

ਮੁਖਵਾਕ ਨੰਬਰ ੧੬੫

[ਆਦਿ ਅੰਗ ੯੫੩]

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ || ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ || ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ
ਤਿਤੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਰਿ || ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੁਖੁ ਵੇਖਾਲਿਆ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ || ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਸੁਝਈ
ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥ ਮ: ੩ || ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੌਹਣੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ || ਨਾ ਇਹ
ਮਾਰੀ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਇਹ ਹਟਿ ਵਿਕਾਰਿ || ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਰਜਾਲੀਐ ਤਾ ਇਹ ਵਿਚਰੁ ਜਾਇ ||
ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ || ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਣੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ
ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੨॥ ਪਉੜੀ || ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਤੀ ਧੁਰਹੁ ਭਕਮੁ ਭੁਝਿ
ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਪੁਤੀ ਭਾਤੀਈ ਜਾਵਾਈ ਸਕੀ ਅਗਹੁ ਪਿਛਹੁ ਟੋਲਿ ਭਿਠਾ ਲਾਹਿਓਣੁ ਸਭਨਾ ਕਾ
ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਜਿਥੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਤਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਰਿ ਬਖਸਿਓਸੁ ਸਭੁ ਜਹਾਨੁ ॥ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ
ਨੋ ਮਿਲਿ ਮੰਨੇ ਸੁ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸਿੜੈ ਜਿ ਵੇਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਫਿਰੈ ਭਰਿਸਟ ਬਾਨੁ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਕੈ ਵਲਿ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥ ਪਉਦੀ ਭਿਤਿ ਦੇਖਿ ਕੈ ਸਭਿ ਆਇ
ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਲਾਹਿਓਣੁ ਸਭਨਾ ਕਿਅਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥੧੦॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੩ ||

ਇਹ ਮੁਖਵਾਕ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ-ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ||

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਇਹ ਜਗਤੁ=ਜਗ, ਸੰਸਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲੰਦਾ=ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਿ=ਧਾਰ ਕੇ ਰਖਿ ਲੈ=ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਕਰੋ।

ਯਥਾ— ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨੁ ਦੇ ਤਹ ਤੁਮ ਰਾਖਨਹਾਰੇ ॥

ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਰਿ ਮਹਿ ਤਾਰਹੁ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ॥ [ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੯੧੩]

ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਾਗ, ਦਵੈਸ਼ ਰੂਪ ਅਣਗਿਣਤ ਲਹਿਰਾਂ ਹਨ। ਹੇ ਤਾਰਣਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਯਥਾ— ਹੰਸੁ ਹੇਤੁ ਲੋਭੁ ਕੌਪੁ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆ ਅਗਿ ॥

ਪਵਹਿ ਦਸ਼ਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲਹਿਗ ॥੨॥ [ਵਾਰ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੧੪੨]

ਹੰਸੁ=ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਹੇਤੁ=ਹਿਤ, ਮੋਹ ਭਾਵ ਜੀਵ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਭੁ=ਲਾਲਚ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ

ਦਇਹਿ=ਦਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਥਵਾ :—ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੈ ਕੇ ਜੀਵ ਦਰਗਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਮ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

**ਯਥਾ— ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਡਿਨੁ ਮੈ ਹਉਮੈ ਦੂਜੈ ਭਾਈ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਉਬਰੇ ਸਚੁ ਮਨਿ ਸਥਦਿ ਧਿਆਇ ॥**

[ਵਾਰ ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੩, ਅੰਗ ੬੫੧]

ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਅਗਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਸਾੜਨ ਦੇ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪ, ਕਿਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਸੋਗ, ਗਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਮਾਇਕੀ ਸੰਸਾਰ, ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਸਮੁੰਦਰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਦਾ=ਸੜਦਾ ਡਿਨੁ ਮੈ=ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਦਵੈਖ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੇ=ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਇ=ਧਿਆਇਆ ਹੈ।

**ਯਥਾ— ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਬਹੁਤੁ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟੁ ਰਹਿਓ ਰੀ ॥
ਐਸੇ ਸਮਰਥੁ ਵਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਤਾਕੀ ਉਪਮਾ ਜਾਤ ਨ ਕਰਿਓ ਰੀ ॥੨॥**

[ਦਾਵਾ ਪਾਠ ਧੋਲਾ ਕਰੋ]

[ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੩੮੪]

ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਜੋ ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਤ੍ਰਿਣ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਤਿਸੰਗੀ ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਲ ਹੈ; ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

**ਯਥਾ— ਬਲਤੋ ਜਲਤੋ ਤਉਕਿਆ ਗੁਰ ਚੰਦਨੁ ਸੀਤਲਾਇਓ ॥੧॥
ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਦੀਪਾਇਓ ॥੨॥**

[ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੨੪੧]

ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਰੂਪ ਪਰਜੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪ ਸੰਕਲਪ, ਜੋ ਅਗਨੀ ਰੂਪ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਚੰਦਨ ਤਉਕਿਆ=ਛਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੀਤਲਾਇਓ=ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੀਪਾਇਓ=ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਅਗਿਆਨ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ :

ਯਥਾ— ਕਲਿ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ॥

[ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੨੮੮]

ਕਲਿਜੁਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ-ਸਿਮਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

ਯਥਾ— ਕਿਝੁ ਨ ਬੁਝੈ ਕਿਝੁ ਨ ਸੂਝੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁਝੀ ਭਾਹਿ ॥
ਸਾਂਈਂ ਮੇਰੈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਾਹੀ ਤ ਹੰ ਭੀ ਦਇਂ ਆਹਿ ॥੩॥

[ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਅੰਗ ੧੩੭੮]

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਝੈ=ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਪੁਰਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪ ਗੁਝੀ=ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਭਾਹਿ=ਅਗਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਂਈ=ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸੜ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਯਥਾ— ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਘ ਖੁਦਾਇਆ ॥੨॥ [ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੧੨੯੧]

ਹੇ ਖੁਦਾਇਆ=ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ! ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਤਸ=ਅਗਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁਨਕ=ਸੀਤਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ।

ਯਥਾ— ੧. ਬਲਦੀ ਜਲਿ ਨਿਵਰੈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਪੇ ਜਲ ਨਿਧਿ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੧੦੩੩]

੨. ਚੰਦਨ ਚੰਦ੍ਰ ਨ ਸਰਦ ਰੁਤਿ ਮੁਲਿ ਨ ਮਿਟਈ ਘਾੰਮ ॥

ਸੀਤਲੁ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੈ ਹਰਿ ਨਾਘ ॥੨॥ [ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੨੦੯]

ਚੰਦਨ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸੀਤਲੁ=ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਭੀ ਇਤਨਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਭੀ ਇਤਨੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਤਪਸ਼ ਚੰਦਨ, ਚੰਦ ਤੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਮੂਲ ਭਾਵ ਸੰਪੁਰਨ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਰਿ ॥

ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ=ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਬਾਰਿ=ਬਚਾ ਲਓ।

ਯਥਾ— ਰਖੇ ਰਖਣਹਾਰਿ ਆਪਿ ਉਬਾਰਿਅਨੁ ॥ [ਵਾਰ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੫੧੭]

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੁਖ ਵੇਖਾਲਿਆ ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥

ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਵੇਖਾਲਿਆ=ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਬਦੁ=ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਅਥਵਾ :—ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਦੁ=ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਦੜੀ ਹੈ।

ਯਥਾ— ੧. ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਜਗ ਅੰਤਰੈ ਹੋਰਥੈ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥

ਹਉਮੈ ਜਗਤੁ ਦੁਖਿ ਰੋਗਿ ਵਿਆਪਿਆ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਰੋਵੈ ਧਾਹੀ ॥੧॥

ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਨਾਹਿ ਤ ਜਾਹਿਗਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥

[ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ੩, ਅੰਗ ੬੦੩]

੨. ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥

[ਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੪੬੮]

ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਸੁਝਈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਹਰਿ=ਹਰੀ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਵਰੁ=ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲਾ ਨ=ਨਹੀਂ ਸੁਝਈ=ਦਿਖਦਾ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਦੇ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਮ: ੩ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥

ਹਉਮੈ=ਹਉ+ਮੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੌਰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸੰਮਿਲਤ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਤੂੰ ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਣੀ=ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੂਜੈ=ਦੂਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੌਰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ-ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਇਆ ਜੀਵ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੈਸਾ ਕਿ :

ਸਾਖੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀ—ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਫਤਹਿ ਕਰਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਹੇਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਰੱਕਿਆ।

ਯਥਾ— ਗੁਰ ਕੋ ਪਠਯੋ ਸਿੰਘ ਤਹਿੰ ਗਯੋ ॥ ‘ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਠਹਿਰ’ ਦਹਿ ਦਯੋ ॥

‘ਪ੍ਰਭੁ ਮੁਹਿ ਭੇਜਾ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਆਨ’ ॥ ਤੀਨ ਲਕੀਰ ਨ ਉਲੰਘ ਪਿਆਨ ॥੫॥

[ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ, ਐਨ ੧, ਅੰਸੂ ੩੫]

ਉਸਦੇ ਮੁਹਰੇ (ਅੱਗੇ) ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਅੰਲਾਦ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਿਅਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਅੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਆਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਖਣ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਾਜ ਬਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ।

ਯਥਾ— ਇਮ ਕਹਿ ਲੰਘਿ ਲਕੀਰਨਿ ਗਯੋ ॥ ਦੇਖਿ ਸਿੰਘ ਉਰ ਅਚਰਜ ਭਯੋ ॥

ਪ੍ਰਭੁ ਕੋ ਕਰੀ ਬਤਾਵਨ ਸਾਰੀ ॥ ਉਲੰਘਯੋ ਆਨ ਲਕੀਰ ਅਗਾਰੀ ॥੬॥

ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟਕਾ ਵਸਤਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਵਿਛਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਗ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਗਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਣ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਵਚਨ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਨ ਭੰਨ ਕੇ ਉਸ ਵਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭਗਤੁ ਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਚਲੇਗਾ; ਪਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰ ਪਰ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਦਾ ਮਰਨਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਡੱਲੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ।

ਯਥਾ— ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਇਤ ਛੋਰਿ ਸਿਧਾਏ ॥ ਉਤ ਉਨ ਜੋ ਜਮ ਗਾਹਿ ਸਹਿਸਾਏ ॥

ਇਮ ਦੇ ਸ੍ਰਾਪ ਚਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੇ ॥ ਹਟੇ ਜੁ ਸਗਰੇ ਆਪਦ ਪਾਗੇ ॥੧੬॥

[ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਐਨ ੧, ਰਾਸਿ ੩੫]

ਸੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲਗ ਕੇ ਦੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਉਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਯਥਾ— ੧. ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੈਲੁ ਕਮਾਇਆ ॥ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ॥

[ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩, ਅੰਗ ੧੦੪੯]

੨. ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਖੁਆਇਆ ਦੁਖੁ ਖਟੇ ਦੁਖ ਖਾਇ ॥ [ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩, ਅੰਗ ੧੧੩੨]

ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੀ ਨ ਮਰੈ ਨਾ ਇਹ ਹਟਿ ਵਿਕਾਇ ॥

ਇਹ ਹੰਗਤਾ ਮਸਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਵਾ—ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੰਗਤਾ ਮਸਤਾ ਮਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਇਸ ਵਲੋਂ ਮਰੈ=ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੰਗਤਾ ਮਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਥਾ— ੧. ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤ ਕਿਆ ਭਾਇਆ ਜਉ ਮਾਨੁ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਇ ॥

ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਿਵਰ ਗਲੇ ਮਾਨੁ ਸਭੈ ਕਉ ਖਾਇ ॥ [ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੰਗ ੧੩੭੨]

੨. ਜਤਨ ਬਹੁਤੁ ਮੇ ਕਰਿ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ॥

[ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯, ਅੰਗ ੧੪੨੯]

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਗਤਾ ਮਸਤਾ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਰਜਾਲੀਐ ਤਾ ਇਹ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥

ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਬਦਿ=ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰ=ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਵਾ—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ

ਜਾਲੀਐ=ਸਾਜ਼ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇ=ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ :

ਤਨੁ ਮਨੁ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਨਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥

ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਉਜਲਾ=ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਣੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੨॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਰਣੁ=ਮਸਾਲਾ, ਦਾਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਬਦੁ=ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਮੁਖਿ=ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਣੁ=(੧) ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਜੋ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਖ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇ, (੨) ਧਾਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਨ ਦੀ ਭੱਠੀ, (੩) ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ, ਤਿਰਿਯਾਕ, (੪) ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਥਾ, ਹਤਯਾ।

ਪਉੜੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਿਤੀ ਧੁਰਹੁ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਿ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਸਾਣੁ=ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੁਤੀ ਭਾਤੀਈ ਜਾਵਾਈ ਸਕੀ ਅਗਹੁ ਪਿਛਹੁ ਟੋਲਿ ਡਿਠਾ ਲਹਿਓਣੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁਤੀ=ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਤੀਈ=ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੀ=ਸਕੇ ਅੰਗ ਸਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਹੁ ਪਿਛਹੁ=ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਟੋਲਿ ਡਿਠਾ=ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੁ=ਹੰਕਾਰ ਲਾਹਿਓਣ=ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਥੇ ਕੌ ਵੇਖੈ ਤਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਰਿ ਬਖਸਿਓਸੁ ਸਭੁ ਜਹਾਨੁ ॥

ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ ਹਰਿ=ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨੁ=ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਥਵਾ :—ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਿਲਿ ਮੰਨੇ ਸੁ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਸਿਝੈ ਜਿ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੁ ਫਿਰੈ ਭਰਿਸਟ ਬਾਨੁ ॥

ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ=ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਿਝੈ=ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸਟ ਬਾਨੁ=ਨੀਚ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਵਲਿ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਸਜਣ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨੁ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ (ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ) ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ) ਮੈਂ ਦਾਸ ਦੀ ਵਲਿ=ਤਰਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਜਾਨੁ=ਦਾਨਾ, ਸੁਗਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਸਜਣ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਉਦੀ ਭਿਤਿ ਦੇਖਿ ਕੈ ਸਭਿ ਆਇ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਲਾਹਿਓਨੁ ਸਭਨਾ ਕਿਅਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥੧੦॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ) ਭਿਤਿ=ਚੋਗ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਵ ਸੋਹਣਾ ਭੋਜਨ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਾ—ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰੂਪ ਭਿਤਿ=ਚੋਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਆ ਪਏ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਮਾਨੁ=ਹੰਕਾਰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ।

ਯਥਾ— ਹਰਿ ਗੁਰਹਿ ਭਾਣਾ ਦੀਈ ਵਡਿਆਈ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖੁ ਰਜਾਇ ਜੀਉ ॥
ਕਰੈ ਸੁੰਦਰੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਜੀਉ ॥ [ਗਮਕਲੀ ਸਦੁ, ਅੰਗ ੯੨੪]

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਛਤਹਿ ॥

ਮੁਖਵਾਕ ਨੰਬਰ ੧੯੬

[ਆਦਿ ਅੰਗ ੮੪੮]

**ਸਲੋਕ ਮ: ੧ // ਕੋਈ ਵਾਰੇ ਕੋ ਲੁਣੈ ਕੋ ਪਾਏ ਖਲਿਹਾਨਿ ॥ ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕੋਈ
 ਖਾਇ ਨਿਦਾਨਿ ॥੧॥ ਮ: ੧ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਤਰਿਆ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥੨॥
 ਪਉੜੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਦਾਇਆਲਿ ਸਾਗਰੁ ਤਾਰਿਆ ॥ ਗੁਰਿ ਪੁਰੈ ਮਿਹਰਵਾਨਿ ਭਰਮੁ ਭਉ ਮਾਰਿਆ ॥
 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਕਰਾਲੁ ਦੂਜ ਸਭਿ ਹਾਰਿਆ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਕੀਠੇ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ ॥ ਨਾਨਕ
 ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥੧੧॥**

ਸਲੋਕ ਮ: ੧ //

ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ‘ਡਰੀਦ ਕੋਟੀਏ’ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ।

ਉਥਾਨਕਾ—ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਗਾਜੇ, ਉਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਧੁਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਸੌਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਖਿਆ ਰੂਪ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤ੍ਰ ਭੀ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪਰਥਣਾ ਰੂਪ ਕਸੌਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੀ ਝੂਠ ਰੂਪ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਯਥਾ— ਕਬੀਰ ਕਸਉਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਝੂਠਾ ਟਿਕੈ ਨ ਕੋਇ ॥

ਰਾਮ ਕਸਉਟੀ ਸੌ ਸਰੈ ਜੋ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾ ਹੋਇ ॥

[ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੰਗ ੧੩੬੬]

ਸੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਕਸੌਟੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੜੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ! ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅੰਲਾਦ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ) ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਬਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੀਏ! ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

ਵਸਤੂ ਦੇ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੁਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ, ਵਾ—ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਹਉਮੈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਪਰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਦਿੱਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ :

ਕੋਈ ਵਾਹੇ ਕੋ ਲੁਣੈ ਕੋ ਪਾਏ ਖਲਿਹਾਨਿ ॥

ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਲੁਣੈ=ਕਟਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਲਿਹਾਨਿ=ਗਾਹ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਏਵ ਨ ਜਾਪਈ ਕੋਈ ਖਾਇ ਨਿਦਾਨਿ ॥੧॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਦਾਨਿ=ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾ—ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਅਰਥ—ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਾਹੈ=ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਸੰਗਤਿ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਚਾਰ ਰੂਪ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕਾਮਾਦਿ ਨੂੰ ਲੁਣੈ=ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਲਿਹਾਨਿ=ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਕਤ੍ਰਤਾ ਰੂਪ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪ ਫਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

ਤੀਜਾ ਅਰਥ—ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਾਹੈ=ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਣੈ=ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਲਿਹਾਨਿ=ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਅਰਥ—ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਾਹੈ=ਸ੍ਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਣੈ=ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਲਿਹਾਨਿ=ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਖਿਆਤਤਾ ਤਾਈਂ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਧਿਆਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰਵਣ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ।

ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਥ—ਕੋਈ ਵਾਹੈ=ਸਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਲੁਣੈ=ਜਮ ਆਦਿਕ ਸਥੂਲ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਖਮ ਸਗੀਰ ਨੂੰ ਵਚ ਕੇ ਧਰਮਗਾਜ ਦੇ ਖਲਿਹਾਨਿ=ਖਲਵਾੜੇ, ਭਾਵ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਵਾ—ਸੁਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਫਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ।

ਛੇਵਾਂ ਅਰਥ—ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਣ ਅਤੇ ਤਤ ਤੂੰ ਦਾ ਸੋਧਨ ਰੂਪ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਣੈ=ਸੰਸਾਰ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਿਚੇਰ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਫਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ।

ਮ: ੧ ॥ ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਤਰਿਆ ਸੋਇ ॥

ਜਿਸੁ=ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਭੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਤਾਂ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਇਸ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਭੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਛੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ : **ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ॥** ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਖੀ ਮਾਈ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤਰਨ ਦੀ— ਇਕ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਜਲ-ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯਥਾ— ਹਸਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕਮਾਈਐ॥

ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਸੰਜਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈਐ॥

[ਗਊੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੨੯੯]

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਕਾਢੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਕਿਨਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ਼। ਮਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਜਾਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਓਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਈਏ, ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਭੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੌਨੋਂ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭੀ ਇਹ ਨਾਮ ਪਾਰ ਲਘਾਏਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹੁ ਕੇ

ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ॥

[ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ ੩]

ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਝਟ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੱਥ ਪਰ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਇਕ ਚੇਲੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇਰੇ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੀ। ਜਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈ ਕਮਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਤੁਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ? ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ

ਛੁਬਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਾਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਮਾ-ਦਮ ਤਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛੁਬਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਚੇਲੇ! ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ। ਤਾਂ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ! ਗੱਡੇ ਡਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਛੁਬਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁਹਰੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਧੇਰੇ ਤਾਂ ਬੌਢੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ, ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਲੱਜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ, ਚੇਲਾ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਇਕਦਮ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਿ ਸਾਧ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਭੇਖ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਜੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਛੁਬਦੇ ਨਾ। ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਛੁਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੱਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਕ ਪੜੋ।

ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥

[ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ ੩]

ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੱਥ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਚੇਲਾ ਬਚ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਤਮਸ਼ਾ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆ ਤਰਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ-ਚੇਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈਂ। ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਤੂੰ ਹੈਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਮਾਤਰ ਸਾਧੂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤੁਕ “ਜਿਸ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਤਰਿਆ ਸੋਇ ॥” ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਬੱਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੁਆਰਾ ਭੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅੰਤ੍ਰੀਵ, ਵਾ—ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਦਰਿਆ।

ਯਥਾ— ੧. ਜਿਸੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਰੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ ਜਾ ਕੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥

[ਗਊੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੯੪]

੨. ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਣ ਹਿਰਦੈ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਚੜ੍ਹ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥

[ਗਊੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੯੯]

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ।

ਯਥਾ— ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਤੇ ਤਰੇ ਭਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ ਹਰਿ ਜਾਨ ॥

[ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੮, ਅੰਗ ੧੨੯੮]

ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥੨॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੈ=ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇ=ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯਥਾ— ੧. ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਉ ਤਿਸਕੀ ਰਜਾਇ ॥

[ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੩, ਅੰਗ ੪੯੨]

੨. ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਬਿਆ ॥

[ਗਊੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੨੯੦]

੩. ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਇਨਾ ਜੰਤਾ ਵਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥

[ਸਿਗੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧, ਅੰਗ ੫੫]

੪. ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

[ਗਊੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੨੭੮]

੫. ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਸਭ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ॥

[ਵਾਰ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩, ਅੰਗ ੨੯੬]

ਪਉੜੀ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਦਇਆਲਿ ਸਾਗਰੁ ਤਾਰਿਆ ॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯਥਾ— ੧. ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਉਤਾਰ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਬਹੁ ਤਰੇ ॥ [ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੪੫੯]

੨. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਿਸੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ॥ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸੋ ਭਵਜਲੁ ਤਰੇ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੮੯੯]

੩. ਰਾਖਨ ਕਉ ਦੁਸਰ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥ ਤਉ ਨਿਸਤਰੈ ਜਉ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥

[ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੮੯੮]

੪. ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੀਜਾਰੀ ॥ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਾਰਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥ [ਸੋਰਠਿ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਅੰਗ ੬੫੬]

੫. ਮਹਾ ਤਪਤਿ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ॥ ਪ੍ਰਭ ਖਿਨ ਮਹਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਣਹਾਰ ॥

[ਗਊੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੯੯]

ਗੁਰਿ ਪੁਰੈ ਮਿਹਰਵਾਨਿ ਭਰਮੁ ਭਉ ਮਾਰਿਆ ॥

ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਉ=ਡਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੈ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਅੰਧਕਾਰ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ੍ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਅਤੇ ਭੈ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਥਿਆਤਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯਥਾ— ੧. ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ॥

ਬਿਨਸਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤਿਹ ਮੰਦਰਿ ਰਤਨ ਕੌਠੜੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਅਨੁਪਾ ॥

[ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੮੨੧]

੨. ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ॥

[ਗਊੜੀ ਮਹਲਾ ੫, ਅੰਗ ੧੯੮]

ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲੁ ਦੂਤ ਸਭਿ ਹਾਰਿਆ ॥

ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਬਿਕਰਾਲ=ਭਿਆਨਕ ਦੂਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ।

ਯਥਾ— ਮੋਹ ਮਲਿ ਬਿਵਸਿ ਕੀਅਉ ਕਾਮ ਗਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜਉ ॥

ਕ੍ਰੋਧੁ ਖੰਡਿ ਪਰਚੰਡਿ ਲੋਭੁ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ ਝਾੜਉ ॥

ਜਨਮ ਕਾਲੁ ਕਰ ਜੋੜਿ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਇ ਸੁ ਮੰਨੈ ॥

ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਬੰਧਿਅਉ ਸਿਖ ਤਚੇ ਸੁਪ੍ਰਸ਼ਨੈ ॥

[ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ੪ ਕੇ, ਅੰਗ ੧੪੦੯]

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਕੰਠ ਉਰਿ ਧਾਰਿਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ=ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਰਿ=ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਸਾਧੁ ਸੰਗ ਜਨਮੁ ਮਰਣੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥੧੧॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਣਾ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਡਤਹਿ ॥