

ੴ ਸੇਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ

ਮੁਖ ਬੰਦ	੧
ਗਯਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ	੨
ਭੂਮਿਕਾ	੪
ਦਜੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ	੧੫

ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ

੧ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ	੧੬
੨ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ	੨੦
੩ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ	੨੩
੪ ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਬਿਪੱਰਨ ਕੀ ਰੀਤ	੨੬

ਦੂਜਾ ਕਾਂਡ

੧ ਬਿੱਪ੍ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਤ (ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ)	੩੨
੨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ	੩੨
੩ ਮੰਨੂ	੩੪
੪ ਭ੍ਰਿਗੁ	੩੬
੫ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ	੩੬
੬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ	੩੮
੭ ਵਰਨ ਵੰਡ	੩੮
੮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਪਦਵੀ	੩੯
੯ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ	੩੯
੧੦ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ	੪੧

ਤੀਜਾ ਕਾਂਡ

੧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਨਾਮ ਤੇਤੀ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ	੪੭
੨ ਵਸ਼ਕਰਮਾ (ਕਥਿਤ ਪਰਮ ਮਿਸਤਰੀ)	੪੮
੩ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ	੪੮
੪ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ	੪੯
੫ ਵਰਾਂ ਸਰਾਪਾਂ, ਅਥਵਾ ਅਸੀਸਾਂ ਬਦ-ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਬਿੱਪ੍ਰੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ	੫੧
੬ ਵਰ-ਸਰਾਪ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਦ-ਅਸੀਸਾਂ ਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ	੫੨
੭ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਾ	੫੬
੮ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ	੫੬
੯ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜੁਲਮੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਪੱਖ	੫੮
੧੦ ਪੂਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਯਾਦਾ	੫੯
੧੧ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸਰੁ ਪੂਜੀਐ	੬੩
੧੨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ	੬੧
੧੩ ਆਰਤੀ	੬੩
੧੪ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਤਾਬ	੬੭
੧੫ ਵੈਸਨੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਸ ਭੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਘਟਨਾ	੬੮
੧੬ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਪਾਟੀ	੬੯
੧੭ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇਵਤੇ ?	੭੦

੧੮ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਘੋਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ	੭੧	
੧੯ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ	੭੫	
੨੦ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ	੮੧	
੨੧ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ	੮੭	
੨੨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ	੮੯	੧੫+੨੨= ੩੭

ਚੌਥਾ ਕਾਂਡ

੧ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ	੯੩
੨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਨਾਨ ਮਿਥਹਾਸਕ ਅਵਤਾਰ	੯੫
੩ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ	੧੦੧
੪ ਰਾਮਾਇਣ ਕਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	੧੦੫
੫ ਮਰਯਾਦਾ ਪਰਸੋਤਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ	੧੧੧
੬ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ	੧੧੪
੭ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿੱਠੀ	੧੧੫
੮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ	੧੨੩
੯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ	੧੨੫
੧੦ ਕੌੜਾ ਸੱਚ	੧੩੮
੧੧ ਬਿੰਦੂ ਬੰਨ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੀਆ	੧੪੦
੧੨ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ	
ਅਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ	੧੪੧
੧੩ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਵਾਲੀ ਬਿੱਪ੍ਰੀ ਲੀਲਾ	
ਤੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ	੧੪੮
੧੪ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ	੧੫੦
੧੫ ਸੁਚਾਅਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ	੧੫੧-੧੫੩

ਮੁਖ-ਬੰਦ

ਕਲਾ ਕੌਸਲਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਵ ਰਜ, ਤਮ ਸਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਤਿ, ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਖਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਰਾਹੀਂ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਾਭੌਤਿਕ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸ ਜਾਮੇਂ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਅਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੰਟੀਆਂ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਕ ਗਿਆਨ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਜ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਸ਼ਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਧੀ ਕਾਰਣ ਲਿਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਂਦੁਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਸਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

“ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਹਿਜ ਕਰ ਜਾਇ ਖਲੋਵੈ” ਇਸ ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ‘ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ’ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰ: ਗੁਰਬਾਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਘੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਦਾਰਥ-ਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬਿਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇ” ਯਥਾ, “ਏਵਡ ਉਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਇ ॥ ਤਿਸ ਉਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥” ਉਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰ: ਗੁਰਬਾਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੀਸਾਂ ਲਈ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਬੇਕਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਚ-ਘਰੜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਅਖੌਤੀ

ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਧ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ : ਨਾਰਾ : ਨੇ ਪੁਸਤਕ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ' ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਇਥੋਲੋਜੀ ਵਿਚ ਗਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ੪੦-੫੦ ਸਫ਼ੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਕੁਝ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤਿ ਦੇ ਕਹਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਦੱਸ ਕੇ ਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ-ਵਾਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸੀ ਹੋਈ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਉਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਡੂੰਘਾ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਸਾਧਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰਾਜ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ, ਮੰਨੂਵਾਦੀ, ਚਾਣਕੀਆਵਾਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਿਆ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਰਨਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਰ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਕਰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੇ ਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਤੇ ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਆਚਰਣ ਲਈ ਹਾਨੀ ਕਾਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ੨੦ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸੁੱਖਣਾ ਵਹਿਮ ਵਰ, ਸਰਾਪ, ਭਰਮ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਹਿਮ, ਦਾਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਥਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੌਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੇ ਨਿਆਇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਡੀਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਧਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਿਆ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਤੀਭਾਸ਼ਾ, ਲੱਛਣ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ, ਦੇਰੇਦਾਰਾਂ, ਗੱਦੀ ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੇਖਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੇ ਭੇਖ ਵਿਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਜਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਨਾਚ ਗਾਣੇ) ਸਿੰਗਾਰ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਸਿੰਗਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜੀਵਨ ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਿਲਕ, ਧੋਤੀ, ਟੋਪੀ, ਜਪਮਾਲੀ ਆਦਿ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗੂੰਡਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੀ ਧਾੜ, ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਉਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਕਢਣਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਸ: ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਾੰਗੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂਕਿ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਵਿਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਭਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧੇ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਵੰਡਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਸੁਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾਰਕਾਂ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ (ਮਾਸਕ ਪੱਤਰ)

੩੫੦੧ ਰਣਜੀਤ ਪੁਰਾ ਪੁਤਲੀਘਰ

ਗਯਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ

ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਫੋਕਟ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥੀਊਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ (ਅਕਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ) ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਥੀਊਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ।

ਇਕ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਧਰਮਾਂ ਵਰਗਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਰਗਾ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ-ਬਿਆਨੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪੁਰੋਹਿਤਵਾਦ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਪੁਰੋਹਿਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਪਰ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਰਕ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੋਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ 'ਗੁਰਮਤਿ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੀ ਰਯਾਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਦੂਣੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਰਮ ਅਤੇ ਕਪਟੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ 'ਗਿਆਨੀ' ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਬਿਬੇਕ 'ਬੁੱਧੀ' ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮਿਲਣੁ ਨ ਜਾਈ ਮੈ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ॥

ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕਾ ॥ [ਮ: ੫ ਪੰਨਾ ੬੪੧]

ਪਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਇਸਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ 'ਅਖਵਾ' ਕੇ ਭੋਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਆਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉਪਰ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਗਰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਪਰ ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਮਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਜੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਹ-ਰੀਤਾਂ ਉਪਰ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਵ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 'ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ' ਜਾਂ 'ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ' ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ-ਪੂਰਬਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਪਰ ਪਏ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਪਰਵਾਦ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਧ ਮਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਨੇ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਢੰਗ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਹਰ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਥ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਕਰਨ, ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ

ਗੁਰਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਡਾ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ॥

ਭੂਮਿਕਾ

੧- **ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ**—ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ੧੯੨੨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਦੇ ਚੱਕ ਨੰ: ੩੯-੧੪/L ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਪਨ ਉਥੇ ਬੀਤਿਆ। ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੱਗਰ ਮੀਆਂ-ਚੰਨੂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।

ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ, ਦਾਸ ਨੇ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਵੰਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜ-ਮੇਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਲ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਉਚੇਚੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਲਾਈ ਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਪਰੈਲ ੧੯੪੭ ਤੱਕ ਨਿਭਾਈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕੀਲ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਲਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੰਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਾਂ, ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ।

ਅਗਸਤ ੧੯੪੭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ ਪੁੱਜੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਰਧ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ Pension ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬੜੀ ਮੱਧਮ ਸੀ। ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਆਖਰ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਭੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਮਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਲਗਨ ਬਣਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ (ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ) ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੀ ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਣ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀ ਅਥਵਾ ਪਰ-ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਆਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ (--ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਤਖਤੁ ਹੈ ਆਪੋ ਕਰੇ ਨਿਆਉ II (੧੦੯੨-੧੮) ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਲੇ ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।

੨- ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ-ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ-ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਚੇਚੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਥੇ ਵਿਚ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਯਥਾ-ਸ਼ਕਤ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਥਵਾ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੇ। ੧੯੭੮ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ (ਕਥਿਤ ਕੁਰਸੀ-) ਜੁੱਧ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ੧੯੮੧ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਗਲੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਂ।

ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀ ਸੁਭਾ ਵਿਚਲੀ ਦੁਰੰਗੀ-ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਸਮਸਿਆ ਦੀ ਤਾਣੀ ਸਦਾ ਉਲਝਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਪੰਥ ਦੇ ਤੇਜ-ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੇ, ਛਲਾਵਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਗਲ੍ਹੀ ਗਲ੍ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਤ ਤਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਖਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਅਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਲੀਡਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ 'ਕੁਰਸੀ-ਜੁੱਧ' ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਏਹੋ ਸੁਣੀਂਦਾ ਸੀ--ਇਸ ਵਾਰ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ ਘੋਸ਼ ਮੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, 'ਹਾਏ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ!' ਵਾਲੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਆਦਿ।

ਦਾਸ ਨੇ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸ: ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਦਾ PA ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ

ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਗੁੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਫੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਰਯਾਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੋ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੰਤ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ ਉਸ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਤਖ਼ਤ-ਤਾਜ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ੧੯੮੪ ਵਿਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਚੇਚੀਆਂ ਟੋਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਬੋਹੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲਾ ਜੁਲਮੀ ਕਾਰਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਂਦ ਅਥਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੰਦ੍ਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੜਕਾਹਟ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਖ-ਪਰਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁਟੀ ਗਈ, ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ--ਜਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਫ਼ਤਹਿ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਸੀਸ ਏਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ--ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇਹਾ ਆਖਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜੇਹਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਹਾਂ-ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ-ਸੂਰਮਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ, ਭਖਦੇ ਜੰਗ ਵਿਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂਹੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣ ਉਪ੍ਰੰਤ, ਸੰਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਛੁਪਣ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚ-ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਬਣੇ? ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਜੋਗ ਲੀਡਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ? ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ (ਅਲੜ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ-ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ) ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਸਤੌਲ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਫੜਾ ਗਏ। **ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਧਾ**--ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਗਲੇਫੇ ਹੋਏ ਸਸਤ੍ਰ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਪਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਕੀ ਖ਼ਾਲਸਈ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਰੀਂ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਈ-ਨਿਆਰੇ-ਆਚਰਨ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਣਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲੀਆਂ? ਕੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ (ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ) ਭੇ ਦੇ ਭਾੜੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ?

ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਮੇਂ, ਸਿਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਦੁਤੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਕਸਰ ਸੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕੌਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰੂਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤਾਈਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਠੰਠਬਰ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ? ਪਰ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖੋਹਿਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਨ ਡੁੱਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਥਵਾ Ultimatum ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਲਮੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ੧੯੪੭ ਵਿਚ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਸੰਤਾਂ (ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਸਾਂਭੀ, ਪਰ ਪੰਥ ਦਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਕਲੇਜੇ ਵਿਚ ਛੇਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਚਨ ਵੱਲ ਖ਼ਿਆਲ ਗਿਆ--

ਜਬ ਲਗ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ। ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੀਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ।

ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪਰਤੀਤ।

3- ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲਗਨ

ਪੰਥ ਤੇ ਬਣੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਮੰਨ ਨਾਲ ਜਦ ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾ-ਪੁਣਾ, ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠਾ? ਅਗੋਂ ਉਤਰ ਏਹੋ ਮਿਲਿਆ ਕਿ--ਪੰਥ

ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ।

ਪੰਥ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਧੇ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਭਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ--ਅੱਜ ਤੋਂ 40/50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਾਰ ਹੀ ਵੇਖਣੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਥਵਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਮੀ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ । ੧੦੧ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਹੈਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ, ਕੀਰਤਨ-ਦਰਬਾਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਪਾਠ ਸਭਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਅਥਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਰਾਗੀਆਂ, ਪਾਠੀਆਂ, ਦਾਨੀਆਂ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇ ਤੇ ਹੈ । ਗਲ ਕੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾ ਧਰਮ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਲਟੇ ਦਾਸ ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ---ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੋਦੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹਨ ? ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਏ ਹਨ ? ਕੀ ਸਿਖ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਾਂ ਗੀਤਾ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ? ਪੰਥ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ? ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਾਸ ਨੇ ਹਉਕਾ ਭਰ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ---**ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ (ਉਪਰ ਲਿਖੇ) ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ?** ਤਦ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ **ਇਹ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਦੇ ਹਨ।**

ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ ਕਿ ਜੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ, ਪੰਥ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਥ ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਅਭੁੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ **ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਕਿਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ ? ਰਾਜ ਭਾਗ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ?**

ਆਖਰ ਉਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦੱਖਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਜ, ਮਹਾਂ ਬਲੀ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਅਥਾਹ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ-ਭੰਜਣ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਜਗਤ-ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਮਾਲਕ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ । ਉਸੇ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਅਨੁਪਮ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਲਵਾਂ ।

ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਵੈਨਕੂਵਰ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ । ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਦੰਡ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਇਆ । ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ--**ਸੰਥੀਯਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ** (ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ) ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ **ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ** ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਿਆ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਿਆ--**ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਗਿ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ** ॥੧੬੭--੪੯॥ ਬੁਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੁਜੇ ਇਸ ਨੀਚ ਭੁਲੱਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ :- **ਹਮ ਨੀਚ ਮਧਿਮ ਕਰਮ ਕੀਏ ਨਹੀ ਚੇਤਿਓ ਹਰਿ ਰਾਇਓ ॥**

ਹਰਿ, ਆਨਿ ਮੇਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੁ, ਖਿਨੁ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਓ ॥ ੧ ॥੧੬੮॥

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚ ਦਾਸ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਸੀ । ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਾਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਔਕੜ ਆਈ । ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ ਪਿਛੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਭਜਣ ਗਿੱਝਾ ਇਹ ਖੁਟਹਰ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ । ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਨਿਰਾਲਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲਗ ਪਿਆ।

ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਭੇਤ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਹੋਈ । ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੰਥ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਹੈ । ਉਸ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ । ਉਸ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਲਗਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦਾਸ ਕੋਲ ਪੁਚਾਉਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ । ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ । ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾ: ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੋਕੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ, ਪ੍ਰੋ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ

ਭਿਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹਾਵਰਡ ਅਮਰੀਕਾ, ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਦੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਓਸੇ ਰਜਨੀਸ਼, ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਸਹਿਰਾਈ, ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਭਾਈ ਬੀਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸੱਭ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋ ਵਿਚ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ।

ਕਈ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਜਮ, ਧਰਮਰਾਜ, ਦੇਵਤੇ, ਅਵਤਾਰ, ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਆਦਿ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ--ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆਂ--ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਪਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਦਵਾਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਹਾਨੀ-ਕਾਰਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਅਥਵਾ ਸੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਦਿ ਆਦਿ। ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸੂਲਾ ਅਥਵਾ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰਮੂਲ ਸੋਚ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਨਮਤੀ ਧਾਰਨਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਉਪਜਿਆ ਖ਼ਿਆਲ, ਫੋਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ Hermeneutics ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਤੁਕ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਥਵਾ ਹੂੜ ਮਤ ਹੈ। ਹਰ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਅਥਵਾ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹਉਂਕਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਕ ਹੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਰਾਏ ਤੇ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅੱਡ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਏਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਟੱਲਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਸਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।। ਕਾਰਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਠਨ ਸੀ। ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।

ਐਕੜ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਰਖਿਆ। ਆਖਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

8= ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਗਨ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ, ਨਾਮ ਧਾਰੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨਭਵ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ--ਗੁਰਮਤ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ--ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ Camp ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਭਾਵ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਝੁੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗ ਹਿੰਦੁਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿਚਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਢਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਤੜਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਲ ਧੂਪ ਧੁਖਾ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਸਿਖੀ, ਨਾਮ-ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ੧੯੫੧ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਥਵਾ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਜੇਹੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ-ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਠੰਡ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਕਿਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ

ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ ? ਗੁਰਮਤ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੂਝ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਦਾਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ, ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਅਥਵਾ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂਈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂਬਾਣੀ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-

- ੧) ਪਰਹਰਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠੁ ਨਿੰਦਾ, ਤਜਿ ਮਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥
ਤਜਿ ਕਾਮੁ ਕਾਮਿਨੀ ਮੋਹੁ ਤਜੈ, ਤਾ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵੈ ॥ [੧੪੧]-ਵਾ-੮(੨)
- ੨) ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥ [੨੮੬]-੧੮(੨)
- ੩) ਹੈ ਹਜ਼ੂਰਿ ਕਤ ਦੂਰਿ ਬਤਾਵਹੁ ॥ ਦੁੰਦਰ ਬਾਧਹੁ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵਹੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ [੧੧੬੦]-੧੧
- ੪) ਕਾਇ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਜੇ ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ ਕਰੋਇ ॥੧੦੪॥ [੧੩੮੩]
- ੫) ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ ਤਨ ਮਨ ਭਏ ਅਰੋਗ ॥
ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ ਆਇਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ ੧ ॥ [੨੬੦]-੪੯
- ੬) ਆਜੁ ਮਿਲਾਵਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਿਮ ਕੁੰਜੜੀਆ ਮਨਹੁ ਮਚਿੰਦੜੀਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ [੪੮੮]-੨
- ੭) ਮਾਨੁ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸਰਣਿ ਪਰੀਜੈ ਕਰੈ ਸੁ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ ॥
ਸੁਣਿ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀਜੈ ਇਉ ਦਰਸਨੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਾਈਐ ॥ ੩ ॥ [੬੧੨]-੧੨
- ੮) ਭੈ ਕੇ ਚਰਣ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤਿ ਕਰੋਇ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ ੨ ॥ [੧੩੯]-ਵਾ ੩
- ੯) ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਿਕ ਠਾਹਣੁ ਮੂਲਿ ਮਚਾਂਗਵਾ ॥
ਜੇ ਤਉ ਪਿਰੀਆ ਦੀ ਸਿਕ ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀ ਦਾ ॥ ੧੩੦॥ [੧੩੮੪]
- ੧੦) ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮੁ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਓ ॥ [ਸਵੱਯੇ ਪਾਤਸ਼ਹੀ ੧੦]

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਢੰਗ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਥਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ, ਅਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ? ਜਿਵੇਂ :-

- ੧) ਸੀਸ ਪਟਕਤ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਨ ਮੈ ਖਜੂਰਾ ਧਸੈ , (ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਥਵਾ ਵਾਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ)
ਮੰਡ ਛਟਕਤ, ਮਿਤ੍ਰ ਪੁੱਤ੍ਰ ਹੂੰ ਕੇ ਸੋਕ ਸੋਂ - - ॥ ,
ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈ ਪ੍ਰਬੀਨ
ਏਕ ਭਾਵਨਾ ਬਿਹੀਨ, ਕੈਸੇ ਭੇਟੈ ਪਰਲੋਕ ਸੋਂ ॥ ੮੦ ॥ (ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ)
- ੨) ਜਾਪ ਕੇ ਕੀਏ ਤੇ, ਜੋ ਪੈ ਪਾਯਤ ਅਜਾਪ ਦੇਵ,
ਪੂਦਨਾ ਸਦੀਵ, ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਉਚਰਤ ਹੈ ॥ ੮੪ ॥ (ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ)
ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਇਉਂ ਹਨ :-
- ੩) ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ॥ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥ ੧ ॥ [੩੨੪]-੬
- ੪) ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੰਜਮ ਥਾਕੀ ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥
ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈਐ ॥ ੨ ॥ [੪੩੬]-੨
- ੫) ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ, ਕਹਿਐ ਰਾਮੁ ਨਾ ਹੋਇ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਰਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥ ੧ ॥ [੪੯੧-੬]
- ੬) ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ, ਵਿਰਲੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਆ ॥
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ, ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਤਿਨੁ ਪਾਇਆ ॥ [੫੬੫]-੨
- ੭) ਹਰਹਟ ਭੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਬੋਲਹਿ ਭਲੀ ਬਾਣਿ ॥
ਸਹਿਬੁ ਸਦਾ ਹਦੂਰਿ ਹੈ ਕਿਆ ਉਚੀ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ॥ ੬੩ ॥ [੧੪੨੦]
- ੮) ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਹੋਰੁ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ ਜਬ ਲਗੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਕਮਾਹੀ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਿਆ ਸਚੁ ਪਾਇਆ, ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥ ੧੨ ॥ [੧੦੬੦]-੨-੧੬
ਜਾਪ ਦਾ ਅਸਲ ਭੇਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ, ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ :-
- ੯) ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧੁ ਬੇੜਲਾ ਜਿਤੁ ਲੰਘਹਿ ਵਹੇਲਾ ॥
ਨਾ ਸਰਵਰੁ ਨਾ ਉਛਲੈ ਐਸਾ ਪੰਥੁ ਸੁਹੇਲਾ ॥ ੧ ॥ [੭੨੯]
- ੧੦) ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ ਸੁਣਤ ਕਹਤ ਰਹਤ ਗਤਿ ਪਾਵਹੁ ॥... ੬ ॥ [੨੮੯]-੧੯

- ੧੧) ਸਿਮਿਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ॥ ਆਪਿ ਜਪਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵਹੁ ॥ ... ੫ ॥[੨੯੦]-੨੦
- ੧੨) ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਨਾਉ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ੪ ॥[੨੮੪]-੧੬(੪)
- ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪੁਜਣ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ :-
- ੧੩) ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਿਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮੁ ਸੰਮੁਲਿ ॥
ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰਿ ਕਾਮੁ ਸਭੁ ਚੀਤੁ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲਿ ॥ ੨੧ ॥[੧੩੭੫]
- ੧੪) ਜਿਨ ਪਿਰੀਆ ਸਉ ਨੇਹੁ ਸੇ ਸਜਣ ਮੈ ਨਾਲਿ ॥
ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਹਉ ਫਿਰਾਂ ਭੀ ਹਿਰਦੈ ਰਖਾ ਸਮਾਲਿ ॥ ੨੧ ॥[੧੪੨੩]
- ੧੫) ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ॥ ੧ ॥
ਬਾਹਰਿ ਸੂਤੁ ਸਗਲ ਸਿਉ ਮਉਲਾ ॥ ਅਲਿਪਤੁ ਰਹਉ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਉਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਤਾ ॥ ਜੀਅ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਧਰਤਾ ॥ ੨ ॥
ਦੀਸਿ ਆਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤੁ ਭੀਹਾਲਾ ॥ ਸਗਲ ਚਰਨ ਕੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਰਾਲਾ ॥ ੩ ॥
ਨਾਨਕ ਜਨਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ੪ ॥[੩੮੪]-੩-੫੪

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਰਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਸ ਸੋਧ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਨੂਪਮ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਭੇਤ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਵਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਹਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

੫- ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਨ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ

ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਮਰਯਾਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜੇਹੇ ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹੇ ਇਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ-ਕੇਂਦਰਾਂ (Training Centers) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਥਵਾ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਰੂਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਣਾ, ਜਾਗਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਉਠਣਾ, ਬੈਠਣਾ, ਖਲੋਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਨਾ, ਮੁੜਨਾ, ਦੋੜਨਾ, ਲੋਟਣਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਨਾ ਅਥਵਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਵਰਤਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅੱਥਰਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ, ਮਰ ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਫੌਜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੌਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (=ਪੱਕੀ ਮਰਯਾਦਾ) ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋ ਵਾਪਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ--ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ੬੨੪ B.C ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ੫੪੪ B.C ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧ ਪੰਥ ਤੋਰਿਆ। ੩੩੦ B.C ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਹੀ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਲਿਆ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਜੇਹਾ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ। ਆਖਰ ਬੜੇ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਭੇਤ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਵੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕੱਟੜ-ਵਾਦ ਵਾਲੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੀ ਉਪਜ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾੜ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝਾਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ (ਭਾਵ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਰਯਾਦਾ) ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗ ਪਗ ੧੪੦੦ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਤ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਧੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਚਲਾਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਰਣੀ ਅਤੇ ਕਬਨੀ ਦਾ ਸੂਰਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਛਕਣ ਵਾਲਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਤਾਣੇ, ਨਿਆਸਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟ ਮਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੇਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਲੋਚਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ, ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਿਠ-ਬੋਲੜਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭੈ, ਨਿਰਵੈਰ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਪਰ-ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾ ਤੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਅਥਵਾ ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸੂਰਮ-ਸਿਪਾਹੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਝੂਠ, ਠੱਗੀ, ਸੁਆਰਥ ਸਿੱਧੀ, ਬੇਅਣਖੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼, ਭਰਮ, ਪਖੰਡ, ਨਿਰਬਲਤਾ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ, ਆਦਿ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨਿਰਾਲੇ ਸੁਧਾਰਕ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਦੀਵੀ-ਸੱਚ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਵਿਧਾਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਪਿਆ ਗਿਆ।

ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ-ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ (ਕਿ--ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤ) ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਨਿਤ ਨੇਮੀ, ਅਖੰਡਪਾਠੀ ਵੀ ਜੇ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਦੀਨ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ--ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੇ ॥ ਬਹੁਰਿ ਉਸ ਕਾ ਬਿਸ਼ਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ ॥ (ਸੁਖਮਨੀ) ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਚ-ਆਚਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਪ, ਤਪ ਅਥਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਚ ਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸਾਰਥੀ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ--

- ੧) ਕੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ?
- ੨) ਆਖਰ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਏਡਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਏਸ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਫੇਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
- ੩) ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਏਡੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ?

੬- ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ?

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਾਤਕ ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ--ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ੧੯੭੧ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ--ਮਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਥਵਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪਾਠਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੇ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਤੰਤ੍ਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੋੜਕਲਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇਹੇ ਮੰਤ੍ਰ-ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ? ਇਸ ਸੰਕੇ ਦੀ ਨਿਵਿੜੀ ਲਈ ਦਾਸ ਨੇ ਉਚੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਖੀ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਹੋ ਦਿੱਸੀ। ਤੰਤ੍ਰ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮੰਤ੍ਰ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

੧= ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ---	੩੯ ਸ਼ਬਦ।	੨= ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸਰੂਪ---	੩੩ ਸ਼ਬਦ।
੩= ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚੌਥਾ ਸਰੂਪ---	੧੨ ਸ਼ਬਦ।	੪= ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ---	੧੪ ਸ਼ਬਦ।
੫= ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੌਵਾਂ ਸਰੂਪ---	੧ ਸ਼ਬਦ।	੬= ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ	੪ ਸ਼ਬਦ।

ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਨਿਵਾਰਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ੧੯੮੮ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚਿਠੀ ਭੇਜੀ। ਕਰੀਬ ੩੦ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖ ਭੇਜੇ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਇਆ।

ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਦਾਸ ਨੇ ੭ ਦਸੰਬਰ ੧੯੯੨ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਲੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਸੰਤ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੋਹੀ ਥਾਂਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚਿਠੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਪਰ ਏਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ੪/੧੦/੯੨ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ੩/੧੧/੯੨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੌਮਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤ੍ਰ-ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ, ਮਿਤੀ ੭ ਜੂਨ ੧੯੯੩ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜੀ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ।

ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਿਖ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਤ੍ਰ ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਠਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਅਜੇਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮੁਕਦੀ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ-ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦ ਸਚੁ--ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ (ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰੂ ਸੁਆਰੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ) ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ, "ਸਿੰਘ" ਲਕਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਤੋਂ "ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ" ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰਮ-ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ੧੬੯੯ ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ੧੬੬੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜਨਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ* ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਕਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਥਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਦਸਵਾਂ ਸਰੂਪ ਥਾਪ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਮਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਉਮੈ-ਰੋਗ ਸਹੇੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਹ ਨ੍ਰਿਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਉਪਜੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ (ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ) ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਡੇਰੇ-ਦਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ-ਜਗਤ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪੁਸਤਕ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

੭- ਪੁਸਤਕ --ਬਿੱਪ੍ਰ ਕੀ ਰੀਤ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ--ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਉਚੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸੈਸਕਾਟੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਲਗਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਰ-ਖਪਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਰਚਲਤ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ, ਅਥਵਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੋਕੇ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਪੱਖ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਹਿਰਦ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਵਰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮ, ਸਿੱਖ ਸਾਂਝ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਜੁੜਿਆ, ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏਹੀ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਮਹਾਨ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਵਿਟੋਰੀਆ ਵਲੋਂ ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਐਵੇਂ ਨਾਮ-ਮਾਤ੍ਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ, ਪੁਸਤਕ ਲਿਖ ਸਕਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨਾਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਨਭਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਆਖਰ—**ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ**—ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪੰਜਾਬੋਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ-ਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਿਦਕ ਦੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਔਕੜ ਆ ਬਣੀ। ਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਠੱਕ-ਠੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਘਾਬਰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪੀਊਟਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪੀਊਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਣਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਜਾਪਿਆ। ਇਸ ਔਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਕਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪੀਊਟਰ ਦੀ ਲਿਖਾਈ, ਟਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਲਿਖਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।

੭੫ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ੨੫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੯੦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਡਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਮੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ U.S.A. ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਕ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੋਈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰ ਖੋਜਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ, ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਆਖਰ ਡਾ: ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ।

੮- ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਸਿਮਿਰਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ, ਪੁਰਾਣ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਯਾਦਾਂ ਸੱਭ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਤ-ਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਥਵਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੀਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਰੀਤ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰ: ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਟੀਕ ਦਾ ਪਰਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦ-ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖੇ।

ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਪੰਥ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੀਤ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਰਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੱਠ ਜੋ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਥਵਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ-ਲਾਲ (ਸਿੰਘ) ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣਾਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕਿਸੇ, ਹਿੰਦੂ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸੁਆਰਥ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਬਿੱਪ੍ਰ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ੪ "ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ—ਪ੍ਰਕਰਣ ੭--ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ—ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਚਰਨ ਹੀਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜੇਹੀ ਨੀਂਵੀ ਹਰਕਤ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਫਿਲਮ T . V ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿਖ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਭੁਲਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਾਲੇ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਸੋ **ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ** ਪ੍ਰਕਰਣ (ਚੌਥੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ) ਵਿਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕੇਵਲ ਠੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਫੋਕਟ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਰੱਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਮ-ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਦਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ।

ਚੌਥੇ ਕਾਂਡ ਦਾ "**ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ**" ਪ੍ਰਕਰਣ ੯ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ--**ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ**--ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਅਥਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ੧੬੦੦੦ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ । ਹਾਲਾਂ ਕਿ **ਸ੍ਰੀ-ਮਦ-ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ** ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ੧੬੦੦੦ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ੧੬੧੦੮ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ੧੦/੧੦ ਕਾਕੇ ਅਤੇ ੧/੧ ਕੰਨਿਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ । ਏਡਾ ਪਰਵਾਰ ਨਿਰਾ ਆਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ । ਅਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਚਾਰ ਨਸ਼ੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਮਜਣੀਆਂ ਭਾਵ ਵੇਸਵਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਭੋਨਵਾਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਬੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੀ ਯਖਣੀ ਖਾਂਦੇ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤ ਭੰਗ ਕਰਦੇ, ਕੰਵਾਰੀ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਸਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ।

ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਥਿਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਘੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਵਤਾਰੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ । ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । **ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਉਸ ਰੀਤ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ।**

ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ੧੦੭ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਲਗ-ਪਗ ੨੦੦ ਵਿਸ਼ੇ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਦ ਅਰਥ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਜਲ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਥੇ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ । ਏਸੇ ਕਰਕੇ (ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਲੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦੁਭੁਤ ਕਥਾ ਕਹਣੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਪ੍ਰੀ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਠੀਆਂ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ । ਭਾਂਵੇਂ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ । ਕਲਮ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਮੱਤ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਦਾਸ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਟਹਿਲੂਆ ਹੈ । ਦੰਪਤੀ ਦੀ ੯ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੋ ਅੱਜ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

੯- ਧੰਨਵਾਦ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ-ਰਤਨਾਂ ਭਰਪੂਰ, ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਡਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ । ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਕੀਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸਟੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੁਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਬੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਪਰ ਪੈਰਾ ੩ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਰਸ-ਦਾਇਕ ਮਿਠੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਗੁੰਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਲ ਸੁਭਾਵ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਦਾਸ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣੀ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾ: ਬੀਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ।

ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ

ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨਾ ਭਰਪੂਰ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣ ਖਰਚਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ) ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਧਨਵੰਤ ਹਾਂ:-

ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਨ ਸਚ ਨਾਇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪੀਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲਿ ਡਿਠਾ ਖਜਾਨਾ ॥ ਤਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ॥ ੧ ॥

ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨ ਮੋਲੁ ॥ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੁਟ ਅਤੋਲ ॥ ੨ ॥

ਖਾਵਹਿ ਖਰਚਹਿ ਰਲਿ ਮਿਲਿ ਭਾਈ ॥ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਵਧਦੇ ਜਾਈ ॥ ੩ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇ ॥ ਸੁ ਏਤੁ ਖਜਾਨੈ ਲਇਆ ਰਲਾਇ ॥ ੪ ॥ [੧੮੫]-੩੧-੧੦੦

ਆਉ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਤਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ--**ਤਖ਼ਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹੈ ਜਿ ਰਖਤੈ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ॥ [੧੦੮੮]-੬**

ਪਾਇ ਪਰਉ ਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਿਨਿ ਸਾਚੀ ਬੁਝ ਬੁਝਾਈ ॥

ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮਰਪਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ-

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ

ਬਟਾਲਾ (ਪੰਜਾਬ) ਮਿਤੀ ੧੫-੧੧-੧੯੯੩

ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੈ ਕਰਿ ਦੁਸਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥

ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਰਿ ਭਾਇਆ ॥ ੪ ॥ [੧੭੨] ੧੧-੨੫--੬੩

ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਜੇਹੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਪੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਹਿਤਵਾਦੀ ਰੀਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਉਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਛਾਪੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਪਰਵਾਰ ਬੇਅੰਤ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਖ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਟਲੀਫ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੂਲੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੀ ਨਿਆਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਿਆਰੀ ਆਚਰਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨਿਆਰੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆਂ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਕਾਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਬੰਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, (ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਾਲੀ ਚਮਕ ਵਾਲੇ ਸਤਾਰੇ, ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਸਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਿਓਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਥਰਾ ਸਰਪਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ) ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਸੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕੋ ਥਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਸਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। "ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ" ਅਤੇ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ" ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਉਚੇਚੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਗਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲੇਖਾਂ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ) ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। [ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਦਾਸ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ (ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੰਤੀ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ) ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਡਰੀ

ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ] ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਦ ਅਰਥ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ । ਉਹ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਅਰਥ ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਪਦ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਭਾਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾਗ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪੂਰੋਹਿਤਵਾਦ ਅਥਵਾ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਖ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੁਤਕ ਦੇ ੧੦ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੁਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਟੇ ਘੱਟ ੭ ਭਾਗ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਛਪ ਸਕਣਗੇ । ' ਮਾਸੁ ਮਾਸੁ ਕਰਿ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ' ਪੁਸਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਮਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੇਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਹਿਰਦ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ।

ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ ਪੂਜਾ, ਭੋਟਾ ਮੰਗਣ ਆਦਿ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਉਚੇਰਾ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ । ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ' ਕਰਾਮਾਤਾਂ ' ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਚੇਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਲੇਖ " ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਟਿੰਗ " ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ੧੧੧ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ { ਉਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ੧੪੬ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖ ਸਕਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ । ਆਸ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਗਭਰੂ ਸਰਮਾਇਆ ਦਾਸ ਦੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ' ਸੇਧ ਨੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਨੁਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਡੁਬਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਈ ਸੱਜਣਾ ' ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਛਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਨਾਲੋਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਪੱਤ੍ਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੋਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜਰਾ ਵੀ ਖੋਚਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣਾ ' ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧਨਵਾਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ--

ਸੁਣਿ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸਿ ਹਮਾਰੀ, ਪੂਛਉ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੋ ॥

ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਉਤਰੁ ਦੀਜੈ, ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਦੁਆਰੋ ॥

ਉਤਰ-

ਇਹ ਮਨ ਚਲਤਉ ਸਚ ਘਰਿ ਬੈਸੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ਕਰਤਾ, ਲਾਗੈ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੋ ॥ ੬ ॥ [੯੩੮]

ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ

ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ

ਤੋਂ

ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ

ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ

ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ

ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ **ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ** ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ :- ਹੇ ਅਰਜਨ ! ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਰਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਧਰਮ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਦੋਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਏਮਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਂਦਾ ਹਾਂ) । ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਲੋਕ ਦੇ ਉਚਾਰਨ-ਹਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਨ । ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ੨੪ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੧੦ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਠ ਤੋਂ ਟੱਪ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ।

ਤ੍ਰੇਤਾ ਜੁੱਗ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਜੁਗ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਆਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ) ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਨ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪੁਚਾਈਆਂ । ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂਹੰਦੀ ਕਸਰ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ **ਰਾਮਾਇਣ** ਅਤੇ **ਮਹਾਭਾਰਤ** ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਂ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਲਗ ਪਗ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ (Television) ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Video) ਰੀਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਏਨਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ । ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ੨੪ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਾਥਾ, ਖੁਨਾਮੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਏਹੋ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਆਏ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਈਸ਼ਵਰੀ-ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਯੂ ਪੀ ਅਥਵਾ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ । ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਲੰਕਾ ਤੱਕ ਪੁਜਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਰਸੁਆਰਥ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਆਰਥ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸੀ । (ਫਿਲਮਾਈ ਹੋਈ ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਕੋਲੋਂ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਗਏ ਸਨ । ਅੰਗਦ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਰਾਵਣ ਜੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ) । ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ, ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ: -

੧= ਕੀ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਜਗਤ ਅਥਵਾ ਸੰਸਾਰ, ਓਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ?

੨= ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜੁੱਗ ਤੱਕ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਆਤਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਅਜੇਹੇ ਪਾਪ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ? ਕਿ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਰਖੇੜ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਕ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ?

੩=ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤ੍ਰ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਵੇਦ-ਵਿਆਸ, ਸੱਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਲੀ ਨਾਲ ਪੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਜਪੀ ਤਪੀ ਅਤੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਿਸ਼ੀ-ਜਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਓਨੇ ਕੁ ਹੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ? ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਵਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਪੱਸਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮ-ਖੋਰ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਸੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਝਦੀ ਰਹੀ ? ਏਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਓਨੇ ਕੁ ਹੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਪਜੇ ਕਥਿਤ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ? ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਝੱਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਫ਼ਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ?

੪= ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਹੀਸਰ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਰਿਆ-ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ-ਚਿਤ ਹਤਿਆਰੇ ਵਾਂਗ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਰਾਮ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ (ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ) ੨੧ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਹੂ ਦਾ ਤਰਪਣ* (ਤ੍ਰਿਪਤ) ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਮਹਾਂ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਤਿਆਰੇ ਦਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਾ ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ, ਰਾਵਣ ਬੇ-ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ । (*Foot note--ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥ ਅਥਵਾ ਅਰਘ੍ਯੇ ਨਾਲ ਮੰਤ੍ਰਪਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ)

੫= ਵਿਸ਼ਵਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤੀ-ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ, ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ, ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੇ ਕਈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਗਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਨੁੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਅਨਗਿਣਤ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਪਤ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਲਮ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿਤੀਆਂ । ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਰ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ) ਜੀਉਂਦੇ ਹੀ, ਏਸੇ ਧਰਤੀ-ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਲਨ ਜਿਹੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਅਥਵਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਕਈ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਏਡੇ ਅਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਰਤੀ-ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਅਨਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ? **ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਥੋਹੜੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ?**

੬= ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪਨ ਜੀ ਕੋਲ (ਕਰਮਵਾਹ) ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਬਾਲਪਨ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਪਰਤੇ ਸਨ । ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ (ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਸਕਣ ਜੋਗਾ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰ-ਕੰਵਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰੋਆ ਗਿਆਨ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ! ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਏਹੋ ਸੂਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਖੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ੨੪ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਭਗਵਾਨ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਬੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ । ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੋਂ ੩੨੭ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕੰਦਰ, ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ਼ ਹਿੱਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹਿਆ । ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਥਵਾ ਲੀਲਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ? ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਭਗਤ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਸਦੇ ਸਨ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਚੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ--**ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ**--ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ । ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੩੬ ਸਫੇ ਤੋਂ ਚੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :-

ਭਾਵੇਂ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁਟਣੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉਪਰ, ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਰਾ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ-ਕਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਖੇਪ, ਭਾਵ ਬੋਝੀਆਂ ਜਹੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਚਾਈ ਉਘੇੜਨ ਲਈ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਕੁਤਬ-ਉ-ਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਜਦਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ । ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਲੰਜਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ੧੧੩ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਦਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿਤੀਆਂ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ । " ਤਿਬਕਾਤੇ ਨਾਸਰੀ " ਦੇ ਨਾਂਵੇਂ ਸਫੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਫਤਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੇ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਸਤਕਾਲਾ ਸਾੜ ਦਿਤਾ । ਤੈਮੂਰ ਨੇ

ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਯੁਧਿਆ (ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਕਬਿਤ ਜਨਮ ਭੂਮੀ) ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬੁਤਪੂਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਭਟਨੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ੨੯ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਜਦੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ । (ਪੰਨਾ ੧੪)

ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਲੁਟਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਨੰਗੇਜ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਮਿਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚ ਵੀ ਨ ਰਿਹਾ । ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਮਰਦ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵੰਡੀਆਂ । ਚੌਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਚ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਤੇ ਰਖਵਾਏ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਉਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਜਮਨਾਂ ਨਦੀ ਵਿਚ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ।

ਅਲਫ਼ਨਸਟਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਉਰਦੂ ਉਲੱਥੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ੪੯੧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਸਿੰਧ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ (ਅਠਵੀਂ ਨੌਵੀਂ ਸਦੀ) ਤੋਂ, ਭਾਵ ਖਲੀਫਾ ਉਮਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਰਬ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਖਿੱਚ ਸੀ । ਏਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ੪੯੩ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਵਲ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ-ਬਿਨ-ਕਾਸਮ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਤਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸੁਨੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ੧੭ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਸੱਭ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਗ਼ਦਾਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਰਾਜੇ ਦਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੁਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵੀ ਬਗ਼ਦਾਦ ਦੇ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਤੁਹਫਾ ਭੇਜੀਆਂ ।

ਅਲਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਹਿੰਦੂ ਕਾਫਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਮਾਲ ਮਤਾਬ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਯਾਂ ਇਸਤਰੀ ਉਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ । ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਸਦੀ ਘੋੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ।

੧- **ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ, ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ ॥**

ਕੁੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ ॥ .... ੧ ॥ [੧੪੫]-ਵ-੧੬

ਰਾਜੇ ਪਾਪੁ ਕਮਾਵਦੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ ॥

ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵਚੀ ਲੈ ਕੈ ਹਕੁ ਗਵਾਈ ॥ ... ੩੦ ॥ [ਭਾ: ਗੁ: ਵਾ:੧)

ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸਾਖੀ ਭਰੀ ਹੈ । ਅਜੇਹਾ ਦੁਖਦਾਈ ਜੁਲਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ । ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ? (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਧ ਚਪਲਤਾ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ?) । ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੪੯ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਣਖੀ ਸੂਰਮੇ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਖਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ । ਗੱਲ ਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੁਲਮਾਂ ਭਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਹਿੰਦ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਤ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ।

ਪਰਜਾ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ, ਅਜੇਹੇ ਤੰਗ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ, ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਥਵਾ ਸਵਾਬ (ਪੁੰਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਦਸ ਰਹੇ ਸਨ । ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ । ਠੱਗ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ, ਮਸਾਣ ਜਗਾਉਣੇ, ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਚੰਬੋੜਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸੋਰੀਏ, ਪੀਰਾਂ-ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ, ਖਾਨਕਾਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੰਤਾ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਲੁੱਟ ਅਰੰਭੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਅਥਵਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਠਾਕਰਾਂ (ਭਾਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਮੂਰਤੀ) ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰੀ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਨ ਵਾਲੇ ਜੈਚੰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਨੇ ਵੀ, ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਅਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ । ਰਾਜ-ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ-ਮਸਖਰਾ (ਬੀਰਬਲ- ਭੱਟ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਰਾਜ ਗਵੱਈਆ (ਤਾਨਸੇਨ-ਇਸ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮਿਸ਼੍ਰ ਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ-ਦਲਾਲ (ਧੱਨਡ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਕੋਲਾ) ਬਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਮਲੋਛ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਥਾਪ ਲਿਆ । ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਕੁਤਵਾਲ ਜੀ ਸਈਆਂ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ ? ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ :-

੨- **ਮਾਣਸ ਖਾਏ ਕਰਹਿ ਨਿਵਾਜ ॥ ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਨਿ ਤਿਨ ਗਲਿ ਤਾਗ ॥**

ਤਿਨ ਘਰਿ ਬਾਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ ॥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿ ਆਵਹਿ ਓਈ ਸਾਦ ॥

ਕੁੜੀ ਰਾਸਿ ਕੁੜਾ ਵਪਾਰੁ ॥ ਕੁੜੁ ਬੋਲਿ ਕਰਹਿ ਆਹਾਰੁ ॥

ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੁੜੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥

ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਤੇਤਿ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ॥ ਹਥਿ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥

ਨੀਲ ਵਸਤੁ ਪਹਿਰਿ ਹੋਵਹਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਮਲੋਛ ਧਾਨੁ ਲੈ ਪੂਜਹਿ ਪੁਰਾਣੁ ॥

ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥ ਚਉਕੇ ਉਪਰਿ ਕਿਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥

ਦੇ ਕੈ ਚਉਕਾ ਕਈ ਕਾਰ ॥ ਉਪਰਿ ਆਇ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥
ਮਤੁ ਭਿਟੈ ਵੇ ਮਤੁ ਭਿਟੈ ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਫਿਟੈ ॥
ਤਨਿ ਫਿਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਨਿ ॥ ਮਨਿ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਨਿ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ, ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥ ੨ ॥ [੪੭੧]-ਵਾਰ-੧੬

ਅਰਥ :- (ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ) ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ (ਵੱਢੀ-ਖੋਰ) ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ। (ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਗੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਹ ਖੜ੍ਹੀ ਹਨ ਜੋ) ਛੁਰੀ ਚਲਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜਦੇ ਹਨ) ਪਰ ਗਲ ਵਿਚ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਕੇ ਸੰਖ ਵਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ ਸੁਆਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਸ ਝੂਠ ਦੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਥਾਂਈਂ ਝੂਠ ਹੀ ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੋਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ (ਕਖਾਈ-ਗੋਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ) ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਥ ਵਿਚ ਮਾਨੋ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਸ ਲਗਾਇਆ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਤੁਰਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ) ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣ ਪੂਜਦੇ ਹੋਏ ਏਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। (ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ) ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ (ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ) ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ (ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਖੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੌਕੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਚਉਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਆਲੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਝੂਠੇ ਹਨ। (ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਚੌਕਾ ਭਿਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅੰਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਵਿਤਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਮਲੀਨ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੁੱਚ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਚੁਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਹੋਈ ਤਦ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਥਵਾ ਸੱਚੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ)

ਧਰਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਧਰਮ ਹੀ ਅਧਰਮ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਆਚਰਨ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:--

੩-

ਕਲਿ ਹੋਈ ਕੁਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜੁ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥
ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਭਉਕਣਾ ਚੁਕਾ ਧਰਮ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਜਿਨ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਪਤਿ ਨਹੀ ਮੁਇਆ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥

ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ ੧ ॥ [੧੨੪੨]-ਪਉ-੧੪

ਭਾਵ, ਕਿ ਲੋਕ ਕੁੱਤ-ਮੂੰਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਅਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅਨੇਹੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਮੌਲਾਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਦਈ ਲੁਟੇਰਾ ਅਤੇ ਠੱਗ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਗਰੀਬ ਜੰਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਟਣਹਾਰੇ ਦੇ ਕਸਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਕਰਵੱਤ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਜੇਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਖੀਆਂ, ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ, ਦੁੱਖਤਾਂ, ਮਝੀਆਂ ਮਸਾਣਾਂ, ਮਕਬਰਿਆਂ, ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਖ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਸੰਤ, ਜੋਗੀ, ਜੰਗਮ ਆਦਿ ਨੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਲਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ, ਮਨ ਆਈ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਅਥਵਾ ਦਾਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ, ਅਛੇਪਲੇ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਭੂਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਚਾਏ ਇਸ ਚਕ੍ਰਵੀਉ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਖਣਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇਹੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨੋ-ਬਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਭੂਤ ਪਰਸਪਰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਨਿਰਦਈ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਇਜ਼ੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਭਰਮ-ਜਾਲਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਜੇਹੀ ਤਰਸਜੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੀ ਹਿਰਦਾ ਹਉਕਾ ਭਰਨੋਂ ਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ--**ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ, ਲੋਕਨ, ਯਿਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਯਾ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ?**

ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਮਾਰੂ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰੋਹੜੇ ਪਈ ਪਰਜਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਉਕਾ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਜੁਲਮ ਦੇ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, **ਸੀਤਾ** ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਮ-ਰੂਪ **ਵਿਸ਼ਨੂੰ**, ਅਜ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਧਾਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਪ ਜਾਂ ਧੱਕਾ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਖੜਨਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ? ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਕਰਾਰ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਰੂਪ **ਵਿਸ਼ਨੂੰ** ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੱਸਰ ਰਹੇ ਅਧਰਮ ਨੂੰ, ਅਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ? ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸਵਦੇਵ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਐਰੰਗਾਬਾਦ ਰੱਖ ਦਿਤਾ

ਅਤੇ ਅਜੁਧਿਯਾ ਵਿਚਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਕੀ, ਏਨੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਤੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੜ ਵੱਟੀ ਸੋਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ **ਸੀਤਾ ਜੀ** ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ **ਧਰਤੀ-ਮਾਤਾ**, ਓਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨਗਿਣਤ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕੁਰਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੁਲਮੀ ਨਾਚ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਹਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਸ਼ਿਵ, ਦੁਰਗਾ ਮੱਯਾ, ਲਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁਆਲਾ ਜੀ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਸਭ ਨੇ, ਜੀਤਾ ਦਾ ਇਹ ਨਾਸੂਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਅਸਾਧ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਨ-ਘੋਸਲ ਮਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀਤਾ ਸੱਭ ਥਾਈਂ ਜੋੜਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰ ਹੁੱਟ ਗਈ। ਲਾਵਾਰਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਨ-ਘੜਤ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?

2

ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ

ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਪਸੀਜਿਆ ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ, ਅਜੇਹੇ ਅਭਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ--**ਆਪਿ ਪਿਤਾ ਆਪਿ ਮਾਇਆ**-(੭੮੩) ਹੈ। ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਗਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ (**ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ** ॥੮੭੩॥) ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪਵੇ ?

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਆਰ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇਕ **ਨਿਆਰੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸ-ਮਨੁੱਖ** ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ **ਪਰਮ-ਖਾਲਸਾ** ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ--**ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ**। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਦਾ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਕ **ਅਨੋਖੇ ਵੈਦ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਏ** (ਸੰਨ ੧੪੬੯)। ਇਹ ਅਜੇਹਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਅਤੇ ਖੈ ਕਰਨਹਾਰ **ਰੱਬ** ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖਾਸ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ--**ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਤਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ**। ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਾਲੀ ਯੂ-ਪੀ-ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵੈਦ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਇਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘੂਕੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ--**ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਇਹੁ ਜਗੁ ਸੁਤਾ ॥ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਅੰਤਿ ਵਿਗੁਤਾ ॥੬੮੦॥** **ਮੋਹਿ ਵਿਗੁਤਾ ਕਿਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੁਤਾ ॥੮੬੪॥** ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸੁਤੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਗੁਹੜੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਠਨ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਡੋ-ਅੱਡਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜੀਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਉਰਦੂ-ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਉਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਫਲਾਸਫ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ-ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁਕਵਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ :-

ਫਿਰ ਉਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ ਤੋਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ।

ਹਿੰਦ ਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦੇ-ਕਾਮਲ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਖਾਬ ਸੇ ।

ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੀ ਧੀ-ਭੈਣ, ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਗੁਆ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਆਪਣਾਂ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਚੁਕਿਆਂ ਅਥਵਾ ਹਰ ਪਖੋਂ ਦੁਰਬਲਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵੱਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਣਖੀ-ਸੂਰਮੇਂ, ਸ਼ੇਰ-ਮਰਦ, ਪੂਰੇ-ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਦਕੀ-ਸਪਾਹੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਅਰਥਾਤ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਹਿਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ, ਘਿਣਾਵਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ **ਰਤਨ** ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਸੂਰਮੇ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ, ਸਚ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਉਸ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ **ਸੱਚ** ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਸਿਵਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਬਾਲ ਉਮਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜੇਹੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ - **ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟ**। **ਏਹ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ ॥ (੮੭੧) ॥** ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੁਟਣ ਵਾਲਾ, ਜਨੇਊ ਮੰਗਣ ਤੇ **ਪਾਂਡਾ** ਜੀ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਡੋਲਦੀ ਦਿਸ ਆਈ।

ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੱਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਛਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਟੁਟਦੀਆਂ ਅਨਭਵ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧ, ਜੋਗੀ ਆਦਿ ਸਭ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਖਲੋਤੇ। ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਰਿੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਈਰਖਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਪ੍ਰੋਹਤ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀਡਿਆ, ਅਤੇ ਖੋਲੇ ਵਿਚਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਥਲੇ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੱਫਲ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ*। (* Foot note: - ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪੰਨਾ ੧੧੯),

ਆਵਾ-ਜਾਈ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੰਗ-ਦਿਲ ਦੀਨੀ-ਤਾਅੱਸਬ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਬੇਦਲੀਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੱਚ-ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੂਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਜਣ ਲਈ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾਂ ਪੈਣਾਂ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਖਤਰਨਾਕ ਔਕੜਾਂ ਰਾਹ ਮੱਲੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ, ਅਨੋਖੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਇਸ ਅਤੀ ਕਠਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਿਹਾ--ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰ II(ਜਪੁਜੀ)। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵੈਦ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ-ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰਖ ਲੈ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਸੱਚ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਅਤੇ ਤਿਬੱਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਪੁਜੇ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਲੱਦਾਖ ਗਏ। ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਬਗ਼ਦਾਦ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਦੀ ਰੂਸ ਤੱਕ ਗਏ। ਸਫਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ--ਵਿਚ ਕੁਲ ਸਫਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ੩੫ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਪੁਚਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਇਕੱਤ੍ਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਭੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣ ਅਤੇ, ਗੁਰੂ-ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਚਲਤ ਕੀਤੀ। ਸੁੱਚ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਨ ਦੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਤ-ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ। ਛੂਤਛਾਤ ਦੀ ਲਾਣਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਫਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਵਜੰਤ੍ਰੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੂਮ ਆਖ ਕੇ ਭਿੱਟੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਰਮਾਂ ਗ੍ਰੇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਚਪੇੜ ਹੋਰ ਕਰੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਥੋਂ ਵੱਜੀ ਜਦ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾ ਛਕਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ-ਠੱਗ, ਸੱਜਣ, ਆਦਮ-ਖੋਰ ਕੌਡਾ, ਅਤੇ ਭੂਮੀਏਂ ਜੇਹੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰਾਂ ਲੱਦੇ ਮਿਠ-ਬੋਲੜੇ ਸੱਜਣ-ਸਾਈਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, 'ਪਾਪ' ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 'ਪਾਪੀ' ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਭੇਖੀ ਠੱਗ-ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਭਾਈ-ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ-ਸੱਜਣ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ।

ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕਰਨਾਂ ਪਿਆ। ਹਰਦੁਆਰ ਵਿਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਪਿੱਤ੍ਰਾਂ ਅਥਵਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁਚਾ ਰਹੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵਲ ਨੂੰ ਸੁਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਅਥਵਾ ਤਮਾਸ਼ ਬੀਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਜੁੜੀ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ---ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਪੁਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਝੱਟਦਾ ਹੈ ? ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੇ--ਭਾਈ ! ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਤ੍ਰ-ਲਪਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਜਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਪਿਤ੍ਰਲੋਕ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ? ਭੋਲਿਓ ! ਉਹ ਤਾਂ ਲਖਾਂ ਯੋਜਨ ਦੂਰ ਹੈ । " ਅਤੇ ਸੂਰਜ ? ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਮੀਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਲਹਿੰਦੇ ਵਲ ਪਾਣੀ ਝੱਟਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਉਲਟੇ ਬੰਨੇ ਅਜਾਈ ਪਾਣੀ ਸੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹ--ਭਲੇ ਲੋਕ ਤੂੰ ਏਧਰ ਕਿਸ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ? " ਏਥੋਂ ਲਗ-ਪਗ ਦੋ ਕੁ ਸੌ ਕੋਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ " । " ਬੜਾ ਕਮਲਾ ਹੈਂ । ਏਡੀ ਦੂਰ ਤੇਰੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ? " ਭਾਈ ! ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੁੱਝ ਮੀਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਲਖਾਂ ਮੀਲ ਉੱਚੇ ਪਿਤ੍ਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ, ਕੁੱਝ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤੇ ਏਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਫਸਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ? ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਜ ਵਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ।

ਆਰਥ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਉਚ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਮੱਕਾ-ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੱਜੇ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਜਦ (ਕਾਬੇ) ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਿਰਾਬੇ ਵਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਪੈਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨੂਨੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਵਧੀਕੀ ਕਰਕੇ ਕੁਬਚਨ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਭਲਾ ਰੱਬ ਵੀ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਜਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਭਾਈ ! ਜਿੱਧਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਓਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ! ਕਿਸੇ (ਜੀਵਨ ਨਾਮੀ) ਮਨ-ਚਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਣ ਦੀ ਘੋਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੀ ਕੀਤੀ---ਟੰਗੇ ਪਕੜਿ ਘਸੀਟਿਆ,

ਫਿਰਿਆ ਮਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ (ਭਾ:ਗੁ: ਵਾ:੧ ਪਉ:੩੨) ਜਿੱਧਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੋਣ ਮੱਕਾ ਓਧਰੇ ਹੀ ਖੜਾ ਦਿੱਸੇ। ਕੱਟੜ ਵਾਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਸ ਆਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਠੰਢ ਵਰਤ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢੈ ਪਿਆ।

ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨਰੋਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ, ਕਿਤੇ **ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੇਘਰਾ ਅਥਵਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜੋਗਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪ ਉਸ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠਿਓ**। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਥਾਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਮੁਰਾਦਾਂ ਅਥਵਾ ਸੁਖਣਾ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਪਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ) ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਇਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੱਧਰ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਅਜੇਹੇ ਅਸਥਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ (College) ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਚ-ਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੱਧਰ ਸੀ। ਅਥਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ--**ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ**-- ਰਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਜਣ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਘਰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਥਿਆ।

ਉਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਿਆਰਾਂ ਲੱਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੂਹ ਲੁਆਏ ਅਤੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਲਈ ਸਰੋਵਰ ਲੁਆਏ। ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰੰਕ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ, ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ, ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਉਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾਇਆ। ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਲਹੂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਅਥਵਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਆਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਦਕੇ ਅਤੇ ਕੁਰਾਬਨ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸਨ ॥

ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਟਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਹੀਣ ਜੰਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਭਰਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਝਦੀ ਆ ਰਹੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾ ਕੇ, ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਭਵ ਦਿੱਸੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਮੇ ਧਾਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਤੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਖ਼ਾਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਪੂਜਣਾ ਅਰੰਭ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ? ਗੁਰ-ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਅੱਡੇ ਅੱਡ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਡੇ ਅੱਡ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ?

ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਖਿਆਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਹਿੱਤ, ਕਰਤੀ ਘਾਲਣਾ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਿਆ, ਸੁੱਚ ਆਚਾਰ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਖਿਮਾਂ, ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ, (ਇੱਕ) ੧ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ (ਇੱਕ) ੧ ਕੇਂਦਰ, ੧ ਜਥੇਦਾਰ, ੧ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ੧ ਏਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਖੱਰ * ੧ * ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਏਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ (ਉਪਰ ਲਿਖਿਆਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈ ਤੋਂ ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਸਚਾਈ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਰਤੋਂ ਤਸੀਹੇ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਭਰੀ। ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਮਾਤਰ, ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਤ-ਛਾਤ, ਭਿੱਟ ਤੇ ਫੋਕੀ ਸੁਚੱਮ ਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੰਡਣਾਂ ਕੀਤੀ।

ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਦੈਵੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਘੋਲਾਂ ਦਿਆਂ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਤਰੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਅਥਵਾ ਜੰਗ ਬਦੇ ਬਦੀ ਗਲ ਆ ਪਏ ਤਾਂ ਸੂਰਮਤਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਪਾ ਸਕਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਣ ਖਾਤਰ, ਆਪ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂਝੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਵੇਂ ਅਤੇ ਅਠਵੇਂ ਸਰੂਪਾਂ ਸਮੇਂ ਖਿਮਾਂ, ਧੀਰਜ ਜਿਹੇ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਬਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ।

ਪ੍ਰਥਮ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਸੁੱਚ-ਆਚਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਨੌਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਘਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਦੁਤੀ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚਾਨਣੀ ਚੌਂਕ, ਦੀਨ ਕੇ ਹੋਤ ਜੂਝਦਿਆਂ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਟ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਗਗਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ **ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ** ਬਣ ਗਿਆ। ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ

ਦੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ । ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਿਦਿਆ ਅਥਵਾ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ । ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਦੈਵੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਖਿਆ ਹੋਰ ਪਕਿਆਈ ਗਈ ।

ਤੁਠਾ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਤਾਪੁ ਗਇਆ ਸੰਸਾਰਾ ॥ [੭੪੬]

3

ਪ੍ਰਗਟਿਉ* ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ

ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵੈ ਦਾਸੁ ਤੁਮੁ ਬਾਣੀ ਜਨ ਆਖੀ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਭ ਲੋਅ

ਮਹਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਗਨਿ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਾਇਆ

ਪ੍ਰਭਿ ਜਲਨਿ ਬੁਝਾਈ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਜਲੁ ਸੰਚਿਆ ਗੁਰ ਭਏ ਸਹਾਈ ॥ ੨ ॥ [੮੧੪]-੨੨-੫੨

ਸਨ ੧੪੬੯ ਤੋਂ ੧੬੯੬ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਸਰੂਪ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੀ । ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੀ ਲੰਮੀ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਾਸ਼ਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੁ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀ ! ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਗ ਵੀ ਨਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਸੀ । ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੈਣ-ਦੇਵੀ-ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ । ਇਸ ਨਿਰਾਲੇ ਦੰਗ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਭੇਤ ਕੋਈ ਕੀ ਜਾਣੇ ? ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਤੋੜੀ । ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਣਕਾਂ ਮੁੜ ਆਈਆਂ । ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸੱਲ ਨਾਲ ਲੁੱਛਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸਮੂਹ ਗੁਰਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ੧੬੯੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਜਿਆ ਜਾਵੇ ।

੨੯ ਮਾਰਚ ੧੬੯੯ (ਸੰ:੧੭੫੬) ਬੁਧ ਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ । ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਠਾਠ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਟੇਜ ਸੱਜ ਰਹੀ ਸੀ । ਨਿਵਾਣ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤਾਂਈਂ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ, ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਅਤੇ ਹਸ਼ੀ ਹਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਸਨ । ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵਾਂਗ, ਕਗਲੀਧਰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ । ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਅੱਜ ਇਲਾਹੀ ਮੁੱਖੜਾ ਹਸ਼ੀ ਹਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਬੀਰ ਰੱਸ ਨਾਲ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ । ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਵੀ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਡਿੱਠ, ਅਜੇਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ । ਅਚਨਚੇਤ ਸਟੇਜ ਉਤੋਂ ਗਰਜਨਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ । **ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਸਕੇ ?** ਭਿਆਨਕ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਈ । ਹੈ ! ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤ੍ਰ ਹੈ ? ਅਜੇਹੀ ਗੁਰੂ-ਦੱਛਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ? ਨਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨਿਆਰੇ ਚੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਨਿਆਰੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਇਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਫਿਰ ਅਚਨ-ਚੇਤ ਹੀ ਟੁਟਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ । ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਈ ਖੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਸੁਣਿਆਂ, ਪਾਤਿਸਾਹ ਜੀਓ ! ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੇ । ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ । ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂ ਖੜਿਆ । ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹੀ ਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ । ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਐਸ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਠਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ।

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਵਧੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ । ਹਰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੱਧਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਸੀ । ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੜੇ ਹੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਂ । ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਸਚੇ-ਪਾਤਿਸਾਹ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ।

ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਭਰੀ ਸੱਧਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ । ਤੰਬੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਮਾਦੀ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਿਆਂ ਨੇੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਡਲ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਫਲੀ-ਭੂਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੋਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਇਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਾ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਨੂੰ **ਸਿੰਘ** ਲਕਬ ਨਾਲ ਸੰਗਰਿਆ ਤੇ **ਭਾਈ** ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। (ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ) ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗਗਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗੁੰਜਾਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਸੰਤ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸੁੱਚ ਆਚਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਫੁਰਮਾਇਆ : **ਪ੍ਰਗਟਿਓ* ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ** ।

[*Foot Note:- ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ :-

(੧) **ਜਨਮ** ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ--**ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ** ॥ [੪੭੩]

ਪਰ--ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ, ਤਬਾ ਮੁਸਕਣਾ ਹੈ।

(੨) ਸ਼ਬਦ, ਗਿਆਨ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਧਾਂਤ, ਮਰਯਾਦਾ, ਗੁਣ, ਜਾਂ ਅਭਿਗੁਣ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ-ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਟਿਕ ਹੀ ਸਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ-ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। **ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ**, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚੋਂ ਉਥੇ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੇ ਅਭਿਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਣ ਨੂੰ **ਗੁਰਮਤਿ** ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ--

(ੳ) ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸੋ ਜਨੁ ਸਗਲੇ ਭਵਨ ॥	[੩੯੩]	(ਅ) ਪ੍ਰਗਟੁ ਭਇਆ ਜਨ ਕਾ ਪਰਤਾਪ ॥	[੩੯੬]
(ੲ) ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਆਪਿ ਗੁੰਬਿਚ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਤਾਂਤ ॥	[੨੫੪]	(ਸ) ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥	[੨੭੦]
(ੳ) ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ॥	[੩੭੫]	(ਕ) ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰੁ ਜੋਤਿ ਉਜਿਆਰਾ ॥	[੭੩੭]
(ਖ) ਪਰਗਟੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਅਨੰਦਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥ [੧੨੬]		(ਗ) ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥	[੨੯੫]
(ਘ) ਪ੍ਰਗਟੁ ਭਇਆ ਖੰਡੀ ਬੁਮੰਡੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ॥ [੧੨੨੪]		(ਙ) ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਸਭ ਲੋਅ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਅਧਮ ਪਤੰਗ ॥ [੧੩੬੪]	

ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿ ਆਈ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਅਗਲੇ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ [੬੧੧] ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰੂ-ਫੁਰਮਾਨ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਨਮਿਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ--ਜਨਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਰਥ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ --ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ੨੩ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਗਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ:--

* ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਹਿ ਪਠਾਇਆ * । ....

...**ਚਾਬਾ** ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿ, ਜਲਤੀ ਸਭਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਿ ਆਈ । ... ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤਿ ਚਲਾਈ ।

ਚੜਿਆ ਸੋਧਣਿ ਧਾਰਤਿ ਲੁਕਾਈ ॥ ੨੪ ॥

ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਤੀਰਥੈ ਤੀਰਥ ਪੁਰਬ ਸਭਰ ਫਿਰਿ ਦੇਖੇ । ਪੂਰਬ ਧਰਮ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰਿ ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਨੁ ਕਿਤੇ ਨ ਲੇਖੇ ।

ਭਾਉ ਨ ਬ੍ਰਹਮੇ ਲਿਖਿਆ ਚਾਰਿ ਬੋਦਿ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪੜਿ ਪੇਖੇ । ਚੰਡੀ ਸਗਲੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਤਿਜੁਗਿ ਆਦਿ ਦੁਆਪਰਿ ਤ੍ਰੇਤੇ ॥ ..... ੨੫ ॥

ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਟਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉ ਭਗਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਭਰਮਾ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ--

ਜਤੀ ਸਤੀ ਚਿਰਜੀਵਣੈ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਨਾਥ ਗੁਰ ਚੇਲੇ । ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਰਿਖੀਸੁਰਾ ਭੈਰਉ ਖੇਤ੍ਰਪਾਲ ਬਹੁ ਮੇਲੇ । ....

ਹਉਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭਿ ਕੋ ਭੁਬੇ ਗੁਰੂ ਸਣੈ ਬਹੁ ਚੇਲੇ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਇ ਨ ਦਿਸਈ ਚੰਡੀ ਤੀਰਥ ਜਾਤ੍ਰੀ ਮੇਲੇ ।

ਡਿੱਠੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਿ ਸਭਿ ਪੀਰ ਪੈਕੋਬਰਿ ਕਉਮਿ ਕਤੇਲੇ । ਅੰਧੀ ਅੰਧ ਖੂਹੇ ਠੇਲੇ ॥ ੨੬ ॥

ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਆਗੂ ਚੇਲੇ ਸਭ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਏ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਥਾਂ ਧੋਖਾ ਤੇ ਤੇ ਨੱਗੀ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਰਾ ਪੱਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ--

ਕਬੀਰ ਅਵਰਹ ਕਉ ਉਪਦੇਸਤੇ ਮੁਖ ਮੈ ਪਰਿ ਹੈ ਰੇਤੁ ॥ ਰਾਸਿ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖਤੇ ਖਾਧਾ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤੁ ॥ ੯੮ ॥ [੧੩੬੯]

ਹਰ ਪਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਪ ਪੱਸਰ ਰਹੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਧੁੰਪ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰ-ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਖਿਲਾਰਦੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜਗਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ, ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸੂਰਮੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਣੀ ਗਰਜਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰ-ਰੂਪ ਘਟੇ ਹਨੇਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ-ਰੂਪ ਹਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਅਧੀਰ ਹੋਈਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹੀ ਅਸਥਾਨ ਪੁਸ਼ਟ-ਜੋਗ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ **ਗੋਰਖ-ਮਤੇ** ਹੁਣ **ਨਾਨਕ ਮਤੇ** ਬਣ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਾਪੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਚ ਰੂਪੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਾਨੋ ਬਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਬਰਮਾ, ਲੰਕਾ, ਨਿਪਾਲ, ਲੋਹ, ਲਦਾਖ, ਤਿੱਬਤ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਅਰਬ, ਬਗਦਾਦ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਮਾਨੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ੨੬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ੨੭ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਸ **ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ** ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ--

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ **ਪ੍ਰਗਟਿਆ** ਮਿਟੀ ਧੁੰਪ ਜਗ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ॥ ਜਿਉ ਕਰਿ ਸੂਰਜੁ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪਿ ਅਧੋਰ ਪਲੈਆ ॥

ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਇ ਨ ਧੀਰਿ ਧਰੋਆ ॥ ਜਿਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰਿ ਪੂਜਾ ਆਸਣੁ ਥਾਪਣਿ ਸੋਆ ॥

ਸਿਧ ਆਸਣਿ ਸਭਿ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ ॥ ਘਰਿ ਘਰਿ ਅੰਦਰਿ ਧਰਮ-ਸਾਲ ਹੋਵੈ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ ॥

ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰਿ ਚਕਿ ਨਉਖੰਡਿ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਸਚਾ ਚੋਆ ॥ **ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਲਿ ਵਿਚਿ ਪਰਗਟ ਹੋਆ ॥ ੨੭ ॥**

ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਨੂੰ, ਅਥਵਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ **ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ** ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਥੇ ਲਫਜ਼ 'ਪਠਾਇਆ' ਹੈ। ਪਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਘਣਘੋਰ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਆਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਪ ਮਿਟਾਉਂਦੇ--ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ **ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ** ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ੨੦੦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇਹੇ ਸੁੱਭ ਉ-ਤਮ ਗੁਣਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੀਝਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ 'ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜ ਵਿਚ ਆਇਆ' ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ, ੧੬੯੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬਿਨੁਕਲ ਨਿਆਰੀ, ਉਚੇਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਤੀਅੰਤ ਕਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ **ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ**। ਅਸੱਫਲ, ਹੋ ਕੇ ਠੇਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਦਾ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਉਤਮ ਘੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਹੋਏ ਅਥਵਾ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ "**ਜਨਮਿਆਂ**" ਸਿਵਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, "**ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ**" ਨੂੰ "**ਜਨਮ ਹੋਣਾ**" ਕਹਿਣਾ **ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਖੰਡਨ** ਹੈ, ਅਥਵਾ ਅਭਾਗੀ "**ਗੁੜ ਮੱਤ**" ਹੈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। **ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ** ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ "ਜਨਮ ਦਿਨ" ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਜੋਗ ਪਤਾ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਜੋਗ ਪੁਸਤਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਟੋਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੋਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਤ-ਸੂਰਮੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੁਲਾਉਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ "ਪਿਦਰਮ ਸੁਲਤਾਨ ਬੂਦ" ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ-ਪੰਥ ਚਾਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਲੇ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਥਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਵੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉ-ਦਮ ਫੜੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗਾ ਸੰਤ-ਸੂਰਮਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਨੂਪਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲ ਕੇ, ਸੂਰਮਤਾਈ, ਸਹਨਸੀਲਤਾ,

ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸੁੱਚ-ਆਚਰਤਾ, ਕਰਣੀ-ਕਥਨੀ ਦਾ ਸੂਰਾ, ਵੰਡ-ਛਕਣ ਵਾਲਾ, ਤਿਆਗੀ, ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਬਨਾਉਣ ਜਿਹੇ ਸੁੱਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਗੋਲੇ ਚਲਾਉਣੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ--

ਜਨਮੇ ਕਉ ਵਜਹਿ ਵਾਧਾਏ ॥ ਸੋਹਲੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਗਾਏ ॥

ਜੋ ਜਨਮੇ ਤਿਸੁ ਸਰਪਰ ਮਰਣਾ, ਕਿਰਤ ਪਇਆ ਸਿਰਿ ਸਾਚਾ ਹੇ ॥ ੭ ॥ [੧੦੩੨]

ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ--ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੋ ਜਨਹੁ ਮੁਆ ॥ [੩੭੫] ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ--ਜੋ ਜਨਮੇ ਸੋ ਰੋਗਿ ਵਿਆਪੇ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਦੂਖਿ ਸੰਤਾਪੇ ॥ [੩੫੨] ਜਿਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾਲ ਏਨੇ ਰੋਗ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਗਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਜਿੰਗਦੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਏ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ-ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ--ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਤੂ ਪ੍ਰਗਟਿ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੁਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰਿ ॥ ਪਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਝਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਖਾਲਸਾ' ਨੂੰ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੀ ਕਰਮਾਤ ਨੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਔੜੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਣਾ' ਹੀ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੋਲ-ਚਮੱਕਿਆਂ, ਭੰਗੜਿਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਅਛਿੱਪਲੇ ਹੀ ਆ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ--ਹਉਮੈ ਨਵੈ ਨਾਲਿ ਵਿਰੋਧੁ ਹੈ ' ਅਤੇ ਫਿਰ--'ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆ ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ ਰੋਗ' ॥ [੧੩੫] ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਸੱਤਰੇ ਬਹੱਤਰੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ? ਫਰੀਦਾ ਕੁਕੇਦਿਆਂ ਚਾਂਗੇਦਿਆਂ ਮਤੀ ਦੋਇਆ ਨਿਤ ॥ ਜੋ ਸੈਤਾਨਿ ਵੰਵਾਈਆਂ ਸੇ ਕਿਤ ਫੇਰਹਿ ਚਿਤ ॥ [੧੩੭੮] ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਲੀ ਵਿਚਾਰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ' ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ' ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Foot Note Ends

ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਨਮ ੧੪੬੯ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਥਵਾ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ੧੫-ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭਰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਚਿਤਵਿਆ ਪੂਰਨ ਮਨੁਖ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਾਇਆਂ ਪਲਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ--ਜੋਤਿ ਓਹਾ, ਜੁਗਤਿ ਸਾਇ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰਿ ਪਲਟੀਐ ॥ (੯੬੬-੨)

ਉਸ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੋਖੀ ਤੇ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਖੇਡ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਖਵਾਏ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਡਾ ਭੇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ-ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ' ਜੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ' ਇਹ ਸੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁਤੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਏਨਾ ਉਛਾਲਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ-ਰੂਪ ਝਰਨਾ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਵਣਗੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:--

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਮੇਂ ਹਉ ਕਰਉ ਨਿਵਾਸ।

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ।

ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ।

ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰਪੂਰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਖਣ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਜਿਆ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇ ਸੋ ਗਰੀਬ ਕ੍ਰੋਰ ਪਰੇ। ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁੱਖੀ-ਲੱਧੇ ਪੁੱਤਰ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਹਨ। ਸਦ-ਜੀਵੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਖਾਲਸਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ! ਜੇ ਤੂੰ ਸਮ-ਮੁਚ ਹੀ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ।

੪

ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ

ਕਿਸੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਅਤੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇਹੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੜੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਦਸਮ-ਗੁਰੂ-ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਹੀ ਖਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੌਖਲਿਆਂ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ।

ਜਿਸ ਅਜਗਰ -Dragon- ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਲੰਕਾ, ਤਿਬੱਤ, ਨੇਪਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ) ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰਾ, ਹਜ਼ਾਰ-ਫੱਤੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਭ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈ ਘੂਰਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਥੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਗ ਦੇ (ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਵਾਲੇ) ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ-ਡੰਗ

ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਲੱਭਣਾ (ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ) ਅਸੰਭਵ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ-ਵਰਧਨ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਧ-ਧਰਮ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਪੂਰ ਮਾਇਕ-ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਏਧਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਾਲਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅਊਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਨਿਰਾ ਪੁਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਿਲੀ ਸੱਧਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਪੁੱਤਰ ਉਸ ਉਚ-ਆਚਰਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕਿਆ ਵੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਸੱਧਰ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਾਲੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਚਾ ਕਰੀ ਰੱਖੇ। ਏਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕਲਗੀ-ਧਰ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕ੍ਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾੜਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮੱਤ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ :-

ਜਬ ਲਗ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ॥ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੀਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ॥

ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ॥ ਮੈਂ ਨ ਕਰੂ ਇਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤ ॥

ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਿਆਰੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਰਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਡਿੱਠ ਬਣਾਈ ਰਖੇਗਾ। { ਸਿਰਫ ਨਿਆਰੇ ਬਣੇ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ? ਨਿਆਰਾ ਸੁਚ-ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ } ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੁੱਚ ਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।

ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। **ਹੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ! ਜੇ ਤੂੰ ਬਿੱਪ੍ਰ ਰੀਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।** ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਧੁਰ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਝੱਟ ਪਟ ਹੀ ਉਸੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇਹੇ ਸੰਕੇ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ ? ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਬਿੱਪ੍ਰ-ਰੀਤੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਏਡਾ ਕਠਣ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ, ਸੈਕੜੇ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ।

ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ **ੴ** ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤ ਦਾ ਖੰਡਣ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ--ਸੋਚੈ--ਤੋਂ ਵੀ ਏਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੀਤ ਦੀ ਖੰਡਣ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ-ਮਾਤ੍ਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ? ਖ਼ਾਲਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ " ਕੌੜਾ ਸੱਚ " ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਖਣ ਦੀ ਸੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜਵਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ--ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥ ਬਹੁਰਿ ਉਸ ਕਾ ਬਿਸਾਸੁ ਨਾ ਹੋਵੈ ॥ (ਸੁਖ-੨੬੮)। ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਦੁੱਕਦਾ ਹੈ ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਧੀਰਮੱਲ, ਰਾਮਰਾਏ ਆਦਿ ਜਨਮੇ ਤਾਂ ਗੁਰ-ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਤੀਤ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਛੇਕੇ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਤੀਤ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸੱਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਤ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤੀਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੧੯੯ ਸਫੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਨਿਸਫਲ ਹਨ :-

ਕਥਾ ਮੇਂ ਨ ਕੰਥਾ ਮੇ ਨ ਤੀਰਥ ਕੇ ਪੰਥਾ ਮੇਂ ਨ , ਪੋਥੀ ਮੇਂ ਨ ਪਾਥ ਮੇਂ ਨ ਸਾਥ ਕੀ ਬਸੀਤ ਮੇਂ।

ਜਦਾ ਮੇਂ ਨ ਮੁੰਡਨ ਤਿਲਕ ਤਿਰਪੁੰਡਨ ਮੇਂ, ਨਦੀ ਰੂਪ ਕੁੰਡਨ ਅਨੁੰਨ ਦਾਨ ਰੀਤ ਮੇਂ ।
 ਪਾਠ ਮੱਠ ਮੰਡਲ ਨ ਕੁੰਡਲ ਕਮੰਡਲ ਮੇਂ, ਮਾਯਾ ਦੇਹ ਮੇਂ ਨ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰਾ ਮਸੀਤ ਮੇਂ ।
 ਆਪ ਹੀ ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰ ਰਹਯੋ, ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਗਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮੇਂ ।
 ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਤੀਤ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤੀਤ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਯਤਨ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਤੀਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪਰਤੀਤ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਕੁਝ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-

- ੧- ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ, ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਿ ॥
 ਖੰਥਾ ਕਾਲੁ, ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤਿ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ...੨੮ ॥ (ਜਪੁ)
- ੨- ਪ੍ਰਭ ਆਪਨੇ ਕਾ ਭਇਆ ਬਿਸਾਸੁ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸਿ ॥
 ਨਾਨਕ ਕਉ ਉਪਜੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦ ਜੀਤਿ ॥ ੪ ॥ [੮੬੭]-੧੬-੧੮
- ੩- ਦ੍ਰਿੜੁ ਕਰਿ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤਿ ॥ .. ੭ ॥ [੨੬੭]-੪
- ੪- ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥ .. ੮ ॥ [੨੮੩]-੧੫
- ੫- ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ ... ੩ ॥ [੨੮੫]-੧੭
- ੬- ਕਹਤੁ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥ ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪਰਤੀਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ੪ ॥ [੪੮੪]-੩੫
- ੭- ਜਿਸੁ ਪਰਤੀਤਿ ਨ ਆਵਈ ਭਾਈ ਸੋ ਜੀਅੜਾ ਜਲਿ ਜਾਉ ॥ ੬ ॥ [੬੪੦]-੧
- ੮- ਜਿਨ ਕਉ ਮਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ਨਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥਹਿ ਗਿਆਨੈ ॥ ੧ ॥ [੬੪੭]-੧੨
- ੯- ਅੰਤਰਿ ਅਗਿਆਨੁ ਭਈ ਮਤਿ ਮਧਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ਨਾਹੀ ॥ ... ੧ ॥ [੬੫੨]-੨੬
- ੧੦- ਪਰਾਈ ਬਖੀਲੀ ਕਰਹਿ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਤਿ ਖੋਵਨਿ ਸਗਵਾ ਭੀ ਆਪੁ ਲਖਾਹਿ ॥ .. ੮ ॥ [੮੫੨]-ਵਾਰ

ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਨੇਮੀ ਸਿੱਖੀ ਬਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਹੀ ਹੈ । ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸਿੱਖ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

(੧) ਇਹ ਬਿਪ੍ਰ ਕੌਣ ਹੈ ? (੨) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਚੰਦਰੀ ਰੀਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਗ ਕੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਨਾਸਕ ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਅਜੇਹੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਤੌਖਲਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਕੇ ਘਟੇ ਵਿਚ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਕ ਹੈ ।

ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਤਾੜਨਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗ ਪਗ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਲਗਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝੀ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਵੱਲ ਤਾਂ, ਤਾੜਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਨੇ ਕਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ (ਵਿਚਾਰੇ) ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ (ਸਾਹਿਬ) ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਭਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਮਾੜ੍ਹ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਭਾਈਆਂ ਅਥਵਾ ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਆਂ ਨਾਲ ਮਨ ਆਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਪਿੰਡ ਧੂਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਟੈਟੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਘਰ ਹੀ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਘੜਤ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ-- ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਾਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਚਤਾ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ ਕਿ ਉਸ ਫਲ ਦਾਇਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਲਾਇਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਅਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਜੀ ਦਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੇ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਮ ਫਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਜੇਹਾ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ-ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਛਣ ਤੇ ਅਗੋਂ ਉਤਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੇ ਪਾਠ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵੀ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ। ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਪੀਪੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਵਗਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਦੀ ਐ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ।

ਨਿਕੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ-ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਅਥਵਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਈਆਂ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਾਲ਼ੇ ਗਾਲ਼ੀ, ਘਸ਼ੁੰਨੇ ਘਸ਼ੁੰਨੀ, ਕੋਸੇ ਕੋਸੀ, ਚਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੁਡਾਉਣ ਅਥਵਾ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਅੰਦਰੇ ਆ ਵੜੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਪੰਥਕ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਏ, ਗੱਲ ਕੀ ਜੇ ਉਪਦਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਗੁਰੂ (ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? (ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾਂ ਭਰਭੂਰ, ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ)। ਫਿਰ ਅਜੇਹੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ ਹੀ ਗਲੱਛ ਦੇਈਏ, ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ? ਸਈਆਂ ਭਟੇ ਕੁਤਵਾਲ ਅਬ ਡਰ ਕਾਹੇ ਕਾ ? ਕਿਸੇ ਸਾਧ-ਸੰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾਰ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਅਦਬ ਖ਼ਤਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜੇਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਿਰਾਲੇ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਰਬ-ਕਾਲੀ, ਸਰਬ-ਥਾਨੀ, ਸਰਬਗੁਣਾਂ ਭਰਪੂਰ, ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਇਉਂ ਹੈ :- **ਗ੍ਰੰਥ ਜਹਾਜ਼ ਸੁ ਭੋਜਲ ਕੋ ਤਰ ਜਾਤ ਸੁਖੈਨ ਜਿਨ੍ਹੀ ਚਿਤੁ ਲਾਯੋ**। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਨੂਪਮ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ :---

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੁਊ, ਸਭ ਥਾਨ, ਸਮੇਂ ਸਭ, ਨਾ ਦਰਸੈ ਹੈਂ ।
ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ, ਇਹ ਜਾਨਹੁ, ਉਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ।
ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਯਾਂਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ, ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਿ ਅਦਾਇਬ ਕੈ ਹੈਂ ।
ਜੋ ਸਰਬੋਤਮ ਜੋ ਸਰਬਾਸ਼ਿਯ, ਤਾਂਹੀ ਕੇ ਨਾਮ ਇਸੀ ਮਹਿ ਹੈਂ ਗਾਏ ।
ਨਾਮੁ ਸੁ ਨਾਮੀ ਕੋ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂਰਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸੁਹਾਏ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਚ-ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰਖਣਾਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੂਝ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਲੱਗ ਜਾਣਾਂ ਸੀ।

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਗਾ, ਸੱਚੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਏ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਏਨਾ ਭੈ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤ੍ਰਤਾਈ ਗੰਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕਾਹਲੇ ਸਨ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਫੇ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਨੈਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਹੋਏ ਸਨ। ਥੋਹੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ-ਗ਼ਰੀਬੜੇ ਪਰ ਉਚੇ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ--**ਜਬ ਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ**- ਬਸ ਸਿਰਫ਼--**ਤੱਭ ਲਗ ਹੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕਣਾ** ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤੇਜ-ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ--(੧) **ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ** ਅਤੇ (੨) **ਇਸ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਅਤੇ ਉਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਕਰਨਾ**। ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਵਿਚ ਵਾੜ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਬੀਰ ਬਾਮਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ? [੧੩੭੧]

ਭਾਰਤੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਗੁਰੂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜੰਤਾ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਏਨਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਗਤ ਜਨ, ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰਕ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਸ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੰਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੂਲਿਆ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰੀ ਜੰਤਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਸਕੀ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਖੱਦਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਟੋਪੀ, ਨਹਿਰੂ ਜਾਕਟ ਅਤੇ ਖੱਦਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਉਚੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਰਯਾਦਾ ਪਰਸੋਤਮ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਚਲ-ਚਲਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਬੇਦਾਗ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਆਚਰਨ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇ-ਦਾਗ਼ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ (ਗਰਭ ਵਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ) ਹੋਵੇ, ਪਰਜਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੱਲ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਥਵਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਆਚਰਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਨੇਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰੀ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਪ੍ਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਯਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅਥਵਾ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਥਵਾ ਆਯਾਸ਼ੀ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। **ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪਰਜਾ**—ਮੁਹਾਵਰਾ ਪਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਸੁਜਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਥਵਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਜੇਹਾ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਖ-ਜਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਨ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤ੍ਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਖੰਡਪਾਠਾਂ ਅਥਵਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਗ ਲਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। (ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗੇ ਸੁਖਣਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਏਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਤਬਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ, ਅਥਵਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਲ ਹੀ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖਿੱਲਰਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਜੋਧਾ, ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਰ ਸੁਭਾ, ਮਹਾਨ ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮ-ਦਸਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਧਨ-ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਖਰ-ਬੋਧ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰਤਮਾਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਜਾਣ ਸੀ।

ਅਜੇਹੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਥ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀਣਤਾ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਦਾ ਉਹਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਾਤੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਗੁਰਮਤ-ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ, ਦੂਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ, **ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ**। ਮੁਹਿਮ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਹਤ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਅਥਵਾ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਚਰਨ ਹੀਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹਕਲੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਸਕੰਧ ੧੦ ਅਧਿਆਏ ੨੨ ਵਿਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਚੀਰ-ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਲੀਲਾ ਸੁਣਾਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਜਮੁਨਾ ਵਿਚ ਨ੍ਰਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨੰਗੇਸ਼ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਪਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਨੰਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ **ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ੩੨ਵੇਂ ਸਵੈਯੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ**

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਨਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਦਾਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ-ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ੧੬੧੦੮ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ੧੦/੧੦ ਲੜਕੇ ਤੇ ੧/੧ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ-ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ੨੧੧੨ ਤੋਂ ੨੧੧੬ ਸਵੈਯੇ ਵੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਣਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਲੀਲਾ ਸੁਣਾਈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਤ, ਅਫੀਮ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਿਲਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮਜਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਘੜਮੱਸੇ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਖਲਾਰਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਅਤੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਦਿਸਿਆ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦੇਣ ਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਚ ਵਾਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। **ਸਿਯਾਮ ਨਾਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ** (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ) ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰੁਚੀ ਤਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ, (ਡੋਗਰੇ ਭਰਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜਨਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਥਵਾ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਲੀਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਬੈਠਾ। ਬਸ, ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। (ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਓਸੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ)

ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਅਥਵਾ ਗੋਪੀ, ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਰਾ ਮੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ (ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਿਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰ **ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ** ਨੂੰ ਏਨੀ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਣਾ ਪੱਤਰੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਬਿੱਪ੍ਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਡੇ ਵਡੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਭੋਸ ਬਿੱਪ੍ਰ-ਮਹੰਤ ਵੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ **ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ** ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਥਾਈਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ-ਮਰਯਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਅਥਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਹੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਰੱਜਨੀ ਵਾਲੀ ਨਿਰਮੂਲ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਗਾਥਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਦੁਖਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਗੱਡੀ। ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਬਿੱਪ੍ਰ ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਦੇ ਅਡਿਆਂ (ਦੇਵ ਮੰਦਰਾਂ) ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲਗੀ। ਇਹ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਭਲਾ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਈ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖਣਾਂ ਸੁਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾੜਨਾਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਿੱਪ੍ਰ ਰੀਤੀ ਆ ਵੜੀ ਸੀ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਤ ਗੁਆ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਖਣਾਂ ਸੀ? ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਰਦਾਰਾਂ (ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸ:ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਯਾਸੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੰਗ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਧਾਨ ਆ ਬਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਣਾ ਹੀ ਸੀ :-

੩- ਜਿਨਿ ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੋਈ ਫਿਰਿ ਖਾਇਆ ॥ ਜਿਨਿ ਸੁਖਿ ਬੈਠਾਲੀ ਤਿਸੁ ਭਉ ਬਹੁਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥

ਭਾਈ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖਿ ਬਿਬਾਢੇ ॥ [੩੭੦]-੧(੧)

ਅਰਥ:- ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਪਰਤ ਕੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, (ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ (ਕਾਂਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕਬਾਬ ਵੀ ਸੱਭ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ) ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਾ, ਮਿਤਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਰੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ--**ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ** ॥ (੧੨੯) ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ **ਬਿੱਪ੍ਰਨ-ਕੀ-ਰੀਤ** ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਾਧਾ। ਅਧਰੰਗ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਸੁਪਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾ ਬਾਜੀਆਂ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਏਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘੜੀ ਵੀ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ-ਅਣਖ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਝੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਨਿਤਾਇਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟ

ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸਈ ਸੂਰਮਤਾਈ ਗੁਆਚ ਗਈ । ਦੂਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ' ਅਣਖ ' ਰੰਗ ਵਟਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸੇ-ਕੇਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਥਵਾ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ।

ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬ-ਉ-ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ । ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਿਆਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ । **ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਾਤਕ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ।** ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਪੰਥ ਬੋਝ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਵਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਥਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋਕਾ ਪੈਣਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ । [ਇਸ ਕੋਤੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਗਲੇ ਸਫਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ]

ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੀ ਸੂਝ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰੂਪ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । **ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਪ੍ਰ ਰੀਤੀ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।** ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ---**ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਸਹਾਈ ਆ ਹੋਣਗੇ । ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।**

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਸਬਦਿ ਲਗੇ ਤਿਨ ਬੁਝਿਆ ਦੂਜੈ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ ॥

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਵਹਿ ਤਾ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

[੫੫੯]-੩

ਦੂਜਾ ਕਾਂਡ

੧

ਬਿੱਪ੍ਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੀਤ (ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ)

ਬਿੱਪ੍ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ **ਬਿੱਪ੍ਰਨ** ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦਾ ਬਹੁ -ਵਚਨ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :-

ੳ) **ਬਿਪ੍ਰ ਸੁਦਾਮੇ ਦਲਦੁ ਭੰਜ ॥ ਰੇ ਮਨ ਤੂ ਭੀ ਭਜੁ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ੨ ॥** [੧੧੯੨]-੧

ਸੁਦਾਮੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਿਟਕ ਲਾਉਣ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਾਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਜਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਥਵਾ ਬਿੱਪ੍ਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ' **ਬਿੱਪ੍ਰ** ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

ਅਰਥ:- ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ) ਕੱਟੀ ਸੀ ਸੋ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ।

ਅ) **ਜੈਦੇਉ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ, ਤਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ॥.....੨ ॥** [੮੫੬]-੭

ਏਥੇ ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਰਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੈ । ਵਰਤਿਆ ਏਥੇ ਵੀ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਭ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ੲ) **ਜਿਸੁ ਜਨ ਉਪਰਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤਿਸੁ ਕਉ ਬਿਪੁ ਨ ਕੋਊ ਭਾਖੈ ॥ ੨ ॥** [੩੮੩]-੧੦-੪੯

ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠਾਂ ਔਂਕੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਅਰਥ **ਮੰਦਾ ਬਚਨ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਵ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ।

ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ:-ਉਹ ਰੀਤ, ਪਰਿਪਾਟੀ ਜਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ (ਕਿਸੇ ਸੁਆਰਥ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ) ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਅਜੇਹੀ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ' **ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ** ' ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿੱਤਨੇਮੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਲਈ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਹੀ ਹੈ । ਭਾਵ, ਪ੍ਰਹਿਤ-ਵਾਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਮਨੁੱਖ, **ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਅਥਵਾ ਸਕਦਾ ।**

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ?

[Foot note:--ਏਥੇ ਵੀ ਅਸਾਂ "ਪ੍ਰਗਟ" ਹੋਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਵਰਣ-ਵੰਡ ਦੀ ਖੋਡ਼ ਰਚਾ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਾਣਿਆਂ ਗਿਆ। [ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ, ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ, "ਸਿੰਘ ਉਪਨਾਮ" ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ "ਪ੍ਰਗਟ" ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਣਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।]

ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰੀਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਕਿ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਬਣਿਆ ਸੀ ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਪ੍ਰ-ਰੀਤੀ ਪੁਰਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਘੋਖ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ।

੧= ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਕੰਦ--੩ ਅਧਿਆਇ--੮ (ਸਫ਼ਾ ੮੩) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਦਿ-ਪੁਰਖ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਾਲ-ਲੋਕ, ਭੂ-ਲੋਕ, ਅਤੇ ਬੈਰੁੰਨ-ਲੋਕ (ਤੀਨੋਂ ਲੋਕ) ਦੇ ਦਿਤੇ, ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਏਸੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਗਾਥਾ ਵਿਚਲੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਲਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੀ) ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉਸੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਾਭੀ (ਧੁੱਨੀ) ਵਿਚੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ^{੧*}। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੱਤਰੀ, ਲੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ।

ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗਾਥਾ ਏਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਕੰਧ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ੨੧ ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :-

੧- ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ, ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ, ਕਵਣ ਬਿਤਿ, ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥
ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ, ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ, ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥
ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜਿ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥
ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜਿ ਲਿਖਨਿ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
ਬਿਤਿ ਵਾਰੁ ਨ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਨੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ ... ੨੧ ॥ [ਪੰਨਾ ੪]-੨੧

ਭਾਵ :- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ, ਵਕਤ, ਬਿਤਿ ਵਾਰ, ਰੁਤ, ਅਥਵਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ(ਆਕਾਰ) ਬਣਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੰਡਤਾਂ, ਕਾਜੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਸਿਰਜਣ-ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ :- ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਏ ॥ ਆਪਨੈ ਭਾਵੈ ਲਏ ਸਮਾਏ ॥(ਸੁਖਮਨੀ-੨੯੨)>>>>>

FootNote*

(ਉ) ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਧੁੱਨੀ ਵਿਚ ਉਗੇ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਖੰਡ--੭ ਅਧਿਆਇ--੨ (ਸਫ਼ਾ--੩੯੫) ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨਾਰਦ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਉਂ ਕਿਹਾ--ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਸ਼-ਪਾਪ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੱਦ ਅਸਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। (ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸ ? ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰਦ ਦੋਹਾਂ ਪਿਉ ਪੁੱਤ੍ਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗਲ ਬਾਤ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉਤੱਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ)।

(ਅ) ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੨੭੬ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ--ਰਿਗ ਵੇਦ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਨਯ-ਗਰਭ (ਭਾਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ) ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੰਨ, ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਨਯਗਰਭ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭਾਗ ਸੂਰਜ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੋਈ।

<<<<< ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿੱਜ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ? :-ਜਦਹੁ ਆਪੇ ਥਾਟੁ ਕੀਆ ਬਹਿ ਕਰਤੈ, ਤਦਹੁ ਪੁਛਿ ਨ ਸੇਵਕੁ ਬੀਆ ॥ ਤਦਹੁ ਕੀਆ ਕੋ ਲੇਵੈ ਕੀਆ ਕੋ ਦੇਵੈ, ਜਾਂ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੀਆ ॥

(੫੫੧) ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹੋ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸ ਮੁਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਿਤਿਰਿਆ ਹੈ :-

੨- ਸੁੰਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਰਿ ਧਾਰੀ ॥ ਆਪਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ ॥
ਆਪੇ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ , ਸੁੰਨਹੁ ਸੁੰਨੁ ਉਪਾਇਦਾ ॥ ੧ ॥
ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਸੁੰਨੈ ਤੇ ਸਾਜੇ ॥ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਇ ਕਾਇਆ ਗੜ ਰਾਜੇ ॥
ਅਗਨਿ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ , ਸੁੰਨੈ ਕਲਾ ਰਹਾਇਦਾ ॥ ੨ ॥ [੧੦੩੭]--੫-੧੭

ਅਰਥ:-ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰ ਤੇ ਅਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ)। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੋਲ ਉਹ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਰਚ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ੧। ਹਵਾ ਪਾਣੀ (ਆਦਿਕ ਤੱਤ) ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ) ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ-ਕਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ (ਜੀਵ) ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤਿ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ। ੨।

ਇਸ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਸੱਭ ਕਲਪਤ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉ ਹੱਥ ਨ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਰਨਾਂ (ਮੂੰਹ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਪੈਰ-ਸੂਦਰ) ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਪਾੜਾ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ?

੨= ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ **ਮਨੁਸਿਮ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ** ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨਵੰਡ ਮਨੁੱ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਘੋਸ਼ਤ ਵੀ ਮਨੁੱ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੁਸਿਮ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (Law) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ, ਧਰਮ-ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਿੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ, ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਿਹਕਲੰਕ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ (ਬਿੱਪ੍ਰ) ਭਾਂਵੇਂ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਚੇਚੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। **ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਉਚੇਚੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ?** ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਏਡੀਆਂ ਉਚੇਚੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਨਾਂ (ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸੂਦਰ) ਉਤੇ ਇਸਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ **ਮਨੁ ਅਥਵਾ ਮਨੁ ਜੀ** ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ ? ਕੀ ਇਹ ਮਨੁ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ? ਮਨੁ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

3

ਮੰਨੂ ਜੀ

ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਹਾਂਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਅਥਵਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ-ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦਾ ਆਦਿ ਪੁਰਖ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ **ਮੰਨੂ** ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਾਮ **ਮਨੁ ਜੀ** ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਿ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਈਸਾਈ ਅਥਵਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਦਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਏਧਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ੧੪ ਮਨੁ (ਮਨੁ) ਲਿਖੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ੭੧ ਚੌਕੜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ੩੦੬੭੨੦੦੦੦ (ਤੀਹ ਕੌੜ ਸਤਾਹਤ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ) ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ (ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਸਤਿਜੁਗ= ੧੭੨੮੦੦੦ + ਤ੍ਰੇਤਾ + ੧੨੯੬੦੦੦ + ਦੁਆਪਰ = ੮੬੪੦੦੦ = ਕਲਜੁਗ = ੪੩੨੦੦੦ ਜੋੜ = ੪੩੨੦੦੦੦ ਇਸਦਾ ੭੧ ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਮਨੁਵੰਤਰ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਂ) ਹਿੰਦੂ ਗਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁ ਨੂੰ ਸਭੀ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। (ੳ) ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ (ਅ) ਮਨੁਵੰਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ (ੲ) ਮਨੁ ਦੇ ਸਭੀ ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਣ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। >>>>>>

੧=Foot Note ਮਹਾਂਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਮਤਸਰ-ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਆਨੁਕੰਤ੍ਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਵਯੰਭਵ-ਮਨੁ ਸਭੀ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਆਨੁਕੰਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ੧੦ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਖਸ਼ਧਰਮ ਵਿੱਚ ੨੧ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ--ਸਫਾ ੭੯੭। ਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮਨੁ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆੱਪਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਤਰੂਪਾ (ਅਰਥਾਤ ਸੌਂਕੜੇ ਰੂਪਾਂ ਵਾਲੀ) ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨਵ-ਧਰਮਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ-ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਅਥਵਾ ਮਨੁਸ਼ਿੰਹਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ੧੨ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ੨੭੦੪ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ।

ਸਤਪਥਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਨਿ-ਪੁਰਾਣ ਅਦਿ ਅਨੇਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਵਸਤ੍ਰਮਨ, ਕ੍ਰਿਤਮਾਲਾ ਨਦੀ (ਵਿਸ਼ਨੂ-ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤਮਾਲਾ ਨਦੀ, ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚਲੇ " ਮੱਲਯ " ਨਾਮੀ ਪਹਾੜ, ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਦੀ ਦੀ ਵਸਤਵਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ) ਤੇ ਤਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਆ ਗਈ - ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਿਆਗੀਂ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪੁਲੈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਰ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਤੀ (ਬੋਤੀ) ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :- ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ, ਮਹਾਂ ਰਿਖੀ ਸਤਯਵਤ੍ਰ ਹੀ ਵੈਵਸ੍ਵਤ ਮਨੁ ਕਹਾਇਆ। ਅਰ ਮੱਛ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੱਛ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲੈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁ ਨੇ ਪੁਲੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੈ ਹੋਣ ਤੇ ' ਮਨ ' ਸਤ ਰਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤਥਾ ਬਿਰਛ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਅਰੁ ਬੋਤੀ ਮੱਛ ਦੇ ਸਿੰਗ ਨਾਲ ਬੱਧੀ। ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਹਮਾਲੀਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨੌਕਾ ਬੰਧਨ ਨਾਮ ਹੈ। (Foot note ends)

<<<<<<(ੳ) ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :-

੩- ਸੋਈ ਚੰਦੁ ਚੜ੍ਹਹਿ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦਿਨੀਅਰੁ ਤਪਤ ਰਹੈ ॥
ਸਾ ਧਰਤੀ ਸੋ ਪਉਣੁ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀਅ ਖੇਲੇ ਥਾਵ ਕੈਸੇ ॥ ੧ ॥
ਜੀਵਨ ਤਲਬ ਨਿਵਾਰਿ ॥ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣਾ ਕਰਹਿ ਧਿਛਾਣਾ ਕਲਿ ਲਖਣ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕਿਤੈ ਦੇਸਿ ਨ ਆਇਆ ਸੁਣੀਐ ਤੀਰਥ ਪਾਸਿ ਨ ਬੈਠਾ ॥
ਦਾਤਾ ਦਾਨੁ ਕਰੈ ਤਹ ਨਾਹੀ ਮਹਲ ਉਸਾਰਿ ਨ ਬੈਠਾ ॥ ੨ ॥ [੯੦੨]--੧

ਅਰਥ:- ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹੀ ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ (ਦਿਨੀਅਰ) ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਵਾ (ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਝੁੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਡਰੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਖੁਦ-ਗਰਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਹੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ! ਜੁਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਲਜੁਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਕਲਜੁਗ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਂ ਕਲਜੁਗ ਉਸ, ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਮਹਲ ਹੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(ਅ) ਬੇਅੰਤਤਾਈ:- ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ : ਭਾਵ, ਗੱਪੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਹੈ:- ਜੋ ਕੇ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜੁ ॥ ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰਿ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ- ਜਪੁਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਦਿ-ਅੰਤ ਅਥਵਾ ਸਿਰਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਣਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ- ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੇ ਹੋਇ ਵਿਣਾਸੁ।

(ੳ) ਸੈਭੰ :- ਮਨੁ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ੩੧ ਕ੍ਰੋੜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਨੁ ਦੇ ਸਭੀ ਅਥਵਾ ਸੈਭੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੈਭੰ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਚਣ ਹਾਰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੈਭੰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ :-

੪- ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਤਦਹੁ ਹੋਰੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਿ ਆਪਿ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥
ਤਦਹੁ ਆਕਾਸੁ ਨ ਪਾਤਾਲੁ ਹੈ, ਨਾ ਤ੍ਰੈ ਲੋਈ ॥ ਤਦਹੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥
ਜਿਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ੧ ॥ [੫੦੯]--੧

ਅਰਥ:- ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼, ਪਾਤਾਲ, ਅਥਵਾ ਕਥਿਤ ਤ੍ਰੈਵੇ ਲੋਕ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਤਪਤੀ ਅਜੇ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਰ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸੀ।

ਸੈਭੰ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ :-

੫= ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਉ ॥ ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਉ ॥
ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਤੂੰ ਤੁਸਿ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ॥ ਤੂੰ ਜਾਣੇਈ ਸਭਸੈ, ਦੇ ਲੈਸਹਿ ਜਿੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥
ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੋ ਚਉ ॥ ੧ ॥ [੪੬੩]--੧

ਅਰਥ:- ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਬਣਾਇਆ ॥ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ, ਜਗਤ ਦਾ ਆਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਤੁੱਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਂ।

੬= ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਦੂਜਾ ਖੇਲੁ ਕਰਿ ਦਿਖਲਾਇਆ ॥
ਸਭੁ ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥ ੨੦ ॥ [੭੩]--੧

ਪਦ ਅਰਥ :- ਆਪੁ-ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਖੇਲ ਕਰਿ-ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ (ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਰੂਪੀ) ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਸਚੇ ਸਚ-ਹਰ ਥਾਂ ਸਦਾ ਟੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਇ-ਜਿਸ ਜੀਵ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਭੇਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

੭= ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਨਿਧਾਨ ਅਮੋਲੇ ॥ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਥਾਹ ਅਤੋਲੇ ॥
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ ਮਨਿ ਸਿਮਰਤ ਠੰਡਾ ਥੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥ [੯੯]--੯-੧੬

ਪਦ ਅਰਥ :- ਦੁਖ ਭੰਜਨ--ਹੋ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ । ਨਿਪਾਨ--ਹੋ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ । ਅਕਾਲ--ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਨਵਾਂ । ਮੂਰਤਿ--ਮੂਰਤੀਮਾਨ, ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਪਰਤੱਖ । ਅਜੂਨੀ--ਜੋ ਕਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਸੰਤੋ--ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ । ਮਨਿ--ਮਨਿ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਕਰਕੇ । ਠੰਡਾ--ਸ਼ਾਂਤ (ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਲੀ ਆਤਮਕ ਠੰਡ) ।

੮= **ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ॥**

ਚਉਥੀ ਪਉੜੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਚੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥ [੧੧੩]-੬-੭

ਪਦ ਅਰਥ :- ਏਕਮ--ਪਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ । ਏਕੈ--ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ-ਸਰੂਪ ਨੇ ਹੀ । ਉਪਾਇਆ--ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ॥ ਦੁਬਿਧਾ--ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ । ਦੂਜਾ--ਦੂਜਾ (ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ । ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ--ਤਨਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ (ਰਜੋ, ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ) । ਚਉਥੀ--ਤਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਤਲੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । ਪਉੜੀ--ਦਰਜਾ, ਟਿਕਾਣਾ । ਸਚੇ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆਂ--ਸਦਾ ਥਿਰ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ ਸੱਭ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ । ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੁਰੂ-ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨੁ ਜਿਹੀ ਕਲਪਤ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁਸਿਮ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੂਤ੍ਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵ-ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ (ਭਾਵ, ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ) ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਸੱਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਕੁਟਲ ਬੁਧੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ । ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ।

੯= **ਮਤੁ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗਲੀ ਪਾਇਆ ॥**

ਮਾਲ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ ਇਤੁ ਬਿਧੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ [੨੪]-੨੭

੪

ਭ੍ਰਿਗੂ

ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ-ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁਸਿਮ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ । ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੋਤਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਲੀਲਾ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਅਸਲੀਲ ਅਤੇ ਨਾਂ ਮੰਨਣ ਜੋਗ ਕਹਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੯੨੯ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ :-

ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਰੁਦ੍ਰ ਦਾ ਯਗਯ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦਾ ਵੀਰਯ ਪਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਗਨਿ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ । ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਵ, ਅਗਨਿ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਲਲਚਾਇਆ ਅਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੇ । ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੇ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਅਤੇ ਤੇਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ । ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਭ੍ਰਿਗੂ, ਅਗਨਿ ਨੂੰ ਅੰਗਰਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਕਵਿ (ਸ਼ੁਕ੍ਰ) ਮਿਲਿਆ । ਭ੍ਰਿਗੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਮਨੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ । ਭਾਰਗਵ ਵੰਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਏਸੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਹੈ । ਦੱਕਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ ਯਗਯ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ । ਜਦ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਣਾਂ ਤੋਂ ਯਗਯ ਕੁਸ਼ਟ ਕਰਾਇਆ ਤਦ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੀ ਭੀ ਦਾਹੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਤੇਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂਜਯ ਹੈ । ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਗਾ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਗੇ ਉਹ ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪੁਰ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸ੍ਵਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏ । ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆ ਉਥੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਯ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ । ਅੰਤ ਜਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾਇਆ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦਾ ਪੈਰ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਲਿਆ ਅਰੁ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਠੋਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਖੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੂਜਯ ਦੇਵ ਹੈ । (ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਕਾਵਯ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ --ਜਪ ਕਿਯੋ ਸਭ ਹੀ ਹਰਿ ਕੋ ਜਬ, ਯੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਆਯਕੋ ਬਾਤ ਸੁਨਾਈ ।)

੫

ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ?

ਭ੍ਰਿਗੂ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਸਤੀਆਂ ਜੋ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ :-

੧੦= **ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨੁ ਬਾਲੁ ਨਾ ਹੋਈ ॥ ....੩ ॥ [੮੭੨]-੬-੯**

੧੧= **ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਜੋਗਿ ਉਪਾਏ ਰਕਤੁ ਬਿੰਦੁ ਮਿਲਿ ਪਿੰਡੁ ਕਰੇ ॥ ... ੧ ॥ [੧੦੧੩]-੮**

ਅਰਥਾਤ:- ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਉ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਜੋਗ (ਮਿਲਾਪ) ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ (ਰਕਤ) ਤੇ ਪਿਉ ਦਾ ਵੀਰਜ (ਬਿੰਦ) ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

੧੨= ਮਾ ਕੀ ਰਕਤੁ ਪਿਤਾ ਬਿਦੁ ਧਾਰਾ ॥ ਮੂਰਤਿ ਸੂਰਤਿ ਕਰਿ ਆਪਾਰਾ ॥

ਜੋਤਿ ਦਾਤਿ ਜੇਤੀ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਤੂ ਕਰਤਾ ਸਭ ਠਾਈ ਹੇ ॥੪॥ [੧੦੨੨]-ਸੋਲਹੇ-੩

ਅਰਥ :- ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੇ ਪਿਉ ਦੇ ਵੀਰਜ ਦੀ ਭੁੰਦ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੱਭ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹਰ ਥਾਂ ਮਜ਼੍ਹੂਦ ਹੈਂ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

੧੩- ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪੁ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿਦੂ ਥਾਵਹੁ ਹਮ ਆਏ ॥

ਅਗਨਿ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰਿ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮਿ ਉਪਾਏ ॥੧॥ [੧੫੬]-੫-੧੭

ਅਰਥ:- ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਉ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੀਰਜ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਨਿੱਮੇ, ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ੧।

੧੪- ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ ਉਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥.....੨॥ [੪੭੩]-੧੯

ਅਰਥ:- ਇਸਤ੍ਰੀ (ਭੰਡ) ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਜੇਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸੇ ਹੋਰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਪਜੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

ਸੀਤਾ = ਸੀਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇ ਸਿਆੜ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ।

ਦ੍ਰੋਪਦੀ = ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਦੀ ਅੱਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਾਂਡੋ= ਪਾਂਡੇ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਪਲੇਹੀ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ, ਕਰਣ ਵੀ ਉਸੇ ਵਸ਼ੀ-ਕਰਨ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਨਮਿਆ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋ= ਕੋਰੋਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਗੰਧਾਰੀ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਦਾ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਦਦੀ ਨੇ ਸਖਤ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋ (੧੦੦) ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਘਿਉ ਦਿਆਂ ਕੁਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ੧੦੦ ਕੋਰੋ ਭਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯ = ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਆਂ ਪਾਂਡੋਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰੋਣ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚੋਂ, ਵਜਿਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਦਿ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਥਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮੂਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਨੂੰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੋਵੇਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੀ ਕਲਪਤ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਨਵ-ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਮਨੂੰ ਸਿਮਿਤ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ?

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਉਤਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ:-

(੧) ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਨੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(੨) ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦੱਛਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਮਨੁੱਸਿਮ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚਲੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪਾਤ੍ਰਿਆਂ ਏਹੋ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਤਾ ਉਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਚਾਤਰ, ਪਰਵਾਰ-ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦਿਰਸ਼ਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਪਤ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ, ਖੁਦਾਈ ਹੁਕਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ ਗੀ ਇਹ ਤੱਥ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਦਮ ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਆਦਿ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਦਈ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਖ ਕੇ ਸਰਬ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਆਖ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ? ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਮਨੂੰ ਦੇ) ਅਨਿਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ (ਭਾਵ, ਕਥਿਤ ਆਦਿ-ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧੜੇ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਚ-ਨੀਚ ਵਾਲੀ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ) ਕੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂਈ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭਰਾ ਰੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ। ਚੰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਖ ਕੇ ਪੂਜਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਦੁਆਰਪਾਲਾਂ, ਜਯ ਅਤੇ ਵਜਯ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਰਣੇ ਦੇ ਦੋਤ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਸੁਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ

ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਕੁੰਡ ਕਰਨ ਬਣੇ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਹੀ ਰਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਾਰੇ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਏਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਆਰਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੂ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਹੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੁਰਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਫੌਲਦੇ ਜਾਈਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਰਹਸ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

ਆਉ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਵੇਖੀਏ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿੱਪ੍ਰੀ-ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਣੀ ਉਲਝਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਕੂੜਿਆਂ (=ਝੂਠਿਆਂ) ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ:--

੧੫-

ਕੂੜਿਆਰ ਪਿਛਾਹਾ ਸੁਟੀਅਨਿ ਕੂੜੁ ਹਿਰਦੇ ਕਪਟੁ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥

ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਕੂੜਿਆਰੀਆ ਕੂੜਿਆਰ ਕੋੜੇ ਹੋਇ ਜਾਵੈ ॥ ੬ ॥[੩੦੨]-ਵਾਰ

੬

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- **ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰਾ ॥(੨੭੬)** ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਸਮੇਟਿਆ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਿਆ--**ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਆ ਤਿਸਹਿ ਸਮਾਣਾ ਚੁਕਿ ਗਇਆ ਪਸਾਰਾ ॥ ੪ ॥[੧੨੫੮]** ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਵੀ ਓਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ--**ਓਪਤਿ ਪਰਲਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਵੈ ਇਹ ਬੀਚਾਰੀ ਹਰਿ ਜਨੀ ॥ ੨ ॥ [੧੧੮੬]** ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਪਤਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ।

ਵਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । (ਸਮੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਠੀਕ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਰੰਭ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਅਟਕਲ-ਪੱਚੂ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜਚੋਲੀਏ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰੰਭਕ ਮਨੁੱਖ ਨੰਗਾ ਧੜੰਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਅਥਵਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਦ-ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਸੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਮਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਦ ਮਨੁੱਖ ਧਾਤ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਲੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾਓਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਤ ਦਾ ਜਮਾਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂਈਂ ਪਤਿਆਂ ਅਤੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ । ਏਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜੋ ਏਰੀਅਨ ਅਥਵਾ ਆਰੀਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਗਏ । ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਅਥਵਾ ਅਟੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ) ਵੱਸੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰਦੇ ਗਏ । ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਅਥਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ । ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਸੀ । ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖੀਏ ਵੀ ਥਾਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ । (ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)

੧੬-

ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ ਸਚੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ

ਕਉਣ ਬੁਝਾਏ ॥ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸਿਆਣੇ ਕੇਤੇ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਕਵਣ ਕਹਾਏ ॥ ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੁ ਭਏ

ਦੇਵਨੇ ਮਨੁ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਿ ਠਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਸਬਦਿ ਜਲਾਏ ਗੁਣ ਸੰਗਮਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਏ ॥ ੪ ॥[੭੬੪]-੧-੨

੭

ਵਰਨ ਵੰਡ

ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ, ਸਿਆਣੇ-ਮੂਰਖ, ਚਲਾਕ-ਸਿੱਧੜ, ਝਗੜਾਛੂ-ਸੁਲਾਕੁਲ, ਮਾਰਖੋਰੇ-ਬੀਬੇ ਰਾਏ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਸਲਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਏਸੇ ਨਿਯੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੁਰਾਣਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਹ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਤੁਰ-ਚਲਾਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦਾ ਨਾਮ **ਬ੍ਰਾਹਮਣ** (ਭਾਵ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਥਵਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ) ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲਿਆ । ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਪੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ **ਛੱਤ੍ਰੀ**

ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਥਵਾ ਨੱਗਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਤੀ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੌਦਾਗਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੜ ਅਤੇ ਸੀਲ ਸੁਭਾ (ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਦਿ-ਵਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ) ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ, ਲਾਲ ਛੱਤ੍ਰੀ ਦਾ, ਪੀਲਾ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੂਦ੍ਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ - ੧੦੮੪)।

੧੭- ਜੋਗ ਸਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸਬਦੰ ਬੇਦ ਸਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਹ ॥ ਖਤ੍ਰੀ ਸਬਦੰ ਸੂਰ
ਸਬਦੰ ਸੂਦ੍ਰ ਸਬਦੰ ਪਰਾ ਕ੍ਰਿਤਹ ॥ ਸਰਬ ਸਬਦੰ ਏਕ ਸਬਦੰ ਜੇ ਕੋ
ਜਾਣੇ ਭੋਊ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਊ ॥ ੩ ॥ [੪੬੯]-ਵਾਰ-੧੨

੮

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕ ਪਦਵੀ

ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਲਾਹਇਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੂਠੇ ਅੰਨ ਅਤੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਦਰ, ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਕਮੋਣ ਦੀ ਲਗਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਛੱਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਸਤੀ ਅਥਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਮਾ ਪਾ ਕੇ ਏਸੇ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਛੱਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤ੍ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗ੍ਰਸੀ ਸੋਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਚਾਤਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਅੱਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ (ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਧੁਰੋਂ ਥਾਪਿਆ, ਜੰਤਾ ਦਾ ਮੁਖੀ) ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਚੁਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਪੁਜਯ-ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੰਜ ਬਿਨਾ ਖੋਚਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਲੜ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸੁਹਣਾ ਚੱਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀ।

ਬੁਹੜੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਤੁੱਛ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਹੀਣ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰੇ ਬਾਹੂਬੱਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਛੱਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੱਧ ਦਿੱਸੀ ਅਤੇ ਕੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗ੍ਰਸੀ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਰੋਗ ਦਾ ਰੋਗੀ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਅੱਗੇ ਤੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੋਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਲਈਏ :-

੯

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ

੧੮- ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੋ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਕੋਟਿ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕ੍ਰੋਰੇ ਮਨੁ ਨ ਹੋਰੇ ॥ ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕਉ ਲੁਝੀ ਹੋ ॥ ੧ ॥
ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਨਿਕ ਪਰਕਾਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹ ਬਿਕਾਰੀ ॥ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀ ਸੁਝੀ ਹੋ ॥ ੨ ॥
ਅਨਿਕ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ, ਭਰਮਤੁ ਭਰਮਾਇਆ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਨਹੀ ਗਾਇਆ ॥
ਮਨ ਬਿਖੇ ਹੀ ਮਹਿ ਲੁਝੀ ਹੋ ॥ ੩ ॥ [੨੧੩]-੧-੧੫੪

ਪਦ ਅਰਥ:-ਤ੍ਰਿਸਨਾ--ਲਾਲਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਕੋਟਿ--ਕੋੜਾਂ (ਕੋਟ--ਕਿਲ੍ਹ, ਕੋਟ--ਕਿਲ੍ਹ)। ਨ ਹੋਰੇ--ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰੈ ਪਰੈ--ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਧੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੁਝੀ--ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੧। ਪਰ ਗ੍ਰਿਹ--ਪਰਾਏ ਘਰ, ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ। ਬਿਕਾਰੀ--ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੨। ਭਰਮਤੁ ਭਰਮਾਇਆ--(ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਧ ਹੋਇਆ) ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਿ--ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਿਖੇ - ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ੩।

੧੯- ਵਡੇ ਵਡੇ ਰਾਜਨ ਅਰੁ ਭੂਮਨ ਤਾ ਕੀ ਤਿਸਨੁ ਨ ਬੁਝੀ ॥
ਲਪਟਿ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਮਾਤੇ ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨ ਸੁਝੀ ॥ ੧ ॥
ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਕਿਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਪਾਈ ॥
ਜਿਉ ਪਾਵਕੁ ਈਧਨਿ ਨਹੀ ਧ੍ਰਾਪੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਹਾ ਅਘਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਦਿਨੁ ਦਿਨੁ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਤਾ ਕੀ ਮਿਟੈ ਨ ਭੂਖਾ ॥
ਉਦਮੁ ਕਰੈ ਸੁਆਨ ਕੀ ਨਿਆਈ ਚਰੇ ਕੁੰਟਾ ਘੋਖਾ ॥ ੨ ॥
ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰ ਗ੍ਰਿਹ ਜੋਹ ਨ ਚੁਕੈ ॥
ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰੈ ਕਰੈ ਪਛੁਤਾਪੈ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮਹਿ ਸੁਕੈ ॥ ੩ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਕੁ ਨਿਧਾਨੁ ॥

ਸੂਖੁ ਸਹਜੁ ਅਨੰਦੁ ਸੰਤਨੁ ਕੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾ ॥ ੪ ॥ [੬੭੨]-੬

ਅਰਥ:- ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਥਵਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਣ ਯਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਉਚੇ ਤੋਂ ਉਚੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਿਤ ਭੱਜਦੇ, ਖੁਆਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਵਸ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਭਟਕਣਾਂ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਲਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਅਥਵਾ ਕਾਮ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੜਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਮੰਦ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰੀ ਹੈ।

੨੦- ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਪੇਖੀ ॥ ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਸਿਆਨਪੁ ਲੇਖੀ ॥

ਮਹਰ ਮਲੂਕੁ ਹੋਇ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨ ॥ ਤਾ ਤੇ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੁ ॥ ੧ ॥

ਸੋ ਸੂਖੁ ਮੇ ਕਉ ਸੰਤ ਬਤਾਵਹੁ ॥ ਤਿਸ੍ਰਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਹੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਅਸੁ ਪਵਨ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥ ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰਿ ਨਾਰੀ ॥

ਨਟ ਨਾਟਿਕ ਆਖਾਰੇ ਗਾਇਆ ॥ ਤਾ ਮਹਿ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ੨ ॥

ਤਖਤੁ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੋਲੀਚੇ ॥ ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ ॥

ਆਖੇੜ ਬਿਰਤਿ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥ ਮਨੁ ਨ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚੁ ਹੀਲਾ ॥ ੩ ॥ [੧੭੬]-੧੨-੮੧

ਅਰਥ:-(ਰਹਾਉ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ) ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ! ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ! ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। **ਰਹਾਉ।** ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹਿੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ (ਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ)। ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਲਤਾਨ-ਖਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ੧। ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਅਤਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਵਰਤ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸੇਜ ਮਾਣ ਵੇਖੀ, ਰੰਗ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਨਟਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਸਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ (ਸਗੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ)। ੨। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ, ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਦੁਲੀਚੇ, ਸਭ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਸੁੰਦਰ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸੌਕ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਡਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

੨੧- ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥

ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥ ਨਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰੈ ॥

ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖੁ ਨਹੀ ਕੋਉ ਰਾਜੈ ॥ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥... ੪ ॥ [੨੭੬]-੧੨

੨੨- ਨੇਜੇ ਵਾਜੇ ਤਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ॥ ਅਧਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕਾਮੁ ॥

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਾਚੇ ਭਗਤਿ ਨ ਨਾਮੁ ॥ ੩ ॥ [੨੨੬]-੧੨

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸੂਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਜੋੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ, ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਬੇਅੰਤ ਫੌਜ ਆਦਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭੜਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਕਾਮ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੂ ਮਨੁੱਖ ਏਨਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। **ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਭੜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਸੀ।**

ਖੱਤ੍ਰੀ ਅਥਵਾ ਛੱਤ੍ਰੀ ਵੀ ਮੁਖੀਏ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਥਵਾ ਮੰਤ੍ਰੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖਚਰੇ-ਨੀਤੀਵਾਨ **ਬ੍ਰਾਹਮਣ** ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪੁੰਨ ਸਲਾਹ-ਕਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ? ਰਾਜ ਮੰਤ੍ਰੀ, ਰਾਜ ਗੁਰੂ, ਧਰਮ-ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਸਿਆ। **ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤਿਰਸ਼ਨਾਨੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ।**

ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜ ਕੇ, ਇਹ ਚਪਲ-ਬੁਧੀ ਅਤੇ ਲੋਹੜੇ ਦਾ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਨੱਪ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਚਪਲਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਰ ਘੋਸ਼ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ **ਈਸ਼ਵਰ** ਹੈ **ਭਗਵਾਨ** ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦ੍ਰੋਹ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗ ਪਗ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਰਾਜ-ਮਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਜਾਏ ਉਚੇ ਸਵਰਨ-ਆਸਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਉਣਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰੀ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਲਿਖੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬੜੇ

ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰ-ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੋਹਿਲੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣੇ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਹਨ ।

ਰਾਜਾ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਈ । ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ " ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੀਘ " ਹੁਲਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗਈ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਏ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪ ਤੁਰਿਆ । ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਦੋ ਤਿਰਸ਼ਨਾਨੂਆਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੀਲਾ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਵਿਧਾਤਾ, ਨਾਰਾਇਣ, ਦਮੋਦਰ, ਮੁਰਾਰੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ, ਭਗਵਾਨ ਆਦਿ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲਈ । ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ । ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਠੱਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਇਸ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਬਾਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਧਪਤੀ ਅਥਵਾ ਅਜੁਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਨਾਦਿ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ :-

ਸਭ ਕਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜੋਈ । ਰਾਮ ਅਨਾਦਿ ਅਵਧਪਤਿ ਸੋਈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ-- **ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ, ਗਾਵਹਿ ਕਰਿ ਅਵਤਾਰੀ** ॥[੪੨੩] ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਢੇ ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਤਕਾਰਤ-ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛਲਾਵੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ । ਉਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਅਥਵਾ ਕਾਮ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਥਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇਹ (ਤ੍ਰਿਖਾ) ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨ ਉਤਰੇ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੇ ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ ॥(੯੬) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਮਨਿ ਭੂਖ ਲਗਾਈ ॥ ਨਾਮਿ ਸੁਨਿਐ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਮੇਰੇ ਭਈ ॥(੩੬੭) ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-- ਜੋ ਗੁਰੁ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਰੁ ਕੀਜੈ ਤਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਈਐ ॥(੨੪੩) ॥

[ਨੋਟ--ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ]

੨੩-

ਤਿਸਨਾ ਅੰਦਰਿ ਅਗਨਿ ਹੈ ਨਹ ਤਿਪਤੈ ਭੁਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ॥

ਸਹਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ॥ [੧੩੮]-ਵਾਰ-੩

੧੦

ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ

ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਗਿਆਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਰਲ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਖ਼ਾਤਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਸਚਾਈ ਤੇ ਅੜ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਭਗਤੀ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੁਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੁੰਨ-ਕਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਚਾਈ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਗਿਣਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣਾ ਰੰਗ ਵਟਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਚਮਕਾਈ ਰਖਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ' ਅੰਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ--" ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ ॥ "[੩੧੩] [ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੁਲਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵ, -ਅੰਨ੍ਹਾ --ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ-ਭਾਵ ਬੋਲਾ] ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਐਬ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ, ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਗੁਣ ਸਨ ।

ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਖਰੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਪਲ-ਬੱਧੀ, ਮੁਢਲੇ ਅਥਵਾ ਆਦਿ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ । ਬੜੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬੜੇ ਗੁੜ੍ਹ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਮਿਥਿਆਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਅਜੇਹੀ ਚੱਕਰੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਲਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦਾ ਭਾਵ, ਆਦਿ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੇ

ਜੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ-ਨਾਥ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਰ-ਸਰਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸਰਥ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਗਨਿ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਖੀਰ ਦੀ ਗਿਰਾਹੀ ਤੋਂ ਗਰਭ ਵਿਚ ਆਏ ਫਿਲਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ (ਭਾਵੇਂ, ਨਿਰੋਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ) ਜੋ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਮਰਦਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਾਟ ਕੋਈ ਡੰਨ (ਸਜਾ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਬਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ (ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ) ਅਣਵਿਆਹੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ :-

ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੋਖੁ ਜਿਨੁ ਕੋਉ ਕਰੋ । ਮਤ ਕੋਉ ਅੰਸੁ ਬਿਪ੍ਰ ਕੀ ਹਰੋ ।

ਮਨ ਸੰਕਲਪੁ ਕੀਓ ਜਿਨ ਰਾਖੇ । ਸਤਯ ਬਚਨ ਬਿੱਪ੍ਰ ਸੋ ਭਾਖੇ ।

ਬਿਪ੍ਰਹਿ ਦੀਓ ਫੇਰ ਜੋ ਲੇਇ । ਤਾਂ ਕੋ ਦੰਡ ਇਤੋ ਜਮ ਦੇਇ ।

ਬਿੱਪ੍ਰਨੁ ਕੇ ਸੇਵਕ ਭਏ ਰਹੀਏ । ਸਭ ਅਪ੍ਰਾਧੁ ਬਿਪ੍ਰ ਕੇ ਸਹੀਏ ।

ਬਿੱਪ੍ਰਹਿ ਮਾਨੇ ਸੋ ਮੋਹਿ ਮਾਨੇ । ਬਿੱਪ੍ਰ ਅਰ ਮੋਹ ਭਿੰਨੁ ਨਾ ਜਾਨੇ ।

ਪਦ ਅਰਥ:- ਦੇਖ--ਕੋਈ ਵੈਰ, ਨਰਾਜ਼ਗੀ। ਜਿਨ-ਮਤਾਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਨਾ ਰਖੇ)। ਅੰਸ-ਹਿੱਸਾ। ਹਰੇ-ਚੁਰਾਉ (ਭਾਵ- ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ)। ਸੰਕਲਪ-ਵਿਚਾਰ। ਭਾਖੇ--ਕਹਿ ਦਿਉ (ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਚੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਉ)। ਬਿੱਪ੍ਰਹਿ- - - ਦੇਇ -- ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਫੇਰ ਲਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ-ਰਾਜ ਏਨੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰਾਧ-ਵਧੀਕੀ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਖਿੜੇ ਮੰਥੇ ਝੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)। ਬਿਪ੍ਰ ਮਾਨੇ- - - ਭਿੰਨ ਨਾ ਜਾਨੇ--ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝੋ। (ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਸਕੰਦ ੧੦-ਅਧਿਆਇ-੬੫)

ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਪਈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭਲਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਗਾਥਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ :-

ਨਿਗ੍ਰ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਰੋਜ਼ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਰਾਜੇ ਤੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੀ, ਜੋ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਧਿਕਾਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਰਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਦੱਸਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਕਿਰਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰਾਜਾ ਨਿਗ੍ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਥੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਥਵਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਊ ਮੁੜ ਕੇ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਦਾਨ ਜੇ ਏਧਰ ਓਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਜਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। (ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਚੌਪਈ ਉਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤ ਹੈ)

ਅਜੇਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

੧= ਰੁਕਮਣੀ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਲਾਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੋਜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਛੋਤੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਸ (ਰੁਕਮਣੀ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਸਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਾਗੀ ਦੁਆਰਕਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਆਰਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗੀ ਬਾਰੇ ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਮਾ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਦੋਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ-ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਵਜੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਸ ਲਾਗੀ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਤੇ ਸੁਆਲਦਾ ਹੈ। (ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਸਕੰਦ-੧੦ ਅਧਿਆਇ ੫੩-ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ) ਅਜੇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲਾਭ ਸਵਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ ?

੨= ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਿਰਜਾ ਅਥਵਾ ਪਾਰਬਤੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹੇ ਜੋੜੇ (ਸ਼ਿਵ-ਪਾਰਬਤੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਖੰਡ-੩ ਅਧਿਆਇ ੧੬,੧੭ ਅਤੇ ੬੩)

੩= ਵੀਡੀਓ (Video) ਰੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਲਾਈ ਗਈ ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਚਕਰਵਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਰਥ ਨੂੰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਿੰਗ ਰਿਸ਼ੀ (ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੱਗ ਦੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਖੀਰ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖੁਆਏ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਮਿੱਤ੍ਰਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹੀਆਂ ਖੀਰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਕੇ (ਲਛਮਣ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਗਨ) ਜਨਮਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਹਾਂ (ਕੁਸ਼ਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੈਕਈ) ਨੂੰ ਰਾਮ ਤੇ ਭਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਆਦ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿੱਤ੍ਰਾ ਵਾਂਗ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਖੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ?

੪= ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਨੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ (ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਾ ਆਦਿ) ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ, ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾ ਅਥਵਾ God ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਅਥਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਲੀ

ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੁਝਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਪਾਂਧੇ ਅਥਵਾ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸਨ)। ਪਰ ਏਧਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਵਤਾਰਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਦੇ ਨਾਥ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਹਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਥਵਾ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਜਾਨਣ ਹਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, (ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਭੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵਿੱਚ) ਦੋਹਾ ਭਗਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ **ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ** ਅਤੇ **ਸੰਦੀਪਨ** ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਹਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਦੂਰ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਣਾ ਪਿਆ। ਬਿੱਪੂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ-ਚਾਪੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਸਰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਿਸ਼ੀ-ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਣ ਚੁਗ ਕੇ ਲਿਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਝਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ (ਦੋਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰਾਂ) ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਾਲਪਨ ਬਿਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਅਨਰਥ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? **ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਨਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਜੋਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।**

੫= ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ **ਦਸ਼ਰਥ** ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਬਦ-ਬੋਧੀ ਬਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕਲੋਤੇ ਪੁੱਤ੍ਰ **ਸਰਵਣ** ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯੁਵਰਾਜ-ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਖਿਮਾਂ ਮੰਗੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾਂ ਭਰਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਉਸ **ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਖੀ** ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਦਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੁਤਰ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੜਫ਼ ਤੜਫ਼ ਕੇ ਮਰੇ। (ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਹ ੨੦/੨੫ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਨਾ ਵਖਾਲਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋ (ਭਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਤੁਗਣ) ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੋਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੀਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ **ਭਰਤ** ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨਾਮ ਮਾਤ੍ਰ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ **ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਤੜਫ਼ ਰੜਫ਼ ਕੇ ਮਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ।**

੬= ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਹੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਏਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਖੀ ਦੀ ਪੰਗੋ ਲੈਣੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਰਮਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਗਾਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ :-

ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਡੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। **ਕਿਮਿੰਦ** ਰਿਖੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਖੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਖੀ ਜੋੜੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸ਼ਰਾਬਤ ਸੁੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋੜਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਤੀਰ ਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ੍ਰ-ਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਮੁੜਵਾਂ ਬਾਣ ਰਾਜੇ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਓਸੇ ਛਿਣ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਹੀਣ ਮਰਨ ਤੇ ਸਦ-ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਰਿਹਾਣ ਦਾ ਝੋਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੁੰਤੀ ਦਾਸਾਰਾ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡੇ ਭਰਾ (ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ, ਭੀਮ, ਅਰਜੁਨ, ਨਕੁਲ ਤੇ ਸਹਿਦੇਵ) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ੀ ਦੁਰਥਾਸਾ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮਦੇ ਦਰਸਾਏ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਏਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੀਦੇ ਤੋਂ ਗ਼ੀਦੇ **ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ** ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਓਥੋਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

੭= **ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ** ਅਤੇ **ਦਰਯੋਧਨ** ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੱਦ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਛੱਤ੍ਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਦਰ ਤਿੰਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਦਸਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਾਰੀ (**ਧਰਮਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ**) ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ **ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸੱਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।**

੮= ਰਾਮ ਚ੍ਰਿਤਰ ਮਾਨਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਾਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ੧੨੦ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਗੋ-ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਬਿੱਪੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ:-

ਜਨਮ ਏਕ ਦੁਇ ਕਹਉ ਬਿਖਾਨੀ। ਸਾਵਧਾਨ ਸੁਨੁ ਸੁਮਤਿ ਭਵਾਨੀ॥ ਦੁਰਪਾਲ ਹਰਿ ਕਜੇ ਪ੍ਰਿਯ ਦੋਉ॥ ਜਥ ਅਰ ਬਿਜਯ ਜਨ ਸਭ ਕੋਉ।

ਅਰਥ:-ਹੋ ਸੁੰਦਰ ਬੁਧ ਵਾਲੀ ਭਵਾਨੀ! ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ 'ਜਥ' ਅਤੇ 'ਬਿਜਯ' ਦੇ ਦਵਾਰਪਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। **ਬਿਪੂ ਸ੍ਵਪ ਤੇ ਦੋਨਉ ਭਾਈ। ਤਾਮਸ ਅਸੁਰ ਦੇਹ ਤਿਨੁ ਪਾਈ। 'ਕਨਕਕਸਿਪ' ਅਰੁ 'ਹਾਟਕ ਲੋਚਨ'। ਜਗਤਿ ਬਿਦਿਤ ਸੁਰਪਤਿ ਮਦ ਮੋਚਨ।**

ਅਰਥ:-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਰਕੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ। ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਵੀ 'ਹਿਰਣਕਸ਼ਪ' ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਦਿਰਣਛ'। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਬਿਜਈ ਸਮਰ ਬੀਰ ਬਿਖਯਾਤਾ॥ ਧਰਿ ਬਰਾਹ ਬਪੁ ਏਕ ਨਿਪਾਤਾ। ਹੋਇ ਨਰਹਰ ਦੂਸਰ ਪੁਨ ਮਾਰਾ। ਜਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੁਜਸ ਬਿਸਥਾਰਾ।

ਅਰਥ:-ਇਹ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀਰ ਸਨ। **ਹਿਰਣਛ** ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਰਣਕਸ਼ਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲਾਇਆ।

ਦੋਹਰਾ--ਭਏ ਨਿਸਾਚਰ ਜਾਇ ਤਿਹ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਬਲਵਾਨ। ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਰਾਵਨ ਸੁਭਟ, ਸੁਰ ਬਿਜਈ ਜਗ ਜਾਨ॥ ੧੪੯॥

ਅਰਥ:-ਫੇਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਣ ਮਹਾਂਬਲੀ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕਤ ਨ ਭਏ ਹਤੇ ਭਗਵਾਨ। ਤੀਨਿ ਜਨਮ ਦਿਜ ਬਚਨ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਏਕ ਬਾਰ ਤਿਨੁ ਕੇ ਹਿਤ ਲਾਗੀ। ਧਰਿਓ ਸਰੀਰ ਭਗਤ ਅਨੁਰਾਗੀ।

ਅਰਥ:-ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਪਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਤਿੰਨ ਜਨਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ।

ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ-ਗਾਥਾ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਵਡੋਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੁਠ-ਤਫ਼ੀਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਭਗਵਤੀ ਅਥਵਾ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਰਬਉੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਲ ਦੇ ਦਵਾਰਪਾਲਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੋਹਾ ਦਵਾਰਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ, ਇੱਕ **ਵਾਰ ਨਰਸਿੰਘ** (ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ) ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ **ਸੂਰ** ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੀ

ਸੱਤਿਆ ਅੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਥੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਪ੍ਰ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਖਿਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਟੱਲ ਨੇਮ ਦੀ ਖੰਡਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਭੋਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੱਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਦੂਰ-ਰਸ ਸਿਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਦਵਾਨ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਥਵਾ ਚਤੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਮੂਰਖ, ਬਦਚਲਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਅਥਵਾ ਪਾਪੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਕੋਟ (ਕਿਲ੍ਹਾ, ਗੜ੍ਹ--Fort) ਉਸਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ੀ ਅਥਵਾ ਅਪਰਾਧੀ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ-ਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਚਪਲ-ਬੁੱਧੀ ਬਿੱਪ੍ਰ, **ਸੂਦਰ** ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮਲ-ਮੂਤ੍ਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੜਾਂਦ ਨਾਲ ਉਪੁਜਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਕੇ, ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਘ੍ਰਿਣਤ ਅਤੇ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸੰਤੋਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਰ **ਸੂਦਰ** ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸੂਦਰ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ! ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦ੍ਵੇਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਲਵੇ। **ਗੰਦ ਚੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਾਂ-ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀਏ ਪ੍ਰਹਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਆ ਗਈ।**

ਸੂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵੈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਣਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨੀਚ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਅਤੇ ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ ਜੀਵ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੂਦਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਛੱਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਚੰਦ੍ਰਗੁਪਤ ਮੋਰਯਾ (ਕਰੀਬ ੨੨੩੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ *** ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਚਾਣਕਯ *** ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ **ਚਾਣਕਯ-ਨੀਤੀ ਗ੍ਰੰਥ** ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ- **ਬ੍ਰਾਹਮਣ** ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਮੂਰਖ, ਵਿਦਿਆ ਹੀਣ ਅਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਰ ਜੋਗ ਹੈ ਪਰ--ਟਾਕਰੇ ਤੇ--**ਸੂਦਰ** ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। **ਬ੍ਰਾਮਣ** ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ **ਸੂਦਰ** ਦੇ ਘਰ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। (ਪਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਦਰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਧਰਮ ਪੱਤਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਅਜੇਹਾ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ?)

ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ-ਮਾਣਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੀ ਸਮਝੋ)। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਵੇਂ ਗੁਣ-ਹੀਣ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਦ ਵੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਕਰੇ ਤੇ **ਸੂਦਰ** ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਨਾਂ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਭਗਤ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਦਰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮਰਯਾਦਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਸੂਰ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੁਕ-ਛੁਪ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰਕਰਣ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ)। ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ।

ਸੂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਹਟਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਦਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਟਿੰਡ ਬੱਨ੍ਹ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛਲ ਵਾਂਗ ਤਕੜਾ ਝਾੜੂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਣਿਆ ਕਰਨ। ਸੂਦਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦਿਆਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸੂਦਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੂਦਰ ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰ ਉਚਾਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸੂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਾਣ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਥਵਾ ਦਾਲ ਭਾਜੀ ਜੂਨੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਗੰਦ ਖਲਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ **ਕੁੱਤਾ**, ਉਸ ਸੂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਹੂ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਸੂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਣਾ ਕੁੱਟ--ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਥਵਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਜਾਂ ਭਿੱਟ ਮੰਨਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਕੇ ਭਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਦਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਣਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਮਨੁ-ਸਿਮਿਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਟ ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ-**ਕਰਿ ਕਿਰਿਆ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ** -ਸ਼ੁਪੁਰਖ। ਖੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਛੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਛੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-

੧= ਜਗ ਕਰਨਾ ੨= ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ ੩= ਦਾਨ ਲੈਣਾ (ਮਾਇਆ ਅਥਵਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ) ੪= ਦਾਨ ਦੇਣਾ (ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ) ੫= ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ੬= ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ।

ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਅਖੱਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਂਵੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਆਪਣੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਰੱਖਣਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਛੱਤ੍ਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਦ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆਂ। ਸੁਗਲੀ ਟੋਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਘੂ - ਗਾਥਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਲਗ ਪਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ :-

ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਖੋਤੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਖੋਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ-ਸਵਾਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ :-

ਮਿਸਰ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ?   ਭਾਈ ! ਹਮ ਉਧਰ ਵਿਦਿਆਲੇ ਮੇਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਕਰਨੋਂ ਜਾਂਤੇ ਹੈਂ ।
ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਕੀ ਸੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ?   ਅਰੇ ਮੂਰਖ ਹਮ ਉਧਰ ਬਚੋਂ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਂਤੇ ਹੈਂ ।
ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕੋ ?   ਭਾਈ ! ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਤੀ ਹੈ ।
ਅਕਲ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ?   ਅਰੇ ਭਾਈ ! ਯਿਹ ਅਕਲ ਹੀ ਤੋ ਹੈ, ਜੋ ਹਮ ਤੁਮਾਰੇ ਉਪਰ ਚੜੇ ਫਿਰਤੇ ਹੈਂ ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾੜ ਦਿਓ !
ਕਿਉਂ ? ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਨੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ?

ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਪਰ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੇ ਪਾਵਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜੋ ਓਸੇ ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਰਖਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੀਰੇ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਾਇਆ, ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ॥[੧੩੪੯] (ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੂਤ ਛੂਤ ਦਾ ਭੂਤ ਵਾੜ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰਸ-ਜੋਗ ਹਾਲਤ ਤਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਘਿਣਾਵਣਾ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਨੀਚਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸੁਆਰਥ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ।

ਪਾਟੇ ਧਾੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੀਚ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਵਰਗੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ **ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਾ** ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ, ਛੱਤ੍ਰੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਵੈਸ਼ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸੂਦਰ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਿਫਤ ਅਤੇ ਸੂਦ੍ਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਾਕ-ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਉਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਅਚੂਕ ਵਰਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ "**ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਵਤਾ**" ਬਣ ਗਿਆ।

ਵਿਦਿਆ ਹੀਣ ਜੰਤਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤਕੜੇ ਭਾਰ ਦੀ ਛੱਟ ਲੱਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ, ਫਰੰਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਤਾਈਂ (1993) ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ (**President**) ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਵਿਚੋਂ ਲਗ-ਪਗ ਨੱਬੇ ਥਾਵਾਂ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਹਨ। **ਪੁਰਾਣਕ ਬਿਪ੍ਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ।**

ਆਪਣੀ ਜੱਦ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜਤੀਆਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਭਲਿਆਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਯਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਦਿ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਭਲਿਆਈ ਅਥਵਾ ਫਿਰਕਾ ਪਰੱਸਤੀ ਦੇ ਸਫਲ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। **ਆਪੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਣ ਬੈਠਾ।** ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ, (ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ) ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਅਤੇ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸਿਰ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭੰਨ ਦੇਣਾ, **ਅਰੰਭਕ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਨੂਪਮ ਕਰਾਮਤ ਹੈ।** ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲਗਨ ਵਿਚ ਕੁਟਲਤਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਉਗ੍ਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ:-

੩੪- ਮਨਮੁਖ ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ॥ ਕੂੜ ਕਪਟ ਕਮਾਵਦੇ ਕੂੜੇ ਅਲਾਇਆ ॥
ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਮੋਹੁ ਹੇਤੁ ਹੈ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ॥ ਜਮ ਦਰ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਭਰਮੋਹਿ
ਭਰਮਾਇਆ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਾਇਆ ॥ ੩ ॥

[੧੨੩੮]-ਵਾਰ

ਤੀਜਾ ਕਾਂਡ

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਨਾਮ ਤੇਤੀ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ

ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਕੱਟਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਅਜੇਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੋਂ ਅਥਵਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਕੋਲੋਂ ਭੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਧ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਓਸੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਬੱਦਲ, ਆਸਮਾਨੀ-ਬਿਜਲੀ ਸੱਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਖਲੋਤਾ। ਕਿਸੇ ਜਗਾਹ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਅਥਵਾ ਆਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੇ ਪਿੱਪਲ, ਜੰਡੀ, ਤੁਲਸੀ, ਗਊ, ਬਾਂਦਰ, ਗਰੁੜ ਆਦਿ ਸਭ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। (ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਅਥਵਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਅਜੇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਚੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈ ਅਥਵਾ ਦੁਖ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਭੈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੇ ਇਸ ਫੋਕੇ ਭਰਮ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭੈ ਦਾ ਭਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਗੰਦ ਖਾਣੇ **ਕਾਂ** ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ, ਗਿੱਧ (ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗਿਰਝ) ਗਰੁੜ, ਮੋਰ, ਹੰਸ, ਆਦਿ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਪਵਨ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਅਗਨ, ਸਮੁੰਦਰ, ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦ੍ਰ ਦੇਵਤਾ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦ੍ਰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਰਨ ਦੇਵਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਲੱਛਮੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਗਾ, ਮਾਤਾ-- (Smlpox) ਦੀ ਸੀਤਲਾ--ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭੂਲ-ਭੁਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਤੀ ਕ੍ਰੋੜ (330,000,000) ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ' ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਦੇ ੧੩੮ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਸਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ-- "ਸਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ--ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਰ-ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਕ-ਤੱਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਸਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ। ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਸਮੁੰਦਰ, ਆਸਮਾਨ, ਉਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਖਲੋਤੇ। ਵੈਦਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆਂ ਨੇ ਭੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਾੜ, ਦਰਿਆ, ਅਗਨੀ, ਮੀਂਹ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਿਰਬਲ ਤੇ ਨਾ-ਚੀਜ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਭੀ ਬੋਹੜੀ, ਬਲ ਭੀ ਬੋਹੜਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ। ਆਸਮਾਨ, ਧਰਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੱਦਲ, ਪਹਾੜ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਆਦਿ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਲੀ ਤੇ ਚਿਰੰਜੀਵ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੈਦਿਕ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਉਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ--ਵਰਣ, ਮਿੱਤ੍ਰ, ਮਾਰੂਤ, ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਸਵਿੱਤ੍ਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਪੂਸ਼ਨ, ਉਸ਼ਾ, ਏਵਨ, ਆਦਿਤਯ ਅਗਨੀ, ਸੋਮ, ਯਮ, ਪਰਜਨਯ, ਇੰਦਰ, ਵਰਿਤ੍ਰ, ਵਾਤਸਾ, ਵਾਯੂ, ਰੁਦ੍ਰ, ਸਿੰਧੂ, ਸਰਸਵਤੀ, ਵਾਕ ਆਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਆਮ ਖ਼ਿਆਲ ਨੇ ੩੩ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਗਿਣ ਮਾਰੇ।"

ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੁ ਮਨ ਵਾਲੇ ਤੀਖਣ-ਬੁੱਧੀ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੇ ਸੁਆਰਥ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਘੜਨੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋ-ਕਲਪਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਧੜ ਉਤੇ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਖੋਤੇ, ਗਊ, ਬਾਂਦਰ, ਬੱਕਰੇ ਕੁੱਤੇ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਧੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿਤੇ। ਮੱਛੀ ਅਥਵਾ ਗਊ ਆਦਿ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋਂਤ ਦਾ ਸਿਰ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਠੱਗ-ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਪੀ ਹੋਈ ਰਾਮਾਇਣ-ਗਾਥਾ ਵਿਚ, ਮਹਾਂ-ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਮ-ਭਗਤ ਦੀ ਭੂਮਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨੂੰਮਾਨ^{**} ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਪੂਛਲ ਚੁੱਕ ਲਾਈ। ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਖੇ ਗਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨਕੂਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਗ੍ਰਸੀ ਕਲਪਣਾ ਨੇ, ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਲਏ।

੧- ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣਿ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ॥ ਸੋ ਬੋਲਹਿ ਜੋ ਪੇਕੀ ਆਖਹਿ ॥

ਨਹੀ ਲੇਪੁ ਤਿਸੁ ਪੁੰਨਿ ਨ ਪਾਪਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ॥ ੪ ॥ [੮੯੪]-੨੫-੩੬

(*FootNote :- ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਜਨਮ ਲੀਲਾ ਲਿਖਿਦਿਆਂ ਵਾਲਮੀਕ ਕਾਂਡ ੪, ਅ: ੬੬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੨੫੯ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਅਪੱਸਰਾ (ਪਰੀ) ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਅੰਜਨਾ ਸੀ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸਰੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਿੱਨ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਅੰਜਨ ਨੂੰ ਲਿਪਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਨਮਿਆ। ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਦਿਆ।

੨- ਰਾਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :- ਨਵ ਜਨਮਿਆਂ ਕਾਕਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਅਦਭੂਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਮਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਾਲੋਂ ਲਖਾਂ ਗੁਣਾ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ

ਡਿਆਣਕ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਨੇ ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹਨ।

੨

ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ (ਕਥਿਤ, ਪਰਮ ਮਿਸਤਰੀ)

ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ, ਵਿਸ਼ਕਰਮਾਂ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਅਥਵਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਜਨਮ-ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੧੦੯੫ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ **ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ** ਲਿਖਿਆ ਹੈ। (ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਹਾਈ ਸੀ -ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਥਾਣ ਕੀਆ ਬਹਿ ਕਰਤੇ, ਤਦਹੁ ਪੁਛਿ ਨ ਸੇਵਕ ਬੀਆ II- ੫੫੧। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਮੰਨਣਾ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਹੈ)

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :- ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਰਚਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਚੀਫ ਇੰਨਜੀਨੀਅਰ Chief Engineer ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਚਦਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਿ, ਗਹਿਣੇ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰੱਥ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਦੀਵ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ **ਅੱਠਵੇਂ ਵਸੂ ਪ੍ਰਭਾਸ** ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ **ਲਾਵਨਯਮਤੀ-ਯੋਗ ਸਿੱਧਾ** ਦੇ ਪੋਟੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਤ੍ਰੀ **ਸੰਜਨਾ** ਦਾ ਵਿਆਹ **ਸੂਰਜ** ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਸੰਜਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਾਦ ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਤ ਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾਂ ਨੇ **ਵਿਸ਼ਨੂੰ** ਦਾ **ਸੁਦਰਸ਼ਨ-ਚੱਕਰ**, **ਸ਼ਿਵ** ਦਾ **ਤ੍ਰਸ਼ੂਲ**, **ਕਾਰਤਿਕੇਯ** ਦੀ **ਬਰਛੀ** ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ **ਯਮ-ਰਾਜ** (ਧਰਮ-ਰਾਜ) ਅਤੇ **ਜਮਨਾ** ਨਦੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਉਲਾਦ ਅਥਵਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਦਾ ਦੁਹਤਾ ਦੁਹਤੀ ਹਨ (ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਨ੍ਰਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਨਾ ਯਮਰਾਜ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਮ ਅਜੇਹੇ ਜਮਨਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਦਾ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ੧੦ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਰਥਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਮੇਤ ਜਾਦੂਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਦ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਮਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਦੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਦੁਰਥਾਸਾ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।) ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਆਗਰੇ ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਲ ਵੀ ਏਸੇ ਪਰਮ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਸਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ-ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤਿ ਹੈ।

ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖਰਾਦਣ ਵਾਲਾ ਕਥਿਤ ਦੇਵਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਦੇ ਆਸਰੇ ਘੜੇ ਗਏ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਰਬ, ਸੱਚ ਦੇ ਚੰਡੋਰਚੀ ਅਤੇ **ਪੂਰਨ-ਸੱਚ**, **ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ** ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ! ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੌਮ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ) - - -

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਸ਼ੂਲ ਦਾ ਤਾਂ ਲਗ-ਪਗ ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, **ਬਰਛੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਤਿਕੇਯ** ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ :- **ਬ੍ਰਾਹਮਵਰਤ ਗ੍ਰੰਥ** ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵੀਰਜ ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਡਿਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਅਗਨਿ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਗਨਿ ਨੇ ਸਰਕੜੇ ਦੇ ਬੂੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਨ **ਚੰਦ੍ਰਮਾ** ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ **ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ** ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਕਾਰਤਿਕੇਯ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਰਕਾ-ਸੁਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।

੩

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਆਪਣੀ ਕਲਪਣਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ? ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸੱਪ (ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ) ਦਾ ਸਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਸ ਦਾ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦ, ਭੋਸੇ, ਘੋੜੇ, ਖੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੰਡ ਕੇ ਵਡਾ ਅਦਭੁਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਲਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਪਸ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਵਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ " ਗਣੇਸ਼ ਜੀ " ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗਰੁੜ ਦਾ ਸਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਨੱਖੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਬਾਂਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਸੰਖ, ਫੁੱਲ ਆਦਿ ਫੜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ, ਨੈਨਾਂ ਦੇਵੀ, ਚੰਡਕਾ, ਦੁਰਗਾ, ਭਵਾਨੀ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਮਿਥ ਕੇ (ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁਕਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ) ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਘ (Tiger) ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ (Loin) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜੀਤਾ ਨੇ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਡੰਡੋਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਹੋਈ **ਲੁਟ-ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ** ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਡੋ-ਅਡੱਰੀ ਸ਼ਕਲਾਂ * ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰੰਭ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਿਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਪਰ:-

(*Foot note:---ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਣ-ਚੰਗ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਚੱਲਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵੱਸੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਬੈਠੇ।)

੨-

ਪੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ ਇਹ ਬਿਧਿ ਆਪੁ ਬੰਧਵੈ ॥

ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੇ ਇਹੁ ਜਗ ਦੇਖਿ ਤਾਸਿ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ॥ ੧ ॥ [੨੧੯]-੩

੪

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ

ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੇ ਦੇ ਭੈ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਅਥਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਡੋਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਕੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ, ਜੇ ਦੌੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੈ ਨਾਲ ਪੂਛਲ ਚੌਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੁਕਦਾ, ਬੈਠਦਾ ਅਥਵਾ ਲੇਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੂ ਚੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਡੰਡੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ-ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਉਣ ਅਥਵਾ ਲੇਟਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ **ਢਲ** ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਨਿਰੋਲ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ **ਲਾਲਸਾ** ਅਥਵਾ **ਭੈ**, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ **ਲਾਲਸਾ** ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ **ਭੈ**, ਔਲਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ **ਲਾਲਸਾ** ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ **ਡਰ**, ਮਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ **ਸੁਰਗਾਂ** ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਭੈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨਿਉਂ ਨਿਉਂ ਸਲਾਮਾ ਅਥਵਾ ਡੰਡੋਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਰਿਧੀ-ਸਿਧੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਤ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ, ਕਥਿਤ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਥਾਨ, ਕਬਰਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ, ਮਸਾਣ, ਅਥਵਾ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਓਥੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਨ ਭੂਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਅਜੇਹੇ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਦੋ ਭਾਵਨਾਂ ਡੰਡੋਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰਮ-ਸੁਧਾਰਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ--**ਸਭੁ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ, ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥ [੪੭੦]** ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਅਗੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨਾ ਵੱਧ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਲੋਟਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਂਗ-ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਉਹ ਨਿਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਤੂਤ, ਅਥਵਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਨੁੱਖ ਉਨਾ ਹੀ ਭੈ **ਰਹਿਤ**, **ਸੁਖੀ** ਅਤੇ **ਖੁਸ਼** ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇਹੀ ਕਰਤੂਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧ-ਗ੍ਰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਭੈ **ਬਣਦਾ** ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਓਨੀਆਂ ਵੱਧ ਡੰਡੋਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। **ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ॥ [੪੭੦]** (ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ) ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਤਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ-ਪਦਾਰਥ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਧੰਨ-ਪਦਾਰਥ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼-ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆ ਹੀਣ ਅੰਪ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਅਥਵਾ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ (ਵਧਾਰ) ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਟੱਲ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਫ਼ਾਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੌਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਆ, ਮਾਤਾ, ਗਲਘੋਟੂ ਪਲੇਗ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੱਗ, ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਅਥਵਾ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ **ਨਿਰਦਈ-ਲੁੱਟ** ਨੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ

ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਟਾਲ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਚਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਰ ਪੀਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਮਨੁੱਖਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਦਾਨ ਲੈ ਸਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਫਲ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਘਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। **ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ।**

ਪੂਜਾ-ਭੋਟਾ, ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਕਾਰਨ **ਭਰਮ** ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੜ ਮੰਦਰਾਂ ਵਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਭਦਾਇਕ ਭਰਮ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਚਾਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ **ਪਾਪ-ਕਰਮ ਅਥਵਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ** ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਟਿਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਪ-ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਬੋਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਘੁੰਡੀ ਨੂੰ ਖੁਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਅਥਵਾ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਭਰਮਾਉ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਏਸੇ ਸੋਚੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ **ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ** ਵੀ ਬੜੇ **ਗੂੜ੍ਹ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਭ੍ਰਮਾਉ ਚਾਦਰ** ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਤੀਆਂ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

੩- **ਸਲੋਕ ਮ: ੨ ॥ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਨਰਕਿ ਸੁਰਗਿ ਅਵਤਾਰ ॥**

ਉਤਮ ਮਧਿਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮਿ ਭਵੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ... ੧ ॥ [੧੨੪੩]-ਵਰ-੧੬

ਅਰਥ :- ਜੇ ਤਾਲੀਮ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, (ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ) ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ। (ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ)। (ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥੋਂ) ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਲਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ (ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ) ਮੋੜੀਦਾ ਹੈ (ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਯੱਗ, ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਆਦਿ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜੀਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੁਨੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਭਾਵ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਉਚੀ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਸੂਦਰ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖ ਉਪਜਦੇ ਰਹੇ)।

ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਏਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚਲੀ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ) ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਲਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ :-

੪- **ਮ: ੧ ॥ ਬੇਦੁ ਪੁਕਾਰੇ ਪੁੰਨੁ ਪਾਪੁ, ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਕਾ ਬੀਉ ॥**

ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਉਗਵੇ, ਖਾਂਦਾ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥ ... ੨ ॥ [੧੨੪੩]-ਵ-੧੬

ਅਰਥ :- ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਉਸ ਲਈ ਸੁਰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨਰਕੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। (ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਪ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਸਰਗਾਂ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਦਾ ਹੈ)। ਸੋ ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ-ਸਾਲਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਹੋ ਪਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆ ਫੜੀ:-

੫- **ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤ੍ਰੁ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥**

ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝਹੁ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ ... ੨੭ ॥ [੯੨੦]-ਅਨੰਦ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਪਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਸਿਮਰਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਦਾਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੁਆਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਧੇਰੇ ਚਾਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਹਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਨਿਰਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਧਨ ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਚਪਲ-ਬੁਧੀ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭੜਕਦੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆ-ਹੀਣ, ਭੋਲੇ ਅਤੇ ਐਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲੁਟ ਖਾਣ ਲਈ, ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗ ਘੜਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਅਥਵਾ ਅਸੀਸਾਂ ਬਦ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਬਿੱਪ੍ਰੀ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਦ-ਅਸੀਸ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉੱਦਮ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੁਆਰਥ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਕੁਟਲਤਾ ਨੇ, ਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਾਪਾਂ ਅਥਵਾ ਅਸ਼ੀਰ-ਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਦ-ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਭੈ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਬਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਰ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ **ਡਰਾਉਣਾ-ਭਰਮ** ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲੁੱਟ-ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਸੀ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਏਥੋਂ ਤਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਪਾਲ ਰਾਕਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਸਨ * (*Foot Note:- ਇਹ ਗਾਥਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ)। ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਥਵਾ ਦਲੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਵਰਾਂ-ਸਰਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਦੇਵੀ-ਕੰਨਿਆਂ (ਜੋ ਯਸ਼ੋਧਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਸ ਦੇ ਹਥੋਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕੈਦਖਾਨੇ ਪੁਚਾਈ ਗਈ ਸੀ) ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਪਾਂਡੋ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਦ੍ਰੋਣ-ਚਾਰੀਆ, ਮਹਾਂ ਦਾਨੀ ਕਰਣ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ, ਭਵਾਨੀ ਸੀਤਾ ਆਦਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਰਾਂ ਦੀ ਕਰਮਾਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਖੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੱਤਨੀ-ਵਿਜੇਗ ਵਿਚ ਹਠਿਕੈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਡੋ, ਬੁਰੇ ਹਾਲੀਂ ਮਰਦੇ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਏਥੋਂ ਤਾਈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ **ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਰਬ ਨਾਸ, ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਨਾਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।** ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ **ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ** (=ਭੇਖ) ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਡੰਡਉਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ-ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਦੀ ਫਿਰ ਏਡੀ ਟੁੱਕ ਬੱਝ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ **ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਪਈ** ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੁਕੀ ਵੇਖ ਲਈ *।>>> *

Foot note :-

- ੧= ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਬਾਵਨ-ਅਵਤਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
- ੨= ਜਲੰਧਰ ਦੌੜ ਨੂੰ ਧੌਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੀ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਦੌੜ ਨੇ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਝ ਕੇ) ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਤੀਬਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
- ੩= ਮਹਾਂਦਾਨੀ ਕਰਣ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਕਵਚ ਅਤੇ ਕੁੰਡਲ ਠੱਗਣ ਲਈ ਦੇਵਰਾਜ-ਇੰਦ੍ਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ।
- ੪= ਪਾਂਡਵ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਰੋਪਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।
- ੫= ਜਰਾ-ਸੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਭੀਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਹੈ।

<<<< ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਅਥਵਾ ਪਰਮ-ਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਪੰਚ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾਂ ਅਧੀਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਪਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰ ਸਰਾਪ ਅਸੀਸਾਂ ਬਦ ਅਸੀਸਾਂ ਕੇਵਲ ਫੇਟਕ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ:-

ਰਾਮਾਇਣ-ਗਾਥਾ ਦੀ Video ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰ ਵਾਦਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਆਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਗ-ਪਾਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਆ ਕੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਦ੍ਰ-ਜੀਤ ਦੀ ਬਰਛੀ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਪਰਾਹੁਣੀ ਸੀ, ਦੋਹੀ ਥਾਈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਵਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਆਰਿਆ। ਦੋਹੀ ਥਾਈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਭਬੀਖਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਾਈ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬਨ੍ਹਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰਾਮ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੁਲਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ । ਸਰਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਂਡੋ ਆਪ ਨਿਪੁੱਤਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਮਰਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮੇਂ--**ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ (੨੮੬)** ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਰਨ ਜੀਵਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋੜੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਲਵੇ ?] ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ । ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰਯਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ, ਬੇਨਿਯਮੀ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਦਿੱਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਵਰਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਠੋਸ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਜਾ ਹੈ । ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ, ਸਾਧ-ਸੰਤਾਂ, ਸਿਧਾਂ-ਜੋਗੀਆਂ ਅਥਵਾ ਪੀਰਾਂ-ਫਕੀਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ **ਭੋਖ** ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਭਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁਜਦਾ ਦਿੱਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ੧੦ ਜਾਮੇਂ ਧਾਰ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇਹੇ ਫੋਕਟ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਆਦਿ, ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ।

੬

ਵਰ-ਸਰਾਪ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਦ-ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ

ਵਰ ਸਰਾਪਾਂ ਅਥਵਾ ਅਸੀਸਾਂ ਬਦ-ਅਸੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਰਹੇਗਾ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ :-

੬- ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸੇ ਕਿਸੈ ਨ ਸੰਦੇ ॥ ਵੈਰੁ ਕਰਹਿ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲਿ ਧਰਮ ਨਿਆਇ ਪਚੰਦੇ ॥

ਜੋ ਜੋ ਸੰਤਿ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰਹਿ ਭਵੰਦੇ ॥ ਪੇਡੁ ਮੁੰਡਾਹੁ ਕਟਿਆ ਤਿਸੁ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ ॥ ੧੨ ॥ [੩੦੬] ਵਾਰ

ਅਰਥ:-ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਮੋਏ ਹੋਏ (ਭਾਵ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ) ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ । ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ (ਗੁਰੂ) ਵਲੋਂ ਫਿਟਕਾਰੇ (ਸਰਾਪੇ) ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਰੁੱਖ ਮੁਢੋਂ ਪੁਟਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਟਾਹਣ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਸਰਾਪ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਮੁਢੋਂ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਹੈ । ਜੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੌਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

੭-- ਮਨੁ ਮੁਗਧੋ ਦਾਦਰੁ ਭਗਤਿ ਹੀਨੁ ॥ ਦਰਿ ਭ੍ਰਸਟ ਸਰਾਪੀ ਨਾਮ ਬੀਨੁ ॥

ਤਾ ਕੈ ਜਾਤਿ ਨ ਪਾਤੀ ਨਾਮ ਲੀਨ ॥ ਸਭਿ ਦੁਖ ਸਖਾਈ ਗੁਣਹਿ ਬੀਨ ॥ ੩ ॥ [੧੧੮੮]-੨

ਅਰਥ :- ਮੁਗਧ ਦਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਮੁਗਧ ਮਨ, ਮਾਨੋ) ਡੰਡੂ ਹੈ (ਜੋ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਗ੍ਰੇ ਹੋਏ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ)। (ਕੁਰਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ) ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਡਿਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਸਰਾਪਿਆ (ਦੁਰਕਾਰਿਆ) ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਾਤਿ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਕੁਲ, ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ੩ ।

ਸਰਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ-ਭਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਕਿਸੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੇ-ਅੰਤ ਫੁਰਮਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਲਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । **ਮਾਰਿ-ਜੀਵਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਾਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਵਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਦਿ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਹੀ ਹੈ ।**

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਗੱਦੀ-ਦਾਰ ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਅਥਵਾ ਪੀਰਾਂ-ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਰਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ--**ਦੇਨਿ ਦੁਆਈ ਸੇ ਮਰਹਿ ਜਿਨ ਕਉ ਦੇਨਿ ਸਿ ਜਾਹਿ* ॥ [੧੨੮੬]-ਵਾਰ-੧੯** ਭਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਜਾਂ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਰ-ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਦ-ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । (Foot Note:- ਪੂਰਾ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਸੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।)

ਕਾਬਲ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ੧੫੨੮ ਵਿਚ ਜਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਿੱਲਰ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਓਥੇ ਦੇ ਪਠਾਣ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਧ-ਸੰਤ, ਸਿਧ-ਜੋਗੀ, ਮੰਤ੍ਰ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ, ਚੇਟਕੀ, ਪੀਰ-ਫਕੀਰਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੱਭ ਮੰਗਵਾ ਲਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤ੍ਰੀ-ਭੂਮੀ ਦੀ ਅਥਵਾ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਾਂ, ਸਰਾਪਾਂ, ਜੰਤ੍ਰਾਂ ਮੰਤ੍ਰਾਂ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਦ-ਅਸੀਸਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ-ਬਦ-ਦੁਆਵਾਂ, ਝਾੜੇ ਤਵੀਤਾਂ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕੋ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਨ੍ਹਾਂ, ਲੂਲੂ, ਲੰਗੜਾ ਜੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਪਠਾਣ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਲਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਦ ਵਿਚ ਸੜੋ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਜੇਹੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਲਿਖੇ ਚਾਰ* [Foot note :-ਉਹ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰਣ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਗ ਚੌਥਾ ਕਾਂਡ ਤੀਜਾ] ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੋਲ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:--

੮- ਕੋਈ ਹੁ ਪੀਰ ਵਰਜਿ ਰਹਾਏ ਜਾ ਮੀਰੁ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ ॥
 ਬਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਮੁਛਿ ਮੁਛਿ ਕੁਇਰ ਰੁਲਾਇਆ ॥
 ਕੋਈ ਮੁਗਲੁ ਨ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੈ ਨ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ॥ ੪ ॥
 ਮੁਗਲ ਪਠਾਣ ਭਈ ਲੜਾਈ ਰਣ ਮਹਿ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ॥
 ਓਨ੍ਹੀ ਤੁਪਕ ਤਾਇ ਚਲਾਈ ਓਨ੍ਹੀ ਹਸਤਿ ਚਿੜਾਈ ॥

ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨ੍ਹ ਮਰਣਾ ਭਾਈ ॥ ੫ ॥ [੪੧੭]-੧੨

ਅਰਥ:--ਜਦੋਂ ਪਠਾਣ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੀਰ ਬਾਬਰ ਹੱਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਗਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਮੰਗਾਇਆ। (ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ) ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਮੁਕਾਮ ਪੱਕੇ ਮਹਲ (ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਅੱਗ ਨਾਲ) ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਣੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਠਾਣ ਸਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। (ਪੀਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਸਬੀਆਂ ਫੇਰਨ ਜਾਂ ਜੰਤ੍ਰਾਂ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ) ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਗਲ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ (ਵਲੀ ਅੱਲਾ) ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ੪।

ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਪਠਾਣਾਂ (ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੀ ਚਿੜ ਚਿੜ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੋ ਭਾਈ ! ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੫।

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਠਾਣ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ-ਸਤ ਏਨਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾ-ਆਵਰ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੱਲ ਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਪਠਾਣ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪੁਜਾ ਤਾਂ ਏਨਾਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਿੱਕਾ ਬਰੂਦ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਿੜ ਚਿੜ ਕਰਕੇ ਟੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖ ਰਹਿਣੇ ਭਰਮੀ ਪਠਾਣ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦੇ ਐਮਨਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਾਂ-ਸਰਾਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਟੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇਹਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇ ?

੯- ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਕਿਸੀ ਕੈ ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਹੈ, ਸਭੁ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਿਰਤਿ ਸਾਪੁ,
 ਸਭੁ ਹਰਿ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਗਿ ਨ ਸਕੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ਲਾਇਆ ॥ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ
 ਚਿਤਿ ਨਿਤਿ ਧਿਆਵਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰਿ ਲਏ ਛਡਾਇਆ ॥ ੪ ॥ [੧੬੮]-੭-੧੩-੧੧

ਅਰਥ:--ਹੋ ਭਾਈ ! ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਦੇਖਾ, ਮੌਤ, ਸਿਰ-ਪੀੜ ਤਾਪ, ਸਰਾਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਹੋ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ! ਜੇਹੜਾ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ। ੪।

ਅਜੇਹੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੇ ਐਝੜੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡੀ ਹੋਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਾਂ ਸਰਾਪਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾਂ, ਬੜੀ ਨਿਰਦਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤਕ ਕਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮੋਢੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੱਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਧੌਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਲੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ--ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਫੌਲ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏ ਗਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰਬ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਫੌਲ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਥ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ

ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਡਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ--ਜਬ ਲੱਗ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਹੇ . . . ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਵਾਲੀ ਤਾੜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਫੋਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ? ਪਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ, ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੂਲਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ।

ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀਣਾ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਾੜੇ, " ਪੂਰਨ-ਗੁਰੂ " ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੰਥ (ਬੁੱਕ) ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਟਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ । ਸਦੀਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਘੱਟੋ ਵਿਚ ਰੁਲ ਗਿਆ--ਕਰ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਆਣਿ ਨਿਸਾਰਿਓ ॥ ਖਿਸਰਿ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਰਿ ਡਾਰਿਓ ॥ ੨ ॥ [੩੮੯]-੨੫

ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਿਲਨ ਜਾਂ ਵਿਛੋੜਨ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਜਾਂ ਚਰਨ-ਬੰਦਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ । ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਜਿਹੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਅਸਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਬੰਦਨਾਂ ਜਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਥਵਾ ਵਰ-ਸਰਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ । ਮਿਲਨ ਅਥਵਾ ਵਿਛੋੜਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਅਟੱਲ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ--ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ਬੁਲਾਏ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :-

੧੦- ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਸਹਿ ਪਿਤਰੀ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ ॥
ਸੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੁਮ ਸਦ ਹੀ ਜਾਪਹੁ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੋ ॥ ੧ ॥
ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ॥ ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰਉ
ਤੁਮੁ ਕਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਭਜਹੁ ਜਗਦੀਸ ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੁਮੁ ਕਉ ਹੋਇ ਦਇਆਲਾ ਸੰਤ ਸੰਗਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥
ਕਾਪੜੁ ਪਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਰਾਖੀ ਭੋਜਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਨੀਤਿ ॥ ੨ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹੁ ਸਦਾ ਚਿਰੁ ਜੀਵਹੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਨਦ ਅਨੰਤਾ ॥
ਰੰਗ ਤਮਾਸਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਬਹਿ ਨਾ ਬਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ॥ ੩ ॥
ਭਵਰੁ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਵਉ ਹਰਿ ਚਰਣਾ ਹੋਹੁ ਕਉਲਾ ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਉਨ ਸੰਗਿ ਲਪਟਾਇਓ ਜਿਉ ਬੁੰਦਹਿ ਚਾਤ੍ਰਕੁ ਮਉਲਾ ॥ ੪ ॥ [੪੯੬]-੩-੪

ਅਰਥ:-ਹੋ ਪੁੱਤਰ ! ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ) ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ) ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦਾ ਪਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੁ । ੧ ।

ਹੋ ਪੁੱਤਰ ! (ਤੈਨੂੰ) ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਸ ਹੈ--ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਂ ਭੁੱਲੇ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੁ । ੧। ਰਹਾਉ ।

ਹੋ ਪੁੱਤਰ ! ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, (ਜਿਵੇਂ) ਕੱਪੜਾ (ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ, ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੀ ਰਹੇ । ੨। ਹੋ ਪੁੱਤਰ ! ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਜਲ ਸਦਾ ਪੀਂਦਾ ਰਹੁ, ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰਾ ਉਚਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ । ਹੋ ਪੁੱਤਰ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅਮੁੱਕ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ । ੩ । ਹੋ ਪੁੱਤਰ ! ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਭੋਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ (ਤੇਰੇ ਮਨ ਭੋਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਕੋਲ-ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ । ਹੋ ਨਾਨਕ ! (ਆਖ-) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਲਪਟਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬੂੰਦ ਪੀ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ । ੪।

ਆਉ ਹੁਣ ਵਿਜੋਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ :-

੧੧- ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲੁ ॥
ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲੁ ॥ ੩ ॥
ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵੰਨਿ ॥
ਸਦਣਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਹ ਆਵੰਨਿ ॥ ੪ ॥ [੧੫੭]-੧-੨੦

ਅਰਥ:- (ਸਤਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੋ ਜਿੰਦੇ ! ਅਰਜੋਈ ਕਰਿਆ ਕਰ--) ਉਹ ਸੰਮਤ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ) ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਦੇਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ-ਪਹੋਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ । (ਹੋ ਸਤਸੰਗੀ ਸਹੇਲੀਓ !) ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਓਂ ਪਾਓ, ਤੇ ਸੱਜਣ (ਸਹੇਲੀਓ !) ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿਉ (ਭਾਵ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰੋ) ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ । ੩ ।

(ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮੌਤ-ਰੂਪ) ਇਹ ਪਹੋਚਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੇ ਨਿੱਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ । (ਹੋ ਸਤਸੰਗੀਓ !) ਉਸ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ੪ ।

੧੨- ਬਾਬਾ ਆਵਹੁ ਭਾਈਹੋ ਗਲਿ ਮਿਲਹੁ ਮਿਲਿ ਮਿਲਿ ਦੇਹੁ ਆਸੀਸਾ ਹੇ ॥
ਬਾਬਾ ਸਚੜਾ ਮੇਲੁ ਨ ਚੁਕਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀਆ ਦੇਹੁ ਅਸੀਸਾ ਹੇ ॥

ਅਸੀਸਾ ਦੇਵਹੋ ਭਗਤਿ ਕਰੇਵਹੋ ਮਿਲਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਮੇਲੋ ॥

ਇਕਿ ਭੂਲੇ ਨਾਵਹੁ ਥਾਵਹੁ ਥੇਹਹੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਖੇਲੋ ॥

ਜਮ ਮਾਰਗਿ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਸਬਦਿ ਸਮਾਣਾ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸਾਚੈ ਵੇਸੇ ॥

ਸਾਜਨ ਸੈਣ ਮਿਲਹੁ ਸੰਜੋਗੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਖੋਲੇ ਫਾਸੇ ॥ ੨ ॥ [੫੮੨]-੫

ਅਰਥ:--ਹੋ ਭਾਈ ! ਹੋ ਭਰਾਵੇ ! ਆਓ, ਅਸੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਲ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ) ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੀਏ (ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ) ਪ੍ਰੀਤਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੀਏ (ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ ! ਸਦਾ ਥਿਰ ਮੇਲ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ) ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ । (ਹੋ ਸਤਸੰਗੀ ਭਰਾਵੇ ! ਰਲ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਸਾਥੀ ਲਈ) ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ (ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ (ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੇਹੜੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ-ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਛੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਉਖੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਸਦਾ-ਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਸਹੀ ਜੀਵਨ-ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ (ਵੇਸ) ਸਦਾ ਲਈ ਅਟੱਲ ਹੈ । (ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵ-ਜੁਗਤ ਸੁਆਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ । ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਰਪਾਂਜਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਜੋੜ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ)

ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਅਥਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਸੀਸ ਦਾ, ਜਾਂ " ਵਰ " ਦਾ " ਕਵਚ " ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬੜਾ ਪਰਧਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਜੇ-ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਕਵਚ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾ ਅਤੇ ਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰਾਮ-ਨਾਮ ਦਾ ਕਵਚ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸ ਕੇ ਵਰਾਂ ਅਥਵਾ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕਵਚ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੋਝੇ ਭਰਮ ਦੀ ਖੰਡਣਾ, ਬੜੇ ਨਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ :-

੧੩- ਰਾਮ ਕਵਚੁ ਦਾਸ ਕਾ ਸੰਨਾਹੁ ॥ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਤਿਸੁ ਪੋਹਤ ਨਾਹਿ ॥ ਦੂਤ ਦੁਸਟ ਤਿਸੁ ਪੋਹਤ ਨਾਹਿ ॥

ਜੋ ਜੋ ਗਰਬੁ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਇ ॥ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਕੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਣਾਇ ॥ ੨ ॥ [੮੬੮]-੧੮-੨੦

੧੪- ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਪਿ ਪਹਿਰਿ ਸਨਾਹੁ ॥ ਕੋਟਿ ਆਵਧ ਤਿਸੁ ਬੇਧਤ ਨਾਹਿ ॥ ੨ ॥ [੭੪੨]-੧੯-੨੫

ਅਰਥ:--ਹੋ ਭਾਈ,(ਸਦਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨੀ ਰਖ । ਇਸ (ਸੰਜੋਗ) ਨੂੰ (ਕਾਮਾਦਿਕ) ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਆਵਧ(=ਹਥਿਆਰ) ਬੇਧ (=ਵਿਨ੍ਹ) ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ੨ ।

੧੫- ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ ਖੜਗੁ ਸੰਜੋਉ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ ਜਿਤੁ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰਿ ਵਿਡਾਰਿਆ ॥ .....੨ ॥ [੩੧੨]-ਵਾਰ-੨੧

ਭਾਵ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਸੰਜੋਗ ਅਤੇ ਖੜਗ (ਕਿਰਪਾਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । **ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸਮਰਥਾ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ॥** ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਜੇਹੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤ੍ਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਲਾਭ (ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗ) ਜਾਂ ਸਮੂਹਕ ਹਾਨੀ (ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਥਵਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਾਂਗ) ਪੁੱਜ ਸਕੀ ਹੋਵੇ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧ, ਸਾਧਿਕ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ ਵਡਾ ਡੇਰੇ-ਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਰਾਜਾ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਥਿਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਤਾਣਾ ਗਰੀਬ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ । ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਹਾਰ, ਖੈ ਕਰਨ-ਹਾਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੱਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ--**ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ॥[ਜਪੁ] " ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥[੪੩੨]- ਅਤੇ ਫਿਰ--"ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ ॥ [੧੦੩੦] ਅਤੇ ਫਿਰ--ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲਲਾਈਐ ॥ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ ॥ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰੁ ॥ ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਤੂ ਤਿਸਹਿ ਚਿਤਾਰੁ ॥ ੨੮੩] ਸੋ ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰ ਜਾਂ ਅਸੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । {Foot Note:--ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੇ**

ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਚੌਥਾ ਭਾਗ, ਕਾਂਡ ਤੀਜਾ, ਪ੍ਰਕਰਣ " ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ]

੧੬- ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਤਿਤੁ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਤਾਪੁ ਗਵਾਇਆ ਭਾਈ ਠਾਂਢਿ ਪਈ ਸੰਸਾਰਿ ॥

ਅਪਣੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਜਮਹਿ ਕੀਓ ਹਟਤਾਰਿ ॥ ੧ ॥ [੬੨੦]-੧੯-੪੭

ਪੂਜਾ-ਅਰਚਾ

ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ? ਕੌਮੀ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਅਣਖ ਦਾ ਭੋਗ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ? ਇਸ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗਾਥਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ- (੧) ਪੂਜਾ, ਅਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ (੨) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਵ-ਪੂਜਾ ਅਰੰਭ ਕਰਾਈ, (੩) ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ?

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ " ਪੂਜਾ " ਦਾ ਅਰਥ-- ਸਨਮਾਨ, ਆਦਰ, ਸੇਵਾ ਹੈ । ਪਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਵਿਚ " ਪੂਜਾ " ਸ਼ਬਦ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ-- " ਏਕ ਗਦਾ ਉਨ ਕਰ ਮੇ ਧਰੀ । ਸਭ ਭੂਪਨ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ " । ਭਾਵ, ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਗਦਾ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਰਚਲਤ ਅਰਥ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੇਵਲ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਯਕਤੀ ਦੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ । " ਅਰਚ " (Verb) ਦਾ ਅਰਥ--ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਰਨਾ, ਉਸਤਤਿ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । " ਅਰਚਾ " (Noun) ਦਾ ਅਰਥ--ਆਦਰ, ਸਤਕਾਰ ਹੈ । ਪਰ ਅਰਚਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਥਵਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਮ ਵਿਯਕਤੀ ਦੇ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਕੀਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਉਚੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ।

ਅਰੰਭਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣਾ, ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਅਜੇਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ । ਉਸ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਜਾ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਘੜ ਲਈ । ਖਾਸ ਮਹੂਰਤ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਅਥਵਾ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਨ੍ਹਾਉਣਾ । ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ (ਥਾਲ ਵਿਚ ਦੀਵੇ, ਫੁੱਲ, ਚੰਦਨ, ਕੇਸਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖਾਸ ਭਜਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਥਵਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ, ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ । ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਦਿਲ-ਆਈ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੋੜ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ।

੮

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ

ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਨੇ ਠੱਗ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਨਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ-ਰੂਪੀ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ (ਚਰਣਾਠੀ) ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਿਲ (ਉਰਸਾ) ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਖੁਸ਼ਬੋਦਾਰ ਤਿਲਕ ਆਦਿ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ । ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਅਡੰਭਰਾਂ ਦੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:---

੧੭- ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਕਰੀ ਚਰਣਾਠੀਆ, ਜੇ ਮਨੁ ਉਰਸਾ ਹੋਇ ॥ ਕਰਣੀ ਕੁੰਗੁ ਜੇ ਰਲੈ, ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਹੋਇ
॥ ੧ ॥ ਪੂਜਾ ਕੀਚੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ, ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਾਹਰਿ ਦੇਵ
ਪਖਾਲੀਆਹਿ ਜੇ ਮਨੁ ਧੋਵੈ ਕੋਇ ॥ ਜੂਠਿ ਲਹੈ ਜੀਉ ਮਾਜੀਐ ਮੋਖ ਪਇਆਣਾ ਹੋਇ ॥ ੨ ॥ ਪਸੂ ਮਿਲਹਿ
ਚੰਗਿਆਈਆ ਖੜੁ ਖਾਵਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੇਹਿ ॥ ਨਾਮ ਵਿਹੁਣੇ ਆਦਮੀ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣ ਕਰਮ ਕਰੇਹਿ ॥ ੩ ॥
ਨੇੜਾ ਹੈ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਿਅਹੁ ਨਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਮੁਲੇ ॥ ਜੋ ਦੇਵੈ ਸੋ ਖਾਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਹੇ ॥ ੪ ॥ [੪੮੯]-੧

ਅਰਥ :- (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ (ਦੀ ਯਾਦ) ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ (ਉਸ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਘਸਾਣ ਵਾਸਤੇ) ਸਿਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਕੇਸਰ (ਬਣ ਕੇ) ਰਲ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ (ਆਪਣੇ ਆਪ) ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ । ੧ ।

(ਹੇ ਭਾਈ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ (ਜੋ ਪਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ) । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇਵ-ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ (ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ) ਧੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦ ਸੁੱਧ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਸਫਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੨ ।

(ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆਦਿਕ ਸਭ ਦਾ ਸਿਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ) ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ (ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ) ਉੱਤਮ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । (ਭਾਵ, ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁੱਕੀ ਸੜੀ ਤੂੜੀ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧਨਵਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਜੇਹੇ) ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਟਕਾਰ-ਜੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ (ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ੩ ।

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ (ਇਤਨੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕਿ) ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ (ਖਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ), ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਦਾ (ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਤੇ) ਕਾਇਮ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾਹ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ)। 8।

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ (ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਣਾ, ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਪਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਮਝਣੀ, ਮਨਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਜੇਹੇ ਫੋਕੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਟ ਮੰਨਦੀ ਹੈ:--

੧੮- ਦੂਧ ਤ ਬਛਰੈ ਥਨਹੁ ਬਿਟਾਰਿਓ ॥ ਫੁਲੁ ਭਵਰਿ, ਜਲੁ ਮੀਨਿ ਬਿਗਾਰਿਓ ॥ ੧ ॥
ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਲੈ ਚਰਾਵਉ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਫੁਲੁ ਅਨੂਪੁ ਨਾ ਪਾਵਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਮੈਲਾਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭੁਇਅੰਗਾ ॥ ਬਿਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਸਹਿ ਇਕ ਸੰਗਾ ॥ ੨ ॥
ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਹਿ ਬਾਸਾ ॥ ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ ॥ ੩ ॥
ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਉ ਪੂਜ ਚਰਾਵਉ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਵਉ ॥ ੪ ॥
ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹਿ ਨਾ ਤੇਰੀ ॥ ਕੀ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥ ੫ ॥ [੫੨੫]-੧

ਅਰਥ :- ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਥਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਛੇ ਨੇ ਜੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੁੱਲ ਭੋਰੇ ਨੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀ (ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ) ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (ਸੋ, ਦੁੱਧ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਾਹ ਰਹਿ ਗਏ। ੧। ਹੇ ਮਾਂ ! ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ ? ਕੋਈ ਹੋਰ (ਸੁੱਚਾ) ਫੁੱਲ (ਆਦਿਕ ਮਿਲ) ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ (ਇਸ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ) ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ ? ੧। **ਰਹਾਉ।** ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਜੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ), ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਭੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ) ਇੱਕਠੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ (ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਚਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗਾਥਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ੧੪ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਨ)। ੨। ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਧੂਪ, ਦੀਪ ਤੇ ਨੈਵੇਦ ਵੀ (ਜੂਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), (ਫਿਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੇ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ) ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ? ੩। (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ (ਇਸੇ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਹੀ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ (ਭਾਵ, ਮਾਇਆ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ) ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ੪। ਰਵਿਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ-- (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੇ ਸੁੱਚੇ ਦੁੱਧ, ਫੁੱਲ, ਧੂਪ, ਚੰਦਨ ਤੇ ਨੈਵੇਦ ਆਦਿਕ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੀ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਸੁਚੀਆਂ ਨਾਂਹ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ) ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਾਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ !) ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਤਿ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ? ੫।

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ, ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਸੁੱਚੇ ਜਲ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜੇਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਅਰਥਾਤ ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਚ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

੧੯- ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਆ ਦੇਹਿ ॥

ਪਾਹਣੁ ਨੀਰਿ ਪਖਲੀਐ ਭਾਈ ਜਲ ਮਹਿ ਬੂਡਹਿ ਤੇਹਿ ॥ ੬ ॥ [੬੩੭]-੪

ਅਰਥ:--ਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਚਰੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਿਰਜੀਵ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ) ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ? (ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਰ-ਜੀਵ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ) ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਏ ਸਮੇਂ (ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ) ਉਹ ਝੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਆਪ ਹੀ ਪੂਜਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਰੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?)

ਪੱਥਰ ਦੇ ਥਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:--

੨੦- ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ, ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਜੀਉ ਦੇਹੀ ॥ ਐਸੇ ਪਿਤਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੀਅਹਿ, ਆਪਨ
ਕੀਆ ਨ ਲੇਹੀ ॥ ੨ ॥ ਸਰਜੀਉ ਕਾਟਹਿ, ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜਹਿ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਉ ਭਾਰੀ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ, ਭੈ ਡੂਬੇ ਸੰਸਾਰੀ ॥ ੩ ॥ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜਹਿ, ਡੋਲਹਿ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਅਕੁਲੁ ਨਹੀ ਚੇਤਿਆ, ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਨਾ ॥ ੪ ॥ [੩੩੨]-੧-੪੫

ਅਰਥ:--ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ (ਭਾਵ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ) ਬਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਦੇ (ਭਾਵ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ) ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, (ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ) ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ੨। ਲੋਕ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ (ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ) ਮਾਰਦੇ ਹਨ (ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ) ਨਿਰਜੀਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ) ਉਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ੩। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ, (ਅਜੇਹੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ) ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। (ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ) ਜਾਤ-ਕੁਲ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਅਤੇ (ਸਦਾ) ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ੪।

੨੧- ਭਰਮਿ ਭੁਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਲੇ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਫੁਲ ਤੋਰਾਵੈ ॥

ਨਿਰਜੀਉ ਪੂਜਹਿ ਮੜਾ ਸਰੇਵਹਿ ਸਭ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਗਵਾਵੈ ॥ ੩ ॥ [੧੨੬੪]-੪

ਅਰਥ:--ਮਨੁੱਖ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ (ਮੂਰਤੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ) ਫੁੱਲ ਤੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। (ਅਜੇਹੇ ਮਨੁੱਖ) ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ ਬੇ-ਸਮਝ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ-ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ। (ਉਹ ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ) ਬੇ-ਜਾਨ (ਮੂਰਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ) ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ੩ ॥

੯

ਪੂਜਾ ਦਾ ਜੁਲਮੀ ਅਤੇ ਨਿਸਫਲ ਪੱਖ

ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਭੈ ਭੁਲਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲੰਪਟੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੁਲਮੀ ਕਾਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

੨੨- ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤ ਇਸਨਾਨਾਂ ॥ ਛੁਰੀ ਕਾਢਿ ਲੇਵੈ ਹਥਿ ਦਾਨਾ ॥ ੨ ॥

ਬੇਦੁ ਪੜੈ ਮੁਖਿ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ ॥ ਜੀਆਂ ਕੁਹਤ ਨ ਸੰਗੈ ਪਰਾਣੀ ॥ ੩ ॥ [੨੦੧]-੧੦੭

ਅਰਥ:-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਜ ਲੋਕ-ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਤ ਇਸਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਨੋਂ ਹੱਥ ਵਿਚ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ੨। (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਵੇਦ (-ਮੰਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ ॥ ੩ ॥

ਭਾਵ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ (ਕਸਾਈ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੁਰੀ ਵਾਂਗ) ਇਸ ਨੇ ਦਾਨ-ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਪੂਜਾ-ਪਾਠੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਮੂੰਹੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਵੇਦ (-ਮੰਤ੍ਰ) ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ। ਭਾਵ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੋਖੇ-ਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

੨੩- ਮ:੩ ॥ ਮਨੁ ਵੇਕਾਰੀ ਵੇੜਿਆ, ਵੇਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੂਜਦੇ, ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥

ਆਤਮ ਦੇਉ ਪੂਜੀਐ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾ, ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਵਣੀ, ਜੋ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਇ ॥ ੨ ॥ [੮੮]-ਵਾਰ-੧੩

ਅਰਥ :-(ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ) ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਵਾਸਤੇ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ (ਫਸੇ ਰਹਿ ਕੇ) ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, (ਇਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸਜਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ (ਮੰਨਣਾ)-ਇਹ ਜਪੁ ਤਪੁ ਤੇ ਸੰਜਮ ਹੈ, (ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੈ)। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਉਂਵ ਤਾਂ) ਜੋ ਸੇਵਾ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗੇ ਉਹੀ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੁਰਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ (ਭਾਵ, ਸੁਰਤਿ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੀ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਤਮਕ ਸੂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਨੇਮ ਨਿਬਾਹੁਣੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਵ-ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਅਜੇਹੇ ਕਰਮ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ--**ਵਰਤੁ ਨੇਮੁ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਪੂਜਾ ॥ ਬਿਨੁ ਬੁਝੇ ਸਭੁ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ ॥ ੭ ॥..... ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਭਰਮੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥ [੮੪੧] ਹਉਮੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਕ ਮੋਹ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ-- ਜਹਾ ਲੋਭ ਤਹਾ ਕੁਲ ॥ [੧੩੭੨]।**

ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪੱਖ:-

੨੪- ਜਗਨ ਹੋਮ ਪੁੰਨ ਤਪ ਪੂਜਾ ਦੇਹ ਦੁਖੀ ਨਿਤ ਦੂਖ ਸਹੈ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵਸਿ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਹੈ ॥ ੧ ॥ [੧੧੨੭]-੭-੮

ਅਰਥ:-ਜਗ, ਹਵਨ, ਪੁੰਨ-ਦਾਨ, ਤਪ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜ ਲਏ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਭਾਵੇ ਅਸੀਖਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਉ ਕੋਈ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

੨੫- ਅਸੀਖ ਕੋਟਿ ਅਨ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ॥ ਏਕ ਨ ਪੂਜਸਿ ਨਾਮੈ ਹਰੀ ॥ ੩ ॥ [੧੧੬੩]-੧

੧੦

ਪੂਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਯਾਦਾ

੨੬- ਮਨੁ ਸੰਪਟੁ ਜਿਤੁ ਸਤਸਰਿ ਨਾਵਟੁ, ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਕਰੇ ॥

ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ, ਇਨ੍ਹ ਬਿਧਿ ਸਾਹਿਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ ॥ ੩ ॥ [੭੨੮]-੧

ਅਰਥ:-(ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਜਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵ) ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬਣਾਏ (ਉਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਏ) ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ, (ਮਨ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨਾਕੁਰ ਨੂੰ) ਸਰਧਾ ਦੇ ਪੱਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਜੀਵ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ (ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ੩।

੨੭- ਕਾਯਉ ਦੇਵਾ ਕਾਇਅਉ ਦੇਵਲ, ਕਾਇਅਉ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ॥ ਕਾਇਅਉ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈਬੇਦਾ,

ਕਾਇਅਉ ਪੂਜਉ ਪਾਤੀ ॥ ੧ ॥ ਕਾਇਆ ਬਹੁ ਖੰਡ ਖੋਜਤੇ, ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥

ਨਾ ਕਛੁ ਆਇਬੋ, ਨਾ ਕਛੁ ਜਾਇਬੋ, ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ [੬੯੫]-੩

ਅਰਥ:-ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ (ਆਖਰ ਆਪਣੇ) ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ-ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਧੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ, (ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆਂ ਵਿਚ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਹੀ ਤੇਜ-ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, (ਉਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ) ਨਾ ਕੁਝ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ)। **੧। ਰਹਾਉ ।** ਸੋ ਕਾਇਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ), ਸਰੀਰ (ਦੀ ਖੋਜ) ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੰਦਰ ਹੈ (ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ), ਕਾਇਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜੰਗਮ ਅਤੇ ਜਾਤੁ ਲਈ (ਤੀਰਥ ਦੀ ਜਾਤ੍ਰਾ ਹੈ) ਸਰੀਰ (ਦੀ ਖੋਜ) ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਦੇਵਤੇ ਲਈ) ਧੂਪ ਦੀਪ ਅਤੇ ਨੈਵੇਦ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ (ਕਰ ਕੇ) ਹੀ, ਮੈਂ ਮਾਨੋ, ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਰੱਖ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੀ) ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ੧ ।

੨੮- ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਤੇਰਾ ਆਰਾਧਉ ॥ ਕਵਨ ਜੋਗੁ ਕਾਇਆ ਲੇ ਸਾਧਉ ॥ ੧ ॥ ਕਵਨ ਗੁਨੁ ਜੋ ਤੁਝੁ ਲੈ ਗਾਵਉ ॥
ਕਵਨ ਬੋਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਰੀਝਾਵਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਪੂਜਾ ਤੇਰੀ ਕਰਉ ॥ ਕਵਨ ਸੁ ਬਿਧਿ
ਜਿਤੁ ਭਵਜਲ ਤਰਉ ॥ ੨ ॥ ਕਵਨ ਤਪੁ ਜਿਤੁ ਤਪੀਆ ਹੋਇ ॥ ਕਵਨੁ ਸੁ ਨਾਮੁ ਹਉਮੈ ਮਲੁ ਖੋਇ ॥ ੩ ॥
ਗੁਣ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਘਾਲ ॥ ਜਿਸੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਦਇਆਲ ॥ ੪ ॥
ਤਿਸ ਹੀ ਗੁਨੁ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਤਾ ॥ ਜਿਸ ਕੀ ਮਾਨਿ ਲੇਇ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ॥ [੧੮੬]--੧੦੫

ਅਰਥ :- ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੂ ! (ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ) ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੇਹੜਾ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕੇਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂ । ੧ । **ਰਹਾਉ ।**

(ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਰੂਪ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ) ਤੇਰਾ ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂ । (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ) ਜੋਗ ਦਾ ਕੇਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂ । ਜੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ੧ । ਹੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੇਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਸਕੇ) ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ? ੨ । ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਤਪ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਯਾਬ) ਤਪੋਸਵੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) ? ਉਹ ਕੇਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ (ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ) ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ੩ ।

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਤੱਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ) ਗੁਣ (ਕੀਤੀ ਹੋਈ) ਪੂਜਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ (ਜੋਤੀ ਹੋਈ) ਸੁਰਤਿ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ੪ ।

ਭਾਵ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਾ ਹੀ ਜਪ, ਤਪ, ਪੂਜਾ, ਆਦਿ ਹੈ ।

੨੯- ਗੁਰੁ ਸਮਝਾਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ ੫ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਰਖਵਾਲੇ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੈ ਪਸੂ ਭਟੇ ਬੇਤਾਲੇ ॥ ੬ ॥
ਗੁਰਿ ਕੀਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ॥ ਕਿਸੁ ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥ ੭ ॥ [੨੨੪]--੮

੧੧

ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਐ

ਸੰਕਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਅੱਡਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਗ-ਪਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ " ਦੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ-ਵਾਦੀ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਮਾਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:-

੩੦- ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪੂਜੀਐ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਬਚਨੁ ਕਮਾਵਣੈ ਸਚਾ ਏਹੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸਾਧੁ ਸੰਗਤਿ ਰਤਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਛਾਰੁ ॥ ੧
॥ [੫੨]-੨੯-੯੯

ਅਰਥ:-ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਦਾ ਰੂਪ) ਹੈ (ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ) ਮਨ ਅਥਵਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਲੋਂ ਉਪਜੇ ਡੂੰਘੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ) । (ਕਿਉਂਕਿ) ਗੁਰੂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਦਾਤਾ) ਹੈ, (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਹਰੇਕ (ਸਰਨ ਆਈ) ਜੀਵ ਨੂੰ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਏਹੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਜਾਣ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏ) । ਗੁਰੂ ਸੀ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੱਧਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਰਥ ਹੈ (ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) । ੧ ।

ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮਾਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਵੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਸਕਣ ਦੇ-- ਨਿਰਮੂਲ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ-ਅਰਚਾ ਭੇਟਾ ਅਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਈ ਗਈ।

੩੧- ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਕਹੁ ਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪੂਜਹੁ ਇਨ ਬਿਧਿ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਹੁ ਰੇ ॥
ਰਹਉ ॥ ਕਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਬਿਖੈ ਰਸ ਇਨ ਸੰਗਤਿ ਤੇ ਤੂ ਰਹੁ ਰੇ ॥ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੀਜੈ ਹਰਿ

ਗੋਸਟਿ, ਸਾਧੂ ਸਿਉ ਗੋਸਟਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾਇਣੁ, ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣੁ, ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਮਹੁ ਰੇ ॥੧॥[੧੧੯੮]-੧
ਅਰਥ:--ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਕਰ (ਭਾਵ, ਹੰਕਾਰ ਝੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਪਿਆ ਰਹੁ) । ਹੋ ਮਨ ! ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈ । ਰਹਾਉ । ਹੋ ਮਨ ! ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਸਕੇ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਦਾ ਨਈਂ ਤਿਆਗੀ ਰੱਖ । ਹੋ ਮਨ ! ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ।

ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਉਚੇਚੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਣ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਜੇਹਾ ਚਾਣਨਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ :-

੩੨- **ਤਹ ਭਇਆ ਪ੍ਰਾਸੁ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਜਿਉ ਸੂਰਜ ਰੈਣਿ ਕਿਰਾਖੀ ॥**

ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ, ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖਹਿ ॥ ੧੨ ॥ [੮੭]-ਵਾਰ

ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸੁਆਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁੱਲ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਬਸ ਏਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ । ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤ੍ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :-

੩੩- **ਜੋ ਗੁਰ ਕਉ ਜਨੁ ਪੂਜੇ ਸੇਵੇ, ਸੋ ਜਨੁ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥**

ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਹੁ, ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਤਰਾਵੈ ॥ ੨ ॥ [੧੨੬੩]-੪

ਪਾਰਸ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਕਲਪਤ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਛੁਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੇਹਾ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਸ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ --ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ :-

੩੪- **ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਤਾ ਪਾਰਸੁ ਹੋਵੈ, ਪਾਰਸੁ ਹੋਇ ਤ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ॥ ਜੋ ਉਸੁ ਪੂਜੇ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਏ ਦੀਖਿਆ**

ਦੇਵੈ ਸਾਚੁ ਬੁਝਾਏ ॥ ੨ ॥ ਵਿਣੁ ਪਾਰਸੈ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵਈ ਵਿਣੁ ਮਨ ਪਰਚੇ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ॥ ਗੁਰੂ

ਸਦਾਏ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਾ ਕਿਸੁ ਓਹੁ ਮਾਰਗਿ ਪਾਏ ॥ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਵਿਣੁ ਨਦਰੀ ਕਿਛੁ ਨ ਪਾਈਐ

ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਅਪਣਾ ਸਬਦੁ ਵਰਤਾਏ ॥ ੪ ॥ [੪੯੧]-੫-੭

ਅਰਥ:--ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ-ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) (ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ) ਪਾਰਸ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ-ਮਾਨ (=ਪੂਜਾ) ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ (=ਪੂਜਾ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ (ਉੱਚਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ-ਰੂਪ) ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਪਾਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ) ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਸਦਾ ਬਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ੨ । (ਪਰ ਹੋ ਭਾਈ !) ਪਾਰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ) ਆਦਰ-ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਪਤੀਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ (ਸਿਮਰਨ ਦੀ) ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ (ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ) ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ । ੩ । (ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ) । ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ) ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ੪ ।

ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਆਦਰ ਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ--**ਜਿਨ੍ਹ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰਿ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ॥ ੨ ॥ [੪੫੦]** ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਹੈ:-

੩੫- **ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਜਉ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵਉ ॥ ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ ॥ ੩ ॥ [੧੧੫੮]-੬**

੧੨

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ

ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ--**ਏਕਸ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ॥ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨਹੁ ਅਪਨੀ ਪੂਜਾ ॥ ੨ ॥ [੮੦੫]** ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਥਵਾ ਜਾਂ ਠੱਗ ਹੈ । ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

੩੬- **ਰੁਤਿ ਆਈਲੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਮਾਹਿ ॥ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਰਵਹਿ ਸਿ ਤੇਰੈ ਚਾਇ ॥ ਕਿਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਵਉ ਲਾਗਉ**

ਪਾਇ ॥ ੧ ॥ ਤੇਰਾ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਕਹਉ ਰਾਇ ॥ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤਿ ਨ ਮਿਲੈ ਕਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਤੇਰੀ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਬਹੁਤੁ ਰੂਪ ॥ ਕਿਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਵਉ ਦੇਉ ਧੂਪ ॥ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਕਹਾ ਪਾਇ
 ॥ ਤੇਰਾ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਕਹਉ ਰਾਇ ॥ ੨ ॥ ਤੇਰੇ ਸਨਿ ਸੰਬਤ ਸਭਿ ਤੀਰਥਾ ॥ ਤੇਰਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਪਰਮੇਸਰਾ ॥
 ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਅਵਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਅਣਜਾਣਤ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ ੩ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵੇਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਹੈ ॥
 ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸਲਾਹੇ ਏਕਸੈ ॥ ਸਿਰੁ ਨਾਨਕੁ ਲੋਕਾ ਪਾਵ ਹੈ ॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਹੈ ॥ ੪ ॥ [੧੧੬੮]-੨

ਅਰਥ:—ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ । ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁਗਤੀ (ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ (ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਮਾਨੋ, ਬਸੰਤ ਦੀ) ਰੁੱਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ (ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਾਲੀ) ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਲੋਕ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ) ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ (ਫੁੱਲ) ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ ? (ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ) ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾਂ ? । ੧ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ । ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦਿਆਂ ? ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ (ਫੁੱਲ ਆਦਿਕ) ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ । ੨ । ਹੇ ਪਰਮੇਸਰ ! ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਠ ਸਾਲ (ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੀਸੀਆਂ) ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਹਨ । ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ—ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਅਥਵਾ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ (ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ) ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ੩ । (ਨਿਰਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈਂ) ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਨਕ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! (ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰ (ਤੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ) ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ (ਤੇਰੇ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ । ੪ ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ:---

੩੭- ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ ਮਨ ਤੇ ਹੋਇ ॥ ਏਕੇ ਵੇਖੈ ਅਉਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਦੂਜੈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
 ਸਤਿਗੁਰਿ ਮੈਨੋ ਏਕੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ੧ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਉਲਿਆ ਸਦ ਬਸੰਤੁ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਉਲਿਆ
 ਗਾਇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
 ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਹੋਹਿ ਦਾਸਤ ਭਾਇ ॥ ਤਉ ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ੨ ॥ [੧੧੭੩]-੪

ਅਰਥ:—ਸਦਾ-ਆਨੰਦ-ਸਰੂਪ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ (ਹਰ ਥਾਂ) ਆਪਣਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਸਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ੧ । ਰਹਾਉ । (ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ) ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੁੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, (ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਥਾਂ) ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ (ਵੱਸਦਾ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਸਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ (ਮਿਹਰ ਕਰ ਕੇ) ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ (ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ) ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹਾਂ । ੧ । ਹੇ ਭਾਈ ! (ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਚੈ, ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲਵੋ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ । ਹੇ ਭਾਈ ! ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ-ਭਾਵ (ਹਉਮੈ) ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਕ-ਸੁਭਾਵ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਂ, ਤਾਂ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸੇਗਾ । ੨ ।

੩੮- ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾਗਰ ਅਵਰ ਨਹੀ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥
 ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਦੂਜਾ ॥ ੫ ॥ [੧੨੩੨]-੨

ਅਰਥ:—ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਡਰ-ਸਹਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਆਦਿਕ) ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਵਡੇ ਜਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ । ੫ ।

ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:--

੩੯- ਹਰਿ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ੧ ॥ ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ॥ ਨਾਮੋ ਪੂਜ
 ਕਰਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ਸੰਤਹੁ ਕਿਆ ਹਉ ਪੂਜ ਚੜਾਈ ॥ ੨ ॥ ਹਰਿ
 ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੈ ਭਾਣਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈ ॥ ੩ ॥ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭੁ ਲੋਕੁ ਸੰਤਹੁ ਮਨਮੁਖਿ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ
 ॥ ੪ ॥ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸੰਤਹੁ ਏਹੁ ਪੂਜਾ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥ ੫ ॥ ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ
 ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ੬ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਨ ਹੋਵੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲੀ ਲੋਕਾਈ ॥ ੭ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ
 ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਸੰਤਹੁ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ੮ ॥ ਆਪੇ ਨਿਰਮਲੁ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥
 ੯ ॥ ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਪਰੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਣਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਲੁ ਲਾਈ ॥ ੧੦ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਪੂਜਾ ਜਾਣੈ
 ਭਾਣਾ ਮਨਿ ਵਸਾਈ ॥ ੧੧ ॥ ਭਾਣੇ ਤੇ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੰਤਹੁ ਅੰਤੇ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥ ੧੨ ॥ [੯੧੦]-੩

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ--ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਪੂਜਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਏਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:--

੪੦- ਜਾਪ ਤਾਪ ਕੋਟਿ ਲਖ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਣ ਤੁਲਿ ਨ ਲਾਇਣ ॥
 ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਤਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਤੇਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਦਸਾਇਣੁ ॥ ੨ ॥ [੯੭੯]-੭

੪੧- ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ ॥ ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥ ੨ ॥

ਪੂਜਾ ਕਰਉ ਨ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ ॥ ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੇ ਰਿਦੈ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥ ੩ ॥ [੧੧੩੬]-੫-੩

ਅਰਥ:—ਹੇ ਭਾਈ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ) ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ (ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ) ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ (ਸਿਮਰਦਾ)। ੨। ਮੈਂ ਨਾ (ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਵ-) ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ) ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ (ਉਸ ਅੱਗੇ) ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ੩।

੪੨- ਹਰਿਨਾਮੁ ਚੇਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜਾ ॥ ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥

ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਸਭੁ ਸਚੁ ਦਿਖਾਇਆ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਸੀ ਹੇ ॥ ੭ ॥ [੧੦੪੮]-੫

ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਆਦਿ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਥਾਪ ਬਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਮਨ-ਮਤਿ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼-ਕਰਮ ਹੈ।

੪੩- ਹਿੰਦੂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ॥ ਦੁਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ ॥ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ

ਦੇਹੁਰਾ ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮਸੀਤਿ ॥ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨ ਮਸੀਤਿ ॥ ੪ ॥ [੮੭੫]-੩-੭

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ—

(੧) ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(੨) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ।

(੩) ਦੁੱਖੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਨ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਪਤ ਕਰਨੀ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਏਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:—

੧= [੭੫]-੨(੨)	੨= [੨੦]-੧੭(੪)	੩= [੧੯੧]-੫੭-੧੨੬(੧)	੪= [੨੧੪]-੧-੧੫੯(੪)	੫= [੨੪੮]-੧(੩)	੬= [੨੫੭]-੩੨(੧)
੭= [੫੭੬]-੧(੧)	੮= [੨੧੫]-੨-੧੬੦(੧)	੯= [੫੫੭]-੩(੧)	੧੦= [੭੫੬]-੧(੫)	੧੧= [੭੫੬]-੧(੭)	੧੨= [੭੫੮]-੧-੨੧(੩)
੧੩= [੮੧੦]-੧੧-੪੧(੧)	੧੪= [੮੨੪]-੧੬-੧੦੨(ਰਹਾ)	੧੫= [੫੩੧]-੧੬(੨)	੧੬= [੭੬੬]-੨-੫(੧)	੧੭= [੫੪੨]-੧(੩)	੧੮= [੮੦੪]-੪-੯(੪)
੧੯= [੪੫੦]-੧੨-੧੯(੨)	੨੦= [੪੫੧]-੪(੨)	੨੧= [੩੦੩]-੧੮-੮(੨)	੨੨= [੮੩੧]-੧(੮)	੨੩= [੧੧੦੯]-੧(੧੫)	੨੪= [੬੧੦]-੭(੧)
੨੫= [੬੯੪]-੩(੩)	੨੬= [੭੦੦]-੨-੩(੧)	੨੭= [੭੫੬]-੧-੩(੨੨)	੨੮= [੮੮੦]-੧-੧੦-੧੯(੧)	੨੯= [੧੨੧੩]-੨੩-੪੬(੧)	੩੦= [੧੩੨੦]-੧-੩(੩)
੩੧= [੫੪੨]-੧(੩)	੩੨= [੮੪੧]-੧(੭)	੩੩= [੮੦੫]-੧੦-੧੫(੨)	੩੪= [੧੧੩੭]-੮(੨)	੩੫= [੧੨੨੨]-੭੦-੯੩(੧)	੩੬= [੮੩੬]-੫(੩)
੩੭= [੮੭੮]-੮(੧)	੩੮= [੭੧੯]-੧੮-੩(੧)	੩੯= [੮੭੪]-੨-੬(੩)	੪੦= [੮੮੧]-੩(੪)	੪੧= [੮੮੬]-੩-੧੪(੩)	੪੨= [੮੮੬]-੬(੨)
੪੩= [੧੦੮੦]-੨-੯(੭)	੪੪= [੧੦੯੪]-੧੮-੧(੧)	੪੫= [੧੨੦੭]-੧-੧੫(੨)	੪੬= [੩੧੬੩]-੪(੨)	੪੭= [੧੩੦੪]-੧-੩੩(੧)	੪੮= [੧੮੫]-੨੩-੯੨(੧)
੪੯= [੧੧੩੬]-੩(੩)	੫੦= [੧੨੧੦]-੧੦-੩੩(੧)	੫੧= [੧੨੬੫]-੭(੪)	੫੨= [੧੩੦੬]-੩-੪੨(੨)	੫੩= [੬੧੧]-੧-੧੨(੩)	੫੪= [੧੩੪੮]-੩(੬)

੫੫= [੧੪੨੧]-੫

ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਨਿਰਜਿੰਦ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਕਬਰਾਂ, ਮੜੀਆਂ-ਮਸਾਣਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗਾਹ, ਬੇਰੀਆਂ, ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਰਵਾਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਪਾਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਗੁੱਗੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਣਾ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚਲੇ "ਸੁਖਣਾ" ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਰੀਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਆ ਲੈਣਾ ਹੈ—**ਆਪਨੀ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥ ਬਹੁਰ ਉਸ ਕਾ ਬਿਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੈ ॥** [੨੬੮] ਜੇ ਗੁਰੂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਭੀਖਾ ਨਾਮੀ ਕਵੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ:—

ਭੀਖਾ ਵਹ ਨਰ ਕੋਣ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਕੋ ਕੀਤੇ ਅਉਰ ।

ਰੱਬ ਰੂਠੇ ਗੁਰ ਮੇਲਤਾ, ਗੁਰ ਰੂਠੇ ਨਹੀਂ ਠਉਰ । ੧ ।

੧੩

ਆਰਤੀ

੪੪- ਜਿਉ ਕੁਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥ ਲੋਭੀ ਜੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ ॥

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦਿ ਬਿਆਪਿਆ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥ ੨ ॥ [੫੦]-੨੧-੯੧

ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਏਹੀ ਸੋਚ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਏਹੋ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ-- " **ਜਹਾ ਲੋਭੁ ਤਹ ਕਾਲੁ** " [੧੩੭੨] ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪ-ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਠੱਗਣ ਲਈ ਹੀ ਪੂਜਾ, ਅਰਚਾ, ਵੰਦਨਾ ਅਥਵਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ " **ਆਰਤੀ** " ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ ਲੰਪਟੀ ਰੁਚੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਿਆਨੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਆਰਤੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ **ਆਰਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਰਥ-ਭਾਵ** ਕੀ ਹੈ ?

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੧੦੪ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਆਰਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ--

‘ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਪੂਜਯ ਅੱਗੇ ਦੀਵੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ। ਆਰਤੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਰਤੀਕ ਸੰਗਯਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਚਰਣਾ ਅੱਗੇ, ਦੋ ਵਾਰ, ਨਾਭਿ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਦੀਵੇ ਘੁਮਾਉਣੇ ਚਾਈਏ, ਅਰ ਦੀਵੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੌ ਤੀਕ ਜਗਾਉਣੇ ਵਿਧਾਨ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ (ਕੁਦਰਤੀ) ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਹੈ।

ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਭਾਵ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। " ਮਹਾਰਾਜੇ " ਨੂੰ " ਮੀਆਂ " ਕੀ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ।

ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਕੀ ਲਿਆ--

੪੫- **ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ ॥ ਜੋ ਤੂ ਦੇਹਿ ਸੁ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਮੂਰਖ ਕਹਣੁ ਨਾ ਜਾਈ ॥ ੧ ॥**
ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥ ਜੈਸੇ ਸਚ ਮਹਿ ਰਹਉ ਰਜਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, (ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ) ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ! (ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ) ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਬਲ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੇ ਰਜਾ ਦੇ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਾਂ।

ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਤੁੱਲਣਾ ਲੱਭਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ--

੪੬- **ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੋਆ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਝ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਅਸਨਾਈ ॥ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ**
ਮੈ ਅੰਧੁਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ੨ ॥ ਕਿਆ ਹਉ ਕਬੀ ਕਬੇ ਕਥਿ ਦੇਖਾ ਮੈ ਅਕਬੁ ਨ ਕਥਨਾ ਜਾਈ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾ ਤਿਲੁ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ੩ ॥ ਏਤੇ ਕੁਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ ਭਉਕਾ ਇਸੁ ਤਨ
ਤਾਈ ॥ ਭਗਤਿ ਹੀਨੁ ਨਾਨਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਈ ॥ ੪ ॥ [੭੯੫]-੧

ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਡੱਪਣ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਾਂ (=ਤੁੱਛ-ਬੱਧੀ ਹਾਂ) ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜਾਣ ਸਕਾਂ)। ੨। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ (ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ) ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕੀਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਤਾ ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ੩। (ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਏਥੇ ਕਾਮਾਦਿਕ) ਅਨੇਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ) ਓਪਰਾ (ਆ ਫਸਿਆ) ਹਾਂ, (ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ) ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ (ਕਾਮਾਦਿਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੀ ਹਾਂ)। (ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਵਾਸਾ ਹੈ ਕਿ) ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ (ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਖਾ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈਂ, ਤੇ ਤੈਂ) ਖਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸੋਭਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ (ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਸਰਨ ਆਏ ਦੀ ਸਹੈਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ)

ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਦਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵੀ " ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੀਆਂ " ਕਹਿਣ ਤੁੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਗਏ ਤਾਂ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਨ-ਨਾਥ (=ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ) ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮੰਦਰ ਲੈ ਵਡਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੀ ਮਿਥੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਮੁਖੀਏ ਦੀਵੇ ਵਿਚ ਘਿਉ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,, ਧੂਪ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਰਕੇਬੀ ਵਿਚ ਸੰਦਲ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਾਫ਼ੂਰ ਦੀ ਡਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਢੋਲਕੀ, ਛੈਣੇ ਬੀਨ ਆਦਿ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਲਕੜੇ ਬਾਹਰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਬਿਰਾਜੇ। ਆਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਂਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਾਂਡਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਰਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ

ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜੋ ਸੋਹਿਲੇ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ :--

੪੭- ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੁ ਰਵਿ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥ ਧੂਪ ਮਲਆਨਲੋ
ਪਵਣੁ ਚਵਰੇ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥ ੧ ॥ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ਭਵ ਖੰਡਨਾ
ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ॥ ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ .... [੬੬੩]-੧-੭-੯

ਪਦ ਅਰਥ:-ਗਗਨ=ਆਕਾਸ਼ । ਗਗਨ ਮੈ=ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ । ਦੀਪਕ=ਦੀਵੇ । ਜਨਕ=ਜਾਣੇ, ਮਾਨੇ ਜਿਵੇਂ । ਮਲਆਨਲੋ=ਮਲਯ ਪਹਾੜ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ (ਅਨਲ=ਹਵਾ) ਮਲਯ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਲਯ ਪਹਾੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਹੈ । ਬਨਰਾਇ=ਬਨਾਸਪਤੀ । ਫੁਲੰਤ=ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋਤੀ=ਜੋਤਿ-ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ । ੧ । ਭਵਖੰਡਨਾ=ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਨ ਵਾਲੇ । ਅਨਹਤਾ=[ਅਨ-ਹਤ] ਜੋ ਬਿਨਾ ਵਜਾਏ ਵੱਜੇ, ਇੱਕ-ਰਸ । ਸਬਦ=ਆਵਾਜ਼, ਜੀਵਨ-ਰੋ । ਭੇਰੀ=ਡੱਫ, ਨਗਾਰਾ । ੧ । ਰਹਾਉ ।

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਰਮ ਵਾਰ ਬਦਲ ਦਾ (ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ) ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਠੀ ਕਰ ਗਿਏ ਹੋਏ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਆਰਤੀ-ਪਖੰਡ ਨਾਲ, ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟੀਆ ਮਸਖਰੀ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ:--

- (੧) ਅਨੰਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼= (ਆਸਮਾਨ ਅਥਵਾ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾੜ)-ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਲੀ ਫੜ ਲਈ .
- (੨) ਪੁਲਾੜ ਵਿਚਲੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਲ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ-ਮੈਲਾ ਮੋਤੀ ਮੈਲਾ ਚੀਰੁ ॥ ਪੰਨਾ-੧੧੫੮],
- (੩) ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ (੧) ਜਾਂ ਸੌ (੧੦੦) ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ,
- (੪) ਅਥਾਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤਿ ਦੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਥਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਲੋ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਿਉ ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਬਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਗਾ ਲਿਆ,
- (੫) ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਲ ਪਹਾੜ ਵਲੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਭਰੀ ਖੁਬੂਆਂ ਖਿਲਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਥਾਂ ਬੋਹੜਾ ਜਿਹਾ ਧੂਪ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਾਫੂਰ,
- (੬) ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਚੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਲਾ ਚੋਰ ਫੜ ਲਿਆ।
- (੬) ਜਿਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਬਨਾਸਪਤੀ (ਜੋਤਿ-ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਲਈ) ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬੁਹੜੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਰੱਖੇ,
- (੭) ਜਿਥੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਜੀਵਨ-ਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨੋ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਅਥਾਹ ਗੂੰਜਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਚੋਲਕੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ?

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁੱਛ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਕੀਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਏਧਰ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੁੱਲ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪਖੰਡ ਰਚਾਇਆ ਸੀ । ਕੁਟਲ-ਬਿੱਪ੍ਰੀ-ਰੀਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸਖਰੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ, ਭਾਵ, ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਫਿਰ ਵਡੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਾਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਜਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਲੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਉਂਤ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਣਾ---

ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਤੁਰਿਆ ਹੈ । ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਝਾਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪੁਰੀ ਜਗਨ-ਨਾਥ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ । ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪਖੰਡ-ਆਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ । ਉਥੋਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ-ਹਾਰ ਦੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਪਾਰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ । ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਖੰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧੂਪ ਦੀਵਿਆਂ ਆਦਿ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਥਾਲੀ ਫੜ ਕੇ ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਵਰਜਤ ਆਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । (ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਸਾਧ-ਭੋਰਿਆਂ ਵਿਚ) ਉਹੀ ਥਾਲੀ ਜੋ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਆਰਤੀ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪਖੰਡ-ਆਰਤੀ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਏਧਰ ਜਿੰਨਾਂ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਆਰਤੀ-ਅਡੰਬਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਕੇ ਮਾਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵੱਸਤਾ ਅਥਵਾ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ--

੪੮- ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਆਰਤੀ ਮਜਨੁ ਮੁਰਾਰੇ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਾਸਾਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਆਸਨੇ
ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਉਰਸਾ, ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇ ਛਿਟਕਾਰੇ ॥ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਅੰਭੁਲਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਚੰਦਨੇ, ਘਸਿ ਜਪੇ ਨਾਮੁ ਲੇ ਤੁਝਹਿ
ਕਉ ਚਰੇ ॥ ੧ ॥ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਬਾਤੀ, ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਤੇਲੁ ਲੇ ਮਾਹਿ ਪਸਾਰੇ ॥ ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤਿ

ਲਗਾਈ ਭਟਿਓ ਉਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ॥ ੨ ॥ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ ॥
ਤੇਰੇ ਕੀਆ ਤੁਝਹਿ ਕਿਆ ਅਰਪਉ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਵਰ ਢੋਲਾਰੇ ॥ ੩ ॥ ਦਸ ਅਠਾ ਅਠ ਸਠੇ ਚਰੇ ਖਾਣੀ, ਇਹੈ
ਵਰਤਣਿ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ॥ ਕਹੈ ਰਵਿਦਾਸੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਆਰਤੀ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ॥ ੪ ॥ [੬੯੪]-੩

ਪਦ ਅਰਥ:-ਮਸਨਾਨ=ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮੁਰਾਰੇ= (ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ 'ਮੁਰ' ਇੱਕ ਦੈਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ 'ਅਰਿ' ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਰ ਦੈਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਾਸਾਰੇ=ਖਿਲਾਰੇ, ਅਡੰਬਰ। ੧। ਰਹਾਉ। ਆਸਨੋ=ਉੱਠ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਰਸ=ਚੰਦਨ ਰਗੜਨ ਵਾਲੀ ਸਿਲ। ਲੋ=ਲੈ ਕੇ। ਫਿਟਕਾਰੇ=ਫਿੜਕਾਈਦਾ ਹੈ। ਅੰਭੁਲਾ=ਪਾਣੀ। ਜਪੋ=ਜਪ ਕੇ। ਤੁਝਹਿ ਕਉ=ਤੈਨੂੰ ਹੀ। ਚਾਰੇ=ਚੜਾਈਦਾ ਹੈ। ੧। ਬਾਤੀ=ਵੱਟੀ (ਦੀਵੇ ਦੀ)। ਪਸਾਰੇ=ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਗਲਾਰੇ=ਸਾਰੇ। ੨। ਤਾਗਾ=(ਮਾਲਾ ਪਰੋਣ ਲਈ) ਧਾਗਾ। ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ=ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ, ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੂਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੋਲਿਆਂ ੧੮ ਭਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਾਰ ਪੰਜ ਮਣ ਕੱਚੇ ਦਾ ਹੈ--ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਠਾਰੇ=ਜੁਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਰੇ ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਸੁੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਢੋਲਾਰੇ=ਝੁਲਾਈਦਾ ਹੈ। ੩। ਦਸ ਅਠਾ=੧੮ ਪੁਰਾਣ। ਅਠਸਠੇ=੬੮ ਤੀਰਥ। ਵਰਤਣਿ=ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰ। ਭੋਗ=ਨੈਵੇਦ, ਦੁਧ ਖੀਰ ਆਦਿ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਭੋਟਾ।

ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਲੋਂ ਅਡੰਬਰ ਦੀ ਖੰਡਨਾਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ

੪੯- ਸੁੰਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾਕਰ ਅਧਪਤਿ ਆਦਿ ਸਮਾਈ ॥ ਸਿਧ ਸਮਾਧਿ ਅੰਤੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਲਾਗਿ
ਰਹੇ ਸਰਨਾਈ ॥ ੧ ॥ ਲੇਹੁ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਹੁ ਭਾਈ ॥ ਠਾਵਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ
ਬੀਚਾਰੈ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਤੁ ਤੇਲੁ ਨਾਮੁ ਕੀਆ ਬਾਤੀ ਦੀਪਕੁ ਦੇਹ ਉਜਾਰਾ ॥
ਜੋਤਿ ਲਾਇ ਜਗਦੀਸ ਜਗਾਇਆ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰਾ ॥ ੨ ॥ ਪੰਚੇ ਸਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗਪਾਨੀ ॥
ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥ ੩ ॥ [੧੩੫੦]-੫

ਪਦ ਅਰਥ:-ਸੁੰਨ=ਸੁੰਵ, ਅਫੂਰ ਅਵਸਥਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਫੂਰਨਾ ਮਨ ਵਿਚ ਨਾ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਸੰਧਿਆ=ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਵਾਕਰ=ਹੋ ਚਾਨਣ ਦੀ ਖਾਣ ! ਅਧਪਤਿ=ਹੋ ਮਾਲਕ ! ਆਦਿ=ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ! ਸਮਾਈ=ਹੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ! ਸਿਧ=ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਜੋਗੀ। ੧। ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਆਰਤੀ=ਮਾਇਆ-ਰਹਿਤ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ। ਠਾਵਾ=ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆਸ। ਨਿਗਮ=ਵੇਦ। ਅਲਖ=ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਿਹਨ ਚੱਕ੍ਰ ਨਹੀਂ। ੧। ਰਹਾਉ। ਤਤੁ=ਗਿਆਨ। ਬਾਤੀ=ਵੱਟੀ। ਦੇਹ ਉਜਾਰੇ=ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਜਗਦੀਸ ਜੋਤਿ=ਜਗਦੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤਿ। ੨। ਪੰਚੇ ਸਬਦ=ਪੰਜ ਨਾਦ, ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਾਜ ਇਹ ਹਨ--੧- ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਭਾਵ, ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਜ, ੨- ਖੱਲ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ੩- ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ੪-ਘੜਾ ਆਦਿਕ, ੫-ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ। ਅਨਾਹਦ=ਬਿਨਾ ਵਜਾਏ, ਇੱਕ ਰਸ। ਸੰਗੇ=ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ (ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)। ਸਾਰੰਗਪਾਨੀ=[ਸਾਰੰਗ= ਧਨਖ, ਪਾਨੀ=ਹੱਥ] ਜਿਸ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਧਨਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ੩।

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਟੀ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ-ਦੀਵਾ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਦੁਆਰਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆਰਤੀ-ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(੪) ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਜੱਟ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਕਈ ਰਾਗੀ-ਪਰਚਾਰਕ 'ਜੱਟਾਂ' ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭਗਤ 'ਧੰਨਾ' ਜੀ ਦਾ ਆਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਲਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ--ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ॥ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਕਰੀਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 'ਆਰਤਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਤਾ, ਆਤੁਰ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਲੋੜਵੰਦ ਗ਼ਰੀਬੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। [ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦੇ 'ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ' ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ] ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਭਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।

੫੦- ਧੂਪ ਦੀਪ ਘ੍ਰਿਤ ਸਾਜਿ ਆਰਤੀ ॥ ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ॥ ੧ ॥ ਮੰਗਲਾ ਹਰਿ ਮੰਗਲਾ ॥
ਨਿਤ ਮੰਗਲੁ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੋ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉਤਮੁ ਦੀਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ॥
ਤੁਹੀ ਨਿਰੰਜਨੁ ਕਮਲਪਾਤੀ ॥ ੨ ॥ ਰਾਮਾ ਭਗਤਿ ਰਾਮਾਨੰਦੁ ਜਾਨੈ ॥ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ਬਖਾਨੈ ॥ ੩ ॥
ਮਦਨ ਮੂਰਤਿ ਭੈ, ਤਾਰਿ ਗੋਬਿੰਦੇ ॥ ਸੈਣੁ ਭਣੈ ਭਜੁ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ॥ ੪ ॥ [੬੯੫]-੨

ਪਦ ਅਰਥ:-ਘ੍ਰਿਤ=ਘਿਉ। ਕਮਲਪਤੀ=ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ੧। ਮੰਗਲੁ=ਆਨੰਦ, ਸੁਖਦਾਈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਮਰਯਾਦਾ। ਰਾਜਾ=ਮਾਲਕ। ਰਹਾਉ। ਦੀਅਰਾ==ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ। ਨਿਰਮਲ=ਸਾਫ਼। ਨਿਰੰਜਨ=ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ੨। ਰਾਮਾ ਭਗਤਿ=ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ। ਰਾਮਾਨੰਦੁ=[ਰਾਮ+ਆਨੰਦ] ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਅਨੰਦ। ਪੂਰਨ=ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ। ੩। ਮਦਨ ਮੂਰਤਿ=ਉਹ ਮੂਰਤਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ। ਭੈ ਤਾਰਿ=ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਭਣੈ=ਆਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੰਦੇ=ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ੪।

ਬਿੱਪ੍ਰੀ ਅਡੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ ਚੰਡੀ ਚਿਰਟ੍ਰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਵੈਧੋ--

ਸੰਖਨ ਕੀ ਧੁਨ ਘੰਟਨਿ ਕੀ ਕਰਿ ਫੂਲਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵੈ ॥ ਆਰਤੀ ਕੋਟ ਕਰੈ ਸੁਰ ਸੁੰਦਰ ਪੇਖ ਪਰੰਦਰ ਕੇ ਬਲਿ ਜਾਵੈ ॥

ਦਾਨਤ ਦੱਛਨ ਦੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਛਨ ਭਾਲ ਮੈ ਕੁੰਕਮ ਅਛੱਤ ਲਾਵੈ ॥ ਹੋਤ ਕਲਾਹਲ ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਮਿਲਿ ਦੇਵਨ ਕੇ ਕੁਲਿ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ ॥੫੫॥

ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਖ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਘੰਟੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈਧਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ--ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਨੇ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਦੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦ੍ਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਉਸ ਦੇ ਹਵਲੇ

ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਇੰਦ੍ਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਸਮੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਵੈਯੇ ਵਿਚਉਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਭਾਵ, ਰਾਜੇ ਇੰਦ੍ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਆਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ-- (ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ--)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਪਿਛੋਂ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਿੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਨਯਾਈ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘਾਂ ਪੁਰ ਭਾਰੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਸੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਕੇ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ (ਜੀ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਹਿੰਦੂ ਪੂਜਾ ਸਿੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੋਗਰੇ ਅਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸੇ ਕਿ ਦੀਵੇ ਮਚਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਟਿਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਵਾੜ ਬੰਦ ਜਾਂ ਪੜਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ, ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਲਾਉਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪਰ ਬਾਲ ਭੋਗ (ਟਿੱਕੀ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਤਯਾਦਕ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਪਰ, ਜੋ ਮੂਹੋਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਖੰਡਨ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। [ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਤੰਡ ਸਫਾ ੭੦]

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ੨੦੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਨੁਹਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਾਤ੍ਰ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਰੀਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਾੜ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਐਕੜਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਲੇ ਵੀ ਪਾ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਚਲਾਕ ਬਿੱਪ੍ਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬੜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸੀਆਂ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੀਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਆ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਥਵਾ ਨਿਆਰੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਅਜੇਹੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨੀ ਅਰੰਭੀ ਕਿ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੰਪਟੁ ਹੈ ਰੇ ਜਾ ਕਾ ॥ ਅਭਗ ਸਭਾ ਸੰਗਿ ਹੈ ਸਾਧਾ ॥

ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨੁ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ॥ ਮਹਿਮਾ ਸੁੰਦਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ॥ ੩ ॥ [੩੯੩]-੩੯-੯੦

੧੪

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ

ਜਦ ਕਿਸੇ ਖੇਚਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਢੇ ਆਉਂਦੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਥਵਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਜਦ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਗੇ ਨਾ ਰੁੜ੍ਹ ਤੁਰਦਾ? ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਛਕਣ ਦੀ ਇਛਿਆ ਨਾਲ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਭ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਵੱਗ ਤੁਰੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਵੀ ਜਾਗੀ--ਹਾਏ! ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਿਣਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੀ ਆਖਣ ਗੇ? ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਧੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤੇਜਣਾ ਉਪਜਣ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੌਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ। ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ "ਭੱਸ-ਖੇਹ ਕੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕ ਚਾੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ "ਭੱਸ-ਖੇਹ" ਨੂੰ "ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਪਦਾਰਥ" ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਆਪੇ ਬਣਾਈ "ਭੱਸ-ਖੇਹ" ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਜ ਉਘੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਿਤੇ ਛਾਈ-ਮਾਈ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਅਲੋਪ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਨ-ਚਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਗਲ ਹੀ ਨਾ ਆ ਪਵੇ?

ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਪਜਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਸਨ। ਪਰ ਚੰਦਰਾ ਮਨ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਇਹੀ ਸਮਝ ਫੁਰੀ ਕਿ ਏਹੀ ਭੱਸ-ਖੇਹ "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦਾਰਥ" ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ (ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ੇ) ਨੂੰ ਦੇਵ-ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੀ "ਸ਼ਰਧਾ-ਪੂਰਕ" ਹੋ ਦਿੱਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਥਵਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਸ਼ਿਵ-ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਮਹਾਂ ਭੈਰੋਂ, ਇੰਦ੍ਰ, ਇੰਦ੍ਰਾਣੀ, ਮਹਾਂ ਕਾਲੀ ਅਥਵਾ ਪਾਰਬਤੀ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਸੁਲਫਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਡੇ ਸੁਕੀਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਹਾਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-

੧) ਹਿੰਦੂਤ੍ਵ (ਰਾਮਦਾਸ ਗੋੜ) ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨਾ ੪੯੩ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ--**ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ**--ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੨੯ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਦ (ਸ਼ਰਾਬ) ਵੀ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਮਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਇੱਕ ਹੈ (ਉਹ ਪੰਜ ਮਕਾਰ ਇਹ ਹਨ--ਮਦਿਰਾ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਂਸ, ਮੈਥਨ ਅਰਥਾਤ ਭੋਗ, (=ਕਾਮ ਕ੍ਰੀਡਾ) ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਦ੍ਰਾ (ਮੁੰਦ੍ਰਾ) ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਪਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਜਪ, ਹੋਮ ਆਦਿਕ ਵਿਚ ਅਨਾਧਿਕਾਰੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ (ਭਾਵ ਪਤਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਅਤੇ ਹਸਤੀ-ਮੁਰਖ (ਭਾਵ, ਵੱਡਾ ਮੁਰਖ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਤਰੀ-ਤਰਪਣ ਦੇਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੁਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ [ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥ ਜਾਂ ਗਊ ਦੇ ਕੰਨ ਵਰਗੇ ਭਾਂਡੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਘਾ ਕੀਦੇ ਹਨ) ਨਾਲ ਮੰਤ੍ਰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਲ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ **ਤਰਪਣ** ਕੀਦੇ ਹਨ]। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀਰ-ਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਾ (ਸ਼ਰਾਬ) ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਯੁਕਤ (ਯੋਗ) ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉਤੇ ਇਹ (ਭਾਵ, ਸ਼ਰਾਬ) ਇੱਕ ਮਾਤ੍ਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ (**ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ**)। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਥਨ ?

੨) ਬਿਰਥਾ ਕਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਧਨਵਨ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੰਦ੍ਰਾਨੀ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਇੰਦਰ ਸਾਂਢਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਰਿਹੋਂ। ਇੰਦ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ! ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦ੍ਰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਲ, ਰੂਪ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇੰਦ੍ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਂਢਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਹੀਓਂ ਮੈਂ ਸਾਂਢਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨਿੰਗਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਖਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਰਿਗ ਵੇਦ ਮੰਡਲ ੧੫, ਸੂਤਕ ੬੬, ਮੰਤ੍ਰ ੧੩-੬੪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲੱਥਾ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਚੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾ ੧੫-੧੬)।

੩) ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੧੮ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ--ਮਨੁ-ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ, ਅਧਿਆਇ ੫, ਸ਼ਲੋਕ ੧੮, ਸ਼ਿਵਾਵਿਦੇ-੦ ਅਜਿਹੇ ਬਚਨਾ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਨਹੁੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੋਹ-ਸਾਹੀ (ਮੋਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਹ) ਗੋਹ, ਗੈਡੇ, ਕਛੂ ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਖਾਣੇ ਉਚਿਤ ਹਨ। ਉਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕਹਰੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਇ ੫ ਸ਼ਲੋਕ ੨੭, ਪ੍ਰੋਖਿਤਤੀ ੩੨- ਕੂਤਵਾ-੦ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ੩੫ ਆਦਿਕ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ **ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ** ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ **ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿੱਪ੍ਰਾਂ** ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੱਗ ਆਦਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇੱਕੀ (੨੧) ਜਨਮ ਪਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਹੈ।

੪) ਓਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੧੯ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :- ਸ਼ੈਵ ਤੇ ਸ਼ਾਤਕ ਤੰਤ੍ਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਉਸਦੀ (ਪਤਨੀ) ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸ ਤੇ ਮਦੁਰਾ (ਸ਼ਰਾਬ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ **ਭੋਗ** ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

੫) ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੩੮ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕੀਦੇ ਹੋਏ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਮਹਾਂ-ਗੋ ਹਤਿਆਰਾ ਚੰਡਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਧੂਪਰਕ ਸਮੇਂ ਗਊ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ੨੯ਵੇਂ ਸੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਧੂਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ੩੦ਵੇਂ ਸੂਤਰ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੱਗ ਤੇ ਵਿਆਹ ਚ ਗਊ ਬਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ੩੧ਵੇਂ ਸੂਤਰ ਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਯੱਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ! ਹਰ ਸੋਮ ਯੱਗ ਚ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਜਜਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹੀਂ, ਘੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਗਊ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਖੁਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਜਮਾਨ ਦਾ ਯੱਗ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ--ਇਹ ਹੈ ਆਗਿਆ ਵੇਦ ਦੀ--ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਵ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਆਖ ਕੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਊਮੇਧ ਯੱਗਾਂ ਸਮੇਂ ਗਊਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਰੱਖੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਖਸ਼ਤ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਤੂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ?

੧੫

ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਥੇ ਤਾਈਂ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਦੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ' ਵੈਸ਼ਨੋ ' ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਡਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਧਰਮ-ਕੰਮ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ (ਲਗ-ਪਗ) ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ--

(ੳ) ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾ-ਨਗਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬੁਡੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੁਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀਸ਼ੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿਚ ਮੜੀ ਹੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਆਦਿ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਧੁਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਭੇਟਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ੨੮ ਸਤੰਬਰ ੧੯੭੨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਗਰਾਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੀ। ਜਗਰਾਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ, ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਬੁਡੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਸਾਲੇ ਆਦਿ ਰਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ੬/੭ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਰਮ ਇਹ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਏ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਨਿਧਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਨ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠਾਠੇ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਂਦੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੰਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ। ਠਾਠੇ ਦੇ ਮੁਖ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ (SHO) ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਕਾ ਰਾਮ, ਬੁਡੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ੨੦/੨੦ ਸਾਲ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬਦ-ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ?

(ਅ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਕੈਨੇਡਾ) ਛਪਦੇ ਟਾਈਮ ' ਕਾਲੋਨਿਸਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, ੧੯੮੭, ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਗੋਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਚਰਚਾ ਕਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਕੇ

ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਛਪਦੀ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-**Boy slashes tongue.** NEW DEHLI-- A nine-year-old Indian boy cut off part of his tongue as an offering to the goddess Kali, watched by hundreds of devotees outside a temple. The boy staged a fast for a Hindu festival before making the offering at Kamasin in Uttar Pradesh, the Press Trust of India Quoted police as saying Wednesday. ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਪੁਜਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਕੋਝੇ ਭਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਤਨਤਾ ਭਰੀ ਲਾ ਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਾਸੂਮ ਸਦਾ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ।

੬) ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ, ਦੁਆਪਰ ਜੁੱਗ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਭਗਵਾਨ, ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ, ਕਣ-ਕਣ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਯਾਮ ਨਾਮੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਵੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ **ਕਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ** ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੁਬਾਨ ਵਿਚਲੀ ਨੀਲਾ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਉਧ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਸੁਅੰਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਆਰਕਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫ਼ੀਮ, ਪੋਸਤ ਅਤੇ ਭੰਗ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਛਕੇ ਅਤੇ ਰਾਮਜਣੀਆਂ (ਭਾਵ, ਕੰਜਰੀਆਂ) ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਕ ਅੱਠਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਝੁਮਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗੋਂ ਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਨੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਦਿ। (**ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ** ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)

੭) ਮਰਯਾਦਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ :- ਵਾਲਮੀਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ੪੫ ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਾ (ਸ਼ਰਾਬ)ਪੀਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਸੁਰ ਕਹਾਏ ਹਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸੁਰਾ ਦੀ ਵਡੀ ਮਹਿਮਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਯੋਧਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ੫੨ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੀਤਾ, ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਨਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਲੰਘੀ, ਤਦ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਕਿ - ਹੇ ਗੰਗਾ ! ਜੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵਨਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁੜਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਘੜਾ ਸੁਰਾ (ਸ਼ਰਾਬ) ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਾਂਗੀ, ਅਰ ਮਾਸ ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੀ। (ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼-੨੧੯)

ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਅਨਰਥ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਚਰਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ? ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹਰ ਤੀਰ, ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਰਿੰਨ੍ਹ ਪਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜੰਤਾ ਦਾ ਧਰਮ-ਆਗੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਦੋਈ ਕਿਥੇ ?:-

੫੧-

ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਐ ਕਿਉ ਪਾਧਰੁ ਜਾਣੈ ॥ ਆਪਿ ਮੁਸੈ ਮਤਿ ਹੋਛੀਐ

ਕਿਉ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੈ ॥ ਕਿਉ ਰਾਹਿ ਜਾਵੈ ਮਹਲੁ ਪਾਵੈ ਅੰਧ ਕੀ ਮਤਿ

ਅੰਧਲੀ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਕਛੁ ਨ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁ ਬੂਝੈ ਧੰਧਲੀ ॥.. ੬ ॥[੧੬੭]-੨-੫

੧੬

ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਪਾਟੀ

ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ (ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ) ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ, **ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ**। ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਘੜੀ ਅਥਵਾ ਘੜਵਾਈ ਸੀ, **ਭੋਗ** ਲਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਦੀ) ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਣ ਕੱਪੜੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਚੁੱਲ੍ਹ ਚੌਕਾ ਗਊ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਪਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਰਤਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਉਚੇਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਵੱਛ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅਗੇ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਸਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰੇ। ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਡੰਡੋਤ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਯੁਜਰ ਵੇਦ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਖਾਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮਾਉ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾ ਜੀ

ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਰੱਜਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਰੱਜ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੱਜ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ। ਇਹ ਭਰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚਦੀ ਹੀ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ*।

(* Foot Note: --ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਿਚਲੇ ਲੰਕਾ-ਪਤੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਭਰਾ ਕੁੰਡ-ਕਰਣ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੰਦ੍ਰਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦ੍ਰ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਹਥੋਂ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਘਾਬਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡ-ਕਰਣ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੰਦ੍ਰਾਸਨ ਦੇ ਥਾਂ ਨਿੰਦ੍ਰਾਸਨ ਅਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁੰਡ ਕਰਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਾਲੀਆਂ Video ਰੀਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤ੍ਰ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਉਥੇ ਆਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸਮਝਣੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਖਰੂਦ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬਾ ਦੇਣੀਆਂ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਸ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ਰਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰ ਕੇ ਮੰਦ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਚੇਚਾ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ।

੮) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਮਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਕੰਬ ਗਏ। ਸੁਆਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਦੀੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੨੪ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :-

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਤ ਪੁਰਾਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੰਡ, ਅਧਿਆਇ ੫੪ ਸ਼ਲੋਕ ੪੭,੪੮,੪੯ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :- ਰਾਜਾ ਸੁਯੱਗ ਨੇ ਰਾਜਸੂ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯੱਗ ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਸ਼ਵ ਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੱਖ ਗੋਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਤ ਚਾਰ ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨਰਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘੀ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਗਊਆਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਚੱਬਣ ਚੂਸਣ, ਚੱਟਣ ਤੇ ਪੀਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੀਅੰਤ ਦੁਰਲੱਭ ਮਿਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਸੁਯੱਗ, ਨਿਤ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੁੱਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ ਅਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਹਨ। (ਇਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ ? ਇਹ ਪੁਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ?) ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਆਖਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੀਣਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਸਭ ਸਤਿ ਹੈ, ਸਭ ਸਤਿ ਹੈ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ--**ਸਹਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕਉ ਉਠ ਧਾਵੈ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ॥** ਸੁਖਮਨੀ ॥ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਗਰ ਉਠ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਭੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕ ਦੇਵੇ। ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਤੁਰ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਅਣਡਿੱਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਗਾਥਾਵਾਂ ਗੀਤ ਕੇ ਖੂਬ ਪਰਚਾਰੀਆਂ। ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਉਡਾਰੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕੁੱਝਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੱਤ੍ਰ ਲੋਕ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਜਿਥੇ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਅਦਭੁੱਤ ਪਿਤ੍ਰ-ਲੋਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਮਿੱਝ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਸੈਕੜੇ ਮੀਲ ਚੌੜੀ ਵੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਡੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ-ਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਚਿਤ੍ਰ-ਗੁਪਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ, ਜੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ, ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰੇ ਕਿ ਮੌਤ ਅਥਵਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਡੋਬੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਲੋਕਾਰ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਬੜੇ ਭਰਮਾਉ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਜਾਂ ਦੁਰ-ਗਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਵਾਲਾ--ਗੁਰੂ ਪੁਰਾਣ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਰਾ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ।

ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਪੰਛੀ ਰਾਜ ਗਰੁੜ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ-ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੀ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕੀਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਤੇ ਵੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪੈਣੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਧਾ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਆਸ ਵਾਲੇ ਭਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਥੱਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਕਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੀਣ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰਵੱਤ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੇਵਤੇ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਭੋਟਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਰਾ-ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਿਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ।

੧੭

ਕਾਮ-ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਦੇਵਤੇ ?

ਸਰਬ-ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਖੇਡਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ-- "ਸ੍ਵੇਤਮ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ"--ਦੇ ੧੬ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- "ਮਨੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਅਧਿਆਇ ੩, ਸ਼ਲੋਕ ੧੩ ਸਵਰਣਗ੍ਰੰ--੦ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ੧੪, ਸੂਦਰ੍ਵ ਭਾਰੀਆ--੦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਂਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਕੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਚਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਾਮ-ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਮਵਾਰ ਕਸ਼ਤਰਾਣੀ, ਵੈਸ਼ਣੀ ਅਤੇ ਸੂਦਰਾਣੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਤਰਾਣੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ ਕੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੂਦਰ ਕੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਦਰ ਕੇਵਲ ਸੂਦਰ-ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਪਤਨੀ ਅਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖ ਮਈ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕਾਮ-ਜੁਆਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਿਸ ਵਰਣ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਦੀ ਕਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਹਕਲੀਂ ਘੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ-ਨਾਸਕ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ* ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ "ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ" { * Foot Note : --ਪੜ੍ਹੇ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਕਛ ਪਹਿ ਲੇਖ ਨੰ: ੧੧ ਅਤੇ ੧੨ }

ਭੋਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੰਭ ਜਾਏ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ, ਆਖਰੀ ਸੁਆਸਾਂ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਧਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ, ਕੋਲ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਕਈ ਕੁਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਲੀ ਅਫ਼ੀਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਨਾ ਇਕੋ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ "ਦੂਜੇ" ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਪਾਪ-ਨਾਸਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਹਕਲੀਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਏਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਹੀ ਧਰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੱਦ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਾਮ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜ ਲਈ। ਪ੍ਰੇਮਿਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅਜੇਹੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਕਿ, ਮੰਦਰ ਹੀ ਕਾਮ-ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਮੁਢਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਰਚਾਰ ਲਿਆ ਵਾੜਨ ਦਾ। ਅਜੇਹੇ ਨੀਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤੀ ਕੇਵਲ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੋਗਣਾ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀ।

੧੮

ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਘੋਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ?

ਪਿਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੁਆਰਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦੀ, ਵੈਤਰਨੀ-ਨਦੀ ਦੇ ਗੰਦ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣੇ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਦਾਰਥ ਭੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵੀ ਬੱਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੋਗਦੇ ਹਨ । ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ-ਨਾਸਕ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ । * >>>

* Foot note :- ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜੁਗ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ Texas ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਕੋਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਮੋਟਨ (Admoton) ਵਿਚ ਛਪਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ (Sun) ਦੇ 24 ਅਪਰੈਲ 1993 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ Davidian Cult ਫਿਰਕੇ ਕੁਰੇਸ਼ ਨਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ 1/1 ਅਥਵਾ 90/90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਸ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕਰਨ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਲਿਆਨ ਮੰਨ ਲਈ । ਉਸ ਸਾਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਚਿਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੰਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਸੀ)

<<< ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਘੜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ, **ਭੋਗ ਲਾਉਣ** ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਗਿੱਝ ਜਾਣ । ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਿਆ । ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅੱਡਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਵੇ । ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਏਧਰ, ਆਪਣੀ ਲੰਪਟੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚਾਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਮੁਚਲੇ-ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਗਰੰਥਾਂ ਅਥਵਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

(ੳ) ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੀਲਾ ਪਰਸੋਤਮ ਦਰਸਾਇਆ । ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਚੀਰ-ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਅਜੇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਿਤਰ-ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ 9690੮ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ । ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ (ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) 90/90 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 9/9 ਕੰਨਿਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ । ਅਰਥਾਤ 9690੮੦ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 969੦੮ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਵਾਰ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤਰਿਆਨਵੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਸੱਤ (੧੬੩੨੬੭) ਬਣਦੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਨਤਾ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਅਨਭਵ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਪੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, **ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਣਗਿਣਤ ਗਊਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ।** [ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਸੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ] ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮ-ਜੋਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਮੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ TV ਤੇ ਵਿਖਾਉਣੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ Video ਰੀਲਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਕਾਮੀ ਅਤੇ ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਾਮੀ ਵੀ ਲਿਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ । (ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ । ਇਹ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਚਾ ਅਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆਂ ਰਾਧਾ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰਾਧਾ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਉਚੇਚੇ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਥਵਾ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਇਕ ਸਹੇਲੀ Girl Friend ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਧਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਹਾਂਨਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੀਣ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਰਾਣੀ ਰੁਕਮਣੀ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਖੀ ਦਾ ਰੱਬ ਖਿਚਿਆ ਸੀ । ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਨਿਗ੍ਰ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾਇਆ ਕਿ **ਜੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਰਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ।**

(ਅ) ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਘਟੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੱਈ, ਲੰਪਟੀ, ਬੇ-ਅਸੂਲਾ ਭੰਡ, ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ।

(ੲ) ਕਾਮ-ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵ-ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਥਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ **ਸਤੀ** ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਾਮ ਇਛਿਆ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ।

(ਸ) ਏਸੇ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ

ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਅਤੇ ਗੀਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀਡਾ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ।

- (ਹ) ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਥਵਾ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
- (ਕ) ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਯਾਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ *। ਇਸ ਘਟੀਆ ਭਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। >>>

[ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟ--ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ--ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤ੍ਰਾਜ਼ ਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲਾ Foot note ਉਚੇਰੇ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਜ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ]

* ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਆਚਰਨ ਸੱਕੀ ?

- ੳ) ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ) ਦੇ ਪੁਰਬਾਰਧ - ਖੰਡ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ ੧੪ਵੇਂ ਦੇ ੬੬ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ :- ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਦ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪੈਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਿੱਲੀ ਲੱਕੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੂਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤੀ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਮ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸੱਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸੱਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਸਤੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ।

ਏਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਦੰਡੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੨੧ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :-

ਵੇਦਾਂ ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹਿਰਣ੍ਯ ਗਰਭ, ਸਵੈਰੂਪ ਤੇ ਅਪਰ-ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਚਾਰੀਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ, ਰੁਦਰ ਸੰਹਤਾ ੨, ਸਤੀ ਖੰਡ ੩ ਅਧਿਆਇ ੧੪ ਵਿਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਚਿੱਤਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੱਕ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਾਮਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ (ਲੰਗੇਟ ਹੀ ਚਿੱਲਾ ਕਰ ਬੈਠਾ)। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਆਖਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਹੰਡ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੁਰਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਕਾਮੀ, ਅਗਿਆਨੀ, ਚੋਰ ਤੇ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਭੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

- ਅ) ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੇਦ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਤਿਆ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਿਆ, ਆਦਿ।
- ੲ) ਬਿੱਪ੍ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰਕਰਣ ਭਾਗ ੮- ਭਿੰਨ - ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਦ ਰੁਦ੍ਰ ਦਾ ਯੱਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਮ ਵੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਖਲਾਰਿਆ ਸੀ।

੨= ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ .....?

- ੳ) ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੨੩ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਹਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :- ਏਹੋ ਜਹੀ ਕੱਤਕ ਮਹਾਤਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਨਿਲੱਜ, ਤੇ ਮਹਾਂ ਕਾਮੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਲੰਧਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਤ ਦੀ ਪਤੀ-ਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਿੰਦਾ ਦਾ ਸਤਿ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੜਫਾ, ਵਿਲਕਾ ਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖ ਤੇ ਲੋਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਅ) ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਕੰਦ - ੧੦ ਅਧਿਆਇ ੬੦ ਵਿਚ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹਿਰਨਯਕਸ਼ ਦੌਤ ਇਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਾਹ ਭਾਵ ਸੂਰ ਅਵਤਾਰ ਧਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਰਨਯਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ। ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਜਨਮਿਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੂਮੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭੂਮਾਸੂਰ ਹੋਇਆ। (ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਆਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗਰਭ ਵਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ - ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਚਰਨ ਚਿੱਤ੍ਰ ਰਹੇ ਹਨ)
- ੲ) ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ੧੬੧੦੮ ਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ੧੦/੧੦ ਨਤੜੇ ਅਤੇ ੧/੧ ਨਤੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਰਸਾਈ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕਿੰਕ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਤੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਸੀ ਬਚੇ ਬਚੀਆਂ ਦਾ ਬਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਸੀ)। ਏਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਾਮੀ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆਚਰਨ ਦਾ, ਨਸ਼ੱਈ, ਵੇਸਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ ਆਦਿ ਕਈ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਅਵਤਾਰ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

੩=ਸ਼ਿਵ ਅਥਵਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼.....?

- ੳ) ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੨੨ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ--ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ, ਕੋਟਿ ਰੁਦ੍ਰ ਸੰਹਤਾ ੪ ਅਧਿਆਇ ੧੨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇਹੀ ਅਸਲੀਲ ਕਥਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਂ ਕੰਨ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਹੈ, ਦਾਧੂ ਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿਵ ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਘੁੱਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਪੱਤਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮ-ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਚਾਹ ਵਾਨ। ਏਧਰ ਰਿਸ਼ੀ ਪੱਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਤੇਜਤ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਪਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਹਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬੇ-ਹਯਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਰ ਅੰਗ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਰ-ਅੰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅੰਗ ਭੜਕ ਉਠੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਲੱਗੀ ਸੜਨ। ਸਾਰੇ ਹਾ ਹਾ ਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ-ਜਨ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਖਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਬਤੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਲਟ-ਲਟਾਂਦੇ ਨਰ-ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਬਤੀ ਨੇ ਯੋਨੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਏਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਯੋਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜਲ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਉਂ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਿੰਗ-ਯੋਨੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਚ (ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਲਾਸ ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ) ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਗਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਬਤੀ ਆਪਣੇ ਅਜੇਹੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭੁਨ ਕੇ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਦਿ ਆਦਿ। (ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਅਥਵਾ ਭਾਈ ਜਦ ਸ਼ਿਵ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਗਤ ਭਾਵ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ?
- ਅ) ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਸਕੰਧ ੭ ਅਧਿਆਇ ੩੦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਲਿਕਾ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ - ਜਦ ਸਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਰਦਰੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਜੰਗ-ਭੁੰਡ ਵਿਚ ਡਿੱਗ

ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਤਦ ਸਿਵ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਕਸ਼ ਦਾ ਜਗ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਸਤੀ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਅਗਨਿ-ਕੁੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਨ੍ਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸਤੀ ਦੀ ਲੋਥ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਦਰਸਨ-ਚਕ੍ਰ ਨਾਲ ਲੋਥ ਦੇ ਅੰਗ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਥਾਂ ਸਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਡਿਗੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਜੀਭ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨੈਣਾਂ ਦੇਵੀ ਆਦਿ। ਤੰਤ੍ਰ ਚੁੜਾਮਣਿ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ੫੧ ਥਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਭ ਥਾਂ **ਦੇਵੀ-ਪੀਠ** ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਦੀ ਨਿੱਖਰਵੀਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਡੋ ਅਡਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ। ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਿਵ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਜੋ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਧੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕਿਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਤ੍ਰ ਵੇਖ ਕੇ ? ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਮਰੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਫਿਰ ਸਿਵ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਰਥ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਲੀਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ)।

- ੲ) ਸਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਪੁਰਬਾਰਧ - ਚੌਥਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਫਾ ੧੯੨-੧੯੩) ਤੇ ਕਥਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਬਾਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਬਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਦ ਸਿਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਪੁਜੇ ਤਾਂ ਗਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵ ਜੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਸੁਣਨ ਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰਯ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਜੋ ਪਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਗਨਿ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਸਿਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰਯ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਰਭ ਵਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਣਗੀ-ਮਾਤ੍ਰ ਹਨ ਜੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਅਜੇਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹਿਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਉਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ?

ਦੇਵ ਰਾਜ ਦਿੰਦ੍ਰ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਏਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਿੰਦ੍ਰ ਗੋਤਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਹੱਲਿਆ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਕੀਣ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮੇ ਨੇ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੋਤਮ ਅਗੋਤਾ ਹੀ ਨਦੀ ਤੇ ਨੁੱਝਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦਿੰਦ੍ਰ ਨੇ ਅਹੱਲਿਆ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਗੋਤਮ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਹੱਲਿਆ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੰਦ੍ਰ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਭਗਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਦੇਣ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਤਾ ਜਿਹੇ ਸੁਭ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਸੁਚੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਣਖ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਟਿਕਾਇਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੀਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨ ਜੋੜੇ ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਭਗਤ ਭਗਤਨੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਤੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਗਨਨਾਥ, ਭਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਜੁਆਨ ਨਗਨ ਮਰਦ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਆਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। (ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ)

Foot note ends<<<

ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਾਸਰ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤ੍ਰ ਲਿਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਥਾ ਘੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਬੇੜੀ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ **ਸਤਯਾਵਤੀ** ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤ੍ਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਾਮ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਛਦੇ ਅਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ ? ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਾਮ ਲੀਲਾ ਅਰੰਭ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਪਟੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨਕੂਲ ਵਾਤਾ-ਵਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਸਤ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਅਥਵਾ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੁਚਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਇਕੋ ਇੱਕ ਪਰਤੱਖ ਦੇਵਤਾ ਅਥਵਾ ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਭਗਵਾਨ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਅਜੇਹੀ ਫੇਰਵੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੀ ਅਣਖ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨਾਂ, ਚਾਂਦੀ, ਭੂਮੀ, ਗਊ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਅਥਵਾ ਸੇਜਾ ਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਪ ਨਾਸਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਜ ਅਥਵਾ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ :-

੫੨- **ਅਸੁ ਦਾਨ, ਗਜ ਦਾਨ, ਸਿਹਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮਿ ਦਾਨ, ਐਸੇ ਦਾਨੁ ਨਿਤਹਿ ਕੀਜੈ ॥੯੭੩॥**

ਪਦ ਅਰਥ :- ਅਸੁ -ਘੋੜਾ। ਗਜ - ਹਾਥੀ। ਸਹਜਾ - ਸੇਜ। ਨਾਰੀ - ਇਸਤ੍ਰੀ। ਭੂਮਿ - ਜ਼ਮੀਨ। ਨਿਤਹਿ - ਨਿਤ, ਰੋਜ਼।

ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹਵਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਦੇ ਲਾਭੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਤੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ੪੫ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਫਾ ੪੯੬-੯੭) ਤੇ ਲਿਖੀ ਰਾਜੇ ਭਟਾਯਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--**ਬ੍ਰਾਹਮਣ** ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। **ਭਟਾਯਾਸ ਰਾਜੇ** ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਿੰਨਾ ਤਾਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ? ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਤਿਆ ਦਾ ਜੋ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਭੋਗਣ ਦਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਹ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਏਡਾ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਚਰਨ-ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭੋਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਦੀ ਭੜਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ-ਅੱਗ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਕਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। " ਅੱਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਰਧ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੁਹਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਬਿਰਧ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਰਣਾਊ ਪਏ ਉਸ ਲੱਪਟ ਬਿਰਧ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਜਦ ਛੁਹਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੁਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਵਿਚ ਜੋਤਿ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਉਤੇਜਤ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ- " ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ?" ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝੇ ?

੫੩- **ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸ੍ਵਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਾਵਣਹ ॥ ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗੰਮੰ
ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਬਿਦਾਰਣਹ ॥ ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ ਉਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣਹ
॥ ਤਵ ਭੈ ਬਿਮੁਚਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣਹ ॥ ੪੬ ॥** [੧੩੫੮]

[ਨੋਟ:-ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਠਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਸੂਚੀ ਦੇ ੧੮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।]

੧੯

ਭੋਗ-ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ

ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਭੈਣ, ਥਾਲ ਵਿਚ ਪਰਸਾਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਥਵਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ' ਭੋਗ ' ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ' ਭੋਗ ' ਲਫਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ--

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈਆਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਥ--" ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਅਰਪਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ " ਵੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ, ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਥਵਾ ਗੀਤਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੇਖਕ ਮਨੂੰ ਜੀ ਦੀ ਜਬਾਨੀ ਅਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅਗੋਚਰ, ਅਵਿਅਕਤ, (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ), ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿਸਦੇ ਅਣਦਿਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆਂ ਅਥਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਖਹਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਮੁੜ ਉਸ ਪਰਮ-ਜੋਤਿ, ਪਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। (ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਵ ਸਫ਼ਾ ੫੦੪) ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨ-ਹਾਰ, ਪਾਲਣ-ਹਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸ ਕਰਤਾ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇਵਤੇ, (ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਿਉਂ ਰਚੇ ? ਅਥਵਾ ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਏ ? ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਢੂੰਘੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਖਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਕਿ " ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਗਿਆਨੀ (=ਪੰਡਿਤ, ਵਿਧਵਾਨ), ਭਿਆਨਕ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੈਦਕ ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੁਆਰਥੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗ੍ਰਸੀ, ਲੰਪਟੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਝਾਕ ਲਾਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਝੂਠੇ, ਠੱਗ, ਚੋਰ, ਧੋਖੇ-ਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੀਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਜੇਹਾ ਅਨਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜੋੜਦਾ।

ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਟਿਕਾਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤਾਂ ਘੜੀ ਜਾਂ ਘੜਵਾਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੋਗ ਭੋਗਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਰਚਦਾ ਅਥਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ

ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੜ ਮੰਦਰਾਂ ਵਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟਦਾ ? ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ " ਰਾਮਜਣੀਆਂ " ਭਾਵ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ? ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ । ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਉਸ ਮੁਢਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮ-ਜਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਲਿਆ । ਆਖਰ ਹਾਲਤ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ, " ਧਰਮ-ਕਰਮ " ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ । **ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ** ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ (movies), ਡਰਾਮੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ, ਅਜੇਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਥਵਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨਭਵੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕੁਫ਼ਰ-ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭੂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਅਜੇਹਾ ਡਰਾਉਣਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ । ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ । ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਬਰ ਦੇ ਭੈ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ।

ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਾਰੇ ਖੜਗ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਨਾ ਟਿੱਕ ਸਕਿਆ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚ-ਸੂਰਜ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਧੁੰਦ ਅਲੋਪ ਹੋਣੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ । ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅਤੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਂਗ ਪੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੁਚ-ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ । ਖ਼ਾਲਸਾ ਸ਼ਕਤੀ-ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ।

ਦਸਵੇਂ ਜੰਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੋਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੜੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ, " ਹੇ ਸੁੱਖੀ-ਲੱਧੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀਓ ! ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕਾ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਪਰਤਾਪ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵੋਗੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁੱਚ-ਆਚਾਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪਰਤਾਪ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ " । ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਟ ਨੀਤੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਇਆ । ਆਪਣੀ ਉਸ ਘਾਤਕ-ਰੀਤ ਨੂੰ (ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ) ਏਡੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵਾੜਨਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਗ-ਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ । ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਘਟੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗੀ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ ।

ਇੱਕ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਘਟਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ--ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ । ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ (੧੦ ਪਉੜੀ ੧੩) ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਨ ।

ਪੰਨਾ ੪੮੭ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕੂਟਲ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦਾਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ, " ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੱਟਣ ਗੋਚਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ Image Worshiper ਹੈ, ਭਾਵ, ਆਕਾਰ-ਪੂਜਕ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੋਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੈ ? "

ਦਾਸ ਨੇ ਪੁਛ ਲਿਆ ਸਿੱਖ ਬੁਤ ਪੂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ? ਅਤੇ ਜਦ ਬੁੱਤ-ਪੂਜਣਾ ਹੈ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਘਟੀਆ ਲਫਜ਼ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਉਸ ਸੂਝਵਾਨ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਢੀਠ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਅੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ੧੦੦ ਪੈਸੇ ਸੱਚ ਹੋ ਦਿੱਸੀ ਸੀ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਇੰਜ ਦਾ ਸੀ :-

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ, ਲੱਕੜੀ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਏਧਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਥਾਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਥੜਾ, ਪਾਲਕੀ, ਚੰਦੋਆ, ਰੁਮਾਲੇ, ਪੀਹੜਾ ਆਦਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਥਵਾ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਲੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨਾਂ ਅਥਵਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਂਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਥਵਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦਾਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਦਕ ਰੀਤੀ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲਕਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਥੜੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕ੍ਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ ਆਦਿ, ਸੱਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਥਵਾ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। **ਪਹਿਲੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ-ਪਰੱਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਕਾਰ-ਪੂਜਕ ਹੈ।**

ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਰੂਪੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਅਕਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਖਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆਂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਤਾਈਂ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪੀਹੜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਕਿੜੀ ਮੰਦ-ਭਾਗੀ ਘੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਤਾਂਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਧਰਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ ਹੈ--**ਓਨ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ** ॥[੪੬੭]-ਵ-੭ ਮਨਮੁਖ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਬਬੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਨਿਰਜੀਵ ਮੂਰਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ (ਭਾਵ, ਆਖਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੀ ਅਕਾਰ, ਜੋ ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟਾ, ਵੱਡਾ ਅਥਵਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਕੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਾਂਣ-ਪੀਣ ਅਥਵਾ ਭੋਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਗ੍ਰਸਿਆ ਕੋੜਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਤੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :- **ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੁਖ। ਉਤ ਭੁਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ ਦੁਖ** ॥[੩੪੯] ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - **ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ** ॥ [੪੬੬]

ਭੋਗ :- ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਭੋਗ ਸ਼ਬਦ, ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਅੰਤ, ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਣਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਫਨ ਆਦਿ। ਭੋਗ ਦਾ ਅਰਥ--**ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਅਰਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ**--ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-

੫੩- **ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਸਿਧਿ ਪਾਈਐ, ਕਿ ਏਹੁ ਜੋਗੁ ਕਿ ਭੋਗੁ**^੧ ॥[੩੩੫]-੪--੫੫(੨) ੧= ਭੋਗਣੇ, ਵਰਤਨੇ, ਹੰਡਾਉਣੇ।

ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਜੋ ਆਤਮਕ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਗੀਆਂ ਜਾ ਜੋਗ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।

੫੪- **ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਭੋਗੁ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥[੧੧੨੮]-੪**

ਅਰਥ:- ਹੇ ਸਖੀ! ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ੧। ਰਹਾਉ। (ਕਰੇ ਭੋਗ--ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ)

੫੫- **ਰਾਮ ਰਵੰਤਾ ਜਾਣੀਐ ਇਕ ਮਾਈ ਭੋਗੁ**^੧ **ਕਰੇਇ ॥** ੧= ਖਾ ਜਾਏ, ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ।

ਤਾ ਕੇ ਲਖਣ ਜਾਣੀਅਹਿ ਖਿਮਾ ਧਨੁ ਸੰਗ੍ਰਹੇਇ ॥ ੩ ॥[੧੧੭੧]-੩-੧੧

ਅਰਥ:- ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ (ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਂਵਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਇੱਕ ਮਾਂ (ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ) ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ। (ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਸ ਦੇ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ) ਲੱਛਣ ਇਹ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਠੰਡੇ-ਜਿਹਰੇ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਆਤਮਕ ਧਨ ਸਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

੫੬- **ਕਾਮਨਿ ਚਾਹੈ ਸੁੰਦਰਿ ਭੋਗੁ ॥ ਪਾਨ ਫੂਲ ਮੀਠੇ ਰਸ ਰੋਗ ॥**

ਖੀਲੈ ਬਿਗਸੈ ਤੇਤੋ ਸੋਗ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਗਤਿ ਕੀਨ੍ਹਸਿ ਹੋਗ ॥ ੫ ॥[੧੧੮੭]-੧

ਅਰਥ:- ਸੁੰਦਰ ਜੀਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਨ ਫੂਲ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ - ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਰੋਗ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਧੀਕ ਦੁੱਖ-ਰੋਗ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਉਹ ਰਜਾ ਵਿਚ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੫।

੫੭- **ਮਿਠਾ ਕਉੜਾ ਦੇਵੈ ਰੋਗ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਤਿ ਵਿਗੁੜੈ ਭੋਗ**^੨ ॥[੧੨੪੩]-ਵਾਰ--੧੫ ੧= ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। ੨= ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਅਰਥ:- ਮਿਠੇ ਅਤੇ ਕੋੜੇ (ਕਈ ਸੁਆਦਾਂ ਵਾਲੇ) ਪਦਾਰਥ ਰਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗਣੇ ਆਖਰ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

੫੮- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਜੋਗਿ ਸਭਸੈ ਘਟੈ ਆਰਜਾ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਰਤਾ ਭੋਗਿ ਕੋਈ ਹਾਰੈ ਕੋ ਜਿਣੈ ॥੨॥ [੧੨੪੪]--ਵਾਰ--੧੯

ਪਦਾਰਥ :- ਵਿਜੋਗ - ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ, (ਦਿਨ ਦੇ) ਗੁਜਰਨ ਨਾਲ। ਸਭਸੈ - ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ। ਆਰਜਾ-ਉਮਰ। ਜਿਣੈ-ਜਿਤਦਾ ਹੈ ॥ ਭੋਗਿ-ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗਣ ਵਿਚ।

ਅਰਥ:-ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ) ਗੁਜਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ, ਕੋਈ (ਵਿਰਲਾ ਸੰਜਮੀ) ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੫੯- ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗਿ ॥ ਤਾਂ ਤਨਿ ਉਠਿ ਖਲੋਏ ਰੋਗਿ ॥੧-ਰਸਾਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਰਸ ਮਾਣਨੇ।

ਮਨ ਅੰਧੈ ਕਉ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਇ ॥੨॥ [੧੨੪੬]-੨-੭

ਅਰਥ:- ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ (ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਰਸ ਮਾਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। (ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਣ ਲਈ, ਇਸਦੇ) ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਵਿਚ ਅੰਧੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ (ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ) ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਅੰਧਾਣ ਵੈਦ ! (ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ) (ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਗ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ)। ੨।

੬੦- ਮਨ ਕੀਆ ਇਛਾ ਪੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗਿ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗਿ ॥੧॥ [੧੨੪੯]-੫

ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗੀ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭੋਗੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਅਥਵਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਇਛਾ ਦਰਸਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਭੋਜਨ-ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਆ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ - ਹੁਣਿ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਰਿ ਰਾਏ - ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ--ਹੁਣਿ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ--ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਪਟੀ ਆਦਿ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੁਕ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਹੁ-ਮੁੱਲੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਅਨਮੋਲ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਵਿਚਲੇ ਭੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਰੀਤ ਚਲਾਉਣਗੇ? :-

੬੧- ਮਨ ਮੰਦਰਿ ਜੇ ਦੀਪਕੁ ਜਲੇ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਕਰੇਈ ॥

ਗਿਆਨਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ ਤ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਈ ॥੪॥ [੩੫੯]-੩੫

੬੨- ਭਉ ਸੀਗਾਰੁ ਤਬੋਲ ਰਸੁ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਕਰੇਇ ॥

ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਉਪੈ ਕੰਤ ਕਉ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭੋਗੁ ਕਰੇਇ ॥੧॥ [੭੮੮]-੯

[ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ]

ਭੇਰੇ ਦਾਰ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘਿਰਣਤ ਰੀਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਖਰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਟਪਲਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ (ਪ੍ਰਥਮ-ਸਰੂਪ) ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ (ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ) ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਜਿਥੇ ਭੋਗ ਲਫਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ :-

੬੩- ਕਾਇਆ ਕਾਮਣਿ ਜੇ ਕਰੀ ਭੋਗੇ ਭੋਗਣਹਾਰੁ ॥ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਜਈ,

ਜੇ ਦੀਸੈ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਵਹਿ ਸੋਹਗਣੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ ॥੩॥ [੨੧]-੨੦

ਅਰਥ:- ਜਿਵੇਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਾਇਆ-ਇਸਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨ-ਇੰਦਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਸੇ ਪਰਤਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਲ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਰਹੇ) ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਸੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਦਾ ਹੈ। ੩।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਵ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ-ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਖਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਿਆਰ-ਉਮੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪਰਤੱਖ ਦਿੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ--ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਪੁਰਖੁ ਏਕੁ ਹੈ ਹੋਰ

ਸਗਲੀ ਨਾਰਿ ਸਬਾਈ ॥੫੯੧॥ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ :-

੬੪- **ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਰਾਧੀਐ ਹੋਈਐ ਆਰੋਗ ॥ ਰਾਮਚੰਦ ਕੀ ਲਸਟਿਕਾ ਜਿਨਿ ਮਾਰਿਆ ਰੋਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥**

ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹਰਿ ਜਾਪੀਐ ਨਿਤ ਕੀਚੈ ਭੋਗੁ^੧ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਕੈ ਵਾਰਣੈ ਮਿਲਿਆ ਸੰਜੋਗੁ ॥ ੧॥[੮੧੭]-੩੪-੬੪ ੧-ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ।

ਪਦ ਅਰਥ : ਰਾਮਚੰਦ--(ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਰਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਅਥਵਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਕੀਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਚਲਤ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਅਨਾਮ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗ ਪਗ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੱਸ ਨੱਸ ਵਿਚ ਧਸਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਚਲਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਉਸ ਆਬਾਹ, ਅਗੰਮ ਅਤੇ ਅਗੋਚਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ **ਸਤਿ** ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਥਵਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਮਚੰਦ-- ਪ੍ਰਭੂ। ਲਸਟਿਕਾ--ਲਾਠੀ, ਸੋਟੀ, ਰਾਜ-ਦੰਡ। ਜਿਨਿ--ਜਿਸ (ਹਰਿ-ਆਰਾਧਨ) ਨੇ। ਮਾਰਿਆ--ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ੧। **ਰਹਾਉ**। ਜਾਪੀਐ--ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਚੈ--ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੋਗ--ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ। ਸੰਜੋਗ--ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਵਸਰ। ੧।

੬੫- **ਪ੍ਰਿਉ ਅਪਨਾ ਗੁਰਿ ਬਸਿ ਕਰਿ ਦੀਨਾ ਭੋਗੁ ਭੋਗੁ ਨਿਸੰਗਾ ॥**

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਨਾਨਕ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਹਰਿ ਪਾਇਓ ਪਾਠੰਗਾ ॥ ੨ ॥ [੧੨੧੦]--੩੦

ਅਰਥ: ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ (ਪਿਆਰ ਦੇ) ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ (ਕਾਮਾਦਿਕਾਂ ਦੀ) ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ (ਜੀਵਨ ਦਾ) ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਡਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ (ਮੈਂ ਕਾਮਾਦਿਕ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ) ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ੨।

੬੬- **ਆਨ ਪਹਰ ਉਦਕ ਇਸਨਾਨੀ ॥ ਸਦ ਹੀ ਭੋਗੁ ਲਗਾਇ ਸੁਗਿਆਨੀ ॥**

ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ ॥ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਤਿਸੁ ਲਾਗ ਪਾਈ ॥ ੧ ॥

ਸਾਲਗਿਰਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਸੇਵਾ ॥ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਦੇਵਾ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ [੩੯੩]--੯੦

ਅਰਥ :- (ਹੇ ਪੰਡਿਤ) ਪਰਮਾਤਮਾ-ਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਾਲਗਿਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। (ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾਮ ਦੀ) ਪੂਜਾ, ਸੁਗੰਧ-ਭੇਟ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ੧। **ਰਹਾਉ**। (ਹੇ ਪੰਡਿਤ!) ਅਸੀਂ ਉਸ (ਹਰਿ-ਸਾਲਗਿਰਾਮ) ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦਰਦ-ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ। ਉਹ (ਜਲਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿ ਸਾਲਗਿਰਾਮ) ਅੱਠੇ ਪਹਰ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਰਿ ਸਾਲਗਿਰਾਮ (ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ) ਸਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਪਦਾਰਥ ਛਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)।

ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਦੀ ਮਨਮੱਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲੰਪਟ-ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਨਿਆਰੇ-ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਿਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਆਉ ! ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਥਾ ਕੁੱਠੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਕੰਤ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਖਿਲਾਰਦੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ-ਸੋਜ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਹੈ:-

੬੭- **ਗ੍ਰਿਹੁ ਵਸਿ ਗੁਰਿ ਕੀਨਾ ਹਉ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ॥ ਦਸ ਦਾਸੀ ਕਰਿ ਦੀਨੀ ਭਤਾਰਿ ॥ ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਮੈ ਘਰ ਕੀ ਜੋੜੀ ॥ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕਉ ਲੋੜੀ ॥ ੧ ॥ ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ ॥ ਸੁਖੜ ਸਰੂਪ ਦਇਆਲ ਮੁਰਾਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤੁ ਸੀਗਾਰੁ ਭਉ ਅੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਤੰਬੁਲੁ ਮੁਖਿ ਖਾਇਆ ॥ ਕੰਗਨ ਬਸਤ੍ਰ ਗਹਨੇ ਬਨੇ ਸੁਹਾਵੇ ॥ ਧਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਜਾਂ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ ੨ ॥ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰਿ ਕੰਤੁ ਰੀਝਾਇਆ ॥ ਵਸਿ ਕਰਿ ਲੀਨਾ ਗੁਰਿ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ ਮੰਦਰੁ ਮੇਰਾ ॥ ਸਭ ਕਾਮਣਿ ਤਿਆਗੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮੇਰਾ ॥ ੩ ॥ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰੁ ਜੋਤਿ ਉਜੀਆਰਾ ॥ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਸਰਧ ਅਪਾਰਾ ॥**

ਨਵ ਰੰਗ ਲਾਲੁ ਸੇਜ ਰਾਵਣ ਆਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਧਨ ਮਿਲਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ੪ ॥ [੭੩੭]-੪

ਅਰਥ:- (ਹੇ ਸਖੀ!) ਸੁਚੱਜੇ, ਦਇਆਵਾਨ, ਪ੍ਰਭੂ-ਕੰਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸਾਂ? ੧। **ਰਹਾਉ**। ਉਸ ਖ਼ਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ (ਮੇਰਾ) ਸਰੀਰ-ਘਰ (ਮੇਰੇ) ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਹੁਣ) ਮੈਂ (ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ) ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਖ਼ਸਮ ਨੇ ਦਸਾਂ ਹੀ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ) ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ-ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਜੋੜ-ਸਜਾ ਕੇ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ੧। (ਹੇ ਸਖੀ! ਖ਼ਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ (ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਡਰ-ਅਦਬ ਦਾ ਮੈਂ (ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ) ਸੁਰਮਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। (ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ-ਪਾਨ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਖੀ! ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਆ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਗਣ, ਕੱਪੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਚਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ੨। ਗੁਰੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਟੂਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। (ਹੇ ਸਖੀ! ਖ਼ਸਮ-ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ) ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ-ਘਰ ਸਭ (ਵਾਸਨਾਵਾਂ) ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ੩। (ਉਸ ਕੰਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ) ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਹੈ, (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ) ਜੋਤਿ ਜਗ ਪਈ ਹੈ। ਐਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸੇਜ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ), (ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ) ਉਹ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ੪। *

[* Foot note:--ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਕਿਨ੍ਹੇ-ਕਿਨ੍ਹੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਵਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਅਵਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਦਾ ਲੇਖ 'ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ']

ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਭਾਵਣਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਕ-- " **ਹੁਣਿ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਰਿ ਰਾਏ** " ਵਰਤ ਕੇ ਖਰੜ-ਗਿਆਨੀ ਅਥਵਾ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਧਰਾਂ, ਚਾਵਾਂ, ਉਮੀਂਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਲਵੀ ਸਿੱਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹਿਰੇ-ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿਚਲੇ, ਮਿਲਾਪ-ਚਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਥਵਾ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤ ਲਿਆ ਵਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:--

੬੮- **ਕਿਆ ਤੂ ਸੋਚਹਿ ਕਿਆ ਤੂ ਚਿਤਵਹਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਉਪਾਏ ॥ ਤਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ, ਜਿਹ ਗੋਪਲ ਸਹਾਏ ॥ ੧ ॥ ਬਰਸੈ ਮੇਘ ਸਖੀ ਘਰਿ ਪਾਹੁਨ ਆਏ ॥ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਠਾਕੁਰ ਨਵਨਿਧਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ ॥ ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਹੁਣਿ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਰਿ ਰਾਏ ॥ ੨ ॥ ਦੁਸਟ ਬਿਦਾਰੇ ਸਾਜਨ ਰਹਸੇ ਇਹਿ ਮੰਦਰਿ ਘਰ ਅਪਨਾਏ ॥ ਜਉ ਗ੍ਰਿਹਿ ਲਾਲੁ ਰੰਗੀਓ ਆਇਆ ਤਉ ਮੈ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥ ੩ ॥ ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਏ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਤੁ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰਿ ਦੁਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ॥ ੪ ॥ [੧੨੬੬]-੧**

ਅਰਥ:- ਹੇ ਸਹੇਲੀ ! (ਮੇਰੇ ਹਿਰਦਾ) ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਜੀ ਆ ਟਿਕੇ ਹਨ (ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਸ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ) ਬੱਦਲ ਵੱਸ ਪਿਆ ਹੈ । ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਹੇ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ! ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰੀ ਰੱਖ (ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ) ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੈ । ੧। **ਰਹਾਉ** । (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਨ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਂ ? ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਉਪਾਵ ਕੀ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈਂ ? ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ? ਵੇਖ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਦੱਸ, ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? । ੧। (ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਅਨੇਕ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਆਦਲੇ ਖਾਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੱਚ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! (ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤੇ (ਇਸ ਨੂੰ) ਪਰਵਾਨ ਕਰ । ੨। ਹੇ ਸਖੀ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਘਰਾਂ-ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ (ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ) ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਾਦਿਕ) ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ) ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਸਖੀ ! ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿਚ ਸੋਹਣਾ ਲਾਲ (ਪ੍ਰਭੂ) ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ੩। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਮਿਲ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ੪।

ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਰੀ ਰਾਇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਉਹੀ ਤੁਕ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਧਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਭੋਗ ਅਥਵਾ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਹਨ:--

੬੯- **ਦੁਰਜਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ ਵੇਛੋੜਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ॥ ਸਜਣੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਜਿਸੁ ਮਿਲਿ ਕੀਚੈ ਭੋਗੁ ॥ ੩ ॥ [੧੦੯੪]-੨**

ਅਰਥ:- (ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ (ਜਿੰਦ ਦਾ ਵੱਡਾ) ਵੈਰੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ (ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ) ਵੇਛੋੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਸਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ (ਜਿੰਦ ਦਾ) ਮਿਤ੍ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਤਮਕ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ੩।

ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੱਡਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਅਥਵਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਗੰਮ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ । ਅਜੇਹਾ ਪਾਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਬਣੇ?

੭੦- **ਤੂ ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਹਿ ਆਪਿ ਤੁਧੁ ਲੇਪੁ^੧ ਨ ਲਾਹਰਾ^੨ ॥ [੧੦੯੬]-ਵਾਰ--੫** ੧= ਅਸਰ । ੨= ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ।

ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲੈ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਅਪ੍ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ :-

੭੧- **ਕਪੜ ਭੋਗ ਵਿਕਾਰ ਏ ਹਭੇ ਹੀ ਛਾਰ ॥ ਖਾਕੁ ਲੋੜੇਦਾ ਤੰਨਿ ਖੇ ਜੋ ਰਤੇ ਦੀਦਾਰ ॥ ੨ ॥ [੧੦੯੮]-ਵਾਰ-੧੧**

ਅਰਥ :- (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੇ) ਖਾਣ-ਪੀਣ (ਦੇ ਪਦਾਰਥ) ਵਿਕਾਰ (ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ) ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਹ ਸਮਾਨ ਹਨ (ਉਂਕੇ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ) । ਤਾਂਹੀਏਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸੀ ਮਰਿਯਦਾ ਦਾ ਤਿਆਗ **ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ** ਹੈ । ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਥਾਲ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਵਤੇ ਅਥਵਾ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੁਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ :-

੭੨- **ਭਾਤੁ ਪਹਿਤਿ ਅਰੁ ਲਪਸੀ, ਕਰਕਰਾ ਕਾਸਾਰੁ ॥ ਭੋਗਨਹਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸੁ ਮੂਰਤਿ ਕੇ ਮੁਖ ਛਾਰੁ ॥ ੪ ॥ [੪੭੯]-੧੪**

ਅਰਥ:- ਭੱਤ, ਦਾਲ, ਲੱਪੀ ਤੇ ਮੁਰਕਣੀ ਪੰਜੀਰੀ ਤਾਂ (ਪੁਜਾਰੀ ਹੀ) ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ ਖਵੇ ਕਿਵੇਂ ?) । ੪।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਵਿਚ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ :-

੭੩- ਕਰਿ ਪੰਜੀਰੁ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ ॥ ਓਹੁ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਰੇ ਸਾਕਤ ਚੋਰ ॥ ੨ ॥ [੧੧੩੬]-੧

ਅਰਥ:- ਹੋ ਭਾਈ ! ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਖਵਾਂਦਾ ਹੈਂ । ਹੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁਟੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਹ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾਹ ਮਰਦਾ ਹੈ । ੨ ।

੭੪- ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ॥

ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ ਵਿਛੁੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖੁ ਕਦੇ ਨ ਪਾਵੈ ਭਾਈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥ ੧ ॥ [੬੦੧]-੬

੨੦

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗ ਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਜੋਧਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਦਭੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਪਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ । ਬਿਬੇਕ-ਹੀਣ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਇਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਲਗ ਪਗ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤ੍ਰ, (ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਆਦਿ) ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਅੰਗ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ (ਜੋ ਪੜ੍ਹਚੋਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਦੇ ੩੧ ਸਫੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :- ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਆਰਯਾ ਸਮਾਜ ਇਕ ਮਤ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ । ਇਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ (ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ) ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੁੱਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣਕ ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪਰਵਾਰ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੈਸਨੋਂ ਦੇਵੀ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਖੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਰਨ ਅਥਵਾ ਸੁਖਣਾ ਲਾਹੁਣ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਥਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧ-ਪੱਤਰ (Directive) ਦੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇਹਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸੋਭਾ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ-ਮਾਤ੍ਰ ਕਸਵੱਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਹਨ । ਸੋ ਅਸਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਚਲਾਈ ਹੈ ।

ਜਿਸ ਚੰਦ੍ਰਮੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਆਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਚੰਦ੍ਰਮੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਥਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ । ਚੰਦ੍ਰ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤ੍ਰਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ T . V ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਚੰਦ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੀਵ, ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਓਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਝੂਠ ਏਨਾ ਸੱਚ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੱਤਨੀ ਦਾ ਸਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਦ੍ਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਸੂਰਜ ਵਿਚਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੁਧੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਤਾਪ ਮਾਨ 8੦੦੦,°C ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਾਪ ਮਾਨ ਕਈ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਹੈ । ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵ-ਜਨਮੇਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਅਤੇ ਨਿਕਲਦਾ T . V ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਲੋਕ ਸਚਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ, ਦੂਰਬੀਨ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਦੂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਯੰਤ੍ਰ ਆਖ ਕੇ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖਣਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੰਨਣਗੇ ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਾਲ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਭ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਵਤੇ

ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮ ਆਖਣਾ ਅਥਵਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੁੱਲ ਸੀ, ਅਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਭਰਮ ਆਖ ਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਠੋਸ ਹੀ ਪੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ?

ਕੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਂਗ ਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਘੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। **ਅਕਲ ਮੰਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ** ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ **ਮੂਰਖ** ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ **ਅਕੱਲਮੰਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ** ਵਰਤਣਾ ਅਰੰਭਿਆ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੋਚਲਾਂ ਭਰੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ

ਵੇਦਾਂਤ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ **ਓ ਅੰ ਮ ਹੈ**, ਜੋ ਤਿਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਓਅੰਮ ਕੀਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਭਾਵ, ਪੂਰੀ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਪ। ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿਨਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਜਾਪ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਪਾਲਣਾ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਣੀਤੀ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-- **ਨਾਨਕ ਫਿਕੈ ਬੋਲਿਐ ਤਨੁ ਮਨੁ ਫਿਕਾ ਹੋਇ** - ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਓਅੰ ਦੀ ਧੁਨ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਪਰ **ਓ** ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ **ੴ** ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ **ਅਜੂਨੀ** ਅਤੇ **ਸੈਭੰ** ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਨਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਨੇ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਭਰਮਾਊ ਅਤੇ ਫੋਕਾ ਅਡੰਬਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਗੋਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਉਚਾਰੇ। ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ:-

੭੫- ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥

ਗੁਰੂ ਈਸਰੁ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥ .... ੫ ॥

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ, ਰਜਨੀਸ਼ ਓਸ਼ੋ, ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-- ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੋਰਖ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ (ਸਾਡੇ ਲਈ) ਪਾਰਬਤੀ, ਦੁਰਗਾ, ਚੰਡੀ, ਭਵਾਨੀ, ਗਿਰਜਾ, ਆਦਿ ਮਾਈ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਇੱਕੋ ਦੇ ਹੀ ਹਨ)। (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - **ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਉ** ॥ ਸੋ:ਮ:੧-੫੯੮। **ਪ੍ਰਿ:ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ** ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵੇਦ (ਗਿਆਨ) ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਹੈ।

ਪਿਆਰਾਂ ਲੱਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਜਗਤ-ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇਹਾ ਕੀਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇਹੀ ਸੰਭਵਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮਕ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੈ। (ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਖੀ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ")

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰਾਂ ਲੱਦੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਮੋਹਣਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਬਾਦਲੀਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਜੇਹੀ ਲਘੁ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਗਾਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :- ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ। ਦੇਵ ਨੇੜ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਗ਼ਰੀਬਤ ਵਾਹੀਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਆਇਆ ਮਾਂ ਪਿਉ ਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਬਣੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ, ਪਹਿਰੇ ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਵੀਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਾਹੀਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆ ਬਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੀਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਲੀਂ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਰੀਬਤਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ । ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਾਹੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੁਛੀ ।

ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਜੱਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮ-ਕਰਮ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਬਿਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਪਿਆ । ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਬੜਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਹੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੈਣ ਹੀ ਸਾਂ ਪਰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ । ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਗਾ ਤੇਰਾ ਮੁਖਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ? ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਵਾਹੀਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਦਿੱਸਿਆ ।— ਮਾਗਉ ਕਾਹਿ ਰੰਕ ਸਭ ਦੇਖਉ, ਤੁਮ੍ਹ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਸਤਾਰੁ ॥ ੧ ॥ [੮੫੬]-੭

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿ ਸੱਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਅਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲੀ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾਈ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਂਉਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੁੱਛਦੇ ਦਰਸਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਜਾਣਿਆਂ । ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਭਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਕਿ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ-ਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਆਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਚੇਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ । ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਕਤੀ (ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ) ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹੀਆਂ, ਸੁਆਰਥੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਗਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਉ ਭਗਤ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕੁੱਝਾਂ ਲੋਕ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੱਠ ਅੱਜ ਉਸ ਵੱਲ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਗਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਠੇ ਚੰਗ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, "ਹੈਂ, ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੋ ਪਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਘੁਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ? ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਉਣੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ।

ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਵੇਖਾਂਗੇ । ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਸਾਨੂੰ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਆਉ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਪਉੜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਥੋਂ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ ਸੱਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ :-

੭੬-- ਆਖਹਿ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥ ਆਖਹਿ ਪੜੇ, ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ॥
ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ, ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥ ਆਖਹਿ, ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ॥
ਆਖਹਿ ਈਸਰ, ਆਖਹਿ ਸਿਧ ॥ ਆਖਹਿ, ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਧ ॥
ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ, ਆਖਹਿ ਦੇਵ ॥ ਆਖਹਿ, ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵ ॥
ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ, ਆਖਹਿਣ ਪਾਹਿ ॥ ਕੇਤੇ, ਕੀ ਕੀ, ਉਠਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿ ॥
ਏਤੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਰਿ ਕਰੇਹਿ ॥ ਤਾਂ, ਆਖਿ ਨ ਸਕੀ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥
ਜੇਵਡੁ ਭਾਵੈ, ਤੇਵਡੁ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁ ਵਿਗਾੜੁ ॥ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਸਿਰਿ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥ ੨੬ ॥ [੬]

ਪਦ ਅਰਥ :- ਆਖਹਿ--ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵੇਦ ਪਾਠ--ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ । ਪੜੇ--ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਵਿਦਵਾਨ । ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ--ਵਖਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਬਰਮੇ--ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਾ, (ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈਂ ?) । ਇੰਦ--(ਕਈ) ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ । ਤੇ--ਅਤੇ, ਤੇ । ਗੋਪੀ--ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਗੋਪੀਆਂ । ਗੋਵਿੰਦ--ਕਈ ਕਾਨ੍ਹ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੋਵਿੰਦ ਵੀ ਹੈ) । ਈਸਰ--ਸ਼ਿਵ (ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹਨ) । ਕੇਤੇ-- ਬੇਅੰਤ, ਕਈ । ਕੀਤੇ--ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ । ਬੁਧ--ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ । ਦਾਨਵ - ਰਾਖਸ਼, ਦੈਤ । ਦੇਵ--ਦੇਵਤੇ । ਸੁਰਿ ਨਰ-- ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸੁਭਾ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਭਾ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸੁਭਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ । ਮੁਨਿ ਜਨ-ਮੁਨੀ ਲੋਕ । ਸੇਵ--ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਕ । ਆਖਨ ਪਾਹਿ--ਆਖਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਕੀ--ਆਖ ਆਖ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ । ਉਠਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿ--ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਬ੍ਰਹਮੇ, ਸ਼ਿਵ, ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਭ ਮਰਦੇ ਖਪਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) । ਏਤੇ ਕੀਤੇ--ਇਤਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਕਰੇਹਿ--ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜੀਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ । ਤਾਂ--ਤਾਂ ਵੀ । ਨ ਕੋਈ ਕੋਇ--ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ । ਜੇਵਡੁ ਭਾਵੈ--ਜੇਡਾ ਵੱਡਾ । ਭਾਵੈ--ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਚਾ ਸੋਇ--ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ । ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ--ਬਤਬੋਲਾ, ਗੱਪੀ । ਸਿਰਿ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ--ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂਰਖ, ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ ॥

ਇਸ ਪਉੜੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ :-

- (ੳ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ । ਉਸਦੀ ਬੇਅੰਤ-ਤਾਈ ਬਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਭੇਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੱਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ ।
- (ਅ) ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੱਭ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਇੰਦ੍ਰ ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮੁਨੀ, ਬੁਧ ਆਦਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਸਰਬੱਗਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕੇ । ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਕਥਿਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਓਸੇ ਇੱਕ ਨਿਯੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤੇ ਹੋਏ ਜੰਮਦੇ ਅਤੇ ਮਰ-ਖਪ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਮੁਖਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ?

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੀਹਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ :-

੭੭- ਏਕਾ ਮਾਈ, ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ, ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ, ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ, ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ ॥

ਜਿਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ, ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥ ਓਹੁ ਵੇਖੈ, ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ ॥

ਆਦੇਸੁ, ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥ ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ, ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥ ੩੦ ॥ [੭]

ਅਰਥ:- (ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਆਮ ਪਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ) ਇਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਪਏ (ਭਾਵ, ਕਿ ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ (ਬ੍ਰਹਮਾਂ) ਘਰ ਬਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ (ਭਾਵ, ਜੀਵ-ਜੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ), ਇੱਕ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ (ਭਾਵ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਅਪੜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ) ਤੇ ਇੱਕ (ਸ਼ਿਵ) ਕਚਿਹਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ)। (ਪਰ ਅਸਲ ਗ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ) ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ)। ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤੁਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਸੱਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ :-

੭੮- ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਾਸਤ ਜਿੰਨਿ ਉਪਾਇਆ ॥

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਪਸਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ, ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੨ ॥ [੧੨੯] ਅਸਟ-੩੩

ਅਰਥ:- ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਭੈ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਾਰਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰਚੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ੨।

ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ-ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਗਲੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਲੀਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁੱਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਥਵਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਯਤੀਮ-ਖਾਨੇ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਏਥਵਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ, ਚਿਤੌਆ ਘਰ ਆਦਿ)। ਖੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਵਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਬ੍ਰਹਮਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼) ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਡਰੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ :-

੭੯- ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ਼, ਸਭ ਓਪਤਿ ਜਿਤੁ ਸੰਸਾਰਾ ॥ .... ੭ ॥ [੭੫੪]-ਅਸਟ--੨

੮੦- ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਆ ਦੇਹਿ ॥

ਪਾਹਣੁ ਨੀਰਿ ਪਖਲੀਐ ਭਾਈ, ਜਲ ਮਹਿ ਬੁਡਹਿ ਤੇਹਿ ॥ ੬ ॥ [੬੩੭]-ਅਸਟ--੪

ਜਿਉ ਜਿਉ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਗਏ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ। ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਹੇ ਭਾਈ! ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਥਵਾ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ? ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣਿਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹੀਏ (ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਝੱਟ ਹੀ) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?)

੮੧- ਕੋਟਿ ਸੂਰ ਜਾ ਕੈ ਪਰਗਾਸ ॥ ਕੋਟਿ ਮਹਾਦੇਵ ਅਰੁ ਕਬਿਲਾਸ ॥

ਦੁਰਗਾ ਕੋਟਿ ਜਾ ਕੈ ਮਰਦਨੁ ਕਰੈ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਟਿ ਬੇਦ ਉਚਰੈ ॥ ੧ ॥

ਜਉ ਜਾਚਉ, ਤਉ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ॥ ਆਨ ਦੇਵ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਕਾਮ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕੋਟਿ ਚੰਦ੍ਰਮੇ ਕਰਹਿ ਚਰਾਕ ॥ ਸੁਰ ਤੇਤੀਸ *ਉਜੇਵਹਿ ਪਾਕ ॥ (ਸੋਚੀ ਵਿਚ ਉ ਤੇਤੀਸ ਨਾਲ ਹੈ)

ਨਵ ਗ੍ਰਹ ਕੋਟਿ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਰ ॥ ਧਰਮ ਕੋਟਿ ਜਾ ਕੈ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ॥ ੨ ॥ (ਪਰ ਸਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਜੇਵੇ

ਪਵਨ ਕੋਟਿ, ਚਉਬਾਰੇ ਫਿਰਹਿ ॥ ਬਾਸਕ ਕੋਟਿ ਸੇਜ ਬਿਸਥਰਹਿ ॥ (ਲਿਖਿਆ ਹੈ)

ਸਮੁੰਦ ਕੋਟਿ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਨੀਹਾਰ ॥ ਰੋਮਾਵਲਿ ਕੋਟਿ ਅਠਾਰਹ ਭਾਰ ॥ ੩ ॥

ਕੋਟਿ ਕਮੇਰ, ਭਰਹਿ ਭੰਡਾਰ ॥ ਕੋਟਿਕ ਲਖਿਮੀ ਕਰੈ ਸੀਗਾਰ ॥

ਕੋਟਿਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਹਿਰਹਿ ॥ ਇੰਦ੍ਰ ਕੋਟਿ ਜਾ ਕੈ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ॥ ੪ ॥

ਛਪਨ ਕੋਟਿ ਜਾ ਕੈ ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ ॥ ਨਗਰੀ ਨਗਰੀ ਖਿਅਤ ਅਪਾਰ ॥

ਲਟ ਛੁਟੀ, ਵਰਤੈ ਬਿਕਰਾਲ ॥ ਕੋਟਿ ਕਲਾ ਖੋਲੈ ਗੋਪਾਲ ॥ ੫ ॥
 ਕੋਟਿ ਜਗ, ਜਾ ਕੈ ਦਰਬਾਰ ॥ ਗੰਧੂਬ ਕੋਟਿ ਕਰਹਿ ਜੈਕਾਰ ॥
 ਬਿਦਿਆ ਕੋਟਿ, ਸਭੈ ਗੁਨ ਕਹੈ ॥ ਤਉ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਲਹੈ ॥ ੬ ॥
 ਬਾਵਨ ਕੋਟਿ, ਜਾ ਕੈ ਰੋਮਾਵਲੀ ॥ ਰਾਵਨ ਸੈਨਾ, ਜਹ ਤੇ ਛਲੀ ॥
 ਸਹਸ ਕੋਟਿ ਬਹੁ ਕਹਤ ਪੁਰਾਨ ॥ ਦੁਰਜੋਧਨ ਕਾ ਮਥਿਆ ਮਾਨੁ ॥ ੭ ॥
 ਕੰਦ੍ਰਪ ਕੋਟਿ, ਜਾ ਕੈ ਲਵੈ ਨ ਧਰਹਿ ॥ ਅੰਤਰ ਅੰਤਰਿ ਮਨਸਾ ਹਰਹਿ ॥

ਕੀ ਕਬੀਰ ਸੁਨਿ ਸਾਰਿਗਪਾਨ ॥ ਦੇਹਿ ਅਭੈ ਪਦੁ ਮਾਂਗਉ ਦਾਨ ॥ ੮ ॥ [੧੧੬੨-੬੩]-੨-੧੮-੨੦

ਪਦ ਅਰਥ:-ਕੋਟਿ=ਕੋੜਾਂ। ਸੂਰ=ਸੂਰਜ। ਜਾ ਕੈ=ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਮਹਾਦੇਵ=ਸ਼ਿਵ। ਕਬਿਲਾਸ=ਕੈਲਾਸ। ਮਰਦਨ=ਮਾਲਸ਼, ਚਰਨ ਮਲਣਾ। ੧। ਜਉ=ਹਦੋਂ। ਜਾਚਉ=ਜਾਚਉ, ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਨ=ਹੋਰ। ਕਾਮ=ਗਰਜ। ੧। ਰਹਾਉ। ਚਰਾਕ=ਚਰਾਗ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ। ਸੂਰ ਤੇਤੀਸ=ਤੇਤੀ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵਤੇ। ਉਜੇਵਹਿ=ਛਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਕ=ਭੋਜਨ। ਠਾਢੇ=ਖੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ=ਦਰਬਾਰ। ੨। ਬਾਸਕ=ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ। ਬਿਸਥੀਰਹਿ=ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਹਨ। ਪਾਨੀਹਾਰਿ=ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ। ਰੋਮਾਵਲਿ=ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਰੋਮ। ਅਠਾਰਹਿ ਭਾਰ=ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ। ੩। ਕਮੇਰ=ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ। ਹਿਰਹਿ-ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ੪। ਛਪਨ ਕੋਟਿ=ਛਵੰਜਾ ਕ੍ਰੋੜ ਮੇਘ ਮਾਲਾ। ਖਿਅਤ=ਚਮਕ। ਲਟ ਛੁਟੀ=ਲਿਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਬਿਕਰਾਲ ਡਰਾਉਣੀਆਂ (ਕਾਲੀ ਦੇਵੀਆਂ) ਕਲਾ=ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ੫। ਗੰਧੂਬ=ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ। ੬। ਬਾਵਨ=ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ। ਜਹ ਤੇ=ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੋਂ। ਸਹ=ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਮਥਿਆ=(ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ) ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ੭। ਕੰਦ੍ਰਪ=ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ। ਲਵੈ ਨ ਧਰਹਿ=(ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ) ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਤਰ ਅੰਤਰਿ=ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਸਨਾ। ਹਿਰਹਿ=(ਜੋ ਕਾਮਦੇਵ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ੮।

[*Foot note:-ਸੋਚੀ ਵਿਚ ਉ ਪਠ ਤੇਤੀਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਜੇਵਹਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।]

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ-ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ (ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਆਦਿ) ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਥਵਾ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬਣਦਿਆਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਜੇਹੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿਉ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁੱਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸਿੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਪਖੰਡ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਚਕ੍ਰ, ਚਿਹਨ, ਬਰਨ ਜਾਤ, ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਰੇਖ ਭੇਖ ਹੈ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮ ਜੋਤਿ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਿਤਓਂਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਠਾਮ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਿਸਤ੍ਰਾਂ ਕਿਥੇ ਵਿਛਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ 'ਅਨਭਉ ਪਰਕਾਸ਼' ਕੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ--ਅਨਭਉ, ਕਿਨੈ ਨ ਦੇਖਿਆ ਬੈਰਾਗੀਅੜੇ ॥..੧ ॥ [੧੧੦੪] ਇਸ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ---

੮੨- ਭੈਰਉ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ ॥ ਖਰ ਬਾਹਨੁ ਉਹੁ ਛਾਰੁ ਉਡਾਵੈ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਤਉ ਏਕੁ ਰਮਈਆ ਲੈਹਉ ॥ ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨਿ ਦੈਹਉ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰੁ ਧਿਆਵੈ ॥ ਬਰਦ ਚਢੇ ਡਉਰੁ ਢਮਕਾਵੈ ॥ ੨ ॥

ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ॥ ਨਰ ਸੈ ਨਾਰਿ ਹੋਇ ਅਉਤਰੈ ॥ ੩ ॥

ਤੂ ਕਹੀਅਤ ਹੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ॥ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ॥ ੪ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰੁ ਮੀਤਾ ॥ ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉ ਕਹੈ ਗੀਤਾ ॥ ੫ ॥ [੮੭੪]-੨-੬

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਇਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।

ਅਰਥ:- (ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ!) ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਹਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, (ਤੁਹਾਡੇ) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, (ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ-ਨਾਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ੧। ਰਹਾਉ। ਕਿਉਂਕਿ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਭੈਰੋਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈਰੋਂ ਵਰਗਾ ਹੀ) ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੀਤਲਾ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਤਲਾ ਵਾਂਗ ਖੋਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗ ਸੁਆਹ ਹੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ੧। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਲਦ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਂਗ ਡੰਡਰੂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ੨। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰਬਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ੩। ਹੇ ਭਵਾਨੀ! ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮੁਦ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਭੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਂ (ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਭਵਾਨੀ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ੪। ਸੋ ਨਾਮਦੇਵ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇ ਮਿੱਤਰ (ਪੰਡਿਤ!) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਗੀਤਾ ਵੀ ਏਹੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?

੮੩- ਭਭਾ ਭਰਮੁ ਮਿਟਾਵਹੁ ਅਪਨਾ ॥ ਇਆ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ॥

ਭਰਮੇ ਸੁਰਿ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ॥ ਭਰਮੇ, ਸਿਧ ਸੰਧਿਕ ਬ੍ਰਹਮੇਵਾ ॥

ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਮਾਨੁਖ ਡਰਕਾਏ ॥ ਦੁਤਰ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਇਹ ਮਾਏ ॥[੨੫੮]--੪੦

ਪਦ ਅਰਥ:- ਭਰਮੇ=ਦੌੜ ਭੱਜ, ਭਟਕਣਾ। ਸੁਰਿ=ਸਵਰਗੀ ਜੀਵ। ਸਿਧ=ਪੁੰਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ। ਸਾਧਿਕ=ਜੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬ੍ਰਹਮਵਾ=ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ। ਡਰਕਾਏ=ਧੌਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਤਰ=ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਏ=ਮਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸੁਕਪਨੇ ਦੇ ਨਿਆਈਂ ਕੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਛੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਪੂਜੇ ਜਾਣ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀਆਂ ਅਸਲੀਲ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਂਮ ਵੱਸ ਹੋਏ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ-ਰੂਪ ਗਾਲੀਆਂ ਬਕਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜੇਹੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣੀ ਫੋਕੇ ਭਰਮ ਗ੍ਰਸੀ ਭੁੱਲ ਹੈ।

੮੪- ਬ੍ਰਹਮੈ ਕਥਿ ਕਥਿ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਬੈਠੇ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ੨ ॥[੩੨੭]--੧੬

ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਕੀਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਖਲੋਤਾ ਦਿੱਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ?

੮੫- ਬ੍ਰਹਮੈ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਪਰਗਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ॥

ਮਹਾਦੇਉ ਗਿਆਨੀ ਵਰਤੈ ਘਰਿ ਆਪਣੇ ਤਾਮਸੁ ਬਹੁਤੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ ੨ ॥

ਕਿਸਨੁ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਪਾ ਕਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨਿ ਰਤੇ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਚੁਕੈ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ ॥ ੩ ॥[੪੫੬]--੫

ਅਰਥ :- (ਕੀਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ (ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭੀ) ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੀ ਖਿਲਾਰਿਆ, (ਕੀਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਮਹਾਦੇਉ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਸੀਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ) ॥੨॥ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੀ (ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ) ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜਗਤ ਕਿਸ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ-ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੇ? (ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਮਾਉ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਹੜੇ) ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ॥੩॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਲਣ ਦੀ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ--**ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਉ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ ॥ (੧੧੫੬)**

੮੬- ਮੁਨਿ ਜੋਗੀ ਸਾਸਤ੍ਰਗਿ ਕਹਾਵਤ ਸਭ ਕੀਨ੍ਹੇ ਬਸਿ ਅਪਨਹੀ ॥ ਤੀਨਿ ਦੇਵ ਅਰੁ ਕੋਤਿ

ਤੇਤੀਸਾ ਤਿਨ ਕੀ ਹੈਰਤਿ ਕਛੁ ਨ ਰਹੀ ॥ ੧ ॥ਬਲਵੰਤਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹੀ ਸਭੁ ਮਹੀ ॥

ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਸਿ ਕੋਉ ਮਰਮਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਹੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ [੪੯੮]--੧੮

ਪਦ ਅਰਥ:- ਮੁਨਿ-ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਸਤ੍ਰਗਿ-ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਾਵਤ-ਅਖਵਾਦੇ ਹਨ। ਕੀਨ੍ਹੇ ਬਸਿ ਅਪਨਹੀ-ਆਪਣੇ ਵਸਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੀਨਿ ਦੇਵ-ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ। ਕੋਤਿ ਤੇਤੀਸਾ-ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੇਤੀ ਕੋਤਿ ਦੇਵਤੇ (ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਟੋਰਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦੇ ਚਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ--ਅਰਥਾਤ, ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦ ਵਿਚ ਵੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ)

੮੭- ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਬੇ ਜਪਿਓ ਰਿਖਿ ਬਪੁਰੈ ਹਰਿ ਗਾਇਆ ॥

ਸੰਕਰਿ ਬ੍ਰਹਮੈ ਦੇਵੀ ਜਪਿਓ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਜਿਨਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ੨ ॥[੬੯੫]--੨

ਪਦ ਅਰਥ:- ਸੁਰਿ-ਦੇਵਤੇ। ਗਣ-ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਖਾਸ ਉਪਾਸ਼ਕ-ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਧਰਬ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ॥ ਰਿਖਿ ਬਪੁਰੈ-ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੇ। (ਸੱਭ ਦੇਵਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ) ॥

੮੮- ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ ਕੀਟ ਤੇ ਸੁਰਪਤਿ ਕਰਿ ਦੇਖ ਜਠਰ ਕਉ ਭਰਤੇ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਿ ਛੋਡਿ ਆਨ ਕਉ ਪੂਜਹਿ

ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਰਤੇ ॥ ੧ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਤੇ ਦੁਖਿ ਦੁਖਿ ਮਰਤੇ ॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਭਰਮਹਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਟੇਕ

ਨ ਕਾਹੂ ਧਰਤੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਆਗਿ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕਉ ਚਿਤਵਤ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲਖਰ ਤੇ ॥ ਕਾਗਰ

ਨਾਵ ਲੰਘਹਿ ਕਤ ਸਾਗਰੁ ਬਿਰਥਾ ਕਥਤ ਹਮ ਤਰਤੇ ॥ ੨ ॥ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚਿ ਅਸੁਰ ਸੁਰ ਜੇਤੇ, ਕਾਲ ਅਗਨਿ

ਮਹਿ ਜਰਤੇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਕੀ ਤੁਮੁ ਨ ਡਾਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ॥ ੩ ॥[੧੨੬੭]--੪

ਅਰਥ :- ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੱਕ, ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦ੍ਰ ਦੇਵਤੇ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗਰਭ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਿ ਅਰਥਾਤ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਚੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਖੋਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ (ਮੂਰਤੀਆਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਣ ਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬੋਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਦੈਤ, ਦੇਵਤੇ, ਸੱਭ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹਨ (ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ)। ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਸਿਖਿਆ

ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕੰਵਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਹਟਾਏ ॥

ਜਿਸ ਕਰਮਾਤੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਥਵਾ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਸ਼ਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦੁਸ਼-ਕਰਮ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ :-

੮੯- ਆਜੁ ਨਾਮੋ ਬੀਨਲੁ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉ ਰੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਤੁ
ਖਾਤੀ ਥੀ ॥ ਲੈ ਕਰਿ ਠੇਗਾ ਟਗਰੀ ਤੋਰੀ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ ॥ ੧ ॥ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਉ
ਧਉਲੇ ਬਲਦ ਚੜਿਆ ਆਵਤੁ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ॥ ਮੋਦੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾ ਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ ॥
੨ ॥ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦੁ ਸੋ ਭੀ ਆਵਤੁ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ॥ ਰਾਵਨ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਘਰ ਕੀ ਜੋਇ
ਗਵਾਈ ਥੀ ॥ ੩ ॥ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤੁਰਕੁ ਕਾਣਾ ॥ ਦੁਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ ॥ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੈ ਦੇਹੁਰਾ
ਮੁਸਲਮਾਣ ਮਸੀਤਿ ॥ ਨਾਮੋ ਸੋਈ ਸੋਵਿਆ ਜਹ ਦੇਹੁਰਾ ਨ ਮਸੀਤਿ ॥ ੪ ॥ [੮੭੪]-੩

ਅਰਥ:- (ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਨਲ ਦਾ ਏਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਪਾਂਡੇ ! ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੀ ਰਹਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਹਾਉ।

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ **ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ** ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤੂੰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਪਰ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਧੇ ਜਟ ਦਾ ਖੇਤ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ੧। ਹੋ ਪਾਂਡੇ ! (ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ੍ਵਾਪ ਦੇ ਕੇ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ?) ਤੇਰਾ ਸ਼ਿਵ (ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ) ਕਿਸੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵ **ਚਿੱਟੇ ਬਲਦ** ਉਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, (ਭਾਵ, ਤੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਲਦ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ) (ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਸ੍ਵਾਪ ਦੇ ਕੇ) ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ੨। ਹੋ ਪਾਂਡੇ ! ਤੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਭੀ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦੀ ਤੂੰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭੀ ਤੈਥੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ) ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਹੁਟੀ (ਸੀਤਾ ਜੀ) ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ੩।

ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਅਖਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਸਹੀ) ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਗਵਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ-ਹੀਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਮਝ ਕੇ) ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ (ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਮਸਜਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ) ਮਸਜਦ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮਦੇਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਸਜਦ। ੪। [ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਅਥਵਾ ਹਰਿ ਮੰਦਰ, ਅਥਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕੋਠੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਥਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਸਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕੋਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਤੁਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤ੍ਰ ਲਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਆਏ (ੳ) ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ, (ਅ) ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ ਮੰਡਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸਾਕਾ (ੲ) ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਧੌਲੇ ਬੋਲਦ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣਕ ਗਾਥਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਯਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ--

੨੧

ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ, ਮੋਦੀ ਅਥਵਾ ਧੌਲਾ ਬੋਲਦ ?

(ੳ) ਕਥਿਤ ਕਲਿਆਣ-ਕਾਰੀ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

(੧) **ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਅਰਥ:-** ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤ "ਸੂਰਜ" ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ।

(੨) ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ--- ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੪੦੩ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਨੋਟ ਹੈ ਜਾ (ਲਗ-ਪਗ) ਇਉਂ ਹੈ--ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦ੍ਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਨੇ ਜਾਣੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੰਦ੍ਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ (ਭਾਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਲੀਲਾ ਅਸਥਾਨ U. P ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਲਣ (ਗੋਪੀ) ਚੁੱਕ ਖੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ **ਗਾਇਤ੍ਰੀ** ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੰਧਰਬ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜੱਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ **ਗਊ** ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਗਊ ਹੋਈ ਇਹ ਗਾਇਤ੍ਰੀ (ਰੱਸਾ ਤੁੜਾ ਕੇ) ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੀ। ਜਦ ਲੋਧੇ ਜੱਟ ਦਾ ਖੇਤ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜੱਟ ਨੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਚੋਰ-ਗਊ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਲਤ ਤੁੜਵਾ ਕੇ

ਲੰਗੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਗਊ--ਪਤਨੀ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ " ਮੰਤ੍ਰ " ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਤੇ **ਗਾਇਤ੍ਰੀ-ਮੰਤ੍ਰ** ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਲਿਆਣ-ਕਾਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ।

ਬਿਨਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਤੁੜਵਾ ਬੈਠੀ ਚੋਰ-ਗਊ ਤੋਂ ਬਣੇ ਗਾਇਤ੍ਰੀ-ਮੰਤ੍ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੋਇਆ ? ਭਾਵ, ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮੰਤ੍ਰ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ? ਚੋਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੋਰ ਹੀ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ--**ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ, ਤੈਸੇ ਹੋਇ** ॥(੨੨੪) ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

੯੦- **ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਧਾਤੁ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਹਰਿ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਆਇਆ ॥**

ਸੰਧਿਆ ਤਰਪਣੁ ਕਰਹਿ ਗਾਇਤ੍ਰੀ, ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ੨ ॥ [੬੦੩]-੧੦

[ਇਹ ਗੁਰੂ-ਬਾਣੀ ਤੁਕ ਅਗਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ੩੧ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ-ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ]

੯੧- **..ਮੁਖਿ ਬੁਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਲ ਬਿਚਾਰੰ ॥ .. ੨ ॥ [੪੭੦]-ਵਾ-੧੪**

(ਅ) **ਮੋਦੀ ਕੇ ਘਰ--**ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਟ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂ ਦਿਉ ਭਾਵ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣਕ ਗਾਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਗਏ ਸਨ । ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ ?

ਪ੍ਰਿ: ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭੰਡਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੯੯੮ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ--ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੂਦੀ, ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ, ਮਿਹਰਬਾਨ--**ਮੋਦੀ ਕੇ ਘਰ ਖਾਨਾ ਪਾਕਾ ਵਾ ਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ** ॥ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ **ਲੜਕਾ** ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਭਾਵ, ਰੋਟੀ ਖੁਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਬਤੀ ਹੀ ਸੀ । ਕੀ ਪਰਬਤੀ ਦਾ ਕਾਕਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਕੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਕੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ ? ਪਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ?

ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੩੯੪ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ :- ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆਉਣਾ ਸੀ । ਜਦ ਸ਼ਿਵ ਆਏ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ । ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜੋੜਿਆ । ਅਤੇ ਨਾਉਂ **ਗਣੇਸ਼** ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮ-ਵੈਵਰਤ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ । ਜਦ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਤਦ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ । ਜਦ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਤਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਪਾਰਵਤੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ । ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਧੜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਉਂ **ਗਣੇਸ਼** ਥਾਪ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰੋ । (ਇਸ ਗਾਥਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਭਿਆਣਕ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ **ਦਾਨ-ਲੁੱਟ** ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਹਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ । ਦੂਜਾ ਗਣੇਸ਼ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈ) । ਕੰਮ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-- ਕਰੋ ਜੀ ਸਿਰੀ ਗਣੇਸ਼ ! ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ-ਮੰਤ੍ਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

(ੲ) **ਧੌਲਾ ਬਲਦ--** ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਧੌਲੇ ਬਲਦ ਤੇ ਚੜਿਆ ਲਿਖਨ ਵਿਚ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ ? ਕਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ, ਗਧੇ, ਸੂਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਫਿਰ ਮਹਾਦੇਉ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਨੂੰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਚੁਹੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਏਧਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਬਲਦ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਅਸ਼ਰਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੇਤ ਹੈ ? ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਦ ਉਤੇ ਚੜਿਆ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ? ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਗਾਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ? ਇਸ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ । ਪੁਰਾਣਕ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਸ ਬਲਦ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਮੌਜੂ ਉਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੩੨੦ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :- ਕਾਲਕਾ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦਕਸ਼ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਸਰੰਭਿ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੋਹਣੀ ਜੰਮੀ । ਰੋਹਣੀ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਸੂਰਸੈਣ ਵਸੂ ਦੇ ਵੀਰਯ ਕਰਕੇ ਕਾਮਧੇਨ (ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਗਊ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ । ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਈ ਬੇਤਾਲ (ਭੂਤ) ਕਾਮ ਧੇਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੈਲ ਜੰਨਮਿਆ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੋਇਆ । (ਭਾਵ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣਿਆ) । (ਜਿਸ ਬਲਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਭੂਤ, ਮਾਤਾ ਗਊ ਅਤੇ ਨਾਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਜੇਹੀ ਹਰਾਮੀ ਔਲਾਦ ਸ਼ਿਵ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਣਾ ਬਣਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ।

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਮੂਵੀਆਂ T. V. ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭਗਵਾਨ-ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਮੌੜ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰ ਸਰਾਪ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਜੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜੁਗ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ (ਬ੍ਰਾਹਮਾ, ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼) ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ " **ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ** " ਲੇਖ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਨਾਲ ਜੁਲਮੀ ਕੀਰ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਕਿਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਈ ਕੌੜ ਵਰ੍ਹੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ "ਮਹਾਂਸ਼ਿਵ" ਨੂੰ ਅਮਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਥਵਾ ਅਮਰਾ ਪਦ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ, ਦੁਰਗਾ ਆਦਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਝੱਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਏ ਜੁਲਮ ਅਥਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਾਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਭਾਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਿਆ? ਉਸ ਦੀ ਕੌੜਾਂ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਵਕਿਆ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਅਮਰ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ-ਵਾਦੀ-ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਉ ਜੁਗੁ ਜੁਗੋ ਅਟੱਲ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ---

੯੨- ਪ੍ਰਥਮੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਲੈ ਘਰ ਆਇਆ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਕਮਲੁ ਪਇਆਲ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੀਨੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥ ੧ ॥ ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਕਾਲ ਸੰਘਾਰਿਆ ॥ ਹਮ ਹਰਿ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਉ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਦੇਵੀ ਸਭਿ ਦੇਵਾ ॥ ਕਾਲੁ ਨ ਛੋਡੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥ ੨ ॥ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਬਾਦਸਾਹ, ਨਹੀ ਰਹਨਾ ॥ ਨਾਮਹੁ ਭੂਲੈ, ਜਮ ਕਾ ਦੁਖੁ ਸਹਨਾ ॥ ਮੈ ਧਰ ਨਾਮੁ, ਜਿਉ ਰਾਖਹੁ ਰਹਨਾ ॥ ੩ ॥ ਚਉਧਰੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀ ਕਿਸੈ ਮੁਕਾਮੁ ॥ ਸਾਹ ਮਰਹਿ ਸੰਚਹਿ ਮਾਇਆ ਦਾਮ ॥ ਮੈ ਧਨੁ ਦੀਜੈ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ॥ ੪ ॥ ਰਯਾਤਿ ਮਹਰ ਮੁਕਦਮ ਸਿਕਦਾਰੈ ॥ ਨਿਹਚਲੁ ਕੋਇ ਨ, ਦਿਸੈ ਸੰਸਾਰੈ ॥ ਅਫਰਿਉ ਕਾਲੁ ਕੂੜੁ ਸਿਰਿ ਮਰੈ ॥ ੫ ॥ ਨਿਹਚਲ ਏਕੁ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਸਾਜੀ ਤਿਨਹਿ ਸਭ ਗੋਈ ॥ ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਤਾਂ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥ ੬ ॥ ਕਾਜੀ ਸੇਖ ਭੇਖ ਫਕੀਰਾ ॥ ਵਡੇ ਕਹਾਵਹਿ ਹਉਮੈ ਤਨਿ ਪੀਰਾ ॥ ਕਾਲੁ ਨ ਛੋਡੈ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਧੀਰਾ ॥ ੭ ॥ ਕਾਲੁ ਜਾਲੁ ਜਿਹਵਾ ਅਰੁ ਨੈਣੀ ॥ ਕਾਨੀ ਕਾਲੁ ਸੁਣੈ ਬਿਖੁ ਬੈਣੀ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਮੂਠੇ ਦਿਨੁ ਰੈਣੀ ॥ ੮ ॥ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚੁ ਵਸੈ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹਿ ਸਕੈ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥ ੯ ॥ [੨੨੭]-੧੪

ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆਂ ਸਿਰਜਣ-ਹਾਰ ਵਾਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਭਰਮ ਦੀ ਖੰਡਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਲਿਆਣ-ਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸੁਆਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਆਦਿ ਕਥਿਤ ਵਡੇ ਵਡੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ (ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ) ਹਉਮੈ-ਰੋਗ ਦੇ ਰੋਗੀ ਕੀ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਦੇਵੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਭਰਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਤੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ :-

੯੩- ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਧਰਤਿ ਸਭੋਗੀ ॥
ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇਹ ਸਿ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਕੁਟੰਬ ਸੰਜੋਗੀ ॥ ੩ ॥
ਰੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਸਰਦ੍ਰਾ ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੀਨਿ ਭਏ ਸੇ ਮੁਕਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ੪ ॥ [੧੧੫੩]

੨੨

ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੈ

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਅਗੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਹਵਾ, ਬੱਦਲ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ, ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ? ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ, ਕਰਮਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਜਾਂ ਨਰਕ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮਰਾਜ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਥਵਾ, ਅਪਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਕਠਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਬਿਜਲੀ ਅਥਵਾ ਯੰਤ੍ਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਵਧੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ

ਬਣਾਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਹਵਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਅਥਵਾ Subordinate ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਲੋੜ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪਵੇ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਜੇਹੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਪਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮਾਂਡ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਕਾਰ ਜੀ ਜੀਵਨ ਰੋ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਉਸ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ, ਸੰਭਾਲ ਅਥਵਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ (Subordinate) ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ :-

੯੪- ਆਪੇ ਕੀਤੋ ਰਚਨੁ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਤਿਆ ॥ ਆਪੇ ਹੋਇਓ ਇਕੁ ਆਪੇ ਬਹੁ ਭਤਿਆ ॥
ਆਪੇ ਸਭਨਾ ਮੰਤਿ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਰਾ ॥ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਦੂਰਿ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਹਰਾ ॥
ਆਪੇ ਹੋਵਹਿ ਗੁਪਤੁ ਆਪੇ ਪਰਗਟੀਐ ॥ ਕੀਮਤਿ ਕਿਸੇ ਨ ਪਾਇ ਤੇਰੀ ਥਟੀਐ ॥
ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ਅਥਾਹੁ ਅਪਾਰੁ ਅਗਣਤੁ ਤੂੰ ॥ ਨਾਨਕ ਵਰਤੈ ਇਕੁ ਇਕੋ ਇਕੁ ਤੂੰ ॥ ੨੨ ॥ [੯੬੬]-ਵਾਰ

ਪਦ ਅਰਥ :- ਰਤਿਆ--(ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ) ਭਤਿਆ--ਭਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇਰੀ ਥਟੀਐ--ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਦੀ।

੯੫- ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੀਅ ਉਪਾਏ ॥ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਆਖਿ ਸੁਣਾਏ ॥
ਸਭਨਾ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹੇ ਆਪੇ, ਕੀਮਤਿ ਹੋਰ ਨ ਹੋਈ ਹੇ ॥ ੨ ॥ [੧੦੪੪]-ਸੋਲਹੇ-੨

੯੬- ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧੬॥(੧੦੫੦)--੬
ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨਾ, ਜਿਨਿ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥

ਆਪੇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ, ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥ ੧ ॥ [੧੨੩੭]-੪

੯੭- ਆਪੇ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਆਪੇ ਖੰਡ ਆਪੇ ਸਭ ਲੋਇ ॥
ਆਪੇ ਸੂਤੁ ਆਪੇ ਬਹੁ ਮਣੀਆ ਕਰਿ ਸਕਤੀ ਜਗਤੁ ਪਰੋਇ ॥
ਆਪੇ ਹੀ ਸੂਤਧਾਰੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਸੂਤੁ ਖਿੰਚੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇ ॥ ੧ ॥
ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਕਰਿ ਦਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਚੋਇ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਜਲ ਥਲਿ ਸਭਤੁ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥
ਸਭਨਾ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
ਆਪੇ ਖੇਲ ਖੇਲਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ ੨ ॥ [੬੦੪-੫]-੨

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ! ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ (ਕਰਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ) ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ-ਮਤਿ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਅਵਰੁ ਕਛੁ ਸਭ ਪ੍ਰਭੁ ਕੈ ਹਾਥਿ ॥ (੮੧੩) ॥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਿ ਹੀ ਆਪਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਾਰ-ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀ ਖਲਕਤ ਹੋਵੇ ਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ :-

੧= [੨੫੦]-ਪਉੜੀ-੧	੨= [੮੦੩]-੨-੭	੩= [੬੦੫]-੩	੪= [੮੧੮]-੭੩(੨)	੫= [੬੦੬]-੪	੬= [੬੦੬]-੫
੭= [੮੬੦]-੨	੮= [੬੯੯]-੪-੧੦(੧+੨)	੯= [੯੩੩]-੩੧	੧੦= [੯੩੬]-੪੫	੧੧= [੯੬੬]-ਵਾ-੨੦	੧੨= [੯੬੫]-ਵਾ-੨੨
੧੩= [੧੦੨੦]-੧	੧੪= [੧੦੨੧]-੨	੧੫= [੧੦੩੩-੧-੧੩	੧੬= [੧੦੪੭]-੪	੧੭= [੧੦੫੩]-੧-੧੦(੫ ਤੋਂ)	੧੮= [੧੦੫੬]-੪-੧੩
੧੯= [੧੦੫੯]-੨-੧੬	੨੦= [੧੧੫੦]-੩੭-੫੦	੨੧= [੧੧੯੦]-੭	੨੨= [੧੨੫੧]-ਵਾਰ-੩੬	੨੩= [੧੩੧੩]-ਵਾ-੧	੨੪= [੧੩੧੫]-ਵਾ-੬(੧)

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭ੍ਰਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ :-

੯੮- ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮੈਲਾ ਇੰਦੁ ॥ ਰਵਿ ਮੈਲਾ, ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦੁ ॥ ੧ ॥
ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਇਕੁ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ, ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਮੈਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਇ ਕੈ ਈਸ ॥ ਮੈਲੇ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਦਿਨ ਤੀਸ ॥ ੨ ॥

ਮੈਲਾ ਮੋਤੀ, ਮੈਲਾ ਹੀਰੂ ॥ ਮੈਲਾ ਪਉਨੁ ਪਾਵਕੁ ਅਰੁ ਨੀਰੂ ॥ ੩ ॥

ਮੈਲਾ ਸਿਵ ਸੰਕਰਾ ਮਹੇਸ ॥ ਮੈਲਾ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਅਰੁ ਭੋਖ ॥ ੪ ॥

ਮੈਲੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਟਾ ਸਹੇਤਿ ॥ ਮੈਲੀ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਸਮੇਤਿ ॥ ੫ ॥

ਕੀ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ ॥ ਨਿਰਮਲ ਤੇ, ਜੋ ਰਾਮਹਿ ਜਾਨ ॥ ੬ ॥ [੧੧੫੮]-੩

ਭਾਵ, ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਇੰਦ੍ਰ ਸ਼ਿਵ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਲੀਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ। ਆਉ ਹੁਣ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਅਥਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ :-

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ

੯੯- ਜਿਹ ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਨ੍ਰਿਪਾਰ^੧। ਕਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਬਿਚਾਰ। ੧= ਰਾਜੇ। ੨= ਭੋਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ।
ਕਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਸੂਲ^੨। ਬਿਨ ਭਗਤਿ ਕੋ ਨ ਕਬੂਲ। ੩= ਸਮੁੰਦਰ, ਸਾਗਰ। ੪= ਵਿਧਿਯ ਨਾਮੇ ਪਰਬਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਕਈ ਸਿੰਧ^੩ ਬਿੰਧ^੪ ਨਗਿੰਦ੍ਰ^੫। ਕਈ ਮੱਛ ਕੱਛ ਫਨਿੰਦ੍ਰ। ਦਖਣੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਅੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੫= ਵੱਡੇ ਪਰਬਤ।
ਕਈ ਦੇਵ ਆਦਿ ਕੁਮਾਰਿ। ਕਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਸਨ ਅਵਤਾਰ। ੬= ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹੁਕਰ-ਬੁਹਾਰੀ(ਝਾਡੂ) ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ।
ਕਈ ਇੰਦ੍ਰ ਬਾਰ-ਬੁਹਾਰ^੬। ਕਈ ਬੇਦ ਅਉ ਮੁਖ-ਚਾਰ। ੭= ਸਿਵ। ੮= ਤੁੱਛ, ਗੈਣ ਭੁ, ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦਾ।
ਕਈ ਰੁੱਖ^੭ ਛੱਦ੍ਰ^੮ ਸਰੂਪ। ਕਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਨੂਪ। ੯= ੮੦।

ਕਲਗੀ ਧਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ, ਹਸਤੀ ਹੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

੧੦੦- ਨਾਰਾਇਣ^੧ ਕੱਛ ਮੱਛ, ਤੋਂਦੁਆ ਕਹਤ ਸਭ,
ਕਉਨਾਭਿ ਕਉਲ ਜਿਹ ਤਾਲ ਮੈ ਰਹਤ ਹੈ। ੧= ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।
ਗੋਪੀਨਾਥ ਗੁਜਰ, ਗੋਪਾਲ ਸਬੈ ਧੋਨਚਾਰੀ,
ਰਿਖੀਕੇਸ ਨਾਮ ਕੈ, ਮਹੰਤ ਲਹੀਅਤ ਹੈ।
ਮਾਧਵ ਭਵਰ ਔ ਅਟੇਰੂ ਕੇ ਕਨ੍ਯਾ ਨਾਮ,
ਕੰਸ ਕੋ ਬਧੰਯਾ, ਜਮਦੁਤ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ।
ਮੂੜ੍ਹ ਰੂੜ੍ਹ ਪੀਟਤ, ਨ ਗੂੜ੍ਹਤਾ ਕੋ ਭੇਦ ਪਾਵੈ
ਪੂਜਤ ਨ ਤਾਹਿ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਖੇ ਰਹੀਅਤੁ ਹੈ। (ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ - ਕਥਿਤ)

(ਅਰਥ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਲੇਖ ਦੇ ੧੮ ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ)

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੱਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ (ਗੁਰੂ ਤੇਗਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੰਥ ਦੇਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। :-

[ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ੨੦]

੧੦੧- ਬਿਸਨ ਲਏ ਅਵਤਾਰ ਦਸ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜੋਧ ਸੰਘਾਰੇ।
ਮਛ ਕਛ ਵੈਰਾਹ ਰੂਪਿ ਹੋਇ ਨਰਸਿੰਘ ਬਾਵਨ ਬਉਧਾਰੇ।
ਪਰਸਰਾਮ ਰਾਮੁ ਕਿਸਨੁ ਹੋਇ ਕਿਲੁਕਿ ਕਲੰਕੀ ਅਤਿ ਅਹੰਕਾਰੇ।
ਖੜ੍ਹੀ ਮਾਰਿ ਇਕੀ ਵਾਰ ਰਾਮਾਇਣ ਕਰਿ ਭਾਰਥ ਭਾਰੇ।
ਕਾਮ ਕਰੋਧੁ ਨ ਸਾਧਿਓ, ਲੋਭੁ ਮੋ ਅਹੰਕਾਰੁ ਨ ਮਾਰੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੋਟਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਹਲੰਗ ਨ ਸਾਰੇ।
ਹਉਮੈ ਅੰਦਰਿ ਕਾਰਿ ਵਿਕਾਰੇ। ੮।

ਪਦ ਅਰਥ :- ਜੋਧ-ਜੋਧ, ਬਲੀ, ਅਤਿਰਥੀ। ਸਘਾਰੇ-ਮਾਰੇ। ਮਛ-ਮਛੀ ਅਵਤਾਰ। ਕਛ-ਕਛੂ ਅਵਤਾਰ। ਵੈਰਾਹ-ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਬਾਵਨ-੫੨ ਉਂਗਲਾਂ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਲੰਬਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਓਨੇ ਕੱਦ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਬਉਧਾਰੇ-ਬੁਧ ਅਵਤਾਰ। ਕਿਲੁਕਿ ਕਲੰਕੀ-ਬਲੀ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਬੜਾ ਗੱਜ ਕੇ (ਗਰਜਨਾ ਕਰਦਾ) ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਹਲੰਗ-ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤ੍ਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕਥਿਤ ਦਸ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਨਿਸਤਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਸਗੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ (ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਵ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆਂ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ - ਕਿਸੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਈਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ - ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ -। ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਖੋਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ ੧੮

੧੦੨- ਲਖ ਲਖ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿ ਇਕਸ ਅਖਰ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਤਾ।

ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਮਹੇਸ ਲਖ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਭੇਖ ਪਛਾਤਾ ।
 ਲਖ ਅਵਤਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰਿ ਤਿਲੁ ਵੀਚਾਰੁ ਨ ਬਿਸਨ ਪਛਾਤਾ ।
 ਲਖ ਲਖ ਨਉਤਨ ਨਉ ਲੈ, ਲਖ ਲਖ ਸੇਖ ਵਿਸੇਖ ਨ ਤਾਤਾ ।
 ਚਿਰ ਜੀਵਣੁ ਬਹੁ ਹੰਡਣੇ ਦਰਸਨ ਪੰਥ ਨ ਸਬਦੁ ਸਿਵਾਤਾ ।
 ਦਾਤਿ ਲੁਭਾਇ ਵਿਸਾਰਨਿ ਦਾਤਾ ।

ਪਦ ਅਰਥ:-ਅੱਖਰ=ਜੋ ਨਾ ਖਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ । ਭੇਦ=(ਇੱਕ ਅਖਰ ਅਵਿਨਾਸੀ) ਦਾ ਭੇਦ । ਵਿਸੇਖ ਨ ਤਾਤਾ=ਵਿਸੇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ । ਸਬਦ=ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ । ਦਾਤ=ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ।
 ਅਰਥ:-ਲੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣਿਆ । ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਵ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਅਤੇ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ । ਲੱਖਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਤਿਲ ਮਾਤ੍ਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ । ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸੇਸ ਨਾਗਾਂ ਨੇ ਵੀ (ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ) ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ (ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਈ)। ਚਿਰੰਜੀਵੀਆਂ (ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਬਲਿ, ਵਯਾਸ, ਹਨੂਮਾਨ, ਵਿਭੀਖਣ, ਕ੍ਰਿਪਾਚਾਰੀਆ, ਪਰਸੁਰਾਮ ਆਦਿ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਇਕ) ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲ (ਮਨ ਲਉ ਕਿ) ਆਯੂ ਵੀ ਭੋਗੀ ਪਰੰਤੂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰ ਹੋਰ ਖਟ) ਦਰਸਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ (ਪ੍ਰਭੂ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਤਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਅਜੇਹਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦਾਤ (ਮਾਇਆ) ਵਿੱਚ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਰਿਖੀ ਆਦਿ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੋ ਬਿੱਪ੍ਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਖਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਪੈਣ ਤੁੱਲ ਹੈ । ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲੀਏ ਕਿ - ਹਰਿ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਆਪੇ ਆਪੇ ਓਹੁ ਪੂਛਿ ਨ ਕਿਸੈ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰਿ ॥ (੧੧੩੫)

੧੦੩= ਤੂ ਪੁਰੁ ਸਾਗਰੁ ਮਾਣਕੁ ਹੀਰੁ ॥ ਤੂ ਨਿਰਮਲੁ ਸਚੁ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰੁ ॥

ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ਭੋਟੈ ਗੁਰ ਪੀਰੁ ॥ ਏਕੋ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਵਜੀਰੁ ॥ ੫ ॥ [੪੧੨]-੩

ਚੌਥਾ ਕਾਂਡ

ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੱਤ

੧

ਅਵਤਾਰ--ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਰ-ਉਪਕਾਰ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਥਵਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਪਰ-ਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲਣਾ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਅਥਵਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਰਤਾਰ, ਵਿਧਾਤਾ, ਕਰਨ-ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ । ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ-ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ ਅਥਵਾ ਖਾਸ ਜਾਂ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ--ਗੁਰਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ।

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ--

੧= ਜਨਮ--ਮਨੁੱਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਲਭ (੪੮੬)

੨= ਜਨਮ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਨਮ ਧਾਰਨਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰੰਭਕ ਬਾਣੀ--ਮੂਲਮੰਤ੍ਰ--ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਜੋਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ-ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਏ । ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਸਮਝ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਅਜੋਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਹੀ ਕੇਵਲ ਅਜੇਹੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ-ਅਕਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਅਕਾਰ-ਰਹਿਤ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਅੰਤ ਪਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ । ਉਸੇ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਇਕੋ ਰਸਤਾ, ਮਾਤਾ (ਇਸਤ੍ਰੀ) ਦਾ ਗਰਭ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਿ--ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ [੪੭੩] ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ

ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ । ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਅਸੂਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕਰੇ ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, **ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮੰਨੇ** ।

ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ [ਕਬੀਰ ਬਾਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ ... (੧੩੭੭)] " ਅਜੋਨੀ " ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਗੂੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ (ਬਿੱਪ੍ਰ) ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ : ਅਜੋਨੀ, ਅਤੇ " ਅਜਨਮਾ " ਲਿਖਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਰਾਣੀ **ਕੁਸ਼ਲਿਆ** ਦੇ ਪੋਟੇ ਜਨਮੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਾਸਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ **ਦੇਵਕੀ** ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਨਮੇ ਈਸ਼ਵਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਨ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

ਨਾਸਵੰਤ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਜਨਮਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜੇ ਰਾਮ-ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਅਥਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਜਨਮਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਾਤੀਆਂ (ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਕੀ ਜੀ) ਦੇ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਚੇਚੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹਨ ? ਜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਢੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਦਾ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ, ਬੇ-ਦਲੀਲੇ ਝੂਠ ਦੀ ਉਪਜ " ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ " ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ । ਸੁਜਾਨ ਗੁਰੂ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਕਿਆਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ, **ਅਜੋਨੀ** ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ । ਪੰਜ-ਭੂਤਕ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੌਂ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਨਮ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-

੧- **ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਨੀ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਦੇਖੁ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥੫੯੭॥--੮**

ਅਰਥ:-ਪ੍ਰਭੂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ (ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਵੇਖੋ) ।

੨- **ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਨਿਰਾਲਾ ॥ ਅਮਰੁ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਲਾ ॥... ੧ ॥੮੩੮॥-੧**

ਅਰਥ:-ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ (ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) । ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੋਨੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ।

੩- **ਧਨੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਆਪਿ ਅਜੋਨੀ, ਤੋਲਿ ਬੋਲਿ ਸਚੁ ਪੂਰਾ ॥**

ਕਰਤ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ, ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥੩॥੯੩੦॥

ਅਰਥ:-ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਿ ਹੀ ਆਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਨਮ-ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹੀ ਅਕਾਲਪੁਖ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਨ (ਸਰਮਾਇਆ) ਹੈ । ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਥਾਹ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

੪- **ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਨਾ ਤਿਸੁ ਕਾਲੁ ਨ ਕਰਮਾ ॥**

ਜਾਤਿ ਅਜਾਤਿ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ, ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਾਉ ਨ ਭਰਮਾ ॥੧॥੫੯੭॥--੬

ਅਰਥ :- ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਲਖ ਹੈ ਭਾਵ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਹੈ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਭਾਵ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਭਾਵ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਉ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ) । ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਜੋਨੀ ਹੈ, (ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਭਾਵ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ) ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਹ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਟਕਣਾ ਹੈ ।

੫- **ਬੈਸਿ ਸੁ ਥਾਨਿ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਥਉ ਅਪਾਰਾ ॥**

ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਅਗਮੁ ਅਜੋਨੀ ਤੂੰ ਨਾਥਾਂ ਨਾਥਣ ਹਾਰਾ ॥ ..... ੪ ॥੧੨੫੫॥--੩

ਪਦ ਅਰਥ:-ਬੈਸਿ--ਬੈਠ ਕੇ । ਸੁ ਥਾਨ--ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ । ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ । ਕਥਉ--ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਨਾਥ--ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਥ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ । ਨਾਥਣਹਾਰਾ--ਨਾਥ ਕੇ ਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਵਾਲਾ । [ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਕ ਦੇ ਸੰਵਿਸਥਾਰ ਅਰਥ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਸੂਚੀ ਦੇ ੨੨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ]

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਪਦਵੀ--ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੋਢੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ **ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ** ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਭੇਤ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ :-

੬- **ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ, ਗਾਵਹਿ ਕਰਿ ਅਵਤਾਰੀ ॥**

ਤਿਨ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤਾ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰਿ ਆਖਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥ ੭ ॥ [੪੨੩]-ਅਸਟ- ੨੩

ਅਰਥ:- (ਹੋ ਭਾਈ ! ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿਕ) ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ । (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ) ਅਕਾਲ ਪਰਖ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਾ । (ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਮੈਂ ਭਲਾ) ਕੀ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ॥ (ਨੋਟ-ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅਟੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਅਥਵਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਹੈ) ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਅਥਵਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ :-

੭- ਅੰਸਾ ਅਉਤਾਰੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਕੀਆ ॥ ਜਿਉ ਰਾਜੇ ਰਾਜੁ ਕਮਾਵਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖ ਭਿੜੀਆ ॥
ਈਸਰੁ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੇਵਦੇ, ਅੰਤੁ ਤਿਨ੍ਹੀ ਨ ਲਹੀਆ ॥ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਗਟੀਆ ॥
ਤਿਥੈ ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਅਸਥਿਰੁ ਜਗਿ ਥੀਆ ॥ ੧੯ ॥ [੫੧੬]- ਵਾਰ

ਪਦ ਅਰਥ:- ਅੰਸਾ-ਹਿੰਸਾ । ਅੰਸਾ ਅਉਤਾਰ- (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ) ਅੰਸਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਦੇਵਤੇ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ (ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪੁਰਾਣਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ੯ ਕਲਾ, ੧੬ ਕਲਾ ਆਦਿ) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) । ਭਾਉ ਦੂਜਾ-ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ । ਜਿਉ ਰਾਜੇ-ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ । ਤਿਥੈ-(ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀ) ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ । ਵਿਜੋਗੁ-ਵਿਛੋੜਾ ॥

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸਾ-ਅਵਤਾਰਾਂ* ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸਨ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਛੇ ਭਟਕਦੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਆਪਸ-ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ । ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਆਦਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਦੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਖਾਏ ਹਨ । ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਵਤਾਰਾਂ ਅਥਵਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ।

ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਅਲੱਖ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਸਥਾ (ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ) ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ । ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਲੋਂ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਵਤਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਥਵਾ ਮਾਇਆ (ਭਾਵ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਟਕਦਾ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਨਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ।

੨

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਨਾਮ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਵਤਾਰ

ਕਥਿਤ ਅਵਤਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੁਆਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ । ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੀ ਸੋਹਲੇ ਗਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਠਕ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਚਾਈ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇ-ਅਸੂਲੇ, ਝੂਠੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਆਦਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ :- ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ । ਆਮ ਕਰਕੇ ੨੪ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ । ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ) ਦੇ ਸਕੰਧ--੧, ਅਧਿਆਇ--੩, ਦੇ ੨੧ ਸਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸਕੰਧ--੨, ਅਧਿਆਇ--੭ ਦੇ ੭੦ ਸਫ਼ੇ ਤੇ, ਕੁਲ ੨੪ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-

(੧) **ਬ੍ਰਾਹਮਾਂ ਅਵਤਾਰ**--ਸੂਤ ਨਾਮੀ ਰਿਖੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ **ਵਿਯਾਸ ਰਿਖੀ** ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਨੇ ਹੋਰ ਰਿਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ, ਪਰਲੈਂ ਹੋ ਜਾਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰਾਟ ਰੂਪ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨੱਕ, ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕੰਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਕੀਹ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ?) । ਫਿਰ ਉਸ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਦੀ ਨਾਭੀ ਵਿਚੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਵਿਚੋਂ ੧੪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ **ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਅਵਤਾਰ** ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

(੨) **ਬੈਰਾਹ ਅਵਤਾਰ**-- ਬੈਰਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਸੂਰ ਹੈ । ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਸਕਾ ਤਾਇਆ ਅਰਥਾਤ ਹਰਨਾਖਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹਣਨਯਕਸ਼ਿਪੁ ਦੌਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਲ ਨਰਾਜ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ-ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਾਲੀ ਗਈ ਧਰਤੀ-ਮਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਵਾਲੇ **ਵਿਸ਼ਨੂੰ** ਨੇ ਹੀ **ਸੂਰ** ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਪਾਤਲ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲਿਆਂਦੀ । (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੱਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੌੜ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਦੌੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਖਦਾ ਸੀ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਲੇ ਜਾਂਣ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ-ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀ Movie ਬਣ ਗਈ ਹੈ ? ਉਹ ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿ **ਬੈਰਾਹ ਅਵਤਾਰ** ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ (ਧਰਤੀ-ਮਾਤਾ) ਸੋਹਤ ਹੋ ਗਈ । ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, **ਬੈਰਾਹ** ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਓਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ

ਨਾਲ **ਭੋਗ** ਕੀਤਾ (ਮ:ਕੋ: ੯੨੬)। ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਪੋਟੇ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਸੂਰ-ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ **ਭੂਮਾਸੁਰ** ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ **ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ** ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ੍ਰ **ਭੂਮਾਸੁਰ** ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਵੈਰਾਹ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਭੋਮਾਸੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ੧੬੧੦੦ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਘੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ **ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ**, (ਭਾਵ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਰ ਨਭ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਭੋਤਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੌਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ -- **ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ, ਚੇਲੇ ਜਾਣ ਛੜੱਪ**--ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਚ, ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤ੍ਰੀ, **ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੂਏ ਵਿਚ ਹਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ**--(ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ **ਭਗਵਾਨ ਜੀ** ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ?) ਅਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ੧੬੧੦੦ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪੋਟੇ ੧੦/੧੦ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ੧/੧

ਕੰਨਿਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। (ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਸਕੰਧ ੧੦)।

ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇ--ਇਸ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ " ਬੈਰਾਹ ਅਵਤਾਰ " ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ-ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਦੈਤ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜ-ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੈਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਏ ਸਨ ? (੨) ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ-ਦੌਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ " ਬੈਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਜੀ " ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਖੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਟਿਕਾਈ ਸੀ ਉਹ (ਸਮੁੰਦਰ) ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ ? ਕੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ? (੩) ਉਚੇਚੇ ਪੁੱਤਰ " ਭੂਮਾਸੁਰ " ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ? (੪) ਕੀ " ਭੂਮਾਸੁਰ " ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਸ਼ੂ ਪੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ੂ ਪੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਭੂਮਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ, ' ਧਰਤੀ ' ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ? ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਹਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ? ਪਰ ਅੱਜ ਝੂਠ ਏਡਾ ਪੱਕਾ ਸੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

(੩) **ਚਤੁਰ ਭੁਜੀ ਅਵਤਾਰ**--ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ।

(੪) **ਹੈਗ੍ਰੀਵ ਅਵਤਾਰ**-- ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਸਕੰਧ ੨ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ੭ (ਸਫ਼ਾ ੭੦) ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੈਗ੍ਰੀਵ ਨੇ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਦ ਤੇ ਕੈਡਭ ਦੈਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੇਦ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ।

(੫) **ਨਰ ਨਾਰਾਇਣ ਅਵਤਾਰ**-- ਬੱਦੀ ਕੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਰਵਸ਼ੀ ਪਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੬੮੪ ਸਫ਼ੇ ਤੇ **ਵਾਮਨਪੁਰਾਣ** ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ **ਨਰ-ਨਾਰਾਇਣ** ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਦ੍ਰ ਨੇ ਅਪੱਸਰਾਂ ਭੋਜੀਆਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਪ ਭੰਗ ਕਰਨ (**ਈਰਥਾ ਵੱਸ ਹੋਏ ਦੇਵ-ਰਾਜ ਇੰਦ੍ਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ-ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਹੱਦ ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਰਾਇਣ ਕਿਹੜਾ ਏਡਾ ਆਵੇਸ਼ਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ**) ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਰ (ਭਾਵ, ਪੇਟ) ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਪਸਰਾ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਸਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ " ਉਰ " ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ **ਉਰਵਸ਼ੀ** ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਦ੍ਰ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਸਰਾ ਸਰਮਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਗੇ **ਕਾਲਿਕਪੁਰਾਣ** ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਦੇਵ (ਸ਼ਿਵ) ਨੇ **ਸ਼ੁਰਭ ਜੀਵ** ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ **ਨਰ-ਰਿਖੀ** ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦਾ **ਨਾਰਾਇਣ** ਰਿਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ **ਐਸਾ-ਅਵਤਾਰ** ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰਭ ਜੀਵ = ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੱਠ-ਟੰਗੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਜੀਵ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ--(ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ, ਕਾਮਧੇਨ ਅਥਵਾ ਨੰਦਨੀ ਗਊ ਵਾਂਗ ਹੀ) ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ।

(੬) **ਕਪਲ ਦੇਵ ਮੁਨੀ ਅਵਤਾਰ**-- ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵਹੂਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਜੋਗ ਮੱਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

(੭) **ਦੱਤਾਤ੍ਰੇ ਜੀ ਅਵਤਾਰ**--ਜੋ **ਅੱਤ੍ਰ ਮੁਨੀ** ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾ **ਅਕਲਰ** ਅਤੇ **ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ** ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ (ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗਾਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ)।

(੮) **ਰਿਖਭ ਦੇਵ ਅਵਤਾਰ**-- ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਇੰਦ੍ਰ ਦੀ ਕੰਨਿਆਂ **ਚਿਤ੍ਰ ਦੇਵੀ** ਦੇ ਪੋਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੜ ਚਰਚਾ ਦਿਖਲਾਯਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ **ਜੋਨਦੇਵ** ਨੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਰੋਵਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਯਾ।

(੯) **ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥੂ ਅਵਤਾਰ**-- (ਵੈਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਭ-ਵਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ) ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਗਊ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਚੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪੇ ਹੋਏ ਅੰਨ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਦੁਧ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੱਭ ਔਖਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਤੇ ਖਿੱਲਰੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ। (ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਨਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?)

(੧੦) **ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ**--**ਸਤਬਰਤ** ਨੂੰ ਸੱਤ ਰਿਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੋਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਂਝ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਮੀ ਦੈਤ ਇਕ ਸੰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਚੁਰਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਡਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਮੱਛ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਖੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਵੇਦ ਲਿਆ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।

ਪਰ ਏਹੀ ਗਲ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ--ਪ੍ਰੰਨੈ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤਾਂ (ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁਕੇ) ਸੁੱਤੇ ਵਿਧਾਤ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਨੇ ਵੇਦ ਚੁਰਾ ਲਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਮੱਛ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਦ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਉਪਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਸਤਜੁਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ--ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਚਿਲੇ ਨਾਲ ਗਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਧੜ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਇਸ ਹਯਗ੍ਰੀਵ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਮਧੁ ਅਤੇ ਕੈਟਬ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। (੨੬੨-ਮ-ਕ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੰਥਨ ਲੇਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਡਾਇਆ ਹੈ।

(੧੧) **ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ**-- ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਵੇਲੇ **ਮੰਦੁਚਲ ਪਹਾੜ ਮਧਾਣੀ** ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਰਿੜਕਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਬਣੀ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਧਸਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਛੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਅਤੇ ਮਧਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਧਸਣੇ ਖਲੋਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਛੂ-ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ੧੪ ਰਤਨ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ।

(੧੨) **ਧਨੰਤਰ ਅਵਤਾਰ**-- ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਨਾਲ ਇਹ (ਕਥਿਤ ਵੈਦ) ਜਦ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਲਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।

(੧੩) **ਮੋਹਨੀ ਅਵਤਾਰ**-- ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਨੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮੋਹਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਲਸ ਠੱਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। [ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ?]

(੧੪) **ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ**--ਹਰਨਾਖਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ- ਉਤਰਾਰਧ- ਸਤਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ੨੧-੨੨ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ **ਕਨਕਕਸ਼ਿਪੁ** ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗਾਥਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ--
ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇਹੀ ਗਰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੰਬ ਉਠੀ, ਪ੍ਰਬਤ ਸੜਨ ਲੱਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਡਰ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੰਦ੍ਰ ਆਦਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ **ਗਣ ਵੀਰਭਦਰ** ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ **ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ** ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ, **ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਪਲਣਹਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਲੋਧ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਛੱਡੋ। ਅਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗੋ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਓ।** ਪਰ ਨਰਸਿੰਘ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ-ਅਗਨੀ ਹੋਰ ਭੜਕ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀਰਭੱਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। **ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦੇ ਖੰਭ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਹਾਂ, ਸੀਸ ਤੇ ਜਟਾਂ ਮਸਤਕ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ, ਮਹਾਂ ਭਾਇਕਰ ਦੰਦ ਤੇ ਨੌਂ ਬਜਰ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਡ ਗਏ। ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਦਬਾਇਆ।** ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। (ਬਾਝੋਂ ਹਥ ਕਰਾਰਿਆਂ- - - - ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੂਤ ਨ- - - - ?)

(੧੫) **ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ**-- ਰਾਜਾ ਬੱਲ ਕੋਲੋਂ ਦਾਈ ਕਰਮਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ। ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ **ਮਾਂਗਣੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਭੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਥਾ।** (ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸੇ ਮਰ ਰਿਹਾ-- ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਏਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਏਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ੮/੯ ਸਾਲ ਦੇ **ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ** ਦਾ ਸਿਰ ਰਗੜ ਕੇ ਮੁੰਨਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਹੋਕ ਨਾਲ--ਭਿਕਸਾ...ਆ.. ਆ..ਦੇ... ਹੀ--ਦੀ ਸੱਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਦਰਸਾਇਆ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਭੇਖਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਬੁਧੇ ਆ ਖਲੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰਥਾਤ ਮੰਗਤਿਆਂ ਲਈ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਸਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੱਗ ਅਤੇ ਮੰਗਤਾ ਬੁਧ-ਰੂਪੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖੱਜਲ ਕਰ ਸਕੇ ?)
ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾ ਬਲ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵਿਰਚਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਤ ਕੇ ਤੀਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਥਾਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਵਨ ਭਾਵ ਬੋਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਕੋਲੋਂ ਦਾਈ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਰਮਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਣ ਲਏ। (ਗੋਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕਿਥੇ ਕੁ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਗਾ ? ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾ ਸਕਦਾ ਕਦਮਾ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਮਿਣ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਹਾਸੇ-ਹੀਣੀ ਹੈ) ਅਥੇ ਜਦ ਦੋ ਕਦਮਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਵਸ਼ਟੀ ਮਿਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕਦਮ ਲਈ ਬਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੁਆਪਾਲ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। (ਕੀ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਇਣ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਣੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ?) " **ਝੂਠ ਨ ਬੋਲੁ ਪਾਡੇ ਸਚ ਕਹੀਏ "**

(੧੬) **ਹੰਸ ਅਵਤਾਰ**-- ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗਯਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗਰਬ ਭੰਨਿਆ।

(੧੭) **ਨਾਰਦ ਅਵਤਾਰ**-- ਪੰਚਰਾਤ ਬੋਦ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਲਿਖਿਆ।

(੧੮) **ਹਰੀ ਅਵਤਾਰ**--ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗਜਿੰਦ੍ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। (ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰਿ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ ।। ੫੩ ॥
ਪੁਰਾਣਕ ਗਾਥਾ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਗਜ=ਹਾਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਕੰਧ-੮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਜਿੰਦ੍ਰ ਭਾਵ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਕਦੇਵ ਰਿਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਛਤ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੁਕਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰੀਛਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ **ਤ੍ਰਿਕੁਟ ਪਰਬਤ ਚਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਹ -੪੦੦੦੦-** ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ **ਦੁਧ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ** ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ (ਯਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੁੱਲ ਪੰਜੀ ਹਜ਼ਾਰ-(੨੫੦੦੦) ਮੀਲ ਹੈ, ਕੋਹ ਇਕ ਮੀਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ੍ਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਂਜ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਸ ਛੇ ਮੀਲ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ, ਲਾਲ ਤੇ ਰਤਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕੁਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਖਿਲੌਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਇੱਕ ਵਡਾ ਭਾਰੀ ਤਲਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਬਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਝੁੰਡ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਦਿੱਨ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਵਿਆਕਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਰਮੱਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹ (ਗ੍ਰਹ-ਭਾਵ, ਤੋਂਦੂਆ) ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਤਤੀ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੁਕਾਰਿਆ।

ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਦਰਸਨ ਚੱਕ੍ਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗਰੁੜ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹ ਚੌੜੇ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਥਾਣੀ ਝੱਟ ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਭੋਟਾ ਕੀਤਾ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੁਦਰਸਨ ਚੱਕ੍ਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

ਅਗੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗ੍ਰਾਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬੜੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਾਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੂ ਹੂ ਨਾਮ ਦਾ ਗੰਧਰਬ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਥੇ ਹੀ ਦੇਵਲ ਰਿਖੀ ਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਦੇਵਲ ਰਿਖੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਏਧਰੋਂ ਹਾਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦ੍ਰ ਦਯਾਮਨ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਿਖੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ--ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਰਿਖੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ-- ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕੇ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਏਸੇ ਹੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੨੭੦ ਸਫੇ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾ ਹਾ ਅਤੇ ਹੂ ਹੂ ਦੋਵੇਂ ਗੰਧਰਬਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਜੋ ਇੰਦ੍ਰ ਦੇ ਗਵੇਯੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਵਲ ਰਿਖੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਗੰਜਿੰਦ੍ਰ ਤੇ ਤੋਂਦੂਆ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। (ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੇ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਝੱਟ ਚੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਬੂਠ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਉ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਹ ?)

(ੳ) ਸੁਕਦੇਵ--ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੨੭੭ ਸਫੇ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਯਾਸ ਹਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਣੀ ਲੱਕੜੀ ਘਸਾ ਕੇ ਅੱਗ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਘ੍ਰਿਤਾਚੀ ਅਪਸਰਾ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਖੀ ਦਾ ਵੀਰਯ ਅਰਣੀ (ਲੱਕੜੀ ਜੋ ਹੰਥ ਵਿਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਘਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ?) ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਘ੍ਰਿਤਾਚੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਡਰੀ ਕਿ ਰਿਖੀ ਕਿਤੇ ਸਰਾਪ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਥੋਂ ਉੱਡ ਗਈ। ਉਹ ਅਰੁਣੀ ਲੱਕੜੀ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰ ਵਿਯਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਸੁਕਦੇਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਏਸੇ ਸੁਕਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਬਰਸ (ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ) ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਤਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

(ਅ) ਪ੍ਰੀਛਤ--ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਅਭਮਨਯੂ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਉੱਤ੍ਰਾ ਦੇ ਪੋਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੁਸਥਾਮਾ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤ੍ਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉੱਤ੍ਰਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਉੱਤ੍ਰਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਲਾਈ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਦਰਸਨ ਚੱਕ੍ਰ ਨੇ ਕੇ ਉੱਤ੍ਰਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤ੍ਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ੪੨ ਸਫੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਜਬ ਪ੍ਰੀਛਤ ਉੱਤ੍ਰਾ ਕੇ ਪੇਟ ਸੇ ਉਤਪੰਨ ਹੂਆ ਤਬ ਆਖੋਂ ਖੋਲ ਕਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ਼ ਦੇਖਣੇ ਲਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੇਂ ਦੇਖਾ ਥਾ ਓਹ ਕਹਾਂ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਛਤ ਹੂਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਖੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਸੀ।

(੧੯) ਪਰਸਰਾਮ ਅਵਤਾਰ-- ਪਰਸਰਾਮ ਜਮਦਗਨਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਖੀ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਮਸੀ ਸੁਭਾ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕੀਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ (ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਰੋਗੀ ਆਦਿ) ਸਮੇਤ ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਹਿੰਦ੍ਰ ਪਰਪਤ ਤੇ ਬਿਸਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੰਜ ਹੈ--ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਰੰਭ ਭ੍ਰਿਗੂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ (ਭ੍ਰਿਗੂ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਅਨੋਖੀ ਦੈਵੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਇਸ ਹੈ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਭ੍ਰਿਗੂ-ਜਨਮ-ਗਾਥਾ ਬਿੱਪ੍ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਤ-- ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ)। ਪਰਸਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਮਦਗਨਿ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਚੀਕ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਯਵਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਛੱਤ੍ਰੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਗਾਧਿ ਨਾਮੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਿਚੀਕ ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਯ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਤਯਵਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਖੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਯਵਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਹਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਚੀਕ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਜਮਦਗਨਿ ਤਾਂ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ, (ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਯੋਧੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪਰਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ) ਤੇ ਗਾਧਿ ਛੱਤ੍ਰੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਵਿਯਾਸ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਮਦਗਨਿ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ੀ ਰੇਣੁ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਰੇਣੁਕਾ ਮੰਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ, ਰੁਮਨ੍ਹਨ, ਸੁਖਸ਼ੇਣ, ਵਹੁ, ਵਿਸ਼ਵਹੁ, ਅਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਜਨਮੇ -ਮ:ਕੋ: ੫੦੭ ॥

ਜਮਦਗਨਿ-- ਯੂ ਪੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ (ਪੁਰਾਣਕ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ, ਦੇਵਤੇ, ਰਿਖੀ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਸੱਭ ਦੇ ਸੱਭ UP ਅਥਵਾ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੀ ਹਨ। ਅਜੇਹਾ ਕਿਉਂ ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਖੇਤ੍ਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ, ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਅਦਭੁਤ ਰਿਖੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਟੱਪ ਸਕਿਆ ?)

ਜਮਦਗਨ ਦੀ ਸਾਲੀ ਸਹੀਸਰ-ਬਾਹੂ (ਭਾਵ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਸਹੀਸਰਬਾਹੂ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਚੰਦਰ ਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਣੁਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਣੇਈਏ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀਸਰ ਬਾਹੂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਜਮਗਦਨ ਨੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ " ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹੀਸਰ ਬਾਹੂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਪੱਸਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਹਣਚਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ?

ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਹੀਸਰਬਾਹੂ ਨੇ ਜਮਗਦਨ ਤੋਂ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਮੰਗ ਲਈ। ਜਮਦਗਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਸਹੀਸਰਬਾਹੂ ਨੇ ਜਮਦਗਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗਾਂ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜ ਗਈ। ਜਦ ਪਰਸਰਾਮ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੇਣੁਕਾ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀਸਰ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਗਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ੨੧ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ੨੧ ਵਾਰੀ ਦੇ ਖੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਤਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਕੀਸ਼ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਖੱਤ੍ਰੀ ਉਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਝਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ? ਫਰ ਵੀ ਲਹੂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਨਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਗ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦਾ ਤਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਫਰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖੱਤ੍ਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪ੍ਰੰਤ,

ਪਰਸਰਾਮ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਕਿਥੋਂ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ? ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ੨੧ ਵਾਰੀ ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਹੀ ਸਰੰਧ ੯ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ ੧੬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਰੋਣੁਕਾ ਪਰਸਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਥੇ **ਚਿਤਰਥ ਗੰਧਰਬ** ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਮ ਵੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਮਦਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਗ ਬਲ ਨਾਲ ਸੱਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਉ। ਬਾਕੀ ਪੁੱਤ੍ਰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਜਲਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਰਾ ਦਿੱਲ ਨਾ ਲਈ।

ਮੁਹਿੰਦ੍ਰ ਪਰਬਤ ---

(ਪਰਸਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ):--- ਪਰਸਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਗ-ਪਗ ਹਰ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਬਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸਦਾ ਮੁਹਿੰਦ੍ਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਟਿਕਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ। ਸੀਤਾ ਦੇ ਸੰਬਰ ਸਮੇਂ ਧਨੁਖ ਟੁਟਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਹਿੰਦ੍ਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਅਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਾਲੀਆਂ **video** ਰੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁਹਿੰਦ੍ਰ ਪਹਾੜ--ਜੰਬੂ ਨਾਮੀ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੀਪ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਹੀ ਦੀਪ ਖਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਕੀਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ?)। ਜਾਮਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁਖ ਦੇ ਹੇਠ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੰਬੂ (ਭਾਵ ਜਾਮਨ) ਪਿਆ। ਇਸ ਦੀਪ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਅਰਥਾਤ ਛੇ ਲੱਖ ਮੀਲ ਹੈ (**ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ੨੪ ਗੁਣਾਂ ਵੱਡਾ**) ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਪ ਦੇ ਨੌਂ ਖੰਡ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਯੋਜਨ (ਨੌਂ ਛੀਕੇ ਚੁਰਿੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਡ ਅਰਥਾਤ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਅਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ) ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ:-- **ਇਲਾਵ੍ਰਤ, ਰਮਯਕ, ਹਿਣਹਯ, ਕੁਰੁਵੰਸ਼, ਹਰਿਵੰਸ਼, ਭਾਰਤ, ਭਧ੍ਰਾਸ਼ਵ ਅਤੇ ਕੇਤੁਮਲ**।

ਜਾਮਨ:---ਜਿਸ ਅਦਭੁਤ ਜਾਮਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀਪ ਦਾ ਜੰਬੂ (ਜਾਮਨ) ਨਾਮ ਪਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ **ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੇ ਜਾਮਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ**। ਉਹ ਜਾਮਨ ਪੱਕੇ ਕੇ ਜਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ **ਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ** ਵਹਿ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ **ਜਾਂਬੂਨਦ** ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਂਬੂਨਦ ਦਰਿਆ ਇਲਾਵ੍ਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਣਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਸੋਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਪਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੋਦੜੀ-ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ! ਜੇ ਜੰਬੂ ਜਾਮਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ:--ਬੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਦੀਮਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਮਾ ਮਾਰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾਂ ਆਵੇ। ਬੇਰੀ ਦੇ ਉਤੇ ਦੀਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਲ ਨੇ ਮੋਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲਿਆ ਸੁਟਿਆ ਜੋ ਉਗ ਪਿਆ। ਬਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਏਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂਵੇਂ ਆ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਉਹ ਮੋਨਾਂ ਦਾ ਝੂਟਾ ਫਲ ਕੇ ਪੱਕਿਆ ਤਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣ। ਦਾਣੇ ਰਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਮੁਕੱਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਅਖੇ ਮੋਨੇ ਦੇ ਝੂਟੇ ਦੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਕਈ ਕੋਠੇ ਛੱਤੇ ਗਏ। ਬੇਰੀ ਦੇ ਉਤੇ ਬਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੰਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਉਸ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।)

(੨੦) **ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ**-- ਸਮੁੰਦਰ ਉਤੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ। ਪਾਪੀ ਰਾਵਣ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ ਬਿਭੀਖਣ ਕੋ ਦੀਆ। (ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹਾਲ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)

(੨੧) **ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਅਵਤਾਰ**-- ਚਾਰ ਵੇਦ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ, ਔਰ ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ ਬਣਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ੩੯੨ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ **ਵਿਆਸ** ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ (ਭਾਵ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ :-

੧- ਸ਼੍ਰੇਤ, ੨- ਸੁਤਾਰ, ੩- ਸੁਹੋਤਰ, ੪- ਕੰਕਣ, ੫- ਸਾਖਯ, ੬- ਜਗਾਖਸਯ, ੭- ਜੈਗੀਸ਼ਵਯ, ੮- ਦਧਿਵਾਹਨ, ੯- ਰਿਸ਼ੀਭਾਂਡਯ, ੧੦- ਭਿੰਗ, ੧੧- ਤਪ, ੧੨- ਅਤਰੀ, ੧੩- ਬਾਲ, ੧੪- ਗੋਤਮ, ੧੫- ਵੇਦਸਿਰ, ੧੬- ਧੇਨੁਕਰਣ, ੧੭- ਗੁਹਬਾਲ, ੧੮- ਸ਼ਿਖੰਡੀ, ੧੯- ਜਟਾਮਾਲੀ, ੨੦- ਅਠਹਾਸ, ੨੧- ਦਾਹਕ, ੨੨- ਲਾਂਗਲੀ, ੨੩- ਸਤੋਤਤ੍ਰਿਸੂਲ, ੨੪- ਦੰਡੀ, ੧੫- ਮੁੰਡੇਸ਼ਵਰ, ੨੬- ਸੋਮਹੁਰਮਾ, ੨੭- ਲੰਕਕੇਸ਼, ਅਤੇ ੨੮- ਸਹਿਸ਼ੂਣ।

ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਅਥਾਹ ਪਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਏਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਏ। ਕੀ ਰੱਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸਨੇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਜੰਤਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਤੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਆਪੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਧਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

(੨੨) **ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ**-- ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੋਰੇ ਅਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੰਸ, ਕਾਲਯਾਨ ਅਤੇ ਜਰਾ ਸੰਧ ਆਦਿ ਅਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ। (**ਪੜ੍ਹੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ**)

(੨੩) **ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ**-- ਇਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਸ਼ੁਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੰਗ ਪੁਛਿਆ ਜਿਸ ਚੰਗ ਨਾਲ ਦੇਵਤੇ ਸਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵਤੇ ਘਾਬਰ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਉਸਤਤੀ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਹੇ ਬੈਰੁੰਨ ਨਾਥ ! ਦੈਂਤ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਤਕੜੇ ਹਨ ਹੁਣ ਜੇ ਯੋਗ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਕਰੋ। **ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਰੋਵੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੰਦੇ ਮੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਫੜ ਲਈ** ਅਤੇ ਜਾ ਵੜੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਯੱਗ-ਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ? ਬੋਧ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀੜੇ ਮਕੜੇ ਹੋਰਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੱਗ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਸਰੋਵਤੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤਾ ਰਿਹਾ ਏਥੋਂ ਚੱਲਿਆ।

- (੨੪) **ਕਲਗੀ ਅਵਤਾਰ**—(ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ) ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਅਵਤਾਰ-

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੱਛ, ਕੱਛ, ਨਰਨਾਰਾਇਣ, ਮੋਹਨੀ, ਬੈਰਾਹ, ਨਰਸਿੰਘ, ਬਾਵਨ, ਧਨੰਤਰ, ਪਰਸਰਾਮ, ਬ੍ਰਹਮਾਂ, ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਬਿਸ਼ਨ, ਰੁਦ੍ਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮਨੁ ਰਾਜਾ ਆਦਿ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹਨ।

ਸਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚਲੇ ਅਵਤਾਰ-

ਸਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਤਵੇਂ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਕੁਲ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਹਨ :- ੧-ਸਦਯੋਤਾ, ੨-ਵਾਮਦੇਵ, ੩-ਤਤਪੁਰਸ਼, ੪-ਸਿਆਮ ਤੇ ੫- ਈਸ਼ਨ ਇਹ ਪੰਜ ਅੰਡਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਠ ਹੋਰ, ੧- ਭਵ, ੨- ਰੁਦਰ, ੩- ਉਗਰ, ੪-ਭੀਮ, ੫- ਪਸ਼ੁਪਤੀ, ੬- ਈਸ਼ਨ, ੭- ਸ਼ਲਵ ਤੇ ੮- ਮਹਾਦੇਵ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਗਨੀ, ਅਕਾਸ਼ ਯਗਯ, ਵਾਯੂ, ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਠ ਅਵਤਾਰ ਸਦਾਸਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ।

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚਲੇ ਅਵਤਾਰ-

ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੧੦੪੨ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ - ਵਿਸ਼ਨੂ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਹੋਵੇ, ਝਟ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜੀਮਦਾ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੁਦ੍ਰ (ਰੌਦ੍ਰ) ਰਖਿਆ। ਇਸ ਪੁਰ ਭੀ ਸੱਤ ਵਾਰ ਰੋ ਕੇ ਰੁਦ੍ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਥਾਪੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ, ਭਵ, ਸਰਵ, ਈਸ਼ਨ, ਪਸ਼ੁਪਤਿ, ਭੀਮ, ਉਗ੍ਰ ਅਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਸੱਤ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ੧੧ ਰੁਦ੍ਰ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਅਜ, ਏਕਪਾਦ, ਅਹਿਵ੍ਰਧਨ, ਪਿਨਾਕੀ, ਅਦਰਾਜਿਤ, ਤ੍ਰਯੰਬਕ, ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ, ਵਿਕਸ਼ਾਕਪੀ, ਸੰਭੂ, ਹਰਣ ਅਤੇ ਈਸ਼ਰ।

ਗਰੁਡਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚਲੇ ਅਵਤਾਰ—ਅਜੈਕਪਾਦ, ਅਹਿਵ੍ਰਧਨ, ਤ੍ਰਕਸ਼ਟਾ, ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਹਰ, ਬਹੁਰੂਪ, ਤ੍ਰਯੰਬਕ, ਅਪਰਾਜਿਤਾ, ਸੰਭੂ ਵਿਕਸ਼ਾਕਪਿ, ਸੰਭੂ, ਕਪਰਦੀ ਅਤੇ ਰੈਵਤ ਹਨ।

ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ੧੦ ਅਵਤਾਰ—ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :- ਮੱਛ, ਕੱਛ, ਵਰਾਹ, ਨ੍ਰਿੰਘ, ਵਾਮਨ, ਪਰੁਸ਼ਰਾਮ, ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਕਲਕੀ।

ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲ-ਗੋਭੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤ ਭੇਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ '੧' ਹੀ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ (ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ) ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗਾਥਾ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, (ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ) ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ:—

- ੧-- ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੇਅੰਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਲਿਖਤੀ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਦੀਵੀ ਸੋਧ ਲੈ ਸਕੇ?
- ੨-- ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਵਤਾਰਾਂ (ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਬਾਕੀ ੬੦/੭੦ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ ਕਿਥੇ ਹਨ? ਅਥਵਾ ਇਹ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ?
- ੩-- ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਧਰਮ ਦਾ ਅਥਵਾ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ? ਨੱਗੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਛੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨੱਗ ਦੇ ਅਥਵਾ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਖਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ?
- ੪-- ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਭੀਮ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਰਾ-ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਰਣ ਨੂੰ ਨੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦ੍ਰ ਆਦਿ ਸੱਭ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੀ ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਭੇਖ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭੇਖ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਭੇਖ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ?
- ੫-- ਸਮੁੰਦਰ ਚਿਤ੍ਰਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ? (ਕਿਉਂਕਿ ਮਧਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇਣ ਸਮੇਂ, ਕੱਛ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਅਰਥਾਤ ੪ ਲੱਖ ਮੀਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਲਾਈ ਸਾਰੀ ਪੰਜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ (੨੫੦੦੦ ਹੈ। ਗੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਚਪਟੀ ਪਿੱਠ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ?)
- ੬-- ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਏਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਛੂ ਬਣ ਕੇ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਧਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਮਧਾਨੀ ਦੇ ਰਗੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹਾਸਾ? ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਅਜੇਹੇ ਹੋਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ?
- ੭-- ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੌੜ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਆਪ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰਖਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਦੌੜ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਬੈਰਾਹ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ?
- ੮-- ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਦਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸਣ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁੱਜ ਅਵਤਾਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਚਤੁਰਭੁੱਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ?

- ੯-- ਜੇ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਯੱਗ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਧ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ? ਰੰਦੇ ਅਤੇ ਬਦਬੋਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਦਿ, ਕੀ ਅਜੇਹਾ ਬੇਅਸੂਲਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਅਜੇਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਹੋਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਗੋਂ ਵਧਾਇਆ ?
- ੧੦-- ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਿਖਭ-ਅਵਤਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿਲਾਨੀ ਸੀ ? ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਦ ਸ੍ਰੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ੍ਰੇਵਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ? ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ?
- ੧੧-- ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ 33 ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਇਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ? ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ?
- ੧੨-- ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਉਪਦ੍ਰਿ ਦੌੜ ਜੋ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੁੱਕ ਦੌੜਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ? ਕੀ ਦੌੜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲੀ ਜੋਧ ਭੋਜ ਕੇ ਜਾਂ ਪੂਨੈ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਇਛਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਕੋਈ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਰੋਗ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਰਸਿੰਘ, ਸੁਰਭ, ਮੱਛ, ਕੱਛ ਆਦਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ? ਕੀ ਅਜੇਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨ ਸਿਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਿੱਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ?
- ੧੩-- ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿੱਤ੍ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਪੰਚ ਵਟੀ ਪੁਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀ-ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਦੌੜ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਅਤੇ ਦੁਖਾਂ ਸੂਖਾਂ ਦੀ ਭਾਣੀਵਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ (ਮਾਤਾ) ਨੂੰ ਰੌਂਦੀ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰਤਾ ਦੰਡ ਦੇਣਾ **ਰਾਮ-ਰੂਪ-ਪਰਮਾਤਮਾ** ਲਈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ? ਅਜੇਹਾ ਘੋਰ ਅਨਰਥ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ **ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ** ਸੀ ਕਿ **ਰਾਜ-ਰਾਮ** ਸੀ ?
- ੧੪-- ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦਮਨ ਚੱਕ੍ਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ?
- ੧੫-- ਪਰਸਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ **ਜਮਦਗਨਿ** ਦੇ ਕਾਤਲ **ਸਹੰਸਰ ਬਾਹੁ** ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਬਿਰਧ ਮਰਦ-ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 29 ਕੁਲਾਂ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਏਡਾ ਘੋਰ ਅਨਰਥ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰੀ ਅਵਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਨਰਦਈ ਜਾਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਜਿਨੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸੁਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਨੂੰ 29 ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਕੁਕਰਮ) ਰਾਵਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਏਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਲਈ ਧਰਤੀ-ਮਾਂ ਨਾ ਗੁੱਧ ਬਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਈ ? ਜੇ ਪਰਸਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਾਪੀ, ਰਾਵਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਆ ਪਈ ਸੀ ?
- ੧੬-- ਪਿਛਲੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕਲਿਜੁਗ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ?]
- ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਅਤੇ ਸੁਗਲ ਵਾਲਾ ਰੁੜੇਵਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ-- ਅਜੇਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

- ੮-- **ਬ੍ਰਹਮੈ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਪਰਗਾਸੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਾਰਾ ॥ ਮਹਾਦੇਉ ਗਿਆਨੀ ਵਰਤੇ ਘਰਿ ਆਪਣੈ**
ਤਾਮਸੁ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ ੨ ॥ ਕਿਸਨੁ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਪਾ ਕਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰਿ ਚੂਕੈ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ ॥ ੩ ॥ [੫੫੯]--੫
 [ਇਸ ਗੁਰੂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੇਖ ਦੇ ੮੪ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ]
- ੯-- **ਮੁਕਾਮੁ ਤਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਸਿਸਿ ਨ ਹੋਵੀ ਲੇਖੁ ॥ ਅਸਮਾਨੁ ਧਰਤੀ ਚਲਸੀ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ॥ ੭ ॥**
ਦਿਨ ਰਵਿ ਚਲੈ ਨਿਸਿ ਸਿਸਿ ਚਲੈ ਤਾਰਿਕਾ ਲਖ ਪਲੋਇ ॥ ਮੁਕਾਮੁ ਓਹੀ ਏਕੁ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਬੁਗੋਇ ॥ ੮ ॥

[੬੪]-੧੭

3

ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ

ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਥਵਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਗਾਥਾ T . V . ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਪੰਥ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਡਰੀ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸੀ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ-ਨਾਥ, ਵਿਧਾਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਅਥਵਾ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜੇਹੜੀ ਗਾਥਾ 'T.V.' ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣ ਲਈ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਰਚਿਤ, **ਰਾਮ ਚਿਰਤ੍ ਮਾਣਸ** ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ :---

ਜਾਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਸ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟਿ ਜਾਈ । ਗਿਰਿਜਾ ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਰਘੁਰਾਈ ।

ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੋਊ ਜਾਸੁ ਨ ਪਾਵਾ । ਮਤਿ ਅਨੁਮਾਨਿ ਨਿਗਮ ਅਸ ਗਾਵਾ ।

ਅਰਥ:—(ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਘਰਦੀ ਗਿਰਿਜਾ ਅਥਵਾ ਪਾਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਹੋ ਪਾਰਬਤੀ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਨਾਥ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਭਾਵ, ਵੇਦਾਂ (ਗ੍ਰੰਥਾਂ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿਨੁ ਪਦ ਚਲੈ ਸੁਨੈ ਬਿਨੁ ਕਾਨਾ । ਕਰ ਬਿਨੁ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ ।

ਆਨਨ ਰਹਿਤ ਸਕਲ ਰਸ ਭੋਗੀ । ਬਿਨੁ ਬਾਨੀ ਬਕਤਾ ਬਡ ਜੋਗੀ ।

ਓਹ ਬ੍ਰਹਮ (ਅਕਾਲਪੁਖ) ਬਿਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦਾ, ਬਿਨਾ ਹਥ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸ ਚੱਖਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਹੈ।

ਤਨ ਬਿਨ ਪਰਸ ਨੁਨ ਬਿਨ ਦੇਖਾ । ਗ੍ਰਹਹਿ ਨ੍ਰਣ ਬਿਨੁ ਬਾਸ ਬਿਸੇਖਾ ।

ਅਸਿ ਸਭ ਭਾਂਤ ਅਲੌਕਿਕ ਕਰਨੀ । ਮਹਿਮਾ ਜਾਸੁ ਜਾਇ ਨਹਿ ਬਰਨੀ ।

ਓਹ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਸਭ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦੋਹਰਾ----ਜਿਹ ਇਮ ਗਾਵਹਿ ਬੇਦ ਬੁਧ, ਜਾਹਿ ਧਰਹਿ ਮੁਨਿ ਧਯਾਨ ।

ਸੋ ਦਸਰਥ-ਸੁਤ ਭਗਤ ਹਿਤ, ਕੋਸਲ-ਪਤਿ ਭਗਵਾਨ । ੧੪੨। (ਬਾਲ ਕਾਂਡ)

ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਦ ਬੁਧੀਜਨ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁਨੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ, ਓਹੀਓ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, **ਦਸਰਥ ਪੁਤਰ, ਅਜੁਧਿਆ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ** ਹੀ ਹਨ।

ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਅਜੁਧਿਆ ਪਤੀ **ਦਸਰਥ ਦੇ ਪੁਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ** ਨੂੰ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਾਲੀ ਕਾਦ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਤਲੇ ਦੋਹੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ--**ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ, ਨਨ ਨੈਨ ਹਹਿ ਤੋਹਿ ਕਉ, ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ॥ ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ, ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਬਿਨੁ, ਸਹਸ ਤਹ ਗੰਧ, ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ॥** (੧੩--ਸ਼ਹਿਲਾ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ, ਲਗ-ਪਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਜੁਧਿਆ ਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਕਈ ਰਾਮ, ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੋਣੇ ਲਿਖੇ ਹਨ--**ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ॥** (੪੬੪) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅਥਵਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਤੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਵਾਸਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਥਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਮ ਵਿਚ ਉਸ ਜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ--**ਤੇਰਾ ਜਨ ਏਕੁ ਆਧੁ ਕੋਈ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਬਿਬਰਜਿਤ, ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੀਨੈ ਸੋਈ ॥** (੧੧੨੩) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਇਸ ਰਾਮ-ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੋਹ ਅਥਵਾ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ :-

੧੦- **ਸਲੋਕ ਮ: ੧ ॥ ਰੋਵੈ ਰਾਮੁ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ ॥ ਸੀਤਾ ਲਖਮਣੁ ਵਿਛੁੜਿ ਗਇਆ ॥** [੬੫੩ ਵਾਰ ੧੪]

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜਾ-ਰਾਮ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਾਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਚਨ ਇਉਂ ਹੈ :-

੧੧- **ਰਾਮੁ ਝੂਰੈ ਦਲ ਮੇਲਵੈ ਅੰਤਰਿ ਬਲੁ ਅਧਿਕਾਰ ॥ ਬੰਤਰ ਕੀ ਸੈਨਾ ਸੇਵੀਐ ਮਨਿ ਤਨਿ ਜੁਝੁ ਅਪਾਰੁ ॥**

ਸੀਤਾ ਲੈ ਗਇਆ ਦਹਿਸਿਰੋ ਲਛਮਣੁ ਮੁਓ ਸਰਾਪਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ ॥ ੨੫ ॥

ਮਨ ਮਹਿ ਝੂਰੈ ਰਾਮਚੰਦੁ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਜੋਗੁ ॥ ਹਣਵੰਤਰੁ ਆਰਾਧਿਆ ਆਇਆ ਕਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ॥ ਭੂਲਾ ਦੋਤੁ ਨ

ਸਮਝਈ ਤਿਨਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਕਾਮ ॥ ਨਾਨਕ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸੋ ਕਿਰਤੁ ਨ ਮਿਟਈ ਰਾਮ ॥ ੨੬ ॥ [੧੪੧੨]

ਪਦ ਅਰਥ :- ਝੂਰੈ--ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਲ--ਫੌਜਾਂ। ਮੇਲਵੈ--ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲੁ ਅਧਿਕਾਰ--ਇਖਤਿਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਬੰਤਰ ਕੀ ਸੈਨਾ--ਵਾਨਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ। ਸੇਵੀਐ--(ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਦੀ) ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਿ ਤਨਿ--ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ। ਜੁਝੁ--ਜੁੱਧ ਦਾ ਚਉ। ਮੁਓ--ਮਰ ਗਿਆ, ਮੂਰਛਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਸਰਾਪ--ਸਰਾਪ ਨਾਲ (ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਸੁਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਛਮਣ ਨੇ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਅੱਖ ਬਰਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਭੁੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ)। ਥਾਪਿ--ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਥਾਪਿ--ਨਾਸ ਕਰਕੇ। ੨੫ ॥ ਜੋਗ--ਖ਼ਾਤਰ, ਵਾਸਤੇ (ਸੀਤਾ ਗੁਆ ਕੇ ਤੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਹਣਵੰਤਰੁ--ਹਨੂਮਾਨ। ਆਰਾਧਿਆ--ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਰਿ--ਕਰਕੇ, ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੰਜੋਗ--ਮਿਲਾਪ (ਪਿਛਲੇ ਬਣੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ)। ਦੋਤ--ਰਾਵਣ ਦੋਤ। ਤਿਨਿ--ਉਸ ਨੇ। ਕਾਮ--ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਪਰਵਾਹੁ--ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤੁ--ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਭਾਵੀ। ਨ ਮਿਟਈ ਰਾਮ--ਇਸ (ਰਾਜਾ)--ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ।

ਗੁਰੂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਗਾਥਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕੁੱਝ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗਾਥਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਦ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਹਨੂਮਾਨ* ਨਾ ਬਹੁੜਦਾ ਤਾਂ ਲਛਮਣ ਕਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਲਛਮਣ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। >>>>

Foot Note:--ਹਨੂਮਾਨ = ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੨੫੯ ਸਫੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :- ਵਾਲਮੀਕਿ ਕਾਂਡ ੪, ਅਧਿਆਇ ੬੬ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਅਪਸਰਾ ਪੰਜਿਕਸਬਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਜਨਾ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕੋਸਰੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਡੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਕਾਮਾਤ੍ਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਪਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਲੀ ਪੁੱਤ੍ਰ ਜਨਮਿਆ, ਜੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫਲ ਜਾਣਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਦਿਆ। ਇੰਦ੍ਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਜ੍ਹ ਮਾਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਨ (ਚੁਬਾੜਾ) ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਨਾਉਂ ਹਨੂਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਰ (ਜੰਗਲੀ) ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਨਵਾਸੀ ਰਿਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਵ ਪੁਰਾਣ ਖੰਡ--੭-- ਅਧਿਆਇ--੩੩-- ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੋਹਨੀ (ਅਵਤਾਰ ਦੇ) ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਬੜ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮਦ ਅਰਥਾਤ ਵੀਰਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗ-ਮੁਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਉਸ ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰਜਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਵਤਾਰ (ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਦਾ ਦੁਖ ਨਵਿਰਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਏਸੇ ਹੀ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ--ਖੰਡ--੭--ਅਧਿਆਇ--੩੯--(ਸਫਾ ੪੮੪ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ) ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਪੁਰੁਸ ਨਾਮੀ ਦੀਪ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ, ਕੋਸਰੀ ਜੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਦੀ ਸੁਪੱਤਨੀ ਅੰਜਨੀ ਮਹਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਵਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੰਜਨ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਜਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਬੜਾ ਬਲੀ ਪੁੱਤ੍ਰ ਜਨਮਿਆ। ੧੦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਗਏ।

ਅੱਗੇ ਸਤਵੇਂ ਖੰਡ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਆਇ ੪੦ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਜਨੀ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਵ-ਜਨਮੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਲਕ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਧੱਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਡਿਗ ਕੇ ਜਦ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਜ੍ਹ ਹਨੂਮਾਨ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਪਵਨ-ਦੇਵਤਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਵਨ-ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਆਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ (ਭਾਵ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਨੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਨਾ ਰਹੀ)। ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮਿੱਠਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਨੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਜਨੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਇਆ। ਕੋਸਰੀ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਨੂਮਾਨ ਏਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਪਵਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦਾ। ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਡੌਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਟਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ (Milky-Way) ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਛਲ ਛੰਡਦਾ। ਖਰੂਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਨੀ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਚੋਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਸੂਰਜ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਪਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਹੁਣਾ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ੀਮੂਕ ਪਰਬਤ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਦੀ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਾਲੀਆ ਪਹਾੜ ਦੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਜੀਵਣੀ ਆਦਿ ਦੇਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗੀਆਂ ਸਨ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲੰਕਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਉਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਆਇਆ।

<<<< ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਆਗੂ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਰਾਹੀਂ ਉਧਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਥਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਸ ਦੋ-ਰੁਖੀ ਚਾਲ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ--

੧੨- ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਸੋ ਭੀ ਆਵਤੁ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ॥

ਰਾਵਨ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ, ਘਰ ਕੀ ਜੋਇ ਗਵਾਈ ਥੀ ॥ ੩ ॥[੮੭੪]--੩-੭

[Note:-- ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਬਦ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਵਿਚਾਰ, ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ੮੯ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।]

ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। (ਵੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ--ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸਫਾ ੩੧-੩੨) ਗੋਸ਼੍ਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ--ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚਿਰਤ੍ਰ ਮਾਨਸ--ਅਥਵਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ-ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ (Video) ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਚੋਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦੇ ਆਚਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗਾਥਾ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਰੁਧ ਵਾਪਰਦੇ ਸਾਕੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗਾਥਾ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਉਤਪਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਸੱਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਾਥਾ ਕਿਸੇ ਬੇਹਦ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਥਵਾ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਵੇਦ-ਪੁਰਾਣਾਂ, ਸਿਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਆਦਿਕ) ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੱਠ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬਨਾਉਣ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ*। >>>>>>(* Foot note:--ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਸਰਾਬ, ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ, ਪੁੰਨ-ਦਾਨ, ਵਿਚੋਲਾ, ਮਰਨ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਥਨ ਕੁੰਡ ਅਥਵਾ ਤੀਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣ)।

<<< ਖੁਲ੍ਹੀ ਨੱਗੀ ਦਾ ਇਹ ਲੀਮਾ ਚੌੜਾ ਪਸਾਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਨੱਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖ ਪੈਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ? ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ? ਸਵਰਗੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ, ਨਰਕੀ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਡਰਾਵੇ, ਅਥਵਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਾਰੇ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਡਰਾਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਉਪਦਰ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੋਕਟ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਜ਼ ਉਘੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਹਲੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਖਤ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤਕੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਇਸ ਫੋਕਟ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰ-ਰਸ ਯੋਜਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ, ਚਪਲ ਬੁੱਧੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਕਿਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ? **ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਤੇਤਿ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ॥ ਰਹਿ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥** ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨਾਲ, ਦਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟ ਪੁੱਟ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਤ ਹੋਣ ਬਿਨਾਂ ਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚੋਂ ਚੀਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਰਾਮ ਜਣੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, 'ਸਤੀ ਮਰਯਾਦਾ' ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਰੋਦੀਆਂ ਕੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜ ਕੇ ਕਬਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਿਰਦਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਚੇਚੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰਕ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਨੱਗ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਡੁਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।

ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨੀ ਰੱਬ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਦਰਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਪ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੋ ਲੋਕ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਰਾਜ-ਗੁਰੂ, ਰਾਜ-ਮੰਤ੍ਰੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਹਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਏਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮੂਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੰਤਾ ਵਿਚ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਸ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਭਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਜਾਤਾ। ਟਿੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਵਾਲਾ ਟਿਕਾਣਾ **ਯੂ ਪੀ** ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੁਧਿਆ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦਾ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ, ਚਾਤੁਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਅਰੰਭ, 'ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ' ਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਇਉਂ ਅਖਵਾ ਲਿਆ-- 'ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਜੁਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗਾ' ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਵਾ ਲਈ।

ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕਾ-- ਅਜੇਹਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਜੇਹੇ ਰਬ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਕਣ ਕਣ ਵਿਚ ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਗੋ ਲੋਕ ਵਿਚਲੇ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਨਾਗ ਸੇਜ ਤੇ ਨਿਸਚਿੰਤ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਦੇ ਧਰਤੀ-ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਰਲਵੀਂ ਹਾਲ-ਦੁਹਈ ਦੁਆਰਾ ਜਗਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਰਬ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਭਾਣੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਅਰੰਭੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸੁਰਗ-ਧਾਮ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ? ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਗੋਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ? ਖੈਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜੰਤਾ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਤੀਰ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾ ਵੱਜਾ ਸੀ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲੀ (ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ) ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ, ਇਸ ਝੂਠੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ **ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ** ਨੂੰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ **ਦੇਵਤੇ** ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਗ੍ਰੰਥ (ਰਾਮਾਇਣ) ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲਿਖਤ ਨੇ ਹੇਮ-ਕੁੰਡ ਨੂੰ ++**(ਅਗਿਆਨੀ)** ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿਖ ਲਈ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਖਲੋਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। (ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਲਿਖਣ-ਢੰਗ ਦੀ ਕਰਮਾਤ ਦਾ ਭੂਤ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ)*

ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ (ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਮਾਇਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ) ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੜੇ ਸੰਕਣੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਬੜੀ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੁਕਿਆ ਅਗਿਆਨ, ਫੋਕਟ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਬੇ-ਮਤਲਬੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ, ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ-ਗੁਣ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ **ਕਰਮਾਤੀ ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ** ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਪੂਜੀ ਤੇ ਗਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਸਿਖ ਘਰਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਸੁਰਤ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਦਸਹਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਏਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਏਹੋ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਅਥਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਆ-ਪਤੀ-ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਦੀ ਜੈ, ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਅਹਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ-ਪਾਕਿਸਤਨ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ--(ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ) ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ। ਏਧਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮ-ਘਾਤੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ, ਅਥਵਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਪਰਚਾਰਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ? [* Foot note:--- ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ, ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਪੰਥ ਲਈ ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ "ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ"। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮਦਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਤਦ ਹੈ ਜੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸੀ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਏ ਆਖ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ **ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ**। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਡੇ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ (ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ) ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ (ਅਥਵਾ ਸਿੱਖ-ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ) ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸਹੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਦਕ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਫੋਕਟ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਓਧਰ ਜਾਣੋਂ ਵਰਜੀ ਰੱਖਿਆ। ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਭਲਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ "ਮਨਮ ਬੁੱਤ ਸਿਕਸਤਮ" ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਜੇਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਖੰਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਸੱਭ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ]

੧੨- **ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਮੀਤੁ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਹੀਤੁ ॥**
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਤੂੰਹੀ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਨਿਮਖੁ ਨ ਜਾਈ ਰਹਿਣਾ ॥੧॥
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ॥੧॥ਰਹਾਉ ॥ [੧੮੧]-੧੮-੮੭

8

ਰਾਮਾਇਣ ਕਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

੧- ਗਾਥਾ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਧਰਤੀ-ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਵਿੱਰੁਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਸਰਥ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇਵ-ਰਾਜ ਇੰਦ੍ਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। (ਅਰਥਾਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ?--ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਅਕਾਲਪੁਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ--**ਆਪ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ॥**(ਜਪੁ-੨੯) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ--**ਆਪੇ ਸਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥**(੧੦੫੦-੬) (ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)।

ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਦਸਰਥ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰਿਸ਼ੀ ਦਸਰਥ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਖੀਆਂ ਕੋਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ **ਸੁਰਿੰਗ** ਨਾਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਸਰਥ **ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ** ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ **ਪੁਤਰੇਸ਼ਤੀ** ਯੱਗ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੱਗ ਦੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿਚੋਂ ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਖੀਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਲਾ ਰਾਜੇ ਦਸਰਥ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰ ਖਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਾਣੀਆਂ ਗਰਭ ਵਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ। ਖੀਰ ਖਾਇਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਰਾਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗਰਭ ਵਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਮਿਤ੍ਰਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੋ ਗ੍ਰਹੀਆਂ ਖੀਰ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਕੇ, ਲਛਮਣ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਣ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਅਤੇ ਭਰਤ ਇੱਕ ਇੱਕ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਖੀਰ ਦੀ ਕਰਮਾਤ ਨਾਲ ਇੱਕ **ਵਿਸ਼ਨੂੰ** ਦੇ ਇੱਕਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰੁਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਕਾ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ? (ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਹਿਸੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ)।

ਪਤੀ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗਰਭ ਵਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ (ਖੀਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਚਾਰ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰ ਨੇਮ ਅਥਵਾ ਵਿਧਾਤੋ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਉਸ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੋੜ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਦਸਰਥ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਸਨਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਖੀਰ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭਰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ **ਰੱਬੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ** ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ-ਕੁਝ ਸੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਬਿਰਾਜਿਆ। **ਪੁੰਥਰ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ।**

੨- ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਬਰ, ਖੁਦਾਈ-ਬੇਟਾ, ਰਹਿਬਰ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ, ਗੁਰੂ, ਸੁਧਾਰਕ ਅਥਵਾ ਲੀਡਰ ਆਦਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਾਲਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਾਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਰਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੀ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੀਵਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਉਚ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਮ ਬੱਚਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਜੇਹੇ ਅਨੋਖੇ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਂਨ ਆਤਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ

ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਜਗਤ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੇ ਅਨ-ਪੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਅਨੋਖੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਖਿਲਰਨੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਿਚਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੀਖਣ ਬੁਧੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਫਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਝਾਉਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਵ, ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਣਵਾਨ ਹੁੰਦਾ।

੩- ਮਨੁਸਿਮੂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਯਾਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਲਕ ਨਾਨਕ (ਨਿਰੰਕਾਰੀ) ਜੀ ਹਨ, ਜੋ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਪਰਮ-ਮਨੁੱਖ ਸਨ। (ਮਨੁੱਖ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਟੁਟੇ, ਨਾ ਸੜੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਏਧਰ **ਰਾਮ-ਰੱਬ ਜੀ** ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਰਗੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਲ ਹਾਸੇ ਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੱਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੱਲਦੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਤੂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੇ **ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਆ ਟਿਕੀ।**

੪- ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਬ-ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਅਤੇ ਤੇੜ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਗੋਰੂਏ ਰੰਗ ਦੀ ਧੋਤੀ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਗੜੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਲੀਮੀ ਹੋਕ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿਚ ਮੋਟਾ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੱਦ ਨਾਲੋਂ ਲੰਮਾ, ਡੰਡਾ ਫੜਾ ਕੇ ਮੰਗਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ-ਰੱਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ, **ਮੰਗਤਾ** ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਅਥਵਾ ਲੁੱਟਣ-ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਤੇ ਵੀ **ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆ ਲਈ।**

੫- ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ੨੫ ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਨੋਖੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਟਿੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਏਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰੂਪ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਰਬ-ਉਚਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ **ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ** ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

- (ੳ) ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਆਸਰਮ-ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਚਾਰੀ ਆਸਰਮ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ,
- (ਅ) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ।
- (ੲ) ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਆਸਰਮ ਅਥਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮੁੱਠੀ-ਚਾਪੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਆਦਿ, **ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ** ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ **ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ।**

੬- ਜਾਤਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਣ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ, ਯਗਯੋਪਵੀਤ, ਮੁੰਡਣ ਸੰਸਕਾਰ, ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ, ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ, (ਰੋਣਾ, ਢਾਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਫੂਲ ਤਾਰਨੇ, ਤਰਪਣ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਧ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਗਊਆਂ ਮਨਸਣੀਆਂ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਮਰਨ ਤੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਗਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਮਿਰਤੀਆਂ ਅਥਵਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ, ਸਮਾਜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ-ਰਾਮ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੁਖਾਂ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਦੇਵੀਆਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਰੀਤ, ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਢਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ (ਠੰਗ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ) ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ-ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ **ਸਾਰੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਬਣਾ ਲਿਆ।** ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਚਦੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ।

੭- ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤ੍ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਰਥ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਪਿਛੋਂ ਘਰ ਆਏ ਪੁੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਦਸਰਥ ਆਪਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤ੍ਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਜੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਸਰਥ ਨੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਕਈ ਦੌੜ ਮਰਵਾਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾ-ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਛਿਆਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾਂ ਪੈਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਰੱਬ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਅਬਲਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ?

ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਸੁਆੰਬਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤ੍ਰ ਜਨਕ ਪੁਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਕੌਣ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੁਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਦਸਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਬਤ ਏਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੁਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਸਰਥ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਅਜੁਧਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਦੇ ਸੁਆੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਆੰਬਰ ਦੇ ਮੰਡਪ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਆਪ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੁਆੰਬਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ, ਗੰਧਰਬ ਅਤੇ ਗਣ ਆਦਿ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇਹਾ ਰਾਜ-ਮਹਲ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਡੀ (ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਗਿਆਨੀ ਜਨਕ ਜਿਹੇ) ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ।

ਏਨੀ ਗਾਥਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ

- (ੳ) ਕਿਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਸਰਥ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੇਂ ਐਲਾਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ-ਮਾਤ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ, ਪੁੱਤ੍ਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਦਸਰਥ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਸਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ੍ਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
- (ਅ) ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿਤ੍ਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਐਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਸਰਥ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ

ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਆਏ ਹੀ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਿਤ੍ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ, ਜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਿਛਮਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਅਥਵਾ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਕ ਨੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਬਣੀ ਅਹਲਿਆ ਦਾ ਸਰਾਪ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਿਤ੍ਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁਥਾਜ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। **ਆਪਣੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆ ਲਈ।**

੮- ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਅਜੁਧਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ੫੨ ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੀਤਾ, ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵਨਵਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਲੰਘੀ, ਤਦ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਕਿ--ਹੋ ਗੰਗਾ ! ਜੇ ਰਾਮ ਬਨਵਾਸ ਤੋਂ ਮੁੜਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ **ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਨੂੰ** ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਆਂ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਘੜਾ **ਸੁਰਾ** ਭਾਵ **ਸ਼ਰਾਬ** ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਾਂਗੀ, ਅਰ **ਮਾਸ** ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਸ-ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਸਮਝੀ ਰਖਣ ਲਈ ਅਜੇਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੇ **ਭਗਵਾਨ-ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ।**

ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵਲੋਂ ਢਿੱਲ -

ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀਆਂ ਠੋਸ ਮਹਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਰਥ ਅਥਵਾ ਰਾਮ, ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਾਹਰਾ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਲੋਕੀ ਨਾਥ, ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਅਜੇਹਾ ਕੁੱਝ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਥਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸੂਲੀ ਅਥਵਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ :-

੯- **ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ**--ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਏਡਾ ਸ਼ੇਖੀ ਖੋਰਾ, ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਅਥਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਥਰਾ ਗੋਲੀ ਦੀ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਕਈ ਕਾਲੇ ਬਸਤ੍ਰ ਪਾ ਕੇ ਹਨੇਰੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ--**ਦੇਵੀ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਕਾ ਚੱਕ੍ਰ ਘੁਮਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਂ ਹੈ** --ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸੁਰਾਸ਼ਟਰ, ਸੰਧੂ, ਅੰਗ, ਬੰਗ, ਕੋਸ਼ਕ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਕਥਨ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

(ੳ) ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਰਾਮ ਬਨਵਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਮੰਤ ਨਾਮੀ ਮਹਾਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਰਥ ਰੋਕ ਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰੁਮਾਲ ਵਿਚ ਬਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤ੍ਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਰਾਜ, (ਮਲਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ) ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੱਤਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਬੁਹੜੀ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਾਮ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ (Boundaries) ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਏਥੋਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ **ਭਰਤ** ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

(ਅ) ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਜਦੋਂ ਧੋਬੀ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਬਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਬਸੀ ਪਰਤੱਖ ਹੋ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਧੋਬਣ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰੀ ਅਥਲਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਇੱਕ ਠਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

(ੲ) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸੁਅੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲਏ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ੨੫ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਮਨਾਮ ਜਿਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਹੀ ਸੀ ? ਕਿ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਮਨਾਮ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ? ਕਿ ਜਾਂ ਸਭ ਮਨਘੜ ਗਾਂਡਾ-ਸਾਂਡਾ ਹੀ ਹੈ ? **ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ**

ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਕੈਕਈ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਝੁੱਬਦਾ ?

(ਸ) ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ੧੪ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਾਂਈਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ **ਭਰਤ** ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਤ੍ਰ ਡੰਡ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਦਸਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਉਸੇ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਸੀਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਧੋਬਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ? ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਾਏ ਹਨ ? ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਕੀ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ ? **ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੇ ਰੱਬੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੁਆ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਥਵਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।**

੧੦- ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮ-ਅਕਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਵਾ ਸਖਤ ਅਨਗਹਿਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜੇਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

(ੳ) ਰਾਮ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਖੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਗਏ ਸਨ, ਰਾਵਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ

ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ? (ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਚੁਗਲ ਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ-ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਭੇਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੀ ਸਨ) ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

- (ਅ) ਵਿਸ਼ਵਾ ਮਿਤ੍ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੁਟੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੰਚ ਵਟੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਾਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੀ ਖ਼ਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਚਵਟੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- (ੲ) ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਿਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਾਲੀ ਕੋਝੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ। ਅਜੇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਦ **ਲਛਮੀ ਦੇਵੀ** ਦੀ ਅਵਤਾਰ, ਸੀਤਾ-ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ **ਲਛਮਣ** ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਣ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰ ਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਿਰਣ ਪਿਛੇ ਭੱਜ ਉਠਿਆ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਭੁਲੜ ਰੱਬ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰੱਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਵੇਂ ਅਭੁੱਲ ਹਨ।
- (ਸ) ਰਾਮ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਵਰਨ ਹਿਰਨ, ਦੌੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੁਆਸਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਿਸ ਦੌੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ **ਲਛਮਣ** ਅਤੇ **ਸੀਤਾ** ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਓਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ? ਝੱਟ ਪੱਟ ਕੁਟੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੋਰ-ਡੋਰ ਹੋਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਮਾਰੀਸ਼ ਦੌੜ ਰਾਮ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਦੌੜ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਿਟ-ਬਿਟ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਣਾਵਟਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਛਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦਰਸਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੋਝਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :-

੧੪- **ਤੂ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਅਭੁੱਲੁ ਹੈ ਭੁਲਣ ਵਿਚਿ ਨਾਹੀ ॥ [[੩੦੧]-ਵਾਰ-੪**

੧੫-- **ਹਮ ਭੂਲਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਭੂਲਾ ਹਮ ਪਤਿਤ ਤੁਮ ਪਤਿਤ ਉਧਰੀਆ ॥**

ਹਮ ਨੀਚ ਬਿਰਖ ਤੁਮ ਮੈਲਾਗਰ ਲਾਜ ਸੰਗਿ ਸੰਗਿ ਬਸਰੀਆ ॥ ੧ ॥ [੧੨੧੩]-੨੨

ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ:-ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ! ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਸਦਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਭੁੱਲ ਹੈਂ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵਿਕਾਰੀਆਂ (ਪਤਿਤ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ (ਉਧਰੀਆ) ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਰੁੱਖ (ਨੀਚ ਬਿਰਖ-ਅਰਿੰਡ) ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਚੰਦਨ (ਮੈਲਾਗਰ) ਹੈਂ ਜੋ ਨਾਲ ਵੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਵੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਧ-ਅੰਗਨੀ, ਆਪਣੀ ਸਾਥਨ, ਦੁਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤੀ-ਬਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕਰਾਈ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ?

੧੧- ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਮ ਚਿਤਰ ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਨਖਾ ਦਾ ਨੱਕ ਵਢਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਰਾਵਣ ਦੇ ਭਰਾ **ਖਰ ਦੂਖਣ** ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਲਛਮਣ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ :-

ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਿਥੁਤ ਰੁਚਿਰ ਸੁਸਲਾ। ਮੈਂ ਕਛੁ ਕਰਬ ਲਲਿਤ ਨਰ ਲੀਲਾ।

ਤੁਮ ਪਾਵਕ ਮਹਿ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸਾ। ਜੋ ਲਗਿ ਕਰੈ ਨਿਸਾਚਰ ਨਾਸਾ।

ਜਬਹਿ ਰਾਮ ਸਭ ਕਥਾ ਬਖਾਨੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਦ ਧਰ ਹਿਯ ਅਨਲ ਸਮਾਨੀ।

ਨਿਜ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਰਾਖਿ ਤਹ ਸੀਤਾ। ਤੈਸਹਿ ਸੀਲ ਰੂਪ ਸੁਖਿਨੀਤਾ।

ਭਾਵ, ਰਾਮ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਨੋਹਰ ਮਨੁੱਖ-ਲੀਲਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤਾਂਹੀ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰੱਖ ਗਈ ਜੋ ਸੀਤਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ।

ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਸੀਤਾ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰੂਪੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਮੋੜ ਦੇ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਹਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਠ ਭਜਣ ਵਾਲੀ, ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਦੇ ਭੇਤ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਖਾਰੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਥਵਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੇਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਖਾਉਣ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ:-

- ੳ) ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਨੇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਦੇ ਵਿਜੇਗ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਸੀਤਾ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਅਨਭਵ ਦੀ ਪੀੜ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੁਛਦੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਚਲਾਈ ਸੀ? **ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਕੁਟਲਤਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਤੇ ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੁਆ ਲਈ?**

ਅ= ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸਾਉਣਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਡਰਾਮੇ-ਬਾਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਰੱਬ-ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਡਰਾਮਾ ਅਥਵਾ ਸੁਧਾ ਝੂਠ ਜੋੜਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ? ਹਨੂਮਾਨ, ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਅਥਵਾ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਰੋਣਾ, ਸੀਤਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਹਟਕੋਰੇ ਭਰਨੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸੱਲ ਨਾਲ ਅਧੀਰ ਦਿਸਣਾ, ਅਜੇਹਾ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਸੰਗ ਤੋਂ ਅਭਿਜਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ? **ਸਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕੁਟਲ-ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।** ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ?

੧੨- ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿਚ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਅਥਵਾ ਉਸ ਦੁਖਿਆਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬੜੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਸਰਥ ਦੇ ਮਿੱਤ੍ਰ, ਗਿੱਧ-ਰਾਜ ਜਟਾਯੂ ਕੋਲ ਪੁਜਦੇ ਹਨ । ਜਟਾਯੂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਗਿੱਧ-ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਸਰਥ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਉਗਲ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਗਯਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ—**ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਰਾਮ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸਮੇਤ ਛੱਡੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਏਗਾ**—ਪਰ ਜਦ ਲੰਕਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੀਤਾ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ **ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ** । ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਇਸ ਨੀਚ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ ਆ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਟੰਬ ਸਮੇਤ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਯਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ?

ਸੱਚੇ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੋਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਜੇਹੀ ਹਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੇ । ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂਈ ਪੁਜਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਟਾਯੂ ਕੋਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੁਟੰਬ ਸਮੇਤ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਖੀਰ ਸਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸੀ ? ਕੀ ਜਟਾਯੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੱਠ ਉਹ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਫੜ੍ਹ ਸੀ ? ਕੀ ਜਟਾਯੂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਏਹੋ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ? ਕੀ ਉਹ ਬਚਨ ਇੱਕ ਹੋਛੇ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿਸਦੇ ? ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ ਕਰਾ ਬੈਠਾ । ਜੇ ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਸੀਤਾ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਪਰੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ? [ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ]

੧੩- ਵੈਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਭਬੀਖਨ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਸੰਤ-ਸੂਰਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਆਚਰਨ ਉਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਰਾਮ-ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਬੀਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜੇ-ਭਰਾ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਦਿੰਦੇ । ਜੇ ਭਬੀਖਣ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ । ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੁਆਰਥ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭੈ, ਬੜਾ ਪਰਬਲ ਸੀ । ਸ਼ਕਤੀ-ਸ਼ਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਕੇ ਭਰਾ, ਗੱਦਾਰ-ਭਬੀਖਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਏਨਾ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ, ਝੱਟ ਪੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਭਬੀਖਣ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਵਾਰਨੇ ਪਏ ਤਦ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ । ਅਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਭਰਪੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲੇ—**ਰਘੁ-ਕੁਲ ਰੀਤ ਸਦਾ ਚਲੀ ਆਈ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਣੋਂ ਪਰ ਬਚਨ ਨਾ ਜਾਈ**— ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬੇਸ਼ਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਚਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਰਛੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਏਨਾ ਅਧੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਲਕਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਮਣੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਰੌਦ੍ਰ ਬੱਚੇ ਜੇਹੀ ਹੋ ਦਿਸਦੀ ਹੈ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ—**ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ?** ਲਛਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਆਏ ਸੱਠ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਵੈਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬੈਠੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਮਹਿਰਯਾਦਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ?

ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਸ, ਭਬੀਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸੀ । ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ—“ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਸਚੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ , **ਹੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭਬੀਖਣ ! ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪੁਚਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮ-ਧਰਮ ਹੈ** । ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਦੇ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਬਚਨ ਇਹ ਹਨ—**ਮਹਾਰਾਜਾ ਭਬੀਖਣ ! ਮੁਝੇ ਖੇਦ ਹੈ ਮੈਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗਰਵ ਸੇ ਆਪ ਕੋ ਲੰਕਾ ਕਾ ਰਾਜਾ ਬਨਾਨੇ ਕਾ ਵਚਨ ਦੀਆ ਬਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੇਰਾ ਵਚ ਵਚਨ ਅਬ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ** । ਅਗੋਂ ਭਬੀਖਣ ਘਾਬਰ ਕੇ ਅਜੇ ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ, **ਅਜੁਧਿਆ ਨਾਥ !** ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਝੱਟ ਹੀ, **ਹਾਂ ਭਬੀਖਣ ਜੀ !**, ਕਹਿਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਅਕਿਰਘਣਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ? ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਗੰਦ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਿੱਪ੍ਰ ਏਨਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਨਰਥ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਯਰਾਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ । ਅਥਵਾ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

੧੪- ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭੈੜੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਖਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ । (ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਭਗਵਾਨ-ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸ

ਜੋਗ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਛੱਡਾ ਕੇ ਲਛਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ ਸਨ। ਏਧਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿੱਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਦੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਾਸ ਸਨ - **ਹਮ ਹੋਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ**)

ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰੱਬ-ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਪਾਪੀ-ਰਾਵਣ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਖਲੋਤਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਏਧਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਮਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਬੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕੱਚ ਕੇ ਰੋਂਦੇ, ਵਿਲਕਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਛੱਡ ਛੱਡਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ, ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬੱਲ ਗਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਕਾ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਭੇਤ ਅਥਵਾ ਸਰਬ-ਨਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਭੇਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਏਧਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ **ਸ਼ਿਵ ਜੀ**, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹੇ ਸਗੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ-ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਸੂਰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਝੇ ਭੇਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਅਮੋਘ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ-ਰਾਮ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ **ਤਿਗੇ ਕੇ ਡਿੱਗੇ**, ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛਾਇਆ-ਸੀਤਾ* ਦੇ ਵਿਜੇਗ ਵਿਚ ਹਉਂਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਅਨਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। >>>>>

[Foot Note:--ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਾਲੀ Video Movie ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ]

<<<<<ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡਰੂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਤਿਆਗੀ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਣਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਏਥੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੀ ਉਲਟ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹੀ ਰੂਪ ਨੌਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਹ ਆਪ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਮਝਣਾ ਗਿਝ ਜਾਣ।

੧੫- ਸਿਰਫ ਸੁਗ੍ਰੀਵ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸ਼ਕਾਇਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਝੱਟ ਪਟ ਹੀ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਸੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ, **ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ** ਫਿਰ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਮਰਯਾਦਾ ਭੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਕੀ ਵਾਜਬ ਸੀ ?

ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ-ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਊ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਏਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਏਸੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਉਣਤਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪਰਸੋਤਮ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

੧੬- ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਈ ਬਾਰ ਇਹ ਅਖਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਵੰਗਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਥਵਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਹੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵੰਗਾਰੇ ਅਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੁਹੜਾ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ--**ਉਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਛੱਲ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ**। ਬਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਸੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿੱਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇਹੀ ਨੀਚਤਾ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਥੇ ਹੀ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਸੀ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ- ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੀਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਧੋਬੇ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਥਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਕਰਦਾ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਡੂੰਘੀ ਖੰਡ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇਹਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਅਨਰਥ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਪਾਤ੍ਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ-ਰਾਮ ਅਜੇਹੀਆਂ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਉਤੇ ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਲੁਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

[* ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ ਚੇਲੇ ਜਾਣ ਛੱਡੇ। ਜੇ ਇਸ਼ਟ ਬੇਜਬਾਨ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਭੈੜੀਆਂ ਖ਼ਸਲਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਅਕਿਰਤਘਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ]

੧੭- ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਮਰਯਾਦਾ ਪਰਸੋਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਬੜੇ ਜੋਰ-ਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਲਕਾਰਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਰਾਮ ਦਾ ਉਤੱਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮਰਯਾਦਾ ਅਥਵਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ ਹੀਣ ਆਖਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮ, ਕਿਸੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਨਾਲ ਬੇਅਸੂਲੇ, ਕਿਸੇ ਅਧਰਮੀ ਨਾਲ ਅਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਣਾਂ ਕੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਠੀਕ ਸੀ ? ਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀ ਕਿ **ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ?** ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:-

੧੫- ਕਬੀਰ ਸੰਤੁ ਨ ਛਾਡੈ ਸੰਤਈ, ਜਉ ਕੋਟਿਕ ਮਿਲਹਿ ਅਸੰਤ ॥

ਮਲਿਆਗਰੁ ਭੁਯੰਗਮ ਬੇਚਿਓ ਤ ਸੀਤਲਤਾ ਨ ਤਜੰਤ ॥ ੧੭੪ ॥ [੧੩੭੩]

ਸੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਸੰਤਤਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਭਾਵ ਖਿਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਦਾ ਭਲਿਆਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਸੁਭਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਵਾਹ ਕੁੱਝ ਹੀ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗੁਣ ਕਦੇ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਏਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਭ ਗੁਣ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਗਲ ਘੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਚੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਤਾ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਸ ਰਾਮ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਥਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਥਲੇ ਖਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਆ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਇਸ ਖਿਲਾਰੇ ਉਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦਾ ਅਸਲ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਅਵਤਾਰ, ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਆਦਿ, ਸੱਭ ਦੇ ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਸਨ।

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ?

[ਨੋਟ---ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵਿਲਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ, ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅਹੱਲਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ੬੦੦ ਮੀਲ ਦੇ ਥਾਂ ੧੦ ਮੀਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ? (ਹਾਲਾਂਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਆਇਆ ਹੈ) ਕੀ ਅੱਜ ਤਾਂਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਕਿਆ ਹੈ ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੜੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜਹਿਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਗਰਭ ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਭਖਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪੁਜੇ ਹਨ ? ਅਜੇਹਾ ਧਨੁਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮਸਾਂ ਚੁਕਦੇ ਹੋਣ ਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ? {ਵਾਲਮੀਕਿ ਕਾਂਡ ੧, ਅਧਿਆਇ ੬੭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾ ਸਵੈਂਬਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਧਨੁਖ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ) ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ (੫੦੦੦) ਮਨੁੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੀਬਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਲਿਆਏ ਸਨ }। ਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ? ਕੀ, ਅਜੇਹੇ ਕਰਨਾਮੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਝੋਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ, ਭਗਵਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ]

੫

ਮਰਯਾਦਾ-ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਉਪਾਧੀ

ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਾਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਯਾਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਉਂ ਹੈ :--

੧= ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਅਦਿ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚੇਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਅਨਸੂਈਆ ਕੋਲੋਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲਵੇ। ਅਰਥਾਤ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਅਥਵਾ ਵਰਨ- ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ, ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਚਾਰਨੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਰਯਾਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

੨= ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ, ਸੱਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬੀ-ਆਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ (ਗਰੀਬ ਸੂਦ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ) ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈ ਕੁੱਝ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਛਿਆ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਪਿੱਤ੍ਰਾਂ, ਦਰਖਤਾਂ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਭ੍ਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਦੀ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਪੂਜਾ-ਵੰਦਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਭਗਤ, ਰਾਮ-ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਮ-ਜਾਲ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਬਣਾ ਲਿਆ।

੩= ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਖੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਣੀ ਵੰਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ (ਸਚੇ ਰਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰੱਬੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ) ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖੰਡਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ :-

(ੳ) ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੁਲੀ ਨਾਲ (ਸਣੇ ਵੇਲ ਮਛੀਆਂ, ਸੰਸਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਨਾਵਾਂ ਦੇ) ਪੀ ਲਿਆ।

(ਅ) ਅਖੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੇ, ਸੂਰਜ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਘਾਬਰ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ ਨੇ ਉਸ ਹੀਕਾਰੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਿਆ (ਕੁੱਝ ਮੀਲ ਉਚਾ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਾ ਘੇਰਿਆ ? ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਝੂਠ ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ?)

(ੲ) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਲਿਖੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਯਾਦਾ ਚਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਰਖੁਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰ ਕਸੂਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ Balance ਨਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਘਾਬਰ ਕੇ ਹਾਹਾ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਲਰੇ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਆਪ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਏ ਸਿਰ ਕੀਤਾ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਖੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਅਗਸਤ-ਮੁਨੀ ਦੇ ਧਨਵਾਦੀ ਹੋਏ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਏਨਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਸਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ (ਰਾਮ ਜੀ) ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਦੀਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ-ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜਨਾ ਸੀ ? ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਗੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸ ਸਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ? ਸ਼ਇਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀ ਧਰਤੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲਰ ਗਈ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਜਾ

ਖਲੋਤਾ ? ਅਜੇਹਾ ਹਾਸੇ ਹੀਣਾ ਝੂਠ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ?)

੪- ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਇਸ਼ਨਾਸਾਫ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਮਹਲਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ (ਰਾਮ ਜੀ) ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੁਰਗ ਜਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਬੁਝਦਿਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀਤਾ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਅਤੇ ਨਿਸ਼-ਪਾਪ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਰੱਬ-ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ, ਰਾਮ-ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਘੁਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

੫- ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ (ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ) ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅਨਿਨ ਭਗਤ ਗੋਸੁਆਮੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਰੂਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :-

ਰਾਜਪਤ ਰਾਮ ਸਭਾ ਜਹ ਭਾਈ । ਤਹ ਆਯਉ ਇਕ ਦਿਜ ^੧ ਬਿਖਲਾਈ । ੧= ਬ੍ਰਾਹਮਣ ।

ਪੁਖ ਬਚਨ ਮੁਖ ਕਹਤ ਪੁਕਾਰਾ । ਹੰਸ ਹੰਸ ਬੁਝਿਓ ਸੰਸਾਰ ।

ਭਾਵ, ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਸਖਤ ਬੋਲ ਬੋਲਕੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਬੰਸ (ਭਾਵ, ਦਸਰਥ ਦਾ ਬੰਸ) ਡੁਬ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਮੁ ਦਿਲੀਪ ਅਰ ਸਗਰ ਨਰੇਸਾ । ਅਤੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਏ ਅਵਸੇਸਾ ।

ਪਿਤ ਜੀਵਤ ਸੁਤ ਤਿਆਗਿਓ ਪ੍ਰਾਨਾ । ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਕਾਨਾ ।

ਭਾਵ, ਰਾਮ, ਦਿਲੀਪ ਤੇ ਸਗਰ ਅਜੁਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋਏ ਹਨ (ਰਾਮ-ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦੇ ਵਡੱਕੇ) ਪਰ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਉ ਦੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਲ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਈ।

ਨਰ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਪਲਾ । ਲਗੇ ਬਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਿਹ ਕਾਲਾ ।

ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਤ ਭਯਉ । ਦ੍ਰਿਜ ^੧ ਦੁਖ ਦੇਖਿ ਬਿਕਲ ਪ੍ਰਭੁ ਭਯਉ । ੧=ਦਿਵਜ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ।

ਭਾਵ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਲੀਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ, ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੁਖੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤ ਦੇਖਿ ਗਗਨ ਭਏ ਬਾਨੀ । ਸੂਦ੍ਰ ਤਪੈ ਸਨੁ ਆਰਗਪਾਨੀ ।

ਬਿੰਧਿਆਚਲ ਗਹਿਬਰ ਬਨ ਜਾਹਾ । ਦ੍ਰਿਜ ਸੁਤ ਮਰਨ ਹੇਤੁ ਨਰ ਨਾਹਾ ।

ਭਾਵ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਿਤ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ। ਹੋ ਸਾਰੰਗ ਧਨੁਖਧਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ! ਇੱਕ ਸੂਦਰ (ਲੁਕ ਕੇ) ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਬੜਾ ਘਨਾ ਬਨ ਹੈ, ਓਥੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹੋ ਰਾਜਨ ! ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁਤਰ ਦੇ ਮਰਣ ਦਾ ਓਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। (ਕਹਿ, ਪ੍ਰਭੂ- ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭੁੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ?)

ਛੰਦ--- ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਦ੍ਰਿਜ ਸੁਤ ਮਿਰਤਕ ਸੁਨਿ, ਰਥ ਸਾਜਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਸ਼ਤੁਰ ਚਲੇ ।

ਦੁਇ ਪਰਮ ਸੈਲ ਮਿਲੋਕਿ ਪਾਵਨ, ਮੁਦਿਤ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਭਲੇ ।

ਪੁਨਿ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਜੁਤ ਬਿਸਿਖ ਛਾਡਯੋ, ਸੂਦ੍ਰ ਕੇ ਸਿਰ ਕਟਿ ਗਿਰਓ ।

ਕਰਿ ਭਗਤਿ ਪਾਵਨ ਜਾਨਿ ਤਿਹ ਦੈ ਆਪੁ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਕਰਿਓ ।

ਭਾਵ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁਤ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਥ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਫੌਰਨ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਗੇ ਦੇ ਬੜੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਰਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਫੇਰ (ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ) ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਅਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।

ਹੋਹਰਾ -ਦ੍ਰਿਜ ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੋ, ਉਨਿ ਬੈਠਿਓ ਹਰਖਾਯ । ਆਏ ਪੁਰਿ ਰਾਮਪਤਿ ਭਗਤ, ਦੁਖਭੰਜਨ ਸੁਖਦਾਯ ॥

ਭਾਵ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਤਰ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ।

ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਇਸ ਗਾਥਾ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

ੳ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵਡੱਕਿਆਂ, ਰਾਮ, ਦਿਲੀਪ ਅਤੇ ਸਗਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ।

ਅ) ਕੋਈ ਸੂਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਛੁੱਪ ਕੇ ਵੀ ਕਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ੲ) **ਬ੍ਰਾਹਮਣ** ਦੇ ਪੁਤ੍ਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਪਰਸੋਤਮ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੇ। ਇਉਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇ-ਅਸੂਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ।

ਸ) ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਸੂਦਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸੰਛਣੇ ਬਨ ਵਿਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਜੀ **ਕ੍ਰੋਧ** ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤ ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। (ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਚ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਹਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ--**ਓਨਾ ਪਾਸਿ ਦੁਆਸਿ ਨ ਭਿਟੀਐ, ਜਿਨ ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ॥** [੪੦]

(ਮਰਯਾਦਾ-ਪਰਸੋਤਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਚਿਹਰੀ ਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰਯਾਦਾ-ਪਰਸੋਤਮ ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜਲਾਦ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਦੀ ਰਾਮ-ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਬਨ ਜਾਈਏ !

ਹ) ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਮੰਡਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਭੁੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਿਣਾਵਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ ਪਛਤਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਰਦੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਚਲਾਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆ ਲਈ।

ਕਾਮ-ਵਸਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਪ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿਚ ਸੀਤਾ (ਜੋ ਅਜੇ ਪਰਾਈ ਸੀ) ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀਂਦ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ, ਲੋਭ ਵੱਸ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਰਨ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੀ ਚੁਕਵਾ ਬੈਠੇ, (ਘਰ ਕੀ ਜੋਇ ਗਵਾਈ .... [੮੭੪] ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਸ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਾਰਨ ਕਿਤਲ ਕਰ ਦੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਪੰਜੇ ਐਬ ਭਗਵਾਨ-ਰਾਮ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮਾਤੀ ਸਿਆਣਪ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ-ਵਾਦੀ ਚਪਲਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

੧੭- ਮਨਮੁਖੁ ਅਗਿਆਨੁ ਦੁਰਮਤਿ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਅੰਤਰਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਜੁਐ ਮਤਿ ਹਾਰੀ ॥
 ਕੁਤੁ ਕੁਸਤੁ ਓਹੁ ਪਾਪ ਕਮਾਵੈ ॥ ਕਿਆ ਓਹੁ ਸੁਣੈ ਕਿਆ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵੈ ॥
 ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਖੁਇ ਉਝੜਿ ਪਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
 ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਇ ॥ ੨ ॥
 [੩੧੪]

੬

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ " ਮਰਯਾਦਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ " ਉਪਾਧੀ ਮਿਲ ? ਇਸ ਸੰਕੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਾਊ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ:--

- (੧) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
- (੨) ਜਿਹੜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
- (੩) ਜਿਹੜੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ।
- (੪) ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਟਹਿਲੂਏ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
- (੫) ਜਿਸ ਮਰਯਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਥਵਾ ਪਤੀ-ਭਗਤਣੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਸਤੂ ਵਾਂਗ ਜੂਏ ਵਿਚ ਹਾਰੀ ਹਾਣ ਦੀ ਹੇਠੀ ਝੱਲੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
- (੬) ਜਿਸ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਰੋਗ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
- (੭) ਜਿਸ ਮਰਯਾਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੇਅੰਤ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਦਾਨ-ਲੁਟ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ।
- (੮) ਜਿਸ ਮਰਯਾਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬਚੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੁਚਾ ਕੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਨ।
- (੯) ਜਿਸ ਮਰਯਾਦਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਚੋਰ, ਝੂਠਾ, ਬੇਟੀਮਾਨ, ਬੇਇਤਬਾਰਾ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਆਪਣੀ ਪੱਤਨੀ ਦੀ ਅਥਵਾ ਆਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਵਖਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਯਾਦਾ-ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਠਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਮਣੇ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਘਟੀਆ ਕਰਮ ਜੋੜਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੈਵੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਪ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?

੧੮= ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰਮੋਰਹ, ਅਨਿਕ ਲਹਰੀ ਕਲੋਲਤੇ ॥ ਧਵੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਬਹੁ ਡੋਲਤੇ ॥ ਨ ਚ ਮਿਤ੍ਰੁ ਨ ਚ ਇਸ਼ਟਿ ਨ ਚ ਬਾਧਵ,
 ਨ ਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲਜਯਾ ॥ ਅਕਰਣਿ ਕਰੋਤਿ ਅਖਾਦਿ ਖਾਦ੍ਰਿ, ਅਸਾਜ੍ਯੁ ਸਾਜਿ
 ਸਮਜਯਾ ॥ ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਬਿਗ੍ਰਾਧਿ ਤ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਰਹਰਹ ॥ ੪੮ ॥ [੧੪੫੮]

ਅਰਥ:—ਹੋ ਲੋਭ ! ਮੁਖੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ (ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ) ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਲਹਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਆਏ ਜੀਵ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡੋਲਦੇ ਹਨ । ਤੇਰੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਤ੍ਰ ਦੀ ਨਾ ਗੁਰੂਪੀਰ ਦੀ, ਨਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੀਵ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ।

ਹੋ ਨਾਨਕ ! (ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਇਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ—ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ! ਹੋ ਸੁਆਮੀ ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਬਚਾ ਲੈ । ੪੮ ।

੧੯- ਤੂੰ ਗੁਣ ਬਿਖਿਆ ਅੰਧੁ ਹੈ ਮਾਇਆਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ॥ ਲੋਭੀ ਅਨ ਕਉ ਸੇਵਦੇ
ਸੇਵਦੇ ਪਤਿ ਵੇਦਾ ਕਰਹਿ ਪੁਕਾਰ ॥ ਬਿਖਿਆ ਅੰਦਰਿ ਪਚਿ ਮੁਏ ਨਾ
ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ ੩ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਗਤ ਪਿਤਾ
ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿ ॥ ਬਾਝਹੁ ਗੁਰੂ ਅਚੇਤੁ ਹੈ ਸਭ ਬਧੀ ਜਮ ਕਾਲਿ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਉਬਰੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ॥ ੪ ॥ [੩੦]-੧੦-੪੩

੭

ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਵੱਸਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਸਦਾ ਸਿਮਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸੁਭਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ :-

੨੦- ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਹੋਇ ॥ ਭੈ ਰਚਿ ਰਹੈ ਸੁ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ॥ [੨੨੩]--੭

ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੇ ਹੋਇ ॥ ੪ ॥

੨੧- ਸੋ ਜੀਵਤ ਜਿਹ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਾਨਕ ਨਹ ਛਪਿਆ ॥ [੨੫੪]--੨੧

੨੨- ਜੋ ਨਿਰਮਲੁ ਸੇਵੈ ਸੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ॥ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਧੋਵੈ ॥...੪॥ [੧੨੧]--੧੯

੨੧- ਜਿਸੁ ਸਿਉ ਰਾਤਾ ਤੈਸੇ ਹੋਵੈ, ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੫ ॥ [੬੫]--੧੮

੨੩- ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨੁ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀਉ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੁ ਗਵਾਸੀ ॥

ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨੁ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀਉ, ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪਿ ਸਮਾਸੀ ॥...੩ ॥ [੩੪੮]--੨

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਡ-ਮੁੱਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਆਸੀ (ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ) ਭਵਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪੰਥ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਅਥਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ--ਅਵਗੁਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਗ੍ਰ-ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਸਮਝ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਣ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ (ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ।

ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੧੯੪੭ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ । ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁੱਲ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਅਡੱਰਾ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ । ਏਧਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿੱਪ੍ਰ ਭਾਵ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੰਧੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ।

ਜਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕਰ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ-ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਫੜੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ (ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ) ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ । ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਦਿਆਂ ਫੌਜੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਿਤ ਭਰ ਸਕਦਾ । ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ । ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਬੋਲਦੇ । ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹੁੰਦੀ ਕਿ, ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਸਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ । ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਿਆਂ ਨੂੰ

ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ । ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਾਹ ਵਾ ਪੁਕਾਰ ਉਠਦੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ । ਅਜੇਹੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਸਨ । ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਅਜੇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਟੱਲ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਤੱਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਠ ਦੇ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ।

ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਰੋਏ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਰੋਏ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਥਵਾ ਲਿਖਿਆ । ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ (ਗੁਊ) ਮਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਅਥਵਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ **ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ " ਪਸਮਾ " ਕੇ ਡੋਕੇ ਚੁੰਘ ਸਕਣ ਦੇ ਹੀ ਜਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ** । ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਤੇ ਟਿਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ । ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਤ--ਸਰਕਾਰ ਗੁਊ ਪਸਮ ਪਈ--ਸਰਕਾਰ ਗੁਊ ਫਿਰ ਡੋਕੇ ਚੜ੍ਹਾ ਗਈ--ਅਥਵਾ ਮਸਾਂ ਡੋਕੇ ਹੀ ਚੁੰਘ ਸਕੇ-- ਵਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੂ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੈ :-

ਸ਼ਾਹ ਮਹੁੰਮਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾ ਆਏ ।

ਘਰੋਂ ਗਏ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹਥ ਫੜਾ ਆਏ ।

ਪੰਥ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਟਿਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ੧੯੪੭ ਵਾਲੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਏਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ----

ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੁਆਰਨ ਸੀ ਕਾਰਜਾ ਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਫੇਰ ਕੁਹਾੜਾ ਹੀ ਮਾਰ ਆਏ ।

੮

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਮਿਤੀ ੩੦ ਨਵੰਬਰ ੧੯੮੮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤ੍ਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਮਾਤ੍ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ (ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁਧੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਕੁਝ ਸੁਝਾ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ । ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰ--**ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ**--ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ (ਕੈਨੇਡਾ) ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੮੯ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ (ਲਗ-ਪਗ) ਇਉਂ ਹੈ:-

੧ ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

੧੨੧੦ ਟੋਪੋਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀ ਮਿਤੀ ਨਵੰਬਰ ੩੦, ੧੯੮੮ .

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥

ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਰਸ ਭਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਟੋਪਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾਲਾ ਦਾਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੀਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਅਜੇਹੀ ਦਲੇਰੀ ਉਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦਾਦੂ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਵਲ ਤੀਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਹੋਣਾ, ਕੌਮੀ-ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ । ਸ਼ੌਂਕੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਅਥਵਾ ਪੰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਠਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ-ਭਰਪੂਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦਾ । ਸ਼ੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

੧= ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਟੋਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵਾਲਾ ਸਿਖ-ਜਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹੈ । ਪੰਦ੍ਰਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਲੋਕ ਦੀ ਤੁਕ--**ਲੈ ਭਾੜ ਕਰੈ ਵਿਆਹੁ**--ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸਾਂ--**ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ । ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ**--ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤੁਕ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ--" **ਸਾਈ ਪੁਤ੍ਰੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸਾ ਤੇਰੀ** "... ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ--ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹੁ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਭਾੜਾ ਅਥਵਾ ਕਰਾਇਆ ਆਦਿ ਮੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਦਾਨ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚੋਂ ਤੁਸਾਂ ਤੁਕ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ **ਦਾਨ** ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ

ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ?

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਲੋਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:--

੨੫-

ਸਸੈ ਸੰਜਮੁ ਗਇਓ ਮੂੜੇ, ਏਕੁ ਦਾਨੁ ਤੁਧੁ ਕੁਥਾਇ ਲਇਆ ॥

ਸਾਈ ਪੁਤ੍ਰੀ ਜਜਮਾਨ ਕੀ ਸਾ ਤੇਰੀ, ਏਤੁ ਧਾਨਿ ਖਾਧੈ ਤੇਰਾ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ॥ ੬ ॥ [੪੩੫]

ਪੁਤ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾੜੇ ਦੀ ਉਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਧਰਮ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਲਿਤਾੜੀ ਹੋਈ ਨਿਮਾਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਦਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚਲੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਦਾਜ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿਚ ਇਉਂ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ:--**ਹੋਰੁ ਮਨਮੁਖਿ ਦਾਜ ਜਿ ਰਖਿ ਦਿਖਾਲਿਨਿ ਸੋ ਕੂੜ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੁ ਪਾਜੋ** --। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲੋਕ ਦੀ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ--**ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ** --- ॥ ੨੫ ॥ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਉੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗੋਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇ ਕਿ--ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋ: ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ? **ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਦ ਅਜੇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਕੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ?**

੨= ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਾ ਅਥਵਾ ਸਿਮਰਨਾ ਫੋਰਨ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਸਲੋਕ ਅਜੇਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, **ਮਾਲਾ** ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਿਮਰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ **ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ** ਦਾ ਅਥਵਾ **ਭਗਤੀ** ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ? ਦਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ **ਠੱਗ** ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਮਾਨ ਅਥਵਾ ਨਾਸਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਪਖੰਡ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ।

੩= ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਫੁਰਮਾਨ--**ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ**--ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ (ਜਦੋਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਥਵਾ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਸਵੰਤ ਜਨੇਊ ਦੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਦਾ ਨਾਲ ਨਿਭਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇਹੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਇਹ ਪਕੜ ਕਰ ਲਈ, ਕਿ **ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੂ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ **ਨਾਸਵੰਤ ਪਦਾਰਥ** ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾਸਵੰਤ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਪਾਂ, ਤਪਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ "**ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ**" ਰਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਖੰਡਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।

ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ **ਪਾਣੀ** ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। **ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰੀਆਵਾਂ ਸਿਉਂ ਦੋਸਤੀ**-- ਪੰਗਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ, **ਦਰੀਆਵਾਂ** ਦੀ ਹੀ ਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੇ **ਸੁਰਤੇ** ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ੧੫/੨੦ ਮੀਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਰੀਆ ਅਥਵਾ ਨਦੀ ਨਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਤੇ ਤੜਕੇ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਤੇ ਨੂੰ **ਪਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰੀਆਵਾਂ** ਦੇ ਥਾਂ **ਇਨ੍ਹਾਂ** (ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ) **ਦਰੀਆਵਾਂ** ਦੀ ਭਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ? :-

੧) ਗੁਰੁ ਦਰੀਆਉ ਸਦਾ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲ ਹਰੇ ॥ [੧੩੨੯]-੬

੨) ਮਨ ਕਮੀਨ ਕਮਤਰੀਨ, ਤੂ ਦਰੀਆਉ ਖੁਦਾਇਆ ॥ [੧੨੯੧]-ਵਾਰ-੨੭

੩) ਗੁਰੁ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਬੋਹਿਥੋ ਗੁਰੁ ਤੀਰਬੁ ਦਰੀਆਉ ॥ [੧੭]-੯

੪) ਗੁਰੁ ਨਵਨਿਧਿ ਦਰੀਆਉ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲਖ ਧੋਵੈ ॥ [੧੩੯੨]-੧੦

੫) ਨਿਰਮਲੁ ਨ੍ਰਾਵਣੁ ਨਾਨਕਾ ਗੁਰੁ ਤੀਰਬੁ ਦਰੀਆਉ ॥ [੧੪੧੧]-੧੦

੪= ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ--**ਧਨ ਜੀਉ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰਿ, ਚਿਤ ਮੈ ਜੁਧ ਬੀਚਰੈ** - - -ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਜੁਧ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟੋਪ ਕਿਸੇ

ਸਿਆਸੀ ਕਾਂਡਰੀਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ ਟੋਪ ਵਿਚ ਏਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਪੰਜ ਵਿਚਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਠੁੱਕ ਬੱਝਦੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ?

੫= ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ--**ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਮਾਨ ਸਭੁ ਬਿਨਸੀਐ, ਕਿਆ ਲਗਹਿ ਗਵਾਰ** ॥ [੧੦੯-੧-੩੧] ਅਥਵਾ--ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੰਗਿ ਨ ਗਇਓ ॥ **ਸਾਕਤੁ ਮੂੜੁ ਲਗੇ ਪਚਿ ਮੋਇਓ** ॥ [੨੪੧-੧-੧੩] ਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਦੇ ਹਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ।

ਸਾਇੰਦ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਂਵਿਆ ਹੈ--**ਹਰਿਮੰਦਰੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜਿਥਹੁ ਹਰਿ ਜਾਤਾ** ॥ [੯੫੩]-ਵ-੧੨। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਰਸ ਮਈ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸਿਟ ਟੇਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਜ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕੀਆਂ। ਘਰ ਘਰ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਏਸੇ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ) ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਕਿਸ ਦਰਦਾਂ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਉੜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੀ ਤੁਕ--**ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਗੁਰ ਬਚਨ ਪਾਇਆ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਤਾ** ॥ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਉ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ:-

- (ੳ) ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਬਉਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ?
- (ਅ) ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵਲ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਠਾ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ, **ਮਾ ਪਿਰੀ ਕਿਸੇ ਬਿਅੰਨ ਅੱਖੜੀਆਂ** ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- (ੲ) ਜਿਸ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿਅਰਥ ਦਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਭਾਵ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹਉਕਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ?
- (ਸ) ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਟੋਪਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀਆਂ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਨੂੰ **ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ** ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- (ਹ) ਕੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗੀ ਜੋਸ਼ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਜੰਗੀ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਨਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ?

ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ :- [ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਈ]

੧੯੪੭ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਗ ਪਗ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅਥਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ--ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ--ਲਿਖਤੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ--ਆਦਿ। ਨਿਰਾ ਜਬਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਥਵਾ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਕਿਹਾ। **ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ--ਪੁਸਤਕ** ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ, ਅਕਿਰਪਣ ਅਤੇ ਸਿਖੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡੀ ਪਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇਹਾ ਪਰਚਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ: ਕਪੂਰ

ਸਿੰਘ I.C.S. ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ--**ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ--ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ --ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਈ ਅਥਵਾ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।**

ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ) ਏਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ :-

- ੧- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ?
- ੨- ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
- ੩- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ?
- ੪- ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ੫- ਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ-ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਡਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਰੇ ਗੁਰਮਤਿ-ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ।
- ੬- ਸਿੱਖ (ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ) ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- ੭- ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸਦਾ --" **ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ** " ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਸਿੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
- ੮- ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲੱਥਾ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਥਵਾ ਸਰਬੀਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
- ੯- ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਾ ਵਾਦ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ੧੦- ਫੌਜੀ ਜੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਏ ਸਨ।
- ੧੧- ਹਿੰਦ ਦੀ ਜੰਤਾ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
- ੧੨- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਵਾਰਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਲੋਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇ।
- ੧੩- ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
- ੧੪- ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੀਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ?
- ੧੫- ਬੇਗੁਨਾਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ?
- ੧੬- ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸੇ ਰਾਹ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ ?
- ੧੭- ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਨਾਕਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ?
- ੧੮- ਬੀਬੀ ਇੰਦ੍ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ? ਸਿੱਖ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਭੇਤ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ?
- ੧੯- ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ? - - - - ਆਦਿ ਆਦਿ।

ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਜੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ:-

- ੧) ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜਾਣਾ ਕੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਸਮਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ?
- ੨) ਕੀ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁਗ਼ਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ? ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ (ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ) ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਗ਼ਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਤਮ ਭਾਸ਼ਨ ਆਦਿ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜੱਜ ਪਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਕੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ?

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ--“ ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਸਭ ਕਰਾ ”--ਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਝੂਠਾ ਜਾਣਕੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦ (=ਮਨੁੱਖ) ਮੰਨਣੇ ਵੀ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ--“ ਹਮੂੰ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸਵਦ ਸੁਖਨਵਰ ”--। ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ (ਸਿਖੀ, ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ- [੪੬੫] ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ॥ [ਜਪੁ]--ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜਉ ਸਿਖਾ ਮਹਿ ਚੂਕ ॥ [੧੩੭੨]--ਫਰੀਦਾ ਕੂਕੇਦਿਆਂ ਚਾਂਗੇਦਿਆਂ ਮੱਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਤ ॥ [੧੩੭੮]--ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪੁ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ॥ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੈ ਭਾਈ, ਵਿਛੜਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ ॥ [੬੦੧] ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ?) ਅਵੱਲ ਤਾਂ ੧੯੪੭ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਕਦੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕ ਚੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਸੇ ਧੋਖੇ ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ?

੧੯੮੩-੮੪ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ-ਮਾਂ-ਸਰਕਾਰ-ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚਿਤਾਰਦੇ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਦ੍ਰਾ ਨੂੰ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ, ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਬੇਦੀਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਦੁਧ-ਚਿੱਟੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿਆਹ ਕਾਲੇ ਮਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਧੂਆਂ ਧਾਰ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਫਜ਼ੂਲ ਮੋਹਣੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਸੇ ਹੀਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਤਿਆਗੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਂਗ (ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਫਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ) ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ, ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁਗ਼ਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਜਰਨੈਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਹਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜੰਗੀ ਕੌਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸਨ:--

ੳ) ਮੁਗ਼ਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਅੱਯਾਸ਼, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਖ-ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਰਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁਰਤੀਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਵੈਰੀ ਤੇ ਅਜੇਹਾ ਸ਼ੇਰ-ਵਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਅ) ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ, ਵੈਰੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ੲ) ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੁਗ਼ਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਸੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਕੀ ਹੋ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਜੰਗੀ ਕੌਸਲ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੱਟ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕੇ, ਪਸਤੌਲਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾ, ਬੰਬਾਂ ਆਦਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ--**ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ**--ਜੇ ਭਲਾ ਇਹ ਬੇਦੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੇੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੋਪਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਖੀ ਦੀ ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸਡੌਰੇ ਦੀ ਜੰਗੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੈਰੀ ਜਾ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਅਨਰਥ ਹੋਜਾਣੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਿਛੋਂ ਸਵਾਏ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਸਾਂ ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਕਾਰ ਖੋਹ ਵਿਚ ਰਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਸ) ਗੁਰੂ-ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਗਲ ਆ ਪਈ ਜੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਗੋਚਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਝਬਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਜਿਥੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਰੋਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ) ਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ, ਸਗੋਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੋਹ ਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਅਡਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ

ਲਏ ਸਨ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੰਥਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨੀ।

ਹ) ਜੇ ਉਸ ਜੰਗੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਜਰਨੈਲ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੁਖਬਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ-- ਪਿਠੂਆਂ, ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਵਾਣਿਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਸਿਖ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਵਿਸਾਹ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਬਰਾ ਪਾ ਸਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਅਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਥਵਾ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਯਬਲੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਭੁਚਾਲਾਂ, ਸੋਕਿਆਂ, ਡੁਫਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਰਨੈਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਸਰ, ਲੱਖਾਂ ਸਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਫੇਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਅਜੇਹੇ ਜੰਗੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਉਚ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੁੱਕ ਲਿਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਜੇਹੀ ਸੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਜੰਗੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਏਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਹੇੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਮੂੰਹ-ਕਾਲਖ ਵਾਧੂ ਦੀ ਖੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ, ਅਤੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ-- 'ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਥੇਰੀ ਬੋਲਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬੇਅਸੂਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਰਮ ਜੰਗ ਹੀ ਸੁਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ' ਆਦਿ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਝੱਟ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਸੀ :---

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਟਿਲਤਾ ਭਰਿਆ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਬੇ-ਅਸਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਦੇਹ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਘਾਬਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਆਰਥੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ 'ਜਿਤ' ਨੂੰ ਹਾਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਉਹੀ--**ਮੁੱਕਰ ਗਈ--ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ--**ਵਾਲਾ ਰੋਣਾ ਲੈ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਲਿਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ, ਲੀਡਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਫੇਰ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾ--**ਸਰਕਾਰ ਠੱਗ ਨਿਕਲੀ--ਆਖ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ--ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ--**ਆਦਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਬੋਹੜਾ ਚਿਰ ਅਟਕ ਕੇ--ਪੰਥ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਆ ਬਣਿਆ--ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦੇਣਾ। ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਫ਼ੌਜ, ਦੂਲੇ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਫੇਰ ਅਜੇਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਏ ਅਫ਼ਸੋਸ ! ਖ਼ਾਲਸਈ ਅਣਖ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਫਿਰ **ਮਾਂ ਸਰਕਾਰ** ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਣਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਾਲਚੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਲਿਉਂ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ। **ਮੁੱਕਰ ਗਈ--ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ--ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ--**ਆਦਿ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ-ਖਾਨੇ ਫਿਰ ਸੰਧੀ। ਲੀਡਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਭੇਸ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ **ਮਾਂ-ਸਰਕਾਰ** ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ 'ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ ਭੂਤ' ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਖ਼ਰ ਅੱਜ-- **ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।** (ਫੜ ਲਉ ਪਸਤੌਲ ਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਰੀ ਜਾਉ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ) ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ--ਆਉ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੀਬਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖੀਏ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ! ਜੇ ਕਦੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਹਾਦਰਾਂ ਕੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਡੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵਿਸਾਹ ਕੇ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਅਜੇਹੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਲੀ ਅਥਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ? ਪਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਭਾਵਣਾ ਵਾਲਾ ਅਜੇਹਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਪਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਉਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ।

ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਏ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ । ਬੀਬੀ ਇੰਦ੍ਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਕਤਲ, ਇੱਕੋ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ । ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਨਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਾਅਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ (ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰਘਰਸ਼) ਹੁਣ ਦਿਲੀ ਦੀਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਬਸ ਭੋਲੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ, ਦਿਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਕਰਾਇਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ । ਵੇਖ ਲਵੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ । ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਢੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਰਖ ਹੀ ਹਉ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਦੀਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਜੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਥ ਵਿਚ ਭਰਮਾਰ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤੀ ਕਰੋ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਇਕ ਰਾਗੀ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਰਾਗ ਦਾ ਜਾਦੂ ਹੈ । ਇਸ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਖੀ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉ ਕਿ ਨਿਰੀ ਗੋਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਿਆ । ਨਿਆਰੀ ਆਭਾ ਵਾਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਨ, ਤਿਆਗੀ ਸੁਭਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ, ਖਿਮਾ, ਹਰ ਸੁਆਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੀਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ । ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ-ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਫੂਰਮਾਇਆ ਹੈ :-

- ੧) ਹਰਿ ਮੰਦਰੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਾਜਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਉ ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਰਾਮ ॥ - ੪ ॥ (੫੪੨-੧)
- ੨) ਹਰਿ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਆਖੀਐ ਕਾਇਆ ਕੋਟੁ ਗੜੁ ॥ ਅੰਦਰਿ ਲਾਲ ਜਵਹਰੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪੜੁ ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਮੰਦਰੁ ਸਰੀਰ ਅਤਿ ਸੋਹਣਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜੁ ॥ [੯੫੨]-ਵਾਰ-੧੧
- ੩) ਮਨਮੁਖ ਹਰਿ ਮੰਦਰਿ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਤਾ ॥ [੯੫੩]-ਵਾਰ-੧੨
- ੪) ਕਾਇਆ ਮਹਲੁ ਮੰਦਰੁ ਘਰੁ ਹਰਿ ਕਾ, ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਰਾਖੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ [੧੨੫੬]-੫
- ੫) ਕਾਇਆ ਨਗਰਿ ਬਸਤ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥ [੭੨੦]-੪

ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰੰਤਰ ਰਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ । ਪੇਂਡੂ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ--ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਘਮਿਆਰ ਤੇ--ਕਿਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘੜੀ ਆ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ।

ਜਿਤੁ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ ॥ ਮੰਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ॥
(੪੭੮-ਵਾਰ-੨੧) । ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ । ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਏਹੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ:--

ਜੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਅਥਵਾ ਇੰਦਰਾ ਸਕਾਰ ਨੂੰ--**ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਜੀ**--ਸਮਝੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ? ਅਜੇਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਨਾ-ਮਿਲ-ਵਰਤਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵਾਹੀਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ । ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ । ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲਵੇਂ । ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਲਗਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਫੌਜ, ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ।

ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤ੍ਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਸਾਰੀ ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦ ਸਮਝੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਨ ਉਹੀ ਬਣਾਉ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਯੋਜਨਾਂ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੱਸ, ਰੇਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ।

ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਉਣ ਨੂੰ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਉ। ਮੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨਾ। "ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖ", "ਇਕ ਫਿਕਾ ਨਾ ਗਲਾਇ" -- ਕਿਉਂਕਿ--ਫਿਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੁਚਣਾ--ਇਝਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਹੱਸਦੇ, ਖਿੜਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦੇਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ, ਅਥਵਾ ਨੀਚ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸੀਹੇ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੀ-ਆਇਆਂ ਆਖਣਾ ਅਦੁਤੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਕੌਂਸਲ ਪੰਥਕ-ਗੱਦਰ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਜੋਕੇ ਬੰਦੀਕ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇ-- "ਤੁਸੀਂ ਬੇ ਇਤਬਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਥਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਉ" ਆਦਿ। ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕੇ ਗਿਟ-ਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਪੰਥਕ ਗੱਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੁਜਾਰੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਤਦ ਪੁੱਟੋ ਜਦ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਸਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਦੜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕ ਧਾਰੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਤਫਾਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤੋ ਆਪਣੇ ਰਾਗ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਾਦੂ, ਮਿਲਾਉ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝੇ ਰਾਗੀ, ਦਿਲਬਰ ਵਰਗੇ ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਭਰ ਦਿਉ ਪੰਥ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦਿਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਦ ਕਿ ਪੰਥਕ-ਤਾਣੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰਾਗੀ-ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਲੋਕਾਰ ਕਰਮਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਸਵਰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਾਸ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਡਬਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਤਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੁਚਾ ਸਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀ।

ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ

ਫੋਨ: (604) 383--5443

ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ

੧੨੧੦--ਟੋਪੋਜ਼ ਵਿਕਤੋਰੀਆ। B.C

੯

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ

ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਗੁਰੂ ਸਮਝਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹਰਮੀਨੀਊਟਿਕਸ (Hermeneutics) ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ--ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਤੁਕ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਥਵਾ ਹੁੜ ਮੱਤ ਹੈ। ਹਰ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਅਥਵਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤੁੱਕ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ, (ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਦਿ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋਗ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਭਗਤ' ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ

ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪ ਕੇ ਸਿੱਧਾ **ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ** ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ' ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਅਜੇਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਚਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਅਛੇਪਲੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਤੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਅਧਿਆਮਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝ ਕੇ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੀਸੇ ਵਿਚ ਮੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਥ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ--**ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ**--ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਸਬਦ ਗੁਰ ਦੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਲਈ।

ਗਿਆਨੀ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਘਾਤਿਕ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ-ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾ ਕੇ ੧੯੭੪ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹਥ ਵਿਚਲਾ ਉਚੇਚਾ ਲੇਖ, ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਦਾਸ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਥਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੀ, ਪੰਥ ਵਿਚ ਉਚੇਚੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਗ਼ੁਰੀਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਅੱਖਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਨਾਮਣੇ ਦੀ ਛਾਪ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ--ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਦੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਕ ਦੇ ਮਨਮੱਤੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿੱਪ੍ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਦੇ ਨਿੰਦਕ, ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਨਾ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ :-

ੳ) ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ **ੴ**, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਉਤਪਤੀ, ਪ੍ਰਲੈ ਅਤੇ (ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ) ਵਾਂਗ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਨਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ:-

੨੬-- ਨਿਹਚਲੁ ਏਕੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ ਜਿਨਿ ਕਰਿ ਸਾਜੀ ਤਿਨਹਿ ਸਭ ਗੋਈ ॥

ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਪੈ ਤਾਂ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥ ੬ ॥ [੨੨੭]--੧੪ ੧= ਨੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਆਪੇ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲਈ।

ਅਰਥ:--ਸਦਾ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਰਨ ਗਿਝ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਸਦਾ ਦਿਸ ਪਏ (ਤਾਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪਲੂਰਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। [ਨੋਟ--ਪੂਰ ਗੁਰੂ ਸਬਦ ਤੀਜੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ੯੧ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ]

੨੭-- ਦੀਨ ਦੋਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥

ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਨਾਨਕ ਸੰਗਿ ਰਵਿਆ ਜਿਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ॥ ੪ ॥ [੬੭੨]-੭

ਅਰਥ:--ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਨਾ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚਿਤ ਵਿਚ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੋਪਾਲ-ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਣੇ-ਪੋਟੇ ਵਾਂਗ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ੪।

ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅ-ਸਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

ਅ) ਉਸ ਅਥਾਹ, ਅਗੰਮ, ਅਗੋਚਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਚਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰ-ਅਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਅੱਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

੨੮-- ਹਰਿ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਗਮੁ ਹਰਿ ਕਿਉਕਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਿਖਾ ॥ ਕਿਛੁ ਵਖਰੁ ਹੋਇ ਸੁ ਵਰਨੀਐ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰਿਖਾ ॥ ਜਿਸੁ ਬੁਝਾਏ ਆਪਿ ਬੁਝਾਇ ਦੇਇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਦਿਖਾ ॥ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਲ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਿਖਾ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਰਸਨਾ ਧੰਨੁ ਕਰ ਧੰਨੁ ਸੁ ਪਾਧਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਲੇਖਾ ਲਿਖਾ ॥ ੮ ॥ [੧੩੧੬]-ਵਾਰ

ਅਰਥ:--ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ? ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਸ ਤਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ (ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ) ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਰੇਖ ਹੈ । ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ । (ਤੇ ਇਹ ਮੰਤ੍ਰ ਮਿਲਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਹੈ) ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੇ ਭਾਈ ! ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀਭ (ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ) ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ (ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ) ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਧਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

੨੯- ਹਰਿ ਜੀ ਸੁਖਮੁ ਅਗਮੁ ਹੈ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲਿਆ ਜਾਇ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਭ੍ਰਮੁ ਕਟੀਐ ਅਚਿੰਤੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ੧ ॥ [੭੫੬--ਅਸਟ-੯]

ਅਰਥ:--ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ (ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ) ਭਟਕਣਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆ ਟਿਕਦਾ ਹੈ । ੧ ।

੩੦- ਦੇਖੁ ਅਚਰਜੁ ਭਇਆ ॥ ਜਿਹ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੁਨਤ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਸੋ ਰਿਦੈ ਗੁਰਿ ਦਇਆ ॥ ਰਹਾਉ ॥ [੬੧੨]-੩-੧੪

ਅਰਥ:--ਵੇਖੋ (ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ) ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ । ਰਹਾਉ ।

ਸਿਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਸੇ ਸਬੂਲ-ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਵਿਯਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਸਿਰਫ ਮਨਮੁਖ, ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ੲ) ਉਸ ਪਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ **ਅਨਾਮ** ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ **ਸਤਿ** ਅਥਵਾ **ਸਚੁ** ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ, **ਕਿਰਤਮ** ਹਨ । ਰੱਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣਕ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਹੈ । ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣਕ (ਕਥਿਤ) ਅਵਤਾਰਾਂ, ਭਗਵਾਨਾਂ ਅਥਵਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

੩੧- ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਬੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ ॥ ... ੨੦ ॥ [੧੦੮੩]-ਸੋਲਹੇ-੧੧

ਅਰਥ:--ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! (ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਉਹ ਨਾਮ ਉਚਾਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਕਿਰਤਮ ਹਨ (ਭਾਵ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ) ਪਰ (ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ) ਤੇਰਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤਿ ਹੀ ਹੈ ।

ਸ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ--**ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ** ॥ [੪੭੩] ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅੱਖ ਫਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?--**ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰ** ॥ (ਸੁਖਮਨੀ) ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਥਵਾ ਕਥਿਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਚੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਥਿਤ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ । ਸੈਭੰ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਅਥਵਾ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ **ਸਤਿ** ਹੈ, ਉਹੀ **ਵਾਹਿਗੁਰੂ** ਹੈ । ਉਹੀ **ਭਗਵਾਨ** ਹੈ, ਉਹੀ **ਈਸ਼ਰ**, **ਬ੍ਰਹਮਾਂ**, **ਸ਼ਿਵ**, **ਪਾਰਬਤੀ** ਹੈ ਉਹੀ **ਈਸ਼ਵਰ**, **ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ**, **ਪਰਮਾਤਮਾ**, **ਕਾਨ੍ਹ**, **ਕਨ੍ਹਾਈ**, **ਬੰਸਰੀ ਵਾਲਾ**, **ਮੁਰਾਰੀ**, **ਮਾਧੋ**, **ਰਾਮ**, **ਅੱਲਾਹ**, **ਖੁਦਾ**, **ਰਹੀਮ**, **ਕਰੀਮ**, **ਪਰਵਰਦਗਾਰ**, ਅਦਿ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤਮ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ **ਸਭ ਕੁਝ** ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਸ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ । ਭਾਵ ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਇੱਕ-ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵ, ਨਾਸਵੰਤ ਹਨ ।

ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਣਾ ਝੂਠ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ । ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਥਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਇੱਕ ਰੁਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਲੋਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਵਿਚਾਰੋ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਨਿਆਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤ-ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਆਏ **ਪਰਮ-ਮਨੁੱਖ** ਸਨ । ਉਹ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਸ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿੱਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ । ਉਸ **ਆਪ ਹੀ ਆਪ** ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ:--

੩੨- ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਤਦਹੁ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤਿ ਆਪਿ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ ॥

ਤਦਹੁ ਆਕਾਸੁ ਨ ਪਾਤਾਲੁ ਹੈ ਨਾ ਤ੍ਰੈ ਲੋਈ ॥ ਤਦਹੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ, ਨਾ ਓਪਤਿ ਹੋਈ ॥

ਜਿਉ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ੧ ॥ [੫੦੯]-ਵਾਰ-੧

[ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਏਸੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ]

ਹ)- ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਉਗੁਣ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :-

੩੩- ਪਰਥਾਇ ਸਾਖੀ ਮਹਾ ਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਸੁ ਭਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਤਾ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਮਨ ਕੀ ਪਰਤੀਤਿ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥਹਿ ਗਿਆਨੈ ॥ ੧ ॥ [੬੪੭-ਵਾਰ-੧੨]

ਅਰਥ :- ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ) ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਲੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਬਾਹਰ ਭਟਕਣੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰਮਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਥਵਾ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤਿ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ।

੧੦

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ-

ਉਪਰਲੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਚੋਲੀਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੂੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਢੰਗ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਾਤਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਸ਼ਟ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਗ ਵੇਦ, ਗੀਤਾ, ਪੁਰਾਣ, ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ-ਮਾਤ੍ਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ **ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਅਤੇ ਬਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ** ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਵਯੈ ਅਥਵਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਲੋਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਮੱਤੀ-ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਪਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਚਕਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇਹੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫੂਰਮਾਨ ਦੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ?----

੩੪- ਦੀਖਿਆ ਆਖਿ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸਚਿ ਸਮੇਉ ॥

ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦਿਉ ॥ ੨ ॥ [੧੫੦]-੨੭

ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰੀਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਦਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ :-

੧) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਛ, (ਮੱਛੀ) ਕੱਛ (ਕਛੂ) ਬੈਰਾਹ (ਸੂਰ) ਨਰਸਿੰਘ, ਬਾਵਨ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਆਏ ਅਵਤਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੨ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ-੧੩, ਪਉੜੀ ੧੯ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ (ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡ: ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ੧੯ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਚਲਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਭਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਗ੍ਰਹਣ ਕਰਨ ਦਾ

ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਕ ਅਥਵਾ ਵੇਦਕ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤ੍ਰ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿਉੜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚ ਮਿਥਿਹਾਸਤਕ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰ ਵਰਣਨ ਅਵਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ :-

(ੳ) **ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ**--ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੨੩੭ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਖਾਸਰ ਨਾਮੀ ਦੈਂਤ ਇਕ ਸੰਖ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਚੁਰਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵੰਡਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਮੱਛ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਵੇਦ ਲਿਆ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। [ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚ ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ]

(ਅ) **ਕਛੁ ਅਵਤਾਰ**--ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕੱਛੁ ਅਵਤਾਰ ਬਣਕੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਠ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਧਾਣੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਧਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣਾ। [ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ੧੧ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ]

(ੲ) **ਬੈਰਾਹ ਜਾਂ ਵਰਾਹ ਅਵਤਾਰ**--ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੧੦੮੫ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਨਯਾਖਸ ਦੈਂਤ (ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਵੰਡਿਆ। ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਮਿਲਵੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਵਰਾਹ ਭਾਵ, ਸੂਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਉਸ ਅਸੁਰ ਨਾਲ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। [ਨੋਟ--ਦੇਵੀ-ਭਾਗਵਤ ਦੇ ੮ਵੇਂ ਸਕੰਧ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਵਰਾਹ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਹੈ।] (ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਅਵਤਾਰ)

(ਸ) **ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ**--ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ। ਅਦਭੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਨ ਗਿਝੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੀ। (ਪਿਛੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ੧੪ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ)

(ਹ) **ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ**--ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾ ਬਲ, ਨੂੰ ਨੱਭਣ ਲਈ ਬੋਝੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚ ਪੰਦ੍ਰਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ।

੨) **ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ (ਹਿੰਦੂ) ਧਰਮ-ਨਾਸਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਗੀਤਾ ਵਿਚਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--**

“ਹੇ ਅਰਜੁਨ ! ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਐਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ੫।

ਹੇ ਅਰਜੁਨ ! ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਾਧਾਰਨ-ਮਾਇਕੀ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਰੂਪ, ਅਜਨਮਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਸਲੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਏਸੇ ਹੀ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਸਿਰਫ **ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ** ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।

ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੩੧ ਸਫ਼ੇ ਤਕ ਦੀ ਇਹ ਲੰਮੀ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਲੋ ਦਰਜੇ ਦਾ ਖੋਜੀ ਲਿਖਾਰੀ, ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਤ੍ਰ “**ਜ਼ਫਰਨਾਮਹ**” ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਹ ਵਿਚਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬੰਦ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ **ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ** ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ---

ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਨਮ ਕੋਹੀਆਂ ਬੁਤ ਪਰਸਤ ॥

ਕਿ ਓ ਬੁਤ ਪਰਸਤੰਦ ਮਨ ਬੁਤ ਸ਼ਿਕਸਤ ॥ ੯੫ ॥

ਅਰਥ--ਮੇਰੀ (ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਮਰਨਾ) ਮਾਰਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਹਾੜੀਏ ਬੁਤ ਪਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੁਤਾਂ (ਭਾਵ, ਮੂਰਤੀਆਂ) ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਕੀ ਉਸੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਇਆ ਹੈ ?

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਦੀ **ਰਖਿਆ** ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ **ਵਿਰੋਧਤਾ** ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ **ਜ਼ੁਲਮ** ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ **ਮਜ਼ਲੂਮ** ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਭਿੱਟਣ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਹਟਵਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ (ਭਾਈ) ਮਰਦਾਨਾ ਮਰਾਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਰਬਾਬ ਦਾ ਵਜੰਤੀ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਮਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਿਆ, ਪੀਰ ਮੀਆਂ-ਮੀਰ ਉਸ ਕੌਮ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਵੇਦਕ-ਧਰਮੀ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬੁਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਸੈਦ ਖ਼ਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚੰਦੂ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ, ਗੰਗੂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਘਿਣਾਵਟਾ ਧੌਰ ਕੀਤਾ

ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ, ਪਾਪੀ-ਪੁੰਨੀ, ਸੱਜਣ-ਵੈਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ-ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।

੩= ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਥਵਾ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੧੮ ਸਫ਼ੇ ਤੇ 'ਰਿਗ ਵੇਦ' ਦੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਨਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀਆਂ (ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਕਲਪਤ) ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ-ਕਾਂਡੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ। **ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ**--ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ੧੨ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ੮੨ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ-ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪੜਚੋਲੀਏ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵੇਦਾਂ) ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ?

੩੪- **ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੋਦੀ ਆਈ, ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥** [੧੨੪੩]-ਵਾਰ-੧੬

[ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ੧੧ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ]

੩੬- **ਆਪ ਡੁਬੇ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮਹਿ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਇ ॥ ੧੦੪ ॥** [੧੩੭੦]

੩੭- **ਕਬੀਰ ਬਾਮਨੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰੁ ਨਾਹਿ ॥**

ਅਰਤਿ ਉਰਤਿ ਕੈ ਪਚਿ ਮੂਆ, ਚਾਰਉ ਬੇਦਹੁ ਮਾਹਿ ॥ ੨੩੭ ॥ [੧੩੭੭]

[ਉਪ੍ਰੋਕਤ (੩੬ ਅਤੇ ੩੭) ਦੋਵੇਂ ਸਲੋਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨੌਵੇਂ ਦਸਵੇਂ (੯-੧੦) ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ]

੩੮- **ਬੇਦੁ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਾਈ ॥ ਸਾਂਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਆਈ ॥** (੩੨੯)

ਅਰਥ:--ਇਹ ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਵੇਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ (ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ, ਮਾਨੋ) ਸੰਗਲ ਤੇ (ਕਰਮ-ਕਾਂਡ ਦੀਆਂ) ਰੱਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।

੪=ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਅਚੂਕ ਬਾਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਝਾਲ ਝੱਲਣੀ ਉਸ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਰਹੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਢਾਹਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ-- ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਅੜੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਤਾਂ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ। ਬਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਜੀ) ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ, ਸਿਖੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਛੋੜੀ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ "।

ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਰਾਜ ਮਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਿਆ-- "ਹਾਏ ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਾਂ ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੋ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ? ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਨਿਰਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਲਾ ਪਾ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਪਰਤਾਵੇ (Test) ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰੂ-ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ "।

ਆਖਰ ਸ਼ੰਕਰ ਅਚਾਰੀਆ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਇਕੱਤ੍ਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ, **ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ-ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ।** ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ-ਜਾਲ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਖਿੱਲਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਫੋਕੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲਿਖੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ:--

- ੧) ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਅਨੰਤ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ।
- ੨) ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬੜਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਨੰਤ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅਮਰ ਜੋਤਿ ਹੀ ਆ ਬਿਰਾਜਦੀ ਹੈ।

੩) ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਟਹਿਲੂਏ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਟਹਿਲੂਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਪੂਰੇ ਆਏ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਜੋਤਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਏਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ਤਹਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਅਥਵਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਥਵਾ "ਜੋਤਿ" ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਲਾ ਪੈਣਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤ ਰਹੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜੇਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਭਿਣਕ ਗੁਰੂ (ਜੀ) ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਂਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਖੰਡਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਲ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦਿਆਂ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਉਠ ਗਈ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੇ ਥਾਂ ਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਡਿੱਠ ਵੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਰੀ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਾਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਵਾਲਾ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਰਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਾਲੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚ ਫ਼ੁਰੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਿਉ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗ ਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। **ਕੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?**

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚ ਫ਼ੁਰੀ ਕਿ, ਇਸ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ (ਜੀ) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਹਿਲ ਰਹੇਗਾ। ਘਾਤਕ-ਯੋਜਨਾਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਆਦਿ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੁਝਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਗੋਬਿੰਦ ਅਥਵਾ ਹਰੇ-ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਥਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਕਥਿਤ ਪੂਦਨਾ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਬਾਲਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰ-ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਾਈ ਆਪਣੇ ਥਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਆਈ। ਬਾਲ ਹਰ-ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਠੀਕ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਾਈ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਹਰੇ-ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੂਦਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਥਿਤ ਦੈਂਤ ਕਾਂ (ਕਉਆ) ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਏਧਰ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਛੱਡੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨੱਥ ਕੇ ਦੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਤਨ ਲਈ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ "ਹਰੇ-ਗੋਬਿੰਦ" ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਾਲ-ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮਲਦਾ ਹੈ :-

੩੯- ਲੇਪੁ ਨ ਲਗੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮੂਲਿ ॥ ਦੁਸ਼ਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਮੂਆ ਹੋਇ ਕੈ ਸੂਲ ॥ ੧ ॥
ਹਰਿ ਜਨ ਰਾਖੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਆਪਿ ॥ ਪਾਪੀ ਮੂਆ ਗੁਰ ਪਰਤਾਪਿ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਅਪਣਾ ਖਸਮੁ ਜਨਿ ਆਪਿ ਧਿਆਇਆ ॥ ਇਆਣਾ ਪਾਪੀ ਓਹੁ ਆਪਿ ਪਚਾਇਆ ॥ ੨ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਾ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮਾਥਾ ਈਹਾ ਉਹਾ ਕਾਲਾ ॥ ੩ ॥
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪਰਮੇਸਰਿ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਮਲੇਛੁ ਪਾਪੀ ਪਚਿਆ ਭਇਆ ਨਿਰਾਸੁ ॥ ੪ ॥ [੧੧੩੭]--੯

ਅਰਥ:-ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ (ਸਦਾ ਹੀ) ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਵੇਖੋ, ਵਿਸਾਹ-ਘਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਦੁਸ਼ਟ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ੧। ਰਹਾਉ।

(ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ) ਬਿਲਕੁਲ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ (ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਹ) ਚੰਦਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੋਟ ਵਿਚ ਸੂਲ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ੧। (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ) ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਦੁਸ਼ਟ (ਇਸ ਰੱਬੀ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ) ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ੨। ਮਾਂ ਪਿਉ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਦਾ ਆਪ ਰਾਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ (ਤਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ) ਦੋਖੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੁਹੀਂ ਸਰਾਈਂ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ੩। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਮੇਸਰ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਮਿਟਿਆ, ਤੇ, ਬੇ-ਮੁਰਾਦ ਹੀ ਰਿਹਾ। ੪।

ਇਸ ਗੁਰ-ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:-

- ੧) ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਸਾੜੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਬਾਲਕ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਰਗਾ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸੰਗਿਆ।
- ੨) ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਗੁਰ-ਘਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਲਈ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਪੂਰਨੇ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
- ੩) ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂਮੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਨ ਦਾ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਨ ੧੫੯੪ ਤੋਂ ਸੰਨ ੧੫੯੯ ਤਕ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਤਲਾ (Small Pox) ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ੧੫੯੫ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਰੋਗ-ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਅਥਵਾ ਮਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਦੁਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਏ--ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਕੇ ਸਦਾ ਸੁਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਦੀਵੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

੪੦- **ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ ੧ ॥** [੨੦੦]-੧੦੩-੧੭੨

੪੧- **ਸੀਤਲਾ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈ ॥ ਬਿਘਨ ਗਏ ਹਰਿ ਨਾਈ ॥ ੧ ॥** [੬੨੭]-੧੧-੭੫

ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ (ਗੁਰੂ) ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬੁਖਾਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ :-

੪੨- **ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਕਰਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿਗੋਵਿੰਦੁ ਗੁਰਿ ਰਾਖਿਆ ॥**

ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਸਤਿ ਭਾਖਿਆ ॥ ੨ ॥ [੬੨੦]-੧੮-੪੬

੪੩- **ਹਰਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਪ੍ਰਭਿ ਰਾਖਿਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਸੁਭਾਖਿਆ ॥ ੨ ॥** [੬੨੬]-੬-੭੦

ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ :-

੪੪- **ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖੁ ॥ ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥੁ**

ਕਹੀ ਨ ਪਹੁਚੈ ਸੁਲਹੀ ਹੋਇ ਮੂਆ ਨਾਪਾਕੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ [੮੨੫]-੧੮-੧੦੪

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾਈ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੇਰੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ

ਘਟੀਆ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ (ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ) ਵੀ "ਗੋਬਿੰਦ" ਰਖਿਆ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਅੱਖਰ "ੴ" (ਇੱਕ, ਏਕਾ) ਵਲੋਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਵਣਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਅੱਡਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤਾੜਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਏ **ਨਿਆਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ**, ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਆਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ **ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ**, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਿਜ-ਧਾਮ ਨੂੰ ਸਿਧਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅੱਡਰੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਉ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਕਰਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਅਣਿਆ " ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਗੋਬਿੰਦ " ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ (ਬਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕੀੜੇ ਵਾਲੀ) ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ, ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ :-

(ੳ) **ਬਾਲਪਨ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ**---ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੩੨ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ,-- ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਵਾਸਦੇਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਕਲ ਵਸਦੇ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ। ਜਦ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਏ। ਨਦੀ ਦੀ ਇਛਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਨੰਨ੍ਹੇ ਪੈਰ ਨਦੀ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ੧੭੩੨ ਸੰਮਤ ਦੀ ਪੋਖ ਸੁਦੀ ਸਤਵੰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੀਖਣ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਲੀ ਪੈਰੀਬਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੋਜਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਟਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਤਾਵਾ ਲੈਣ ਲਈ---ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਦੋ ਕੁਜੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤਦ ਮੁਸਕਰਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੰਨ੍ਹੇ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਹਥ ਦੋਹਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। (ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਨੰਨ੍ਹੇ ਪੈਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਲਈ ਲਮਕਾ ਦਿਤੇ ਸਨ।

(ਅ) **ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਕੌਤਕ**---ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਖੇਡਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਗਵਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਗਵਾਲਣਾ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਧਾ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਏਧਰ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਡਣ ਗਏ ਖੂਹੀ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲੇਲੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾਂ ਛੁਟੀਆਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਯਸ਼ੋਧਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾਂ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਘੜੇ ਲੈ ਦੇਂਦੇ।

(ੲ) ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਬਹਾਉ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗਵਾਲਣਾ ਦੇ ਬੱਚਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖੇਡਦੇ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਚਲਾਂਦੇ। ਏਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨੇ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਸਾਥੀ ਬਾਲਕਾਂ ਸਨੇ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਨ ਪਰਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਮਨਾ ਨੇ ਕੰਡੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ।

(ਸ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਖਣ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਯਸ਼ੋਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਪਲ ਕੁ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਏਧਰ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ (ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ) ਦੇ ਅੱਗੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਚਲ ਬਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਠਾਈ ਚੁੱਕਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਘੁਟ ਲਏ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜੱਫੀ ਵਿਚੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰੱਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਛਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਨਿਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠਾਕਰ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣ। ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਧਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰੂਪ ਅਥਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇਹਾ ਰਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਉਹ ਉਹੀ ਤ੍ਰੇਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਹਨ। (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਿਛੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ?)

(ਹ) ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਯਸ਼ੋਧਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਲੱਗ ਪਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਫਤਹਿ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁੰਘਣੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। [ਰਾਜੇ ਕੰਸ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਯਸ਼ੋਧਾ ਦੇ ਘਰ ਪਲਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਪੁੱਤ੍ਰ ਵਿਜੇਗ ਵਿਚ ਕੁੱਠੇ ਮਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੁਖਿਆਰੀ ਦੀ ਸੱਧਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ' ਮਾਂ ' ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ?]

੫= **ਕੀ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਨ ?** ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ---

" ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ-- ਹੇ ਅਰਜਨ ! ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਐਪਰ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ੫। ਅਰਥ ਭਾਵ--ਹੇ ਅਰਜਨ ! ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਾਧਾਰਨ-ਮਾਇਕੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਬਨਾਸੀ ਰੂਪ, ਅਜਨਮਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ੬। "

ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੇ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਉਹੀ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਿਚ ਦੱਸ ਕੇ, ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਜਾਂਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੨੯ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਯੁਧ ਜੰਗ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ (ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ) ਧਿਆਏ ੬ ਵਿਚ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ--

ਅਬ ਮੈ ਅਪਨੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੈ। ਤਪ ਸਾਧਤ ਜਿਹ ਬਿਧ ਮੋਹਿ ਆਨੈ। ਹੋਮ ਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ। ਸਪਤ ਸਿੰਗ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ।
ਸਪਤ ਸਿੰਗ ਤਿਹ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾਂ। ਪੰਡ ਰਾਜ ਜਿਹ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾਂ। ਤਿਹ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪਸਿਆ ਸਾਧੀ। ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅਰਾਧੀ।
ਇਹ ਬਿਧ ਕਰਤ ਤਪਸਿਆ ਭਯੋ। ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੈ ਗਯੋ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲੱਖ ਅਰਾਧਾ। ਬਹੁ ਬਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ।
ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲੱਖ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਤਾਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰ ਦੇਵਾ। ਤਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਅਇਸ ਮੁਹਿ ਦੀਆ। ਤਬ ਹਮ ਜਨਮ ਕਲੁ ਮਹਿ ਲੀਆ।

ਏਨਾ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-- ਫਿਰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ--ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏ

ਸਨ। ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੇ ਆਏ। ਧਰਮ ਹੋਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਪਕਰਿ ਪਛਾਰੇ।

ਯਾਂਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੈ। ਸਮਝ ਲਿਹੁ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੈ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ।

ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧੁਰੋਂ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸਨ।

ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਨਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਥ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ (ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਚਲਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਬਚਨ) ਲੈ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚ ਆਏ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। **[ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਸਹਾਇ]** (ਬਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ-੩੦) ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰੰਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਰੂਪੀ **ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ** ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿੱਪ੍ਰ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਦਸ-ਮਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, **ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਪ੍ਰ ਜੀ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਦੇ ਉਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।**

ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਏਸੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹੀ ਕੁਫਰ, (ਕਿ ਨਵ ਜਨਮੇ ਹਨੰਮਾਨ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫਲ (Fruit) ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਸੀ) ਅਜੇਹਾ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਿਨਮੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ, ਫ਼ਖ਼ਰ ਅਨਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ Video ਰੀਲਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਹੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਲਿਖਣ-ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ (ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ) ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੁ ਸੌ ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਾਤਕ ਕੁਫਰ, (ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ) ਨਿਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਥਵਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ U . P . ਵਿਚਲਾ ਹੋਮਕੁੰਡ ਪਹਾੜ ਲਗ-ਪਗ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਝੂਠ ਘੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਆਦਿ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੁਫਰ ਨਾਲ ਅਜੇਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਮਿਥਿਆ ਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਦੀ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਝੂਠ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਝੂਠ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝੂਠ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਥੋਹੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਉਨ੍ਹੀ ਥਾਂਈਂ ਹੋਮ ਕੁੰਡ ਵਰਗੇ ਤੀਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣੇ ਕਿ ਹੋਮ ਕੁੰਡ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਵਿਚ ਠਰਦੇ ਮਰਦੇ ਸਿੱਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਥਵਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਠੋਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ?:-

ੳ) ਵਿਦੇਹ ਅਥਵਾ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ (ਰੋਜ਼ ਹੀ) ਅਜੇਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ-- ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਣੀ ਸੀ। ਅਜੇਹੀ ਭੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਰਖਿਆ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਗਤ-ਜਨ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਲਗ ਪਗ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੌਹਰਾ--**ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਚਾਬ ਮੇ ਕਲਗੀ ਸੋਹੇ ਸੀਸ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼**--ਕਿਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ, " ਹੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ! ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਿਆ ਸੈਂ ਉਸ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਿਤਾਇਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰ ? " ਅਜੇਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤਿ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ? ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਥ ਵਿਚ ਖੰਡਾ ਫੜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਲਗੀਧਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ? ਬੇ-ਮਤਲਬਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਦੋਹਾ ਬੜਾ, ਗੱਜ ਵੱਗ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਏਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਦੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਜੁਗੋ-ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੁਮਿਲਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਖਲੋਤੇ। ਅਸੀਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ-ਰੂਪ

ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ।

ਅ) ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸਾਂ ਹੋਮ ਕੁੰਡ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਏਸੇ ਜਨਮ ਵਿਚਲੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ੧੨ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਵਾਰਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਛਪੜੀ ਤੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਰਾਵੀਉਂ ਪਾਰ ਗਏ ਹੋਣ ?

ੲ) ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 'ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ' ਦੀ ਏਨੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਅਜੇਹੀ ਉਚੇਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲਿਖਣ ਵਿਧੀ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ।

ਸ) ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਦਸਵਾਂ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ? ਕਿਰਪਾਨ ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਰੰਗਰੂਟ ਪੁਲਸੀਏ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਰੰਗਰੂਟ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਪਾਹੀ ਦਾ ਭਰਤੀ-ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ੧੬੯੯ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤਿ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਡਭਾਗ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਫਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਪਦ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ੧੦ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਟਹਿਲੂਏ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਚੇਚੀਆਂ ਕਰਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।

੬= **ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਹੀ ਸਨ**--ਨਾਰਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ-- ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜੰਗ ਕਰਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਵਿਚ ੧ (ਇੱਕ) ਨੂੰ ਸਵਾਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ੧੬੦੦੦ ਰਾਣੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੋਲਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਸਨ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੯੬ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ (ਮਾਤਾ) ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਆਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ।

ਨਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮਾਤੀ ਮਹਿਮਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਕੰਧ--੧੦, ਅਧਿਆਇ--੫੯ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ੮ (ਅੱਠ) ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸੇ ਸਕੰਧ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ੬੦ ਵਿਚ ੧੬੧੦੦ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਲ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੧੬੧੦੮ ਸ਼ਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਆਇ--੯੦ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਅਉਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:--

ਸ੍ਰੀ ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਰਾਜਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਕੀ ਇਤਨੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁਈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਕੁਛ ਪਾਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ ਤੇ ਲੜਕਿਉਂ ਕੋ ਤੀਨ ਕਰੋੜ ਅਠਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਨ ਸੌ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਲੀਏ ਰਹਿਤੇ ਥੇ। ਇਸ ਲੀਏ ਯਦ ਬੰਸੀਓ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ ਸਯਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕ ਸੌ ਆਠ ਇਸਤ੍ਰੀ ਥੀਂ। ਤਿਨ ਕੇ ਪੁਤਰੋਂ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਏਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੋਕ ਰਾਣੀ ਕੇ ਘਰ ਦਸ ਦਸ ਪੁਤ੍ਰ ਔਰ ਏਕ ਏਕ ਕੰਨਿਆਂ ਹੁਈ ਥੀ। ਤਿਨ ਕੇ ਆਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪਰਵਾਰ ਹੂਆ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਜੇਹੀ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਦਾ

ਸਬੂਤ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਚੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਮ-ਦਰਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮ-ਦਰਸੀ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਰਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ੧੦/੧੦ ਕਾਕੇ ਅਤੇ ੧/੧ ਕਾਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਨਿਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਜੀ ਬੇ-ਔਲਾਦਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਠ ਸੌ ਚੌਹਠ (੧੨੮੮੬੪) ਲੜਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠ (੧੬੧੦੮) ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੁਤਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌ ਸੌ ਬਹੱਤਰ (੧੪੪੯੭੨) ਬੱਚੇ ਸਨ।

੭= ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਅਥਵਾ ਸਿੱਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਵਤਾਰ ਕਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਵ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਿਯਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਿਖਤ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਏਹੀ ਕਹੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ, " ਇਹ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ "। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਾਂ ਵਿਚ ਸਿਯਾਮ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਠਕ ਇਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਯਾਮ ਕਵੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧੋਂਸ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੌਖਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੫੪ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਟੂਕ ਵਿਚ ਇਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ:--

ਸਿਯਾਮ-ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਖੱਲਸ (ਉਪ-ਨਾਮ) ਸੀ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਤਹਿਜੀਬ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਸੁਸਰ (ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ) ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜੈਸਾ (ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ)

ਨਾਮ ਬੁਲਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਯਾਮਜੀ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਤਖੱਲਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੂਕ (Foot note) ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ ਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਚਾਲ ਹੈ। ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:--

(ੳ) ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਥਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਦਾ ਅੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੈ--**ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਪੁਰਖੁ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰਿ ਸਬਾਈ॥** (੫੯੧) ਕੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

(ਅ) ਕੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਬਿਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜੇਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਭਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਗੀ? ਅਜੇਹਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਹਲ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਰਜਤ ਸਨ?--**ਜਪਿਉ ਜਿਨ੍ਹ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਸੰਕਟ ਜੋਨਿ ਗਰਭ ਨਾ ਆਯਉ॥** (੧੪੦੯)

(ੲ) ਪਰਚਲਤ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਗਿਆਂ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਡੱਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਿਰਾਦਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਭਰਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਲਈ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਸਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਾਮ, " ਗੋਬਿੰਦ " ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ?

ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਪ੍ਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਲ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ।

੮= ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਅਜਨਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੈਭੰ ਅਤੇ ਅ-ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੪੨ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਉਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ--ਕਈ ਸਿੱਖ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੱਬ (ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਾਇਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੀਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਸਰਬ ਰਸਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਰਸ ਰੱਤਾ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ (ਜੋ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਨ) ਉਹ--ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ--ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਅਰੂੜ ਸਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਰੂੜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜਾਮੋਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ) ਤਾਂ--ਅਨੱਲ ਹੱਕ--ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ--ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਜਾਂ ਸੋਹੰ (ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ) ਸਹਿਜੇ ਬੋਲ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਆਤਮਕ ਬਲ ਆਇਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਏਥੀ ਲੋਕ! ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲੁਹਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ? ਪਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਟੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

। ਜਿਵੇਂ ਚਿਟੇ ਕਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀਏ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਚਿਟਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਵਜਦ (ਸਰੂਰ) ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸੀ---

੪੫-

ਸਰਬ ਸੀਲ ਮਮੀ ਸੀਲੀ ਸਰਬ ਪਾਵਨ ਮਮ ਪਾਵਨਹ ॥

ਸਰਬ ਕਰਤਬ ਮਮੀ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਨ ਲਿਪੁਤੇ ॥ [੧੩੫੭]

ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਕੇ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਏਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ--ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਚਨ ਹਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

ਨਾਰਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਉਸ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿਜੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਅਜੇਹੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜੀ ਵਾਰ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜੇਹੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ । ਅਜੇਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇ ਜੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ:--ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਉ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭੀ ਉਹੀ ਪਵਿਤ੍ਰ-ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧੋਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜਦਾ ।

ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ, ਪੱਖ ਪਾਤੀ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ । ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ-- " ਸਿਜਣਹਾਰ, ਕਰਤਾ ਅਥਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਟਲਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵੀ ਅਜੇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਧਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਅਨਲ ਹਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦਾ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ? ਕੀ ਸੋਹੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਅੱਜ ਤਾਂਹੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਥਵਾ ਭਗਤ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਮਜਣੀਆਂ ਨਾਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ " ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈਂ ", ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰਾਮ ਜਣੀਆਂ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਜਿਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਰਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ । ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾਰਨ ਉਪਜੀ ਅਨੰਦ-ਮਈ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗਾ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਕਰਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ:--

੪੬-

ਉਇ ਸੁਖ ਕਾ ਸਿਉ ਬਰਨਿ ਸੁਨਾਵਤ ॥ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਪੇਖਿ

ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ, ਮਨਿ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਬਿਸਮ ਭਈ ਪੇਖਿ ਬਿਸਮਾਦੀ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾਵਤ ॥

ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕ, ਜਿਉ ਚਾਖਿ ਗੁੰਗਾ ਮੁਸਕਾਵਤ ॥ ੧ ॥ [੧੨੦੫]-੯

ਅਰਥ:--ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦ ਕੋਤਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ੧ । ਰਹਾਉ । ਉਸ ਅਚਰਜ-ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ ਪੀਤਾ (ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਉਂ ਹੋ ਗਈ) ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ (ਗੁੜ ਆਦਿ ਮਿਠਾ) ਚੱਖ ਕੇ ਮੁਸਕਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ (ਪਰ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ । ੧ । ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ ਅਜੇਹਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਵਾਂਗ ਕਰਤਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ।

ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਕ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਅਨੰਦ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਤਮਕ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਕਰਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈ--...ਜਿਨਿ ਰਾਮੁ ਜਾਨਿਆ, ਤਿਨਹਿ ਪਛਾਨਿਆ ॥ ਜਿਉ ਗੁੰਗੇ ਸਾਕਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ॥ ੧ ॥ [੩੨੭-੧੯] ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ! ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸਮਝਾਉ ! ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ--ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈਂ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥ ੬ ॥ [੬੬੯] ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਿਧਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣ ਗਏ । ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ

ਹਾਲਤ ? ਇਸ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਨੰਦ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁੰਗੀ ਸੀ । ਉਸ ਅਨੂਠੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ? ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀਰ ਕੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ--" ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ " । ਇਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਇਉਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ--

ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੂੰ । ਅਬ ਮੈਂ ਅਕਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ।

ਤਾਂ ਕੀ ਕਵੀ ਸਚ ਮੁਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਂਗ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਅਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ--**ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥** (ਸੁਖਮਨੀ) ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰ " ਕਰਤਾ " ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ " ਕਰਤਾ " ਹੀ ਹਾਂ ।

ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਭਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵੀ ਏਹੋ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਮਾ ਦੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ । ਅਖ਼ੀਰ, ਤਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਲਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ । ਦਾਸ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਉਕਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਏਹੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਕਿ:--

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਅਸਾਧ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਹਕੀਮ ਮਿਲ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉਠਿਆ--

‘ ਹੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹਕੀਮ ਜੀ ! ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਥਵਾ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਨਾ-ਇਲਾਜ ਹੀ ਦੱਸਿਆ । ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਈ ਭਗਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ । ਸੁਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ‘ ਚਿਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਕੁਝ ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵਾਂ ਨਰੋਇਆ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ’

‘--ਉਸ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਚ ਭਿਜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹ ਵੈਦ ਸੱਚੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ? ਐਨ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਟ ਕਵੀ ਆਤਮਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਕਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਡੋਰਿਆਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । ਸਾਰੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ, ਪੰਡਿਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਡੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਣ ਵਾਲੇ ਡੋਰੇ-ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਲ ਭਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ । ਆਖ਼ਰ ਅਜੇਹੇ ਵੈਦ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪੁਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਠੰਢ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਵੈਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਤਮਕ ਰੋਗ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ । ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਉਠੇ--

੪੭- **ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹਉ ਟੋਲਿ, ਸਾਧ ਬਹੁਤੇਰੇ ਡਿਠੇ ॥
ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਅਹ, ਮੁਖਹੁ ਏ ਪੰਡਿਤ ਮਿਠੇ ॥
ਬਰਸੁ ਏਕੁ ਹਉ ਫਿਰਿਓ, ਕਿਨੈ ਨਹੁ ਪਰਚਉ ਲਾਯਉ ॥
ਕਹਤਿਅਹ ਕਹਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਤ ਕੋ ਖੁਸੀ ਨ ਆਯਉ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਲਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹਉ ਕਿਆ ਕਹਉ ॥
ਗੁਰ, ਦਯਿ ਮਿਲੁਯਉ ਭਿਖਿਆ, ਜਿਵ ਤੂ ਰਖਹਿ ਤਿਵ ਰਹਉ ॥ ੨੦ ॥੧੩੯੫॥**

ਫਿਰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਠੱਗਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਦਿੱਸੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਦੇ ਥਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਂ । ਭੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ । ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ-ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕਦਰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਂਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਡਿਆਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਅਵੇਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਹਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਸਰਜੀਤ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਸੀ । ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦੀਵੀ ਸਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ । ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਆਪ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਲੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ? ਉਹ ਵੀ ਠਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਦੀਂ ਜਾ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਮਜਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਰੰਗ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ।

੯= ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ, ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੫੮ ਸਫੇ ਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਅਸਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ--

ਹੁਣ ਤਰਕਵਾਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਉਕਤ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ (ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ) ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਿਖਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । **ਕਿਉਂਕਿ** ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ **ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ** ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਉਕਤ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਰੂ

ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਉ ਦੇ, ਸਚਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਤਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਆਤਮਕ ਤੇ ਵੰਸ਼ਕ ਸਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਫੇਰ ਤੋੜਾ ਵਿਚ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ੧੬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ, ਅਨਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਾ ਜੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਸੀਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਪਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਭਾਵ, ਚੁਭਵੀਂ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨਮੁੱਖ ਹੀ ਅਜੇਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। **ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰੀਨਿ ॥**(੭੫੫) ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਧ ਨਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਮੂਲ ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਚੱਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ:--

ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕੁਟਲਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੱਖ ਵਾਦੀ ਅਥਵਾ ਵੰਸ਼ਕ-ਵਾਦੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ (ੳ) ਕੁਰਾਨ-ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਅਤੇ (ਅ) ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਉ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਲੀਲੀ ਉਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-

(ੳ) ਜੇ ਗੁਰੂ-ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲੇਖ "ਵੇਦ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਆਦਿ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ"।

ਕੁਰਾਨ-ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਸੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਯੱਗਾਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਜਾਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਉਪ੍ਰੰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦ, ਵੇਦਾਂ ਅਥਵਾ ਪੁਰਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹਾਨੀ-ਕਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਨਾ ਸੀ ਵੇਖੀ, ਤਾਂ ਗਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ (ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ?

ਅ) ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਚਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰ-ਅਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ (ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ ? ਪਰ ਏਧਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਤੇ ਕਲਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ, ਈਸ਼ਵਰ, ਵਿਧਾਤਾ, ਕਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੂ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ * ।>>>

* Foot note :- ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਲੋਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਅਦਾਕਾਰ (ਆਚਰੇਤਰ) ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਸੈਨਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਤੇ ਅਤੇ ੯ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। <<<<< ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ--**ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਹੈ ॥ ੪ ॥** [੧੧੬੮] ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ **ਆਦਿ-ਸੱਚ** ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕੁੱਝ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਥਕਦੇ--**ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਬਿਨੁ ਮੀਨੁ ਮਰਿ ਜਾਈ ॥**[੩੬੮] ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ? ਅਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ।

ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ, ਮਛ, ਕਥ, ਸੂਰ, ਹੰਸ, ਨਰਸਿੰਘ ਆਦਿ ਪਸ਼ੂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਹਤੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਉਸ-ਤੂੰ--ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ--ਤੂੰ **ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜੀ ਹਰਿ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ ॥** (੩੪੮--੨)

ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘੜੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਇੱਕ ਅਗੰਮ, ਅਗੋਚਰ, ਅਥਾਹ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਨਾਵਟੀ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਨਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੰਡਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔੜੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਓਸੇ ੧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ **ਅਜੇਨੀ** ਅਤੇ **ਸੈਭੰ** ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਭਗਵਾਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਦਮੋਦਰ, ਈਸ਼ਵਰ, ਮਾਧੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮ, ਬਾਵਨ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ, ਮੁਰਾਰੀ, ਨਾਰਾਇਣ, ਮੁਕੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਆਦਿ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਅੱਲ੍ਹਾ, ਖੁਦਾ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਰਹੀਮ, ਕਰੀਮ ਆਦਿ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਹਨ:-

- ੪੮- ਅਲਾਹੁ ਅਲਖੁ ਅਗੰਮੁ, ਕਾਦਰੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰੀਮੁ ॥
ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮੁ ਏਕੁ ਰਹੀਮੁ ॥੬॥ [੬੪]--੧੭
- ੪੯- ਪੰਜਿ ਨਿਵਾਂਜਾ ਵਖਤ ਪੰਜਿ ਪੰਜਾ ਪੰਜੇ ਨਉ ॥ ਪਹਿਲਾ ਸਚੁ ਹਲਾਲ ਦੁਇ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਇ ॥
ਚਉਥੀ ਨੀਅਤਿ ਰਾਸਿ ਮਨੁ, ਪੰਜਵੀ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ ॥ ਕਰਣੀ ਕਲਮਾ ਆਖਿ ਕੈ ਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨੁ ਸਦਾਇ ॥
ਨਾਨਕ ਜੇਤੇ ਕੁੜਿਆਰ, ਕੁੜੈ ਕੁੜੀ ਪਾਇ ॥੩॥ [੧੪੧]--੭
- ੫੦- ਹਮ ਜੇਰ ਜਿਮੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਰਾ ਮਸਾਇਕਾ ਰਾਇਆ ॥ ਮੇਰਵਦਿ ਬਾਦਸਾਹਾ ਅਫਜੂ ਖੁਦਾਇ ॥ [੧੪੩]--੮
- ੫੧- ਖੁਦਿ ਖਸਮ ਖਲਕ ਜਹਾਨ ਅਲਹ ਮਿਹਰਵਾਨ ਖੁਦਾਇ ॥ [੭੨੪]--੮
- ੫੨- ਕਰੀਮਾਂ ਰਹੀਮਾਂ ਅਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ ॥ ਹਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰਿ ਦਰਿ ਪੇਸਿ ਤੂ ਮਨੀ ॥ ੧ ॥ [੭੨੭]--੧
(ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸਨ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਥ ਲਵੇਗਾ ?)
ਅਜੇਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ--ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ :-
- ੫੩- ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ॥ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਰਹੀਮ ॥
ਅਲਹ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ॥ ਖੁਦਿ ਖੁਦਾਇ ਵਡ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ॥ ੧ ॥
ਉਂ ਨਮੋ ਭਗਵੰਤ ਗੁਸਾਈ ॥ ਖਾਲਕੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਜਗੰਨਾਥ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮਾਧੋ ॥ ਭਉਭੰਜਨ ਰਿਦ ਮਾਹਿ ਅਰਾਧੋ ॥
ਰਿਖੀਕੇਸ ਗੋਪਾਲ ਗੋਵਿੰਦ ॥ ਪੂਰਨ ਸਰਬਤ੍ਰ ਮੁਕੰਦ ॥ ੨ ॥
ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਉਲਾ ਤੂਹੀ ਏਕ ॥ ਪੀਰ ਪੈਕਾਂਬਰ ਸੇਖ ॥
ਦਿਲਾ ਕਾ ਮਾਲਕੁ ਕਰੇ ਹਾਕੁ ॥ ਕੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਤੇ ਪਾਕੁ ॥ ੩ ॥
ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਹਰ ਦਇਆਲ ॥ ਰਮਤ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਆਧਾਰ ॥
ਬਾਸੁਦੇਵ ਬਸਤ ਸਭ ਠਾਇ ॥ ਲੀਲਾ ਕਿਛੁ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਇ ॥ ੪ ॥
ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਕਰਿ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ ਭਗਤਿ ਬੰਦਗੀ ਦੇਹਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਖੋਏ ਭਰਮ ॥ ਏਕੋ ਅਲਹੁ ਪਾਰਬਰਹਮ ॥ ੫ ॥ [੮੯੬]--੪੫
ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਣ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਹਨ, ਵੀ ਉਸੇ ਖੁਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਨ । ਪਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੰਸ਼ਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ਕ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ? ਅਜੇਹੀਆਂ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵੰਸ਼ਕ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਸਿਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਓਟ ਫੜੇ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਆਦਿ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਾਵ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ । ਅਰਥਾਤ ਅਵਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਹੀ ਹੈ:--
- ੫੪- ਆਪੇ ਸਾਸਤੁ ਆਪੇ ਬੇਦੁ ॥ ਆਪੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜਾਣੈ ਭੇਦੁ ॥
ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੀ ਸਭ ਵਥੁ ॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥੁ ॥ ੧ ॥
ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਹਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਰਾਧਹੁ, ਦੁਸਮਨ ਦੂਖੁ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਆਪੇ ਵਣੁ ਤ੍ਰਿਣੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸਾਰੁ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੋਇਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਆਪੇ ਸਿਵ ਸਕਤੀ ਸੰਜੋਗੀ ॥ ਆਪਿ ਨਿਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ ॥ ੨ ॥
ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਸੋਇ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕੁ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ॥ ੩ ॥
ਮੁਕਤਿ ਭੁਗਤਿ ਜੁਗਤਿ ਵਸਿ ਜਾਕੈ ॥ ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਜਨ ਤਾ ਕੈ ॥
ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੁ ਹੋਇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੇਈ ਜਨ ਧੰਨ ॥ ੪ ॥ [੧੧੫੦] --੫੦

੧੧

ਕੌੜਾ ਸੱਚ

ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਵਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਥਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੀ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਚਤ੍ਰ ਕੁਟਲਤਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਨੇ--ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਅਦੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ--ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੋੜਾ ਮਖੌਲੇ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਹੀ ਮੂਢੂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :---

੫੫- ਪਉਣੁ ਉਪਾਇ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਧੁ ਕੀਆ ॥
 ਅੰਧੁਲੈ ਦਹਸਿਰਿ ਮੁੰਡੁ ਕਟਾਇਆ ਰਾਵਣੁ ਮਾਰਿ ਕੀਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥ ੧ ॥
 ਕੀਆ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਇ ॥ ਤੂੰ ਸਰਬੇ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਤਿ ਹਥਿ ਕੀਨੀ, ਕਾਲੀ ਨਥਿ ਕੀਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥
 ਕਿਸੁ ਤੂੰ ਪੁਰਖੁ ਜੋਰੁ ਕਉਣ ਕਹੀਐ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥ ੨ ॥
 ਨਾਲਿ ਕੁਟੰਬੁ ਸਾਥਿ ਵਰਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਲਣ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਗਇਆ ॥
 ਆਗੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਤਾ ਕਾ ਕੰਸੁ ਛੇਦਿ ਕੀਆ ਵਡਾ ਭਇਆ ॥ ੩ ॥
 ਰਤਨ ਉਪਾਇ ਧਰੇ ਖੀਰੁ ਮਥਿਆ ਹੋਰਿ ਭਖਲਾਇ ਜਿ ਅਸੀ ਕੀਆ ॥
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਛਪੈ ਕਿਉ ਛਪਿਆ ਏਕੀ ਏਕੀ ਵੰਡਿ ਦੀਆ ॥ ੪ ॥ [੩੫੦]--੭

ਅਰਥ:--ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ, ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ (ਭਾਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਸਚਰਜ ਲੀਲਾ ਵਾਲੇ ਕੋਤਕ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਤੇ--ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤ੍ਰ ਫੋਰ-ਸੁਖਮਨੀ ॥ ਜੋ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਲੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਾ-ਰਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਕਾ ਜੋੜਨਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਸਹੇੜੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ? (ਭਾਵ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰਾਵਣ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ)। ੧।

(ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ! ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੂ ਸੱਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

(ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ! ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, (ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਥਵਾ ਸੱਬ ਕੁੱਝ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮੁੱਚਾ ਅਥਾਹ ਵਿਸਤਾਰਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ-- **ਆਪਿ ਨਾਥੁ, ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ--**(ਜਪੁਜੀ) ਤੂੰ ਆਪ ਅਜੇਹਾ ਨਾਥ ਹੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਲੀ-ਨਾਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ? (ਮਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਸੱਪ ਨਥੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਦਰੀ ਨਾ ਕਰੋ)। ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਖ਼ਸਮ ਹੈਂ, ਨਾਹ ਕੋਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈਂ। (ਭਾਵ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ) (ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਸਕੰਧ--੧੦ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ ੯੦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ੧੬੧੦੮ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਏਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਭ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੱਟੀ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ)

(ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਧੁੱਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਲਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੀ ਜਨਨੀ-ਨਾਲਿ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਕਈ ਯੁੱਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। (ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਧੁੱਨੀ ਵਿਚੋਂ ਉਗੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਾਲਿ ਦਾ ਅੰਤ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ) ਫਿਰ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਲਿਆ ਸੁਟਿਆ ? (ਭਾਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ)

(ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ) ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਤੇ (ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ) ੧੪ ਰਤਨ ਕੱਢੇ,(ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ) ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਤਾਉਣ ਲਗ ਪਏ ਕਿ ਰਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਸਨ। (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਭਾਵ, ਬਹੁਤ ਮਨਮੋਹਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ) ਰਤਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ,। (ਆਪਣੇ ਇਸਤ੍ਰੀ-ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਠੱਗ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਤਨ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਅਜੇਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਗਾਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਖੌਲੇ ਉਡਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੋਹਣੀ ਅਵਤਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਨ-ਘੜਤ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੈ)

ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਜੇਹੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਇਉਂ ਹੈ :-

੫੬= ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਤੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚਿ ਰਹੈ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥

ਰਿਗੁ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਸੂਰੁ ॥

ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਹਿ ॥

ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰਿ ਛਲੀ ਚੰਦਾਵਲਿ ਕਾਨ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ ॥

ਪਾਰਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥

ਕਲਿ ਮਹਿ ਬੇਦੁ ਅਥਰਬਣੁ ਹੁਆ, ਨਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥

ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰੁ ਲੈ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਈ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥

ਚਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ॥ ਪੜਹਿ ਗੁਣਹਿ ਤਿਨ੍ਹੁ ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਰਿ ਨੀਚੁ ਸਦਾਏ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰੁ ਪਾਏ ॥ ੨ ॥ [੪੭੦]--ਵਾਰ-੧੩

ਪਦ ਅਰਥ:-ਸਾਮ--ਸਾਮ ਵੇਦ । ਸੇਤੰਬਰ--ਸੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਪੜਾ, ਚਿਟੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਹੀਸ, (ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਮ ਵੇਦ ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੀਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅਵਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੨੮੪ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨਕਾਦਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਪਾਸ ਆਤਮਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਹੀਸ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਨਕਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾਇਆ) । ਰਿਗ - - - ਸੂਰ--ਰਿਗੁ ਵੇਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਭਾਵ ਤੇਤੋਂ ਜੁਗ ਵਿੱਚ) (ਸੀਤਾ ਪਤੀ) ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਭਾਵ, ਦਸ਼ਰਥ ਨੰਦਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਪਰਾਛਤ--ਪਾਪ । ਮੋਖੰਤਰ--ਮੁਕਤੀ । ਜੁਜ--ਜੁਜਰ ਵੇਦ, ਵਿਆਹ, ਅਥਵਾ ਦੇਵ ਪੂਜਨ । ਜੋਰ--ਪੱਕੇ ਨਾਲ । ਚੰਦਰਾਵਲ--ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਖਭਾਨ ਦੇ ਜੇਠੇ ਭਰਾ ਚੰਦ੍ਰਭਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ । ਇਹ ਬੀਬੀ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲ, ਗੋਵਰਧਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਰਲਾ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੪੮੩ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ--ਵਿੰਦੁਮਤੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਚੰਦ੍ਰਭਾਨ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । (ਰਾਧਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਰਖੇਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ ੧--ਰੁਕਮਣੀ । ੨--ਜਾਮਵੰਤੀ । ੩--ਸਤਭਾਮਾ । ੪--ਕਾਲਿੰਦਰੀ ਅਥਵਾ ਜਮੁਨਾ । ੫--ਮਿਤ੍ਰ ਬਿੰਦਾ । ੬--ਸਤਯਾ । ੭--ਭੱਦਰਾ । ਅਤੇ ੮--ਲਖਮਣਾ । ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਕਾਵਯ ਵਿੱਚ ਸਯਾਮ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਦ੍ਰਭਾਗਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਧਾ ਗੁਸੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ--ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੀ ਸੰਗ ਚੰਦ੍ਰਭਾਗਾ ਅਤਿ ਕੋਪ ਬਦਯੋ ਤਿਹ ਤਰ ਮੁਹਿ ਜੀ ਨੋ । ਯੋਂ ਕਹਿ ਕੈ ਭਰਿ ਸਾਸ ਲਯੋ ਕਬਿ (ਕਵੀ) ਸਯਾਮ ਕਹੈ ਅਤਿ ਹੀ ਕਪਟੀਨੋ । ੪੭੧ । ਜੁਜ ਮਹਿ - - - ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ - (ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਭਾਵ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਜਾਦਮੁ ਕਾਨ੍ਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਜਦਾ ਸੀ । ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ ? ਜੋ ਕਾਨ੍ਹ (ਯੂ ਪੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ) ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਦਮ ਸੀ ਭਾਵ, ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ । ਪਾਰਜਾਤ-- ਇੰਦਰ ਦੇ ਨੰਦਨ ਨਾਮੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚਲੇ ਪੰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੁਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਉਂ ਪਾਰਜਾਤ ਦਸਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-੧) ਮੰਦਾਰ, ੨) ਪਾਰਜਾਤ ੩) ਸੰਤਾਨ ੪) ਕਲਪ-ਰੁੱਖ ਤੇ ੫) ਹਰੀ-ਚੰਦਨ । ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ੧੪ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ । (ਬਾਕੀ ਚੌਹਾਂ ਰੁਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁਜੇ ਸਨ) । ਪਾਰਜਾਤ - - - ਲੈ ਆਇਆ--ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦ੍ਰਵਲੀ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਪੀ ਸਤਯ-ਭਾਮਾ (ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਗੋਪੀ, ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਭਾਗਾ ਵਾਂਗ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ) ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆਇਆ ਸੀ । ਕਲਿ .....ਕੀਆ--ਕਲਜੁਗ ਵਿੱਚ ਅਥਰਬਣ ਵੇਦ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਲਿਖੇ ਹਨ) ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਨੋਂ ਅਥਰਬਣ ਵੇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਜੁਗ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਜੁਲਮ ਪਰਧਾਨ ਹਨ, ਭਾਵ, ਕਲਜੁਗ ਅਗਨਿ ਦਾ ਰਬ ਤੇ ਕੁਝ ਅਗੈ ਰਬਵਾਦੁ ਬਣ ਗਿਆ । ਤੁਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਨਾਉਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚਰੇ ਵੇਦ--ਸਚਿਆਰ--ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ (ਭਾਵ ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਤੰਬਰ (ਹੀਸਾਵਤਾਰ) ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲਹੁ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਜਪੇਗਾ, ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਚਰੇ ਵੇਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਹੀਸ) ਅਥਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ) (Note-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜੁਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ । ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਉ ਆਦਿਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਥੇ ਹੈ । ਸਾਮ, ਰਿਗ, ਜੁਜ ਅਤੇ ਅਥਰਬਣ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੰਬਰ, ਰਾਮ, ਜਾਦਮ ਅਤੇ ਅਲਹੁ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਰੇਕ ਵੇਦ ਦੇ ਨਾਉਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ) । [ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਇਹ ਹੈ--ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਬੁ ਇਕੁ ਰਬਵਾਦੁ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਫੇਰਿ ਵਟਾਈਅਹਿ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਹਿ ਤਾਹਿ ॥ ਸਤਜੁਗਿ ਰਬੁ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਦੁ ॥ ਤ੍ਰੇਤੋ ਰਬੁ ਜਤੋ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਦੁ ॥ ਕਲਜੁਗਿ ਰਬੁ ਅਗਨਿ ਕਾ ਭੁਤੁ ਅਗੈ ਰਬਵਾਦੁ ॥ (੪੭੦)] ਬਿੰਦਾਬਨ--ਵਿੰਦਾਵਨ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੇਦਾਰ ਨਾਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਵਿੰਦਾ ਦਾ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਰਾਧਾ ਅਥਵਾ ਰਾਧਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਉਂ ਵਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਡਾ ਕੀਤੀ (ਬਿੰਦਾ ਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੀਆ) । ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ--ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਰੰਗ-ਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ।

ਅਰਥ:- ਸਾਮ ਵੇਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਭਾਵ, ਸਤਿਜੁਗ ਵਿੱਚ) ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਸੁਆਮੀ) ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਤੰਬਰ (ਪਰਸਿੱਧ) ਹੈ (ਭਾਵ, ਤਦੋਂ ਰੱਬ ਸੇਤੰਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ), ਜੋ ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹਰੇਕ ਵੀਵ ਸੱਚ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਸੱਚ ਵਿਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਸਤਜੁਗ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ) ।

ਰਿਗ ਵੇਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਤ੍ਰੇਤੋਂ ਜੁਗ ਵਿੱਚ) ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਂਈ ਵਿਆਪਕ ਹੈ । ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਰਿਗ ਵੇਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਤਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਯਜੁਰ ਵੇਦ ਵਿਚ (ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ) ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਂਵਲਾ ਜਾਦਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੰਦ੍ਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਪੀ (ਸਤਯਭਾਮਾ) ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ (ਇੰਦਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ) ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿੰਦਾਬਨ ਵਿਚ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ । (ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਜੇਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਚਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨ

ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਸਨ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੁਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਸਨ, ਅਥਵਾ ਸਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਸਿਰਫ਼ ਪਰਚਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ)

ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਅਥਰਬਣ ਵੇਦ ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇ ਤੇ ਅਲਹੁ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਰਕਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਸਤਰ ਨੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । (ਖ਼ਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਏਧਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸੱਚੇ ਹੋ ਗਏ (ਭਾਵ, ਚੌਦਾਂ ਹੀ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਖ਼ਿਆਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੋਤੰਬਰ, ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲਹੁ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਜਪੇਗਾ, ਉਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏਗਾ), ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ, (ਭਾਵ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ) ਉਹ ਹੋਏ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ---ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਤਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ੨ । (ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ)

੧੨

ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗੁ ਕੀਆ--

ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਉ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਿੰਦਾਬਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ " ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ " ਦੇ ੯੪ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਕੰਧ---੧੦ ਅਧਿਆਇ---੨੨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ---ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਪਰਚੱਲਤ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾਂ ਪੁੰਨ-ਕਰਮ ਦੇ ਭਰਮ ਕਾਰਨ, ਭਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਠੰਡੇ-ਸੀਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਵੜੀਆਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਦੋੜ ਕੇ ਝੱਟ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ । ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਲਾ ਪਰਸੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ । ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਅਗੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਗੋਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਸਾਰਾ ਵਾਰਤਾ-ਲਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :- (ਸਫ਼ਾ ੩੧੦ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ , ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੀ ਬੋਲੀ)

ਕਾਨ੍ਹਉ ਵਾਚ ਸ੍ਰੈਯਾ (ਕਾਨ੍ਹ ਦਾ ਬਚਨ)

ਦੇਉਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਕਰੇ ੧ ਨਹਿ ਚੀਰ ੨ ਕਹਯੋ ਹਸ ਕਾਨ੍ਹ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੀ ।

੧=ਨਿਕਲੇ (ਬਿਨਾ) । ੨=ਕੱਪੜੇ(ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ) ਜਿ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਨੰਗੀਆਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉ ।

ਸੀਤ ੩ ਸਹੋ ਜਲ ਮੈਂ ਤੁਮ ਨਾਹਕ , ਬਾਹਰ ਆਵਹੁ ਗੋਰੀ ਔ ਕਾਰੀ ।

ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗੂਆ ੪ ਪਿਛੁਵਾ ੫ ਕਰਪ, ਬਾਰ ੬ ਤਜੋ ਪਤਲੀ ਅਰ ਭਾਰੀ ।

੩=ਠੰਡ । ੪= ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ । ੫= ਹੱਥ । ੬= ਪਾਣੀ । (ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਗੇਜੋ ਕੱਜ ਲਵੇ ਅਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਪਤਲੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਉ । ਐਵੇਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਠਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ।

ਯੋ ਨਹੀ ਦੇਹੁ ਕੁਹਿਯੋ ਹਰਿ-ਜੀ, ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਕਰਪ ਜੋਰ ਹਮਾਰੀ । ੧ ।

੭= ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ । ੮= ਨਮਸਕਾਰ । (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰੱਬ ਜੀ, ਨੰਗੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਗੇ । ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੰਗੇਜੋ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣ)

ਗੋਪੀਉਵਾਚ ਸ੍ਰੈਯਾ (ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ)

ਕਾਨ੍ਹ ਬਹਿਕਮ ੧ ਥੋਰੀ ਤੁਮੇ ਤੁਮ ਖੇਲਹੁ ਨਾ ਅਪਣੇ ਘਰ ਕਾਹੋ ।

੧= ਉਮਰ(ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੋਤੀ ਹੈ) । ਭਾਵ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਉਸ ਜੋਗੀ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਅਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ । (ਭਾਵ, ਅਜੇਹੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ)

ਨੰਦ ਸੁਨੈ ਜਸੋਧਾ ਤਪਤੈ ੨ ਤੁਮ ਕਾਨ੍ਹ ਭਏ ਹਰਿ ਕਾਹੋ ।

੨= ਤਪਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ । ਨੰਦ ਅਤੇ ਜਸੋਧਾ (ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਸੁਣ ਕੇ) ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ । ਹੇ ਹਰੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਨੇਹਿ ਲਗੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਭਏ ਤੁਮ ਨੇਹੁ ਲਗਾਵਤ ਹੋ ਬਰਕਾਹੋ ੩ ।

੩=- ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਜੇਹਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਂ । (ਅਜੇਹੀ ਧੱਕੇ ਖੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ?)

ਨੇਹੁ ਕਹਾ ਬਿਨ ਬਾਤਨ ਸੇ ਰਸ ਜਾਨਤ ਕਾ ਅਜਹੁ ਲਰਕਾਪ ਹੋ ੨ ।

੪= ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ । ੫= ਅਜੇ ਤੂੰ ਬਲ ਹੈਂ । (ਅਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈਂ ਅਜੇ ਅਜੇਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ)

(Note:- ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਵੈਯੇ ਲਗ ਮਾਤ੍ਰ ਤੱਕ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ । ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਤਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਥਾਂਈਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਏ ਸਨ ? ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ?)

ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਪੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ । ਅਗੇ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪੁੱਤ੍ਰ ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ:- " ਤਬ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਹਾ ਅਰੀ ਗੋਪੀਓ ! ਦੋਨੋਂ ਹਾਥ

ਜੋੜ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਤਬ ਬਸਤ੍ਰ ਮਿਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਗੋਪੀਆਂ ਬੋਲੀਂ ਹੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ! ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕਪਟ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ ਹੋ । ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਗੋਪੀਓਂ ਨੇ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ, ਤਬ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਸਤ੍ਰ ਦੀਏ ਅਰ ਤਿਨਕੇ ਪਾਸ ਆ ਕਰ ਕਹਾ ਦੇਖੋ ਕੁਝੀ ਨਗਨ ਅੰਗ ਸਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਛਾ ਅਬ ਮੇਰਾ ਮਸੂਲ ਮੁਝੇ ਦੀਜੀਏ, ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕਰ ਤਿਨ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੂਮ ਲੀਏ ਅਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਕੁਖੋਂ ਕੋ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰ ਦੀਆ, (ਭਾਵ, ਗਰਭ-ਵਤੀ ਕੀਤਾ ?) ਜੈਸੇ ਹਰਨ ਹਰਨੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੀਤ ਸੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਕੋ ਸੁੱਖ ਦੇਕਰ ਆਪ ਫਿਰ ਬੰਸੀ ਘਾਟ ਪਰ ਚਲੇ ਗਏ " ।

ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ? ਕੁਖਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ? ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਹਰਨ ਹਰਨੀਆਂ) ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਰਾਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮਦੀਨਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਅਥਵਾ ਵੱਗ ਵਿੱਚ ਨਰ-ਪਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਗਤ-ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ?

ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ੯੪ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਅਨੇਖੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਖਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ।

੫੮- ਝੂਠ ਨ ਬੋਲਿ ਪਾਡੇ ਸਚੁ ਕਹੀਐ ॥ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਸਬਦਿ ਘਰੁ ਲਹੀਐ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥[੯੦੪]

੧੩

ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ, ਅਤੇ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਅਥਵਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਸਮ-ਪਾਤਿਸਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਦਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਚੋਪਈ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਕਾਵਯ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ । ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਭਗਤ ਸਯਾਮ ਕਵੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਕਾਵਯ-ਰਚਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਪਈਆਂ, ਸਵਯੇ ਅਤੇ ਕਬਿੱਤ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਥਾਂ ਵਰਤੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਿਆ ਕਿ " ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਐਸਾ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ " । ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੈਯਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਟਲ-ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਏ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ " ਸਭ ਕੁਝ " ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਉਪਜ, ਸੱਭ " ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ " ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ " ਸੱਭ ਕੁਝ " ਵੀ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਆਉ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਾਲੀ ਗਾਥਾ ਜੋ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ-ਵਿਚਾਰੀਏ :-

੧= ਨ੍ਰਾਵਨਿ ਲਾਗਿ ਜਬੈ ਗੁਪੀਆਂ, ਤਬ ਲੈ ਪਟ ੧ ਕਾਨ ਚਰਯੋ ਤਰੁਤ ਉਪੈ ।

ਤਉ ਮੁਸਕਯਾਨ ਲਗੀ ਮਧਿ ਆਪਨ, ਕੋਇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੈ ਹਰਿ ਜੁ ਪੈ ।

ਚੀਰਤ ਹਰੇਭ ਹਮਰੇ ਛਲ ਸੇ ਤੁਮ, ਠਗ ਨਾਹਿ ਜਿਧੋ ਕੋਉ ਭੁਪ ਪੈ ।

ਹਾਥਨ ਸਾਥ ਸੁ ਸਾਹੀ ਹਰੀਭ ਦਿਰਗਫ਼ ਸਾਥ ਹਰੇ ਹਮਰੇ ਤੁਮ ਰੂਪੈ ॥੨੫੧॥

ਪਦ ਅਰਥ:- ੧=ਕੱਪੜੇ । ੨=ਰੁੱਖ । ੩=ਕੱਪੜੇ । ੪=ਚੁਰਾਏ, ਚੁਰਾਏ । ੫=ਧਰਤੀ ਤੇ(ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਠੱਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) । ੬=ਅਖੀਆਂ ਭਾਵ, ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਨੰਗੇਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਅਰਥ :- ਜਦੋਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਨ੍ਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ । ਕਈ ਗੋਪੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਸਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਰਾਏ ਸਨ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਚੋਰ ਅਥਵਾ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜੀਆਂ ਚੁਰਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਚੁਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਅੱਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਵੈਯਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੰਸ ਦਾ ਡਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਗੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ-ਬਿਨ ਉਹੀ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵੈਯਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ੧ ਹੈ :-

੨= ਦੇਉ ਬਿਨਾ ਨਿਕਰੈ ਨਹਿ ਚੀਰ ਕਹਯੋ ਹਸਿ ਕਾਨ੍ਹ ਸੁਨੇ ਤੁਮ ਪਿਆਰੀ ।

ਸੀਤ ਸਹੋ ਜਲ ਮੈਂ ਤੁਮ ਨਾਹਕ ਬਾਹਰਿ ਆਵਹੁ ਗੋਰੀ ਅਰ ਕਾਰੀ ।

ਦੇ ਅਪੁਨੇ ਅਗੂਆ ਪਿਛੂਆ ਕਰ, ਬਾਰਿ ਤਜੇ ਪਤਲੀ ਅਰੁ ਭਾਰੀ ।

ਯੇ ਨਹਿ ਦੇਉ ! ਕਹਿਓ ਹਰਿ ਜੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰੋ ਕਰ ਜੋਰਿ ਹਮਾਰੀ । ੨੫੫ । (ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ)

ਅਗੋਂ ਗੋਪੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਸੋਧਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਏਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਗੇਜ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਗੋਪੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ :-

੩= ਫੇਰਿ ਕਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਮਿਲਿ ਗੋਪਨ, ਨੇਹੁ ਲਗੈ ਹਰਿ ਜੀ ਨਹਿ ਜੋਰੀ ।

ਨੈਨਨ ਸਾਥ ਲਗੈ ਸੋਊ ਨੇਹੁ, ਕਹੈ ਮੁਖ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਂਵਲ ਗੋਰੀ ।

ਕਾਨ੍ਹ ਕਹੀ ਹਸਿ ਕੈ ਬਾਤ, ਸੁਨੈ ਰਸੁ-ਰੀਤਿ ਕਹੈ ਮਮ ਹੋ ਰੀ ੧ ।

ਆਖਨਰ ਸਾਥ ਲਗੈ ਟਕਵਾ ੩ ਫੁਨਿ ਹਾਥਨ ਸਾਥ ਲਗੈ ਸੁਭ ਸੋਰੀ ੪ । ੨੬੨ ।

ਪਦ ਅਰਥ:- ਨਹਿ ਜੋਰੀ--ਧੱਕੇ ਨਾਲ (ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ) । ਨੈਨਨ ਸਾਥ--ਅਖੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ (ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਖੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਹਰੀ-ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਯਤ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ੧--ਨੀ ਅਝੀਓ - (ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸੀ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਭਗਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਅਝੀਓ ਆਉ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਿ-ਰੀਤਿ ਦੱਸਾਂ ਭਾਵ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੀਤ ਸਮਝਾਵਾਂ) ੨ + ੩--ਅਖੀਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟਕੀ ਲਾ ਕੇ, ਨਿਗਾਹ ਗੱਡ ਕੇ । ੪--ਤੀਰ (ਭਾਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖੀਆਂ ਨਾਲ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗੇਜ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਆਈ ਉਤੇਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ਤੀਰ ਹੱਥਾਂ ਅਥਵਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਭਣਾ ਹੈ)

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਟ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ :-

੪= ਦੈ੧ ਅਗੁਆ ਪਿਛੁਆ ਅਪੁਨੇ ਕਰ ਪੈ, ਸਭ ਹੀ ਜਲ ਤਿਆਗਿ ਖਰੀ ੨ ਹੈ ।

੧+੨ =ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿਛੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ।

ਕਾਨ ਕੇ ਪਾਇੰ ਪਰੀ ਬਹੁ ਬਾਰਨ, ਅਉ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤਿ ਕਰੀ ਹੈ ।

ਅਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਕੇ ਕਈ ਚੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ।

ਦੇਹੁ ਕਹਯੋ, ਹਮਰੀ ਸਰੀਆਂ ਤੁਮ, ਜੋ ਕਰਿਤ ਕੈ ਛਲ ਸਾਥ ਹਰੀ ੪ ਹੈ ।

੩+੪ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚੁਰਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇਹ ।

ਜੋ ਕਹਿ ਹੋ ਮਨਿ ਹੈਂ ਹਮ ਸੋ, ਅਤਿ ਹੀ ਸਭ ਸੀਤਹਿ ੫ ਸਾਥ ਠਰੀ ਹੈ । ੨੬੫ ।

੫=ਪਾਲੇ ਵਿਚ, ਠੰਢ ਵਿਚ । (ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਆਤੁਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇਹ)

ਅਗੋਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗਾ ਉਹ ਮੰਨੋਗੀਆਂ ? ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਭ ਕੁਝ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ :-

੫= ਕਾਨ੍ਹ ਕਹੀ ਹਸਿ ਬਾਤ ਤਿਨੈ, ਕਹਿ ਹੈਂ ਹਮ ਜੋ ਤੁਮ ਸੋ ਮਨ ਹੋ ?

ਸਭ ਮੁਖ ਚੂਮਨ ਦੇਹੁ ! ਕਹਯੋ ਚੁਮ ਹੈਂ, ਹਮ ਹੂੰ ਤੁਮ ਹੂੰ ਗਨਿਯ ਹੋ ।

੧=ਗਿਣ ਕੇ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁਮਾਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ ਗਾ । ਅਤੇ ਫਿਰ

ਅਰੁ ਤੋਰਨਰ ਦੇਹੁ ਹਯੋ ਸਭ ਹੀ ਕੁਚਤ ਨਾਤਰਥ ਹਉ ਤੁਮ ਕੋ ਹਨਿਯ ਹੋ ।

੨-ਤੋੜਨ ਦਿਉ, ਪੁੱਟਣ ਦਿਉ । ੩--ਥਣ, ਮੱਥੇ (ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਟਣ ਦਿਉ) । ੪=ਨਹੀਂ ਤਾਂ । ੫= ਮਾਰਾਂ ਗਾ ।

ਤਬ ਹੀ ਪਟ ਦੇਉ ਸਭੈ ਤੁਮਰੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀ, ਸਤਿਛ ਕੈ ਜਨਿ ਹੋ । ੨੬੬ ।

੬= ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ । (ਭਾਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਾਚਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਚੁਮਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਪੁਟਵਾਉਣੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੱਦ ਹੀ ਕਪੜੇ ਦੇਵੇ ਗਾ । ਅਤੇ ਜੇ ਮੁੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਟੌਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਜਦ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਏਹੋ ਜੋਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦਸ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ--ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪਣੇ, ਚੋਲੇ ਜਾਣ ਛੜੱਪੇ)

ਫੇਰਿ ਕਹੀ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰਿਯ ਜੀ, ਸੁਨਿ ਰੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੈ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ।

੧= ਹਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ (ਜੋ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਅਖਵਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ?)

ਜੋਰਿ ਪ੍ਰਨਾਮ ਕਰਤੋ ਕਰ ਸੋਂ ਤੁਮ, ਕਾਮ ਕਰਾ ੨ ਉਪਜੀ ਜੀਅ ਮੇਰੇ ।

੨=(ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ) ਕਾਮ-ਚੇਸ਼ਟਾ, ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛਿਆ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ।

ਤੋਂ ਹਮ ਬਾਤ ਕਹੀ ਤੁਮ ਸੋ, ਜਬ ਘਾਤਤ ਬਨੀ ਸਭ ਠਉਰ ਅਕੇਰੇ ੪ ।

੩=ਮੌਕਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ । ੪= ਨਿਵੇਕਲੇ, ਇੱਕਲਵੇਂਜੇ ।

ਦਾਨ ਲਹੈਂ ਜੀਅ ਕੋ ਹਮ ਹੂੰ, ਸਹ ਕਾਨ੍ਹ ਕਹੀ ਤੁਮਰੋ ਤਨ ਹੇਰੇ ੫ ।

੫= ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ) (ਅਰਥ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ - **ਗੋਪੀ ਬਾਚ ਸਵਯਾ**- ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਓਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ੨੬੯ ਨੰਬਰ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਵਯੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ--ਤੂੰ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੇਰਾ ਪਿਉ ਨੰਦ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਸੋਧਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੋਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਕਾਨ੍ਹ ਇਹ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਗਾ । ਜੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ । ਅਜੇ ਤੂੰ ਲੜਕਾ ਹੈਂ ਭਾਵ ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਅਗੇ ੨੭੭ ਸਵੈਯੇ ਤਾਈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਭਗਵਾਨ ਨੰਗੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ, ਹਿਰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨੈਨਾਂ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਤੱਸਲੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਲ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਜਵਾਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

੬= ਕਾਨ੍ਹ ਕਹੀ ਹਸਿ ਕੈ ਤਿਨ ਸੋ, ਤੁਮਰੇ ਮ੍ਰਿਗਾ ਸੇ ਦ੍ਰਿਗਦ ਦੇਖਤ ਜੀਜੇਤ ।

੧= ਹਰਨ । ੨= ਨੈਨ, ਨੇਤ੍ਰ । ਜੀਜੇ - ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ । ੪= ਘਰੀਂ, (ਫੇਰਿਆਂ ਤਾਂਈ) ।

ਡੋਰਨ੪ ਨਾਹਿ ਕਹੈ ਤੁਮਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਕਛੁ ਨਾਹਿਨ ਛੀਜੈਪ । ੫=ਵਿਗੜਦਾ ।

(ਭਾਵ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ)

ਕਾਨ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨੰਗੀਆਂ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਜਾਗ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਗੋਪੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ :-

੭= ਜੋਰਿ ਪ੍ਰਨਾਮ ਕਰੇ ਹਰਿ ਕੇ ਕਰ, ਆਪਸ ਮੈ ਕਹਿ ਕੈ ਮੁਸਕਾਨੀਯ । ੧= ਮੁਸਤਕਰਾਈਆਂ ।

ਸਯਾਮ ਲਗੀ ਕਹਨੇ ਮੁਖ ਤੇ, ਸਭ ਹੀ ਗੁਪੀਆਂ ਮਿਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ । ੨= ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ।

ਹੋਹੁ ਪ੍ਰਸੰਨਯ ! ਕਹਯੋ ਹਮ ਪੈ, ਕਰਤੁ ! ਬਾਤ ਕਹੀ ਤੁਮ, ਸੋ ਹਮ ਮਾਨੀ । ੩= ਕਰ ਲੈ ।

ਅੰਤਰ੪ ਨਾਹਿ ਰਹਯੋ ਇਹ ਜਾ, ਅਬ ਸੋਊ ਭਲੀ ਤੁਮ ਜੋ ਮਨਿ ਭਾਨੀ । ੨੭੮ ।

੪= ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ (ਫਰਕ) ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ)

ਕਾਮ ਕੇ ਬਾਨ ਬਨੀ ਬਰਛੀ, ਭਰੁਟੇਪ ਧਨੁ ਸੇ ਦ੍ਰਿਗਦ ਸੁੰਦ ਤੇਰੇ ।

੫= ਧਨੁਖ ਵਰਗੇ ਭਰਵੱਟੇ । ੬= ਨੈਨ, ਨੇਤ੍ਰ ।

ਆਨਨ੭ ਹੈ ਸਸਿਦ ਸੋ ਅਲਕੈਦ ਹਰਿ, ਮੋਹਿ ਰਹੈ ਮਨ ਰੰਚਕਾਨ ਹੇਰੇ ।

੭= ਮੁਖੜਾ । ੮= ਚੰਦ । ੯= ਲਟਾਂ, ਜੁਲਫਾਂ । ੧੦= ਖੁਹੜਾ (ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ)

ਤਉ ਤੁਮ ਸਾਥ ਕਰੀ ਬਿਨਤੀ, ਜਬ ਕਾਮ ਕਰਾਯਾ ਉਪਜੀ ਜੀਅ ਮੇਰੇ ।

੧੧=ਕਾਮ ਦੀ ਕਲਾ, ਕਾਮ ਦਾ ਵੇਗ ।

ਚੁੰਬਨ ਦੇਹੁ ਕਹਿਓ ਸਭ ਹੀ ਮੁਖ, ਸਉਹ ਹਮੈ ਕਹਿ ਹੈ ਨਹਿ ਡੇਰੇ । ੨੭੯ ।

ਹੋਇ ਪ੍ਰਸੰਨਯ ਸਭੇ ਗੁਪੀਆਂ ਮਿਲਿ, ਮਾਨ ਲਈ ਜੋਊ ਕਾਨ੍ਹ ਕਹੀ ਹੈ ।

ਜੋਰਿ ਹੁਲਾਸਾਨ ਬਯੋ ਜੀਅ ਮੈ ਗਿਨਤੀ ਸਰਿਤਾਯਤ ਮਗ ਨੇਹ ਬਹੀਯਤ ਹੈ ।

੧੨=ਜੋਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵਧਿਆ ।

੧੩+੧੪=ਅਨੰਦ ਦੀ ਨਦੀ ਹੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਏਨਾ ਸੁਆਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਨਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ।

ਸੰਕ ਛੁਟੀ ਦੁਹਿ ਕੇ ਮਨ ਤੇ, ਹਸਿ ਕੈ ਹਰਿ ਤੋ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ।

(ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਗਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਚੋਸਟਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ)

ਬਾਤ ਸੁਨੇ ਹਮਰੀ ਤੁਮ ਹੂੰ, ਹਮ ਕੋ ਨਿਧਿਯਯ ਆਨੰਦ ਆਜ ਲਹੀ ਹੈ । ੨੮੦ ।

੧੫= ਖਜ਼ਾਨਾ (ਕਾਮ-ਕ੍ਰੀੜਾ ਨਾਲ ਏਨਾ ਅਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਗਵਾਲਣਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਨੰਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ)

ਅੱਗੇ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭਾਗਵਤ-ਪੁਰਾਣ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਚਰਨ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨੀਯਤ ਦੇ ਗੁਣ ਲਈ ਹਾਨੀ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ-ਬਨ ਵਿਚਲੀ ਰੰਗ ਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਬਨ ਵਿੱਚ ਗੁਊਆਂ ਚਾਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, " ਸਿਯਾਮ " ਕਵੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਇਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :-

ਸਾਲਨਾ ਅਉ ਅਖਨੀਰ ਬਿਰੀਆਤ ਜਿਜ਼੪ ਤਾਹਰੀਪ ਅਉਰ ਪੁਲਾਵ੬ ਘਨੇ੭ ।

੧=ਤਰੀਦਾਰ ਮਾਸ,ਸ਼ੋਰਬਾ । ੨= ਯਕਨੀ, ਮਾਸ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਤਰੀ । ੩= ਭੁਜਾ ਹੋਇਆ ਸੁੱਕਾ ਮਾਸ । ੪= ਦੁੱਬੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਭੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ । ੫= ਮਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਰਿਨ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੜੀ । ੬= ਮਾਸ ਦਾ ਪਲਾਉ, ਮਟਰ ਯਾ ਵੜੀਆਂ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਬਣੇ ਸਲੂਣੇ, ਘਿਉ ਭੁੰਨਵੇਂ ਚੌਲ । ੭= ਬਹੁਤੇ । ੮= ਚੌਹਰਾ ।

ਨੁਗਦੀ੮ ਅਰੁ ਸੇਵਕੀਆਂ੯ ਚਿਰਵੇ੧੦ ਲਛੂਆ ਅਰੁ ਸੁਤਾ੧੦ ਭਲੇ ਹੁ ਬਨੇ ।

੮= ਵੇਸਣ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਲੂਣੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ । ੯= ਸੇਵੀਆਂ । ੧੦=ਚੌਲ ਭਿਉਂ ਕੇ ਯਾਂ ਬੁਹੜੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਚਪਟੇ ਕਰ ਲਈਏ ਹਨ । ਚਿਤਵੇ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਜਾ ਹੈ ।

ਫੁਨਿ ਖੀਰ ਦਹੀ ਅਰੁ ਦੂਧ ਕੇ ਸਾਥ, ਬਰੇ ਬਹੁ ਅਉਰ ਨ ਜਾਤ ਗਨੇ ।

ਇਹ ਖਾਇ ਚਲਯੋ ਭਗਵਾਨ ਗ੍ਰਿਹਿ ਕਹੁ ਸਯਾਮ ਕਬੀਸਰ ਭਾਵ ਗਨੇ । ੩੨੯ ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਰਨੀਆਂ ਪਿਛੇ ਹਰਨ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਓਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਾ ਜੀ ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਬਨ ਦੀ ਰੰਗ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਉ :-

੯= ਜਬੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਗ ਗੋਪੀਅਨ, ਕਰੀ ਮਾਨੁਖੀਯ ਬਾਨ੨ ।

੧+੨ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤ, ਨਰ-ਨਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਜੋਗ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ।

ਸਭ ਗੋਪੀ ਤਬ ਯੋ ਲਖਯੋ ਭਯੋ ਬੱਸਯਤ ਭਗਵਾਨ । ੪੭੯ ।

੩= ਕਿਰਸਣ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਹਨ । (ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮੰਨ ਕੇ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸਤ੍ਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਾਨੋਂ ਅਜੇਹੀ ਔਰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ)

ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ(ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ) ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ-ਭੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

੧੦= ਕਾਨ੍ਹ ਛੁਹਯੋ ਚਹੈ ਗ੍ਰਾਹਨ ਕੋ, ਸੋਊ ਭਾਗ ਚਲੈ ਨਹੀਂ ਦੇਤ ਛੁਹਾਈ ।

ਜਿਉ ਮ੍ਰਿਗਨੀ ਅਪਨੇ ਪਤਿਤ ਕੋ ਰਤਿਤ ਕੇਲਤ ਸਮੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤ ਮਿਲਾਈ । ੬੫੮ ।

੧= ਪਤੀ । ੨= ਕਾਮਦੇਵ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਆਰ । ੩= ਕ੍ਰੀੜਾ (ਭਾਵ, ਲਿਖਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਦਾ-ਬਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹਰਨ ਵਾਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹਰਨੀਆਂ ਦੇ ਟਿੱਜੜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਮਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਪੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋੜ ਦੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ।

ਵਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਯਾਮ ਕਵੀ ਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੀਰੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਜੇਹੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਹਿਰਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮ-ਭੁੱਖ ਗ੍ਰਿਸ਼ਿਆ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤ-ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ? ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ, ਕਰੀਮਾ, ਰਹੀਮਾ, ਅਲ੍ਹਾ, ਤੂੰ ਗ਼ਨੀ ਆਦਿ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ।

ਨਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ, ਕਵੀ ਸਯਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਉਧ ਦੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਤ ਕੇ ਦੁਆਰਕਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ । ਓਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ । ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸੁਗਲ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਾਇਆ ਸਿਯਾਮ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ :-

੧੧= ਜੀਤਿ ਸੁਅੰਬਰਾ ਮੈ ਹਰਿ ਅਉਧ ਕੇ, ਭੂਪਤਿ ਕੀ ਦੁਹਿਤਾ੨ ਜਬ ਆਯੋ ।

੧= (ਸਯੰਮ-ਬਰ=ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਰ, ਕੰਤ ਚੁਣਨਾ) ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ । ੨= ਲੜਕੀ ।

ਬਾਗ ਕੇ ਭੀਤਰ ਸੈਲ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਪਾਰਬਤ ਥੇ ਚਿਤ ਮੈ ਠਹਿਰਾਯੋ । ੩= ਅਰਜੁਨ ।

ਪੋਸਤ ਭਾਂਗ ਅਫ਼ੀਮ, ਘਨੇ ਮਦਫ, ਪੀਵਨ ਕੇ ਤਿਨਿ ਕਾਜਪ ਮੰਗਾਯੋ ।

੪= ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ । ੫=ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾ ਲਈ । (ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਯਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭਡੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ) [ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ।]

ਮੰਗਨਫ ਲੋਗਨ ਬੋਲਿ ਪਠਯੋ੩ ਜਨ ਆਵਤ ਥੇ ਜਨ ਪਾਰ ਨ ਪਾਯੋ ੮। ੨੧੧੨ ।

੬= ਮੰਗਤੇ ਲੋਕ । ੭= ਸੱਦ ਲਏ । ੮=ਮੰਗਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਸਵੈਯਾ

ਬਹੁ ਰਾਮਜਨੀ੧ ਤਹ ਨਾਚਤ ਹੈਂ ਇਕ ਝਾਂਜਰ ਬੀਨ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਬਜਾਵੈਂ ।

੧=ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ-ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ-ਦੁਰਾਚਾਰਨਾਂ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ।

ਦੈ ਇਕ ਝੁਮਕ੨ ਆਵਤ ਹੈ, ਇਕ ਭਾਮਿਨ੩ ਦੈ ਹਰਿਫ ਝੁਮਕਪ ਜਾਵੈਂ ।

੨= ਝੁਮ ਝੁਮ ਕੇ ਨਚਣਾ । ੩= ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਾਰਾਂ । ੪+੫ = ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । (ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਚਦੀ ਕੰਜਰੀ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਝੁਮਦਾ ਹੈ)

ਕਾਨ੍ਹ ਪਟੰਬਰਫ ਦੇਤ ਤਿਨੈ੭ ਮਨਿ੮ ਲਲ ਘਨੇ ਚਿਤ ਕੋ ਜੁ ਰਿਝਾਵੈਂ ।

੬= ਰੋਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ । ੭= ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ । ੮= ਹੀਰੇ, ਮਣੀਆਂ । ੯= ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਯਾਮ ਭਨੈ ਬਹੁਮੋਲ ਖਰੇ੧੦ ਸੁਰਰਾਜਹਿ੧੧ ਕੋ ਕੋਊ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈਂ ੧੨੧੧੩।

੧੦= ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ । ੧੧= ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ - ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸਨ । (ਕੀਹ ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?)

ਪਾਵਤ ਰਾਮਜਨੀ ਨਰ ਕੈ ਧਨ, ਪਾਵਤ ਹੈਂ ਬਹੁ ਦਾਨ ਗਵਾਇਯਾ ।

ਏਕ ਰਿਝਾਵਤ ੧ ਹੈ ਹਰਿ ਕੋ, ਕਬਿ ਸਯਾਮ੨ ਭਨੈ ਪੜ੍ਹ ਛੰਤ ਸਵਾਇਯਾ ।

੧= ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ੨=ਕਵੀ ਸਯਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਅਉਰ ਦਿਸਾ ਹੈ ਬਿਖੈ ਬਨੇ, ਮਿਲਿ ਨਾਚਤ ਹੈਂ ਕਰਿ ਗਾਨ੩ ਭਵਾਇਯਾ੪ ।

੩= ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ । ੪= ਫੇਰੀਆਂ- ਘੁਮੇਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਚਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਚੇ-ਨਾਚੀਆਂ ਆਦਿ ।

ਕਉਨ ਕਮੀ ਕਹੇ ਹੈ ਤਿਨ ਕੋ, ਜੋਊ ਸ੍ਰੀ ਜਦੁਬੀਰ ਕੇ ਧਾਮ ਅਵਾਇਯਾ੫ । ੨੧੧੪ ।

੫= ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ।

ਸਵੈਯਾ

ਤਿਨ ਕੋ ਬਹੁ ਦੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਬ ਲੈ, ਹਰਿ ਭੋਜਨ ਕੀ ਭੂਅ੧ ਮੈ ਪਗ੨ ਧਾਰਯੋ ।

੧=ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਲਾ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ । ੨=ਚਰਨ ਪਾਏ । (ਮੰਗਤਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਪਧਾਰੇ)

ਪੋਸਤ ਭਾਂਗ ਅਫ਼ੀਮ ਮੰਗਾਇ, ਪੀਓ ਮਦ ਸ਼ੋਕ ਬਿਦਾ ਕਰਿ ਭਾਰਿਯੋ੩ । ੩=ਫਿਕਰ-ਫਾਕੇ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ।

ਮਤਿ੪ ਹੈ ਚਾਰੋਈ ਕੈਫਨ੫ ਸੋ, ਸੁਤਫ ਇੰਦ੍ਰ ਕੈ ਸੋਂ ਇਮਿ ਸਯਾਮ੭ ਉਚਾਰਯੋ ।

੪=ਮਸਤ ਨਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ । ੫= ਚਹੁਆਂ -ਪੋਸਤ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ । ੬= ਇੰਦ੍ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਨਿ ਨੂੰ । ੭= ਸਯਾਮ ਜੀ ਨੇ ਐਉਂ ਆਖਿਆ ।

ਕਾਮ੮ ਕੀਯੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਘਟਿ ਕਿਉਂ ? ਮਦਰਾ੯ ਕੋ ਨ ਅਠਵਾਂ ਸਿੰਧੁ੧੦ ਸਵਾਰਯੋ । ੨੧੧੫ ।

੮= ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ? ੯= ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ । ੧੦= ਅਠਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਭਾਵ, ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਸਮੇਂ ਜੇ ੧੬੧੦੮ ਰਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਤ-ਕਥਨੀ ਕੀਹ ਹੈ ?)

ਚੌਹਰਾ

ਤਬ ਪਾਰਬ ੧ ਕਰ ਜੋਰਿ ਕੈ, ਹਰਿ ਸਿਉਂ ਕਹਯੋ ਸੁਨਾਇ । ੧= ਅਰਜਨ(ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ)

ਜੜ ਬਾਮਨ੨ ਇਨ ਰਸਨ੩ ਕੋ, ਜਾਨੇ ਕਹਾ ਉਪੀਏ੪ । ੨੧੧੬ ।

੨= ਮੂਰਖ ਬ੍ਰਹਮਾ । ੩=ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ । ੪= ਬਨਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ।

ਜਨਾਨੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ? ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ- ਜੇਹਾ ਸਿਮਰੇ ਤੇਹਾ ਹੋਏ - ਕਜੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਪੋਸਤ, ਅਫੀਮ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਦ-ਕਰਮੀ ਅਥਵਾ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ।

ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਾ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਵੈਯੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ? ਕੀ ਇਹ ਓਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ? ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ?

ਅਜੇਹੀ ਅਸਲੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲੂੜ ਜਵਾਨੀ) ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਓਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲਿਖੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਥਾਂ, (ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਬ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਸੰਕਰ ਜੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਰਮੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ) ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਨਾਮਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਧਰੋਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । (ਹਾਏ ! ਅੱਜ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਜੇਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ?)

੧੨= ਰਾਧਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਧਾ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ । ਭਾਵ, ਬਾਕੀ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਰਾਧਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੇਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰੋਲ ਆਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ । ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਬਣੀ ।

ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਰਾਧਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਧਾ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੀ ਦਸਦੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ :-ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਖੰਡ- ੫ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ ੭ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ--ਸਫਾ ੨੮੯) ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਵਿਰਜਾ* ਨਾਮੀ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੋਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਕਿਸੇ ਸਖੀ ਨੇ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਜਾ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ । ਰਾਧਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸੁਦਾਮੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ । ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਾਧਾ ਨੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਖਚੂੜ ਨਾਮ ਦਾ ਦੈਂਤ ਬਣੇ । ਏਨੇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ(ਛਪਨ) ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ।>>>>>>

* Foot note---ਵਿਰਜਾ ਬਾਰੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ੧੧੦੩ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :- ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਲਪੀ ਇੱਕ ਨਦੀ, ਜੋ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮਵੈਵਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਯਾਰੀ ਸਖੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਧਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਰਜਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ । ਇਸ ਵਿਰਜਾ ਨਦੀ ਅਥਵਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ । ਇਸ ਨਦੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਗੋਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮਵੈਵਰਤ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੋਕ (ਗੋ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼ + ਲੋਕ =ਦਸ ਅਰਥਾਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦੇਸ਼) ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ੫੦ ਕਰੋੜ ਯੋਜਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ । ਇਸ ਗੋਲੋਕ ਵਿਚ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਰਨ ਮਹਲ ਜੋ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵਿਰਜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹਨ । ਏਹੋ ਨਦੀ ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚਾਚੁਣ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਉਸ ਲੋਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ।)

13- ਪਰ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਰਜਾ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :- ਜਦ ਰਾਧਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਗਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲੇਟ ਗਈ । ਜਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਧਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ । ਰਾਧਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ (ਕੀ ਆਪ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੀ ?) ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਏਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ । --

ਜੇ ਰਾਧਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਤਮਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਰਦ ਵਾਲਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਕਣਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ? ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟਣ ਵਾਲੀ ਭੈੜੀ ਹਰਕਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ? ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ । ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਬੀਬੀ " ਰਾਧਾ " ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ " ਉਹ ਕੁਝ " ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, "Girl Friend" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਯਾਮ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਸੋ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਿਯਾਮ ਕਵੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ :-

ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਰਾਜਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨ੍ਹ ਚੰਦ੍ਰਭਾਗ ਗੋਪੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਈ । ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਧਾ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਧਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ । ਕਾਨ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਿਖਭਾਨ-ਸੁਤਾ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਿਖਭਾਨ ਦੀ ਧੀ, ਰਾਧਾ ਨੇ ਰੁਸੇਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਥਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੀ । ਆਤਮਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਅਥਵਾ ਭਗਤਨੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਅਥਵਾ ਨਜ਼ਾਰਾ " ਕਥਿ " ਭਾਵ, ਕਵੀ ਸਯਾਮਾ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ (ਵਿਚਲੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਬਾਣੀ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਚਿਤਰਿਆ ਹੈ :-

੧੫= **ਦੋਊ ਜਉ ਹਸਿ ਬਾਤਨ ਸੰਗ ਢਰੇ, ਤੁ ਹੁਲਾਸ ਬਿਲਾਸ ੨ ਬਢੇ ਸਗਰੇ ।**

੧=ਪਸੀਜੇ । ੨= ਅਨੰਦ ਦਾਇਕ ਕ੍ਰੀੜਾ, ਸੁਆਦਲੀ ਖੇਡ । (ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਸੀਜ ਗਏ, ਅਨੰਦ ਦਾਇਕ ਖੇਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ)

ਹਸਿ ਕੰਠ ਲਗਾਇ ਲਈ ਲਲਨਾਤ, ਗਹਿ ਗਾੜੇ ਅਨੰਗ ੩ ਤੇ ਅੰਕ੪ ਭਰੇ ।

੩= ਪਿਆਰੀ ਰਾਧਿਕਾ (ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ) । ੪= ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਨਾਲ । ੫= ਜਫ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਲਾਵੇ ਭਰੇ ।

ਤਰਕੀਏ ਹੈ ਤਨੀ ਦਰਕੀਯ ਅੰਗੀਆ, ਗਰ ਮਾਲੰ ਤੇ ਟੂਟ ਕੈ ਲਾਲ੧੦ ਪਰੇ ।

੬=ਤਣੀ ਤੜਕ ਕਰਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ । ੭= ਚੋਲੀ ਪਾਟ ਗਈ । ੮= ਅੰਗੀ, ਚੋਲੀ ਜੋ ਤੀਵੀਆਂ ਸਿਰਫ ਛਾਤੀ ਕੱਜਣ ਲਈ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ । ੯= ਗਲ ਦੀ ਮਾਲਾ । ੧੦= ਲਾਲ ਮਣੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ (ਭਾਵ, ਪਿਆਰੀ ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਭਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘੁਟਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅੰਗੀ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਤੜਕ ਦੇਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਚੋਲੀ ਪਾਟ ਗਈ ਅਤੇ ਗਲ ਪਾਈ ਮਾਲਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਣਕੇ ਖਿੱਲਰ ਗਏ । ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਿਕਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹਾਰ ਸੰਗਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ ਤਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜ ਸੀ ?)

ਪੀਯ ਕੇ ਮਿਲਏ੧੧ ਤ੍ਰੀਯ ਕੇ ਧੀਯ੧੨ ਤੇ ,ਅੰਗਰਾ੧੩ ਬਿਰਹਾਗਨਿ੧੪ ਕੇ ਨਿਕਰੇ ੭੪੯।

੧੧= ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ । । ੧੨= ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ । ੧੩+੧੪ = ਚਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸੱਲ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰਾਂ (ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ) । (ਜੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿ੍ਯਾ ਜੇਹੀਆਂ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਢੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ?)

ਜਦ ਅੰਗੀ ਤੇ ਚੋਲੀ ਪਾਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ :-

ਹਰਿ੧ ਜੂ ਇਮ ਰਾਧਿਕਾ ਸੰਗਿ ਕਹੀ, ਜਮੁਨਾ ਮੈ ਤਰੇ ਤੁਮ ਕੋ ਗਹਿ੨ ਹੈਂ !

੧= ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ । ੨= (ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ) ਓਥੇ ਫੜਾਂਗੇ । ੩= ਕਲੋਲ, ਮੌਜ ਮੇਲਾ ।

ਜਲ ਮੈ ਹਮ ਕੇਲ੩ ਕਰੈਗੈ ਸੁਨੇ, ਰਸ੪ ਬਾਤ ਸਭੈ ਸੁ ਤਹਾਂ ਕਹਿ ਹੈਂ !

੩= ਕਲੋਲ, ਮੌਜ-ਮੇਲਾ । ੪= ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨੰਦ । ੫= ਦੇਖ ਕੇ ।

ਜਿਹ ਓਰ ਨਿਹਾਰਿ੫ ਬਧੂ੬ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀ, ਲਲਚਾਇ੭ ਮਨੈ ਪਿਖਿਬੋ੮ ਚਹਿ ਹੈਂ !

੫= ਵੇਖ ਕੇ । ੬=ਬ੍ਰਿਜ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੀਵੀਆਂ, ਵਹੁਟੀਆਂ । ੭=ਲਲਚਾ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ । ੮= ਦੇਖਣਾਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ।

ਪਹੁੰਚੈਗੀ ਨਹਿ ਤਹ ਗ੍ਰਾਰਨ ਏਂ, ਹਮ ਹੂੰ ਤੁਮੰ ਰੀਝਤ ਹਾਰਿਹੰ੧੦ ਹੈਂ ! ੭੫੧ ।

੯= ਸਿਰਫ ਮੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ । ੧੦= ਅਨੰਦ ਲੈਕੇ ਰੱਜ ਲਵਾਂ ਗੇ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਹਟਾਂ ਗੇ (ਭਾਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਪਿਆਰੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਲਲਚਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ । ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਕਰਦੇ ਰੱਜ ਲਵਾਂ ਗੇ । ਹਟਾਂ ਗੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ)

ਬ੍ਰਿਖਭਾਨ ਸੁਤਾ੧ ਹਰਿ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ, ਜਲ ਪੈਠਨ ਕੀ ੨ ਬਤੀਯਾ ਸੁਨਿ ਪਾਈ ।

੧= ਬ੍ਰਿਖਭਾਨ ਗੁਜ਼ਰ ਦੀ ਧੀ, ਰਾਧਾ । ੨= ਜਮੁਨਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ।

ਧਾਇ੩ ਕੈ ਜਾਇ ਪਰੀ ਸਰ੪ ਮੈ ਕਰਿ ਕੈ ਅਤਿ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥਿ੫ ਬਡਾਈ ।

੩= ਹੱਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਰਤ ਨੱਸ ਕੇ । ੪= ਸਰੋਵਰ,ਜਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਈ । ੫= ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ।

ਤਾ ਹੀ ਕੇ ਪਾਛੇ ਤੇ ਸਯਾਮ੬ ਪਰੇ, ਕਥਿ ਕੇ ਮਨ ਮੈ ਉਪਮਾ ਇਹ ਆਈ ।

੬= ਉਸ ਰਾਧਾ ਦੇ ਪਿਛੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ ।

ਮਾਨਹੁ ਸਯਾਮ ਜੂ ਬਾਜ੭ ਪਰਯੋ, ਪਿਖਿ ਕੈ ਬ੍ਰਿਜ-ਨਾਰਿ੮ ਕੋ ਜਿਉਂ ਮੁਰਗਾਈ । ੭੫੨ ।

੭=ਬਾਜ਼, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ । ੮= ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਨਾਰ - ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਮੁਰਗਾਬੀ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ ਮੁਰਗਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਝਪਟਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਾਧਿਕਾ ਉੱਤੇ ਹਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਪਏ । ਨਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀ ਯਾਮ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰਨ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਹਰਨੀਆਂ ਅਥਵਾ ਕੁੰਜ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ।)

ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਤਬੈ ਧਸਿ ਕੈ ਜਲਿ ਮੈ, ਬ੍ਰਿਜ-ਨਾਰਿ ਸੋਊ ਤਬ ਜਾਇ ਗਹੀ੧ ।

੧= ਫੜ ਲਈ, ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫੜਿਆ । ੨= ਸਰੀਰ ਕਿਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ

ਹਰਿ ਕੋ ਤਨ ਭੇਟ੨ ਹੁਲਾਸ੩ ਬਢਯੋ ਗਿਨਤੀ੪ ਮਨ ਕੀ ਜਲ ਭਾਂਤਿ ਬਹੀ੫ ।

੨= ਸਰੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ੩= ਅਨੰਦ, ਸੁਆਦ ਆ ਗਿਆ । ੪= ਫਿਰ ਗਿਨਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ । ੫= ਸੁਆਦ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਕਵੀ ਦੀ ਗਿਨਤੀ ਤੋਂ ਟੱਪ ਤੁਰਿਆ ।

ਜੇਊ ਆਨੰਦ ਬੀਰ ਬਦਯੋ ਮਨ ਕੈ, ਕਬਿ ਤਉ ਮੁਖ ਤੇ ਕਥ ਭਾਖ ਕਹੀ ।
 ਪਿਖਯੋ ਜਿਨ ਹੂੰ ਰੀਝੀ ਰਹਯੋ ਪਿਖਿਯੋ ਕੈ ਜਮਨਾ ਜਿਹ ਰੀਝ ਰਹੀਰ । ੭੫੩ ।
 ੬= ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ । ੭= ਉਹੋ ਹੀ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਿਆ । ੮= ਵੇਖ ਕੇ ।

ਪਰਾਈਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਲਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ? ਝੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ, ਅਜੇਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸੜਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ । ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਵਿਚਰੇ । ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਵੀ ਕੋਰੋਖਸ਼ੇਤ੍ਰ ਤੋਂ ਉਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਕੀ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਜੰਮਣਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਦਰਗਾਹਾਂ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਸੀ ? ਪਰ ਏਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਏਹੀ ਬਚਨ ਦੁੱਕਦਾ ਹੈ --- **ਝੂਠ ਨ ਬੋਲਿ ਪਾਡੇ ਸਚੁ ਕਹੀਐ ॥.....** [

੧੪

ਰੰਗ-ਮੰਚ ਵਾਲੀ ਬਿੱਪ੍ਰੀ ਲੀਲਾ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ?

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਥਵਾ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇਹਾ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਦਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਨਰਥ ਕਿਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ? ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਾਮੀ ਅਤੇ ੧੬੧੦੮ ਵਿਆਹੁਤਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰ-ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਭੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਕੀਨ ਸਿੱਧ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਥਵਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ? (ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬੀਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪੱਕੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਗਿਣਤ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਮਜਣੀਆਂ ਅਥਵਾ ਵੇਸਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਸੇ ਲੰਪਟੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਾਜ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜ ਕੇ ਨੀਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ?

ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਿਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕਬਿਤ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ, ਨਾਰਾਇਣ, ਗੋਪੀਨਾਥ, ਗੁਪਾਲ, ਰਿਖੀਕੇਸ, ਮਾਧਵ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਬਿਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ :-

੫੯- **ਨਾਰਾਇਣ ਕੱਛ ਮੱਛ, ਤਿੰਦੂਆ ਕਹਤ ਸਭ, ਕਉਲ ਨਾਭਿ ਕਉਲ ਜਿਹ, ਤਾਲ ਮੈ ਰਹਤ ਹੈ ॥**

ਗੋਪੀ ਨਾਥ ਗੁਜਰ, ਗੁਪਾਲ ਸਭੇ ਧੋਨਚਾਰੀ, ਰਿਖੀਕੇਸ ਨਾਮ ਕੈ, ਮਹੰਤ ਲਹੀਅਤੁ ਹੈ ॥

ਮਾਧਵ ਭਵਰ ਔ, ਅਟੇਰਝੂ ਕੋ ਕਨ੍ਯਾ ਨਾਮ, ਕੰਸ ਕੋ ਬਯਯਾ ਜਮਦੂਤ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ॥

ਮੂੜ ਰੂੜ ਪਾਟਤ, ਨ ਗੁੜਤਾ ਕੋ ਭੇਦ ਪਾਵੈ, ਪੂਜਤ ਨ ਤਾਹਿ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਖੇ ਰਹੀਅਤੁ ਹੈ ॥ ੭੪ ॥

ਅਰਥ:- ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰਖਣ ਵਾਲੇ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ (ਨਾਰਾਇਣ) ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਛੂ-ਕੁੰਮੇ, ਮੱਛ ਅਤੇ ਤੰਦੂਏ ਆਦਿਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ । ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਵਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਅਥਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਹੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਵਲ ਫੁੱਲ ਹਨ ।

ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਗੋਪੀਨਾਥ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ । ਸਾਰੇ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਸਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ) । ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਏਹੋ ਮਾਪ-ਦੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ । ਗੁਰੂਆਂ ਚਾਰਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਭ ਗਵਾਲੇ ਰੱਬ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਕੇਵਲ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ (ਰਿਖੀਕੇਸ) ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਮਹੰਤ ਮਹਾਤਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ । ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ।

ਥਾਂ ਥਾਂ ਰਸ ਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ (ਮਾਧਵ) ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਹੈ । ਜੇ ਕੰਧ ਉਤੇ ਜਾਲਾ ਉਣ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਰੱਬ (ਕਨ੍ਯਾ) ਅਥਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਟੇਰੂ ਅਥਵਾ ਮੱਕੜੀ ਨੂੰ ਭੀ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣਾ ਪਏਗਾ । ਕੰਸ-ਘਾਤਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਮਦੂਤ (ਮੌਤ) ਇੱਕ ਕੰਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌੜਾਂ ਕੰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ । ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਫੋਕੀਆਂ ਅਰਥ-ਹੀਣ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੱਤ ਜਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਸ ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਤਮ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਲੁਕਾਈ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

[ਪੰਨਾ ੭੧੩-੧੪] ੩੩ ਸਵੈਯੋ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦

੬੦- **ਕਾਹੂ ਲੈ ਠੋਕ ਬਧੇ ਉਰ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੂ ਮਹੇਸ ਕੋ ਏਸ ਬਖਾਨਯੋ ॥**

ਕਾਹੂ ਕਹਿਯੋ ਹਰਿ ਮੰਦਰ ਮੇ ਹਰਿ, ਕਾਹੂ ਮਸੀਤ ਕੈ ਬੀਚ ਪਰਮਾਨਯੋ ॥

ਕਾਹੂ ਨੇ ਰਾਮ ਕਹਯੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹੁ ਕਾਹੂ ਮਨੈ ਅਵਤਾਰਨ ਮਾਨਯੋ ॥ ,

ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਬਿਸਾਰ ਸਬੈ, ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਕੋ ਕਰਿਤਾ ਜੀਅ ਜਾਨਯੋ ॥ ੧੨॥

ਅਰਥ:—ਕੋਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਾਕਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਭ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਹਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।

[ਪੰਨਾ ੭੧੧] ਹਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦

੬੧- ਸੋ ਕਿਮ ਮਾਨਸ ਰੂਪ ਕਹਾਏ ।

ਸਿਧ ਸਮਾਧ ਸਾਧ ਕਰ ਹਾਰੇ, ਕਯੋਹੂੰ ਨ ਦੇਖਨ ਪਾਏ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। (ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ)

ਤਿਲੰਗ ਕਾਫੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦

੬੨- ਕੇਵਲ ਕਾਲਈ ਕਰਤਾਰ ॥

ਆਦਿ ਅੰਤ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤਿ ਗੜਨ ਭੰਜਨਹਾਰ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਿੰਦ ਉਸਤਤ ਜਉਨ ਕੇ ਸਮ ਸਤ੍ਰ ਮਿਤ੍ਰ ਨ ਕੋਇ ॥

ਕਉਨ ਬਾਟ ਪਰੀ ਤਿਸੈ ਪਥ ਸਾਰਥੀ ਰਥ ਹੋਇ ॥ ੧ ॥

ਤਾਤ ਮਾਤ ਨ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਪੁਤ੍ਰ ਪੋਤ੍ਰ ਮੁਕੰਦ ॥

ਕਉਨ ਕਾਜ ਕਹਾਹਿਗੇ ਆਨ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦ ॥ ੨ ॥

ਦੇਵ ਦੇਤ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਜਿਹ ਕੀਨ ਸਰਬ ਪਸਾਰ ॥

ਕਉ ਉਪਮਾ ਤੋਨ ਕੋ ਮੁਖ ਲੇਤ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰ ॥ ੩ ॥

ਅਰਥ:—ਸਿਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ॥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਭ ਇੱਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਥਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਰਥਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਅਜੇਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਵਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਝੂਠੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਰ ਦੇਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਰਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੁੱਲ ਹੈ।

ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟੀਏ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਘੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ) ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿਠੇ ਅਥਵਾ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਅਥਵਾ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ :-

ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹੇ ਅਵਤਾਰ । ਪਰਮੇਸ਼ੁ ਤਨ ਧਾਰੇ ਸਾਰ ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਥਾਪਿ ਪੂਜਤ ਮਾਨਤ । ਭਜਨ ਧਯਾਨ ਉਨ ਹੀ ਕਾ ਠਾਨਤ ।

ਸਿੱਖ ਉਨ੍ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨ ਮਾਨੇ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜਾਨੇ ।

ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਰੀਆ-ਸਮਾਜੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪਰਚਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਰਯਾਦਾ ਉਤੇ ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਦਸਰਥ ਦੇ ਘਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਪਰ ਰੱਬੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ-ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੇਦਾਂ ਅਥਵਾ, **ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ ॥**(੧੩੧੭) ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਝੂਠਾ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਆਦਿ ਅਵਗੁਣਾ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਗਾਥਾ ਪਿਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਹੀਣ ਖਰਮੱਸਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੀਲਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਉਤੇ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਲਪਣਾ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਦਾ **ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਰੂਪੀ ਰੱਬ** ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਗਿੱਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਦਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਝੂਠ, ਦਗ਼ੇ, ਫਰੋਬ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ **ਦੌਣਚਾਰੀਆਂ** ਕੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਫਿਲਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਦਾਨ ਵੀਰ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ, ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਹਾਨ ਜੋਧੇ, **ਕਰਣ** ਦੀ ਮੌਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਗ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ T. V. ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁੱਭ ਗੁਣਾ ਨੂੰ, ਅਥਵਾ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ **ਦਰਯੋਦਨ** ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ੧੬੧੦੮ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗੀ ਪਰਮ-ਵਿਸ਼ਈ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਗ, ਪੋਸਤ, ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੇ ਗ਼ੀਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੈਲੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ **ਲੀਲਾ-ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ** ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ-ਰੱਬ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ

ਮਰਯਾਦਾ ਉਤੇ ਤਸਦੀਕੀ ਮੋਹਰ ਲੁਆ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਹਵਸ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਉਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਗੁਹੜਾ ਠੱਪੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ।

ਏਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਗੁਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇ। ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਬ ਕੇ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਚੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਬਾਵਨ, ਮਛ, ਕੱਛ, ਹਯਗ੍ਰੀਵ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਪਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਆਚਰਨ ਹੀਣਤਾ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਗ੍ਰਸੀ ਯੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਭਗਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਦੇਣੀ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੰਪਟੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਡਰਾਮਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਡਿਆ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਡਰਾਮਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। {ਐਨ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ, ਹੋਮਭੰਡ (ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ} ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਪੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਲੇਛ ਆਖਦਾ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੀ ਨਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ:---

੬੩- ਸਗਲੀ ਬੀਤਿ ਪਾਸਿ ਡਾਰਿ ਰਾਖੀ ॥ ਅਸਟਮ ਬੀਤਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜਨਮਾਸੀ ॥ ੧ ॥
 ਭਰਮਿ ਭੁਲੇ ਨਰ ਕਰਤ ਕਚਰਾਇਣ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਤੇ ਰਹਤ ਨਾਰਾਇਣ ॥ ੧ ॥ ਰਹਉ ॥
 ਕਰਿ ਪੰਜੀਰੁ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ ॥ ਓਹੁ ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਰੇ ਸਾਕਤ ਚੋਰ ॥ ੨ ॥
 ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਦੇਹਿ ਲੋਰੋਨੀ ॥ ਸੋ ਮੁਖੁ ਜਲਉ ਜਿਤੁ ਕਹਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਜੋਨੀ ॥ ੩ ॥
 ਜਨਮਿ ਨ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ ॥ ੪ ॥ [੧੧੩੬]--੧

ਅਰਥ:--ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋ ਮਨੁੱਖ! ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਚੀ, ਭਾਵ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ (ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਅਸਟਮੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲਿਆ)। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ੧। ਰਹਉ। (ਤੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਕੱਚੀ ਹੈ ਕਿ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ (ਭਾਵੇਂ ਵੀ) ਅਸਟਮੀ ਥਿੱਤ ਨੂੰ (ਜਹੜੀ ਥਿੱਤ ਤੇਰੇ ਜੋਤਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ) ਉਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ੧। ਹੋ ਭਾਈ! ਪੰਜੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ)। ਹੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖ! ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਜੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ੨। (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਪੋਟੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ)। ੨। ਹੋ ਭਾਈ! ਤੂੰ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਧੂੜੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ) ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ) ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ) (ਭਾਵ, ਏਸੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)। ਸਭ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਮਾਲਕ-ਪ੍ਰਭੂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ੩। ਹੋ ਭਾਈ! ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਈਂ (ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਨਾਂ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿਚ) ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਥਵਾ ਰਾਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਲਪਣਾ ਦੀ ਉਪਜ ਮੰਨਣ ਦੇ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅਥਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਈ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣਦੀ ਹੈ।

੧੫

ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ

ਸਿਖੀ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਅਥਵਾ ਦੂਜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਨੇ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਏਹੋ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਆਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਧਰ-ਰੂਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੱਜ ਜਾਣ।

ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਥਵਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਗੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲੀਤ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੰਡਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਏਜੰਟ ਹਨ?

- ੬੪- ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲਿ ਪਰੇ ॥ ਕਰਹਿ ਕਰਾਵਹਿ ਮੂਕਰਿ ਪਾਵਹਿ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਹਰੇ ॥ ੧ ॥
ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਚ ਬਿਹਾਜਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ ਬੈਰੀ ਸੰਗਿ ਹੇਤੁ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗਿ ਖਰੇ ॥ ਹੋਵਨੁ ਕਉਰਾ
ਅਨਹੋਵਨੁ ਮੀਠਾ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਲਪਟਾਇ ਜਰੇ ॥ ੧ ॥ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਰਿਓ ਪਰਾਨੀ ਭਰਮ
ਗੁਬਾਰ ਮੋਹ ਬੰਧਿ ਪਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹੋਤ ਦਇਆਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਕਾਢੈ ਬਾਹ ਫਰੇ ॥ ੨ ॥

[੮੨੩]-੧੦-੯੬

੧੬

ਸੁੱਚ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਉਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਾਇਆ ਜਲ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਏਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਣਾਵੁਣੇ ਅਨਰਥ ਹੋਏ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਾ ਸਾਹ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਆਖਰ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾ ਆਚਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਚ-ਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਜੋਗੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਲਤ ਅਤੇ ਪਲਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹੇਲਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਏਵੇਂ ਫੈਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਯ-ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੁਗੰਦਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ:--

- ੬੫- ਚੰਦਨ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਸਨਾ ਬਹਿਕਾਰਿ ॥

ਹਰਿ ਜਨ ਕਰਣੀ ਉਤਮ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਬਿਸਥਾਰਿ ॥ ੩ ॥ [੧੨੬੦]-੯

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਪ ਲਈ ਸੁਚੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਤਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:--

- ੬੬- ਸੂਚੈ ਭਾਡੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਵੈ ਵਿਰਲੇ ਸੁਚਾਰੀ ॥

ਤੰਤੈ ਕਉ ਪਰਮ ਤੰਤੁ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ੫ ॥ [੫੯੭]-੬

ਅਰਥ:--ਪਵਿਤ੍ਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਚੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸੁਆਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ) ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਅਰਦਾਸ ਕਰ - ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਹਾਂ (ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖ)। ੫।

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸਫ਼ੈਦ-ਪੋਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਢੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਢੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾ ਆਚਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :-

- ੬੭- ਮ: ੧ ॥ ਗਲੀ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥ ੧=ਚਾਲ-ਚਲਣ ਵਿਚ ॥ ੨= ਖੋਟੀਆਂ ॥

ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ, ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ ॥

ਰੀਸਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਾੜੀਆ੩, ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਦਰੁ੪ ਖੜੀਆਹ ॥ ੩=ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ॥ ੪=ਜੋ ਬੁਹਾ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ॥

ਨਾਲਿ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆ, ਮਾਣਹਿ ਸੁਖਿ ਰਲੀਆਹ ॥

ਹੋਦੈ ਤਾਣਿ ਨਿਤਾਣੀਆ, ਰਹਿਹ ਨਿਮਾਨਣੀਆਹ ॥

ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ੫, ਜੋ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਹ ॥ ੨ ॥ [੮੫]-ਵਾਰ] ੫= ਸਫਲਾ ॥

ਅਰਥ:--ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਚਰਨ (ਆਚਾਰੀ) ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਮਨੋਂ ਖੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ (ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ) ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖਸਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜੋ-ਜੀਵ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਉਚੇ ਆਚਰਨ ਦੀਆਂ ਹਨ) ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਜੋ ਤਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ - ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਬੂਝੇ ॥) ਹੇ ਨਾਨਕ! ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨੇਕ ਅਤੇ ਉਚੇ ਜੀਵਾਂ) ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ੨।

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜਾ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਯਾਵਾਨ ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਅਥਵਾ ਅਨਸੂਈਆ ਆਦਿ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤੀ-ਬ੍ਰਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਡੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਕੇ ਪੂਜਨੀਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ-ਬ੍ਰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸਗੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਾਮੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਲ੍ਹ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਅਵਗੁਣਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਾਮੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਗਾਮੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :-

- ੬੮- ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੈ ਸੁਖਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਮੁਚੁ ਕੁੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਬਹੁਤੁ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰੇ ॥

ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ, ਜਿਉ ਧਰ ਉਪਰਿ ਛਾਰੇ ॥ ੧ ॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਸਿਖ ਹਮਾਰੀ ॥ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਹਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਬਹੁੜਿ ਨ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਉ ਤੁਧੁ ਆਖਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਸੁਣਿ ਸਿਖ ਹਮਾਰੀ ॥ ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਪਰਾਈ ਝੂਠੀ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ॥ ਵੇਲਿ ਪਰਾਈ ਜੋਹਹਿ ਜੀਅੜੇ ਕਰਹਿ ਚੋਰੀ ਬੁਰਿਆਰੀ ॥ ਹੰਸੁ ਚਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿਛੈ ਰਹੀਏਹਿ ਛੁਟਿੜਿ ਹੋਈਆਹਿ ਨਾਰੀ ॥ ੨ ॥ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਆਹਿ ਸੁਪਨੰਤਰਿ, ਤੁਧੁ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਮੈ ਜਾ ਕਿਛੁ ਲੀਆ, ਤਾ ਮਨਿ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਚੋਈ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ੩ ॥ ਹਉ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ, ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋਈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥ [੧੫੪]-੧੩

ਅਰਥ:—ਇਹ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ) ਇਹ ਜਗਤ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ! ਤੂੰ ਲਬ ਲੋਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ (ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਦੇਖ ਭਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਤੂੰ (ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਬ ਲੋਭ ਕੁਝ ਆਦਿਕ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ) ਭਾਰ ਚੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ! ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਉਂ ਰੁਲਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਸੁਆਹ। ੧। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ! ਮੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ (ਉਦੇ ਆਚਰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੀ ਅੰਤ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣੇ ਹਨ)। (ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਗੁਆ ਲਿਆ) ਤਾਂ ਮੁੜ ਛੇਤੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ (ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ)। **ਰਹਾਉ**। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ! ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਹੋਰਨਾ ਦੀ ਝੂਠੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਜੀਵ ! ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈਂ, ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ! ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਏਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਇੰਗੀ, ਤੂੰ ਤਦੋਂ ਛੁਟੜਿ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਇੰਗੀ। ੨। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ! ਤੂੰ (ਮਾਇਆ ਦੀ) ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ (ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨ ਆਈ ਕਿ) ਤੂੰ ਕੀਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੋਰੀ ਆਦਿਕ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਮਾਲ-ਧਨ ਮੈਂ (ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ) ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਨ ਵਿਚ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਨਾਚ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਖੱਟੀ, ਨਾਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਆਸਰਾ (ਮਿਲ ਸਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਹੋਇਆ। ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਜਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆ, (ਗੁਆ ਲਿਆ)। ੩। (ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੇ) ਮੈਂ ਕਾਇਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ ! ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ੧। ਰਹਾਉ।

੬੯- ਮੁਖਿ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ ਪਰ ਘਰੁ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤਿ ॥

ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਤਨਿ ਵਸਹਿ ਚੰਡਾਲ ॥ ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥ ੨ ॥ [੨੪]-੨੯

ਅਰਥ:—ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਮੂਹੋਂ (ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ) ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰਾਇਆ ਘਰ (ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਤੇ ਧਨ) ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ ! ਮੈਂ ਸਾਂਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ੨। (ਸਾਂਸੀ ਜਾਤਿ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੰਡਾਲਾਂ ਅਥਵਾ ਸਾਂਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਰਵਾਈ ਹੈ)।

੭੦- ਹਾਥ ਕਮੰਡਲੁ ਕਾਪੜੀਆ, ਮਨਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ ॥

ਇਸਤ੍ਰੀ ਤਜਿ ਕਰਿ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪਿਆ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥

ਸਿਖ ਕਰੇ, ਕਰਿ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ ਲੰਪਟੁ ਹੈ ਬਾਜਾਰੀ ॥

ਅੰਤਰਿ ਬਿਖੁ ਬਾਹਰਿ ਨਿਭਰਾਤੀ ਤਾ ਜਮੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥ ੬ ॥ [੧੦੧੩]-੭

ਅਰਥ:—(ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ) ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ) ਆਪਣੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਨੇ ਆ ਦਬਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਾਈ ਨਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਚੋਲੇ ਬਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਮਸਖਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਕ ਮੋਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦਾ) ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਅਜੇਹੇ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ) ਆਤਮਕ ਮੋਤ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ੬।

੭੧- ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਿ, ਨਾਮਿ ਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੇ, ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਗਵਾਇਆ ॥

ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਰਤੁ, ਨੰਦਾ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

ਸਬਦੁ ਚੀਨ੍ਹੈ ਭੈ ਕਪਟੁ ਨ ਛੂਟੇ, ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥

ਅਜਗਰਿ ਭਾਰਿ ਲਦੇ ਅਤਿ ਭਾਰੀ, ਮਰਿ ਜਨਮੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ੧ ॥ [੧੨੫੪]-੩

ਅਰਥ:—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਵਲੋਂ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਵਡ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਡ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ - ਇਹ ਆਖ ਆਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਾਏ ਧਨ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿਚ ਮਸਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ (ਸਦਾ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਨਾਰੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ) ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ (ਆਤਮਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ), ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਹੇੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਰ ਤੇ ਫਲ ਨਾਹ ਮੁਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਇਆ (ਦੀ ਲਗਨ) ਹੀ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ (ਦੰਦ ਕਥਾ) ਹੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਦਾ (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ) ਬੇਅੰਤ ਵਡੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਲੱਦੇ ਰਹੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਿਆ। ੧।

੭੨- ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ ॥ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿਉ ਘਲੈ ਧੰਧਾ ॥

ਜੈਸੇ ਸਿੰਬਲੁ ਦੇਖਿ ਸੂਆ ਬਿਗਸਾਨਾ ॥ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਮੂਆ ਲਪਟਾਨਾ ॥੧॥

ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰੁ ਅਗਨੇ ਮਾਹਿ ॥ ਜਲਤ ਰਹੈ ਮਿਟਵੈ ਕਬ ਨਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ [੧੧੬੪]-੨

ਅਰਥ:—ਅੰਧਾ (ਪਾਪੀ) ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਛੱਡ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਾਈ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਝਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰਾਈ ਨਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਉਸ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ), ਆਖਰ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ (ਦਸ ਵਿਕਾਰ) ਵਿੱਚ ਗੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧। ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਦਾ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗ ਸਦਾ ਬਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਉ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਕੰਨ ਪਾਏ ਜੋਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਬੁਰੀ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਦੁਖੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ :-

੭੩- ਕਾਨ ਫਰਾਇ ਹਿਰਾਏ ਟੂਕਾ ॥ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮਾਂਗੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਨ ਤੇ ਚੂਕਾ ॥

ਬਨਿਤਾ ਛੋਡਿ ਬਦ ਨਦਰਿ ਪਰ ਨਾਰੀ ॥ ਵੇਸਿ ਨ ਪਾਈਐ ਮਹਾ ਦੁਖਿਆਰੀ ॥ ੫ ॥ [੧੩੪੮]-੨

ਪਦ ਅਰਥ:--ਫਿਰਾਇ--(ਕੰਨ) ਪੜਾ ਕੇ । ਹਿਰਾਇ--[ਹੋਰੇ] ਤੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਟੂਕਾ--ਟੁੱਕਰ । ਚੂਕਾ--ਚਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਨਿਤਾ--ਇਸਤ੍ਰੀ । ਛੋਡਿ--ਛੱਡ ਕੇ । ਬਦ--ਮੰਦੀ । ਨਦਰਿ--ਨਿਗਾਹ । ਵੇਸਿ--ਵੇਸ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ । ੫।

੭੪- **ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਹ ਜੋਹ ਨ ਚੁਕੈ ॥**

ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਕਰੈ, ਕਰੈ ਪਛਤਾਏ, ਸੋਗ ਲੋਭ ਮਹਿ ਸੂਕੈ ॥ ੩ ॥ [੬੭੨]--੬

ਪਦ ਅਰਥ:--ਕਾਮਵੰਤ--ਕਾਮ-ਵਾਸਨਾ ਵਾਲਾ । ਕਾਮੀ--ਵਿਸ਼ਈ । ਪਰ ਗ੍ਰਿਹ ਜੋਹ--ਪਰਾਏ ਘਰ ਦੀ ਤੱਕ ਤੋਂ । ਜੋਹ--ਤੱਕ, ਮੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਭੈੜੀ ਵਿਕਾਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ । ਨ ਚੁਕੈ--ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੰਜਦਾ (ਪਰਾਏ ਘਰ ਵਲੋਂ ਮੰਦੀ-ਨਜ਼ਰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ)। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ--ਹਰ ਰੋਜ਼ । ਸੂਕੈ--(ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ) ਸੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂ ਕਾਮੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ)।

੭੫- **ਦੇਇ ਕਿਵਾੜ ਅਨਿਕ ਪੜਦੇ ਮਹਿ ਪਰ ਦਾਰਾ ਸੰਗਿ ਫਾਕੈ ॥**

ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤੁ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮਾਗਹਿ ਤਬ ਕਉਣੁ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ ॥ ੩ ॥ [੬੧੬]-੨੬

ਅਰਥ :- ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, (ਪਰ, ਹੋ ਭਾਈ !) ਜਦੋਂ (ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ) ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ (ਤੋਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ) ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ, ਤਦੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਤੋਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ । ੩। [ਧਰਮ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ-ਡਰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਮੰਦ ਕਰਮਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਉਂਜ ਗੁਰਮਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ]

੭੬- **ਮ: ੫ ॥ ਕਿਆ ਗਾਲਾਇਓ ਭੂਛ, ਪਰ ਵੇਲਿ ਨ ਜੋਹੋ ਕੰਤ ਤੂ ॥**

ਨਾਨਕ ਫੁਲਾ ਸੰਦੀ ਵਾੜਿ, ਖਿੜਿਆ ਹਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ਜਿਉ ॥ ੩ ॥ [੧੦੯੫]-ਵਾਰ-੪

ਅਰਥ:--ਹੋ ਜੀਵ ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਕੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਪ੍ਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ (ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ) ਨਾਹ ਵੇਖ, ਤੇ (ਕਾਮਾਤੁਰ) ਮਤਿ ਹੀਣੇ ਨਾਪਾਕ ਬੋਲ ਨਾਹ ਬੋਲ । ਹੋ ਨਾਨਕ ! ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਏਥੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਵੱਲ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ) । ੩ ।

ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੇ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ :-

ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਇ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣੁ ਵਖਾਣੈ । (ਵਾਰ ੬ ਪਉੜੀ ੮)

ਹਉ ਤਿਸੁ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜਿ ਨ ਜਾਵੈ । (ਵਾਰ ੧੨ ਪਉੜੀ ੪)

ਦੇਖਿ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੈ । (ਵਾਰ ੨੯ ਪਉੜੀ ੧੧)

ਰਹਤਨਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤੱਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਾ

ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਤੀ ਜਾਨੈ । ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨੈ ।

ਅਪਨੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸੋ ਰਤ ਹੋਈ । ਰਹਤਵਾਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੋਈ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਾਏ ਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :-

੭੭- **ਪਰ ਧਨ, ਪਰ ਦਾਰਾ, ਪਰਹਰੀ ॥ ਤਾ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਬਸੈ ਨਰਹਰੀ ॥ [੧੧੬੩]--੨**

ਪਦ ਅਰਥ:--ਦਾਰਾ--ਇਸਤ੍ਰੀ । ਪਰਹਰੀ--ਤਿਆਗੀ ਦਿਤੀ । ਨਰਹਰੀ--ਪਰਮਾਤਮਾ ।

ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਚਰਨ ਹੀਣਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਮਾਤ੍ਰ ਹਨ । ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਰਚਿਆ ਸੀ । ਬਿੱਪ੍ਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਗਾਥਾ ਵਾਂਗ ਏਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਜੇਹੇ ਮੋਟੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਨਿਰੋਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ।

੭੮- **ਝੂਠੁ ਬਾਤ ਸਾ ਸਚੁ ਕਰਿ ਜਾਤੀ ॥ ਸਤਿ ਹੋਵਨੁ ਮਨਿ ਲਗੈ ਨ ਰਾਤੀ ॥ ੨ ॥**

ਬਾਵੈ ਮਾਰਗੁ ਟੇਢਾ ਚਲਨਾ ॥ ਸੀਧਾ ਛੋਡਿ ਅਪੂਨਾ ਬੁਨਨਾ ॥ ੩ ॥ ਦੁਹਾ

ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥ ਜਿਸੁ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਈ ॥ ੪ ॥

[੧੮੫]-੨੯-੯੮

