭੂ-ਮਨ। ਉਧਰਉ-ਤਰੋਗੇ। ਮਾਨੀਅਹੁ-ਸਤਿਕਾਰੇ।
ਜਾਓਗੇ, ਇੱਜਤ ਪਾਓਗੇ। ਜਉ-ਜੇਕਰ। ਤ-ਤਾਂ। ਇਤ-ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ।
ਉਤ-ਪ੍ਰਲੋਕ। ਬੰਛਵਹੁ-ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

{ਸਤਿ ਉਪਦੇਸ਼}

ਭਾਵ—ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਪ੍ਰਾਣੀਅਹੁ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ
ਹੈਵਾਨ ਭੀ ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਾਤੀ, ਵਰਨ, ਉਚ
ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ
ਜਪ ਕਰੋ। ਪੰਜ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਤਾਕੀਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਾਣ
ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਇਉਂ ਭੀ
ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਦ ਰਲਾਕੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਤੇ
ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜੇ ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਸਵੱਯੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਨ ਆਦਿ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕਈ ਖਿੱਚਾਂ
ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਵਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪੋ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਵ ਨਿਧੀ ਰੂਪ ਕਰ ਧਾਰਨ
ਕਰੋ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਗਲ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਿਆਂ ਰਸਨਾਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਆਖੀਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਤਿ ਕਰ ਜਾਣੋ,
ਆਪ ਬੀਤੀ ਗਲ ਹੈ। ਗੁਰੂਦਵਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ
ਨੂੰ 'ਰੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਆਨੰਦ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਪ, ਤਪ, ਬਰਤ ਆਦਿ ਜੋ
ਪਰਮਾਰਥ ਲਈ ਰਸਤੇ ਪਰਚੱਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਦਵੈਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹਨ ਇਹ ਛਡੋ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ
ਕਰੋ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਤੋਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚ ਭੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ—"ਪੰਚ
ਭੂ ਆਤਮਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿ ਪੋਥੈ।" (੨੯੯) ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਮਨ
ਨੂੰ ਵਸ ਕਰੋ ਜੀਕੁਣ ਇਹ ਵਸ ਹੋਵੇ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ
ਤੇ ਨਾਮ ਇਹ ਗੁਰਬਚਨ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ
ਫਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਭੀ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਂਈ-ਦਰ ਆਪ ਭੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਹੋਵੇਗੇ। ਫੇਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ! ਜੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ॥੧॥੧੩॥੨੬॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿ ਸਤਿ
ਕਰਿ ॥ ਅਗਮ ਗੁਨ ਜਾਨੁ ਨਿਧਾਨੁ
ਹਰਿ ਮਨਿ ਧਰਹੁ ਧਾਨੁ ਅਹਿਨਿਸਿ
ਕਰਹੁ ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦੈ ਧਰਿ ॥
ਫੁਨਿ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾਹ
ਮਜਨੁ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਗੁਰਸਿਖ ਤਰਹੁ
ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਰਿ ॥ ਸਦਾ
ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ
ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸਬਦ ਰਸਿ ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜੁ
ਭਗਤਿ ਹਰਿ ॥ ਮੁਗਧ ਮਨ ਭ੍ਰਮੁ
ਤਜਹੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਜਹੁ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਸਤਿ
ਕਰਿ ॥੨॥੧੪॥੨੭॥

(ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੇ) ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਸੰਸੇ ਛੱਡ
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਨਿਸਚਾ ਧਾਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ ਕਰ। ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ (ਸਰੂਪ ਹੈ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ
ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ (ਉਸ ਦਾ) ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ
ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਰਖ (ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ
ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ) ਫੇਰ ਹੇ ਗੁਰਸਿਖੋ, ਹੇ ਸੰਤ
ਜਨੋ! ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਅਥਾਹ
ਤਲਾ ਹੈ (ਤਿਸ ਵਿਚ) ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤਰ
ਜਾਓਗੇ। ਨਿਰਵੈਰੁ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦਵਾਰਾ ਸਦਾ ਜਪੋ ਤਾਂ ਹਰਿ ਭਗਤੀ
ਦਾ ਰਸ ਦ੍ਰਿੜੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥੧੪॥੨੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਤਿ—ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਅਬਿਨਾਸੀ ਜਾਂ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ। ਅਗਮ—ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ
ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਅਹਿ—ਦਿਨ। ਨਿਸਿ—ਰਾਤ। ਬਿਮਲ—ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਫ਼, ਸੁਧ।
ਮਜਨੁ—ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮੁਗਧ—ਮੂਰਖ। ਭ੍ਰਮ—ਸੰਸਾਰ। ਤਜਹੁ—ਛੱਡਹੁ।

ਭਾਵ—ਪਿਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰ ਜਪਦਿਆਂ ਸੰਸੇ ਫੁਰਦੇ ਹਨ,
ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਨ ਕਰਕੇ
ਲੱਗੇ ਭੀ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਗਾ-
ਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਕੇ ਜਗਜਾਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਪਰਥਾਇ ਆਖਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਸੁਮੱਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:—ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਸੰਸੇ ਛੱਡਕੇ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ। ਮਨ ਠੀਕ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ “ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ
ਲਾਇ ਧਿਆਨ॥” (੧੬੨) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਨ੍ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਉਂ
ਭੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, “ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਅਗਮ ਹਰੀ ਜਾਨ” ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਸੋ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੂੰ ਅਗੰਮ ਹਰੀ ਜਾਣ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਰਤਾ ਰਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ
“ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ” ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛੋਂ ਸਬਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪ੍ਰਕਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਓਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਧਿਆਨ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਯਥਾ—

“ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ।” (੮੬੪) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰੀਮ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਗੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਲਈ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਸੰਸੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਹਰਨ ਲਈ ਪਵਿਤ੍ਰ ਜਲ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਰੋਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਭੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ:-ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ? ਸਤਿਨਾਮ ਜਲ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਅਥਾਹ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਲ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਤਰ-ਇਹ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਮੈਲ ਮੈਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਥਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਅਰੀਮੀ ਚਸਮੇ ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹਰ ਤਲਾ ਵਿਚ ਡੁਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਲਾ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਫਾ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਵਾਂਗੂ ਫੇਰ ਸਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਸ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਤਰ-ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰੋ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੈਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਉਂ ਸਮਝੋ:- ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮਨ ਸੰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੈ? ਉਤਰ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਪ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਤਰ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਨਾਮ ਰਸ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਤਰ-ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ॥੨॥੧੪॥੨੭॥

ਮੂਲ

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ
ਹਰਿ ਪਾਈਐ ॥ ਉਦਧਿ ਗੁਰੂ
ਗੰਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮ
ਨਗ ਹੀਰ ਮਣਿ ਮਿਲਤ ਲਿਵ
ਲਾਈਐ ॥ ਫੁਨਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ
ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨੁ ਪਰਸ ਮੈਲੁ
ਦੁਰਮਤਿ ਹਿਰਤ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ
ਪ੍ਰਾਈਐ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ
ਛੁਟਕੰਤ ਸਦ ਦੂਰਿ ਜਿਸੁ ਗੁਨ ਗੁਰ
ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿਖ ਨਾਈਐ ॥
ਨਾਮੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਉਰਿ
ਧਰਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ
ਹਰਿਪਾਈਐ॥੩॥੧੫॥੨੮॥

ਅਰਥ

ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋਂ! ‘ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ’ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਪ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ (ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਡੋਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਅੰਤ ਹੀ ਨਗ, ਹੀਰੇ ਤੇ ਮਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ (ਗੁਰੂ ਵਿਚ) ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਚੰਦਨ ਜੇਹਾ (ਜੋ ਆਮ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੀਧੀ ਦੇਕੇ ਚੰਦਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ) ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪਾਰਸ ਜੇਹਾ (ਜੋ ਲੋਹੇ ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਛੋਹਕੇ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ (ਉਸਦੀ) ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਫੇਰ) ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੌਫੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, (ਜਿਸ) ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੰਤ, ਸਿਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ) ਦਰਾਂ ਤੋਂ (ਗੁਰ ਗਿਆਨ) ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ ਛੁਟ ਰਹੇ ਹਨ। (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਕੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਟਿਕਾਓ ਤੇ ਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੩॥੧੫॥੨੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਉਧਧਿ-ਸਮੁੰਦਰ। ਗਹਿਰ-ਡੂੰਘਾ, ਰੀਝੀਰ। ਹੀਰ-ਹੀਰਾ।
 ਮਣਿ-ਮਣੀ। ਪਰਮਲ-ਚੰਦਨ। ਸਰਸ-ਬਰੋਬਰ, ਇਕੋ ਜੇਹਾ। ਕੰਚਨ-ਸੋਨਾ।
 ਪਰਸ-ਪਾਰਸ ਜਾਂ ਛੋਹ। ਦੁਰਮਤਿ-ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ। ਹਿਰਤ-ਹਰਦੇ ਹਨ। ਸਰ-ਤਲਾ।
 ਨਿਰਬਾਣੁ-ਅਫੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਧਾਨੁ-ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ।
 ਉਰਿ-ਰਿਦਾ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋਂ! ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ; ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਾਵ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪਣ ਦੀ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ (ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਹਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਹੈ ਜੋ ਅਥਾਹ ਤੇ ਅਡੋਲ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਨਾਮ, ਕੀਰਤਨ, ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਨਗ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਕੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀਰੇ; ਨਗ, ਮਣੀਆਂ ਟੁੱਭੀ ਲਾਕੇ ਮਰਜੀਉੜੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਮਰਨ, ਧਿਆਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੰਦਨ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੁਰੀਧੀ ਨਾਲ ਆਪ ਪੂਰਨ ਹੈ; ਜੋ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਛੋਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀ ਚੰਦਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਮੈਲੇ ਤੇ ਤੁੱਛ ਹਨ, ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਸੁੱਧ ਅਮੋਲਕ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ ਚੰਦਨ ਪਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਚੰਦਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਅਧਯਾਹਾਰ ਉਪਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਪਰਸ) ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਤੇ ਛੋਹ ਦੁਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਕੇ ਲੋਹਾ ਭੀ ਉਪਰੋਂ ਪਾਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਵਯ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ-ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਮਰਤੱਥ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਕੇ ਛੰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਤੁਕ ਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ॥੩॥੧੫॥੨੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੰਨ ਰੋ॥ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ ਸਿਵ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣ ਤਰਹਿ ਤੇਤੀਸ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣਿ ਕੰਨ ਰੇ ॥ ਫੁਨਿ ਤਰਹਿ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਹਿ ਤਰਿਓ ਪਹਲਾਦੁ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮੁਨਿ ਜੰਨ ਰੈ ॥ ਤਰਹਿ ਨਾਰਦਾਦਿ ਸਨਕਾਦਿ ਹਰਿ ਗੁਰ- (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ)। (ਜਗਾਂ ਜਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਾਰਕ ਹੈ)। (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ, ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰ ਵਚਨ ਸੁਣਕੇ ਸਿਵ ਜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਣ ਸਿਧ ਤੇ ਸਾਧਿਕ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਦੈਂਤ ਤਰ ਗਏ ਹਨ; ਫੇਰ (ਹੁਣ) ਸੰਤ ਭਗਤ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੀ ਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, (ਅਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ) ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਤਰ

ਮੁਖਹਿ ਤਰਹਿ ਇਕ ਨਾਮ ਲਗਿ
ਤਜਹੁ ਰਸ ਅੰਨ ਰੇ ॥ ਦਾਸੁ ਬੇਨਤਿ
ਕਹੈ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੰਨ ਰੇ
॥੪॥੧੬॥੨੯॥

ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦਵਾਰਾ ਹੀ (ਨਾਮ ਜਪਕੇ) ਤਰ ਗਏ ਨਾਰਦ
ਆਦਿ (ਰਿਖੀ ਤੇ ਤਰ ਗਏ) ਸਨਕਾਦਿਕ (ਆਦਿ ਮੁਨੀ),
(ਤੂੰ ਭੀ) ਹੋਰ ਰਸ ਛਡਕੇ ਨਾਮ (ਰਸ) ਵਿਚ ਲਗ ਜਾ।
ਦਾਸ (ਭਟ ਜੀ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਦਾ) ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ) ਦਿਲੋਂ
ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ ਕਰ॥੪॥੧੬॥੨੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਿਧ-ਸਿਧੀ ਵਾਲੇ ਗੋਰਖ ਆਦਿ। ਸਾਧਿਕ-ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ।
ਸੁਰ-ਦੇਵਤਾ। ਅਸੁਰ-ਦੈਤ। ਗਣ-ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੰਦੀ,
ਕਿੰਗੀ, ਬੀਰ ਭਦ੍ਰ ਆਦਿਕ ਹਨ। ਤੇਤੀਸ-੩੩ ਕ੍ਰੋੜ ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਮੁਨਿਸ਼ੈਨ-ਨਾਰਦ ਜੀ। ਸਨਕਾਦਿ-ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ੍ਰ ਹਨ: ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ,
ਸਨਾਤਨ, ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ। ਅੰਨ-ਹੋਰ।

ਭਾਵ—ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਵਡੇ ਵਡੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਭਗਤ, ਰਿਖੀ,
ਮੁਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰੇ ਹਨ, ਇਯ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ
ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ; ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋਂ! ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਮਨ, ਬਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਜਿਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਦ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੇਵਾ
ਤੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੱਖ ਹੈ 'ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਗੁਰਿ ਸੇਵਾ ਕਰਿ
ਫਲੁ ਲਹੀਐ' ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਤੁਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਧਾਰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਕੇ ਸਤਿ ਉਪਦੇਸ਼
ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਲੋੜ ਤੋਂ ਨਿਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਕੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਿਖ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ
ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਮਾਹ
ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਦਰੈ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪਾਕੇ ਮਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੇਵਾ ਸਿਖ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ
ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਸੋ ਚਹੁ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ
ਕੇ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼
ਲੀਤਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਆਦਿਕ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਸਾਧਕ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ
ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਬਲਿਰਾਜਾ ਆਦਿਕ ਦੈਂਤ ਕੁਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਥਾ ਨਾਰਦ
ਆਦਿਕ ਰਿਖੀ ਤੇ ਸਨਕਾਦਿਕ ਆਦਿ ਮੁਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ
ਲਗ ਤਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਾਸ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਭਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ ਕਰ॥੪॥੧੬॥੨੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੁ ਸਭ ਉਪਰਿ॥
ਕਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਤਜੁਗਿ ਜਿਨਿ ਧੁ
ਪਰਿ ॥ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ
ਉਧਰੀਅੰ ॥ ਹਸੁ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ
ਧਰੀਅੰ ॥ ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀਅ ਲਖਾ
ਨ ਜਾਈ ॥ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਗਲ
ਸਰਣਾਈ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤਿ
ਜੀਅ ਧਾਰਹੁ ॥ ਮਾਣਸ ਜਨਮੁ ਦੇਹ
ਨਿਸਾਰਹੁ ॥ ਗੁਰੁ ਜਹਾਜੁ ਖੇਵਟੁ
ਗੁਰੁ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਤਰਿਆ ਨ ਕੋਇ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰ
ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥.....

(ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ।) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ; (ਦੇਖੋ) ਸਤਿਜੁਗ ਵਿਚ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰੂਅ (ਭਗਤ) ਤੇ (ਮੇਹਰ ਕੀਤੀ), ਫੇਰ ਹਥ ਕਮਲ
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਪੁਰ ਰਖਕੇ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ
ਕੀਤਾ। ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸਾਰੇ ਹੀ (ਜਿਸ ਦੀ) ਸਰਨ ਵਿਚ ਹਨ,
ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲਖ ਸਰੂਪ ਹੈ, (ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਉਹ
ਜੀਵ ਤੋਂ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨ
ਜੀ ਵਿਚ ਟਿਕਾਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਚ (ਆਪਣੇ)
ਜੀਉ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇ।

ਸਤਿਗੁਰਾਂ (ਦੇ ਪਾਸ) ਹੀ (ਨਾਮ ਦਾ) ਜਹਾਜ਼ ਹੈ
(ਅਰ) ਮਲਾਹ ਓਹ ਆਪ ਹਨ, ਕੋਈ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ
ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਦਾਰਥ—ਧੂਅ-ਧੂਹ ਭਗਤ ਜੀ।
ਖੇਵਟੁ-ਮਲਾਹ।

ਹਸਤ-ਹੱਥ।

ਜੀਅ-ਜੀਵ।

ਭਾਵ—ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਜੁਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਧਰੂਅ ਭਗਤ
ਜੀ ਅਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਹੋਏ। ਸੁਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਲਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਸ ਜਨਮ ਦੇਹ, ਇਸ ਪਦ ਵਿਚ ਦੇਹ
ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵਾਤਮਾਂ (ਦੇਹੀ) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਰਥ ਇਉਂ ਭੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦਾ
(ਜਨਮ) ਪਾਉਣਾ (ਨਿਸਤਾਰਹੁ) ਸਫਲ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਮਲਾਹ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਅਲਖ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ
ਵਸੀਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਵਈਏ ਤੇ ਏਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰਨਹਾਰ
ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਿਰਦ ਜੇ
“ਸਤਿਗੁਰੂ” ਕਰਕੇ ਆਖੀਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਓਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਿਰਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਧਾਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਦੇਵ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਯਥਾ—

“ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ।” {ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ-੨੪/੨੫}

ਮੂਲਅਰਥ

(੩੦ਵਾਂ ਸਵੱਯਾ ਜਾਰੀ)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਨਿਕਟਿ ਬਸੈ
ਬਨਵਾਰੀ ॥ ਤਿਨਿ ਲਹਣਾ ਥਾਪਿ
ਜੋਤਿ ਜਗਿ ਧਾਰੀ ॥ ਲਹਣੈ ਪੰਥੁ
ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ॥ ਅਮਰਦਾਸ ਭਲੇ
ਕਉ ਦੀਆ ॥ ਤਿਨਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ
ਸੋਢੀ ਥਿਰੁ ਬਪੁਉ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ
ਅਖੈ ਨਿਧਿ ਅਪੁਉ ॥ ਅਪੁਉ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਅਖੈ ਨਿਧਿ ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਗੁਰ
ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਫਲੁ ਲਹੀਅੰ ॥ ਬੰਦਹਿ
ਜੋ ਚਰਣ ਸਰਣਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ
ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਹੀਅੰ ॥
ਪਰਤਖਿ ਦੇਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਆਮੀ
ਆਦਿ ਰੂਪਿ ਪੋਖਣ ਭਰਣੰ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ ਗਤਿ
ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਤਾਰਣ
ਤਰਣੰ ॥੧॥੩੦॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ। 'ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਹੁ ਤਿਸ ਕੀ ਰਜਾਇ' (੪੯੦) ਦਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚ ਖੰਡ
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਚੋਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ
ਇਉਂ ਸੀ:-

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ
ਵਿਚ ਜਾ ਟਿਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ (ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਾਕੇ) ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖਕੇ ਜਗਤ
ਵਿਚ (ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਪੁਰ) ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ
ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣੇ ਜੀ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ) ਨਾਮ ਧਰਮ
ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, (ਤੇ ਫੇਰ ਏਸ ਧਰਮ ਸਮੇਤ
ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਖ਼ਤ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਭੱਲੇ ਨੂੰ
ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਅਚਲ ਕਰਕੇ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਨਾਸ਼
ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਧੀ ਨਾਮ ਦਾ (ਭੰਡਾਰਾ) ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅਖੈ
ਨਿਧੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਚੜ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਲਿਆ
ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋਕੇ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਚਰਣਾਂ ਪੁਰ
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਸਰਬ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਦਤ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ
(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ)। ਜਿਸ (ਸਤਿ) ਗੁਰੂ
ਜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਆਪ
ਤਰੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ (ਐਸੇ) ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ॥੧॥੩੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਨਵਾਰੀ-ਬਨ; ਸੰਸਾਰ ਦਾ 'ਵਾਲੀ' ਮਾਲਕ। ਲਹਣਾ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ
ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ। ਪੰਥੁ-ਰਸਤਾ। ਭਲੇ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ,
ਖਾਨਦਾਨ। ਸੋਢੀ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ, ਖਾਨਦਾਨ। ਬਪੁਉ-ਥਾਪਿਆ,
ਟਿਕਾਇਆ। ਅਖੈ ਨਿਧਿ-ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ। ਅਪੁਉ-ਦਿੱਤਾ। ਲਹੀਅੰ-ਲਿਆ।
ਬੰਦਹਿ-ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੋਖਣ-ਪਾਲਣਾ। ਤਰਣੰ-ਜਹਾਜ਼।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ

ਏਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੀ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ 'ਲਹਣੈ ਪੰਥੁ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ' ਤੋਂ ਇਹ ਭੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਪੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਮਾਨੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਪੁੱਖ ਨਜਾਯ ਕੀਤਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਪੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ 'ਅਖੈ ਨਿਧੀ' ਹੈ। ਯਥਾ—“ਅਗਨਿ ਨ ਦਹੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਰਿ ਨ ਆਵੈ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਰਿ ਸੰਚਉਨੀ ਸੋ ਧਨੁ ਕਤਹੀ ਨ ਜਾਵੈ॥” (੩੩੬) ਸਦਾ ਥਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੋਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 'ਚਹੁ ਜੁਗ' ਚਾਰੇ ਜੁਗ: ਸਤਿ ਜੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪੁਰ, ਕਲਿਜੁਗ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। 'ਤਾਰਣ ਤਰਣੈ' ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਰਨ ਲਈ 'ਤਰਨ' ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹਨ॥੧॥੩੦॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ
ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪਹਿ ਕਰਿ ਬਿਚਿਤਿ
ਚਾਓ॥ ਆਨੰਦੁ ਨਿਤ ਮੰਗਲੁ ਗੁਰ
ਦਰਸਨੁ ਸਫਲੁ ਸੰਸਾਰਿ॥ ਸੰਸਾਰਿ
ਸਫਲੁ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਪਰਸਨ
ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਗਤੇ॥ ਜੀਤਹਿ
ਜਮ ਲੋਕੁ ਪਤਿਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰਿ
ਜਨ ਸਿਵ ਗੁਰ ਗੁਨਿ ਰਤੇ॥
ਰਘੁਬੰਸਿ ਤਿਲਕੁ ਸੁੰਦਰੁ ਦਸਰਥ
ਘਰਿ ਮੁਨਿ ਬੰਛਹਿ ਜਾ ਕੀ
ਸਰਣੈ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ
ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਤਾਰਣ
ਤਰਣੈ॥੨॥੩੧॥

ਜਿਸ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ (ਰੂਪੀ) ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਜਨ ਚਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। (ਜਿਸ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਨਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇ ਮੰਗਲ ਤੇ ਫਲ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ (ਕਵੀ) ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲ ਗੁਰ ਦਰਸਨ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ) ਛੋਹਨ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਜੋ ਰੰਗ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਪੀ ਸਨ ਤਾਂ ਭੀ ਹਰੀ ਜਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ (ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ) ਯਮ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਘੁਬੰਸ (ਕੁਲ) ਦੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣ ਦਸਰਥ ਰਾਜਾ ਦੇ ਘਰ ਸੋਹਣੇ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ) (ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਯਾਦਾਤਾ ਵਸਿਸ਼ਟ) ਮੁਨੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਅਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨਹਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ॥੨॥੩੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਚਿਤ-ਵਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਤ ਦਾ। ਚਾਓ-ਪ੍ਰੇਮ। ਪਰਸਨ-ਛੋਹਨ ਨਾਲ। ਪਤਿਤ-ਪਾਪੀ। ਬੰਛਹਿ-ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਰਣ ਤਰਣੈ-ਆਪ ਤਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਅਥਵਾ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ

ਸ੍ਰੂਪ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰੱਬੀ ਰਸ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰਸਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਥ ਇਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ:-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ (ਬਾਣੀ) ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਚਿਤ ਦੇ ਘਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਭਾਵ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ।

{ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨਿਤ ਆਨੰਦ ਸ੍ਰੂਪ ਹਨ “ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਬੀਆ॥ ਸੋ ਘਰੁ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ॥” (੧੮੬) ਸੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸ੍ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਹੈ ਅਰ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੀਗਾ ਪਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਗੀਗਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਉਂ ਹੈ-ਲੋਕੀ ਗੀਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਤੇ ਸਫਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਗੀਗਾ ਆਦਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਵਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਭੀ ਹਰੀ ਭਗਤ ਬਣਕੇ ਜਮਲੋਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਮ ਲੋਕ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਰਕ ਆਦਿ ਦੁਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਨਵੇ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:- ਹਰੀ ਜਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਸਿਵ) ਪਰਮਾਤਮ ਗਿਆਨ ਕੁੰਡ ਵਿਚ ਜੋ (ਰਤੇ) ਰੰਗੇ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਾਪੀ ਭੀ ਹੈਸਨ ਤਾਂ ਭੀ ਜਮ ਲੋਕ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਗਏ। ‘ਰਘੁਬੰਸ’ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਘੁਬੰਸ ਕੁਲ ਦੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ‘ਰੂਪ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੨॥੩੧॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸੰਸਾਰੁ ਅਗਮ ਸਾਗਰੁ ਤੁਲਹਾ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਪਾਯਾ ॥ ਜਗਿ
ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਭਗਾ ਇਹ ਆਈ
ਹੀਐ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਪਰਤੀਤਿ ਹੀਐ
ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੈ ਤਿਨ੍ ਕਉ
ਪਦਵੀ ਉਚ ਭਈ ॥ ਤਜਿ ਮਾਇਆ
ਮੋਹੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲਾਲਚੁ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ
ਕੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ ॥ ਅਵਲੋਕੁ ਬ੍ਰਹਮ

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਦਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਉਸਤੁਤੀ} (ਇਹ) ਸੰਸਾਰ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, (ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ) ਜਹਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, (ਉਹ ਨਾਮ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ)। ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਜਦੋਂ) ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੰਮਣਾ ਮਰਣਾ (ਰੂਪ ਜੋ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਸੀ) (ਉਹ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜੀਅ ਵਿਚ (ਇਹ) ਨਿਸਚਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। (ਉਹਨਾਂ ਨੇ) ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ, ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਦੈਵੀ ਨਜ਼ਰ) ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, (ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ) ਸਾਰਾ ਭਰਮ

ਭਰਮੁ ਸਭੁ ਛੁਟਕਾ ਦਿਬੁ ਦਿਸਿ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਜਿਸ) ਸਤਿਗੁਰੂ
ਕਾਰਣ ਕਰਣਿ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ (ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ) ਗਤੀ ਅਲਖ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ
ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਆਪ ਤਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹਨ (ਓਸ) ਸਤਿਗੁਰੂ
ਤਾਰਣ ਤਰਣਿ॥੩॥੩੨॥ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰ॥੩॥੩੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਗਮ-ਭੁੰਘਾ, ਅਥਾਹ। ਸਾਗਰ-ਸਮੁੰਦਰ। ਤੁਲਹਾ-ਜਹਾਜ਼।
ਭਗਾ-ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੀਐ-ਹਿਰਦੇ। ਉਚ-ਉੱਚੀ। ਲੋਭੁ-ਧਨ ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ।
ਲਾਲਚੁ-ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤੀ। ਬਿਥਾ-ਪੀੜਾ। ਅਵਲੋਕੁ-ਦੇਖਿਆ। ਛੁਟਕਾ-ਛੁਟ
ਗਿਆ। ਦਿਬੁ-ਦੈਵੀ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਓਸ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ “ਤਾਰਨਹਾਰ”, ਸੋ ਜੀਵਾਂ ਪੁਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਜੋ ਕੁਛ ਦੈਵੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਮਾਨੁਖ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ
ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਇਸਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਆਪੇ ਦੇ ਜਤਨ
ਨਾਲ ਤਰਨਾ ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਜੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਰ ਐਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾ ਭਉਜਲੋਂ ਪਾਰ ਕਰੇ। ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਤਰ ਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਸਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਗਤੀ ਲਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਲੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਕੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਗਜਾਸੂ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:—(੧) ਇਹ ਕਿ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰਨ
ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਫੜੇ ਜੋ ਆਪ ਤਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। (੨) ਇਹ
ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੁਰ ਤੋਂ
ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਥ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੋਜ ਨਿਆਰੇ ਹਨ, ਓਹਦੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਅਦਭੁਤ
ਹਨ, ਉਹ ਪਾਰ ਦੁਸਾਰ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਦ
ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਿਰਦ ਤੋਂ ਮਾਨੁੱਖ ਤਨ ਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਕਰਮ ਵਸ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਦੀ ਬੁਧੀ ਤੁੱਕੜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੱਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ‘ਗਿਆਨ’ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਅਸਮਰਥ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਪਤੀਏ ਛੱਡਕੇ ਇਹੋ ਕਰ ਕਿ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਹੋ। (੩) ਸੇਵਾ
ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਾਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੇਵਾ
ਦਾ ਮੇਵਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਓਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨੁਖੀ ਬੋਲੀ
ਵਿਚ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ
ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਪਾਉਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਤਨ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ
ਹੈ ਓਹ ਤਰੱਦਦ ਦੇ ਜਤਨ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਖ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਓਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਓਹ
ਸਾਂਈਂ ਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਤੇ ਸਫੁਰਨ
ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਸ ਆਨੰਦ, ਉਮਾਹ, ਖੇੜਾ, ਸਹਜ, ਦਿਲੀ ਠੰਢ, “ਛਾਤੀ ਸੀਤਲ ਮਨ ਸੁਖੀ” ਵਾਲੀ
ਦਸਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਨੀ ਹੈ, ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹੋ ਭਵਜਲ ਤੋਂ
ਪਾਰ ਕਰਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚ ਤੁਲਹਾ ਹੈ, ਤੁਲਹਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੇ ਆਦਿ ਬੰਨ੍ਹਕੇ

ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ (ਸਾਗਰ) ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ (ਤੁਲਹਾ) ਦਾ ਅਰਥ ਓਹ ਆਸਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰੇ, ਸੋ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਰਨਹਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪੁਰ ਵਧੀਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਓਹ ਸੰਤ ਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਓਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕੇ ਮੁਕਤਿ ਪਦ ਜਾ ਪੁੱਜਾ॥੩॥੩੨॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਪਰਤਾਪੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟਿ
ਘਟਿ ਪਰਗਾਸੁ ਭਯਾ ਜਸੁ ਜਨ ਕੈ॥
ਇਕਿ ਪੜਹਿ ਸੁਣਹਿ ਗਾਵਹਿ
ਪਰਭਾਤਿਹਿ ਕਰਹਿ ਇਸ਼ਾਨੁ ॥
ਇਸ਼ਾਨੁ ਕਰਹਿ ਪਰਭਾਤਿ ਸੁਧ
ਮਨਿ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਬਿਧਿ ਸਹਿਤ
ਕਰੰ॥ ਕੰਚਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਪਰਸਿ
ਪਾਰਸ ਕਉ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਧਾਨੁ ਧਰੰ॥
ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗੰਨਾਥੁ ਜਲ ਥਲ
ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਪੂਰਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ
ਬਰਨੰ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਅਲਖ
ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ ਤਾਰਣ
ਤਰਣੰ ॥੪॥੩੩॥

(ਆਦਿਸ਼੍ਯ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ) ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਸਦਾ ਹੀ ਘਟਾਂ ਵਿਚ (ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ) ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਮਹਿਮਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ (ਜੋ ਇਉਂ ਹੈ-) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ) ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। (ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਧੀ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਵਜ ਜਯੋਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਛੋਹਕੇ ਇਉਂ ਨੂਰੇ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀਕੁਣ) ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਹਕੇ ਸੋਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਬਰਨੰ) ਚੋਜ (ਉਸ ਦੇ) ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਅਲਖ ਹੈ, ਪਰ ਓਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹਨ। ਓਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭੀ ਭਉਜਲੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ॥੪॥੩੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਕੰਚਨ-ਸੋਨਾਂ।

ਪਰਸਿ-ਛੋਹ ਕੇ।

ਅਲਖ-ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਗਤਿ-ਲੀਲਾ, ਦਸਾ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਸੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੋਵੇਂ ਰੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਜੀਵਨ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਵਰੂਪ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੀਕੁਣ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਰਬ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਾਂ ਵਿਚ ਓਹ ਜਸ ਪ੍ਰਗਟ ਭੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਬੋਤ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ

ਵਿੱਚ ਜਸ ਭੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹਨ, ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਐਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਬਾਹਰ ਭੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਬਜ ਜੋਤੀ ਸ੍ਵਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਯੋਤੀ ਮਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਨੀ “ਪਰਤਾਪੁ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ” ਦਾ ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਕੰਚਨੁ ਤਨੁ ਹੋਇ ਪਰਸਿ ਪਾਰਸ ਕਉ” ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਹਕੇ (ਕੰਚਨ) ਸੋਨਾਂ (ਤਨੁ) ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ‘ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਰਨੰ’ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ”। ਇਹ ਚਾਰ ਛੰਦ ਇਕ ਸਮੱਸਯਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਵਯ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ॥੪॥੩੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਨਹੁ ਬਾਤ ਨਿਸੁਲ ਧੁਅ ਜਾਨੀ
ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੈ ਬਚੈ ॥ ਤਿਨੁ
ਤਰਿਓ ਸਮੁਦਰੁ ਦੁਖਿਨ ਇਕ ਮਹਿ
ਜਲਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤਿ ਜਗੁ ਰਚਾ ॥
ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸੰਗਤਿ
ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਮਚਾ ॥ ਸਿਰੀ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੁ ਸਭ ਉਪਰਿ ਮਨ ਬਚ
ਕ੍ਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸਚਾ ॥ ੫ ॥੩੪॥

ਧੁਅ ਜੀ (ਵਾਂਗ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਬਾਣੀ ਪੱਕੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, (ਉਸ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ) ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਦਬੁਦੇ ਵਾਂਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਦੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਵਾਰੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਏ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵੀਐ, (ਇਹੋ ਹੀ) ਸਚਾ (ਕਲਯਾਨ ਦਾ ਮਾਰਗ) ਹੈ॥੫॥੩੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਾਤ-ਬਾਣੀ।

ਰੁਦ੍ਰ-ਭਿਆਨਕ, ਮੁਸ਼ਕਲ।

ਜੁਗਤਿ-ਤਰ੍ਹਾਂ।

ਕੁੰਡਲਨੀ-ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗੰਢ, ਤਥਾ ਹਠ ਯੋਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾੜੀ ਦਾ ਭੀ ਨਾਮ ਹੈ।
ਸੁਰਝੀ-(ਗੰਢ) ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਚਾ-ਮਸਤ, ਪੀਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ। ਬਚ-ਬਾਣੀ।
ਕ੍ਰਮ-ਸਰੀਰ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਧੁਅ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਭਾਵ ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ :-

“ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ॥ ਧ੍ਰੁ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਜੈਸੈ॥” (੩੩੭)

ਤਥਾ-“ਨਾਰਦ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਧ੍ਰੁਅ ਬਾਰਿਕ ਭਜਨ ਮਾਹਿ ਲਪਟਾਨੇ॥” (੮੩੦)

ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਬੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਸ਼ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜੀਕ੍ਰਣ ਧ੍ਰੁਅ ਤਾਰਾ (ਨਿਸ਼ਚਲ) ਅਡੋਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਡੋਲ ਹਨ। ਯਥਾ:-“ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਧਾ”। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਉਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭਉਜਲ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ-“ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰੁ ਫੇਨ ਬੁਦਬੁਦਾ ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨ ਹੋਈ॥ ਇਹੁ ਪਰਪੰਚੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ ਬਿਚਤਰ ਆਨ ਨ ਹੋਈ॥” (੪੮੫) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਗੰਢ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾ ਇਸ ਮਾਯਕ ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਬੇਖੁਦੀ ਵਿਚ ਝੂਟਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ “ਇਹ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਹਠਯੋਗ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਐਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੰਡਲੀਨੀ ਨਾਮੇ ਇਕ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀਨੀ ਨਾੜੀ ਜੋ ਕੁੰਡਲ ਵਾਂਗੂ ਵਲ ਮਾਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ (ਸੁਰਤੀ) ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ‘ਸੁਖਮਨਾ’ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਾਯਾਸੂ ਨੇ ਮਚਾ-ਪੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਸਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਈਏ। ਯਥਾ-“ਜਲੁ ਢਵਉ ਇਹ ਸੀਸ ਕਰਿ ਕਰ ਪਗ ਪਖਲਾਵਉ।” (੮੧੩)

ਨੋਟ-“ਜਲ ਹਰਬਿੰਬ ਜੁਗਤਿ ਜਗੁ ਰਚਾ।” ਇਸ ਬਚਨ ਦਾ ਇਉਂ ਅੰਨਵੈ ਹੈ ਕਿ (ਹਰਿ) ਹਰੀ ਨੇ (ਜਲਬਿੰਬ) ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਦਬੁਦੇ (ਜੁਗਤਿ) ਵਾਂਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ‘ਜਲਹਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ਬੱਦਲ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਵਰਸਨ ਵੇਲੇ ਜੀਕ੍ਰਣ ਬੁਦਬੁਦੇ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ‘ਜਲਧਰ’ ਪਦ ਤੋਂ ‘ਜਲਹਰ’ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ:-

“ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ ਜਲਹਰੁ ਬਰਸਨਹਾਰੁ॥” (੧੨੮੦) ॥੫॥੩੪॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟਿ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਤ ਮਾ ਜਸੋਦ ਜਿਸਹਿ ਦਹੀ ਭਾਤੁ ਖਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਦੇਖਿ ਰੂਪੁ ਅਤਿ ਅਨੂਪੁ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਕਿੰਕਨੀ ਸਬਦ ਝਨਤਕਾਰ ਖੇਲੁ ਪਾਹਿ ਜੀਉ ॥	ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਤੂੰ ਹੀ ਇਕ (ਵਾਹ-) ਧੰਨਜਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। (ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕੀ ਕਿਸਨ ਦੇਵ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਦੀਆਂ) ਕੋਲ ਫੁਲ ਜੇਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਘੇਰਾ ਘੱਤੀ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੂੰ) ਮਾਤਾ ਜਸੋਧਾ ਜੀ ਦਹੀਂ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਲਈ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਢਾ ਸੁਹਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਕੇ ਬੜੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਗਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ
---	---

ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮੁ ਹਾਥਿ ਕਹਹੁ
ਕਉਨੁ ਮੇਟਿ ਸਕੈ ਈਸੁ ਬੰਮੁ ਗੁਨੁ
ਧਾਨੁ ਧਰਤ ਹੀਐ ਚਾਹਿ ਜੀਉ ॥
ਸਤਿ ਸਾਚੁ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁ ਆਦਿ
ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ
॥੧॥੬॥੩੫॥

ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਨ ਵੇਲੇ ਤੜਾਗੀ ਦੀਆਂ ਘੁੰਘਰੀਆਂ ਦੀ
ਵਾਜ਼ ਦੀ ਝੁਨਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? (ਉਤਰ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ
ਓਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸਦੇ) ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਾਲ ਰੂਪੀ
ਕਲਮ ਫੜੀ ਹੈ, ਕਹੋ (ਉਸਦੇ ਘੱਲੇ ਕਾਲ ਨੂੰ) ਕੌਣ ਮੇਟ
ਸਕਿਆ ਹੈ? (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿ) ਸ਼ਿਵ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ? ਜੇ ਕਿ
ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ (ਦੁਆਰੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਮਿਲਣ ਦੀ)
ਚਾਹ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ) ਜੋ ਸੱਤ ਹੈ,
ਸ੍ਰੀ ਦਾ (ਜਿਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ) ਨਿਵਾਸ ਹੈ, (ਓਹ ਸਭ ਤੋਂ)
ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੋਂ ਤੁਹੀ ਹੈ! ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਹੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ! (ਤੈਨੂੰ) ਧੰਨਯਤਾ ਹੋਵੇ, (ਯਾ ਤੂੰ ਧਨਯਤਾ ਯੋਗ
ਹੈ) ॥੧॥੬॥੩੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਕਵਲ-ਕੋਲ ਫੁਲ।

ਮਧੁਰ-ਮਿੱਠੇ।

ਬੈਨ-ਵਚਨ।

ਕੋਟਿ ਸੈਨ-ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਫੌਜ। ਮਾ-ਮਾਤਾ। ਜਸੋਦ-ਜਸੋਧਾ,
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਪ ਮਾਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ। ਭਾਤੁ-ਚੋਲਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ।
ਮਗ-ਮੰਗਨ। ਕਿੰਕਨੀ-ਤੜਾਗੀ। ਝੁਨਤਕਾਰ-ਘੁੰਘਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਜ਼। ਪਾਹਿ-ਪਾਉਂਦੇ।
ਈਸੁ-ਸ਼ਿਵਜੀ। ਬੰਮ-ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਚਾਹਿ-ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ-ਮਈ ਖਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ-ਲਛਮੀ,
ਮਾਇਆ। ਨਿਵਾਸੁ-ਘਰ, ਆਸਰ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਕਹਿਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਝਲਕਾ ਖਾਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ
ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ (ਮਾਯਾ)
ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ
ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੱਟ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੇ ਧਯਾਨੀ ਤੇ ਗਯਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ
ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ
ਹੋਏ ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਵੇਰ ਵਾਹਿ-
ਗੁਰੂ ਆਖਕੇ ਵਾਹਿ ਪਦ ਪੁਰ ਤੁਕ ਤੁਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਹੈ,
ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਟਿਕੀ ਸੁਰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਆਖਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ
ਧਯਾਨੀਆਂ ਦੇ ਧਯਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ
ਤੇ ਧਯਾਨ ਥ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਵਿਲੰਬਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਜਗਤ
ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਮਿੱਟ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ
ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਧਯਾਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਗਯਾਨ

ਵਿਚ ਤਤਪਰ ਹਨ, ਓਹ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਯੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਂਤਿ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਬ ਰੂਪਤਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਭੱਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਦੀ ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਯਾ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ॥੧॥੬॥੩੫॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸੁਧ ਬੁਧ
ਨਿਰੀਕਾਰ ਬੇਸੁਮਾਰ ਸਰਬਰ ਕਉ
ਕਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਸੁਬਰ ਚਿਤ ਭਗਤ
ਹਿਤ ਭੇਖੁ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਖਸੁ
ਹਰਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰਿ ਜੀਉ ॥

ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ-(ਨਿਰਗੁਣ ਵਿਚ* ਤੂੰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) (ਰਾਮ-) ਵਿਆਪਕ ਹੈ, (ਨਾਮ-) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, (ਪਰਮ ਧਾਮ-) ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੁੱਧ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, (ਤੇਰੇ) ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ? ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਭਗਤ (ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਲਈ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ) ਭੇਖ ਧਾਰਕੇ ਹਰ-ਨਾਖਸ ਨੂੰ ਨਹੁਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਕੇ (ਜਿਸ ਨੇ) ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, (ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਕੇ) ਸੰਖ, ਚਕ੍ਰ, ਗਦਾ, ਪਦਮ (ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਹੋ) ਆਪੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਲਿਆ, (ਉਹ ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਖੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ) ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈਂ (ਤੈਨੂੰ) ਕਉਣ ਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸਾਚ) ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ (ਕੇਵਲ ਤੂੰ) ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ, ਲਛਮੀ (ਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ) ਨਿਵਾਸ ਹੈ (ਤੇ) ਆਦਿ ਪੁਰਖ (ਕੇਵਲ) ਤੂੰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਅਸਚਰਜ ਹੈਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਉ!!! ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ-(ਸਰਗੁਣ ਵਿਚ) ਨਾਮ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਰਾਮ (ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਰਚਿਆ) ਪਰਮ ਧਾਮ ਹੈ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਨਿਰੀਕਾਰ ਹੀ (ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੀਓ ਜੀ!) ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ? (ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰਹੀ ਹੈਂ)। (ਅਨੇਕ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਭੀ) ਅਡੋਲ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੇਸ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਨਾਖਸ ਦੈਤ ਨੂੰ ਨਹੁਵਾਂ ਨਾਲ ਵਲੰਧਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। (ਕਿਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਿ ਚਹੁਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ) ਸੰਖ ਚੱਕ੍ਰ,

* ਅੱਗੇ ਚਲਕੇ ੧੧ਵੇਂ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਕੇ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਆਦਿ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿ ਅਵਤਾਰ ਮੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੀਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨੀਵਾਂ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਈਏ ਅੰਕ ੧੨ ਤੇ ੧੩ ਵਿਚ ਬੀ ਏਹੋ ਗਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਸੰਖ ਚਕ੍ਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪਿ ਆਪੁ ਗਦਾ, ਕੋਲ ਫੁਲ ਆਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ
ਕੀਓ ਛਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੋਕੇ ਆਪਾ ਗੁਪਤ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਰਬ
ਲਖੈ ਕਉਨੁ ਤਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਸਤਿ ਵਿਆਪਕ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨ ਕੋਣ ਸਕੇ ਜੀਉ। ਤਿੰਨਾ ਸਮਿਆਂ
ਸਾਚੁ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਦਿ
ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨਿਤ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਹੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਉ) ਹੈ,
ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥ ੭ ॥ ੩੬ ॥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਚਰਜ ਗੁਰੂ, ਅਦਭੁਤ ਸਰੂਪ
ਜੀਉ! ॥ ੨ ॥ ੭ ॥ ੩੬ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਰਮ ਧਾਮ-ਸਚਖੰਡ, ਵੈਕੁੰਠ, ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ। ਸਰਬਰ-ਬਰੋਬਰ। ਸੁਥਰ-ਸੁੱਧ, ਅਡੋਲ। ਹਿਤ-ਵਾਸਤੇ। ਨਖ-ਨਹੁੰ।
ਪਦਮ-ਕਵਲ ਫੁੱਲ। ਛਦਮ-ਗੁਪਤ ਛਲ। ਲਖੈ-ਜਾਣੈ। ਸ੍ਰੀ-ਲਛਮੀ, ਮਾਇਆ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਉੱਚਾ-ਪਨ ਇਸ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਕੇ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਪਦ
ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਣੀ ਜਨ ਏਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਰਥਾਇ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਪਿਛਲੇ ਛੰਦ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਚ ਭੀ ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਲਿਵਲੀਨ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ,
ਬੇਅੰਤ, ਅਗਮ, ਅਗੋਚਰ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ, ਸਤਿ ਸਰੂਪ, ਅਲਖ,
ਮਾਹਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਅਸਚਰਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਯੋਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਰੱਖਯਕ ਤੇ ਸੰਖ, ਚਕ੍ਰ, ਗਦਾ, ਕਵਲ ਫੁਲ
ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਜ੍ਹਦ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਸ
ਰਹੇ ਹਨ॥੨॥੭॥੩੬॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਅ (ਨਿਵਾਸ ਯਾ) ਲਿਬਾਸ ਪੀਲਾ (ਯਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ
ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪ ਦਾ) ਦੰਦ ਮਰਤਬਾਨ (ਦੇ ਫੁਲ
ਪੰਖ ਚਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਬੇਵਜੀਰ ਬਡੇ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਯਾ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ
ਧੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਹੋ ਭਾਵ ਅਮਾਯ ਹੋ) (ਫਿਰ) ਪਿਆਰੀ ਸਣੇ ਹੋ (ਭਾਵ ਮਾਯਾ
ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਆਪਣੈ ਉਛਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਸਬਲ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤ ਹੋ) ਕੰਠ ਵਿਚ ਮਾਲਾ
ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ ਤੀਨਿ ਹੈ (ਯਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਸ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ) ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਧਾਰਨ
ਲੋਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ਸੁਤਹ ਸਿਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਣ ਵਾਲੇ ਹੋ,
ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਅਥਵਾ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟ (ਆਪ ਦੇ) ਸੀਸ ਤੇ ਹੈ,
ਸਤਿ ਸਾਚੁ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁ ਆਦਿ (ਤੇ) ਚਾਉ (ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ) ਜੀ। (ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣ
ਲਈ) ਵਜੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, (ਆਪ ਦਾ) ਵੱਡਾ
ਧੀਰਜ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਅਲਖ ਤੇ ਅਗੰਮ ਸਰੂਪ

ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ
॥ ੩ ॥ ੮॥੩੭॥

ਹੈ, ਇਹ ਖੇਲ (ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾਂ ਦਾ) ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕੱਥ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ) ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ (ਆਕਾਰ) ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਯਾ ਰਚਿਆ ਹੈ ਆਪ ਨੇ)। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇਰੇ (ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ) ਨਿਵਾਸ ਹੈ, (ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ॥੩॥੮॥੩੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਪੀਤ-(ਧਾਤੂ-ਪੀ-ਪੀਣਾ) ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪੀਣ, ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਯਾਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ (ਅ) ਪੀਲਾ। ਬਸਨ-(ਵਸ-) ਨਿਵਾਸ। (ਅ) ਲਿਬਾਸ। ਕੰਦ-ਮਰਤਬਾਨ ਦਾ ਫੁਲ। (ਅ) ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਇਕ ਨਿਧੀ। ਦਸਨ-ਦੰਦ। (ਅ) ਪਰੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਿਅ-ਪਿਆਰੀ। (ਅ) ਪਯਾਰ। ਕੰਠ-ਗਲਾ। (ਅ) ਆਵਾਜ਼। ਮਾਲ-ਮਾਲਾ। (ਅ) ਸੁਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੁਕਟ-ਤਾਜ, (ਅ) ਸਜਾਵਟ, ਸ਼ੋਭਾ। ਸੀਸਿ-ਸਿਰ। (ਅ) ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ; ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੋਰ-ਮੋਰ ਪੰਛੀ। (ਅ) ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲਾਉਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਥਾਰਣ। ਪੰਖ-ਖੰਡ। (ਅ) ਪਵਿੱਤ੍ਰ।

ਭਾਵ—ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਦੋਇ ਅਰਥ ਅਸਾਂ ਦਰਸਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਰਗੁਣ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਉਂ ਭਾਵ ਕੱਢਦੇ ਹਨ:—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਆਪੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਸਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰਮੁਖ ਭੱਟਾਚਾਰਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਹੀ ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਦਿਸੇ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਛੇ “ਸਤਿਜੁਗਿ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲਿ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ”॥(੧੩੯੦) ਇਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਸਰਬ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਬੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋ ਝਲਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰੂਪ ਧਿਆਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਤੇ ਉੱਚ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਕਰਮ ਵੱਸ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰੀਮ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਤਹ ਸਿੱਧ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਰਮ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜੀਵ ਪਰਾਧੀਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਰਾਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ “ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਰੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ”; (੭੪੯) ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ “ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ” ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਅਰਥਾਤ “ਧਨ ਗੁਰੂ ਜੀ” ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਛਦਮ) ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਵਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਬਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ “ਬਲਿਹਿ ਛਲਨ” ਮਹਾਂਵਾਕ ਵਿਚ ਬਾਵਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਥ

ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਤੁਤੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਸੇ ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਅਨੰਨਤਾ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਅਰੁਢਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਾ ਤਜਾਗਕੇ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਦੀ ਉਚ ਦਸ਼ਾ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪਤਾ ਦੇ ਝਾਵਲੇ ਪੈਣ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਚ ਗਾ ਉਠਣਾ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ॥੩॥੮॥੩੭॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਬਿੰਦ
ਜੀਉ ॥ ਬਲਿਹਿ ਛਲਨ ਸਬਲ
ਮਲਨ ਭਗਿੰ ਫਲਨ ਕਾਨ੍ ਕੁਅਰ
ਨਿਹਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜ੍ਹ ਦਲ
ਰਵਿੰਦ ਜੀਉ ॥ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ
ਦਵਣ ਸਕਲ ਭਵਣ ਕੁਸਲ ਕਰਣ
ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪਿ ਹੀ ਦੇਵਾਧਿ ਦੇਵ
ਸਹਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਉ ॥ ਜਰਮ
ਕਰਮ ਮਛ ਕਛ ਹੁਅ ਬਰਾਹ ਜਮੁਨਾ
ਕੈ ਕੂਲਿ ਖੇਲੁ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨਿ ਗਿੰਦ
ਜੀਉ ॥ ਨਾਮੁ ਸਾਰੁ ਹੀਏ ਧਾਰੁ ਤਜੁ
ਬਿਕਾਰੁ ਮਨ ਗਯੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਬਿੰਦ ਜੀਉ
॥ ੪ ॥ ੯ ॥ ੩੮ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਵਾਰੀ ਆਖਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਉ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭੱਟ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ 'ਸਾਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਗੋਯਾ ਉਸ ਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਆਸਾਰ ਹੈ। ੧. ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਉਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ:-ਬਲਿ (ਰਾਜਾ ਨੂੰ) ਛਲਨ ਵਾਲਾ ਬਾਵਨ ਜੋਗਵਰ (ਦੈਤਾਂ) ਨੂੰ ਮਲ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨ (ਇੱਛਤ) ਫਲਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ; ਤੇ ਅਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਹਕਲੰਕ ਜੀ ਜਿਸਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਜੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵ, ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਖ ਨਾਲ ਸੋਸਨਾਗ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ)। ਜਨਮ ਲੈਕੇ ਮੱਛ ਕੱਛ ਵੈਰਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਗੋਂਦ ਲੈਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ। ਗਯੰਦ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ; (ਪਰੰਤੂ) ਹੇ ਮਨ! ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੈ॥੪॥੯॥੩੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਲਿਹਿ-ਬਲੀ ਰਾਜਾ। ਸਬਲ-ਜੋਰ ਵਾਲੇ। ਕਾਨ੍ ਕੁਅਰ-ਕਾਨ ਕੰਵਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਯੁਥਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਰਵਿੰਦ-ਸੂਰਜ ਚੰਦ (ਅ) ਸੁਹਣਾ। ਭੂਤ-ਪ੍ਰਾਣੀ। ਦੇਵਾਧਿਦੇਵ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਜੋਯੋਤੀ ਸਰੂਪ। ਫਨਿੰਦ-ਸੋਸ ਨਾਗ। ਜਰਮ-ਜਨਮ। ਕੱਛ-ਕੱਛੂ। ਬਰਾਹ-ਇਕ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੂਲਿ-ਕਿਨਾਰਾ। ਗਿੰਦ-ਗੋਂਦ। ਗੰਯਦ-ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ।

ਭਾਵ—ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ—“ਨਾਮੁ ਸਾਰੁ ਹੀਏ ਧਾਰੁ” ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ

ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਵਨ ਆਦਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਮਨ ਬਾਣੀ ਅਗੋਚਰ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰ ਹੈ। ਅਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਹੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਸਾਰ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਜਬਾਨੀ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟੇਗੀ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਕਿ “ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨੁ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨੁ ਸਚੁ ਜਾਨੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਇਹੈ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਹੋਇ ਕਲਾਨੁ ਲਹਹਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਜੀਉ ॥” (ਅਗਲਾ ਸਵਯਾ-੩੯) ਕਲਜਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜੋ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਨਿਵਿਵਾਦ ਸਰਵਦੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਛੰਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਇੰਜ ਬੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ:-ਪਿਛੇ ਦੱਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਬੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕੋਤਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਿ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਚੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਵਨ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਕਲੰਕ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਗਤ ਹਨ। ਜੀਕੁਣ ਅਸਥੂਲ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਦਿਬਜ ਜਯੋਤੀ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ॥੪॥੯॥੩੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ
ਸਤਿ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨੁ
ਨਿਜ ਨਿਧਾਨੁ ਸਚੁ ਜਾਨੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਇਹੈ
ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਹੋਇ ਕਲਾਨੁ ਲਹਹਿ
ਪਰਮ ਗਤਿ ਜੀਉ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ
ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਜਣ ਜਣ ਸਿਉ ਛਾਡੁ
ਧੋਹੁ ਹਉਮੈ ਕਾ ਫੰਧੁ ਕਾਟੁ
ਸਾਧਸੰਗਿ ਰਤਿ ਜੀਉ ॥ ਦੇਹੁ ਗੇਹੁ
ਤ੍ਰਿਅਸਨੇਹੁ ਚਿਤ ਬਿਲਾਸੁ ਜਗਤ
ਏਹੁ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸੇਉ
ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰੁ ਮਤਿ ਜੀਉ ॥ ਨਾਮੁ
ਸਾਰੁ ਹੀਏ ਧਾਰੁ ਤਜੁ ਬਿਕਾਰੁ ਮਨ
ਗਯੰਦ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿਰੀ
ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਜੀਉ ॥੫॥੧੦॥੩੯॥

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਿ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਇਹ ਸਤਿਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰੁ ਹੀ (ਤੇਰਾ) ਸਦਾ ਦਾ ਸੰਗੀ ਨਿਜ ਧਨ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਤੇ ਜਣੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਛਡ ਦੇਹ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਫਾਹ ਵੱਢ ਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ। ਸਰੀਰ, ਘਰ, ਵਹੁਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੋਹ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤਾਂ (ਚੇਤੰਨ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਮਾਤ੍ਰੁ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ) ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਤ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰਖ। ਗਯੰਦ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰ ਰੂਪ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਛਡ ਦੇਹ। ਸਿਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਕੰਨੀ ਬੀ ਸੁਣ। (ਇਥੇ ‘ਜੀਉ’ ਪਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ)॥੫॥੧੦॥੩੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਿਸਿ-ਰਾਤ।

ਬਾਸੁਰ-ਦਿਨ।

ਪਰਮਗਤਿ-ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ

ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਰੂਪ ਮੁਕਤੀ। ਜਣ ਜਣ-ਜਣੇ ਜਣੇ ਨਾਲ।
 ਧੋਹੁ-ਛਲ। ਫੰਧੁ-ਫਾਹਾ। ਰਤਿ-ਪ੍ਰੀਤੀ। ਗੇਹੁ-ਘਰ। ਤ੍ਰਿਅ-ਇਸਤ੍ਰੀ।
 ਸਨੇਹੁ-ਮੋਹ। ਸੇਉ-ਸੇਵਨ ਕਰ। ਮਤਿ-ਬੁਧੀ। ਹੀਏ-ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ।
 ਗਯੰਦ-ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣਿ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਤੁਤੀ ਮਾਤ੍ਰ (ਅਕੱਥ ਵਾਦ) ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ “ਸਤਿ ਜੀਉ” ਸੱਚੇ ਸੱਚ (ਯਥਾਰਥ ਵਾਕ) ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਚਰਣ ਸਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੋਕਾਂ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਕੇ ਲੰਘਣਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਨਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਜਪਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਪ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਲਿਵ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹੇ ਰੋਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤਮੋਗੁਣੀ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ, ਘਰ, ਵਹੁਟੀ ਆਦਿਕ ਹਨ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਕੇ ਹੀ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:—
 “ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨ ਮਾਈ॥ ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤੁ ਨ ਭਾਈ॥ ਦਰਬਿ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਓਇ ਰਹਤੇ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਓਇ ਦੁਸਟ ਵਸਿ ਹੋਤੇ॥” (੧੮੨) ਸੋ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਅਨੰਨਯ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਆਸਰੇ ਸਾਂਈਂ ਦੇ ਦਰ ਜਾ ਪੁਜਦਾ ਹੈ।
 “ਚਿਤ ਬਿਲਾਸੁ ਜਗਤ ਏਹੁ” ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਇਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਚਿਤ ਦੀ ਚਿਤਵਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ ਅਰ “ਮਨ ਗਯੰਦ” ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਹੇ ਮਨ! ਹਾਥੀ (ਵਾਂਗੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਰਾ ਨਾਲ ਮੱਤੇ ਹੋਏ) ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਹ” ॥੫॥੧੦॥੩੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹ-
 ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ ॥ ਨਿਰੰਕਾਰੁ
 ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਕਹਿ ਨ ਸਕੈ
 ਕੈਉ ਤੁ ਕਦ ਕਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ
 ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ ਤਿਨ ਕਉ ਮੋਹੁ
 ਭਯਾ ਮਨ-ਮਦ ਕਾ ॥ ਚਵਰਾਸੀਹ
 ਲਖ ਜੋਨਿ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕੁ ਦੀਆ
 ਸਭ ਹੁ ਕਉ ਤਦ ਕਾ ॥ ਸੇਵਕ ਕੈ
 ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ
 ਸਭੁ ਸਦਕਾ ॥੧॥੧੧॥੪੦॥

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਸਭ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ; ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪ ਕਦ ਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂ ਸਾਜੇ ਹਨ (ਪਰ ਤੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਪ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਜਦ ਤੋਂ ਆਪ ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਰਿਜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਪਿਛੇ ਬੀ) ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਤੇ ਹੁਣ ਭੀ ਜੇ ਕੁਛ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ) ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ॥੧॥੧੧॥੪੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਿਰੇ-ਸਿਰਜੇ, ਬਨਾਏ। ਮਦ-ਹੰਕਾਰ।

ਭਾਵ—ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਅਸਲੀਯਤ ਆਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਅਰ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਅਨਾਦੀ ਹੋ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ! ਕੋਈ ਬੀ ਆਪ ਦੀ ਆਦਿ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿਕ ਆਪ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਪੂਜਾ ਵੇਖਕੇ ਮੋਹ ਅਰ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਸਾਜਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। (੧) ਇਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਰ ਜੇ ਕੁਛ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿੰਤੂ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ) ਕੇਵਲ ਮੇਹਰ ਨਿਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਆਖਦੇ ਹਨ (ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ)। (੨) ਪ੍ਰਸ਼ਨ—“ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਦ ਤੋਂ ਹੈ?” ਉੱਤਰ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਅਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ ਅਰ ਅਨਾਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀ ਉਸ ਦੀ ਆਦਿ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇਹ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾਂ ਹਨ ਅਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏ ਸਾਂਈਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਸਾਂਈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਬਲ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿੰਘ, ਮਛ, ਕੱਛ, ਵੈਰਾਹ, ਨਿਹਕਲੰਕੀ ਆਦਿ ਗਿਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਏਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਆਪ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਰ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਉੱਚ ਵਜਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। (੩) ਫੇਰ ਉਹ ਰਾਜਕ ਹੈ ਜਦ ਤੋਂ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, “ਅਚਿੱਤ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਿ ਪਾਥਰ ਕੀਟ ਪਖਾਣੀ ਹੈ”। (੧੦੭੦) ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ॥੧॥੧੧॥੪੦॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਾ ਬਡਾ ਤਮਾਸਾ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ (ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਗਤ ਰੂਪੀ) ਤਮਾਸਾ ਬਡਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਹੈ। (ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਮਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹਸੈ ਆਪਿ ਹੀ ਚਿਤਵੈ ਆਪੇ ਰਚਕੇ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਚੰਦ-ਚੰਦ ਸੂਰੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਆਪੇ ਜਲ ਰਮਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਸੁ। ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਰੂਪ ਆਪੇ ਬਲੁ ਬੰਮੁਨੁ ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟਿ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਰੂਪ ਘਟਿ ਬਾਸਾ ॥ ਆਪੇ ਨਰੁ ਆਪੇ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਫੁਨਿ ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰਿ ਆਪ ਹੀ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ (ਜੀਵ ਰੂਪੀ) ਨਰਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰੂਪੀ) ਪਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਸਾ ॥ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਅਥਵਾ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੇ! ਸਾਧ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੰਗਤਿ ਸਭੈ ਬਿਚਾਰਹੁ
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਾ ਬਡਾ ਤਮਾਸਾ॥
੨॥੧੨॥੪੧॥

ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਲਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ
(ਰਚਿਆ ਇਹ ਜਗਤ ਰੂਪੀ) ਤਮਾਸਾ (ਖੇਲ) ਬੜਾ ਹੀ
ਅਚਰਜ ਹੈ॥੨॥੧੨॥੪੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਚਿਤਵੈ-ਦੇਖੇ। ਸੁਰੁ-ਸੁਰਜ। ਥੰਮ੍ਹਨੁ-ਥਾਂ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਥਲ।
ਨਾਰੀ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਸਾਰਿ-ਨਰਦ, ਗੋਟੀ। ਪਾਸਾ-ਪਾਸੇ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ ਰਚਨਾ ਭੀ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਹੈ।
ਓਹ ਸਾਂਈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਵਿਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ
ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਾਂ ਦਵਾਰੇ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ
ਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ! ਗੁਰੂ ਦਵਾਰੇ ਹੋਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ
ਜਗਤ ਬੀ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ॥੨॥੧੨॥੪੧॥

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਕੀਆ ਖੇਲੁ ਬਡ ਮੇਲੁ ਤਮਾਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ॥ ਤੂ
ਜਲਿ ਬਲਿ ਗਗਨਿ ਪਯਾਲਿ ਪੂਰਿ
ਰਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ
ਬਚਨਾ ॥ ਮਾਨਹਿ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ
ਰੁਦ੍ਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲੁ ਨਿਰੰਜਨ
ਜਚਨਾ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪਾਈਐ
ਪਰਮਾਰਥੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ
ਖਚਨਾ ॥ ਕੀਆ ਖੇਲੁ ਬਡ ਮੇਲੁ
ਤਮਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ
॥ ੩ ॥ ੧੩ ॥ ੪੨ ॥

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ! (ਇਹ) ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ,
(ਅਚਰਜ ਹੈ ਕਿ) ਵਡੇ (ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ) ਮੇਲਕੇ ਇਹ
(ਜਗਤ ਰੂਪੀ) ਖੇਲ ਤਮਾਸਾ ਆਪ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
(ਹੇਵਾਹਿਗੁਰੂ!) ਜਲਾਂ, ਥਲਾਂ, ਅਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ ਵਿਚ (ਸਾਰੇ
ਹੀ) ਤੂੰ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ
ਬੀ ਮਿਠੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿ ਲੈਕੇ (ਸਰਬ ਜੀਵ ਤੇ)
ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਆਦਿ ਲੈਕੇ (ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾ ਆਪ ਨੂੰ) ਪੂਜਦੇ
ਹਨ। (ਸੁਧ ਸ਼ਰੂਪ) ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਦੇਵੇਂ (ਹੇ) ਨਿਰੰਜਨ!
(ਤੇਰੇ ਜਾਚਕ ਹਨ) ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ) ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ (ਉਹ) ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਂਵਦੇ
ਹਨ ਤੇਰੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਨੂੰ। ਤਮਾਸਾ ਰੂਪ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਕੇ ਕੀਤਾ
ਹੈ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਏਹ ਖੇਲ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਆਪ
ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ॥੩॥੧੩॥੪੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਤਮਾਸਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲਣ ਰੂਪ ਇਕ ਕੋਤਕ। ਗਗਨਿ-ਆਕਾਸ਼।
ਪਯਾਲਿ-ਪਤਾਲ ਲੋਕ। ਜਚਨਾ-ਜਾਚਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਖਚਨਾ-ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਅਨਿੰਨਜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਵੀ ਭੇਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਜਲਾਂ
ਥਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਮਿਠੇ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਹਨ।

ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਆਦਿ ਅਸਥੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਤੇ ਹੱਡੀਂ ਵਰਤੇ ਆਪੇ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਹਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਉਂ ਸਮਝ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕੇਵਲ ਸਥੂਲ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਦ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੋਲਣਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ “ਭਗਤ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗੋਸਟਿ ਕਰਤ” (੮੯੪) ਦਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਯਾਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਡੰਡ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰਰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਤਿ ਮਿੱਠਾ ਹੈ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਭੀ ਇਹ ਬੋਲਾ ਵਰਤੀਦਾ ਹੈ ਅਰ ਕਿਸੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਚਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ੇ (ਅਚਰਜ) ਵਾਲੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਪਾਣੀ, ਆਦਿ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਖੇਲ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੇਲ (ਜਗਤ) ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜੀਕੁਣ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਵਿੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ ਸਭ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਆਗਯਾ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲਕਾ (ਦੇਵੀ) ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਦਾ ਬੀ ਕਾਲ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਥਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, (ਨਿਰੰਜਨ) ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਧ ਹੈ (ਤੇ) ਜਚਨਾ ਨਜਾਇਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੋਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਲਗਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਮਿਲਤ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥੁ ਕਵਨ ਭਗਤਿ ਤੇ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ॥” (੧੨੯੩)

ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ”, ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਵਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ। ਭਾਵ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ “ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ” ਹੈ। ਯਥਾ—“ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਮੇਲਿ ਲੀਓ।” (੩੮੨) ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ॥੩॥੧੩॥੪੨॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਅਗਮੁ ਅਨੰਤੁ ਅਨਾਦਿ ਆਦਿ ਜਿਸੁ
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ॥ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚਿ ਧਰਿ
ਧਾਨੁ ਨਿਤਹਿ ਜਿਸੁ ਬੇਦੁ ਬਖਾਣੈ ॥
ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀ
ਦੂਸਰ ਕੋਈ ॥ ਭੰਜਨ ਗੜ੍ਹਣੁ ਸਮਥੁ
ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥ ਨਾਨਾ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਕੀਓ ਜਨੁ ਮਥੁਰਾ
ਰਸਨਾ ਰਸੈ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ ਨਾਮੁ
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿਤਹ
ਬਸੈ ॥੧॥੪੩॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ।) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜਿਸਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਵੇਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਕਰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਰ ਜਿਸਦਾ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਜੇਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੀ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਪ੍ਰਭੁ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ (ਸ਼ਤੰਤੁ) ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਥਰਾ ਕਵੀ ਜੀ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ (ਜਪ) ਉਚਰਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਜਿਸ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ (ਪੁਰਖ-) ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਸਦਾ ਸਤਿ ਹੈ, ਉਹੀ (ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ॥੧॥੪੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਗਮੁ—ਜੋ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਅਨੰਤੁ—ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਅਨਾਦਿ—ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਰੰਚਿ—ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ। ਨਿਤਹਿ—ਨਿਤ ਜਾਂ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ। ਭੰਜਨ—ਭੰਨਣ, ਨਾਸ਼। ਗੜ੍ਹਣ—ਘੜਨਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਤੀ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ—ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਨੁ—ਦਾਸ। ਰਸੈ—ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਨੇ “ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ” ਦੇ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਰਬ ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਉਸਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਥਾ—“ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਕਿ ਜਾਨੈ ਪੂਤੁ”। (੨੮੪) ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਿਵ ਤੇ ਬੇਦ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ (ਨੇਤਿ-ਨੇਤਿ) ਬਿਅੰਤ ਬਿਅੰਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਨਿਤਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਨਿੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਵੇਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜੇਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅਦੁਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਤੁ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਗਤ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ

ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਓਹ ਆਪ ਹੀ ਆਯਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ, ਓਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੧॥੪੩॥

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਗੁਰੂ ਸਮਰਥੁ ਗਹਿ ਕਰੀਆ ਧੂਵ
ਬੁਧਿ ਸੁਮਤਿ ਸਮਾਰਨ ਕਉ ॥ ਫੁਨਿ
ਪੁੰਜ ਪੁਜਾ ਫਹਰੰਤਿ ਸਦਾ ਅਘ ਪੁੰਜ
ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕਉ ॥ ਮਥੁਰਾ
ਜਨ ਜਾਨਿ ਕਹੀ ਜੀਅ ਸਾਚੁ ਸੁ
ਅਉਰ ਕਛੂ ਨ ਬਿਚਾਰਨ ਕਉ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੋਹਿਬੁ ਬਡੋ ਕਲਿ ਮੈ
ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਕਉ
॥੨॥੪੪॥

(ਮੇਰੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਚੰਚਲ) ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੜਕੇ ਅਡੋਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਅਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ (ਸੁਮਤੀ=) ਚੰਗੀ ਮਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। (ਨਿਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ) ਸਗੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ) ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕੇ ਇਹ ਗਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਓਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਵਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਨਾਮੁ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ॥੨॥੪੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਗਹਿ ਕਰੀਆ—ਪਕੜਕੇ, ਫੜਕੇ।

ਧੂਵ—ਅਡੋਲ। ਸੁਮਤਿ—ਚੰਗੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਰਥਾਤ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਤਿ। ਸਮਾਰਨ ਕਉ—ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਫੁਨਿ—ਫੇਰ, ਸਗੋਂ। ਪੁੰਜ—ਝੰਡਾ। ਫਹਰੰਤਿ—ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਘ—ਪਾਪ। ਪੁੰਜ—ਸਮੂਹ, ਝੰਡਾ। ਤਰੰਗ—ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਫੁਰਨੇ। ਮਥੁਰਾ—ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਨ—ਦਾਸ। ਬੋਹਿਬੁ—ਜਹਾਜ਼।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨਿਸਚੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਧੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਗਜਾਸੂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਗਜਾਸੂ ਦੀ ਭਟਕਣਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਕੇ ਇਸ ਘਾਲ ਵਿਚ ਲਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਘਾਲ ਵਿਚ ਲਗਿਆਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਓਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਝੰਡਾਂ ਦੇ ਝੰਡ ਆਂਵਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਨੋ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੁਸੰਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਹਿਰਾਉ ਨਾਲ ਕੁਸੰਗ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਧਰ ਮਤ ਜਾਓ। ਯਥਾ:—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ:—“ਮਨਮੁਖ ਸਉ ਕਰਿ ਦੋਸਤੀ ਸੁਖ ਕੀ ਪੁਛਹਿ ਮਿਤ” (੧੪੨੧)॥ ਤਥਾ—“ਸਾਕਤ ਬਚਨ ਬਿਛੁਆ ਜਿਉ ਡਸੀਐ ਤਜਿ ਸਾਕਤ

ਪਰੈ ਪਰਾਰੈ॥” (੯੮੧) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਵੀ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਨਿਰਸੰਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਖੇ ਭਉਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਉਚ, ਨੀਚ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੁੰਨੀ ਇਹ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਧੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ :—“ਜਬ ਲਉ ਨਹੀ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਉ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁ ਧਾਯਉ॥ ਕਲਿ ਘੋਰ ਸਮੁਦ੍ਰ ਮੈ ਬੂਡਤ ਬੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟਿ ਹੈ ਨਹੀ ਰੇ ਪਛਤਾਯਉ॥” (੧੪੦੯) ਕੈਸੀ ਤੜਫ ਹੈ? ਵਾਹਵਾ! ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਭ੍ਰਮਦੇ ਤੇ ਧਾਂਵਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਡੋਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿਤੀ ਜੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਐਸਾ ਅਡੋਲ ਨਿਸਚਾ ਬੱਝਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ॥੨॥੪੪॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸੰਤਤ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸੰਗ ਸੁਰੰਗ
ਰਤੇ ਜਸੁ ਗਾਵਤ ਹੈ ॥ ਧ੍ਰਮ ਪੰਥੁ
ਧਰਿਓ ਧਰਨੀਧਰ ਆਪਿ ਰਹੇ
ਲਿਵ ਧਾਰਿ ਨ ਧਾਵਤ ਹੈ ॥ ਮਥੁਰਾ
ਭਨਿਭਾਗ ਭਲੇ ਉਨ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਇਛਤ
ਹੀ ਫਲ ਪਾਵਤ ਹੈ ॥ ਰਵਿ ਕੇ ਸੁਤ
ਕੋ ਤਿਨ੍ਹ ਤ੍ਰਾਸੁ ਕਹਾ ਜੁ ਚਰੰਨ ਗੁਰੂ
ਚਿਤੁ ਲਾਵਤ ਹੈ ॥੩॥੪੫॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ) ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਕੇ ਇਹ (ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਹ) ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜੱਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਾਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਫੇਰ ਆਵਾਗੋਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭਰਮਦੇ। (ਜੋ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ) ਮਥੁਰਾ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਚਿਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ (ਧਰਮ ਰਾਜ) ਦਾ ਡਰ ਕਿਥੋਂ (ਅਰਥਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ)॥੩॥੪੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਸੰਤਤ—ਲਗਾਤਾਰ। ਪੰਥੁ—ਰਾਹ। ਧਰਨੀਧਰ—ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਮਥੁਰਾ—ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਭਨਿ—ਆਖਦੇ ਹਨ। ਰਵਿਕੇ ਸੁਤ—ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ ਰਾਜ। ਤ੍ਰਾਸੁ—ਡਰ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:—

(੧) ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਲੇਪ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ; ਪਾਪ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਰਕ ਗਾਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੱਕਕੇ ਤਦੋਂ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਮਿਹਰ ਆਈ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜਯੋਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਪ੍ਰਗਟੀ, ਇਉਂ (ਧਰਨੀਧਰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਮਾਰਗ (ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਹਰੀ ਜੱਸ ਦਾ) ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ।

(੨) ਇਸ ਰਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਤਿਸੰਗ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ :-

“ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ॥” (੧੦)

(੩) ਇਸ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਪੁੱਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਰਤੇ ਹਰਿ ਜਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਕੇ ਲਗੇ। ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਉਂ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ‘ਲਿਵ’ ਵਿਚ ਟਿਕੇ।

(੪) ਇਹਨਾਂ ਲਿਵ ਧਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ: “ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ੍ਹ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ” ॥ (੪੩੫) ਤਥਾ:- “ਧਰਮ ਰਾਇ ਅਬ ਕਹਾ ਕਰੈਗੇ ਜਉ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੇ ਲੇਖਾ” ॥ (੬੧੪) ਜਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲਿਵ ਧਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਆਵਾਗਉਣ ਉਸਦਾ ਮਿਟ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- “ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਪਾਵੈ ॥ ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥” (੨੭੮) ਤਥਾ:- “ਮਿਟਿ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸੁਆ ॥” (੨੭੮) ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੰਥਾਉ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥੪੫॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਸੁਧਾ ਪਰਪੂਰਨ
ਸਬਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟਿਤ ਦਿਨ
ਆਗਰੁ ॥ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਅਥਾਹ
ਅਤਿ ਬਡ ਸੁਭਰੁ ਸਦਾ ਸਭ ਬਿਧਿ
ਰਤਨਾਗਰੁ ॥ ਸੰਤ ਮਰਾਲ ਕਰਹਿ
ਕੰਤੂਹਲ ਤਿਨ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ
ਦੁਖ ਕਾਗਰੁ ॥ ਕਲਜੁਗ ਦੁਰਤ
ਦੂਰਿ ਕਰਬੇ ਕਉ ਦਰਸਨੁ ਗੁਰੁ
ਸਗਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੪॥੪੬॥

(ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਸੰਗ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ) ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੈ, (ਅਥਵਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ) ਤੇ ਸਬਦ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ (ਭਾਵ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ) (ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਦਯਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ) ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ (ਭਾਵ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਡੂੰਘਿਆਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਅਗਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੋ। (ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਯਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ) ਸੰਤਾਂ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਸੰਤਾਂ) ਦਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਖੋਫ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਹੀ ਕੀਹ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ (ਆਪ ਦਾ) ਦਰਸਨ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ॥੪॥੪੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਦਿਨ ਆਗਰੁ—ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਵ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੋਂ। ਸੁਭਰੁ—ਪੂਰਨ। ਰਤਨਾਗਰੁ—ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਭਾਵ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ। ਮਰਾਲ—ਹੰਸ। ਕੰਤੂਹਲ—ਕੌਤਕ, ਅਨੰਦ। ਦੁਖ ਕਾਗਰੁ—ਦੁਖ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। (ਅ) ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ। ਦੁਰਤ—ਪਾਪ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਰਚਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-“ਜੇ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲੁ ਤਰਾਵੈ ਉਧਾਰੁ ਹੋਆ ਹੈ ਜੀ ਕਾ”॥(੬੨੩) ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸੰਤ ਚੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਬਿਨੈ-ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ।

ਇਹ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ‘ਸਤਿਸੰਗ’ ਪਰ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਟਿਆ ਕਰਕੇ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਟਦਾ ਹੈ ਮਿਟਦਾ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲ’ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਦਾ ਹੈ॥੪॥੪੬॥

ਮੂਲ

ਜਾ ਕਉ ਮੁਨਿ ਧਾਨੁ ਧਰੈ ਫਿਰਤ
ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬਹੂ ਕ ਕੋਉ ਪਾਵੈ
ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਉ ॥ ਬੇਦ ਬਾਣੀ
ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਜਾ ਕੋ
ਸਿਵ ਮੁਨਿ ਗਹਿ ਨ ਤਜਾਤ ਕਬਿ-
ਲਾਸ ਕਉ ॥ ਜਾ ਕੋ ਜੋਗੀ ਜਤੀ
ਸਿਧਸਾਧਿਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ
ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕਉ ॥
ਸੁ ਤਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੁਖ ਭਾਇ
ਕ੍ਰਿਪਾਧਾਰੀ ਜੀਅ ਨਾਮ ਕੀ ਬਡਾਈ
ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ
॥੫॥੪੭॥

ਅਰਥ

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ (ਆਪਣੇ) ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੇਤ (ਜਿਸ ਦੇ) ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਅਰਥਾਤ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਵ ਮੁਨੀ ਕੈਲਾਸ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਡਦਾ। ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਲਈ (ਗੋਰਖਾਦਿ) ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਸਿੱਧ, ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਪੀ ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ; ਸੋ ਤਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਮਰ ਦਾਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਵਡਾਈ ਦਿੱਤੀ। (ਅਥਵਾ-ਉਸ ਨੇ ਜੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।)॥੫॥੪੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਕਬਹੂਕ-ਕਦੇ ਕੋਈ। ਆਤਮ-ਪ੍ਰਗਾਸ-ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਬਿਰੰਚਿ-ਬ੍ਰਹਮਾ। ਗਹਿ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵ, ਧਿਆਨ ਧਾਰਕੇ। ਤਜਾਤ-ਛਡਦਾ। ਕਬਿਲਾਸ-ਕੈਲਾਸ ਪਰਬਤ। ਸਾਧਿਕ-ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਜੋਗਯਾਸੂ)। ਤਪ-ਤਪੱਸਵੀ। ਸੁਖ ਭਾਇ-ਸੁਖੈਨ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਭਾਵਕ। ਜੀਅ ਨਾਮ-ਨਾਮ ਦਾਨ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੁਨੀ, ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਸਿੱਧ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਪੱਸਵੀ ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਿਮਗਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਬਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:-

ਸਿੱਧ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਮੈ ਨ ਆਨ ਸਕੇ, ਬੇਦ ਪਾਠ ਕਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਨ ਜਾਨੇ ਹੈ।
ਅਧਯਾਤਮ ਗਿਆਨ ਕੈ ਨ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿ ਪਾਏ, ਜੋਗ ਭੋਗ ਮੈ ਨ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿਕ ਪਹਿਚਾਨੇ ਹੈ।
ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕੈ ਸੇਖਾਦਿਕ ਨ ਸੰਖੁ ਜਾਨੀ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਨਾਰਦਾਦਿਕ ਹਿਰਾਨੇ ਹੈ।
ਨਾਨਾ ਅਵਤਾਰ ਕੈ ਅਪਾਰ ਕੇ ਨ ਪਾਰ ਪਾਇਓ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਮਨ ਮਾਨੇ ਹੈ।” ॥੨੧॥*

ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਯਾ ਦਾ ਸਿਦਕ ਹੈ॥੫॥੪੭॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤਿ
ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਹੁ ਲੋਗ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ॥
ਦੇਖਤ ਦਰਸੁ ਭਟਕਿ ਭ੍ਰਮੁ ਭਜਤ
ਦੁਖ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਬਿਗਾਸੇ॥
ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਸਦਾ ਅਤਿ ਲੁਭਿਤ
ਅਲਿ ਸਮੂਹ ਜਿਉ ਕੁਸਮ ਸੁਬਾਸੇ॥
ਬਿਦਮਾਨ ਗੁਰਿ ਆਪਿ ਬਪੁਉ ਬਿਰੁ
ਸਾਚਉ ਤਖਤੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੈ॥
੬॥੪੮॥

(ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾ
ਨਾਮ (ਅਤੇ) ਧਿਆਨ (ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ)
(ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਸਮੂਹ ਤੇਜ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ
ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਥਵਾ) ਭਟਕਣਾ ਤੇ
ਭਰਮ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਹਜ
ਸੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸਦਾ (ਆਪ ਤੇ)
ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ) ਭੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ
ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ (ਲੁਭਾਂਵਦਾ ਹੈ)। ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ (ਅਮਰ
ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ
ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਆਪ ਨੂੰ) ਸਚੇ (ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ) ਤਖਤ
ਤੇ ਥਾਪਕੇ ਇਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ॥੬॥੪੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਤੇਜ ਪੁੰਜ-ਸਮੂਹ ਤੇਜ। ਭਟਕਿ-ਚਟੱਕ, ਭਾਵ ਸੀਘ੍ਰ। (ਅ) ਭਟਕਣਾਂ।
ਸੁਖ ਸਹਜ-ਅਚੁੱਤ ਸੁਖ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ। ਅਲਿ-ਭੋਰੇ। ਕੁਸਮ-ਫੁਲ। ਸੁਬਾਸੇ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ
ਸੁਗੰਧੀ। ਬਿਦਮਾਨ-(ਅਪਣੇ) ਹੁੰਦਿਆਂ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ) ਨਾਮ ਦਾ ਖਜਾਨਾ
ਤੇ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੰਜ ਤੇਜ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹਿਆ
ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆਪ ਉਤੇ ਭੋਰੇ ਵਾਂਗ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ
ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਕਥਿਤ
ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:-

“ਦਰਸਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁੱਧਿ ਕੀ ਨ ਸੁੱਧਿ ਰਹੀ,
ਬੁੱਧਿ ਕੀ ਨ ਬੁੱਧਿ ਰਹੀ ਮਤਿ ਮੈਂ ਨ ਮਤਿ ਹੈ।
ਸੁਰਤ ਮੈ ਨ ਸੁਰਤ ਅਉ ਧਿਆਨ ਮੈ ਨ ਧਿਆਨੁ ਰਹਿਓ,
ਗਿਆਨ ਮੈ ਨ ਗਿਆਨ ਰਹਿਓ ਗਤਿ ਮੈ ਨ ਗਤਿ ਹੈ।
ਧੀਰਜੁ ਕੋ ਧੀਰਜੁ ਗਰਬ ਕੋ ਗਰਬੁ ਗਇਓ,

* ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੈ।

ਰਤਿ ਮੈ ਨ ਰਤਿ ਰਹੀ ਪਤਿ ਰਤਿ ਪਤਿ ਮੈ।

ਅਦਭੁਤ ਪਰਮਦਭੁਤ ਬਿਸਮੈ ਬਿਸਮ,

ਅਸੁਚਰਜੈ ਅਸਚਰਜ ਅਤਿ ਅਤਿ ਮੈ।” (੨੫)* ॥੬॥੪੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤਾਰੁਉ ਸੰਸਾਰੁ ਮਾਯਾ ਮਦ ਮੋਹਿਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਦੀਅਉ ਸਮਰਥੁ ॥
ਫੁਨਿ ਕੀਰਤਿਵੰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ
ਰਿਧਿ ਅਰੁ ਸਿਧਿ ਨ ਛੋਡਇ ਸਥੁ ॥
ਦਾਨਿ ਬਡੈ ਅਤਿਵੰਤੁ ਮਹਾਬਲਿ
ਸੇਵਕਿ ਦਾਸਿ ਕਹਿਓ ਇਹੁ ਤਥੁ ॥
ਤਾਹਿ ਕਹਾ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜਾ
ਕੈ ਬਸੀਸਿ ਧਰਿਓ ਗੁਰਿ ਹਥੁ ॥
੨ ॥ ੪੯ ॥

ਹੇ ਸਮਰੱਥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਮਾਯਾ ਮਦ ਨਾਲ ਮੋਹੇ ਹੋਏ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ)। ਫਿਰ (ਆਪ) ਕੀਰਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ (ਦੇ ਦੇਣ) ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਧੀਆਂ ਤਾਂ (ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀਆਂ। ਦਾਨ (ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਵੱਡਾ ਹੈ, (ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਤੇ ਆਪ) ਅਤਯੰਤ ਮਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋ, ਦਾਸ (ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਕਹਿਆ ਹੈ ਕਿ:-ਉਸ (ਪੁਰਸ਼) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਆਪ) ਨੇ (ਆਪਣਾ) ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ॥੨॥੪੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਤਾਰਉ-ਤਰ ਗਏ, ਪਾਰ ਹੋਏ।

ਕੀਰਤਿਵੰਤ-ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ।

ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ-ਸੁਖ ਸੰਪਤਾ ਦੇ (ਦਾਤੇ)।

ਸਥੁ-ਸਾਥ।

ਅਤਿਵੰਤੁ-ਅਤਿਸ਼ੈ ਕਰ।

ਦਾਸਿ-ਨਾਮ ਹੈ ਭੱਟ ਦਾ।

ਤਥੁ-ਸਾਰ, ਸਿਧਾਂਤ, ਯਥਾਰਥ।

ਬਸੀਸ-ਸਿਰ ਤੇ।

ਭਾਵ—ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਯਾ ਮਦ ਦੇ ਮੋਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਹੈ:-

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥ ਗਹੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਪੰਥ ਮੇਟੇ, ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੰਗ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਗਿ ਤਯਾਗੇ ਹੈ ॥

ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਕਰਮ ਭਰਮ ਖੋਏ, ਦਰਸ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਭੈ ਭਾਗੇ ਹੈ ॥” (੫੭*)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਧੀਆਂ ਅਰ ਸਿਧੀਆਂ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ:-

“ਕਿਚਤ ਕਟਾਛ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪਾਏ,

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਹੈ ॥” (ਕਥਿ-੫੭*) ॥੨॥੪੯॥

* ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਤੀਨਿ ਭਵਨ ਭਰਪੂਰਿ ਰਹਿਓ
ਸੋਈ ॥ ਅਪਨ ਸਰਸੁ ਕੀਅਉ ਨ
ਜਗਤ ਕੋਈ ॥ ਆਪੁਨ ਆਪੁ ਆਪ
ਹੀ ਉਪਾਯਉ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਅਸੁਰ
ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਯਉ ॥ ਪਾਯਉ ਨਹੀ
ਅੰਤੁ ਸੁਰੇ ਅਸੁਰਹ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧੂਬ
ਖੋਜੰਤ ਫਿਰੇ ॥ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਚਲੁ
ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਪੁਰਖੋਤਮੁ ਅਪਾਰ
ਪਰੇ ॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ
ਸੋਈ ਸਰਬਜੀਅ ਮਨਿ ਧਾਇਯਉ ॥
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ
ਮਹਿ ਤੈ ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਯਉ
॥੧॥੫੦॥

ਅਰਥ

੬. (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਅਮਰ ਹੈ, ਅਚੱਲ ਹੈ, ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪੁਰਖੋਤਮ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ (ਬੇਅੰਤ) ਹੈ। ੩. ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ੭. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਬੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਮਰਥਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ੧. ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ (ਇਕ ਰਸ) ਭਰਪੂਰ (ਵਯਾਪਕ) ਹੈ ਉਹੋ, ੨. (ਉਸ ਨੇ) ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਜਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ (ਉਹ ਅਦੁਤੀ ਹੈ)। ੪. ਦੇਵਤੇ, ਦੈਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ (ਉਹਦਾ) ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ੫. (ਗਾਂ), ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤੁ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗਣ ਤੇ ਗੰਧਰਬ ਸਾਰੇ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ੮. ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਓ (ਐਸੇ ਅਲੱਭਯ ਤੇ ਸਰਬ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਪਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ (ਆਪ ਨੇ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ॥੧॥੫੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਤੀਨਿ ਭਵਨ-ਤ੍ਰਿਲੋਕ।

ਸਰਸੁ-ਜਿਹਾ, ਬਰਾਬਰ, ਵਰਗਾ।

ਉਪਾਯਉ-ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਪਜਨ ਧਾਤੂ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਗਟਣਾ ਬੀ ਹੈ। ਗਣ-ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਗੰਧੂਬ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ। ਸੰਭਉ-ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪੁਰਖੋਤਮ-ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਯਕਤੀ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ। ਕਰਣ ਕਾਰਣ-ਹੇਤੂ ਦਾ ਬੀ ਹੇਤੂ। (ਅ) ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨ (ਰਚਨ) ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ।

ਮੂਲ

ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਨਕਿ ਭਗਤਿ ਕਰੀ
ਇਕ ਮਨਿ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਗੋਬਿੰਦ
ਦੀਅਉ ॥ ਅੰਗਦਿ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤਿ
ਨਿਜ ਧਾਰੀ ਅਗਮ ਗੁਨਿ ਰਸਿ
ਰਸਉ ਹੀਅਉ ॥ ਗੁਰਿ ਅਮਰਦਾਸਿ
ਕਰਤਾਰੁ ਕੀਅਉ ਵਸਿ ਵਾਹੁ
ਵਾਹੁ ਕਰਿ ਧਾਇਯਉ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ
ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਯਉ
॥੨॥੫੧॥

ਅਰਥ

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ (ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ) ਇਕ ਮਨ (ਹੋ) ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ (ਅਪਣਾ) ਤਨ, ਮਨ (ਤੇ) ਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਜੀ ਦੇ) ਅਰਪਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। (ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਤ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਿਸਚਯਆਤਮਕ (ਅੰਦਰ) ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਹਿੰਦਾ ਗੰਮਤਾ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਗਯਾਨ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਰਸਾਲ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਕੇ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ। (ਤਿਵੇਂ ਹੋ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ! ਤੁਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਦ ਸਰੂਪ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ) ਜਗਤ ਵਿਚ (ਆਪ ਦੀ) ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ॥੨॥੫੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਦੀਅਉ-ਦਿੱਤਾ, ਅਰਪਿਆ।

ਅਨੰਤ-ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।

ਨਿਜ-ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਨਿਸਚੇ ਆਤਮਕ। ਅਗੰਮ-ਗਮਤਾ ਰਹਿਤ। ਰਸੂਓ-ਭਿਜਿਆ।
ਹੀਅਉ-ਹਿਰਦਾ। ਕੀਅਉ ਵਸਿ-ਵਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਵ—ਭਗਤੀ ਪੁੰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕ ਚਿਤ ਹੋ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਏ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਰਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸੂਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰਨ। ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ! ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੁਸਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ॥੨॥੫੧॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਨਾਰਦ ਧ੍ਰੁ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੁਦਾਮਾ ਪ੍ਰਬ
ਭਗਤ ਹਰਿ ਕੇ ਜੁ ਗਣ ॥ ਅੰਬਰੀਕੁ
ਜਯਦੇਵ ਤਿਲੋਚਨੁ ਨਾਮਾ ਅਵਰੁ
ਕਬੀਰੁ ਭਣੈ ॥ ਤਿਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰੁ
ਭਯਉ ਕਲਿ ਭਿੰਤਰਿ ਜਸੁ ਜਗਤੁ
ਪਰਿ ਛਾਇਯਉ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ
ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ
ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਯਉ
॥੩॥੫੨॥

ਨਾਰਦ, ਧ੍ਰੁ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, (ਤੇ) ਸੁਦਾਮਾ (ਜੋ) ਪਹਿਲੇ (ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ) ਹਥੀ (ਦੇ) ਭਗਤ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਬੀਕ (ਅਮ੍ਰੀਸ਼)*, ਜੈ ਦੇਵ, ਤਿਲੋਚਨ, ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕਬੀਰ (ਆਦਿ) ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਜਸ ਜਗ ਤੇ ਛਾਇ ਗਇਆ ਹੈ; (ਪਰ ਹੇ!) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਜੀ! ਆਪ ਜੀ ਨੇ) (ਉਸ) ਪਰਮ ਪਦ ਰੂਪ ਹਰੀ ਨੂੰ (ਹੀ) ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ) ਜਗ (ਵਿਚ) ਜੈ ਜੈ (ਕਾਰ) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ॥੩॥੫੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਪ੍ਰਬ-ਪਹਿਲੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ। ਜੁਗਣ-ਜੁਗਣ-ਜੋ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਣੈ-ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਿੰਤਰਿ-ਵਿਚ। ਜਸੁ-ਕੀਰਤੀ।

ਭਾਵ—ਕਵਿ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਧ੍ਰੁ ਆਦਿਕਾਂ ਤੇ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਆਦਿਕ ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤੀ ਵੰਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਗੌਰਵਤਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੩॥੫੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਨਸਾ ਕਰਿ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਝੈ ਨਰ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਿਟਾਉ ਜੁ ਤਿਣੈ ॥
ਬਾਚਾ ਕਰਿ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਝੈ ਤਿਨੁ
ਦੁਖੁ ਦਰਿਦੁ ਮਿਟਾਉ ਜੁ ਖਿਣੈ ॥
ਕਰਮ ਕਰਿ ਤੁਅ ਦਰਸ ਪਰਸ

(ਜੇਹੜੇ) ਨਰ ਮਨ ਦਵਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ (ਆਦਿਕ ਸੱਤ੍ਰ) ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ (ਭਾਵ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰੇ) ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਣ ਵਿਚ ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲੁ ਭੱਟ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ

* ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ, ਸਿਕੰਦ-੯, ਪੰਨਾ ੭੦੩।

ਪਾਰਸ ਸਰ ਬਲੁ ਭਟ ਜਸੁ
ਗਾਇਯਉ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਜਯੋਜਯ ਜਗਮਹਿ ਤੈ ਹਰਿ ਪਰਮ
ਪਦੁ ਪਾਇਯਉ ॥੪॥੫੩॥

(ਕਰਮਾਂ) ਨਾਲ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸਨ ਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਪਾਰਸ ਤੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਹੇ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ!
ਆਪ ਨੇ ਹਰੀ ਰੂਪ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ
ਆਪ ਦੀ) ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੈ ਜੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ॥੪॥੫੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਮਨਸਾ-ਮਨਸ-ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਬੀਚਾਰ, ਸਮਝ। ਤਿਣੈ-ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਾਚਾ-
ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਖਿਣੈ-ਖਿਣ ਵਿਚ। ਦਰਸ-ਦਰਸਨ। ਪਰਸ-ਛੋਹ।
ਸਰ-ਸਦਰਸ, ਤੁੱਲ। ਬਲੁ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਭਾਵ—ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਐਉਂ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:-

“ਕਬੀਰ ਗੁਰੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਨੀਐ ਮਿਟੈ ਮੋਹੁ ਤਨ ਤਾਪ॥

ਹਰਖ ਸੇਖ ਦਾਝੈ ਨਹੀ ਤਬ ਹਰਿ ਆਪਹਿ ਆਪ”॥੧੮੯॥

ਇਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਬੱਲੁ ਭੱਟ ਜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ:-

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਰਿ ਦੇ, ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਰਮ
ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁਖ
ਦਰਿਦਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਯਾਚਨਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ॥੪॥੫੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨਯਨ ਕੇ
ਤਿਮਰ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨੁ॥ ਜਿਹ ਸਤਿ-
ਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥਿ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਦਿਨੋ ਦਿਨੁ ॥ ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ
ਸਿਮਰੰਥਿ ਜੀਅ ਕੀ ਤਪਤਿ ਮਿਟਾਵੈ
॥ ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਥਿ ਰਿਧਿ
ਸਿਧਿ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਵੈ ॥ ਸੋਈ
ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰੁ ਬਲੁ ਭਣਿ ਮਿਲਿ
ਸੰਗਤਿ ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਕਰਹੁ ॥ ਜਿਹ
ਸਤਿਗੁਰ ਲਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਈਐ ਸੋ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਿਮਰਹੁ ਨਰਹੁ॥੫॥੫੪॥

ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜੀ ਨੂੰ) ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਖਿਣ ਵਿਚ (ਹੀ ਬੁਧੀ
ਰੂਪੀ) ਨੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ (ਅਗਿਆਨ ਦਾ) ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜੀ ਨੂੰ) ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹਰਿ
ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।
ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜੀ ਨੂੰ) ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੀਅ ਦੀ
(ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ) ਤਪਤ (ਸਿਮਰਨਹਾਰ) ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜੀ ਨੂੰ) ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ (ਸਿਮਰਨਹਾਰ) ਰਿੱਧੀਆਂ
ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਨੌਂ ਨਿਧਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੁ ਭੱਟ
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਹਨ,
(ਹੇ ਸਿਖੇ!) ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ) ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ
ਕਰੋ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ (ਚਰਨੀ) ਲੱਗਕੇ ਪਰਮੇਸੁਰ
ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਰੋ! ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ॥੫॥੫੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਯਨ-ਅੱਖਾਂ। ਤਿਮਰ-ਹਨੇਰਾ, ਅਗਿਆਨ। ਲਗਿ-ਮਿਲਕੇ।
ਨਰਹੁ-ਮਨੁੱਖੇ।

ਭਾਵ—ਬੱਲੁ ਭੱਟ ਇਸ ਸਵੱਯੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਹਿਰਦੇ

ਦੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਉਣ, ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਤ ਭਗਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਮਨ ਜੋੜਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਰੰਗ ਉਥੋਂ ਲੈਕੇ ਮੋਇਆ ਮਨ ਜੀਉ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਨਰਹ ਉਸਨੂੰ ਸਿਮਰਹ॥੫॥੫੪॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਨਿ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ
ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨ ਛੋਡਿਓ
ਪਾਸੁ॥ ਤਾ ਤੇ ਗਉਹਰ ਗੁਨ ਪ੍ਰਗਟੁ
ਉਜੀਆਰਉ ਦੁਖ ਦਰਿਦੁ ਅੰਧਾਰ
ਕੋ ਨਾਸੁ॥ ਕਵਿ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ
ਚਰਨ ਮੁਤਿ ਲਾਗਹਿ ਤਿਨੁ ਕਾਮ
ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀ ਤ੍ਰਾਸੁ॥ ਜਿਵ
ਅੰਗਦੁ ਅੰਗਿ ਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ
ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸੁ॥੧॥੫੫॥

ਜਿਨ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ) ਸਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ (ਜਿਸਦੇ) ਚਾਨਣੇ ਨਾਲ (ਸੰਸਾਰ ਦਾ) ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਿਦ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਕਵਿ (ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਜਿਹੜੇ (ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲੋਂ) ਮੁੜ (ਕੇ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਜਮ (ਧਰਮਰਾਜ) ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ (ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ॥੧॥੫੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਾਸੁ-ਸਾਥ। ਗਉਹਰ-ਮੋਤੀ। ਉਜੀਆਰਉ-ਚਾਨਣਾ।
ਅੰਧਾਰ-ਹਨੇਰਾ। ਕੀਰਤ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸ-ਡਰ।

ਭਾਵ—ਤੁਕ ਤੀਜੀ ਵਿਚ ਆਏ 'ਸੰਤ ਪਦ ਤੋਂ ਏਥੇ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੱਯੇ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਨਣੇ ਨਾਲ (ਸੰਤ ਜਗਤ ਦੇ) ਦੁਖ ਤੇ ਦਰਿਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿ ਕੀਰਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਬਦ ਕਮਾਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੇ! ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ॥੧॥੫੫॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਿ ਪਦਾਰਥੁ
ਪਾਯਉ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਹਰਿ ਚਰਨ
ਨਿਵਾਸੁ॥ ਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਿ ਸਘਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਭਾਵ, ਤੁਸਾਂ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ! ਆਪ ਨੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ (ਉੱਤਮ) ਪਦਾਰਥ (ਨਾਮ) ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ (ਤੇ) ਰਾਤ

ਭਾਇ ਭਉ ਮਾਨਹਿ ਤੁਮ ਮਲੀਆ-
ਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸੁ ॥ ਧੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ
ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਉਪਜੇ
ਜੁ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤਿ
ਹੋਇ ਰਹਸੁ ਮਨਿ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰੁ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥੨॥੫੬॥

ਦਿਨ ਹਰਿ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ
ਸੰਗਤ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ (ਨਿਰਮਲ) ਭਉ ਨਾਲ
(ਸਤਿਗੁਰੂ) ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਮਲਜਾਗਰ ਦੀ
(ਖੁਸ਼ਬੋ) ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ (ਭਾਵ ਆਪ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ
ਹੈ।) ਧੂ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਕਬੀਰ, ਤਿਲੋਚਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ)
ਨਾਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ)
ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ; ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ (ਹੁਣ
ਸਾਨੂੰ) ਮਨ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਹੋ॥੨॥੫੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਦਾਰਥ-ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ।

ਨਿਸਿ-ਰਾਤਿ।

ਬਾਸੁਰ-ਦਿਨ। ਭਾਇ-ਪਿਆਰ। ਭਉ-ਡਰ। ਮਲੀਆਗਰ-ਮਲਜਾਗਿਰਿ-ਮਲਜ
ਨਾਮੇ ਪਹਾੜ ਜੋ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ
ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਮਲਜਾਗਿਰਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮਲਜ ਪਹਾੜ ਦਾ ਚੰਦਨ।
ਸੁਬਾਸੁ-ਸੁਗੰਧੀ। ਪ੍ਰਗਾਸ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚਾਨਣ। ਪਿਖਤ-ਵੇਖਕੇ। ਰਹਸੁ-ਖੁਸ਼ੀਆਂ,
ਆਨੰਦ। ਸਹਾਰੁ-ਸਹਾਰਾ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਗੌਰਵਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂ,
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਕਬੀਰ ਆਦਿਕ ਜੋ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਜਦ ਅੰਦਰਲੇ
ਨੈਣ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤਦ ਆਪ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ
ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਅਜਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ॥੨॥੫੬॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਨਾਨਕਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨਉ
ਕੀਨੀ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗ ਸੰਗਿ ਭਯੋ
ਸਾਇਰੁ ਤਿਨਿ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਕੀਨੀ
ਵਰਖਾਈ ॥ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ
ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਜੀਹ ਕਛੁ
ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰਿਸ੍ਰਿਸਕਲ
ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਕਉ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ॥੩॥੫੭॥

(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਨੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ,
ਲਿਵ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ
ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ (ਜੀ) ਸਮੁੰਦਰ (ਵਾਂਗ ਅਥਾਹ ਤੇ
ਅਸਗਾਹ) ਹੋ ਗਏ; ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਦ (ਵਿਚ) ਮਨ ਲਗਾਉਣ
ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, (ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ (ਜੀ ਦੀ) ਕਥਾ
ਕਬੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਕ ਜੀਭ (ਹੈ, ਇਸਤੋਂ) ਕੁਝ
(ਮਹਿਮਾ) ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ
ਤਾਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ
ਮਿਲੀ ਹੈ॥੩॥੫੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਿਰੰਜਨ-ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਤੀਤ। ਸਾਇਰੁ-ਸਮੁੰਦਰ। (ਅ) ਸਾਇਰ,
ਜਾਣਨਹਾਰ, ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਤੇ ਕਵੀ।

ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ-ਨਾਮ ਅਭਯਾਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ।
ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ-ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। (ਅ) ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ-ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅਕਥ ਕਥਾ-ਨਾ
ਕਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ, ਅਕਹਿ। ਜੀਹ-ਜੀਭ। ਸਕਲ-ਸਾਰੀ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੱਖਤਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਵ ਲਾਕੇ
ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ
ਹੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਅਥਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ
ਦਾ ਜਿਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ
ਜੀਭਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ
ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤਾਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ॥੩॥੫੭॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਹਮ ਅਵਗੁਣਿ ਭਰੇ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛਾਡਿ ਬਿਖੈ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ॥ ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥ ਇਕੁ ਉਤਮ ਪੰਥੁ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ॥ ਇਕ ਅਰਦਾਸਿ ਭਾਟ ਕੀਰਤਿ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ ਸਰਣਾਈ ॥ ੪ ॥ ੫੮ ॥	ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ (ਨਾਲ) ਭਰੇ ਹੋਏ (ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ) ਇਕ (ਵੀ) ਗੁਣ ਨਹੀਂ, (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਨੂੰ) ਛੱਡ (ਕੇ) ਵਿਹੁ (ਰੂਪੀ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਨੂੰ) ਖਾਂਦੇ (ਵਿਸ਼ੇ ਆਸਕਤ ਹੋ) ਭਰਮ (ਵਿਚ) ਪੈਕੇ ਮਾਯਾ (ਦੇ) ਮੋਹ (ਵਿਚ) ਭੁੱਲ (ਗਏ ਹਾਂ), ਪੁੱਤਰ (ਤੇ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿ ਜਾਣਕੇ) ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ (ਲਈ) ਹੈ। ਗੁਰੂ (ਦੀ) ਸੰਗਤ (ਅਸਾਂ) ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀਰਤ (ਨਾਮੇ) ਭੱਟ ਦੀ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ! (ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ) ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਖੋ॥੪॥੫੮॥
---	---

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਖੈ-ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ। ਬਿਖੁ-ਵਿਹੁ, ਜਹਿਰ। ਪੈ-ਪੈਕੇ। ਸੁਤ-ਪੁੱਤਰ।
ਦਾਰਾ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਕੀਰਤਿ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਭਾਵ—ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਵਲ ਨਜ਼ਰ
ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵਿਥਯਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ! ਮੈਂ ਗੁਣ ਹੀਨ ਹਾਂ, ਆਪ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ
ਛੱਡਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ) ਆਪ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉੱਚਤਾ
ਤੇ ਸੁੱਚਤਾ ਸੁਣਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ
ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਖ ਬਣਿਆਂ ਰਹੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 'ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ'
ਦੇ ਜਗਾਯਾਸੂ ਤੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ
ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ, ਜੋ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਖ ਭਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਪੂਰਨ

ਅਵਤਾਰ' ਸੇ, ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਣੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਕਰਨੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਭਾਰੀ ਗੌਰਵਤਾ ਵਾਲੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ॥੪॥੫੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮੋਹੁ ਮਲਿ ਬਿਵਸਿ ਕੀਅਉ ਕਾਮੁ
ਗਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜਉ ॥ ਕ੍ਰੋਧੁ ਖੰਡਿ
ਪਰਚੰਡਿ ਲੋਭੁ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ
ਝਾੜਉ ॥ ਜਨਮੁ ਕਾਲੁ ਕਰ ਜੋਤਿ
ਹੁਕਮੁ ਜੋ ਹੋਇ ਸੁ ਮੰਨੈ ॥ ਭਵ
ਸਾਗਰੁ ਬੰਧਿਅਉ ਸਿਖ ਤਾਰੇ
ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੈ ॥ ਸਿਰਿ ਆਤਪਤੁ ਸਚੈ
ਤਖਤੁ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੁਤੁ ਬਲਿ ॥
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਚੁ ਸਲੁ ਭਣਿ ਤੂ
ਅਟਲੁ ਰਾਜਿ ਅਭਗੁ ਦਲਿ ॥੧॥
॥੫੯॥

ਬਲੀ ਮੋਹ ਨੂੰ (ਤੁਸਾਂ) ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ)। ਤੇਜ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਤੇ ਮੌਤ ਹੱਥ ਜੋੜ (ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੋਹੈਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ (ਆਪ ਨੇ) ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ (ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, (ਤੇ ਐਉਂ) ਸਿੱਖ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। (ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਸਿਰ ਤੇ (ਜਸ ਰੂਪ) ਛੱਤ੍ਰ (ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ) ਹੈ, (ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ) ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜੋਗ ਭੋਗ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਜੀ) ਸਲੁ (ਭਟ) ਸੱਚੀ (ਗਲ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਤੇ (ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ) ਦਾ ਦਲ ਅਜਿੱਤ ਹੈ॥੧॥੫੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਮੋਹੁ-ਮਮਤਾ।

ਮਲਿ-ਪਹਿਲਵਾਨ, ਭਾਵ ਜੋਰ ਵਾਲਾ।

ਬਿਵਸਿ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਸ ਵਿਚ।

ਆਤਪਤੁ-ਛੱਤ੍ਰ।

ਸੰਜੁਤੁ-ਸੰਯੁਕਤ।

ਸਲੁ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ।

ਅਭਗੁ-ਨਾ ਭੋਜਣ ਵਾਲਾ।

ਭਾਵ—ਸੱਲੁ ਨਾਮ ਦਾ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮ ਸੱਤਯਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਤੇ ਵਿਦ੍ਵਤਾ ਨਾਲ ਪਰਖਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਗੁਵਾਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੱਤਰੂਆਂ ਵਿਚ ਮੋਹ “ਏਤੁ ਮੋਹਿ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰੁ” {ਆਸਾ ਮ: ੧-੩੫੬} ਤੇ ਕਾਮ “ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸ੍ਵਾਸੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਾਵਣਹੁ” {ਸਲੋਕ ਸਹ: ਮ: ੫-੧੩੫੮} ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਸੱਤਰੂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਸ਼ਾ ਖਾਣ ਆਦਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਤੇ ਕਾਮ ਹੈ; ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ! ਆਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਮੌਤ ਦਾ ਵੱਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਭਵਸਾਗਰ ਤੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ॥੧॥੫੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤੂ ਸਤਿਗੁਰੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਪਿ ਆਪੇ
ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ ਸੁਰਿਨਰ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ
ਸਿਖ ਸੇਵੰਤ ਧੁਰਹ ਧੁਰੁ ॥ ਆਦਿ
ਜੁਗਾਦਿ ਅਨਾਦਿ ਕਲਾ ਧਾਰੀ

ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜੀ!) ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਹੁ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੋ। (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ) ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖ (ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ) ਸੇਵਦੇ (ਆ ਰਹੇ) ਹਨ। ਆਪਿ ਆਦਿ ਹੋ, ਜੁਗਾਦਿ

ਤ੍ਰਿਹੁ ਲੋਅਹ ॥ ਅਗਮ ਨਿਗਮ
ਉਧਰਣ ਜਰਾ ਜੰਮਿਹਿ ਆਰੋਅਹ ॥
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸਿ ਬਿਰੁ ਬਪਿਅਉ
ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ॥ ਅਘ
ਅੰਤਕ ਬਦੈ ਨ ਸਲੁ ਕਵਿ ਗੁਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥ ੨ ॥ ੬੦ ॥

ਹੋ ਤੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪ
ਕਲਾਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਮਿਯ ਦਾ ਰਸਤਾ (ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ
ਸੰਸਾਰ ਦਾ) ਉਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ (ਤੁਸੀਂ ਹੋ) ਤੇ ਜੰਮਣ
ਮਰਣ ਤੇ ਬੀ ਆਪ ਹੀ ਸ਼੍ਵਾਰ ਹੋ (ਅਰਥਾਤ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਜੰਮਣ
ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈਨ)। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
ਆਪਨੂੰ (ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ) ਅਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ
ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਹੋ (ਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਤੋਂ) ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ। (ਇਸ ਲਈ) ਸਲੁ ਕਵੀ
ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ (ਹੁਣ) ਪਾਪ ਤੇ ਜਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ
ਬਿਦਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ) ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਣ (ਲੈ
ਲਈ ਹੈ) (ਭਾਵ ਪਾਪ ਤੇ ਜਮ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ
ਆਖ ਸਕਦੇ) (ਅ) ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ
ਹਨ:-ਸਲਿ ਕਵਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ
ਸਰਣ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ॥੨॥੬੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਾਧਿਕ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤ੍ਰਿਹੁ-ਤਿੰਨ। ਲੋਅਹ-ਲੋਕ।
ਅਗਮ-ਅਗਮਿਯ-ਜੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਗਮ-ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੀਏ,
ਰਸਤਾ। ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰੋਅਹ-ਸਵਾਰ।
ਪਰਗਾਮੀ-ਪਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਰਣ-ਤਾਰਣ ਵਾਲਾ। ਤਰਣ-ਬੇੜੀ, ਜਹਾਜ਼।
ਅਘ-ਪਾਪ। ਅੰਤਕ-ਜਮ, (ਅ) ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਬਦੈ ਨ-ਨਹੀਂ ਬਿਦਦਾ।
(ਅ) ਬਦੈਨ-ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਲ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ।

ਭਾਵ—ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ
ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਥਾਰਨ, ਅਗਿਆਨ ਵਿਦਾਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਤੂ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦ “ਪਾਪ ਗਰਾਸੀ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ” ਤਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ “ਗੁਰੂ” ਵਾਲੀ ਗੁਰੱਤ੍ਵ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ
ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਈ। ਸਲੁ ਭੱਟ ਜੀ ਏਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੁਰੱਤ੍ਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੇ! ਆਪ ਚਹੂੰ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ
ਉਪਾਸ਼ਯ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਜਾਸੱਤਜ ਸਫੁਰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਦੀ ਕਲਾ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ
ਹੋ, ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਾਰ
ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਆਪ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਹੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਕ
ਹੋ॥੨॥੬੦॥

(ਹ) ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਪ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਸਿਮਰੰ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਅਚਲੁ
ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ
ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਨਾਸੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ
ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਿਦਿ ਧਾਰੰ ॥ ਗੁਰ
ਅਰਜਨੁ ਗੁਣ ਸਹਜਿ ਬਿਚਾਰੰ ॥
ਗੁਰ ਰਾਮ-ਦਾਸ ਘਰਿ ਕੀਅਉ
ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ
ਆਸਾ ॥ ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ
ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ॥ ਕਲੁ ਜੋਤਿ ਕਰ
ਸੁਜਸੁ ਵਖਾਣਿਓ ॥

(ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ) ਓਸ ਅਮਰ ਤੇ ਅਟਲ ਪੁਰਖ (ਜੋ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਦੁਰਮਤ ਦੀ
ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ)
ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜੀ ਦੇ) ਚਰਨ ਕਵਲ ਰਿਦੇ (ਵਿਚ) ਧਾਰਨ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ, ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ
(ਦੇਵ ਜੀ) ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਚ) ਸ੍ਰਭਾਵਿਕ ਹਨ। (ਆਪ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। (ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਰਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਸਾਰਾ ਮਨੋਰਥ (ਤੇ ਲਗ ਰਹੀ) ਆਸਾ
ਪੂਰਨ ਹੋਈ। (ਹਾਂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀਓ) ਆਪ ਨੂੰ
ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੀ
ਸਿਆਣ (ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸੀ। ਕਲੁ ਭਟ (ਇਸ ਕਰਕੇ
ਆਪ ਦਾ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੱਸ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਦਾਰਥ—ਸੋਈ ਪੁਰਖ-ਓਹੋ ਪੁਰਖ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਚਲੁ-ਨਾ ਚਲਾਇਮਾਨ।

ਅਬਿਨਾਸੀ-ਨਾਸ ਰਹਿਤ।

ਗੁਣ ਸਹਜ-ਸਹਜ ਗੁਣ-ਸ੍ਰਭਾਵਿਕ ਗੁਣ।

ਸਹਜ-ਜੋ ਨਾਲ ਉਪਜੇ। ਓਹ ਗੁਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਤੇ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਗੁਰਮਤਿ-ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ। ਮਤਿ
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਦ ਹੈ। ਦੁਰਮਤਿ-ਖੋਟੀ ਮਤ। ਕਲੁ-ਭਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਭਾਵ—ਕੱਲੁ ਭਟ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਆਪ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਰੁਧ
ਯਾ ਵਧ ਘਟ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸ਼ੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ
ਆਰਾਧਨਾ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਯਾਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਈਸ਼ੁਰ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੈਵੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਾਂ ਸੋ ਲਿਖਾਂ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਜਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਆਤਮ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਟੇਕ
ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸਹਜ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ

ਅੰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਦਯਾ ਪਾਕੇ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਣਵਾਨ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸੇ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਨਮਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਨਮਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੇ ਤੁਸਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਮ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਕੁਲ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਵਿ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਯਕਤੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋ।

“ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ” ਦਾ ਅਰਥ ‘ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਆਸਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ’ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਵਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ, ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਆਸਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ ਉਪਜਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸੰਗਤੀ ਕਥਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਨਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਭੇਤ ਖੁਲ੍ਹ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਦ ਤੇ ਹੋਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਤ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਪੁਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਬੋਹਿਥਾ* ਕਹਿਕੇ ਤੇ ਇਕ ਵੇਰ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ‘ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋਕੇ ਆਏ ਹਨ*। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬੀ ਜੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ‘ਪੂਰੀ’ ਕ੍ਰਿਯਾ ਪਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੀ ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ” (੧੪੦੭) ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਵਿ ਤੇ ਸਿਖ ਭਾਈ ਕਲੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਣ ਅਰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਿਜ ਜਾਣੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿਠੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

* ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ੧੬੨੦ ਵਿਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠੇ ੧੬੩੧ ਵਿਚ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠੇ ੧੬੩੮ ਵਿਚ।

ਮੂਲਅਰਥ

ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਕੋ ਜੈਤਵਾਰੁ ਹਰਿ
ਜਨਕੁ ਉਪਾਯਉ ॥ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ
ਪਰਕਾਸਿਓਹਰਿ ਰਸਨ ਬਸਾਯਉ ॥
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗਿ
ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਯਉ ॥ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨੁ
ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰਿ
ਆਯਉ ॥ ੧ ॥

(ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ) ਭਗਤੀ ਜੋਗ ਦੇ ਜੈਤਵਾਰ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ (ਆਪ ਨੂੰ) ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦ (ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੇ) ਪ੍ਰਕਾਸਿਆ (ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ) ਆਪ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਜੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ (ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ; (ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, (ਇੰਜ ਹੀ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ! (ਤੁਸੀਂ) ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਆਏ ਹੋ॥੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਜੈਤਵਾਰ-ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ। ਜਨਕ-ਗਿਆਨੀ। ਯਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣ:-‘ਜਨਕੁ ਸੋਇ ਜਿਨ੍ਹ ਜਾਣਿਆ’। ਉਤਰਿ-ਅਵਤਾਰ। ਆਯਉ-ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਵ—ਜੋਗ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਤ੍ਰੈ ਮਾਰਗ ਹਨ। ਭੱਟ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋਗ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਪ ਸੂਰਮੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਆਪ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਜੋਗ ‘ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਟਿਕਣਾ’ ਹੈ, ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਹੈ ‘ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ’। ਸੋ ਜੋਗ ਤੇ ਭਗਤੀ ਬਾਬਤ ਕਵਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ‘ਜੈਤਵਾਰ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਗ ਘਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਉੱਜਲ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਅਗੇ ਅੰਤਸਕਰਨਾ ਤੋਂ ਤੁੱਪ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ‘ਗਿਆਨੀ’ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਗੀ ਬੀ ਹਨ, ਭਗਤ ਬੀ ਹਨ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬੀ ਜਾਂ ਭਗਤ, ਜੋਗੀ ਤੇ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਯਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ‘ਨਾਮ’। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾਂ ਤੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ‘ਹਰੀ’ ਅਗੇ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨ, ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਪਦ ਤੇ ਆ ਜਾਵਣ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ ਤਾਂ ‘ਭਗਤਿ ਅਉਤਾਰ’ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉੱਤਮ ਪਦ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤਾਂ ‘ਗੁਰ’ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਿੱਖੀ’ ਤੇ ਫੇਰ ‘ਗੁਰੂ’ ਪਦ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦਿਖਲਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜੋਗ ਦੇ ਜੈਤਵਾਰ ਸਨ॥੧॥

ਮੂਲ

ਬਡਭਾਗੀ ਉਨਮਾਨਿਅਉ ਰਿਦਿ
ਸਬਦੁ ਬਸਾਯਉ ॥ ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ
ਸੰਤੋਖਿਅਉਗੁਰਿ ਨਾਮੁਦ੍ਰਿੜਾਯਉ॥
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ
ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਰਸਾਯਉ ॥ ਗੁਰੁ
ਅਰਜਨੁ ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਅਨਭਉ ਠਹਰਾਯਉ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ (ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ) ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਐਸੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ) ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ) ਮਾਣਕ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਜੀ) ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਤੇ) ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ (ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਸਾਖਯਾਤ ਕਰਕੇ) ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। (ਐਉਂ ਮੈਨੂੰ) ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ (ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਉਤਰੇ ਹਨ)।

ਜੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਤੁਕਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲ ਲਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਫੁਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਤੱਤੁ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਈ ਹੈ॥੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਉਨਮਾਨਿਅਉ—ਤੋਲਕੇ ਯਾ ਜਾਚਕੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। {ਸੰਸ:., ਉਨਮਾਨ-ਨਾਪ, ਤੋਲ, ਮੇਣਤੀ}। ਅਰਥਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸੁਯੋ ਵਿਚ ਆਖੀ ਗਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਨਿਸਚੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਰਿਦਿ-ਮਨ ਵਿਚ। ਅਗਮੁ-ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਅਗੋਚਰੁ-ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਅਨਭਉ ਠਹਰਾਯਉ—ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। {ਸੰਸ:., ਅਨੁਭਵ-ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੋ ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤਜਰਬੇ ਯਾ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ-ਪੀੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ।}

ਭਾਵ—ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਕਵਲ ਫੁਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਚਿੱਚੜ ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਵਲ ਫੁਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗਊ ਦੇ ਥਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਪਿਤ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਧੇ ਜੀਵ 'ਗੁਰੂ' ਨੂੰ 'ਗੁਰੂ' ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਸਾਂਈਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣਾ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ! ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਪਾ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਅਗਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਯਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲ੍ ਭਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ! ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਠੀਕ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ

ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ (ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ) ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਾਲਾ (ਸਾਖਜਾਤ ਵਾਲਾ) ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਰਥ ਵਧੇਰੇ ਦਰੁਸਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਇਸੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਟੁਰਦਾ ਹੈ॥੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਨਕ ਰਾਜ ਬਰਤਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਆਲੀਣਾ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨੁ
ਮਾਨਿਆ ਅਪਤੀਜੁ ਪਤੀਣਾ ॥
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਨੀਵ ਸਾਜਿ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਲੀਣਾ ॥ ਗੁਰੁ
ਅਰਜਨੁ ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਅਪਰੰਪਰੁ ਬੀਣਾ ॥ ੩ ॥

(ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵਰਤਾ ਰਖਿਆ ਹੈ; (ਹਾਂ, ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ) ਸਤਿਗੁਰ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ (ਪਿਆ ਦੀਹਦਾ ਹੈ)। (ਅਸਾਂ ਵਰਗੇ) ਨਾ ਪਤੀਜਣ ਵਾਲੇ (ਮਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ) ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਬਦ (ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ) ਮੰਨਕੇ ਨਿਸਚੇਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਜਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਲਹਿਣਾ ਜੀ) ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, (ਤਿਵੇਂ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੋਏ) ਪਰਮਾਤਮਾ (ਰੂਪ ਹੀ ਮੈਂ) ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ॥੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਨਕ ਰਾਜ-ਰਾਜਾਨ ਦਾ ਰਾਜ।

ਆਲੀਣਾ-ਮਿਲਾਇਆ।

ਅਪਤੀਜੁ-ਨਾ ਪਤੀਜਣ ਵਾਲਾ।

ਪਤੀਣਾ-ਪਤੀਜਿਆ ਗਿਆ।

ਅਪਰੰਪਰ-ਉੱਚੇ

ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਬੀਣਾ-ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਵ—ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਸੰਗ, ਭਗਤੀ, ਨਾਮ, ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਕੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਲ ਤੱਕਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਰਦੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰਾਜ ਕਹਿਕੇ ਦੈਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸਚੇਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਕੇ ਕਵਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹੀ ਗਲ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਾਇਆ? ਇਸ ਦੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਨੀਉਂ ਉਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਟੋਰਿਆ ਸੀ; ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਵਨ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਲੀਨ ਹੋਕੇ ਉਹੋ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਅਪਰੰਪਰ) ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਦਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਿੱਸਦੇ ਸਨ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ:-“ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ।” (੧੧੯੨) ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਕਵਿ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ “ਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਨੀਵ ਸਾਜਿ”... ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਰੰਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ “ਨਾਨਕਿ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚੁ ਕੋਟੁ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ॥” (੯੬੬) ਸੱਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਓਹੀ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ॥੩॥

ਮੂਲ

ਖੇਲੁ ਗੁੜ੍ਹਉ ਕੀਅਉ ਹਰਿ ਰਾਇ
ਸੰਤੋਖਿ ਸਮਾਚਰ੍ਹਉ ਬਿਮਲ ਬੁਧਿ
ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਮਾਣਉ ॥ ਆਜੋਨੀ
ਸੰਭਵਿਅਉ ਸੁਜਸੁ ਕਲੁ ਕਵੀਅਣਿ
ਬਖਾਣਿਅਉ ॥ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕਿ ਅੰਗਦੁ
ਵਰ੍ਹਉ ਗੁਰਿ ਅੰਗਦਿ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨੁ
॥ ਗੁਰਿ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨੁ ਵਰ੍ਹਉ
ਪਾਰਸੁ ਪਰਸੁ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ॥ ੪ ॥

ਅਰਥ

ਹਰਿ ਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਗੁੱਝਾ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਜੋ ਇਕ) ਚਾਉ ਭਰਿਆ ਕੋਤਕ ਹੈ (ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਰਿ ਰਾਇ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਹਾਂ ਉਹੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੋ) ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ) ਸੁਜਸ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, (ਮੈਂ) ਕਲ੍ਹ (ਭੱਟ ਬੀ ਇਹ ਗਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ)। (ਫਿਰ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਤੁੱਲ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ (ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਤੁੱਲ ਇਕ) ਨਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, (ਤਿਵੇਂ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ ਤੁੱਲ) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, (ਜਿਵੇਂ) ਪਾਰਸ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਵਿਦਿਤ ਹੈ) ॥੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਹਰਿ ਰਾਇ-ਹਰੀ ਰੂਪ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੀਲ ਹਰੀ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁੜ੍ਹਉ-ਗੁੜ੍ਹਾ, ਗੁੱਝਾ। {ਸੰਸ.: ਗੁਢ-ਛਿਪਿਆ।} ਸੰਤੋਖਿ-ਚਾਉ, ਆਨੰਦ, ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ। ਸਮਾਚਰ੍ਹਉ-ਕੋਤਕ ਕੀਤਾ। {ਸੰਸ.: ਸਮਾਚਰਣ-ਕਰਨਾ, ਵਰਤਣਾ; ਕੋਤਕ ਕਰਨ, ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ}। ਬਿਮਲ-ਪਰਮ ਸੁੱਧ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਲ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਮਲ। ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਅਉ-ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ (ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ “ਸੈਭੰ” ਪਦ)। ਵਰ੍ਹਉ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਚੁਣਿਆਂ, ਵਰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। {ਸ.: ਵਰ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉੱਤਮ, ਵੱਡਾ, ਬਰਕਤ, ਚੁਣਨਾ, ਨੀਯਤ ਕਰਨਾ, ਪਤੀ, ਇੱਛਾ ਆਦਿ।} ਨਿਧਾਨੁ-ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਰਤਨ, ਆਸ਼੍ਰਯ, ਸਮੁੰਦਰ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਸ ਵਿਚ (ਸੁਭ ਗੁਣ ਆਦਿ) ਸਮਾਏ ਹੋਣ। ਪਾਰਸੁ ਪਰਸੁ-ਪਾਰਸ ਦਾ ਸਪਰਸ਼, ਪਾਰਸ ਛੂਹ। ਪ੍ਰਮਾਣੁ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ।

ਭਾਵ—ਕਵਿ ਜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਕ ਗੁਣੇ ਕੋਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਗੁਰੂ (ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਅਰਥਾਤ ਮਲ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧਿ ਵਿਚ ਆਪ ਆ ਸਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਉ ਨਾਲ। ਹਰਿ ਰਾਇ ਪਦ ਤੋਂ ਕਿਸ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਵਜਕਤੀ ਵਲ ਖਜ਼ਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਸੰਸੇ ਕਰਨੇ ਲਈ ਆਪ ਖੁਹਲਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹ ‘ਹਰਿਰਾਇ’ ਜੋ ਕਦੇ ਜੋਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੁਣੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਲਖਕੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਜਸ, ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁੱਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੁੱਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਵਰ੍ਹਉ’ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ ਸਮਾਏ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਪਦ ਨਿਧਾਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਰਥ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈ ਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਯਾ ਸਮਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਆਏ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਾਏ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਯਾਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ।

ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ 'ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ' ਪੂਰਾ ਸੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਸ ਮਾਤ੍ਰ ਬੀ ਆਵਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ 'ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ' ਸਮਾਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਧ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ-ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਉਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਸਹੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਜੋਨੀ ਦੇ ਅਜੋਨੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੱਝਾ ਖੇਲ ਤੇ ਚਾਉ ਭਰਿਆ ਸਮਾਚਾਰਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪ ਕਾਰਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਵੀ ਕਿਉਂ ਸੁਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਅਰਥਾਤ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਇਹ ਕਾਰਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਜ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਅਰਥ-ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ:-ਹਰੀ ਰੂਪ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਇਕ) ਗੂੜ੍ਹਾ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੋਖ (ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ) ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਏ ਹਨ, ਅਜੋਨੀ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ) ਉਦੈ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪ ਦਾ ਜਸ (ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਨਵੀਨ) ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਧਿ ਬਣੇ ਹਨ। (ਤਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਰਸ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ) ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਏ ਹੋ)॥੪॥

ਮੂਲ

ਸਦ ਜੀਵਨੁ ਅਰਜਨੁ ਅਮੋਲੁ
ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ॥ ਭਯ ਭੰਜਨੁ
ਪਰਦੁਖ ਨਿਵਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਅਨੰਭਉ ॥
ਅਗਹ ਗਹਣੁ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤਿ ਦਹਣੁ
ਸੀਤਲੁ ਸੁਖ ਦਾਤਉ ॥ ਆਸੰਭਉ
ਉਦਵਿਅਉ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਨ
ਬਿਧਾਤਉ ॥ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਅੰਗਦ
ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ
ਸਮਾਇਅਉ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਿਨਿ ਪਾਰਸੁ
ਪਰਸਿ ਮਿਲਾਇਅਉ ॥ ੫ ॥

ਅਰਥ

(ਅਰਥ ਪੰਜਵੀਂ ਤੁਕ ਤੋਂ ਤੁਰੇਗਾ) (ਜਿਵੇਂ) ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਕਰਕੇ (ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ ਦੇਵ (ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਬਦ ਵਿਚ ਟਿਕਾਕੇ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ (ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਕੀਤਾ), (ਤਿਵੇਂ) ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਅਪਣੀ) ਪਾਰਸ ਛੁਹ ਨਾਲ ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੂੰ (ਸਰੂਪ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ (ਓਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ)। (ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ:-) (ਤਾਂ ਤੇ) ਸਦਾ ਜੀਉਣੇ ਜੋਗ (ਸ੍ਰੀ) ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਮੋਲਕ (ਵਜਕਤੀ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਨ ਤਾਂ) ਜਨਮ (ਮਰਨ) ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਪਰ ਫੇਰ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ) ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ, (ਕਾਰਦੇ ਲਈ?)

ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨਾਦਿ ਡਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਲਈ (ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਅਨੁਭਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ) ਆਪ ਕਠਨ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਤਾਰਕ ਹਨ ਤੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। (ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਆਪ 'ਕਦੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ' ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ) ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ॥੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਆਜੋਨੀ-ਜੂਨਾਂ-ਜਨਮ, ਮਰਨ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਸੰਭਉ-ਸੁਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ। ਭੰਜਨ-ਨਾਸ਼। ਅਨੰਭਉ-ਸੁਤੇ ਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵ। ਅਗਹ-ਜੋ ਗਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਦਹਣ-ਸਾੜਨਾ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਨਭਉ-ਕਦੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਦਵਿਅਉ-ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਬਿਧਾਤਉ-ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ-ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੁਹ ਦੁਆਰਾ।

ਭਾਵ—ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁਨਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਏ, ਯਥਾ—“ਗੁਰ ਮਹਿ ਆਪੁ ਸਮੋਇ ਸਬਦੁ ਵਰਤਾਇਆ॥” (੧੨੭੯) ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੇ ਘਰੇ ਘਰੀ ਜਾਕੇ ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਵਾਂਗ ਅਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰ ਲੀਤਾ। ਇਸ ਪੰਚਮ ਸ੍ਰਗੁਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੱਕਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਤਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਝੁਮਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ! ਧੰਨ ਹੋ, ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਮੁੱਲ ਜੀਵਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਉ! ਸਦਾ ਜੀਵੇ ਸਦਾ ਥੀਵੇ। ਵਾਸਨਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਜੀਵ ਜਿਕੁਰ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨਮ ਜੂਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੋਨੀ ਹੋ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ:—“ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਰੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪ-ਕਾਰੀ ਆਏ॥” (੭੪੯) ਤਿਵੇਂ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਵ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੋਨੀ ਪਰ ਆਪ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਨਾ ਕਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਵਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਵੀ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਈ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਭੈ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜੀਵ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ “ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨਿ ਸੋਕ ਸਾਗਰ॥” (੭੬੦) ਵਿਚ ਜਲ ਰਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਆਏ ਹਨ। ਯਥਾ—“ਬਲਤੇ ਜਲਤੇ ਤਉਕਿਆ ਗੁਰ ਚੰਦਨੁ ਸੀਤਲਾਇਓ॥” (੨੪੧) ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਦਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚੰਦਨ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ’ ਛਿੜਕਕੇ ਸੀਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ॥੫॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਾਸੁ ਜਗ ਅੰਦਰਿ
ਮੰਦਰਿ ਭਾਗੁ ਜੁਗਤਿ ਸਿਵ ਰਹਤਾ॥
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਯਉ ਬਡ ਭਾਗੀ ਲਿਵ
ਲਾਗੀ ਮੇਦਨਿ ਭਰੁ ਸਹਤਾ॥
ਭਯ ਭੰਜਨੁ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨੁ
ਕਲੁ ਸਹਾਰੁ ਤੋਹਿ ਜਸੁ ਬਕਤਾ ॥
ਕੁਲਿ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨੁ
ਧਰਮ ਧੁਜਾ ਅਰਜਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਾ
॥ ੬ ॥

(ਦੂਜੀ ਤੁਕ):-ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਮੈਂ) ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਹੈ (ਜਿਸਦੀ) ਲਿਵ (ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਤੇ ਜੋ) ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ (ਸਾਰੇ) ਜਗ ਅੰਦਰ (ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ) (ਜੋ) ਸੁਭ ਭਾਗਾਂ ਦਾ (ਮਾਨੋ) ਮੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕਲਜਾਨ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਸਦੀ (ਸੁਰਤ) ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?) ਭੈ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹਰਦਾ ਹੈ, (ਕਵੀ) ਕਲ ਸਹਾਰ (ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀਓ!) ਤੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅਰਜਨ (ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ) ਸੋਢੀ (ਸਿਰ ਮੋਰ ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਜੀ ਦੇ) ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਹੋ, ਤੇ ਹਰਿ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ॥੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਮੰਦਰਿ-ਘਰ ਭਾਵ ਭੰਡਾਰ। ਭਾਗੁ-ਸੁਭ ਭਾਗ। ਜੁਗਤਿ-ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਵ-ਕਲਜਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ। ਮੇਦਨਿ-ਧਰਤੀ। ਪਰਪੀਰ-ਪਰਾਈ ਪੀੜਾ। ਕਲੁਸਹਾਰੁ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਕਤਾ-ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨੁ-ਸਪੁੱਤਰ, ਆਤਮਜ। ਧਰਮ ਧੁਜਾ-ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਝੰਡਾ।

ਭਾਵ—ਕਲ ਸਹਾਰ ਭੱਟ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਭਾਗਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਹਨ, ਪਰਾਈ ਪੀੜਾ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭੈ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਿਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਚੱਲ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ-ਪਾਯਉ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ “ਤੇ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ॥” (੧੪੦੭) ਤੇ “ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰ ਪਦ ਅਰੂੜ ਹੋਏ” ਪਿਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ। ‘ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ’ ਆਦਿ ਮਹਿਮਾਂ ਉਗਾਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰਨੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੬॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਧੰਮ ਧੀਰੁ ਗੁਰਮਤਿ ਗਭੀਰੁ ਪਰ ਦੁਖ
ਬਿਸਾਰਣੁ ॥ ਸਬਦ ਸਾਰੁ ਹਰਿ ਸਮ
ਉਦਾਰੁ ਅਹੰਮੇਵ ਨਿਵਾਰਣੁ ॥ ਮਹਾ

੧. ਧਰਮ (ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪ) ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ, ਗੁਰਮਤਿ (ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪ) ਡੂੰਘੇ (ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ) ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ੨. (ਦੁਖ ਦੂਰ

ਦਾਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨਿ ਮਨਿ
ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ ॥ ਸਤਿਵੰਤੁ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨ ਨਿਖੁਟੈ ॥

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨੁ ਸਰਬ ਮੈ ਸਹਜਿ
ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਅਉ ॥ ਗੁਰ ਅਰਜਨ
ਕਲਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸੁ
ਜਾਣਿਅਉ ॥ ੭ ॥

ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਜੜ ਜੋ ਸਾਂਈਂ ਵਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸਦੇ ਹਨ)। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ (ਸਬਦ=) ਨਾਮ ਦੀ (ਆਪ ਨੂੰ) ਸੋਝੀ ਹੈ, (ਸੋਝੀ ਹੋਕੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਧਨ ਵਾਂਗੂ ਛਿਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਗੋਂ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਂਗੂ ਆਪ ਉਦਾਰ ਹੋ (ਜੋ ਸਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਦੇਂਦਾ ਥਕਦਾ ਨਹੀਂ), (ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ ਮਨਾਂ ਪਾਸ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਹੰਕਾਰੀ ਹਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ (ਬੀ ਆਪ ਹੀ) ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋ। ੩. (ਫਿਰ ਆਪ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ (ਦੇਣ ਵਿਚ ਬੀ) ਮਹਾਂਦਾਨੀ ਹੋ (ਐਸੇ ਕਿ ਦਾਨ ਦੋਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਆਪ ਦੇ) ਮਨ ਦਾ ਚਾਉ ਥਕਦਾ (ਭਾਵ ਅੱਕਦਾ) ਨਹੀਂ। ੪. (ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਫਲ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਪਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਹਰਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ (ਆਪ ਪਾਸੋਂ) ਕਦੇ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ (ਇਹ ਨਾਮ) ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ (ਦਾ ਦਾਤਾ) ਹੈ ਤੇ (ਸਤਵੰਤ-ਯਥਾਰਥਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨ (ਕਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ) ੫-੬. (ਕਵਿ) ਕਲ੍ਹ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਰਾਜ ਜੋਗ' ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੱਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ! ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਹਿਜ (ਦਾ ਮਾਨੋ) ਚੰਦੋਆ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਸਹਜ ਜੋਗ ਦਾ ਰਸ ਨਿਰਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਸ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਸਭ ਕੋਈ ਆਕੇ ਠੰਢਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਖੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਜ ਜੋਗ ਦਾ ਰਸ ਤੁਸਾਡਾ ਜਾਣਨਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਮਾਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨਾ ਬੀ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਰਸ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ) ॥੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਬੀਰੁ, ਬੁਧੀਮਾਨ, ਪ੍ਰਬੀਨ, (ਅ) ਧੀਰਜਵਾਨ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਬਾਹ ਵਿਚ ਹੋਸਲਾ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਲੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ।

ਮੂਲ

ਭੈ ਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਅਉ ਲਾਖ ਮਹਿ
ਅਲਖੁ ਲਖਾਯਉ ॥

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਗਤਿ ਗਭੀਰੁ
ਸਤਿਗੁਰਿ ਪਰਚਾਯਉ ॥

ਗੁਰੁ ਪਰਚੈ ਪਰਵਾਣੁ ਰਾਜ ਮਹਿ
ਜੋਗੁ ਕਮਾਯਉ ॥

ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਗੁਰੁ ਧੰਨਿ ਅਭਰ ਸਰ
ਸੁਭਰ ਭਰਾਯਉ ॥

ਗੁਰੁ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿ ਅਜਰੁ ਜਰਿਓ
ਸਰਿ ਸੰਤੋਖੁ ਸਮਾਇਯਉ ॥

ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨ ਕਲੁਚਰੈ ਤੈ ਸਹਜਿ
ਜੋਗੁ ਨਿਜੁ ਪਾਇਯਉ ॥ ੮ ॥

ਅਰਥ

ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ) ਆਪ ਤਾਂ ਭੈ ਨਿਰਭਉ (ਦਾ ਰੰਗ) ਮਾਣਿਆਂ ਹੈ (ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਇਸ) ਪ੍ਰਤੱਖਤ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਲਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੀ) ਗਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਰੀਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ (ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਰਵਿਰਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਇਉਂ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਿਰਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ (ਮੈਂ ਬੀ ਦਰ) ਦਬੂਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ (ਹੇ) ਗੁਰੂ ਜੀ! (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ) ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਚਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। (ਹਾਂ) ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਕਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਿੱਬਜ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਦੇਕੇ ਕਿ) ਮੈਂ ਕਲ੍ਹ (ਭੱਟ) 'ਗੁਰੂ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ' ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ (ਕਿ ਹੇ) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀਓ (ਤੁਸਾਂ) ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਏ (ਰਹਿੰਦੇ) ਹੋ, (ਹਾਂ) ਤੁਸਾਂ ਅਸਲੀ ਸਹਜ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਵਈਏ ਦਾ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਐਉਂ ਵੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

(ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀਓ! ਆਪ ਨੇ) ਭੈ ਵਿਚ (ਨਿਰਭੈਤਾ) (ਦੇ ਰਸ) ਨੂੰ ਮਾਣਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ (ਸੰਸਾਰ) ਵਿਚ ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। (ਅਥਵਾ) (ਲਾਖੂ=) ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ (ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ) ਅਲੱਖ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਹੈ। (ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗੰਭੀਰ ਗਤੀ ਵਾਲੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ) ਪਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ (-ਉਪਦੇਸ਼) ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਰਵਾਣ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ (ਆਪ ਨੇ) ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਦਾਤਾ ਜੀਓ! ਆਪ) ਮਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਜੋਗ ਹੋ (ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ) ਖਾਲੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ) ਤਲਾਉ (ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ) ਲਬਾ ਲਬ ਕਰਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। (ਗੁਰੁ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ-) ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਰੀਮਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ (ਆਪ ਨੇ) ਅਜਰ ਪਦ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਦੇ ਰੂਪ) ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ। (ਸ੍ਰੀ) ਕਲ੍ਹ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਪਾਇ ਲੀਤਾ ਹੈ॥੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਭੈ ਨਿਰਭਉ-ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਭੈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨਿਰਭਉ ਭੈ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਥਾ—“ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨੁ ਹੋਇ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇਆ ਬਲਿਰਾਮ ਜੀਉ”॥(੭੭੪) ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ—“ਨਿਰਮਲੁ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਰਾਮੁ ਹਦੂਰੇ”॥(੭੭੪) ਇਸੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:—“ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਣੁ ਜੇ ਮਰੈ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠਿ ਜਾਇ॥”(੧੪੮) ‘ਭੈ ਨਿਰਭਉ’ ਯਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ—ਕਿ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਪਸਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।

ਲਾਖ-ਲਾਕਸ਼, ਲਕਸ਼-ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ। ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਸਦਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। (ਅ) ਲਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ, ਸੰਸਾਰ। (ੲ) ਲੱਖਾਂ, ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ। ਅਲਖ-ਅਲਕਸ਼-ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਖਾਯਉ-ਲਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਮ-ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜੋ ਮਨ ਬੁਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ-ਜੋ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰਚਾਯਉ-ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਚਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਣ-ਤੋਲ, ਜਾਚ, ਕਬੂਲੀਅਤ, ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅਭਰ ਸਰ-ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਲਾਉ, ਉਹ ਚਿੱਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿੰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਛਾੜ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਭਰ ਭਰਾਯਉ-ਲਬਾਲਬ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿ-ਗੁਰੂ (ਬਖਸ਼ੀ) ਗੰਮਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ। ਦਿਵਜ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਮਾਣ-ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਸੈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਯਥਾਰਥ ਬਿਧਿ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਸਾਂਖ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਨੇ ਹਨ:—‘ਪ੍ਰਤੱਕਸ਼’, ‘ਅਨੁਮਾਨ’ ਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’। ਨਾਜਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ:—‘ਉਪਮਾਨ’। ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ ਦੋ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਲਾਏ ਹਨ—‘ਅਨ ਉਪਲਭਧੀ (ਯਾਂ ਅਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਕਸ਼) ਤੇ ‘ਅਰਥਾਪਤੀ’। ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਕੀਤੇ ਹਨ—ਸੰਭਵ, ਏਤਿਹਾਸ, ਚੇਸਟਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ, ਅਵਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਤ ਵਚਨ’ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਲ੍ਹ ਜੀ ਇਥੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੱਕਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਰਲੀ ਹੈ। ਉਗਾਹੀ ਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਓਹ ‘ਪ੍ਰਤੱਖ’ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਏਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਆਏ ਨੂੰ ‘ਆਪਤ ਵਾਕ’ ਕਹਿਣਾ ਜਚ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਆਪਣੀ ਹੈ, ਅਦਬ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪਤ ਵਾਕ’ ਕਵੀ ਆਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਦ ਵਰਤਦਾ

ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ 'ਪ੍ਰਮਾਣ' ਨੂੰ ਵਿਦਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:- 'ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ'-ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਬਖਸ਼ੀ) ਗੰਮਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਿਛੇ ਕਹੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ (ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਕੇ ਜਦ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਪਰਮਿਤ ਪ੍ਰਗਯਾ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਗੰਮਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੂੰ 'ਗੁਰ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਪਰਲੀ ਵਯਾਖਯਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਬਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਟੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਕ ਮਿਲੀ "ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਤਿ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਪਿਆਨਾ ਨਾ" (੩੩੯) ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਗੰਮਤਾ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਾਕੇ ਭੱਟ ਨੂੰ ਸ੍ਵੈ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 'ਗੁਰ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ' ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਇਸ ਸ੍ਵੈ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕਸ਼ ਹੈ ਪਤਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। "ਸ੍ਵਾਨੁਭੂਤਯੇਕ ਮਾਨਾਯ" ਅਰਥਾਤ (ਜਿਥੇ) ਸ੍ਵੈ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਐਉਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:- ਪ੍ਰਤ੍ਯਕਸ਼ਮਕਸ਼ਜੰ ਗਜਾਨੰ ਮਾਨਸੰ ਚਾਭਿਧੀਯਤੇ। ਸ੍ਵਾਨੁ ਭੂਤਿ ਭਵੰ ਚੈਵਮੁਪਚਾਰੇਣ ਕਥਯਤੇ।

ਅਰਥਾਤ-ਅੱਖ ਆਦਿ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਗਜਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। (ਪ੍ਰ) ਮਾਨਸ ਗਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਭੂਤਿ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਗਜਾਨ ਬੀ ਗੌਣ ਥ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕਸ਼ (ਪ੍ਰਮਾਣ) ਹੈ। ਸ੍ਵੈ ਅਨੁਭੂਤਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਯੋਗਾਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਰ ਜਰਿਓ-ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਸ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੁੱਧ ਹੋਕੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਰਸ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਜਾਕੇ (ਜੀਵ ਤੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ) ਰਸ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦ ਉਥਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬੀ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਤ੍ਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਜਰ ਸਕਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਅਭਯਾਸੀ ਬੋਲ ਉਠਦੇ ਹਨ, ਚੇਟਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜਰ ਜਰਿਓ।

ਸਰਿ ਸੰਤੋਖ-ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਹਿਜ ਜੋਗ-ਉਹ ਜੋਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਤਨ ਨਾ ਰਹੇ; ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲ ਸੁਭਾਵ ਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਾਂਈਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। (ਅ) ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਿਲਾਪ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਿਜੁ-ਅਪਣਾ, ਸੁਭਾਵ ਭੂਤ, ਖਾਸ, ਅਸਲੀ॥੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਅਮਿਉ ਰਸਨਾ ਬਦਨਿ ਬਰਦਾਤਿ | ਹੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ) ਗੁਰੂ (ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਗੁਰ ਸੂਰ ਸਬਦਿ | ਵੀ) ਸੂਰਮੇ (ਹੋ, ਤੁੱਛ ਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆਪ ਨੂੰ) ਲਖ ਹਉਮੈ ਨਿਵਾਰਉ ॥ ਪੰਚਾਹਰੁਨਿ- (ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਦਾ) ਪਾਰਾਵਾਰ (ਪਾ ਸਕਦੇ ਦਲਿਅਉ ਸੁੰਨ ਹਜਿ ਨਿਜ ਘਰਿ | ਹਨ; ਆਪ ਦੇ) ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ (ਤੋਂ) ਵਰਦਾਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ

ਸਹਾਰਉ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ
ਜਗ ਉਧਰਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਿਦੈ
ਬਸਾਇਅਉ ॥

ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲੁਚਰੈ ਤੈ ਜਨਕਹ
ਕਲਸੁ ਦੀਪਾਇਅਉ ॥ ੯ ॥

ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਤੇ ਯਾਚਕ ਵਰੋਸਾ ਰਹੇ ਹਨ), (ਆਪ ਜੀ ਦੀ) ਰਸਨਾ ਤੋਂ (ਨਾਮ ਰੂਪ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ) ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਗਤ (ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਖਿਲ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ) ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ (ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ) ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲੀਤਾ ਹੈ, ਅਫੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ (ਜਰ ਲਿਆ ਅਥਵਾ) ਧਾਰਿਆ ਹੈ। (ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ) ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਲ੍ਹ ਨਾਮੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ! ਤੁਸਾਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ (ਜਗਤ ਤੇ) ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ॥੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਮਿਉ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਰਸਨਾ-ਜੀਭ। ਬਦਨਿ-ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਬਰਦਾਤਿ-ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਪੰਚਾਹਰਨਿ-ਪੰਜ ਫੜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਗਿਆਨੇਂਦ੍ਰਿਯ ਜੋ ਥ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕਾਗ੍ਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:—ਪੰਚ+ਹਰਨਿ ਪੰਜਾਂ ਹਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਹਰ+ਨਿਦਲ+ਅਉ-ਪੰਚਾਹਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਹਰ ਤੋਂ ਭਵਾ ਪਚਾਨਨ-ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅੱਗਿਆਨ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਸਹਜਿ-ਅਫੁਰ ਤੇ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਹੈ।

ਸਹਾਰਉ-ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਨਕਹ ਕਲਸੁ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਕਲਸ ਗ੍ਰੰਥਦ ਉਪਰ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਛਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨ ਦਾ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਨ+ਕਹ+ਕਲਸ+ਦੀ ਪਾਇਅਉ-ਦਾਸ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਸ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਰਥ, ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰਥ। ਦੀਪਾਇਅਉ-ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

ਸੋਰਠੇ ॥ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨੁ ਪੁਰਖੁ
ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਪਾਰਬਉ ਚਾਲੈ ਨਹੀ ॥
ਨੈਜਾ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਿਅਉ ॥੧॥੧੦॥

ਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਹੈ (ਉਸ ਵਾਂਗੂੰ ਆਪ) ਅਚੱਲ ਹਨ। (ਉਸ ਨੇ ਤੀਰੰ-ਦਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਪਰ ਆਪ ਨੇ) (ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨੇਜੇ(ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ) ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਾਈ। (ਉਸ ਨੂੰ ਹਉਂ ਨੇ ਸੂਰਮਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਨੇ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ॥੧॥੧੦॥

ਭਵਜਲੁ ਸਾਇਰੁ ਸੇਤੁ ਨਾਮੁ
ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ॥

ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ (ਤਾਂ (ਤਾਰਨ ਲਈ) ਬੋਹਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭਵ) ਸਾਗਰ ਤੋਂ (ਤਰਨ ਲਈ)

ਤੁਅ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਹੇਤੁ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ
ਜਗੁ ਉਧਰੁਉ ॥੨॥੧੧॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ! ਤੁਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਕੇ (ਜੇਹੜੇ) ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਗੇਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸਾਂ) ਭਵ (ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ॥੨॥੧੧॥

ਜਗਤ ਉਧਾਰਣੁ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਨੈ
ਪਾਇਅਉ ॥ ਅਬ ਨਾਹਿ ਅਵਰ
ਸਰਿ ਕਾਮੁ ਬਾਰੰਤਰਿ ਪੂਰੀ ਪੜੀ
॥ ੩ ॥ ੧੨ ॥

(ਹਾਂ ਇਹ) ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ (ਮੈਂ, ਹੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ (ਆਪ ਦੇ) ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ (ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ) ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ (ਮੇਰੀ) ਪੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ) ॥੩॥੧੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਪੁਰਖ-ਪੋਰਖਤ੍ਵ। ਪ੍ਰਮਾਣ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਪਾਰਬਉ-ਅਰਜਨ ਨਾਲ।

ਨੀਸਾਣ-ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ। (ਅ) ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸਵਾਰਿਅਉ-ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਫਬਾਇਆ। ਭਵਜਲ-ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ। ਸਾਇਰੁ-ਸਮੁੰਦਰ। ਸੰਹੇਤੁ-ਜੋੜਿਆ, ਬਣਾਇਆ, {ਸੰ: ਸੰਹਿਤ-ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਜਣਾ}। (ਅ) ਸੰ+ਹੇਤ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਨਾਹਿ ਅਵਰ ਸਰਿ ਕਾਮੁ-ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੰਤਰਿ-ਦਿਲ ਵਿਚ। {ਸੰ: ਵਾਰ=ਘਰ+ਅੰਤਰ=ਅੰਦਰ। ਘਰ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿਚ}। 'ਬਾਰੰਤਰਿ ਪੂਰੀ ਪੜੀ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖਾਤਰਨਿਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। (ਅ) ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਤੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚ।

ਭਾਵ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਰਠਿਆਂ ਵਿਚ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਘ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਦੀ ਅਮੋਘ। ਤੀਰੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁੱਲਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰਦੀ ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਗਤ ਤਰਕੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕੇ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਨੇ ਦੀ ਸਾਖ ਭਰਕੇ ਭੱਟ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਠਣ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਜਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਭੱਟ ਜੀ ਜੱਗਜਾਸੂ ਸਨ ਤੇ ਚਰਨ ਸਰਨ ਆਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ ॥੧੦ ਤੋਂ ੧੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜੋਤਿ ਰੂਪਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ
ਕਹਾਯਉ ॥ ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਭਯਉ
ਤਤ ਸਿਉ ਤਤੁ ਮਿਲਾਯਉ ॥
ਅੰਗਦਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਅਮਰੁ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਿਰੁ ਕੀਅਉ ॥ ਅਮਰਦਾਸਿ

ਜਯੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਤੋਂ (ਸ੍ਰੀ) ਅੰਗਦ (ਦੇਵ ਜੀ) ਪ੍ਰਗਟੇ, ਤਤ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੋਤੀ) ਨੇ ਤਤ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤਿ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ (ਜੀ ਨੇ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ

ਅਮਰਤੁ ਛਤੁ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ
ਦੀਅਉ॥ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸਨੁ
ਪਰਸਿ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਬਯਣ॥ ਮੂਰਤਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖੁ
ਗੁਰੁ ਅਰਜਨੁ ਪਿਖਹੁ ਨਯਣ॥੧॥
੧੩॥

ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ (ਗੁਰਗੱਦੀ
ਦੀ) ਅਟੱਲਤਾ ਦਾ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ।
ਮਥੁਰਾ (ਭੱਟ) ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਜੀ ਦੇ) ਦਰਸ਼ਨ
ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ (ਹਨ ਤੇ) (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ
(ਸੁਣੇ ਹਨ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ (ਜੀ ਨੂੰ ਬੀ ਮੈਂ)
ਨੈਣੀਂ ਪੇਖਿਆ ਹੈ, (ਤੇ) ਮੈਂ (ਗੁਵਾਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ)
ਪੰਜਵੀਂ ਮੂਰਤ ਬੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ॥੧॥੧੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਜੋਤਿ ਰੂਪਿ-ਜਯੋਤੀ ਸਰੂਪ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਅਮਰ-ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ
ਦਾਸ ਜੀ। ਥਿਰੁ-ਸਥਾਪਨ। ਅਮਰਤੁ-ਅਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਅਟੱਲਤਾ ਦਾ।
(ਅ) ਰਾਮਹਿ-ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਯਣ-ਬਚਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
ਸੰਸਾਰ:-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਵਯਕਤੀ-ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆਂ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ
ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਅਭੁੱਲਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਕੇ ਇਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ-ਉਹ ਜਿਸਦੇ ਨਿਰਣੈ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। (ੲ) ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ
ਭਾਵ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਖਹੁ-ਵੇਖਹੁ, ਵੇਖਿਆ।

ਮੂਲ

ਸਤਿ ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ
ਧਰਿਓ ਉਰਿ॥ ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ
ਪਰਤਖਿ ਲਿਖਉ ਅਛਰੁ ਮਸਤਕਿ
ਧੁਰਿ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤਿ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜੁ
ਭੂਅ ਮੰਡਲਿ ਛਾਯਉ॥ ਪਾਰਸੁ
ਪਰਸਿ ਪਰਸੁ ਪਰਸਿ ਗੁਰਿ ਗੁਰੁ
ਕਹਾਯਉ॥ ਭਨਿ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤਿ
ਸਦਾ ਥਿਰੁ ਲਾਇ ਚਿਤੁ ਸਨਮੁਖ
ਰਹਹੁ॥ ਕਲਜੁਗਿ ਜਹਾਜੁ ਅਰਜਨੁ
ਗੁਰੁ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ੍ਟਿ ਲਗਿ ਬਿਤਰਹੁ
॥੨॥੧੪॥

ਅਰਥ

(ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਸਤਿ ਸਰੂਪ
ਵਾਲੇ ਸਤਿਨਾਮ ਮੰਡਲ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ) ਸਤਿ ਤੇ ਸੰਤੋਖ
ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧੁਰੋਂ
ਹੀ (ਆਪ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਤੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ
ਲੇਖ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ
ਜਯੋਤੀ ਆਪ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ) ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, (ਤੇ
ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਤੇਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ। ਪਰਸਣ ਜੋਗ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਪਰਸਕੇ
(ਆਪ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਦਵਾਏ ਹੋ। ਮਥੁਰਾ (ਨਾਮ ਦਾ ਭੱਟ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੌਰਵਤਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਕੇ ਤੇ
ਪਰਖਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ)
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨ (ਇਸ ਪੰਜਵੀਂ) ਮੂਰਤੀ ਵਿਚ ਚਿੱਤ
ਜੋੜਕੇ ਸਦਾ ਸਨਮੁਖ ਟਿਕਿਆ ਰਹੁ। (ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ:-) ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ
ਦੇਵ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ; ਹੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਦੇ ਲੋਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਚਰਨੀ) ਲਗਕੇ (ਤੁਸੀਂ) ਬੀ ਤਰੋ॥੨॥੧੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਛਰੁ-ਅੱਖਰ, ਭਾਵ ਲੇਖ। ਧੁਰਿ-ਧੁਰੋਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ। ਭੂਅਮੰਡਲਿ-ਸੰਸਾਰ
ਵਾਲੇ। ਬਿਤਰਹੁ-ਬੀ ਤਰੇ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਤਰੇ। (ਅ) ਨਿਸਚੇ ਤਰੇ।

ਮੂਲ

ਤਿਹ ਜਨ ਜਾਚਹੁ ਜਗਤੁ ਪਰ
ਜਾਨੀਅਤੁ ਬਾਸੁਰ ਰਯਨਿ ਬਾਸੁ ਜਾ
ਕੋ ਹਿਤੁ ਨਾਮ ਸਿਉ ॥ ਪਰਮ
ਅਤੀਤੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰੰਗੋ
ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਪੈ ਦੇਖੀਅਤੁ
ਧਾਮ ਸਿਉ ॥ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ
ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗੋ ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਰਸੁ
ਨਾਹੀ ਅਉਰੈ ਕਾਮ ਸਿਉ ॥ ਮਥੁਰਾ
ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਖ ਮਯ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ
ਭਗਤਿ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਾਇ ਰਹਿਓ
ਮਿਲਿ ਰਾਮ ਸਿਉ ॥੩॥੧੫॥

ਅਰਥ

ਹੇ (ਲੋਕੋ) ਉਸ ਜਨ (ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ) ਤੋਂ ਯਾਚਨਾਂ ਕਰੋ,
ਜਿਸ ਦਾ (ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ) ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਸਾ
ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, (ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ) ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਦੇ) ਨਾਮ ਨਾਲ (ਪ੍ਰਗਟ) ਹੈ। ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੀਤ
ਹੈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ
ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਘਰ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੇ
ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ)
ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ) ਸਿਵਾਏ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ (ਸੰਸਾਰਕ) ਕੰਮ ਨਾਲ ਰਸ
ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਉਹ ਮੈਂ) ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ (ਦੇਵ)
ਹੈ (ਜੋ) ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਕਰਨ) ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ॥੩॥੧੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਾਚਹੁ-ਮੰਗੋ, ਯਾਚਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ-ਪਰੇ। ਜਾਨੀਅਤੁ-ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ,
ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਬਾਸੁ-ਵਾਸਾ। ਪਰਮ ਅਤੀਤ-ਪੂਰਨ ਤਿਆਗੀ। ਧਾਮ ਸਿਉ-ਘਰ
ਸਮੇਤ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ। ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ (ਪਰ-) ਪਰੇ ਜੋ
ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤਾ ਹਨ ਸੋ ਬੀ (ਅਪਰ-) ਉਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਥੋਂ, (ਅ+ਪਰ) ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ। ਸੁਖਮਯ-ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਸਰਬ ਵਯਾਪੀ।
ਹੇਤਿ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ। ਇਸ ਪਦ ਵਿਚ ਕਟਾਖਯ ਹੈ। ਹੇਤਿ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦਾ, ਕਿਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਦਾ। ਤੇ ਹੇਤੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਬੱਬ, ਕਰਕੇ, ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਥੇ ਹੇਤਿ ਭਾਵ ਦੋਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ,
ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।

ਭਾਵ—ਮਥੁਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭੱਟ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ
ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ
ਕਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕੋ! ਉਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਚਨਾ
ਕਰੋ। ਜੋ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਪਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਹੈਨ॥੩॥੧੫॥

ਮੂਲ

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਬੈ ਮੁਨਿ
ਇੰਦੁ ਮਹਾ ਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ॥ ਫੁਨਿ
ਬੇਦ ਬਿਰੰਚਿ ਬਿਚਾਰਿ ਰਹਿਓ
ਹਰਿ ਜਾਪੁ ਨ ਛਾਡੁਓ ਏਕ ਘਰੀ ॥
ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨ ਦਯਾਲੁ
ਹੈ ਸੰਗਤਿ ਸ੍ਰਿਸ੍ਰਿ ਨਿਹਾਲੁ ਕਰੀ ॥
ਰਾਮਦਾਸਿ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ
ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹਿ ਧਰੀ
॥੪॥੧੬॥

ਅਰਥ

ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮੁਨੀ, ਇੰਦਰ, ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਯੋਗ ਦੀਆਂ
ਸਾਧਨਾਂ ਸਾਧ ਸਾਧਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵੇਦਾਂ
ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਕੇ ਥਕ ਗਿਆ (ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ) ਹਰੀ
ਦਾ ਜਪ ਇਕ ਘੜੀ ਨਾ ਛਡਿਆ। (ਮਥਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ)
ਮੈਂ ਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਬੜਾ ਹੀ) ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਯਾਲੂ ਹੈ, (ਜਿਸ
ਨੇ ਕਿ) ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਐਉਂ
ਕਿ ਪਹਿਲਾ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਹੋਕੇ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਤੇ
ਫੇਰ ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ (ਉਹੋ ਹੀ) ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਜੋਤਿ
(ਸ੍ਰੀ) ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ॥੪॥੧੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਅੰਤੁ-ਪਾਰਾਵਾਰ। ਮਹਾਂ ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਜੋਗ ਕਰੀ-ਯੋਗ
ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਸਾਧੀਆਂ। ਫੁਨਿ-ਫਿਰ। ਬਿਰੰਚਿ-ਬ੍ਰਹਮਾਂ। ਗੁਰ ਜੋਤਿ-ਗੁਰਤਾ
ਦੀ ਜੋਤਿ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ; ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਜੋਗੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ
ਪਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਕੇ ਥਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਗੁਰੂ
ਰੂਪ ਜਯੋਤੀ’ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੱਕ ਪੁੱਗੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਖੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ “ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖੁ
ਹਰਿ” ਭਾਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ॥੪॥੧੬॥

ਮੂਲ

ਜਗ ਅਉਰੁ ਨ ਯਾਹਿ ਮਹਾਤਮ ਮੈ
ਅਵਤਾਰੁ ਉਜਾਗਰੁ ਆਨਿਕੀਅਉ ॥
ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਿਕ ਦੂਰਿ ਗਏ
ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਅਉ ॥
ਇਹ ਪਧਤਿ ਤੇ ਮਤ ਚੁਕਹਿ ਰੇ
ਮਨ ਭੇਦੁ ਬਿਭੇਦੁ ਨ ਜਾਨ ਬੀਅਉ ॥
ਪਰਤਛਿ ਰਿਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕੈ
ਹਰਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਿ ਨਿਵਾਸੁ
ਲੀਅਉ ॥੫॥੧੭॥

ਅਰਥ

(ਜਦ) ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਜਗਤ ਉਤੇ ਕੋਈ (ਬਚਾਵਣ-
ਹਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਸੀ (ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੋਤੀ ਨੇ
ਆਪਣਾ) ਅਵਤਾਰ ਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮਥਰਾ (ਭੱਟ
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! ਇਸ (ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦੇ) ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ
ਜਾਈਂ, ਭੇਦ ਪਰ ਭੇਦ (ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਪੈਕੇ) ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਜਾਣ
ਲਈਂ (ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ)
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰੀ
ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵਾਸ ਲੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ॥੫॥੧੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਉਰੁ ਨ-ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮ-ਵਡਾ ਅਨੋਰਾ, ਭਾਵ ਕਲਜੁਗ।
(ਅ) ਮਹਾਤਮ-ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਮਹਾਤਮਨ। ਉਜਾਗਰ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਪ੍ਰਗਟ, ਮਸ਼ਹੂਰ।

ਆਨਿ ਕੀਅਉ-ਆਣਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਧਤਿ-ਰਾਸਤਾ। ਭੇਦੁ ਵਿਭੇਦੁ-ਫਰਕ ਦਾ ਫਰਕ। ਬੀਅਉ-ਦੂਜਾ।

ਭਾਵ—ਭੱਟ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਵਈਏ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕੀਕੂੰ ਉਹ ਸਾਂਈਂ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹਨ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਵਰਣਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਰਥ-ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਗਦੇ ਹਨ:—ਜਗਤ ਵਿਚ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ (ਕੋਈ) ਨਹੀਂ (ਹੋਇਆ ਜੋ) ਅਵਤਾਰ (ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਨਾ) ਆਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ॥੫॥੧੭॥

ਮੂਲ

ਜਬ ਲਉ ਨਹੀ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ
ਤਬ ਲਉ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁ
ਧਾਯਉ ॥ ਕਲਿ ਘੋਰ ਸਮੁਦੁ ਮੈ
ਬੂਡਤ ਬੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟਿ ਹੈ ਨਹੀ ਰੇ
ਪਛਤਾਯਉ ॥ ਤਤੁ ਬਿਚਾਰੁ ਯਹੈ
ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰੁ
ਬਨਾਯਉ ॥ ਜਪੁਉ ਜਿਨੁ ਅਰਜਨ
ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰਿ ਸੰਕਟ ਜੋਨਿ ਗਰਭ
ਨ ਆਯਉ ॥੬॥੧੮॥

ਅਰਥ

(ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਵਿਥਯਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਜਦ ਤਕ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ (ਸਨ) ਤਦ ਤਕ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ (ਰਹੇ ਤੇ) ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਭਜ (ਕੀਤੀ)। (ਇਸ) ਕਲਜੁਗ (ਰੂਪੀ) ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁਬਦੇ ਸਾਂ, (ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ) ਤਦ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ (ਪਸਚਾਤਾਪ) ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਦਾ। ਮਥੁਰਾ (ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੀ) ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਰਨ ਕਾਰਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ) ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। (ਐਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ (ਨੂੰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਫਿਰ (ਉਹ ਮਨੁਖ) ਗਰਭ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ (ਕਦੇ) ਆਏ॥੬॥੧੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਬ ਲਉ-ਜਦ ਤਕ। ਲਿਲਾਰ-ਮੱਥਾ। ਉਦੈ-ਪ੍ਰਗਟ।
ਕਲਿ-ਕਲਿਜੁਗ। ਤਤੁ ਬਿਚਾਰ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੱਤ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ।

ਮੂਲ

ਕਲਿ ਸਮੁਦੁ ਭਏ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟਿ ਹਰਿ
ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥ ਬਸਹਿ ਸੰਤ ਜਿਸੁ
ਰਿਦੈ ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨਿਵਾਰਨੁ ॥
ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸੁ ਬਿਨੁ
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਮਨ ਬਚ ਜਿਨਿ
ਜਾਣਿਅਉ ਭਯਉ ਤਿਹ ਸਮਸਰਿ
ਸੋਈ ॥ ਧਰਨਿ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ

ਅਰਥ

ਕਲਿਜੁਗ (ਵਿਚ) ਹਰੀ ਰੂਪ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ (ਤਾਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ) ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ (ਆਪ) ਸੰਤ ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਉਸਦੇ) ਦੁਖ ਦਰਿਦ੍ਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਾਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਬਚ (ਤੇ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ) ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ ਉਹੋ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦੇ ਤੁਲ* ਹੋਇਆ ਹੈ।

* 'ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੇ ਤਿਸੁ ਹੀ ਜੇਹਾ'।

ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰਿ॥ ਜੋ ਜਯੋਤੀ ਸਰੂਪ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ (ਸਾਰੀ) ਧਰਤੀ ਤੇ
ਭਨਿ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀ ਗੁਰੁ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ (ਹੋ ਰਿਹਾ) ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਅਰਜੁਨ ਪਰਤਖੁ ਹਰਿ॥੨॥੧੯॥ ਕੁਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, (ਓਹੋ) ਹਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੈ॥੨॥੧੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਕਲਿ-ਕਲਜੁਗ। ਸੰਤ-ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ
ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਖਾ: ਫ੍ਰੈ: ਸੁ:। ਸੰਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਂਤਿ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ
ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਿਅਉ-ਜਾਣਿਆ। ਧਰਨਿ-ਧਰਤੀ। ਗਗਨ-ਅਕਾਸ਼।
ਭਰਿ-ਵਿਆਪਕ। ਭਨਿ-ਕਹੁ। ਭੇਦ-ਫਰਕ, ਸੰਸਾਰ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਆਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਜਯੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਜ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿ ਆਪ ਨੇ ਧਰਤ, ਅਕਾਸ਼,
ਨੌਖੰਡ ਵਿਚ ਵਯਾਪਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ
ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਪਦ ‘ਪ੍ਰਗਟ ਹਰਿ’ ਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰਿ’ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਤੇ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੀ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਯੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹਰੀ
ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ। ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਜੀਵ, ਈਸ਼ੁਰ ਯਾ ਰੂਹ ਮਾਦਾ ਆਦਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕੋ ਰੂਪ ਹੈ ਦੋ ਕੋਤਕ ਹਨ।
ਥੰਮ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਓਹੋ ਬਿਜਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਜ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਬ
ਯਾ ਲਾਟੂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਹੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਜ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ
ਚਾਨਣਾਂ ਦੇਕੇ ਸੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ॥੨॥੧੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲੁ ਅਟਲੁ ਸਿਖ ਸੰਗਤਿ
ਸਭ ਨਾਵੈ ॥ ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀ-
ਅਹਿ ਬੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖਿ ਗਾਵੈ ॥
ਅਜੈ ਚਵਰੁ ਸਿਰਿ ਢੁਲੈ ਨਾਮੁ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਲੀਅਉ ॥ ਗੁਰੁ
ਅਰਜੁਨ ਸਿਰਿ ਛਤੁ ਆਪਿ
ਪਰਮੇਸਰਿ ਦੀਅਉ ॥ ਮਿਲਿ ਨਾਨਕ
ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸੁ
ਹਰਿਪਹਿਗਯਉ ॥ ਹਰਿਬੰਸਜਗਤਿ
ਜਸੁ ਸੰਚਰਉ ਸੁ ਕਵਣੁ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੁ ਮੁਯਉ ॥੧॥੨੦॥

ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਯਉ ਆਪਿ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਭਾਯਉ ॥ ਹਰਿ
ਸਿੰਘਾਸਣੁ ਦੀਅਉ ਸਿਰੀ ਗੁਰੁ
ਤਹ ਬੈਠਾਯਉ ॥ ਰਹਸੁ ਕੀਅਉ

(ਨਾਮ ਅਥਵਾ ਹਰੀ ਜਸ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ) ਗੰਗਾ (ਦਾ ਮਹਾਤਮ
ਰੂਪ) ਜਲ ਅਜੈ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ, (ਜਿਸ ਵਿਚ) ਸਭ ਸਿੱਖ
ਸੰਗਤਾਂ ਨ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਹਰਿ
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ
ਗਾਯਨ ਨਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਚੌਰ ਉਸ (ਪਵਿੱਤ੍ਰ)
ਸੀਸ ਪੁਰ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ
ਤੋਂ (ਮੈਂ) ਲਿਆ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ (ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ) ਸਿਰ
ਪੁਰ ਛਤ੍ਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਬੰਸ ਜੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲ ਬਸੇ? (ਜਦ
ਕਿ ਇਸ) ਜਗਤ ਵਿਚ ਤਾਂ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਜਸ
ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੧॥੨੦॥

(ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਤੇ (ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅਮਰ ਦਾਸ
ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ

ਸੁਰ ਦੇਵ ਤੋਹਿ ਜਸੁ ਜਯ ਜਯ
ਜੰਪਹਿ ॥ ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗਿ
ਪਾਪ ਤਿਨੁ ਭੀਤਰਿ ਕੰਪਹਿ ॥ ਕਾਟੇ
ਸੁ ਪਾਪ ਤਿਨੁ ਨਰਹੁ ਕੇ ਗੁਰੁ ਰਾਮ-
ਦਾਸੁ ਜਿਨੁ ਪਾਇਯਉ ॥ ਛਤੁ
ਸਿੰਘਾਸਨੁ ਪਿਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨੁ
ਕਉ ਦੇ ਆਇਅਉ ॥੨॥੨੧॥੯॥
੧੧॥੧੦॥੧੦॥੨੨॥੬੦॥੧੪੩॥

ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਹਨ। (ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਸਚ ਖੰਡ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੂੰ (ਇਉਂ) ਪਿਆਰੇ ਲਗੇ (ਜਿਉਂ) ਆਪਣਾ ਆਪ (ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ)। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ) ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਓਥੇ ਬੈਠਾਇਆ। (ਸਾਂਈਂ ਰੰਗ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ) ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ (ਬੜੀ) ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ (ਜੈ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀ) ਜੈ ਹੋ (ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ) ਉਚਾਰਿਆ। (ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ) ਦੈਤ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ। (ਸਚ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਰੀਝੀਰ ਧੁਨਿ ਹੋਈ ਕਿ) ਕਟੇ ਗਏ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। (ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ) ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਛਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਕੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਚ ਖੰਡ ਵਿਖੇ) ਆਏ (ਜੀਉ ਆਏ, ਸਦਕੇ ਆਏ) ॥੨॥੨੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਜੈ-ਜੋ ਜਿਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ-ਸਦਾ ਸਨਾਤਨ ਕਥਾ। ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਂ ‘ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ’ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗੀ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਨਾਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਂ। (ਅ) ਸਦਾ ਪੁਰਾਣ ਵਾਚੀ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁਰਾਤਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਬੇਦ-ਭਗਤ ਦਾ ਗਯਾਨ। ਭਗਵੰਤ ਗਯਾਨ ਦੇ ਗੀਤ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹਰਿ ਜਸ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ (ਅ) ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਖੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਆਪ ਦਾ ਜਸ)। ‘ਗੰਗ’ ਪਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਅਜੈ’ ਦੇਕੇ ਦੈਵੀ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ‘ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ’ ਤੇ ‘ਵੇਦ...ਗਾਵੈ’ ਦੇ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਵੇਦ ਗਾਯਨ ਹੈ। ਬਾਚੀਅਹਿ-ਵਾਚੀਦੇ ਹਨ। ਢੁਲੈ-ਝੁਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਬੰਸ-ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਚਰਉ-ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵਪੁਰੀ-ਸੱਚ ਖੰਡ। ਰਹਸੁ-ਖੁਸ਼ੀ। ਸੁਰਦੇਵ-ਜਯੋਤੀ ਸ੍ਰਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਯੋਤੀ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਕੀੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ। ਅਸੁਰ-ਦੈਤ।

ਭਾਵ—ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭੀਤੇ ਲਈ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਰਥ ਦੀ ਲਾਵੰਨਤਾ ਤੇ ਭਾਵ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਏਥੋਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:- ‘ਕਵਣੁ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੁਖਉ’ ਹਰਿਬੰਸ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਚਮ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਕਿ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲ ਬਸੇ’ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੁਕਮ ਸਤ ਹੋ ਗਏ’, ਆਪ ਮੇਘ ਨਾਦ ਕਰਕੇ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲ ਬਸੇ? ਉਹ ਤਾਂ “ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ॥ ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ॥” (੭੫੬) ਤਥਾ:- “ਜਨਮ ਮਰਣ

ਦੁਹਰੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥ ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ ॥” (੭੪੯) ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਥੇ ਓਥੇ ਸਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਤਾਂ “ਰਾਮਦਾਸਿ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜਨ ਮਾਹਿ ਧਰੀ ॥” (੧੪੦੯) ਸੋ ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਸਥਾਪਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਦਿੱਬਜ ਸਾਮਾਨ ਇਥੇ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਯਥਾ-“ਅਜੈ ਗੰਗ” ਇਤਯਾਦੀ ਭਾਵ ਜੈਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਦੇ ਧਰਮਾਤਮਾਰਾਜੇ ਅਪਣੇ ਜਾਨਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਜਲ, ਪੁਰਾਨ, ਕਥਾ, ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ, ਚਵਰ ਦਾ ਝੁਲਾਣਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਮਧੂ ਘ੍ਰਿਤ ਦਹੀਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਛਤ੍ਰ ਸੀਸ ਪੁਰ ਫਿਰਨਾ, ਇਤਯਾਦੀ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਕ ਸਾਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਰਾਜ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ) ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਇਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿੰਤੂ “ਗੰਗਾ ਜਲੁ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ॥” (੧੧੩੭) ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੰਗਾ ਅਟੱਲ ਮਹਾਤਮ ਵਾਲੀ ਸੁਤੇ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੁਰਾਣ ਵਾਚਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਧ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੰਤੂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤ ਵਤਸਲਤਾ, ਬਿਰਦ-ਪਾਲਤਾ, ਸੰਤ ਦੇਖੀਆਂ ਦੀ ਖੰਡਨਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਉਧਾਰਤਾ ਆਦਿ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ, ਸਨਾਤਨ ਕਥਾ ਹੈ ਸੋਈ ਪੁਰਾਨ ਵਾਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

“ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉਂ ਸੁਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥

ਸਗਲ ਦੁਸਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ ॥” (੮੧੫)

ਤਥਾ:- “ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਧੁਰਿ ਤੂ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥” (੬੩੭)

ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ, ਅਗਨੀ, ਇੰਦਰ, ਵਾਯੂ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਆਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਤੂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਬਾਨ ਕੀਰਤਨ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ, ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। “ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗੀਤ ॥” (੯੦੧) ਤਥਾ:- “ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਿਆ ਖੂਬੁ ਗਾਵਤਾ ਹੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਤਾ ਹੈ ॥” (੪੭੮) ਅਥਵਾ ਹਰਿਬੰਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਸ ਗਾਯਨ ਕਰਨਹਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਜਲ ਗੁਰ ਜਸ ਰੂਪੀ ਅਵਿਨਾਸੀ ਚੱਵਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਮੁਖ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਮਧੂ, ਘ੍ਰਿਤ, ਦਹੀਂ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਨਾਏ ਕਥਨ ਮਾਤ੍ਰ ਸ਼ੈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਸ ਪਰ ਅਰਸੀ ਛਤ੍ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਸ੍ਵਰੂਪ ਵਿਚ ਇਥੇ ਜੋਤਿ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਚ ਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਕੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਮਯ ਸ੍ਵਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣ ਆਏ। ਇਉਂ ਪੂਰਵੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜਦ ਸਚਖੰਡ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਮਯ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾਇਆ ਇਉਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੈਵੀ (ਸਚਖੰਡੀ*) ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਿੱਬਜ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਪਾਪਾਚਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੁਰ ਰੂਹਾਂ ਕੰਬ ਉਠੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਪਰ ਫੇਰ ਬੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੈਵੀ ਜਯੋਤੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਅਨੰਤ ਪਾਪੀ ਰੂਹਾਂ ਪਰ ਸਾਂਈਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਚਖੰਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। “ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ॥” (੮) ਦਾ ਚੋਜ ਵਰਤਿਆ ਤੇ “ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਟਿ ਉਧਾਰਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣੀ॥” (੬੦੮) ਤਥਾ:- “ਵਡਿਆਈ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸੁਣਿ ਸੁਣੇ॥ ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਅਗਿਆਨ ਉਧਾਰੇ ਇਕ ਖਣੇ॥” {੬੬੩} ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਦਿੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਬਜ ਧੁਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੇ ਪੁਰਖ! ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛਤ੍ਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਆਪ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਬਾਸ! ਜੀਉ ਆਏ, ਪੰਨ ਆਏ, ਸਦਕੇ ਆਏ.....।

ਯਥਾ:- “ਹਰਿ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਾਇਆ ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਹੈ ਸਾਬਾਸਿ ਜੀਉ।” ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਉ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਥਿਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ :- (੬੨੩)
 “ਰਾਮਦਾਸ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਿਲ ਗਏ॥ ਗੁਰਤਾ ਦੇਤ ਅਰਜਨਹਿ ਭਏ॥”

{ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਧਿਆ ਪ ਅੰਕ ੧੭}

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਇਉਂ ਬੀ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-
 ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੇ ਆਪ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਜੋ (ਅਜੈ) ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਨ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਿੱਤ ਪੁਰਾਨ ਆਪ ਦੇ ਸਤੁਤੀ ਵਾਚਦੇ ਹਨ ਅਰ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਜੱਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਅਜੇ ਚੌਰ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ! ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ (ਹੁਣ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛਤ੍ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਆਦਿ॥੨॥੨੧॥੬॥੧੧॥੧੦॥੧੦॥੨੨॥੬੦॥੧੪੩॥

(ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕੁ ਮਹਲ ੫ ਤੇ ਭਟਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ੧੪੩ ਸਵੱਯੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ)

-ਇਤਿ-

* ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ‘ਉਚੇਖੰਡਾਂ ਦੇ ਕਉਤਕ’ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ‘ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਮਾਤਲੋਕ’ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਚੋਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਗੋਲ ਮਾਰਕਿਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ੧੧੦੦੦੧ ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

੧੯. ਸਲੋਕ ਮਃ ੯*

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ
ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ
ਭਜੁ ਮਨਾ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਜਲ ਕਉ
ਮੀਨੁ ॥ ੧ ॥

(ਹੇ ਮਨ! ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਪਾਇਕੇ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ (ਤੈ) ਨਹੀਂ ਗਾਂਵਿਆਂ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਤਮ) ਜਨਮ (ਤੈ) ਨਿਹਫਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। (ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ (ਤੂੰ) ਹਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ (ਐਉਂ) ਕਰ ਜਿੰਕੁਰ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰਖਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਗੁਨ-ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਪਕਾਰ। ਗੋਬਿੰਦ-ਧਰਤੀ ਰਖਯਕ, ਵਿਸ਼ੁ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪਾਲਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਅਕਾਰਥ-ਬਿਅਰਥ, ਨਿਹਫਲ। ਭਜੁ-ਚੇਤੇ ਕਰ, ਸਿਮਰ। ਬਿਧਿ-ਤਰਾਂ। ਮੀਨ-ਮੱਛੀ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਪਕਾਰ ਗਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤਿ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਰ ਉਸਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਭਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਰ ਅਜਿਹਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਰ ਮਿਲਨਾ ਹੀ ਅਣਹੋਯਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ-

“ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਹੋਇ ਨ ਬਾਰੈ ਬਾਰ॥

ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੁਇ ਗਿਰਹਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਲਾਗਹਿ ਡਾਰ॥੩੦॥” {ਕਬੀਰ}

ਪੁਨਾ:-ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ॥ {ਆਸਾ ਮਃ ੫:੧੨}

ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਹ ਜਨਮ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਅਰ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਨਿਕੰਮਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੇ।

* ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਮਹਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ੧੯੦੫ ਈ. ਦੇ ਆਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਭਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲਿ ਮਤ ਜਾਹੁ॥

ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਏਹੀ ਲਾਹੁ॥” {ਭੈ: ਕਬੀਰ-੯-੫:੧੧੫੯}

ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ; ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਰਸਨਾ ਆਦਿ ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਮੇਵੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਰ ਖਟ ਰਸ ਅਨਾਜ ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਅਰ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ, ਅਰ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਬੈਲ, ਗਊਆਂ, ਮੱਧੀਆਂ ਆਦਿ ਪਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ, ਬਾਗ, ਬਗੀਚੇ, ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਆਦਿ ਸਭ ਇਸਦੇ ਸੁਖ ਲਈ ਰਚੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਉਪਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨੇ, ਅਰ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤਘਨ, ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਹੋਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਯਥਾ ਬਚਨ ਹੈ—“ਅਕਿਰਤਘਣਾ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿਆ ਜੇਨੀ ਭਰਮੇਤੁ॥” {ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫-੪, ਪੰ: ੭੦੬}

ਅਰ ਉਸਦਾ ਭਜਨ ਐਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗਕੇ ਕਰੀਏ ਜਿਕੁਰ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲ ਮਾਤ੍ਰ ਬੀ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਸਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

“ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰਿਜਾਉ॥ ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ॥”

{ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰ: ੩੪੯}॥੧॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ
ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਹਿ ਉਦਾਸੁ॥ ਕਹੁ
ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਰਿ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ
ਕੀ ਫਾਸ॥ ੨॥

(ਹੇ ਮਨੁਖ ਤੂੰ) ਵਿਸ਼ਯ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲੰਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਕ ਪਲ ਮਾਤ੍ਰ ਬੀ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਸਾਹਿਬ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ (ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ) ਹਰਿ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ (ਜੋ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿਖੇ) ਜਮ ਦੀ ਫਾਸੀ ਨਾ ਪਵੇ॥੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਖਿਅਨ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਯ, ਵਿਕਾਰ। ਰਚਿਓ-ਲੰਪਟ ਹੋਇਆ।
ਨਿਮਖ-ਪਲ ਭਰ। ਜਮ-ਕਾਲ, ਮੌਤ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਮ ਸਿਖਯਾ ਵਿਸ਼ਯ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਯ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮ੍ਰਿਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਪਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਯ ਤੁੱਚਾ ਇੰਦ੍ਰੀ ਦਾ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਯ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਅਣਗਿਣਤ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਸ ਵਿਸ਼ਯ ਜਿਹਵਾ ਦਾ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੰਧ ਵਿਸ਼ਯ ਨਾਸਕਾਂ ਦਾ ਭੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ਯ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉਤੇ ਏਹ ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਛੁਟੇ ਬਚਾਉ ਦੀ ਕੀ ਆਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਥਾ:-

“ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ॥

ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾ ਮਹਿ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ॥੧॥” {ਆ: ਰਵਿ:-੧, ਪੰ: ੪੮੬}

ਏਹ ਵਿਸ਼ਯ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਮਦ, ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ਯ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਯਮ ਦੂਤ ਫਾਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅਰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਅਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

“ਇਕਨ੍ਹਾ ਗਲੀਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰਦਿ ਰਬਾਣੀਐ॥ ਬਧੇ ਛੁਟਹਿ ਸਚਿ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ॥
ਲਿਖਿਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ਸੋ ਸਚੁ ਜਾਣੀਐ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੋਇ ਨਿਬੇੜੁ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ॥
ਭਉਜਲ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ॥ ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੂਆਰ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀਐ॥
ਨਿੰਦਕ ਲਾਇਤਬਾਰ ਮਿਲੇ ਹੜਵਾਣੀਐ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ਸੁ ਦਰਗਹ
ਜਾਣੀਐ॥”

{ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧-੨੧, ਪੰ: ੧੨੮੮}

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਯਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਘਰਾਣੇ ਨਾਸ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਸਿਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ, ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਯਥਾ:-

“ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ॥ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪੁ ਨ
ਪੇਖੈ ਨੇੜੁ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੰਤਸੰਗਿ ਹੇਤ॥ ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ॥ ਸਭ ਤੇ
ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ॥” {ਸੁਖਮਨੀ ੯-੧}॥੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤਰਨਾਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਲੀਓ | ਜਵਾਨੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ
ਜਰਾ ਤਨੁ ਜੀਤਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ | ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਭਜੁ ਹਰਿ ਮਨਾ ਅਉਧ ਜਾਤੁ ਹੈ | ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਮਰਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥੩॥
ਬੀਤਿ ॥ ੩ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਤਰਨਾਪੋ—ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨੀ। ਜਰਾ—ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ, ਬੁਢਾਪਾ।
ਜੀਤਿ—ਜਿੱਤਣਾ, ਵੱਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਉਧ—ਉਮਰਾ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੀਉਣ ਦੇ ਦਿਨ, ਮਿਆਦ।

ਭਾਵ—ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਤਾ ਬੇਸਮਝੀ ਅਰ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ
ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਬਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ
ਵਿਚ ਬਿਅਰਥ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ:-

“ਤਰਨਾਪੋ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ ਬਾਲਪਨੁ ਅਗਿਆਨਾ॥
ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਅਜਹੂ ਨਹੀ ਸਮਝੈ ਕਉਨੁ ਕੁਮਤਿ ਉਰਝਾਨਾ॥”

{ਰਾਮ: ਮ: ੯-੩, ਪੰ: ੯੦੨}

ਹੁਣ ਜਦ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ,
ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਮੱਧਮ ਹੋਈ, ਕੰਨ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਲਗੇ, ਦੰਦ ਝੜ ਗਏ, ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਅਰ ਪੈਰ
ਥਿੜਕਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਸਭ ਇੰਦਰੇ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਅਸਕਤਿ ਬਲ ਹੀਣ ਹੋਇਆ
ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸਾਧਣ ਜੋਗਾ ਬੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀ ਅਚੇਤ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਈ! ਅਵਸਥਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਪਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ
ਤੈਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲੇ॥੩॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਬਿਰਧਿ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀ ਕਾਲੁ
ਪਹੁਚਿਓ ਆਨਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨੁ
॥ ੪ ॥

(ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ) ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂ (ਪਰ ਅਜੇ ਤੇੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ (ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਯ ਸੰਸਾਰ ਥੋਂ ਵਿਛੁੜਨ ਦਾ) ਮਰਨ ਕਾਲ (ਨੇੜੇ) ਆਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ : ਹੇ ਝੱਲੇ ਮੂਰਖ ਜੀਵ (ਤੂੰ) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ॥੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਰਧਿ-ਬੁੱਢਾ। ਸੂਝੈ-ਸਮਝਦਾ। ਕਾਲ-ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ-ਨੇੜੇ ਆਣ ਢੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਵਰੇ-ਝੱਲੇ, ਮੂਰਖ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਤੀਤ ਹੋਣਾ ਅਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬੀਤਣੇ ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਹੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸੰਗੀ ਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਯਥਾ:-

“ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ॥ ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ॥

ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ॥ ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ॥

ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮੁ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ॥

ਅਨਿਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰੇ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ॥੧॥” {ਸੁਖਮਨੀ, ੨-੧}

ਪੁਨਾ:-“ਫਰੀਦਾ ਸਿਰੁ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁਛਾਂ ਭੀ ਪਲੀਆਂ॥ ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ ਮਾਣਹਿ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ॥੫੫॥”

ਪੁਨਾ:-“ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੁ ਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ॥ ਅਗਹੁ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰਿ॥੬॥”

{ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ}

ਧੌਲੇ ਵਾਲ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦਾ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਬੀ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਥਾ-

ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਹਿ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਧਿ ਆਈ॥ ਜਾਂ ਗਤਿ ਕਉ ਜੋਗੀਸੁਰ ਬਾਛਤ ਸੋ ਗਤਿ ਛਿਨ ਮਹਿ ਪਾਈ॥

{ਰਾਮ: ਮ: ੯-੧}

ਸੋ ਹੇ ਬਾਵਰੇ ਮਨੁਖ! ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?॥੪॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਸਗਲ ਜਿਨਿ
ਅਪੁਨੀ ਕਰਿ ਮਾਨਿ॥ ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ
ਸੰਗੀ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨਿ
॥ ੫ ॥

(ਹੇ ਮਨ) ਧਨ, ਇਸਤ੍ਰੀ (ਅਰ ਹੋਰ) ਸਾਰੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀ (ਅਰਥਾਤ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ! ਇਹ ਸਚ ਮੰਨ॥੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਦਾਰਾ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਸੰਪਤਿ-ਘਰ, ਮੰਦਰ ਧਰਤੀ, ਧਨ ਆਦਿ ਸਭ ਪਦਾਰਥ, ਜਾਇਦਾਦ। ਜਿਨਿ-ਮਤ-ਨਾ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਮਨੁਖ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਉਪਜੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ; ਯਥਾ :-

“ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਬਤਹ॥ ਸੰਚੰਤਿ ਬਿਖਿਆ ਛਲੰ ਛਿਦ੍ਰੰ
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਤੇ॥੧॥ ਪੇਖੰਦੜੋ ਕੀ ਭੁਲੁ ਤੁੰਮਾ ਦਿਸਮੁ ਸੋਹਣਾ॥ ਅਢੁ
ਨ ਲਹੰਦੜੋ ਮੁਲੁ ਨਾਨਕ ਸਾਥਿ ਨ ਜੁਲਈ ਮਾਇਆ॥੨॥” {ਜੈਤ:ਵਾਰ ਮ: ੫-੧੦, ਪੰ: ੭੦੮}

ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜੋ ਧਨ, ਧਰਤੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਤਜਾਗ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਆਕੇ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਅਰ ਅਨਰਥ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਨਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ।

“ਹਰਿ ਚੇਤਿ ਖਾਹਿ ਤਿਨਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਅਚੇਤਾ ਹਥ ਤਡਾਇਆ॥੮॥”

{ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੪-੮ ਪੰ: ੮੫}

ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਖੋ :-

“ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ॥

ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ॥” {ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧-੭, ਪੰ: ੧੪੧}

ਪੁਨਾ:-“ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ॥” {ਆਸਾ ਮ: ੧-੧੨}॥੫॥

ਮੁਲ

ਅਰਥ

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤੁ ਤੁਮ ਸਾਥਿ ॥ ੬ ॥	ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰਨ ਵਾਲਾ (ਮੁਕਤਿ ਦਾਤਾ) ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਅਰ ਨਿਰਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ (ਆਪਣੇ) ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਜਾਣੋ॥੬॥
---	--

ਪਦਾਰਥ—ਪਤਿਤ-ਪਾਪੀ। ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਾਰਨ-ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤਿ ਦਾਤਾ। ਭੈ-ਡਰ। ਅਨਾਥ-ਨਿਰਾਸਰਾ।

ਭਾਵ—ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਘੋਰ ਪਾਪੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹਨ:-

“ਅਜਾਮਲ ਗਜ ਗਨਿਕਾ ਪਤਿਤ ਕਰਮ ਕੀਨੇ॥ ਤੇਉ ਉਤਰਿ ਪਾਰਿ ਪਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੀਨੇ॥

{ਧਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੫, ਪੰ: ੬੬੨}

ਪੁਨਾ:-“ਗਨਿਕਾ ਉਧਰੀ ਹਰਿ ਕਹੈ ਤੇਤ॥ ਗਜ ਇੰਦ੍ਰ ਧਿਆਇਓ ਹਰਿ ਕੀਓ ਮੇਖ॥”

{ਬਸੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟ :-੧, ਪੰ: ੧੧੬੨}

ਪੁਨਾ:-“ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ॥ ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟਹਿ ਭਰੀ॥ ਸਿਮਰਨ ਦੋਪਦ ਸੁਤ ਉਧਰ ਗਉਤਮ ਸਤੀ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ॥” {ਗੋਡ ਨਾਮ-੫, ਪੰ: ੮੭੪}

ਪੁਨਾ:-“ਬਧਿਕੁ ਉਧਾਰਿਓ ਖਮਿ ਪ੍ਰਹਾਰ॥” {ਬਸੰਤ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟ:-੧, ਪੰ: ੧੧੬੨}

ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਸਭ ਭੈ ਮਿਟਹਿ ਤੁਮਾਰੈ ਨਾਇ-੨੦੨) ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਭ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਅਨਾਥ ਦਾ ਨਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ “ਪਾਂਚ ਬਰਖ ਕੇ ਅਨਾਥ ਧੂ ਬਾਰਿਕੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ”। (੯੯੯) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਜਾਣੋ ਜੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯਥਾ:-“ਦੂਰਿ ਨਾਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨਿ ਮੇਰੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ॥” {ਸਾਰਗ ਮ: ੧-੩, ਪੰ: ੧੧੬੮}॥੬॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤਨੁ ਧਨੁ ਜਿਹ ਤੋ ਕਉ ਦੀਓ ਤਾਂ | ਜਿਸ, (ਕਰਤਾਰ) ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ (ਅਰ ਇਸਦੇ
ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ | ਨਿਰਬਾਹ ਵਾਸਤੇ) ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਿਤੀ ਹੈ (ਤੂੰ) ਉਸ ਦੇ
ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ | ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਹੇ
ਦੀਨ ॥ ੭ ॥ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ! ਹੁਣ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ
ਹੈ॥੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਨੇਹੁ-ਪ੍ਰੀਤੀ, ਪਿਆਰ। ਡੋਲਤ-ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ-ਅਨਾਥ, ਨਿਰਾਸਰਾ, ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ।

ਭਾਵ—ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੇਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਅਰ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੀ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਦਿਤੀ, ਅਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅਨੇਕ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿਤੇ। ਪਰ ਹੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ! ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਉਪਕਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਚੇਤੇਕੀਤੇ ਅਰ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ॥੭॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦੀਓ ਅਰੁ ਜਿਹ | ਤਨ (ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ), ਧਨ (ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੁਪਏ ਮੋਹਰਾਂ)
ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ | ਸੰਪਦਾ (ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ) ਅਰ ਸੁਹਣੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਦੇਕੇ ਜਿਸ
ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹਿ ਨਰਾਮੁ॥੮॥ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੇ (ਤੈਨੂੰ) ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਅਰ) ਸੁਖ ਦਿਤੇ ਹਨ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ (ਤੂੰ) ਉਸ ਸਰਬਤ੍ਰ
ਬਯਾਪਕ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ?॥੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਸੰਪੈ-ਸੰਪਦਾ-ਜਾਇਦਾਦ, ਸਮੂਹ ਪਦਾਰਥ। ਨੀਕੇ-ਚੰਗੇ, ਸੋਹਣੇ।
ਧਾਮ-ਘਰ, ਮੰਦਰ।

ਭਾਵ—ਚੌਰਾਸੀ ਲਖ ਜੂਨ ਵਿਚੋਂ ਸੁਤੰਤ੍ਰਤਾ ਅਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਧਨ : ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਅਰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬਾਹੁਲਤਾ ਦੇ ਦੁਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ : ਸੁਖਦਾਇਕ ਚੰਗੇ ਘਰ ਮੰਦਰ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ! ਤੂੰ ਉਸ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਯਥਾ:-

“ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨੁ ਧਨੁ ਦੀਆ ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ॥
ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਦਰ ਰਥ ਅਸੁ ਦੀਏ ਰਜਿ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ॥
ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਲਹਿ ਜਾਹਿ ਵਿਜੋਗ॥੩॥”
{ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ਪੰ: ੭੦੬}॥੮॥

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਇ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਹੋਇ॥੯॥

ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ! (ਜੇ ਤੂੰ) ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂ (ਤਾਂ ਤੇਰੀ) ਗਤਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, (ਅਰਥਾਤ ਤੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ)॥੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਸੁਖ ਦਾਤਾ-ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਮ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। ਗਤਿ-ਮੁਕਤਿ।

ਭਾਵ—“ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ”। (੯੫੪) ਜੋ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ:-

“ਅੰਤਰਿ ਚਿੰਤਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਭੁਖ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਸੈ ਨ ਲਥੈ ਦੁਖ॥” (ਪੰ: ੩੧੯)

ਪਰ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ:-

“ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਣਿਆ॥” {ਵਾਰ ਗਉ: ਮ: ੫-੭, ਪੰ: ੩੧੯}

ਉਸ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਰ ਮੁਕਤਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੯॥

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ਤਿਹ ਭਜੁ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਅਉਧ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ॥੧੦॥

ਜਿਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਤੇ (ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਗਤਿ ਅਰਥਾਤ) ਮੁਕਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ! ਉਮਰਾ ਨਿਤ ਘਟਦੀ ਹੀ (ਘਟਦੀ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥੧੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਿਮਰਤ-ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਤੇ। ਮੀਤ-ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ। ਅਉਧ-ਉਮਰਾ।

ਭਾਵ—ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾਰ ਅਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ:—

“ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜਹਿ ਡੋਲਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਹੀ ਜਾਨਾ॥

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਅਕੁਲੁ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਨਾ॥”

{ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੪੫, ਪੰ:੩੩੨}

“ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਡਰਹਿ ਬਿਆਪੀ ਬਿਨੁ ਡਰ ਕਰਣੈ ਹਾਰਾ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਾ ਸੰਗੀ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰਬਾਰਾ॥੪॥”

{ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫-੧, ਪੰ:੯੯੯}

ਪਰ ਏਹ ਨ ਕਹੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਮਰਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ:—

“ਕਬੀਰ ਕਾਲਿ ਕਰੰਤਾ ਅਬਹਿ ਕਹੁ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੁਇ ਤਾਲ॥

ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇਗਾ ਜਉ ਸਿਰ ਪਰਿ ਆਵੈ ਕਾਲ॥”

{ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੩੮}॥੧੦॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਚਿਓ ਜਾਨਹੁ | ਚਤੁਰ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਸ਼ੋ, ਸਮਝੋ ਕਿ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ)
ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ॥ ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ | ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਨਾਯਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ
ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹਿ ਮੈ ਮਾਨੁ | ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ (ਅੰਤ ਨੂੰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ
॥੧੧॥ | ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ॥੧੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਾਂਚ ਤਤ-ਜਲ, ਅਗਨੀ, ਪੋਣ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼। ਤਨੁ-ਸਰੀਰ।
ਚਤੁਰ-ਵਿਦਿਆ ਬੁਧੀ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ। ਸੁਜਾਨ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨੀ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਅਡੇ ਅੱਡ ਤੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਜਾ ਰਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਾਣੋ ਅਰ ਮੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾਓ ਜੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਚਲ ਅਟੱਲ ਅਮਰ ਹਰ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ, ਜੋ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਸੇ ਨਾਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੱਸਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਛੁਟ ਜਾਏ।

ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਓਹ ਪੰਜ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ:—ਅਪ, ਤੇਜ, ਵਾਇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਕਾਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਹ ਪਦਾਰਥ

ਮੁਫਰਦ ਹਨ; ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਵਿਦਯਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿਦਯਾ ਨਹੀਂ ਰਚ ਰਹੇ, ਕੇਵਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਗਜਾਸੂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਨਿਸਥਿਰਤਾ ਉਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਨਾਵਟ ਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਜਾ ਰਲਣ ਦਾ ਹਾਲ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਏਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ॥੧੧॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਘਟ ਘਟ ਮੈ ਹਰਿ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ
ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰਿ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਤਿਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧਿ
ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ॥੧੨॥

ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ (“ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ॥ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ॥”)(੧੩) ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ (ਇਹ ਗਲ) ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਸਾਹਿਬ) ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਮਨ! ਉਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ (ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ) ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, (ਅਰਥਾਤ ਮੋਖ ਹੋਵੇ)॥੧੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਘਟਿ ਘਟਿ-ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਖੇ।

ਭਉਨਿਧਿ-ਭਯਾਨਕ ਸਮੁੰਦਰ,

ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਨਾਂ, ਪਰਬਤਾਂ, ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਖੇ ਨਾ ਢੂੰਡੋ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਖੇਵਯਾਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਸਭ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਦੁਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਢਾਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ, ਮਾਲ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਧਰਤੀ ਨਾ ਹਿਰੋ, ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਨੰਗੇ, ਭੁੱਖੇ, ਪਯਾਸੇ, ਰੋਗੀ, ਦਰਿੰਦ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੋ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਵੋ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਈਰਖਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ, ਜਦ ਸਮਦਰਸੀ ਹੋਕੇ ਮਾਸ ਚੰਮ ਪੰਜ ਭੋਤਕ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲੰਘਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਰਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੇ ਅਨਿੱਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਤ੍ਯ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੇ, ਤਦ ਨਿਸਚੈ ਮੋਖ ਹੋਵੇਗੇ॥੧੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸੁਖਦੁਖਜਿਹਪਰਸੈਨਹੀਲੋਭੁਮੋਹੁ
ਅਭਿਮਾਨੁ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ
ਮਨਾ ਸੋਮੂਰਤਿ ਭਗਵਾਨ॥੧੩॥

ਸੁਖ ਅਰ ਦੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੌਹਦਾ, ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰ-ਕਾਰ (ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮਨ! ਉਹ (ਮਨੁਖ) ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ॥੧੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਰਸੈ ਨਹੀ-ਨਹੀਂ ਪੌਹਦਾ, ਵਿਆਪਦਾ ਲਗਦਾ।

ਅਭਿਮਾਨੁ-ਅਹੰਕਾਰ।

ਭਾਵ—ਸੰਪਦਾ, ਬਿਪਦਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਉਨ੍ਹਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹਾਰ ਜਾਣਕੇ ਧੀਰਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਹ ਅਰ ਮਨ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਣਕੇ ਅਰ ਅਨਿੱਤਯ ਤੇ ਖਿਣਭੰਗਰ ਸਮਝਕੇ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

“ਜੇ ਨਰੁ ਦੁਖ ਮੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ॥ ਸੁਖ ਸਨੇਹੁ ਅਰੁ ਭੈ ਨਹੀ ਜਾਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ॥”

{ਸੋਰਠਿ ਮ: ੯-੧੧, ਪੰ: ੬੩੩}

ਪੁਨਾ:—“ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੇਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ॥ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੈਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ॥
ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨੁ॥ ਤੈਸਾ ਰੰਕੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ॥
ਜੇ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ॥ ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ॥”

{ਸੁਖਮਨੀ ੯-੭, ਪੰ: ੨੭੫}

ਨਾਸਵੰਤ ਜਾਣਕੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਰ ਵੈਰਾਗ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੋਹ ਅਰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤਿ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।

“ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਹਰਿ ਜੇਹਾ॥ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹਾ॥”

{ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫, ਸੋਹਲਾ ੫-੮, ਪੰ: ੧੦੭੬}॥੧੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹਿ
ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ
ਜਾਨਿ ॥ ੧੪ ॥

{ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸਤਤਿ ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰ) ਨਾ ਜਿਸਨੂੰ (ਕਿਸੇ ਦੀ) ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ (ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ) ਹੈ, (ਫੇਰ) ਸੋਨੇ ਅਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, (ਅਰਥਾਤ ਸੁਣਿਨੇ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਹੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਜਾਣ (ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ)॥੧੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਉਸਤਤਿ—ਵਡਿਆਈ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ। ਨਿੰਦਿਆ—ਬੁਰਿਆਈ ਤਥਾ ਔਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ। ਕੰਚਨ—ਸੋਨਾ। ਲੋਹ—ਲੋਹਾ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤ
ਸਮਾਨਿ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ
ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨਿ ॥ ੧੫ ॥

ਜਿਸ (ਮਨੁੱਖ) ਨੂੰ (ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਰ ਲਾਭ ਵਿਚ) ਹਰਖ ਨਹੀਂ (ਅਰ ਵਿਯੋਗ ਅਰ ਹਾਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿਖੇ) ਸਗੋਂ (ਚਿੰਤਾ) ਨਹੀਂ, (ਅਰ ਜੋ) ਵੈਰੀ ਅਰ ਮਿਤ੍ਰ (ਦੋਹਾਂ) ਨੂੰ ਇਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖੇ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਜਾਣੋ॥੧੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਹਰਖ—ਖੁਸ਼ੀ। ਸੋਗੁ—ਗਮੀ। ਬੈਰੀ—ਵੈਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ। ਮੀਤ—ਦੋਸਤ, ਮਿਤ੍ਰ। ਸਮਾਨਿ—ਇਕੋ ਜੇਹੇ।

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਏਹ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਸੁਖ ਦੁਖ, ਸੰਪਦਾ ਬਿਪਦਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ, ਸੰਯੋਗ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਕੇ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਰ ਦੁੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਸਮਝੋ। ਸਲੋਕ ੧੩, ੧੪, ੧੫ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੀ ਸਮਝੋ॥੧੫॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ | (ਜੋ ਮਨੁਖ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਅਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਮਾਨਤ ਆਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ | ਭੈ (ਆਪ) ਮੰਨਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ : ਹੇ
ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ | ਮਨ! (ਤੂੰ) ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖ ॥੧੬॥
॥੧੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਭੈ-ਡਰ। ਅਧਿ-ਦੂਜੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬਖਾਨਿ-ਆਖ।

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਸੁਰ ਅਸੁਰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲ-
ਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਯਹੂਦੀ ਆਦਿ ਸਭ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਸੁਖ ਤੇ
ਲਾਭ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਕੇ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਭੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਉਹ ਭੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ: ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਵਰਖਾ, ਚਾਨਣ
ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਹਾ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਏ ਯਥਾ:-

“ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਜੇਤਾ ॥” (੨੬੨)

ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਕੇ ਕੋਈ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ॥੧੬॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜਿਹਿ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲੀਓ | ਜਿਸ (ਮਨੁਖ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਹਨ, (ਅਰ ਸਭ
ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ | ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ) ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਭੇਸ
ਮਨਾ ਤਿਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ॥੧੭॥ | ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਮਨ! ਉਹ
ਨਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੧੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਖਿਆ-ਵਿਖ (ਜ਼ਹਿਰ) ਸਮਾਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਯ ਵਿਕਾਰ।
ਬੈਰਾਗ-ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਭਾਗ-ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧਿ।

ਭਾਵ—ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੰਘ
ਕੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਥਾਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਅਰ ਘਟ ਘਟ
ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਸ਼੍ਰਿਤ ਹੈ; ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਤਰ ਹਨ,
ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹਨ, ਇਸ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ
ਅਸਥੂਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ
ਸੂਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ
ਸਮਝਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭੁੱਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ?

ਜਦ ਉਹ ਸੁਖਮ ਅਰ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭੈ ਦੇਣਾ ਇਥੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਵ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਿਰਭੈ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ “ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ” (੧੨੧੭) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਹਨ। ਤਾਂਤੇ ਆਪ ਨਿਰਭੈ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਭੈ, ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਦੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਅਨੀਤਿ ਕਰਕੇ ਦੁਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਅਵਿਨਾਸੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਖਿਨ ਭੰਗਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅਨੀਤੀ ਵੇਲੇ ਨਿਰਭੈ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਗਲੀ ਬਿਖਿਆ ਤਜਣੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਣਕੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨਾਉਣਾ, ਕਰਤਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਬਨਾਉਣਾ, ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਬਾਧਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨੱਸਣਾ, ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾਪ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਰੱਖਣੀ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ “ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ” ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਗਲੀ ਬਿਖਿਆ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ॥੧੭॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਹਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ | ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ (ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ | ਦੀ) ਮਮਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿਤੀ ਹੈ (ਅਰ) ਸਭਨਾਂ (ਪਾਸਿਆਂ) ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮ | ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮਨ! ਸੁਣ, ਤਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਨਿਵਾਸ ॥ ੧੮ ॥ ਨਿਵਾਸ ਹੈ॥੧੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਮਮਤਾ-ਮੈਂ ਮੇਰੀ। ਉਦਾਸ-ਵੈਰਾਗਵਾਨ। ਘਟਿ-ਹਿਰਦਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਬ੍ਰਹਮ-ਸਰਬ ਬਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ।

ਭਾਵ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੋਂ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਰ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣਕੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,

ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਵਰਤਦੇ ਭੋਗਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:-

“ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ॥ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ॥” {ਸੁਖਮਨੀ ੮-੧, ਪੰ:੨੭੨}

ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਜਾਣੇ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁਖ ਪੋਹਦਾ ਨਹੀਂ॥੧੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤਿ ਨਰੁ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥ ੧੯ ॥	ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ (ਸਰਬ ਬਿਧਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਹਾਰੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣਕੇ (ਆਪਣੀ) ਹਉਮੈ ਤਜਾਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਸਾਹਿਬ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ (ਗੱਲ) ਨੂੰ (ਆਪਣੇ) ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਸਮਝੋ॥੧੯॥
---	--

ਪਦਾਰਥ—ਹਉਮੈ-ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਹੰਕਾਰ। ਕਰਤਾ ਰਾਮ-ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ।

ਭਾਵ—੧੩ ਥੋਂ ਲੈਕੇ ੧੯ ਤਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ੭ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਦੇ ਏਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਿਖ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਛਲ ਹੇਠ ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਭਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਅਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਨਾ ਕਰੋ:-

“ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ॥ ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ॥

ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ॥

ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਤੁ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ॥

ਜਬ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਿ ਮਾਇ॥ ਤਬ ਲਗੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇਇ ਸਜਾਇ॥

ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੂਟੈ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ॥੪॥”

{ਸੁਖਮਨੀ, ੧੨-੪}॥੧੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰਨ ਕਲਿ ਮੈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥ ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਹਿ ਤਿਹ ਕਾਮ ॥ ੨੦ ॥	(ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ) ਭੈ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰ ਖੋਟੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ (ਮੱਤਾਂ) ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨਹਾਰਾ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ (ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ) ਜੋ (ਉਸਦਾ) ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤਿਸਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੨੦॥
--	--

ਪਦਾਰਥ—ਨਾਸਨ-ਨਾਸ ਕਰਨ ਹਾਰਾ। ਦੁਰਮਤਿ-ਖੋਟੀ ਮਤਿ। ਹਰਨ-ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਿਸਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਿਨ।

ਭਾਵ—ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭੈ ਇਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇੜ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸੰਸੇ ਬੁੱਧੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸੇ ਬੁੱਧੀ ਅਰ ਭੈ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰਾਯਣ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਪਰਾਯਣ ਦੀ ਬੁਧਿ ਖੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਤਿ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਿ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਸੰਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਇਹ ਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਨੋਰਥ ਬੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਬੁੱਧਿ ਉੱਜਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਮਨੋਰਥ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਸਦੀ ਅਕਲ ਜਦ ਖਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਉੱਜਲ ਹੋਣਗੇ ਅਰ ਉਸਦੀ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਭੈ ਤੇ ਸੰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ। ਭੈ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਲਿਖਤ ਹੈ:-

“ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਣੁ ਜੇ ਮਰੈ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠਿ ਜਾਇ॥” {ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੩-੨੫, ਪੰ: ੧੪੯}

ਇਹ ਭੈ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉੱਪਰਲਾ ਭੈ ਹਾਨੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਭੈ ਹੈ, ਇਹ ਭੈ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ॥੨੦॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਹਬਾ ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿਰੇਮਨਾਪਰਹਿਨ ਜਮਕੈ ਧਾਮ ॥ ੨੧ ॥	(ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖੇ! ਅਥਵਾ ਹੇ ਮਨ ਸੁਣੇ!) ਜਿਹਵਾ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ (ਪਰਮੇਸਰ) ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ (ਅਰ) ਕੰਨਾ ਨਾਲ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੇ। (ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ! ਯਮ ਦੇ ਘਰ (ਨਰਕ) ਵਿਚ (ਤੂੰ ਫੇਰ) ਨਹੀਂ ਪਵੇਂਗਾ॥੨੧॥
---	--

ਪਦਾਰਥ—ਜਿਹਬਾ-ਜੁਬਾਨ। ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ-ਜਮ ਦੇ ਘਰ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਖੇ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ (-ਪੀੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਘਰ) ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦੋ ਉਪਾਵ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਅਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਅਰਥਾਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚਿਤ ਥ੍ਰਿਤੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਗ ਜਾਓ, ਅਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਥਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰੋ; ਫੇਰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਂਗੇ॥੨੧॥

“ਨਰਕ ਨ ਡੀਠੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਨਾਰਾਇਣ॥” {ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਤ ੧੨-੩}॥੨੧॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ | ਜੋ ਮਨੁੱਖ (ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਅਵਸਥਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਖੇ) ਅਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਤਜਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, (ਅਰ) ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਨ | ਅਹੰਕਾਰ ਬੀ ਤਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਂਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਰਦਾ (ਅਰਥਾਤ ਮੋਖ ਹੁੰਦਾ) ਤਰੈ ਅਉਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ॥੨੨॥ ਹੈ (ਨਾਲ) ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ (ਬੀ) ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ॥੨੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਮਮਤਾ—ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਹਉਮੈ। ਲੋਭ-ਭੱਖ ਅਭੱਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਈ (ਚੰਗੀ ਲਗੀ) ਹਰ ਸੈ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲੋਚਣਾ, ਅਤਿਪ੍ਰਤ ਦਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਮੰਗਣਾ, ਧਾਨ ਕੁਧਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਹ-ਅਗਿਆਨ, ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਉਧਾਰ-ਮੋਖ।

ਭਾਵ—ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਭ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਭ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਗਲਤਾਨ ਹੋਯਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜਾਗੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਜੋ ਸਜਣ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਰ ਰਜਾ ਉਤੇ ਸੰਤੋਖੀ, ਰਾਗ ਦ੍ਰੋਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਕਤ ਅਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੰਦਾ ਸਮਝਕੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਤਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ॥੨੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ | ਜਗਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜਾਣੇ ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਯਾ ਨਟ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਗ ਕਉ ਜਾਨਿ ॥ ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ | ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਬੀ ਸੱਚਾ (ਇਕ ਰਸ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਵਾਨ | ਬਿਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ॥੨੩॥ ਦੇਵ ॥੨੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਸੁਪਨਾ—ਨੀਂਦ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਂਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਿੱਸਣਾ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਖਨਾ—ਦੇਖਨਾ। ਭਾਵ ਇੰਦ੍ਰ ਜਾਲ ਦਾ ਕੋਤਕ, ਨਟਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ।

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਬ੍ਰਿਛ, ਬਨਾਸਪਤੀ, ਦੇਸ, ਗ੍ਰਾਮ, ਬਾਗ, ਬਨ, ਨਦੀਆਂ, ਸਰੋਵਰ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਸਦੀ ਰਚਨਾ ਕਾਯਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੱਭੇ ਗ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋਂ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਜਾਣਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੀਏ, ਸਗੋਂ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ ਅਜਰ ਅਮਰ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਇਕੇ ਹੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ, ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ॥੨੩॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਡੋਲਤ ਨੀਤ ॥ ਕੋਟਨ ਮੈ ਨਾਨਕ
ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਜਿਹ ਚੀਤਿ ॥੨੪॥

ਮਾਇਆ (ਅਰਥਾਤ-ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਧਰਤੀ, ਧਨ ਅਰ
ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪੁਤ੍ਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ
ਨਿਤਜ ਨਿਤਜ (ਏਹ) ਪ੍ਰਾਣਧਾਰੀ (ਜੀਵ) ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ
ਹੈ। (ਪਰ) ਜਿਸ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਨਾਰਾਯਣ (ਦਾ ਨਿਵਾਸ)
ਹੋਵੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ (ਐਸਾ) ਕੋਈ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੨੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਿਸਿ ਦਿਨਿ-ਰਾਤ ਦਿਨ, ਨਿਤ। ਡੋਲਤ-ਭਟਕਦਾ। ਕੋਟਨ-ਕਰੋੜਾਂ।

ਭਾਵ—ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਮਨ
ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿਚ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ੍ਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ
ਨਜ਼ਰ ਪਸਾਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਦ ਠੀਕ ਇਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਾ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੋਲਤ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਕਾਗ੍ਰ ਚਿਤ ਬੀ
ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਕੇਵਲ ਓਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਿੱਲਣੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈਨ ਘੱਟ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਰਲੇ
ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਹ
ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਪਿਛੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ॥੨੪॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ
ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ॥ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ
ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਮੀਤ
॥ ੨੫ ॥

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਿਚੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਤ ਉਪਜਦੇ ਹਨ (ਫੇਰ
ਉਸੇ ਵਿਚ) ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਹੇ ਭਾਈ! ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਤੇਹੀ ਹੀ
ਰਚੀ ਹੈ॥੨੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਬੁਦਬੁਦਾ-ਬੁਲਬੁਲਾ। ਉਪਜੈ-ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਸੈ-ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਅਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
ਅਸਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਟਕਦੇ ਅਰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ
ਸਥਿਰਤਾ ਕੇਵਲ ਜਲ ਦੇ ਬੁਦਬੁਦੇ ਵਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਵਿਚ ਉਪਜਦੇ ਤੇ ਬਿਨਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ
ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੰਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਹੋ ਬੀਤ ਗਏ, ਤਾਂਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ॥੨੫॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਛੂਨ ਚੇਤਈ ਮਦਿ ਮਾਇਆ
ਕੈ ਅੰਧੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਯਾ ਹੋਯਾ (ਇਹ) ਪ੍ਰਾਣੀ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਹਿ ਜਮ ਫੰਧ | ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਮ ਦੀ ਫਾਹੀ
॥ ੨੬ ॥ ਪਏਗੀ॥੨੬*॥

ਪਦਾਰਥ—ਚੇਤਈ-ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ, ਹੋਸ ਕਰਦਾ। ਮਦ-ਨਸ਼ਾ, ਅਮਲ।
ਫੰਧ-ਫਾਹੀ।

ਭਾਵ—ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦ ਮਸਤ ਮੋਰੀਆਂ ਚਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੱਲੇ ਧਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਤੋਟੇ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਮਸਤ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਟੋਟੇ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ, ਯਮਦੰਡ ਰੂਪੀ ਸੱਟਾਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ :-

“ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ॥ ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ॥”

{ਗਉੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪-੨੪, ਪੰ: ੩੧੩}

ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਧਨ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

“ਲਾਖ ਕਰੋਗੀ ਬੰਧਨ ਪਰੇ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ॥” {ਸੁਖਮਨੀ ੨-੨}

ਤਾਂਤੇ ਧਨ ਮਾਯਾ ਦਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਨ ਲਵੋ॥੨੬॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨਿ | (ਹੇ ਭਾਈ) ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਨੂੰ (ਨਿਤਜ ਸੁਖ, ਅਵਿਨਾਸੀ
ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ | ਸੁਖ ਨੂੰ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਫੜ। ਗੁਰੂ
ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ | ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਮਨ! ਸੁਣ, ਏਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬੜੀ
॥ ੨੭ ॥ ਕਠਨਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ॥੨੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਰਨ-ਆਸਰਾ, ਓਟ। ਦੁਰਲਭ-ਜੋ ਵਡੀ ਕਠਨਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ।

ਭਾਵ—ਪਿਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਛਡਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫਲ ਯਮਦੰਡ ਹੋਵੇਗਾ; ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਖ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਫਲ ਜਦ ਯਮ ਦੰਡ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਮਾਯਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯਮ ਦੰਡ ਦਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ-ਕੀ ਆਦਿ, ਕੀ ਅੰਤ ਤੇ ਕੀ ਮੱਧ-ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੀ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਅਨੰਤ ਸੁਖ, ਜੋ ਅਨੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨਾਦਿ ਬੀ ਹੈ, ਅਰ ਸਾਰੇ ਵਯਾਪਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੁਖ ਦੀ ਜੇ ਚਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈ। ਸਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਕੇ ਵਯਾਪਕ ਵਾਹਿ-ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮਝਨਾ ਅਰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ

* ਇਹ ਤੇ ੩੧ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਆਪੋ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਪਕਦੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨ ਲਵੇ। ਅਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਨ ਲਵੇ, ਇਹ ਢਿੱਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹਰ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿਚ ਹੀ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਹ ਦੁਰਲਭ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਦੇਹ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਵਕਤ ਨਾ ਗੁਆਓ॥੨੭॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਮਾਇਆ ਕਾਰਨਿ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ | ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਵਾਣ ਲੋਕ ਮਾਯਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਭਟਕਦੇ
ਲੋਗ ਅਜਾਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ | ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਨ | ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਬਿਅਰਥ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨੮॥
॥੨੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਧਾਵਹੀ-ਡੋਲਦੇ ਫਰਦੇ ਹਨ। ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਾਨ-ਬੀਤ ਗਿਆ।

ਭਾਵ—ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਯਾ ਜੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਮਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਡਾ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮਾਯਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਸੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਖਾ ਪੀ ਸੌ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਹ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਸੁਫਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਏਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੀ॥੨੮॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਭਜੈ ਰੂਪ | ਜੋ ਮਨੁਖ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ
ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ | (ਉਸੀ) ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣੇ*। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥ ਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ (ਭਗਤ) ਵਿਚ ਰੰਚਕ ਭੇਦ ਨਹੀਂ,
੨੯ ॥ ਏਹ ਗਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਲਵੇ॥੨੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਿਸ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਿਨ। ਅੰਤਰ-ਭੇਦ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਫਲਤਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 'ਹਰਿ ਭਜਨ', ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਥਨ ਕਰਦੇ

* "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ॥ ਭੇਦੁ ਨਾ ਜਾਣਹੁ ਮੂਲਿ ਸਾਂਈ ਜੇਹਿਆ॥"

ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਹੈ; ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਭੁੱਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਸੋ ਯਾਦ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਚ ਵਿੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ‘ਅਤਰ’ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਵਿੱਥ ਨਾ ਰਹੀ ਤਦ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੰਗਣ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਥ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਦੀ ਕਾਤੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨੂੰ ਕੱਟ ਚੁਕਾ ਹੋਇਆ ਸਿਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਕੁਰ ਸੁਰ ਹੋਈ ਤਰਬ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਸ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ:- “ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ” ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਝਲਕਾ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਯ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਰਬ ਹੋਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਕੂੰ ਲੈਪ ਲਾਲਟੈਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਝਲਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅਤੀਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ॥੨੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਫਧਿ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ ॥੩੦॥	ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ!) ਮਾਯਾ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ (ਪਰਮੇਸਰ) ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ; (ਪਰ ਜੇ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੇ (ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਉਣਾ) ਕਿਸ ਅਰਥ? (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਿਹਫਲ ਹੈ) ॥੩੦॥
---	---

ਪਦਾਰਥ—ਫਧਿ ਰਹਿਓ—ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਵ—ਮਨ ਮਾਯਾ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਮਿਠੈ ਮਖੁ ਮੁਆ ਕਿਉ ਲਏ ਉਡਾਰੀ॥ ਹਸਤੀ ਗਰਤਿ ਪਇਆ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ॥” {ਆਸਾ ਮ: ੫, ਛੰਤ-੧੧} ਅਥਵਾ ਮਾਯਾ ਰੂਪ ਜਾਲ ਵਿਚ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਕਿਥੇ? ਯਥਾ:- “ਰਸੁ ਸੁਇਨਾ ਰਸੁ ਰੁਪਾ ਕਾਮਣਿ ਰਸੁ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸੁ॥ ਰਸੁ ਘੋੜੇ ਰਸੁ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਸੁ ਮਾਸੁ॥ ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ॥” {ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧-੪}

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਨ ਵਿਚ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਮਾਯਾ ਦੀ ਚਿਤਵਨਾ ਮਿਟੇ, ਜਦ ਤਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਉਣਾ ਬਿਅਰਥ ਹੈ।

ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਹੈ:-“ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਦ ਜੀਵਨਾ॥”

{ਮਾਰੂ ਮ: ੫ ਅਸਟ:-੬} ॥੩੦॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦਿ ਮਾਯਾ ਦੇ ਮਦ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਇਹ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਪਰਤ ਤਾਹਿ ਭਜਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਏਗੀ॥੩੧॥ ਜਮ ਫੰਧ ॥ ੩੧ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਚੇਤਈ-ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਦ-ਨਸ਼ਾ, ਮਸਤੀ। ਫੰਧ-ਫਾਹੀ।

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹਾਨ ਲਾਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚਲਿਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਕਪੜੇ ਗਵਾਇ ਖੀਸਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇਹਾ ਹੀ ਮਾਯਾ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਯ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਯਮ ਦੇ ਵੱਸ ਪਿਆ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇ ਅਰ ਯਮ ਦੇ ਭਯ ਅਰ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚੇ॥੩੧॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸੁਖਮੈ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁਖਮੈ ਸੰਗਿ ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਸੁਖ ਦੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ) ਅਨੇਕ ਮਿੱਤ੍ਰ ਆਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, (ਪਰ) ਦੁਖ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਰ ਦੁਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਕੋਈ ਮਿੱਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ (ਜੋ ਦੁਖ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ)। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਹੇ ਭਾਈ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ ਮਨਾ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥੩੨॥ ਕਰੋ ਜੋ ਓੜਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ॥੩੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ, ਮਿੱਤ੍ਰ। ਅੰਤ-ਓੜਕ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਸਹਾਈ-ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ।

ਭਾਵ—ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਬੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

“ਸੁਖ ਮੈ ਆਨਿ ਬਹੁਤੁ ਮਿਲਿ ਬੈਠਤ ਰਹਤ ਚਹੂ ਦਿਸਿ ਘੇਰੈ॥ ਬਿਪਤਿ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗੁ ਛਾਡਿਤ ਕੋਊ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ॥੧॥ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਬਹੁਤੁ ਹਿਤੁ ਜਾ ਸਿਉ ਸਦਾ ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ॥ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ॥” {੬੩੪}

ਏਹ ਸਭ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਮਿੱਤ੍ਰ ਹਨ, ਜੀਵ ਦਾ ਮਿੱਤ੍ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ:-

“ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ॥ ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ॥”

{ਸੁਖਮਨੀ ੨-੧, ਪੰ: ੨੬੪}

ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਬ ਸਮੇਂ ਭਜਨ ਕਰੇ, ਅਰ ਝੁਠੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੇ॥੩੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ
ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸੁ ॥ ਕਹੁ
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ
ਪਾਵਹਿ ਬਾਸੁ ॥ ੩੩ ॥

ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੋਂਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਭੀ ਯਮ ਦਾ ਡਰ
ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਯਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਹੇ ਮਨ! (ਹੁਣ)
ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਡਰ ਰਹਿਤ ਟਿਕਾਣਾ ਪਾ
ਲਵੇਂ॥੩੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ—ਭੋਂਦੇ ਫਿਰੇ।
ਥਾਂ। ਸਥਾਨ। ਟਿਕਾਣਾ।

ਤ੍ਰਾਸੁ—ਡਰ।

ਬਾਸੁ—ਵੱਸਣ ਦਾ

ਭਾਵ—ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-

“ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ
ਸਰਪ ਹੋਇਓ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ॥੧॥ ਮਿਲੁ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਨ ਕੀ
ਬਰੀਆ॥ ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ॥੧॥” {ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੭੨, ਪੰ: ੧੭੬}

ਪੁਨਾ:-“ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤੇ ਭ੍ਰਮਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਬ ਪਾਇਓ॥”

{ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟ:-੧, ਪੰ: ੧੦੧੭}

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੇ ਜੀਵ ਭਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰ:-

“ਜਹਾ ਜਹਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਧਾਰੀ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਬਹੂੰ॥” {ਦੇਵ ਗੀ: ਮ: ੫, ਪੰ: ੫੨੯}

ਯਮ ਦਾ ਡਰ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਯਮ ਦਾ ਭੈ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ ਪਾਓ।

“ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ॥੧॥” {ਸੁਖਮਨੀ ਸਲੋਕ-੨੦, ਪੰ: ੨੮੯}

“ਫਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂ ਆਇਆ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ॥

ਫਿਰਿ ਇਆ ਅਉਸਰੁ ਚਰੈ ਨ ਹਾਥਾ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਉ ਕਟੀਐ ਫਾਸਾ॥”

{ਗਉੜੀ ਮ: ੫, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੩੮}॥੩੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਤਨ ਬਹੁਤੁ ਮੈ ਕਰਿ ਰਹਿਓ
ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ॥ ਦੁਰਮਤਿ
ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਾਪਿਓ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ
ਭਗਵਾਨ ॥ ੩੪ ॥

ਬਹੁਤੇ ਜਤਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ
ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੋਟੀ ਮਤਿ
ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੇ ਭਗਵਾਨ! (ਤੁਸੀਂ) ਰੱਖ
ਲਓ॥੩੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਤਨ-ਉਪਾਵ, ਕੋਸ਼ਸ਼। ਮਾਨੁ-ਹੰਕਾਰ। ਦੁਰਮਤਿ-ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਕੁਸੰਗਤ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲਏ, ਮਾਨ ਈਰਖਾ ਆਦਿ ਬੀ ਮਿਟੇ ਪਰ ਇਹ ਸੂਖਮ ਵੈਰੀ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਟਿਆ। ਨੌਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਖਮ ਪਰ ਕਠੋਰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੋਰ ਬੀ ਕਈ ਥਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਥਾ:—“ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ”। ਇਹ ਮਾਨ ਛੇਕੜ ਦੀ ਲਪੇਟ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨ, ਅਪਮਾਨ ਜਰਨ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਅਪਮਾਨ ਤੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਘਾਟੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇਕ ਭੇਤ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਜਿੱਲੂਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬੁਧੀ ਮਨ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਬੁੱਧੀ ਪੂਰੀ ਉੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮਾਨ ਦੀ ਗੰਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮਤਿ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਪ ਹੋਵੀ’। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ:-

“ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ॥ ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ॥” (ਜਪੁਜੀ-੨੦)

ਜੇਕਰ ਬੁੱਧੀ ਉੱਜਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬੁੱਧੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਦ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਗਿਆ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਖੋਟ ਗਿਆ। ਸੁਧ ਆਤਮਾ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ, ਨਾ ਬੁਧੀ ਦੀ ਕਦੂਰਤ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ: ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਖ ਲੈ, ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸਚੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੇ ਲਹਿਰੇ ਲੈਕੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਮਨ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਧੀ ਜੋ ਖੋਟੇ ਅਰ ਖਤਾਵੰਦ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਹਿਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਦੈਵੀ ਬੁਧਿ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਥਾ-

“ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਬੰਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ॥” (ਗ: ਕਬੀ:-੭੨, ਪੰ: ੩੩੯)

ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਫਸੇ ਤਦ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ॥੩੪॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਬਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰੁ ਬਿਰਧਿ ਫੁਨਿ ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨੁ ॥ ੩੫ ॥	ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹੇ ਭਾਈ!) (ਪਹਿਲੇ) ਬਾਲਕ (ਫੇਰ) ਜੁਵਾਨੀ ਤੇ ਫੇਰ ਬੁਢਾਪਾ (ਏਹ) ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ (ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ) ਸਮਝ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਹਨ॥੩੫॥
---	---

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਰਧਿ-ਬੁਢੇਪਾ। ਅਵਸਥਾ-ਆਯੂ, ਉਮਰ। ਬਿਰਥਾ-ਨਿਕੰਮੀਆਂ।

ਭਾਵ—ਕੋਈ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ

ਵਿਚ ਹਾਨਿ ਲਾਭ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਛਲ ਅਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਸ੍ਵਾਧੀਨ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਉਮਰਾ ਅਰ ਉਹੋ ਅਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿਅਰਥ ਹਨ॥੩੫॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਕਰਣੇ ਹੁਤੇ ਸੁ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ | ਲੋਭ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਧ ॥ ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮਿ | ਸੋ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਅੰਧੇ ਜੀਵ!
ਗਇਓ ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ | ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈਂ॥੩੬॥
॥ ੩੬ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਫੰਧ-ਫਾਹੀ। ਸਮਿਓ-ਵੇਲਾ, ਸਮਾਂ। ਰਮਿ ਗਇਓ-ਲੰਘ ਗਿਆ।

ਭਾਵ—ਸਮੇਂ ਪਰ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਦਯਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਛੋਤਾਵਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ, ਏਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਅਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਰੋਗਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਵਿਸਾਰੇ ਵਿਚ, ਫੇਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਅਰ ਯਮਾਂ ਦਾ ਭਯਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਖਕੇ ਜੀਵ ਡਰਦਾ ਅਰ ਪਛੋਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨਤੱਵ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਭਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

“ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ” {ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰ: ੧੨}

ਜੋ ਸਜਣ ਇਸ ਪਵਿਤ੍ਰ ਵਾਕ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸਮਾਂ ਗੁਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦ ਆਯੂ ਬਿਤੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਣ ਵੇਲੇ ਪਛੋਤਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਤਾਂਤੇ ਆਯੂ ਦੇ ਬਿਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ :-

“ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣਿ॥ ਲਗਾ ਕਿਤੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ॥”

{ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੫-੭੩, ਪੰ: ੪੩}

ਇਸ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜੋ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਐਵੇਂ ਬਿਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ ਹੋਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੀ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗੋ, ਦੇਰ ਨਾ

ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ :-

“ਹਰਿ ਜਪਦਿਆ ਖਿਨੁ ਢਿਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ

ਮਤੁ ਕਿ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ॥” {ਬਿਹਾ: ਮ: ੪, ਪੰ: ੫੪੦}

ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਬੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

“ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧਉਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿਤਿ ਕਰੇ॥” {ਸ: ਫਰੀਦ ਮ: ੩-੧੩} ॥੩੬॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਰਮਿ ਰਹਿਓ
ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ ॥ ਨਾਨਕ
ਮੂਰਤਿ ਚਿਤੁ ਜਿਉ ਛਾਡਿਤ ਨਾਹਿਨ
ਭੀਤਿ ॥ ੩੭ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਿੱਤ੍ਰ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਕੰਧ ਦੇ ਉਤੇ) ਚਿਤ੍ਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤਿ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ (ਅਰਥਾਤ ਕੰਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ॥੩੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਰਮਿ ਰਹਿਓ—ਲੱਗਾ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਸਤ—ਨਿਕਲਦਾ। ਭੀਤਿ—ਕੰਧ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਫਸੌਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਾਯਾਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਕੰਧ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਉਸ ਕੰਧ ਦੀ ਸਮੀਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਮੀਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਲ ਅਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਖਚਿਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿ ਬੁਝੇਪੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਖਚਿਤ ਮਨ ਦਾ ਮਾਯਾ ਦੇ ਖੇਡੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਮੀਪਤਾ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰੋਂ ਪੁਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵਧੀਕ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੇ; ਤੇ ਇਹ ਭੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਮੀਪਤਾ ਮੂਰਤ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸਮੀਪਤਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਦੋਨੋ ਇਕ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਮੂਰਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਭੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਹੈ :-

“ਰਹਹਿ ਇਕਾਂਤਿ ਏਕੋ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਅਧਾ ਮਾਂਹਿ ਨਿਰਾਸੇ॥” {ਸਿਧ ਗੋਸ:ਪੰ:੬੩੮} ॥੩੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰਿ ਅਉਰੈ ਕੀ
ਅਉਰੈ ਭਈ ॥ ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ
ਨਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲਿ ਪਰੀ
॥ ੩੮ ॥

ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, (ਅਤੇ) ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਚਿਤਵਨਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ (ਸੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਦੀ) ਫਾਹੀ ਗਲ ਵਿਚ ਆਣ ਪਈ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ॥੩੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਭਈ-ਹੋ ਗਈ, ਵਰਤ ਗਈ। ਚਿਤਵਤ-ਸੋਚਦਾ। ਠਗਉਰ-ਠਗਣਾ।

ਭਾਵ—ਮਨੁੱਖ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਖੱਟੀਏ, ਅਮਕੇ ਦਾ ਖੋਹ ਲਈਏ, ਧਨ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਤਵਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

“ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈ ਚਿਤਵਉ ਨ ਕਰੈ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਇ॥

ਅਪਨਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰਿ ਕਰੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤਿ ਨ ਹੋਇ॥”੨੧੯॥

ਪੁਨਾ—“ਕਬੀਰ ਗਹਗਾਚਿ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ ਕਾਂਠੈ ਰਹਿ ਗਇਓ ਰਾਮ॥

ਆਇ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੈ ਬੀਚਹਿ ਧੂਮਾ ਧਾਮ॥”੧੪੨॥

ਪੁਨਾ:—“ਕਬੀਰ ਬਿਕਾਰਹ ਚਿਤਵਤੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤੇ ਆਸ॥

ਮਨੋਰਥੁ ਕੋਇ ਨ ਪੂਰਿਓ ਚਾਲੇ ਉਠਿ ਨਿਰਾਸ॥”੨੦੫॥ {ਸ: ਕਬੀਰ}॥੩੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੇ | ਸੁਖ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕੀਤੇ (ਪਰ) ਦੁਖ
ਕੀਓ ਨ ਕੋਇ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ | ਲਈ ਕੋਈ (ਉਪਾਵ) ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਰੇ ਮਨਾ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ॥੩੯॥ | ਹੇ ਮਨ! (ਹੁਣ ਜੋ) ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇਗਾ॥੩੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਤਨ-ਉਪਾਵ, ਉੱਦਮ।

ਭਾਵ—ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਇਕ ਪਲ ਦਾ ਬੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਬੀ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਜੀਵ ਸਦੀਵ ਆਪਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦੁਖ ਭੀ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਡਾ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੀਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਦਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਜਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੋ ਜੀਵ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਜੁਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਹੈ :-

“ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥੁ ਨ ਸੁਝਈ ਉਝੜੁ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰੇਵਾ॥

ਨਾ ਜਲੁ ਲੇਫ ਤੁਲਾਈਆ ਨਾ ਭੋਜਨ ਪਰਕਾਰੇਵਾ॥

ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜੁ ਸੀਗਾਰੇ॥

ਗਲਿ ਸੰਗਲੁ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਉਭੈ ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰ ਬਾਰੇ॥”

{ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੧ ਅਲਾਹਣੀ ੪-੩}॥੩੯॥

ਮੂਲ

ਜਗਤੁ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤੁ ਹੈ ਸਭ ਕੇ
ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ
ਸਿਮਰੁ ਤਿਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵਹਿ ਕਾਮ
॥ ੪੦ ॥

ਅਰਥ

ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਗਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਦਾਤਾਰ ਸਭ ਦਾ (ਇਕ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਮਨ! ਉਸੇ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ (ਜਿਸ ਤੋਂ
ਤੇਰੇ ਸਭ) ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣ॥੪੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਭਿਖਾਰੀ-ਮੰਗਤਾ। ਦਾਤਾ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਪੂਰਨ-ਪੂਰੇ। ਸਫਲ।
ਕਾਮ-ਮਨੋਰਥ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਲੋੜਵੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਰਾਜਾ, ਕਿਆ ਰੰਕ ਸਭੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਬੀ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦਾਤਾ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

“ਜਿਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੇ ਅਪਨੈ ਦੁਖਿ ਭਰਿਆ॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨਿ ਰਿਦੈ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨਿ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ॥” {ਗੁ: ਮ: ੫-੭/੪੯੭}

ਪੁਨਾ-“ਦਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨ ਹਾਰ॥

ਦੇਂਦੇ ਤੇਟਿ ਨ ਆਵਈ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ॥”

{ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੩੪, ਪੰ: ੨੫੭}

ਪੁਨਾ-“ਖਸਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ॥” {ਵਾ: ਆਸਾ ਮ: ੧, ਪੰ: ੪੭੦} ॥੪੦॥

ਮੂਲ

ਝੁਨੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗੁ ਸੁਪਨੇ
ਜਿਉ ਜਾਨੁ ॥ ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤੇਰੋ
ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨਿ
॥ ੪੧ ॥

ਅਰਥ

ਅਹੰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ
ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ (ਜਗਤ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਵਿਚੋਂ
ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਖੋਲਕੇ ਆਖ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ॥੪੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਮਾਨੁ-ਗਰਬ, ਹੰਕਾਰ। ਬਖਾਨ-ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਸਥਾਰ
ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:—ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਅਨਿਸਥਿਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਸਰਬਦਾ ਕਾਲ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੇ। ਇਹ ਨਿਸਚੇ ਜਾਣੋ: ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗੇ ਭੀ ਸੰਗੀ ਹੋਣਗੇ ਯਾ ਏਹ ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਯਾ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਂਗਾ ਯਾ ਏਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਕੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਦਿਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਵਿਚ ਦਾਤੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਪਦਾ: ਰਾਜ ਮਾਲ ਧਨ ਕਦੀ ਕਿਸੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ॥੪੧॥

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨਸੈ
ਛਿਨ ਮੈ ਮੀਤ ॥ ਜਿਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰਿ
ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤਿਹਿ ਜਗੁ
ਜੀਤਿ ॥ ੪੨ ॥

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮਿੱਤ੍ਰ! ਤੂੰ ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਂ (ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ) ਪਲ ਵਿਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤਿ (ਕੀਰਤੀ) ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ (ਸਾਰੇ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ॥੪੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਨਸੈ-ਨਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਜਸੁ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਕੀਰਤੀ।

ਭਾਵ—ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸਤਯਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਖਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤ ਵਿਚ ਗਰਬ ਉਪਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਵ ਚਿਤ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਜ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਭੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਦੈਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਅਗੇ ਦਸਦੇ ਹਨ: ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਦੀ ਤੁੱਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ “ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ॥” (੧੧੦੩)॥੪੨॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜਿਹ ਘਟਿ ਸਿਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ
ਨਰੁ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨੁ ॥ ਤਿਹਿ ਨਰ
ਹਰਿ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ
ਮਾਨੁ ॥ ੪੩ ॥

ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਪਰਮੇਸਰ) ਦਾ
ਸਿਮਰਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਜਾਣੇ। ਉਸ
ਵਿਚ ਅਰ ਪਰਮੇਸਰ ਵਿਚ ਕੁਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਗੱਲ) ਸੱਚ ਮੰਨੋ॥੪੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਘਟਿ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ, ਮਨ ਵਿਚ। ਮੁਕਤਾ-ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ, ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ,
ਛੁਟਿਆ ਹੋਯਾ।

ਭਾਵ—ਏਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ
ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਗ ਜੀਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀ ਉੱਚੇ
ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਸ੍ਵਾਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਸ
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਯਾਂ ਕਰਤਾਰ ਵੱਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ:-

“ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੂਆ ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ ॥

ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤੂ॥੨੦੪॥” {੧੩੭੫}

ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹਰਿ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰਿ ਹੀ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪ ਤੂਹੀ-ਤੂਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਤਾ ਮਿਟਾਕੇ ਹਰਿ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:-

“ਤੇਹੀ ਮੇਹੀ ਮੇਹੀ ਤੇਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ॥ ਕਨਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ॥”

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਪੰ: ੯੩}॥੪੩॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਏਕ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ
ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨਿ॥ ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ
ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹਿ ਤਨੁ ॥ ੪੪ ॥

ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਪਰਮੇਸਰ) ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਦੇ
ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਉਸ
ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੂਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਨਖਿਧ) ਸਮਝੋ॥੪੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਸੂਕਰ-ਸੂਰ। ਸੁਆਨ-ਕੁਤਾ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ ਜੇ ਮਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚਿਤਵ ਬੈਠੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਜਿਤਨੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਵ ਨਾ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵ ਸੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਭੀ
ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਦੀ
ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਸੀਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ

ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾਇਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ, ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਨੀਂਦਰ ਕਾਮ ਆਦਿ ਚੇਸਟਾ ਸਭ ਪੰਜ ਭੋਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ, ਸੂਰ, ਮਨੁੱਖ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੇਹੇ ਸੂਰ ਮਲ ਅਹਾਰੀ ਅਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿਅਰਥ ਭੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੂਠਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਅਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਅਵਗੁਣ ਚੁਣਨੇ ਆਦਿ ਮੈਲ ਅਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਾਂ ਅਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ॥੪੪॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹੁ ਜਿਉ ਸਦਾ | ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ (ਆਪਣੇ) ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ॥ ਨਾਨਕ | ਛੱਡਦਾ, ਸਦਾ (ਬੂਹੇ ਉਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਗੁਰੂ
ਇਹ ਬਿਧਿ ਹਰਿ ਭਜਉ ਇਕ | ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਨ
ਮਨਿ ਹੁਇ ਇਕਿ ਚਿਤਿ ॥ ੪੫ ॥ | ਇਕ ਚਿਤ ਹੋਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ
॥੪੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਗ੍ਰਿਹ-ਘਰ। ਸੁਆਨ-ਕੁੱਤਾ। ਤਜਤ-ਛੱਡਦਾ। ਬਿਧਿ-ਤਰ੍ਹਾਂ।

ਭਾਵ—ਇਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਕ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਯਾ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਭੁੱਲਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖਯਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਏ ਦਾ ਪਿਆਨ ਛੱਡਕੇ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ; ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਭਜਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਥਾਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ॥੪੫॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਰਿ ਮਨ | ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਬਰਤ ਰੱਖਕੇ, ਅਰ ਦਾਨ
ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲੁ | ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿਚ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੇ; ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਜਾਤ ਤਿਹ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨੁ | ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ (ਓਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਐਉਂ)
॥੪੬॥ | ਬਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਕਰਾਯਾ (ਬਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)॥੪੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਰਤ-ਨੇਮ, ਪ੍ਰਣ। ਗੁਮਾਨੁ-ਹੰਕਾਰ। ਨਿਹਫਲ-ਬਿਅਰਥ,
ਨਿਕੰਮੇ। ਕੁੰਚਰ-ਹਾਥੀ।

ਭਾਵ—ਇਥੇ ਸਤਿਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਤਿ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਮਕਾ ਕਾਰਜ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਮੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨੁਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੁਹਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਾਰਨ ਹੋਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ:-

“ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਿ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈਐ॥” {ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧-੫}॥੪੬॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਿਰੁ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਨ
ਜੋਤਿ ਤੇ ਹੀਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ
ਬਿਧਿਭਈ ਤਉ ਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ਲੀਨ
॥ ੪੭ ॥

ਸਿਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ, ਪੈਰ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ
ਜੋਤਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦਸ਼ਾ
ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਸਿਮਰਨ) ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਲਿਆ
॥੪੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਗ-ਪੈਰ। ਡਗਮਗੈ-ਡੋਲੇ, ਕੰਬੇ, ਥਿੜਕੇ। ਨੈਨ-ਅੱਖਾਂ।
ਹੀਨ-ਸੱਖਣੀਆਂ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਰਕੇ ਪਛੁਤਾਵਾ ਦਿਵਾਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀ ਫਿਰ ਹਰਿ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਇੰਦ੍ਰੈ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੀਵ ਅਜੇ ਬੀ ਵਿਸ਼ੈ ਵਿਕਾਰ ਅਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਾ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ॥੪੭॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਨਿਜ ਕਰਿ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤੁ ਮੈ ਕੋ
ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਰੁ ਹਰਿ
ਭਗਤਿ ਹੈ ਤਿਹ ਰਾਖੇ ਮਨ ਮਾਹਿ
॥ ੪੮ ॥

ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ (ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ) ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ
(ਇਸ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ (ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ
ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਹੇ ਭਾਈ
ਪਿਆਰਿਓ!) ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ॥੪੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਿਜ ਕਰਿ-ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਿਰੁ-ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ,
ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ।

ਭਾਵ—ਵੈਰਾਗ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਸਬੰਧੀ ਅਰ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਮਿਤਰ ਹਨ, ਜੀਵ ਦਾ ਮਿਤ੍ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਅਰ ਸੁਖਦਾਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਅਰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚ ਮਨ ਲਾਓ॥

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

“ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨਿ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ॥ ਅਪਨੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗੁ ਫਾਂਧਿਓ ਕੇ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ॥੧॥ਰਹਾਉ॥ ਸੁਖ ਮੈ ਆਨਿ ਬਹੁਤੁ ਮਿਲਿ ਬੈਠਤ ਰਹਤ ਚਹੂ ਦਿਸਿ ਘੇਰੈ॥ ਬਿਪਤਿ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗੁ ਛਾਡਿਤ ਕੇਉ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ॥੧॥ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਬਹੁਤੁ ਹਿਤੁ ਜਾਸਿਉ ਸਦਾ ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ॥ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ਪ੍ਰੇਤੁ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਿ ਭਾਗੀ॥੨॥ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੇ ਬਿਉਹਾਰੁ ਬਨਿਓ ਹੈ ਜਾਸਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ॥ ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜੀ ਕੇਉ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਓ॥” {ਸੋ: ਮ: ੯-੧੨}॥੪੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨਿ | ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰਿਓ! (ਏਹ) ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮੀਤ ॥ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਬਿਰੁ | ਰਚਨਾ ਸਭ ਅਨਿਸਥਿਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਰਹੈ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤਿ | (ਇਹ ਸਦਾ) ਬਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ॥ ੪੯ ॥ (ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ)॥੪੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਾਲੂ-ਰੇਤ। ਭੀਤ-ਕੰਧ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਜਗਤ ਦੀ ਅਨਿਸਥਿਰਤਾ ਦੱਸਕੇ ਮਾਯਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਗਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸਥਿਰ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਜਾਰ ਛਡਕੇ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਗਤ ਛਿਨਭੰਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਦਾਸ ਰਹੋ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ॥੪੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ | ਰਾਮ ਚੰਦ (ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਚਲੇ ਗਏ (ਅਰ) ਰਾਵਣ ਬੀ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ | ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਪਰਵਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਿਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰੁ | ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ॥੫੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਰਾਮ-ਦਸਰਥ ਕੁਮਾਰ। ਰਾਵਨ-ਲੰਕਾ ਪਤੀ। ਪਰਵਾਰ-ਸਭ ਕੁਟੰਬੀ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ “ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ” ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਜੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੀ ਹੋਵੇ।

ਰਾਮ ਜੀ ਜੈਸੇ ਭਲੇ ਸੁਖਦਾਈ ਅਰ ਰਾਵਣ ਜੈਸੇ ਵਡੇ ਪਰਵਾਰੀ ਮਹਾਂ ਜੋਧੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਤ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ; ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਅਰ ਚੇਤਨਤਾ ਦੋਨੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਉਸ ਵਿਚ ਮਨੋਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਜਾਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਾਬ ਹੇਠ ਕਦੀ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਲੈ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਬੇਬਵਾ, ਬੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸੈਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸੁਖੇਪਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ॥੫੦॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸਦੀ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਇ ॥ ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਤੀ ਨਾਨਕ ਬਿਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ ੫੧ ॥ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ (ਏਥੇ) ਬਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ॥੫੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਨਹੋਨੀ-ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਮਾਰਗ-ਰਾਹ, ਦਸਤੂਰ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਆਏ ਹਨ ਜੇ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਗ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਕ, ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤ੍ਰ, ਪਿਆਰੇ ਇਸਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਮਾਇਆ ਇਸਦੇ ਲੋੜਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਕੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦੈਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਾਕ ਸਨੇਹ ਆਪ ਜਗ ਰਚਨਾ ਹਨ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਮੀਪੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਗਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰਖੋ ਜੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਅਨਹੋਨੀ ਹੈ। ਨਾਸਵੰਤ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸੰਗ ਸਭ ਅਨਿਸਥਿਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:-

“ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾਹ॥” {ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧-੧, ਪੰ: ੫੯੫} ॥੫੧॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਪਰੇ ਜੋ ਜੰਮਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇਗਾ, (ਕੋਈ) ਪਰਸੋਂ (ਕੋਈ) ਅਜ ਆਜੁ ਕੈ ਕਾਲਿ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕਿ (ਕੋਈ) ਕੱਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਡਿ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਵੋ (ਜੋ ॥ ੫੨ ॥ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣ) ॥੫੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਉਪਜਿਓ-ਜੰਮਿਆਂ। ਬਿਨਸ ਹੈ-ਮਰੇਗਾ। ਪਰੋ-ਪਰਸੋਂ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਜੰਜਾਲ-ਪੰਦੇ।

ਭਾਵ—‘ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥੇਨਾ’ (੧੨੦੪), ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆਂ ਜੋ ਅਮਰ ਹੋਵੇ, ਮਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਪੂਰ ਹੈ, ਕਾਲ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਈਸ ਹੋਵੇ ਯਾ ਰੰਕ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਯਾ ਫਕੀਰ, ਪੀਰ ਪੈਕੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਹਨ, ਤਾਂਤੇ ਸਭ ਪੰਦੇ ਛੱਡਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਵੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ ਯਥਾ:—

“ਜੇ ਆਇਆ ਸੇ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ॥” (ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧-੨੦, ਪੰ: ੪੭੪)॥੫੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਦੋਹਰਾ॥ ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ
ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਅਬ ਓਟ ਹਰਿ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋਹੁ
ਸਹਾਇ॥ ੫੩॥

ਬਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਾਵ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ (ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਗਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ॥੫੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਲ-ਜ਼ੋਰ। ਓਟ-ਆਸਰਾ। ਗਜ-ਹਾਥੀ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡਕੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਤੋੜਦੇ ਤੋੜਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹਨ, ਛੇਕੜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ; ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ, ਮਨ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੁਬਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਵੈਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਛੇਕੜ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਦਿਆਂ ਰੁਕਦਿਆਂ ਹਰ ਬ੍ਰਿਤਿ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਵ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿਚ ਗਿਲਾਨ ਬੁਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਇਹ ਗਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਸਦੀ ਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ “ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰਿ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ” ਇਥੇ ਮਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਆਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਸਚ ਮੁਚ ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਇਕੋ ਓਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਕੁਰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਤੇ ਤੜਕਸਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਪੁੰਦ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਬੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਸਰਾ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਜਾਣਕੇ ਬੀਤਾਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਦਿੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਤੇ

ਪ੍ਰੇਮ ਉਸੇ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਿੱਕ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅਨਿਸਥਿਰ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਅਗੇ ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਯਾਰੇ! ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਲ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਜੇ ਅਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਓਹ ਮਾਨੋਂ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦੇ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ; ਹੁਣ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਹੋਂ ਸਹਾਯਤਾ ਕਰ, ਅਰ ਜੇ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਇਛਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਸਾ ਜਦ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਖਟਿਆਈਆਂ ਖਾ ਖਾਕੇ ਜਦ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਦ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਬੀ ਇਕ ਟੋਟ ਜਿਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੋਟ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਆਸਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਰ ਉਹ ਵਕਤ ਅਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਝਲਕਾ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮਗਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਚਰਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਤੁਰਾਉਂ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਲਾਜ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ) ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਚੜਦੇ ਸੂਰਜ ਵਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੇ ਝਲਕੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ॥੫੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ | ਬਲ ਹੋਇਆ, ਬੰਧਨ ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਾਵ
ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ | ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਦੇ
ਤੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੈ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ | ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ॥੫੪॥
॥ ੫੪ ॥

ਭਾਵ—ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਗੁੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਮੁਰਾਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਹੇ ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਅਰ ਮਾਯਾ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਯਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੰਘ ਗਈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੇ ਹੁਣ ਬਲਾਂ ਦਾ ਚਸਮਾਂ, ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲ ਹੀਨ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਬਲ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਂ ਦੇ ਚਸਮੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੰਧਨ ਸਾਪੇਖਯੋਗ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਖੇਲ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਕਰ ਹੈ ਝੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਪਾਵ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਾਉ ਕਰਨੇ ਕੀ, ਉਪਾਉ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਕੇ ਦਮ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਹਥ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਆਪ ਆਪੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ॥੫੪॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭਿ ਤਜਿ ਗਏ ਕੋਊ ਨ
ਨਿਬਹਿਓ ਸਾਥਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਇਹ ਬਿਪਤਿ ਮੈ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ
॥ ੫੫ ॥

ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤ੍ਰ ਸਾਥੀ ਸਭ ਛਡ ਗਏ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਭਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਵਿਖੇ (ਕੇਵਲ) ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ॥੫੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਖਾ-ਮਿੱਤਰ, ਸਾਥੀ। ਬਿਪਤਿ-ਦੁਖ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਰਘੁਨਾਥ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ।

ਭਾਵ—ਇਥੇ ਬੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਸਲੋਕ ੫੩ ਵਿਚ ਕਥੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸ ਮੌਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੀਵਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਹਾਈ ਸਭ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਨਾ ਆਸਾ, ਨਾ ਮਨਸਾ, ਨਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਕੋਈ ਇਸ ਮੌਤ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਥੋਂ ਤਾਈਂ ਰੀਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਭਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਪਤ (ਮੁਸ਼ਕਲ) ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਸਰੇ ਆਦਿ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਾਯਾਸੂ ਨੂੰ ਜਦ ਤਕ ਸੂਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਦਿੱਸੇ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਕਿਉਂਕਿ ‘ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ’ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਥੇ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਪਦ ਵਿਖੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਥੇ ਸਰਬ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਯਥਾਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਪੈਣਾ ਹੈ॥੫੫॥

ਸੂਚਨਾ—ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਕ ੫੩ ਤੇ ੫੫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਚਿਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸੀ ਤੇ ਸਲੋਕ ੫੪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਵਲ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਥਾ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਉਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮ: ੯ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ੫੪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਮ: ੧੦’ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲਅਰਥ

ਨਾਮੁ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ
ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ
ਜਗਤ ਮੈ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ
॥ ੫੬ ॥

(ਕਰਤਾਰ ਦਾ) ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਅਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ) ਸਾਧੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਰ ਗੋਬਿੰਦ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ) ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ (ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪਿਆ ਹੈ॥੫੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਾਮੁ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਧੂ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਨ-ਕਿਸੇ (ਵਿਰਲੇ) ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ-ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ।

ਭਾਵ—ਇਥੇ ਫੇਰ ਉਹੋ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ੫੪ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਇਕ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਟਪਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ: ਨਿਰਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਕੀ ਤਬਾਹੀ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਮਸਾਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਪਿਸਕੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਂਗੂੰ ਉਜਾੜਾ ਸਮਝਕੇ ਕੁਝ ਨਾਸਤਕ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਸੰਸਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ‘ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੀਵੈ’ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਦ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਖੜੇ ਹਨ:—

“ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ॥” {ਸੁਖਮਨੀ-੧੬, ਪੰ: ੨੮੪}

ਫੇਰ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਪਰਥਾਇ ਹੁਕਮ ਹੈ:—

“ਜਹ ਅਬਿਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਪਿ॥” {ਸੁਖਮਨੀ-੨੧, ਪੰ: ੨੯੨}

ਪੁਨਾ—“ਥਿਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ਸੇਵਕੁ ਥਿਰੁ ਹੋਸੀ॥” {ਡਬਣੇ ਮ: ੫-੧੮, ਪੰ: ੧੧੦੦}

ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ “ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੇ ਜਾਣੁ” ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫੇਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਵਾਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ, ਸਾਧੂ; ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸਰ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਏਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਪਦਾ ਹੈ॥੫੬॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸੁ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ ॥ ੫੭ ॥ ੧ ॥	ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ (ਨਾਮ) ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਤੇ (ਸਭ) ਸੰਕਟ (ਬਿਪਦਾ) ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਅਰ) ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੫੭॥੧॥
---	---

ਪਦਾਰਥ—ਉਰਿ-ਮਨ, ਹਿਰਦਾ। ਗਹਿਓ-ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨਾ। ਸਮ-ਤੁੱਲ। ਸੰਕਟ-ਬਿਪਤਾ, ਕਲੇਸ਼।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਥੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜਿਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਆਪਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੀਵੈ’ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ॥੫੭॥੧॥

॥ਇਤਿ॥

