

[ਆਦਿ ਅੰਗ ੧੩੪-੩੫]

**ਅਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਜਾਇ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪਿਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ
ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਰਾ ਪਾਇ ॥ ਵਿਣੁ ਪ੍ਰਭ
ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥
ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥ ਜੋ ਹਰਿ ਕੰਤਿ ਮਿਲਾਈਆ ਸਿ ਵਿਛੁੜਿ
ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਵਿਣੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਇ ॥ ਅਸੁ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ
ਜਿਨਾ ਮਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੮॥**

ਅੱਸੂ—ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਟ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਸ ਰੁੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਤਕ ਹੈ :

ਯਥਾ— **ਰੁਤਿ ਸਰਦ ਅਡੰਬਰੋ ਅਸੁ ਕਤਕੇ ਹਰਿ ਪਿਆਸ ਜੀਉ ॥** [ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੯੨੮]

ਸਾਰਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹੜ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਹੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਦਾਅ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਜਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਮਾਹੜਾ=ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰਿ=ਪ੍ਰੇਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਇ=ਜਾ ਕੇ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ=ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ—ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੇਸ਼ਰ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਉੱਤਰ—ਹਰਿ ਜਾਇ=ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਥਵਾ—ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਧੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਗਤਿ ਵਿੱਚ (ਅ+ਸੁਨਿ) ਅ=ਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨਿ=ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਮਾਹੜਾ=ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਥਾ— **੧. ਸੋਇ ਸੁਣੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਲਾ ਨਾਮੁ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ॥**

[ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ਅੰਗ ੯੬੪]

੨. ਸੁਣਨੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ॥

[ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੫੧੭]

ਸੁਣਨਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵ, ਮੰਨਣ, ਨਿਧਿਆਸਣ, ਤਤ ਤੂੰ ਪਦ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ। ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਉੜੀ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੀ ਤੇ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ “ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ” ਇਹ ਤਤ ਤੂੰ ਪਦ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯਥਾ— **ਸੁਣਿਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨੁ ॥**

[ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ ੩]

ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

**ਯਥਾ— ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥
ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ ॥**

[ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ ੪]

ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਯਥਾ— ਰਾਮੁ ਜੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਸੰਤੁ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ॥

[ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੰਗ ੧੩੭੩]

ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਿਰਦੇ ਅਤੇ ਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਹੈ।

ਯਥਾ— ਧਰਤਿ ਪਾਤਾਲੁ ਆਕਾਸੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ ਸਭ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ ॥

[ਬਿਹਾਰੜਾ ਮਹਲਾ ੪, ਅੰਗ ੫੪੦]

ਕਿ ਧਰਤੀ, ਪਾਤਾਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜੰਗ-ਜੁਧ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ-ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ਚਿਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਿੰਬਰ ਈਸਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਅੰਜੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੋਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਈਸਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਕੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਦੂਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਯਥਾ— ਇਹੁ ਮਨੁ ਲੇਣ ਜਉ ਉਨਮਨਿ ਰਹੈ ॥ ਤਉ ਤੀਨਿ ਲੋਕ ਦੀ ਬਾਝੈ ਕਹੈ ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੰਗ ੩੪੨]

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਾਥਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

ਸਾਖੀ ਕਾਜੀ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਕਜਾ ਹੋਣ ਦੀ—ਇਕ ਕਾਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ 'ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਠ, ਪੂਜਾ, ਨਿਵਾਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਖਿੰਡਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਇਹ ਨਿਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੱਖਕੇ ਉਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਜਾ ਹੋਈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੋ ਪਤੀਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਇਸ ਕਾਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਕੋਲ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੋਰੜੇ ਮਰਵਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਰਵਾਏ, ਜਿਸਦੇ ਨੇਕ ਸੁਭਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਭਾਅ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਯਥਾ— **ਮੁਸਲਮਾਣੁ ਮੋਮ ਦਿਲਿ ਹੋਵੈ ॥ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲੁ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੈ ॥** [ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੦੮੪]

ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਅਇਆ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਬੈਠਾਂ ਹਾਂ ਉਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਜਾ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪ ਗੁਫ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸੋਝੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰੜੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਰੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਬਿਆਪੀ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਇਤਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਕੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਨਾਦਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਝੰਜਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਮਾਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹੱਸ ਪਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਧੋਖਾ, ਫ਼ਰੇਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯਥਾ— **ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥**

ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥ [ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੨, ਅੰਗ ੪੭੪]

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ :

ਯਥਾ— **੧. ਆਸਕੁ ਆਸਾ ਬਾਹਰਾ ॥** [ਡਖਣੇ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੧੦੦]

੨. ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੀ ਆਸਕੀ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਚਾ ਪਾਈਐ ॥ [ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੪, ਅੰਗ ੧੪੨੨]

੩. ਰਤੇ ਇਸਕ ਖੁਦਾਇ ਰੰਗਿ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ॥ [ਆਸਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਅੰਗ ੪੮੮]

ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਮਾਹੜਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਵਾਲੀ ਪਉੜੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਤੋਂ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਦੋ ਫਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।

ਯਥਾ— **ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਉ ॥**

ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥

[ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੧੪੧੨]

ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਨਿ ਤਨਿ ਪਿਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥

ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਘਣੀ=ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇ=ਹੋ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੈ? ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ=ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ।

ਯਥਾ— ੧. ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥

ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਜੀਅਰਾ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਖਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੁਝ ਬੁਝਾਈ ॥

[ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੭੯੬]

੨. ਦਰਸਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਚਿਤਵਉ ਅਨਦਿਨੁ ਨੀਤ ॥

[ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੭੦੩]

੩. ਮਾਈ ਮੋਰੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਰਾਮੁ ਬਤਾਵਹੁ ਰੀ ਮਾਈ ॥

ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਜੈਸੇ ਕਰਹਲੁ ਬੇਲਿ ਰੀਝਾਈ ॥

[ਆਸਾਵਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪, ਅੰਗ ੩੬੯]

੪. ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕਿਉ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥

[ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੫੬੪]

੫. ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਐਸੀ ਬਖਸ ਕਰੀਜੈ ॥

[ਧਨਾਸਿਰੀ ਮਹਲਾ ੩, ਅੰਗ ੬੬੬]

ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਭਾਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ :

ਯਥਾ—ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਗੈ ਭੁਖ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੯]

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵੀ ਬਿਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।

ਯਥਾ— ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੩੮੯]

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਪਦਾਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਭਾਵ ਲੋੜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥

ਜੋ ਸੰਤ=ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ=ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਈ ਪੁਰਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਯਥਾ— ੧. ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ ॥ [ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੭੪੯]

੨. ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਾਰਣਹਾਰ ॥

ਸਭ ਤੇ ਉਚੇ ਜਾਣੀਅਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੯੨੯]

ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੀ— ਇਕ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਬਣਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਆਈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸੇ ਇਸ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜੁਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਤਮਿਕ ਰਸੀਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਗਨ ਲਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਰਾਜਨ! ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਦਾ ਖੇਤ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੁੱਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੋਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਛੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਛੱਲੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਖੇਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ, ਜਿਥੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਛੱਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਈ” ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਛੱਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਤੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਤੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੱਕੀ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਿਆਂ-ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਛੱਲੀ ਤੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਆਨ ਉਮਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲਵਾਂ, ਫੇਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਉਂ ਜੀਵ ਵਿਅਰਥ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪੁੱਤਰੀ! ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ:

ਯਥਾ— ੧. ਹਰਿ ਜਪਦਿਆ ਖਿਨੁ ਢਿਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ

ਮਤੁ ਕਿ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਕਿ ਨ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥ [ਬਿਹਾਰਗੜਾ ਮਹਲਾ ੪, ਅੰਗ ੫੪੦]

੨. ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਕੁ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ ॥ [ਸਾਰੰਗ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੰਗ ੧੨੫੩]

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਰਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਣੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਕਿਉ=ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਈਐ=ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਇ=ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਯਥਾ— ੧. ਛਤ੍ਰਧਾਰ ਬਾਦਿਸਾਹੀਆ ਵਿਚਿ ਸਹਸੇ ਪਰੀਆ ॥ [ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੪੨]

੨. ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ॥ [ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੨੬੪]

ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਯਥਾ— ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੈ ਧਨਿ ਖਾਣੇ ॥ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤਿ ਨਾਣੇ ॥

ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ ॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥

[ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੧੪੭]

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੱਕ ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਦਰਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਛ ਹਨ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤਕ। ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਲਾਂ ਥਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਜ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੋਜ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਾਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਵੀਚਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਮਾਤਰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :

ਯਥਾ— ਸੁਖ ਕੈ ਹੇਤਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਤੁ ਸੇਵ ਕਰਤੁ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ॥ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੯, ਅੰਗ ੪੧੧]

ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਹੈ :

ਯਥਾ— **ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥**

[ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ਅੰਗ ੯੫੪]

ਸੋ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।

ਯਥਾ— **ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰਿ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਠਾਇਆ ॥**

[ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ ੧, ਪਉੜੀ ੨੩]

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ :

ਯਥਾ— **੧. ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਦਰਿ ਰਖਿਐ ਆਪਣੀ ਨਦਰਿ ਕਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰਿ ਜੀਉ ॥**

[ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੭੨]

੨. ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੯, ਅੰਗ ੧੦੦੮]

੩. ਜਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਗਨਿ ਰਾਮ ਕੀ ਲੋਹ ॥

[ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯, ਅੰਗ ੧੪੨੭]

ਕਿ ਸੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ।

ਜਿੰਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥

ਜਿੰਨੀ=ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ=ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਚਾਖਿਆ=ਮਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰੱਜ ਗਏ ਹਨ।

ਯਥਾ— **੧. ਰਾਰਾ ਰਸੁ ਨਿਰਸ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥ ਹੋਇ ਨਿਰਸ ਸੁ ਰਸੁ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ॥**

ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸੁ ਆਵਾ ॥ ਉਹ ਰਸੁ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸੁ ਨਹੀ ਭਾਵਾ ॥

[ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੰਗ ੩੪੨]

੨. ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ ਫੀਕੀ ਰੇ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੪੦੪]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ?

ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੁ=ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿ=ਮੇਟ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਲੜਿ=ਪੱਲੇ ਵਾ—ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ।

ਜੋ ਹਰਿ ਕੰਤਿ ਮਿਲਾਈਆ ਸਿ ਵਿਛੁੜਿ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਇ ॥

ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਰਿ=ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਤਿ=ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਆ=ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਅਭੇਦ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯਥਾ— ੧. ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥

ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੨੭੮]

੨. ਪਵਨੈ ਮਹਿ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥ ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਲਿ ਜਾਇਆ ॥

ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੧੫]

ਪ੍ਰਭ ਵਿਣੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰਿ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਰਣਾਇ=ਸਰਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ=ਸਮਰਥ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਣੁ=ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ=ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੂਖਣ, ਸੋਨਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।

ਸਾਖੀ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ—ਇਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲ ਥੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪਿਆ। ਪੁਜਾਰੀ ਸਰਾਫ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵੱਧ, ਗਣੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਰਾਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਥੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਸੋਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਹੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਸੀਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁਲ ੨੦ ਰੁਪਏ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ੨੫ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਦਾ ੫੦ ਰੁਪਏ ਮੁਲ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੇਵਲ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਜਿਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯਥਾ— ੧. ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਨੂਪੁ ॥

[ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੭੨੪]

੨. ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਰੂਪੁ ਕਿਨੇਹਾ ॥

[ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੫੬੬]

੩. ਜੜ੍ਹ ਜੜ੍ਹ ਮਨੋ ਜਾਤੀ ॥ ਤੜ੍ਹ ਤੜ੍ਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤੀ ॥

ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਜਿਨਾ ਮਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੮॥

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਇ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਮਇਆ=ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਵਾ—ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ-ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਸੰਦੀਆ=ਵੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਸਿਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਵੱਸ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੁਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

[ਆਦਿ ਅੰਗ ੧੩੫]

**ਕਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੁ ਜੋਗੁ ॥ ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ
ਰੋਗ ॥ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨਿ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ
ਭੋਗ ॥ ਵਿਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਿ ਸਕੈ ਕਿਸ ਬੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ ॥ ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ
ਸੰਜੋਗ ॥ ਵਡਭਾਰੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭਿ ਬਿਓਗ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹਿ
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ॥ ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਬਿਨਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ ॥੯॥**

ਕੱਤਕ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਰਹਮਾਹਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਤਕ ਅਤੇ ਪੋਹ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਥਿਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਖਿਆ, ਉਥੇ ਕੱਤਕ ਅਤੇ ਪੋਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ:

ਯਥਾ— **ਜੋਰੁ ਨਾ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥**

[ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਬਿ, ਅੰਗ ੭]

ਇਸ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੁੰਦ ਨੂੰ ਮੇਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਯਥਾ— **੧. ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕੁ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਪੁੰਧ ਜਗਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਆ ॥**

[ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ ੧, ਪਉਨੀ ੨੭]

੨. ਆਪਿ ਨਰਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਯਉ ॥

[ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ, ਅੰਗ ੧੩੯੫]

ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਦਰ ਅਤੇ ਨੀਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦਸਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਵਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੱਤਕ ਅਤੇ ਪੋਹ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ:

ਯਥਾ— **ਨੀਚਹ ਉਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦੁ ॥**

[ਮਾਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਅੰਗ ੧੧੦੬]

ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਥੂ, ਅੱਕ, ਖੱਬਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਖੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਫਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਲਿਦਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਹ ਰੂਪ, ਵਾ—ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਬਰੂ

ਹੈ। ਬਰੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟੰਗ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਬਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਬਰੂ ਨੂੰ ਬਿਬੇਕ ਰੂਪ ਖੁਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਬਰੂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜੜਾਂ ਲਾ ਲਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਧਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਸਥੂਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਬਰੂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਿਆਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਬਰੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਵਾ—ਸੂਖਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛਿਲੇ ਕਢਣੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਜੋ ਸੂਖਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫੁਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਰੂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ ਝਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਰੂਪ ਕਹੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰੂੜੀ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਹਲ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਸਤਸੰਗਤਿ ਰੂਪ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਪ ਤਪ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਕੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਰੱਖਣ ਰੂਪ ਰਾਖਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਉਡਾਉਣੇ ਹਨ (ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਖੋ, ਮੁਖਵਾਕ ਨੰ: ੪੫] ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਗ ਦੂਖ ਰੂਪ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਰੂਪ ਕੁੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। (ਪੱਤੇ ਇਕਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਗੀ ਲਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਇਹ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹਨ।

ਯਥਾ— ਅਖਰ ਬਿਰਖ ਬਾਗ ਭੁਇ ਚੋਖੀ ਸਿੰਚਿਤ ਭਾਉ ਕਰੇਗੀ ॥ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੩੫੪]

ਇਹ ਜੋ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਵਾ—ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਪੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਣਾ ਮੈੜੀ ਮੁਦਤਾ, ਅਪੇਖਿਆ, ਰੂਪ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੂਪ ਰਸ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪ ਕਰਜਾ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਕਰਕੇ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕੱਤਕ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤੀ ਬੀਜਣਾ ਕਰੀਏ।

ਕੱਤਕ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅੱਸੂ ਹੈ:

ਯਥਾ— ਰੁਤਿ ਸਰਦ ਅਭੰਬਰੋ ਅਸੂ ਕਤਕੇ ਹਰਿ ਪਿਆਸ ਜੀਉ ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੯੨੮]

ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੁ ਜੋਗੁ ॥

ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ=ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੁ=ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ ਦੇਣਾ ਜੋਗੁ=ਉੱਚਿਤ, ਜਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯਥਾ— ੧. ਦਦੈ ਦੋਸੁ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ ਦੋਸੁ ਕਰੰਮਾ ਆਪਣਿਆ ॥

ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੪੩੩]

੨. ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੁ ਲੋਗ ॥ ਜੋ ਕਮਾਵਨੁ ਸੋਈ ਭੋਗ ॥ [ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੧੧]

ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ।

ਯਥਾ— ਸਾਦਿ ਮੋਹਿ ਲਾਦੀ ਅਹੰਕਾਰੇ ॥ ਦੋਸੁ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰਣੈਹਾਰੇ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੩੮੯]

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ :

ਸਾਖੀ ਦਿਬਿਓ ਦਾਸ ਦੀ—ਇਕ ਦਿਬਿਓ ਦਾਸ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ, ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਟ ਕਰਮੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਬੂਲਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਾਵ ਪੱਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਕੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਚੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਤਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਮ ਬਦਲਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੂਖਮ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤਕ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਂਗਣ (ਵਿਹੜੇ) ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਿਬਿਓ ਦਾਸ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਅਪਜਸ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਭੀ ਇਹ ਯਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੇੜੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੜਕੀ ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੁਆਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜੁਆਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਇੱਕੀ ਪਤੀ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਪਾਪ ਹੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ

ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਤਾ-ਤੋਤੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ—ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਪਿਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਭਚਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਭਚਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜੋ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਂ, ਇਸਦਾ ਫਲ ਲੋਕ ਪੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੋਨਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਮਰੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਤਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੇਗੀ :

ਯਥਾ— **ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹਿ ਭਤਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥** [ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੧, ਅੰਗ ੯੫੪]

ਸੋ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪ ਸੂਤ ਨੂੰ ਕਤਿਕਿ=ਕੱਤਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ, ਬਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਹਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਵਿਹਿਤ, ਭਾਵ ਨਿਖਿਧ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ, ਵਾ—ਵੇਦ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਿਖਿਧ ਕਰਮ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਵਿਹਿਤ ਕਰਮ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: ੧. ਨਿਤ ਕਰਮ—ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਤ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ੨. ਨਮਿਤ ਕਰਮ—ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਗ, ਵਿਆਹ, ਆਦਿਕ। ੩. ਕਾਮਯ ਕਰਮ—ਜੋ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਰੀ ਜਗ=ਮੀਂਹ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਸੋਂ ਕਰ=ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ੪. ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਮ—ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਆਸਾਧਾਰਨ। (ੳ) ਸਾਧਾਰਨ—ਜੋ

ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ (ਅ) ਆਸਾਧਾਰਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਪ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਆਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਆਦਿ। ੫. ਨਖਿਧ ਕਰਮ—ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹਤਿਆ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਕਾਮ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਜੋ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਸੋ ਨਖਿਧ ਕਰਮ ਕਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: (ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮੁਖਵਾਕ ਨੰ: ੧੨੪ 'ਤੇ ਦੇਖੋ)।

ਸਾਖੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ—ਇਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਲਗਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਜਸ ਮਿਲੇ ਉਥੇ ਮੁਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧੋਲੀ ਖਰਚਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿ ਬਿਬੇਕ, ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਜ ਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤੇ ਪਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੈੜੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਭੀ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਲਾਉਣਾ ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਪਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕਥਾ ਭੀ ਸੁਣਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਛੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਈ। ਇਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਐਸਾ ਡੰਡਾ ਪੁੜਪੁੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਵੱਛੀ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਲੋਕੀਂ ਇੱਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ? ਪਾਪ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਤਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਤਲਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਲਾਬ ਦੁਆਰਾ, ਵਡਿਆਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਹਾਰਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤਲਾਬ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਊ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ। **ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ**—ਇਸ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਗਊ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਭੋਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ: **ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ**—ਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਾਣਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ।

ਯਥਾ— ੧. ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਦੀਜੀਐ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਈਐ ॥ [ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੮੦੯]

੨. ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੀ ਕੀਏ ॥ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨਿ ਦਾਤੇ ਦੀਏ ॥
ਕਿਸ ਕਉ ਦੋਸੁ ਦੇਹਿ ਤੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਹੁ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੧੦੩੦]

ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ ਰੋਗ ॥

ਪਰਮੇਸਰ=ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆਂ=ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਭੇ=ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗ ਵਿਆਪਨਿ=ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਵਾ=ਸਭੇ=ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲਗਦਾ ਹੈ :

ਯਥਾ— ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ॥

[ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੨, ਅੰਗ ੪੬੬]

ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ :

ਯਥਾ— ਅੰਤਰਿ ਅਗਿਆਨੁ ਹਉ ਬੁਧਿ ਹੈ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩, ਅੰਗ ੪੪੧]

ਜਿਸ ਹੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ, ਗੰਧ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯਥਾ— ਦਾਤਿ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ ॥

[ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੬੭੬]

ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ।

ਯਥਾ— ਪੇਖਨ ਕਉ ਨੇੜੁ ਸੁਨਨ ਕਉ ਕਰਨਾ ॥ ਹਸਤ ਕਮਾਵਨ ਬਾਸਨ ਰਸਨਾ ॥

ਚਰਨ ਚਲਨ ਕਉ ਸਿਰੁ ਕੀਨੇ ਮੇਰਾ ॥ ਮਨ ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਪੂਜਹੁ ਪੈਰਾ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੯੧੩]

ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨਿ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ ॥

ਜੋ ਜੀਵ ਰਾਮ=ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ=ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ=ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲਗਨਿ=ਲਗਦੇ, ਭਾਵ ਵਿਆਪਦੇ ਹਨ। ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਯਥਾ— ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ ॥

ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖੁ ਜੋਇਓ ॥੧॥

ਮਿਲੁ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ॥ ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੭੧੬]

ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ :

ਯਥਾ— ਹਰਿ ਪਦ ਬਿਮੁਖ ਤਿਨ ਨਹਿ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥ ਆਵਾ ਗਉਨ ਬਹੁ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਾਮਾਮ ॥

[ਸ੍ਰੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਗ ੧੦੨੧]

ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ॥

ਜਿਤੜੇ=ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ=ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿੱਠੇ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਹੀ ਅੰਤ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਕਉੜੇ=ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਯਥਾ— ੧. ਦੇਖੁ ਫਰੀਦਾ ਜਿਥੀਆ ਸਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸੁ ॥

ਸਾਂਈ ਬਾਝਹੁ ਆਪਣੇ ਵੇਦਣ ਕਹੀਐ ਕਿਸੁ ॥੧੦॥ [ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਅੰਗ ੧੩੭੮]

੨. ਮਿਠਾ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਇਆ ਕਉੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਦੁ ॥ [ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੫੦]

੩. ਮਿਠਾ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਨਿ ਤਨਿ ਕੀਤਾ ਰੋਗੁ ॥

ਕਉੜਾ ਹੋਇ ਪਤਿਸਟਿਆ ਪਿਆਰੇ ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਸੋਗੁ ॥

[ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੬੪੧]

ਵਿਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਿ ਸਕੈ ਕਿਸ ਬੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ ॥

ਹੇ ਜੀਵ! ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਿਚੁ=ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੈ=ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੈ=ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਵਹਿ=ਰੋਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਹੈ :

ਯਥਾ— ੧. ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੇ ਹੀ ਮੈ ਭੀਨੁ ॥

ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੁ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾ ਬਸੀਨੁ ॥ [ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੫, ਅੰਗ ੯੫੭]

੨. ਜਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਹ ਚਲੇ ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੮੬]

ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗ ॥

ਹੇ ਜੀਵ! ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਛੁ=ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੋਗ ਅਤੇ ਵਿਜੋਗ ਧੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗੀ ਕਰਮ ਉਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਵਾ—ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੋਗੀ ਕਰਮ ਉਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ ਰੂਪ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ :

ਯਥਾ— ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ॥

[ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ ੬]

ਪਰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਧੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

ਯਥਾ— ੧. ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਧੁਰਹੁ ਹੀ ਹੁਆ ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੦੦੭]

੨. ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ॥

ਵਿਜੋਗਿ ਮਿਲਿ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੁ ॥

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪, ਅੰਗ ੧੧]

੩. ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਕਰਤੈ ਲਿਖਿ ਪਾਏ ਕਿਰਤੁ ਨਾ ਚਲੈ ਚਲਾਹਾ ਹੈ ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩, ਅੰਗ ੧੦੫੮]

ਅਥਵਾ : ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਜੋਗੁ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਆਸ ਅਤੇ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਯਥਾ— ੧. ਡਣਿ ਘਾਲੇ ਸਭੁ ਦਿਵਸ ਸਾਸ ਨ ਬਢਨ ਘਟਨ ਤਿਲੁ ਸਾਰ ॥

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੨੫੪]

੨. ਸਰਬ ਜੀਆ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ਧੁਰਾਹੁ ਬਿਨੁ ਲੇਖੇ ਨਹੀ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

[ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੫੯੮]

ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭਿ ਬਿਓਗ ॥

ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨਮਾਂ-ਜਨਮਾਂਤਰਾ ਦੇ ਸਭਿ ਬਿਓਗ=ਵਿਛੋੜੇ ਉਤਰਹਿ=ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ—ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਓਗ=ਵਿਛੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖਿ ਲੇਹਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭ=ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ, ਵਾ—ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵਾ—ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰਾਖਿ=ਰਖਣਾ ਕਰੋ ਭਾਵ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ=ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬੰਦੀ=ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਚ=ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੰਸ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਉਗਰਸੈਨ ਵਰਗੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਕਲਜੁਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂਆਂ, ਦੁਖੀਆਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ।

ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਬਿਨਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ ॥੯॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁੱਕ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾ—ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭੇ=ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚ=ਸੋਚਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥