

੧੭ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਸੰਬਝਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

ਟੀਕਾ ਅਨੇਕ ਬਾਣੀਆਂ

[ਸੈਚੀ ਤੀਜੀ]

ਜਿਸ ਵਿਚ

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

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ

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

Teeka Anek Banian [Vol. - III]
Bhai Vir Singh

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

ਛਪਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

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

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110001

ਪਿੰਟਰ :

ਪਿੰਟੋਗ੍ਰਾਫ ਪਿੰਟਰਜ਼
2966/41, ਕਰੋਲ ਬਾਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110005

ਮੁੱਲ : 145/- ਰੁਪਏ

ਮੁੱਢਲੀ ਬਿਨੈ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਚਿਤ ਸੰਥਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਪੇਖੀਆਂ ਜੋ ਸੌਰਠ ਰਾਗ ਤਕ ਛਪ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪ੍ਰਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਟੀਕੇ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਅੰਤਮ ਪੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਹਲਾ ੫ ਤੇ ਭਟਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ਦਾ ਟੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

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

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

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ੧੯੦੫ ਈ: ਦੇ ਆਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

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

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

੧੭. ਸਵਾਜੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ

੧੬ੰ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥
ਸਵਾਜੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

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

ਮੂਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਰਿ ਅਤੁਲ
ਭੰਡਾਰੁ ਭਰਿ ਪਰੈ ਹੀਤੇ ਪਰੈ ਅਪਰ
ਅਪਾਰ ਪਰਿ ॥ ਆਪੁਨੇ ਭਾਵਨੁ
ਕਰਿ ਮੰਤਿ ਨ ਦੂਸਰੇ ਧਰਿ ਉਪਤਿ
ਪਰਲੋ ਏਕੈ ਨਿਮੁਖ ਤੁਝਰਿ ॥ ਆਨ
ਨਾਹੀਸਮਸਰਿ ਉਜੀਆਰੋ ਨਿਰਮਰਿ
ਕੋਟਿ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹਿ ਨਾਮ ਲੀਏ
ਹਰਿ ਹਰਿ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ
ਦਰਿ ਤੁਲਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰਿ ਏਕ
ਜੀਹ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ॥ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿ
ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ
॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਸਰਿ-ਤਲਉ। ਅਪਰ-ਉਰਾਰ। ਅਪਾਰ-ਪਾਰ। ਮੰਤ੍ਰ-ਸਲਾਹ।
ਉਪਤਿ-ਉਤਪਤੀ। ਨਿਰਮਰ-ਪਵਿੰਤ੍ਰ, ਸੁਧ। ਪਰਾਛਤ-ਪਾਪ।

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

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

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

“ਜੈਸੇ ਏਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂਕਾ ਕੋਟਿ ਆਗ ਉਠੈ, ਨਜਾਰੇ ਨਯਾਰੇ ਹੈਕੈ ਫੇਰ ਆਗ ਮੌ ਮਿਲਾਹਿੰਗੇ॥ ਜੈਸੇ ਏਕ ਧੂਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਧੂਰ ਪੂਰਤ ਹੈਂ, ਧੂਰ ਕੇ ਕਨੂਕਾ ਫੇਰ ਧੂਰ ਹੀ ਸਮਾਹਿੰਗੇ॥ ਜੈਸੇ ਏਕ ਨਦਿ ਤੇ ਤਰੰਗ ਕੋਟ ਉਪਜਤ ਹੈਂ, ਪਾਨਿ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਬੈ ਪਾਨਿ ਹੀ ਕਹਾਹਿੰਗੇ॥ ਤੈਸੇ ਵਿਸੂ ਰੂਪ ਤੇ ਅਭੂਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਤਾਹੀ ਤੇ ਉਪਜਿ ਸਬੈ ਤਾਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਹਿੰਗੇ॥” {ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ}

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

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

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

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

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

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

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

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

ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ
ਜੋਰੁ”। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਬਤ ਅਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਵਿਣੁ ਬੰਮਾ ਗਗਨੁ ਰਹਾਇ ਸਬਦੁ
ਨੀਸਾਣਿਆ”। (੧੨੭੯) ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਜੋ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਧਾਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਨੰਤ
ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿੱਕੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸੁਖ
ਮਹਿ’-ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੋ ਵਸਤੂ ‘ਹੈ’, ਇਉਂ ਅਸਤੀ ਮਾੜ੍ਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ
ਨਹੀਂ; ਤਾਂਤੇ ਸਰਬੱਤ ਵਿਖੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਉਸਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸੀ ਵਸਤੂ ਇਕੋ ਥਾਂ ਆਸਰਾ
ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਛਤੀਰ ਹੇਠ ਬੰਭਾ ਇਕੋ ਥਾਂ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿਥੈ ਹਉ ਜਾਈ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ
ਜੀਉ”(੪੩੮); ਇਸ ਲਈ ਸਰਬਾਧਾਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਹ ਪ੍ਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਦਿੱਸ
ਅਵੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੋ ਪਦਾਰਥ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ (ਪ੍ਰਣਾਮੁ) ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਤੇ ਪਏਗਾ। ਜੀਕੁਣ ਸਰੀਰ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਫੇਰ ਜੁਆਨ ਹੋਇਆ;
ਫੇਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਮਰ ਗਿਆ; ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੌਟੀਆਂ
ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਏਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਰ ਭੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ
ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪਿ ਹੈ ਨਿਰਾਰੇ’ ਅਰਥਾਤ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਬਦਲਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਕੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਵਹੁਣਾਂ ਤੋਂ
ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਸੱਤਜਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਜਿਨਿ
ਉਪਾਈ ਰੰਗਿ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵਖਿ ਇਕੇਲਾ”। (੧੨੩) ਇਹ ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ
ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੋਕੇ, ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ
ਐਨੋਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ
ਇਕੋ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਨ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਲਨ ਹਾਰ
ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਓਹ (ਅਲਖ ਹੈ), ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧਿ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਓਹ
ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਓਹ (ਮੁਰਾਰੇ)* ਅਗਜਾਨ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਟਕ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਲਖ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਅਗਜਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼
ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਿਖਾਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਾਕੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਿਖਾਲਦਾ
ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾ
ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਾਹੀਂ ਮਾਸਮਾਜ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ
ਮੂੰਹ ਹੈ। ਮਸਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜਾਨੀ ਦਾਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ
ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾੜਾ ਹੈ। ‘ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ ਦਰਿ ਤੁਲਿ’ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਲਈ
ਪ੍ਰਿਛਲਾ ਸਵੱਯਾ ਦੇਖੋ॥੩॥

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

ਮੂਲਅਰਥ

ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੰ ਕੀਮਤਿ ਨ
ਗ੍ਰਾਨੰ ਪ੍ਰਾਨੰ ਉਚੇ ਤੇ ਉਚੋ ਜਾਨੀਜੈ
ਪਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨੰ॥ ਮਨ ਧੁਨੁ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨੰ
ਈਕੈ ਸਤਿ ਹੈ ਜਹਾਨੰ ਕਵਨ ਉਪਮਾ
ਦੇਓ ਬੱਡੇ ਤੇ ਬਡਾਨੰ॥ ਜਾਨੈ ਕਉਨੁ
ਤੇਰੋ ਭੇਉ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦੇਓ
ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ
ਧਾਨੰ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ ਦਰਿ
ਤੁਲਿ ਬੁਹਮ ਸਮਸਰਿ ਏਕ ਜੀਹ
ਕਿਆ ਬੰਖਾਨੈ॥ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿ ਬਲਿ
ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ॥ ੪॥

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

ਪਦ ਅਰਥ—ਨਿਧਾਨੰ-ਖਜ਼ਾਨਾ। ਥਾਨੰ-ਅਸਥਾਨ, ਜਗਾ। ਭੇਉ-ਭੇਦ, ਖਬਰ।

ਧਾਨੰ*-ਧਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਧਯਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਕਲ-ਕਲਪਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ।
ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸਤਤੀ ਗੁਣ ਇਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਗੁਣ ਵੇਖਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗੁਣ ਵੇਖਕੇ ਉਦਾਸ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਨੁਖ ਦੀ ਖਿੱਚੀਣ ਵਾਲੀ ਬਿੜੀ ਇਕ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਲਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਕੇ ਮੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਮੁਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿਤ ਕਰਤਾਰ ਵਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਿਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਅਦੇਸ ਅਕਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਉਚੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਰ ਇਕ ਚੇਤਨਸੱਤਾ ਦੇ ਸੂਤ ਵਿਚ (ਤਾਗੇ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗ) ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪਰੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਦਾਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਉਪਮਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਮਾ ਦੇ ਸਕੀਏ; ਇਸ ਲਈ “ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ॥ ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ”॥ (੯੫੮) ਜੋ ਅਲਖ ਤੇ ਅਪਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੀ ਕੌਣ। ਦੇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬਿੜੀ ਦੇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਦੇਸ ਕਾਲ ਦੀ

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

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

ਮੂਲਅਰਥ

ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ
ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਹਰਖਵੰਤ ਆਨੰਤ
ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬਿਗਾਸੀ ॥ ਗੁਣ
ਗਾਵਹਿ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤੁ ਇਕ ਤਿਲੁ
ਨਹੀਂਪਾਸੀ॥ ਜਾਕਉਹੋਹਿਕ੍ਰਿਪਾਲ
ਸੁਜਨੁਪਭੁਤਮਹਿ ਮਿਲਾਸੀ॥ ਧੰਨਿ
ਧੰਨਿ ਤੇ ਧੰਨਿ ਜਨ ਜਿਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ
ਹਰਿ ਹਰਿ ਭਯਉ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰੁ
ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ ਪਰਸਿਅਉ ਸਿਜਨਮ
ਮਰਣ ਦੁਹ ਥੇ ਰਹਿਓ ॥੫॥

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

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ॥

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ “ਸਗਲ ਬਨਸਪਤਿ ਮਹਿ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਹਿ ਘੀਆ॥ ਉਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਮਾਧਉ ਜੀਆ”॥(੭੧੬) ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਜਦ ਲੋਕੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੂਪ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਝੂਠ, ਛਲ, ਅਨਜਾਇ ਆਦਿ ਪਾਪਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਗਏ, ਤਦੋਂ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਕ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਜੋ ਦਿੱਸਣ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਹੋ ਭਾਸਿਆ। ਪਰ ਐਸਾ ਆਕਾਰ ਜੋ ਛਲ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਛਲ ਅਰ ਦੁਖ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸ੍ਰੂਪ ਅਰ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਕੇ, ਦਿੱਸਕੇ ਫੇਰ ਅਨੰਤ ਰੂਪ, ਅਰ ਅਗਜਾਨ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੈਲ ਰਹਿਤ, ਮਹਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸੌਕੰ ਨਾਲ ਸਕੁਚੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਵਿਚ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੋ ਦਿਸਿਆ। ਇਸ ਦਿਬ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਅਰ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਪੁਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋਕੇ ਅਨੰਤ ਪੁਰਖ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਕ ਰੰਚਕ ਮਾੜ੍ਹ ਭੀ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਜਿਸ ਪੁਰ ਮੇਹਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੇਹਰ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਓਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਤਰ-“ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ।” ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹਿਆ ਓਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਥਾ-“ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਜਨਿ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰਿ ਗਰਭਾਸਿ ਨ ਪਰਿਆ ਰੇ।”(੮੧੨)॥੫॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਸਤਿ ਸਤਿ ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤੇ | ਸਤਿ (ਸਰੂਪ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਪਿਛੇ ਭੀ) ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ, ਸਤਿ (ਸਰੂਪ) ਸਤਿ ਭਣੀਐ ॥ ਦੂਸਰ ਆਨ ਨ | ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਭੀ) ਸਤਿ ਹੀ ਆਖੀਦਾ ਹੈ; ਸਤਿ ਸਰੂਪ

ਮੂਲ

ਅਵਰੁਪੁਰਖਪਉਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ ॥
 ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕੁਝ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਮਨਿ
 ਸਭ ਸੁਖਪਾਏ ॥ ਜੇਹ ਰਸਨਚਾਖਿਓ
 ਤੇਹ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਆਘਾਏ ॥ ਜਿਹ
 ਠਕੁਰੁ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੁ ਭਯੋ ਸਤਸੰਗਤਿ
 ਤਿਹ ਪਿਆਰੁ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ
 ਜਿਨ੍ਹ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ੍ਹ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ
 ਉਧਾਰੁ ॥ ੬ ॥

ਅਰਥ

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਅਮਲਉ ॥ ਜਿਹ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹੋਯਉ
ਗੁਬਿੰਦੁ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੁ ਪਾਏ ॥
ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਜਿਨ੍ਹ ਪਰੰਸਿਓ ਤੇ
ਬਹੁੜਿ ਫਿਰਿ ਜੈਨਿਨ ਆਏ ॥ ੨ ॥

ਨਾਮ (ਰੂਪੀ) ਰਤਨ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੀ) ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਦੇ (ਉਪਰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾ ਲਏ। ਹਰੀ (ਸਰੂਪ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੋ ਛੋਹੇ ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ (ਚੱਕਰ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ (ਭਾਵ ਮੁਕਤਿ ਹੋ ਗਏ) ॥੨॥

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

ਭਾਵ—ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਪੁਰ ਓਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਨਿਆਉ” । (੪੯੩) ਸੰਸਾਰੀ ਨਿਆਇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਕਿਤੂ ਆਪ ਓਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਅਨਜਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਜਾਨੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇ ਵਿਚ ਕੂੜੇ-ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚੇ-ਕੂੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਨਿਆਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਨੁੱਖੀ ਨਿਆਇ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਭੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰ ਮਾਨੁੱਖ ਪਰਾਧੀਨ ਭੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਚ ਨਿਆਇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਘਟਿ ਘਟਿ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ॥ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ” ॥ (ਚਉਪਈ) ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਭੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾਰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਨਿਆਉ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਉ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਬੀਉਪੂਛਿ ਨ ਮਸਲਤਿ ਧਰੈ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਅਪਹਿ ਕਰੈ ॥” (੮੪੩) ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪੂਰ੍ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਨਿਆਉ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਫਲ ਹੈ ਜੀਅ ਕਾ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੈ ਜਾ ਨ ਸੁਣਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ ॥” (੮੪) ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਆਪਿ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥” (੨੯੪) ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਵਿਚ ਓਹ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਹ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਓਹ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ; ਅਗੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਨਿਰੋਲ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ—“ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪੂਰਾ ਘਟਿ ਵਧਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ” । (੧੪੧੨) ਐਸੇ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਹਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਲੈਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਇਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿਚ ਏਹ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਭੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਕਰ ਸੁਖੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਵਿਚ, ਉਹ ਤਨ ਕਰ ਸੁਖੀ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚ, ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸੁਖੀ ਹੈ ਰਜਾ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ “ਦੁਖੁ ਨਾਹੀ ਸਭੁ ਸੁਖੁ ਹੀ ਹੈ ਰੇ” (੧੩੦੨) ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਓਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੋਹਕੇ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਜੀ ਉਠਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜਕੇ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਵਾਗੋਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ॥੨॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦ ਅਰਥ—ਤੇਤੀਸ ਕੋਰਿ-ਤੇਤੀ ਕੌੜ ਦੇਵਤੇ। ਤਿਰੁ-ਤਿਲ। ਕੀਮ-ਕੀਮਤ।

ਸਿਲਕ-ਬੇੜੀ, ਫਾਹੀ। ਇਤ-ਇਹ ਲੋਕ। ਉਤ-ਪਰਲੋਕ।

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

* ਜੋਗ ਨਾਲ ਸਿਧਿ, ਧਯਾਨ ਨਾਲ ਸਾਧਿਕ, ਗਯਾਨ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾ ਦੈਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਨਵੈ
ਕਰ ਲੈਣਾ।

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

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

ਸਵਯੋ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥

੧੭੩ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੂਲ

ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਮੇਹ ਫੁਨਿ ਬਾਂਧੀ ਸਠ
ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੁਗਿਆਨੀ ॥ ਧਾਵਤ
ਭੁਮਤ ਰਹਨੁ ਨਹੀ ਪਾਵਤ ਪਾਰ-
ਬ੍ਰਾਹਮਕੀ ਗਤਿ ਨਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਜੋਬਨ
ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਬਿਚਰਤ
ਬਿਕਲ ਬੜੌ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥ ਪਰ ਧਨ
ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰਿ ਨਿੰਦਾ ਯਹ
ਮੀਠੀ ਜੀਅ ਮਾਹਿ ਹਿਤਾਨੀ ॥
ਬਲਬੰਚ ਛਪਿ ਕਰਤ ਉਪਾਵਾ
ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥
ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਯਾ ਸੁਚ ਨਾਸ੍ਰੁ
ਆਇਓ ਸਰਨਿ ਜੀਅ ਕੇ ਦਾਨੀ ॥
ਕਾਰਣ ਕਰਣ ਸਮਰਥ ਸਿਰੀਧਰ
ਰਾਖਿਲੇਹੁ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥

ਅਰਥ

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

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

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

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

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

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

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

ਮੂਲ

ਕੀਰਤਿ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਜੋਹਨਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕਉ ॥ ਹਰਿ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰਥ ਸਭੈ ਬਿਧਿ ਕਲਹ ਸਮੁਹ ਉਧਾਰਨ ਸਉ ॥ ਚਿਤ ਚੌਤਿ ਅਚੈਤ ਜਾਨਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਧਾਉ ॥ ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾ ਪਲ੍ਲੁ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸਨਾ ਸੰਗਿ ਲਉ ॥ ਹੋਛਉ ਕਾਜੁ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਕਹਾ ਦੁਖ ਭਾਉ ॥ ਸਿਖਾ ਸੰਤ ਨਾਮੁ ਭਜੁ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗਿ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਾਉ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

ਮਨ ਮੋਹਨ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਰਨਾ (ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਪਾਵ) ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਬੀਰ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੀ (ਸੰਸਾਰ ਭਉਜਲ ਤੋਂ) ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, (ਕੇਵਲ ਸਰਨਾਗਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਾਂ, ਸਗੋਂ) ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਭੀ ਨਾਲ ਤਾਰਕ ਹੈ। (ਹੇ ਅਚੇਤ ਚਿਤ ਚੇਤ) ਹੇ ਭੁੱਲੇ ਮਨਾਂ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸਿਖ, ਕਾਹਨੂੰ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਠਗਿਆ ਪਿਆ ਦੌੜਦਾ ਹੈਂ। ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀ ਜਾਂ ਪਲ ਝਲਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ (ਅਰਥਾਤ) ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਪਾ। ਤੁੱਛ ਕੰਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ) ਸੁਖ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਬੰਧਨ (ਵਿਚ ਬੱਧਾ) ਕਾਹਨੂੰ ਕੋੜਾਂ ਜਨਮ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਭਟਕਦਾ ਹੈਂ। (ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਜਾ ਲੈਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਹੇ ਨਾਨਕ! (ਤੇ) ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ॥੨॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਜੋਹਨ-ਸੂਰਬੀਰ।

ਸਉ-ਸੌ ਗਿਣਤੀ।

ਧਾਉ-ਦੌੜਨਾ।

ਬਿਦਾਰਨ-ਨਾਸ਼ ਕਰਨ।

ਮੂਰਤ-ਮਹੂਰਤ,

ਕੁਲਹ-ਕੁਲਾਂ।

ਚਸਾ ਪਲ-ਪੰਦਰਾਂ

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਰੇਤ-ਬੀਰਜ। ਨਿਰਮਿਤ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਸੋਧ-ਘਰ। ਜਗੀ-ਬੁਢੇਪਾ।
ਕਿਮ-ਕੀਝੇ। ਭਰੀ-ਫਾਹੀ।

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

ਮੂਲਅਰਥ

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

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

ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ ॥ ੪ ॥

ਸਿਸ਼ਟੀ ਪਾਲਕ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਹੋ
ਜਾਨਕ! ਅਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸਮਝ* ॥੪॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਮੂਸ-ਚੂਹਾ। ਬਿਲਾ-ਖੁਡ। ਮੁਘਨਾਂ-ਮੂਰਖ। ਦੌਲ-ਪੰਘੂੜਾ
ਜਾਂ ਹਿੰਡੋਲਾ। ਘੁੜਨਾ-ਉਲੂ, ਭਾਵ ਮੂਰਖ। ਅਘਨਾਂ-ਪਾਪ। ਮੰਜਾਰ-ਬਿੱਲਾ।

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

ਮੂਲ

ਦੇਹ ਨ ਗੇਹ ਨ ਨੇਹ ਨ ਨੀਤਾ
ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾ ਲਉ ਗਾਰਹੁ ॥
ਛੜ੍ਹ ਨ ਪੜ੍ਹ ਨ ਚਉਰ ਨ ਚਾਵਰ
ਬਹਤੀ ਜਾਤ ਰਿਦੈ ਨ ਬਿਚਾਰਹੁ ॥
ਰਥ ਨ ਅਸੂ ਨ ਗਜ ਸਿੰਘਾਸਨ
ਛਿਨ ਮਹਿ ਤਿਆਗਤ ਨਾਂਗ
ਸਿਧਾਰਹੁ ॥ ਸੁਰ ਨ ਬੀਰ ਨ ਮੀਰ
ਨ ਖਾਨਮ ਸੰਗਿ ਨ ਕੋਊ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ
ਨਿਹਾਰਹੁ ॥ ਕੋਟ ਨ ਓਟ ਨ ਕੋਸ
ਨ ਛੋਟਾ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਦੋਊ ਕਰ
ਝਾਰਹੁ ॥ ਮਿਤ੍ਰ ਨ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ

ਅਰਥ

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

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

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

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

ਪਦ ਅਰਥ— ਦੇਹ-ਸਰੀਰ।	ਰੋਹ-ਘਰ।	ਮਤ-ਮਸਤ।	ਗਾਰਹੁ-ਹੰਕਾਰ।
ਪੜ੍ਹ-ਹੁਕਮ ਨਾਵੇਂ।	ਚਾਵਰ-ਚੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।	ਅਸੂ-ਘੋੜੇ।	ਗਜ-ਹਾਥੀ।
ਨਾਂਗ-ਨੰਗਾ।	ਕੋਟ-ਕਿਲ੍ਹੇ।	ਕੋਸ-ਖਜ਼ਾਨੇ।	ਕਰ-ਹੱਥ।

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

ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਕਣ ਸਵੇਰੇ ਬਿਖ ਦੀ ਛਾਂ ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਤੈਂ ਅਪਣੇ ਮੌਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਨਿੰਗਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੜਦਾ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ‘ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਹਾਂ! ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਖਤ, ਮੇਰੇ ਛੜ੍ਹ, ਮੇਰੇ ਚੌਰ, ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਟੰਬ ਪਰਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੀਰ ਭੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਥਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਏਹ ਏਹ ਭੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਨਿਰਬਲ ਹਾਂ, ਪਰਾਪਿਨੀ ਹਾਂ, ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਤੈਨੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਸ ਨਾ ਰਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ‘ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ’। ਓਹ ਹੈ ਦੀਨ ਦਯਾਲ, ਓਹ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ, ਓਹ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਸਹਾਈ, ਤੂੰ ਪਲ ਪਲ ਓਹਨੂੰ ਚੇਤ ਤੇ ਉਸ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਕੇ ਬਿਨੇ ਕਰ, ਕਿ ਹੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਲਓ! ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੰਗੇਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਅਸਲ ਸਿਰੋਪਾਉ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਨਮ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਕੇ ਸਚ ਖੰਡ ਵਾਸ ਦੇਣ ਹਾਰਾ ਹੈ॥੫॥

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

- ‘ਪ੍ਰਾਨ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਾਹ ਮਾਰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ’ ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਗਜਾਨੀ ਖਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਖਾਲੀ ਤੇ ਖਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

ਸੰਗਿ ਉਪਰੇ ਹੋਰਿ ਮਾਇਆ ਮਗਨ |
ਚਲੇ ਸਭਿ ਡਾਰੀ ॥ ੬ ॥

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

ਅਰਥ

ਪਦਾਰਥ—ਹੀਡੁ-ਪ੍ਰੀਤਾ। ਪਾਰੀ-ਪਾਲੀ। ਚੰਚਲ-ਮਾਇਆ। ਅਸਥਾਵਰ-ਪੱਥਰ, ਪਹਾੜ।

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

ਮੂਲ

ਬੁਹਮਾਦਿਕ ਸਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸੁਰ |
ਰੰਸਕਿਰਸਕਿਠਕਰਗਾਵਤ ॥||
ਇੰਦ੍ਰ ਮੁਨਿੰਦ੍ਰ ਖੋਜਤੇ ਗੁਰਖ ਧਰਣਿ
ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨਿ ਧਾਵਤ ॥||
ਸਿਧ ਮਨੁਖ ਦੇਵ ਅਰੁ ਦਾਨਵ ਇਕੁ
ਤਿਲੁ ਤਾ ਕੇ ਮਰਮ ਨ ਪਾਵਤ ॥||
ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪੈਮ ਰਸ ਭਗਤੀ
ਹੀਰ ਜੰਨ ਤਾਂ ਕੈ ਦਰੰਸਿ ਸਮਾਵਤ ॥||
ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕਉ
ਜਾਚਹਿ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ
ਘਸਿ ਜਾਵਤ ॥ ਰੇਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰਿ

ਅਰਥ

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

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

ਮੂਲਅਰਥ

ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝਹਿ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੂੰ ਉਸ) ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਨੂੰ
ਸਮਝਾਵਤ ॥੨॥ ਜਾਦ ਕਰ॥੨॥

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

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

“ਜਾਕੋ ਠਾਕੁਰੁ ਉੱਚਾ ਹੋਈ॥” ਸੋ ਜਨੁ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨ ਸੋਹੀ॥” {ਗਉੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ}

ਇਸ ਲਈ ਇਕੋ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ॥੨॥

ਮੂਲਅਰਥ

**ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਕਰਤ ਭ੍ਰਮ
ਮੌਹ ਕੈ ਕੂਪਿ ਗੁਬਾਰਿ ਪਰਿਓ ਹੈ ॥**
ਏਤਾ ਗਬੁ ਅਕਾਸਿ ਨ ਮਾਵਤ
ਬਿਸਟਾ ਅਸੁ ਕ੍ਰਿਮਿ ਉਦਰੁ ਭਰਿਓ
ਹੈ ॥ ਦਹਦਿਸਧਾਇ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ
ਕਉ ਪਰ ਧਨ ਛੀਨਿ ਅਗਿਆਨ
ਹਰਿਓ ਹੈ ॥ ਜੋਬਨ ਬੀਤਿ ਜਰਾ
ਰੋਗਿ ਗ੍ਰਸਿਓ ਜਮਦੂਤਨ ਡੰਨੁ
ਮਿਰਤੁ ਮਰਿਓ ਹੈ ॥ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ
ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਭੁੰਚਤ ਸਾਸਨ ਦੁਖ

(ਜਿਸ) ਮਾਇਆ (ਦੇ) ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਤੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, (ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ) ਭੁਲੇਖੇ (ਵਿਚ ਨਾ ਰਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ) ਰੰਗ (ਤਾਂ ਸਭ) ਬੇਰੰਗ (ਉਲਟ ਜਾਣੇ) ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ) (ਤੂੰ ਤਾਂ) ਐਨਾਂ ਹੰਕਾਰ (ਕਰਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮੇਉਂਦਾ, (ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਝਾਤ ਪਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ) ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪੇਟ ਮੈਲੇ ਤੇ ਕੀਝਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿ ਪਾਸੇ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਖਸਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋਚ ਲੈ)। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਬੀਤੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਰੋਗਾਂ (ਦੀ ਖਾਣ) ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ, ਬੁਢੇਪੇਂ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਡੰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ*। ਅਨੇਕ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਵਾਂ ਭੋਗਦਾ

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

ਗਰਤਿ ਗਰਿਓ ਹੈ ॥ ਪੇਮ ਭਗਤਿ
ਉਪਰਹਿ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ
ਸੌਤੁ ਆਪਿ ਕਰਿਓ ਹੈ ॥ ੮ ॥

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

ਭਾਵ—ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤੱਕ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਵਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਕੜਦਾ ਐਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਉਂਦਾ, ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਥ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਿਆਨ ਨੇ ਐਸੀ ਇਸ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਖੋਣ ਖਿੰਜਣ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਧਰ ਇਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਬੁਢੇਪਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗੇ ਮੱਤ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਤ ਦੇ ਬਾਦ ਜਮਦੂਤ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਨ। ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਦੁਖ ਸਿਰ ਪਰ ਹਨ, ਮਾਨੋਂ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁਖ ਇਸ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਜੇ ਚੇਤਦਾ ਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੜਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੋਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਿਆ॥੯॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

ਭਾਵ—ਇਕ ਖਿਆਲ ਮਨੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੋਈ ਸੁਖ ਤਾਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੋਗ ਮਾੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਖ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਸੁਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਸੁਖ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਖ ਲਈ ਉਹ ਆਸ ਪਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੁਖ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਸੁਖ ਲਈ ਉਹ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰਤੂ ਉਸ ਸੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਏਹ ਭਾਗ ਵਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਤਨ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖ ਦੀ ਰਖਾਂ ਲਈ ਭੀ ਜਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਇਛਾ ਵਿੱਚ ਅਨਚਿਤਵੇਂ ਦੁਖ ਆ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਕਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹਨ, ਕਈ ਉਪਰੋਂ ਉਪਾਧਾਂ ਆਨ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਰੋਗ ਉੱਠੋ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਪਦੇ ਓਹ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਉਂ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਮਾਨੁਖ ਨਿਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਸੁਖਾਂ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਭੀ ਮਾਨੁਖ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦਾ ਉਪਾਉ ਇਸ ਦੇ ਹਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਖ ਮੂਲਕ ਕੰਜੀ ਲੱਭੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਥੇ ਪੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ‘ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ’। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾਂ ਇਹ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈ, ‘ਹਰਿਨਾਮ’ ‘ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਰੂਪ’, ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਲਪ ਬਿਛ ‘ਪਾਰਜਾਤ ਇਹੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ’। (੨੬੫) ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’ ਯਥਾ “ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੁ”। (੪੪੧) ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’ ਯਥਾ—“ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਮੁ”। (ਸੁਖ-੨੭੪) ਵਾਂਛਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਤਰੂਆਂ ਪਰ ਫਤਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’; ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਤਿਸ਼ਨਾਂ, ਅਸੁਰੀ ਅੰਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’; ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਪ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਭੀ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’। ਸੰਸਾਰਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਜਣ, ਮਿੱਡ, ਸਨਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ‘ਹਰਿਨਾਮ’; ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਓਹ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਓਟ ਪਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰ! ਬਲਿਹਾਰ!! ਬਲਿਹਾਰ!!!

ਮੂਲਅਰਥ

ਆਵਧ ਕਟਿਓਂ ਨ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ | ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ (ਜਿਸ ਦਾ) ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ (ਉਹ) ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਾ) ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਗਨ ਹੋਕੇ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਉਹ) ਫਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸ ਸਕਦਾ। (ਜੋ ਸੰਤ) ਜਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਉਹ) ਅੱਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਾਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਜੋ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ (ਉਹਨੂੰ) ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ*। ਰੋਗ, ਕਲੰਕ, ਪਾਪ ਤੇ ਮੋਹ ਕਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੰਡੇ ਦੇ

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

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

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

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

{ਵਾਰ: ਭਾ: ਗੁ: ੧੦-੨}

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

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

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

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

ਜੇ ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ਰਸ ਨੂੰ ਅੰਤੁ ਆਤਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦੇਡਰ
ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਹ ਸੜਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਕੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਭੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹਨ।
“ਵਿਚਿ ਅਗਨੀ ਆਪੁ ਜਲਾਈ”। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰਾਉ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਬਣਾ ਭੈਦਾਇਕ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ “ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰ ਸਿਖੁ ਲਖਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿ
ਜਾਈ॥”(੨੫) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਪਾਪ ਮੌਹ ਸਭ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ “ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਇਹ ਅਉਖਧੁ ਜਾਗਿ
ਸਾਗਾ”॥ (੬੫੯) ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਭ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ॥ ੧੦॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

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

(ਲੋਕੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਖ ਕੇ) ਉਦਮ
ਕਰਕੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਾਂ ਖਟ
ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ*। ਬਹੁਤੇ ਸੁਆਹ
ਮਲਕੇ (ਸਰੀਰ ਤੇ) ਤੀਰਥਾਂ ਪੁਰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, (ਕਈ ਤਪ
ਕਰਕੇ) ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਜਾਂਦਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ
(ਸਿਰ ਪੁਰ) ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। (ਕਈ) ਪੂਜਾ (ਕਰਦੇ ਹਨ),
(ਕਈ) ਸਰੀਰ ਪੁਰ) ਚੜ੍ਹ (ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ), (ਕਈ) ਆਪਣੇ
ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਚੰਦ੍ਰਾਯਣ ਵਰਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ) ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਾਠ ਰਚਦੇ ਹਨ।
(ਪਰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਪਾ ਰਹੇ
ਹਨ, ਜੀਕੁਣ ਢਾਉਂਦਾ (ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀੜਾ) ਪ੍ਰੇਮ
ਨਾਲ (ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਕੇ) ਸੂਤ (ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ
ਨੂੰ) ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਹੀ ਵਿਚੇ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ)॥ ੨॥ ੧੧॥ ੨੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਖਟੂਆ-ਛੋਟੀ ਸਾਸਤ੍ਰ ਜਾਂ ਖੱਟਣ ਲਈ।

ਭਸਮ-ਸੁਆਹ।

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

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

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

-ਇਤੀ-

੧੮. ਸਵਯੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ

(ੴ) ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ੧

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

੧੮ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਇਕ ਮਨਿ ਪੁਰਖੁ ਧਿਆਇ॥ (ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲਾਂ ਦੇ) ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਅਕਾਲ) ਪੁਰਖ ਬਰਦਾਤਾ ॥ ਸੰਤ ਸਹਾਰੁ ਸਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਤੇ ਬਿਖਿਆਤਾ ॥ ਤਾਸੁ ਚਰਨ ਲੇ ਰਿਦੈ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਾਵਉ ॥ ਤਉ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਧਿਆਨ ਦਵਾਰਾ) ਚਿੱਤ ਵਿਚ (ਪਹਿਲਾਂ) ਵਸਾਕੇ, ਫੇਰ ਵਡੇ (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਗਦੇ ਹਾਂ॥੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਰਦਾਤਾ—ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਹਾਰੁ—ਆਸਰਾ।

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

* ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਲੇਖ ਨੰ:੯੫ ‘ਸਭ ਤੇ ਵਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ’ (ਗੁ: ਨਾ: ਚ:, ਭਾਗ-੨)

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

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

ਮੂਲਅਰਥ

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

(ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ) ਗਾਵਦੇ ਹਨ ਜਨਕ ਆਦਿਕ (ਗਯਾਨੀ) ਸਹਿਤ (ਨੌ) ਜੋਗੇਸੁਰਾਂ ਦੇ (ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ) ਹਰੀ ਨਾਮੁ ਰਸ ਕਰਕੇ ਭੀ ਪੂਰਨ ਹੈ (ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ) ਸਰਬ ਕਲਾਂ (ਕਰਕੇ ਭੀ) ਪੂਰਨ ਹਨ*। ਗਾਵਦੇ ਹਨ ਸਨਕ ਆਦਿਕ (ਚਾਰੋਂ ਭ੍ਰਾਤਾ ਅਰ) ਸਾਧੂ (ਅਰ ਗੋਰਖ) ਆਦਿ (ਚੌਗਸੀ) ਸਿਧ (ਅਰ) ਮੁਨੀ ਜਨ ਭੀ ਗਾਵਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੇ! ਆਪ) ਛਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਛਲ ਹੋ (ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ)। ਗਾਵਦੇ ਹਨ ਧੋਮ ਰਿਸੀ ਜੀ (ਅਰ) ਓਹ (ਜੋ) ਅਟੱਲ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹਨ (ਧੁ ਭਗਤ ਜਿਸਨੇ ਕਿ) ਪੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ ਗਾਵਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੇਸ਼ਟ ਜੱਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਹੈ॥੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਧੋਮ—ਧੂ ਭਗਤ ਜਾਂ ਧੋਮ ਰਿਖੀ।

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

* ਰਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋਗੇਸੁਰ ਸਰਬ ਕਲਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਾਵਦੇ ਹਨ, ਗਯਾਨੀ ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰੋਮਣੀ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਭ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ:- “ਕਿਸਨੁ ਬਲਭਦ੍ਰ ਗੁਰਪਗ ਲਗਿ ਧਿਆਵੈ”। (੧੯੫) ਇਸ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਪਿਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਿਧ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇਵਹੂਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਰਦਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨਾਮ ਰਿਖੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਂਖ ਯੋਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਜਮਦਗਨਿ ਰਿਖੀ ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਪਰਸਰਾਮ ਜੀ ਭੀ ਚੌਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਤੇਜ ਸਮੇਤ ਕੁਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਖੇਹਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਰਾਮਾਯਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਧਵ ਜੀ ਉਹ ਭਗਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਿੰਦੂਬਨ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਅਕੂਰ ਜੀ ਭੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਦਰ ਜੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਕੇ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਉਂ ਹੈ:-

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

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:-

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

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

ਮੂਲ

ਗਵਹਿ ਗੁਣ ਬਰਨ ਚਾਰਿ ਖਟ
ਦਰਸਨ ਬਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਘਿ
ਗੁਨਾ ॥ ਗੋਵੈ ਗੁਣ ਸੇਸੁ ਸਹਸ
ਜਿਹਬਾ ਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਲਿਵ
ਲਾਗਿ ਧੁਨਾ ॥ ਗਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਉ
ਬੈਰਾਰੀ ਜਿਨਿ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰਿ
ਜਾਣਿਓ ॥ ਕਬਿਕਲ ਸੁਜਸੁਗਾਵਉ
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਜਿਨਿ
ਮਾਣਿਓ ॥ ੫ ॥

ਅਰਥ

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

ਭਾਵ—ਖਟ ਦਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਏਹ ਹਨ-
ਨਜਾਜ, ਸਾਂਖ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਯੋਗ, ਵੈਸੈਸ਼ਕ, ਵੇਦਾਂਤ। ਅਰ ਮਹਾਂਦੇਉ ਤੋਂ ਬੈਰਾਰੀ ਪਦ ਅਡਰਾ ਕਰਕੇ
ਸਿਵਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਨੰਦ ਬੈਰਾਰੀ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ॥੫॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦ ਅਰਥ—ਸਕਯੁ-ਯਥਾਰਥ, ਸਫਲ। ਮਾਣਿਓ-ਭੋਗਿਆ।

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

ਮੂਲ

ਸਤਜੁਗਿ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ
ਬਲਿ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ ॥ ਤੇਤੈ
ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮੁ ਰਘੁਵੰਸੁ
ਕਹਾਇਓ॥ ਦੁਆਪੁਰਿ ਕ੍ਰਿਸਨ
ਮੁਰਾਰਿ ਕੰਸੁ ਕਿਰਤਾਰਥੁ ਕੀਓ॥
ਉਗ੍ਰਸੈਣ ਕਉ ਰਾਜੁ ਅਭੈ ਭਗਤਹ
ਜਨ ਦੀਓ॥ ਕਲਿਜੁਗਿ ਪ੍ਰਮਾਣੁ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਅੰਗਦੁ ਅਮਰੁ
ਕਹਾਇਓ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਰਾਜੁ
ਅਬਿਚਲੁ ਅਟਲੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ
ਫੁਰਮਾਇਓ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

ਸਤਿਜੁਗ ਵਿਚ ਤੂੰ (ਰਾਜ) ਮਾਣਿਆ (ਤੇ ਤੈਨੂੰ) ਭਾਇਆ ਬਾਵਨ (ਜਿਸ ਨੇ) ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਲਿਆ। ਤੇਤੇ (ਜੁਗ) ਵਿਚ ਤੈ (ਰਾਜ) ਮਾਣਿਆ, ਰਘੁ (ਰਾਜਾ ਦੀ) ਬੰਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜੀ ਅਖਵਾਇਆ। ਦੁਆਪਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸਨ ਨੇ ਮੁਰ ਦੈਤ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇ ਕੰਸ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਗ੍ਰਸੈਣ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ (ਜੋ ਕੰਸ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ (ਸਰਬ ਸਿਰੋਮਣ ਦਰਗਾਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਰਥਾਤ) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ (ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ (ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ (ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ (ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਕਹਿਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਅਖਿਨਾਸੀ ਤੇ ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ (ਆਪਣੇ) ਹੁਕਮ ਨਾਲ (ਇਸਥਿਤ) ਕੀਤਾ ਹੈ॥੨॥

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

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

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

ਸੂਖਮ ਦੁਬਿਧਾ ਭੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਖਜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ; ਯਥਾ:- ‘ਆਪਨੋ ਸੁਅੰਨਿ’ ਜੈਸੇ ਲਾਗਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਜਾਣੀਐ ਵੈਸੇ ਈ ਪਯਾਰੇ ਸਕਲ ਸੰਸਾਰ ਕਉ। ਆਪਨੋ ਦਰਬੁੰਡ ਜੈਸੇ ਰਾਖੀਐ ਜਤਨ ਕਰਿ ਵੈਸੋਈ ਸਮਝਿ ਸਭ ਕਾਹੂ ਕੋ ਬਿਉਹਾਰ ਕਉ। ਉਸਤੁਤ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਿ ਬਿਆਪਤ ਹਰਖ ਸੋਗ, ਵੈਸੀਐ ਲਗਤ ਜਗ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਉ। ਤੈਸੇ ਕੁਲ ਧਰਮੁ ਕਰਮ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਾਕੋੜ੍ਹ ਉਤਮ ਕੈ ਮਾਨਿ ਜਾਨਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਸਥਾਰ ਕਉ। ਕਬਿਤ-੩੯੮^੧।

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

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

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

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

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

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

੧. ਪੁੱਤ੍ਰ। ੨. ਧਨ। ੩. ਕਿਸੇ ਦਾ। ੪. ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਧ ਕੀਤੇ।

ਮੂਲਅਰਥ

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

(ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, (ਭਗਤ) ਜੈ ਦੇਵ ਜੀ, (ਭਗਤ) ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ। ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ, (ਭਗਤ) ਕਬੀਰ ਜੀ
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ) ਸਮਾਨ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ (ਇਹ) ਸਦਾ
(ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ) ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ
ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, (ਕੈਸੇ ਹਨ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ?)
ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (੩) ਗੁਹਾਂ
ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ (ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ)
ਧਿਆਨ ਜੋਗ (ਉਸ ਤੋਂ) ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
(ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ
(ਅਰ ਰਾਜਾ) ਪ੍ਰੀਛਤ ਜੀ ਅਤੇ ਗੋਤਮ ਰਿਖੀ ਜੀ ਨੇ (ਬੀ)
ਜਸ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ
ਨਾਨਕ (ਸਾਹਿਬ) ਜੀ ਦਾ ਜਸੁ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਪਰ
ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੮॥

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

‘ਭਗਤੁ ਭਗਤੁ ਜਗਿ ਵਜਿਆ ਚਹੁੰ ਚਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਿ ਚਮਰੇਟਾ’ {ਵਾਰ ੧੦-੧੧}

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

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

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

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

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

“ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ॥

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

{ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ}

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

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

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

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

{ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ}

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

“ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਜਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵਉ॥ ਐਸੀ ਸੇਵ ਦਰਗਹ ਸੁਖੁ ਪਾਵਉ”॥ ੩॥ (ਤੈਰਉ)

ਤਥਾ—“ਹਮਰਾ ਧਨੁ ਮਾਪਉ ਗੋਬਿੰਦੁ ਧਰਣੀਧਰੁ ਇਹੈ ਸਾਰ ਧਨੁ ਕਹੀਐ॥” (ਗਉੜੀ)

{ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ}

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

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

ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਭਯਾਸ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਟਪਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਅਉਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੰਨਿ ਬਸਹਿ ਇਕ ਠਾਈ॥ ਬੇਣੀ ਸੰਗਮੁ ਤਹ ਪਿਰਾਗੁ ਮਨੁ ਮਜਨੁ ਕਰੇ ਤਿਥਾਈ॥ ੧॥ ਸੰਤਹੁ ਤਹਾ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮੁ ਹੈ॥ ਗੁਰ ਗਾਮਿ ਚੀਨੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ॥ ਮਹਾ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮਈਆ ਹੋਇ॥” (੯੨੪)

ਅੰਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ:-

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

{ਸੁਕਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਛਤ ਜੀ}

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

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

{ਗੋਤਮ}

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

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

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

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

“ਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਪਿ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਸਾਹਿਕ ਸਿਧ
ਸਿਖ ਸੇਵੰਤ ਧੁਰਹ ਧੁਰੁ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਅਨਾਦਿ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤਿਹੁ ਲੋਅਹ ॥
ਅਗਾਮ ਨਿਗਮ ਉਧਰਣ ਜਰਾ ਜੰਮਿਹਿ ਆਰੋਅਹ ॥”(ਸਵਯੋ ਮ:੪ ਕੇ-੮੦)

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

ਮੂਲ

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪਾਯਾਲਿ ਭਗਤ | (ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ) ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ, ਨਾਗਾਦਿ ਭੁਯੰਗਮ || ਮਹਾਦੇਉ ਗੁਣ | ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਸੇਸ਼ ਨਾਗ ਆਦਿਕ ਸੱਪ। ਸਿਵਜੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤੇ ਜੰਗਮ (ਭੀ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ)। ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਾਕੇਰਨ (ਦਵਾਰਾ) ਬੇਦ (ਨੂੰ) ਬਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਕਰਤਾਰ ਦੇ)

1. ਯਾਨੀ ਸਵਯੋ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਭਟਾ। 2. ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਰਿਖੀ ਆਦਿ। (ਸੰਪਾਦਕ)

ਅਰਥ

ਮੂਲਅਰਥ

**ਸਵਾਰੀ॥ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਪੁਰਨ
ਬ੍ਰਹਮੁਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਓ॥
॥ ਜਪੁ ਕਲ ਸਜਸੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ
ਸਹਜੁ ਜੋਗ ਜਿਨਿ ਮਾਣਓ॥ ੯॥**

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

ਪਦਾਰਥ—ਪਾਯਾਲਿ-ਪਾਤਾਲ। ਭੁਯੰਗਮ-ਸੱਪ।

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

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

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

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

{ਬਿਆਸ ਜੀ}

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

{ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ}

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

ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਖੋਂ ਵਖ ਖੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਜਗ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਰ ਧਾਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਲ੍ਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਕੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ : ਹੇ ਕਲ੍ਹ! ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਨੂੰ (ਜਪ) ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਜ ਜੋਗ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਜ ਜੋਗ ਹੈ॥੯॥

ਮੂਲ

ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਨਵ ਨਾਥ ਧੰਨਿ ਗੁਰੁ
ਸਾਚਿ ਸਮਾਇਓ ॥ ਮਾਂਧਾਤਾ ਗੁਣ
ਰਵੈ ਜੇਨ ਚਕ੍ਰਵੈ ਕਹਾਇਓ ॥ ਗੁਣ
ਗਾਵੈ ਬਲਿ ਰਾਉ ਸਪਤ ਪਾਤਾਲ
ਬਸੰਤੋ ॥ ਭਰਬਰਿ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ
ਗੁਰ ਸੰਗਿ ਰਹੰਤੋ ॥ ਦੂਰਬਾਪੁਰਉ

ਅਰਥ

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

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

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

ਪਦ ਅਰਥ—ਮਾਨਧਾਤਾ-ਮਾਨਧਾਤਾ ਰਾਜਾ। ਚਕੜੈ-ਚਕੜਵਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰ ਬੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੁਰੇ। ਬਲਿਗਾਉ-ਇਕ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰੋਚਨ ਦਾ ਪੁੜ੍ਹ ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਦੁਰਬਾ-ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ। ਪੁਰਉ-ਪੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ। ਅੰਗਰੈ-ਇਕ ਰਿਖੀ।

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

“ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰਿ ਜੋਗੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ ॥” {ਆਸਾ ਮ: ੧-੩੯੦}

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

{ਆਸਾ ਮ: ੧-੪੧੨}

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

“ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਭਰਥਰੀ ਜੋਗੀ ਖੀਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੈ ॥” {ਆਸਾ ਮ: ੧-੩੯੦}

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

“ਬੋਲੇ ਭਰਥਰਿ ਸਤਿ ਸਰੂਪੁ ॥ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਹਿ ਰੇਖ ਨ ਰੂਪੁ ॥” {ਗ: ਵਾ: ਮ: ੧-੯੫੩}

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

* ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ, ਸਿਕੰਦ-੯, ਪੰਨਾ-੨੦੩।

- O -

(ਅ) ਸਵੱਜੀਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨

ਦੂਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਰੈ ਦੇਵ ਜੀ) ਦੀ (ਮਹਿਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ) ਸਵੱਜਾਂ ਦਵਾਰਾ (ਕਲੁ) ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ) ਕਰਦੇ ਹਨ।

੧ੳ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੂਲ

ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਧੰਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਣ
ਕਰਤਾਰੁ ਕਰਣ ਸਮਰਥੋ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਧੰਨੁ ਨਾਨਕੁ ਮਸਤਕਿ ਤੁਮ ਧਰਿਓ
ਜਿਨਿ ਹਥੋ ॥ ਤ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕਿ
ਹਥੁ ਸਹਜਿ ਅਮਿਉ ਵਠਉ ਛਾਜਿ
ਸੁਰਿ ਨਰ ਗਣ ਮਨਿ ਬੋਹਿਯ
ਅਗਾਜਿ ॥ ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕੁ ਕਾਲੁ
ਗਰਜਿ ਧਾਵਤੁ ਲੀਓ ਬਰਜਿ ਪੰਚ
ਭੂਤ ਏਕ ਘਰਿ ਰਾਖਿ ਲੇ ਸਮਜਿ ॥
ਜਾਗੁ ਜੀਤਉ ਗੁਰ ਦੁਆਰਿ ਖੇਲਹਿ

ਅਰਥ

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

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

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

ਪਦਾਰਥ—ਮਸਤਕਿ-ਮੱਥਾ। ਛਜਿ-ਛਹਬਰ ਲਾਕੇ। ਬੋਹਜ-ਸਨਿਗਾਧ, ਤ੍ਰਿਬੁਡ।
ਅਗਾਜਿ-ਪ੍ਰਗਟ। ਕੰਟਕੁ-ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁਭਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਦੁਖਦਾਈ। ਧਾਵਤੁ-ਦੇੜਦੇ ਨੂੰ।
ਬਰਿਜ਼-ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪੰਚਭੂਤ-ਕਾਮ, ਕੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਸਮਜ਼-ਨਾ ਜੈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ।
ਸਾਰਿ-ਬਾਜੀ। ਰਥੁ-ਬਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਪਰਸਿ-ਪਰਸੇ ਤੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

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

ਮੂਲ

ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ
ਕਾਲੁਖ ਖੰਨਿ ਉਤਾਰੁ ਤਿਮਰ
ਅਗ੍ਰਾਨ ਜਾਹਿ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ॥
ਓਇਉਜੁਸੇਵਹਿ ਸਬਦੁਸਾਰੁ ਗਾਖੜੀ
ਬਿਖਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰਿ
ਕੀਏਨਿਰਭਾਰ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਹਜ
ਸਾਰਿ ਜਾਗੀਲੇ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਿ

ਅਰਥ

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਾਲੁਖ ਨੂੰ ਪੁੱਟਕੇ ਲਾਹ ਸੁਟਦੀਆਂ ਹਨ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ) ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਗਜਾਨ ਦਾ
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘਾਲ (ਕਰਕੇ)
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ ਤੇ ਸੇਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ) ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਸਿਮਰਿਆ ਓਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਕੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰ

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

ਦਿੱਤਾ। (ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਸਤਿਸੰਗ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ, ਨਿੰਮ੍ਰਤਾ (ਦੇ ਸੁਭਾਵ) ਵਾਲੇ ਹਨ (੩) ਸਦਾ ਹੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਵਿਚ (ਰੰਗੇ ਹੋਏ) ਹਨ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸ ਜਿਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਦਾ (ਉਸ ਨੂੰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪੂਜ॥ ੨॥

ਪਦਾਰਥ— ਕਾਲੁਖ-ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ।	ਖਨਿ-ਪੁੱਟ ਕੇ।	ਤਿਮਰ-ਹਨੇਰਾ।
ਦੁਆਰ-ਦਰਵਾਜਾ।	ਰਾਖੜੀ-ਐਖੀ।	ਭਵ-ਸੰਸਾਰ।
		ਨਿਰਭਾਰ-ਮੁਕਤ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ—“ਬਹੁਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦਿਸਟਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ”: (ਸੁਖਮਨੀ-੮) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੰਗ ਰੱਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਯਾਸੂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਧਾਰਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਪੁਰ ਲਗੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਾਲੁਖ ਓਥੋਂ ਪੁੱਟਕੇ ਲਾਹ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ—“ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੁ”। (੯੫੭) ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਲਗਕੇ ਮਨ ਪੁਰ ਬੱਚ ਜੰਮੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੌੜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿਸ਼ਟੀ ਕੱਟ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨਾਲ ਅਗਯਾਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਐਉਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੇ ਹੋਇਆਂ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ‘ਐਖੀ ਤੋਂ ਐਖੀ ਘਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ’ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਉੱਗਰ ਸੇਵਾ ਵਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਬਰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ; ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਮ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਜਦ ਸੀ ਤਦ ਆਪ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਕੇ ਤ੍ਰੈ ਕੋਹ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਦੀ ਰਾਗਰ ਭਰ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਲ ਭਰਨਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਬਰਸ ਦੇ ਬਾਦ ਇਕ ਡੇਢ ਗਜ਼ ਦਾ ਬਸਤ੍ਰ ਸਿਰੋਪਾਉ ਮਿਲਣਾ, ਓਹ ਸਿਰ ਪੁਰ ਬਨ੍ਹਣਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ; ਮੀਂਹ ਜਾਏ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਸਬਦ ਸਾਰ’ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਖੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਸੀਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰ ਲਿਆ। ‘ਤੇ ਨਰ ਭਵ ਉਤਾਰਿ ਕੀਏ ਨਿਰਭਾਰ’ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਭੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਲਈ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਬਾਪਿਆ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਲ ਭੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਤਿਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਰਗ੍ਰਾਹੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਤ, ਸਤਿ ਬਿਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਸੁਭਾਵ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ‘ਕਹੁ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ’ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਭਾਵ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਸਵੱਧਾ ਦੇਖੋ॥ ੨॥

ਅਰਥਮੂਲ

ਤੈ ਤਉ ਦਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰੁ
ਬੈਮਲ ਜਾਸੁ ਬਿਬਾਰੁ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ
ਜਨਨ ਜੀਆ ਕੋ ਅਪਾਰੁ ॥ ਤੂ ਤਾ
ਜਨਿਕ ਰਾਜਾ ਅਉਤਾਰੁ ਸਬਦ
ਸੰਸਾਰਿ ਸਾਰੁ ਰਹਿਹਿ ਜਗਤੁ ਜਲ
ਪਦਮ ਬੀਚਾਰ ॥ ਕਲਿਪ ਤਰੁ ਰੋਗ
ਬਿਦਾਰੁ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰੁ
ਆਤਮਾ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਤੇਰੈ ਏਕ ਲਿਵ
ਤਾਰ ॥ ਕਹੁ ਕੀਰਤਿ ਕਲ ਸਹਾਰ
ਸਪਤ ਦੀਪ ਮੜਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਤੁ
ਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥ ੩ ॥

ਅਪਾਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ) ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਯਾਸੁ, ਗਜਾਈ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਜੀਕੁਣ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੌਲ ਫੁਲ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦਾਂ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ। ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਪਾਂ ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਕਲਿਪ ਬਿੜ੍ਹ ਹੋ, ਮਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿੰਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਸ ਕਲਸਹਾਰ ਜੀ ਕਿ ਸਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਲਹਿਣਾ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਰ ਪੂਜ ਹਨ॥੩॥

ਪਦ ਅਰਥ

ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਨੀ। ਪਦਮ-ਕੌਲ ਫੁਲ।

ਬਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਧੀਆਂ ਨਾਲ।

ਸਿਧ-ਪੂਰਨ ਪਦ ਨੂੰ
ਕਲਿਪਤਰੁ-ਕਲਿਪ ਬਿੜ੍ਹ। ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ-ਮਨ,

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬੋਤਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਵਸਤੇ ਅਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਜਸ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਯਾਸੁ ਜਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਯ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਜਾਨ ਦਵਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਜਾਤਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਆਪਾਰ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹਨ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੇਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਓਹ ਆਪਾ ਭਾਡਕੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਆਸਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ 'ਨਾਮ' ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਵਲ ਭੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਗਯਾਸੁ, ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਜੀਅ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਿਪ ਬਿੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਾਖੀ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੋਗੀ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਆ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਘੋੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਓਹ ਰੋਗੀ ਨਿਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਿਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੋਂ ਵੰਡੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਮਨ, ਬਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। 'ਕਹੁ ਕੀ ਕਲਸਹਾਰ' ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਸਵੱਜੇ ਵਿਚ ਦੇਖੋ॥੩॥

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

ਅਉਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਸੰਸਾਰ (ਸ਼ਬਦ) ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ (ਸਾਰ) ਸੇਸ਼ਟ ਅਰਥਾਤ ਉਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਕੁਣ ਕੌਲ ਫੁਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛੇ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਗਾਵਹਿ ਜਨਕਾਦਿ ਜੁਗਤਿ ਜੋਗੇਸੁਰ” (ਮ:੧ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵੱਖਾ) ਅਰਥਾਤ ਜਨਕ ਆਦਿਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਕ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਕਤਾ ਦੇ ਹਿਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਥਾ—“ਜੋਤਿ ਰੂਪਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਕਹਾਯਉ॥ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦੁ ਭਯਉ ਤਤ ਸਿਊ ਤਤੁ ਮਿਲਾਯਉ॥” (੧੪੦੮) ਇਸ ਲਈ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀ ਜਨਕ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੂਰਬ ਅਪਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਜਨਕ ਅਉਤਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੌਲ ਫੁਲ ਦਾ ਦਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਓਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਨਜਾਨਤਾ ਤੇ ਅਗਜਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀਆਂ ਘੜ ਰਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਇਸ ਅਰਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਦ ਸੋਹਣੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਕ ਪਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਗੇ ਚੱਲਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਜਨਕ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਆ ਉਨਮਨਿ ਰਥੁ ਧਰਿਆ”। (੧੩੯੮) ਇਉਂ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਪੀੜੀ ਚਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ” (੧੮) ॥੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

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

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

ਪਦਾਰਥ—ਹਦਰਥਿ-ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ।
ਉਨਮਾਨੁ-ਲਿਵ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਉੱਚਾ ਮਨ।

ਅਜਗਰੁ-ਸੱਪ ਭਾਵ ਮਨ।
ਸਨਾਹੁ-ਕਵਚ, ਜਿਰਹਾ

ਜੋ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟਾਕ ਸੂਰਮੇ ਪਹਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਸਸਤ੍ਰ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਹੋਵੇ। ਸਕਤਿ-ਅਮੋਗੁਣੀ ਬਿਤੀ। ਬਿਦਾਰਿ-ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

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

“ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸ ਸਮਾਨ” (੧੩੯੧) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹੇ, ਆਤਮ ਰਾਜਾਨ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਰ ਲੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਮੰਨਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਏ ਤੇ “ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੁਇ ਮੂਰਤੀ” (੨੮੮) ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪੁਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਟਿਕੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਪਾਵਨ ਬੁਧੀ ਤੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਬਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ (ਸੰਜੋਆ) ਜ਼ਿਰਹ ਐਸੀ ਪਾਈ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਕਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਮੋਗੁਣੀ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਨ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਓਸ ਸਾਖੀ ਵਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖੜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰ ਗਾਦੀ ਪੁਰ ਟਿਕਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ; ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਬਨਾਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਰਿਆ, ਤਦੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਸਿਖ ਪਾਸ ਆਣ ਟਿਕੇ ਤੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ) ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉੱਗਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਖੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਨੈ ਪੁਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਿੜ੍ਹਿਆ। ਏਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੋਗੀ ਤਪਾ ਜੋ ਖੜੂਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅਤਿ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕੇਰਾਂ ਬਰਖਾ ਦੀ ਰੂਤੇ ਬਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਔੜ ਆਨ ਲੱਗੀ, ਤਦੋਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਖਹਿਰੇ ਜੱਟ ਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਜੋਗੀ ਪਾਸ ਗਏ ਤੇ ਮੰਹ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਣ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਹੋਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢੋ ਤਦ ਮੰਹ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਣ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਇਥੋਂ ਚਲੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਭਾਈ ਕੂਚ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਜਸੁ ਹੀ

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਫਿਰਣਸੀਹ ਅੰਗਰਉ | ਉਪਜਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ (ਓਹ) ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ (ਦੌਵੈ) ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਲਹਣਾ ਕਰੈ ॥ ੫ ॥

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

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਰਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

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

ਮੂਲ

ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੈ ਕਰਨ ਸਿਉ
ਇਛਾ ਚਾਰਹ ॥ ਦੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ
ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸੁ ਬਿਮਲ ਬੀਚਾਰਹ ॥
ਇਹੈ ਤਤੁ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬ ਗਤਿ
ਅਲਖੁ ਬਿਡਾਣੀ ॥ ਸਹਜ ਭਾਇ
ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਣਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ
ਬਾਣੀ ॥ ਗੁਰ ਗਮਿ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਤੈ
ਪਾਇਓ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗ੍ਰਾਹਜਿ ਲਯੋ ॥

ਅਰਥ

ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੂਤੰਤ੍ਰ ਹੈ। (ਫਲਾਂ ਨਾਲ) ਭਰਿਆ ਬਿਛ ਜੀਕੁਣੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਚਲ ਸਹਿਕੇ (ਸਗੋਂ ਫਲ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ) ਪਵਿੜ੍ਹ ਵੀਚਾਰ (ਆਪ ਦਾ) ਹੈ। (ਉਤਮ ਗੁਣ ਤੇ ਐਡੇ ਉਚੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਫੇਰ ਭੀ ਨਿੰਮ੍ਤਾ ਹੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਿਤਵਦੇ ਹੋ)। ਅਲਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ (ਆਪ ਨੇ) ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਵਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ (ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਛਿਣਕਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ (ਨਾਨਕ ਦੇਵ) ਜੀ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਰ ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ (ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਗ੍ਰਹਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲ (ਭਟਾਚਾਰਯ) ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਹਿਣਾ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ

ਹਰਿ ਪਰਸਿਓ ਕਲੁ ਸਮੁਲਵੈ ਜਨ | ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ (ਜਨ) ਮਾਨੋ
ਦਰਸ਼ਨੁ ਲਹਣੇ ਭਯੋ ॥ ੬ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮਿਲ ਪਿਆ॥੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਕਲ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਸੁ ਸਪੂਰ-ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਛ। ਖਵੈ-ਸਹਿੰਦਾ
ਹੈ। ਕਸੁ-ਬੇਚਲ, ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਅਗੋਂ ਫਲ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਗਾਮਿ-ਗਾਮਤਾ, ਪਹੁੰਚ। ਪ੍ਰਮਾਣੁ-ਬਰੋਬਰ। ਗ੍ਰਾਹਿਜਿ-ਗ੍ਰਹਣ ਕਰ ਲਏ, ਧਾਰ ਲਏ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਰਣੀ}

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

“ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕਰਿ ਮਾਨਾ”

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

“ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੈ ਜਾਣੁ”(੮੯੪)

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

‘ਜਨ ਕਲ ਲਵੈ’ ਦਾਸ ਕਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ‘ਸਮ’ ਤੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਹਰਿਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ” (੧੨੯੪) ਅਥਵਾ ‘ਜਨ ਹਰਿ ਭੇਟਿਓ ਬਨਵਾਰੀ।’ ॥੬॥

ਮੂਲ

ਮਨਿ ਬਿਸਾਸੁ ਪਾਇਓ ਗਹਰਿ ਗਹੁ
ਹਦਰਥਿ ਦੀਓ ॥ ਗਰਲ ਨਾਸੁ
ਤਨਿ ਨਠਯੋ ਅਮਿਉ ਅੰਤਰਗਤਿ
ਪੀਓ ॥ ਰਿਦਿ ਬਿਗਾਸੁ ਜਾਗਿਓ
ਅਲਖਿ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰਿ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਰਵਿਓ
ਸਮਾਨਿ ਨਿਰੰਤਰਿ ॥ ਉਦਾਰਉ
ਚਿਤ ਦਾਰਿਦ ਹਰਨ ਪਿਖੰਤਿਹ
ਕਲਮਲ ਤੁਸਨ ॥ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਜਿ
ਕਲੁ ਉਚਰੈ ਜਸੁ ਜੰਪਉ ਲਹਣੈ
ਰਸਨ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

(ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰ) ਮਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਧੁਰ
ਦਰਗਾਹੋਂ ਵਡੀ ਪਹੁੰਚ (ਆਪ ਨੂੰ) ਮਿਲੀ। ਨਾਸ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਵਿਹੁ ਤਨ ਵਿਚੋਂ ਦੌੜ ਗਈ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਨਾਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਖੇੜਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ
ਵਿਚ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਰੱਖੀ ਜੋ ਅਲਖ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਕੋ ਜੇਹਾ
ਇਕ ਰਸ ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੈ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਵਿਚ) ਸਤਿਗੁਰੁ
ਜੀ ਦੀ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਰ ਆਤਮਾ
ਦਲਿਦਰ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਠਿਆਂ ਪਾਪ
ਡਰਕੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਭਟ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਹਜ
ਰੰਗ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਲਹਣੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ
ਦੇਵ) ਜੀ ਦਾ ਜਸ (ਮੈਂ) ਜੀਭ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ੨ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਤੁਸਨ-ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਦੇ
ਨਾ ਹਿੱਲਿਆ। ਕਈ ਚੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਰਚੇ ਲੀਤੇ, ਪਰ
ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਡੋਲ ਰਹੇ। ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰਹਣ ਅਰਥਾਤ ਰੱਬੀ ਉਚੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਧੁਰ
ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ
ਤਹਿ ਤੇ ਪੁਜ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਅਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਤਾ। ਅੰਤਰ
ਮੁਖ ਹੋਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੀਤਾ।
ਵਿਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਹੁ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਪਜਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹੁ ਆਪ ਜੀ ਦੇ
(ਦਰਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜਨ ਲਗ ਪਈ। ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ (ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਸਿਖੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਕਾਕੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ) ਖੇੜਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ
ਸਾਰੀ ਉਚਤਾ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹੇ, ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਲਖਾਇਆ; ਇਸੀ
ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਯਥਾ—‘ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੀ ਸਾਹਿਬੀ
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੋਸ਼ ਨਸੀਨੀ ਬਹਿਣਾ॥’ (੨੪/੭) ‘ਬਾਬਾਣੇ ਘਰ ਚਾਨਣ ਲਹਿਣਾ॥’ (੨੪/੯) ਅਰ ਇਕੋ
ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰਿ ‘ਕਾਲ ਦੋਸ਼’ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਜੜੇ
ਹੋਏ ਹਨ। ਬਖਸ਼ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਦਲਿਦਰ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਰਸ, ਐਸੀ ਧਾਰਨਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਜੋ

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਅਵਖਧੁ-ਦਵਾਈ। ਨੀਸਾਣੁ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾ ਹੁਕਮ। ਬੋਹੈ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼।

ਪਰਸੁ-ਪਾਰਸ ਜਾਂ ਛੋਹ। ਮਜਨੁ-ਪੁਰਬੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

ਭਾਵ—ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਗੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਸ ਸਰਬ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਓਹ ਕੀ। ‘ਨਾਮ’ ਯਥਾ—“ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦਾ ਨਾਮੁ”। (ਸੁਖਮਨੀ) ਅਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮਨੁ ਟੇਕ ਨ ਟਿਕਈ”। (੯੩੯) ਦੂਸਰਾ ਆਧਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਯਾ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸੋ ਜੀਕੁਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਤੀਕੁਣ ਜੀਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਮੁ ਬਾਰੰਬਾਰ॥ ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ”॥ (ਸੁਖਮਨੀ) ਸੋ ਹਰ ਦਮ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਜੀਅਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਾਤਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚ ਸਭ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ‘ਸਮਾਧਿ ਸੁਖ’, ਓਹ ਸਮਾਧਿ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਵਿਕਲਪ ਤੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ। ‘ਜਪ’ ਜਪ ਤੇ ਜਪਕ, ‘ਨਾਮ’ ਨਾਮੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਤ੍ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ; ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅਵਾੰਦ੍ਰ ਭੇਦ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਧਿ ਦਾ ਸੁਖ ਭੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਧਿ ਦੀ ਇਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਯਥਾ—“ਹਮਾਰੀ ਮੁਦ੍ਰ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ”। (ਪ੨੮) ਨੀਸਾਣੁ ਦੇ ਅਰਥ ਝੰਡਾ, ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਭੀ ਹਨ ਸੋ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਗਾਰਾ ਵਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ

ਜਪਾਕੇ ਆਪ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਜੁਗ ਵਿਚ ਦੇਵਤਾ, ਮਾਨੁਖ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਂ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀਕੁਣ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੋਹਕੇ ਲੋਹਾ ਚਮਕ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੈ ਸਤਿਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ 'ਪਰਸ' ਦਾ ਹੈ: ਛੋਹ, ਸਪਰਸ਼ਾ। ਸੌ ਨਾਮ ਦੀ ਛੋਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗੀ ਹੈ, ਸਤਿ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਕੋਟਿ ਸੂਰ ਉਜਾਗ ਬਿਨਸੈਭਰਮੁ ਅੰਧੇਰਾ”। (੨੦੦) ਐਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਭਾਵ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਾਪ ਮਲ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸੌ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ 'ਪਿੰਖਿਤਿਹ ਕਲਮਲ ਤ੍ਰਸਨ' ਇਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹਨ॥੮॥

ਮੂਲ

ਸਚੁ ਤੀਰਥੁ ਸਚੁ ਇਸਨਾਨੁ ਅਰੁ
ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਭਾਖੰਤੁ
ਸੈਹੈ ॥ ਸਚੁ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸਥਾਦਿ
ਸਚੁਨਾਮੁ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ ॥ ਜਿਸੁ ਸਚੁ
ਸੰਜਮੁ ਵਰਤੁ ਸਚੁ ਕਥਿ ਜਨ ਕਲ
ਵਖਾਣੁ ॥ ਦਰਸਨਿ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ
ਕੈ ਸਚੁ ਜਨਮੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ੯ ॥

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਭਉ-ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

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

“ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮਰਾ ਭੋਜਨੁ ਛਤੀਹ ਪਰਕਾਰ
ਜਿਥੁ ਖਾਇਐ ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਭਈ॥”(ਪ੮੩)

ਅਰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੀ ਸਤਿਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਨਾਮੁ ਜਾਤਿ ਨਾਮੁ ਮੇਰੀ ਪਤਿ ਹੈ”(੧੧੩) ਅਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪ੍ਰੀਤ ਭੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ; ਯਥਾ—“ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮਨ ਭੀਤਰਿ ਮਾਗਾਨ ਕਉ ਹਰਿ ਦਾਨ”। (੧੧੧੯) ਬੋਲਣਾ ਸੰਦਰ ਭੀ ਹਰਿ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਨਾਮੁ ਲੈਨ੍ ਸਿ ਸੋਹਹਿ ਤਿਨ੍ ਸੁਖ ਫਲ੍ ਹੋਵਹਿ ਮਾਨਹਿ ਸੇ ਜਿਣਿ ਜਾਹਿ ਜੀਉ”(੪੩੮) ਤਥਾ—‘ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਤੀ ਰਸਨਾ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ’। (੫੧੪) ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਨਾਮ ਆਪ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਗੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਯਾ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿਚ ਜੁਗਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿਚ ਧਾਰਨਾ, ਧਯਾਨ, ਸਮਾਪਨੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਤ੍ਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਭੀ ਸਤਿਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਅਰ ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਪੁਰ ਮਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਛਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਹੈ। ਵਰਤ ਕਿਛੁ ਚੰਦ੍ਰਾਯਨ ਆਦ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤ ਭੀ ਸਤਿਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਮਨੁਖਾ ਦੇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ; ਯਥਾ—“ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਾਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ”(੧੧੪੮) ॥੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

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

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

ਪਦ ਅਰਥ—ਅਮਿਆ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਲ-ਬਲੀ ਹੰਕਾਰ।

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ}

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

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

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

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

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

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

“ਸਾਂਤੀ ਵਿਚਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਾ ਖਸਮੁ ਪਾਏ ਥਾਇ।”(ਪ੫੧)

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

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

(੯) ਸਵੱਜੀਏ ਮਹਲੇ ਤੀਜੇ ਕੇ ੩

ਸਵੱਜੇ ਛੰਦ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ।

੧੬ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

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

ਮੂਲ

ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸਿਵਰਿ ਸਾਚਾ ਜਾ ਕਾ
ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਸੰਸਾਰੇ ॥ ਜਿਨਿ
ਭਗਤ ਭਵਜਲ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਹੁ
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਤਿਤੁ ਨਾਮਿ
ਰਸਿਕੁ ਨਾਨਕ ਲਹਣਾ ਥਹਿਓ
ਜੇਨ ਸਬ ਸਿਧੀਂ ॥ ਕਵਿ ਜਨ ਕਲੁ
ਸਬੁਧੀਂ ਕੀਰਤਿ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ
ਬਿਸਰੀਯਾ ॥ ਕੀਰਤਿ ਰਵਿ
ਕਿਰੌਣਿ ਪ੍ਰਗਟਿ ਸੰਸਾਰਹ ਸਾਖ
ਤਰੋਵਰ ਮਵਲਸਰਾ ॥ ਉਤਰਿ
ਦਖਣਹਿ ਪੁਬਿ ਅਰੁ ਪਸੁਮਿ
ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਪੰਥਿ ਨਰਾ ॥ ਹੈਰਿ
ਨਾਮੁ ਰਸਨਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਰਦਾਯਉ
ਉਲਟਿ ਗੰਗ ਪਸੂਮਿ ਧਰੀਆ ॥
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਤਹ ਭਵ
ਤਾਰਣੁ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ
ਫੁਰਿਆ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

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

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

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

ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਰ ਮਾਇਆ ਛਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਅਥਵਾ 'ਛਲ' ਨਾਮੁ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਬਿਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਛਲ ਉਹ ਜੋ ਸਦਾ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਭੀ 'ਸਤਿ' ਹੈ ਤੇ ਓਸਦਾ ਨਾਮੁ ਭੀ 'ਸਤਿ' ਹੈ। ਜਗਤ ਤਾਂ ਛਲ ਹੈ, ਦਿਖਲਾਵਾ ਮਾੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਹੈ, ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਤੇ ਬਿਰ ਰੂਪ ਹੈ; ਜਿਸ ਨਾਮੁ ਨੇ ਭਗਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹ ਇਸ ਛਲ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਕੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ ਅਛਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਭੀ ਅਛਲ ਪਦ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ, ਐਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮੁ ਰਸ ਬਖਸ਼ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਰਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਰਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਤੇ ਨਾਮੁ ਰਸ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ ਅਰ ਮੌਲਸਿਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗੂ ਸੁਗੰਧੀ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਆਨੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਤਤਿ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਗਜਾਸੂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੇ ਗਯਾਨਵਾਨ ਰੂਪੀ ਬਿੜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਅਰ ਇਹ ਭੀ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਸਰੇ ਹੀ ਬਿੜ ਡਾਲਾਂ ਬਿੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁਪ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾ ਕੇ ਸੁਕ ਜਾਣ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ ਤੇ ਵਖੇ ਵਖ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਕਿਰਨਾਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਬਾਈ ਮੰਜ਼ੀਆਂ ਬਿੜ ਹਨ, ਬਵੰਜਾ ਪੰਘੜੇ ਤੇ ਚੌਗਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਡਾਲਾਂ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਰੂਪੀ ਤਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਪ੍ਰਛੁੱਲਤ ਹਨ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮੁ ਦਾ ਗੁਫਾ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਜਾਂਦੀ ਬਿੜੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮੁ ਜਗਤ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਤਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਰੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਪੁਰ ਭੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਯਥਾ—‘ਹੋਰਿਓ ਰੰਗ ਵਹਾਈਐ ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕਿਕਿਓਨੁ’॥ ੧ ॥ (੯੯)

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਜਖੁ ਕਿੰਨਰ-ਏਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਹਰਾ-ਸ਼ਿਵ ਜੀ।
ਨਖੜ੍ਹ-ਤਾਰੇ। ਵਰਾ-ਸ੍ਰੋਟ। ਸਮੀਅਰ-ਚੰਦਮਾਂ। ਸੂਰੁ-ਸੂਰਜ। ਉਲਾਸਹਿ-ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ। ਸੈਲ ਲੋਅ-ਪੱਥਰ ਲੋਕ, (ਭਾਵ) ਪਾਪੀ ਲੋਕ।

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

ਮੂਲਅਰਥ

ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਸਿਵਰਿ ਨਵ ਨਾਥ
ਨਿਰੰਜਨੁ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦਿ ਸਮੁ-
ਧਰਿਆ ॥ ਚਵਰਾਸੀਹ ਸਿਧ ਬੁਧ
ਜਿਤੁ ਰਾਤੇ ਅੰਬਰੀਕ ਭਵਜਲੁ
ਤਰਿਆ ॥ ਉਧਉ ਅਕੂਰੁ ਤਿਲੋਚਨੁ
ਨਾਮਾ ਕਲਿ ਕਬੀਰੌ ਕਿਲਵਿਖ
ਹਰਿਆ ॥ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ
ਭਗਤਹ ਭਵ ਤਾਰਣੁ ਅਮਰਦਾਸ
ਗੁਰ ਕਉ ਫੁਰਿਆ ॥ ੩ ॥

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

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

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

* ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ, ਸਿਕੰਦ-੯, ਪੰਨਾ-੨੦੩।

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

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

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

ਮੂਲ

ਤਿਤੁ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ ਤੇਤੀਸ ਧਿਆ—
ਵਾਹਿ ਜਤੀ ਤਪੀਸੁਰ ਮਨਿ
ਵਸਿਆ॥ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਿ
ਗੰਗੇਵ ਪਿਤਾਮਹ ਚਰਣ ਚਿਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਿਆ॥ ਤਿਤੁ ਨਾਮਿ
ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ ਗਰੂਆ ਮਹਿ ਸਤ
ਕਰੀਰ ਸੰਗਤਿ ਉਧਰੀਆ॥
ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਅਛਲੁ ਭਗਤਹ ਭਵ
ਤਾਰਣੁ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਕਉ
ਫੁਰਿਆ॥ ੪॥

ਅਰਥ

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

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

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

* ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ, ਸਿਕੰਦ-੯, ਪੰਨਾ-੧੦੩।

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

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

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

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

ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ, ਪ੍ਰਯਤਨ ਤਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਟ ਕਹੰਤ॥

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

ਮੂਲ

ਨਾਮ ਕਿਤਿ ਸੰਸਾਰਿ ਕਿਰਣਿ ਰਵਿ
ਸੁਰਤਰ ਸਾਖਹ ॥ ਉਤਰਿ ਦਖਿਣਿ
ਪੁਰਬਿ ਦੇਸਿ ਪਸਮਿ ਜਸੁ ਭਾਖਹ ॥
ਜਨਮੁ ਤ ਇਹੁ ਸਕਧਥੁ ਜਿਤੁ ਨਾਮੁ
ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੈ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ
ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਛਿਆ ਦਰਸਨ
ਆਸਾਸੈ ॥ ਭਲਉ ਪ੍ਰਸਿਧੁ ਤੇਜੈ ਤਨੋਂ
ਕਲੁ ਜੋੜਿ ਕਰ ਧੂਇਅਓਇ ॥ ਸੋਈ
ਨਾਮੁ ਭਗਤ ਭਵਜਲ ਹਰਣੁ ਗੁਰ
ਅਮਰਦਾਸ ਤੈ ਪਾਇਓ ॥ ੫ ॥

ਅਰਥ

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

ਪਦ ਅਰਥ—ਕਿਤਿ-ਕੀਰਤੀ। ਰਵਿ-ਸੁਰਜ। ਸੁਰਤਰ-ਕਲਪ ਬਿਛ।
 ਪੁਬਿ-ਪੁਰਬ ਦਿਸ਼ਾ। ਸਕਰਯੁ-ਸਫਲ। ਆਸਾਸੈ-ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਲਉ-ਭਲਿਆਂ
 ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ। ਤੇਜੋਂ ਤਨੌ-ਤੇਜੋਂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਦ੍ਰ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮੁ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਸੁਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਜਗਾਮਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਅਗਜਾਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਠੇਡੇ ਖਾ ਰਹੇ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਰੂਪੀ ਕਚੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿਚਦੀ ਹੈ ਅਧਿੱਤ੍ਰ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੌਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਕਲਪ ਬਿਛ ਦੀਆਂ ਡਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਫਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਰਿਧਿ ਮਿਧਿ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ” ਹੈ। ਪੂਰਬ, ਪੱਛੋਂ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਚਹੁਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਨਾਮੁ ਦਾ ਜਸੁ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਹ ਜਨਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਮੁ ਦਾ ਰਿਦੇ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਦੇਵਤੇ, ਮਾਨੁਖ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਗੀ, ਛਿਅ ਦਰਸ਼ਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛੇ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ) ਨਾਮੁ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। “ਆਸਾਸੈ” ਪਦ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਉਂ ਭੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆ’ ਨਸ਼ੇਧੀ ਤੇ ‘ਸਾਸੈ’=ਸੰਸੇ; ਭਾਵ ਨਾਮ ਹੀ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮੁ ਸੰਸਾ ਕੱਟਕੇ ਨਿਸਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ:-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸਾਮਨ ਨਾਮੁ ਆਗਜਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਸਾਸੈ। ‘ਆ’ ਸਰਬ ਓਰ ਤੇ। ਅਰਥਾਤ ਦੇਵਤਾ ਮਨੁਖ ਗਣ ਗੰਧਰਬ ਛੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਬਜਾ ਹਨ। ਨਾਮੁ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮੁ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ ਭਾਈ ਤੇਜੋਂ ਜੀ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦੇ ਭ੍ਰਾਤਾ ਭਰਤ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ। ਕਲ੍ਹੁ ਨਾਮੁ ਵਾਲੇ ਭੱਟ ਹਥ ਜੋੜਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਉ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੜ੍ਹ ਸਤਿਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਵਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ॥੫॥

ਮੂਲ

ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਦੇਵ ਤੇਤੀਸ ਅਰੁ
 ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਨਰ ਨਾਮਿ ਖੰਡ
 ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਧਾਰੇ॥ ਜਹਨਾਮੁ ਸਮਾਧਿਓ
 ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਸਮ ਕਰਿ ਸਹਾਰੇ ॥
 ਨਾਮੁ ਸਿਰੋਮਣਿ ਸਰਬ ਮੈਭਗਤ ਰਹੇ
 ਲਿਵ ਧਾਰਿ ॥ ਸੋਈ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ
 ਅਮਰ ਗੁਰ ਤੁਸਿ ਦੀਓ ਕਰਤਾਰਿ
 ॥ ੬ ॥

ਅਰਥ

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

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

ਭਾਵ—ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਵ ਪਦਵੀ ਪਾਕੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਦੇਵਤਾ-ਪਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਲਗੇ ਜਗਯਾਸੂ ਭੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੁ ਸਰਬ ਸਾਧਲਾ ਨੂੰ ਸੁਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਸਾਧਨ ਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਆਦਕ ਮਹਾਨ ਸਿਧ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਅਰ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਪੰਨ ਗੈਰਖ ਆਦਿ ਸਿਧ ਭੀ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਧਿਆਂਵਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:—(ਧਯਾਤਾ) ਧਿਆਵਨ ਵਾਲਾ, (ਧਯਾਨ) ਲਗਾਤਾਰ ਬਿੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ; (ਧੇਯ) ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਪੁਰ ਬਿੜੀ ਠਹਿਰੇ। ‘ਸਮਾਧਿਓ’ ਵਿਚ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਿੜੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਾਦੀ ਗਮੀ ਵਿਚ ਅੱਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਦੀ, ਗਮੀ, ਅਫਾਰੇ ਤੇ ਤੋਟ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਚੱਲ ਵਿਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆ ਬਣੀ ਤੇ, ਹਰਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ; ਨਾਮੁ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਆਸਰੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਵਾਂਗ ਅੱਡੋਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ! ਦੇਵਤੇ ਮਾਨੁਖ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਊਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਅਮੁੱਲ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁੱਠਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੇਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮੁ ਖਜਾਨਾ ਧੁਰਿ ਦਰਗਾਹੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ॥੬॥

ਯਥਾ—“ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੂਲਿ ਨ ਲਇਆ॥” (੬੧੨)
ਤਥਾ—“ਮਿਟਿ ਗਈ ਭਾਲ ਮਨੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨਾ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ॥” (੩੮੮)

ਮੂਲ

ਸਤਿ ਸੂਰਉ ਸੀਲਿ ਬਲਵੰਤੁ
ਸਤ ਭਾਇ ਸੰਗਤਿ ਸਘਨ ਗਰੂਅ
ਮਤਿ ਨਿਰਵੈਰਿ ਲੀਣਾ ॥ ਜਿਸੁ
ਧੀਰਜੁ ਧੁਰਿ ਧਵਲੁ ਧੁਜਾ ਸੇਤਿ
ਬੈਕੁੰਠ ਬੀਣਾ॥ ਪਰਸਹਿ ਸੰਤ
ਪਿਆਰੁ ਜਿਹ ਕਰਤਾਰਹ ਸੰਜੋਗਾ॥
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ
ਅਮਰਿ ਗੁਰਿ ਕੀਤਉ ਜੋਗੁ ॥੨॥

ਅਰਥ

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ) ਸਤਿਵਾਦੀ ਸੂਰਮੇਂ, ਸੀਲ ਵਿਖੇ ਬਲਵਾਨ, ਸਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਯਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਧੀਰਜ ਦੀ ਅਵਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਲ ਜਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਕੇ) ਬੈਕੁੰਠ ਪੁੱਜਣ ਲਈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਬਾਣੀ ਦਾ) ਪੁਲ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਵਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ) ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ) ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ) ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ॥੨॥

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

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

ਮੇਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ (ਇਥੇ ਸੰਤ ਪਦ ਤੋਂ ਜਗਯਾਸੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ)। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਰਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਤੁਟ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਓਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੁਹਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸੁਖ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ। ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਰਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ॥੨॥

ਮੂਲ

ਨਾਮੁ ਨਾਵਣੁ ਨਾਮੁ ਰਸ ਖਾਣੁ
ਅਰੁ ਭੋਜਨੁ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਸਦਾ ਚਾਘ
ਮੁਖਿ ਮਿਸ੍ਤ ਬਾਣੀ ॥ ਧਨਿ ਸਤਿਗੁਰੁ
ਸੇਵਿਓ ਜਿਸੁ ਪਸਾਇ ਗਤਿ ਅਗਮ
ਜਾਣੀ ॥ ਕੁਲ ਸੰਬੂਹ ਸਮੁਧਰੇ
ਪਾਯਉ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਸਕਥਖੁ
ਜਨਮੁ ਕਲੁਚਰੈ ਗੁਰੁ ਪਰਸਿਊ
ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ੮ ॥

ਅਰਥ

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

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

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

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

ਮੂਲ

ਬਾਰਿਜੁ ਕਰਿ ਦਾਹਿਣੈ ਸਿਧਿ
ਸਨਮੁਖ ਮੁਖੁ ਜੋਵੈ ॥ ਰਿਧਿ ਬਸੈ
ਬਾਂਵਾਂਗਿ ਜੁ ਤੀਨਿ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹੈ ॥
ਰਿਦੈ ਬਸੈ ਅਕਹੀ ਉਸੋਇਰਸਤਿਨ
ਹੀ ਜਾਤਉ ॥ ਮੁਖਹੁ ਭਗਤਿ ਉਚਰੈ
ਅਮਰੁ ਗੁਰੁ ਇਤੁ ਰੰਗਿ ਰਾਤਉ ॥
ਮਸਤਕਿ ਨੀਸਾਣੁ ਸਚਉ ਕਰਮ
ਕਲੁ ਜੋੜਿ ਕਰ ਧਾਇਆਉ ॥ ਪਰ-
ਸਿਆਉ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਤਿਲਕੁ ਸਰਬ
ਇਛ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆਉ ॥ ੯ ॥

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਬਾਰਿਜੁ-ਕਵਲ ਫੁਲ।

ਕਰਿ-ਹੱਥ ਵਿਚ।

ਦਾਹਿਣੈ-ਸਜਾ।

ਜੋਵੈ-ਤਕਣਾ।

ਬਾਂਵਾਂਗਿ-ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ।

ਅਕਹੀਉ-ਕਬਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

ਇਤੁ-ਇਸ।

ਨੀਸਾਣੁ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਿਸਾਨੀ।

ਭਾਵ—ਕਲਸਹਾਰ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਖੜੀਆਂ, ਆਪ ਦੇ ਮੁਖ ਕਵਲ ਵਲ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਧਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵਰਖਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਪਾਰ ਤੁੱਠਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਮਿਹਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸਾਖ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਕੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਕੁਛ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਲੁਕ ਜੀ ਉਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਤਿਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀ ਦਰਸਿਆ, ਪਰਸਿਆ ਉਸ ਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਗਦਾਂ ਪਾਲਈਆਂ॥੯॥ (ਕਵੀ ਕਲੁਕ ਦੇ ਸਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹਨ ਤੇ ਜਾਲਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।)

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਸਕਯਥ-ਸਫਲ, ਸਕਾਰਬੇ।

ਪਯ-ਚਰਨ, ਪੈਰ। ਭਣਿਜੈ-ਕਰੇ, ਜਪੇ।
ਜਾਲਪੁ-ਭਟ ਦਾ ਨਾਮ।

ਪਵਲਿਰਜ-ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ।

ਪਿਖਿਜੈ-ਦੇਖਣ। ਹੀਉ-ਹਿਰਦਾ।

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

ਮੂਲ

ਤਿ ਨਰ ਦੁਖ ਨਹ ਭੁਖ ਤਿ ਨਰ
ਨਿਧਨ ਨਹੁ ਕਹੀਅਹਿ ॥ ਤਿ ਨਰ
ਸੋਕੁ ਨਹੁ ਹੁਐ ਤਿ ਨਰ ਸੇ ਅੰਤੁ ਨ
ਲਹੀਅਹਿ ॥ ਤਿ ਨਰ ਸੇਵ ਨਹੁ
ਕਰਹਿ ਤਿ ਨਰ ਸ਼ਯ ਸਹਸ ਸਮਪਹਿ
॥ ਤਿ ਨਰ ਦੁਲੀਚੈ ਬਹਹਿ ਤਿ ਨਰ
ਉਥਪਿ ਬਿਥਪਹਿ ॥ ਸੁਖ ਲਹਹਿ ਤਿ
ਨਰ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਅਭੈ ਪਟੁ ਰਿਪ
ਮਹਿ ਤਿਹ ॥ ਸਕਯਥ ਤਿ ਨਰ

ਅਰਥ

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

ਜਾਲਪੁ ਭਣੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸੁ
ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੁ ਜਿਹ ॥ ੨ ॥ ੧੧ ॥

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

ਪਦਾਰਥ—ਤਿਨਰ-ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ।

ਨਹੁ-ਨਹੀਂ। ਸਥ ਸਹਸ-ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ।

ਅਰਪਦੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੁਟ ਕੇ। ਬਹਿ-ਬਾਪਦੇ, ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੁਲੀਚੇ-ਗਲੀਚੇ, ਕਾਲੀਨ।

ਅਭੈ ਪਟ-ਅਭੈਤਾ ਦਾ ਉਢਣ, ਨਿਰਭੈਤਾ

ਦਾ ਬਸਤਰ। ਰਿਪ-ਵੈਰੀ। ਮਹਿ-ਵਿਚ, ਵਿਚਕਾਰ।

ਨਿਧਨ-ਨਿਰਧਨ, ਗਾਰੀਬ।

ਸਮਪਹਿ-ਸਮਰਪਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,

ਉਥਾਪਿ-ਉਥਾੜ ਕੇ,

ਅਭੈ ਪਟ-ਅਭੈਤਾ ਦਾ ਉਢਣ, ਨਿਰਭੈਤਾ

ਦਾ ਬਸਤਰ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਪਰ ਤੁਠੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖ, ਭੁਖ, ਕੰਗਾਲੀ, ਸੋਕ, ਮੁਹਤਾਜੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪੇਂਹਦੇ। ਓਹ ਜਗਤ ਵਿਚ

ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋਕੇ ਨਿਰਭੈ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸੁਖ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ

ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਜਾਲਪ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਖੇਪਤਾ ਵਿਚ ਭਾਵ ਹੈ॥੨॥੧੧॥

ਮੂਲ

ਤੈਪਛਿਆਉ ਇਕੁ ਮਨਿ ਧਰਿਆਉ
ਇਕੁ ਕਰਿ ਇਕੁ ਪਛਾਣਿਓ ॥
ਨਯਣਿ ਬਯਣਿ ਮੁਹਿ ਇਕੁ ਇਕੁ
ਦੁਹੁ ਠਾਂਇ ਨ ਜਾਣਿਓ ॥ ਸੁਪਨਿ
ਇਕੁ ਪਰਤਖਿ ਇਕੁ ਇਕਸ ਮਹਿ
ਲੀਣਉ ॥ ਤੀਸ ਇਕੁ ਅਰੁ ਪੰਜਿ
ਸਿਧੁ ਪੈਤੀਸ ਨ ਖੀਣਉ ॥ ਇਕਹੁ
ਜਿ ਲਾਖੁ ਲਖਹੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਇਕੁ
ਇਕੁ ਕਰਿ ਵਰਨਿਆਉ ॥ ਗੁਰ
ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲਪੁ ਭਣੈ ਤੂ ਇਕੁ
ਲੋੜਹਿਇਕੁ ਮੰਨਿਆਉ॥੩॥੧੨॥

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਇਕੁ-ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਯਣਿ-ਅੱਖਾਂ ਦੂਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ।

ਬਜਣਿ-ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ। ਮੁਹਿ-ਮੂੰਹ ਵਿਚ। ਦੁਹੁ-ਦੂਜਾ। ਲੀਣਉ-ਲੀਨ,
ਮਗਨ। ਤੀਸ-ਤੀਹ (ਭਾਵ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, ਤੀਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ)। ਪੰਜਿ-ਪੰਜ,
ਭਾਵ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ। ਸਿਧ-ਪ੍ਰਗਟ। ਪੈਂਤੀਸ-ਤੀਹ ਰੋਜ਼ੇ, ਪੰਜ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ
ਪੈਂਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਅਥਵਾ ੨੪ ਇਕਾਦਸੀਆਂ, ਨੌ ਨੁਗਾਤੇ, ਸਿਵਰਾਡੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ
ਵਿਚ। ਨ ਖੀਣਉ-ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਭਾਵ ਬੱਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਜਾਲਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ
ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਧਿਆਇਆ, ਸਿਮਰਿਆ
ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਇਕ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ
ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਪਾਠ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਭੀ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ
ਦੁਵੈਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਕਲਮ ਜਲਉ ਸਣੁ ਮਸਵਾਣੀਐ ਕਾਗਦੁ ਭੀ ਜਲਿ ਜਾਓ॥
ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਲਿ ਬਲਉ ਜਿਨਿ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ॥” {ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਮ: ੩-੮੪}। ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ:—“ਹੋਰ ਕੁੜੁ ਪੜ੍ਹਣਾ ਕੁੜੁ ਬੋਲਣਾ
ਮਾਇਆ ਨਾਗਲਿ ਪਿਆਰੁ”। (੮੪) ਅਰ ਇਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ:—“ਲਿਖਤੀ ਕੁਲ ਤਾਰਿਆ
ਜੀਓ”। ਜੀਕੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਾਇਆ ਅਰਥਾਤ
ਇਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਕ ਨੂੰ
ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਧਯਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ
ਗਯਾਨ (ਪ੍ਰਤਖ ਦਰਸ਼ਨ) ਇਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ
ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ “ਏਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ
ਗੁਪੁ ਹੈ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ” (੮੨੨) ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਭੀ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹੈ ਸਦਾ
ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਆਖਿ ਸੁਣਾਵਣਿਆ”। (੧੧੯) ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ “ਤੂੰ
ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿਥੈ ਹਉ ਜਾਈ” (੪੩੮) ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਦ
ਵਿਚ ਬੀ। ਨੀਂਦ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ-ਇਕ ਸੁਤਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੂੰਘੀ ਨਿੰਦਾ, ਸੁਖੋਪਤੀ।
ਸੋ ਜਾਗ੍ਰਤ, ਸੁਪਨ, ਸਥੋਪਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਤੀਸ) ਤੀਹ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ
ਪੰਜ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਕ ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਚੌਵੀ ਇਕਾਦਸੀਆਂ, ਨੌ
ਨੁਗਾਤੇ, ਸਿਵਰਾਡੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਤ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਣਿਆ
ਹੈ। ਅਥਵਾ (ਤੀਸ) ਤੀਹ ਤੇ ਪੰਜ ਪੈਂਤੀ ਤੇ ਇਕ ਛੱਤੀ ਤੇ (ਪੈਂਤੀਸ) ਪੈਂਤੀ, ਕੁਲ ਜੋੜ ਇਕੱਤ੍ਰੁ ੧੧ਬਰਸ
ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਪ (ਸਿਖਿ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੇਰ ਬਾਰਾਂ
ਬਰਸ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ (ਨ ਖੀਣਉ): ਜੀਕੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਹਿਲ
ਨਿਭਾਈ। ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਓਹ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾ
ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਓਹਨਾਂ ਮੇਹਰ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੂੰ ਅਦੂਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ
ਹੋਕੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ
ਚਾਹ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ਟ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ॥੩॥੧੨॥

ਮੁਲ

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

ਅਰਥ

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

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

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

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

* ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ, ਸਿਰੰਦ-੯, ਪੰਨਾ-੨੦੩।

ਦੇਵਣ ਨੋ ਧਾਇਆ। ਚਕ ਸੁਦਰਸਨ ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੋਇ ਭੀਹਾਵਲੁ ਗਰਬੁ
ਗਵਾਇਆ। ਬਾਮੁਣੁ ਭੰਨਾਂ ਜੀਉ ਲੈ ਰਖਿ ਨ ਹੰਘਨਿ ਦੇਵ ਸਬਾਇਆ। ਇੰਦ੍ਰ ਲੇਕੁ
ਸਿਵ ਲੇਕੁ ਤਜਿ ਬ੍ਰਹਮ ਲੇਕੁ ਬੈਕੁਠ ਤਜਾਇਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਭਗਵਾਨੁ ਸਣੁ ਸਿਖਿ
ਦੇਇ ਸਭਨਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਇ ਪਇਆ ਸਰਣਾਗਤੀ ਮਾਰੀਦਾ ਅੰਬਰੀਕਿ
ਛੁਡਾਇਆ। ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਜਾਗਿ ਬਿਰਦ ਸਦਾਇਆ।” {ਵਾਰ ੧੦ ਪਉੜੀ ੪}

ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀ ਹਨ। ਜੋ ਮਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਸ
ਮਤਿ ਤੋਂ ਬੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਿ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ। ਅਰਥਾਤ ਪਿਛੇ
ਕਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਿ ਨੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਓਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਤੇ
ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਉਤਮ ਸੀ,
ਸਾਂਝੀਂ ਦਰ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਥੰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਨੂੰ, ਸਿਖਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ
ਜੋ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਿ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਤਿ ਸੀ,
ਓਹ ‘ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਿ’ ਪਰਮ ਉਤਮ ਬੁਧਿ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ
ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਮਤਿ’ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੁਕ ਵਿਚ “ਸੁਮਤਿ”
ਕਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਮਤਿ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਗਿਆਨੀ “ਸੁਮਤਿ” ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ
‘ਓਹਾ ਮਤਿ’ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਥੇ “ਸੁ” ਨੂੰ ਅੱਕੜ ਹੈ “ਸੋ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਿਛੇ
ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਹਨ; ਦੇਖੋ ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ
ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਅੰਕ ੮। ਇਸ ਲਈ ‘ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤਿ’ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ
ਇਉਂ ਭੀ ਹੈ ਕਿ “ਮਤਿ” ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਖਜਾ ਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਇਥੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਜਾ ਜੈਦੇਵ
ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਗੁਹਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਖਜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੀ ਇਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ। ਜਲ੍ਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਿਖਜਾ ਦੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ
ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚੋਂ
ਹਨ। ਭਾਵ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਯਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ
ਹੀ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ੧੯੮ਵਾਂ ਅੰਕ
॥੪॥੧੩॥

ਮੂਲ

ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸੁ ਪਰਸੀਐ ਪੁਹਮਿ
ਪਾਤਿਕਬਿਨਾਸਹਿ॥ ਗੁਰੁ ਅਮਰ-
ਦਾਸੁ ਪਰਸੀਐ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ
ਆਸਾਸਹਿ ॥ ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸੁ
ਪਰਸੀਐ ਧਿਆਨੁ ਲਹੀਐ ਪਉ
ਮੁਕਿਹਿ॥ ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸੁ ਪਰਸੀਐ
ਅਭਉ ਲਭੈ ਗਉ ਚੁਕਿਹਿ ॥ ਇਛੁ
ਬਿੰਨਿ ਦੁਗਣੁ ਜੁ ਤਉ ਰਹੈ ਜਾ
ਸੁਮੰਤ੍ਰਿ ਮਾਨਵਹਿ ਲਹਿ ॥ ਜਾਲਪਾ

ਅਰਥ

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਖਵੀ
(ਬੁਧੀ) ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਦਾਸ
ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਤੇ ਸਾਧਕ (ਗੁਰਸਿਖ ਦੇ)
ਤਾਬਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਜਾਂ ਚੌਰਾਸੀ ਦਾ ਗੇੜ ਹੀ ਮੁਕ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਆਵਾਗੋਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਤੋਂ ਛੁਟ ਜੋ ਦਵੈਤ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ

ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸਿ
ਡਿਠੈ ਮਿਲਹਿ ॥ ਪ ॥ ੧੪ ॥

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

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

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ
ਹੋਵੀ ਰਾਜ ਜਾਲਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਖੇ ਨੂੰ
ਅਪਣੀ ਉੱਚਤਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਰ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੁਰ ਪਾਪ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਉਗਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਪਾਪ
ਕਰੀਏ ਹਨ ਤਦ ਭੀ ਮੈਲ ਬੁਧਿ ਪੁਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੁਧੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ
ਛੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਹ ਮਾਨੋ ਜਗਯਾਸੂ ਦੀ ਬੁਧਿ ਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਪਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਉਂ ਭੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ
ਜੀ ਦੇ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਸੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ
ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਹ ਧਰਤੀ ਪਾਵਨ
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਬੈਠਾ ਆਇ” । (੩੧੦)
ਤਥਾ—“ਪਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਬਾਨੁ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ” (੮੧੯) ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਨਾਲ
ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਖ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਕ ਜੋ ਇਥੇ ਸਿੱਧ ਪਦਵੀ
ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਹਚੇ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ
ਤੋਂ ਨਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਰਸਾਂ ਦਾ ਯੋਗੀ ਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪੁਰ
ਆਯਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਨੰਦ ਨਾਮ ਧਰਾ ਕੇ ਕਿਤਾਰਥ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ
ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਤੇ ਸਾਧਿਕ ਗੁਰਸਿੱਖ
ਦੀ ਆਗਯਾ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ; ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ
ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਣ ਚਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੈਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ
ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਮਨੁਖ ਗੁਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਭਾਵ ਅਭਿਆਸ

ਨਾਲ ਦੈਤ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(੧) ਪਾਪ ਨਵਿਰਤੀ। (੨) ਸਿਧ ਸਾਧਕਾਂ ਪੁਰ ਹੁਕਮ ਤੁਰਨਾ ਭਾਵ ਗੁਪਤ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੁਰ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋਣਾ। (੩) ਲਿਵ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। (੪) ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। (੫) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸਨ। (੬) ਆਵਾਗੋਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। (੭) ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਇਕ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਰੂਪ ਅਦੈਤ ਨਿਸ਼ਠਾ। ਏਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਦਰਜੇ ਬਦਰਜੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਣ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਇਲਾਹੀ ਰੰਗ ਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਾਬਿਆ, ਸੁਤੇ ਹੀ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਆਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਭੇਰੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਵ ਲਗੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਢੂਘੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉਖੇੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਜਾਤੀ ਬਿੜੀਆਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਗੱਲਭਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸਰਬ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਰੂਪ ਮੌਖ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਮੌਖ ਦਰਸ਼ਨ ਅਦਰਸ਼ਨ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਅਭੈ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਆਪੇ ਵਿਚ ਆਪਾ ਰੂਪ ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਪਾਠਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੌਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਓਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ—“ਦਰ ਦਰਸਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁੰਠੈ ਕਰੈ ਕਿਆ”। (੩੬੦) ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦੈਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਢੂਘਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਅਭਜਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੁਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਡਿਲੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ”। (੫੮) ਤਥਾ—“ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਸੋਇ”। (੬੧) ਅਰ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਭੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਦਵੀ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਮੇਲ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ॥੫॥੧੪॥

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

ਮੂਲ

ਅਰਥ

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

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

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

ਪਦਅਰਥ—ਸੰਗ੍ਰਹਿਅਉ-ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਅਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਣ ਕੀਤਾ। ਨਿਵਾਸੁ-ਪੂਰਨ।
ਬੋਹਿਬਉ-ਜਹਾਜ਼। ਬਿਧਾਤੈ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਰਮਯੋ-ਪ੍ਰਗਟੇ। ਤ੍ਰਾਹਿ-ਰਖਜਾ।

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

ਮੂਲ

ਆਪਿ ਨਰਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਗ
ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਜਉ ॥ ਨਿਰਕਾਰਿ
ਆਕਾਰੁ ਜੋਤਿ ਜਗ ਮੰਡਲਿ ਕਰਿ-
ਯਉ ॥ ਜਹ ਕਰ ਤਹ ਭਰਪੂਰੁ

ਅਰਥ

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

ਸਬਦੁ ਦੀਪਕਿ ਦੀਪਾਯਉ ॥ ਜਿਹ
ਸਿਖਹ ਸੰਗਹਿਓ ਤਤੁ ਹਰਿ ਚਰਣ
ਮਿਲਾਯਉ ॥ ਨਾਨਕ ਕੁਲਿ ਨਿੰਮਲੁ
ਅਵਤਰਿਓ ਅੰਗਦ ਲਹਣੇ ਸੰਗਿ
ਹੁਆ ॥ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਣ
ਤਰਣ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾ ਸਰਣਿ
ਤੁਆ ॥ ੨ ॥ ੧੬ ॥

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

ਪਦਾਰਥ—ਪਰਵਰਿਯਉ-ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਨਿੰਮਲੁ-ਨਿਰਮਲ, ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ।
ਤਰਨ-ਜਹਾਜ। ਤੁਆ-ਤੇਰੀ, ਆਪ ਦੀ।

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

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

ਉਸੇ ਰਹੁ ਗੀਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਈਏ ਤੇ ਏਸ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕੁਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿਚ
ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮੁ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਠਾ ਕੀਤਾ,
ਹੁਣ “ਜਿਨ੍ਹਾ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ॥ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮੂਲ ਸਾਂਈ ਜੇਹਿਆ”। (੩੯੭)
ਇਸ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹੈ, ਪਰ
ਸਤਿਗੁਰ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਆਪਿ ਨਰਾਇਣੁ ਕਲਾ ਧਾਰਿ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਯਉ”। (੧੩੯੫) ਅਰਥਾਤ
ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪਰੀਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਲਾਂ ਸੰਪੰਨ, ਓਹ ਚੋਜੀ ਪਿਆਰਾ ਆਪ ਹੀ
ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਨ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਹੈ। ਓਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਤੀ ਨੇ ਹੀ ਜਗਤ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਅਰਥਾਤ “ਅਬਿਗਤੇ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਉਪਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ”: ਓਹ ਨਿਰਗੁਣ
ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਕੇ ਅਗਜਾਨ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਢੂਰ
ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਕਮਾਇਆ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਹੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ!
ਮੈਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਚਨ ਵਿਚ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸੌਝੀ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗਜਾਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ॥੨॥੧੬॥

ਮੂਲ

ਜਪੁਤਪੁਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਪਿਖਿ ਦਰਸਨੁ
ਗੁਰ ਸਿਖਹ ॥ ਸਰਣਿ ਪਰਹਿ ਤੇ
ਉਬਰਹਿ ਛੋਡਿ ਜਮ ਪੁਰ ਕੀ
ਲਿਖਹ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਭਰਪੂਰੁ
ਰਿਦੈ ਉਚਰੈ ਕਰਤਾਰੈ ॥ ਗੁਰੁ
ਗਉਹਰੁ ਦਰੀਆਉ ਪਲਕ ਡੁਬੰਤੁ
ਤਾਰੈ ॥ ਨਾਨਕ ਕੁਲਿ ਨਿਮਲੁ
ਅਵਤਰਿਉ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰੈ ਉਚਰੈ ॥
ਗੁਰੁ ਅਮਰਦਾਸੁ ਜਿਨ੍ਹ ਸੇਵਿਅਉ
ਤਿਨ੍ਹ ਦੁਖੁ ਦਰਿਦੂ ਪਰਹਰਿ ਪਰੈ ॥

੩ ॥ ੧੭ ॥

ਅਰਥ

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

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

ਪਦ ਅਰਥ—ਪਿਖਿ-ਦੇਖਕੇ। ਉਬਰਹਿ-ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਹ-ਲੇਖਾ।
ਗਉਹਰੁ-ਛੁੰਘਾ। ਨਿਮਲੁ-ਪਵਿੜ੍ਹ। ਪਰਹਰਿ-ਨਾਸ਼।

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਨੀਸਾਣੁ-ਲੇਖ। ਮੇਵਾ-ਮਿਵਨਾ, ਟਿਕਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਵਾ ਬਿਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਆਦਕ।

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

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

ਮੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਰਸ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ।

(੫) ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਾਮੁ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਜ ਸਮਾਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ “ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵਕੁ ਇਕੁ ਇਕੁ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ”। (੫੨੮) ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਬਿਨੈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਗਾਮ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੰਮਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ, ਅਲਖ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੁਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਪ ਸਰਬ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸੌ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਖੋ ਉੱਦਾਂ ਰਹਾਂ; ਆਪਾ ਤਿਆਰਾਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਟਿਕਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਲੀਨ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟਿਕੇ॥੪॥੧੯॥

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਪਰਚਉ-ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚੇਟਕ।
(ਵਾਹਿਗੁਰੂ)।

ਖੁਸ਼ੀ-ਪਸਿੰਦ।

ਦਯਿ-ਦਿਆਲੂ

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਤਿਸੰਗ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੱਕਕੇ ਲੋਕ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਬਹੁਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਸਾਂਈਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਵਾਲਾ ਜਗਯਾਸੂ ਜੋ ਸਚਮੁਚ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਲਗਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠੰਢ ਬਿਨਾਂ ਪਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤਕ ਅਸਲੀ ਸਤਿਸੰਗ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਆਪ ਬੀਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਦੀ ਟੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੂ ਵੇਖੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਤਪੱਸੀ ਤੱਕੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਖੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਸਨ, ਪਰ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਹੀ ਬਲਵਾਨ ਪਾਏ ਰਹਣੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਚਿਆ। ਵਰ੍ਹਾ ਭਰ ਖੋਜ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਗ, ਤਪ, ਵਿਦਯਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਹੈਸਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਅੰਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਔਗਣ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਢੂੰਡ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਾ ਜਾਣਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸਾਈਂ! ਆਪ ਤੁੱਠੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਂਈਂ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪੇਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ! ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਖੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਬਣਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਆਪ ਕਰਾਵੋ। ਜਦ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਸਿੰਦ ਨਾ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਆਪਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਅਨਜਾਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕਕੇ ਨਹੀਂ ਵਡਿਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤ੍ਰ ਫਿਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਣੀ-ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਮੁਤਾਲਸੀ ਸਨ-ਉਥੋਂ ਨਾ ਮਿਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਆਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਧਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ; ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਵੱਡੀਏ ਵਿਚ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਰ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੁਜ ਗਏ, ਸਾਂਈਂ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰਨ ਲਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ “ਕਲਿ ਮਾਹਿ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ”। (੧੩੯੯) ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਜਗਯਾਸੂਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਿਖਜਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਟੋਲ ਕਰਨੀ, ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਜਾਂ ਕਹਣੀ ਆਦਿ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਖਾਲੇ ਪਰ ਹੀ ਬੱਸ ਨਾਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਰਹਿਣੀ ਤੱਕਣੀ। ਰਹਿਣੀ ਭੀ ਕੇਵਲ ਹਠ, ਤਪ, ਵਿਦਯਾ ਮਾਤ੍ਰ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ-ਕਣੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ

(੧) ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ, (੨) ਵਿਕਾਰਾਂ ਪੁਰ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ, (੩) ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੪) ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਣੀ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਹਰਦਮ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੫) ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਦੇ ਤਾਪ, ਤਾਪੁ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੬) ਸੀਤਲ ਠੰਢਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੌਮਾਂ, ਤੇ ਚਿਤ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਠੰਢਾ ਸੁਖਦਾਇਕ ਰਸ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੭) ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਬਰਕਤ ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਚ ਆਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੮) “ਫੀਕੇ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਸਾਦ” (੧੨੧੯) ਜੀਭ ਪੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸਭ ਫਿੱਕੇ ਰਸ ਲਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੯) ਨਾਮ ਰਸ ਵਿਚਿ ਟਿਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਖ ਭੀ ਪਾਸ ਆਵਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, (੧੦) ਆਪਣਾ ਆਪ ਰਸ ਰੂਪ, ਸੁਖ ਰੂਪ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਮਹਾਂ ਪਵਿੜ੍ਹ, ਮਹਾਂ ਸ਼ੁਧ, ਪੁਸ਼ਪ ਵਾਂਗ ਸੁਰੰਧਿਤ, ਹੋਲਾ, ਤਰੈ-ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਨਿਸ਼ਕਪਟ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਸੰਗ ਰੱਬੀ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ, ਯਥਾ—“ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ॥ ਜਿਥੈ ਏਕੈ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ॥” (੧੨) ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ॥੨॥੨੦॥ (ਕਵੀ ਭਿਖੇ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਲ੍ਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।)

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦ ਅਰਥ—ਸਮਾਧਿ-ਬਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਤਮ ਧਯਾਨ ਵਿਚ ਜੁੜਨਾ। ਸਨਾਹੁ-ਕਵਚ
ਜਾਂ ਜ਼ਿਰਹ। ਹੈ-ਘੇੜਾ। ਧਨੁਖ-ਕਮਾਨ। ਕਰ-ਹਥ। ਸਰਿ-ਤੀਰ।
ਅਪਤੁ-ਆਪਾ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ। ਭੁਹਾਲੁ-ਰਾਜਾ। ਬਰਿ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਰ। ਸਲ੍ਹ-ਕਵੀ ਜੀ
Page 82

ਦਾ ਨਾਮੁ ਹੈ। ਭਨਿ-ਆਖਦਾ ਹੈ। ਦਲ-ਛੋਜ।

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

ਭਲੁ ਕਵੀ ਦਾ ਇਕ ਸਵਯਾ।

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਘਨਹਰ-ਬੱਦਲ। ਬਸੁਆ-ਵੱਸਣਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਸਾਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਖਵੀ।

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

ਭਾਵ—ਭੱਲ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬਿਅਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ
ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿਖਵੀ ਦੀ ਰੋਮਾਵਲੀ ਅਰਥਾਤ ਬਨਸਪਤੀ ਬਿਛ ਬੂਟੇ ਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁਤ
ਦੇ ਛੁੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ
ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਭੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਧਯਾਨ ਸਮਾਧੀ ਤੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਗਯਾਨ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਣਨਾ
ਖਰਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਿਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣ ਹੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਣਨਾ ਯੋਗ ਬਲ ਨਾਲ
ਮੰਨ ਹੀ ਲਈਏ ਪਰ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਭਿਭੁਖਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ
ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛੇ ਕਹੇ ਅਨਗਿਣਤਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਅਗਿਣਤ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ
ਜੀਓ! ਆਪ ਦੀ ਉਪਮਾ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ
ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ॥ ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ”(੧੫੯)॥੧॥੨੨॥

(ਸ) ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ ੪

੧ੳ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

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

ਮੁਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਗਾਸਾ-ਖਿੜਿਆ।

ਜਨਹ-ਦਾਸ ਦੀ।

ਚੰਪੈ-ਦਬਾਉਂਦਾ।

ਜੈਪੈ-ਜਪਨਾ, ਜਾਂ ਕਬਨ ਕਰਨਾ। ਬਿਮਲ-ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ। ਅਮਿਆ-ਅਮਿਤਾ। ਛੁਗਿਆ-ਸਫਰਨ ਹੋਇਆ, ਸਹਜ ਸੁਭਾ ਨਾਮੁ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਰਿ-ਹਿਰਦਾ। ਗਾਹਕੁ-ਗੁਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਖਰੀਦਾਰ, ਚਾਹਕ। ਦਿਸ਼ਟੀ-ਦੇਖਣਾ। ਸਰੇ-ਸਾਰੇ। ਕਲ੍ਹ-ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ। ਠਕੁਰ-ਪਦਵੀ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਅੱਲ। ਹਰਦਾਸ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ। ਤਨੇ-ਪੜ੍ਹ। ਸਰ-ਤਾਲਾਬ। ਅਭਰ-ਨਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਲੀ। ਭਰੇ-ਪੂਰਨ ਕੀਤੇ।

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

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਦੀਨਾ ਸਬਦ ਮਾਤ੍ਰ ਤੇ ਉਪਰ ਪਰੇ ॥
ਕਵਿ ਕਲ੍ਹ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ
॥ ੨ ॥

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

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

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

ਮੂਲ

ਸਤਗੁਰ ਮਤਿ ਗੁੜ ਬਿਮਲ ਸਤ | ਜਾਗਾ ਮਨ ਕਵਲੁ ਸਹਜਿ |

ਡੂੰਘੀ ਮਤਿ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ) ਸਤਿਸੰਗ ਤੋਂ (ਅਪ ਜੀ ਨੂੰ) ਗੁੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਕੈਲ ਫੁਲ

ਅਰਥ

**ਪਰਕਾਸਾ ਅਭੈ ਨਿਰੰਜਨੁ ਘਰਹਿ
ਲਹਾ ॥ ਸਤਗੁਰਿ ਦਯਾਲਿ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਯਾ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਸਿ
ਪੰਚ ਕਰੋ ॥ ਕਵਿ ਕਲੁ ਠਕੁਰ
ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ
ਅਭਰ ਭਰੋ ॥ ੩ ॥**

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

ਪਦਾਰਥ—ਮਤਿ-ਬੁਧਿ, ਸਿਖਜਾ, ਸਿਧਾਂਤੁ। ਬਿਮਲ-ਨਿਰਮਲ, ਸੁਧ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ।
ਚਲੂਲੁ-ਗਾਹੜਾ। ਪੰਚ-ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਪੰਜ। ਸਰ-ਤਾਲਾਵਾਂ
ਦਿਲ ਰੂਪੀ।

ਭਾਵ—ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਗਜਾਨੀ ਇਉਂ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੁਧੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰਲੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕਥਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਏ, ਫੇਰ ਬਸਤਰ ਸੂਛਤਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਕੁਮ ਦੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੂੰਘੀ ਬੁਧਿ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਡੂੰਘੀ (ਮਤਿ) ਸਿਖਜਾ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੰਗਣ ਹਾਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਨਿਰਮਲ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੰਗਣ ਦੇ ਯੋਗ (ਆਤਮਾ) ਮਨ ਜਾਂ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਆਤਮਾ ਪੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੂੜਾ ਲਾਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਸੁਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਮਨੁ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦਿ”। (੧੯੨) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੌਲ ਫੁਲ ਮੁਰਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਖਿੜ ਪਿਆ। ਨਿਰਭਉ, ਸੁਧ ਸੂਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਪੁਰ ਦਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਸੇ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਸੰਗਤ ਅਸਰ ਪਾਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਿਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਖ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਬੀਬਾਹਰਲੇ ਪਰਚਾਵੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫੇਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਕੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੇ ਟੇਕ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਦੂਤ ਮਾਨੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰਕੇ ਚੌਰਸੀ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚ ਹੀ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਯਾਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਯਾਦਾ ਦੋਵੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ

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

ਮੂਲਅਰਥ

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

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

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

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

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

ਪਰਮ ਪਦ, ਅਰਥਾਤ ਉੱਚਾ ਪਦ, ਓਹ ਦਰਜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਰਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਦੇਵ ਅਦੇਵ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਅਧੀਨ ਅਵਤਾਰ ਪੈਰੰਬਰ, ਪੀਰ, ਸਿਧ, ਜਤੀ, ਨਾਥ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿਚ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ, ਓਹ ਪਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਗਢੇ ਵਰਤਾਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਓਹ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਰਤਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ “ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਤੁਬੈ ਸਿਆਨੇ” (੨੮੮) ਬਡੇ ਬਡੇ ਦਾਨੇ ਭੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਤੁਬੈ ਗਏ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹਨ। ਦੂਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ, ਤਥਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਮੈਤ ਦਾ ਖੋਹ, ਆਪ ਜਨਮ-ਮਿਤ੍ਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਚਿਤ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਜਨਮਾਂਤੁ ਮਰਣ ਭਉ ਭਾਗਾ” ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇਉਂ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਤ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਆਪ ਤੋਂ ਭਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲ੍ਹੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਠਾਕਰ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ‘ਖਾਲੀ ਤਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ’। ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਖੇ ਵਖ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੌਖ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤਲਾ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਰੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਧਰਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਧਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਪੁੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀਨ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਜੋ ਮੇਂ ਦੇ ਇਛਾਵਾਨ ਚੌਰਸੀ ਤੋਂ ਡਰ ਖਾਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਰਯ ਗ੍ਰੰਥ (ਪ੍ਰਸਿਧ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸਮਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਤੁਕ ਚਾਰੋਂ ਸਵਈਆਂ ਵਿਚ ਰਖੀ ਹੈ॥੪॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

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

ਪਦਾਰਥ—ਭੰਜਨ-ਨਾਸਾ। ਪ੍ਰਬੋਧ-ਗਿਆਨ। ਅਮਰੁ-ਅਮੰਤ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ।

ਭਾਵ—ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ, ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਂਵਦੇ ਹਨ; ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ
ਕਰਦੇ ਹੈਨ। ਯਥਾ—“ਆਸ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਭੇਟਤ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੀਉ” । (੧੦੮) ਇਉਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਰਖਿਆ। ਧੂਨੀ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਬਿਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਟਿਕਾ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ
ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਏ
ਹਨ। ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੁਖ-ਭੰਜਨ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪ
ਪੂਰਨ ਆਤਮ ਗਯਾਨੀ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ।

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

ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਭੀ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਹਨ,
ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਓਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ
ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸਹਜ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਜ ਇਕ
ਓਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਠ ਵਾਲਾ ਜਤਨ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਲਸ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਤੇ ਸਿਧ
ਸਰਜ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹਜ
ਹੈ, ਇਸ ਸਹਜ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਭ ਸਹਜ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਸਹਜੇ
ਜਾਗਣੁ ਸਹਜੇ ਸੋਇ ॥ ਸਹਜੇ ਹੋਤਾ ਜਾਇ ਸੁ ਹੋਇ ॥” ਤਥਾ—“ਸਹਜੇ ਭੇਜਨੁ ਸਹਜੇ ਭਾਉ ॥ ਸਹਜੇ
ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਦੁਰਾਉ ॥” (੨੩੯) ਇਸ ਸਹਜ ਪਦ ਨੂੰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਟਿੱਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਯਾ ਤੋਂ ਵਰੋਸਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਅਮਰ-ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ।
ਲਿਖਯਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਾਈ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਹੁਕਮ ਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਹ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਪੁਕਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ

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

ਮੂਲ

ਸੰਤੋਖ ਸਰੋਵਰਿ ਬਸੈ ਅਮਿਆ
ਰਸੁ ਰਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸੈ ॥ ਮਿਲਤ
ਸਾਂਤਿ ਉਪਜੈ ਦੁਰਤੁ ਦੁਰੰਤਰਿ
ਨਾਸੈ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਪਾਇਆਉ
ਦਿੰਤੁ ਹਰਿ ਮਗਿ ਨ ਹਟੈ ॥ ਸੰਜਮ
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸੀਲ ਸੰਨਾਹੁ ਮਫੁਟੈ ॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਬਿਧ ਨੈ ਸਿਰਿਓ
ਜਗਿ ਜਸਤੂਰੁ ਬਜਾਇਆਉ ॥ ਗੁਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੁਚਰੈ ਤੈ ਅਭੈ ਅਮਰ
ਪਦੁ ਪਾਇਆਉ ॥ ੬ ॥

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਅਮਿਆ-ਅਮ੍ਰਿਤ।

ਦਿੰਤੁ-ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਟੈ-ਬੱਕਣਾ।
ਪ੍ਰਮਾਣੁ-ਬਰਾਬਰ, ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ।

ਦੁਰਤੁ-ਪਾਪ।

ਦੁਰੰਤਰਿ=ਮਹਾਂ ਪਾਪ

ਜ਼ਿਰਹ।

ਮਫੁਟੈ-ਨਹੀਂ ਟੁਟਦਾ।

ਸਿਰਿਓ-ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਤੂਰੁ-ਵਾਜਾ, ਨਗਾਰਾ।

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

ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਵਨ ਰੂਪੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਜੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਓਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ‘ਦੁਰਤ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਪੌਪ’ ਤੇ ‘ਦੁਰੰਤਰਿ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਮਹਾਪਾਪ’ ਇਹ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਸੰਗ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਿਸੰਗ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੌਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੌਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਨਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਥਕਾਂਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹਜ ਸੁਭਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਮ ਕੋਧ ਆਦਿਕ ਵੈਰੀ ਹਨ ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਸ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਇਹ ਸੰਜਸ਼, ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਯਥਾ ਲਾਭ ਪੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਕੋਧ ਆਦਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੁਰਬਚਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭੀ ਸਾਤਿ ਚਿਤ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ‘ਸ਼ੀਲ’; ਇਤਯਾਦਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਹ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਰਹ ਕਦੀ ਭੀ ਨਾ ਟੁਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਰਹ ਓਸ ਚੋਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਸਸਤਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੇਹੇ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਟ ਤੋਂ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਰਹ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਰ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਭੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆਂ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲ੍ਹੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ! ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਓਹ ਮਰਾਤਬਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ “ਗੁਰੂ” ਇਹ ਪਦ ਭੈ ਤੇ ਮੌਤ ਰਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦ ਹੈ॥੬॥

ਮੂਲ

ਜਗੁ ਜਿਤਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪਮਾਣਿ
ਮਨਿ ਏਕੁ ਧਿਆਯਉ ॥ ਧਨਿ ਧਨਿ
ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸੁ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ
ਦਿੜਾਯਉ ॥ ਨਵੁ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ
ਨਿਧਾਨੁ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਤਾ ਕੀ
ਦਾਸੀ ॥ ਸਹਜ ਸਰੋਵਰੁ ਮਿਲਿਓ
ਪੁਰਖੁ ਭੇਟਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਆਦਿ
ਲੈ ਭਗਤ ਜਿਤੁ ਲਗਿ ਤਰੇ ਸੋ ਗੁਰਿ
ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆਉ ॥ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ

ਅਰਥ

ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਮਰਦਾਸ) ਜੀ ਦੇ ਡੁੱਲ ਹੀ (ਆਪ) ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਤਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਖੇ ਇਕੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਮੁ’ (ਆਪ ਨੂੰ) ਦਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਮਹਾਂ ਨਿਧੀ ਹੈ; ਰਿਧੀ, ਸਿਧੀ ਤੇ ਨੌਨਿਧੀ ਉਸ਼ਾਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹੈਨ। ਸਾਂਤਿ ਸਰੋਵਰ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ) ਮਿਲੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਆਪ ਨੂੰ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਭਗਤ ਜਿਸ (ਨਾਮੁ) ਆਸਰੇ ਤਰ ਗਏ ਹਨ ਓਹ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਆਪ ਨੂੰ)

ਕਲਚਰੈ ਤੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ
ਪਾਇਆਉ ॥ ੨ ॥

ਦ੍ਰਿੜਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ॥੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਪ੍ਰਮਾਣ-ਬਰਾਬਰ।

ਭੇਟਿਓ-ਮਿਲਿਓ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਈਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਟੋਰਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਭੁਲੇਖੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਨਾ ਲਗਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦੀ ਫਤਹ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਅਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹੁ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਪੁਨਾਂ ਧੰਨ ਹਨ, ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧੰਨ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਭੀ ਧੰਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਗੁਪਤ ਵਿਚ ਭੀ ਧੰਨ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਚ ਭੀ ਧੰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਭ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਮਹਾਂ ਨਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ, ਅਠਾਰਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਮਹਾਂ ਨਿਧੀ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਭਗਤ: ਧੂ ਭਗਤ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਦਿਕ ਜਿਸ ਨਾਮੁ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਲੁ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰੇਮ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੁਖ ਰੂਪ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਵਡੀ ਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ॥੨॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਅਬਿਗਤ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰਪੁਰ
ਮਨਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵਸਾਇਆਉ॥
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲੁਚਰੈ ਤੈ ਜਗਤ
ਉਧਾਰਣੁ ਪਾਇਆਉ ॥ ੮ ॥

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

ਪਦਾਰਥ—ਪੁਥਲੀ-ਪਿਛਲੀ, ਧੁਰ ਤੋਂ।

ਹੁਟਹਿ-ਬਕਦੀ, ਹੁਟਦੀ।

ਅਮਿਆ-ਅਮਿੜਾ। ਗੁਟਾਇ-ਗੱਟ ਗੱਟ ਪੀਣਾ; (ਅ) ਗੁਟ, ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ। ਸਰਿ-ਬਰੋਬਰ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬ। ਸੰਭਵਿਆਉ-ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਅਬਿਗਤ-ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਅਗੋਚਰੁ-ਅਖੀ ਤੋਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ੍ਰੂਪ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਬੱਕਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਧੀ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਭਾਈ! ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਅਗੋਂ ਉੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਟ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੁਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਂਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਭੀ ਬੱਕ ਕੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਗਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸਦਾ ਚਲਣਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸੌਮਾ ਅਮੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੇਮਾਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸੌਮਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੌਮਾ ਅਮੁੱਕ ਚਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਰੋਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿ ਸਤ੍ਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਬ ਠੌਰ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਆਪ ਕੇਵਲ ਰਸਾਹੂਢ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪੀਕੇ ਗੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਥਾ ਭੁਖ ਤੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਆਰਾਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਜਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਛਾਇਆ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਠਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਰਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਂ ਗੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਪੁੱਜਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਧ ਭੁਲ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਭੀ ਗੁੱਟ ਹੋਇਆ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰੀ, ਦੰਮ ਨਾ ਲਏ ਬਿਨਾ, ਪੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗਟ ਗਟ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗਟ ਗਟ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗਲੇ ਵਿਚ ਆਵਣ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਗਟ ਗਟ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਹਰਿ ਪੀਆ ਰਸੁ ਗਟ ਕੇ।” ਅਰਥਾਤ ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ। ਅਥਵਾ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਆਪ (ਗਟ) ਅਲਮਸਤ, ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਗਹੇ ਹੋ। ਯਥਾ—“ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਅਲਮਸਤ ਮਤਵਾਰਾ।”(੩੭) ਗੁਰਸਿਖਜਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯਥਾ ਲਾਭ ਪੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਰੂਪ ਸੰਤੋਖ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਸਦਾ ਟਿਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰਮਾਂ ਵਸ ਜੀਵ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਂਵਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਕੁਣ ਜੇਹਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਜੇਹਲਖਾਨੇ ਵਿਚ

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

ਮੂਲ

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

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

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

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਸੇਜ-ਬਿਸਤਰਾ, ਵਿਛੋਣਾ। ਸਧਾ-ਸ਼ਰਧਾ। ਸਹਜੁ-ਗਿਆਨ।

ਛਾਵਾਣੁ-ਸਾਏਵਾਨ। ਸਰਾਇਚਉ-ਕਨਾਤਾਂ। ਸੀਲ-ਜਤ ਜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਵ।

ਸੰਨਾਹੁ-ਜ਼ਿਰਹ। ਬੋਹੈ-ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਉਭਲੁ-ਨਾਂ ਭੁਲਣ ਵਾਲਾ। ਅਮਲੁ-ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੁੱਧ। ਸਰੋਵਰਿ-ਤਾਲਾਬ।

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

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

ਮੂਲ

ਗੁਰ ਜਿਨ ਕਉ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੁ ਨਾਮ ਹਰਿ
ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੈ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਗੁਰੁ
ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੁ ਦੁਰਤੁ ਦੁਰੰਤਰਿ ਨਾਸੈ ॥
ਗੁਰ ਜਿਨ ਕਉ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੁ ਮਾਨ
ਅਭਿਮਾਨੁ ਨਿਵਾਰੈ ॥ ਜਿਨ ਕਉ
ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੁ ਸਬਦਿ ਲਗਿ ਭਵਜਲੁ
ਤਾਰੈ ॥ ਪਰਚਉ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਗੁਰ
ਪਾਇਆਉ ਤਿਨ ਸਕਯਥਉ ਜਨਮੁ

ਅਰਥ

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

ਜਗਿ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਣਿ ਭਜੁ ਕਲੁ | ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ।
ਕਬਿਤੁਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗਿ | ਕੱਲੁ ਕਵੀ ਜੀ (ਆਖਦੇ ਹਨ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਨ ਨੂੰ
॥ ੧੧ ॥ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਹੁ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ
 ਆਦਿ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਹਨ॥੧੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਦੁਰਤੁ-ਪਾਪ। ਦੁਰਤਰਿ-ਦੂਰ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਂ ਛੇਤੀ। **ਭਵਜਲੁ-ਸੰਸਾਰ।**
 ਪਰਚਉ-ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਉਪਦੇਸ਼। **ਪ੍ਰਮਾਣੁ-ਮੰਨਿਆ** ਪ੍ਰਮਨਿਆ। **ਸਕਯਥਉ-ਸਫਲਾ।**
 ਭਜੁ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ।

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਖੇਮਾ-ਚੰਦੋਆ, ਸਾਇਵਾਨ।

ਜੁਥ-ਸਮੂਹ ਜੀਵ।

ਨੇਜਾ-ਇਕ

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਰਥੁ-ਬ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਮਾਚਰੇ-ਅਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ। ਸਰੁ-ਤਾਲਾਬ। ਅਮਰਾਪੁਰੀ-ਸਚੁ ਖੰਡ।

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

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

ਮੂਲਅਰਥ

ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮੁ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨਿ ਜਪੈ
ਦ੍ਰਿੜੁ ਤਿਨੁ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪੁ ਕਰੁ
ਕਤੁ ਹੋਵੈ ਜੀਉ ॥ ਤਾਰਣ ਤਰਣ
ਖਿਨ ਮਾਤ੍ਰੁ ਜਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸ਼ੁ ਧਾਰੈ
ਸਬਦੁ ਰਿਦੁ ਬੀਚਾਰੈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੰਧੁ ਖੋਵੈ
ਜੀਉ ॥ ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ
ਅਗਮ ਗ੍ਰਾਨ ਬਿਖੂਤਾ ਅਹਿਨਿਸਿ
ਧ੍ਰਾਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨ ਸੋਵੈ ਜੀਉ ॥
ਜਾ ਕਉ ਦੇਖਤ ਦਰਿਦੁ ਜਾਵੈ ਨਾਮੁ
ਸੋ ਨਿਧਾਨੁ ਪਾਵੈ ਗਰਮੈਖਿ ਗ੍ਰਾਨਿ
ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਧੋਵੈ ਜੀਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰ
ਨਾਮੁ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨਿ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜੁ

ਨਿਸਚਾ ਧਾਰਕੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇਕੋ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰੇ ਜੀਓ ਜੀ! (ਦੱਸੋ) ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੁਖ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੀਓ ਜੀ! ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸਦੇ ਉਤੇ ਨਿਮਖ ਮਾਤ੍ਰ ਕਿਪਾ ਦਿਸਟਿ ਚਾ ਕਰਨ ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਕਾਮ ਕੋਧ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ) ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਉਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚੋਂ ਪਲ ਭਰ ਬੀ ਗਾਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ਦਲਿਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਉਹ) ਗੁਰੂ (ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ) ਗਿਆਨ (ਅਮੀਤ ਨਾਲ) ਬੁਧੀ ਦੀ ਪਾਪ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇਕੋ ਲਗਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ

ਤਿਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੁ ਕਤ ਹੋਵੈ॥ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਖ ਤੇ ਪਾਪ ਦਸੋ ਲੱਗਣ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜੀਉ ॥ ੧॥੧੪ ॥

(ਅਰਥਾਤ ਪਾਪ ਤੇ ਦੁਖ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ॥੧॥੧੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਗਮ ਗ੍ਰਾਨ-ਮਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਧਾਵੈ-ਧਿਆਉਣਾ, ਸਿਮਰਨ।

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਅਨ ਤਰ ॥ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਉ
ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ
ਨਾਮ ਪਰ ॥ ੩ ॥੧੯॥

ਆਤਮਾ ਉਤਮ ਤੇ ਸੁਰੰਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ) ਹਨ। ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
(ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ) ॥੩ ॥੧੯॥

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

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ
ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਮਨੂਰ ਦਾ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਅਮੁੱਲ ਤੇ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੱਕਕੇ ਜਗਯਾਸੂ ਦਾ
ਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਨਵਾਦ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਚਿਤਵਕੇ ਉਮਾਹ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਦਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਤਗਜ ਚਿਤ
ਜਗਯਾਸੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਦਾ ਉਮਾਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿਚ ਆਕੇ
ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਮੈਂ ਵਾਗੀ, ਮੈਂ ਘੋਲੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਲਵਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਏਸ
ਬਚਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਸਚੁ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਨਾਮੁ ਭੀ
ਸਚੁ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਗੇ ਪਾਰਸ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ! ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਦੀ ਉਪਮਾ
ਦੇਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰਹੀ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਹ
ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁਧਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ
ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਤਾਰਨ ਹਾਰ! ਜੋ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ ਮੈਂ
ਇਕ ਜੀਭ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂ, ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾਤਾ ਜੀਓ!
ਇਹੀ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ
ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਜਸ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ
ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ! ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਨਾਮ
ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮੁ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋਹਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੇਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਪਾਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਾਤੀ ਦੀ ਸੁਰੰਧਰੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁਣ ਸਾਂਈਂ
ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੁਰੰਧਰੀ ਨਾਲ ਸੁਰੰਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਨ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ! ਆਪ ਜੀ
ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਐਨੀ ਠੰਡ ਹੈ
ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੜ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ॥੩ ॥੧੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਰਾਜੁ ਜੋਗੁ ਤਖਤੁ ਦੀਅਨੁ ਗੁਰ| (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ)
ਰਾਮਦਾਸ ॥ ਪ੍ਰਬਾਸੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦੁ| ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਤਖਤ
ਜਗਤ ਭਯੋ ਆਨੰਦੁ ਤਾਰਨਿ ਮਨੁਖ| ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਰ

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

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

ਪਦਾਰਥ—ਨਿਧਾਨੁ-ਖਜ਼ਾਨਾ।

ਪੰਚ ਭੂਤ = ਕਾਮ, ਕੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ।

ਤ੍ਰਾਸ-ਡਰ, ਖੋਡ।

ਅਘਨ-ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ।

ਗਤੁ-ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਤਰ ਗਏ।

ਜਾਸ-ਜਿਸਦੇ।

ਬਿਧਿ-ਤਰ੍ਹਾਂ।

ਭਾਵ—‘ਰਾਜ ਜੋਗ’ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਸਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਸਾਂਈ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜਾ ਹਠ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ-ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮੁ ਸਹਜ ਜੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ-ਜੋਗ ਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਖਤ ਕਿਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ (ਨਾਨਕ ਚੰਦ) ਇਹ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਚਪਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਉੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ, ਅਥਵਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਲਛਣਾ ਬਿੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀਤਲ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ; ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਵਣੇ ਠੰਢੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ, ਜੋ (ਮਨੁਖ) ਮਰਦ ਤੇ ਜਨ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਨਾਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾੜ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸਰਬਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਯਥਾ—“ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ॥ ਜੀਅਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੇਨਿ ਮਿਲਾਏ॥” (੬੪੯) ਤਥਾ—“ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ”। (੬੯) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਆਪ ਰਾਜ ਜੋਗ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੂਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਇਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਯਥਾ—“ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸਉਪੇ॥” (੬੧੨) ਇਹ ਧੂਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜੇ ਭੂਤ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੇ ਅਰ ਜਮ ਰਾਜ

ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਕੇ ਭੈ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਯਥਾ—“ਧਰਮ ਰਾਇ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਗਲਾ
ਕਰੇ ਦਲਾਲੀ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖੈ ਸਚਾ ਕਰੇ ਸਾ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਦਰਹਾਲੀ॥”(੫੬੭) ‘ਜਮ ਤਨ ਤ੍ਰਾਸ’
ਇਸਥਚਨ ਦੇ ਇਉਂ ਭੀ ਗਯਾਨੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:-‘ਜਮਤ’ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੋਡ ਜਿਸ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਮੌਤ, ਜਮ, ਸਤ੍ਤਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਆਪ ਪਾਰ ਹਨ। ਅਥਵਾ ‘ਜਮਤ’ ਜੰਮਣਾ
ਤ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਮੌਤ ਸਮਝਣੀ, ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਪਾਰ ਹਨ। ਅਥਵਾ ਯਮ
ਦੀ ਭਿਨਕ ਮਾਤ੍ਰ ਦਾ ਭੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥ ਦਿਖਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਜਮ ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਉਪਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਆਖੀ
ਹੈ। ਜੋ ਉਪਰ ਤੁਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੋਡ ਵਿਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ
ਆਗਿਆ ਲੈਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦੇ
ਤਖਤ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ
ਇੱਜਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਲਿਜੁਗ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਰੀ, ਜਤੀ, ਤਪੀ, ਪੰਡਤ, ਗੁਣੀ,
ਗਿਆਨੀ, ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ, ਅਤੀਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਤਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਸਭਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਬੋਇੱਜਤ ਹੁੰਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪਤਿ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਵਖਾਈ ਜੋ ਪਿਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਯਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ
ਅਪਤੁ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਖੰਡਿਓ।”(੧੩੯੯) ਐਸੇ ਸੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਪਾਪ
ਭਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਸਪੁਤ੍ਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਮੱਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ
ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਛਾ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੀਛਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮਨੀਜ ਗਿਆ, ਤਦ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਦਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ
ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਦੇਖੋ॥੮॥੧੭॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਰਡ ॥ ਜਿਸਹਿ ਧਾਰਿਓ ਧਰਤਿ
ਅਰੁ ਵਿਉਮੁ ਅਰੁ ਪਵਣੁ ਤੇ ਨੀਰ
ਸਰ ਅਵਰ ਅਨਲ ਅਨਾਦਿ
ਕੀਅਉ ॥ ਸਸਿ ਰਿਖਿ ਨਿਸਿ ਸੂਰ
ਦਿਨਿ ਸੈਲ ਤਰੂਆ ਫਲ ਫੁਲ
ਦੀਅਉ ॥ ਸੁਰਿ ਨੌਰ ਸਪਤ ਸਮੁਦ੍ਰ
ਕਿਆ ਧਾਰਿਓ ਤ੍ਰੁਭਵਣ ਜਾਸੁ ॥
ਸੋਈ ਏਕ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਤਿ
ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥
੧॥੫॥੧੮॥

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

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

ਰਿਖਿ-ਤਾਰੇ ਜਾਂ ਰਿਸੀ। ਨਿਸਿ-ਰਾਤ। ਸੂਰ-ਸੂਰਜ। ਸੈਲ-ਪਹਾੜ। ਤਰੂਆ-ਬਿਛਾ।
ਸੁਰਿ-ਦੇਵਤਾ। ਨਰ-ਮਨੁਖ। ਸਪਤ-ਸਤ। ਤ੍ਰਿਭਵਣ-ਅਸਮਾਨ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਪਤਾਲ, ਤੈਲੋਕ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮੁ
ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਓਅੰਕਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ॥ ਓਅੰਕਾਰੁ
ਕੀਆ ਜਿਨਿ ਚਿਤਿ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਬੇਦ ਨਿਰਮਏ॥”(੯੨੯) ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ
ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਨਾਮ ਕੇ
ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ॥ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ
ਭਵਨ॥”(੯੨੮) ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਭੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਕਿ (੧) ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। (੨) ਰੰਨੇ
ਦੇ ਰਸ ਦਾ। (੩) ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗਾ। (੪) ਘਿਉ ਦਾ। (੫) ਦੁਧ ਦਾ। (੬) ਦਹੀ ਦਾ ਆਦਿ, ਐਸਾ ਨਾਮ
ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ॥੧॥੫॥੧੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਕਚਹੁ ਕੰਚਨੁ ਭਇਅਉ ਸਬਦੁ
ਗੁਰ ਸ੍ਰੁਵਣਹਿ ਸੁਣਿਓ॥ ਬਿਖੁ ਤੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੋਯਉ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ
ਮੁਖਿ ਭਣਿਅਉ॥ ਲੋਹਉ ਹੋਯਉ
ਲਾਲੁ ਨਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਦਿ
ਧਾਰੈ॥ ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨੁ
ਗੁਰ ਕਹਿਅਉ ਬੀਚਾਰੈ॥ ਕਾਠਹੁ
ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰਿ ਕੀਅਉ ਦੁਖ
ਦਰਿਦ੍ਰੁ ਤਿਨ ਕੇ ਗਇਆ॥
ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਿਨ੍ ਪਰਸਿਆ
ਸੇ ਪਸੁ ਪਰੇਤ ਸੁਰਿ ਨਰ ਭਇਆ॥

੨ ॥ ੬ ॥ ੧੯॥

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

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

੧. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

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

2. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

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

3. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਿਸ਼ਾਟੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

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

4. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਜਾਨ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

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

5. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਜ ਵਰਤੋਂ}

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

6. {ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਪਸੂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਨੁਖ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ “ਕਲਿ ਮਹਿ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨ੍ਹੀ ਰਾਮੁ ਨ ਪਛਾਤਾ” (੧੧੩੧) ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰੇਖ ਮਨੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਏ॥੨॥੯॥੧੯॥

ਮੂਲ

ਜਾਮਿ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ ਧਨਹਿ
ਕਿਆ ਗਾਰਵੁ ਦਿਜਾਇ ॥ ਜਾਮਿ
ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ
ਕਿਜਾਇ ॥ ਜਾਮਿ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ
ਗਿਆਨ ਅਰੁ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰਿ
॥ ਜਾਮਿ ਗੁਰੂ ਹੋਇ ਵਲਿ ਸਬਦੁ
ਸਾਖੀ ਸੁ ਸਚਹ ਘਰਿ ॥ ਜੋ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਅਹਿਨਿਸਿ ਜਪੈ ਦਾਸੁ ਭਟੁ
ਬੈਨਤਿ ਕਹੈ ॥ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਰਿਦ
ਮਹਿ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹ ਥੇ
ਰਹੈ ॥੩॥੨॥੨੦॥

ਅਰਥ

ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈਂਕੜ
ਕਰਨੀ ਹੈ (ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਨੇ ਕੀ ਹੈਂਕਾਰ ਕਰ
ਦੱਸਣਾ ਹੈ)। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ
ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਦਦ-
ਗਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੋਕ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਟਿਕਦੇ
ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ
ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਟ
ਦਾਸ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਭ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇ
ਤੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਭੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਣ
ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ (ਅਰਥਾਤ ਮੁਕਤਿ ਹੋ
ਜਾਸੀ) ॥੩॥੨॥੨੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਾਮਿ-ਜਦੋਂ।

ਗਾਰਵੁ-ਹੈਂਕੜ।

ਅਨਨ-ਮੂੰਹ।

ਵਲਿ-ਪਾਸੇ, ਹਿਮਾਇਤੀ, ਮਦਦਗਾਰ।

ਸਚਹ ਘਰ-ਸਤਿਸੰਗ।

ਭਾਵ—ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੱਖ ਕਰਨ ਤਾਂ ਧਨ ਤੇ ਧਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਫੋਜਾਂ ਭੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਦਦ-
ਗਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪੇ ਮੁੰਹੋਂ ਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ
ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਹਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਕਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਢੂਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਉਸ ਪਰ ਕਹਿਨ ਯੋਗ ਕਥਨ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਭੱਟ ਜੋ ਇਕ
ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਨਿੰਮ੍ਹਤਾ ਸਹਿਤ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸ ਕਵੀ ਬਿਨੈ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ’ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਪੇਗਾ ਅਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਕੇ ਦਿਲ
ਵਿਚ ਟਿਕਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਛਟ ਜਾਏਗਾ, ਸਚੁਖੰਡ ਜਾ ਟਿਕੇਗਾ, ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ
ਮੁਕਤਿ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਂਈਂ ਚਰਨ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ ॥੩॥੨॥੨੦॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਕਵਿ ਨਲੁ ਕਹਿ॥
ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਆਉ ਨਹੁ॥
ਕੀਆਉ ਤੇ ਅਕਥ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ॥
॥੪॥੮॥੨੧॥

ਜਪ, ਨਲ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ-ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੈ, ਅਬਿਨਾਸੀ
ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ (ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਲੈਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ) ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਬਿਰਬਾ ਹੈ॥੪॥੮॥੨੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਘੋਰੁ-ਘੁਪ, ਡੂੰਘਾ। ਅੰਧਾਰੁ-ਹਨੇਰਾ। ਸਿਧਿ-ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਸ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਡਲ। ਸਪੁਨ-ਸਹਿਤ, ਸੰਯੁਕਤ। ਅਘਨ-ਪਾਪ। ਨਜਣਿ-ਅਖਾਂ। ਬਯਣਿ
ਬਾਣੀ। ਨਲੁ-ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਕਥ-ਨਿਸਫਲ, ਬਿਰਬਾ।

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

ਭਾਵ—ਨਲਜ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ
ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਘੁਪ ਅਗਜਾਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਭੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦਿਲ ਦੇਹਨੇਰੇ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯਥਾ—“ਜੇ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜਹਿ ਹਜਾਰ॥ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਠੁ ਘੋਰ
ਅੰਧਾਰ”॥(੪੬੩) ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਾਯਾ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜ ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ (ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ)
ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਵਿਚ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ
ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਉਚੇ ਉਠਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੁਧੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਜਾ ਟਿਕਦੇ ਹਨ; ਵਿਦਯਾ ਜਪ, ਤਪ,
ਸਾਧਨ, ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਦੇ ਰਸ, ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ, ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਸਭ ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਹਨ; ਸੋ ਕਈ
ਇਹਨਾਂ.ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਧੀ ਮੰਡਲ ਆਤਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਥੇ ਬੁਧੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤਿ ਸਿਧੀ ਵਿਚ ਜਾ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧੀ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ
ਬੁਧੀ ਬਦਲੀ ਸਿਧੀ ਪਾਈ॥”(੩੩੯) ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਮੇਹਰ ਹੀ ਇਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ
ਇਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ, “ਪ੍ਰਭ ਕੀ
ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਸੋਉ ਕਹਾਵੈ॥”(੨੧੫) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ
ਲੀਨ ਹੋਕੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਿਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਰਜਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ
ਪ੍ਰੀਖਿਯਾ ਇਸ ਬਚਨ ਵਿਚ ਹੈ “ਹਰਖ ਸੋਗੁ ਜਾਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਗੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨਿ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ
ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨ॥”(੧੪੨੭) ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਵਿਚ ਲੀਨਾਈ; ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ:-“ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲਹਿ ਸਮਾਇਆ॥ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ
ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਆ॥”(੧੦੨)

੨.{ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ}

ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਅੰਧੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ’। (੨੩੯)
ਇਸ ਲਈ ਜਿਸਦੇ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ
ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ
ਦੇਖੀਂ ਸਬਦ ਸਪੁਨ ਗੁਰੂ ਕਰੀਂ। ਸਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸੋ ਨਾਮੁ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ
ਕਰਨਾ, ਅਥਵਾ ਸਬਦ ਸਪੁਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਤੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਆਪ ਪਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਠ ਹੋਵੇ ਤੇ

ਤੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ ਚਤੁਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਸੇਤ੍ਰ ਹੋਵੇ, ਸਿਖਦੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇ; ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੱਲੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜੀਭ ਨਾਲ 'ਪੰਨ ਗੁਰੂ ਪੰਨ ਗੁਰੂ' ਜਪੋ। ਨਲ੍ਹ ਕਵੀ ਜੀ ਸਾਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਓਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਭੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਚੋ ਸਚੁ ਛਿੰਠਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਓਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਿਸਫਲ ਜੀਵਨ ਹਨ॥੪॥੮॥੨੧॥

ਮੂਲ

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥
ਤਾਰਣ ਤਰਣ ਸਮੁਖੁ ਕਲਿਜੁਗਿ
ਸੁਨਤ ਸਮਾਧਿ ਸਬਦ ਜਿਸੁ ਕੇਰੇ ॥
ਛੁਨਿ ਦੁਖਨਿ ਨਾਸੁ ਸੁਖਦਾਯਕੁ
ਸਰਉ ਜੋ ਧਰਤ ਧਿਆਨੁ ਬਸਤ
ਤਿਹ ਨੇਰੇ ॥ ਪੂਰਉ ਪੁਰਖੁ ਰਿਦੈ
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮੁਖੁ ਦੱਖਤ ਅਘ
ਜਾਹਿ ਪਰੇਰੇ ॥ ਜਉ ਹਰਿ ਬੁਧਿ
ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਚਾਹਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
ਕਰੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥੫॥੯॥੨੨॥

ਅਰਥ

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ! ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਾ। ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ (ਗੁਰੂ) ਆਪ ਤਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਖਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ) ਸੂਰਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ (ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ) ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। (ਸਤਿਗੁਰੂ) ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਹੈ (ਜਿਸ ਦੇ) ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ! ਜੇਕਰ (ਤੂੰ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਬੁਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਜਾਂ ਰਿਧੀ ਸਿਧੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਾ॥੫॥੯॥੨੨॥

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

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

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

ਮੂਲ

ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥
ਹੁਤੀ ਜੁ ਪਿਆਸੁ ਪਿਉਸੁ ਪਿਵੰਨੁ
ਕੀ ਬੰਢਤ ਸਿਧਿ ਕਉ ਬਿਧਿ
ਮਿਲਾਯਉ ॥ ਪੁਰਨ ਭੋ ਮਨ ਠਉਰ
ਬਸੈ ਰਸ ਬਾਸਨ ਸਿਉਜੁ ਦਹੰਦਿਸਿ
ਧਾਯਉ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਲੁ ਗੋਬਿੰਦ
ਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲੁਨ ਤੀਰਿ ਬਿਪਾਸ
ਬਨਾਯਉ ॥ ਗਾਯਉ ਦੁਖੁ ਦੂਰਿ
ਬਰਖਨ ਕੋ ਸੁ ਗੁਰੂ ਮੁਖੁ ਦੇਖਿ ਗੁਰੂ
ਸੁਖੁ ਪਾਯਉ ॥੬॥੧੦॥੨੩॥

ਅਰਥ

(ਜਲੁਨ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ
ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ
ਦੀ ਜੋ ਤੇਹ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਮਨ ਦੀ ਮੁਗਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾ ਦੇ
ਮਗਰ ਲੱਗਕੇ ਜੋ ਮਨ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ
(ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਕੇ) ਰਜ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗ ਬੈਠਾ।
ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਜੋ ਗੋਇਂਦਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ
ਬਨਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਹੇ ਜਲੁਣ!
ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ
ਦੇਖਕੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ॥੬॥੧੦॥੨੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਗੁਰੂ-ਵਡਾ ਭਾਰੀ। ਪਿਆਸ-ਤ੍ਰੈਹ। ਪਿਉਸ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ।

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

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

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਦਾ ਹਿਮਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖੇ “ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਦੇਖਿ
ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਯੋ”॥(੧੪੦੦) ਓਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ
ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਹ ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ; ਪਰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ (ਵਾਂਛਤ ਸਿੰਘੀ)
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਤੀ, ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ! ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾ ਮਿਲਿਆ! ਕੌਣ? ਗੁਰੂ
ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ
ਗਈ, ਢੂੰਡ ਚੁਕ ਗਈ। “ਢੂੰਡ ਵੰਵਾਈ ਬੀਆ ਬਿਤਾ”(੯੯੪) ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਟਿਕ
ਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾ! ਇਹ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਤਾਂ ਸਚੁਖੰਡ
ਹੈ, ਬੇਕੁਂਠ ਪੁਰੀ ਹੈ। ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖੀਏ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਹਾਂ।

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

ਜਗਜਾਸੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨ ਦਸੋ
ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜੋ ਕੁਛ ਰਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਓਹ ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਵਧਾਂਦੇ ਹਨ,
ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੇਦਾਂ ਵਿਚ ਪਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਖ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ
ਤੁਰਿਆ ਆਂਵਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਕੇ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ
ਕਰਕੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਟਿਕ ਬੈਠੇ। ਓਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਮੁਤਲਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮੁ ਆਪ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
“ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਗਾਸੁ।”(ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਜਾ) (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤਾ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ। (ਜਿਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਦਾਤਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਓਹ ਬੈਕੁਂਠ ਧਾਮ ਹੈ, ਓਹ ਸਚੁ ਖੰਡ ਹੈ॥੯॥੧੦॥੨੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ ਹਥੁ ਧਰ੍ਹਉ ॥
ਗੁਰਿ ਕੀਨੌ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ
ਦੀਅਉ ਜਿਸ ਦੇਖਿ ਚਰੰਨ ਅੱਧਨ
ਹਰ੍ਹਉ ॥ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ
ਧਿਆਨ ਸੁ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤੁ ਭਾਨ

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

ਡਰ੍ਹਉ ॥ ਭਨਿ ਦਾਸ ਸੁ ਆਸ
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸੁ ਭੇਟਿ ਪਰਸੁ
ਕਰ੍ਹਉ ॥ ਰਾਮਦਾਸੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ
ਸੰਤਿ ਕੀਯਉ ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰਿ
ਹਥੁ ਧਰ੍ਹਉ ॥੨॥੧੧॥੨੪॥

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

ਪਦਾਰਥ—ਅਘੰਨ-ਪਾਪ।

ਬਾਸੁਰ-ਦਿਨ। ਏਕ ਸਮਾਨ-ਲਗਾਤਾਰ। ਧਿਆਨ-ਮਨ ਦਾ ਇਕੇ ਪਾਸੇ ਰੈ।
ਸੁਤਭਾਨ-ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੜ੍ਹ, ਯਮਰਾਜ। ਦਾਸ-ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੁ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਂ
ਕੇਵਲ। ਜਗਤ-ਜਗਤ। ਪਾਰਸੁ-ਇਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂਬਾ ਛੁਹਕੇ
ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੇਟਿ-ਛੁਹ, ਸਪਰਸ਼, ਮੇਲ। ਪਰਸੁ-ਪਾਰਸ। ਕਰ੍ਹਉ-ਕਰ
ਦਿੱਤਾ। ਕੀਯਉ-ਕੀਤਾ। ਧਰ੍ਹਉ-ਧਰਿਆ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਵਡਿਆਈ ਦਾਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਭੱਟ ਜੀ ਚੋਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ: -ਪੂਰਨ ਬਲਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ। “ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਜੁ ਸਲ੍ਲਭਣਿ ਤੈ ਦਲੁ ਜਿਤਵੁ ਇਵ ਜੁਧੁ ਕਰਿ ॥” (੧੩੯੯) ਕਾਮ ਕੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁਧ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਤਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਮਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ, ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ “ਬਾਰਿਜੁ ਕਰਿ ਦਾਹਿਣੈ ਸਿਧਿ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖੁ ਜੋਵੈ ॥ ਰਿਧਿ ਬਸੈ ਬਾਂਵਾਂਗਿ ਜੁ ਤੀਨਿ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੋਹੈ ॥” (੧੩੯੪) ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਐਸੇ ਸਮਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਹੱਥ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਰ ਸਰਥ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰ ਮੇਹਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫੇਰ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਕੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁਤਰ ਯਮਰਾਜ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ।

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

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

ਮੂਲ

ਅਬ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ ॥
ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ
ਕੀ ਹਰਨਾਖਸ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ ॥
ਛੁਨਿ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ
ਜੀ ਛੀਨਤ ਬਸਤ੍ਰੁ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ ॥
ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ
ਗਨਿਕਾ ਪੜ੍ਹਤ ਪੂਰੇ ਤਿਹ ਕਾਜ ॥
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਜੁਗ
ਹੈਂਇ ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ
॥੮॥੧੨॥੨੫॥

ਅਰਥ

ਦਾਸ ਭਾਟ ਦੀ ਹੁਣ ਲੱਜਿਆ ਰਖ ਲਓ; ਜੀਕੁਣ ਹਰਿਨਾਖਸ (ਦੈਤ) ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਵ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾੜਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰਖੀ ਸੀ। ਫੇਰ, ਹੇ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ! (ਕੈਰਵਾਂ ਨੇ) ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਪੜੇ ਖੋਹੇ (ਤਦੋਂ) ਬਹੁਤਾ (ਕਪੜਿਆਂ ਦਾ) ਸਮਾਨ ਦੇਕੇ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਦੀ ਲਜਾ ਰਖੀ ਸੀ। (ਆਪ ਨੇ ਹੀ) ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਅਪਦਾ ਤੋਂ ਰਖ ਲਿਆ (ਤੇ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ) ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਗਨਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਹੇ ਸੁਹਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ! ਹੁਣ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਆਪ ਤੁੱਠ ਕੇ ਦਾਸ ਭਟ ਦੀ ਲਜਾ ਰਖ ਲਓ॥੮॥੧੨॥੨੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਕਰਾਜ-ਹੱਥ ਦੇ ਨਹੁੰ। ਛੀਨਤ-ਬੋਹਦਿਆਂ, ਉਤਾਰਦਿਆਂ।
ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ। ਤਿਹ-ਤਿਸਦੇ। ਕਾਜ-ਕਾਰਜ। ਲਾਜ-ਪਤ, ਸ਼ਰਮ, ਲੱਜਿਆ।

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

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

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

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

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

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

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

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਝੋਲਨਾ ॥ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ | ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ! ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਹੁ। (ਗੁਰੂ ਦੇ) ਸਬਦ (ਦੁਆਰਾ ਜੋ) ਹਰਿ ਹਰਿ ਨੂੰ ਜਪੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨੋਨਿਧੀ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋ (ਉਸ ਦੀ) ਰਸਨਾ ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਨਾਮ ਰਸੁ ਆਕੇ ਟਿਕੇਗਾ, (ਇਹ ਗਲ) ‘ਸਤ’ ਕਰ ਜਾਣਣਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਕੇ ਸਿਮਰੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਬੁਧਿਵਾਨੋ! (ਪਰਮਾਰਥ ਲਈ) ਹੋਰ ਰਾਹਛੱਡੋ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕਾਓ, (ਐਉਂ ਜਿਸ) ਕੁਲ (ਵਿਚ) ਜੰਮੇ ਹੋ (ਉਸ ਕੁਲ ਨੂੰ ਭੀ) ਤਾਰੋਗੇ (ਤੇ ਆਪ ਭੀ) ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਇੱਜਤ

ਜਪ੍ਪੁ ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥ ਸਬਦੁ ਹਰਿ ਹਰਿ

ਜਪੈ ਨਾਮੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਅਪੈ ਰਸਨਿ

ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਸੈ ਸਤਿ ਕਰਿ ਜਾਨੀ-

ਅਹੁ ॥ ਫੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ

ਗੁਰਮੁਖਹਿ ਧਿਆਈਐ ਅੰਨ ਮਾਰਗ

ਤਜਹੁ ਭਜਹੁ ਹਰਿ ਗ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥

ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦਿ ਧਰਹੁ ਪੰਚਭੂ

ਬਸਿ ਕਰਹੁ ਜਨਮੁ ਕੁਲ ਉਪਰਹੁ

ਦੁਰਿ ਹਰਿ ਮਾਨੀਅਹੁ ॥ ਜਉ ਤ
ਮੰਭ ਸੁਖ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਬੰਛਵਹੁ
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੁ
ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ ॥੧॥੧੩॥੨੯॥

ਪਾਓਗੇ। ਹੇ ਮਨੁਖੋ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
ਜਪੋ॥੧॥੧੩॥੨੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਈਲਨਾ-ਇਕ ਛੰਦ ਹੈ।
ਅਪੈ-ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਅਰਪਨ ਤੋਂ। ਅਪੈ-ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਰੰਗ-ਰੰਗ ਜਾਂ ਆਨੰਦ। ਅੰਨ-ਹੋਰ। ਮਾਰਗ-ਰਾਹ, ਰਸਤਾ। ਤਜਹੁ-ਛੜੋ।
ਗੁਣੀਅਹੁ-ਹੇ ਬੁਧਿਵਾਨੋ। ਪੰਚਭੂ-ਮਨ। ਉਧਰਉ-ਤਰੋਗੇ। ਮਾਨੀਅਹੁ-ਸਤਿਕਾਰੇ
ਜਾਓਗੇ, ਇੱਜਤ ਪਾਓਗੇ। ਜਉ-ਜੇਕਰ। ਤ-ਤਾਂ। ਇਤ-ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ।
ਉਤ-ਪ੍ਰਲੋਕ। ਬੰਛਵਹੁ-ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਪ੍ਰਾਨੀਅਹੁ-ਹੇ ਪ੍ਰਾਨਧਾਰੀ ਮਨੁਖੋ!

ਰਸੈ-ਉਚਾਰੇ ਜਾਂ ਖਚਤ ਹੋਵੇ।

ਮਾਰਗ-ਰਾਹ, ਰਸਤਾ। ਤਜਹੁ-ਛੜੋ।

ਉਧਰਉ-ਤਰੋਗੇ। ਮਾਨੀਅਹੁ-ਸਤਿਕਾਰੇ

ਇਤ-ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ।

{ਸਤਿ ਉਪਦੇਸ਼}

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

ਹੋਵੇਗੇ। ਫੇਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖੇ! ਜੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ॥੧॥੧੩॥੨੯॥

ਮੂਲ

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿ ਸਤਿ
ਕਰਿ ॥ ਅਗਮ ਗੁਨ ਜਾਨੁ ਨਿਧਾਨੁ
ਹਰਿ ਮਨਿ ਧਰਹੁ ਧਾਨੁ ਅਹਿਨਿਸਿ
ਕਰਹੁ ਬਚਨ ਗੁਰ ਰਿਦੈ ਧਰਿ ॥
ਫੁਨਿ ਗੁਰੂ ਜਲ ਬਿਮਲ ਅਥਾਹ
ਮਜਨੁ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਗੁਰਸਿਖ ਤਰਹੁ
ਨਾਮ ਸਚ ਰੰਗ ਸਰਿ ॥ ਸਦਾ
ਨਿਰਵੈਰੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ
ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰ ਸਬਦ ਰਸਿ ਕਰਤ ਦ੍ਰਿੜੁ
ਭਗਤਿ ਹਰਿ ॥ ਮੁਗਧ ਮਨ ਭ੍ਰਮ
ਤਜਹੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਜਹੁ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਸਤਿ
ਕਰਿ ॥੨॥੧੪॥੨੨॥

ਅਰਥ

(ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲੇ) ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ ਸੰਸੇ ਛੱਡ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰ, ਨਿਸਚਾ ਧਾਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ ਕਰ। ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ (ਸਰੂਪ ਹੈ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ
ਦੇ ਵਿਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ (ਉਸ ਦਾ) ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ
ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਰਖ (ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ
ਦਾ ਦਿਲ ਲਾਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ) ਫੇਰ ਹੇ ਗੁਰਸਿਖੇ, ਹੇ ਸੰਤ
ਜਨੋਂ! ਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਅਥਾਹ
ਤਲਾ ਹੈ (ਤਿਸ ਵਿਚ) ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤਰ
ਜਾਓਗੇ। ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦਵਾਰਾ ਸਦਾ ਜਪੋ ਤਾਂ ਹਰਿ ਭਗਤੀ
ਦਾ ਰਸ ਦ੍ਰਿੜੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨॥੧੪॥੨੨॥

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

ਭਾਵ—ਪਿਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਆਸ ਸੁਆਸ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਪਰ ਜਪਦਿਆਂ ਸੰਸੇ ਛੁਰਦੇ ਹਨ,
ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਨ ਕਰਕੇ
ਲੱਗੇ ਭੀ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਚਮਕਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜੇਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਗਾ-
ਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਕੇ ਜਗਯਾਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਮਨ ਪਰਥਾਇ ਆਖਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਸੁਮੱਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:-ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ! ਸੰਸੇ ਛੱਡਕੇ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ। ਮਨ ਠੀਕ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ “ਗੁਰ ਮੁਗਤਿ ਸਿਉ
ਲਾਇ ਧਿਆਨ”॥”(੧੯੨) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਨ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇਉਂ
ਭੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ, “ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਅਗਮ ਹਰੀ ਜਾਨ” ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਸੋ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਹਰੀ ਜਾਣ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਰਤਾ ਰਾਗੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ
“ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ” ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਛੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਪ੍ਰਕਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਹੈ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਧਿਆਨ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਯਥ-

“ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ ਏਕੈ ਜਾਣੁ।” (੮੯੮) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਗੁਨ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਲਈ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਸੰਸੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਹਰਨ ਲਈ ਪਵਿੜ੍ਹ ਜਲ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਰੋਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇਉਂ ਭੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ:- ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ? ਸਤਿਨਾਮ ਜਲ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਅਥਾਹ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਲ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਤਰ-ਇਹ ਕਦੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਮੈਲ ਮੈਲਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਥਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਅਗੰਮੀ ਚਜ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹਰ ਤਲਾ ਵਿਚ ਭੁਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਲਾ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਾ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਵਾਂਗੂ ਫੇਰ ਸਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਸ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਤਰ-ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰੋ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੈਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਉਂ ਸਮਝੋ:- ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮਨ ਸੰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੈ? ਉਤਰ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਪ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਤ੍ਸੁਕ-ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਨਾਮ ਰਸ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਤਰ-ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ॥ ੨॥ ੧੪॥ ੨੭॥

ਮੂਲ

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ
ਹਰਿ ਪਾਈਐ ॥ ਉਦਧਿ ਗੁਰੁ
ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮ
ਨਗ ਹੀਰ ਮਣਿ ਮਿਲਤ ਲਿਵ
ਲਾਈਐ ॥ ਛਨਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮਲ
ਸਰਸ ਕਰਤ ਕੰਚਨੁ ਪਰਸ ਮੈਲੁ
ਦੁਰਮਤਿ ਹਿਰਤ ਸਬਦਿ ਗੁਰੁ
ਪਾਈਐ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ
ਛੁਟਕੰਤ ਸਦ ਦ੍ਵਾਰਿ ਜਿਸੁ ਗ੍ਰਾਨ ਗੁਰ
ਬਿਮਲ ਸਰ ਸੰਤ ਸਿਖ ਨਾਈਐ ॥
ਨਾਮੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਉਰਿ
ਪਰਹੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਹੁ ਗੁਰੂ
ਹਰਿਪਾਈਐ॥ ੩॥ ੧੫॥ ੨੮॥

ਅਰਥ

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

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

{ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਂ}

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

ਮੂਲ

ਗਰੁ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰੁ ਗੁਰੁ ਜਪੁ ਮੰਨ | ਰੋ॥ ਜਾਕੀ ਸੇਵੁ ਸਿਵ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ |
 ਸੁਰ ਅਸੁਰ ਗਣੁ ਤਰਹਿ ਤੇਤੀਸ | ਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਣਿ ਕੰਨ ਰੇ ॥ ਫੁਨਿ |
 ਤਰਹਿ ਤੇ ਸੰਤ ਹਿਤ ਭਗਤ ਗੁਰੁ | ਗਰੁ ਕਰਹਿ ਤਰਿਓ ਪਹਲਾਦੁ ਗੁਰ |
 ਮਿਲਤ ਮੁਨਿ ਜੰਨ ਰੈ ॥ ਤਰਹਿ | ਨਾਰਦਾਦਿ ਸਨਕਾਦਿ ਹਰਿ ਗੁਰ-

ਅਰਥ

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੀ ਉਸਤੁਤੀ)। (ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਾਰਕ ਹੈ)। (ਮੇਰੇ) ਮਨ! ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ, ਜਿਸ (ਗੁਰੂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰ ਵਚਨ ਸੁਣਕੇ ਸਿਵ ਜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਣ ਸਿਧ ਤੇ ਸਾਧਿਕ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਦੈਤ ਤਰ ਗਏ ਹਨ; ਫੇਰ (ਹੁਣ) ਸੰਤ ਭਗਤ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਨ ਓਹ ਭੀ ਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, (ਅਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ) ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਜੀ ਤਰ

ਮੁਖਹਿ ਤਰਹਿ ਇਕ ਨਾਮ ਲਗਿ
ਤਜਹੁ ਰਸ ਅੰਨ ਰੇ ॥ ਦਾਸੁ ਬੇਨਤਿ
ਕਹੈ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੁ ਮੌਨ ਰੇ
॥੪॥੧੯॥੨੯॥

ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦਵਾਰਾ ਹੀ (ਨਾਮ ਜਪਕੇ) ਤਰ ਗਏ ਨਾਰਦ ਆਦਿ (ਰਿਖੀ ਤੇ ਤਰ ਗਏ) ਸਨਕਾਦਿਕ (ਆਦਿ ਮੁਨੀ), (ਤੂੰ ਭੀ) ਹੋਰ ਰਸ ਛੱਡਕੇ ਨਾਮ (ਰਸ) ਵਿਚ ਲਗ ਜਾ। ਦਾਸ (ਭਟ ਜੀ) ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ) ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, (ਇਸ ਲਈ) ਦਿਲੋਂ ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ ਕਰ॥੪॥੧੯॥੨੯॥

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

ਭਾਵ—ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਵਡੇ ਵਡੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਭਗਤ, ਰਿਖੀ, ਮੁਨੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰੇ ਹਨ, ਇਥ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ; ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ! ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਮਨ, ਬਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਦ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ‘ਚਹੁ ਜੁਗਿ ਗੁਰਿ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਫਲੁ ਲਹੀਐ’ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਤੁਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੂਗਾ ਸੁਣਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਭਵਸਾਗਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲੈਕੇ ਸਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਨਿਰੰਝਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਿਖ ਦੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਮਾਹ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰੰਗ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੰਦਰੈ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪਾਕੇ ਮਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੇਵਾ ਸਿਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਹਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਸੋ ਚਹੁ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਟਾਤਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੀਤਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੋਰਥ ਨਾਥ ਆਦਿਕ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗੇ ਸਾਧਕ ਤੇਤੀ ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਬਲਿਗਜਾ ਆਦਿਕ ਦੈਤ ਕੁਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਥਾ ਨਾਰਦ ਆਦਿਕ ਰਿਖੀ ਤੇ ਸਨਕਾਦਿਕ ਆਦਿ ਮੁਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਲਗ ਤਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਾਸ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲਭਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪ ਕਰ॥੪॥੧੯॥੨੯॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

ਪਦਾਰਥ—ਧੂਆ-ਧੂਹ ਭਗਤ ਜੀ।

ਹਸਤ-ਹੱਥ।

ਜੀਅ-ਜੀਵ।

ਖੇਵਟੁ-ਮਲਾਹ।

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

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

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

ਮੂਲ

(੩੦ਵਾਂ ਸਵੱਖਾ ਜਾਰੀ)

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

ਅਰਥ

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

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

ਪਦਾਰਥ—ਬਨਵਾਰੀ-ਬਨ; ਸੰਸਾਰ ਦਾ ‘ਵਾਲੀ’ ਮਾਲਕ। ਲਹਣਾ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ
ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ। ਪੰਥ-ਰਸਤਾ। ਭਲੇ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ,
ਖਾਨਦਾਨ। ਸੋਚੀ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ, ਖਾਨਦਾਨ। ਥਪ੍ਤਉ-ਥਾਪਿਆ,
ਟਿਕਾਇਆ। ਅਖੈ ਨਿਧਿ-ਨਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੰਨ। ਅਪ੍ਤਉ-ਦਿੱਤਾ। ਲਹੀਐ-ਲਿਆ।
ਬੰਦਹਿ-ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੋਖਣ-ਪਾਲਣਾ। ਤਰਣੰ-ਜਹਾਜ਼।

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

ਏਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਪਿਆ। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੀ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ‘ਲਹਣੈ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ’ ਤੋਂ ਇਹ ਭੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਪੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਮਾਨੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿੱਪੱਖ ਨਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਖਤ ਪੁਰ ਬਾਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਅਖੈ ਨਿਧੀ’ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਅਗਨਿ ਨ ਦਰੈ ਪਵਨੁ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ ਤਸਕਰੁ ਨੇਰਿ ਨ ਆਵੈ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਰਿ ਸੰਚਉਠੀ ਸੋ ਧਨੁ ਕਤਹੀ ਨ ਜਾਵੈ॥”(੩੩੯) ਸਦਾ ਥਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਚੋਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ‘ਚਹੁ ਜੁਗ’ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਸਤਿ ਜੁਗ, ਤ੍ਰੈਤਾ, ਦੁਆਪੁਰ, ਕਲਿਜੁਗ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ‘ਤਾਰਣ ਤਰਣੈ’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਰਨ ਲਈ ‘ਤਰਨ’ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹਨ॥੧॥੩੦॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

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

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

{ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ}

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

ਮੂਲ

ਸੰਸਾਰੁ ਅਗਮ ਸਾਗਰੁ ਤੁਲਹਾ ਹਰਿ
ਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਪਾਯਾ ॥ ਜਗਿ
ਜਨਮ ਮਰਣੁ ਭਗਾ ਇਹ ਆਈ
ਹੀਐ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਪਰਤੀਤਿ ਹੀਐ
ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੈ ਤਿਨੁ ਕਉ
ਪਦਵੀ ਉਚਭਈ ॥ ਤਜਿ ਮਾਇਆ
ਮੇਹੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲਾਲਚੁ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ
ਕੀ ਬ੍ਰਿਧਾ ਗਈ ॥ ਅਵਲੋਕ੍ਤਾ ਬ੍ਰਹਮੁ

ਅਰਥ

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

ਭਰਮੁ ਸਭੁ ਛੁਟਕਾ ਦਿਬੁ ਦਿਸਿ
ਕਾਰਣ ਕਰਣੰ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਸੈਵਿ
ਅਲਖ ਗਤਿ ਜਾ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸੁ
ਤਾਰਣ ਤਰਣੰ॥ ੩॥ ੩੨॥

(ਉਹਨਾਂ ਦਾ) ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਜਿਸ) ਸਤਿਗੁਰੂ
(ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ) ਗਤੀ ਅਲਖ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ
ਆਪ ਤਰੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਹਨ (ਓਸ) ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰ॥ ੩॥ ੩੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਗਮ-ਡੂੰਘਾ, ਅਥਾਹ। ਸਾਗਰੁ-ਸਮੁੰਦਰ। ਤੁਲਹਾ-ਜਹਾਜ਼।

ਭਰਾ-ਭੱਜ ਗਿਆ। ਹੀਐ-ਹਿਰਦੇ। ਉਚ-ਉੱਚੀ। ਲੋਭੁ-ਧਨ ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ।
ਲਾਲਚੁ-ਖਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤੀ। ਬਿਚਾ-ਪੀੜਾ। ਅਵਲੋਕੁ-ਦੇਖਿਆ। ਛੁਟਕਾ-ਛੁਟ
ਗਿਆ। ਦਿਬੁ-ਦੈਵੀ।

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

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਕੰਚਨ-ਸੋਨਾਂ।

ਪਰਸਿ-ਛੋਹ ਕੇ।

ਅਲਖ-ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਗਤਿ-ਲੀਲਾ, ਦਸ਼ਾ।

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

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

ਮੂਲ

ਜਿਨਹੁ ਬਾਤ ਨਿਸੁਲ ਧੁਆ ਜਾਨੀ
ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੈ ਬਚਾਂ ॥ ਤਿਨੁ
ਤਰਿਓ ਸਮੁਦਰੁਦੁ ਖਿਨਇਕ ਮਹਿ
ਜਲਹਰ ਬਿੰਬੀ ਜੁਗਤਿ ਜਗੁ ਰਚਾ॥
ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਝੀ ਸਤਸੰਗਤਿ
ਪਰਮਾਨੰਦਗੁਰੂ ਮਖਿ ਮਚਾ॥ ਸਿਰੀ
ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰਿ ਮਨ ਬਚ
ਕ੍ਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸਚਾ॥ ੫ ॥੩੪॥

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਬਾਤ-ਬਾਣੀ। ਰੁਦ੍ਰ-ਭਿਆਨਕ, ਮੁਸ਼ਕਲ। ਜੁਗਤਿ-ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਕੁੰਡਲਨੀ-ਜੜ ਚੇਤਨ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਗੰਢ, ਤਥਾ ਹਠ ਯੋਗ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾੜੀ ਦਾ ਭੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੁਰਝੀ-(ਗੰਢ) ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਚਾ-ਮਸਤ, ਪੀਤਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ। ਬਚ-ਬਾਣੀ।
ਕ੍ਰਮ-ਸਰੀਰ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਧੂਆ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪਕਿਆਈ ਨਾਲ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੜ ਵਿਸਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਭਾਵ ਪਰ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ :-

“ਰਾਮ ਜਪਉ ਜੀਅ ਐਸੇ ਐਸੇ॥ ਧੂ ਪੂਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਜੈਸੈ॥”(੩੩੭)

ਤਥਾ-“ਨਾਰਦ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਧੂਆ ਬਾਰਿਕ ਭਜਨ ਮਾਹਿ ਲਪਟਾਨੋ॥”(੮੩੦)

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

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

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

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਕਵਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ
ਬੈਨ ਕੋਇ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਤ ਮਾ
ਜਸੋਦ ਜਿਸਹਿ ਦਹੀ ਭਾਤੁ ਖਾਹਿ
ਜੀਉ ॥ ਦੇਖਿ ਰੂਪ ਅਤਿ ਅਨੂਪ
ਮੇਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਕਿੰਕਨੀ ਸਬਦ
ਝਨਤਕਾਰ ਖੇਲੁ ਪਾਹਿ ਜੀਉ ॥

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਤੂੰ ਹੀ ਇਕ (ਵਾਹ-) ਧੰਨਜਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। (ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਦੀਆਂ) ਕੌਲ ਛੁਲ ਜੇਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਸਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਕਿਲੇ ਵਾਂਗ ਘੇਰਾ ਘੱਤੀ ਸੈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਨੂੰ) ਮਾਤਾ ਜਸੋਧਾ ਜੀ ਦਹੀ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਲਈ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਢਾ ਸੁਹਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਕੇ ਬੜੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਮਾਤਾ ਮਗਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਡ

ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮੁ ਹਾਥਿ ਕਹਹੁ
 ਕਉਨੁ ਮੇਟਿ ਸਕੈ ਈਸੁ ਬੰਮੁ ਗਾਨੁ
 ਧਾਨੁ ਧਰਤ ਹੀਐ ਚਾਹਿ ਜੀਉ ॥
 ਸਤਿ ਸਾਚੁ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁ ਆਦਿ
 ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਉ
 ॥੧॥੯॥੩੫॥

ਪਉਣ ਲਈ ਦੌੜਨ ਵੇਲੇ ਤੜਾਗੀ ਦੀਆਂ ਘੁੰਘਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਝੁਨਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? (ਉਤਰ-ਕਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਸਦੇ) ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਫੜੀ ਹੈ, ਕਹੋ (ਉਸਦੇ ਘੱਲੇ ਕਾਲ ਨੂੰ) ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕਿਆ ਹੈ? (ਕਿਸ਼ਨ ਕਿ) ਸ਼ਿਵ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ? ਜੋ ਕਿ ਰਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ (ਦੁਆਰੇ) ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ (ਮਿਲਣ ਦੀ) ਚਾਹ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ) ਜੋ ਸੱਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਦਾ (ਜਿਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ) ਨਿਵਾਸ ਹੈ, (ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ) ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੋਂ ਤੂਹੀ ਹੈਂ! ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! (ਤੈਨੂੰ) ਧੰਜਤਾ ਹੋਵੇ, (ਯਾ ਤੂੰ ਧੰਜਤਾ ਯੋਗ ਹੈਂ) ॥੧॥੯॥੩੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਕਵਲ-ਕੌਲ ਛੁਲ। ਮਧੁਰ-ਮਿੱਠੇ। ਬੈਨ-ਵਚਨ।

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

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

ਐਉਂ ਬੀ ਭਾਵ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-

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

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

ਸੰਖ ਚੜ੍ਹ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪਿ ਆਪੁ
ਕੀਓ ਛਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਲਖੈ ਕਉਨੁ ਤਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਸਤਿ
ਸਾਚੁ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ
ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ੨ ॥ ੨ ॥ ੩੯ ॥

ਗਦਾ, ਕੌਲ ਫੁਲ ਆਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ
ਹੋਕੇ ਆਪਾ ਗੁਪਤ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਰਬ
ਵਿਆਪਕ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨ ਕੈਣ ਸਕੇ ਜੀਓ। ਤਿੰਨਾ ਸਮਿਆਂ
ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਆਦਿ
ਪੁਰਖ ਨਿਤ ਸਰੂਪ ਤੂੰ ਹੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਉ) ਹੈ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਚਰਜ ਗੁਰੂ, ਅਦਭੁਤ ਸਰੂਪ
ਜੀਓ! ॥੨॥੨॥੩੯॥

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

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

ਪਿਛਲੇ ਛੰਦ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਚ ਭੀ ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਲਿਵਲੀਨ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ,
ਬੇਅੰਤ, ਅਗਮ, ਅਗੋਚਰ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ, ਸਤਿ ਸਰੂਪ, ਅਲਖ,
ਮਾਹਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਅਸਚਰਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜ਼ੋਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਰੱਖਜਕ ਤੇ ਸੰਖ, ਚਕੂ, ਗਦਾ, ਕਵਲ ਫੁਲ
ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਜੂਦ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਸ
ਰਹੇ ਹਨ॥੨॥੨॥੩੯॥

ਮੂਲ

ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੰਦ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ
ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟੁ ਸੀਸਿ ਮੋਰ
ਪੰਖ ਚਾਹਿ ਜੀਉ ॥ ਬੇਵਜੀਰ ਬਡੇ
ਧੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ
ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਆਪਣੈ ਉਛਾਹਿ ਜੀਉ ॥
ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨ ਜਾਇ ਤੀਨਿ
ਲੋਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ਸੁਤਹ ਸਿਧ
ਰੂਪੁ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹਿ ਜੀਉ ॥
ਸਤਿ ਸਾਚੁ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁ ਆਦਿ

ਅਰਥ

(ਨਿਵਾਸ ਯਾ) ਲਿਬਾਸ ਪੀਲਾ (ਯਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ
ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਆਪ ਦਾ) ਦੰਦ ਮਰਤਬਾਨ (ਦੇ ਫੁਲ
ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਯਾ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ
ਹੋ ਭਾਵ ਅਮਾਯ ਹੋ) (ਫਿਰ) ਪਿਆਰੀ ਸਣੇ ਹੋ (ਭਾਵ ਮਾਯਾ
ਸਬਲ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ, ਅਥਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤ ਹੋ) ਕੰਠ ਵਿਚ ਮਾਲਾ
ਹੈ (ਯਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਸ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ) ਸੋਭਾ ਦੇ ਧਾਰਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਣ ਵਾਲੇ ਹੋ,
ਅਥਵਾ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟ (ਆਪ ਦੇ) ਸੀਸ ਤੇ ਹੈ,
(ਤੇ) ਚਾਊ (ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ) ਜੀ। (ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣ
ਲਈ) ਵਜੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, (ਆਪ ਦਾ) ਵੱਡਾ
ਧੀਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਅਲਖ ਤੇ ਅਗੰਮ ਸਰੂਪ

ਪੁਰਖੁ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ
॥ ੩ ॥ ੮ ॥ ੩੨ ॥

ਹੈ, ਇਹ ਖੇਲ (ਸੰਸਾਰ ਰਚਨਾਂ ਦਾ) ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅਕੱਥ ਹੈ (ਅਰਥਾਤ) ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ (ਆਕਾਰ) ਸੂਰਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, (ਯਾ ਰਚਿਆ ਹੈ ਆਪ ਨੇ)। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇਰੇ (ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ) ਨਿਵਾਸ ਹੈ, (ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ॥੩ ॥੮ ॥ ੩੨ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਪੀਤ-(ਧਾਤੂ-ਪੀ-ਪੀਣਾ) ਜਿਸ ਸੈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪੀਣ, ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਜਾਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ (ਅ) ਪੀਲਾ। ਬਸਨ-(ਵਸ-) ਨਿਵਾਸ। (ਅ) ਲਿਬਾਸ। ਕੁੰਦ-ਮਰਤਬਾਨ ਦਾ ਫੁਲ। (ਅ) ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਇਕ ਨਿਧੀ। ਦਸਨ-ਦੰਦ। (ਅ) ਪਰੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਿਆ-ਪਿਆਰੀ। (ਅ) ਪਜਾਰ। ਕੰਠ-ਗਲਾ। (ਅ) ਆਵਾਜ਼। ਮਾਲ-ਮਾਲਾ। (ਅ) ਸੁਭਾਗਯ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੁਕਟ-ਤਾਜ਼, (ਅ) ਸਜਾਵਟ, ਸੋਭਾ। ਸੀਸਿ-ਸਿਰ। (ਅ) ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ; ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰ-ਮੋਰ ਪੰਛੀ। (ਅ) ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲਾਉਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਥਾਰਣ। ਪੰਖ-ਖੰਡ। (ਅ) ਪਵਿੱਤ੍ਰ।

ਭਾਵ—ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਦੋਇ ਅਰਥ ਅਸਾਂ ਦਰਸਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਰਗੁਣ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਉਂ ਭਾਵ ਕੱਢਦੇ ਹਨ:- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਆਪੇ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰਮੁਖ ਭੱਟਾਚਾਰਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਤੂੰਘੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸਟ ਹੀ ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਦਿਸੇ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਛੇ “ਸਤਿਜੁਗਿ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲਿ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ”॥(੧੩੯੦) ਇਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਸਰਬ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਬੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਝਲਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਧਿਆਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਵ ਤੇ ਉੱਚ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਕਰਮ ਵੱਸ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗੀਮ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਤਹ ਸਿੱਧ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਰਮ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜੀਵ ਪਰਾਪਿਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਰਾਪਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ “ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ”; (੧੪੯) ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ “ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰਹੀ” ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਅਰਥ ਬੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰੂਪ ਹੀ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ “ਵਾਹਿਗੁਰੂ” ਅਰਥਾਤ “ਧਨ ਗੁਰੂ ਜੀ” ਆਪ ਹੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਛਦਮ) ਬਾਵਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਵਨ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ “ਬਲਿਹਿ ਛਲਨ” ਮਹਾਵਾਕ ਵਿਚ ਬਾਵਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਰਥ

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

**ਪਦਾਰਥ—ਬਲਿਹਿ-ਬਲੀ ਰਾਜਾ। ਸਬਲ-ਜੋਰ ਵਾਲੇ। ਕਾਨੁ ਕੁਅਰ-ਕਾਨ
ਕੰਵਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਯੁਬਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਰਵਿੰਦ-ਸੂਰਜ ਚੰਦ
(ਅ) ਸੁਹਣਾ। ਭੂਤ-ਪ੍ਰਾਣੀ। ਦੇਵਾਧਿਦੇਵ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਜਜੋਤੀ ਸੂਰਪਾ।
ਫਨਿੰਦ-ਸੇਸ਼ਨ ਨਾਗ। ਜਰਮ-ਜਨਮ। ਕੱਛ-ਕੱਛੂ। ਬਰਾਹ-ਇਕ ਅਵਤਾਰ
ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੂਲਿ-ਕਿਨਾਰਾ। ਗੰਦ-ਗੰਦ। ਗੰਯਦ-ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ।**

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

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

ਦੁਸਰਾ ਭਾਵ ਇੰਜ ਬੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ:-ਪਿਛੇ ਦੱਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਛੰਦ ਵਿਚ ਬੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਿ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਚੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਵਨ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹਕਲੰਕ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਗਤ ਹਨ। ਜੀਕੁਣ ਅਸਥੂਲ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਸੂਰੂਪ ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹਨ ਓਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ, ਪਾਪ ਨਾਸਕ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਦਿਬਜ ਜਜੇਤੀ ਭੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ॥੪॥੯॥੩੯॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਨਿਸਿ-ਰਾਤਾ।

ਬਾਸੁਰ-ਦਿਨ।

ਪਰਮਗਤਿ-ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ

{ਸਵੱਜੇ ਮਹਲੇ ਚੋਥੇ ਕੇ }

ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਰੂਪ ਮੁਕਤੀ।
 ਧੋਹੁ-ਛਲਾ। ਫੌਥੁ-ਫਾਹਾ। ਰਤਿ-ਪ੍ਰੀਤੀ।
 ਸਨੇਹੁ-ਮੋਹ। ਸੇਉ-ਸੇਵਨ ਕਰ। ਮਤਿ-ਬੁਧੀ।
 ਰਾਜੰਦ-ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ।

ਜਣ ਜਣ-ਜਣੇ ਜਣੇ ਨਾਲਾ।
 ਗੋਹੁ-ਘਰ। ਤ੍ਰਿਆ-ਇਸਤ੍ਰੀ।
 ਚੀਏ-ਹਿਰਦਾ, ਦਿਲ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣਿ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਤੁਤੀ ਮਾਤ੍ਰ (ਅਕੱਥ ਵਾਦ) ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ “ਸਤਿ ਜੀਉ” ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ (ਯਸ਼ਾਰਥ ਵਾਕ) ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਦਿੜ ਕਰਕੇ ਚਰਣ ਸਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਹੈ, ਢੂਜਾ ਰੋਕਾਂ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਕੇ ਲੰਘਣਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਨਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਜਪਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਅਡੋਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਪ ਤਾਂ ਜਗਾਜਾਸੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਲਿਵ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹੇ ਰੋਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਪ ਤਾਂ ਜਗਾਜਾਸੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਕੇ ਲਿਵ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-
 ਦੇ ਤਿਆਗ ਲਈ ਸਤਿਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਿਸੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ:-
 “ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨ ਮਾਈ॥ ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤੁ ਨ ਭਾਈ॥ ਦਰਬਿ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਓਇ
 ਰਹਤੇ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਓਇ ਦੁਸਟ ਵਸਿ ਹੋਤੇ॥” (੧੮੨) ਸੋ ਸਤਿਸੰਗ ਵਿਚ ਅਨੰਨਜ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ
 ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਆਸਰੇ ਸਾਂਈਂ ਦੇ ਦਰ ਜਾ ਪੁਸਦਾ ਹੈ।
 “ਚਿਤ ਬਿਲਾਸੁ ਜਗਤ ਏਹੁ” ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਗਜਾਨੀ ਇਉਂ ਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ
 ਚਿਤ ਦੀ ਚਿਤਵਨਾ ਮਾਤ੍ਰ ਹੈ ਅਰਥਾਤ “ਮਨ ਗਜੰਦ” ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਹੇ ਮਨ! ਹਾਥੀ
 (ਵਾਂਗੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਰਾ ਨਾਲ ਮੱਤੇ ਹੋਏ) ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਹ” ॥੫॥੧੦॥੩੯॥

ਅਰਥ

ਮੂਲ
 ਸੇਵਕ ਕੈ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹ-
 ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਸਦਕਾ॥ ਨਿਰੰਕਾਰ
 ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਕਹਿ ਨ ਸਕੈ
 ਕੈਉ ਤੂ ਕਦ ਕਾ॥ ਬਹਮਾ ਬਿਸਨੁ
 ਸਿਰੇ ਤੈ ਅਗਨਤ ਤਿਨ ਕਉ ਮੋਹੁ
 ਭਯਾ ਮਨ-ਮਦ ਕਾ॥ ਚਵਰਾਸੀਹੁ
 ਲਖ ਜੋਨਿ ਉਪਾਈ ਰਿਜਕ ਦੀਆ
 ਸਭ ਹੂ ਕਉ ਤਦ ਕਾ॥ ਸੇਵਕ ਕੈ
 ਭਰਪੂਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ
 ਸਭੁ ਸਦਕਾ॥੧॥੧੧॥੪੦॥

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

ਪਦਾਰਥ—ਸਿਰੇ-ਸਿਰਜੇ, ਬਨਾਏ। ਮਦ-ਹੰਕਾਰ।

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

ਮੂਲ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਾ ਬਡਾ ਤਮਾਸਾ ॥
ਆਪੇ ਹਸੈ ਆਪਿ ਹੀ ਚਿਤਵੈ ਆਪੇ
ਚੰਦੁ ਸੂਰੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਆਪੇ ਜਲ
ਆਪੇ ਬਲ ਬੰਮੁਨੁ ਆਪੇ ਕੀਆ ਘਟਿ
ਘਟਿ ਬਾਸਾ ॥ ਆਪੇ ਨਰੁ ਆਪੇ
ਡੁਨਿ ਨਾਰੀ ਆਪੇ ਸਾਰਿ ਆਪੇ ਹੀ
ਪਾਸਾ ॥

ਅਰਥ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ (ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਗਤ ਰੂਪੀ) ਤਮਾਸਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਚਰਜ ਹੈ। (ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਮਾਸੇ ਨੂੰ ਰਚਕੇ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਚੰਦ-ਰਮਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਸੁ। ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਜਲ ਦੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ (ਜੀਵ ਰੂਪੀ) ਨਰਦਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਤੈ ਗੁਣ ਰੂਪੀ) ਪਾਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਅਥਵਾ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੇ! ਸਾਧ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੰਗਤਿ ਸਭੈ ਬਿਚਾਰਹੁ ॥ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਲਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ
ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਾ ਬਡਾ ਤਮਾਸਾ॥ (ਰਚਿਆ ਇਹ ਜਗਤ ਰੂਪੀ) ਤਮਾਸਾ (ਬੇਲ) ਬੜਾ ਹੀ
੨॥੧੨॥੪੧॥ ਅਚਰਜ ਹੈ॥੨॥੧੨॥੪੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਚਿਤਵੈ-ਦੇਖੇ। ਸੂਰ-ਸੂਰਜ। ਬੰਮ੍ਰਨੁ-ਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਥਲ।
ਨਾਰੀ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਸਾਰਿ-ਨਰਦ, ਗੋਟੀ। ਪਾਸਾ-ਪਾਸੇ।

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

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

ਅਣਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਸੰਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੁਖ ਬਚਨ ਆਦਿ ਅਸਥੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੱਖਾਂ ਛਿੱਠੇ ਤੇ ਹੱਡੀਂ ਵਰਤੇ ਅਪੇ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਹਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਉਂ ਸਮਝ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕੇਵਲ ਸਥੂਲ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੂਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਸੁਧਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੋਲਣਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਭੀ ਇਕ ਕ੍ਰਿਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ “ਭਗਤ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭੂ ਗੋਸਟਿ ਕਰਤ” (੮੪) ਦਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਅਗਨੀ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਡੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਰਾਸੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਰਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਤਿ ਮਿੱਠਾ ਹੈ।

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

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

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

ਮੂਲ

ਅਗਮੁ ਅਨੰਤੁ ਅਨਾਦਿ ਆਦਿ ਜਿਸੁ
ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ॥ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚਿ ਪਰਿ
ਪ੍ਰਾਨੁ ਨਿਤਹਿ ਜਿਸੁ ਬੇਦੁ ਬਖਾਣੈ ॥
ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਵਰੁ ਨਹੀਂ
ਦੂਸਰ ਕੋਈ ॥ ਭੰਜਨ ਗੜ੍ਹਣ ਸਮਝੁ
ਤਰਣ ਤਾਰਣ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥ ਨਾਨਾਂ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਕੀਓ ਜਨੁ ਮਖੁਰਾ
ਰਸਨਾ ਰਸੈ ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ ਨਾਮੁ
ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਚਿਤਹ
ਬਸੈ ॥੧॥੪੩॥

ਅਰਥ

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

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

ਭਾਵ— ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀਗਜ਼ ਜੀ ਨੇ “ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸ਼ਸ਼ੁ ਏਕੇ ਜਾਣੁ” ਦੇ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਭੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਰਬ ਪਰੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਉਸਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਤਪਤੀ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਥਾ—“ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਕਿ ਜਾਨੈ ਪੂਤੁ”। (੨੮) ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਿਵ ਤੇ ਬੇਦ ਭੀ ਉਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਨਿਤਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਗਯਾਨੀ ਨਿੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ (ਨੇਤਿ—ਨੇਤਿ) ਬਿਅੰਤ ਬਿਅੰਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਨਿਤਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਗਯਾਨੀ ਨਿੱਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਅਰਥਾਤ ਵੇਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਆਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਇਹ ਨਿਰਗਾਕਾਰ ਹੈ। ਕਵੀਗਜ਼ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜੇਹਾ ਉਹ ਨਿਰਗਾਕਾਰ ਹੈ। ਕਵੀਗਜ਼ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਗਤ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਆਪ ਜੀਵ ਜੰਤੁ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਕਵੀਗਜ਼ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਗਤ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ

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

ਮੁਲ

ਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਗਹਿ ਕਰੀਆ ਧਵ
ਬਧਿ ਸੁਮਤਿ ਸਮਾਰਨ ਕਉ ॥ ਛੁੰਨ
ਧ੍ਰੂਮ ਧੁਜਾ ਫਹਰੰਤ ਸਦਾ ਅਘ ਪੁੰਜ
ਤਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕਉ ॥ ਮਥੁਰਾ
ਜਨ ਜਾਨਿ ਕਹੀ ਜੀਅ ਸਾਚ ਸੁ
ਅਉਰ ਕਛੂ ਨ ਬਿਚਾਰਨ ਕਉ ॥
ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੋਹਿਥੁ ਬਡੋ ਕਲਿ ਮੈ
ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਕਉ
॥੨॥੪੪॥

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਗਹਿ ਕਰੀਆ-ਪਕੜਕੇ, ਫੜਕੇ।

ਸਿੱਖਜਾ ਅਰਥਾਤ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਤਿ। ਸਮਾਰਨ ਕਉ-ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਛੁੰਨ-ਫੇਰ, ਸਗੋਂ।
ਧੁਜਾ-ਝੰਡਾ। ਫਹਰੰਤ-ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਘ-ਪਾਪ। ਪੁੰਜ-ਸਮੂਹ,
ਝੰਡ। ਤਰੰਗ-ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਫਰਨੇ। ਮਥੁਰਾ-ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਨੁ-ਦਾਸ।
ਬੋਹਿਥੁ-ਜਹਾਜ਼।

ਧਵ-ਅਡੋਲ। ਸੁਮਤਿ-ਚੰਗੀ

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

ਪਰੈ ਪਰਾਰੈ ॥”(੯੯) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਵੀ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਨਿਰਮੰਸੇ ਵਿਸਵਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਖੇ ਭਉਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਸਰੇ ਉਚ, ਨੀਚ, ਅਮੀਰ ਗੁਰੀਬ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੂਨੀ ਇਹ ਭੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸੇ ਬ੍ਰਿਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਧੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਕੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ :—“ਜਬ ਲਉ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਉ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁ ਧਾਯਉ ॥ ਕਲਿ ਘੋਰ ਸਮੁਦ੍ਰ ਮੈ ਬੂਡਤ ਥੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਯਉ ॥”(੧੪੦੯) ਕੈਸੀ ਤੜ੍ਹ ਹੈ? ਵਾਹਵਾ! ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਭ੍ਰਮਦੇ ਤੇ ਧਾਂਵਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਡੋਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦਿਤੀ ਜੋ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਮਾਰਗ ਪੁਰ ਐਸਾ ਅੱਡੋਲ ਨਿਸਚਾ ਬੱਸਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ੨॥੪੪॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

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

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

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

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

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

(੪) ਇਹਨਾਂ ਲਿਵ ਧਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੁਖਵਾਕ ਹੈ: “ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ੍ਹ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ”॥(੪੩੫) ਤਥਾ:- “ਧਰਮ ਰਾਇ ਅਥ ਕਹਾ ਕਰੈਗੇ ਜਉ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ”॥(੬੧੪) ਜਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲਿਵ ਧਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਹ ਚੌਗਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਆਵਾਗਉਣ ਉਸਦਾ ਮਿਟ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਯਥਾ:- “ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਇਹੁ ਪਾਵੈ ॥ ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਆਵੈ ॥”(੨੭੮) ਤਥਾ-“ਮਿਟਿ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥”(੨੭੯) ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪੰਧਾਉ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥੩॥੪੫॥

ਮੂਲ

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

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

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

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

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

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

ਇਹ ਅਰਥ ਗਿਆਨੀ ‘ਸਤਿਸੰਗ’ ਪਰ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਕਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਟਿਆ ਕਰਕੇ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਫਟਦਾ ਹੈ ਮਿਟਦਾ ਜਮ ਦਾ ਭੋਲੈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ‘ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲ’ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਦਾ ਹੈ॥੪॥੪੯॥

ਮੂਲ

ਜਾ ਕਉ ਮੁਨਿ ਧ੍ਯਾਨੁ ਧਰੈ ਫਿਰਤੁ
ਸਗਲ ਜੁਗ ਕਬਹੁ ਕ ਕੋਊ ਪਾਵੈ
ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਉ ॥ ਬੇਦ ਬਾਣੀ
ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ਜਾ ਕੋ
ਸਿਵ ਮੁਨਿ ਗਹਿਨ ਤਜਾਤ ਕਬਿ-
ਲਾਸ ਕੰਉ ॥ ਜਾ ਕੌ ਜੋਗੀ ਜਤੀ
ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਅਨੇਕ ਤਪ ਜਟਾ ਜੂਟ
ਭੇਖ ਕੀਏ ਫਿਰਤ ਉਦਾਸ ਕਉ ॥
ਸੁ ਤਿਨਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੁਖ ਭਾਇ
ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰੀ ਜੀ ਅਨਾਮ ਕੀ ਬਡਾਈ
ਦਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਉ
॥੫॥੪੨॥

ਅਰਥ

ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ (ਆਪਣੇ) ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮੇਤ (ਜਿਸ ਦੇ) ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਂਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਅਰਥਤ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਵ ਮੁਨੀ ਕੈਲਾਸ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਲਈ (ਗੋਰਖਾਦਿ) ਜੋਗੀ, ਜਤੀ, ਸਿੱਧ, ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਪੀ ਜਟਾ ਜੂਟ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਨ; ਸੋ ਤਿਸ (ਪਰਮਾਤਮਾਂ) ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਮਰ ਦਾਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ) ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਵਡਾਈ ਦਿੱਤੀ। (ਅਥਵਾ-ਉਸ ਨੇ ਜੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।) ॥੫॥੪੨॥

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

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

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

ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਜਾ ਦਾ ਸਿਦਕ ਹੈ॥੫॥੪੭॥

ਮੂਲ

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਧਿਆਨੁ ਅੰਤਰਗਤਿ
ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤਿਹੁ ਲੋਗ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ॥
ਦੇਖਤ ਦਰਸੁ ਭਟਕਿ ਭ੍ਰਮੁ ਭਜਤ
ਦੁਖਪਰਹਰਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਬਿਗਾਸੇ॥
ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਸਦਾ ਅਤਿ ਲੁਭਿਤ
ਅਲਿ ਸਮੂਹ ਜਿਉ ਕੁਸਮ ਸੁਬਾਸੇ॥
ਬਿਦੁਮਾਨਗੁਰਿ ਆਪਿ ਬਪੁਉ ਬਿਚੁ
ਸਾਚਉ ਤਖਤੁ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੈ॥
ੴ॥੪੮॥

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

ਪਦਾਰਥ—ਤੇਜ ਪੁੰਜ-ਸਮੂਹ ਤੇਜਾ। ਭਟਕਿ-ਚਟੱਕ, ਭਾਵ ਸ਼ੀਘ੍ਰ। (ਅ) ਭਟਕਣਾ। ਸੁਖ ਸਹਜ-ਅਚੁੱਤ ਸੁਖ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ। ਅਲਿ-ਭੋਰੇ। ਕੁਸਮ-ਫੁਲ। ਸੁਬਾਸੇ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਗੰਧੀ। ਬਿਦੁਮਾਨ-(ਅਪਣੇ) ਹੁੰਦਿਆਂ।

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

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

* ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਹਿਆ ਹੈ।

ਰਤਿ ਮੈ ਨ ਰਤਿ ਰਹੀ ਪਤਿ ਰਤਿ ਪਤਿ ਮੈ।
 ਅਦਭਤ ਪਰਮਦਭਤ ਬਿਸਮੈ ਬਿਸਮ,
 ਅਸੂਚਰਜੈ ਅਸਚਰਜ ਅਤਿ ਅਤਿ ਮੈ।” (੨੫)* ॥੯॥੪੯॥

ਮੂਲ

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

੨ ॥ ੪੯ ॥

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਤਾਰਉ-ਤਰ ਗਏ, ਪਾਰ ਹੋਏ।

ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ-ਸੁਖ ਸੰਪਤਾ ਦੇ (ਦਾਤੇ)।

ਦਾਸਿ-ਨਾਮ ਹੈ ਭੱਟ ਦਾ।

ਕੀਰਤਿਵੰਤ-ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ।

ਸਥੁ-ਸਾਥ।

ਅਤਿਵੰਤ-ਅਤਿਸੈ ਕਰ।

ਤਥੁ-ਸਾਰ, ਸਿਧਾਂਤ, ਯਥਾਰਥ।

ਬਸੀਸ-ਸਿਰ ਤੇ।

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

“ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੰਥ ਗਹੇ ਜਮ ਪੁਰਿ ਪੰਥ ਮੇਟੇ, ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੰਗ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸੰਗਿ ਤਯਾਰੇ ਹੈ॥
 ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਕਰਮ ਭਰਮ ਖੋਏ, ਦਰਸ ਅਕਾਲ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਭੈ ਭਾਰੇ ਹੈ॥” (੫੭)*

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

“ਕਿੰਚਤ ਕਟਾਛ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪਾਏ,
 ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਹੈ॥” (ਕਬਿ-੫੭)* ॥੭॥੪੯॥

* ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਤੀਨਿ ਭਵਨ-ਤ੍ਰਿਲੋਕ।

ਸਰਸੁ-ਜਿਹਾ, ਬਗਾਬਰ, ਵਰਗਾ।

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਦੀਅਉ-ਦਿੱਤਾ, ਅਰਪਿਆ।

ਅਨੰਤ-ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।

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

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

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਨਾਰਦੁ ਧੁ ਪੁਹਲਾਦੁ ਸੁਦਾਮਾ ਪੁਬ
ਭਗਤ ਹੌਰੰ ਕੇ ਜੁ ਗਣੰ ॥ ਅੰਬਰੀਕੁ
ਜਾਜਦੇਵ ਤਿਲੇਚਨੁ ਨਾਮਾ ਅਵਰੁ
ਕਬੀਰੁ ਭਣੰ ॥ ਤਿਨ ਕੌ ਅਵਤਾਰੁ
ਭਯਉ ਕਲਿ ਭਿੰਤਰਿ ਜਸੁ ਜਗਤ੍ਰੁ
ਪਰਿ ਛਾਇਯਉ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜਯ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ
ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਯਉ
॥੩॥੫੨॥

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

ਪਦਾਰਥ—ਪੁਬ-ਪਹਿਲੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ। ਜੁਗਣੰ-ਜੁ+ਗਣੇ-ਜੋ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਣੰ-
ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਿੰਤਰਿ-ਵਿਚ। ਜਸੁ-ਕੀਰਤੀ।

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

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਮਨਸਾ ਕਰਿ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਝੈ ਨਰ
ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਮਿਟਿਆਉ ਜੁ ਤਿਣੰ ॥
ਬਾਚਾ ਕਰਿ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਝੈ ਤਿਨੁ
ਦੁਖੁ ਦਰਿਦੁ ਮਿਟਯਉ ਜੁ ਖਿੰਣੁ ॥
ਕਰਮ ਕਰਿ ਤੁਆ ਦਰਸ ਪਰਸ

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

* ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ, ਸਿਕੰਦ-੯, ਪੰਨਾ ੧੦੩।

ਪਾਰਸ ਸਰ ਬਲ੍ਲ ਭਟ ਜਸੁ
ਗਾਇਯਉ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਜਯੋਜਯ ਜਗ ਮੰਹਿਤੈ ਹਰਿ ਪਰਮ
ਪਦੁ ਪਾਇਯਉ ॥੪॥੫੩॥

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

ਪਦਾਰਥ—ਮਨਸਾ-ਮਨਸ-ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਬੀਚਾਰ, ਸਮਝ। ਤਿਣੁੰ-ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਬਾਚਾ-ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਖਿਣੁੰ-ਖਿਣ ਵਿਚ। ਦਰਸ-ਦਰਸ਼ਨ। ਪਰਸ-ਛੋਹ।
 ਸਰ-ਸਦਰਸ, ਤੁੱਲ। ਬਲ੍ਲ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

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

“ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਲਾਗਾ ਤਬ ਜਾਠੀਐ ਮਿਟੈ ਮੌਹੁ ਤਨ ਤਾਪ॥
 ਹਰਖ ਸੋਖ ਦਾਵੈ ਨਹੀ ਤਬ ਹਰਿ ਆਪਹਿ ਆਪ” ॥੧੮੯॥

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

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

ਮੂਲ

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

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

ਪਦਾਰਥ—ਨਯਨ-ਅੱਖਾਂ।
 ਨਰਹੁ-ਮਨੁੱਖੇ।

ਤਿਮਰ-ਹਨੇਰਾ, ਅਗਜਾਨ।

ਲਗਿ-ਮਿਲਕੇ।

ਭਾਵ—ਬੱਲ੍ਲ ਭੱਟ ਇਸ ਸਵੱਜੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਜਾਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਹਿਰਦੇ

ਦੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਉਣ, ਹਰਿ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਨੌ ਨਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੋ। ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਮਨ ਜੋੜਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੋ ਰੰਗ ਓਥੋਂ ਲੈਕੇ ਮੋਇਆ ਮਨ ਜੀਏ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਨਰਹੁ ਉਸਨੂੰ ਸਿਮਰਹੁ॥੫॥੫੪॥

ਮੂਲ

ਜਿਨਿ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ
ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨ ਛੋਡਿਓ
ਪਾਸੁ ॥ ਤਾਤੇ ਗਉਹਰ ਗੁਨ ਪ੍ਰਗਟੁ
ਉਜੀਆਰਉ ਦੁਖ ਦਰਿਦ੍ਰ ਅੰਧਾਰ
ਕੇ ਨਾਸੁ ॥ ਕਵਿ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ
ਚਰਨ ਮੁੜਿ ਲਗਹਿ ਤਿਨ੍ਹ ਕਾਮ
ਕ੍ਰੋਧ ਜਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਾਸੁ ॥ ਜਿਵ
ਅੰਗਦੁ ਅੰਗਿ ਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ
ਤਿਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸੁ ॥੧॥੫੫॥

ਅਰਥ

ਜਿਨ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਛੋਡਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜਾਨ ਰੂਪੀ ਮੇਤੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ (ਜਿਸਦੇ) ਚਾਨਣੇ ਨਾਲ (ਸੰਸਾਰ ਦਾ) ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਿੰਦ੍ਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਕਵਿ (ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਜਿਹੜੇ (ਮਨੁੱਖ ਦੂਨੀਆਂ ਵਲੋਂ) ਮੜ (ਕੇ) ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਜਮ (ਧਰਮਰਾਜ) ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ (ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ॥੧॥੫੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਾਸੁ-ਸਾਥ।

ਅੰਧਾਰ-ਹਨੇਰਾ।

ਗਉਹਰ-ਮੇਤੀ।

ਉਜੀਆਰਉ-ਚਾਨਣਾ।

ਕੀਰਤ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਤ੍ਰਾਸ-ਡਰ।

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

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

ਭਾਇਭਉ ਮਾਨਹਿ ਤੁਮ ਮਲੀਆ—
ਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸੁ ॥ ਧੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ
ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਉਪਜ੍ਞੇ
ਜੁ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤਿ
ਹੋਇ ਰਹਸੁ ਮਨਿ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰੁ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸੁ ॥੨॥੫੮॥

ਦਿਨ ਹਰਿ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ
ਸੰਗਤ ਆਪ ਨੂੰ ਗੂੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ (ਨਿਰਮਲ) ਭਉ ਨਾਲ
(ਸਤਿਗੁਰ) ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਮਲਜਾਗਰ ਦੀ
(ਖੁਸ਼ਬੋਈ) ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ (ਭਾਵ ਆਪ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ
ਹੈ।) ਧੂ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਕਬੀਰ, ਤਿਲੋਚਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਦਾ)
ਨਾਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ (ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ)
ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ; ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ (ਹੁਣ
ਸਾਨੂੰ) ਮਨ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਹੋ॥੨॥੫੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਦਾਰਥ-ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ।

ਨਿਸਿ-ਗਤਿ।

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

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਗੌਰਵਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂ,
ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਕਬੀਰ ਆਦਿਕ ਜੋ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਕੇ ਜਦ ਅੰਦਰਲੇ
ਨੈਣ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤਦ ਆਪ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ
ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਜੇਤੀ ਅਜ਼ਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ॥੨॥੫੮॥

ਮੂਲ

ਨਾਨਕਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਨਉ
ਕੀਨੀ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਅੰਗ ਸੰਗਿ ਭਯੋ
ਸਾਇਰੁ ਤਿਨਿ ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਕੀਨੀ
ਵਰਖਾਈ ॥ ਗਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ
ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇਕ ਜੀਹ ਕਛੁ
ਕਹੀਨ ਜਾਈ ॥ ਸੋਚੀ ਸਿਸਿ ਸਕਲ
ਤਾਰਣ ਕਉ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਕਉ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ ॥੩॥੫੯॥

ਅਰਥ

(ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਜੀ ਨੇ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆਂ,
ਲਿਵ ਲਾਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ
ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ (ਜੀ) ਸਮੁੰਦਰ (ਵਾਂਗ ਅਥਾਹ ਤੇ
ਅਸਗਾਹ) ਹੋ ਗਏ; ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ (ਵਿਚ) ਮਨ ਲਗਾਉਣ
ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, (ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ (ਜੀ ਦੀ) ਕਥਾ
ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਕ ਜੀਭ (ਹੈ, ਇਸਤੋਂ) ਕੁਝ
(ਮਹਿਮਾ) ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ
ਤਾਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ
ਮਿਲੀ ਹੈ॥੩॥੫੯॥

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

{ਸਵੱਜੇ ਮਹਲੇ ਚੰਥੇ ਕੇ}

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

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

અરથ

५

ਮੂਲ
 ਹਮ ਅਵਗੁਣਿ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ
 ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਛਾਡਿ ਬਿਖੈ ਬਿਖੁ
 ਖਾਈ ॥ ਮਾਯਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁਲੈ
 ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਈ ॥
 ਇਕੁ ਉਤਮ ਪੰਥੁ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ
 ਸੰਗਤਿ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤੁਆਸ
 ਮਿਟਾਈ ॥ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ
 ਕੀਰਤਿ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖਹੁ
 ਸਰਣਾਈ ॥ ੪ ॥ ੫੮ ॥

ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ (ਨਾਲ) ਭਰੇ ਹੋਏ (ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚ)
 ਇਕ (ਵੀ) ਗੁਣ ਨਹੀਂ, (ਨਾਮ ਰੂਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਨੂੰ) ਛੱਡ
 (ਕੇ) ਵਿਹੁ (ਰੂਪੀ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ (ਨੂੰ) ਖਾਂਦੇ (ਵਿਸ਼ੇ ਆਸ਼ਕਤ
 ਹੋ) ਭਰਮ (ਵਿਚ) ਪੈਕੇ ਮਾਯਾ (ਦੇ) ਮੋਹ (ਵਿਚ) ਭੁਲੈ (ਗਏ
 ਹਾਂ), ਪੁੱਤਰ (ਤੇ) ਇਸਤ੍ਰੀ (ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿ ਜਾਣਕੇ) ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ
 (ਲਈ) ਹੈ। ਗੁਰੂ (ਦੀ) ਸੰਗਤ (ਅਸਾਂ) ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ
 ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਮਿਟਾ ਲਿਆ
 ਹੈ। ਕੀਰਤ (ਨਾਮੇ) ਭੁਟ ਦੀ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ
 ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ! (ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ) ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਰਖੋ ॥੪ ॥੫੮ ॥

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

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

ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ 'ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ' ਦੇ ਜਗਜਾਸੂ ਤੇ ਮੁਤਲਾਸੀ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਵਿਦ੍ਵਾਨ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਖ ਭਰੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਪੂਰਨ

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

ਮੂਲ

ਮੋਹ ਮਲਿ ਬਿਵਸਿ ਕੀਅਉ ਕਾਮੁ
ਗਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜਉ ॥ ਕ੍ਰੋਧੁ ਖੰਡਿ
ਪਰਚੰਡਿ ਲੋਭੁ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ
ਝਾੜਉ ॥ ਜਨਮੁ ਕਾਲੁ ਕਰ ਜੋੜਿ
ਹੁਕਮੁ ਜੋ ਹੋਇ ਸੁ ਮੰਨੈ ॥ ਭਵੁ
ਸਾਗਰੁ ਬੰਧਿਆਉ ਸਿਖ ਤਾਰੇ
ਸੁਪ੍ਰਸੰਨੈ ॥ ਸਿਰਿ ਆਤਪਤੁ ਸਚੋ
ਤਖਤੁ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸੰਜੁਤੁ ਬਲਿ ॥
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਚੁ ਸਲੁ ਭਣਿ ਤੁ
ਅਟਲੁ ਰਾਜਿ ਅਭਗੁ ਦਾਲਿ ॥੧॥
॥ਪਈ॥

ਅਰਥ

ਬਲੀ ਮੋਹ ਨੂੰ (ਤੁਸਾਂ) ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ
ਕੇ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ)। ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਧ
ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਭ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਝਾੜ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਤੇ ਮੰਤ ਹੋਥ ਜੋੜ (ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੇ
ਖੜੇਹੈਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ
ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ (ਆਪ ਨੇ) ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ (ਉਤੇ ਨਾਮ
ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, (ਤੇ ਐਉ) ਸਿੱਖ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
(ਆਪ ਜੀ ਦੇ) ਸਿਰ ਤੇ (ਜਸ ਰੂਪ) ਛੱਤ੍ਰ (ਸੋਭ ਰਿਹਾ) ਹੈ,
(ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ) ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜੋਗ ਭੋਗ ਦੇ ਬਲ
ਨਾਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਜੀ) ਸਲ੍ਹ
(ਭਟ) ਸੱਚੀ (ਗਲ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਅਟੱਲ
ਹੈ, ਤੇ (ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ) ਦਾ ਦਲ ਅਜਿੱਤ ਹੈ॥੧॥ਪਈ॥

ਪਦਾਰਥ—ਮੋਹ-ਮਮਤਾ।

ਮਲਿ-ਪਹਿਲਵਾਨ, ਭਾਵ ਜੋਰ ਵਾਲਾ।

ਬਿਵਸਿ-ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਸ ਵਿਚ।

ਆਤਪਤੁ-ਛੱਤ੍ਰ।

ਸਲ੍ਹ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ।

ਸੰਜੁਤੁ-ਸੰਯੁਕਤ।

ਅਭਗੁ-ਨਾ ਭਜਣ ਵਾਲਾ।

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

ਮੂਲ

ਤੂਸਤਿਗੁਰੁ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਆਪਿ ਆਪੇ
ਪਰਮੇਸਰੁ ॥ ਸੁਰਿਨਰਸਾਧਿਕ ਸਿਧ
ਸਿਖ ਸੇਵੰਤ ਧੁਰਹ ਧੁਰੁ ॥ ਆਦਿ
ਜੁਗਾਦਿ ਅਨਾਦਿ ਕਲਾ ਧਾਰੀ

ਅਰਥ

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

ਤ੍ਰਿਹੁ ਲੋਅਹ ॥ ਅਗਮ ਨਿਗਮ
ਉਪਰਣ ਜਗਾ ਜੰਮਿਹਿ ਆਰੋਅਹ ॥
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸਿ ਬਿਰੁ ਬਪਿਆਉ
ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਣ ਤਰਣ ॥ ਅਘ
ਅੰਤਕ ਬਦੈ ਨ ਸਲੁ ਕਵਿ ਗੁਰ
ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ॥ ੨ ॥ ੯੦ ॥

ਹੋ ਤੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਕਲਾਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗੰਮਜ ਦਾ ਰਸਤਾ (ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ) ਉਧਾਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀ (ਤੁਸੀਂ ਹੋ) ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਣ ਤੇ ਬੀ ਆਪ ਹੀ ਸੂਅਰ ਹੋ (ਅਰਥਾਤ ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਜੰਮਣ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੈਨ)। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੂ (ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ) ਅਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਬਾਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਹੋ (ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੋ। (ਇਸ ਲਈ) ਸਲੁ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ (ਹੁਣ) ਪਾਪ ਤੇ ਜਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਿਦਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ) ਹੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਣ (ਲੈ ਲਈ ਹੈ) (ਭਾਵ ਪਾਪ ਤੇ ਜਮ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ) (ਅ) ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ:-ਸਲਿ ਕਵਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ॥੨॥੯੦॥

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

ਭਾਵ—ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਜੂਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਰਨ, ਅਗਿਆਨ ਵਿਦਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਤੂ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦ “ਪਾਪ ਗਰਾਸੀ ਪ੍ਰਿਥਮੀ” ਤਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ “ਗੁਰੂ” ਵਾਲੀ ਗੁਰੱਤ੍ਰ ਗੁਰੂ ਜਜੇਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਈ। ਸਲੁ ਭੱਟ ਜੀ ਏਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੁਰੱਤ੍ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਕਿ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੇ! ਆਪ ਚਹੁੰ ਜੂਗਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸ੍ਰੀਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਜਾਸੱਤਜ ਸਫੂਰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾ ਆਪ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋ, ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਮੌਤ ਆਪਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਆਪ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਹੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਕ ਹੋ॥੨॥੯੦॥

(ਹ) ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਪ

੧੬ੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਮੂਲ

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

ਅਰਥ

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

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

ਅਬਿਨਾਸੀ-ਨਾਸ ਰਹਿਤ।

ਗੁਣ ਸਹਿਜ-ਸਹਜਿ ਗੁਣ-ਸ੍ਰਭਾਵਿਕ ਗੁਣ।

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

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

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

“ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ” ਦਾ ਅਰਥ ‘ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਆਸਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ’ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਵਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ, ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁਣ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਆਸਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਕੇ ਉਪਜਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੁਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸੰਗਤੀ ਕਥਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਨਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਭੇਤ ਖੁਲ੍ਹੇ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਧੁਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪਦ ਤੇ ਹੋਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਤ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਪੁਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਦੋਹਿਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਿਥਾ’ ਕਹਿਕੇ ਤੇ ਇਕ ਵੇਰ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ‘ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ’ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੋਕੇ ਆਏ ਹਨ*। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਾਮਨ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ‘ਆਸਾ’ ਤੇ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ‘ਪੂਰੀ’ ਕ੍ਰਿਯਾ ਪਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੀ ਇਸੇ ਅਰਥ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਓ”(੧੪੦੧) ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪੱਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇ ਸ਼ਟ ਕਵਿ ਤੇ ਸਿਖ ਭਾਈ ਕਲੁ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਣ ਅਰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਿਜ ਜਾਣੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿਠੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

* ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ੧੯੨੦ ਵਿਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠੇ ੧੯੩੧ ਵਿਚ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠੇ ੧੯੩੯ ਵਿਚ।

ਮੂਲਅਰਥ

ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਕੌ ਜੈਤਵਾਰੁ ਹਰਿ
ਜਨਕੁ ਉਪਾਯਉ ॥ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ
ਪਰਕਾਸਿਓਹਰਿਰਸਨਬਸਾਯਉ॥
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗਿ
ਉਤਮਪਦੁਪਾਯਉ ॥ ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨ
ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰਿ
ਆਯਉ ॥ ੧ ॥

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

ਪਦਾਰਥ—ਜੈਤਵਾਰੁ-ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮੇ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ। **ਜਨਕੁ-ਗਿਆਨੀ। ਯਥਾ ਪ੍ਰਮਾਣः-** ‘ਜਨਕੁ ਸੋਇ
ਜਿਨ੍ਹਿਂ ਜਾਣਿਆ’। **ਉਤਰਿ-ਅਵਤਾਰ। ਆਯਉ-ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ।**

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

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

ਮੂਲ

ਬਡਭਾਰੀ ਉਨਮਾਨਿਅਉ ਰਿਦਿ
ਸਬਦੁ ਬਸਾਯਉ ॥ ਮਨੁ ਮਾਣਕੁ
ਸੰਤੋਖਿਆਉ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਯਉ ॥
ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ
ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਰਸਾਯਉ ॥ ਗੁਰੁ
ਅਰਜੁਨੁ ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਅਨਭਉ ਠਹਰਾਯਉ ॥ ੨ ॥

ਅਰਥ

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

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

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

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

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

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

ਮੂਲ

ਜਨਕ ਰਾਜੁ ਬਰਤਾਇਆ ਸਤਜੁਗੁ
ਆਲੀਣਾ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨੁ
ਮਾਨਿਆ ਅਪਤੀਜੁ ਪਤੀਣਾ ॥
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਨੀਵ ਸਾਜਿ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਲੀਣਾ ॥ ਗੁਰੂ
ਅਰਜੁਨੁ ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਅਪਰੰਪਰੁ ਬੀਣਾ ॥ ੩ ॥

ਅਰਥ

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

ਪਦਾਰਥ—ਜਨਕ ਰਾਜੁ-ਗਯਾਨ ਦਾ ਰਾਜ।

ਆਲੀਣਾ-ਮਿਲਾਇਆ।

ਅਪਤੀਜੁ-ਨਾ ਪਤੀਜਣ ਵਾਲਾ।

ਪਤੀਣਾ-ਪਤੀਜਿਆ ਗਿਆ।

ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਬੀਣਾ-ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਅਪਰੰਪਰੁ-ਉੱਚੇ

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

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ:- “ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ।” (੧੧੯੨) ਪਾਵਿੰਦ੍ਰ ਮਨ ਵਾਲੇ ਕਵਿ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ “ਗੁਰ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਨੀਵ ਸਾਜਿ”...ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਰੰਗ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ “ਨਾਨਕਿ ਰਾਜੁ ਚਲਾਇਆ ਸਚੁ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਵ ਦੈ॥” (੯੯੬) ਸੱਚ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਉਹੀ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭੱਟ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ॥੩॥

ਮੂਲ

ਖੇਲੁ ਗੁੜਉ ਕੀਅਉ ਹਰਿ ਰਾਇ
ਸੰਤੋਖਿ ਸਮਾਚਰਿਓ ਬਿਮਲ ਬੁਧਿ
ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਮਾਣਉ ॥ ਆਜੋਨੀ
ਸੰਭਵਿਅਉ ਸੁਜਸੁ ਕਲੁ ਕਵੀਅਣਿ
ਬਖਾਣਿਅਉ ॥ ਗੁਰਿਨਾਨਕਿ ਅੰਗਦੁ
ਵਰੁਉ ਗੁਰਿ ਅੰਗਦਿ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨੁ
॥ ਗੁਰਿ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜੁਨੁ ਵਰੁਉ
ਪਾਰਸੁ ਪਰਸੁ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ॥ ੪ ॥

ਅਰਥ

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

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

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

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

ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਯਾਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਵੱਈਆਂ ਵਿਚ ਕਲ੍ਹੁ ਜੀ ਦੇ ਕਰੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ।

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

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

ਮੂਲ

ਸਦ ਜੀਵਣੁ ਅਰਜਨੁ ਅਮੋਲੁ
ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ॥ ਭਯ ਭੰਜਨੁ
ਪਰਦੁਖ ਨਿਵਾਰੁ ਅਪਾਰੁ ਅਨੰਭਉ ॥
ਅਗਹ ਗਹਣੁ ਭੁਮੁ ਭੁੰਤਿ ਦਹਣੁ
ਸੀਤਲੁ ਸੁਖ ਦਾਤਉ ॥ ਆਸੰਭਉ
ਉ ਦਾਵਿਅਉ ਪੁਰਖੁ ਪੂਰਨ
ਬਿਧਾਤਉ ॥ ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਅੰਗਦ
ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ
ਸਮਾਇਅਉ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ
ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਿਨਿ ਪਾਰਸੁ
ਪਰਸਿ ਮਿਲਾਇਅਉ ॥ ੫ ॥

ਅਰਥ

(ਅਰਥ ਪੰਜਵੀਂ ਤੁਕ ਤੋਂ ਤੁਰੇਗਾ) (ਜਿਵੇਂ) ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਕਰਕੇ (ਗੁਰੂ) ਅੰਗਦ ਦੇਵ (ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਟਿਕਾਕੇ) ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ (ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਕੀਤਾ), (ਜਿਵੇਂ) ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਅਪਣੀ) ਪਾਰਸ ਛੁਹ ਨਾਲ ਜਿਸ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ) ਨੂੰ (ਸਰੂਪ ਨਾਲ) ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ (ਛਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ)। (ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ:-) (ਤਾਂ ਤੇ) ਸਦਾ ਜੀਉਣੇ ਜੋਗ (ਸ੍ਰੀ) ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਮੋਲਕ (ਵਜਕਤੀ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਨ ਤਾਂ) ਜਨਮ (ਮਰਨ) ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਪਰ ਫੇਰ ਜਗਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ) ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ, (ਕਾਹਦੇ ਲਈ?)

ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨਾਦਿ ਡਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਲਈ (ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਅਨੁਭਵ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। (ਇਸ ਲਈ) ਆਪ ਕਠਨ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਤਾਰਕ ਹਨ ਤੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। (ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਆਪ ‘ਕਦੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ’ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ) ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ॥੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਆਜੋਨੀ-ਜੂਨਾਂ-ਜਨਮ, ਮਰਨ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਗਹਿਤ। ਸੰਭਉ-ਸੁਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ। ਭੰਜਨੁ-ਨਾਸ਼। ਅਨੰਭਉ-ਸੁਤੇ ਗਿਆਨ, ਅਨੁਭਵ। ਅਗਹ-ਜੋ ਗਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਦਹਣੁ-ਸਾੜਨਾ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਨਭਉ-ਕਦੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਦਵਿਅਉ-ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਬਿਧਾਤਉ-ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ। ਪਾਰਸੁ ਪਰਸਿ-ਪਾਰਸ ਦੀ ਛੁਹ ਦੁਆਰਾ।

ਭਾਵ—ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁਨਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਏ, ਯਥਾ—“ਗੁਰ ਮਹਿ ਆਪੁ ਸਮੋਇ ਸਬਦੁ ਵਰਤਾਇਆ॥”(੧੨੦੯) ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਫਿਰਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਕੇ ਉਹੀ ਰੱਬੀ ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਮਿਲਾਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਵਾਂਗ ਅਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰ ਲੀਤਾ। ਇਸ ਪੰਚਮ ਸੁਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੱਕਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਤੇ ਸੁਕਰ ਦੇ ਤਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਛੂਮਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ! ਧੰਨ ਹੋ, ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਮੁੱਲ ਜੀਵਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ! ਸਦਾ ਜੀਵੇ ਸਦਾ ਬੀਵੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਜੀਵ ਜਿਕਰ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨਮ ਜੂਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੋਨੀ ਹੋ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਰੂਪ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਹੈ:- “ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪ-ਕਾਰੀ ਆਏ॥”(੧੪੯) ਤਿਵੇਂ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਵ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੋਨੀ ਪਰ ਆਪ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿੜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜੇ ਆਪ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਆਵਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕਵੀ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਈਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਾ ਹੈ, ਭੈ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਜੀਵ ਢ੍ਹਾਹ ਢ੍ਹਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ “ਮਿਥਨ ਮੋਹ ਅਗਨਿ ਸੋਕ ਸਾਗਰ॥”(੨੬੦) ਵਿਚ ਜਲ ਰਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਆਏ ਹਨ। ਯਥਾ—“ਬਲਤੇ ਜਲਤੇ ਤਉਕਿਆ ਗੁਰ ਚੰਦਨੁ ਸੀਤਲਾਇਓ॥”(੨੪੧) ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਦਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚੰਦਨ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ’ ਛਿੜਕੇ ਸੀਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ॥੫॥

ਮੂਲ

ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਜਾਸੁ ਜਗ ਅੰਦਰਿ
ਮੰਦਰਿ ਭਾਗੁ ਜੁਗਤਿ ਸਿਵ ਰਹਤਾ॥
ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਯਉ ਬਡ ਭਾਗੀ ਲਿਵ
ਲਾਗੀ ਮੇਦਨਿ ਭਰੁ ਸਹਤਾ॥
ਭਯ ਭੰਜਨੁ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨੁ
ਕਲੁ ਸਹਾਰੁ ਤੋਹਿ ਜਸੁ ਬਕਤਾ॥
ਕੁਲਿ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨੁ
ਧਰਮ ਧੁਜਾ ਅਰਜੁਨੁ ਹਰਿ ਭਗਤਾ
॥੬॥

ਅਰਥ

(ਦੁਜੀ ਤੁਕ): - ਵਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ (ਮੈਂ) ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਇਆ ਹੈ (ਜਿਸਦੀ) ਲਿਵ (ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ) ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਜੇ ਜੋ) ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ (ਸਾਰੇ) ਜਗ ਅੰਦਰ (ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ) (ਜੋ) ਸੁਭ ਭਾਗਾਂ ਦਾ (ਮਾਨੋ) ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕਲਜਾਨ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਸਦੀ (ਸੁਰਤ) ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। (ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?) ਤੈ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹਰਦਾ ਹੈ, (ਕਵੀ) ਕਲ ਸਹਾਰ (ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀਓ!) ਤੇਰੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਬਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅਰਜੁਨ (ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ) ਸੋਢੀ (ਸਿਰ ਮੌਰ ਸ੍ਰੀ) ਗੁਰੂ ਰਮਾਦਾਸ (ਜੀ ਦੇ) ਸਪੁਤਰ ਹੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਹੋ, ਤੇ ਹਰਿ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ॥੬॥

ਪਦਾਰਥ— ਮੰਦਰਿ-ਘਰ ਭਾਵ ਭੰਡਾਰ। ਭਾਗੁ-ਸੁਭ ਭਾਗ। ਜੁਗਤਿ-ਜੁੜਿਆ
ਹੋਇਆ। ਸਿਵ-ਕਲਜਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ। ਮੇਦਨਿ-ਧਰਤੀ। ਪਰਪੀਰ-ਪਰਾਈ ਪੀੜਾ।
ਕਲੁਸਹਾਰੁ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਕਤਾ-ਕਬਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨੁ-ਸਪੁਤਰ, ਆਤਮਜ।
ਧਰਮ ਧੁਜਾ-ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਝੰਡਾ।

ਭਾਵ— ਕਲ ਸਹਾਰ ਭੱਟ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਡੇ
ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ
ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਭਾਗਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਧਰਮ
ਦੀ ਧੁਜਾ ਹਨ, ਪਰਾਈ ਪੀੜਾ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੈ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡ ਬਿੜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਚੱਲ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ
ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ-ਪਾਯਉ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ “ਤੈ
ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬੁਹਮ ਪਛਾਣਓ॥” (੧੪੦੭) ਤੇ “ਗੁਰੁ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰ
ਪਦ ਅਰੂੜ ਹੋਏ” ਪਿਛੇ ਦੱਸ ਆਏ ਹਨ। ‘ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ’ ਆਦਿ ਮਹਿਮਾਂ ਉਗਾਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰਨੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ
ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੬॥

ਮੂਲ

ਧੰਮ ਧੀਰੁ ਗੁਰਮਤਿ ਗਭੀਰੁ ਪਰ ਦੁਖ
ਬਿਸਾਰਣੁ ॥ ਸਬਦ ਸਾਰੁ ਹਰਿ ਸਮ
ਉਦਾਰੁ ਅਹੰਮੇਵ ਨਿਵਾਰਣੁ ॥ ਮਹਾ

ਅਰਥ

੧. ਧਰਮ (ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪ) ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੋ, ਗੁਰਮਤਿ
(ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਪ) ਫੁੱਝੇ (ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ)
ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ੨. (ਦੁਖ ਦੂਰ

ਦਾਨਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨਿ ਮਨਿ
ਚਾਉ ਨ ਹੁਟੈ ॥ ਸਤਿਵੰਤੁ ਹਰਿ
ਨਮੁ ਮੰਤੁ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਿਖੁਟੈ ॥

ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨੁ ਸਰਬ ਮੈ ਸਹਜਿ
ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆਉ ॥ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ
ਕਲੁ ਚਰੈ ਤੈ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸੁ
ਜਾਣਿਆਉ ॥ ੨ ॥

ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ
ਜੜ ਜੋ ਸਾਂਈਂ ਵਲੋਂ ਭੁਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ; ਜਿਸ
ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸਦੇ ਹਨ)। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ (ਸ਼ਬਦ =)
ਨਾਮ ਦੀ (ਆਪ ਨੂੰ) ਸੋਝੀ ਹੈ, (ਸੋਝੀ ਹੋਕੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੂਮ ਦੇ ਧਨ ਵਾਂਛੂ ਛਿਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਂ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਂਛੂ ਆਪ ਉਦਾਰ ਹੋ (ਜੋ ਸਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਦੇਂਦਾ ਬਕਦਾ
ਨਹੀਂ), (ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ ਮਨਾਂ ਪਾਸ
ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਹੁਕਾਰੀ ਹਨ, ਤੇ
ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ ਕਿ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਾਰ (ਬੀ ਆਪ ਹੀ) ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ
ਹੋ। ੩. (ਫਿਰ ਆਪ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਯਾਨ (ਦੇਣ ਵਿਚ
ਬੀ) ਮਹਾਂਦਾਨੀ ਹੋ (ਐਸੇ ਕਿ ਦਾਨ ਦੌਦਿਆਂ ਕਦੇ ਆਪ
ਦੇ) ਮਨ ਦਾ ਚਾਉ ਬਕਦਾ (ਭਾਵ ਅੱਕਦਾ) ਨਹੀਂ।
੪. (ਗਯਾਨ ਰੂਪ ਫਲ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਰੂਪੀ ਬਿੱਛ ਨੂੰ ਲਗਦਾ
ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਪਦੀ ਉਦਾਰਤਾ
ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਹਰਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮੰਤਰ (ਆਪ ਪਾਸੋਂ)
ਕਦੇ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ (ਇਹ ਨਾਮ) ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ (ਦਾ ਦਾਤਾ)
ਹੈ ਤੇ (ਸਤਿਵੰਤ-) ਯਥਾਰਥਤਾ ਦੇ ਧਾਰਨ (ਕਰਾ ਦੇਣ
ਵਾਲਾ ਹੈ) ੫-੬. (ਕਵਿ) ਕਲੁ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ
'ਗਜ ਜੋਗ' ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ! ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਸਹਿਜ (ਦਾ ਮਾਨੋ) ਚੰਦੋਆ
ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਤਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਭਾਵ ਸਹਜ ਜੋਗ ਦਾ
ਰਸ ਨਿਰਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਗਯਾਨ ਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਇਸ
ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਤਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਸਭ ਕੋਈ ਆਕੇ
ਠੰਢਾਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਖਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਜ ਜੋਗ ਦਾ
ਰਸ ਤੁਸਾਡਾ ਜਾਣਨਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣਿਆਂ
ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਮਾਣਨ ਲਈ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਨਾ ਬੀ ਆਪ ਦੇ ਇਸ
ਰਸ ਦਾ ਗਯਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ) ॥੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਬੀਰੁ-ਬੁਧੀਮਾਨ, ਪ੍ਰਬੀਨ, (ਅ) ਧੀਰਜਵਾਨ ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਵਾਹ ਵਿਚ
ਹੋਸਲਾ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੇਲੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ।

ਮੂਲਅਰਥ

ਭੈਨਿਰਭਉ ਮਾਣਿਅਉ ਲਾਖ ਮਹਿ
ਅਲਖੁ ਲਖਾਯਉ ॥

ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰ ਗਤਿ ਗਭੀਰੁ
ਸਤਿਗੁਰਿ ਪਰਚਾਯਉ ॥

ਗੁਰੁ ਪਰਚੈ ਪਰਵਾਣੁ ਰਾਜ ਮਹਿ
ਜੋਗੁ ਕਮਾਯਉ ॥

ਧੰਨਿ ਧੰਨਿ ਗੁਰੁ ਧੰਨਿ ਅਭਰ ਸਰ
ਸੁਭਰ ਭਰਾਯਉ ॥

ਗੁਰ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿ ਅਜਰੁ ਜਰਿਓ
ਸਰਿ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਯਉ ॥

ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਕਲਚਰੈ ਤੈ ਸਹਜਿ
ਜੋਗੁ ਨਿਜੁ ਪਾਇਯੱਉ ॥ ੮ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ (ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ) ਆਪ ਤਾਂ ਭੈਨਿਰਭਉ (ਦਾ ਰੰਗ) ਮਾਣਿਆਂ ਹੈ (ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਇਸ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਲਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦੀ) ਗਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਗੰਮ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ (ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਰਵਿਰਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਇਉਂ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਰਵਿਰਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ (ਮੈਂ ਬੀ ਦਰ) ਦਬੂਲ ਪੈਗਿਆ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ (ਹੋ) ਗੁਰੂ ਜੀ! (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ) ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਤਿਪਤ ਚਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। (ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਕਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਿੱਬਜ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਦੇਕੇ ਕਿ) ਮੈਂ ਕਲੁ (ਭੱਟ) 'ਗੁਰੂ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ' ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ (ਕਿ ਹੋ) ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਜੀਓ (ਤੁਸਾਂ) ਅਜਰੁ ਨੂੰ ਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋਏ (ਰਹਿੰਦੇ) ਹੋ, (ਹਾਂ) ਤੁਸਾਂ ਅਸਲੀ ਸਹਜ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਵਈਏ ਦਾ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਐਉਂ ਵੀ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:-

(ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀਓ! ਆਪ ਨੇ) ਭੈਵਿਚ (ਨਿਰਭੈਤਾ) (ਦੇ ਰਸ) ਨੂੰ ਮਾਣਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ (ਸੰਸਾਰ) ਵਿਚ ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। (ਅਥਵਾ) (ਲਾਖੂ=) ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ (ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ) ਅਲੱਖ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਹੈ। (ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਗੰਭੀਰ ਗਤੀ ਵਾਲੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਆਪ ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ) ਪਰਚਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ (-ਉਪਦੇਸ਼) ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ (ਆਪ ਨੇ) ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਹੈ (ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਦਾਤਾ ਜੀਓ! ਆਪ) ਮਨ ਬਾਣੀ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨਤਾ ਜੋਗ ਹੋ (ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ) ਤਲਾਉ (ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ) ਲਬਾ ਲਬ ਕਰਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। (ਗੁਰ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ-) ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਗੰਮਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ (ਆਪ ਨੇ) ਅਜਰ ਪਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰਿਆ ਹੈ (ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਦੇ ਰੂਪ) ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ। (ਸ੍ਰੀ) ਕਲੁ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਪਾਇ ਲੀਤਾ ਹੈ॥੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਭੈ ਨਿਰਭਉ-ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋਕੇ ਫਿਰ ਭੈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਭਉ ਭੈ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਥਾ—“ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨੁ ਹੋਇ ਰਹਿਮੈ ਮੈਲੁ ਗਵਾਇਆ ਬਲਿਰਾਮ ਜੀਓ”॥(੭੭੮) ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗ੍ਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਉਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ—“ਨਿਰਮਲੁ ਭਉ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਹਰਿ ਵੈਖੈ ਰਾਮੁ ਹਦੂਰੇ”॥(੭੭੮) ਇਸੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ:-“ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਣੁ ਜੇ ਮਰੈ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠਿ ਜਾਇ”॥(੧੪੯) ‘ਭੈ ਨਿਰਭਉ’ ਯਾ ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਪਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ-ਕਿ ਹਰਿ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਪਸਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।

ਲਾਖ-ਲਾਕਸ, ਲਕਸ-ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ। ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਸਦਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਲਕਸ ਹੈ। (ਅ) ਲਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ, ਸੰਸਾਰ। (ਇ) ਲੱਖਾਂ, ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ। ਅਲਖ-ਅਲਕਸ-ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਖਯਉ-ਲਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਮ-ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਾਣਣ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜੋ ਮਨ ਬੁਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ-ਜੋ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰਚਾਯਉ-ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਚਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਣ-ਤੇਲ, ਜਾਚ, ਕਬੂਲੀਅਤ, ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅਭਰ ਸਰ-ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਲਾਉ, ਉਹ ਚਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਛਾੜ ਨੇ ਅਸਾਂਤੀ, ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਭਰ ਭਰਾਯਉ-ਲਬਾਲਬ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣਿ-ਗੁਰੂ (ਬਖਸ਼ੀ) ਗੰਮਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ। ਦਿਵਜ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਮਾਣ-ਗਯਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਸੈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਯਥਾਰਥ ਬਿਧਿ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਸਾਂਖ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਨੇ ਹਨ:-‘ਪ੍ਰਤੱਕਸ’, ‘ਅਨੁਮਾਨ’ ਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ’। ਨਯਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ:-‘ਉਪਮਾਨ’। ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ ਦੋ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਲਾਏ ਹਨ-‘ਅਨ ਉਪਲਭਧੀ (ਯਾਂ ਅਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਕਸ) ਤੇ ‘ਅਰਥਾਪਤੀ’। ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌ ਕੀਤੇ ਹਨ-ਸੰਭਵ, ਏਤਿਹਜ, ਚੇਸਟਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਗਯਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਉਗਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ, ਅਵਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪਤ ਵਚਨ’ ਬੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹੇ ਜੀ ਇਥੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੱਕਸ ਪ੍ਰਮਾਣ’ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਅੰਸ ਰਲੀ ਹੈ। ਉਗਾਹੀ ਜੋ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹ ‘ਪ੍ਰਤੱਖ’ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਯਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਏਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਿਬ-ਦਿਸ਼ਟੀ ਪਾਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਿਬ ਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਆਏ ਨੂੰ ‘ਆਪਤ ਵਾਕ’ ਕਹਿਣਾ ਜਚ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਬ ਦਿਸ਼ਟੀ-ਆਪਣੀ ਹੈ, ਅਦਬ ਆਗਯਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪਤ ਵਾਕ’ ਕਵੀ ਆਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਦ ਵਰਤਦਾ

ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ 'ਪ੍ਰਮਾਣ' ਨੂੰ ਵਿਦਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:- 'ਗੁਰਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ'-ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ (ਬਖਸ਼ੀ) ਗੰਮਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਪਿਛੇ ਕਹੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ (ਦਿਥ ਦਿਸ਼ਟੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਕੇ ਜਦ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸੈਂ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅਪਰਮਿਤ ਪ੍ਰੰਗਜਾ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਗੰਮਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਨ ਨੂੰ 'ਗੁਰ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਉਪਰਲੀ ਵਜਾਖਜਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਬਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਟੇਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਕ ਮਿਲੀ "ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਤਿ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਧਿਆਨਾ ਨਾ" (੩੩੯) ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਗੰਮਤਾ ਦੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਾਕੇ ਭੱਟ ਨੂੰ ਸੈਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 'ਗੁਰ ਗਮ ਪ੍ਰਮਾਣ' ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਖਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੀ ਇਸ ਸੈਂ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਜਕਜ਼ ਹੈ ਪਤਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। "ਸ੍ਰਾਨੁਭੂਤਜੇਕ ਮਾਨਾਯ" ਅਰਥਾਤ (ਜਿਥੇ) ਸੈਂ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤਜਕਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਐਉਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:-ਪ੍ਰਤਜਕਸ਼ਮਕਸ਼ਜ਼ ਰਾਜਾਨਾਂ ਮਾਨਸ਼ ਚਾਭਿਪੀਯਤੇ। ਸ੍ਰਾਨੁ ਭੂਤਿ ਭਵਵਂ ਚੈਵਮੁਪਚਾਰੇਣ ਕਥਜਤੇ।

ਅਰਥਾਤ-ਅੱਖ ਆਦਿ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਗਜਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਜਕਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। (ਪਰ) ਮਾਨਸ ਰਾਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਭੂਤਿ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਗਜਾਨ ਬੀ ਗੌਣ ਬਿੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਜਕਸ਼ (ਪ੍ਰਮਾਣ) ਹੈ। ਸੈਂ ਅਨੁਭੂਤਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਯੋਗਾਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਰ ਜ਼ਰਿਓ-ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਸ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੁਧ ਹੋਕੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਰਸ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿਚ ਜਾਕੇ (ਜੀਵ ਤੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ) ਰਸ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦ ਉਥਾਨ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਬੀ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੂਰਾ ਜਰ ਸਕਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਅਭਯਾਸੀ ਬੋਲ ਉਠਦੇ ਹਨ, ਚੇਟਕਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜ਼ਰ ਜ਼ਰਿਓ।

ਸਰਿ ਸੰਤੋਖ-ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਹਿਜ ਜੋਗ-ਉਹ ਜੋਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਤਨ ਨਾ ਰਹੇ; ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲ ਸੁਭਾਵ ਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਾਂਈਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। (ਅ) ਗਿਆਨ ਯੋਗ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮਿਲਾਪ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਿਜੁ-ਅਪਣਾ, ਸੁਭਾਵ ਭੂਤ, ਖਾਸ, ਅਸਲੀ॥੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਅਮਿਉ ਰਸਨਾ ਬਦਨਿ ਬਰਦਾਤਿ | ਹੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ) ਗੁਰੂ (ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ) ਸੁਰਮੇ (ਹੋ, ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆਪ ਨੂੰ) ਲਖ (ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਦਾ) ਪਾਰਾਵਾਰ (ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਆਪ ਦੇ) ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ (ਤੋਂ) ਵਰਦਾਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ

**ਸਹਾਰਉ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ
ਜਗ ਉਧਰਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਿਦੈ
ਬਸਾਇਆਉ ॥**

**ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲੁਚਰੈ ਤੈ ਜਨਕਹ
ਕਲਸੁ ਦੀਪਾਇਆਉ ॥ ੯ ॥**

ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਤੇ ਯਾਚਕ ਵਰੋਸਾ ਰਹੇ ਹਨ), (ਆਪ ਜੀ ਦੀ) ਰਸਨਾ ਤੋਂ (ਨਾਮ ਰੂਪ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ (ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ) ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਗਤ (ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਅਖਿਲ ਬਾਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ) ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ (ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰੇ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦੇ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ) ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲੀਤਾ ਹੈ, ਅਫੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ (ਜਰ ਲਿਆ ਅਥਵਾ) ਧਾਰਿਆ ਹੈ। (ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ) ਰਿਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਉਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਲ੍ਹ ਨਾਮੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ! ਤੁਸਾਂ ਗਯਾਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ (ਜਗਤ ਤੇ) ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ॥੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਮਿਉ-ਅਮਿੰਤ। ਰਸਨਾ-ਜੀਭ। ਬਦਨਿ-ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਬਰਦਾਤਿ-ਵਰ
ਦੀ ਬਖਸ਼ਸ਼। ਪੰਚਾਹਰੁਨਿ-ਪੰਜ ਫੜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਗਯਾਨੇਂਦ੍ਰਯ ਜੋ ਬਿੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕਾਗ੍ਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਐਉਂ ਬੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ:-
ਪੰਚ+ਹਰੁਨਿ ਪੰਜਾਂ ਹਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਹਰੁ+ਨਿਦਲ+ਅਉ-ਪੰਚਾਹਰ ਨੂੰ ਵਿਸੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਹਰ ਤੋਂ ਭਵਾ ਪਚਾਨਨ-ਸੇਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅੱਗਯਾਨ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਹਜਿ-ਅਫੁਰ ਤੇ ਸੂਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਹੈ।

ਸਹਾਰਉ-ਪਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲ੍ਹ-ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਨਕਹ ਕਲਸੁ-ਗਯਾਨ ਦਾ ਸੂਰਜ। ਕਲਸ ਗੁੰਬਦ ਉਪਰ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਛਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਯਾਨ ਦਾ। (ਅ) ਐਉਂ ਬੀ ਜਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜਨ+ਕਹ+ਕਲਸ+ਦੀ ਪਾਇਆਉ-ਦਾਸ ਤਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਸ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰੋਮਣੀ ਅਰਥ, ਸਿਰੋਮਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਰਥ। ਦੀਪਾਇਆਉ-ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ

**ਸੋਰਠੇ ॥ ਗੁਰੁ ਅਰਜਨੁ ਪੁਰਖੁ
ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਪਾਰਥਉ ਚਾਲੈ ਨਹੀਂ ॥
ਨੈਜਾ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੁ ਸਤਿਗੁਰ
ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਿਆਉ ॥੧॥੧੦॥**

**ਭਵਜਲੁ ਸਾਇਰੁ ਸੇਤੁ ਨਾਮੁ
ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ॥**

ਅਰਥ

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਖੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਜਨ ਨਾਲ ਹੈ (ਉਸ ਵਾਂਝੂ ਆਪ) ਅਚੱਲ ਹਨ। (ਉਸ ਨੇ ਤੀਰੰ-ਦਾਜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਾਈ ਪਰ ਆਪ ਨੇ) (ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨੇੜੇ(ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ) ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪਾਈ। (ਉਸ ਨੂੰ ਹਉਂ ਨੇ ਸੂਰਮਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਨੂੰ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ॥੧॥੧੦॥

ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ (ਤਾਂ (ਤਾਰਨ ਲਈ) ਬੋਹਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਭਵ) ਸਾਗਰ ਤੋਂ (ਤਰਨ ਲਈ)

ਤੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਹੇਤੁ ਨਾਮਿ ਲਾਗਿ
ਜਗੁ ਉਧਰੂਓ ॥੨॥੧੧॥

ਜਗਤ ਉਧਾਰਣੁ ਨਾਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹੈ
ਪਾਇਆਓ ॥ ਅਬ ਨਾਹਿ ਅਵਰ
ਸਰਿ ਕਾਮੁ ਬਾਰੰਤਰਿ ਪੂਰੀ ਪੜੀ
॥ ੩ ॥ ੧੨ ॥

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਲ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ! ਤੁਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਕੇ (ਜੇਹੜੇ) ਨਾਮੁ ਨਾਲ ਲਗੇਹਨ (ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸਾਂ) ਭਵ (ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ॥੨॥੧੧॥

(ਹਾਂ ਇਹ) ਜਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ (ਮੈਂ, ਹੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ (ਆਪ ਦੇ) ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ (ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ) ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, (ਕਿਉਂਕਿ) ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ (ਮੇਰੀ) ਪੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। (ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ) ॥੩॥੧੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਪੁਰਖ-ਪੌਰਖੱਡਾ। ਪ੍ਰਮਾਣੁ-ਦਿਸ਼ਟਾਂਤ। ਪਾਰਥਾਉ-ਅਰਜਨ ਨਾਲ।
ਨੀਸਾਣੁ-ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ। (ਅ) ਚਿੰਨ੍ਹ। ਸਵਾਰਿਆਉ-ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਫ਼ਬਾਇਆ।
ਭਵਜਲ-ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ। ਸਾਇਰੁ-ਸਮੁੰਦਰ। ਸੰਹੇਤੁ-ਜੋੜਿਆ, ਬਣਾਇਆ, {ਸੰ:, ਸੰਹਿਤ-ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਜਣਾ}। (ਅ) ਸੰ+ਹੇਤ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਨਾਹਿ ਅਵਰ ਸਰਿ ਕਾਮੁ-ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੰਤਰਿ-ਦਿਲ ਵਿਚ। {ਸੰ:, ਵਾਰ=ਘਰ+ਅੰਤਰ=ਅੰਦਰ। ਘਰ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿਚ}। ‘ਬਾਰਤਰਿ ਪੂਰੀ ਪੜੀ’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਖਾਤਰਨਿਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। (ਅ) ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਤੇ ਅੰਤਹਕਰਨ ਵਿਚ।

ਭਾਵ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਰਠਿਆਂ ਵਿਚ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਮੇਘ ਅਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਅਮੇਘ। ਤੀਰੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਤੁੱਲਜਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਧੂਨੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰਦੀ ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਗਤ ਤਰਕੇ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕੇ ਸੁਖੈਨ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਨੇ ਦੀ ਸਾਖ ਭਰਕੇ ਭੱਟ ਜੀ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁੱਠਣ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਇੰਨਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਜਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਅਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਜਗਤ ਤਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਭੱਟ ਜੀ ਜੱਗਯਾਸੂ ਸਨ ਤੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਸਨ॥੧੦ ਤੋਂ ੧੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜੋਤਿ ਰੁਪਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ|| ਤਾ ਤੇ ਅੰਗਦੁ ਭਯਉ||
ਤਤ ਸਿਉ ਤਤੁ ਮਿਲਾਯਉ|| ਅੰਗਦਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਅਮਰੁ||
ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਰੁ ਕੀਅਉ|| ਅਮਰਦਾਸਿ||

ਜਨੇਤੀ ਸਰੂਪ ਹਰਗੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ) ਤੋਂ (ਸ੍ਰੀ) ਅੰਗਦ (ਦੇਵ ਜੀ) ਪ੍ਰਗਟੇ, ਤਤ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨੇਤੀ) ਨੇ ਤਤ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤਿ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ (ਜੀ ਨੇ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ

ਅਮਰਤੁ ਛਤ੍ਰੁ ਗੁਰ ਰਾਮਹਿ
ਦੀਅਉ॥ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸਨ
ਪਰਸਿ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਬਯਣ ॥ ਮੂਰਤਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ
ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਪਿਖਹੁ ਨਯਣ ॥੧॥

੧੩॥

ਸਬਾਪਨ ਕੀਤਾ। (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ (ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ) ਅਟੱਲਤਾ ਦਾ ਛਤਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ। ਮਥੁਰਾ (ਬੱਟ) ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਜੀ ਦੇ) ਦਰਸਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ (ਹਨ ਤੇ) (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ (ਸੁਣੇ ਹਨ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ (ਜੀ ਨੂੰ ਬੀ ਸੈ) ਨੈਣੀਂ ਪੇਖਿਆ ਹੈ, (ਤੇ) ਸੈਂ (ਗੁਵਾਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ) ਪੰਜਵੀਂ ਮੂਰਤ ਬੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ॥੧॥੧੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਜੋਤਿ ਰੂਪਿ-ਜੋਤੀ ਸਰੂਪਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪਾ। ਅਮਰੁ-ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਬਿਰੁ-ਸਬਾਪਨ। ਅਮਰਤੁ-ਅਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਅਟੱਲਤਾ ਦਾ।

(ਅ) ਰਾਮਹਿ-ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਯਣ-ਬਚਨ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ-ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੰਸਥਾ:-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਵਜਕਤੀ-ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆਂ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਲੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਅਭੁਲਤਾ ਵਿਚ ਖੜੋਕੇ ਇਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ-ਉਹ ਜਿਸਦੇ ਨਿਰਣੈ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਮਹਾਨ ਸੇਸ਼ਟਾ। (ਈ) ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਖਹੁ-ਵੇਖਹੁ, ਵੇਖਿਆ।

ਮੂਲ

ਸਤਿ ਰੂਪੁ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ
ਧਰਿਓ ਉਰਿ ॥ ਆਦਿ ਪੁਰਖਿ
ਪਰਤਖਿ ਲਿਖੁਓ ਅਛਹੁ ਮਸਤਕਿ
ਧੁਰਿ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤਿ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜੁ
ਭੂਆ ਮੰਡਲਿ ਛਾਯਉ ॥ ਪਾਰਸੁ
ਪਰਸਿ ਪਰਸੁ ਪਰਸਿ ਗੁਰਿ ਗੁਰੂ
ਕਹਾਯਉ ॥ ਭਨਿ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤਿ
ਸਦਾ ਬਿਰੁ ਲਾਇ ਚਿਤੁ ਸਨਮੁਖ
ਰਹਹੁ ॥ ਕਲਜੁਗਿ ਜਹਾਜੁ ਅਰਜੁਨੁ
ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸਿਸ੍ਤੁ ਲਗਿ ਬਿਤਰਹੁ
॥੨॥੧੪॥

ਅਰਥ

(ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ) ਸਤਿ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸਤਿਨਾਮ ਮੰਡਲ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ) ਸਤਿ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ (ਆਪ ਦੇ) ਮੱਥੇ ਤੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਲੇਖ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਆਪ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ) ਜਗਮਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, (ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ) ਤੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਸਣ ਜੋਗ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਸ ਪਰਸਕੇ (ਆਪ) ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਦਵਾਏ ਹੋ। ਮਥੁਰਾ (ਨਾਮ ਦਾ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੋਰਵਤਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਕੇ ਤੇ ਪਰਖਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨ (ਇਸ ਪੰਜਵੀਂ) ਮੂਰਤੀ ਵਿਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਕੇ ਸਦਾ ਸਨਮੁਖ ਟਿਕਿਆ ਰਹੁ। (ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ:-) ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ; ਹੇ ਸਾਰੀ ਸਿਸ਼ਟੀ (ਦੇ ਲੋਕੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ) ਲਗਕੇ (ਤੁਸੀਂ) ਬੀ ਤਰੋ॥੨॥੧੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਛਹੁ-ਅੱਖਰ, ਭਾਵ ਲੇਖ। ਧੁਰਿ-ਧੁਰੋਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ। ਭੂਆਮੰਡਲ-ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ। ਬਿਤਰਹੁ-ਬੀ ਤਰੋ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਤਰੋ। (ਅ) ਨਿਸਚੇ ਤਰੋ।

ਮੂਲਅਰਥ

ਤਿਹ ਜਨ ਜਾਚਹੁ ਜਗਤੁ ਪਰ|
ਜਾਨੀਅਤੁ ਬਾਸੁਰ ਰਯਨਿ ਬਾਸੁ ਜਾ|
ਕੋ ਹਿਤੁ ਨਾਮ ਸਿਉ ॥ ਪਰਮ
ਅਤੀਤੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੈ ਰੰਗਿ ਰੰਗ੍ਰੁ
ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਧੈ ਦੇਖੀਅਤੁ
ਧਾਮ ਸਿਉ ॥ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ
ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗ੍ਰੁ ਬਿਨੁ ਭਗਵੰਤ ਰਸੁ
ਨਾਹੀ ਅਉਰੈ ਕਾਮ ਸਿਉ ॥ ਮਥੁਰਾ
ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਬ ਮਯ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ
ਭਗਤਿ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਾਇ ਰਹਿਓ
ਮਿਲਿ ਰਾਮ ਸਿਉ ॥੩॥੧੫॥

ਹੇ (ਲੋਕੋ) ਉਸ ਜਨ (ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ) ਤੋਂ ਯਾਚਨਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਾ (ਜਗਤ ਵਿਚ ਵਸਦਿਆਂ) ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, (ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ) ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ) ਨਾਮ ਨਾਲ (ਪ੍ਰਗਟ) ਹੈ। ਹਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਘਰ ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਦਾ ਹੈ। ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ) ਸਿਵਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ (ਸੰਸਾਰਕ) ਕੰਮ ਨਾਲ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਉਹ ਮੈਂ) ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੁ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ (ਦੇਵ) ਹੈ (ਜੋ) ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਕਰਨ) ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਬ ਵਜਾਪੀ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲਾ ॥੩॥੧੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਾਚਹੁ-ਮੰਗੋ, ਯਾਚਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ-ਪਰੇ। ਜਾਨੀਅਤੁ-ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ,
ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਬਾਸੁ-ਵਾਸਾ। ਪਰਮ ਅਤੀਤ-ਪੂਰਨ ਤਿਆਗੀ। ਧਾਮ ਸਿਉ-ਘਰ
ਸਮੇਤ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਗਿਹਸਤ ਵਿਚ। ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ (ਪਰ-) ਪਰੇ ਜੋ
ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤਾ ਹਨ ਸੋ ਬੀ (ਅਪਰ-) ਉਥੇ ਹਨ ਜਿਸ ਥੋਂ, (ਅਤੇਪਰ) ਪਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੂਬਯ-ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਸਰਬ ਵਜਾਪੀ।
ਹੇਤਿ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ। ਇਸ ਪਦ ਵਿਚ ਕਟਾਖਜ ਹੈ। ਹੇਤਿ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦਾ, ਕਿਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਦਾ। ਤੇ ਹੇਤੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਬੱਬ, ਕਰਕੇ, ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਥੇ ਹੇਤਿ ਭਾਵ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ,
ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।

ਭਾਵ—ਮਥੁਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭੱਟ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰ
ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ
ਕਾਜ ਵਿਚ ਲਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ
ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ
ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ, ਓਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕੋ! ਉਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਚਨਾ
ਕਰੋ। ਜੋ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਪਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਹੈਨ। ॥੩॥੧੫॥

ਮੂਲ

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਬੈ ਮੁਨਿ
ਇੰਦ੍ਰ ਮਹਾ ਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ॥ ਛੁਨਿ
ਬੇਦ ਬਿਰੰਚਿ ਬਿਚਾਰਿ ਰਹਿਓ
ਹਰਿ ਜਾਪੁ ਨ ਛਾਡ੍ਰਉ ਏਕ ਘਰੀ ॥
ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੇ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨ ਦਯਾਲੁ
ਹੈ ਸੰਗਤਿ ਸਿਸਤ੍ਰਿ ਨਿਹਾਲੁ ਕਰੀ ॥
ਰਾਮਦਾਸਿ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ
ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜਨ ਮਾਹਿ ਧਰੀ
॥੪॥੧੯॥

ਅਰਥ

ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮੁਨੀ, ਇੰਦਰ, ਮਹਾਂ ਸਿਵ ਯੋਗ ਦੀਆਂ
ਸਾਧਨਾਂ ਸਾਧ ਸਾਧਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵੇਦਾਂ
ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਕੇ ਥਕ ਗਿਆ (ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ) ਹਰੀ
ਦਾ ਜਪ ਇਕ ਘੜੀ ਨਾ ਛਡਿਆ। (ਮਥਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ)
ਮੈਂ ਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੁ (ਬੜਾ ਹੀ) ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਯਾਲੂ ਹੈ, (ਜਿਸ
ਨੇ ਕਿ) ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿਸਟੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਐਉਂ
ਕਿ ਪਹਿਲਾ) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਹੋਕੇ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਤੇ
ਫੇਰ ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ (ਉਹੋ ਹੀ) ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਜੋਤਿ
(ਸ੍ਰੀ) ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ॥੪॥੧੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਅੰਤੁ-ਪਾਰਾਵਾਰ। ਮਹਾਂ ਸਿਵ-ਸਿਵ ਜੀ। ਜੋਗ ਕਰੀ-ਯੋਗ
ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਸਾਧੀਆਂ। ਛੁਨਿ-ਫਿਰ। ਬਿਰੰਚਿ-ਬ੍ਰਹਮਾਂ। ਗੁਰ ਜੋਤਿ-ਗੁਰਤਾ
ਦੀ ਜੋਤਿ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ; ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਜੋਗੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ
ਪਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੁ ਪੜ੍ਹਕੇ ਥਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਗੁਰੂ
ਰੂਪ ਜਜੋਤੀ’ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੱਕ ਪੁੱਗੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਖੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ “ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖੁ
ਹਰਿ” ਭਾਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ॥੪॥੧੯॥

ਮੂਲ

ਜਗ ਅਉਰ ਨ ਯਾਹਿ ਮਹਾਤਮ ਮੈ
ਅਵਤਾਰੁ ਉਜਾਗਰੁ ਆਨਿਕੀਅਉ॥
ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਿਕ ਦੂਰਿ ਗਏ
ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁੰ ਪੀਅਉ॥
ਇਹ ਪਥੰਤ ਤੋਂ ਮਤ ਚੂਕਹਿ ਰੇ
ਮਨ ਭੇਦ ਬਿਭੇਦੁ ਨ ਜਾਨ ਬੀਅਉ॥
ਪਰਤਛਿ ਰਿਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ
ਹਰਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਿ ਨਿਵਾਸ
ਲੀਅਉ॥੫॥੧੭॥

ਅਰਥ

(ਜਦ) ਇਸ ਕਲਸੁਗ ਵਿਚ ਜਗਤ ਉਤੇ ਕੋਈ (ਬਚਾਵਣ-
ਹਾਰ ਸਿਸਟੀ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਸੀ (ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਜੋਤੀ ਨੇ
ਆਪਣਾ) ਅਵਤਾਰ ਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮਥਰਾ (ਭੱਟ
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਪੀਤਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ
ਹੈ। ਹੇ ਮਨ! ਇਸ (ਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦੇ) ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ
ਜਾਈਂ, ਭੇਦ ਪਰ ਭੇਦ (ਬੁਧੀ ਵਿਚ ਪੈਕੇ) ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਜਾਣ
ਲਈਂ (ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ)
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰੀ
ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵਾਸ ਲੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ॥੫॥੧੭॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਉਰ ਨ-ਹੋਰ ਨਹੀਂ।

ਮਹਾਤਮ-ਵਡਾ ਅਨੁਗਾ, ਭਾਵ ਕਲਸੁਗ।

(ਅ) ਮਹਾਤਮ-ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਮਹਾਤਮਨ।

ਉਜਾਗਰੁ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ, ਪ੍ਰਗਟ, ਮਸਹੂਰ।

ਆਨਿ ਕੀਅਉ-ਆਣਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਧਤਿ-ਰਾਸਤਾ। ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ-ਫਰਕ ਦਾ ਫਰਕ। ਬੀਅਉ-ਦੂਜਾ।

ਭਾਵ—ਭੱਟ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਵਈਏ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕੀਵੂੰ ਉਹ ਸਾਂਈਂ ਨਾਲ ਤਦਰੂਪ ਹਨ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਵਰਣਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਰਥ-ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਐਉਂ ਬੀ ਲਗਦੇ ਹਨ:-ਜਗਤ ਵਿਚ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਖ (ਕੋਈ) ਨਹੀਂ (ਹੋਇਆ ਜੋ) ਅਵਤਾਰ (ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਨਾ) ਆਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ॥੫॥੧੭॥

ਮੂਲ

ਜਬ ਲਉ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ
ਜਬ ਲਉ ਭੁਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁ
ਯਾਖਉ ॥ ਕੰਲ ਘੋਰ ਸਮੁਦ੍ਰ ਮੈ
ਬੁਡਤ ਥੇ ਕਬਹੂ ਮਿਟਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ
ਪਛੁਤਾਯਉ ॥ ਤਤੁ ਬਿਚਾਰੁ ਯਹੈ
ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਅਵਤਾਰੁ
ਬਨਾਯਉ ॥ ਜਪ੍ਰਾਉ ਜਿਨੁ ਅਰਜੁਨ
ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰਿ ਸੰਕਟ ਜੋਨਿ ਗਰਭ
ਨ ਆਯਉ ॥੬॥੧੮॥

ਅਰਥ

(ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਵਿਖਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਜਦ ਤਕ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ (ਸਨ) ਤਦ ਤਕ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ (ਰਹੇ ਤੇ) ਬਹੁਤ ਦੌੜ ਭਸ (ਕੀਤੀ)। (ਇਸ) ਕਲਜੁਗ (ਰੂਪੀ) ਘੋਰ ਸਮੁਦਰ ਵਿਚ ਢੁਬਦੇ ਸਾਂ, (ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ) ਤਦ ਇਹ ਪਛੁਤਾਵਾ (ਪਸਚਾਤਾਪ) ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਦਾ। ਮਥੁਰਾ (ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੀ) ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਰਨ ਕਾਰਨ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ) ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। (ਐਸੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ (ਨੂੰ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ ਫਿਰ (ਓਹ ਮਨੁਖ) ਗਰਭ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ (ਕਦੇ) ਆਏ॥੬॥੧੮॥

ਪਦਾਰਥ

ਜਬ ਲਉ-ਜਦ ਤਕ। ਲਿਲਾਰ-ਮੱਥਾ। ਉਦੈ-ਪ੍ਰਗਟ।

ਕਲਿ-ਕਲਿਜੁਗ। ਤਤੁ ਬੀਚਾਰ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਤੱਤ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜ।

ਮੂਲ

ਕਲਿ ਸਮੁਦ੍ਰ ਭਏ ਰੂਪ ਪਗਟਿ ਹਰਿ
ਨਾਮ ਉਧਾਰਨੁ ॥ ਬੈਸਹਿ ਸੰਤ ਜਿਸੁ
ਰਿਦੈ ਦੁਖ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨਿਵਾਰਨੁ ॥
ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ ਤਾਸੁ ਬਿਨੁ
ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਮਨ ਬਚ ਜਿਨਿ
ਜਾਣਿਆਉ ਭਯਉ ਤਿਹ ਸਮਸਰਿ
ਸੋਈ ॥ ਧਰਨਿ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ

ਅਰਥ

ਕਲਿਜੁਗ (ਵਿਚ) ਹਰੀ ਰੂਪ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ (ਤਾਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ) ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ (ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ) ਸਮੁਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਦੇ ਵਿਚ (ਆਪ) ਸੰਤ ਵੱਸਦੇ ਹਨ (ਉਸਦੇ) ਦੁਖ ਦਰਿੱਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਦੇ ਹਨ। ਉਸ (ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਾਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ (ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ) ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਬਚ (ਤੇ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ) ਜਾਣਿਆਂ ਹੈ ਉਹੋ ਉਸ (ਪਰਮਾਤਮ) ਦੇ ਤੁਲ* ਹੋਇਆ ਹੈ।

* ‘ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਤਿਸੁ ਹੀ ਜੇਹਾ’।

ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਸੁਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰਿ॥ ਜੋ ਜਜੋਤੀ ਸਰੂਪ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ (ਸਾਰੀ) ਧਰਤੀ ਤੇ
ਭਨਿ ਮਖੁਰਾ ਕੁਛੁ ਭੇਦੁ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ (ਹੋ ਰਿਹਾ) ਹੈ, ਮਖੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਅਰਜੁਨੁ ਪਰਤਖੁ ਹਰਿ॥੨॥੧੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਕਲਿ-ਕਲਜੁਗ। ਸੰਤ-ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ
ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਖਾ: ਟੈ: ਸੁ:। ਸੰਤ ਤੋਂ ਮੁਗਾਦ ਸਾਂਤਿ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ
ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਿਆਉ-ਜਾਣਿਆ। ਧਰਨਿ-ਧਰਤੀ। ਗਗਨ-ਅਕਾਸ਼।
ਭਰਿ-ਵਿਆਪਕ। ਭਨਿ-ਕਹੁ। ਭੇਦ-ਫਰਕ, ਸੰਸਾ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਵਈਏ ਵਿਚ ਰੱਬੀ ਆਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਜਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਅਦਿਸ਼ਜ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿ ਆਪ ਨੇ ਧਰਤ, ਅਕਾਸ਼,
ਨੌਰੰਡ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਿਸ਼ਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ
ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਪਦ 'ਪ੍ਰਗਟ ਹਰਿ' ਤੇ 'ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰਿ' ਵਰਤੇ ਹਨ। ਤੇ
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸੀ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹਰੀ
ਅਦਿਸ਼ਜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈਨ। ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਜੀਵ, ਈਸ਼ੂਰ ਯਾ ਰੂਹ ਮਾਦਾ ਆਦਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕੋ ਰੂਪ ਹੈ ਦੋ ਕੋਤਕ ਹਨ।
ਬੰਸ੍ਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਓਹੋ ਬਿਜਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੇ ਅਦਿਸ਼ਜ ਹੈ, ਪਰ ਬਲਬ
ਯਾ ਲਾਟੂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਹੀ ਅਦਿਸ਼ਜ ਸੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ
ਚਾਨਣਾਂ ਦੇਕੇ ਸੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ॥੨॥੧੯॥

ਮੂਲ

ਅਜੈਗੰਗ ਜਲੁ ਅਟਲੁ ਸਿਖ ਸੰਗਤਿ
ਸਭ ਨਾਵੈ ॥ ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਬਾਚੀ-
ਅਹਿ ਬੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖਿ ਗਾਵੈ ॥
ਅਜੈ ਚਵਰੁ ਸਿਰਿ ਢੁਲੈ ਨਾਮੁ
ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਲੀਅਉ ॥ ਗੁਰ
ਅਰਜੁਨ ਸਿਰਿ ਛੜੁ ਆਪਿ
ਪਰਮੇਸਰਿ ਦੀਅਉ ॥ ਮਿੰਲਿ ਨਾਨਕ
ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਹਰਿਪਹਿਗਯਉ ॥ ਹਰਿਬੰਸ ਜਗਤਿ
ਜਸੁ ਸੰਚਰਉ ਸੁ ਕਵਣੁ ਕਰੈ ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਮੁਯਉ ॥੧॥੨੦॥

ਦੇਵ ਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਯਉ ਆਪਿ
ਪਰਮੇਸੂਰ ਭਾਯਉ ॥ ਹਰਿ
ਸਿੰਘਾਸਣੁ ਦੀਅਉ ਸਿਰੀ ਗੁਰ
ਤਹ ਬੈਠਾਯਉ ॥ ਰਹਸੁ ਕੀਅਉ

ਅਰਥ

(ਨਾਮ ਅਥਵਾ ਹਰੀ ਜਸ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ) ਰੀਗਾ (ਦਾ ਮਹਾਤਮ
ਰੂਪ) ਜਲ ਅਜੈ ਤੇ ਅਟੱਲ ਹੈ, (ਜਿਸ ਵਿਚ) ਸਭ ਸਿੱਖ
ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ) ਹਰਿ
ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ
ਗਾਇਨ ਨਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖਿਨਾਸੀ ਚੌਰ ਉਸ (ਪਵਿੱਤ੍ਰ)
ਸੀਸ ਪੁਰ ਝਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ
ਤੋਂ (ਮੈਂ) ਲਿਆ ਹੈ, (ਹਾਂ) ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ (ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ) ਸਿਰ
ਪੁਰ ਛੜ੍ਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਬੰਸ ਜੀ
ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲ ਬਸੇ? (ਜਦ
ਕਿ ਇਸ) ਜਗਤ ਵਿਚ ਤਾਂ (ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ) ਜਸ
ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ॥੧॥੨੦॥

(ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ
ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਤੇ (ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਅਮਰ ਦਾਸ
ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ

ਸੁਰ ਦੇਵ ਤੋਹਿ ਜਸੁ ਜਜ ਜਜ
ਜੰਪਹਿ ॥ ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗਿ
ਪਾਪ ਤਿਨੁ ਭੀਤਰਿ ਕੰਪਹਿ ॥ ਕਾਟੇ
ਸੁ ਪਾਪ ਤਿਨੁ ਨਰਹੁ ਕੇ ਗੁਰੁ ਰਾਮ-
ਦਾਸੁ ਜਿਨੁ ਪਾਇਯਉ ॥ ਛੜ੍ਹੁ
ਸਿੰਘਾਸਨੁ ਪਿਰਬਸੀ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨੈ
ਕਉ ਦੇ ਆਇਅਉ ॥੨॥੨੧॥੯॥
੧੧॥੧੦॥੧੦॥੨੨॥੯੦॥੧੪੩॥

ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ) ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਹਨ। (ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਜੀ) ਸਚ ਖੰਡ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ (ਇਉਂ) ਪਿਆਰੇ
ਲਗੇ (ਜਿਉਂ) ਆਪਣਾ ਆਪ (ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ)।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ) ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇਕੇ ਸ੍ਰੀ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਓਥੇ ਬੈਠਾਇਆ। (ਸਾਂਈਂ ਰੰਗ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ)
ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ (ਬੜੀ) ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ
(ਜੈ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੀ) ਜੈ ਹੋ (ਉੱਚੀ ਸੁਰ
ਨਾਲ) ਉਚਾਰਿਆ। (ਜਿਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ) ਦੈਤ ਭੱਜ
ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਸਚ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਧੁਨਿ ਹੋਈ ਕਿ) ਕਟੇ ਗਏ
ਪਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। (ਗਰਿਆਈ ਦਾ) ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਛੜ੍ਹੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਕੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਚ ਖੰਡ
ਵਿਖੇ) ਆਏ (ਜੀਉ ਆਏ, ਸਦਕੇ ਆਏ) ॥੨॥੨੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਜੈ-ਜੋ ਜਿਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ-ਸਦਾ ਸਨਾਤਨ ਕਥਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਂ ‘ਨਿੱਤ ਪੁਰਾਣ’ ਹੈ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਅਗੋਂ
ਨੂੰ ਵਰਤੇਗੀ, ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਨਾਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਾਂ
ਦੀਆਂ ਕਥਾਂ। (ਅ) ਸਦਾ ਪੁਰਾਣ ਵਾਚੀ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੁਰਾਤਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ
ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਬੇਦ-ਭਗਤ ਦਾ ਗਯਾਨ। ਭਗਵਤ ਗਯਾਨ ਦੇ ਗੀਤ। ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹਰਿ ਜਸ
ਦਾ ਗਾਇਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ (ਅ) ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਖਾਂ ਗਾਊਂਦਾ
ਹੈ (ਆਪ ਦਾ ਜਸ)। ‘ਗੰਗ’ ਪਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਅਜੈ’ ਦੇਕੇ ਦੈਵੀ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
‘ਨਿਤ ਪੁਰਾਨ’ ਤੇ ‘ਵੇਦ...ਗਾਵੈ’ ਦੇ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਹਰਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਹੈ,
ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਵੇਦ ਗਾਯਨ ਹੈ। ਬਾਚੀਅਹਿ-ਵਾਚੀਦੇ ਹਨ।
ਛੁਲੈ-ਝੁਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਬੰਸ-ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਚਰਉ-ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਵਪੁਰੀ-ਸੱਚ ਖੰਡ। ਰਹਸੁ-ਖੁਸ਼ੀ। ਸੁਰਦੇਵ-ਜਜੋਤੀ ਸੂਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਜੋਤੀ
ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਕੀੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ। ਅਸੁਰ-ਦੈਤ।

ਭਾਵ—ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭੀਤੇ ਲਈ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿੱਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਪਰੰਤੂ ਅਰਥ ਦੀ ਲਾਵੰਨਤਾ ਤੇ ਭਾਵ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਏਥੋਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-‘ਕਵਣੁ ਕਰੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਮੁਯਉ’ ਹਰਿਬੰਸ ਭਟਾਚਾਰਯ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਿਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਜਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ
ਪੰਚਮ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਕਿ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਜੀ ਚਲ ਬਸੇ’ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੁਕਮ ਸਤ ਹੋ ਗਏ’, ਆਪ ਮੇਘ ਨਾਦ ਕਰਕੇ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲ ਬਸੇ? ਉਹ ਤਾਂ “ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨ
ਜਾਇ ॥ ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥” (੭੫੯) ਤਥਾ:-“ਜਨਮ ਮਰਣ

ਦੁਹਰੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥ ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ
ਮਿਲਾਏ ॥” (੧੪੦੯) ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਥੇ ਉਥੇ ਸਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ
ਇਸ ਜਗਤ ਵਿਚ ਤਾਂ “ਰਾਮਦਾਸਿ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ ਗੁਰ ਜੋਤਿ ਅਰਜੁਨ ਮਾਹਿ ਧਰੀ ॥”
(੧੪੦੯) ਸੌ ਗੁਰ ਜਜੋਤਿ ਅਸਥਾਪਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਦਿੱਬਜ ਸਾਮਾਨ
ਇਥੇ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਯਥਾ—“ਅਜੈ ਰੰਗ” ਇਤਿਜਾਦੀ ਭਾਵ ਜੈਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਾਤਮਾਰਾਜੇ
ਅਪਣੇ ਜਾਨਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੰਗਾ ਜਲ, ਪੁਰਾਨ, ਕਥਾ, ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ
ਧੁਨੀ, ਚਵਰ ਦਾ ਝੁਲਾਣਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਮਧੂ ਘ੍ਰੂਤ ਦਹੀਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਛੜ੍ਹ ਸੀਸ ਪੁਰ
ਫਿਰਨਾ, ਇਤਿਜਾਦੀ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਕ ਸਾਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰ ਰਾਜ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ) ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਇਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਰੰਗਾ
ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿੰਤੂ “ਰੰਗਾ ਜਲੁ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ॥” (੧੧੩੭) ਦੇ ਮਹਾਂ ਵਾਕ
ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਗਾ ਅਟੱਲ ਮਹਾਤਮ ਵਾਲੀ ਸੁਤੇ ਵਹਿ
ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੁਰਾਣ ਵਾਚਕੇ
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਧ ਜੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿੰਤੂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤ ਵਤਸਲਤਾ, ਬਿਰਦ-
ਪਾਲਤਾ, ਸੰਤ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਖੰਡਨਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਭਗਤ ਉਧਾਰਤਾ ਆਦਿ ਜੋ
ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ, ਸਨਾਤਨ ਕਥਾ ਹੈ ਸੋਈ ਪੁਰਾਨ ਵਾਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

“ਕਥਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਉ ਸੁਣੀ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥

ਸਗਲ ਦੁਸਟ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੀਏ ਜਨ ਲੀਏ ਮਾਨੀ ॥” (੯੧੫)

ਤਥਾ:- “ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂ ਰਖਦਾ ਹਰਿ ਜੀਉ ਧੁਰਿ ਤੂ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥” (੪੩੭)

ਇਥੇ ਕੇਵਲ ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ, ਅਗਨੀ, ਇੰਦਰ, ਵਾਯੂ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ
ਆਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਤੂ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਥਾਨ ਕੀਰਤਨ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ,
ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। “ਗਾਵਹੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਰੀਤ ॥”
(੯੦੧) ਤਥਾ:- “ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਿਆ ਖੂਬੁ ਗਾਵਤਾ ਹੈ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵਤਾ ਹੈ ॥”
(੪੭੮) ਅਥਵਾ ਹਰਿਬੰਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦੁਆਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਸ ਗਾਯਨ ਕਰਨਹਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਜਲ ਗੁਰ ਜਸ ਰੂਪੀ ਅਵਿਨਾਸੀ ਚੱਵਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਮੁਖ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ
ਹਨ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਮਧੂ, ਘ੍ਰੂਤ, ਦਹੀਂ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਨਾਏ ਕਥਨ
ਮਾਤ੍ਰ ਸੈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਸ ਪਰ ਅਰਜੀ ਛੜ੍ਹ ਅਕਾਲ
ਪੁਰਖ ਜੀ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਸ੍ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਥੇ ਜੋਤਿ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਸਚ ਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਕੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ
ਮਿਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ
ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ
ਨਿਜ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਜੋਤੀ ਮਝ ਸ੍ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣ ਆਏ। ਇਉਂ ਪੂਰਵੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗਰਾਂ ਨਾਲ
ਮਿਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜਦ ਸਚਖੰਡ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਨੇ ਜਜੋਤੀ ਮਝ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਰ ਬੈਠਾਇਆ ਇਉਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੈਵੀ (ਸਚਖੰਡੀ*) ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈ ਦੀ ਧੁਨਿ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਿੱਬਜ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਪਾਪਾਚਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੁਰ ਰੂਹਾਂ ਕੰਬ ਉਠੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜ ਗਈਆਂ ਪਰ ਫੇਰ ਬੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੈਵੀ ਜਜੋਤੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਨੰਤ ਪਾਪੀ ਰੂਹਾਂ ਪਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਚਖੰਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। “ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ॥”(੮) ਦਾ ਚੋਜ ਵਰਤਿਆ ਤੇ “ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਟਿ ਉਧਾਰਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣੀ॥” (੯੦੮) ਤਥਾ:- “ਵਡਿਆਈ ਸਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਉ ਜੀਵਾ ਸੁਣਿ ਸੁਣੇ॥ ਪਸੂ ਪਰੇਤ ਅਗਿਆਨ ਉਧਾਰੇ ਇਕ ਖਣੇ॥” {੯੯੩} ਵਾਲਾ ਕੌਤਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਦਿੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਬਜ ਧੁਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੋ ਪੁਰਖ! ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛੜ੍ਹ ਸਿੰਘਸਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੰਡਲ ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਕੇ ਆਪ ਆਏ ਹੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼! ਜੀਉ ਆਏ, ਧੰਨ ਆਏ, ਸਦਕੇ ਆਏ……।

ਯਥਾ:- “ਹਰਿ ਧਾਰਿ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਧਨੁ ਧਨੁ ਕਰੈ ਸਾਬਾਸਿ ਜੀਉ।” ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਉ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਤਾਂਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ :-(੯੨੩)

“ਰਾਮਦਾਸ ਹਰਿ ਸਿਉ ਮਿਲ ਗਏ॥ ਗੁਰਤਾ ਦੇਤ ਅਰਜਨਹਿ ਭਏ॥”

{ਬਚਿੜ੍ਹ ਨਾਟਕ ਧਿਆ ੫ ਅੰਕ ੧੧}

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਵੱਈਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਇਉਂ ਬੀ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ:-

ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੋ ਆਪ ਦਾ ਜਸ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਜੋ (ਅਜੈ) ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਨ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਿੱਤ ਪੁਰਾਨ ਆਪ ਦੇ ਸਤ੍ਤਤੀ ਵਾਚਦੇ ਹਨ ਅਰ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਜੱਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਅਜੇ ਚੌਰ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ! ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ (ਹੁਣ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਛੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਆਦਿ॥੨॥੨੧॥੯॥੧੧॥੧੦॥੧੦॥੨੨॥੯੦॥੧੪੩॥

(ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਰ ਮਹਲ ੫ ਤੇ ਭਟਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ੧੪੩ ਸਵੱਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ)

-ਇਤਿ-

* ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ‘ਉਚੇਖੰਡਾਂ ਦੇ ਕਉਤਕ’ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ‘ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਮਾਤਲੋਕ’ ਸ੍ਰੀ ਕਲਰੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਚੋਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਸਤਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ, ਗੋਲ ਮਾਰਕਿਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ੧੧੦੦੦੧ ਦੇ ਦਫਤਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

੧੯. ਸਲੋਕ ਮਃ ੯*

੧੯ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥

ਮੂਲ

ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮ
ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ
ਭਜੁ ਮਨਾ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਜਲ ਕਉ
ਮੀਨੁ ॥ ੧ ॥

ਅਰਥ

(ਹੇ ਮਨ! ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਪਾਇਕੇ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ (ਤੈ) ਨਹੀ ਗਾਂਵਿਆਂ, (ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਉਤਮ) ਜਨਮ (ਤੈ) ਨਿਹਫਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। (ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ)
ਨਾਨਕ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ
ਮਨ (ਤੂੰ) ਹਰਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ (ਐਉ) ਕਰ ਜਿੱਕੁਰ
ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ (ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰਖਦੀ ਹੈ) ॥੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਗੁਨ-ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਪਕਾਰ। ਗੋਬਿੰਦ-ਪਰਤੀ ਰਖਜਕ, ਵਿਸੂ ਮੰਡਲ
ਦਾ ਪਾਲਕ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਅਕਾਰਥ-ਬਿਅਰਥ, ਨਿਹਫਲ। ਭਜੁ-ਚੇਤੇ ਕਰ,
ਸਿਮਰ। ਬਿਧਿ-ਤਰਾਂ। ਮੀਨ-ਮੱਛੀ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਪਕਾਰ ਗਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਅਤਿ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਰ ਉਸਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਰੀਤੀ ਅਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਪੇਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਜਨਮ ਸਭਨਾਂ ਜੂਨਾਂ
ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਅਰ ਅਜਿਹਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਰ ਮਿਲਨਾ ਹੀ ਅਣਹੋਯਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕੁ-

“ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਦੁਲੰਭੁ ਹੈ ਹੋਇ ਨ ਬਾਰੈ ਬਾਰ॥

ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੂਇ ਗਿਰਹਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਲਾਗਹਿ ਡਾਰ॥ ੩੦ ॥” {ਕਬੀਰ}

ਪੁਨਾ:- ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ॥

ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ॥ {ਆਸਾ ਮ: ੫:੧੨}

ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਹ ਜਨਮ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਹੈ,
ਜੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਪ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਅਰ ਝੂਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਨਿਕੰਮਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ।

* ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਮਹਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ੧੯੦੫
ਈ: ਦੇ ਆਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

“ਭਜਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲਿ ਮਤ ਜਾਹੁ ॥

ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਏਹੀ ਲਾਹੁ ॥” {ਭੈ: ਕਬੀਰ-੯-੫:੧੧੫੯}

ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ; ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੌਕ, ਰਸਨਾ ਆਦਿ ਦਸ ਇੰਦ੍ਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਮੇਵੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਰ ਖਟ ਰਸ ਅਨਾਜ ਖਾਣੇ ਨੂੰ, ਅਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਣਣ ਨੂੰ, ਅਰ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਬੈਲ, ਗਊਆਂ, ਮਹੀਆਂ ਆਦਿ ਪਸੂ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ, ਬਾਗ, ਬਰੀਚੇ, ਛੁਲਵਾੜੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜ ਆਦਿ ਸਭ ਇਸਦੇ ਸੁਖ ਲਈ ਰਚੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਉਪਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨੇ, ਅਰ ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੁਖਨ, ਲੁਣ ਹਰਾਮ ਹੋਕੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇਂਗਾ, ਯਥਾ ਬਚਨ ਹੈ—“ਅਕਿਰਤਘਣਾ ਹਰਿ ਵਿਸਰਿਆ ਜੋਨੀ ਭਰਮੇਤੁ ॥” {ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫-੪, ਪੰ: ੧੦੬}

ਅਰ ਉਸਦਾ ਭਜਨ ਐਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੱਗਕੇ ਕਰੀਏ ਜਿਕੁਰ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲ ਮਾੜ੍ਹ ਬੀ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਸਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

“ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰਿਜਾਉ ॥ ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥”

{ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਪੰ:੩੪੯} ॥੧॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ | (ਹੇ ਮਨੁਖ ਤੂੰ) ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲੰਪਟ ਹੋ ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਹਿ ਉਦਾਸੁ ॥ ਕਹੁ | ਰਿਹਾ ਹੈਂ? ਇਕ ਪਲ ਮਾੜ੍ਹ ਬੀ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ) ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਰਿ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮੁ | ਹੁੰਦਾ। (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਸਾਹਿਬ) ਕਹਿਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ (ਤੂੰ ਕੀ ਫਾਸੀ) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਰਿ (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ (ਜੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿਖੇ) ਜਮ ਦੀ ਫਾਸੀ ਨਾ ਪਵੇ॥੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਖਿਅਨ-ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ, ਵਿਕਾਰ। ਰਚਿਓ-ਲੰਪਟ ਹੋਇਆ।
ਨਿਮਖ-ਪਲ ਭਰ। ਜਮ-ਕਾਲ, ਮੌਤ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਮ ਸਿਖਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਾ ਕੰਨਾ ਦਾ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਪਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਢਾ ਇੰਦ੍ਰੀ ਦਾ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਅਣਗਿਣਤ ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਸ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਵਾ ਦਾ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੰਧ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਭੈਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਕ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਖਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਏਹ ਪੰਜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਛੁਟੇ ਬਚਾਉ ਦੀ ਕੀ ਆਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਥਾ:-

“ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਬਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ ॥

ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾ ਮਹਿ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ ॥੧॥” {ਆ: ਰਵਿ:-੧, ਪੰ:੮੮੬}

ਏਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਰਮ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਮਦ, ਮਾਸ ਆਦਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਯਮ ਦੂਤ ਫਾਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਅਰ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਅਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

“ਇਕਨਾ ਗਲੀਂ ਜੰਜੀਰ ਬੰਦਿ ਰਬਾਣੀਐ ॥ ਬਧੇ ਛੁਟਹਿ ਸਚਿ ਸਚੁ ਪਛਾਣੀਐ ॥
 ਲਿਖਿਆ ਪਲੈ ਪਾਇ ਸੇ ਸਚੁ ਜਾਣੀਐ ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੋਇ ਨਿਬੇੜੁ ਗਇਆ ਜਾਣੀਐ ॥
 ਭਉਜਲ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ॥ ਚੇਰ ਜਾਰ ਜੂਆਰ ਪੀੜੇ ਘਾਣੀਐ ॥
 ਨਿੰਦਕ ਲਾਇਤਬਾਰ ਮਿਲੇ ਹੜ੍ਹਵਾਣੀਐ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ਸੁ ਦਰਗਹ
 ਜਾਣੀਐ ॥” {ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧-੨੧, ਪੰ: ੧੨੮}

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਯਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਣਗਿਣਤ ਘਰਾਣੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਸਿਖਯਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ, ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਯਥਾ:-

“ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ ॥ ਪਰ ਤ੍ਰਿਅ ਰੂਪੁ ਨ
 ਪੇਖੈ ਨੇੜ੍ਹ ॥ ਸਾਧ ਕੀ ਠਹਲ ਸੰਤਸੰਗਿ ਹੇਤ ॥ ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ॥ ਸਭ ਤੇ
 ਜਾਨੈ ਆਪਸ ਕਉ ਮੰਦਾ ॥” {ਸੁਖਮਨੀ ੯-੧} ॥੨॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤਰਨਾਪੇ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਲੀਓ | ਜਵਾਨੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਬਿਧ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ
 ਜਰਾ ਤਨੁ ਜੀਤਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ | ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਹੇ ਮਨ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ
 ਭਜੁ ਹਰਿ ਮਨਾ ਅਉਧ ਜਾਤੁ ਹੈ | ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਮਰਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥੩॥
 ਬੀਤਿ ॥ ੩ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਤਰਨਾਪੇ-ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨੀ। ਜਰਾ-ਬਿਧ ਅਵਸਥਾ, ਬੁਢਾਪਾ।
 ਜੀਤਿ-ਜਿੱਤਣਾ, ਵੱਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਉਧ-ਉਮਰਾ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੀਉਣ ਦੇ ਦਿਨ, ਮਿਆਦ।

ਭਾਵ—ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਤਾ ਬੇਸਾਮੜੀ ਅਰ ਪਰਾਪੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ
 ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਬਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ
 ਵਿਚ ਬਿਅਰਥ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ:-

“ਤਰਨਾਪੇ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਖੋਇਓ ਬਾਲਪਨੁ ਅਗਿਆਨਾ ॥
 ਬਿਰਧ ਭਇਓ ਅਜਹੁ ਨਹੀ ਸਮਝੈ ਕਉਨੁ ਕਮਤਿ ਉਰਸ਼ਾਨਾ ॥”

{ਰਮ: ਮ: ੯-੩, ਪੰ: ੯੦੨}

ਹੁਣ ਜਦ ਬਿਧ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ,
 ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਮੱਧਮ ਹੋਈ, ਕੰਨ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਲਗੇ, ਦੰਦ ਝੜ ਗਏ, ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਅਰ ਪੈਰ
 ਬਿੜਕਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਸਭ ਇੰਦਰੇ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਅਸਕਤਿ ਬਲ ਹੀਣ ਹੋਇਆ
 ਅਪਣੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਸਾਧਣ ਜੋਗਾ ਬੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀ ਅਚੇਤ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
 ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਈ! ਅਵਸਥਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ
 ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਪਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ
 ਤੈਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲੇ॥੩॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਬਿਰਧਿ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀ ਕਾਲੁ
ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨੁ
॥ ੪ ॥

(ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ) ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (ਪਰ ਅਜੇ ਤੇੜੀ ਤੈਨੂੰ
ਇਹ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ (ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ
ਵੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ) ਮਰਨ ਕਾਲ (ਨੇੜੇ) ਆਨ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ : ਹੇ ਝੱਲੇ ਮੂਰਖ
ਜੀਵ (ਤੂੰ) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ॥੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਰਧਿ-ਬੁੱਢਾ। ਸੂਝੈ-ਸਮਝਦਾ। ਕਾਲੁ-ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾ, ਮੌਤ
ਦਾ ਵੇਲਾ। ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ-ਨੇੜੇ ਆਣ ਢੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਵਰੇ-ਝੱਲੇ, ਮੂਰਖ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਿਤੀਤ ਹੋਣਾ ਅਰ
ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ਼
ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬੀਤਣੇ ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਲੋਕ
ਸੁਧਾਰ ਹੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜੋ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਸੰਰੀ ਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਯਥਾ:-

“ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ ॥ ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੇ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ ॥
ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ॥ ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੰਗਿ ਤੇਰੈ ਚਲੈ ॥
ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਉਧਾਰੀ ॥
ਅਨਿਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ॥ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ਕੋਟਿ ਪਾਪ ਪਰਹਰੈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥” {ਸੁਖਮਨੀ, ੨-੧}
ਪੁਨਾ:- “ਫਰੀਦਾ ਸਿਰੁ ਪਲਿਆ ਦਾੜੀ ਪਲੀ ਮੁਛਾਂ ਭੀ ਪਲੀਆਂ ॥ ਰੇ ਮਨ ਗਹਿਲੇ ਬਾਵਲੇ
ਮਾਣਹਿ ਕਿਆ ਰਲੀਆਂ ॥੫॥”

ਪੁਨਾ:- “ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੁ ਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ ॥ ਅਗਹੁ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿਛਾ ਰਹਿਆ
ਦੂਰਿ ॥੬॥” {ਸਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ}

ਧੈਲੇ ਵਾਲ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਉਹ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਦਾ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਗਤੀ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਥਾ-

ਅਜਾਮਲ ਕਉ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਹਿ ਨਾਰਾਇਨ ਸੁਧਿ ਆਈ ॥ ਜਾਂ ਗਤਿ ਕਉ ਜੋਗੀਸੁਰ
ਬਾਹਤ ਸੋ ਗਤਿ ਛਿਨ ਮਹਿ ਪਾਈ ॥ {ਰਾਮ: ਮ: ੯-੧}

ਸੋ ਹੇ ਬਾਵਰੇ ਮਨੁੱਖ! ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ॥੪॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਸਗਲ ਜਿਨਿ
ਅਪੁਨੀ ਕਰਿ ਮਾਨਿ ॥ ਇਨ ਮੈਕਛੂ
ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨਿ
॥ ੫ ॥

(ਹੇ ਮਨ) ਧਨ, ਇਸਤ੍ਰੀ (ਅਰ ਹੋਰ) ਸਾਰੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਨ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀ (ਅਰਥਾਤ
ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ!
ਇਹ ਸਚ ਮੰਨ। ॥੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਦਾਰਾ-ਇਸਤ੍ਰੀ। ਸੰਪਤਿ-ਘਰ, ਮੰਦਰ ਧਰਤੀ, ਧਨ ਆਦਿ ਸਭ ਪਦਾਰਥ, ਜਾਇਦਾਦ। ਜਿਨਿ-ਮਤ-ਨਾ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੇ ਮਨੁਖ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿਕਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਉਪਜੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲਾਓ; ਯਥਾ :-

“ਰਾਜ ਕਪਟਾਂ ਰੂਪ ਕਪਟਾਂ ਧਨ ਕਪਟਾਂ ਕੁਲ ਗਰਬਤਹ॥ ਸੰਚੰਤਿ ਬਿਖਿਆ ਛਲੰ ਛਿਦ੍ਰੂ
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰੀ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਤੇ॥੧॥ ਪੇਖੰਦੜੇ ਕੀ ਭੁਲੁ ਤੁੰਮਾ ਦਿਸਮੁ ਸੋਹਣਾ॥ ਅਛੁ
ਨ ਲਹੰਦੜੇ ਮੁਲੁ ਨਾਨਕ ਸਾਥਿ ਨ ਜੁਲਈ ਮਾਇਆ॥੨॥” {ਜੈਤ:ਵਾਰ ਮ: ੫-੧੦, ਪੰ: ੧੦੮}

ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜੋ ਧਨ, ਧਰਤੀ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਤਜਾਗ ਕਰਕੇ ਛਕੀਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿਚ ਆਕੇ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਅਰ ਅਨਰਥ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਹੋਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਕੇ ਨਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਮੈਂਸੂਰ ਦੇ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ।

“ਹਰਿ ਚੇਤਿ ਖਾਹਿ ਤਿਨਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਅਚੇਤਾ ਹਥ ਤਡਾਇਆ॥੮॥”

{ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਮ: ੪-੮ ਪੰ: ੮੫}

ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਖੋ :-

“ਹਕੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੂਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ॥

ਗੁਰੂ ਪੀਰੁ ਹਾਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ॥” {ਵਾਰ ਮਾਝ ਮ: ੧-੨, ਪੰ: ੧੪੧}

ਪੁਨਾ:- “ਪਾਪਾ ਬਾਝਹੁ ਹੋਵੈ ਨਾਹੀ ਮੁਇਆ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਈ॥” {ਆਸਾ ਮ: ੧-੧੨} ||੫||

ਮੂਲ

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਰਿ | ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰਨ ਵਾਲਾ (ਮੁਕਤਿ ਦਾਤਾ) ਅਨਾਥ ਕੈ ਨਾਥ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ | ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਅਰ ਨਿਰਾਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਹ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤੁ ਤੁਮ | ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ (ਆਪਣੇ) ਨਾਲ ਸਾਥਿ ॥ ੬ ॥

ਅਰਥ

ਪਦਾਰਥ—ਪਤਿਤ-ਪਾਪੀ। ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਾਰਨ-ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੁਕਤਿ ਦਾਤਾ। ਭੈ-ਡਰ। ਅਨਾਥ-ਨਿਰਾਸਰਾ।

ਭਾਵ—ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਘੋਰ ਪਾਪੀ ਉਸਦੀ ਸਰਨ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹਨ:-

“ਅਜਾਮਲ ਗਜ ਗਨਿਕਾ ਪਤਿਤ ਕਰਮ ਕੀਨੇ॥ ਤੇਉ ਉਤਰਿ ਪਾਰਿ ਪਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੀਨੇ॥
ਧਨਾਸਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੫, ਪੰ: ੬੯੨

ਪੁਨਾ:- “ਗਨਿਕਾ ਉਧਰੀ ਹਰਿ ਕਰੈ ਤੋਤ॥ ਗਜ ਇੰਦ੍ਰ ਧਿਆਇਓ ਹਰਿ ਕੀਓ ਮੋਖ॥”

{ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟ :-੧, ਪੰ: ੧੧੯੨}

ਪੁਨਾ:- “ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ॥ ਬਾਲ ਘਾਤਨੀ ਕਪਟਹਿ ਭਰੀ॥ ਸਿਮਰਨ ਦ੍ਰੋਪਦ ਸੁਤ ਉਧਰ ਗਊਤਮ ਸਤੀ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ॥” {ਗੋੜ ਨਾਮ-੫, ਪੰ: ੮੭੮}

ਪੁਨਾ:- “ਬਧਿਕੁ ਉਧਾਰਿਓ ਖਮਿ ਪ੍ਰਹਾਰ॥” {ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟ:-੧, ਪੰ: ੧੧੯੨}

ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਸਭ ਭੈ ਮਿਟਹਿ ਤੁਮਾਰੈ ਨਾਇ-੨੦੨) ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸਭ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਅਨਾਥ ਦਾ ਨਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ “ਪਾਂਚ ਬਰਖ ਕੇ ਅਨਾਥੁ ਧੂ ਬਾਰਿਕੁ ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ”। (੮੮੯) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਜਾਣੋ ਜੋ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯਥਾ:- “ਦੂਰਿ ਨਾਹੀ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨਿ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਪਾਏ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰਾ॥” {ਸਾਰਗ ਮ: ੧-੩, ਪੰ: ੧੧੯੯} ॥੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤਨੁ ਧਨੁ ਜਿਹ ਤੋ ਕਉ ਦੀਓ ਤਾਂ | ਜਿਸ, (ਕਰਤਾਰ) ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਗੀ (ਅਰ ਇਸਦੇ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਨ) || ਕਹੁ ਨਾਨਕ | ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ | ਨਿਰਥਾਹ ਵਾਸਤੇ) ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਿਤੀ ਹੈ (ਤੂੰ) ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਹੇ ਦੀਨੀਨ ॥੨॥

ਜਿਸ, (ਕਰਤਾਰ) ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਗੀ (ਅਰ ਇਸਦੇ ਨਿਰਥਾਹ ਵਾਸਤੇ) ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਿਤੀ ਹੈ (ਤੂੰ) ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ! ਹੁਣ ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ ॥੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਨੇਹੁ-ਪ੍ਰੀਤੀ, ਪਿਆਰ। ਡੋਲਤ-ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਂ, ਬਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ। ਦੀਨ-ਅਨਾਥ, ਨਿਰਾਸਗਾ, ਆਤੁਰ ਹੋਕੇ।

ਭਾਵ—ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੇਹੀ ਵਸਤੂ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਅਰ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੀ ਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਦਿਤੀ, ਅਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅਨੇਕ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿਤੇ। ਪਰ ਹੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ! ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਉਪਕਾਰ ਕਦੀ ਨਾ ਚੇਤੇਕੀਤੇ ਅਰ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ॥੭॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦੀਓ ਅਰੁ ਜਿਹ
ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ
ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹਿ ਨਰਾਮੁ॥੮॥

ਤਨ (ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ), ਧਨ (ਸੌਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੁਪਏ ਮੋਹਰਾਂ) ਸੰਪਦਾ (ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ) ਅਰ ਸੁਹਣੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਦੇਕੇ ਜਿਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੇ (ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਅਰ) ਸੁਖ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ (ਤੂੰ ਉਸ ਸਰਬਤ੍ਰ ਬਜਾਪਕ) ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ॥੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਸੰਪੈ-ਸੰਪਦਾ-ਜਾਇਦਾਦ, ਸਮੂਹ ਪਦਾਰਥ। ਨੀਕੇ-ਚੰਗੇ, ਸੋਹਣੇ।
ਧਾਮ-ਘਰ, ਮੰਦਰ।

ਭਾਵ—ਚੌਰਸੀ ਲਖ ਜੂਨ ਵਿਚੋਂ ਸੁਤੰਡ੍ਰਤਾ ਅਰ ਗਯਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁਖ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਧਨ : ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਅਰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਬਾਹੁੱਲਤਾ ਦੇ ਦੁਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ : ਸੁਖਦਾਇਕ ਚੰਗੇ ਘਰ ਮੰਦਰ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨੁਖ! ਤੂੰ ਉਸ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਯਥਾ:-

“ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨੁ ਧਨੁ ਦੀਆ ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ॥
ਗਿਰੂ ਮੰਦਰ ਰਥ ਅਸੁ ਦੀਏ ਰਜਿ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ॥
ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ॥
ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਲਹਿ ਜਾਹਿ ਵਿਜੋਗ॥੩॥”

{ਜੈਤਸਰੀ ਵਾਰ ਮ: ੫, ਪੰ: ੧੦੬} ॥੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ਹੈ ਦੂਸਰੁ | ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ
ਨਾਹਿਨ ਕੋਇ || ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ | ਹੈ, (ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨੋਂ) ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ
ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਹੋਇ | ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ! (ਜੇ ਤੂੰ) ਉਸ ਦਾ
ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ (ਤਾਂ ਤੇਰੀ) ਗਤਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, (ਅਰਥਾਤ ਤੈਨੂੰ
ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।) ||੯||

ਪਦਾਰਥ—ਸੁਖ ਦਾਤਾ-ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਮੁ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗਤਿ-ਮੁਕਤਿ।

ਭਾਵ—“ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ”। (੯੫੪) ਜੋ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਖ
ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ:-

“ਅੰਤਰਿ ਚਿੰਤਾ ਨੈਣੀ ਸੁਖੀ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਭੁਖ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਕਿਸੈ ਨ ਲਖੋ ਦੁਖੁ॥” (ਪੰ: ੩੧੯)

ਪਰ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ:-

“ਸੁਖ ਨਿਧਾਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਣਿਆ॥” {ਵਾਰ ਗਉ: ਮ: ੫-੨, ਪੰ: ੩੧੯}

ਉਸ ਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਚੇਤੇ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹਨ
ਅਰ ਮੁਕਤਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ॥੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ਤਿਹ | ਜਿਸ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਤੇ (ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ
ਭਜੁ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ) || ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ | ਗਤਿ ਅਰਥਾਤ) ਮੁਕਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮਿਤੁ ਤੂੰ ਉਸੇ
ਰੇ ਮਨਾ ਅਉਧ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ | ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ!
॥੧੦॥ ਉਮਰਾ ਨਿਤ ਘਟਦੀ ਹੀ (ਘਟਦੀ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ॥੧੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਿਮਰਤ—ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਤੇ। ਮੀਤ—ਹੇ ਮਿਤ੍ਰ। ਅਉਧ—ਉਮਰਾ।

ਭਾਵ—ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾਰ ਅਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ:-

“ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜਹਿ ਡੇਲਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ॥

ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਅਕੁਲੁ ਨਹੀਂ ਚੇਤਿਆ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਨਾ॥”

{ਗਊੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ-੪੫, ਪੰ:੩੩੨}

“ਸਗਲ ਸਮਗ੍ਰੀ ਡਰਹਿ ਬਿਆਪੀ ਬਿਨੁ ਡਰ ਕਰਣੈ ਹਾਰਾ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤਨ ਕਾ ਸੰਗੀ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰਬਾਰਾ॥੪॥”

{ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫-੧, ਪੰ:੮੮੮}

ਪਰ ਏਹ ਨ ਕਹੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਮਰਾ ਨਿਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ:-

“ਕਬੀਰ ਕਾਲਿ ਕਰੰਤਾ ਅਬਹਿ ਕਰੁ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੁਇ ਤਾਲ॥

ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇਗਾ ਜਉ ਸਿਰ ਪਹਿ ਆਵੈ ਕਾਲ॥”

{ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ-੧੩੮} ||੧੦||

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਚਿਓ ਜਾਨਹੁ | ਹੇ ਚਤੁਰ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਪੁਰਸੇ, ਸਮਝੇ ਕਿ (ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ) ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ | ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ | ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਨਾਯਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ (ਅੰਤ ਨੂੰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ||੧੧||

ਪਦਾਰਥ—ਪਾਂਚ ਤਤ-ਜਲ, ਅਗਨੀ, ਪੈਣ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼। ਤਨ-ਸਰੀਰ। ਚਤੁਰ-ਵਿਦਿਆ ਬੁਧੀ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ। ਸੁਜਾਨ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਯਾਨੀ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਅਡੋ ਅੱਡੇ ਤੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਜਾ ਰਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰਮ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਾਣੋ ਅਰ ਮੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾਓ ਜੋ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਥਿਨਾਸੀ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਚਲ ਅਟੱਲ ਅਮਰ ਹਰ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ, ਜੋ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਵਸਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭੇਜਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਸੇ ਨਾਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੱਸਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਛੁਟ ਜਾਏ।

ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਓਹ ਪੰਜ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ:-ਅਪ, ਤੇਜ, ਵਾਇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਕਾਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਹ ਪਦਾਰਥ

ਮੁਫ਼ਰਦ ਹਨ; ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਵਿਦਯਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿਦਯਾ ਨਹੀਂ ਰਚ ਰਹੇ, ਕੇਵਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਗਯਾਸ਼ੁ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਨਿਸਥਿਰਤਾ ਉਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਨਾਵਟ ਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਜਾ ਰਲਣ ਦਾ ਹਾਲ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਏਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ॥੧੧॥

ਮੂਲ

ਘਟ ਘਟ ਮੈ ਹਰਿ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ
ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰਿ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਤਿਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧਿ
ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੧੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਘਟਿ ਘਟਿ-ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿਖੇ। **ਭਉਨਿਧਿ-ਭਜਾਨਕ** ਸਮੁੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ।

ਭਾਵ—ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਨਾਂ, ਪਰਬਤਾਂ, ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਖੇ ਨਾ ਢੂੰਡੋ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਖੇਵਿਅਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਦੁਖਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਢਾਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ, ਮਾਲ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਧਰਤੀ ਨਾ ਹਿਰੋ, ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਨੰਗੇ, ਭੁੱਖੇ, ਪੱਜਾਸੇ, ਰੋਗੀ, ਦਰਿੱਦੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੋ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਵੋ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਈਰਖਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ, ਜਦ ਸਮਦਰਸੀ ਹੋਕੇ ਮਾਸ ਚੰਮ ਪੰਜ ਭੈਤਕ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਬ੍ਰਹਮ ਦਰਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੇ ਅਨਿੱਤ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਤਜ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਰਸਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੇ, ਤਦ ਨਿਸਚੈ ਮੇਖ ਹੋਵੇਗੇ॥੧੨॥

ਮੂਲ

ਸੁਖਦੁਖਜਿਹਪਰਸੈਨਹੀਲੋਭਮੋਹ
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੈ
ਮਨਾ ਸੋਮੁਰਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥੧੩॥

ਅਰਥ

ਸੁਖ ਅਰ ਦੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੋਹਦਾ, ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰ-ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੈ ਕਾਰ (ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ), ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨ! ਉਹ (ਮਨੁਖ) ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੁਰਤੀ ਹੈ॥੧੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ-ਨਹੀਂ ਪੋਹਦਾ, ਵਿਆਪਦਾ ਲਗਦਾ। ਅਭਿਮਾਨੁ-ਅਹੰਕਾਰ।

ਭਾਵ—ਸੰਪਦਾ, ਬਿਪਦਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਉਨ੍ਹਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹਾਰ ਜਾਣਕੇ ਧੀਰਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਹ ਅਰ ਮਨ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਣਕੇ ਅਰ ਅਨਿੱਤਜ ਤੇ ਖਿਣਭੰਗਰ ਸਮਝਕੇ ਅਲੋਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ:-

“ਜੇ ਨਗੁ ਦੁਖ ਸੈ ਦੁਖੁ ਨਹੀ ਮਾਣੈ॥ ਸੁਖ ਸਨੇਹੁ ਅਰੁ ਭੈ ਨਹੀ ਜਾਕੈ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਣੈ॥”
 {ਸੋਰਠਿ ਮ: ੯-੧੧, ਪੰ: ੬੩੩}

ਪੁਨਾ:- “ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤੇਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ॥ ਤੈਸਾ ਅੰਮਿਤੁ ਤੇਸੀ ਬਿਖੁ ਖਾਟੀ॥
 ਤੈਸਾ ਮਾਨੁ ਤੈਸਾ ਅੰਭਿਮਾਨੁ॥ ਤੈਸਾ ਰੰਕੁ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ॥
 ਜੇ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ॥ ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ॥”

{ਸੁਖਮਨੀ ੯-੨, ਪੰ: ੨੭੫}

ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜਾਣਕੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਰ ਵੈਰਾਗ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੋਹ ਅਰ
ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਕਤਿ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।

“ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੈ ਹਰਿ ਜੇਹਾ॥ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹਾ॥”

{ਮਾਨੂ ਮਹਲਾ ੫, ਸੋਹਲਾ ੫-੮, ਪੰ: ੧੦੭੯} ॥੧੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹਿ
 ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨਿ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
 ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ
 ਜਾਨਿ॥ ੧੪॥

(ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸਤਤਿ ਸੁਣਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰ ਨਿੰਦਾ
 ਸੁਣਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰ) ਨਾ ਜਿਸਨੂੰ (ਕਿਸੇ ਦੀ)
 ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ (ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ) ਹੈ, (ਫੇਰ)
 ਸੇਨੇ ਅਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, (ਅਰਥਾਤ ਸੁਇਨੇ
 ਦਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) (ਗੁਰੂ)
 ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਹੇ ਮਨ! ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ
 ਜਾਣ (ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ)॥੧੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਉਸਤਤਿ-ਵਡਿਆਈ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ। ਨਿੰਦਿਆ-ਬੁਰਿਆਈ ਤਥਾ
 ਐਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ। ਕੰਚਨ-ਸੋਨਾ। ਲੋਹ-ਲੋਹਾ।

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤ
 ਸਮਾਨਿ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨ
 ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨਿ॥ ੧੫॥

ਜਿਸ (ਮਨੁੱਖ) ਨੂੰ (ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਰ ਲਾਭ ਵਿਚ)
 ਹਰਖ ਨਹੀਂ (ਅਰ ਵਿਯੋਗ ਅਰ ਹਾਨੀ ਘਾਟੇ ਵਿਖੇ) ਸਗੋਂ
 (ਚਿੰਤਾ) ਨਹੀਂ, (ਅਰ ਜੋ) ਵੈਰੀ ਅਰ ਮਿਤ੍ਰ (ਦੋਹਾਂ) ਨੂੰ ਇਕੈ
 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ; ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ
 ਭਾਈ ਮਨੁੱਖੇ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਜਾਣੋ॥੧੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਹਰਖੁ-ਖੁਸ਼ੀ। ਸੋਗੁ-ਗਮੀ। ਬੈਰੀ-ਵੈਰੀ, ਦੁਸ਼ਮਨ। ਮੀਤ-ਦੋਸਤ,
 ਮਿਤ੍ਰ। ਸਮਾਨਿ-ਇਕੋ ਜੇਹੋ।

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਏਹ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਸੁਖ ਦੁਖ, ਸੰਪਦਾ ਬਿਪਦਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ, ਸੰਯੋਗ
 ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਕੇ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਰ
 ਦੂੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਸਮਝੋ। ਸਲੋਕ ੧੩, ੧੪, ੧੫ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੋ
 ਹੀ ਸਮਝੋ॥੧੫॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ
ਮਾਨਤ ਆਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ
ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ
॥੧੯॥

(ਜੋ ਮਨੁੱਖ) ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਅਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਭੈ (ਅਪ) ਮੰਨਦਾ ਹੈ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ : ਹੇ
ਮਨ ! (ਤੂੰ) ਗਯਾਨਵਾਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਖ ॥੧੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਭੈ-ਡਰ। ਆਨਿ-ਦੂਜੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ। ਬਖਾਨਿ-ਆਖ।

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ; ਸੁਰ ਅਸੁਰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਯਹੂਦੀ ਆਦਿ ਸਭ ਉਸਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਸੁਖ ਤੇ ਲਾਭ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਕੇ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਉਹ ਭੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ: ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਵਰਖਾ, ਚਾਨਣ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਯਥਾ:-

“ਜੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ॥ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਕਾ ਜੇਤਾ॥”(੨੯੨)

ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਕੇ ਕੋਈ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ॥੧੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਹਿ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲੀਓ
ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ
ਮਨਾ ਤਿਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ॥੧੨॥

ਜਿਸ (ਮਨੁੱਖ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਹਨ, (ਅਰ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ) ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਭੇਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਮਨ ! ਉਹ ਨਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ॥੧੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਖਿਆ-ਵਿਖ (ਜ਼ਹਿਰ) ਸਮਾਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਯ ਵਿਕਾਰ। ਬੈਰਾਗ-ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਭਾਗ-ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧਿ।

ਭਾਵ—ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਥਾਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਅਰ ਘਟ ਘਟ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਸੀਅਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਯਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਸ੍ਰਿਤ ਹੈ; ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਤਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹਨ, ਇਸ ਸਮਝ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਅਸਥੂਲ ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੇ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੂਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਤੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ? ਫੇਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭੁੱਲ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ?

ਜਦ ਉਹ ਸੂਖਮ ਅਰ ਕਾਰਣ ਰੂਪ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭੈ ਦੇਣਾ ਇਥੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਵ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਿਰਭੈ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਣ “ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ” (੧੨੧੭) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਪਏ ਹਨ। ਤਾਂਤੇ ਆਪ ਨਿਰਭੈ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਭੈ, ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਦਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਦੇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਅਨੀਤਿ ਕਰਕੇ ਦੁਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਖਿਨ ਭੰਗਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅਨੀਤੀ ਵੇਲੇ ਨਿਰਭੈ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸੱਠੂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸਗਲੀ ਬਿਖਿਆ ਤਜਣੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਣਕੇ ਕਰਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਨਾਉਣਾ, ਕਰਤਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਬਨਾਉਣਾ, ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਬਾਧਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪੰਥ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨੌਸ਼ਣਾ, ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਾਪ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਰੱਖਣੀ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ “ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ” ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਗਲੀ ਬਿਖਿਆ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੈ॥੧੭॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਿਹਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ੧੮ ॥

ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਇਆ (ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸੁ) ਕਰਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਅਰ) ਸਭਨਾਂ (ਪਾਸਿਆਂ) ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮਨ! ਸੁਣ, ਤਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ (ਪਰਮਾਤਮਾ) ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ॥੧੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਮਮਤਾ—ਮੈਂ ਮੇਰੀ। ਉਦਾਸ—ਵੈਰਾਗਵਾਨ। ਘਟਿ—ਹਿਰਦਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਬ੍ਰਹਮ—ਸਰਬ ਬਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!

ਭਾਵ—ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕਢ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਅਰ ਅਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣਕੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,

ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਹਿਨਦੇ ਵਰਤਦੇ ਭੋਗਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:-

“ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ॥ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਲੇਪ॥” {ਸੁਖਮਨੀ ੮-੧, ਪੰ:੨੧੨}

ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਜਾਣੋ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁਖ ਪੋਹੰਦਾ ਨਹੀਂ॥੧੮॥

ਮੂਲ

ਜਿਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ
ਮੁਕਤਿ ਨਰੁ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ
॥ ੧੯ ॥

ਅਰਥ

ਜਿਸ ਮਨੁਖ ਨੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ (ਸਰਬ ਬਿਧਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ
ਹਉਮੈ ਤਜਾਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ (ਸਾਹਿਬ) ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ ਉਹ ਮਨੁਖ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ (ਗੱਲ) ਨੂੰ (ਆਪਣੇ)
ਮਨ ਵਿਚ ਸੱਚੀ ਸਮਝੋ ॥੧੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਹਉਮੈ-ਸੈਂ ਮੇਰੀ, ਹੰਕਾਰ। ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ-ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ
ਪੁਰਖ ਨੂੰ।

ਭਾਵ—੧੩ ਥੋੰ ਲੈਕੇ ੧੯ ਤਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ੭ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਦੱਸੇ
ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਦੇ ਏਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਵਸਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਿਖ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਛਲ ਹੇਠ
ਨਾ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਭਨਾ ਦਾ ਇਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਕੇ ਅਪਣੀ ਹਉਮੈ
ਮਮਤਾ ਨਾ ਕਰੋ:-

“ਜਬ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛੁ ਹੋਇ॥ ਤਥ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ॥
ਜਬ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ॥ ਤਥ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਮਹਿ ਫਿਰਤਾ॥
ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਬੈਰੀ ਮੀਤੁ॥ ਤਥ ਲਗੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ॥
ਜਬ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗਿ ਮਾਇ॥ ਤਥ ਲਗੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦੇਇ ਸਜਾਇ॥
ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਤੂਟੈ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ॥੪॥”

{ਸੁਖਮਨੀ, ੧੨-੪} ॥੧੯॥

ਮੂਲ

ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰਨ ਕਲਿ ਮੈ
ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥ ਨਿਸਿ ਦਿਨ ਜੋ
ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਹਿ ਤਿਹ ਕਾਮ
॥ ੨੦ ॥

ਅਰਥ

(ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰ ਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ) ਭੈ
ਨਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰ ਖੋਟੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ (ਮੱਤਾਂ) ਦੇ ਦੂਰ
ਕਰਨਹਾਰਾ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਾਤ
ਦਿਨ (ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ) ਜੋ (ਉਸਦਾ) ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਹੇ ਨਾਨਕ! ਤਿਸਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਪੁਰਨ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ॥੨੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਾਸਨ-ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਹਾਰਾ। ਦੁਰਮਤਿ-ਬੋਟੀ ਮਤਿ। ਹਰਨ-ਨਾਸ਼
ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਿਸਦਿਨ-ਗਤ ਦਿਨ।

ਭਾਵ—ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੈ ਦੂਰ ਕੌਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭੈ ਇਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਭੈ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇੜ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਣ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸੰਸੇ ਬੁਧੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸੇ ਬੁਧੀ ਅਰ ਭੈ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰਾਯਣ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਪਰਾਯਣ ਦੀ ਬੁਧੀ ਖੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਤਿ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਿ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਸਦੀ ਬੁਧੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਸੰਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਇਹ ਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮਨੋਰਥ ਬੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਬੁਧੀ ਉੱਜਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਮਨੋਰਥ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਸਦੀ ਅਕਲ ਜਦ ਖਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਉੱਜਲ ਹੋਣਗੇ ਅਰ ਉਸਦੀ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਭੈ ਤੇ ਸੰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਵੇਗਾ। ਭੈ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਲਿਖਤ ਹੈ:-

“ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਣੁ ਜੇ ਮਰੈ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠਿ ਜਾਇ॥” {ਵਾਰ ਮਾਸ ਮ: ੩-੨੫, ਪੰ: ੧੪੯}

ਇਹ ਭੈ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਪਰਲਾ ਭੈ ਹਾਨੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਭੈ ਹੈ, ਇਹ ਭੈ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਸੈ ਹੈ॥੨੦॥

ਮੂਲ

ਜਿਹਬਾ ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਕਰਨ
ਸੁਨਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਸੁਨਿਰੇਮਨਾਪਰਹਿਨਜਮਕੈਧਮ
॥ ੨੧ ॥

ਅਰਥ

(ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੁੱਖੇ! ਅਥਵਾ ਹੇ ਮਨ ਸੁਣੋ!) ਜਿਹਵਾ
ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ (ਅਰ) ਕੰਨਾ
ਨਾਲ ਹਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੋ। (ਤਾਂ) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ
ਹਨ, ਹੇ ਮਨ ਸੁਣ! ਯਮ ਦੇ ਘਰ (ਨਰਕ) ਵਿਚ (ਤੂੰ ਫੇਰ)
ਨਹੀਂ ਪਵੇਂਗਾ॥੨੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਿਹਬਾ-ਜੁਬਾਨ।

ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ-ਜਮ ਦੇ ਘਰ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਖੇ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ (-ਪੀੜਾ ਢੁੱਖ ਦਾ ਘਰ) ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਦੋ ਉਪਾਵ ਦੱਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਭ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਅਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਅਰਥਾਤ ਗਾਊਂਦਿਆਂ ਚਿਤ ਬਿਤੀ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਗ ਜਾਓ, ਅਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਥਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰੋ; ਫੇਰ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੇ॥੨੧॥

“ਨਰਕ ਨ ਡੀਠੜਿਆ ਸਿਮਰਤ ਨਾਗਾਇਣ॥” {ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਛੰਤ ੧੨-੩} ||੨੧||

ਮੂਲ

ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ
ਅਹੰਕਾਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਨ
ਤਰੈ ਅਉਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ॥੨੨॥

ਅਰਥ

ਜੋ ਮਨੁੱਖ (ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਣ ਅਵਸਥਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਖੇ) ਅਹੰਤਾ ਮਮਤਾ ਤਜਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, (ਅਰ) ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਬੀ ਤਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ (ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ) ਤਰਦਾ (ਅਰਥਾਤ ਮੋਖ ਹੁੰਦਾ) ਹੈ (ਨਾਲ) ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ (ਬੀ) ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ॥੨੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਮਮਤਾ-ਮੈਂ ਮੇਰੀ, ਹਉਮੈ। ਲੋਭ-ਭੋਖ ਅਭੋਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਈ (ਚੰਗੀ ਲਗੀ) ਹਰ ਸੈ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲੋਚਣਾ, ਅਤਿਪ੍ਰਤ ਦਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਮੰਗਣਾ, ਧਾਨ ਕੁਧਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੋਹ-ਅਗਜਾਨ, ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਉਧਾਰ-ਮੋਖ।

ਭਾਵ—ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਭ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਭ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਹੈ। ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਗਲਤਾਨ ਹੋਯਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜਾਰੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਜੋ ਸਜਣ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਰ ਰਜਾ ਉਤੇ ਸੰਤੋਖੀ, ਰਾਗ ਦੈਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਕਤ ਅਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਮੰਦਾ ਸਮਝਕੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਆਪ ਤਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹਨ॥੨੨॥

ਮੂਲ

ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ
ਜਗ ਕਉ ਜਾਨਿ ॥ ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ
ਸਾਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਵਾਨ ॥੨੩॥

ਅਰਥ

ਜਗਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜਾਣੇ ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਯਾ ਨਟ ਦਾ ਤਮਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਬੀ ਸੱਚਾ (ਇਕ ਰਸ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਦੇਵ॥੨੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਸੁਪਨਾ-ਨੀਂਦ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਂਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਿੱਸਣਾ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਖਨਾ-ਦੇਖਨਾ। ਭਾਵ ਇੰਦ੍ਰ ਜਾਲ ਦਾ ਕੌਤਕ, ਨਟਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸਾ।

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਸੂ, ਪੰਛੀ, ਬਿਛੁ, ਬਨਾਸਪਤੀ, ਦੇਸ, ਗ੍ਰਾਮ, ਬਾਗ, ਬਨ, ਨਦੀਆਂ, ਸਰੋਵਰ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਸਦੀ ਰਚਨਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸੱਭੇ ਗ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭੁਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਮਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨੋਂ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਖਿਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਜਾਣਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੀਏ, ਸਗੋਂ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਦਾ ਇਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਦਾਤਾ ਅਜਰ ਅਮਰ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਇਕੋ ਹੀ ਸਤਿ ਸਰੂਪ, ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਇਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ॥੨੩॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਨਿਸਿਦਿਨਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ
ਡੋਲਤ ਨੀਤ ॥ ਕੋਟਨ ਮੈ ਨਾਨਕ
ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਜਿਹ ਚੀਤਿ ॥ ੨੪ ॥

ਮਾਇਆ (ਅਰਥਾਤ-ਸੌਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਧਰਤੀ, ਧਨ ਅਤੇ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪੁੜ੍ਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਤਜ ਨਿਤਜ (ਏਹ) ਪ੍ਰਾਣਪਾਰੀ (ਜੀਵ) ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। (ਪਰ) ਜਿਸ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਨਾਰਾਯਣ (ਦਾ ਨਿਵਾਸ) ਹੋਵੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ (ਐਸਾ) ਕੋਈ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥ ੨੪ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਿਸਿ ਦਿਨਿ-ਰਾਤ ਦਿਨ, ਨਿੱਤ। ਡੋਲਤ-ਭਟਕਦਾ। ਕੋਟਨ-ਕਰੋੜਾਂ।

ਭਾਵ—ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਾਹ ਵਿਚ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਨਜ਼ਰ ਪਸਾਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਦ ਠੀਕ ਇਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੋਲਤ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਕਾਗ੍ਰ ਚਿਤ ਬੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹਿੱਲਣੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈਨ ਘੱਟ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਹ ਕਿ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਆਮ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਪਿਛੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ॥ ੨੪ ॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ
ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ॥ ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ
ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਮੀਤ ॥ ੨੫ ॥

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਵਿਚੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਤ ਉਪਜਦੇ ਹਨ (ਫੇਰ ਉਸੇ ਵਿਚ) ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਾਈ! ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਤੇਹੀ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈ॥ ੨੫ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਬੁਦਬੁਦਾ-ਬੁਲਬੁਲਾ। ਉਪਜੈ-ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਸੈ-ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਅਰ ਦਿੜ੍ਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਰਾਤ ਦਿਨ ਭਟਕਦੇ ਅਰ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕੇਵਲ ਜਲ ਦੇ ਬੁਦਬੁਦੇ ਵਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ ਵਿਚ ਉਪਜਦੇ ਤੇ ਬਿਨਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੰਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋ ਹੋ ਬੀਤ ਗਏ, ਤਾਂਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ॥ ੨੫ ॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂਨ ਚੇਤਈ ਮਦਿ ਮਾਇਆ
ਕੈ ਅੰਧੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ

ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋਯਾ ਹੋਯਾ (ਇਹ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਹਿ ਜਮ ਫੰਧ | ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਯਮ ਦੀ ਫਾਹੀ
॥ ੨੬ ॥ ਪਏਗੀ॥ ੨੬* ॥

ਪਦਾਰਥ—ਚੇਤਈ-ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਦਾ, ਹੋਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮਦ-ਨਸ਼ਾ, ਅਮਲ।
ਫੰਧ-ਫਾਹੀ।

ਭਾਵ—ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਸਤੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦ ਮਸਤ
ਮੌਰੀਆਂ ਚਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੱਲੇ
ਧਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਤੋਟੇ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਮਸਤ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਟੋਏ ਵਿਚ ਡਿਗਦੇ ਹਨ, ਯਮਦੰਡ ਰੂਪੀ ਸੱਟਾਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ :—

“ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ॥ ਸਬਦੁ ਨ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੇਲ ਘਰੋਲਾ॥”

{ਗਊੜੀ ਵਾਰ ਮ: ੪-੨੪, ਪ: ੩੧੩}

ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਧਨ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

“ਲਾਖ ਕਰੋਗੀ ਬੰਧੁਨ ਪਰੇ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ॥” {ਸੁਖਮਨੀ ੨-੨}

ਤਾਂਤੇ ਧਨ ਮਾਯਾ ਦਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਨ
ਲਵੈ॥ ੨੬ ॥

ਮੂਲ

ਜਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨਿ | ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ | ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ || ੨੨ ॥

ਅਰਥ

(ਹੇ ਭਾਈ) ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਨੂੰ (ਨਿਤਜ ਸੁਖ, ਅਵਿਨਾਸੀ
ਸੁਖ ਨੂੰ) ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜ। ਗੁਰੂ
ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਮਨ! ਸੁਣ, ਏਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬੜੀ
ਕਠਨਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ॥ ੨੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਰਨ-ਆਸਗਾ, ਓਟ। ਦੁਰਲਭ-ਜੋ ਵੱਡੀ ਕਠਨਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ।

ਭਾਵ—ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰ ਛਡਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਫਲ
ਯਮਦੰਡ ਹੋਵੇਗਾ; ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਖ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਫਲ ਜਦ ਯਮ
ਦੰਡ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਮਾਯਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮੁੱਕ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਯਮ ਦੰਡ ਦਾ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ
ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ-ਕੀ ਆਦਿ, ਕੀ ਅੰਤ ਤੇ ਕੀ ਮੱਧ-
ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੀ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਅਨੰਤ ਸੁਖ, ਜੋ ਅਨੰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨਾਦਿ ਬੀ ਹੈ,
ਅਰ ਸਾਰੇ ਵਜਾਪਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੁਖ ਦੀ ਜੇ ਜਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ
ਸਰਨ ਲੈ। ਸਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਕੇ ਵਜਾਪਕ ਵਾਹਿ-
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮਝਨਾ ਅਰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ

* ਇਹ ਤੇ ੩੧ਵਾਂ ਸਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਠਾਂਤ੍ਰ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਆਪੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਪਕਦੀ ਤੇ ਦਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨ ਲਵੈ। ਅਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਰੂਰ ਸ਼ਰਨ ਲਵੈ, ਇਹ ਛਿੱਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਵਿਸੇ ਸੁਖ ਤਾਂ ਹਰ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜੂਨਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਵਿਚ ਹੀ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਹ ਦੁਰਲਭ ਜਾਣੋ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਦੇਹ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਵਕਤ ਨਾ ਗੁਆਓ॥੨੭॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਮਾਇਆ ਕਾਰਨਿ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਨ ॥੨੮॥

ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਵਾਣ ਲੋਕ ਮਾਯਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਬਿਅਰਥ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ॥੨੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਧਾਵਹੀ-ਡੋਲਦੇ ਫਰਦੇ ਹਨ। ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਾਨ-ਬੀਤ ਗਿਆ।

ਭਾਵ—ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਯਾ ਜੋ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇ ਸਾਮੁਣੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯਮਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹਨ ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮਾਯਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਤਾਂ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਸੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਖਾ ਪੀ ਸੌਂ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਹ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਸੁਫਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਏਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਦ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੀ॥੨੯॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜੋ ਪਾਨੀ ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮੰਤਿਹ ਜਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੨੯॥

ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਾਮੰਤਿਹ ਜਾਨੁ (ਉਸੀ) ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣੋ*। ਹੇ ਨਾਨਕ! ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ (ਭਗਤ) ਵਿਚ ਰੰਚਕ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਏਹ ਗਲ ਸੱਚੀ ਮੰਨ ਲਵੈ॥੨੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਿਸ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਿਨ। ਅੰਤਰ-ਭੇਦ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦੀ ਨਿਸਫਲਤਾ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਹਰਿ ਭਜਨ’, ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਥਨ ਕਰਦੇ

* “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮੁ ਸੇ ਕਿਨੇਹਿਆ॥ ਭੇਦੁ ਨਾ ਜਾਣਹੁ ਮੂਲਿ ਸਾਂਈ ਜੇਹਿਆ॥”

ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਹਿ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਲੱਖਣ ਹੈ; ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਭੁੱਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਸੀ ਸੈ ਯਾਦ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਚ ਵਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ‘ਅਤਰ’ ਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਵਿੱਖ ਨਾ ਰਹੀ ਤਦ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੰਗਣ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਖ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਦੀ ਕਾਤੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਦੀ ਵਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਟ ਚੁਕਾ ਹੋਇਆ ਸਿਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਕੁਰ ਸੁਰ ਹੋਈ ਤਰਬ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨ ਮਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਸ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ:- “ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ” ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਝਲਕਾ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਥ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਰਬ ਹੋਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਕੂੰ ਲੈਪ ਲਾਲਟੈਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਝਲਕਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅਤੀਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ॥੨੯॥

ਮੂਲ

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਸੈ ਫਹਿ ਰਹਿਓ
ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੁ ॥ ਕਹੁ
ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਜੀਵਨ
ਕਉਨੇ ਕਾਮ ॥੩੦॥

ਅਰਥ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ!) ਮਾਯਾ ਦੇ ਵਿਚ ਮਨ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਉਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ (ਪਰਮੇਸਰ) ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ; (ਪਰ ਜੇ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਤਾ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾਂ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੇ (ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਉਣਾ) ਕਿਸ ਅਰਥ? (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਿਹਫਲ ਹੈ) ॥੩੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਫਹਿ ਰਹਿਓ-ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਵ—ਮਨਮਾਯਾ ਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ—“ਮਿਠੈ ਮਖੁ ਮੁਆ ਕਿਉ ਲਏ ਉਡਾਰੀ॥ ਹਸਤੀ ਗਰਤਿ ਪਇਆ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ॥” {ਆਸਾ ਮ: ੫, ਛੰਤ-੧੧} ਅਥਵਾ ਮਾਯਾ ਰੂਪ ਜਾਲ ਵਿਚ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਰਿਗਾ ਹੈ, ਛੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਠਹਿਰੇ ਕਿਥੇ? ਯਥਾ:- “ਰਸੁ ਸੁਇਨਾ ਰਸੁ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣਿ ਰਸੁ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸੁ ॥ ਰਸੁ ਘੋੜੇ ਰਸੁ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਸੁ ਮਾਸੁ ॥ ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥” {ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧-੮}

ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਨ ਵਿਚ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਮਾਯਾ ਦੀ ਚਿਤਵਨ ਮਿਟੇ, ਜਦ ਤਕ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਉਣਾ ਬਿਅਰਥ ਹੈ।

ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਹੈ:- “ਜੀਵਨਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੁਣਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪਿ ਸਦ ਜੀਵਨਾ॥”
 {ਮਾਝੂ ਮ: ੫ ਅਸਟ:-੯} ||੩੦||

ਮੂਲ

ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦਿ | ਮਾਯਾ ਦੇ ਮਦ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ (ਇਹ) ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਮ
 ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ | ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:-ਕਰਤਾਰ ਦੇ
 ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਪਰਤ ਤਾਹਿ | ਭਜਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਮ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਏਗੀ॥੩੧॥
 ਜਮ ਫੰਧ ॥ ੩੧ ॥

ਅਰਥ

ਪਦਾਰਥ—ਚੇਤਈ-ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਦ-ਨਸਾ, ਮਸਤੀ।
 ਫੰਧ-ਫਾਹੀ।

ਭਾਵ—ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹਾਨ ਲਾਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ
 ਮੌਰੀਆਂ ਚਲਿਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਕਪੜੇ ਗਵਾਇ ਖੀਸਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇਹਾਂ ਹੀ
 ਮਾਯਾ ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹ ਹੋਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਦਾ ਭਯ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ
 ਹੈ, ਅਰ ਯਮ ਦੇ ਵੱਸ ਪਿਆ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਅਰ
 ਯਮ ਦੇ ਭਯ ਅਰ ਨਰਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚੋ॥੩੧॥

ਮੂਲ

ਸੁਖਮੈਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁਖਮੈਸੰਗੀ
 ਨ ਕੋਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ
 ਮਨਾ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥ ੩੨ ॥

ਸੁਖ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਸੁਖ ਦੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ) ਅਨੇਕ ਮਿੱਤ੍ਰ
 ਆਣ ਬਣਦੇ ਹਨ, (ਪਰ) ਦੁਖ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੇ
 ਵਾਲਾ ਅਰ ਦੁਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਕੋਈ ਮਿੱਤ੍ਰ ਨਹੀਂ
 ਬਣਦਾ (ਜੋ ਦੁਖ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ)। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ
 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਹੇ ਭਾਈ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਦਾ ਭਜਨ
 ਕਰੋ ਜੋ ਓੜਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ॥੩੨॥

ਅਰਥ

ਪਦਾਰਥ—ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ, ਮਿੱਤ੍ਰ। ਅੰਤ-ਓੜਕ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਸਹਾਈ-ਸਹਾਇਤਾ
 ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ।

ਭਾਵ—ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿਚ ਬੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ:-

“ਸੁਖ ਮੈ ਆਨਿ ਬਹੁਤੁ ਮਿਲਿ ਬੈਠਤ ਰਹਤ ਚਹੂ ਦਿਸਿ ਘੇਰੈ॥ ਬਿਪਤਿ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ
 ਸੰਗੁ ਛਾਡਿਤ ਕੋਊ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ॥੧॥ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਬਹੁਤੁ ਹਿਤੁ ਜਾ ਸਿਉ ਸਦਾ
 ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ॥ ਜਥ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ॥” {੯੩੪}

ਏਹ ਸਭ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਮਿੱਤ੍ਰ ਹਨ, ਜੀਵ ਦਾ ਮਿੱਤ੍ਰ ਕੋਈ
 ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ ਇਕ ਸ੍ਰੀ
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ:-

“ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ॥ ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮੁ ਤੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਹਾਈ॥”
 {ਸੁਖਮਨੀ ੨-੧, ਪੰ: ੨੬੪}

ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਬ ਸਮੇਂ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਅਰ ਝੂਠੇ ਮਿੱਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਜੋ॥੩੨॥

ਮੂਲ

ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ
 ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸੁ ॥ ਕਹੁ
 ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮੰਨਾ ਨਿਰਭੈ
 ਪਾਵਹਿ ਬਾਸੁ ॥ ੩੩ ॥

ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭੋਂਦੇ ਫਿਰਨ ਤੇ ਭੀ ਯਮ ਦਾ ਡਰ
 ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਯਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਹੇ ਮਨ! (ਹੁਣ)
 ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਜੋ ਤੂੰ ਡਰ ਰਹਿਤ ਟਿਕਾਣਾ ਪਾ
 ਲਵੇ॥੩੩॥

ਅਰਥ

ਪਦਾਰਥ—ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ-ਭੋਂਦੇ ਫਿਰੇ। ਤ੍ਰਾਸੁ-ਡਰ। ਬਾਸੁ-ਵੇਸਣ ਦਾ
 ਥਾਂ। ਸਥਾਨ। ਟਿਕਾਣਾ।

ਭਾਵ—ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:-

“ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਠ ਕੁਰੰਗਾ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ
 ਸਰਪ ਹੋਇਓ॥ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਖ ਜੋਇਓ॥੧॥ ਮਿਲੁ ਜਗਦੀਸ ਮਿਲਨ ਕੀ
 ਬਰੀਆ॥ ਚਿਰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ॥੧॥” {ਗਊੜੀ ਮਹਲਾ ੫-੨੨, ਪੰ: ੧੭੯}

ਪੁਨਾਂ:- “ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭ੍ਰਮਤੇ ਭ੍ਰਮਤੇ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਅਬ ਪਾਇਓ॥”

{ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟ:-੧, ਪੰ: ੧੦੧੭}

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿਚ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੇ ਜੀਵ ਭਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਰ:-

“ਜਹਾ ਜਹਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਧਾਰੀ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਬਹੂੰ॥” {ਦੇਵ ਗੀ: ਮ: ੫, ਪੰ: ੫੨੯}

ਯਮ ਦਾ ਡਰ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
 ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁਖ ਯਮ ਦਾ ਭੈ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ ਪਾਓ।

“ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ॥

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ॥੧॥” {ਸੁਖਮਨੀ ਸਲੋਕ-੨੦, ਪੰ: ੨੮੯}

“ਫਛਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂ ਆਇਆ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਪਾਇਆ॥

ਫਿਰਿ ਇਆ ਅਉਸਰੁ ਚਰੈ ਨ ਹਾਥਾ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਉ ਕਟੀਐ ਫਾਸਾ॥”

{ਗਊੜੀ ਮ: ੫, ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੩੮} ॥੩੩॥

ਮੂਲ

ਜਤਨ ਬਹੁਤੁ ਮੈ ਕਰਿ ਰਹਿਓ
 ਮਿਟਿਓਨਮਨਕੋਮਾਨੁ॥ ਦੁਰਮਤਿ
 ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਿਧਿਓ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ
 ਭਗਵਾਨ ॥ ੩੪ ॥

ਬਹੁਤੇ ਜਤਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ
 ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖੋਟੀ ਮਤਿ
 ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੇ ਭਗਵਾਨ! (ਤੁਸੀਂ) ਰੱਖ
 ਲਓ॥੩੪॥

ਅਰਥ

ਪਦਾਰਥ—ਜਤਨ-ਉਪਾਵ, ਕੋਸ਼ਸ। ਮਾਨੁ-ਹੰਕਾਰ। ਦੁਰਮਤਿ-ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਕੁਸੰਗਤ।

ਭਾਵ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਲਏ, ਮਾਨ ਈਰਖਾ ਆਦਿ ਬੀ ਮਿਟੇ ਪਰ ਇਹ ਸੂਖਮ ਵੈਰੀ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਟਿਆ। ਨੌਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਖਮ ਪਰ ਕਠੋਰ ਵੈਰੀ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੋਰ ਬੀ ਕਈ ਥਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਥਾ:- “ਸਾਧੇ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਉ”। ਇਹ ਮਾਨ ਛੇਕੜ ਦੀ ਲਪੇਟ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨ, ਅਪਮਾਨ ਜਰਨ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਅਪਮਾਨ ਤੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਇਹ ਘਾਟੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇਕ ਭੇਤ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਦੇ ਸਿਰ ਇਕ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਬੁੱਧੀ ਪੂਰੀ ਉੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦੇ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮਾਨ ਦੀ ਗੰਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮਤਿ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ੀਂ ਤੇ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਆਪ ਹੋਵੋਂ’। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਪੁਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ:-

“ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ॥ ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ॥” {ਜਪੁਜ਼ੀ-੨੦}

ਜੇਕਰ ਬੁੱਧੀ ਉੱਜਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬੁੱਧੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਦ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਗਿਆ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਖੇਟ ਗਿਆ। ਸੂਧ ਆਤਮਾ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ, ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਦੂਰਤ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ: ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਰਖ ਲੈ, ਆਪ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸਚੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਰਜੋਈ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਪਵਿੜ੍ਹਾ ਦੇ ਲਹਿਰੇ ਲੈਕੇ ਆਵੇਰੀ ਕਿ ਮਨ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਬੁੱਧੀ ਜੋ ਖੋਟੇ ਅਰ ਖਤਾਵੰਦ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਹਿਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਦੈਵੀ ਬੁਧਿ ਆਵੇਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਥਾ:-

“ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਬਚਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ॥” {ਗ: ਕਬੀਰ:-੧੨, ਪੰ: ੩੩੯}

ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਫਸੇ ਤਦ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ॥੩੪॥

ਮੂਲ

ਬਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰੁ ਬਿਰਧਿ ਫੁਨਿ	ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਹੇ ਭਾਈ!) (ਪਹਿਲੇ) ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨਿ ॥ ਕਹੁ
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬਿਰਧਾ	ਬਾਲਕ (ਫੇਰ) ਜੁਆਨੀ ਤੇ ਫੇਰ ਬੁਢਾਪਾ (ਏਹ) ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ (ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ) ਸਮਝ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨੁ ॥ ੩੫ ॥

ਅਰਥ

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਰਧਿ-ਬੁਢੇਪਾ। ਅਵਸਥਾ-ਆਯੂ, ਉਮਰ। ਬਿਰਧਾ-ਨਿਕੰਮੀਆਂ।

ਭਾਵ—ਕੋਈ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ

ਵਿਚ ਹਾਨਿ ਲਾਭ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਛਲ ਅਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਅਵਸ਼ਾਜ ਮਨ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਸ਼ਾਖੀਨ ਸੁਤੰਤਰ ਸਾਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਉਮਗਾ ਅਰ ਉਹੋ ਅਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿਆਰਥ ਹਨ॥੩੫॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਕਰਣੋ ਹੁਤੇ ਸੁ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੁੰਧ੍ਯ ॥ ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮਿ ਗਇਓ ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ	ਲੋਭ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵਿਚ ਫਸਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਅੰਧੇ ਜੀਵ! ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਉ ਰੋਂਦਾ ਹੈ॥੩੬॥
--	---

॥ ੩੬ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਫੁੰਧ-ਫਾਹੀ। ਸਮਿਓ-ਵੇਲਾ, ਸਮਾਂ। ਰਮਿ ਗਇਓ-ਲੰਘ ਗਿਆ।

ਭਾਵ—ਸਮੇਂ ਪਰ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਦਯਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਬੀਤ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ, ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ, ਏਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਅਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੁਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਰੋਗਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਵਿਸਾਰੇ ਵਿਚ, ਫੇਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਅਰ ਯਮਾਂ ਦਾ ਭਜਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਖਕੇ ਜੀਵ ਡਰਦਾ ਅਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨਤੱਵ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਭਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

“ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਗੀਆ” {ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰ: ੧੨}

ਜੋ ਸਜਣ ਇਸ ਪਵਿੜ੍ਹ ਵਾਕ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸਮਾਂ ਗੁਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦ ਆਯੂ ਬਿਤੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਣ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਤਾਂਤੇ ਆਯੂ ਦੇ ਬਿਤੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ :-

“ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣਿ॥ ਲਗਾ ਕਿਤੁ ਕੁਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚਲੀ ਰੈਣਿ॥”
 {ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੫-੧੩, ਪੰ: ੪੩}

ਇਸ ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜੋ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਐਵੇਂ ਬਿਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ ਹੋਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭੀ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗੋ, ਦੇਰ ਨਾ

ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ :-

“ਹਰਿ ਜਪਦਿਆ ਖਿਨੁ ਢਿਲ ਨ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ
ਮਤੁ ਕਿ ਜਾਪੈ ਸਾਹੁ ਆਵੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ॥” {ਬਿਗ: ਮ: ੪, ਪੰ: ੫੪੦}

ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿਚ ਬੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

“ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧਉਲੀ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਚਿਤਿ ਕਰੇ ॥” {ਸ: ਫਰੀਦ ਮ: ੩-੧੩} ॥੩੬॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮਿ ਰਹਿਓ	ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਿੱਤ੍ਰ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਕੰਧ ਦੇ ਨਿਕਸਤ ਨਹਿਨ ਮੀਤ) ॥ ਨਾਨਕ
ਮੂਰਤਿ ਚਿਤ੍ਰੁ ਜਿਉਛਾਡਿਤਨਹਿਨ	ਉਤੇ) ਚਿੜੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤਿ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ (ਅਰਥਾਤ ਕੰਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਮਨ ਮਾਇਆ ਭੀਤਿ ॥ ੩੭ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਰਮਿ ਰਹਿਓ-ਲੱਗਾ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਖੁੱਭਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਕਸਤ-ਨਿਕਲਦਾ। ਭੀਤਿ-ਕੰਧ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਫਸੌਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਾਯਾਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਕੰਧ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਉਸ ਕੰਧ ਦੀ ਸਮੀਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਮੀਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਲ ਅਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਖਚਿਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਿ ਬੁੜੇਪੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਯਾ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਖਚਿਤ ਮਨ ਦਾ ਮਾਯਾ ਦੇ ਖੇਡੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਮੀਪਤਾ ਵਧੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਉਤਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰੋਂ ਪੁਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵਧੀਕ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ; ਤੇ ਇਹ ਭੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਯਾ ਤੋਂ ਆਜਾਦ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਸਮੀਪਤਾ ਮੂਰਤ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸਮੀਪਤਾ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਦੇਨੋ ਇਕ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਮੂਰਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਭੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਚਨ ਹੈ :-

“ਰਹਹਿ ਇਕਾਂਤਿ ਏਕੋ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਆਯਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ॥” {ਸਿਧ ਗੋਸ:ਪੰ:੯੩੮} ॥੩੭॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰ ਅਉਰੈ ਕੀ	ਮਨੁਖ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, (ਅਤੇ) ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ।
ਅਉਰੈ ਭਈ ॥ ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ	ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਚਿਤਵਨਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ (ਸੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਦੀ) ਫਾਹੀ ਗਲ ਵਿਚ ਆਣ ਪਈ (ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ) ਨਾਨਕ ਜੀ॥੩੮॥
ਠਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲਿ ਪਰੀ	

ਪਦਾਰਥ—ਭਈ-ਹੋ ਗਈ, ਵਰਤ ਗਈ। ਚਿਤਵਤ-ਸੋਚਦਾ। ਠਗਉਰ-ਠਗਣਾ।

ਭਾਵ—ਮਨੁੱਖ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਖੱਟੀਏ, ਅਮਕੇ ਦਾ ਖੋਹ ਲਈਏ, ਧਨ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਤਵਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਰੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

“ਕਬੀਰ ਜੋ ਮੈ ਚਿਤਵਉ ਨ ਕਰੈ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਇ॥

ਅਪਨਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰਿ ਕਰੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤਿ ਨ ਹੋਇ॥”੨੧੯॥

ਪੁਨਾ—“ਕਬੀਰ ਗਹਗਾਚਿ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ ਕਾਂਠੈ ਰਹਿ ਗਇਓ ਰਾਮੁ॥

ਆਇ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੈ ਬੀਚਹਿ ਧੂਮਾ ਧਾਮ॥”੧੪੨॥

ਪੁਨਾ:-“ਕਬੀਰ ਬਿਕਾਰਹ ਚਿਤਵਤੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤੇ ਆਸ॥

ਮਨੋਰਥੁ ਕੋਇ ਨ ਪੂਰਿਓ ਚਾਲੇ ਉਠਿ ਨਿਰਾਸ॥”੨੦੫॥ {ਸ: ਕਬੀਰ} ॥੩੮॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਸੁਖ ਦੀ (ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਬਹੁਤ ਜਤਨ ਕੀਤੇ (ਪਰ) ਦੁਖ ਕੀਓਵਿਨਕੌਇ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿਲਈ ਕੇਈ (ਉਪਾਵ) ਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੇਮਨਾਹਰਿਭਾਵੈ ਸੋਹੋਇ॥੩੯॥ ਹੇ ਮਨ! (ਹੁਣ ਜੋ) ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇਗਾ॥੩੯॥

ਪਦਾਰਥ—ਜਤਨ-ਉਪਾਵ, ਉੱਦਮਾ।

ਭਾਵ—ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਇਕ ਪਲ ਦਾ ਬੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਭੇਗ ਪਦਾਰਥ ਬੀ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਿਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰੀਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਜੀਵ ਸਦੀਵ ਆਪਦੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਦੁਖ ਭੀ ਹੋਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਡਾ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਮੀਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਦਮੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੋ ਜੀਵ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮ ਹੈ :-

“ਜਮ ਮਾਰਗ ਪੰਥੁ ਨ ਸੁਝਈ ਉਝੜ੍ਹ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰੋਵਾ॥

ਨਾ ਜਲੁ ਲੇਫ਼ ਤੁਲਾਈਆ ਨਾ ਭੋਜਨ ਪਰਕਾਰੋਵਾ॥

ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ੍ਹ ਸੀਗਾਰੋ॥

ਗਲਿ ਸੰਗਲੁ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਉਭੈ ਨਾ ਦੀਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ॥”

{ਵਡਹੰਸੁ ਮ: ੧ ਅਲਾਹਣੀ ੪-੩} ॥੩੯॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜਗਤੁ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤੁ ਹੈ ਸਭ ਕੇ
ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ
ਸਿਮਰੁ ਤਿਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵਹਿ ਕਾਮ
॥ ੪੦ ॥

ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੰਗਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
ਦਾਤਾਰ ਸਭ ਦਾ (ਇਕ) ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹੇ ਮਨ! ਉਸੇ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ (ਜਿਸ ਤੋਂ
ਤੇਰੇ ਸਭ) ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਣ॥੪੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਭਿਖਾਰੀ-ਮੰਗਤਾ।

ਦਾਤਾ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ।

ਪੂਰਨ-ਪੂਰੇ। ਸਫਲ।

ਕਾਮ-ਮਨੋਰਥ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ
ਲੋੜਵੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਰਾਜਾ, ਕਿਆ ਰੰਕ ਸਭੇ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਇਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾਤਾਂ
ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਬੀ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਦਾਤਾ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਜੋ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭੁੱਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਗਾਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ:-

“ਜਿਸੁ ਮਾਨੁਖ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਸੋ ਅਪਨੈ ਦੁਖਿ ਭਰਿਆ॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਨਿ ਰਿਦੈ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨਿ ਭਉ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ॥” {ਗੁ: ਮ: ੫-੨/੮੯੭}

ਪੁਨਾ—“ਦਦਾਂ ਦਾਤਾ ਏਕੁ ਹੈ ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨ ਹਾਰ॥

ਦੇਂਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ॥”

{ਗਊੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ-੩੪, ਪੰ: ੨੫੭}

ਪੁਨਾ—“ਖਸਮੁ ਛੋਡਿ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ॥” {ਵਾ: ਆਸਾ ਮ: ੧, ਪੰ: ੮੭੦} ||੪੦||

ਮੂਲਅਰਥ

ਝੂਠੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗੁ ਸੁਪਨੇ
ਜਿਉ ਜਾਨੁ ॥ ਇਨ ਸੈ ਕਛੁ ਤੇਰੋ
ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨਿ
॥ ੪੧ ॥

ਅਹੰਕਾਰ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ
ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ (ਜਗਤ ਪਦਾਰਥਾਂ) ਵਿਚੋਂ
ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਖੋਲਕੇ ਆਖ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ॥੪੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਮਾਨੁ-ਗਰਬਥ, ਹੰਕਾਰ।

ਬਖਾਨ-ਵਜਾਖਯਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਸਥਾਰ

ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:-ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਅਨਿਸਥਿਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੋ ਸਰਬਦਾ ਕਾਲ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੇ। ਇਹ ਨਿਸਚੇ ਜਾਣੋ: ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗੇ ਭੀ ਸੰਗੀ ਹੋਣਗੇ ਯਾ ਏਹ ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਯਾ ਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਂਗਾ ਯਾ ਏਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੇਪ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਕੇ ਦਾਤਾ ਦੀ ਦਿਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਵਿਚ ਦਾਤੇ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਪਦਾ: ਰਾਜ ਮਾਲ ਧਨ ਕਦੀ ਕਿਸੀ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੋ॥੪੧॥

ਮੂਲ**ਅਰਥ**

ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨਸੈ
ਛਿਨਮੈ ਮੀਤ ॥ ਜਿਹਿ ਪਾਨੀ ਹਰਿ
ਜਸੁ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤਿਹਿ ਜਗੁ
ਜੀਤ ॥ ੪੨ ॥

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮਿੱਤ੍ਰ! ਤੂ ਦੇਹਿ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ) ਪੇਲ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤਿ (ਕੀਰਤੀ) ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ (ਸਾਰੇ) ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ॥੪੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਿਨਸੈ-ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਜਸੁ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਕੀਰਤੀ।

ਭਾਵ—ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਸੁਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸਤਿਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਖਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਹ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤ ਵਿਚ ਗਰਬ ਉਪਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਵ ਚਿਤ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਜ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਭੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੈਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉੱਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਅਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ: ਜੋ ਹਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਰਿ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ “ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥”(੧੧੦੩)॥੪੨॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜਿਹ ਘਟਿ ਸਿਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ
ਨਰੁ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨੁ ॥ ਤਿਹਿ ਨਰੁ
ਹਰਿ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ
ਮਾਨੁ ॥ ੪੩ ॥

ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦਾ
ਸਿਮਰਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ ਜਾਣੋ। ਉਸ
ਵਿਚ ਅਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਚ ਕੁਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਇਹ ਗੱਲ) ਸੱਚ ਮੰਨੋ॥੪੩॥

ਪਦਾਰਥ—ਘਟਿ-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ, ਮਨ ਵਿਚ। ਮੁਕਤਾ-ਮੁਕਤਿ ਰੂਪ, ਬੰਧਨ ਰਹਿਤ,
ਛੁਟਿਆ ਹੋਯਾ।

ਭਾਵ—ਏਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ
ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜਗ ਜੀਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਪਰਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀ ਉੱਚੇ
ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਸੂਝੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਸ
ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਯਾਂ ਕਰਤਾਰ ਵੱਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ:-

“ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੂਆ ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ ॥

ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤੂੰ ॥ ੨੦੪ ॥” {੧੩੭੫}

ਉਸ ਦੀ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਹਰਿ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਰਿ ਹੀ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਆਪ ਤੂਹੀ-ਤੂਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਾ ਮਿਟਾਕੇ ਹਰਿ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ:-

“ਤੇਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੇਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥ ਕਨਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥”

{ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਪੰ: ੯੩} ॥੪੩॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਏਕ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਣੀ
ਕੈਨਾਹਿ ਮਨਿ ॥ ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ
ਨਾਨਕ ਮਾਨੇ ਤਾਹਿ ਤਨੁ ॥ ੪੪ ॥

ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ
ਮਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਉਸ
ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੂਰ ਤੇ ਕੁਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਨਖਿੱਧ) ਸਮਝੋ॥੪੪॥

ਪਦਾਰਥ—ਸੂਕਰ-ਸੂਰ। ਸੁਆਨ-ਕੁਤਾ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਮਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚਿਤਵ ਬੈਠੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਜਿਤਨੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਵ ਨਾ
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਾਂ ਭੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਵ ਸੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਵਿਚ ਭੀ
ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਦੀ
ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਸੀਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ

ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾਇਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਯਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਨੀਂਦਰ ਕਾਮ ਆਦਿ ਚੇਸ਼ਟਾ ਸਭ ਪੰਜ ਭੌਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ, ਸੂਰ, ਮਨੁੱਖ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੇਹੇ ਸੂਰ ਮਲ ਅਹਾਰੀ ਅਰ ਕੁੱਤੇ ਬਿਅਰਥ ਭੌਤਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੂਠਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਅਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਅਵਗੁਣ ਚੁਣ੍ਣੇ ਆਦਿ ਸੈਲ ਅਹਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਾਂ ਅਰ ਕੱਤਿਆਂ ਸਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ॥੪੪॥

ਮੂਲ

ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗਿਰੁ ਜਿਉ ਸਦਾ
ਸਾਨਾਨਤਜਤਨਹੀਨਿਤ ॥ ਨਾਨਕ
ਇਹ ਬਿਧਿ ਹਰਿ ਭਜਉ ਇਕ
ਮਨਿ ਹੁਇ ਇਕਿ ਚਿਤਿ ॥ ੪੫ ॥

ਅਰਥ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ (ਆਪਣੇ) ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਦਾ (ਬੂਹੇ ਉਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ)। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਹੋਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ॥੪੫॥

ਪਦਾਰਥ—ਗਿਰੁ-ਘਰ। ਸੁਆਨ-ਕੁੱਤਾ। ਤਜਤ-ਛੱਡਦਾ। ਬਿਧਿ-ਤਰ੍ਹਾਂ।

ਭਾਵ—ਇਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਕ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦਾ ਯਾ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਨੀਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਭੁਲਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖਯਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਏ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡਕੇ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ; ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਰਿ ਭਜਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਾਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ॥੪੫॥

ਮੂਲ

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਰਿ ਮਨ
ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ ॥ ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ
ਜਾਤ ਤਿਹ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨ
॥੪੬॥

ਅਰਥ

ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਬਰਤ ਰੱਖਕੇ, ਅਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿਚ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰੇ; ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ (ਓਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਐਉਂ) ਬਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਯਾ (ਬਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ॥੪੬॥

ਪਦਾਰਥ—ਬਰਤ-ਨੇਮ, ਪ੍ਰਣ।
ਨਿਕੰਮੇ। ਕੰਚਰ-ਹਾਥੀ।

ਗੁਮਾਨੁ-ਹੰਕਾਰ।

ਨਿਹਫਲ-ਬਿਅਰਥ,

ਭਾਵ—ਇਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਤਿ ਕਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਵਿਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਜੋ ਮੈਂ ਅਮਕਾ ਕਾਰਜ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਹੋਮੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਂ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨੁਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੁਵਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮੈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸੁਭ ਕਰਮ ਕਾਰਨ ਹੋਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣੋਂ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ:-

“ਜੇ ਲੋੜਹਿ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਿ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈਐ॥” {ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧-੫} ||੪੬||

ਮੂਲਅਰਥ

ਸਿਰੁ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਨ
ਜੋਤਿ ਤੇ ਹੀਨ ॥ ਕਰੁ ਨਾਨਕ ਇਹ
ਬਿਧਿਭਈਤਉਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ਲੀਨ
॥ ੪੨ ॥

ਸਿਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ, ਪੈਰ ਬਿੜਕਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਚ
ਜੋਤਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦਸਾ
ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ (ਸਿਮਰਨ) ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਲਿਆ
॥ ੪੨ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਪਗ-ਪੈਰ।
ਹੀਨ-ਸੱਖਣੀਆਂ।

ਡਗਮਗੈ-ਡੋਲੇ, ਕੰਬੇ, ਬਿੜਕੇ।

ਨੈਨ-ਅੱਖਾਂ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਵਾਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀ ਫਿਰ ਹਰਿ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ, ਇੰਦ੍ਰੈ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੀਵ ਅਜੇ ਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਅਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਾ ਹੋਯਾ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ॥੪੨॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਨਿਜ ਕਰਿ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤੁ ਮੈਂ ਕੋ
ਕਾਹ ਕੋ ਨਾਹਿ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਰੁ ਹਰਿ
ਭਗੌਤਿ ਹੈ ਤਿਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹਿ
॥ ੪੮ ॥

ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ (ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ) ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ
(ਇਸ) ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ
ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ (ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ) ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਦੀ
ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਹੇ ਭਾਈ
ਪਿਆਰਿਓ!) ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰਖੋ॥੪੮॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਿਜ ਕਰਿ-ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਿਰੁ-ਦ੍ਰੜ੍ਹ,
ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ।

ਭਾਵ—ਵੈਰਾਗ ਦਿੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਸਬੰਧੀ ਅਰ ਹੋਰ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਮਿਤਰ ਹਨ, ਜੀਵ ਦਾ ਮਿੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਅਰ ਸੁਖਦਾਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚ ਮਨ ਲਾਓ॥

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ:-

“ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨਿ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ॥ ਅਪਨੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਧਿਓ ਕੇ ਕਾਹੂ ਕੇ
ਨਾਹੀ॥ ੧॥ ਰਹਾਉ॥ ਸੁਖ ਮੈ ਆਨਿ ਬਹੁਤੁ ਮਿਲਿ ਬੈਠਤ ਰਹਤ ਚਹੂ ਦਿਸਿ ਘੇਰੈ॥
ਬਿਪਤਿ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾਡਿਤ ਕੋਊ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ॥ ੧॥ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਬਹੁਤੁ
ਹਿਤੁ ਜਾਸਿਉ ਸਦਾ ਰਹਤ ਸੰਗ ਲਾਰੀ॥ ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਂਇਆ ਪ੍ਰੇਤ
ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਿ ਭਾਰੀ॥ ੨॥ ਇਹ ਬਿਧਿ ਕੇ ਬਿਉਹਾਰੁ ਬਨਿਓ ਹੈ ਜਾਸਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਇਓ॥
ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋਊ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਓ॥” {ਸੇ: ਮ: ੯-੧੨} ॥੪੯॥

ਮੂਲ

ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੁਠ ਹੈ ਜਾਨਿ | ਹੇ ਸਿੱਤੁ ਪਿਆਰਿਓ! (ਏਹ) ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ
ਲੇਹੁ ਰੇ ਮੀਤਾਂ || ਕਹਿੱਨਾਨਕ ਬਿਚੁ | ਰਚਨਾ ਸਭ ਅਨਿਸਥਿਰ ਹੈ। ਗਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਨਾ ਰਹੈ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤਿ | (ਇਹ ਸਦਾ) ਬਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ
|| ੪੯ || (ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ) || ੪੯ ||

ਅਰਥ

ਪਦਾਰਥ—ਬਾਲੂ-ਰੇਤ। ਭੀਤ-ਕੰਧ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ, ਜਗਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ
ਨਹੀਂ, ਦੱਸਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਥੇ ਜਗਤ ਦੀ ਅਨਿਸ-
ਥਿਰਤਾ ਦੱਸਕੇ ਮਾਝਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਗਤ
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਿਸਥਿਰ ਹੈ।
ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਜਾਰ ਛੱਡਕੇ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ, ਜੋ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ,
ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਗਤ ਛਿਨੰਬੰਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਾਲ ਨੂੰ
ਸਦਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਦਾਸ ਰਹੋ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ॥ ੪੯॥

ਮੂਲ

ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਨ ਗਇਓ ਜਾ | ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰੁ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ
ਬਿਚੁ ਕਛੁ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰੁ || ੫੦ ||

ਅਰਥ

ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ (ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ) ਚਲੇ ਗਏ (ਅਰ) ਰਾਵਣ ਬੀ
ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਵਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਕੋਈ
ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ॥ ੫੦॥

ਪਦਾਰਥ—ਰਾਮ-ਦਸਰਥ ਕੁਮਾਰ। ਰਾਵਨ-ਲੰਕਾ ਪਤੀ। ਪਰਵਾਰ-ਸਭ ਕੁਟੰਬੀ।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ “ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ” ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਜੋ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੀ ਹੋਵੇ।

ਰਾਮ ਜੀ ਜੈਸੇ ਭਲੇ ਸੁਖਦਾਈ ਅਰ ਰਾਵਣ ਜੈਸੇ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਰੀ ਮਹਾਂ ਜੋਧੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਤ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ; ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨੀਂਦ ਅਰ ਚੇਤਨਤਾ ਦੋਨੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਉਸ ਵਿਚ ਮਨੋਰਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਦਾਬ ਹੇਠ ਕਦੀ ਜਾਗਰਤ ਦੀ ਲੈ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਬੇਥਵਾ, ਬੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸੈਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਸੁਖੇਪਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਾਇਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ॥੫੦॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ
ਹੋਇ ॥ ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ
ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਨਹੀਂ ਕੋਇ ॥ ਪ੧ ॥

ਚਿੰਤਾ ਉਸਦੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ (ਏਥੇ) ਥਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ॥੫੧॥

ਪਦਾਰਥ—ਅਨਹੋਨੀ-ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਮਾਰਗ-ਰਾਹ, ਦਸਤੂਰ।

ਭਾਵ—ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਗ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਕ, ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿੱਤ੍ਰ, ਪਿਆਰੇ ਇਸਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਮਾਇਆ ਇਸਦੇ ਲੋੜਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਕੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਦੈਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਾਕ ਸਨੋਹ ਆਪ ਜਗ ਰਚਨਾ ਹਨ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਮੀਖੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਗਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਯਾਦ ਰਖੇ ਜੋ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤੀ ਮੁੜਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਸੰਗ ਸਭ ਅਨਿਸਥਿਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ:-

“ਸਭਨਾ ਮਰਣਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾਹ ॥” {ਸੋਰਠਿ ਮ: ੧-੧, ਪੰ: ੫੮੫} ॥੫੧॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਪਰੋ
ਆਜੁ ਕੈ ਕਾਲਿ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ
ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇਛਾਡਿ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ
॥ ੫੨ ॥

ਜੋ ਜੰਮਿਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਰੇਗਾ, (ਕੋਈ) ਪਰਸੋਂ (ਕੋਈ) ਅਜ ਕਿ (ਕੋਈ) ਕੱਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ) ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਣ ਰਾ ਲਵੇ (ਜੋ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣ) ॥੫੨॥

ਪਦਾਰਥ—ਉਪਜਿਓ-ਜੀਮਿਆਂ। ਬਿਨਸ ਹੈ-ਮਰੇਗਾ। ਪਰੋ-ਪਰਸੋਂ, ਤੀਜੇ
ਦਿਨ ਨੂੰ। ਜੰਜਾਲ-ਪੰਦੇ।

ਭਾਵ—‘ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥੇਨਾ’ (੧੨੦੪), ਸੰਸਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜੀਮਿਆਂ ਜੋ ਅਮਰ ਹੋਵੇ, ਮਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਪੁਰ ਹੈ, ਕਾਲ ਗੱਜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਪਾਤਸਾਹ, ਰਈਸ
ਹੋਵੇ ਯਾ ਰੰਕ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਯਾ ਛਕੀਰ, ਪੀਰ ਪੈਕਬੰਦ ਅਵਤਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਗ੍ਰਾਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਹਨ, ਤਾਂਤੇ ਸਭ ਪੰਦੇ ਛੱਡਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ
ਗੁਣ ਗਾ ਲਵੇ, ਫੇਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣਾ ਯਥਾ:-

“ਜੇ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ॥” {ਵਾਰ ਆਸਾ ਮ: ੧-੨੦, ਪੰ: ੮੭੪} ॥੫੨॥

ਮੂਲ

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਲੁਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ | ਬਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਪਾਵ ਕੁਛ
ਕਛੁਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ | ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਕ
ਅਬ ਓਟ ਹਰਿ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋਹੁ | ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ (ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ) ਗਜ ਦੀ
ਸਹਾਇ ॥ ਪ੫ ॥ | ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ॥ ਪ੫ ॥

ਅਰਥ

ਪਦਾਰਥ—ਬਲ-ਜੋਰ। ਓਟ-ਆਸਰਾ। ਗਜ-ਹਾਥੀ।

ਭਾਵ—ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਮਨ ਦੀ ਉਸ
ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਕਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡਕੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਭ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੇਹ ਤੋੜਦੇ ਤੋੜਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹਨ,
ਛੇਕੜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ; ਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ, ਮਨ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ, ਉਸ ਵੇਲੇ
ਭੁਬਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਝ ਵੈਰਾਗ ਵਿਚ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਛੇਕੜ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ
ਬਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕਦਿਆਂ ਰੁਕਦਿਆਂ ਹਰ ਬਿਤਿ ਨੂੰ ਨਿਰੁਧ ਕਰਦਿਆਂ
ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਪਾਵ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ
ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਹਰ ਸੈ ਵਿਚ ਗਿਲਾਨ ਬੁਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਮੁੱਕ
ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਇਹ ਗਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿੱਸਦੀ
ਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ “ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰਿ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ”
ਇਥੇ ਮਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਆਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਰ ਸਚ
ਮੁਚ ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਇਕੋ ਓਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਕੁਰ ਰਾਤ ਬੀਤ
ਗਈ ਤੇ ਤੜਕਸਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਧੁੰਦ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਬੀ
ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਸਰਾ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਦਸ਼ਾ
ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਜਾਣਕੇ ਬੀਤਾਈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਦਿੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਤੇ

ਪ੍ਰਮੁਖ ਉਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਿੱਕ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅਨਿਸਥਿਰ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅਗੇ ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਯਾਰੇ! ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਲ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਜੋ ਅਸਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਓਹ ਮਾਨੋ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦੇ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ; ਹੁਣ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂੰਹੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਅਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਇਛਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਜਦ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਵੈਰਾਗ ਦੀਆਂ ਖਟਿਆਈਆਂ ਖਾ ਖਾਕੇ ਜਦ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਦ ਲਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਬੀ ਇਕ ਟੋਟ ਜਿਹੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੋਟ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਜੀਵ ਦਾ ਆਸਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਅਰ ਉਹ ਵਕਤ ਅਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਝਲਕਾ ਅਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮਗਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਚਰਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਤੁਰਾਉ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਲਾਜ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ) ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਛ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਝਲਕੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ॥੫੩॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛੁ | ਬਲ ਹੋਇਆ, ਬੰਧਨ ਸਭ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਾਵ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ | ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪ ਦੇ ਤੁਮਰੈਹਾਥ ਮੈਤੁਮਹੀਹੋਤ ਸਹਾਇ | ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ॥੫੪॥

॥ ੫੪ ॥

ਭਾਵ—ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਗੁੱਲੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਮੁਗਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਹੇ ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਦਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੋਂ ਅਰ ਮਾਯਾ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੋਖ ਦਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਯਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੰਘ ਗਈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਛੁਟ ਗਏ ਸੇ ਹੁਣ ਬਲਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾਂ, ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲ ਹੀਨ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬ ਬਲ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੰਧਨ ਸਾਪੇਖਜਕ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਖੇਲ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਕਰ ਹੈ ਝੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਪਾਵ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਾਉ ਕਰਨੇ ਕੀ, ਉਪਾਉ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਗੁਸਤਾਖ ਹੋਕੇ ਦਮ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਹਥ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਆਪ ਆਪੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ॥੫੪॥

ਮੂਲਅਰਥ

ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭਿ ਤਜਿ ਗਏ ਕੋਊ ਨ | ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੰਡ੍ਰ ਸਾਥੀ ਸਭ ਛਡ ਗਏ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਬਹਿਓ ਸਾਥਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ | ਨਾਂ ਨਿਭਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਵਿਖੇ (ਕੇਵਲ) ਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ॥੫੫॥

॥ ੫੫ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਸਖਾ-ਮਿੱਤਰ, ਸਾਥੀ। ਬਿਪਤਿ-ਦੁਖ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਰਘੁਨਾਥ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ।

ਭਾਵ—ਇਥੇ ਬੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਸਲੋਕ ਪੜ ਵਿਚ ਕਥੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸ ਮੌਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੀਵਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਹਾਈ ਸਭ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਨਾ ਆਸਾ, ਨਾ ਮਨਸਾ, ਨਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਕੋਈ ਇਸ ਮੌਤ ਵਿਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਥੋਂ ਤਾਈਂ ਗੰਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਭਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਿਪਤ (ਮੁਸ਼ਕਲ) ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਆਸਰੇ ਆਦਿ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਯਾਸੂ ਨੂੰ ਜਦ ਤਕ ਸੂਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਦਿੱਸੇ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਪਿਛੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਕਿਉਂਕਿ ‘ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੇ’ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਥੇ ਇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਪਦ ਵਿਖੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਇਥੇ ਸਰਬ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਯਥਾਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਪੈਣਾ ਹੈ॥੫੫॥

ਸੁਚਨਾ—ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਕ ਪੜ ਤੇ ਪਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਦ ਵਿਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਚਿਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸੀ ਤੇ ਸਲੋਕ ੫੪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬਜਾਦੇ ਜੀ ਵਲ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਥਾ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਉਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮ: ੬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ੫੪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਮ: ੧੦’ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲਅਰਥ

ਨਮੁਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ | (ਕਰਤਾਰ ਦਾ) ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਅਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦੂ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ | ਸਾਧੂ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਰ ਗੋਬਿੰਦ (ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ) ਰਹੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਮੰਡ੍ਰੁ ॥ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ (ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਡ੍ਰ ਜਪਿਆ ਹੈ॥੫੬॥

॥ ੫੬ ॥

ਪਦਾਰਥ—ਨਾਮ-ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਧੂ-ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਨ-ਕਿਸੇ (ਵਿਰਲੇ) ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮੰਡ੍ਰ-ਗੁਰ ਮੰਡ੍ਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ।

ਭਾਵ—ਇਥੇ ਫੇਰ ਉਹੋ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ੫੪ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਇਕ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਟਪਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ: ਨਿਰਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਕੀ ਤਬਾਹੀ, ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਨੂੰ ਸੁੰਵ ਮਸਾਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿਚ ਪਿਸਕੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਂਝੂ ਉਜਾੜਾ ਸਮਝਕੇ ਕੁਝ ਨਾਸਤਕ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰ ਸੰਸਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ 'ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੀਵੈ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਦ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ? ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਖੜੇ ਹਨ:-

"ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ॥" {ਸੁਖਮਨੀ-੧੬, ਪੰ: ੨੯੪}

ਫੇਰ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਪਰਥਾਇ ਹੁਕਮ ਹੈ:-

"ਜਹ ਅਬਿਗਤੁ ਭਗਤੁ ਤਹ ਆਪਿ॥" {ਸੁਖਮਨੀ-੨੧, ਪੰ: ੨੯੨}

ਪੁਨਾ—“ਥਿਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ਸੇਵਕੁ ਥਿਰੁ ਹੋਸੀ॥” {ਡਖਣੇ ਮ: ੫-੧੮, ਪੰ: ੧੧੦੦}

ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ “ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸਰੁ ਏਕੋ ਜਾਣੁ” ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫੇਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸਕ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਵਾਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ, ਸਾਧੂ; ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੁ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਏਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਪਦਾ ਹੈ॥੫੯॥

ਮੂਲ

ਅਰਥ

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮੈ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਇਂ॥ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸੁ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ ॥ ੫੭ ॥ ੧ ॥	ਪਰਮੇਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਦਿੜ੍ਹੁ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ (ਨਾਮ) ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਤੇ (ਸਭ) ਸੰਕਟ (ਬਿਪਦਾ) ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਅਰ) ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ (ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ॥੫੭॥੧॥
---	---

ਪਦਾਰਥ—ਉਰਿ-ਮੁਨ, ਹਿਰਦਾ। ਗਹਿਓ-ਦਿੜ੍ਹੁ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨਾ। ਸਮ-ਤੁੱਲਾ।
ਸੰਕਟ-ਬਿਪਤਾ, ਕਲੇਸ਼।

ਭਾਵ—ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਗ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਥੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜਿਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਦਾ ਦਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 'ਮਰੇ ਫੁਨ ਜੀਵੈ' ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ॥੫੭॥੧॥

॥ਇਤਿ॥

