

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਛਤਹਿ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੱਤਰ

ਲੜੀ/ਅੰਕ ਨੰ: 19/01

ਜਨਵਰੀ 2019 - ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜ-ਮਾਘ 550

ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ

ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ	13 ਜਨਵਰੀ
ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ	14 ਜਨਵਰੀ
ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੌਰਚਾ	20 ਜਨਵਰੀ
ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ	27 ਜਨਵਰੀ
ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੁੱਪ-ਰਹੀਝਾ (ਸੰਗਰੂਰ)	9 ਫਰਵਰੀ
ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ	12 ਫਰਵਰੀ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ	17 ਫਰਵਰੀ
ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ	19 ਫਰਵਰੀ
ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)	22 ਫਰਵਰੀ
ਜੈਤੇ ਦਾ ਮੌਰਚਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ)	22 ਫਰਵਰੀ

www.gurmatparsar.com

ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਗਜ਼.)

ਗਜ਼ਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ : #1444, ਸੈਕਟਰ 34-ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਨ: 98761-77803

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾਫਤਰ : ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਵਨ, ਛੁੱਮਾਜ਼ਾਦਾ ਰੋਡ,

ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੋਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਡੀ ਖੜ੍ਹ, ਫੋਨ: 0160-5009844, 94171-90438

Join us at Facebook or mail at : gurmatparsar7@gmail.com

ਮਾਝ ਮਜਨ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨ (ਜੀਵਨ ਜਗਤਿ)

ਮਾਘ ਮਜਨੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ॥
 ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸੁਣਿ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰਿ ਦਾਨੁ ॥
 ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ ॥
 ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥
 ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੁ ॥
 ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਬ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥
 ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰਿ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥
 ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥
 ਮਾਘ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥੧੨॥

ਮਾਝ ਬਾਰਹਮਾਹਾ (ਮ: ੫) ਅੰਗ ੧੩੫

ਪਦ ਅਰਥ:- ਮਾਘ-ਮਾਘ ਨਖੂੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ । ਮਾਘ-ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ । {ਨੋਟ :- ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ, ਅਨੁਸਾਰ ਬੜਾ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਯਾਗ ਤੀਰਬ ਤੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ} । ਮਜਨੁ-ਚੁੱਭੀ । ਦਾਨੁ-ਨਾਮੁ ਦਾ ਦਾਨ । ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲੁ-ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ । ਗੁਮਾਨੁ-ਅਹੰਕਾਰ । ਕਾਮਿ-ਕਾਮ ਵਿੱਚ । ਕਰੋਧਿ-ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ । ਮੋਹੀਐ-ਠੱਗੇ ਜਾਈਦਾ । ਸੁਆਨੁ-ਕੁੱਤਾ । ਮਾਰਗਿ-ਰਸਤੇ ਉਤੇ । ਉਸਤਤਿ-ਸੋਭਾ । ਅਠਸਠਿ-ਅਠਾਹਠ । ਪਰਵਾਨੁ-ਮੰਨਿਆ-ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ(ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ) । ਕਰਿ-ਕਰ ਕੇ । ਸੁਜਾਨੁ-ਸਿਆਣਾ । ਕਾਂਢੀਅਹਿ-ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਅਰਥ:- ਮਾਘ ਵਿੱਚ (ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਯਾਗ ਆਦਿਕ ਤੀਰਬਾਂ ਤੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੋ ਭਾਈ !) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਵਿੱਚ (ਬੈਠ, ਇਹੀ ਹੈ ਤੀਰਬਾਂ ਦਾ) ਇਸਨਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਇਸਨਾਨ ਕਰ (ਨਿਮੂਤਾ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਕਰ, ਉਥੇ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਸੁਣ, ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤਿ ਵੰਡ, (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ (ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ) ਲਹਿ ਜਾਇਗੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਇਗਾ ।

(ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ) ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੀਦਾ, ਲੋਭ-ਕੁੱਤਾ ਭੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਲੋਭ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਜਗਤ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ, ਜੀਵਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ (ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ (ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤਿ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ (ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ) ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੇ ਨਾਨਕ ! (ਆਖ-) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ)। ੧੨।

ਵਧਾਈਆਂ

ਨਵੇਂ ਸਾਲ

ਵਧਾਈਆਂ

ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ
ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਸਮੂੰਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚਲੇ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ਜੀਉ ।

ਮੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 12.00 ਵਜੇ ਬੜੇ ਢੋਲ ਫਮਾਕੇ ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੱਲਾ ਗੁਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਉਤਸਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਬੀਤਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਿਤਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੁਰਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥

ਅਤੇ

ਸਾ ਵੇਲਾ ਸੋ ਮੂਰਤੁ ਸਾ ਘੜੀ
ਸੋ ਮੁਹਤੁ ਸਫਲੁ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਰਾਮ ॥ ਬਿਹਾਗੜਾ (ਮ: ੪) ਅੰਗ ੫੪੦

ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਨਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਖਰੀਦਾਗੇ । ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਵੇਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਬਸ ਇਕੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ । ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ।

ਸਾ ਵੇਲਾ ਪਰਵਾਣੁ ਜਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ॥
ਹੋਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਫਿਰਿ ਦੁਖ ਨ ਤੇਟਿਆ ॥ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ:੨ ਅੰਗ ੫੨੦

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪਣਾ ਹਰ ਗੁਜਰਦਾ ਪਲ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ ॥

(ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ)

ਵਾਹ-ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ

ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 352ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਈਆਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਚ ਨੀਚ, ਵਰਨ ਵੰਡੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਲਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰੀਵਾਰ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਜਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਖ ਜੀ ਦੇ 352 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਇਆਂ ਆਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਦਸੀ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।

ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਐ (ਅੰਕ 488)

- (i) ਪੀਵਹੁ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਹੁਇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ।
ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹੇ ਲਾ ।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ਷ਾ ੧.੧)
- (ii) ਜਰਾ ਮਰਾ ਨਹ ਵਿਆਪਈ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥
ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਆਘਾਨਿਆ ਗੁਰਿ ਅਮਰੁ ਕਰਾਇਆ ॥੨॥
ਬਿਲਾਵਲੁ (ਮ: ੫) - ਅੰਗ ੮੦੮
- (iii) ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਇਆ ਰਾਮ ॥
ਗੁਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਮੁਖਿ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ
ਫਿਰਿ ਮਰਦਾ ਬਹੁੜਿ ਜੀਵਾਇਆ ਰਾਮ ॥ਬਿਹਾਗੜਾ (ਮ: ੪)ਅੰਗ ੫੩੯
- (iv) ਗੁਰਸਿਖ ਰਹਿਤ ਸੁਨਹੁ ਹੇ ਮੀਤ ! ਪਰਭਾਤੇ ਉਠ ਕਰ ਹਿਤ ਚਿਤ ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਮੰਤ੍ਰ ਸੁ ਜਾਪ, ਕਰ ਇਸਨਾਨ ਪੜ੍ਹੈ ਜਪੁ ਜਾਪੁ ।
ਸੰਧਿਆ ਸਮੈਂ ਸੁਨੈ ਰਹਿਰਾਸ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਨੈ ਹਰਿ ਯਾਮ ।
ਇਨ ਮੈਂ ਨੇਮ ਜੁ ਏਕ ਕਰਾਇ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਮਹਿ ਜਾਇ ।
(ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ)

(ਨਰਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ)

ਜਨਰਲ ਸਕਤ੍ਰੁ

(ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ)

ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ

ਕੀ ਅਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ?

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ,

ਬਾਬਾਣੀਆ ਕਹਾਣੀਆ ਪੁਤ ਸਪੁਤ ਕਰੇਨ ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ:੧ (ਮ: ੩) - ਅੰਗ ੯੫੧

ਭਾਵ ਕਿ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸਾ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚ ਜੀਵਨ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਗੁਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

ਕੁਰਬਾਣੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰੰਦੇ ।

ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ । ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ

ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ । ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਬਾਰਕ । ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਹਨ । ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਆਉ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ?

ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ? ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ? ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ? ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ? ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੁੱਜ ਚੁਕਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖ

ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ? ਜੇ ਹਾਂ , ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਪਤ ਹਨ ? ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੁਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨ । ਜਵਾਬ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ । ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੂਪਿਆ ਵਿਅਰਥ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿਖ ਧੁੰਪਲਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤਵਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ

ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਆਓ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਇਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਹਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ । ਯਕੀਨੀ ਜੋ ਉਸ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸੇ ਪਰਥਾਇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ।

ਉਪਰੰਤ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ/ਲੈਕਚਰ, ਗੋਸਟੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ । ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ-ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ । ਨਾ ਕਿ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ।

ਹਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਬਿਪੁਨ ਕੀ ਰੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਹਰ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਮਨਮੱਤ ਜੋ ਗੁਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਤਿ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ । ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਮਨਮਤਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਾ-ਵਾਚਕ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਵੇਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਗੁਰਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਛੋਟੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਜਾਏ 4-6 ਕੀਰਤਨੀਏ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 6-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ। 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ 5-6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ। ਵੀਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇ।

ਸਮਾਗਮਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ Social Media ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਉ ਰਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ।

(ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ)

ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਤਾ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਪਵਿਤਰਤਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਸ਼ਾਨ, ਸਵੈਮਾਨ, ਜੁਮੇਵਾਰੀ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਨੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਸਿਰਪਾਓ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਾਰ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ, ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਾਰ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ (ਪੱਗ ਵਟਾਣਾ) ਹੈ। ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਗਾਂ ਵਟਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਗ ਵਟੇ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੁਧ ਵਿਚ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੱਗ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਗ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਗ ਰੋਲਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਰੋਲਣ ਦੇ ਤੁਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਭਿਆਤਾ ਵਿਚ ਪਗ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਤਦਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉਚੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ

ਪੱਗ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹਾਨਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਗ ਮਨੁਖ ਦੀ ਅਪਨੀ, ਅਪਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਅਪਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮਨੁਖ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪੱਗ, ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ। ਸਿਖ ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪਗੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਸੂਰ ਪੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਨੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਖਾਸ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਪਗੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਟੇਢੀ ਪਗੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਪਗੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਗਾ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਉਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁੜਪੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਾਰ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਨੇ ਹਥੀਂ ਅਪਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਸੁਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿਚ ਯੁਧ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਆਪ ਅਪਣੇ ਹਥੀਂ ਸੁਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਪੇਂਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ।

ਦਸਤਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਖਾਸ

ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਬੇਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨੋ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਧਰਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੁਚਾਲ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਰਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। “ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ॥” ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਪਨਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿਰ ਉਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਾਵ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਿਰ ਉਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ।

ਪੱਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਜਦੋਂ ਅਪਨੇ ਅਸੂਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ

ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟਾਕ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਪਨੀ ਪੁਸ਼ਟਾਕ ਕਾਇਮ ਰਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਨੀ ਪਛਾਣ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਠਾਨੀ ਪੁਸ਼ਟਾਕ ਪਹਿਣ ਲਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੁਸ਼ਟਾਕ ਪਹਿਣ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪਨੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰ ਉਤੇ ਪੱਗ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਜੁਮੇਵਾਰੀ, ਰੋਹਬ ਦਾਬ, ਬਹਾਦਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਕਦਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸਹੀਣ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਖ ਲਏ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਕਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੇਸਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲਗਾਣਗੇ। ਇਤਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਕ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਉਚੇ ਰਾਜਸੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਦਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੰਨ ੧੫੨੬ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਕਰਣ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਈਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ ੧੭੪੫ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੇਸ ਕਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਈਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਭਾਵ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਉਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਕੱਢੀ। ਪੱਗ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਇਕ ਤਾਜ ਹੈ। ਤਾਜ ਸਰਦਾਰ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਟੱਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਨਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾਏ।

ਮਿਸਟਰ ਤਿਆਨਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ੨੦ ਜ਼ਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁਛਿਆ: ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹਣਾ ਵਿਆਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਤਿਆਨਥੀ ਨੇ ਇਕਦਮ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ : ਖੁਲ੍ਹੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਸੁਰਤ ਗੁਰਸਿਖ। ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਮਨੁਖ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਅਣੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਾਬਤ ਸੁਰਤ ਕਾਇਮ ਹੀ “ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ” ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟਾਕ, ਪਟਕਾ ਜਾਂ ਕਪੜਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ
ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਕਿਤਨਾ ਹੌਲਾ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ
ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗਤਾ ਜ਼ਰਾ
ਛੋਟੇ ਮੇਲ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਰਾਜ ਪਾਠ, ਮਹਿਲ ਮਾੜ੍ਹੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਚੇ ਪੱਧਰ
ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਪਰੂਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇਰੇ ਮੰਗ ਚੁਕੇ ਹਨ
ਉਹੀ ਮੰਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ:

ਜਉ ਮਾਗਹਿ ਤਉ ਮਾਗਹਿ ਬੀਆ ॥ ਜਾ ਤੇ ਕੁਸਲ ਨ ਕਾਹੂ ਬੀਆ ॥
- ਗਊੜੀ ਬ.ਆ. (ਮ: ੫) - ਅੰਗ ੨੫੮

ਸੂਰਜ ਪਾਸੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ:

ਅਣਮੰਗਿਆ ਦਾਨੁ ਦੇਵਣਾ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿ ਜੀਉ ॥੨੪॥੧॥
ਸਿਰੀਰਾਗ (ਮ: ੧) - ਅੰਗ ੨੩

ਤੇ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ ਜੋ :

ਦਾਤ ਕਰੈ ਅਪਨੀ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਪਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਂਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਅਖਿਆ :

ਮਮਾ ਮਾਗਨਹਾਰ ਇਆਨਾ ॥ ਦੇਨਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਓ ਸੁਜਾਨਾ ॥

ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ
ਕੀਮਤੀ ਅੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਵਨ ਪਾਣੀ, ਸੂਰਜ
ਚੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉ

ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਜੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪੁੱਤਰ, ਮਹਿਲ ਮਾੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਗ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

ਹਿਮਾਲੀਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੰਢ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲੇਗੀ । ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾਈਏ, ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ।

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ । ਜੋ ਆਪ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ।

ਸੋ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੰਚਿਕ-ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਮੁੰ ਨਾ ਰੱਖੋ :

ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥ ਜਪੁ (ਮਃ ੧) - ਅੰਗ ੫

ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ :

ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵਡੀਆਂ ਧੁਖਿ ਧੁਖਿ ਉਠਨਿ ਪਾਸ ॥

ਧਿਗੁ ਤਿਨਾ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨਾ ਵਿਡਾਣੀ ਆਸ ॥੨੧॥

ਸਲੋਕ (ਭ. ਫਰੀਦ) - ਅੰਗ ੧੩੨੯

ਜੇ ਪੂਰੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਛਾਂ, ਛੁੱਲ, ਫਲ ਤੇ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਅਨੰਦ ਹਨ ।

ਧੰਨਵਾਦਿ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ :- ਗੁਰੂ-ਚਿੰਤਨ

ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਵਾਨਾ

ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਲੂ ਨੂੰ ਸੁਰਜ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮੈਲੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਅਕਸਰ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਕਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ । ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ । ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ । ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਬੱਸ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਆਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਲਾਂਗਾ ।

ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੂਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜੁਆਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਘਸੁੰਨ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਂਸ ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਭੈਂਸ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਕਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਕਲ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਥੇ ਰਹੇਗੀ । ਬੜੇ-ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਸੱਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿੜਗਿੜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ।

ਕਾਂਟ ਵਰਗੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ । ਗਲੇਲੀਉ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ

ਸੀ ਕਿ ਪਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ । ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ । ਪਰ ਸੁਕਰਾਤ ਖੁਦਦਾਰ ਸੀ । ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਸੀ ਕਦੀ ਸੁਕਰਾਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਟ ਜਾਂ ਗਲੇਲੀ ਉਵਾਂਗੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸੱਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ।

ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਸਣਾ ਸੀ, ਘੋਲਣਾ ਸੀ । ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਾ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ । ਇੱਕ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਧੁੰਨ ਵਜਾਈ । ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਸਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ । ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸਤਾਦ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੈ । ਜ਼ਹਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਇਹ ਧੁੰਨ ਸਿਖਾ ਦੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਤਰਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਰਾਂ । ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਖਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਵਾਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਸੀ ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ -

ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹੁ ਵਿਚਹੁ ਅਉਗੁਣ ਜਾਹਿ ॥
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਗੁਣ ਜਾਣੈ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥
ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹੈ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥ ੨॥੪॥੪੧॥ਆਸਾ (ਮਃ ੩)ਅੰਗ ੩੯੧

ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਦਾ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਪਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ-

ਤਬ ਲਗ ਵਿਦਿਆ ਕਉ ਪੜਉ ਜਬ ਲਗ ਘਟਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥
ਜਹਾਂ ਧਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਵਾਨ ॥

ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਰਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਥੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ

ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੰਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤੁ ਮਹਿ ਬਿਖਰੀ ਹਾਬੀ ਚੁਨੀ ਨ ਜਾਇ ॥
ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰਿ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ ਕੀਟੀ ਹੋਇ ਕੈ ਖਾਇ ॥੨੩੮॥

ਸਲੋਕ (ਭ. ਕਬੀਰ) - ਅੰਗ ੧੩੨੨

ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਖੰਡ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ
ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ
ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ
ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਭੱਟ ਨਲ ਸਹਾਰ
ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਤੇ
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ
ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿਕੁ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ ਚਾਹਕੁ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ ॥
ਕਵਿ ਕਲੁ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ॥੧॥

- ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਉਥੇ ਕੇ (ਭਟ ਕਲੁ) - ਅੰਗ ੧੩੯੯

ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਖੰਡ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ
ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ
ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਵਵਗੁਣ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ
ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਭੱਟ ਨਲ ਸਹਾਰ
ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਤੇ
ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ
ਲਿਖਦੇ ਹਨ:

ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਸਿਕੁ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕੁ ਚਾਹਕੁ ਤਤ ਸਮਤ ਸਰੇ ॥
ਕਵਿ ਕਲੁ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਅਭਰ ਭਰੇ ॥੧॥

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਚਾਉਥੇ ਕੇ (ਭਟ ਕਲੁ) - ਅੰਗ ੧੩੯੯

ਗੁਣ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੋਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ
ਝੋਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਹੀ
ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਲਟਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਉਲਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਰਸਾਤ
ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਏ ਪਰ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹੰਕਾਰੀ ਉਲਟਾ ਬਰਤਨ ਹੈ।
ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਿੱਬੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਊਂਧੈ ਭਾਂਡੈ ਕਛੁ ਨ ਸਮਾਵੈ ਸੀਧੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰ ॥੫॥

ਗੁਜਰੀ ਅਸਟ (ਮ: ੧) - ਅੰਗ ੫੦੪

ਗੁਣ ਸੰਚਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ
ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ
ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ।
ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਝੂਠ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਵੀ ਪਯੂਖ ਐਸੇ ਗੁਣਹੀਣ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪੱਗ
ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ, ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
ਮਾਲਾ ਪਕੜੀ ਹੈ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਭਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ
ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਖੰਡਤ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ।

ਸੀਮ ਪਰ ਪਗੜ ਔਰ ਗੋਗੜ ਕੋ ਕਾਢ ਆਗੈ,
ਮਾਬੇ ਪਰ ਤਿਲਕ ਔਰ ਮਾਲਾ ਕਰਿ ਮੰਡਤ ਹੈ।
ਅਖਰ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਕੇ ਸਮਾਨ ਜਾਨ,
ਆਯੂ ਭਰ ਛੋਹਿਉ ਨਾਹੀ ਸਭ ਕੋ ਆਦੰਡਤ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀਅਨਿ ਕੋ ਮੂੜ ਕਰ ਮਾਨਤ ਹੈ,
ਦੇਖ ਸਭ ਗ੍ਰੰਥਨ ਕੋ ਭਾਖੇ ਯਹ ਖੰਡਤ ਹੈ।
ਕਹਿਤ ਪਯੂਖ ਹਾਥ ਮੂੜੋ ਪਰ ਫੇਰ ਕਰੈ,
ਬਿਆਸ ਜੀ ਕੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਮ ਮਹਾਂ ਪੰਡਿਤੁ ਹੈ।

ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਨਕ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਕਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਸੁਕਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤੇ ਜਨਕ ਛਤਰੀ ਸੀ । ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਚਰਣੀ ਪਿਆ ਸੀ । ਗੁਣ ਲੈਣ ਲਗਿਆਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਨਕ ਯੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਸੁਕਦੇਵ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ । ਵਿਆਸ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਛੋਦਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਕਮਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ । ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਗੁਣੀ ਜਨ ਤੋਂ ਘਰਣਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ।

ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਉ ਸਦਾ ਨਿਵਿ ਰਹੀਐ ਜਨ ਨਿਵਹਿ ਤਾ ਫਲ ਗੁਨ ਪਾਵੈਗੇ ॥
ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਦੁਸਟ ਕਰਹਿ ਭਗਤਾ ਕੀ ਹਰਨਾਖਸ ਜਿਉ ਪਚਿ ਜਾਵੈਗੇ ॥੫॥
ਬ੍ਰਾਹਮ ਕਮਲ ਪੁਤੁ ਮੀਨ ਬਿਆਸਾ ਤਪੁ ਤਾਪਨ ਪੂਜ ਕਰਾਵੈਗੇ ॥
ਜੋ ਜੋ ਭਗਤੁ ਹੋਇ ਸੋ ਪੂਜਹੁ ਭਰਮਨ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈਗੇ ॥੬॥
ਜਾਤ ਨਜਾਤਿ ਦੇਖਿ ਮਤ ਭਰਮਹੁ ਸੁਕ ਜਨਕ ਪਗੀਂ ਲਗਿ ਧਿਆਵੈਗੇ ॥
ਜੂਠਨ ਜੂਠਿ ਪਈ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਖਿਨੁ ਮਨੁਆ ਤਿਲੁ ਨ ਡੁਲਾਵੈਗੇ ॥੭॥
ਜਨਕ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਨਿ ਨਉ ਮੁਨੀ ਧੁਰਿ ਲੈ ਲਾਵੈਗੇ ॥
ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਠਾਕੁਰ ਮੈ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਕਰਾਵੈਗੇ ॥੮॥੨॥

- ਕਾਨੜਾ (ਮ: ੪)-ਅੰਗ ੧੩੦੯

ਜਨਕ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਰਾਜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਜਨਕ ਨੇ ਫੌਰਨ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੌਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉ । ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ।

ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ । ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ । ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ । ਜਿਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ

ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ । ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗੇ ਗੁਣ
ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਕਹੇਗਾ ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਜਾ
ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ । ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ । ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ
ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਭਰੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਉਜਾੜ ਕੇ
ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ
ਖੇਡ ਰਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੇਡ ਉਜ਼ੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ
ਲਿਖਦੇ ਹਨ-

ਰਾਤੀ ਨੀਂਗਰ ਖੇਲਦੇ ਸਭ ਹੋਇ ਇਕਠੇ।

ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਹੋਵਦੇ ਕਰਿ ਸਾਂਗ ਉਪਠੇ।

ਇਕਿ ਲਸਕਰ ਲੈ ਧਾਵਦੇ ਇਕਿ ਫਿਰਦੇ ਨਠੇ।

ਠੀਕਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਭਰਨਿ ਉਇ ਖਰੇ ਅਸਥੇ।

ਖਿਨ ਵਿਚਿ ਖੇਡ ਉਜਾੜਿਦੇ ਘਰੁ ਘਰੁ ਨੂੰ ਤ੍ਰੁਠੇ।

ਵਿਣੁ ਗੁਣੁ ਗੁਰੂ ਸਦਾਇਦੇ ਓਇ ਖੋਟੇ ਮਠੇ ॥੯॥(ਵਾਰ ੩੬ ਪਉੜੀ ੯)

ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਾ
ਹੋਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੂਰਮਤਾ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ-

ਗੁਣ ਬਿਹੀਨ ਪੂਜਾ ਕਹਾ ਵਿੱਦਿਆ ਬਿਨ ਮਾਨਾ॥

ਜੀਤ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਸੂਰਤਾ ਮਨ ਬਿਤ ਬਿਨ ਧਿਆਨਾ ॥

ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮੁਖ
ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਇਕੱਠੇ
ਕਰਨੇ ਹਨ । ਕਮਲ ਤੇ ਜਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਨੀਚ ਢੱਡੂ ਜਾਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਨੀਚ ਜੋਕ ਗਉ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ।

ਜਲਜ ਸਿਬਾਲ ਦੇਉ ਜਲ ਮਾਹੀ ॥

ਦਾਦਰ ਨੀਚ ਸਿਬਾਲ ਸੁ ਖਾਹੀ ॥

ਤਿਮ ਸਾਕਤ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਾਸਾ ॥

ਨਿਸ ਦਿਨ, ਗੁਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਸਾ ॥

ਗਉ ਭੈਂਸ ਤਨ ਜੋਕ ਲਗਈਐ ॥

ਛੀਰ ਨਾ ਗਹੈ ਰੁਧਰ ਕੋ ਪੀਐ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ-

ਬਿਮਲ ਮਝਾਰਿ ਬਸਸਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਦਮਨਿ ਜਾਵਲ ਰੇ ॥

ਪਦਮਨਿ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤਿ ਸੰਗਿ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰੇ ॥੧॥

ਦਾਦਰ ਤੂ ਕਬਹਿ ਨ ਜਾਨਸਿ ਰੇ ॥

ਭਖਸਿ ਸਿਬਾਲੁ ਬਸਸਿ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨ ਲਖਸਿ ਰੇ ॥੧॥

ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਰੂ (ਮ: ੧) - ਅੰਗ ੯੯੦

ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਤਰ ਢੱਡੂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ । ਭਵਰਾ
ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈਂ । ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਵਰਗੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਚਿੱਚੜ ਵਰਗਾ ਹੈ । ਜੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੀ
ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ।

ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲ ਮੂਰਖ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਜੋ ਗੁਣ
ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ
ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਭਾਗ ਹੀ ਖੋਟੇ ਹਨ ।

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਬਣ ਸਕੇਂ ।

ਬਸੁ ਜਲ ਨਿਤ ਨ ਵਸਤ ਅਲੀਅਲ ਮੇਰ ਚਚਾ ਗੁਨ ਰੇ ॥

ਚੰਦ ਕੁਮੁਦਨੀ ਦੂਰਹੁ ਨਿਵਸਸਿ ਅਨਭਉ ਕਾਰਨਿ ਰੇ ॥੨॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੁ ਦੂਧਿ ਮਧੁ ਸੰਚਸਿ ਤੂ ਬਨ ਚਾਤੁਰ ਰੇ ॥

ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਤੂ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਡਸਿ ਪਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਿਉ ਰੇ ॥੩॥

ਪੰਡਿਤ ਸੰਗਿ ਵਸਹਿ ਜਨ ਮੂਰਖ ਆਗਾਮ ਸਾਸ ਸੁਨੇ ॥

ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਤੂ ਕਬਹੁ ਨ ਛੋਡਸਿ ਸੁਆਨ ਪੂਛਿ ਜਿਉ ਰੇ ॥੪॥

ਇਕਿ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਮਿ ਨ ਰਾਚਹਿ ਇਕਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਰੇ ॥

ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸਿ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਰੇ ॥੫॥੪॥

ਮਾਰੂ (ਮ: ੧) - ਅੰਗ ੯੯੦

ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਭਵਰੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੰਮੀ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ,
ਉਹ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਿੜਦੀ ਹੈ । ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ
ਹੈ ।

ਮੂਰਖ ਢੀਠ ਦੇ ਅੰਗੁਣ ਡੱਡੂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾ ਚਿੱਚੜ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਸੁਆਨ ਪੂੰਛ

ਵਿੰਗੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ । ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ । ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਚੁਣ ਲੈਣੇ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ -

ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਢਿ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨਿ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲਿ ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ॥

ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ ਡੋਡਿ ਅਵਗਣ ਚਲੀਐ ॥

ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰਿ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ੍ਹੀ ਮਲੀਐ ॥

ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਝੋਲਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ॥

ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁਲਾ ਕਢਿ ਵਾਸੁ ਲਈਜੈ ॥੩॥

ਸੂਹੀ (ਮਃ ੧) - ਅੰਗ ੨੯੯

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਝੋਲ ਕੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ । ਝੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਖ ਨਾਲ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਨੂੰ ਦੋ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹਨ : ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣਾ ਹੈ ।

ਚਲਦਾ...

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ - ਦਸੰਬਰ 2018

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ:-

ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮਿਤੀ 16-12-2018 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6.00 ਤੋਂ 9.00 ਵਜੇ ਤੱਕ “ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਾਹ ॥” ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਇਨਸਟਿਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਨੇ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ । ਉਪ੍ਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਿਆ ।

ਜਨਵਰੀ 2019

1. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ:-

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਮਿਤੀ 14-01-2019 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6.00 ਤੋਂ 8.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਵਨ, ਛੱਜੂ ਮਾਜ਼ਰਾਂ ਰੋਡ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਵਿਖੈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਣਗੇ ।

ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ

ਐਸੋਸੀਏਟਸ: ਸੇਵਕਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਾਸਟ (ਗਜ਼.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਭਰਵਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

	Name of Deptt.	No. of Patients		
		New	Old	Total
1	General Medical	55	163	218
2	Eye	11	20	31
3	Cardiology	03	32	35
4	Dental	17	56	73
5	Gynaecology	08	35	43
6	Homoeopathy	37	438	475
	Total	131	744	875
	Laboratory	157		157

ਪੰਨਵਾਦਿ :

ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:-

1.	S. Harmohinder Singh #992/Sector- 69	48,000/-	18.	S. Dilpreet Singh/Mundi Kharar	50/-
2.	S. Hari Singh #307/Sector-35A/Chd	15,000/-	19.	S. Rajinder Singh/Mundi Kharar	100/-
3.	Col. H.S Uppal #306/Sec. 33A/Chd	70,000/-	20.	S. Amarjit Singh/Mundi Kharar	100/-
4.	S. M.S. Bhatia #110/Sector-70/Mohali	10,000/-	21.	S. Japtej Singh/Mundi Kharar	300/-
5.	S. Jasdeep Singh #171/Phase-6/Mohali	20,000/-	22.	S. Naunihal Singh/Mundi Kharar	500/-
6.	Dr. S.S. Walia #1547/Phase-10/Mohali	5,000/-	23.	S. Jagjit Singh/Mundi Kharar	100/-
7.	S. Harsimran Singh #207/Phase-4/Mohali	2,000/-	24.	Bibi Rajinder Kaur #345/Sec. 15A/Chd	5,000/-
8.	Smt. Nripitj Kaur# 39 Sant Fateh Singh Nagar Dugri /Ludhiana	3,000/-	25.	S. M.S. Chahal #406/Sec. 37A/Chd	2,100/-
9.	Bibi Rajleen Kaur #836/Phase II/Mohali	500/-	26.	Col. Ranjit Singh (HUF) #207/Sector-33A	8,500/-
10.	Bibi. Harleen Kaur Sarna #107G, Shivalik Vihar Naya Goan, Mohali	500/-	27.	Col. Ranjit Singh #207/Sector-33A/Chd	40,000/-
11.	Bibi Harpreet Kaur #461/Sec 44A/Chd	1,000/-	28.	S. Harjinder Singh Sachdeva #320/Sec-46A	5,000/-
12.	S. Harsharnpal Singh Bhatia #461/Sec. 44A	1,000/-	29.	S. D.P Singh #393/Phase- 9/Mohali	1,200/-
13.	Bibi Gurdeep Kaur #461/Sec. 44A/Chd	1,000/-	30.	S. Harjinder Singh/Sunny Enclave/M.K	500/-
14.	S. Manjit Singh #143/1/Sec .45A/Chd	21,000/-	31.	Dr. Saranjit Singh # 2817/Phase-7/Mohali	2,000/-
15.	S. N.P.S. Shinh/Bakelite Hylam Ltd./ Surya Tower/Secundrabad	30,000/-	32.	S. Sarbjit Singh I #0049/Comfort Homes/Kharar	3,000/-
16.	S. Dilbagh Singh/ Satkar Properties / Mundi Kharar	500/-	33.	Bibi Ranjit Kaur E-3/Greater Kailash/Pt.1/New Delhi	50,000/-
17.	S. Karnail Singh/Mundi Kharar	200/-	34.	Bibi Manjeet Kaur #3303/Sec. 32D/Chd	1,000/-
			35.	S. Dhanwant Singh #447/Phase-IV/Mohali	1,000/-

ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ SB A/c No.07111000004108, IFS Code: PSIB0000711 PAN No. AAATG4268N ਪੰਜਾਬ ਐੰਡ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕ, ਸੈਕਟਰ 36, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਤੇ Income Tax ਦੀ ਧਾਰਾ 80-G ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਬੇਨਤੀ