

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮਾਂ ਬਾਪ ਘਰਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਲੇਖਕ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਫੁੱਮਣ ਸਿੰਘ “ਕੰਵਲ”

OMVIHAR W.Z. C-33
P.O. UTTAM NAGAR.
NEW DELHI. PIN-110059

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library has been created with the approval and personal blessings of Sri Satguru Uday Singh Ji. You can easily access the wealth of teaching, learning and research materials on Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library online, which until now have only been available to a handful of scholars and researchers.

This new Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library allows school children, students, researchers and armchair scholars anywhere in the world at any time to study and learn from the original documents.

As well as opening access to our historical pieces of world heritage, digitisation ensures the long-term protection and conservation of these fragile treasures. This is a significant milestone in the development of the Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library, but it is just a first step on a long road.

Please join with us in this remarkable transformation of the Library. You can share your books, magazines, pamphlets, photos, music, videos etc. This will ensure they are preserved for generations to come. Each item will be fully acknowledged.

To continue this work, we need your help

Your generous contribution and help will ensure that an ever-growing number of the Library's collections are conserved and digitised, and are made available to students, scholars, and readers the world over. The Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library collection is growing day by day and some rare and priceless books/magazines/manuscripts and other items have already been digitised.

We would like to thank all the contributors who have kindly provided items from their collections. This is appreciated by us now and many readers in the future.

Contact Details

For further information - please contact

Email: NamdhariElibrary@gmail.com

kirpal singh chana

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਬਰਨ ਠੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਵੀਚਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨਿਯਮ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ, ਜੁਆਨੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੀਕ ਸੁਖ ਦਾ ਵਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਤਦੇ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਪਾਤ੍ਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਪ੍ਰੀਤ - ਉਲਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਗਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਿਭੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਚਲਣ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਬਿਠਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਤੀ

“ਕੰਵਲ”

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮਾਂ ਬਾਪ ਘਰਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਲੇਖਕ

ਦੁਮਣ ਸਿੰਘ "ਕੰਬਲ"

OMVIHAR W.Z. C-33
P.O. UTTAM NAGAR.
NEW DELHI, PIN-110059

ਸਭ ਹਕ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ

ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼ : ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼

ਪਹਾੜ ਗੇਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਵੰਮਣ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ

ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ	੨੦੪੪
ਸੰ: ਨਾਨਕ ਬਾਹੀ	੫੧੮
ਸੰ: ਖਾਲਸਾ	੨੮੯
ਸੰ: ਸ਼ਾਕਾ	੧੯੦੯
ਸੰ: ਈਸਵੀ	੧੯੮੭

ਪਹਲੀ ਵਾਰ ੧੦੦੦,

ਮੁੱਲ ਦਸ ਰੁਪਏ ੧੦/- ਰੁ:

" ਇੰਗਲੈਂਡ ੧/- ਪੈਂਡ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਦੋਹਰਾ— ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ-ਮੰਗਲ

ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਕੋ ਅਨਕ ਬਾਰ ਪ੍ਰਨਾਮ ॥
ਸੁਭ ਮਤਿ ਬਖਸੋ "ਕੰਵਲ" ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਹੋਵੇ ਕਾਮ ॥

ਨਾਰੀ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ ।

ਕਬਿੱਤ—ਪਤੀ ਮਾਨੋ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਜੀਰ ਜਾਣੇ ।
ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਗ੍ਰਿਸਤ ਲਈ ਦੋਨੋ ਲਾਭ ਕਾਰੀ ਹੈ ॥
ਸੁੰਦਰ ਸੰਤਾਨ ਲਈ ਜੱਗ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਈ ।
ਸੁਭ ਗੁਣ ਗਿਯਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਹੈ ॥
ਸਸ ਸੌਹਰਾ ਦੇਰ ਜੇਠ ਨੰਨਦ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ।
ਗੁਰੂ ਜਨ ਸੇਵ ਅਤਿਥੀ ਆਦਿਰ ਸੁਖਾਰੀ ਹੈ ॥
ਗ੍ਰਿਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਗ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ।
ਬੱਤੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ "ਕੰਵਲ" ਨਾਰੀ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ ॥

ਧਿਆਨ ਯੋਗ

ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੋ ਜੋ ਅੱਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਏ ਹੈਂ ਇਨਸੇ ਪਹਲੇ ਕਿਸੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀਏ। ਅਜ ਕਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸਤ੍ਰੀਓਂ ਕਾ ਦਰਜਾ ਬਢਾਨੇ ਮੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨਤਾ—ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਯ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋ ਹੀ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ।

"ਕੰਵਲ"

ਸਮਰਪਣ

ਓਨ੍ਹਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿੱਸਤ ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕੋਂ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਮੋੜਿਆ।

ਖੁਲਾਸਾ

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਿਸੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—ਏਹ ਪੁਸਤਕ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯਾਂ ਓਨਾਹ ਦੇ ਗੱਦੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਏ ਹਨ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.....

“ਕੈਚਨ ਹੋਵੇ ਕੀਰਮੇ ਬਿਖ ਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇ ॥

ਵਿਦਯਾ ਨਾਰੀ ਨੀਚ ਪੈ ਤੀਨੋ ਲਈਐ ਖੋਇ ॥

ਭਾਵ—ਚਿੱਕੜ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨਾ, ਬਿਖ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਉਚਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਨਾਰੀ-ਕਲਾ-ਨਾੜ ਨੀਚ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਣੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਰਾਜਨੀਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਬ ਸਮਾਜਕ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਭੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਖਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਹੀ ਗਲ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਹ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਦੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਮੁਕਲਾਵੇ ਤਰੱਜੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਓਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗ਼ਰੀਬ, ਅਮੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰਿ ਵਿਚ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘਰੋਂ-ਘਰੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਣ ਲੈਣ ਰਸਮ ਕਰਨੀ, ਸੁਮਾਜਕ ਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਹ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਓਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਕਿ ਅਮੀਰ ਦੀ ਰੀਸ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਬਾਧਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ।

ਲੜਕੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਗ ਹੀ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੰਤੂ ਪਰੰਪਰਾ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਟੀਆਂ ਸਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸੁਮਾਜਕ ਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰਿ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ, ਖਾਲੀ ਤੋਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ—ਸਮਝਿਆ

ਜਾਂਦਾ। ਤਦਾਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਯਥਾ-ਸਕਤਿ ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਨ, ਅਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਏਹੁ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਹ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਾਜ ਯਾਂ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਸ-ਸਹੁਰੇ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾਉ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਥੀ ਕੁਤਮ-ਕੁਤਮਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨਿਜੀ ਸਬੰਧਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ, ਹਿੱਤ-ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਸ ਪਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਏਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੜ-ਬੜ ਤਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਅਯੋਗ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮੇਂਦੇ ਹੋਨ ਲਾਲਚ ਬਸ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਨ।

ਅੰਤ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਬਾਦੀ। ਇਸ ਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹੁ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀ ਹੋਵੇ, ਕਰੇ। ਔਰ ਜਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚ ਕਰੇ, ਤਾਕਿ ਸੁਮਾਜਕ ਵਧਾਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਛੱਤ ਛਤਾਈ-ਲੜਾਈ ਭਗੜੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਵੇਂ ਲੜਕੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਵਰਤਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ-ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਬਣਾ ਰਖਦੇ ਹੋਨ-ਅਤੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰਿ ਬਣਿਆ ਰਹਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜਿਸ ਘਰ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੇਲਦੀ ਸੁਖ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਠਨ, ਪਾਠਨ, ਸੀਣਾ-ਪ੍ਰੋਣਾ ਰਸੋਈ ਆਦੀ ਅਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਛੱਤ੍ਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਭੇਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਹੀਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਪੀ. ਐਸ. ਕੰਵਲ

ਸੁਆਗਤ-ਸੁਆਗਤ

ਜੀਵਨ-ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਭਰਿਆ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸਤ੍ਰੀ-ਪੁਰਖ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੱਝ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼-ਅੱਲਾਦ ਦੀ ਸਿਖਿਆ-ਦੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਲਈ ਚੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਣਪ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ-ਰੀਤ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉਪਰ ਥਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੌਲਤ-ਦਾਮਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪਛਮੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਕ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੜੇ ਸਰਲਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਟਿਲ ਹਨ। ਦਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਹੇਜ਼ ਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਸੀ। ਅਜ ਇਹ ਧਰਮ-ਬਾਹਰਲੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਦਾਨ-ਪਾਤਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਜਮ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਅਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਮ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ-ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋ-ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲੇਖਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸੁਖੇਨ ਖਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਖਰਚ

ਨਾਲ ਸੰਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸੁਭਾਗ ਜੋੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਖਰਚੀਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ-ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਇਹ ਸਾਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੱਖਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਜੋੜੀਆਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਛਮੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਦਗੀ-ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਫ਼ਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬੇਲੋੜੇ ਖੁਚਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਅਧੀਨ ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਡਰਿਸ਼ਟਾੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰਿਸ਼ਟਾੰਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਪਰੰਪਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ। ਸਰਲ-ਸੁਖੀਨ ਬੰਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।

ਅਜੋਹੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਸਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਡਾ: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਸੀ-158 ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਗਾਰਡਨ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—110015

ਆਰੰਭਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ (ਖਿਆਲਾਂ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚਿਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋਹੜੀ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਦਿਨ T.V. ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਸੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਵਿਸ਼ਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹ (ਸਾਦੀਆਂ) ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਜ (Dowry) ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਜ (ਡੋਰੀ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰਿ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਯੋਗ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਯੋਗ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠਲੇ-ਹਿੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ “ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਚਕ-ਚਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਾਹ-ਵਿਵਾਹ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਯਥਾ ਸਕਤ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ।

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸਾਝੀ ਅਤੇ ਸੋਸਟ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮਾਰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂ-ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਵਰਨਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੋਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੀ ਇਕ ਔਸੀ ਅਨੋਖੀ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, “ਭੰਡ

ਜੇ-ਯੇ ਭੰਡ ਨਿਖੇੜੀਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੰਤਾਨ (ਭਗਤ, ਰਾਜੇ, ਦਾਨੀ, ਸੂਰਬੀਰ ਜੋਧੇ, ਆਦਿ) ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਅੰਸੇ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਵਾਣੀਏ :

ਤਿਵੇਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ :—

ਗੁਣ ਬਹੀਨ ਪੂਜਾ ਕਰਾ, ਵਿੱਦਯਾ ਬਿਨ ਮਾਨਾ ।
 ਜੀਤ ਕਰਾ ਬਿਨ ਸੂਰਤਾ, ਮਨ ਬਿੱਤ ਬਿਨ ਧਿਆਨਾ ।
 ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਉਰ ਸੁਖ ਕਰਾ । ਤੱਪ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਾਜੁ ।
 ਭਵਤਿ ਕਰਾ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ, ਸੰਤਾ ਸੁਰ ਲਾਜੁ ।
 ਬਿਨ ਨਿੱਖੀ ਤਰਬੋ ਕਰਾ, ਜਗ ਸਾਗਰ ਭਾਰਾ ।
 ਦਿਓਸ ਕਰਾ ਸੂਰਜ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਦੇਵ ਬਿਚਾਰਾ ।

(ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਨਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਅਰ ਸਾਡੇ ਨਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਤੇ ਗੌਰਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੰਪੂਰਣ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨ-ਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਲਿਖਿ ਕੇ ਲਾ ਦਿਤੀ । ਜਿਸ ਵਿਚ ੧ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਲੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤਾਈਂ ਆਪ ਲਿਖਿ ਕੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟਤਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ।

ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਆਪ ਸੰਕਲਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ? ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਜੁਬਾਨੀ ਕੰਠਾਹਾਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਜੁਗਾਂ ਪਿਛੋਂ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਆਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰੁਛੇਤ੍ਰ ਵਿਚ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ; ਅਤੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕਲਿੱਤ ਕੀਤੀ । ਦੇਹੀ ਹਾਲ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ (ਧਮਪਦ) ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਧ ਦੇ ਮਹਾਂ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਸੋਂ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਸੰਕਲਿੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਆਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਓਮੀ ਸਨ । ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ,

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ "ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ" ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ; ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾ: ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ (ਜੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ) ਨੇ ਜਿਲਦ ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆਦਿ ।

ਪੁਸਤਕ ਰਚਨਾ—

ਜਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਜ ਤੀਕ ਬੜੇ ੨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭਰ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਪਾਠਕ ਪਿਛਲੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਿਸਚਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਜਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗਪੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।

ਪਰ ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਛੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪੂਰਣ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਠੀਕ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਅਨੇਕ ਮਾਤਾਂ (ਮਜਹਬਾਂ) ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਲਿਖਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਜਹਬ (ਧਰਮ) ਦੀ ਉਪਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਭੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਣ ਸਭ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁਸਤਕ ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ।

ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਗੁਰਮਰਯਾਦਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਗੁਰਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਤਿ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਸੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮਰਯਾਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ (ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ) ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ-ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ

ਦੀ ਲਿਖੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਅਵਿਲੰਬੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬੰਧਤ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖਾਰਜ ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਫਲੀ ਭੂਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਵਸ਼ੇਸ਼

ਅਜ-ਕਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਸਭਤਾ ਦਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਜੇਹਾ) ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਿ ਖੇਲ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਮਿਲਟਰੀ, ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। B.A.M.A ਤੀਕ ਵਿੱਦਯਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਡਾ: ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ।

ਇਹ ਬੜੀ ਸਲਾਘਾ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਦੁਰ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਗ੍ਰਿਸਤ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਹੋਟਲਾਂ ਸਿਨਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਕੀਨ, ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯਾਂ ਨਾਂ। (ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਤਾਨ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨੀਯਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ) ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ੀਹ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹਨ ਜੋ ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਨਵਰਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਿ ਹਿੱਸਾ।

ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਸ਼ਤ੍ਰੀ ਸੰਗੀਤ ਭਜਨ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਾ: ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਆਦਿ ਬੜੇ ੨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਛੱਡ ਦੇਣ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਘੁਮੰਤ ਵਿਚ, ਸਸ, ਸਹੁਰਾ, ਪਤੀ, ਦੋਵਰ, ਜੇਸਟ, ਨਨੰਦ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਕਲੱਕ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਘੜ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਟੁੰਬ ਵਿਚ ਨਨ੍ਹੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਦਰ ਪਾਤ੍ਰਕ ਹਨ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੋਮਲ ਫੁਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲਕੇ ਹੋਏ ਸੌਂਭਾ ਦੇਂਦੇ ਟਹਿਕਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਬਾਗ ਵਿਚ

ਮਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਨ ਬੁਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿੱਸਤ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਸਣਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤਿ-ਦਿਨ ਚਮਾਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਖ ਲਾ ਉਡ ਗਿਆ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨੂੰ ਨਕਲ ਤੇ ਨਕਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੇਠ ਲਿਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਛੱਡ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਉਗਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਪਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਢੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋ ਆਪ ਅਕੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਬੇ-ਸਮਝ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਪਰੰਪਰਾ ਰੀਤ—

ਇਹ ਰੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਲ ਤੋਂ ਕੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਘਰੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੋਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਥਾਨ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ! ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਗ੍ਰਿਹਸਥੀਆਂ ਦੀ, ਲੜਕੀਆਂ (ਬੇਟੀਆਂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਾਜ ਵੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ (ਲੜਕਾ, ਲੜਕੇ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਨਿਯਾ ਦਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਾਜ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਘਰੋਂ ਸੁੰਢੀ ਨਾ ਕੁਰੇ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਯਥਾ-ਸ਼ਕਤ ਗਹਿਣੇ ਬਸਤ੍ਰ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੋਤਰ

ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਘਰ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਗੋਤਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਘਰੋਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੁਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਢਾਹੀਂ ਮਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਲਣਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਉਠਦੇ ਹਨ।

ਧੀਆਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕੱਬਨੀਯ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਆਸੁ ਬਹਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਬੇਟੀ ਡੋਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਥਜ਼ੇਤਰੀ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ :—

ਯਥਾ—ਅਸਥਾਈ— ਰਖ ਅਜ ਡੋਲੀ ਮੇਰੀ ਨੀ ਮਾਏ,
ਅਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਖ ਮੇਰੀ ਨੀ ਮਾਏ।

ਜੈਸੇ ਵਾਰਸਸਾਹ— ਭੋਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੀਰ ਚੀਕਾ,
ਮੇਨੂੰ ਲੈ ਚਲੇ ਬਾਬਲਾ ਲੈ ਚਲੇ ਵੇ। ਆਦਿ ॥

ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ ਬਣਾ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਭੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹ-ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਜਿਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਭੀ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ੰਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ ਢਾਹੀਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੁੰਤਲਾ ਵੀ ਬਾਬਲ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਤ੍ਰਿੱਪ-ਤ੍ਰਿੱਪ ਜਲ ਵਹਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ, ਬੇਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿ-ਦਾਣਾ, ਘਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਸ਼ੰਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਨੇੜ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ, ਬੇਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਵਿਚ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਝਾਈਆਂ ਕਰੁੰਬਲਾ ਪੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕੁੰਤਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਭਾਵ ਕੀ, ਵਿਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਪਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੜਕੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਿੰਨਾ ਬਣ-ਸਰ ਆਖੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੁਖ-ਸੁਖ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭਰਾ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਅਪੜਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪੁਤ੍ਰੀ ਕਾਰਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੁੜਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਡੀ ਨਾਲ ਪਾਲੀ-ਪੋਸੀ ਪੁੱਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ।

ਬੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠ-ਜੋੜ

- (੧) ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੌਤ੍ਰੇ ਕੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਸ੍ਰ: ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਰੱਜਵਾਂ ਦਾਜ ਦਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੀ ਕਾਰਣ ਹੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਕਹੇ ਹਨ।
- (੨) ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਲਵ ਅਤੇ ਕਸ਼ੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਲਵ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਰ ਖਾਕੇ (ਭਜਕੇ) ਅਮਰਕੋਟ (ਜਿਸਨੂੰ ਸਨੌਵ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ) ਓਥੇ ਜਾ ਵੜੇ ਓਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੜਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝ ਆਪਣੀ ਧੀ (ਬੇਟੀ) ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਗੁਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ।
- (੩) ਪਾਡਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਸਤ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਜਨਮੇਜਾ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ (ਬਨਾਰਸ) ਜਿਤੱਟ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਓਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀਨ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪੁੱਤ੍ਰੀ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਜ ਵਿਚ ਨਾਲ ਗੋਲੀ (ਦਾਸੀ) ਵੀ ਦਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਬੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ।
- (੪) ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ "ਰੰਗੀਲੋ" ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਰਾਜਾ ਅਚਰਨਹੀਨ ਐਲਪਸੱਤ ਵਿਭਚਾਰੀ ਬਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਲਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟੀ ਸੀ।

ਸੁੰਬਰ-ਭਾਵ ਸਵੈਯੰਵਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਨ-ਪਸੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਨੂੰ "ਸੁੰਯੰਬਰ" ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਮੰਤਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਸਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਨਿਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਰੁ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮਾਡਾ-ਪਿਤਾ ਅਯੋਗ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਸਨ; ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਣ ਦਾ ਬੁਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਸੁਅੰਬਰ ਵਿਚ ਰਖਿਆ

ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਵਰ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਖਾਧ ਉਤਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

(੨) ਕੁਝ ਅੰਸੇ ਸੁਵੰਥੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਤ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ-ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਸਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਕੰਨਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨੇ ਵਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਸੀਤਾ ਸੁਵੰਥੂ ਵਿਖੇ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਕ ਧਨੁਖ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਰਤ ਰਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਤਾ ਵਰ ਲਈ ਸੀ।

(੩) ਦਰੁਪਦ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਦਰੋਪਦੀ ਸੁਵੰਥੂ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅੰਸੀ ਸਰਤ ਰਖੀ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਉੱਚੇ ਢਾਂਗੇ ਨਾਲ ਉਪਰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿਤਮਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੇਲ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਪਰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਚ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਾਤਵਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਰੁਣ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਤ ਜਿੱਤ ਦੁੱਪਦੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੀ।

ਸ਼ਬੰਤਲਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੁਸ਼ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਤਿ ਆਦਿ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਦਾਜ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਣਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਅੰਸੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭੈਣਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।

ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾਨੁਸਾਰ ਬੇਟੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲਾਡਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਘਰ ਰੇ ਅੱਛਾ ਵਰ ਦੁੰਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਮਰ ਭਰ ਬੇਟੀ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਏਹ ਮਨੋਰਥ ਰਖ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਯਥਾ ਯੋਗ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਾਜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਦਾਜ਼ ਲਾਹਨਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਵਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਧਨੀ-ਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ (ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ) ਜ਼ਿੰਦੇ-ਜ਼ਿੰਦੀ ਕਰਜਾ ਦੁਕ ਕੇ ਵੀ ਬੇ-ਸਮਝ ਲੋਕ ਹਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਨੱਕ ਰਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਰ ਕਈ ਵਿਹਾਰ-ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ

ਹੋਇਆ । ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਥੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ । ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਕਲ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵਿਵਾਹ ਮਨ ਪਸੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ । ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹਾਂ (ਲਵ ਮੋਰਿਜ) ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਪਰ ਅਣ-ਬਣ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੀ ਮਸੀਂ ਕਢਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਮਤੀ ਅਨਜਾਣ ਬੁਧ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਨੇਣੀ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਦਜਕਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਘਿਓ ਮੋਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਧੀ ਵਤ ਹੋਮ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਗਨੀ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਟ ਮੰਨ ਫੇਰੇ ਦੇਂਦੇ ਸਨ । ਉਪਰੰਤ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਝ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅੰਤ ਮਰਨ ਪ੍ਰਯੋਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਧੰਗਣੀ ਸਮਝ, ਅੱਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਛਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਮਾਈ ਇਸਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ— ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ।

ਇਹੋ ਰੋਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਵਾ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੋੜਦੀਆਂ । ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਖ ਨਿਉਂ ਨਾ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇ । ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦੀਆਂ ਸਨ; ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਖਣ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦੇਵੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੀ; ਪਸ਼ੂ ਕੀ, ਪੰਛੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੀਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰਾਸੀ ਲਖ ਜੂਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੀ ਹਨ, ਸਭ ਨਰ-ਮਾਦਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲੀ ਤੀਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਕਿਉਂ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ।

ਅਜ ਕਲ ਦੇ ਚਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਜਮਾਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ (ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ) ਉਸਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ।

ਵਿਦਯਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ । ਪਰੰਤੂ

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, (ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ)। ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੁਆ ਬੇਠਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਅਰੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ; ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਉ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਏਹ ਬੋਝ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰਨਾ ਕੱਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਫੀਮ, ਡੈਂਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨਸ਼ੇ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾ-ਉਣਾ ਮਾਨੋ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੌਂਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸੁਭਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਬਚੁਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ! ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਜੋ ਈਸਾ ਦੀ ਫਾਸੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਟਾਈ) ਅਜੇ ਵੀ ਝਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉਤਰ ਸੀ ਕਾਕਾ। ਜਦ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਲ੍ਹੇ (ਟਿਫੀ ਦਲ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਆਪਣਾ ਬੱਚ (ਬੱਚੇ) ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਹੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਘੜ ਵੰਦ (ਹਕੀਮ) ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ (ਬਾਣੀ) ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋੜ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭੱਰ੍ਹ-ਸਾਰ ਹੈ:—

“ਸਰਬ ਰੋਗ ਕੋ ਅਉਖਧੁ ਨਾਮ।”

ਅਤੇ

“ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗਮਹਿ ਚਾਨਣ ॥”

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਗਾਲਬ ਹੋ ਚੁਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੁਕਰਮ ਨਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਾਜ਼-ਦਹੇਜ਼

ਦਾਜ਼ ਸਿੰਧੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵਿਚ "ਜਹੇਜ਼" ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ "ਚਾਯ" ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਾਓਰੀ (Dowry) ਪਰ ਏਹ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵਿਵਾਹ ਕਾਲ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਭਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ—ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਸੇ

ਮਨਮੁਖ ਦਾਜ ਜਿ ਰਖ ਦਿਖਾਲਹਿ ਸ੍ਰ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਕਚ ਪਾਜੇ ॥

(ਸ੍ਰੀ: ਛੰ: ਮ: ੫)

ਭਾਵ—ਜੇਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਠਾ ਅਭਿਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਹੁ ਹਾਥੀ ਦੇ ਇਸਨਾਨ ਵਤ ਹੈ। ਜੇਸੇ ਭਾ: ਗੁ: ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

"ਹਾਥੀ ਨੀਰ ਨਵਾਈਏ ਸਿਰ ਬਾਰ ਉਡਾਵੇ ॥" ਨਿਸਵਲ ਹੈ

ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ— ਭੀਰਬ, ਬ੍ਰਤ, ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ ॥
ਨਾਨਕ ਨਿਹਵਲ ਜਾਤ ਤਿਹ, ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ ॥

ਅਜ ਕਲ ਪੇਸੇ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਹੈ—

"ਕਓਣ ਵਤਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ॥"

ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿਛੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਯਤ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ : ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ :—

ਧਨਿ ਧਨਿ ਧਨਿ ਕੋ ਭਾਖੀਐ ਜਾਕਾ ਜਕਤ ਗੁਲਾਮ ॥

ਸਭ ਨਿਰਖਰ ਯਾਕੋ ਵਿਰੈ ਸਭ ਚਲ ਕਰਤ ਸਲਾਮ ॥੩੫੫॥

ਮਾਇਆ ਬੇ-ਸਮਝ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਹ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹਿਰੀਲੇ ਡੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਖਦੀ ਮਤ ਮਾਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ :—

ਕੁੰਡਲੀ—ਜੇਸੇ—ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੋ ਦਾਉਂ ਹੈ ਕਰੇ ਦੋਏ ਯੁਤਿ ਮਾਰ :।

ਆਵੇ ਤੈ ਬੋਰਾਏ ਨਰ ਜਾਵੇ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ॥

ਜਾਵੇ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ਮਰੇ ਨਰ ਖੂਰ ਖੂਰ ਕੇ ॥
ਆਵੇ ਤੇ ਬੋਰਾਏ ਕੁਰੇ ਨਰ ਘੁਰ ਘੁਰ ਕੇ ॥
ਥਿਨ ਵਿਚਾਰ ਦੁਖ ਕਾਰ ਸਾਰ ਸੰਤਨ ਵਰਮਾਇਆ ॥
ਮੂਰਖ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇਤ ਆਵਤੀ ਜਾਤੀ ਮਾਇਆ ॥

ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਕਾਲ, ਮਾਤ-ਪਿਤਾ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ "ਦਾਜ਼" ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਹੁ ਗੀਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਏਹੁ ਗੀਤ ਰਿਵਾਜ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਂ-ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਡਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਵਰੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪੁਤ੍ਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲਭ ਕੇ, ਅਤੇ ਲੜਕਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਜੋਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਘੜ ਸਿਆਣਾ, ਅੱਛੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਗੱਠ ਬੰਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕੁਛ ਅੱਜੇ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਬਿਵਾਹਾਂ ਸਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ, ਏਹੁ "ਦਾਜ਼" ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਹੁ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਲੜਕੀ ਲਈ ਹੀ ਨੀਯਤ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਸਸ-ਸਹੁਰੇ ਨਿਜੀ ਸਮਝ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਹੋ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬੇਚਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਢੂੰਡਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਬਿਸਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮ-ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਟਕਾਰਾ ਪੈਣ-ਹਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮਿੰਟ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਨਾਂ (ਗਦੀ ਵਾਰਸਾਂ) ਨੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਭਤਾ ਕਹਿਣ ਮਾਝ ਹੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁਚੀਲ ਸੱਭਤਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਹੁ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼-ਘਰਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਅਸੱਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੁ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ।

ਜੇਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਦੋਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇ-ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ-ਸਜਣ ਗੁਰੂ ਭੰਮੂਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ-ਸੰਵਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਨੌਸ ਉਦਾਹਰਣ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨ ਸੁਧਾਰਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਬਤ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਲ ਦੁੱਵਗਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਸੰ: ਬਿ: ੧੯੯੭ ਦੇ ਹੱਲੇ ਮੇਲੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਓਂ ਧਨ ਦੇ ਕਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤਿ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 13 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਸਵਾ ਰੁਪਿਆ (ਵਿਆਹ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ) ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਿਓਂ, ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਵਿਵਾਹ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ (ਸਨਮੁਖ) ਹੋਣਗੇ। ਇਹੁ ਚੀਤ ਅਜ ਤਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ—ਅਤੇ ੨੫-੩੦, ੨੫੦ ੨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕੱਠੇ ਵੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਯੋਕ ਚੀਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਰੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਜੈਸੇ—ਜਪੁਜੀ, ਜਾਪੁ, ਅਨੰਦ, ਸਵਈਏ, ਚੋਪਈ, ਪਾ: ੧੦ ਦੇ ਆਦਿ।*

1, ਮੈਂ ਉਨਾਹ ਸਾਧਾਂ-ਪਖੰਡੀ ਦੋਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰੱਖ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਨੇ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾਂ) ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪਈ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਨੂੰ ਮੁੜਿ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਬ-ਸੰਪਰਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਭਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੁੜਿਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ॥

*ਇਸਤ੍ਰੀ ਇਕ ਕ੍ਰਿਹਸਤ ਬਾਗ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਸੁਗੰਧੀਦਾਰ ਖਿੜਿਆ ਵੁੱਲ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਤੋੜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲੇ।

ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ

ਮੈਂ ਇਕ ਭਰਾਮਾ T.V. ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਕਾਹ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਮਾਦ ਨਾਲ ਤੋਟਨ ਕਾਲ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵੀਂ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੀ। ਅੱਬਾ ਰੋੜ ਖੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲੋਂ ਬੀਤ ਗਏ। ਦਾਮਾਦ ਲੜਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ (ਅਲੀ) ਖਤ ਉਡੀਕਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਿੱਤ੍ਰ ਭਾਕੀਏ ਨੂੰ ਆਖ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਜਦ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਓਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਪਰ ਰਖ ਦੇਵੀਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਹੈ ਐਸੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪਿਆਰ-ਭਰੇ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲਿਖੇ ਪਏ ਹਨ।

ਉਹ ਗ੍ਰਿਹਸਭੀ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਚੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਡੀ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਪੌਸੀ ਪੁੜ੍ਹੀ ਦਾ ਯੋਗ ਪਤੀ ਲਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭੀ ਜੋ ਧੀਆਂ ਇਤਨਾ ਭੀ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਦਾ-ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਭਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੁਵਾ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

ਬਤੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਚ ਸੰਤਤ ਪੂਤ ॥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ॥

ਇਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਕੰਤ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਉਰ ਜਿਠਾਨੀ ॥

ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਰੇ ਮਾਹਿ ਸੇਸਟ ॥ ਮੱਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੋਸਠ ॥

ਧੰਨ ਸੁ ਕ੍ਰਿਹ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭਟੀ ਆਵੇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਵਹਾਇ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦਾ-ਚਿਤ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੁਝ ਇਕ ਸੁਭਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਇਕੱਤ੍ਰ ਕੀਤੀ

ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸੁਪੁਤ੍ਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅੰਜਾਣ ਬੁਧਿ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਿਬਨੈਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ

ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਾਂ ਤੇ ਲਿਬਨੈਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰੀ ਢੂੰਡਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ “ਮਹਰ” ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ, (ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਪਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਏਹਨਾਂ ਵੀ “ਮਹਰ” ਦੀ ਰਸਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਏਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ (ਭਾਵੇਂ “ਮਹਰ” ਦੀ ਰਕਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ) ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਣ-ਬਣ ਵਿਚ ਛੱਡ-ਛਡਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਹ “ਮਹਰ” ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਸੂਲਨ ਬੁਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੀ ਏਹ ਰਸਮ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮ ਨਕਾਹ ਦੀ ਰਸਮ (ਮ: ਕੋ:)

ਸੰਗਿਆ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਗ, ੨ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਹ (ਨਕਾਹ) ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਖਾਸਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੁਰ ਦਿੱਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬਾਲਿਗ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਨਿਕਾਹ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਰਸਮ ਵਿਚ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ “ਮਹਰ” (ਇਸਤ੍ਰੀ ਧਨ) ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਦਾਦ ਲਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ-ਗੁਣ ਕੁੱਲ, ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦਿਆਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। “ਮਹਰ” ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਸ ਦਿੱਮ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਮ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ੨੪ ਰੱਤੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ—
ਵਿ-ਵਾਹ (ਵਿਵਾਹ) ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਉਦ ਵਾਹ, ਸ਼ਾਦੀ ਅਨੰਦ, ਨਿਕਾਹ ਪਾਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾਰ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਮਨੁੱ ਆਦਿ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੈਸੇ :—

- (੧) ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਵਾਹ—ਵਰ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੁਖਣ, ਬਸਤ੍ਰ ਸਹਿਤ ਕੰਨਿਆ ਦੇਣੀ ।
- (੨) ਦੇਵ ਵਿਵਾਹ—ਯਗ ਕਰੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਤਵਿਚ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ।
- (੩) ਆਰਥ—ਵਰ ਤੋਂ ਦੋ ਬੈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਨਿਆ ਦੇਣੀ ।
- (੪) ਪ੍ਰਾਜਾ ਪਤ੍ਰ—ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਪਰਸ-ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ।*
- (੫) ਅਸੁਰ—ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਲੈਣੀ ।
- (੬) ਗੰਧਰਬ—ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣ ਪੁਰ ਵਿਵਾਹ ।
- (੭) ਰਾਖਸ਼—ਜੇਗ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਲੈ ਜਾਣੀ ।
- (੮) ਪਿਸਾਚ—ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਰੋਂਦੀ ਕੰਨਿਆ ਚੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ।
- (੯) ਵਿਵਾਹਤਾਂ—ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ।

ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੈਸਟ ਹੈ

ਭਾ: ਗੁ: ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਜੈਸੇ ਸਰ ਸਰਤਾ ਸਕਲ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦ ਬਡੇ
 ਮੇਰ ਮੈਂ ਸੁਮੇਰ ਬਡੇ ਜਗਤ ਬਿਖਾਨ ਹੈ ।
 ਤਰਵਰ ਵਿਖੇ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਬਡੇ ।
 ਧਾਤ ਮੈਂ ਕਨਕ ਅਤਿ ਉਤਮ ਕੋ ਮਾਨ ਹੈ ।
 ਪੰਛਨ ਮੈਂ ਹੰਸ ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਸਾਰਦੂਲ ।
 ਰਾਗਨ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪਾਰਸ ਪਖਾਨ ਹੈ ।
 ਗਿਯਾਨਨ ਮੈਂ ਗਿਯਾਨ ਅਰ ਧਿਯਾਨ ਨ ਮੈਂ ਧਿਯਾਨ ਗੁਰ
 ਸਕਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ।

*ਕਈ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਪੁਰ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜਨਮੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਤਬੰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨਾ (ਪ੍ਰਾਜਾ ਪਤ੍ਰ ਹੈ)

ਭਾਵ—ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ-ਦਰਯਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਮੰਦ੍ਰ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਮੇਰ-ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਸ਼ । ਚਾਰ ਪਾਇਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੇਰ (ਸਾਰਦੂਲ) ਵਡਾ ਹੈ ਰਾਕਾਂ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਉਤਮ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰਸ (ਜਿਉਂ ਪਾਰਸ ਵਿਚ ਪੱਥਰਾਂ) ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਰਖਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬਿਰਵਾ ਉੱਤਮ ਹੈ । ਧਾਤੂ-ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਚਾਂਦੀ, ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਨਾ ਪਵਿਤ੍ਰ (ਸੁੰਦਰ) ਧਾਤੂ ਹੈ । ਤੇਸੇ ਹੀ ਬਾਨ ਪ੍ਰਸਥ, ਸੰਨਿਆਸ ਆਦਿ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੁਖਿ) ਹੈ ਤੇਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਚਾ ਹੈ । ਜੇਸੇ :—

“ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ

ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਕੁਰਾ ਕੁਰ ਹੋਇਆ ।

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ

ਕਿਉਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਵਰਾਤ੍ਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ (ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਚੱਲ ਵਟਾਲੇ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਜਿਥੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਦੂਰੋਂ ੨ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਜਿਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਨੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਖ (ਗੰਗੂ ਰੰਗੇ ਕਪੜੇ) ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੁਣ “ਵੱਤ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ” ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤ੍ਰ ਦਿਤਾ—

ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਭੈਰੀ ਮਾਉ ਕੁਚੱਜੀ ਆਹੀ ॥

ਭਾਡਾ ਧੋਇ ਨਾ ਜਾਤਿਓ ਭਾਇ ਕੁਚਜੇ ਫੁਲ ਸਝਾਈ ॥

ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਤਜ ਫਿਰ ਉਨਹੁ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ ॥

ਭਾਵ—ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਫੜ ਕੇ ਯੋਗੀ ਅਤੀਤ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਦਰ ਪੂਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਲੋਕੋਕਤੀ ਹੈ—

“ਫੜੋ ਗਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾਂ”

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ? ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਾਰਫ਼ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਉਦਰ ਪੂਰਣਾ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ

ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਝੁਲਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ “ਯੋਗ” ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦੀ ਚਰਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ । ਕੇਵਲ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਮਲ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਜੜਾਵਾ ਔਰ ਕੰਨ ਪੜਾ ਤੇ, ਮੁੰਦ੍ਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਇਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ—

“ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨ ਡੰਡੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਝੜਾਈਐ ॥

ਜੋਗ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੁੰਡ ਮੁਛਾਈਏ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਡੀ ਵਾਈਐ ॥

ਅੰਜਨ ਮਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ । ੧ ॥

ਗਲੀ ਜੋਗ ਨ ਹੋਈ ॥ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸਟ ਕਰ ਸਮਸਰ ਜਾਣੇ

ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੰਈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

ਜੋਗ ਨ ਬਾਹਰ ਮਝੀ ਮਸਾਣੀ, ਜੋਗ ਨ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ।

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਈਐ ॥ਆਦਿ॥

ਦੋਖੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੁਖ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਉਚਾ ਸੁਚਾ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ—

੧. ਬ੍ਰਹਮਚਰਯਾ । ੨. ਗ੍ਰਿਹਸਤ । ੩. ਬਾਨ ਪ੍ਰਸਥ । ੪. ਸੰਨਿਆਸ ।

(੧) ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ—ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ੨੫ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ।

(੨) ਗ੍ਰਿਹਸਤ—ਗੁਰੂ ਜਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਜੀਵਨ ੫੦ ਵਰ੍ਹੇ ਤੀਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ।

(੩) ਬਾਨ ਪ੍ਰਸਥ—ਵਾਨ ਪ੍ਰਸਥ, ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਜੀਵਨ ਪਿਛੋਂ ਇਕੱਲੇ ਯਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੁਮੇਤ ਬਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਯਨਹੋਤਰ ਆਦਿ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਏਕਾਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ (੭੫) ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੀਕ ਰਹਿਣਾ ।

(੪) ਸੰਨਿਆਸ—ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰ ਕੇ ਅਯਨ ਹੋਤਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ।

(ਮ: ਕੋ:)

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ।

ਕੇਵਲ ਵਿਦਯਾ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਕੇ ਸੁਯੋਗ-ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਗ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਪਠਨ-ਪਾਠਨ ਆਦਿ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਦਿਲਾਵੇ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਜਬਬਾ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਦਿਲਾ ਵਿਚ ਭਰੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ । ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂਜਨਾਂ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ।

ਅਜ ਓਹ ਬਾਨ ਪ੍ਰਸੰਥ ਸੁਨਿਆਸ ਦਾ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨਿਬਫਲ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹਨ । ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਥਾ ਕਟੁੰਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਉਦਾਸ ਰਹਣਾਹੀ ਉਚਤ ਹੈ, ਈਸਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਹਉਂਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਧਾਰਨੀ ਆਦਿ ਆਦਿ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਹੈ :—“ਚਾਰ ਵਰਣ ਚਾਰ ਆਸ੍ਰਮ ਹਹਿ
ਜੋ ਹਰਿ ਧਿਆਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ॥” (ਗੋਂਡ ਮ: ੫)

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੋਬ ਦਾ ਰਾਝ :—

ਜੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਫਰਤਾ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟਦੇਵ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਓਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਅੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰਿ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ । ਕੇਵਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਏਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਰਦ ਦੋਨੋਂ ਇਕੋ ਧਰਮ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕੋ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ । ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਅਣ-ਬਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਏਹ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਅਤੇ ਰਾਣਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ । ਇਸ ਖਿਚੇ ਤਾਣ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਕ-ਬਲੱਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ।

ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਆਪਸ ਦੇ ਅਨਜੋੜ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੈਸੇ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਜੁਏਬਾਜ਼, ਕੰਮਚੋਰਟਾ, ਨਿਖੇਂਟੂ ਬਹੁਤੇ ਅਵਿਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ, ਜੈਸੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ :—

ਤਕਹਿ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਲੁਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ ॥ (ਇਸਨੂ)

ਅਜਰਾ ਈਲ ਫਰੋਸ਼ਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ॥ (ਵ: ਗੁ: ਮ: ੪)

ਅਤੇ ਪਰ ਤੀਯਾ ਰਮਹਿ ਬਕੇਹਿ ਸਾਧ ਨਿੰਦ ॥

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨਹੀ ਹਰਿ ਜਸ ਬਿੰਦ ॥

ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬ ਉਦਰ ਕੈ ਤਾਈ ॥

ਅਗਨ ਨ ਨਿਵਰੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨ ਬੁਝਾਈ ॥ (ਵਾ: ਗਉ: ਮ: ੫)

ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਭਚਾਰਨੀ, ਕਲੋਹਣੀ, ਪਤੀ ਅਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਦਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ ਜੈਸੇ :—

ਨਾਰ ਕਲੋਹਣੀ ਔਤਿ ਬੁਰੀ ਰਖੈ ਨਿਤ ਘਰ ਸ਼ੋਰ ॥

ਤਿਸਦਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉਂਦਾ ਵਸੇ ਨਰਕਅਤਿ ਘੋਰ ॥

ਤਥਾ ਪਾਨੀ ਕੇ ਮਾਗਤ ਪਾਥਰ ਮਾਰਤ ਨਾਰ ਕਿਧੋ ਘਰ ਨਾਹਰ ਆਨੀ ॥

(ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚੌਰਤ)

ਐਸੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰ ਤੇ ਕੰਨਯਾ ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਬੇ-ਫਿਕਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਯ ਧਾਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰ ਗ੍ਰਿਹਸਤਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਤੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਮੰਗਲ ਮਈ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਐਨਾ ਵਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਘਨ ਹੋ ਆਪਾ ਫੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜੰਦ ਦਾ ਦੁਕਾਉ ਬਾਜੇ ਵੱਲ ਦਮਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੱਕ ਦੀ ਤੜਾਕੀ ਗਲ ਵਿਚ ਤੇ ਗਲ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਲੱਕ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਉਂਟੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਹੱਥੀ ਪੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸੁਰਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਖੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਭਰਾਂਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

ਸੁੰਨਨ ਮੈਂ ਸੁਨ ਬਾਜਨ ਕੀ ਧੁਨ, ਵਿਭਰਮ ਹੋਤ ਭੋਯੋ ਮਨ ਨਾਰੀ ।

ਹਾਰ ਲੁਪੇਟ ਲੀਯੋ ਕਟ ਕੇ ਭਟ, ਕਿੰਕਨ ਲੈ ਗਲ ਬੀਚ ਸੁ ਧਾਰੀ ।

ਨੂਪਰ ਹਾਥਨ ਮੈ ਪਹੁਚੀ ਪਗ, ਅੰਚਲ ਅੰਗਨ ਬਾਨ ਸੁਵਾਰੀ ।

ਅੰਜਨ ਅੰਜ ਕਪੋਲਨ ਪੈ, ਚੱਖ ਜਾਵਕ ਭਾਰ ਨ ਧੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ।

(ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਵਿਵਾਹ ਸਮੇਂ ਇਸਟ ਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਰਮਾ—

ਪ੍ਰਦੱਖਣਾ-ਪੁਰਾਤਨ ਯੁਗ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਸਟ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਲ ਕਰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਭਾ: ਗੁ: ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਹੈ; ਯਥਾ :—

ਸੁਫਲ ਜਨਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਲਿਵ,
ਸਫਲ ਦਿੱਸਟ ਗੁਰ ਸਬਦ ਅਲੋਈਐ।
ਸਫਲ ਸੁਰਤ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸੁਨਤ ਨਿਤ,
ਜਿਹਥਾ ਸਫਲ ਗੁਨ ਨਿਧ ਗੁਨ ਗੋਈਐ।
ਸਫਲ ਹਸਤ ਗੁਰਚਰਣ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ,
ਸਫਲ ਚਰਣ ਪ੍ਰਦੱਖਣਾ ਕੈ ਪੋਈਐ।
ਸੰਗਮ ਸਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਜਾਏ ਘਰ,
ਹਿਰਦੈ ਸਫਲ ਗੁਰਮਤ ਕੈ ਸਮੋਈਐ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਸਟ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੁਝੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਦੁਆਲੇ।

ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੇਦ

ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਖਾਧੇ-ਪੀਤੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਰਸ ਹਵਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਬ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਯਤ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸ ਪ੍ਰਾਣ ਅਗਨੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ—੧. ਪ੍ਰਾਣ, ੨. ਅਪਾਨ, ੩. ਸਮਾਨ, ੪. ਉਦਾਨ, ੫. ਵਿਆਨ, ੬. ਨਾਗ, ੭. ਕੂਰਮ, ੮. ਕ੍ਰਿਕਲ, ੯. ਦੇਵ ਦੱਤ, ੧੦. ਧਨੰਜਯ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਪ੍ਰਾਣ ਅਗਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰਾਂ ਛੰਦ ਬਧ ਕੀਤਾ ਹੈ—

ਪ੍ਰਾਣ ਰਿਦੈ ਅੰ ਅਪਾਨ ਗੁਦਾ ਮਹਿ, ਨਾਭੀ ਸੁਮਾਨ ਵਿਆਨ ਸਰੀਰੇ ਉਦਾਨ;

੧ ੨ ੩ ੪ ੫

ਰਹੇ ਕੰਠ ਨਾਗ ਡਕਾਰ ਲੈ, ਕੂਰਮ ਨੇਤ੍ਰ ਖੋਲਮਟੀਰੇ। ਮਾਰਤ ਛੀਕ ਕ੍ਰਿਕਲ ਨਾਕ

੬ ੭ ੮

ਮੇ। ਲੋਤ ਉਥਾਸੀ ਹੈ ਦੇਵ ਦਤੀਰੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਫੁਲਾਵ ਧਨੰਜਯ 'ਕੰਵਲ'
ਇਹੈ ਦਸ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰੀਰੇ ੯ ੧੦

ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਟੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਘਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਯਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ-ਕੁੜੀ ਵਿਵਾਹ ਸਮੇਂ ਸਾਖਯਾਤ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਅਗਨਿ ਹੈ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਯਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਅਗਨਿ ਦੇਵ ਅਸੀਂ ਇਸਤ੍ਰੀ-ਭਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਕੇ ਰੇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸੁਮਾਵਾਂਗੇ ਓਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਦ ਓਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਹੋਮ (ਹਮਨ) ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਅਗਨਿ ਹੋਤ੍ਰਿ ਅਤੇ ਯਜ ਦਾਨ ਆਦਿ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਲਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਰਮ ਨਾਲ "ਅਗਨੀ" ਭਾਵ-ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਤਕ-ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ (ਪਾਰਬਵ ਸ੍ਰੀਰ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਮੁਗੰਧਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ 'ਹੋਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ—

ਅਕਨੋ ਪ੍ਰਾਸਤਾ ਹੁਤਿ ਸਮਯੁਗ,
ਆਦਿੱਤੀਮ੍ ਪ੍ਰਾਤਿਸਠਤੇ ॥
ਆਦਿੱਤੀਆ ਜਯਤੇ ਵਿਰੁਸ਼ਠ,
ਵਰੁਸਠੇ ਨ ਭੱਤ ਪਰਜਾ ॥

ਅਰਥਾਤ—ਅਗ ਵਿਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਹੁਤੀ ਭਲੀ ਭਾਤ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵਰਖਾ, ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਅੰਨ, ਅੰਨ ਤੋਂ ਪਰਜਾ ਦੀ ਉਤਪਤਿ।

ਐਰ—ਅੰਨਾਦਿਭਵਤਿ ਭੂਤਾਨੰ, ਪ੍ਰਜੰਨਿਆਦਿ ਨੂੰ ਸੰਭਵ,

ਯਗਆਦਿ ਭਵਤਿ ਪ੍ਰਜੰਨਿਯੋ ਯਗ ਕਰਮ ਸਮੂਦ ਭਵ ॥

ਭਾਵ—ਅੰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅੰਨ ਮੇਘ ਤੋਂ ਮੇਘ ਯਜ ਤੋਂ ਐਰ ਯੱਜ ਕਰਮ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। (ਵੇਦ)

ਪੰਡਤ ਕੇਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨਾਲ ਇਕ ਭਾਰੀ ਹੋਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ !

ਯਥਾ :—

ਯਹਿ ਤੋ ਧਰਮ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰ : ਕਰਤ ਰਹੇ ਨਿੱਪ ਮੁਨਿ ਅਵਤਾਰ,
 ਸੋਤੋ ਹਮ ਥੀ ਕਰਨਾ ਚੋਹੈ, ਯਾਤੇ ਸਭ ਸਿੱਸਟੀ ਸੁਖ ਪੋਹੈ ॥
 ਇਕ ਤੇ ਹੈ ਦੁਰ ਭਿੱਖਯਤ ਭਾਰੀ। ਹੈ ਪੜ ਰਿਹੋ ਨ ਬਰਸਤ ਥਾਰੀ।
 ਦੂਸਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਮਝਾਰੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੜ ਰਹੀ ਅਪਾਰੇ।
 ਕ੍ਰਿਤੀਏ ਜੋ ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਰਯ, ਹੋਇ ਰਹੇ ਨਿਜ ਧਰਮੋ ਖਾਰਜ।
 ਪਾਪ ਕੁਕਰਮਨ ਮੈ ਅਤਿ ਲਾਗੇ। ਇਸੀ ਹੋਤ ਬਣ ਰਹੇ ਅਭਾਗੇ।
 ਯੱਗ ਹੋਮ ਲੋ ਸੁਕ੍ਰਿੱਤ ਜੈ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਨਹਿ ਦੇ ਹੈ।
 ਹਮ ਜਬ ਹਮਨ ਯੱਗ ਕਰਵੈ ਹੈ, ਖੁਬ ਹੋ ਘਨ, ਜਲੇ ਬਹੁ ਬਖੈ ਹੈ।
 ਦੁਰ ਭਿਖ ਨੱਸੇ ਅੰਨ ਬਹੁ-ਥੋਹੈ, ਸੁਕ੍ਰਿੱਤ ਸਭ ਕਰਨੇ ਲਗ ਜੈ ਹੈ।
 ਨੱਸੇ ਅਵਿੱਦਯਾ ਵਿੱਦਯਾ ਅੰ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਿੱਤ ਪ੍ਰਗਟੈ ਹੈ।
 ਵਰਨਾਸ਼ਰਮੀ ਜਨ ਹੈ ਜੋਤੇ, ਕਾਇਰਤਾ ਕਰ ਪੂਰਣ ਤੇਤੇ।
 ਉਨੇ ਹਵਨ ਕੀ ਪਵਨ ਲਗੇ ਜਬ, ਸ਼ੇਰ ਬਿਘਆੜਨ ਸੇ ਹੂੰ ਹੈ ਸਭ।
 ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਉਰ ਮਹਿ ਜਗ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੁਰਾਤਨ ਕਰਨੇ ਲਗ ਹੈ।
 ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਕਰਾਤੀ, ਵਿਜੇ ਗਿਯਾਨ ਸੰਤਤ ਸੁਖ ਦਾਤੀ।
 ਨਿਰਭੋਤਾ ਅਰ ਦੈਵੀ ਗੁਨ ਸਭ, ਹੋਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੈਂ ਤਬ।
 ਬਾਲਕ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਿੱਟੈ ਹੈ, ਰੋਕ ਸੀਤਲਾ ਆਇ ਨਸੈ ਹੈ।
 ਕਾਮਾਦਿਕ ਜੋ ਅਸੁਰੀ ਸੰਪਤ, ਯੱਗਹੋਮ ਕੋਪਿਖਕਰ ਕੰਪਤ।
 ਉਤਮ ਗੁਣ ਸੱਤਿਆਦਿਕ ਜੈ ਹੈ, ਬਾਵਨ ਕਹੈ ਵੇਦ ਰਿੰਗ ਮੈ ਹੈ।
 ਸੋ ਅਵੱਸ ਯਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਗਟੈ ਹੈ, ਹੋਮ ਯੱਗ ਬਿਧ ਵਤ ਜਬ ਥੈ ਹੈ।
 (ਪੰ: ਪ੍ਰ: ਐ ੬)

ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਮ

(ਵਾ: ਮਾਝ ਮ: ੧) ਤਿਤੁ ਘਿਓ ਹੋਮ ਯਗ ਸਦ ਪੂਜਾ ਪਈਐ ਕਾਰਜ ਸੱਚੈ।
 (ਭਾ: ਗੁ:) ਕੂੜ ਕਪਟ ਸਭ ਛਪਗਿਆ, ਸਭ ਸਚ ਵਰਤਾਰਾ ॥
 ਫਿਰ ਯੱਗ ਹੋਮ ਨਹਰਾਇ ਕਰ, ਨਿਜ ਧਰਮ ਸੁਢਾਰਾ ॥

ਉਪਦੇਸ਼ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ

ਯੱਗ, ਹੋਮ ਹੋਵਨਾ ਨਾ ਹਿੰਦ ਮੇ ਕੋਈ ਮੂਲ ਪਾਤਾ।
 ਝੁਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀ ਅਜ ਹਿੰਦਵਾਨ ਕੇ।
 ਕਹਤ "ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ" ਦੇਸ ਮੇ ਨ ਝੁਠ ਜਾਨੋ,
 ਜੋ ਨਾ ਤੀਰ ਝੁਟਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੁਆਨ ਕੇ।

ਭਾ: ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ (ਸੁ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਛਾਇ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਲਾਏ ਜਾਤੀ,
ਧਾਇ ਜਾਤੀ ਕੁਚਲਤਾ ਕਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ।
ਪਾਪ ਪ੍ਰਾਪਕ ਜਾਤੇ ਧਰਮ ਧਸਕ ਜਾਤੇ,
ਵਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਹਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ।
ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋਤੇ,
ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਵੇਦ ਅੰ ਪੁਰਾਨ ਕੀ ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਤਤ ਸੂਰ,
ਮੂਰਤੀ ਨ ਹੋਤੀ ਜਉ ਪੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ।

ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੰਦਾ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਰ-ਕੋਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਵੇਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਜੰਝ ਦੀ ਆਮਿਦ ਦੁਕਾਉ ਸਮੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਰੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਥੰਡ ਭੱਭਦੇ ਸਨ । ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਰੌਰਣ-ਝੰਡੀਆਂ ਕਾਕੜਾਂ ਯਾ ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮੰਡਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਰ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਇਕ ਕਬਿੱਤ ਕਵੀ ਪਦਮਾਕਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ:—

ਆਸ ਇਨ ਕ੍ਰਾਨ ਆਗਮਨ ਕੇ ਵਧਾਏ ਸੁਣ,
ਛਾਏ ਮਘ ਵੁਲਨ ਸੁਹਾਏ ਬਲ ਬਲ ਕੇ ।
ਬਹੇ 'ਪਦਮਾਕਰ' ਤਿਓਂ ਆਰਤੀ ਓਤਾਰਬੇ ਕੇ,
ਬਾਰਨ ਪੇ ਦੀਪ ਹੀਰਾ ਹਾਰ ਨ ਮੇ ਫਲ ਕੇ ।
ਕੰਚਨ ਕੇ ਕਲਸ ਭਰਾਏ ਭੂਰ ਪੰਨਨ ਕੇ,
ਤਾਨੇ ਤੁੰਕ ਡੋਰਨ ਰਹਾਂ ਹੀ ਭਲਾ-ਭਲਕੇ ।
ਪੌਰ ਕੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਲਕਾਏ ਕੇਲ ਮੰਦਰ ਲੋ,
ਪਦਮਨ ਪਾਵੜੇ ਪਸਾਰੇ ਮਖ ਮਲ ਕੇ ।

ਕੇਲੇ ਦੁਆਰ ਪਰ ਲੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਸੇ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਲੇ ਵਿਚ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਏਹ ਹੁਮੇਸ਼ਾ ਹਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਹ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਏਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਵਿਚ ਗੰਢ ਨਹੀਂ, ਏਹ ਸਦਾ ਹਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਧਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ (ਮਨ) ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵਿਚ ਗੰਢ ਨਹੀਂ—ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਈਰਖਾ, ਦੁਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਇਸ ਕੇਲ ਮੰਡਪ ਦੀ ਸੋਝਾ ਬੜ੍ਹਾਵੇ।

ਸੁਫੇਦ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ

ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੱਕਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਖ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਕ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਘ ਬਿਨੋਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

ਸ੍ਰੋਤ ਬਸਨ ਪਿੱਤ ਕੋ ਜੀਤ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਹਿ ਸਮੇਂ ਹਿੱਤ ਮੀਤ।

ਓਜ ਬ੍ਰਿਧ ਕਫ ਬੀਰਜ ਧਰੇ, ਸ੍ਰੋਤ ਬਸਨ ਦੇਤੇ ਕ੍ਰੁਣ ਕਰੇ।

ਭਾਵ—ਚਿੱਟੇ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸੜਨ ਗਰਮੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲ ਬੀਰਜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸੁਫੇਦ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਜੁਗ ਵਿਚ ਰਾਜੇ "ਬਲ" ਨੂੰ ਫਲਣ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਨੇ ਸਨ। ਯਥਾ—

ਸ੍ਰੋਤ ਬਸਨ ਸਤਿਜੁਗ ਧਰੇ ਪੀਤ ਬਸਨ ਤ੍ਰੇਤਾਹ,

ਪੀਤ ਬਸਨ ਪਟ ਸਿਆਮਤਨ, ਨਰ-ਨਾਹਨ ਕੇ ਨਾਹ।

ਲਾਲ ਕਪੜੇ—

ਉਸਨਦਾਹ ਮੰਜਿਸਟ ਕਰਾਵੇ। ਬਾਤ ਸਲੋਖਮ ਸਭ ਹਟ ਜਾਵੇ।

—ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਦਾ ਕਪੜਾ ਦਾਹ ਗਰਮੀ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਕ ਨਾਟਕ T. V ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਮਾਰ ਪੀਟ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ—ਪਿਤਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਗੁਜਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤ੍ਰ।

ਇਕ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ

ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿਠੀ ਪੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਏਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਛਿਆ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਅੰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰਿ-ਬਾਰਿ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ (ਜੋ ਇਸਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦੀਆਂ ਸਿਗੂਟਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ) ਵਿਖਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਸੀ ਅਤੇ ਏਹ ਕੱਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਪ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਏਹੁ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੁਖ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਾਰ ੨ ਆਪਣੇ ਹੱਠ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਘਰ ਰੋਹਣਾ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਤਾਹਨੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾ ਭੰਜੋੜ ਕੇ ਬੇਟੀ ਰੋਂਦੀ ਬੁਰਲਾਈ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿਤਾ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਖੇਲ ਸੰਤਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ।

ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੇ-ਸਮਝੀ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ।

ਜਦ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਈ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਐਨਾ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਭਗੜੇ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮੋਈ ਹੋਈ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੱਪੀ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਅਗੇ ਆ ਕੇ ਹੰਝੂ ਭਰ ਰੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ?

“ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ, ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ”

ਜਦ ਮਾਂ, ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੁਆਈ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦੀ ਦੇਖ ਚੁਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਬਾਰ ੨ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ-ਬੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਚ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਨਿਆਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਛੁੱਟਾ ਛੱਤਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ—“ਧੀਆਂ ਗਊਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਚੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਦੇ ਰਾਮਾ

ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤਦੋਂ ਦੀਜੀਏ ਨਿਕਾਲ ਜੀ।”

ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚੋਂ ਧਨ ਕਮਾ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਜੁਆਨ ਬਦਚਲਿਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਵਾਹਿਤਾ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਬਿਸਤ੍ਰ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇਵਰ ਪਤੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਉਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟ ਪਟ ਸਮਸਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ :

ਇਸਕ, ਮੁਸਕ, ਖਾਂਸੀ, ਖੁਰਕ, ਖੂਨ, ਖੈਰ, ਮਧਪਾਨ।

ਸਾਤ ਫੁਪਾਏ ਨਾ ਛਪੇ, ਪ੍ਰਗਿੱਟੇ ਏਹੇ ਜਹਾਨ।"

(ਚਰਿਤ੍ਰ-ਦਸਮ ਕ੍ਰੰਬ)

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸੁਹ ਲਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨੋਂ ਸੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਝੱਟ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਖੂਨੀ ਨੇ ਪੋਲੀਸ ਨੂੰ ਪੇਸਿਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਤਨੇ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬ੍ਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਾਚੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੈਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਅੰਤ ਰਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚੀ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਖਾਵਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਗ ਮਰਵਾ ਦਿਤਾ, ਘਰ ਬ੍ਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਨ੍ਹੇ ਥੱਚੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਏਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਿੱਭਚਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਏਹ ਵਾਰਤਾ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਜਗਤ ਮ੍ਰਯਾਦਾ ਦਾ ਵਧਾਨ

ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਧੇ ਤੇ ਵਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਲੱਖ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ, ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਅਗਾਸ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿਧਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ੧ ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਅਤੇ ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਕ ਹੈ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਵ ਉਹ ਸ੍ਰੇ ਭੇ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਕੋਈ

ਤ੍ਵੇਸਨ੍ ਸਾਜਣ ਹਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਗੁਣ, ਰਜੋ, ਸਤੋ, ਤਮੋ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂ, ਮਹੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਖੇ ਵਖਰੇ ਰੂਪ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ :—“ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਬਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੋਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕ ਭੰਡਾਰੀ (ਤੋ) ਇਕ ਲਾਏ ਦੀਥਾਣ ॥” ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪਤਿ, ਵਿਸ਼ਨੂ, ਰਜੋਗੁਣੀ ਰੋਜੀ (ਭੰਡਾਰੀ) ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਂਦਾ (ਰੁੱਦ੍ਰ ਰੂਪ ਹੋਕੇ) ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ।

ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਸਹੀ ਮੁਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ (ਗਿਯਾਨਾਂ) ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰਮੁੰਹ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਕ ਜਗਤ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਖਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ । ਉਪ੍ਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚਾਰ ਉਪਵੇਦ ਬਣਾਏ । (੧) ਆਯੁਰ, (ਹਿਕਮਤ) ਧਾਨੁਰ (ਸਾਸਤ੍ਰਵਿਦਿਆ) ਗੰਧਰਬ (ਸੰਗੀਤਵਿਦਿਆ) ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਾਸਤ੍ਰ ਆਦਿ । “ਚਾਰੇ ਦੀਵੇ ਚਹੁ ਹਥ ਦੀਏ ਏਕਾ ਏਕੀ ਵਾਰੀ (ਬਸੰਤ ਮਾ: ਮ: ੧)

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਉਰਾਸੀ ਲਾਖ ਜੂਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਏਹ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ—“ਅੰਡਜ” (ਅੰਡਿਆਂ ‘ਚੋਂ’) “ਜੋਰਜ” (ਜੋਰ ਤੋਂ) “ਸ੍ਵੇਤਜ” (ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ) “ਉਤ੍ਰਜ” ਘਾ, ਬੂਟੇ ਆਦਿ । ਜੜ੍ਹ ਪਦਾਰਥ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਉਤਮ ਕਹੀ ਹੈ । ਭਾ: ਗੁ: ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਚਉਰਾਸੀ ਲਾਖ ਜੂਨ ਵਿਚ ਉਤਮ ਜਨਮ ਸੁ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਵੰਡਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਚਾਰ ਅਵਿਸਥਾਵਾਂ, “ਜਾਗ੍ਰਿਤ”, ‘ਸੁਪਨ’, ਸਖੋਪਤੀ, ਤ੍ਵਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਚਾਰ ਹੀ ਦਸੇ—“ਨਾਭੀ”, ਦਾ, ਹਿਰਦੈ ਦਾ, ਕੰਠ ਦਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤ੍ਵਰੀਆ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ । ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋਤ ਪਹਚੇਣ ਲਈ । ਚਹੁ ਆਸ੍ਰਮਾਂ (ਘਰਾਂ) ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦਸੀ । ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ, ਗ੍ਰਿਹਸਤ, ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ, ਅਤੇ ਸੰਨਿਆਸ । ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਖਣ ਹਿੱਤ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਣ, ਖੰਡੂ, ਸੂਦ੍ਰ ਅਤੇ ਵੇਸ਼ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਚਾਰ ਰੁੱਤਾਂ ਯਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਬ੍ਰਸ਼ਾਤ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਬਣਾਏ । ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ । ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਉਣ ਲਈ, ਚਾਰ ਅਯੁਜੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ—ਹਿੰਸਾ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਭ ਕਿਰਆਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਹਿਤ

ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ—

ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਗ ਮਾਹੀ । ਕਰਮ ਹੀਣ ਨਰ ਪਾਵਤ ਨਾਹੀਂ ॥ (ਤੁ. ਰਮੇਣ)
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ—

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਂਗੈ । ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਆਪੁਨਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ । ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਅਪੁਨੀ ਸੇਭਾ ਲੋਚੈ । ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥
ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਡਰੈ । ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਰੈ ॥
ਜਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ॥
ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਸਾ ॥ (ਸੁਖਮਨੀ)

ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਭੋਜ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਠਾਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਚਾਰ ਫਰਿਸਤਿਆਂ ਜਮੰਦੂਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਤਾ : (੧) ਅਜਰਾਈਲ, (੨) ਜਬਰਾਈਲ, (੩) ਮਿਕਾਈਲ, (੪) ਮੇਕਾਈਲ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਅਜਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨੁਖ ਦੀ ਜਿੰਦ ਕਢਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ (ਤਲੰਗ ਮ: ੧) ਪਹਿਲਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

ਜਬ ਅਜਰਾਈਲ ਬਸਤਨੀ ਤਬ ਚਿਕਾਰੈ ਬਿਦਾਏ ॥

ਭਾਵ—ਹੇ ਬੰਦੇ ! ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਅਜਰਾਈਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਢੁਟੇਂਗਾ । ਅਗਲੀ ਟੁਕ ਹੈ :—

“ਅਜਰਾਈਲ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ॥”

ਭਾਵ—ਅਜਰਾਈਲ ਉਸਦਾ ਮਿੱਤ੍ਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ।

ਮਨੁਖ ਨੇ ਜੋ ਸੁਭ-ਅਸੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਚਾਰ, ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਜਾਨਣ ਲਈ ਚਾਰ ਜੁਗਿ-ਸਤਿ ਜੁਗਿ ਤ੍ਰੋਤਾ, ਦੁਵਾਪਰ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਸਕੇ ਮੁਯਾਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜੋ ਦੇਯਾ, ਸਤਿ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸਨਾਨ ਦਸੇ (ਸੋਰਠ ਮ: ੫) “ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਸਿਮਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਨਾ, ਮਨੁ ਤਨੁ ਭਏ ਅਚੋਗਾ ।

ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਿਗੜੀ ਮੁਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਯਾਦਾ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ, ਪੰਥ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਯਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਭਿਆਨਿਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦੁਜਿਆਂ ਵੇ ਹੱਕ ਛੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਾ: ਗੁ: ਦੇ ਇਸ ਕਥਨਾਨੁਸਾਰ "ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨ ਵਰਜਈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਜੋਈ ਮਨ ਭਾਏ ।" ਕੁੰਤੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ, ਜੀ ਨੇ ਮੁਯਾਦਾ ਰਖਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਦੇ ਵਡੇ ਭਰਾ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ । ਹੁਮੈਣ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ :—

ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ :—ਕਾਰਣ ਕੌਣ ਨਾਥ ਮੁਹਿ ਮਾਰਾ, ਮੈ ਵੇਰੀ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਪਿਆਰਾ ?
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਉਤ੍ਰ ਸੀ :—ਅਨੁਜ ਬਧੁ ਭਗਨੀ, ਸੁਤ ਨਾਰੀ, ਸੁਣ ਸੱਠ ਏਹ ਕੰਨਯਾ ਸਮਚਾਰੀ ਇਨਹੀਕੁ ਨਜਰ ਬਿਲੋਕਹੀ ਜੋਈ ਤਾਂਹਿ ਹਤੇ ਕਛੁ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਈ ।

ਭਾਵ—ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ—ਭੈਣ, ਪੁੱਤ੍ਰ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਕੰਨਯਾ, ਇਹ ਸਭ ਲੜਕੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਐਸੇ ਕੁਕਰਮੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ । ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਜੁਣ-ਕਰਨ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਰਣ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਰਜੁਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਫਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤ੍ਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੁੱਪਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਧਰਮ ਸੀ ? ਇਸ ਲਈ ਅਧਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ।

ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼

ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮੁਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਮਦਮੇ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁਛਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਤੀ ਜੀ ! "ਕਿੱਥੇ ਮਾਤ ਪਿਆਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਲ ਚਾਰੇ ਕਿਥੇ ਬਾਜ ਘੋੜਾ ਵਾਗਾਂ ਮੋੜਿ ਆਇਓ ।" ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਤ੍ਰ ਸੀ :—ਇਨ ਪੁਤ੍ਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ । ਚਾਰ ਮੁਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆਂ (ਪਰ) ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ । ਅਤੇ—ਸੀਗਾ ਕਉਣ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਕਉਣ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸਤ ਉਸ ਪਾਸ ਪੁਚਾ ਆਇਓ । ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਆਣ ਬਦਲੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਬੈਠੇ । ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮਾਰਕੇ ਨਜਰ ਤਕਲੈ ਤੇਰੀ-ਗੋਦ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ ।" (ਇਕ ਸੁਘੜ ਕਵੀ)

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਿਧਾਨ ਵੰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾ: ਖਥੀ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਚੌਂਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਹੀ ਸੂਹੀ ਰਾਯ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਭਾਵ—ਚੰਹੁ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ।

ਉਦਾਹਰਨ — ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ

(੧) ਪਹਿਲੀ ਲਾਵ—

ਹਰਿ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਭਾਵ—ਹਰਿ ਸਬਦ ਦੇ ਵਿਚਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਅਰਥ ਕਲਪੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ
ਏਥੇ ਪ੍ਰਕਰਣਨੁਸਾਰ “ਹਰਿ” ਸਬਦ ਦੀਸ਼ਰ ਬੋਧਕ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ
ਹਰਿ ਸਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਭਗਤੋਂ ਕੇ ਪਾਪ ਹਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਿਓਂ ਕਾ
ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਵ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹਰਿ ਸਬਦ
ਲਾ ਕੇ ਛੰਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ ਤੋਂ ਭਾਵ—ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ
ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੀਉ*।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਜਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਲੀ
ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਉਸ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਮਰਣ ਵਿਚ ਲਗਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ
ਲਗਨ-ਪਉੜੀ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

(੨) ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਹੁ। ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਭਾਵ—ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਯਥਾਰਥ-ਗਿਆਨ
ਦੇ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

(੩) ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ॥

ਭਾਵ—ਹੇ ਭਾਈ ! “ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਤਿ ਨਾ ਬਾਝੁ ਬਾਰ”, ਅਨੁਸਾਰ
ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਪੱਕਾ ਨਿਸਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ-ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ
ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

(੪) ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੁਰਾ ਅਰਾਧੋ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਗੁਣਾਇਆ

ਭਾਵ—ਓਹੁ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਰਾਧਨਾ (ਜਾਪ) ਕਰੋ ਅਤੇ

*ਜੀਉ ਸਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਜੀਓ ਨਹੀਂ ਜੀਉ ਹੈ। ਏਹ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਦਰ
ਸੂਚਕ ਸਬਦ ਹੈ ਜੀਉ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਉ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀਓ ਨਹੀਂ ਜੀਉ ਹੈ।

(੧) ਹਿੰਦੀ ਸਬਦ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਨਿ ਅਤੇ ਰਸੀ ਹੈ।

(੨) ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਲਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘਰੋਂ ਤੋੜਕੇ,
ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਲਿਆ । ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ—

ਯਥਾ—“ਧਰਮ ਰਾਜ ਅਥਿ ਕਹਾ ਕਰੇਰੋ, ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੇ ਲੇਖਾ ॥

(ਸ੍ਰੋ ਮ: ੫)

(੫) ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡਭਾਗੀ,
ਮਨ ਹਰਿ ਰਚਿ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ।

ਭਾਵ—ਓਹੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਨੇ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾ ਲਗਿਆ ।

(੬) ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਲਾਵ ਪਹਿਲੀ ਅਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ॥

ਭਾਵ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ।

(੨) ਦੂਜੜੀ ਲਾਵ

(੧) ਹਰਿ ਦੂਜੜੀ ਲਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ ।

ਭਾਵ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਸਰੀ, ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਝ ਨਿਸਚੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ।

(੨) ਨਿਰਭਉ ਭੈਯ ਮਨ ਹੋਇ ਹਉਮੈ ਮੇਲ ਗੁਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ ।

ਭਾਵ—ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਨ ਡਰ ਭੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਉਮੈ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਮੇਲ ਧੋਤੀ ਗਈ ।

(੩) ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

ਭਾਵ—ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ (ਆਤਮਾ) ਵਿਚ “ਰਮਤ ਰਾਮ ਸਭ ਰਹਿਆ ਸੁਮਾਏ ॥” ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਸੁਆਮੀ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਪੂਰ (ਉਣਤਾਈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ) ।

(੪) ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਮਿਲ ਹਰਿ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ॥

ਭਾਵ—ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਗਲ (ਖੁਸ਼ੀ) ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ।

(੫) ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਲਾਵ ਚਲਾਈ, ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਾਏ ॥

ਭਾਵ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਨ ਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ (ਲਕਨ) ਵਿਚ

ਅਨਹੱਦ ਸਬਦ ਜਿਸਦੀ ਹੱਦ (ਸੀਮਾ) ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰਾ
ਵਿਚ ਵਾਜੇ ਵਜਾਏ, ਭਾਵ ਇਕ ਰਸ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ* ਅਲਾਪਿਆ ।

(ਕ) ਤੀਜੀ ਲਾਵ

(੧) ਹਰਿ ਤੀਜਗੀ ਲਾਵ ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਵੇਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਭਾਵ—ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ (ਲਗਨ) ਵਿਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮ੍ਰਨ ਦਾ ਚਾਉ ਉਪਜਿਆ
(ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ) ਤੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸਿਮ੍ਰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਵੇਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਕਿਉਂਕਿ
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਗਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਓਹ ਇਕ ਪਲਕ ਵੀ, "ਜਿਓ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀਐ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ॥" ਜੀਉਂਦੇ
ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰਜਾਉ ॥ (ਮਾ: ਮ: ੧) ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ
ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ—ਨਾਮ ਵੇਰਾਗੀ
ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

(੨) ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰਿ ਮੇਲ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਭਾਵ—ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ
ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ, ਓਹ ਪੁਰਖ ਵਡੇ ਭਾਗਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

(੩) ਨਿਰਮਲ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੁਖ ਬੋਲੀ
ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥

ਭਾਵ—ਨਿਰਮਲ (ਮੇਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ) ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ,
ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ।

*ਯੋਗੀਜਨ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਉਨਮਨਿ ਵਿਚ ਦਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਯਥਾ —

੧	੨	੩	੪
ਪ੍ਰਥਮ,	"ਭਮਰ"	ਗੁੰਜਾਰ	"ਸੰਖ" ਧੁਨਿ ਦੁਤੀ ਕਿ ਹਿਜੈ, ਤ੍ਰਿਤੀ ਵਜੇ ਮੁੰਦੇਗ ਚਤੁਰੀ
੫	੬	੭	
ਤਾਲ ਸੁਣਿੰਜੈ, ਪੰਚਮ ਘੰਟਾ ਨਾਦ ਖਸਟ ਬੀਟਾ ਧੁਨਿ ਹੋਈ, ਸਪਤੰਮ ਵਾਜੇ "ਭੇਰ" ਅਸਟਮੰ			
੮	੯	੧੦	
"ਦੁੰਧ ਭਿ" ਜੋਈ, ਨਵਮੇ ਗਰਜ "ਸਮੁੰਦ੍ਰ" ਕੀ ਦਸਮ ਮੋਘ ਘੋਖੇ ਗਨੇ । ਸੁੰਦਰ ਅਨਹਦ			
ਸਬਦ ਕੇ ਦਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨੇ ॥			

(੪) ਸੰਤਜਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਅਕੱਥ ਕਹਾਣੀ ॥

ਭਾਵ—ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾ ਮਹਾਪੁਰਖਾ ਨੇ ਵਡਭਾਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਥਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ (ਅਕੱਥ) ਜੋ ਕੱਥਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ।

(੫) ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧੁਨਿ ਉਪਜੀ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜੀਉ ॥

ਭਾਵ—ਜਗਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਪਜ ਪਈ ਹੈ । ਭਾਵ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਓਹ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ (ਮੱਥੇ) ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਯਥਾ—ਜਿਨਾ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰਿ ਲਿਖਿਆ

ਤਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥

(ਆ: ਛੰਤ)

(੬) ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੇ ਹਰਿ ਉਪਜੇ ਮਨ ਵੇਰਾਗ ਜੀਉ ॥

ਭਾਵ—ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ (ਲਗਨ) ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਰਖ ਵੇਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਯਥਾ :— ਬੀਤਰਾਗ ਵਿਸਯੋ ਵਾਚੈਤ ਯਥਾਭਿਮਿਤ ਧਿਆਨਾ ਵਿਧਾ ॥

(੭) ਚਉਥੀ ਲਾਵ

(੧) ਹਰਿ ਚਉਥਕੀ ਲਾਵ ਮਨ ਸਹਜ ਭੇਇਆ
ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਭਾਵ—ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਉਥੀ (ਤੁਰੀਆ ਪਦ) ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਰਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।

(੨) ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ ਹਰਿ ਮਨ ਤਨ
ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਉ ॥

ਭਾਵ—ਮੇਰੇ ਤਨ-ਮਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਭਾਇ (ਸੁੰਦਰ) ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ (ਰਸਮਈ) ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।

(੩) ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਇਆ
ਅਨਇਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥

ਭਾਵ—ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਠਾ (ਪਿਆਰਾ) ਲਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਬਿਤੀ ਲਾ ਲਈ। ਮਨੁ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ "ਮਨ ਮੇਰਾ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ ਕਰ ਬੈਠੇ ਬਿਸਮ।" (ਗੁਰੂ-੯)

(੪) ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ
ਹਰਿ ਨਾਮ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ॥

ਭਾਵ—ਬਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਸੋਂ ਮਨੁ ਇਛੋਂਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵਜੀ। ਭਾਵ—'ਜਿਸ ਨੀਂਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨ ਜਾਨੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਚਹੁਕੁੰਟੀ ਮਾਨੇ।' (ਰਵੀਦਾਸ)

(੫) ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ
ਧਨੁ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਕਸੀ ॥

ਭਾਵ—ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਨ—ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ।

(੬) ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲੇ ਚਉਥੀ ਲਾਵੇ
ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥

ਭਾਵ—ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਉਥੀ ਅਵਸਥਾ (ਤੁਰੀਆ*, ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ (ਅਬਿਨਾਸੀ) ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।** ਦੇਹ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮੰਜਲ ਹੈ, ਏਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ 'ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ।' (ਸੁਖਮਨੀ)

ਪੰਚ ਭਾਗ ਵਿਧਾਨ

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਣਾਓ ਪੰਜਾ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਪੰਜਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਵੁਟ ਨੋਟ :—ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੇ, ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਹੀਐ ॥

(ਬਿਲਾ: ਮ: ੪)

ਗਿਯਾਨ ਦਸਾ ਤੁਰੀਆ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ॥

(ਵਾਰ ਗੁ: ਮ: ੩)

ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ । ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਾਹ ਮਾਣ ॥

ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ॥ (ਜਪੁਜੀ)

ਭਾਵ—ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਏਹ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਤਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਣ (ਸਹੀ) ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ, ਦੰਯਾ, ਧਰਮ, ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਖਿਆ (ਧੀਰਜ) ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਜ਼ੱਤ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ” ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜੇਸੇ, ਧਰਮ, ਵਿਦਿਆ, ਧਨ, ਸੰਪਦੀ, ਵੋਜ (ਆਰਮੀ) ਅਤੇ ਨਿਆਇ (ਜਸਟਸ) ।” “ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ” ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਭਿਮਾਨ ਆਦਿਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕ ‘ਧਿਆਨ’ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ” ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਹੀ ਮ: ੧ ਛੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :—

(੧) ਸਹਜ ਮਲਾਏ ਹਰਿ ਮਨ ਭਾਏ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ।

× × × × × × × ×
ਅਤੇ (੨) ਅਨ ਦਿਨ ਮੇਲ ਭਇਆ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਏ ।

ਪੰਚ ਸਬਦ ਧੁੰਨ ਅਨਹਦ ਥਾਜੋ ਹਮ ਘਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ॥

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾ ਗ੍ਰਿਹਿਣ ਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਣ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :—

ਮੁਕਤਿ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ।

੧. ਪੰਚ ਮਨਾਇ ੨. ਪੰਚ ਰੁਸਾਏ

੩. ਪੰਚ ਵਸਾਇ ੪. ਪੰਚ ਗੁਵਾਏ ।

ਇਨ ਵਿਧ ਨੱਕਰ ਵੁਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥

ਭਾਵ—ਦੰਯਾ, ਧਰਮ, ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ—ਮਨਾਏ । ਅਤੇ

ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ—ਰੁਸਾਏ । ਅਤੇ

ਪੰਜਾ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਪੁ, ਤਪੁ, ਸੰਜਮ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਇਸਨਾਨ—ਵਸਾਏ ।

ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ, ਸਬਦ, ਸਪਰਸ, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ ਆਦਿ—ਗੁਵਾਏ ।

ਚੌਰਾਸੀ ਲਖ ਜੋਨਿ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਸੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹੀ (ਭਾ: ਗੁ:) ਤਦੇ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ :—ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੋ ਸੋਈ ਪਿੰਡੋ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ।

ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਭੱਤ ਹੁੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਇ ਲਖਾਵੈ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਪੀਪਾ)

ਭਾਵ—ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਇਕ ਹੀ ਹੈ । ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਹ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ।

ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਹਨ । ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਮੁਖੀ ਹਨ । ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਆਈ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਫੁਲ ਤੌੜ ਲਿਆ (ਕਰਮ ਕੀਤਾ) ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਪੈਰ ਚਲ ਕੇ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ । (ਕਰਮ ਕੀਤਾ) ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ (ਗਿਆਨ ਕਰਮ) ਤੁਰਾ ਖਲਤੀ ਸੁਪ੍ਰੋਸ (ਗਿਆਨ ਕਰਮ)

ਅੰਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ (ਪਛਾਨਣਾ) (ਗਿਆਨ ਕਰਮ) ਆਦਿ

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ (ਪੜਦੇ) ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਜੈਸੇ :

ਅੰਨ ਮੈਦੀ (ਕੋਸ਼) ਗਿਆਨ ਮੈਦੀ (ਕੋਸ਼) ਮਨੋ ਮੈਦੀ (ਕੋਸ਼) ਅਨੰਦ ਮੈਦੀ (ਕੋਸ਼)

ਪ੍ਰਾਣ ਮੈਦੀ (ਕੋਸ਼)—ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੰਚ ਆਵਰਣ-ਭਾਵ ਪੰਜ ਕੋਠੇ-ਖਜਾਨੇ, ਘਰਿ ਹੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

(੧) ਅੰਨ ਮਯੀ ਕੋਸ਼—ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ।

(੨) ਪ੍ਰਾਣ ਮਯੀ ਕੋਸ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ।

(੩) ਮਨੋਮਯੀ ਕੋਸ਼, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨ ।

(੪) ਵਿਗਿਆਨ ਮਯ (ਕੋਸ਼) ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਬੁਧੀ ਸਹਿਤ ।

(੫) ਅਨੰਦ ਮਯੀ (ਕੋਸ਼) ਅਹੰਕਾਰਾਤਮਕ ਅਵਿਦਯਾ ।

ਪੰਜ ਚੋਰ—ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । (ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ;

ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦ੍ਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸਹਿ ।

ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰਾ । (ਸੋਰਠ ਮ: ੩)

ਪੰਜ ਪਾਪ—ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।

(੧) ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਤੇ (੨) ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ (੩) ਵਿਰਧਾਰ ਅਰਥਾਤ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ (੪) ਗਮਨ, ਕ੍ਰਿਤਘਨਤਾ, (੫) ਕੰਨਯਾ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਯਾ ਬੰਧਣਾ ਆਦਿ ।

ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ—ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ
 ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯਥਾ [੧] ਪਾਣੀ [ਜਲ] ਦਾ ਗੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਸੁਧ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਨਾ ।
 [੨] ਅੱਗ ਦਾ ਗੁਣ—ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਨੂੰ ਦਰਧ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਥਾਹੋਂ ਥਾਹੀ
 ਪਹੁੰਚੇਣਾ [੩] ਪਵਨ ਗੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਸੰਪ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣਾ
 [੪] ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮਿਟੀ ਤੱਤ ਗੁਣ ਧੀਰਜਤਾ ਧਾਰਨੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ
 [੫] ਅਕਾਸ਼ ਤੱਤ, ਗੁਣ—ਅਸੰਗ ਰਹਿਣਾ । ਭਾਵ—ਨਿਆਰਾ

ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੇ ਤਨ ਰਚਿਯੋ ਜਾਨੋ ਚੱਤ੍ਰ ਸੁਜਾਨਾ । [ਸਲੋਕ ਮ: ੯]

ਜਿਹਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹਿ ਮੋ ਮਾਨ ॥ ੧੧ ॥

ਪੰਜ ਕਲੇਸ਼—ਕਲ੍ਹਾ-ਏਸੁ ਭਾਵ ਭਗਤੋ ਆਦਿ ਦੇ ਮੋਢੀ-ਮਾਲਕ ।

[ੳ] ਅਵਿਦਯਾ—ਅਸਲੀਯਤ ਨਾ ਸਮਝਣੀ-ਉਲਟਾ ਚਲਣਾ ।

[ਅ] ਅ-ਸੰਮਤਾ—ਦੇਹ ਧਨ ਸਬੰਧੀਆਂ ਆਦਿਕਾ ਵਿਚ ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਰਖਣੀ ।

[ੲ] ਰਾਗ-ਪਦਾਰਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰਖਣਾ ।

[ਸ] ਦ੍ਰੇਸ਼—ਵੇਰ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿਤਵਨਾ ।

[ਹ] ਅਭਿਨਵੇਸ—ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭੀ ਬਰਨਾ ।
 ਹਠ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਲਓਣਾ ਅਤੇ ਮੋਤ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਆਦਿ ।

ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ—

ਅਰਥਾਤ ਕਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਕਣ ਲਈ 'ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ' ।

ਭਾ: ਕ੍ਰ: ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਾ ਹੈ :—

ਖਾਂਡ, ਘ੍ਰਿਤ, ਚੂਨ, ਜਲ, ਪਾਵਕ, ਇਕੱਤ੍ਰ ਭਏ ਪੰਚ ਮਿਲ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ॥

ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ—

ਦੁਧ, ਦਹੀ, ਘੀ, ਖੰਡ, ਅਤੇ ਸਹਦ ।

ਜਿਹ ਮੁਖਿ ਪਾਓ ਅਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ । [ਗੋ: ਕਥੀਰ]

ਵੇਦਯਕ ਅਨੁਸਾਰ—

ਗਲੇਯ, ਗੋਖਰੂ [ਭੱਖੜਾ], ਮੁਸਲੀ, ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ ਅਤੇ ਸਤਾਵਰ ਦੇਹੁ ਤਾਕਤ ਦੇ
 ਨੁਸਖੇ ਹਨ ।

ਭਾਵ—ਜੇ ਪੁਰਖ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ
 ਸਕਦਾ ਅਰ ਨਾ ਔਛੀ ਸੰਤਾਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦ੍ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਯਥਾ—ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਰੂਪ, ਜਾਤ, ਜੋਬਨ, ਆਦਿ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ “ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐਹਿ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇਇ। ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । [ਸਲੋ: ਮ: ੫]

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਵਕਤ—

ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ।

ਮਾਨਸ ਸਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆਂ ।

ਮਨ ਤਨ ਹੋਇ ਚੁਲੰਭ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆਂ ।

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ/ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ । ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ—ਜੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ :

[੧] ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ [੨] ਦੁਪਹਿਰ ਪਿਛੋਂ, [੩] ਘੜੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਤੇ [੪] ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਵੇਲੇ [੫] ਚਾਰ ਘੜੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਨਿਵਾਜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਥੋਂ ਦੂਸਾਇਆ ਹੈ ।

ਉਦਾਹਰਣ :—

ਪੰਜ ਨਵਾਜਾਂ ਵਖਤ ਪੰਜ, ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਾਉਂ :

ਪਹਿਲਾ [੧] ਸਚੁ [੨] ਹਲਾਲ ਦੁਇ [੩] ਤੀਜੀ ਖੇਰ ਖੁਦਾਇ [੪] ਚਉਥੀ ਨੀਯਤ ਰਾਸ ਮਨ ਪੰਜਵੀ [੫] ਸਿਫਤ ਸਨਾਇ ॥ [ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧]

ਭਾਵ—ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਭ ਲਈ ਖੇਰ-ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਨੀਯਤ ਸਾਫ ਰਖਣੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿਚ ਮਨ ਜੋੜਣਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮੁਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆਂ

ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੋਯਾ, [ਦੋਯਾ ਸਿੰਘ] ਦੂਜਾ ਧਰਮ [ਧਰਮ ਸਿੰਘ] ਤੀਜਾ ਹਿੰਮਤ [ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ] ਚੌਥੀ ਮੋਹਕਮਤਾ—[ਬਹਾਦੁਰੀ] [ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ] ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਹਿਬ [ਸਾਹਬ ਸਿੰਘ]

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋਯਾ ਹੋਵੇ ਓਥੇ ਧਰਮ ਆਵੇਲੱਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਯਾ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ [ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ] ਜਦ ਦੋਯਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਓਥੇ ਹਿੰਮਤ ਉਦਮ ਦਾ ਔਉਣਾ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਦਮ ਹੈ ਓਥੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦੀ

ਹੈ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ [ਦੇਯਾ, ਧਰਮ, ਹਿੰਮਤ, ਮੋਹਕਮ, ਸਾਹਿਬ] ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਥਾਂ ਸਥਾਪਨਾ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਥੇ ਸਾਹਿਬੀ ਭਾਵ ਓਹ ਘਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੁਯਾਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਹਿਤਾਂ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਾਵ—ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪੰਜ-ਕੱਕੇ

ਕੱਛ, ਕੜਾ, ਕੇਥ, ਕੰਘਾ, ਕਿਰਪਾਨ ।

ਭਾਵ—ਕਛੇਹਰਾ, ਜੌਤਿ ਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ੧. ਕੰਘਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ. ੨. "ਕੜਾ",
ਹਥਕੜੀ—ਭਾਵ ਬੁਰੇਕਮਾਂ ੩. ਵਲੀ ਹਥ ਨਾ ਉਠੇ, ੪. ਕੇਥ ਸੀਸ-ਸਿਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ
ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ, ੫. ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਅੰਗ ਰਖਸ਼ਕ, ਅਤੇ ਮਜਲ੍ਹਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿਤ । ਇਸ
ਪਰ ਕਵੀ ਕੁੰਦਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

ਉਦਾਹਰਣ—

ਦੇਕੇ ਕੇਸ ਦਸਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਹੋਂ, ਜਾਓ ਬਖਸੀਆ ਅਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ।
ਕੰਘਾ ਵੇਰਦੇ ਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਕਦੇ ਫਿਰਨੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਨੇ ।
ਉਠੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਉਤੇ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ।
ਕੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਜਤ ਤੇ ਸਰ ਦੇਕੇ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ ।
ਰਹਣਾ ਸਦਾ ਮਜਲ੍ਹਮਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਏਸੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ।
ਤਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਾਲ ਭੀ ਤੁਸਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਖੰਡੇਧਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਰੁਸਾਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ॥

ਸਤਿ ਸ੍ਰੁਧਾਂ

ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਇਸਟ ਗੁਰੂ [ਉਪਦੇਸ਼ਟਾ] ਦੇ ਦਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਜਦਾ
ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸ੍ਰੁਧਾਂ
"ਧੀਰਜ, ਬੁਧਿ, ਬਿਬੇਕ, ਬਲ, ਗਤਿ, ਮਿਤ, ਅਓਸਰ; ਬਾਤ ।

ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਛੜੇ ਹੀ ਸਖੀ ਫੂਲ ਗਈ ਸੁਧਿਸਾਤਿ ॥ 'ਸਤੇ ਸੁਧਾਂ' ਫੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਪਰ ਭਾ: ਕੁ: ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਕਥਿੱਤ ਲਿਖੀ ਹੈ—

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ ।

ਬੁਧਿ ਕੀ ਨਾ ਬੁਧਿ ਰਹੀ ਮਤਮੇ ਨਾ ਮਤਿ ਹੈ ॥

ਸੁਰਤਿ ਮੇ ਨਾ ਸੁਰਤਿ ਐ ਧਿਆਨ ਮੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿਯੋ ।

ਗਿਆਨ ਮੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਰਹਿਯੋ ਸਤ ਮੇ ਨਾ ਸੱਤਿ ਹੈ ।

ਧੀਰਜ ਕੋ ਧੀਰਜ ਗਰਬ ਕੋ ਗਰਬ ਗਇਯੋ ।

ਰਤ ਮੇ ਨਾ ਰਤ ਰਹੀ ਪਤ ਰਤ ਪਤ ਹੈ ॥

ਅਧਿਕੁਤ ਪ੍ਰਮਦੁਤ ਬਿਸਮੇ ਬਿਸਮ ।

ਅਸਚਰਜੇ ਅੱਸਚਰਜ ਅੱਤਿ ਅੱਤਿ ਅੱਤਿ ਹੈ ॥

ਮਨੁਖ ਦੀਆਂ ਸਤਿ ਅਵੱਸਥਾਵਾਂ

ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਤ ਹਾਲਤਾਂ ਨਿਯਾਨ ਅਵੱਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੰਜਲਾ ਭੂਮਿਕਾ

[੧] ਬੁਤ ਇਛਾ—ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਕਤਿ ਦੀ ਇਛਾ ਆਦਿ ।

[੨] ਵਿਚਾਰ—ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਛਾ ।

[੩] ਤਨਮਾਨਸਾ, ਅਹੰਕਾਰਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਰਨੇ ।

[੪] ਸੱਤਿ ਵਾ. ਪਤ—ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ।

[੫] ਅਸੰਸਕ੍ਰਿਤਾ—ਸਿਧੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀ ਉਪ੍ਰਾਮਤਾ ।

[੬] ਪ੍ਰਥਾ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਿਟ ਜਾਨਾ ।

[੭] ਵ੍ਰਯੰਗ ਭੁਰੀਅ ਪਦ [ਚੌਥੇ ਪਦ] ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਦਿ ।

(ਹਠ ਯੋਗ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ)

ਭੂਮਕਾ ਸਤ ਦੀਪ ਮਨੁਖ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਰਿੱਸ਼ਟੀ

ਭਾਗਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਤ ਭਾਗ (ਹਿੱਸੇ)

(੧) ਜੰਬੂ, ਪਲਖ, ਸਾਲਮਿਲ, ਕੁਸ਼ ਕ੍ਰੋਚ, ਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਆਦਿ ।

ਸਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ

ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸਮੁੰਦ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਂ ਰਸਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ।

ਯਥਾ :—ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ (ਲੂਣ ਦਾ), ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ (ਚੌਲਾ ਦੀ ਖੀਰ ਦਾ), ਦੁੱਧ ਸਮੁੰਦਰ (ਦੁੱਧ ਦਾ), ਘ੍ਰਿਤ ਸਮੁੰਦਰ (ਘਿਓ ਦਾ), ਇਖਰਸ ਸਮੁੰਦਰ (ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਸ ਦਾ), ਮਧੁ ਸਮੁੰਦਰ (ਸ਼ਹਿਤ ਦਾ), ਮਿਸਟ ਜਲ ਸਮੁੰਦਰ (ਮਿਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ) ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਹੀ ਹੈ ।

ਯਥਾ :—ਭੋਰਉ (ਖਾਰੇ ਸਾਗਰੋਂ) ਮਾਲੂ ਕੋਸ (ਜਲੋਂਸ) ਦੁੱਧ ਸਾਗਰ (ਹਿੰਡੋਲ) ਹੈ ਘ੍ਰਿਤ ਤੋਂ (ਦੀਪਕ) ਜੋਸ ਉਪਜ "ਸ੍ਰੀ" ਦੀ ਖੰਡ ਤੋਂ ਸ੍ਵਾਧੀਕ ਤੋਂ (ਮੇਘ) ਪ੍ਰਕੱਟ ਦਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਰਾਗ ਬਸੰਤੋਘ ।

ਸਾ ਚੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ।

(ਸਭਿਸ਼ੁਰ)

“ਸਾ [ਸੁਰ] ਰੇ [ਰਿਖਤ] ਗਾ [ਕੰਧਾਰ] ਮਾ [ਮਧੋਮ] ਪਾ [ਪੰਚਮ]
ਧਾ [ਧੇਵਿਤ] ਨੀ [ਨਿਖਾਧ]”

ਪੁਰਖ ਦੀ ਨੌਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਯਾਨ ਦਿੱਸਣੀ

ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜੋਤਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨੌਂ
ਗ੍ਰਿਹ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਬ੍ਰਹਸਪਤਿ, ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ਨੀ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ।

ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੌਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਦੋ ਨਾਸਾ, ਦੋ ਕੰਨ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਮੁਖ ਇੰਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿ ।

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੂਰਗ ਭੋਗ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਨਿੱਧੀਆਂ

ਨਵ ਨਿੱਧ ਕੇ ਅਥਿ ਨਾਮ ਸੁਣੀਐ

ਪਦਮ ਔਰ ਮਹਾਂ ਪਦਮ ਵਖਾਣ ॥

ਖਰਬ ਕੁੰਦ ਔ ਸੰਖ ਨੀਲ ਭਨ ।

ਕੁੰਡਪ ਮਕਰ ਮੁਕੁੰਦ ਮਹਾਨ ॥

ਜੇਹ ਸਭ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਪਛਾਨੈ

ਜਿਸ ਨਵ ਨਿਧਕੇ ਚਹਿਤ ਜਹਾਨ ।

ਸੈਤ ਭਗਤ ਨਿਸਕਾਮ ਸਗਲ ਹੈ

ਜਿਨਕੇ ਉਰ ਨਿਜ ਬੋਧ ਮਹਾਨ ॥

ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਵਾਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹੀ ।

ਯਥਾ :—ਸੂਫਣ, ਕੀਰਤਨ, ਸਿਮ੍ਰਣ, ਪਾਦ ਸੇਵਨ ਅਰਚਨ ਬੰਦਨ, ਦਾਸਭਾਵ [ਮਿਤ੍ਰਤਾ]
ਅਤੇ [ਆਰਮਾ ਨਿਵੇਦਨ] [ਸਥਾ]

[ਮ: ਕੋ: ਪੰਨਾ ੬੮੬]

ਨਵਧਾ ਭਗਤੀ

ਨੌਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਓਪਾਸਨਾ—ਸੇਵਾ

ਨਵਧਾ ਭਗਤ ਰਿਦੇ ਅਤਿ ਜਾਗੀ [ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼]

ਭਗਤਿ ਨਵੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਅਰੇ-ਭਗਤਿ ਨਵੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾ । [ਸ੍ਰੀ. ਆ. ਮ. ੫]

੧. ਸੂਫਣ

ਆਪਣੇ ਇਸਟ ਦੇਵ ਦਾ ਜਸੁ ਸੁਨਣਾ ਯਥਾ :—

ਕੋਟਿ ਕਰਣ ਦੀਜਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰੀਤਮ

ਹਰਿ ਗੁਣ ਸੁਣੀਐ ਅਥਿਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥

ਸੁਣ ਸੁਣ ਇਹੁ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ
ਕਟੀਐ ਕਾਲ ਕੀ ਫਾਸੀ ਰਾਮ ॥

੨. ਕੀਰਤਨ

[ਸੁ: ਛੰਤ ਮ: ੫]

ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਉਣਾ

ਲਾਖੁ ਜਿਹਵਾ ਦੇਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ
ਮੁਖ ਹਰਿ ਆਰਾਧੇ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ॥

[ਸੁ: ਛੰ: ਮ: ੫]

ਆਨਦ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਬਨੇ ਪੋਖਤ ਗੁਣ ਗੋਉ ।
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਨਾਟ ਧੁਨਿ ਇਹ ਬਨਿਓ ਸੁਆਓ ॥

[ਬਿਲਾ: ਮ: ੫]

੩. ਸਿਮ੍ਰਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਬਹੂ ਨ ਮਨੋ ਬਿਸਾਰੇ
ਈਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਘਟਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਰੇ ॥

[ਕਉ: ਮ: ੫]

ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨਸ ਸੁਹਾਵੜਾ
ਜਿਥੁ ਪ੍ਰਥੁ ਆਵੇ ਚਿਤਿ ॥

[ਵਾਰ ਗਉੜੀ ਮ: ੫]

੪. ਪਾਦ ਸੇਵਨ ਚਰਣ ਸੇਵਾ

ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ
ਆਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ (ਸੋਹਲਾ)
ਪੈ ਪਾਈ ਮਨਾਈ ਸੋਇ ਜੀਉ ॥

[ਸ੍ਰੀ: ਮ: ੫]

੫. ਅਰਚਨ

ਚੰਦਨ ਵੁਲਾ ਆਦਿ ਸਮ੍ਰਗੀ ਨਾਲ ਪੂਜਨ
ਸਬਦ—ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚਣਨਾਠੀਆ ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ
ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੁ ਜੋ ਰਲੈ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ॥

[ਗੁ: ਮ: ੧]

ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤਿ ਸਰਿ ਨਾਵਣ
ਡਵਨ ਪਾਤੀ ਕ੍ਰਿਪਤਿ ਕਰੈ

ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸੇਵੈ

ਇਨ ਬਿਧ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥

[ਸੁ: ਮ: ੧]

੬. ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਮਸਕਾਰ

ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰੇ

ਨਮਸਕਾਰ ਭੰਡੋਤ ਚੰਦਨਾ ਆਨਿਕ ਬਾਰ ਜਾਓ ਬਾਰੇ ॥

[ਬਿਲਾ: ਮ: ੫]

੭. ਸਖਯ, ਇਸਟ ਨਾਲ ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਭਾਵ

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਰ

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਮੀ ਸੰਗਹੀਰ ॥

[ਗਉ: ਮ: ੫]

੮. ਦਾਸਯ ਸੇਵਕ ਭਾਵ

ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਤੈਰਾ ਗੋਲਾ ॥

[ਮਾਭ: ਮ: ੫]

ਬੇ ਖਰੀਦ ਹਉ ਦਾਸਥੇ ਤੈਰਾ ।

ਤੂੰ ਭਾਰੇ ਠਾਕਰ ਗੁਣੀ ਯਹੇਰਾ ॥

[ਸੁਹੀ ਮ: ੫]

੯. ਆਤਮ ਨਿਵੇਦਨ

ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਨ ਕਰਨਾ

ਤੁਧ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੈਰਾ ।

[ਆਸਾ ਮ: ੫]

ਮਨ ਤਨੁ ਅਰਪ ਰਖਓ ਹਰਿ ਆਗੇ ।

ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ॥

[ਬਿ: ਮ: ੫]

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਆਦਿ ਲਈ ਕਾਢ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ ਕਥਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗੱਟ ਕਰ ਸਕੇ । ਕਵਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਇ ਨੇ ਕੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ "ਰਸ" ਕਲਪਿਆ ਹੈ ਯਥਾ—

ਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ "ਸੰਗਾਰੀ" "ਹਾਸ" ਸੋ ਬਿਨੋਦ ਭਾਰੀ ।

ਦੀਨ ਨ ਪੇ "ਕੁਰੂਣਾ" ਨੁਸਾਰੀ ਸੁਖ ਦੀਨੈ ਹੈ ॥

ਕੀਨੋ ਅਰਿ ਭੁੰਡ ਮੁੰਡ “ਰੋਦੁ ਰਸ” ਭੋਯੋ ਭੁੰਡ ।

ਫੌਜ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨ ਕੋ “ਬੀਰਰਸ” ਕੀਨੋ ਹੈ ।

ਭੋਕ ਸੁਨ ਲੋਕ “ਭੋਯਭੀਤ” ਸੱਤਰੁ ਥਾਮ ਨਿੰਦਾ ।

ਥਿਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਬਲ “ਅਧਿਭੁਤ” ਰਸ ਚੀਨੋ ਹੈ ॥

“ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ” ਸ਼ਾਂਤ ਕਵਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਾਜੋ ਸਦਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਨਵੇ ਰਸ ਭੀਨੋ ਹੈ ॥

ਇਸ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਹੇਠਲੀ ਨੋ (੯) ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਉਚਾਹਰਣ ਦਿਤਾ ਜੋਸੇ ਅਠੱਤ੍ਰੀ ਮਾਲਾਏ ਮਣ ਕੇ (੧੦੮) ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਾਂਏ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕਰਸ ਨਾ ਘੱਟਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਵਿੱਸਥਾ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋਸੇ ੧. ਸੰਤ ਨਾ ਛਾਡੇ ਸੰਤਈ ਜੋ ਕੋਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ॥ ੨. ਮਿਲਯਾਗਰ ਭਜੰਗਮ ਥੇੜ੍ਹਓਤ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾਹਿ ਤਜੇਤ (ਸਲੋ: ਸੰਕ੍ਰਿੱ) ।” ਭੁਲਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋਸੇ-ਘਟਤ ਨਾ ਅੰਕ ਨੋ ਨੋਕੇ ਗਿਨਤ ਪਹਾਰ ॥ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਏ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਿਚ $੧ \times ੯ = ੯$, $੨ \times ੯ = ੧੮$ । ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਠ ੯ ॥ $੩ \times ੯ = ੨੭$ । ਭਾਵ ਸੱਤ ਤੇ ਦੋ ਨੌਂ । $੯ \times ੯ = ੮੧$ । ਭਾਵ ਛੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਆਦਿ $੧੨ \times ੯ = ੧੦੮$ । ਭਾਵ ਇਕ ਸੌ ਅੱਠ ਤੱਕ ਨਾਇਆ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਣਕੇ (੧੦੮) ਰਖੇ ਹਨ ।

ਕਈਆਂ ਸਜਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ੧੦੫ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ੧੧੧ ਇਕ ਸੌ ਗਿਆਰਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ੍ਰੰਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਭਾਵਾਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਣੁ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਚ ਢਾਲ ਲਿਆ । ਓਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ-ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਓਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੁ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ । ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹ ਸੂਫੀ ਗਾਹ ਜਾਹਿਦ ਗਾਹ ਕਲੰਦਰ ਮੇਂ ਸਬਦ ।

ਉਪ੍ਰੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਵੰਡ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਚਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੁਰਖ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ਾਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੇ ।

ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਘੁੰਗਟ-(ਘੁੰਡ)

ਗੁਰਮੁਖਾਦਾ ਵਿਚ ਘੁੰਡ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੁੰਡ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ—ਆਸਾਰਾਗ 'ਚ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ :—

ਰਹੁ ਰਹੁ ਰੀ ਬਹੁਰੀਆ ਘੁੰਗਟ ਜਿਨ ਕਾਢੈ ।

ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਲਹੈਗੀ ਨ ਆਢੈ ॥

ਘੁੰਗਟ ਕਾਢ ਗਈ ਤੇਰੀ ਆਗੈ ।

ਓਨਕੀ ਗੋਲ ਤੋਹਿ ਜਿਨ ਲਾਗੈ ॥

ਘੁੰਗਟ ਕਾਢੈ ਕੀ ਏਹੀ ਵਿਡਾਈ ।

ਇਨ ਦਸ ਪਾਚ ਬਹੁ ਭਲੇ ਆਈ ।

ਭਾਵ ਹੇਥਹੁ ! ਇਸ ਘੁੰਡ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕਿਓਂਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਏਹੁ ਘੁੰਡ ਕਢਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜੋਹੜੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਲਾਂ ਘੁੰਡ ਕਢਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਤੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰ । ਘੁੰਗਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੇਵਲ ਏਹ ਹੀ ਵਿਡਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਸ ਇਨ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਸੋਹਰੇ ਘਰ ਆਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਘੁੰਡ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈਯ ਕਰਕੇ ਯਾ ਬਦੇਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ (ਲਾਜ) ਕਰਨੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਿਚ ਵੱਢਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜਤ ਆਬਰੂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਓਸਦਾ ਬਾਹਰਦਾ ਪੜਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਘੁੰਡ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਪਰ ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:—

ਘੁੰਡ ਹੁਸਨ ਦੀ ਆਬ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ।

ਲੰਮੇ ਘੁੰਡ ਵਾਲੀ ਰੜੇ ਮਾਰੀਏ ਨੀ ।

ਵਾਰਸਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦੱਖੀਏ ਮੋਤੀਆ ਨੂੰ ।

ਫੁੱਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਸਾੜੀਏ ਨੀ ।

ਸੁਫੇਦ ਬੱਸਤ੍ਰ-ਚੋਟੇ ਕੱਪੜੇ

ਸੁਫੇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕੁੜੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹ ਲਈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਬੱਸਤ੍ਰ ਪਹਿਨ ਲਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ

ਰੰਗ ਸੁਲਾਹ ਕੁਲ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗੀ (ਧਰਮ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਵਲੋਂ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਪੋਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਝਗੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨ ਕਾਲ ਆਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਫੇਦ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਾਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਚ "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ" ਰਚਤ ਭਾ: ਵੀ: ਸਿੰਘ)

ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਘ ਬਨੋਦ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇਆਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੇਸੇ —

ਸ੍ਰੋਤ ਬਸਨ ਪਿੱਤ ਕੋ ਜੀਤ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਹਿ ਸਮੇਂ ਹਿਤ ਮੀਤ ॥
ਓਜ ਬਿੱਧ ਕਫ ਬੀਰਜ ਧਰੇ । ਸ੍ਰੋਤ ਬਸਨ ਦੇਤੇ ਗੁਨ ਕਰੇ ॥

ਭਾਵ—ਸੁਫੇਦ ਕੱਪੜਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਤਨ ਭਾਂ ਬਚੇਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲ ਬੀਰਜ ਨੂੰ ਵਧੇਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਫੇਦ ਬਸਤ੍ਰ ਪਹਿਨ ਕਰਸਿੱਖ ਸਤਿਸੰਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇਓਂ ਸੇਭਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਜੇਸੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ, ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਵੁਚਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮ ਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ :

ਭਾ: ਗੁ: ਜੀਨੇ ਹੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮ ਹੰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖੇ ਹਨ :—
ਓਦਾਰਣ :—

“ਮਾਨ ਸਰ ਹੰਸ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਹੰਸ ।
ਧ੍ਰਮਸਾਲ ਧ੍ਰਮ ਧੁਭਾ ਨਿਰਚਲ ਆਵਦੀ ।
ਉਤ ਮੁਕਤਾਹਲ ਅਹਾਰ ਦੁਤੀਆਂ ਨਾਸਤ ਹੈ ।
ਇਤ ਕੁਰ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵ ਲਾਵਦੀ ।
ਉਤ ਖੀਰ ਨੀਰ ਨਿਰਵਾਰੋਂ ਕੈ ਬਖਾਨੀਅਤਿ ।
ਇਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਰਮਤਿ ਸਮਝਾਵਦੀ ।
ਉਤ ਬਗ ਹੰਸ ਵੰਸ ਦੁਭਦਾ ਨਾ ਮੋਟਿ ਸਕੈ ।
ਇਤ ਕਾਛ ਪਾਛ ਸਮ ਰੂਪ ਕੈ ਮਿਲਾਵਦੀ ।

[ਕ: ੩੪੦]

ਭਾਵ—ਜੇਸੇ ਮਾਨ ਸ੍ਰੋਵਰ ਤੇ ਹੰਸ [ਪੱਕਸੀ] ਮੋਤੀ ਚੁਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ :—

ਤੈਸੇ ਹੀ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਪਰਮ ਹੰਸ ਹੋਨ, ਗੁਰੁ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਗੁਰੁ ਦੀ ਥਾਣੀ ਵਿਚੋਂ
ਸਬਦ ਰੂਪ ਸੁਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਨ ।

ਔਰ—ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਸਰਵਰ [ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਵਿਚ] ਇਕੱਠੇ ਹੋਇ ।

[ਵਾ: ਰਾ: ਮ: ਪ]

ਅਤੇ ਬਗਲੇ ਤੇ ਖੁਨ ਹੰਸਲਾ ਹੋਵੇ ।

[ਬਸੰ: ਮ: ੧]

ਭਾਵ—ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਓ ਨਾਲ ਪਖੰਡੀ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕੀ-ਪਰਮਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਜੈਸੇ—ਮਾਨਸਰ ਤਿਯਾਗ ਹੰਸ ਆਨ ਸਰ ਜਾਤ ।

ਖਾਤ ਨ ਮੁਕਤ ਫਲ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਕੀ

[ਭਾ: ਗੁ: ਕ:]

ਭਾਵ—ਜੈਸੇ ਹੰਸ ਮਾਨਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾ ਛੱਪੜਾ ਤਲਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੂਛ
ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ । ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੁਕਤਿ ਫਲ ਖਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੈਸੇ ਹੀ
ਗੁਰਸਿੱਖ, ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨ [ਹੋਰ] ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ
ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਥਾਣੀ ਜੋਹਾ ਰਸ [ਸੁਆਦ] ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਕੇਵਲ ਭਟੱਕਣਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ
ਹੈ । ਯਥਾ ਹੋਰ :—

ਹੰਸ-ਬਗੁਲਾ

ਹੰਸ ਨਾ ਛੱਡੇ ਮਾਨਸਰ ਬਗੁਲਾ ਬੁਹ ਛੱਪੜ ਫਿਰ ਆਵੇ ॥

ਕੋਇਲ ਬੋਲੈ ਅੰਬ ਵਣ, ਵਣ ਵਣ ਕਾਓ ਕੁਥਾਉ ਕੁਥਾਵੇ ॥

ਵੱਗ ਨ ਹੋਵਨ ਕੁੱਤਿਆ । ਗਾਈ ਗੋਰਖ ਵੰਸ ਵਧਾਵੇ ॥

ਸੁਫਲ ਬਿਰਖ ਨਿਹਚਲ ਮੱਤੀ ਨਿਹਫਲ ਮਾਣਸ ਦਹਦਿਸ ਧਾਵੇ ॥

ਅੱਗ ਤੱਤੀ ਜਲੁ ਸੀਅਲਾ ! ਸਿਰਿ ਉਚਾ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿਖਲਾਵੇ ॥

ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਗੁਵਾਇਆ ਮਨ ਮੁਖਿ ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਵੇ ॥

ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਬੁਦਾਓ ਹਠਾਵੇ ॥

(ਵਾਰ ੫ ਪਉੜੀ ੧੯) ਭਾ: ਗੁ:

ਭਾਵ—

ਜੈਸੇ ਹੰਸ ਮਾਨਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਇਲ
ਅੰਬ ਦੇ ਪੋਤਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਾਉ [ਮਨਮੁਖ] ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਊਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁਧ ਨਾਲ ਵੰਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿਖੜ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਤਰਾ ਇਕ ਥਾਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ
ਕਓਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟੱਕਦਾ ਹੈ । ਅੱਗ ਤੱਤੀ-ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਤਲ ਨੀਵਾਂ
ਨਿਵਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਹ ਸਗਲ ਕੀ ਰੋਣਕਾ ਤਓ ਆਓ ਹੁਮਾਰੇ ਪਾਸ । ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ
ਆਪਾ ਗੁਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣੇਦਾ ਹੈ ।

ਭਾਵ—ਏਕ ਛੱਡ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਭੁੱਥੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ॥ ਦੂਜਾ ਭਾਏ [ਦੇਰ ਭਾਵ]
ਉਲਟੇ ਦਾਓ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਨਾਰੀ — ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ

॥ ੩ ॥ ਆਸਾ ਮ: ੫

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭ ਮੋਹੁ ਮਿਟਾਵੇ ॥ ਫੁਟਕੇ ਦੁਰਮਤਿ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥
ਹੋਇ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵ ਕੁਮਾਰਹਿ ਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵਹਿ ਮਨਿ ਪਿਆਰੀ ॥੧॥
ਸੁਣਿ ਸੁੰਦਰਿ ਸਾਧੁ ਬਚਨ ਉਧਾਰੀ ॥
ਦੂਖ ਭੂਖ ਮਿਟੈ ਤੇਰੇ ਸਹਸਾ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਤੂੰ ਸਖਮਨਿ ਨਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਚਰਣ ਪਖਾਰਿ ਕਰਉ ਕੁਰ ਸੇਵਾ ॥
ਆਤਮ ਸੁਧ ਬਿਖੁ ਭਿਆਸ ਨਿਵਾਰੀ ॥
ਦਾਸਨ ਕੀ ਹੋਇ ਦਾਸਿ ਦਾਸਰੀ ਤਾ ਪਾਵਹਿ ਸੋਭਾ ਹਰਿ ਦੁਆਰੀ ॥੨॥
ਇਹਾ ਅਚਾਰ ਇਹੀ ਬਿਉਹਾਰਾ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਭਕਤਿ ਹੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥
ਜੋ ਇਹੁ ਮੰਤ੍ਰ ਕੁਮਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਭਉਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ ॥੩॥੨੮॥

ਭਾ: ਗੁ:

ਜੈਸੇਕੁਲਾ ਬਧੁ ਬੁਧਿਵੰਤ ਸੁਸਰਾਰ ਬਿਖੈ ।
ਸਾਵਧਾਨ ਚੇਤਨ ਰਹੇ ਆਚਾਰ ਚਾਰਕੈ ।

ਸਸੁਰ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਸਕਲ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ।
ਖਾਨ ਪਾਨ ਗਿਯਾਨ ਜਾਨ ਪਡਿ ਪ੍ਰਵਾਰਕੈ ॥
ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਗੁਰੂਜਨ ਸੇ ਲਵੰਨ ਲਜਾ ।
ਸੇਜਾ ਸਮੇ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਨ ਭਰਾਰਕੈ ॥
ਤੇਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਬੀਨ ਪੁਜਾ ।
ਬੁਧਮ ਧਿਯਾਨ ਕਰੇ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਆਪਾਰਕੈ ॥

ਔਰ— ਜੈਸੇ ਪਡਿਥੁੰਤਾ ਕੋ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਘਰਵਾਸ ਨਾਤ ।
ਅਸਨ ਬਸਨ ਧਨ ਧਾਮ ਲੋਕਾ ਚਾਰ ਹੈ ॥
ਤਾਤ ਮਾਭ ਭ੍ਰਾਤ ਸੁਤ ਸਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸਖਾ ।
ਸੇਵਾ ਗੁਰਜਨ ਸੁਖ ਅਭਿਰਨ ਸਿੰਘਾਰ ਹੈ ॥

ਕਿਰਤਿ ਬਿਰਤਿ ਪ੍ਰਸੂਤ ਮਲਮੂਤੁ ਧਾਰੀ ।
 ਸਕਲ ਪਵਿੱਤ੍ਰੁ ਜੋਈ ਬਿਬੇਧ ਆਚਾਰ ਹੈ ॥
 ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਲੇਪਨ ਗ੍ਰਿਹਸਤਾਮੈ ॥
 ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਪਿੱਗ ਜਨਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ॥ (੮੩)

ਭਾ: ਗੁ: ਪਉੜੀ ੧੬ ਵਾਰ ੫

ਪੇਵਕੜੇ ਘਰਿ ਲਾਡਲੀ ਮਾਉ ਪੀਉ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ ॥
 ਵਿਚ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਨੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਦਕ ਸੱਪਰ ਵਾਰੀ ॥
 ਲੱਖ ਮਰਚ ਵੀਆਹੀਐ ਗਹਣੇ ਦਾਜ ਸਾਜ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥
 ਸਹੁਰੜੇ ਘਰਿ ਮੰਨੀਐ ਸਣ ਖੱਤੀ ਪਰਵਾਰ ਸੁਧਾਰੀ ॥
 ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਪਿਰ ਸੇਜੜੀ ਫੱਤੀ ਬਿੰਜਨ ਸਦਾ ਸੀਗਾਰੀ ॥
 ਲੋਗ ਵੇਦ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ ॥
 ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਨਿਹਚਉ ਨਾਰੀ ॥੧੬॥

ਨਾਰੀ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਬਾਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ । ਯਥਾ—
 ੧. ਪਦਮਿਨੀ ੨. ਚਿਤ੍ਰਨੀ ੩. ਸ਼ੰਖਿਨੀ ੪. ਹਸਿਨੀ ।

ਲੱਛਣ—ਰਸਕ ਪ੍ਰਿਯਾ ਵਿਚੋਂ

ਪਦਮਿਨੀ ਲੱਛਣ—ਸਹਜ ਸੁਗੰਧ ਸੂਰੂਪ ਸੁਭ, ਪੁੰਨਜ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖ ਦਾਨ ॥
 ਤਨ ਰਨ ਭੋਜਨ ਰੋਸ ਰਤਿ ਨਿੰਦਾ ਮਾਨ ਬਿਖਾਨ ॥
 ਸਲਜ ਸੁਰੂਧ ਉਦਾਰ ਮਿੱਦੁ ਹਾਸ ਬਾਸ ਸੁਚਿ ਅੰਗ ॥
 ਅਮਲ ਅਲੰਮ ਅਨੰਗ ਭੂਵਿ ਪਦਮਿਨੀ ਹਾਟਕ ਰੰਗ ॥
 (ਰਸਕ ਪ੍ਰਿਯਾ)

ਔਰ— ਭਵਤਿ ਕੰਮਲ ਨੇਤ੍ਰਾ ਲਸਿਕਾ ਕਸ਼ੋਦ੍ਰੁ ਰੁੱਧਾ ਅਵਿਰਲ ਕੁੱਚ ਯੁਗਾਮ ॥
 ਦੀਰਘ ਕੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸਾਂਗੀ ਮ੍ਰਿਦ ਚਰਣ ਸੁਸੀਲਾ ਗੀਤ ਨਿੱਤਯਾਨੁ ਰੁਕੁ ॥
 ਸਕਲ ਤਨੁ ਸੁਵੇਸ਼ਾ ਪਦਮਿਨੀ ਪਦਮ ਗੰਧਾ ॥

ਅਰਥਾਤ—ਨੈਣ ਕੰਮਲ ਵਰਗੇ, ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਛੋਕੇ ਛੋਟੇ, ਕੇਸ, ਲੰਮੇ, ਅੰਗ ਸੁਹਲ, ਪੈਰ
 ਕੁਲੇ, ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਕੰਮਲ, ਗਉਣ ਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੌਸ਼ਾਕ ਸੋਹਣੀ
 ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਮਲ ਦੀ ਖੁਸਬੂ ਵਾਲੀ ।

ਚਿਤ੍ਰਿਨੀ ਲੱਛਣ

ਨਿੱਤ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਰੂਚੇ ਅਚੋਲ ਚਿੱਤ ਚਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ॥
ਬਿਹਰਤ ਰਤਿ ਅਤਿ ਸੁਰਤ ਜਲ ਮੁਖ ਸੁਗੰਧ ਕੀ ਸ੍ਰਿਟਿ ॥
ਵਿਰਲ ਲੋਮ ਤਨ ਮਦਨ ਗ੍ਰਿਹੁ ਭਾਵਤ ਸਕਲ ਸੁਵਾਸ ॥
ਮਿੱਤ੍ਰ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਿਯਾ ਚਿੱਤ੍ਰਿਣੀ ਜਾਨਹੁ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ॥

(ਰਸਕ ਪ੍ਰਿਯਾ)

ਸੰਖਿਨੀ ਲੱਛਣ

ਕੋਪ ਸ਼ੀਲ ਕੋਵਿਦ ਕਪਟ ਸਜਲ ਸਲੋਮ ਸਰੀਰ ॥
ਅਰੁਣ ਵਸਨ ਨਖ ਦਾਨ ਰੁਚਿ ਨਿਲੋਜ ਨਿ ਸ਼ੰਕ ਅਧੀਰ ॥
ਕਾਰ ਗੰਧ ਯੁਤ ਮਾਰ ਜਲ ਤਪਤ ਭੂਰ ਭਗ ਹੋਯ ॥
ਸੁਰਤਾ ਰਤਿ ਅਤਿ ਸੰਖਿਨੀ ਵਰਣਤ ਕਵਿ ਜਨ ਲੋਯ ॥

(ਰਸਕ ਪ੍ਰਿਯਾ)

ਹਸਿਨੀ ਲੱਛਣ

ਬੂਲ ਅੰਗੁਲੀ ਚਰਣ ਮੁਖ ਅਧਰ ਭ੍ਰਿਕੁੱਟਿ ਕਟੁ ਬੋਲ ॥
ਮਦਨ ਸਦਨ ਰਦ ਕੋਧਰਾ ਮੰਦ ਚਾਲ ਚਿਤ ਲੋਲ ॥
ਸ੍ਰੇਦ ਮਦਨ ਜਲ ਦ੍ਰਿਰਦ ਮਦ ਗੰਧਿਤ ਭੂਰੇ ਕੇਸ ॥
ਅਤਿ ਤੀਫਨ ਬਹੁ ਲੋਮ ਤਨ ਫਨਿ ਹਸਿਨਿ ਇਹ ਵੇਸ ॥

(ਰਸਕ ਪ੍ਰਿਯਾ)

ਪੁਰਖ ਲੱਛਣ

(ਸ਼ਸਕ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੱਛਣ) (ਸਹਾ)

(ੳ) ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਭੋਲ ਨੇਤ੍ਰ ਮਿੱਗ ਜੇਹੇ ਚੇਹਰਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਗੋਰਾ
ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ ਦੰਦ ਉਜੱਲ ਅਤੇ ਵਿਰਲੇ, ਕੇਸ ਕੋਮਲ, ਨੱਕ ਭਿੱਖਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਨ,
ਜੋ ਚੱਤ੍ਰ ਉਦਮੀ, ਧਰਮੀ, ਉਪਕਾਰੀ ਭੋਗ ਦੀ ਘਟ ਇਛਾ ਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਤਯਵਕਤਾ ਹੈ,
ਓਹੁ “ਸਸ਼ਕ ਹੈ।” ਇਸ ਨਾਲ ਪਦਮਿਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤਿ ਦੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਯੋਗਯ ਹੈ।

ਮਿੱਗ (ਹਿਰਣ) ਜਾਤਿ ਪੁਰਖ ਲੱਛਣ

(ਅ) ਸੁੰਦਰ, ਚਪਲ, ਮੋਹਨਤੀ, ਤੁਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾਕ ਹਸਯਰਸ ਨਾਚ ਕਯਨ ਅਤੇ
ਦਿਖਾਵੇ (ਅਭੇਰ) ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਤ੍ਰ
ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ, “ਮਿੱਗ ਪੁਰਖ ਹੈ।” ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਤ੍ਰਿਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ
ਹੋਣਾ ਯੋਗਯ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਭ (ਬੋਲ) ਪੁਰਖ ਲੱਛਣ

(ੲ) ਸਿਰ ਵਡਾ ਨੇਕੁ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮਥਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਲ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਰੁਖੇ, ਬਲਵਾਨ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਨੱਕ ਚੌੜਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਮ (ਵਾਲ) ਦੇਂਦੇ ਸੰਘਣੇ, ਭੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਇਛਾ ਵਾਲਾ, “ਵਿਖਬ ਪੁਰਖ ਹੈ।” ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਖਿਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ।

ਅਸ੍ਰ-ਤੁਰੰਗ-ਘੋਬਾ ਪੁਰਖ ਲੱਛਣ

(ਸ) (ਅਸ੍ਰ ਅਥਵਾ ਤੁਰੰਗ) ਪੁਰਖ ਓਹ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੁਮੰਡੀ ਲੜਾਕਾ ਫਰੋਬੀ ਅਤੇ ਸੁਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਤੋਲ ਨਹੀਂ ਅੰਗ ਮੋਟੇ ਰੋਮਾਂ (ਵਾਲਾਂ) ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੋਹਨਤ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰੋਣ ਵਾਲਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਠੀਆ, ਮਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੰਯਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਿਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ

ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾਰੀ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਭੇਦ ਲਿਖੇ ਹਨ—

੧. ਬਾਲਾ, ੨. ਤਰੁਣੀ, ੩. ਪੋਢਾ, ੪. ਬਿੱਧਾ। ਭਾਵ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੀਕ ਦੀ “ਬਾਲਾ”, ਤੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਤੀਕ ਦੀ “ਤਰੁਣੀ” ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹੇ ਤੀਕ “ਪੋਢਾ” ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ “ਬਿੱਧਾ” ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਵਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।

੧. ਸੁਾਧੀ, ੨. ਭੋਗਜਾ, ੩. ਕੁਲਟਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ “ਸੁਾਧੀ” ਕਹੀ ਹੈ। ੨. ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਵਾਲੀ “ਭੋਗਜਾ” ਹੈ, ੩. ਕਪਟ ਅਰ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਮ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰਖਦ ਵਾਲੀ “ਕੁਲਟਾ” ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਤੰਤ੍ਰਾ [ਅਜਾਦੀ] ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਦ ਵਿਦਯਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮਨੁ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਆ: ੫ ਸਲੋਕ-੧੪੭-੪੮]

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭੀ ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਆਗਿਆਨਿਣਾਂ ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੂਣ ਦੀ ਮੂਰਤਿ ਹਨ। [ਮਨੁ ਔਪਿ: ੯ ਸਲੋਕ ੧੮]

ਪ੍ਰੰਤੂ—ਨਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਮਤਿ ਕਰੋ—ਨਾਰੀ ਨਰਕੀ ਖਾਨ ॥
ਨਾਰੀ ਤੇ ਨਰਿ ਓਪਜਹਿ ਧਰੁਹ ਪ੍ਰੇਹਿਲਾਦ ਸਾਮਾਨ ॥

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਦੀ ਉਪਮਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ —

ਭੰਡ ਜਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਆ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀਆਹ ॥
ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚਲੇ ਰਾਹੁ ॥

ਤਥਾ— ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ॥
ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ॥

ਅਤੇ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੇ ਭੰਡੋ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਭੰਡੋ ਬਾਹਰਾ ਦੇਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥

ਭੰਡ ਦਾ ਭਾਵ—ਕੋਸ਼ [ਖਜਾਨਾ] ਗੁਣਾ—ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਗੁਪਤ ਉਤਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਤਥਾ—ਇਸਤ੍ਰੀ-ਜਨਨੀ-ਮਾਂ ।

ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਖੰਗਾਰ

ਕ੍ਰੈਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਉਜਲੇ ਪਤਲੇ ਪਾਂਚ ਪ੍ਰਕਾਰ ।
ਚਾਰ ਸਘਨ ਦੇ ਕਠਨ ਕਹਿ ਯੇਹ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਖੰਗਾਰ ॥

ਭਾਵ—ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ, ਅਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਲੀਆਂ ਕਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਵੱਟੇ, ਕਾਲੇ
ਹੋਣ । ਦੋ ਉਜਲੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਚਿਟਾਈ ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਭਾਗ ।
੫ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਲੇ—ਨੱਕ, ਬੁੱਲ, ਉਂਗਲੀਆਂ, ਲੱਕ, ਅਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਸਘਨੇ-ਮੋਟੇ ੨ ਚੁੱਤੜ,
ਦੋ ਮੋਰ । [ਮੋਢੇ] ਦੇ ਕਠਨ ਮੰਮੇ, [ਅਸਥਨ] ਆਦਿ ।

ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋੜ ਵਿਧਾਨ ਹੈ

ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀਆਹ ॥

ਭਾਵ—ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਓਤਿਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਭੰਡੋ ਚਲੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚਲੇ ਰਾਹੁ ॥

ਭਾਵ—ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਮਿੱਤ੍ਰਤਾ [ਪਿਆਰ] ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਓਤਿਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਚਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ॥ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ॥
ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ॥ ਜਿਤੁ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ॥

ਭਾਵ—ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੁਰਗ ਸਿਧਾਰਨ ਪਿਛੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਲਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੇਲ ਬਣਿਆ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਿਆਂ, ਭਗਤਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ, ਦਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਯੋਗ ਵਰਤਾਓ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਚੋਰ, ਛਾਕੂ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸਿਖਾਏ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਸੋ ਕੁਛ ਸੰਖੇਪ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਗੁਰਬਾਣੀ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ) ਵਿਚੋਂ, ਅਤੇ ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਲੱਛਣ

ਬੱਤੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਪ੍ਰਤ।

ਆਕਿਆਕਾਰੀ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪ ॥

ਇੱਛ ਪੂਰੇ ਮਨ ਬੰਡ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੀ ਦੇਉਰ ਜਿਠਾਨੀ ॥

ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਰੇ ਮਾਂਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੇਸਠ ॥

ਧੰਨ ਸੋ ਕ੍ਰਿਹੁ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਵਿਹਾਏ ॥

[ਆਸਾ ਮ: ੫]

ਭਾਵ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਚੁ ਬੋਲੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਆਕਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਚੱਤਰ, ਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਵਰਾਣੀਆਂ ਜੇਠਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਰਖਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਿਸ ਘਰਿ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰੁ ਧੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਹੁਰੇ ਘਰਿ ਐਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੁ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਨਾਰ ਕਲੇਹਣੀ ਅੱਤਿ ਬੁਰੀ ਰਖੇ ਨਿਤ ਘਰ ਸੋਰ ।
ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉਂਦਾ ਵਸੇ ਨਰਕ ਅਤਿ ਘੋਰ ॥ (ਚਰੱਤ੍ਰ)

ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੱਤੀ ਲੱਛਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਯਥਾ :—

ਸੁੰਦਰ ਸਵੱਛਤਾ ਲਜਾ ਵਿਦਆ ਚਤੁਰਾਈ ਪਤੀ ਭਗਤੀ ।
ਸੇਵਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇਯਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਜਗਤੀ ।
ਕਪਟੋ ਰਹਤ ਏਕਤਾ ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਨੇਸਠਾ ਸੰਜਮ ।
ਰਿਦੈ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਰਤਾ ਉਦਮ, ਸੂਰ ਬੀਰਤਾ ਇਕੱਮ ।
ਰਾਗ ਰਸੋਈ ਕਾਵਯਾ ਚਿੱਤ੍ਰ ਔਸੁਧੀ ਔ ਵੁਲਵਾੜੀ ।
ਪ੍ਰੇਣ ਸੀਣ ਦੀ ਵਿੱਦਯਾ ਹੋਵੇ ਵਸਤ ਰਖੇ ਸਭ ਝਾੜੀ ।
ਗੁਰੂ ਬਜੁਰਗਾ ਮਾਣ ਜ ਕਰਨਾ ਆਏ ਪ੍ਰਹੇਣਿਆ ਆਦਰ ।
ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰਨਾ "ਕੰਵਲ" ਬੱਤੀ ਏਹੁ ਸਾਦਰ ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਬੱਤੀ ਲੱਛਣ ਲੇਖਕ ਨੇ ਛੰਦ ਬਧ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਛੰਦ ਬਧ ਕਾਵ ਜੁਬਾਨੀ
ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ॥

ਸੁੰਦਰਤਾ (ਹੁੰਸਨ) । ਸੁੱਢਤਾ (ਸੁਫਾਈ) । ਲੱਜਾ (ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ) । ਵਿਦਆ
(ਦਿਲਮ) । ਚਤੁਰਾਈ (ਹੁਸ਼ਆਰੀ) । ਪਤੀ ਭਗਤੀ (ਪਤੀ ਆਗਿਆ) । ਸੇਵਾ (ਖਿਦਮਤ)
ਸੰਤੋਖ (ਸਬਰ) । ਦੇਯਾ (ਹਰ ਜੀਵ ਤੇ ਕਰਨੀ) । ਪ੍ਰਿਯਾ ਬਾਣੀ (ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ) ।
ਕਪਟੋ (ਛੱਲ ਤੋਂ ਰਹਤ) । ਏਕਤਾ (ਇਤਫਾਕ) । ਧੀਰਜ (ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਓ) ।
ਧਰਮ (ਅਸੂਲ) । ਨੇਸਠਾ (ਠਹਿਰਾਉ-ਸਿਥਤਿ) । ਸੰਜਮ (ਮੰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ) ।
ਰਿਦੈ ਗੰਭੀਰ (ਭੇਦ ਛਿਪਾ ਰਖਣਾ) । ਉਦਾਰਤਾ (ਦਾਨੀ) । ਉੱਦਮ (ਜਤਨ-ਕੋਸ਼ਸ਼
ਮਿਹਨਤ) । ਸੂਰ (ਬੀਰਤਾ ਬਹਾਦਰੀ) । ਰਾਗ (ਸੰਗੀਤ) । ਰਸੋਈ (ਭੋਜਨ ਬਣੋਣੇ) ।
ਕਾਵਯਾ (ਕਵਿਤਾ) । ਚਿੱਤ੍ਰ (ਮੂਰਤ) । ਔਸੁਧੀ (ਦਵਾਈ) । ਵੁਲਵਾੜੀ (ਬਗੀਚਾ) ।
ਪ੍ਰੇਣਾ (ਸੀਣਾ) । ਬੁਨਣਾ (ਸੀਣਾ) । ਵਸਤ ਰਖੇ ਸਭ ਝਾੜੀ (ਸਫਾਈ) । ਗੁਰੂ
ਸਿੱਖਸ਼ਕ । ਬਜੁਰਗ (ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ) । ਪ੍ਰਹੇਣਿਆ ਆਦਰ (ਘਰ ਆਏ ਮੰਹਿਮਾਨਾਂ
ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ) । ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰਨਾ ਇਹੁ ਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਬੱਤੀ
ਲੱਛਣ ਰੱਤ ਵੇਤਾਵਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਹਨ ।

ਸੁਚੱਜੀ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੇਕਚਲਣ ਵਾਲੀ

(ਸੂਹੀ ਮ: ॥ ੧ ॥)

ਜਾਤੁ ਤਾ ਮੇ ਸਭ ਕੋ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਸਿ ਜੀਉ ॥
ਕੁਧ ਅੰਕੁਰਿ ਹਉ ਸੁਖਿ ਵਸਾ ਕੁੰ ਅੰਕੁਰ ਬਾਬਾਸ ਜੀਉ ॥

ਸੂਹੀ ਮ: ੫

ਗੁਣਵੰਤੀ (ਅੱਡੇ ਗੁਣ ਵਾਲੀ)

ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖਭਾ ਤਿਸੁ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥
ਆਖਾ ਬਿਰਥਾ ਜੀਅ ਕੀ ਗੁਰ ਸਜਣ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਇ ਜੀਉ ॥
ਸੋਈ ਦਸ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨਤ ਨ ਕਾਹੁ ਜਾਇ ਜੀਉ ॥
ਇਹੁ ਮਨ ਤੇਕੂੰ ਭੇਵਸਾ ਮੇ ਮਾਰਗ ਦੇਹੁ ਬਤਾਇ ਜੀਉ ॥
ਹਉ ਆਇਆ ਦੁਰਹੁ ਚਲਿ ਕੈ ਮੇ ਰਕੀ ਤਉ ਸਰਣਾਇ ਜੀਉ ॥
ਮੇ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤਿ ਮਹਿ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁਖ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ॥
ਇਤ ਮਾਰਗ ਚਲੇ ਭਾਈਅਡੇ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੁਕਾਰ ਕੁਮਾਇ ਜੀਉ ॥

ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਬਰਕੇ ਪੂਰਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਭੈ ਵਧੀਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

ਜਿਉ ਪੁਰਖੇ ਘਰਿ ਭਗਤੀ ਨਾਰਿ ਹੈ, ਅਤ ਲੋਚੇ ਭਗਤੀ ਭਾਇ ॥
ਬਹੁ ਰਸ ਸਾਲਣੇ ਸੁਵਾਰਦੀ ਖਟ ਰਸ ਮੀਠੇ ਪਾਇ ॥

ਭਾਵ—ਜੇਸੇ ਅੱਡੇ ਘਰਿ ਦੀ ਇਹਤ੍ਰੀ ਭਗਤੀ (ਭੈ ਦੀ ਭਤਿ) 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਕਰਮ ਰੋ ਬਚ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ, ਖਟੇ-ਮਿਠੇ ਸਲੂਣੇ ਆਦਿਕ ਖਾਣੇ [ਰੋਜਨ] ਡਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅੇਸੇ ਉਤਮ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਭ ਰਾਗ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਜੇਸੇ—

ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾ ਵਡ ਭਾਗਣ ਪੁਤਰ ਵੰਤੀ ਸੀਲ ਵੰਤੀ ਸੁਹਾਗਣ ॥
ਰੂਪਵੰਤ ਸਾ ਸੁਘੜ ਬਿਚੱਖਣ ਜੋ ਧਨ ਕੰਡ ਪਿਆਰੀ ਜੀਉ ॥
ਅਚਾਰ ਵੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ॥ ਸੁਭ ਸੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸ ਗਿਆਨੇ ॥
ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸਭ ਰਾਈ ਜੋ ਪਿਰ ਕੇ ਰੰਗ ਸੁਵਾਈ ਜੀਉ ॥
ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਣ ਨਾ ਜਾਏ ॥ ਜੋ ਪਿਰ ਮੇਲ ਲਈ ਅੰਗ ਛਾਇ ॥
ਬਿਰੁ ਸੁਹਾਗ ਵਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਜਗਤ ਲਈ ਨੇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਤਾ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ
ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਜੇਸੇ—

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—

ਆਹ ਹਨੂ ਕਹੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਬੀਰ ।

ਕਛੁ ਸੁੱਧ ਹੈ ਸੀਆ ਕੀ ਛਿੱਤ ਮਾਹੀ ॥

ਉਤ੍ਰ—

ਹੈ ! ਪ੍ਰਭੂ । ਲੋਕ ਕਲੰਕ ਬਿਨਾ, ਸੁਥਸੇ ਤਿਹ ਰਾਵਣ ਬਾਗ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ॥

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—

ਜੀਵਤ ਹੈ ? । ਉਤ੍ਰ-ਕਹਬੇ ਕੁਇ ਨਾਥ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸੁ ਕਿਉਂ ਨ ਮਰੀ ਹਮ ਫੈ ਬਿਸਰਾਹੀ ॥ ?

ਉਤ੍ਰ—

ਪ੍ਰਾਣ ਬਸੇ ਪਦ ਪੰਕਜ ਮੇ, ਯਮ ਆਵਤ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਤ ਨਾਹੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਤਾ ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ
ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ? ਹਨੂਮਾਨ ਕੋਸ਼ਾਂ ਸੰਹਟਾਂ ਉਤ੍ਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸ੍ਰਾਮੀ ! ਓਸ ਨੂੰ ਯੱਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ
ਵਸਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।

ਕੁਚੱਜੀ ਚੰਜ ਰਹਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲੱਛਣ

(ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਹੀ ਮ: ੧)

ਮੰਦ ਕੁਚੱਜੀ ਅੰਮਾਵਣ ਬੋਸੜੇ, ਹਉ ਕਿਉਂ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥

ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਚੜਦੀਆ ਕਉਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਉ ॥

ਕੁਚੱਜੀ ਰਾਮਦਾਸ

ਕੋਧਨ ਕੇ ਗ੍ਰਿਹ ਪਾਣੀ ਵੇਂਕਤ । ਕਬੀ ਉਠਾਏ ਨ ਗੋਬਰ ਫੋਸ ॥

ਲੋਨ ਵਰਾਵਤ ਬਰੀਆ ਮੇ ਧਰ । ਸੁਹਣ ਸੰਕਤ ਨਹਿ ਅਵਸੇਸ ॥

ਨੀਚੇ ਬੇਠ ਲਾਘੀ ਕਰ ਉਚੇ, "ਦਾਸ" ਖੜੀ ਫਿਰ ਲੜੇ ਪੜੋਸ ॥

ਨਾਵਣ ਬੇਠੀ ਭੇੜ ਦੰਦੇਯੋ । ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ ਬੇਹੜੇ ਦੋਸ ॥

ਕੁਲੱਖਣੀ-ਭਾਵ ਕੁਲ ਨਾਸਨੀ

ਪਾਣੀ ਕੇ ਮਾਂਗਤ ਪਾਬਰ ਮਾਰਤ, ਨਾਰ ਕਿਧੋ ਘਰਿ ਨਾਹਰ ਆਨੀ ॥

ਅਤੇ ਨਾਰ ਕਲੋਹਣੀ ਅਤਿ ਬੁਰੀ ਰਖੇ ਨਿਤ ਘਰਿ ਸ਼ੋਰ ॥

ਤਿਸ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀਉਂਦਾ ਵਸੇ ਨਰਕ ਅਤਿ ਘੋਰ ॥

(ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਹੜੀ ਵਿਵਾਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਕਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੁਲੱਖਣੀ ਹੈ—

ਪਿਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣਈ ਭਾਈ । ਸਾ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁ ਨਾਰ ॥

ਉਹ ਕੁਲੱਖਣੀ ਤੇ ਨਾਰੀ ਕਹਿਲੋਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ । ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਚਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ।

ਜੈਸੇ— ਪਿਰ ਘਰਿ ਸੋਹੇ ਨਾਰ ਜੋ ਪਿਰ ਭਾਵਦੇ ਜੀਉ ॥

ਝੂਠੇ ਵੇਣ ਚਵੈ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵਿਏ ਜੀਉ ॥

ਝੂਠ ਅਲਾਵੈ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਪਿਰ ਦੇਖੇ ਨੈਣੀ ॥

ਭਾਵ—ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਯਥਾ—

ਅਵਿਗੁਣ ਆਰੀ ਕੰਤ ਵਿਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਵਿਧੋਣ ਰੈਣੀ ॥

ਭਾਵ—ਉਹ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੇ ਛੱਡੀ-ਵਿਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਹੀਂ ਐਸੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੁਖਾ ਵਿਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ।¹

ਬੁਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਨ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਚਿ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ [ਜੋ] ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ [ਤਾਂ] ਨਿਰਕੁਣ ਕੂਕੇ ਕਾਇ ॥

ਭਾਵ—ਜੋ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਕੁਣ [ਗੁਣਹੀਨ] ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਚਿਲਾਦੀ ਹੈ [ਤਰਫਦੀ ਹੈ] ਪਰ ਜੋ (ਉਹ ਗੁਣਵੰਤੀ) ਥੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭੀ ਸਹੁ ਰਾਵਣਿ ਜਾਇ ॥ ਭਾਵ—ਜੋ ਉਹ [ਗੁਣਵੰਤੀ ਜੇਹਾ] ਗੁਣ ਧਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥੀ ਪੱਤੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

1. ਵੇਧਯਵ ਰਾਤ੍ਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਜੋ ਰਾਤ੍ਰੀ ਆਸਿਹ ਕਸ਼ਟ ਦੁਖ ਵਿਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਹਾਗਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪਰ ਆਖਦੇ ਹਨ—

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹਿ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਕਿਨ੍ਹੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥ ?

ਉਤ੍ਰ—

ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੁ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੀਐ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਐ ॥

ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ॥ ਤਉ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ॥

ਭਾਵ—ਜੋ ਪਤੀ ਕਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਿ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣੀ ਚਤ੍ਰਾਈ ਦਾ ਰੋਅਬ (ਅਭਿਮਾਨ) ਦਿਲੋਂ ਫੌਂਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਹੁ ਕਹੇ ਸੁ ਕੀਜੇ ਤਨ, ਮਨ, ਦੀਜੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਲ ਲਾਏਐ ॥

(3) ਏਵ-(ਏਦਾ) ਕਹੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣ ਇਨ੍ਹੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ॥

(ਤਲੋਂ ਮ: ੧)

ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੇਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥

ਸਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰ ਦੇਖੇ ਸੋ ਦਿਨੁ ਲੇਖੇ ਕਾਮਣ ਨਉਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥

ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣਿ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ॥

(ਤਲੋਂ-ਮ: ੧)

ਜਾਦੂ ਟੂਟੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਵਸ ਕਰਨਾ

ਜੇਹੜੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਝੂਠੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ (ਚੋਲੇ ਚਪਟਿਆਂ) ਦੇ ਮਗਰ ਲਗ ਕੇ ਪਤੀ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਕੰਮਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਵਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—

ਕਵਣੁ ਸੁ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਵਣ ਸੁ ਮਣੀਆ ਮੰਤ੍ਰੁ ॥

ਕਵਣ ਸੁ ਵੇਸੁ ਹਉਂ ਕਰੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੈ ਕੰਤੁ ॥ ?

ਉਤ੍ਰ—

ਨਿਵਣ ਸੁ ਅੱਖਰ (ਨਿਵ ਕੇ ਚਲਣਾ) ਖਿਵਣ ਗੁਣ ਖਿਮਾ ਧਾਰਨੀ)

ਜਿਹਥਾ ਮਣੀਆ ਮੰਤ੍ਰ (ਜੀਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ) ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ

(ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੋਲਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ) ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ ॥

ਤਾਂ ਕੰਤ ਭੈਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਸ ਰਹੇਗਾ।

(ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ)

ਆਨੰਦ ਵਿਵਾਹ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ

ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁਪਾਨੀ ਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਖਬਾਰ (ਕਰੋਨੀਕਲ) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

[੧] ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੋ ਪੁਤਰੀ ! ਤੂੰ ਅਜ ਵਿਵਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ। ਅਜ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀਂ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਂ।

[੨] ਵਿਵਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਤੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰਾਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੋਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ।

[੩] ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰਖੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਇਥੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣਕੇ।

[੪] ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰਾਮੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਣਬਣ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਵਾ ਬੈਠੇਗੀ।

[੫] ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਪਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੜੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਜਦ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋਵੇ ਤਦੋਂ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ।

[੬] ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀਂ ਅਤੇ ਗੁਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੀਂ।

[੭] ਹੱਥ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਟਕੇ (ਜੋਤਸ਼ੀ) ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਪੁਛੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਂ।

[੮] ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਜਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ।

[੯] ਤੇਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਫ਼ਾਰੀਬੀ, ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਸਾਥਣ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਨਾਢ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਅਬ ਪਤੀ ਨੂੰ

ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈ' । ਭਾਵ—ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਖਾਣ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ' ।

[੧੦] ਤੂੰ ਜੁਆਨ ਹੋ ਕੇ ਯੁਵਤੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠੀ' ਬਿੱਧਾ (ਬੁਢੀਆਂ) ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਿਤ ਪਾਈ' ਜਿਥੋਂ ਕੋਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ।

[੧੧] ਹੁਮੇਸ਼ਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸੁੱਢ ਲੱਜਿਆ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਪਾਈ, ਬਹੁਤੀ ਲੱਚਕ-ਤੱਚਕ ਗੁੜ੍ਹਾ ਰੰਗਦਾਰ ਕਦੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਪਹਰੀ' ।

[੨੨] ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚੋਂ

ਗੁਗਾ, ਭੋਰੋਂ, ਮੜੀ, ਮਸਾਣੀ, ਅੱਕਾ, ਪਿੱਪਲਾ, ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ, ਟੂਟੇ ਟਾਮਣੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਬੇ-ਫਲ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਹੀ ਸਰਬ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਪਾਮਰ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇਸ ਭਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਰ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ, ਯਥਾ:—

ਬੀਜ ਬੋਇ ਕਾਲਰ ਮੇ ਉਪਜੇ ਨਾ ਧਾਨ ਪਾਨ

ਮੂਲ ਖੋਇ ਹੋਵੇ ਪੁਨ ਰਾਜ ਦੰਡ ਲਾਗਈ ॥

ਭਾਵ—ਜਿਥੋਂ ਕੋਲਰ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਉੱਗਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁੰਜੀ ਹੀ ਗੁਵਾ ਲਈਦੀ ਹੈ । ਤੇ ਉਲਟਾ ਰਾਜਾ ਦੰਡ (ਕਰ੍ਹ) ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਈਦਾ ਹੈ ।

ਸਲਲ ਬਿਲੋਇ ਜੈਸੇ ਨਿਕਸੱਤ ਨਾਹ ਘ੍ਰਿਤ ॥

ਮਟਕੀ ਮਥਨੀਆਂ ਕੋ ਤੋੜ ਢੋੜ ਭਾਗਈ ॥

ਭਾਵ—ਜਿਥੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿੱਤਕਣ ਤੇ ਘ੍ਰਿਉ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਚਾਟੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਭੂਤਨ ਪੈ ਪੁਤ ਮਾਗੇ ਹੋਤਿ ਨ ਸਪੁਤੀ ਕੋਉ ॥

ਜੀਅ ਕੋ ਪਰਤ ਸੰਸਾ ਰਿਯਾਗੇ ਹੁੰ ਨ ਤਿਆਗਈ ॥

ਭਾਵ—ਭੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਗੋਂ ਭਰਮ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਅ ਸੰਸਿਆ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਬਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਆਨ ਸੇਵ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਭ ਸੋਕ ਜਾਹਿ ਅਨੁਰਾਗਈ ॥

ਭਾਵ—ਐਸੇ ਹੀ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ (ਕਪਟੀ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਨੁਭਾਗ (ਪ੍ਰੇਮ) ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਉਥੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਾਵਚ ਸ਼ੋਕ ਅਤੇ ਦੁਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਇਸਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ

ਜੇਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਈ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤਸੇ ਹੀ ਪੁਰਖ-ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਾਮੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਲੋਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਥਨ ਹੈ :

ਪਰ ਤ੍ਰੀਆ ਰੂਪ ਨ ਪੋਖੇ ਨੇਕੁ । ਭਾਵ—ਦੇਖ ਪ੍ਰਾਈਆ ਚੰਗੀਆਂ
ਮਾਵਾਂ ਭੋਣਾਂ ਧੀਆ ਜਾਣੇ ॥ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਿ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭੋਰਉਂ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ—

ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਤਿਆਗੇ ਅੰਧਾ-ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿਉ ਘਾਲੇ ਧੰਦਾ ॥
ਜੇਸੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖ ਸੁਆ ਬਿਗਸਾਨਾ ॥ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਮੁਆ ਪਛਤਾਨਾ ॥
ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਕਨੇ ਮਾਹਿ ॥ ਜਲਤ ਰਹੇ ਮਿਟਵੈ ਕਥ ਨਾਹਿ ॥

ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸੰਗ ਨੇਹੁ ਤੁਮ ਨਿੱਤ ਬਚੀਯੋ ॥
ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੰਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨਾ ਜਈਯੋ ॥

ਭਾਵ—ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ (ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਹੁਤਾ ਛਡ ਕੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕੁਕਰਮੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਜੇਸੇ ਰੋਤਾ (ਸੁਆ) ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਮਨ-ਮੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਲਚ ਥੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਗ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਰ ਜਿਰਧਰ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ—

ਧੋਖੇ ਸੁਆ ਦਾਖ ਦੇ ਲਗਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖਾਨ ॥
ਚੋਚੇ ਤਤਾਕਾ ਖੁ ਗਈ ਫਿਰ ਲਾਗਿਓ ਪਛਤਾਨ ॥
ਫਿਰ ਲਾਗਿਓ ਪਛਤਾਨ ਬੁਧਿ ਅਪਣੀ ਕੇ ਰੋਇਓ ॥
ਨਿਰਕੁਣ ਦੇ ਸੰਗ ਬੈਠ ਸਭੀ ਗੁਣ ਅਪਣਾ ਖੋਖਿਓ ॥

ਕਹਿ ਗਿਰਧਰ ਕਵਿਰਾਇ ਸੁਆ ਤਬ ਪੜਾ ਝਰੋਖੇ ॥

ਗਈ ਤੜਕਾ ਖਾਇ ਚੌਂਚ ਦਾਰਮ ਕੇ ਧੋਖੇ ॥

ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ —

“ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤਿ ਕਰੇ ਸੋ ਤੈਸੇ ਫਲ ਪਾਏ ।

ਇਸ ਪਰ ਕਵੀ ਵਿੰਦ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ—

“ਹੋਤਿ ਸੁ ਸੰਗਤ, ਸਹਜ ਸੁਖ ਦੁਖ ਕੁਸੰਗ ਕੇ ਥਾਨ ॥

ਗਾਧੀ ਔਰ ਲੁਹਾਰ ਕੀ ਦੇਖੇ ਬੈਠ ਦੁਕਾਨ ॥

ਭਾਵ—ਅੱਛੀ ਸੰਗਤਿ ਨਾਲ ਪੁਰਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤਿ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਰ ਲਕੋਕਤੀ ਹੈ—

“ਰੁਖਮ ਤਸੀਰ ਸੰਤਤ ਦਾ ਅਸਰ”

ਬੁਰੇ ਪੁਰਖ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ—

ਬੁਰਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅੰਤ ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹਲੂ ਵਿਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ—

ਤਕਹਿ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆ ਲੁਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ ।

ਅਜਰਾਈਲ ਫਰੋਸ਼ਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀ ॥

(ਮ: ੪, ਵਾਰ ਗਉੜੀ)

ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਪੁਰਖ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅੰਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਜੈਸੇ—

ਪਰ ਤ੍ਰੀਆ ਰਮਹਿ ਬਕਹਿ ਸਾਧ ਨਿੰਦ ।

ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਨਹੀ ਹਰਿ ਜਸ ਬਿੰਦ ॥

ਹਿਰਹਿ ਪਰ ਦਰਬ ਉਦਰ ਕੇ ਤਾਈ ॥

ਅਗਨਿ ਨਾ ਨਿਵਰੇ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਾ ਬੁਝਾਈ ॥

(ਗਉੜੀ ਮ: ੫)

ਅਗੇ ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਥਿੱਤ ੪੮੨-੮੩ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਈ ਜਪੁ, ਤਪੁ, ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ

ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਤੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਰਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਸਫਲ ਕਹੇ ਹਨ—

ਉਦਾਹਰਣ— ਲੋਕ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਕੋ ।
ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਸ੍ਰਾਮੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ॥

ਭਾਵ—ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਇਜ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਥਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਤੇ

ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਸੰਯਮ ਨਾ ਜਾਪ ਤਾਪ
ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਨੇਮ ਪੂਜਾ ਨਤ੍ਰ ਕਾਰ ਹੈ ॥

ਭਾਵ—ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਕਰਮ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਵਰਜਿੱਤ ਹਨ।
ਹੋਮ ਜਗ ਭੋਗ ਨਾਈ ਵੇਦ ਨਹੀ ਦੇਵ ਸੇਵ ॥
ਭਾਗ ਨਾਚ ਥਾਦ ਨ ਸੰਬਾਦ ਆਨ ਦੁਆਰ ਹੈ ॥

ਭਾਵ—ਹੋਮ ਯਗ ਕਰਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਰ ਵਾਜੇ ਆਦਿਕਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਤੈਸੇ ਕੁਰਸਿੱਖਨ ਮੇ ਏਕ ਟੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਆਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਿਮ੍ਰਣ ਵਿਭਚਾਰ ਹੈ ॥ [੪੮੨]

ਭਾਵ—ਤੈਸੇ ਸਿਸਤ੍ਰੀ ਵਾਕੁਰ ਕੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਦਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਈ ਵਿਭਚਾਰ ਪੁਣਾ।

ਹੋਰ ਭਾ: ਕੁ: ੪੮੩

ਜੈਸੇ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਕੋ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਘਰ ਵਾਸ ਨਾਲ ।
ਅਸਨ, ਬਸਨ, ਧਨ ਧਾਮ ਲੋਕਾਂ ਚਾਰ ਹੈ ।

ਭਾਵ—ਜੈਸੇ ਪਤੀਬ੍ਰਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਨ, ਬਸਤ੍ਰ, ਧਨ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।

ਤਾਤ, ਮਾਤ, ਭਰਾਤ, ਸੁਤਿ ਸਜਨ ਕੁਟੰਬ ਸਖਾ ।

ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜਨ ਸੁਖ ਅਭਿਰਨ ਸੰਗਾਰ ਹੈ ।

ਭਾਵ—ਜੇਸੇ ਇਸਕੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਪੁਤਰ, ਭਰਾ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ, ਆਦਿ ਪਿਆਰੇ ਹਨ । ਤੇਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜਨਾ ਬਚੁਰਯਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਸੰਗਾਰ ਹੈ ।

ਕਿਰਤਿ ਬਿਰਤਿ ਪ੍ਰਸੂਤ ਮਲੁ ਮੂੜੁ ਧਾਰੀ ।

ਸਕਲ ਪਵਿੱਤ੍ਰੁ ਜੋਦੀ ਬਿਬਧ ਆਚਾਰ ਹੈ ।

ਭਾਵ—ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਲ ਮੂੜੁ ਆਦਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨੇ ਏਹ ਸਭ ਕੰਮ ਤਦੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰੁ ਮਨੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਕੀ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਤੋਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਲੇਪਨ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮੇ ।

ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਧ੍ਰਿੰਗੁ ਜਨਮ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ॥ (੪੮੩)

ਭਾਵ—ਤੋਸੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸਟ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਓਹ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਇਸਟ ਨੂੰ ਛਡਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ।

ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੌਤੀ ਲੱਛਣ

ਸੁੰਦਰ ਸੁਲੋਚ ਸੁਧੀ ਸਾਹਸੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਾਚੇ ।

ਸੂਰੇ ਸੁਚ ਸਾਵਧਾਨ ਸਾਸੰਤ੍ਰੁਗ ਜਾਨੀਐ ॥

ਉਦਮੀ ਉਦਾਰ ਕੁਨ ਕ੍ਰਾਹੀਐ ਗੰਭੀਰ ਲਾਲ ।

ਸੁੱਧ ਮਨ ਧਰਮੀ ਸ਼ਮੀ ਸੁਤੰਤ੍ਰੁ ਗਿਆਨੀਐ ॥

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੱਤਿ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਬਿਨੀਤ ।

ਤੇਜ ਵਸੀ ਦਿਯਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰਿ ਸੇ ਪ੍ਰਮਾਨੀਐ ॥

ਐਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕੁਲ ਰੂਪ ਕਿਰਆ ਵੰਦ ਸਦਾ ।

ਸੱਜਣ ਸੱਬਧ ਸਤਿ ਸੀਲ ਬ੍ਰੰਤ ਧਾਰੀ ਹੈ ॥

ਬਿਚੱਖਣ ਬਿਨੋਈ ਜਪੀ ਵਿਸਵਾਸ ਬੰਦਨੀਯ ।

ਕਵੀ ਨਿਰਲੋਭ ਦੇਯਾ ਦਾਨੀ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ।

ਭੁੱਛ ਨਿੰਦਾ ਇੰਦਰੇ ਜਿਤ ਸੁਚ ਪ੍ਰਕਾਸ ਬੁੱਧ ।

ਹਰਿ ਗੁਰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਗਤਿ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ॥

ਸਾਸਤ੍ਰੀਯ ਧਰਮਯ, ਮਿਤੁ ਭਗ ਬਸ ਕਾਮ ।

ਥੱਤੀ ਸੁਭ ਲੱਛਣ ਨਰਾ ਜਗਤ ਮਝਾਰੀ ਹੈ ॥

(ਲਾਲ ਕਵਿ)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕੋਲ੍ਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ :—

ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ ।

ਤਾਕੇ ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਨਰ ਹਰੀ ॥

(ਫੁਨਹੇ ਮ: ੫)

ਅਤੇ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਵਾਰ ।

ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸੇਵੀ ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕੈ ਅਧਾਰ ॥

(ਆਸਾ ਮ: ੫)

ਅੰਨਦਾਨ ਤਥਾ ਅਥਿੱਥੀ ਸੇਵਾ

ਪਿਛੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਥੱਤੀ ਲੱਖਣਾਂ ਵਿਚ “ਆਏ ਪ੍ਰੋਹਣਿਆਂ ਆਦਰ” ਭਾਵ ਅਥਿੱਥੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚਿਕਰ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਈਸ਼ਾਦ ਨੇ ਓਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਅਨੁਵਾਕ ਵਿਚੋਂ (ਅੰਨਦਾਨ ਦਾ) ਮਹਾਤਮ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੰਧਰ ਬਰਦੇ ਹਾ ।

ਅੰਨ ਦਾਨ—ਅਥਿੱਥੀ ਸੇਵਾ* ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਿੱਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਬਕ ਭੋਜਨ ਛਕੋਣਾ, ਇਸਨਾਨ ਕਰਾ ਕਪੜੇ ਬਸਤ੍ਰ ਦੇ ਕੇ ਅਥਿੱਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ । ਇਸ ਦਾ ਥੜਾ ਮਹੱਤਵ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪਾਠਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ।

ਭਾਵ ਯਹਿ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅਥਿੱਥੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਕੋਂ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਯਹਿ ਨਿਯਮ ਲੇਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰ ਜੋ ਅਥਿੱਥੀ ਆਸਰੇ ਕੀ ਆਸ਼ਾ ਸੇ ਪਧਾਰੇਗਾ । ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਂ ਕਈ ਸੁਖਾ ਜੁਵਾਬ ਦੇ ਕਰ ਨਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਲੋਟਾਉਂਗਾ । “ਅਥਿੱਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵਹਿ” ਅਥਿੱਥੀ ਕੀ ਦੇਵਤਾ ਬੁਧਿ ਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ । ਯਹਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਸਨਾਤਨ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਨਿਯਮ ਲੇਨੇ ਪਰ ਹੀ ਅਥਿੱਥੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਯਹਿ ਵਰਤ ਲੇਰਕ ਇਸ ਕਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੇਵਲ ਅਪਨਾ ਤਥਾ ਕਟੁਬ ਕਾ ਪੋਖਣ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ

*ਆਥਿਤੀ ਭੋਂ ਰਾਵ ਬਿਨਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ (ਅਚਾਨਕ)

ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਿਸੀ ਭੀ ਨਿਆਂ ਯੋਚਿਤੇ ਉਪਾਏ ਸੇ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਰਜਨ ਕਰੇ। ਧਨ-ਸੰਪਤੀ ਔਰ ਅੰਨਾਦਿ ਜੋ ਸਰੀਰ ਕੇ ਪਾਲਣ ਪੋਖਣ ਕੇ ਲੀਏ ਉਪਯੋਗ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਨਿਆਂਦਿ ਯੋਚਿਤ ਉਪਾਏ ਬਤਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਤਥਾ ਪੂਰਬ ਕੇ ਤੀਨ ਅਨੁਵਾਕਿਯੋ ਮੇਂ ਭੀ ਜੋ ਜੋ ਬਤਾਏ ਦੇ ਹੈ ਉਨਮੇਂ ਕਿਸੀ ਕੇ ਭੀ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਰਥਾਤ ਅਤਿੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਲੀਏ ਅਵੱਸ਼ਕ ਵਸਤੂਓਂ ਕਾ ਅਧਿੱਕ ਮਾਤ੍ਰਾਓਂ ਮੇਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਿੱਥੀ ਸੇਵਾ ਗ੍ਰਿਹਸਥੋਂ ਚਿੰਤ ਸਦਾਚਾਰਕ ਇਕ ਅਵੱਸ਼ਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਤਿਸੱਠਤ ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਆਏ ਅਤਿੱਥੀ ਸੇ ਯਹੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਆਈਏ ਬੰਨੀਏ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਤਿਆਦਿ ਵੇ ਯਹਿ ਕਦਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤੇ ਕਿ ਹੁਮਾਰੇ ਯਹਾ ਅਮਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਲੀਏ ਉਤਯੁੱਤ ਵਸਤੂਏਂ ਅਥਵਾ ਰਹਿਨੇ ਕਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਨੇ ਘਰ ਪਰ ਆਏ ਹੁਏ ਅਤਿੱਥੀ ਕੀ ਅਧਿੱਕ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰਬਕ ਉਤਮ ਭਾਵ ਸੇ ਵਿਸ਼ੁੱਧ ਸਮਗ੍ਰੀਓਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪੂਰਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਹੁਆ ਭੋਜਨ ਦੇਤਾ ਹੈ ਓਸ ਕੋ ਭੀ ਉਤਮ ਭਾਵ ਸੇ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸੇ ਭੋਕ ਪ੍ਰਦਾਰਥੋਂ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਕਠਨਾਈ ਕਾ ਸਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ। ਅਤਿੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਉ ਸੇ ਓਸੇ ਕਿਸੀ ਬਾਤ ਕੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੀ। ਅਨਾ ਆਸ ਉਸ ਕੀ ਸਾਰੀ ਅਵੱਸ਼ਕਤਾਏ ਪੂਰਣ ਹੋਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਰੀਤ ਸੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਸੇਖ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਅਤਿੱਥੀ ਕੋ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਓਸੇ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਉਸੇ ਭੀ ਸਧਾਰਣ ਰੀਤ ਸੇ ਅੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅੰਨ-ਬਸਤ੍ਰ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥੋਂ ਕਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨੇ ਮੇਂ ਉਸੇ ਸਾਧਾਰਣ ਤਾਂ ਅਵੱਸ਼ਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਵ ਸੇ ਵੇਹ ਅਤਿੱਥੀ ਕੋ ਦੇਤਾ ਹੈ ਓਸੀ ਭਾਵ ਸੇ ਉਤਨੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਉਸੇ ਵੇਂ ਵਸਤੂਏਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਵਿਰਤੀ ਸੇ ਅਰਥਾਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਏ ਤੁੱਛ ਭਾਵ ਸੇ ਭਾਹ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕਰ ਅਤਿੱਥੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਵ ਸੇ ਅਥਰਧਾ ਪੂਰਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਹੁਆ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਵੇਸੇ ਹੀ ਭਾਵ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਉਸੇ ਅਧਿੱਕ ਸੇ ਅਧਿੱਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਖੁਸਾਮੰਦ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਰਹੱਸ ਕੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਨਤਾ ਹੈ ਵਹਿ ਉਤਮ ਰੀਤ ਸੇ ਔਵਿਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵ ਸੇ ਅਤਿੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਭਾਹ ਉਸੇ ਸੂਵੇਤਮ ਫਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤੀਨ ਅਨੁਵਾਕਿਓਂ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ—

ਨਾ ਕੋਚਨ ਵਸਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਯਾਚਖਚੀਤ।

ਤਦ੍ਵ ਵ੍ਰਤਮੁ।

ਤਸਮਾਧਿਯੋਯਾ ਕਯਾ ਚ ਵਿੱਧਯਾ ਬਹੁ ਅੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਨੁਯਾਤ ।
 ਅਰਾਧਿਯੋਸਮਾ ਅੰਨ ਮਿੱਤ੍ਰਯਾ ਚਕੱਸ਼ਤੇ ।
 ਇੱਤ ਦ੍ਰੇ ਮੁਖ ਤੋ ਅੰਨ ਰਾਧਮ੍ਰੁ ।
 ਮੁਖ ਤੋ ਸਮਾ ਅੰਨਰਾਧੋਯਤੇ ।
 ਇੱਤ ਦ੍ਰੇ ਮੱਧ ਤੋ ਅੰਨ ਰਾਧਮ੍ਰੁ ਮਧਤੋਸਮਾ ਅੰਨ ਰਾਧਯਤੇ ।
 ਇਤ ਦ੍ਰੇ ਅੰਤ ਤੋ ਅੰਨ ਰਾਧਮ੍ਰੁ ।
 ਅੰਤ ਤੋਸਮਾ ਅੰਨ ਰਾਧਯਤੇ ।
 ਯ ਇਵੰ ਵੇਦ ।

ਅੱਸੇ ਹੀ ਅੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
 ਇਸ ਕਾਰਣ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕਾਇਮ
 ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਸੰਗਤਿ ਪੰਗਿਤ, ਦੇਗ-ਤੇਗ ਆਦਿ ਫਤਹਿ ਦਾ
 ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਚਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਤਸੀਲ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇਸੀਆ
 ਕਾਹਨੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਸਿਆਣੇ ਬਚੁਰਗ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਦੇਸੀ ਗੋਤ ਦਾ
 ਕਾਹਨਾ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ—ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਲੰਗਰ
 ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਹੀ ਪਾਧੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹ ਓਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣੋਂ
 ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਏਹ ਉਸ ਕਾਹਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ
 ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਸੀਆ ਕਾਹਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਿਆ । ਭਾਵ ਜਦ ਤਕ ਪਿੰਡ ਦੇਸੀਆ
 ਰਹੇਗਾ ਕਾਹਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਓਥੋਂ ਤਕ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ । ਏਹ ਅੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ।

ਇਕ ਇਸ ਕਾਹਨੇ ਦਾ ਭਰਾ ਜੋਧਾ ਦੇਸੀ ਸੀ । ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵਖਰਾ
 ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਸੀਆ ਹੈ । ਏਹ ਭਾਈ ਜੋਧਾ
 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ
 ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ; ਹੁਣ ਇਸ
 ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ “ਦੇਸੀਆ ਸੰਗ ਵਾਲੀਆ” ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਿਆ ਹੋਨ । ਏਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ
 ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਲੜਕੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
 ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਹੈ । ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ
 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਜੇਸੇ—

“ਦੇਸੀ ਜੋਧੇ ਸੰਕ੍ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਜੋਧ ਵਖਾਣੀਐ” ਆਦਿ ॥

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਤਿ ਚਮਕਦੇ
 ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਔਛੀ-ਸੰਤਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਨ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਹੀ ਹਲ ਲਭ ਲਏ ਹੋਨ, ਇਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਸੇ—

ਪਾਧਸ਼ੀ ਛੰਦ—ਏਕ ਦਿਓਸ ਕਯੋ ਨਿਜ ਨਾਰ ਤੀਰ ।

ਸਜ ਸੁਧ ਸਾਜ ਨਿਜ ਅੰਗ ਬੀਰ ।

ਕਿਹ ਭਾਂਤ ਸਤੁੰਯ ਮੇ ਭਯੋ ਨਿਰੁਕਤ ।

ਤਬ ਭਯੋ ਦੁਸਟ ਕੋ ਬੀਰਜ ਮੁਕਤ ।

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਲੀਨੋ ਅਵਤਾਰ ।

ਕਰਨ ਕਾਜ ਸੰਤਨ ਉਧਾਰ ।

ਆਦਿ

ਭਾਵ—ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਔਛੇ-ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਉ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ! ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਯ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੀਮਾਗ ਹੈ, ਏਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਸੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਦਾ ਰਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੀਮਾਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀਰਯ ਦੀ ਬੂੰਦ ਭਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਹ ਹੀ ਸੁਧ ਬੀਰਜਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੰਗ ਸਮੇਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗੁਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ-ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਬਿੰਦ ਤੇ ਜਿਨ ਪਿੰਡ ਕੀਆ" ਅਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨ ਹੋਈ।" ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਰਯ ਸਥਾਨ ਦੀਮਾਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਹ ਕੁਦਰਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਹੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਓਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਗੇਗਾ। ਇਕ ਏਹ ਵੀ ਦ੍ਰਸਟਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇਂਤ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ? ਏਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਮਝ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੰਗ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਦੀਮਾਗ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀਰਯ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—“ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇਂਤ ਦੇ ਕੱਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ” ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰ ਵਿਚ ਕੰਵਲ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਮਨ ਕੱਲਰ ਸੀ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ “ਇਕ ਥਾਪ ਕੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਿਸਮਤ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੈ।” ਵੀਰਯ ਤਾਂ ਥਾਪ ਦੇ ਦੀਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਉ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਥੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਚੰਗੀ-ਮਾੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨੇਕ ਗੁੰਝਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।

ਅੱਛੋਂ ਰਹਨ ਸਹਨ ਤੋਂ ਹੁਸਨ (ਸੁੰਦਰਤਾ) ਆਂਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਸੁੱਧ ਸੁੱਛ ਭੋਜਨ
ਤੋਂ ਬੁਧਿਵਾਨ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਧੀ
ਸੁੱਧ ਆਹਾਰ ਹੈ । ਅਛੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਹਣ ਸਹਣ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
"ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਮਨ" ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਆਂਦਾ ਹੈ—

ਰਹਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਓਹੁ ਸਾਹਿਬ ਮੈ ਉਸਦਾ ਚੇਹਰਾ ।
ਅਤੇ ਜਹਾ ਕਹਾਂ ਕਾ ਸੁਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ॥
ਜਾਂਕੀ ਰਹਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਚੀਤ ॥
ਤਾਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਏਕੇ ਵਿਸਰੇ ਹਰਿ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ॥

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਬਦ (ਮੰਤ੍ਰ) ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮ੍ਰਿਯਾਦਾ
ਨਹੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬੁਧਿ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ :— ਐਸੀ ਇਕ ਕਥਾ ਸੁਆਮੀ
ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਲਿਆ
ਫੇ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗੀ ਇਸ ਲਈ
ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਸੁੱਚ ਸੋਧ ਤੇ ਚੌਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਸੁਚ ਸੋਧ ਦਾ ਏਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ
ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰੋ । ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਏਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਲੱਛਣਾਂ
ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਣਾ ।

ਕਿਤਨੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਕਠੇ ਬੰਠੇ ਇਕੋ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਖਾਣੇ
ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਹ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੂਠ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋਗ ਵੀ
ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤਸਕਰਣ ਇਕੋ ਜਿਹਾ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੂਠ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ । ਕਈਆਂ
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਣੇ
ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਭੇਦ ਹੈ । ਇਕੋ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਥਾਣਾ ਤਾਂ
ਇਕੋ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ — ਪਿਲਾਇਆ
ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਂਦ ਤਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੰਜ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ ਸੋ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਪੀਣਾ ਵੇਦਕ ਅਤੇ ਗੁਰਮ੍ਰਿਯਾਦਾ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਮੂਨ ਦਾ ਭਾਵ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ੍ਰ ਲਈ ਸੁਧ
ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ

ਅਤੇ ਝੂਠ, ਬੁਗਲੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਨਾ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ (ਕੁਰੂਆਂ) ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਘ ਭੱਡਲੀ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ :—

ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਜਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।

ਮੁਰਖ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਕਰਤਾ ਜੋਈ।

ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਦੀਪਕ ਤਮ ਨਾਸੇ।

ਗੁਰੁ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸੇ॥

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਹਿਮਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੱਛੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭ ਅਸਭ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਥੋੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋਟੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਸੰਗਾਰ ਅਤੇ ਲੱਛਮੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨੇਕ ਚਲਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਘਰ ਸੁਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਨਰਕ। ਔਰਤ ਲਈ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ, ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਪੜੇ ਸੀਣ ਪ੍ਰੋਣੇ, ਕਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਖਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨੇਣੇ ਅਤੇ ਪਤੀ ਲਈ ਸੁਭ ਖਿਆਲ ਪੇਦਾ ਕਰਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲੇਣਾ ਹੈ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ! ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਉਚਿੱਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਥਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਢਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਯਾਦਾ ਨੂੰ ਢੇਉਣਾ ਹੈ।

ਏਹ ਗੱਲ ਆਮ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣੇਣਾ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਬ੍ਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੇਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡਬਲ ਚੋਟੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਹੀ ਚਲੇਗੀ ਯਾਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਥਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ — ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨੀ, ਪਰਾਇਆ ਦੁਧ ਗਾਂਵਾ-ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਉਣੀ।

ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ "ਮਾਈਆਂ" ਰਖਣੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਜਾਤਿ ਨਾ ਪਾਤਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਢੇਰਨ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਸੀ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਉਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਸੋ ਤੈਸੇ ਫਲ ਪਾਏ" ਅਤੇ "ਤਖਮ ਤਸੀਰ ਸੋਭਤ ਦਾ ਅਸਰ" ਭਾਵ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਚਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਾਲਚ ਬਸ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਵਰ ਦੂਂਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾ ਪਾਪੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਅਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੁਯੋਗ ਵਰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਲੀ ਪੋਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨ ਪਸੰਦ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹਮਉਮਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਦੇਖ ਸਬੰਧ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੀ ਚਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਰਵੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਜਾ ਦੁਰਾਸੀਸਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਂਦੀ ਰਵੇ।

ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਚਾਨਣ

ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਲਈ ਵਿੱਦਯਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ—
ਜੈਸੇ :—

ਮਾਤਾ ਸੱਕੂ ਪਿਤਾ ਵੇਰੀ, ਯੇਨ ਬਾਲੋਨ ਪਾਠਿੱਤ ।
ਨ ਸੋਭਤੇ ਸਭਾ ਮੱਧਯ ਹੰਸ ਮੱਧਯ ਵਕੋ ਯਥਾ ॥

ਭਾਵ—ਉਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵੇਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿੱਤ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੰਤਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੀ ਸਭਾ ਮੇਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਜੈਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਹੰਸੋਂ ਕੀ—ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਡੋਡੀਆਂ ਖਾਣਾ ਬਗੁਲਾ ਮੂਰਖ ਨੀਚ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਸਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਾ ਧਰਮ [ਕਰਤੱਵ] ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ, ਆਦੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਤਮ ਸਿਖਸ਼ਾ ਦਿਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸੁਫਲਾ।
ਇਸ ਲਈ ਕਾਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਇਕ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਲਾਲਚ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ [ਸਿੱਕਸਿੱਕ] ਦੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਗੁਣ-ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਗੁਣ ਰਹਿਤ ਕੁਕਰਮੀ

ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ । ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਚੇਲਾ ਵੀ, ਅੱਛੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ :—

ਯਥਾ—

ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿਖ ਭੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨਿ ॥

ਉਹੁ ਭਾਣੇ ਚਲਣ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਝੂਠੇ-ਝੂਠ ਬੋਲੇਨਿ ॥

ਕੂੜ-ਕੁਸੱਤ ਕੁਮਾਂਵਦੇ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸਦਾ ਕਰੇਨਿ ।

ਓਇ ਆਪ ਝੁੱਬੇ ਪਰ ਨਿੰਦਕਾ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਡੋਬੇਨਿ ॥

ਨਾਨਕ ਜਿਤਓ ਲਾਇ ਤਿਤ ਲਗੇ ਓਇ ਬਪੜੇ ਕਿਆ ਕਰੇਨਿ ॥

[ਵਾਰ ਰਾ: ਕਲੀ ਸਲੋਕ ਮ: ੩]

ਅਤੇ—

ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੋ ਥੀਏ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ ॥

[ਭਾ: ਗੁ]

ਮੇਘ ਬਿਨੋਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਦ-ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਦੁਵਾਈ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ ।

ਜੇਸੇ—

ਜੋ ਮਧ ਬਹੁ ਪੀਵੈ ਆਲਸ ਥੀਵੇ ਕੰਟ ਕਹੀਵੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥

ਸੋ ਗੁਨ ਨਹਿ ਜਾਨੈ ਝੂਠ ਬਖਾਨੈ ਦੰਯਾ ਨਾ ਮਾਨੈ ਅਗਿਆਨੀ ॥

ਰੁਜ ਸਮਝ ਨ ਕਰਤਾ ਦੁਖ ਨਿਹ ਹਰਤਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੁ ਕਰਤਾ ਆਧਰਮੀ ॥

ਤਾਕੀ ਸੁਣ ਦਾਰੂ ਬਹੁ ਨਰ ਮਾਰੂ, ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਰੂ ਇਨ ਕਰਮੀ ॥

ਅਤੇ—

ਕਰੇ ਕੁਸ਼ੀਲ ਜੋ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਬਚਨ ਕਠੋਰ ਭਣੇ ਮੁਖ ਸੋਵੇ ॥

ਸਕਲ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਲਖੇ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂਹਿ ਬੈਦ ਕੋ ਦੂਰ ਬਿਭਾਰਾ ॥੪੭੫॥

ਸੁਨੀ ਸੁਨਾਈ ਭੋਖਿਜ ਦੇਵੇ, ਸੁ ਰੋਗੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਲੋਵੇ ॥

ਆਪੇ ਰੋਗੀ ਪੀੜਤ ਅੰਗੁ ਅੰਸੇ ਵੇਦ ਕਾ ਛਾਡੇ ਸੰਗੇ ॥

ਬਿਨਾ ਬੁਲਾਏ ਦੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ॥

ਅੰਸਾ ਬੈਦ ਨ ਘਰੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਚੱਤ੍ਰ ਵੇਦ ਕੋ ਲੈ ਦਿਖਲਾਵੇ ॥੪੮॥

ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਵੇਦ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਕਥਿਤ—

ਗੁਰੂ ਹੀ ਕੇ ਪਾਸ ਪਛੇ ਵੇਦ ਕੀ ਸੁਵਿੱਦਯਾ ਸਭ
ਹਾਥ ਹੀ ਸੁ ਜਸ ਜਾਕੇ ਕ੍ਰਿਆ ਸਭ ਜਾਨ ਹੈ ।
ਲੋਭ ਕੋ ਤਿਆਗੀ ਸਭ ਧੀਰਜ ਧਰਨਹਾਰ ।
ਸਦ ਹੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਸਭ ਅੰਗ ਭਲੇ ਮਾਨ ਹੈ ।
ਦੇਯਾ ਕਰੇ ਰੰਕ ਦੇਖ ਚਾਖੇ ਸੁਭ ਸ੍ਰੇਤ ਵੇਸ ।
ਸੁਧ ਜੋ ਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਸਾਸਤ੍ਰਿ ਲਖਿਵਾਨ ਹੈ ।
ਐਸੇ ਹੀ ਜੋ ਹੋਏ ਵੇਦ ਔਖਧੀ ਸੁ ਖਾਵੇ ਤਿਸ ।
ਸਭ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕੀ ਸੁ ਵੇਦਨਾ ਸੁਭਾਨ ਹੈ ॥੪੬॥

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੁਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਅਵਿਲੰਭੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹਿਤ ਬਬਦ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਮਜਹੱਬਦਾ ਪੱਖੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ [ਗੁਣ] ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੀ ਇਕ ਔਸੀ ਅਨੋਖੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਏਹ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਵੱਰਗ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਉਹ ਥੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਰੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਮੋੜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ।

ਸੰਸਾਰ ਸੁਮਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਵਿੱਭਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜੇ ਸੁਧਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ [ਅਚਰਣਹੀਣ] ਨਿਕਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਭਾ: ਗੁ: ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ:—

ਫਿਟੇ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਚੁੱਖੇ ।

ਸਹੇਸ਼ ਮਣਾ ਰੁੰਦੀ ਜਲੇ ਚਿਨਗਾਰੀ ਧੁੱਖੇ ॥

ਭਾਵ—ਇਕ ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਖੱਟੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਦੇਗਚਾ ਫਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਟੀ ਰੁੰਦੀ ਇਕ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨਾਲ ਸੜ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਗੜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਰ ਕਵੀ ਵਿੰਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:—

ਸੁਧਰੀ ਬਿਗੜੇ ਬੇਗ ਹੀ ਬਿਗੜੀ ਫਿਰ ਸੁਧਰੇਨ ॥

ਦੁੱਧ ਫਟੇ ਕਾਂਜੀ ਬਣੇ ਸੁ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਬਣੇਨ ॥

ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ੴ

ਇਸ ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਪਹਲੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਛਪੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਖਸਮ ਭੇਦ ਦਾ ਵਿਵੇਚਨ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਮੰਹਲਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਦੇ ਅੰਤਰਾ ਪਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿੰਗਲ ਅਤੇ ਗਣਾ-ਮਗਣਾ ਭਾਗਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਛੰਦ-ਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇਰੀ ਰਾਗਾਂ ਕੇ ਸਰੂਪ, ਤਾਲ - ਘਰੁ ਦਸ ਤਾਲਾਂ (ਮੋਰਾ, ਟਕਰੇ - ਮ੍ਰਦੰਗ - ਸਿਤਾਰ ਆਦੀ ਬੋਲ।

ਏਕ ਸੁਆਨ ਕੇ ਘਰੁ ਗਾਵਣਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ।

ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਭਾਵਾਰਥ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤਿ।

ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ।

ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਜਨ ਪੜਕੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣਗੇ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਅਦੁੱਤੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ (ਪੰਨੇ) ਤੇ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀ. ਐਸ. "ਕੰਵਲ"