

ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਨਿਰਣੈ

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਨਿਰਣੈ

Realization of Truth

ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਸਚੁ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਏਕੈਕਾਰੁ ॥

ਰਹੈ ਨਿਰਾਲਮੁ ਏਕਾ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ॥

ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰਚਰਣੀ ॥

ਗਉੜੀ ਮ: ੧-੨੨੭

ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਨਿਰਣੈ

ਲਿਖਿਤ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਸਟ

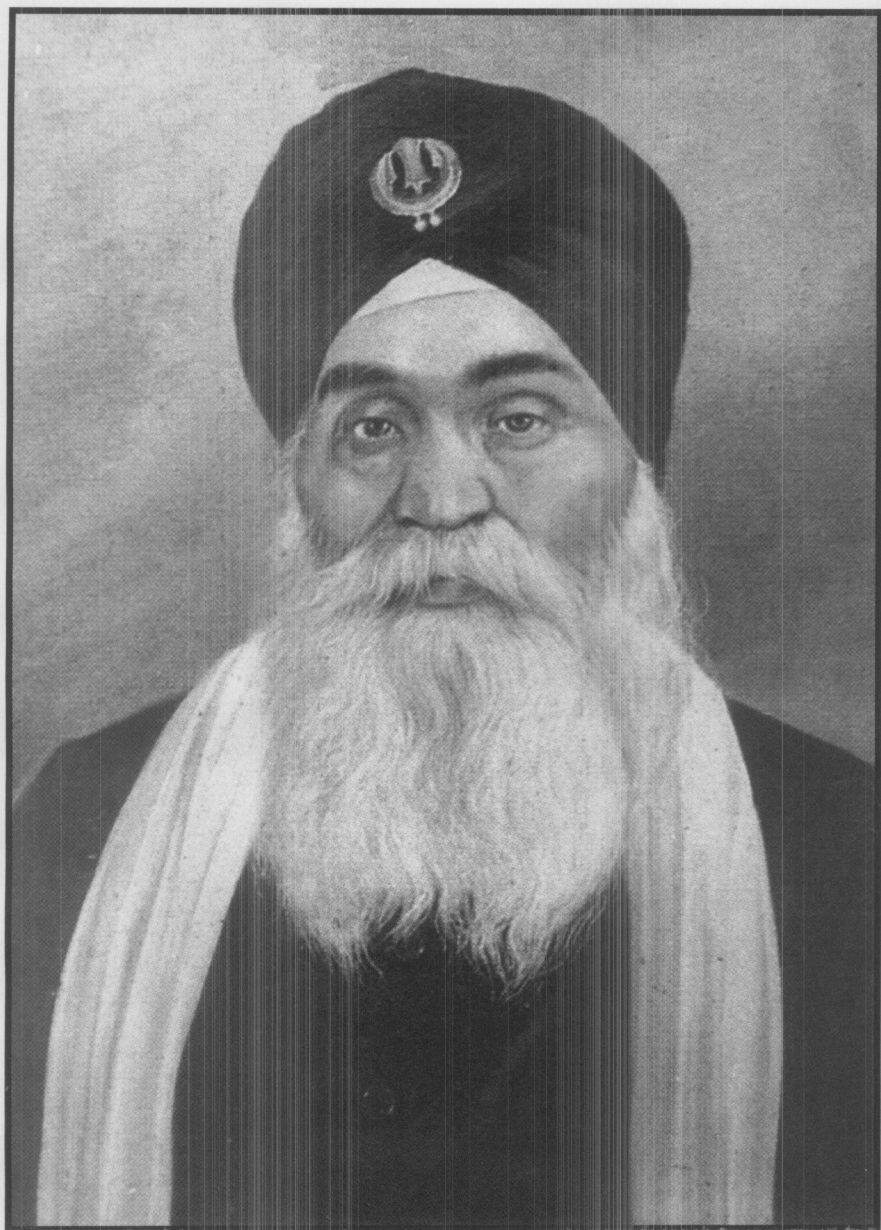
੨੩-ਜੀ, ਸਰਾਬਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਸਟ

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੭੪
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੯੦
ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੯੭
ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੦੬

ਮੁੱਲ : ੨੮-੦੦

ਪ੍ਰਿੰਟਰ :
ਪ੍ਰਿੰਟਵੈੱਲ, 146—ਇੰਡ. ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਤਤਕਰਾ

ਮੁਖ-ਬੰਧ	ਡਾ. ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ	੭
ਸੂਚਨਾ	ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ	੧੧
੧. ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ		੧੩
੨. ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ		੧੭
੩. ਸਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ		੩੧
੪. ਸੱਚ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ		੪੧
੫. ਸੰਸਾਰਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਸੱਚ ਦਾ ਭੇਦ		੬੮
੬. ਸਚ ਦਾ ਸਚੇ ਮਹਲੀਂ ਆਸਣ		੮੩
੭. ਚੋਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਚੁ ਹੀ ਪਰਧਾਨ		੮੫
੮. ਸਚੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ		੯੬
੯. ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਦੋਈ ਅਭੇਦ ਹਨ		੧੦੭
੧੦. ਸਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼		੧੦੯
੧੧. ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਾਪ		੧੧੯
੧੨. ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ		੧੨੩
੧੩. ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ		੧੪੫
੧੪. ਸੱਚ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ		੧੫੦
੧੫. ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਸਿਧਾਂਤ		੧੬੧
੧੬. ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?		੧੭੨
੧੭. ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ		੧੭੬
੧੮. ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਤੇ ਅਕੱਥ ਕਥਾ		੧੭੭
੧੯. ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ		੧੮੧

ਮੁਖ-ਬੰਧ

ਡਾ: ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ

ਅਫਲਾਤੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕਸ ਤੱਕ 'ਸੱਚ' ਤੇ 'ਜੀਵਨ-ਤੱਤ' ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਿਕਾ ਉਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਨਵੀ ਤਜਰਬੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤਵੀ ਸੱਚ, 'ਕੱਚ' ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਮਾਂ ਦੀ ਪਰਥ ਨੇ ਇਉਂ ਡਿੱਗੇ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਬੁਧ-ਮੱਤ ਤੇ ਕਈ ਇਕ ਉਘੇ ਪਛਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੱਚ-ਵਖਰ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਸਹਾਈ ਦੀ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ।

ਗੁਰਮੱਤ ਫਲਸਫਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਤੇ ਰਸਿਕਵਾਦੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਦੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰੱਕ ਨਾਲ ਉਣੀਆਂ ਬੀਉਰੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਅਮਿੱਟ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਕੋ ਆਰ ਅਟੱਲ 'ਸੱਚ' ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜਗਾਣ ਤੇ ਦਿੜ੍ਹਾਣ ਦੀ ਚੁੰਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।

ਅਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੱਬਕਾ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਲੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਕਥਾਕਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸੁੰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ, ਉਨੇ ਹੀ ਭਾਵ ਇਕ ਇਕ ਤੁਕ ਦੇ ਲਿਖ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਡਤਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਏਥੋਂ ਤਕ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਦਿਰੂਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡਾਢਾ ਰਸੀਤਾ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਿਰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ 'ਸਚ' ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਂਤਾ ਜੀਵ-ਉਜਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਕ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾੜ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਅਮਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਤੇਜ਼ਸੀ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੱਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਵੇ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਪਿਤ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜ਼ਮਾਏ ਕਮਾਏ ਤਜਰਬੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਤਿ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਲਮ-ਬੰਦ ਕਰੀ ਗਏ ਹਨ।

ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ; ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਕਲਪੇ ਕਿਆਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਲੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਅਟਕਾਓ; ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁਧੀ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਬੋਝ। ਨਿਰੋਲ ਇਕ 'ਸੱਚ' ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀ ਸਚਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਮਾਈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵਾਗ ਡੋਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਲੀ-ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅਖਲਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਉਠੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼-ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਟਾਂਵੀਆਂ ਟਾਂਵੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਆਤਮਕ ਜਾਗ੍ਰੂਤ ਲਿਆਣ ਦੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਰਹਿਤ-ਮਰਯਾਦਾ ਸੀਨੇ-ਬਸੀਨੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪੁਗ ਖਲੋਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਲਿਖਣੇਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਤਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿਚ ਢਾਲ ਕੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਵਧੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਲ ਉਤਨਾ ਕੁ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਖੋਜ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਭਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰਚ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਥਾਰਥ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਲਫਜ਼ੀ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਵਿਚ 'ਸੱਚ', 'ਚਰਨ ਕਮਲ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਉਖੇ ਤੇ ਸਮਝ ਸੂਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਣ ਕਰਕੇ ਅਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਕ ਰਹੱਸਮਈ ਸੁਆਦ ਆਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ; ਇਕ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖੋਜ ਭਰੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਤੱਤ ਵਿਸਥਾਰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ :

੧. ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਖੋਜ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਵ੍ਰੁੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

੨. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ-ਕਣੀ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਫੁਟੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਂਘ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਤੀਬਰ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੁਰਮੱਤ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ 'ਸੁਰਤ ਪੁੰਨ ਚੇਲੇ' ਦਾ ਰਸ-ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।

੩. 'ਸੱਚ' ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਭੰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਹ ਰੂਪ-ਆਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਣ ਲਈ ਬੁਧ ਬੋਧੀਸ਼ਰ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

੪. ਨਾਮ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਧਿਆਸਨ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਸੱਚ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਤੇ ਸਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। 'ਨਾਮ' ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਮਹਾਂਮੰਤ੍ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਨਾਮ' ਦੀ ਲਿਵ-ਮਗਨ ਸਾਧਨਾ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਪਿਛੇ ਦਮਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

੫. ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭੰਵਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸੀ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਕ-ਸਾਧਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਸਚਾ ਇਸ਼ਕ 'ਸਚ' ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਦਾ ਸਚਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਹੈ।

੬. ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆਤਮਕ-ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਅਭੋਲਤਾ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਰੂੜਤਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਮਲੀ-ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਹੀ ਉਚ-ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੭. 'ਸੱਚ' ਇਕ ਐਸੀ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੱਤ-ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਵਜ੍ਹਦ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। 'ਸੱਚ' ਸਮੁੱਚੀ ਇਲਾਹੀ ਹਸਤੀ (Divinity) ਨਾਲ ਓਤਪੋਤ ਹੈ।

੮. 'ਸੱਚ' ਦੀ ਭਾਲ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

੯. ਗੁਰਮੱਤ ਮਾਰਗ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਦਾ ਨਵਰੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। 'ਸੱਚ' ਇਕ ਅਕਹਿ ਖੇੜਾ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਆਵੇਸ਼ ਹੈ। 'ਸਚ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੱਤਾ ਦੀ ਅਨੰਤ ਚੁਪ ਵਿਚ ਰਸ-ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ-ਕਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਾਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਰਾਜ਼ ਦੀ ਲੀਲ੍ਹਾ ਛੁਪੀ ਪਈ ਹੈ।

ਇਸ ਅਦੁਤੀ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹ ਰਮਜਾਂ ਸੰਪੰਨ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਅਦਭੁਤਤਾ, ਅਗੰਮਤਾ, ਅਕਾਲਤਾ, ਅਨੰਤਤਾ, ਅਟੱਲਤਾ, ਸਰਬ ਸਿਧਤਾ, ਗੂੜ੍ਹ ਗੋਝਤਾ, ਗੂੜ੍ਹ ਭੇਦਤਾ ਦਾ ਇਤਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਗੁਰਮੱਤ-ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਰ ਮਹਾਨਤਾ ਉਤੇ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਵਿਚ ਤੇ ਸਤਰ ਸਤਰ ਵਿਚ ਗੁਰਮੱਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਤੇਜਸ਼ੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ (exposition) ਇਉਂ ਦਮਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੰਸੇ ਸੰਦੇਹ ਚੁਰ ਕਾਫ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੁਸਤਕ 'ਗੁਰਮਤ ਸੱਚ ਨਿਰਣੈ' ਦਰ-ਅਸਲ 'ਜੀਵਨ-ਤੱਤ ਨਿਰਣੈ' ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ-ਜੋਤਿ ਅਨੁਭਵ ਨਿਰਣੈ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਦਰਸ ਦੀਦਾਰ ਨਿਰਣੈ ਹੈ; ਭਉ-ਭਗਤ, ਭੈਕਾਰ ਨਿਰਣੈ ਹੈ, ਸਦ-ਇਸ਼ਕ-ਖੁਮਾਰ ਨਿਰਣੈ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ

ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ,

ਲੁਧਿਆਣਾ

੮ ਅਕਤੂਬਰ, ੧੯੫੦

ਇਸ ਸਮੇਂ :

੩੪, ਨਹਿਰੂ ਨਗਰ,

ਲੁਧਿਆਣਾ-੨.

ਸੂਚਨਾ

ਪੂਜਯ ਪਿਤਾ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਵਿਚ ੪੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖੋਜ ਭਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਛਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਜਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਸਉਂਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੂਜਯ ਪਿਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਘੇ ਸਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ : ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰਵਾਲ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਿੰਡਾ, ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰੀਬਨ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ੨੪ ਅਕਤੂਬਰ, ੧੯੭੨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੀਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰੀ ਪਿਆਨੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਸਾਡਾ 'ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ' ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬਨ ਸੱਤਰ ਸਫੇ ਦੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਬੰਧੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ੧੯੧੪-੧੫ ਦੀ ਗ਼ਦਰ-ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੀਸਰਚ ਉਪ੍ਰੰਤ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਮ-ਵਾਰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੁਕ ਮਾੜ੍ਹ ਕੁਛ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ

ਰਾਵਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਫਾ ੧੮੩-੧੮੪ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੌੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਗਿਆਨੀ ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਉਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ । ੪੦ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਛਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ "ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਨਿਰਣੈ" ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ੧੯੭੪ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਛਪੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸ਼ੁਧ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਦਾਨੀ ਸਜਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਵਕ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ । ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਅਗੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਜਣਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹ "ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਟ੍ਰਸਟ, ੨੩ - ਜੀ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ" ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਹੀ ਭੇਜਣ । ਹਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਸੀਦ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ

ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ ਪਿਛੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਗਤ ਸਿਆਣੇ ਨੀਰੋ ਵਿਰੋਲਦੇ ਵਿਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤ੍ਰੀ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ ਖ਼ਾਤਰੇ ਦੌੜਾਈਆਂ। ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉਘੇ ਉਘੇ ਰੀਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ ਭਾਲ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਪਰਥਾਇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪਰਸਿਧ ਤੋਂ ਪਰਸਿਧ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਥੀਸਿਜ ਉਤੇ ਅਨਿਕ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖ ਲਿਖ ਜ਼ਖ਼ੀਮ ਤੋਂ ਜ਼ਖ਼ੀਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭਰ ਛਡੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਤੱਤ ਮਾਹੀਅਤ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਥ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ ਖ਼ਾਤਰ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ, ਸਾਰਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਂਖਮਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਖਪਾਈਆਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ ਖ਼ਾਤਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਗੀਆਂ, ਵੈਰਾਗੀਆਂ, ਤਿਆਗੀਆਂ, ਤਪੀਸਰਾਂ, ਰਿਖੀਸਰਾਂ, ਨੇ ਉੱਗਰ ਤੋਂ ਉੱਗਰ ਜੋਗ ਤਪ ਸਾਧੇ, ਕੰਦਰਾਂ ਮੱਲੀਆਂ, ਉਮਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਕਈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਧਾ ਵਧਾ ਗਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੁੱਧਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ, ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ 'ਸੱਚ' ਲਭਿਆ ਪਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਮਨੌਤੀ ਨੇ (ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ 'ਸੱਚ' ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਇਲ ਰਹੇ) ਕਿ ਸੱਚ ਪਦਾਰਥ ਏਕ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਭੁਚਲਾ ਦਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸੱਚ-ਮਨੌਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈਆਂ। ਸਭ ਸਚੋਂ ਓਰੇ (ਉਰੇਡੇ) ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਚੋਂ ਕੋਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੱਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕਲੱਈਏ ਨੇ ਭੀ ਨਾ ਜਾਤਾ ਪਛਾਤਾ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ, ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾਨੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਇਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਵਥੇ ਵਥੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਲੱਢੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਤੱਤ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਟੋਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ ਕੀਤੀ। ਦਿਮਾਗੀ ਟੋਹ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਟੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ

ਸਫ਼ੀਅਰ (sphere) ਇਤਨਾ ਲਾਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਟੋਹੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਹ ਆਉਣੀ ਭੀ ਅਤਿ ਔਖੀ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਤਜਰਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਟੋਹ ਦੇ ਟੋਲੂ (ਖੋਜੀ) ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਤੱਤ ਸਚਾਈ (Reality) ਨੂੰ ਟੋਲਣ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਓੜਕ ਉਹ ਤੱਤ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਲਭਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ, ਸੱਚ-ਟੋਲੂਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕਾਚੋਂਧੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਮ ਤੱਤਤਾ ਦੇਵੀਏ। ਜਿਸ ਚਕਾਚੋਂਧੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਕਾਚੋਂਧੀਏ ਤੱਤ ਸੱਚ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮੁਨਹਰਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹੱਕਕ ਦੇ ਥਾਉਂ ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਕ (agnostic) ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਚਾਹੇ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਅਮੀਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਓੜਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਹੋਵੇ, ਤੱਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਭਣੇ ਕਾਸਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਪਗ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਨ ਮਹਿਦੂਦਿਆ ਗਿਆਨ ਭੀ ਮਹਿਦੂਦ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਸੋਟੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮਨ ਕਲਪਤ ਸੱਚ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮਨ-ਕਲਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਜਰਬਾ ਇਤਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਹਸਤਾਮਲ ਵਤ ਨਿਕੋਰ ਨਿਖਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਇਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੱਤ ਸੱਚ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਜੱਦਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਰਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਸੱਚ' ਹੈ। ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਸਰਬਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕਿਸੇ ਭੀ ਅਲਪਗ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਵਿਗਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਦਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੀਸਣਹਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਜੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਸ, ਓਸ ਦੀ ਅਲਪਗ ਅਕਲ ਓਸ ਬੇਅੰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੋਂਧੀ ਖਾ ਜਾਏਗੀ, ਭੁਚਲਾਈ ਜਾ ਕੇ ਉਖੜ-ਪੈੜੇ ਦੀਆਂ ਉਖੜ ਦੁਖੜ ਟੋਹਾਂ ਹੀ ਲਾਏਗੀ। ਆਹ ਭੀ 'ਸੱਚ' ਹੈ, ਔਹ ਵੀ 'ਸੱਚ' ਹੈ, ਨਿਖਰਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚੋਂ 'ਸੱਚ' ਦੇ ਟੋਲਣਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲਿਆਂ 'ਸੱਚ' ਦਾ ਲਭਣਾ ਹੈ ਭੀ ਇਕ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਖੋਜ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਟੋਲ ਦੁਆਰਾ 'ਸੱਚ' ਲਭਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ 'ਸੱਚ' ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ; ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ,

ਨਾ ਲਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਏਹ ਹੈ, ਕਿ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਤਤ ਮਫ਼ਹੂਮੀਅਤ (real conception) ਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 'ਸੱਚ' ਦੇ ਤੱਤ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਘੱਥੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਹਿਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਨਿਰਾ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਏਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਮੁਦੱਬਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ (ਤਲਾਸ਼) ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੁਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਧਕ ਮਾੜ ਭੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤੱਤ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਦਾਨੇ ਬੀਨੇ ਮੁਦੱਬਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਛਡ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵਹਿਮ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਪੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਏਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ-ਪਰਸਿਧ ਮੁਦੱਬਰਾਂ ਦੀ ਰੀਸੇ ਰੀਸੀ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਭੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਹੋ ਹੀ ਆਨਮਤ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਟੋਲਣ ਦਾ ਮੇਨੀਆ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ ਪਿਛੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਵਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਸੱਚ' ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖ ਸਦਾਵਨਹਾਰੇ ਭੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਚ ਖੋਜਣ ਲਈ ਭਟਕਣ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲਤੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਗ ਖਪ ਖਪ ਮਰਦੇ ਫਿਰੇ, ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੀ ਟੋਲ ਖ਼ਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਲੋਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦਾਨਸ਼ਾਂ ਦੁੜਾ ਦੁੜਾ ਹੰਭ ਥਕੇ, ਉਸ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਜੇ ਟੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਟੋਲਿਆ ਅਤੇ ਟੋਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਿਥਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ 'ਸਚ' ਦਾ ਸੱਚ ਨੀਸ਼ਾਨ ਦਸਿਆ, ਦਸ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿਖਾਂ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਉਚ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਖ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ਿਆ, ਆਦ੍ਰਸ਼ਾਇਆ। ਗੁਣਤਾਸ ਗੁਰੂ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਗਰ ਬਾਣੀ ਏਸੇ ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾਜਣ ਦਾ ਢੰਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਢੰਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸੱਚ ਵੱਖਰ ਦਾ ਸੱਚ ਨੀਸ਼ਾਨੀ ਬੋਹ ਪਤਾ ਭੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਸਦ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਦਾਉਣਹਾਰੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਦੇ ਅਖਰੀ ਪਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੀਕ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਪਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਗੌਹ ਕੀਤਾ ਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਮਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ

ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਫਿਲਸਫੇ ਦੇ ਸੁਸ਼ਕ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਸਾਏ ਸੱਚ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਆਦਰਸ਼ੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪਰਤੀਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਖ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾਹਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਹਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਵਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਸਾਏ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਏ ਸੱਚ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, 'ਸੱਚ' ਦੀ ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਆਖਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰਮ ਧਰਮ ਨਿਸਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਬਾਹੁਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਲੜੀ, ਇਸ ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵੁਕਤ ਪ੍ਰੋ ਦੇਣੀ, ਸਚ ਨੀਸਾਨੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਲਈ ਸਚੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ।

‘ਸਚੁ’ ਕੀ ਹੈ ?

ਤੱਤ ਸੱਚ ਸੋ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੱਤਤਾ ਸਦਾ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇ। ਬਿਨਸਨਹਾਰਾ ਸੱਚ, ਫਿਨ ਭੰਗਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ, ਵਾਸਤਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਕ-ਸੱਚ ਸੋ ਹੈ ਜੋ ਤਰਕਾਲ ਅਥਾਧ ਹੋਵੇ। ਭੂਤ, ਭਵਿਖ, ਭਵਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਮੁਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸੱਤਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਲ ਤੋਂ ਅਥਦ ਤਾਈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਤ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਹੱਕਕ ਜਨ ਤਿਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਕਿਸੇ ਭੀ ਮਤ ਦੇ ਸੱਚ-ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਖੋਜ ਖੋਜ ਕੇ ਖਪ ਰਹੇ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਤ-ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਗਰਬੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭੀ, ਨਵੀਨ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਭੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਲਭਣ ਵਿਚ ਕਾਸਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਤੱਤ ਸੱਚ ਲੱਭਾ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਸਿਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਤ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਤੱਤ ਲਖਸ਼ਨੀ ਤਾਅਰੀਫ਼ (definition) ਇਉਂ ਅੰਕਤ ਕਰ ਦਿਤੀ :—

ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥

ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥

ਇਸ ਬਿਧ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ “ਸਚੁ” ਸੋ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਧੁਰ ਕਦੀਮ ਤੋਂ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਤੋਂ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ “ਸਚੁ” ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਦੀਵ ਸਰਬ ਕਾਲ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਕ੍ਰਾਂ ਵਿਖੇ ਭੀ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਭੂਤ ਕਾਲ (ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਲਫ਼) ਵਿਖੇ ਵੀ “ਸਚੁ” ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ-ਹਾਲ (ਭਵਾਨ ਕਾਲ) ਵਿਖੇ ਭੀ ਸੱਚ ਹੈ “ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ” ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਭਵਿਖਤ ਕਾਲ ਵਿਖੇ ਭੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਮਿਟ ਰਹੇਗੀ “ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ”। ਐਸਾ ‘ਸਚੁ’ ਤੱਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ,

ਦਿੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਸੱਤਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ 'ਸਚੁ' ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਦਾ ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 'ਸਚੁ' ਕੀ ਹੈ? ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਸਚੁ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਏਕੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੋ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਸਤਿ ਹੈ। ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਇਕ ਹੈ। ਇਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਭੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਸਤਿ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤਦੇ ਹੀ ਸਚੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਓਸਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਸਚੁ ਹੋਵੇ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਮੂਲ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਏਹ 'ਸਚੁ' ਸਪਸ਼ਟਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਓਅੰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਹੀਅਤ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿ ਨਾਮ ਸੰਵਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਵਕਤਤਾ ਸਹਿਤ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਤਾ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਚ ਦੀ ਤੱਤ ਨੀਸਾਨ ਪਛਾਣ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਕਾਰਯ ਰੂਪ (ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਤੱਤ ਸਤਤਾ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਪ (ਕਰਤਾ) ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ ਕਾਰਯ ਰੂਪ ਰਚਤ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਭੀ 'ਸਚੁ' ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਸਕਦਾ। "ਸਚੁ" ਨਿਰਾ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਖੋਤਵੀ ਕਰਤਾ ਅਰਥਾਤ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਚੇਤੰਨਤਾ ਸੰਪੰਨ ਪਰੀਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਚੇਤੰਨ ਸਮਰਥਾ ਸੰਪੰਨ ਸਰਥ ਕਲਾ ਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਯ ਰੂਪ ਰਚਨਾ ਹਭੇ ਚਰਾਚਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਰਮ-ਫਲ-ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਕੋਈ ਚੇਤੰਨਤਾ ਹੀਨ ਧਾਤ (inert substance) ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਕਲਾ ਸਰਬਾਤਮ ਸ਼ਕਤਿ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੁਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮ ਤਤਵੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਏਹ ਨੀਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ। 'ਸਚੁ' ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਜ ਅਮਰਾਪਦੀ ਅਮਰ ਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਦੇ ਸਮਸਰ, ਸਚੁ ਦੇ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। "ਸਚੁ" ਸਭਨਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਹੈ (ਜੈਸਾ ਕਿ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਪਰਮਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗਾ), ਤਾਂਹੀ ਤੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ ਸਰਥ ਦਾ ਕਾਲ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਸਚ ਦੀ ਸਚਿਆਰਤਾ ਸੰਪੰਨ ਮੁਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਚ ਜਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਿਸ ਘਟ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੁ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਿਥੇ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੁ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਭੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹਨ, ਸਰਥ ਕਾਲ ਨਿਰਵੈਰ ਰਹਿਣਾ। "ਸਚੁ" ਦੀ ਸਿਰੋਮਣ ਤਤ ਸਤ ਸੁਭ ਲਖਣੀ ਨੀਸ਼ਾਨੀ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, 'ਸਚੁ' ਕਦੇ ਖੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਚੁ ਸਦਾ

ਅਖੈ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੈ । ਤਾਂਹੀ ਤੇ ਪਰਮ ਸੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਹੈ । ਇਸ ਅਕਾਲ ਰੂਪ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਏਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦਿਬਯ ਲਤੀਫੀ ਵਜੂਦ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਸਰਬੱਗ ਚੇਤੰਨਤਾ ਸਪੰਨ ਹੋਂਦ ਮੂਰਤੀ (Existence) ਹੈ । ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਆਏ ਬੇਧੇ ਖੇਧੇ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਗੁਣੀ ਵਜੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ । ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ 'ਸਚੁ' ਹੈ, ਜੇ ਮੂਰਤੀ (ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ, Existence) ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਚੁ ਨਹੀਂ ਅਸਚੁ ਹੈ । ਦਿਬਯ ਅਕਾਲਤਾ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ (ਵਜੂਦ) ਵਾਲਾ ਸਚੁ ਹੈ । ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੀ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਸਭ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਵਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਸਚੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੂਨੀ (ਅਜੋਨੀ) ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੂਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਉਂਦੀ । ਇਹ ਸਚੁ ਦੀ ਅਤਿ ਉਚ ਤਤ ਸੁਭਰ ਭਰ ਲਕਸ਼ਣੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਹੈ । ਫੇਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਲਛਣ ਸ੍ਰੇਭੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ, ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਨਾ "ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ । ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ" ਐਸਾ ਸਚੁ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਰਿਰਸ਼ਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਆ । ਨਿਜ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੇਭੇ ਸਰੂਪਾ ਸਚੁ ਹੀ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਲਖੰਨਾ ਸਚੁ ਹੈ । ਇਸ ਸਚੁ ਨੂੰ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਹੀ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ "ਸੱਚਾਂ ਸਿਰ ਸਚੁ" ਸਚੇ ਨਾਮ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਿ ਹੀ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਿਧ ਭੀ ਏਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲਭ ਸਕਦਾ । ਲਭਣ ਯੋਗ ਇਕੋ ਸਚੁ ਸਚਾਂ ਸਿਰ ਸੱਚ ਐਸਾ 'ਸਚੁ' ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਖੋਜ ਭਾਲ ਟੋਲ ਲੱਭਤਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਜੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰੇ, ਲੱਖ ਫੋਕੀਆਂ ਲਿਵਤਾਰਾਂ ਲਾਇ ਰਹੇ, ਲੱਖ ਮਨਉਕਤ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਿ ਖਪ ਖਪ ਮਰੇ, ਲੱਖ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪੀ ਨੁਸਖੇ ਘੋਟਿ ਘੋਟਿ ਪੀਵੇ ਪੜ੍ਹੀਵੇ ! ਲੱਖ ਹਿਕਮਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਘੋਖਣਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਹ ਭੀ ਸੁੰਹ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕੀ ਕਿ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਮਾਹੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਾਉਂ 'ਸਚੁ' ਹੈ, 'ਸਚੁ' ਵਸਤ ਕੀ ਹੈ । ਐਵੇਂ ਸਭ ਸਿਆਣੇ, ਵਿਦਯਾ ਅਕਲੀ ਸਿਆਣੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਗਤ ਸਿਆਣਾ ਅਕਲੱਈਆ ਯਾ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਰਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਹ 'ਸਚੁ' ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਦਸਣ ਦੇ ਉਖੜਪੜੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁੰਹ ਦਿਤੀ ਕਿ 'ਸਚੁ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਏ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :—

ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥

ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤੇਰੀ ਦਰਗਹ ਚਲੇ ਮਾਣੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੰਨਾ ੧੫
ਜਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੧

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਠਿਕਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ "ਸਚੁ" ਸਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਜਾਣੇ। ਨਿਸਚੇ ਕਰਾਕੇ ਜਾਣੇ ਕਿ "ਸਾਚੇ" (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਬਿਨਾ ਹੋਰ "ਸਚੁ" ਕੋਈ ਨਹੀਂ। "ਸਚੁ" ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ "ਸਾਚਾ" ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਤਤ (ਅਸਲੀ) ਸਚੁ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆਂ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਮਾਣ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਏਹ "ਸਚੁ" ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਆਦਰਸ਼ (ideal) ਹੈ, ਜੋ ਅਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਮਤਾਂਤਰੀ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਣਾਇਆ ਲਖਾਇਆ। ਜਣਾਏ ਲਖਾਏ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੀ ਨ ਸੀ ਤੱਤ "ਸਚੁ" ਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਸਿਆਣੇ, ਜਗਤ-ਪਰਸਿਧ ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਨੇ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਆ ਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 'ਸੱਚ' ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਬਹੁ-ਬਿੱਤਾ 'ਸੱਚ' ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਸਰੂਪ-ਲੱਖਤਾ ਭੀ ਲਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਲਖਤਾ ਲਖਾਉਣ ਹਿਤ ਸਾਧਨ ਕਮਾਈ ਭੀ ਦਰਸਾਈ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿਸ ਸਾਧਨ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ ਸਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭੀ ਪ੍ਰਾਪਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸੱਚ' ਰੂਪੀ 'ਸਾਚੇ' ਯਾ 'ਸਾਚੇ' ਰੂਪੀ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਸੇਵਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆਂ ਸੱਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਪਾਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਭੀ ਏਹ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਨਿਹਚਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਚੁ ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਥੇ ਭੀ ਸੁਖ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਭੀ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਮਰ, ਅਟੱਲ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਲਖਾਇਆ "ਸਚੁ"। 'ਸੱਚ' ਉਤੇ ਸੱਚਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦੀਖਿਆ-ਮਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

"ਸੱਚ" ਦੀ ਸਚਾਈ (ਸੱਤਤਾ : Reality) ਨਿਰਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਨਿਰਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਆ "ਸਚੁ" ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਿ ਲੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਖਾਵਣ ਦੀ ਬਿਧੀ ਸੂਚਨਕ ਦੀਖਿਆ ਭੀ ਦਰਸਾਈ। 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਸੇਵਣਾ—ਆਹਾ! ਐਸਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਈਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਧਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਮੁਚ "ਸੱਚ" ਇਕ ਹੱਕੁ ਹਕੀਕੀ ਸੱਤਤਾ ਸੰਪੰਨ ਅਕੱਲ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਮਰੱਥਵਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 'ਸੱਚ' ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸ਼ਕਤਿ ਹੀਣ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜੂਦਹੀਣ, ਅਸਲੇ ਹੀਣ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਸਚੀ ਪੌਰਖਤਵ ਪੁਰਖੱਤਵ ਤੱਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਿਹੁਣ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤੱਤ ਅਤੇ ਅਸੱਤ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸਮਰੱਥਤਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਖਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਯਕੀਨ ਹੀ

ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਗੁਰਸਿਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਲਖਾਇਆ। ਲਖਣ ਲਖਾਉਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਧੀ ਸਿਖਾਈ ਅਤੇ ਡੈਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ “ਸਚੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਸੋਫੀਆ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦਰਵਾਰੁ ॥” ਹਾਂ ਜੀ! ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਸਚ ਮੁਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਓਨ੍ਹਾਂ ਸੋਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਤਿ ਲੈਕੇ “ਅਮਲੁ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ” ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾਵੇ ਮਾਯਾਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚਿ ਬਦਮਸਤ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਿ ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ‘ਮਰਣ’ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜੋ “ਖੁਸੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰਿ” ਦੇ ਮਦ ਵਿਚ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ‘ਸੱਚ’ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਿਓਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ‘ਸੱਚ’ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ‘ਸੱਚ’ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਚੇ ਸ਼ੈਦਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਚੇ ਸੋਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਚ ਦੀ ਸਚੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁਰਾਬ ਪੀਆਇ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸੁਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਾ ਲਾਹਣ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚਿ ਗੁੜ ਤੇ ਕਸ ਮੇਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸੱਚੇ ਮਾਸੂਕ ਦੇ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਈ ਸੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਚ ਪਿਰੀਆ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਚੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂਟੀ ਸੰਜੋਈ ਸੰਚੋਈ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਦੀਖਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਵਖਾਨਣਹਾਰੇ ਸਭ ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਖੀਵੇ ਮਤਵਾਲੜੇ ਹੋਇਕੇ ਸਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਹਿਲੀਂ ਜਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਹੱਕ ਹਕੀਕੀ ਮਾਸੂਕੜੇ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਮੰਜਲੀ ਜਾ ਪੁਗ ਖਲੋਏ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ : —

ਅਮਲੁ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ ਦਿਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰਿ ॥
 ਮਤੀ ਮਰਣੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਖੁਸੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ॥
 ਸਚੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਸੋਫੀਆ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦਰਵਾਰੁ ॥੧॥
 ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕਉ ਸਚੁ ਜਾਣੁ ॥
 ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਤੇਰੀ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ਮਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਸਚੁ ਸਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥
 ਸੁਣਹਿ ਵਖਾਣਹਿ ਜੇਤੜੇ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
 ਤਾ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਮੰਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੨॥ ਪੰਨਾ ੧੫-੧੬
 ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧

ਹਾਂ ਜੀ! ਸਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚਿ ਸਮਾਈ ਤਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਖ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੱਚ, ਸੱਚ-ਪਦਾਰਥ ਨਾਮੁ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਪਾਤਸਾਹ ਨੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਲਜੁਗੀ

ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਕਲਿਆਣ ਨਮਿਤ। ਤਾਂਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਭੀ 'ਸਚੁ' ਪਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾਮੁ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਿ 'ਸਚੁ' ਪਦ 'ਨਾਮ' ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਪਰਥਾਇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸੱਚ ਦੇ ਆਨ ਮਤ ਮੁਤਲਾਸੀ 'ਸੱਚ' ਦੇ ਟੋਲਣ ਲਈ ਬਾਹਯ-ਮੁਖੀ ਤਲਾਸ਼ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ ਅਉਝੜੀਂ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚਿ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚਿ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਨਾਂ ਕੰਦਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਿ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਲਭਤਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੁੰਗਰ, ਥਲਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਿ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਸਿਰ-ਖਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੋ ਮਈ ਕਿਆਸਾਂ ਖਬਤਾਂ ਵਿਚਿ ਹਰ ਕੋਈ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਾਦੀਏ ਦੇ ਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਢੂੰਡਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਘਰ ਹੀ ਮਾਹਿ, ਆਹਾ! ਘਟ ਹੀ ਮਾਹਿ 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਜ ਘਟ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰਿ 'ਸੱਚੁ' ਦਾ ਸਪੇਖਸ਼ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚਿ ਗੱਦ ਗੱਦ ਹੋ ਕੇ ਉਛਲ ਉਠਿਆ ਅਤੇ ਢੇਡੋਰਾ ਦੇਣੋ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ :

ਕਿਆ ਜੰਗਲੁ ਢੂਢੀ ਜਾਇ ਮੈ ਘਰਿ ਬਨੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ॥

ਸਚਿ ਟਿਕੈ ਘਰਿ ਆਇ ਸਬਦਿ ਉਤਾਵਲਾ ॥੧॥੧॥ ਪੰਨਾ ੪੨੦

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਆਹਾ ! ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਘਟ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ, ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਸਦੀ ਇਹ ਅਤ ਅਨੂਠੀ ਬਿਗਲ ਬੋਲਾਰ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡਣ ਵਿਚਿ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਢੂੰਡਣੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਨ ਉਪਬਨੀ ਸਚ-ਜੋਤਿ-ਵਿਗਾਸੀ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਲਹਿਲਹਾ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। † 'ਸਭੁ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗੁ'। ਦਿਬ-ਜੋਤਿ-ਜਲਵਨਾ ਸੱਚ ਘਟ-ਰੂਪੀ ਘਰ ਮਾਂਹਿ ਹੀ ਆਣਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਸ-ਜੋਤਿ-ਰੰਤੋਨਾ ਸਚੁ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਆਣਿ ਟਿਕਿਆ ਅਤੇ ਤਿਸ ਸੱਚ, ਘਟ ਪ੍ਰਗਟਨੇ ਸੱਚ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਲਵ ਜਲਾਲੀ, ਜੋਤਿ ਜਮਾਲੀ ਸੱਚ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਖੇ ਆਇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਇ ਟਿਕਣਾ ਇਸ ਭਾਨਾਂ ਭਾਨ ਸੱਚ ਵਿਖੇ ਗੁਰਸਿਖ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਿ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦੀਖਿਅਤ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਚੁੰਭਕ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੇ ਤੁਫੇਲ ਅਚੰਭਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜ ਢੂੰਡ

† ਸਲੋਕ ਮ: ੪—੮੪੯

ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿਲਾਪ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਰੰਗੀ (ਬਾਹਰ ਦੇ) ਸੱਚ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਥੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਘਟਿ ਮੇਲ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਗ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਬਦ-ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਘਟਿ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਿ ਰਸ ਵਿਗਾਸ ਮਈ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਐਸੀ ਟੇਵ-ਟਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤਿ ਉਜਿਆਰਿ ਸ਼ਬਦ-ਰਸੀਆ ਇਸ ਟੇਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਲੋ ਪਲ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਰਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚਿ ਅਰੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਸ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਫਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਵਿਚਿ ਆਇ ਟਿਕੇ (ਪ੍ਰਗਟੇ) ਸੱਚ ਦੀ ਟੇਕੋ ਪਸਰੇਕ ਕੇਵਲ ਘਟ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ "ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸੋਇ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੀਐ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ" ਗੁਰਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਅਸਚਰਜ ਖੋਲ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਸਚ-ਜੋਤਿ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਹੀ ਪੇਖਣਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਬਰਮਲਾ (ਅਲਲ ਇਲਾਨੀਆ) ਪੁਕਾਰ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਦੇ ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਖਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਸ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਧਰਤ, ਪਾਤਾਲ, ਅਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਭੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਗੇ ਪਾਂਗ ਪੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਐਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ, ਗੁਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ ਕਾਰ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ, ਦਿੜ੍ਹੁ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਸਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਹਲੁ ਭੀ ਪਛਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸੱਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਏਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਮਹਲੀ ਮਹਲ ਰਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰਮ-ਤਾਕ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 'ਸਚੁ' ਸੱਚਮੁਚ ਸੱਚਾ 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੀ ਤੱਤ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੁਚ ਇਸ ਸਰੂਪ ਲਖਸ਼ਣੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਸਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਮਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵੇ, ਆਪੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਤੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆਪਿ ਤੁਠਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰਿ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਗੁਰ ਨਦਰ ਮਿਹਰਾਵਲੀ ਕਮਾਈ ਜੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਸੱਚ ਮੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਆਂਵਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚੀ ਹੁਕਮ-ਰਜਾਇ ਚਲਿਆਂ, ਸਚੇ ਦੀ ਸੱਚ ਅਤੁਟ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਅਸੂਕ, ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚਿ ਸਮਾਇ ਕੇ ਸਚੇ ਵਸਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ † ਆਪਿ ਮਿਲਾਵੈ ਸਚੁ ਤਾ ਮਨਿ ਭਾਵਦੀ ॥ ਚਲੈ ਸਦਾ ਰਜਾਇ

† ਆਸਾ ਮ: ੧—੪੨੦

੨੩

ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਈ ॥” ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰੂਪ-ਲਖਤਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਰਸ-ਅਹਿਲਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਖਤਵੀ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਚੁ’ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪ ਸੱਚ ਸਰੂਪਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸਚੁ’ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਸਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਇਸ ‘ਸਚੁ’, ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਖੇ ਵਸਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਇ ਲਿਆ, ਤਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਵਸਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਤਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਵਿਗੱਸ ਗਿਆ। ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗਾਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਸਚੁ’ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਾਸ ਵਿਚਿ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਿਗਾਸ ਦੀ, ਤਿਸ ਵਡਿਆਸ ਵਿਗਾਸ ਦੀ, ਅਥਵਾ, ਵਿਗਾਸ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਫੇਰ ਤੋਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਵਦੀ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਸੋਈ ॥

ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆ ਦੇ ਤੋਟਿ ਨਾ ਹੋਈ ॥੩॥੧੭॥ ਪੰਨਾ ੪੨੦
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਅਥੇ ਤਥੇ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਾਹੀਂ ਸੱਚ ਮਹਲੀਂ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਾਸਾ ਤਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਚੇ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਸਚੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ। ਸਚੇ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨਿੰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ‘ਸੱਚ’ ਦੀ ਲਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬੇੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ, ‘ਸਚੁ’ ਟੋਲ ਥਾਇ ਪੈਣ ਕਰਿ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੇ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਨੀ ਬੇੜੇ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਸਭ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਭੀ ਡੁਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰ ਨੂੰ ਭੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਰਵਾਕ—

ਅਥੇ ਤਥੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਉ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ॥

ਪਥਰ ਕੀ ਬੇੜੀ ਜੋ ਚੜੈ ਭਰ ਨਾਲਿ ਬੁਡਾਵੈ ॥ ਪੰਨਾ ੪੨੦
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰ ਪਵੈਦੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—

ਆਪਨੜਾ ਮਨੁ ਵੇਚੀਐ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਨਾਲੇ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਤੁ ਪਛਾਣੀਐ ਅਪਨਾ ਘਰੁ ਭਾਲੇ ॥੫॥੧੭॥ ਪੰਨਾ ੪੨੦
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਆਹਾ ! ਕੇਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਘਾਲਨਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਟਹੂੰ ਸੀਸ ਅਰਪਣ-ਹਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਨੜਾ ਮਨ ਵੇਚਣਹਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ 'ਸਚੁ' ਵਥੁ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਨੜੇ ਘਟ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਲ ਟੋਲ ਕਰ ਕੇ 'ਸਚੁ ਵਖਰੁ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੋਂ ਪ੍ਰੰਦੁ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੁਟ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਫ਼ਹਿਮ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਿਲਸਫ਼ਾ ਮੁਠੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਹਿਮੀ 'ਸੱਚ', ਬੂਠ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਬੋਲਣ, ਬੂਠ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਸਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸੱਚ' ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕੀ ਇਸ ਲੌਕਿਕ ਸਮਝ ਵਾਲੇ 'ਸੱਚ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਭੀ ਕੋਈ 'ਸਚੁ' ਹੈ। ਪਰ ਤੱਤ ਵਿਲੱਖਣੀ 'ਸਚੁ' ਸੋ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਰਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸ 'ਸੱਚੁ' ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੱਤ ਮਤਾਂਤਰੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤ ਉਚ ਦਿਮਾਗੀਆ ਜਗਤ ਪਰਸਿਧ ਜਾਣਿ ਜਾਣਾਇ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਪਛਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਿਮਰਤਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਨਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਦੇ ਮੁਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਰੀਫਾਰਮਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਕੇ, ਕਿ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਖ਼ਿਆਲੀਏ ਵਹਿਣਾਂ ਕੁਵਹਿਣਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਖਾਏ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਸਤਿ ਅਰਥਾਂ (ਮਾਇਨਿਆਂ) ਦੀ ਤੱਤ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ (grasp ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ), ਸਗੋਂ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਕੈਸਾ ਅਨੂਪਮ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ :-

ਮਨੁ ਰਾਤਉ ਹਰਿ ਨਾਇ ਸਚੁ ਵਖਾਣਿਆ ॥
ਲੋਕਾ ਦਾ ਕਿਆ ਜਾਇ ਜਾ ਤੁਹੁ ਭਾਣਿਆ ॥ ੧ ॥
ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥
ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲ ਤੂੰ ॥
ਹਉ ਜੀਵਾ ਤੁਹੁ ਸਾਲਾਹਿ ਮੈ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਤੂੰ ॥ ੨ ॥
ਦਰਿ ਸੇਵਕੁ ਦਰਵਾਨੁ ਦਰਦੁ ਤੂੰ ਜਾਣਹੀ ॥
ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨੁ ਦਰਦੁ ਗਵਾਵਹੀ ॥ ੩ ॥
ਦਰਗਹ ਨਾਮੁ ਹਦੂਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਸੀ ॥
ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਸੀ ॥ ੪ ॥

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਕਰਿ ਭਾਂਉ ਤੋਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੋਇ ॥

ਮਨਹੁ ਛੋਡਿ ਵਿਕਾਰ ਸਚਾ ਸਚੁ ਦੇਇ ॥ ੫ ॥

ਸਚੇ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥

ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਉ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ ॥੬॥

ਸਚੇ ਸਚੀ ਦਾਤਿ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲੁ ਹੈ ॥

ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੈ ॥੭॥

ਤੂੰ ਉਤਮੁ ਹਉ ਨੀਚੁ ਸੇਵਕੁ ਕਾਂਢੀਆ ॥

ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇਹੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਵਾਂਝੀਆ ॥੮॥੨੧॥ਪੰਨਾ ੪੨੨

ਅਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਸੁਬਹਾਨ ! ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ !! ਕਿਆ ਸੁੰਦਰ ਅਤਿ ਚੁਲੰਭਲ 'ਸੱਚ' ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੁਰ ਵਾਕ ਅੰਦਰਿ ਨਿਰੂਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹੁ ! ਵਾਹੁ !! "ਮਨੁ ਰਾਤਉ ਹਰਿ ਨਾਇ ਸਚੁ ਵਖਾਣਿਆ ।"

'ਸੱਚ' ਦਾ ਵਖਾਣਨਾ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਨ ਬਿਸਿਮੁਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ-ਰੰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੀ ਵਾਸਤਵੀ 'ਸਚੁ' ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੋਂ ਘੁੱਬੇ ਮਾਇਆ ਆਲਾਇਸ਼ੀ ਮਨ, ਕੂੜ ਲਪਟਾਇਸ਼ੀ ਮਨ ਇਸ 'ਸੱਚੁ' ਦੀ ਸਾਰ ਕੀ ਜਾਨਣ, ਸਚਮੁਚ * "ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆ" ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਬੋਲ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਬੋਲ- ਕੁਬੋਲ ਕੂੜਾਵੇ ਬੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੁਖੋਂ ਭਾਖਣਾ ਆਖਣਾ ਸਭ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਵਿਚਿ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਮੁਖੋਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਖਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਖਣਾ, ਵਿਆਖਣਾ ਵਖਾਣਨਾ ਹੀ 'ਸੱਚ' ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਚੁ' ਬੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਖ ਭਾਖਣੀ ਬੋਲ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਖਾਣਿਆ ਉਚਰਾਣਿਆ ਹੋਰ ਸਭ ਬੋਲ ਉਚਾਰਨ ਨਿਰਾ ਕੂੜ ਪਰਚਾਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਛੀ ਗੱਲ ਗਾਲਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਛੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਖਿਆਲੇ ਖਿਆਲ ਭੀ ਆਲੂਦਾ ਹਨ। † "ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਆਲੂਦਿਆ ਜਿਤੀ ਹੋਰੁ ਖਿਆਲੁ" ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਚ ਬੋਲਣਾ ਭੀ ਕੂੜ ਆਲੂਦਗੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੋਲ ਵਿਚਿ ਨਿਰਮੈਲਿਆ 'ਸੱਚ' ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੂੜ ਕੁਸਚੁ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੀ ਸੱਚ ਵਖਾਣਣਹਾਰਾ ਮਨੁ ਹੈ। ਨਾਮ-ਰੰਗੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਕੂੜ ਆਲੂਦਗੀ ਰਹਿਤ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਪਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੱਤ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸੱਚ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਹੈ। ਸੁਆਰਥੀ ਚਿਉਹਾਰਥੀ ਸੱਚ ਸਭ ਅਸੱਚ ਹੈ। ਏਹ ਪਰਮਾਰਥੀ ਤੱਤ ਸਚੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਰਿ ਨਾਇ ਰਾਤੋ ਮਨੁ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤੜਾ ਮਨੁ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਖਾਣਦਾ। ਵਖਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਵਖਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ "ਸਚੁ ਵਖਾਣਿਆ" ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਾਮੁ

*ਸੂਹੀ ਮ: ੫—੭੬੧, † ਮ: ੫—੧੦੯੭

ਵਖਾਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤੜੈ ਮਨੁਅੜੈ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੱਚ ਹੀ ਵਖਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਪਾ ਜਾਪੀ ਟੇਰ ਵਿਚਿ ਵਖਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕੁ ਭਾਵੈ ਕੁਛ ਕਹਿਣ, ਹੱਸਣ ਭਾਵੈ ਮਖੌਲ ਕਰਨ।

“ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਨਾ ਛੋਡਉ ਭਾਵੈ ਲੋਗੁ ਹਸੈ” † (ਗੁਰਵਾਕ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਦੀ ਏਥੇ ਕੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? ਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰਦ ਰਟਨ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਹ ਭਾਵੇ ਯਾ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਰਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ, ਲੋਕ ਲਜਾਵੇ ਦੀ ਕਨੌਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਛਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਜੁ ਏਹੋ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੂੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕੂੜਾਵੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣਣੀ ਵਿਰਦ ਜਾਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੂੜਾਵੀ ਬਿਰਥਾ ਕਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਵੀ ਕੂੜ ਕੁਲਾਜ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। “ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਜਾਇ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਣਿਆ ॥” ਨਾਮ ਭਗਤਿ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਰੰਗੀਜਿਆ ਮਨੁਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰਤਿਆ ਮਨੁਆ ਕੂੜਾਵੀ ਲੋਕਕ ਲਾਜ ਕੁਲਾਜ ਤੋਂ ਬੇਲਾਗ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭਗਤਿ (ਨਾਮ) ਦਾ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰਦ ਅਲਾਪ ਜਦ ਸਚੇ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਚੇ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ) ਸੁਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਮੋਹਣਿਆਂ ਮਖੌਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਤਾਅਸਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚ ਅਲਾਉਣੋਂ ਕਦ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ? ਸਗੋਂ “ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ” ਵਾਲਾ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੂਬ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਓਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਪੁੰਗਤੀ ਅੰਦਰਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ” ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ’ ਦਾ ਹੈ। ‘ਨਾਮ’ ਨੂੰ ਏਥੇ ‘ਸਚੁ’ ਕਰਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੀ ਅਨੇਕ ਥਾਂ ਸਚੁ ਪਦ ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਾਇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸਚੁ’ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਧਿਆਈਐ’ ਆਉਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਚੁ’ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ‘ਨਾਮੁ’ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਿਕ ਸੱਚ ਕਦੇ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਉਣ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਫਬਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ‘ਸਚੁ’ ਪਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲਿ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਅਰਥ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਏਥੇ ਸਚੁ ਪਦ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਚੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਕ ਖ਼ੁਬ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ :

ਜਉ ਲਗੁ ਜੀਉ ਪਰਾਣ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥

ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਪੰਨਾ ੪੨੨

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

† ਬਸੰਤ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ—੧੧੯੫

੨੭

ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਲਾਹਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਕ-ਮਿਕ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਿ ਗੁਰਾਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਸਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਰੂਪੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦੇ ਅਤੁਣ ਲਾਹੇ ਵਿਚਿ ਹੀ ਹੈ । ਸਚ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ, 'ਸਚੁ ਧਿਆਉਣ' ਦਾ ਲਾਹਾ, ਅਰਥਾਤ, ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਲਾਹਾ ਇਹੀ ਸਚੀ ਕਾਰ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰ ਇਹੀ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਧਿਆਉਣ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਹੈ । "ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲ ਤੂੰ" ਹੇ ਦਇਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਚੁ ਧਿਆਉਣ (ਨਾਮੁ ਧਿਆਉਣ) ਰੂਪੀ ਜੇਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਏਹੋ ਹੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹਿ ਅਤੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਈ ਰਖੁ । ਹਰਿ ਨਾਇ ਰਤੜੇ ਹੀਅੜੇ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਜਨ ਇਹੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । "ਹਉ ਜੀਵਾ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹਿ ਮੈ ਟੇਕ ਅਧਾਰੁ ਤੂੰ" । ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰਿ ਕਰਿ ਹੀ ਜੀਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜੀਵਾਂ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਜੀਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲਾਹੁੰਦਾ, ਸਚੁ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜੀਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਟੇਕ ਹੈਂ । ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈਂ । ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚਿਆ ! ਤੁਧੁ ਬਿਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜੀਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਧੁ ਵਿਸਰਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਛਿਨ ਵਿਸਰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਰਹਾ ਮਰਨ ਬਰੋਬਰ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚਿ ਭੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹੇ ਸਿਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਰਦ ਫਰਾਕ ਦਾ, ਮੁਝ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦਾਰਨ ਦਰਦ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ । ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ! ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਂ ਦਰਦ ਮੁਝ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਰਵਾਨ ਦਾ । ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਨ ਜੁ ਹੋਇਆ, ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ । "ਦਰਿ ਸੇਵਕੁ ਦਰਵਾਨੁ ਦਰਦੁ ਤੂੰ ਜਾਣਹੀ" । ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਗਵਾਵਨ ਹਾਰੀ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਬਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਹੈ । ਇਸ ਭਗਤੀ ਵਿਚਿ ਬਿਸਮਾਦ (ਹੈਰਾਨ) ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਰੋਗ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਦਾ ਦਾਹੂ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾਦ ਭਗਤੀ ਹੈ । "ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨੁ ਦਰਦੁ ਗਵਾਵਹੀ ॥" ਬੜੇ ਅਸਚਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹੀ (ਸਚੁ ਸਾਲਾਹ) ਰੂਪੀ ਬਿਸਮਾਦ ਭਗਤੀ ਅਗੇ ਸਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਭੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਉਂ ਕੀ ਤਿਉਂ, ਸਗੋਂ ਏਦੂੰ ਭੀ ਵਧ ਵਧੇਰੇ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੇਰੇ ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । "ਦਰਗਹ ਨਾਮੁ ਹਦੂਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਸੀ ॥" ਸਚ ਖੰਡ ਦਰਬਾਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਸੌਂਹੇ (ਸਨਮੁਖ) ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਚੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲ ਕੇ "ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ" ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਖੇ

ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਅਤੁਟ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ, ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੀਚਾਰ ਕੇ, ਆਯੂ ਪ੍ਰਯੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਜਾ ਕੇ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਨਮੁਖ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਸ ਪਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਸੀ।” ਹਾਂ ਜੀ, ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਣੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਸੀ, “ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ।” ਏਹ ਸਚੁ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ, ਅਰਥਾਤ, ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ਵੇਲਾ ਸੰਮਾਲਿਆਂ, ਮਾਨੁਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚਿ ਸੰਮਾਲਿਆਂ ਹੀ, ਹਾਂ ਜੀ! ਏਥੇ ਸੱਚ ਸੰਮਾਲੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਰਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਰਦ ਪਾਲੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਹੜਾ ਸਚੁ? ਨਾਮੁ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਰੂਪੀ ਸਚੁ। ‘ਸਚੁ’, ‘ਨਾਮੁ’ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ (ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ) ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਅਰਥਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ, ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਰੂਪੀ ਸਚੁ, ਸੰਮਾਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਫਲਾ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਅੰਦਰਿ ਸਫਲਾ ਕੀਤਿਆਂ “ਦਰਗਹੁ ਨਾਮੁ ਹਦੂਰਿ” “ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਪਰਵਾਣੁ” ਦਾ ਮਤਰਥਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਏਹ ਸੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੋਸਾ ‘ਸਤੁ’ ‘ਸੰਤੋਖੁ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਉ’ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਕਮਾਇਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਸਗਲੇ ਵਿਕਾਰ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਛੱਡਦਾ (ਕਢਦਾ) ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ‘ਸਚੁ’ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਾਤਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। “ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਕਰਿ ਭਾਉ ਤੋਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੋਇ। ਮਨਹੁ ਛੋਡਿ ਵਿਕਾਰ ਸਚਾ ਸਚੁ ਦੇਇ” ਭਾਵ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ ਤੋਸਾ, ਅਥਵਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਤੋਸਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ) ਤਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨਹੁ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖੁ ਅਤੇ ਭਾਉ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਵਿਹਾਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਤੁਕੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ “ਅੰਦਰਿ ‘ਸਚਾ’ ਪਦ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਅਤੇ ‘ਸਚੁ’ ਪਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਾਇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ “ਸਚੇ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਸਚੈ ਲਾਇਆ” ਅੰਦਰਿ ‘ਸਚੈ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਚਾ ਨਾਮ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ (ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ), ਅਤੇ ‘ਸਚੈ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਏਹ ਬਣਿਆ:— “ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨੇਹੁ ਲਾਇਆ।” ਸਚ ਨਾਮ ਨਾਲਿ ਸੱਚਾ ਨੇਹੁ ਆਪ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਹੁ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪੇ ਨਿਆਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਆਪੇ ਕਰੇ ਨਿਆਉ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਇਆ॥” ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲ ਪਰਦਾਤਾ ਆਪ ਹੈ। “ਪ੍ਰਭੁ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੈ ਕਾ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਨ ਗਵਾਈ” ਇਹ ਤਿਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਉਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਅੰਦਰਿ “ਸਚੇ ਸਚੀ ਦਾਤਿ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲੁ ਹੈ॥ ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੈ॥” ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੁ ਆਖਿਆ ਸੁਭਾਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਰੂਪੀ ਸਚੀ ਦਾਤਿ ਦੇਵੇਂ, ਤਿਸ ਤੇ ਤੂੰ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਸੂਸੀਅਤ ਨਾਲਿ ਦਇਆਲੁ ਹੈਂ। ਤਿਸ

ਅਮੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੀਂ ਦਾਤਿ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ਸੇਵਦਾ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਾਂ । ਇਹ ਸਚਾ ਉਮਾਹੁ ਚਾਉ ਹੈ ਸਚੇ ਭਗਤਿ ਜਨ ਦਾ । ਵਾਹ ਵਾਹ ! ਅਗੇ ਕੈਸੀ ਨਿਮਰੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਬਿਨੋਦੀ ਬਿਨੇ ਹੈ— “ਤੂੰ ਉਤਮੁ ਹਉ ਨੀਚੁ ਸੇਵਕੁ ਕਾਂਢੀਆ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਕਰੇਹੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਵਾਂਢੀਆ ॥” ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਅਤਿ ਉਤਮ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ਹਾਂ । ਪਰ ਤੈਂ ਹੁਣ ਕਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨਦਰ ਕਰੰਮੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਵਿਛੜੇ ਬਿਰਹੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚ ਦੀ ਸਚੀ ਦਾਤਿ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੀ ਰਹੇ । ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾਤਿ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਿ ਮੈਂ ਤੁਧੁ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਕਰਾਂ । ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਸਿਫਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਜਨਮੁਖ ਪੇਖਿਆਂ ਹੀ ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਬਣਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਬਿਸਮਾਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਅਤਿ ਅਧਿਭੁਤ, ਪਰਮ ਅਧਿਭੁਤ ਅਹਿਲਾਦ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਚਿ ਬਣਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਧ ਸੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਪਰਲੇ ਸਮੁਚੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰਿ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਅਰਥ ਅਤਿ (ਐਨ) ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਜਣਾਏ ਲਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ।

ਸਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਇਕ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਭਾਲ ਭਾਲਿਆਂ ਲਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਘਾਲ ਘਾਲਿਆਂ ਸਚ ਅਗਮਪੁਰੇ ਵਿਚਿ ਜਾ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਅਗਮਪੁਰੇ ਪੁਜ ਕੇ ਤੱਤ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਅਗਮਪੁਰੇ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜਣਹਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਡਾਲ ਪੇੜ ਹੈ ਨਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਸਾਖਾਂ ਬੀਜ ਪਤ ਸਾਖਾਂ ਹਨ। ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਸਰੂਪ ਲਖਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣੀ ਸੱਚ ਲਭਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਤਿਤੁ ਅਗਮ ਤਿਤੁ ਅਗਮਪੁਰੇ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਜਾਈਐ ਰਾਮ ॥
 ਸਚੁ ਸੰਜਮੋ ਸਾਰਿ ਗੁਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਰਾਮ ॥
 ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਨਿਜ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ॥
 ਤਿਤੁ ਸਾਖਾ ਮੂਲੁ ਪਤੁ ਨਹੀ ਡਾਲੀ ਸਿਰਿ ਸਭਨਾ ਪਰਧਾਨਾ ॥
 ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੰਜਮ ਥਾਕੀ ਹਠਿ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਮਿਲੇ ਜਗਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈਐ ॥੨॥ ਪੰਨਾ ੪੩੬
 ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਅਗਮਪੁਰੇ ਪੁਜਣ ਦਾ ਸੰਜਮ ਉਪਾਉ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਧੀ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲਿ ਤਿਤ ਅਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਅਗਮਪੁਰੇ ਪੁਜਣ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਜਮ ਯੁਕਤੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਸਬਦ ਰੂਪੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਤਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਸੰਜਮ ਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਗਮਪੁਰੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਮਪੁਰਾ ਤੱਤ ਨਿਹਚਲ ਸਤਿ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਅਸਤਿ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਨਿਜ ਘਰਿ ਜਾਈਐ ਪਾਈਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ॥" ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸਬਦ ਦੀ, ਸਬਦ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿਤ

ਅਗਮਪੁਰੇ ਜਾਇ ਪਹੁੰਚੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚ ਘਰ ਨੂੰ ਲਭ ਕੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਸੈਭੈ ਸਰੂਪਾ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਾਵਨਹਾਰਾ ਕੋ ਨਾਹੀਂ। ਉਤਪਤੀ ਸਰਗੁਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤਿਸ ਨਿਰਗੁਣੀ ਸੁਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਤੀਏ ਤੁਹੀਆ- ਗੁਣੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖਾ, ਨਾ ਮੂਲ ਜੜ ਬੀਜ ਅੰਸ ਹੈ, ਨਾ ਪਤੁ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਬਿਧਿ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰਤਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕੀ ਜਪ ਤਪ ਆਦਿਕ ਆਨਮਤ ਸੰਜਮੀ ਕਰਮ ਕਰਿ ਕਰਿ ਥਕ ਰਹੀ, ਪਰ ਏਹਨਾਂ ਹਠ ਨਿਗ੍ਰਹੀ ਸੰਜਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿਸ ਸਭਨਾਂ ਸਿਰ ਪਰਧਾਨ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬੁਝ ਬੁਝਾਈ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਮਈਂ ਸਾਰ ਸੰਜਮੀ ਸਬਦ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਸਚ ਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਸੁ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਜਗਜੀਵਨ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸਹਜੇ ਹੀ ਵਸਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਸਿਰ ਸਭਨਾਂ ਪਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ-ਕਲਾ-ਸਪੰਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੈ।

ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਹੀ ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਵਿਚਿ ਜੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੱਤਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ 'ਸੱਚ' ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੂੜਾਵੇ ਕੱਚ ਪਿਚੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੱਚ ਵਿਚਿ ਖੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚੀ ਬਖਸਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਇਕਿ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੇ ਲਾਇ ॥

ਸਚੁ ਕਮਾਵਹਿ ਸਚਿ ਰਹਹਿ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਹਿ ॥੭॥੩੫॥ਪੰਨਾ ੪੨੯

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩

'ਸਚੁ ਕਮਾਵਹਿ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਨਾਮੇ ਲਾਇ' ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸੱਚ ਸੁਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਚੁ ਪਿਛੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਧੰਦ ਪਿਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ; ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ ਨਾ ਜਚਦਾ ਫਥਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਖੁਣੋਂ ਐਵੇਂ ਉਣਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਗਉਣ (ਲਖ ਚੁਰਾਸੀ ਜੂਨਾਂ) ਵਿਚ ਭਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਬਦ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ 'ਸਚੁ' ਪਰਤੱਖ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚ ਦਾ ਸਚ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਭ ਢੂੰਡਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਚ ਭਉਣਾ ਭੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਵਿਸਰਜ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

੩੨

ਚਲੇ ਚਲਣਹਾਰ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ ॥
 ਧੰਧੁ ਪਿਟੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਚੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥ ੧ ॥
 ਕਿਆ ਭਵੀਐ ਕਿਆ ਚੂਢੀਐ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥
 ਮਮਤਾ ਮੋਹੁ ਵਿਸਰਜਿਆ ਅਪਨੈ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਸਚਿ ਮਿਲੈ ਸਚਿਆਰੁ ਕੂੜਿ ਨ ਪਾਈਐ ॥
 ਸਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ਬਹੁੜਿ ਨ ਆਈਐ ॥੨॥
 ਮੋਇਆ ਕਉ ਕਿਆ ਰੋਵਹੁ ਰੋਇ ਨ ਜਾਣਹੁ ॥
 ਰੋਵਹੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਹੁ ॥੩॥.....
 ਸਾਹਿਬੁ ਰਿਦੈ ਵਸਾਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵਹੀ ॥
 ਗੁਨਹਾਂ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ਸਬਦੁ ਕਮਾਵਹੀ ॥੮॥
 ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਘਾਲੀਐ ॥
 ਮੈ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ॥੯॥੧੬॥ ਪੰਨਾ ੪੧੯-੨੦

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਸਚਿਆਰੁ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੁ ਇਕ ਵਾਰ ਸੱਚ ਵਿਖੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਕੂੜ
 ਪਸਾਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਿ ਮੁੜ ਕੇ
 ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਣਾ ਹੈ ਏਥੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਦੀ
 ਜਾਇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 'ਸਚੁ' (ਨਾਮ) ਨੂੰ ਸਾਲਾਹੀਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਗ-
 ਦ੍ਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇ ਰੋਣਾ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਦੈ
 ਵਸਾਇਕੈ ਸਭ ਝੂਰੇ ਵਿਸੂਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗੇ
 ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਖ਼ਸ਼ਣਹਾਰ ਆਪੇ ਬਖ਼ਸ਼
 ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਏਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ 'ਸੱਚ'
 (ਨਾਮੁ) ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਹਰਦਮ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਏਸੇ 'ਸਚੁ' (ਨਾਮੁ)
 ਦੀ ਘਾਲਨਾ ਘਾਲਣੀ ਹੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਘਾਲਣੀ ਦਾ ਫਲ
 ਪਰਦਾਤਾ ਆਪਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਘਾਲਨਾ ਤੇ ਤੁਠਕੇ ਨਦਰਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਰਸਾਉਂਦਾ
 ਹੈ। ਏਹਨਾਂ ਨਦਰਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ
 ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਹਾਰਾ (ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨਹਾਰਾ) ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ
 ਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਅਸਲੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੱਚਾ
 ਭਗਤ ਜਨੁ ਹੈ। ਯਥਾ :

ਸੇਵਕੁ ਦਾਸੁ ਭਗਤੁ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥
 ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਦਾਸੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਈ ॥...੧॥

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਰੁ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਸਚਾ ਅਰਜੁ ਸਚੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥
 ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥
 ਸਚੈ ਤਖਤਿ ਬੁਲਾਵੈ ਸੋਇ ॥
 ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਇ ॥ ੨ ॥
 ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ਤੂ ਹੈ ਦੀਬਾਣੁ ॥
 ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
 ਮੰਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸੁ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
 ਸਚੁ ਨੀਸਾਣੈ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥ ੩ ॥
 ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਵਖਾਣਹਿ ਵੇਦੁ ॥
 ਅੰਤਰਿ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਭੇਦੁ ॥
 ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੋਝੀ ਬੁਝ ਨ ਹੋਇ ॥
 ਸਾਚਾ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ੪ ॥
 ਕਿਆ ਹਉ ਆਖਾ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥
 ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਸਰਬ ਵਿਡਾਣੀ ॥
 ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਦਰੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੁ ਤਹਾ ਗੁਦਰਾਣੁ ॥੫॥੨੧॥ਪੰਨਾ ੩੫੫
 ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ ਗੁਰੁ ਸਬਦ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਮਾਈਦਾ ਹੈ । (ਕਮਾਇ ਸਕੀਦਾ ਹੈ) ਐਸੀਆਂ ਅਰਥਾਤ (ਸਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ) ਸਚੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਸਾਚੇ (ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਚੇ ਸਚਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੀ ਸਚਿਆਰਤਾ ਸਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਟਨਾਸਨਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤਾ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਸਬਦ ਅਭਿਆਸ ਰਟ ਪੁਕਾਰ ਸੱਚੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਅਰਜੋਈ ਦੀ ਸੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚਾ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । (ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਆਖਦਾ ਹੈ) । ਨਿਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਕੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਸੱਚਾ ਮਾਣੁ ਰੂਪੀ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) । ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਉਸਦਾ ਵਡੀਰਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਵਡੀਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਤਿਸ ਦੇ ਦੀਬਾਣ ਵਿਖੇ ਤਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਤਾਣ

ਪਰਵਾਣ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਮਹਿਲੀ ਸਚੇ ਦਰਿ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨੀਸਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਗਟੀਆਏ ਲੇਖਾਂ ਵਿਖੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਸੱਚੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੀਸਾਣ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਾਲ ਚਲ ਕੇ ਦਰ ਪਰਵਾਣ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਪੂਰਾ ਖਲੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਹਾਰਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਹਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੁ ਉੱਜਲ ਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ ਜਗ-ਮਗ ਦਿਦਾਰੀਆ ਮੁਖੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਧੜਕ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਵਾਣ ਵਿਖੇ ਜਾਇ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉਤੇ ਨੀਸਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਠਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਚਲਣਹਾਰੇ ਸੱਚ ਨੀਸਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਰਗਟ ਪਾਹਾਰੇ ਜਾਪਦਾ ਪਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲ-ਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਲਭਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਚਲਣਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਏਹ 'ਸਚੁ' ਮੋਅਜਜਾ ਪ੍ਰਗਟੀਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀਆਂ ਏਦੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਖੇ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਪੰਡਿਤ ਪੜਹਿ ਵਖਾਣਹਿ ਵੇਦੁ ॥

ਅੰਤਰਿ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਭੇਦੁ ॥

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨ ਹੋਇ ॥

ਸਾਚਾ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ੩॥ ਪੰਨਾ ੩੫੫

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਆਪਣੀ ਕਹਿਵਤੀ (so called) ਇਲਹਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਵੇਦ ਨੂੰ ਪੰਡਤ (ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ) ਘੋਖਿ ਘੋਖਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਵਖਾਣਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਚੁ' ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ। ਵੇਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ 'ਸਚੁ' ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਭੇ। ਇਹ ਸਚੁ ਮਈ ਤੱਤ ਵਬੂ (ਵਸਤੂ) ਤਾਂ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾਭੇਦ ਨਾ ਵੇਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣਹਾਰੇ ਪੰਡਤਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਚੜੇ ਭੇਦ ਦੀ ਸਚੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਸਚੜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚਿ ਆਪਣਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆ ਵਿਚਿ ਪ੍ਰਗਟੀਆਣਿਆ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਕਲੁ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਜੋਤਿ-ਜਾਮੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਜਾਮੇ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਚੜੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਚੜੀ ਬਾਣੀ ਮਈ ਗੁਰੂ-ਜੋਤਿ-ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿਚਿ ਹੀ ਇਹੁ ਭੇਦ ਪਰਤੱਖ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਸਾਏ ਸਚੜੇ

ਹੁੰਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆਂ ਹੀ ਇਸ ਭੇਦ ਗੁੰਝਲ ਦੀ ਸੁਲਝ ਅੰਦਰ-ਖਾਨੇ ਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਹੂੰ ਸਚੜਾ 'ਸਚੁ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਚ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਪਰਗਟ ਪਾਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਘਟ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟੀਆਇਕੇ ਇਸ ਤੱਤ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਚ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨਭ ਆਕਾਸੀ ਪੁਲਾੜਿ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ ਪਸਰੂਰਿ ਹੋ ਕੇ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਨੂਰ ਪਸਰੂਰੀ ਸਚੁ ਦੇ ਤਤ ਜ਼ਹੂਰ ਦੀ ਗਹਿਣ-ਗਤਿ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। "ਕਿਆ ਹਉ ਆਖਾ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਸਰਬ ਵਿਡਾਣੀ।" ਕੀ ਆਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਕੇ ਵਖਾਣੀ ਜਾਏ? ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣ ਨੂੰ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, "ਨਾਨਕ ਏਕੇ ਦਰੁ ਦੀਬਾਣੁ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੁ ਤਹਾ ਗੁਦਰਾਣੁ ॥" ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕੋ ਸੱਚਾ ਦਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸੱਚਾ ਦਰ ਦਰਬਾਰੀ ਸੱਚੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਸਚੜਾ ਦੀਬਾਣ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਆਉਂ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਥੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਥਾਇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਿਥੇ ਸੱਚੀ ਹਸਾਈ ਸਮਾਈ (ਗੁਦਰਾਣ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹੁ ! ਵਾਹੁ ! ਸਚੁ ਵਿਗਾਸੀ, ਸਚੁ ਘਟਿ ਪਰਗਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੈਸੀ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਅਗਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰਿ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਥਾ:—

ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਜਨ ਭਗਤ ਹਹਿ ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ॥

ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਢੰਢੋਲਿਆ ਤਿਨ ਅੰਦਰਹੁ ਹੀ ਸਚੁ ਲਾਧਿਆ ॥

ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਜਿਨੀ ਸੇਵਿਆ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਰਿ ਤਿਨੀ ਸਾਧਿਆ ॥

ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭਦੂ ਵਡਾ ਹੈ ਸਚੁ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਸਚਿ ਰਲਾਧਿਆ ॥

ਸਚੁ ਸਚੇ ਨੋ ਸਾਥਾਸਿ ਹੈ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸੇਵਿ ਫਲਾਧਿਆ ॥੨੨॥ ਪੰਨਾ ੩੧੩

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਵਾਹੁ ! ਵਾਹੁ ! ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਆ ਤੱਤ ਨਿਰਖ ਨਿਰਣੇ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਤੱਤ ਸਚੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਦੇ ਹੀ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਅਤੇ ਸੱਚਾ (ਨਾਮੀ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ 'ਸਚੁ ਸਚੇ' (ਮੁਚ ਅਰੰਭਲੇ) ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮ ਤੱਤ ਸਚੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਤੋਂ ਹੈ। 'ਸਚੁ ਸਚੇ' ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਲੋਕ ਫਹਿਮ ਸੱਚ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਾਧਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 'ਆਰਾਧਨ' ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਲੌਕਿਕ ਸੱਚ ਪ੍ਰਥਾਇ ਦੁਕਦੀ ਫਬਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਹ ਅਲੌਕਿਕ ਸਚੁ ਪਰਲੌਕਿਕ ਸਚੁ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਰੋਸਾਏ ਭਗਤ ਜਨ (ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ) ਹੀ ਆਰਾਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਰਾਧ ਕੇ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਆਰਾਧ ਕੇ

ਸੱਚਾਂ ਸਿਰ ਸਚੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ 'ਸੱਚੁ' ਨੂੰ ਵੁੱਡਿਆ (ਟੋਲਿਆ) ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਜ ਘਟ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਤੁ ਸਚੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਸਚਾਵਲ ਸਚੁ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਸਿਫਤਾਵਲਾ ਸੱਚ (ਨਾਮੁ) ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿਆ, ਭਗਤੇਵਿਆ (ਸਿਮਰਿਆ) ਸਿਮਰਨ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਿਫਤੇਵਿਆ ਹੈ, ਤਿਸ ਸਚ ਕਮਾਵਨ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਸਚੁ ਸੇਵਨਹਾਰਿਆਂ (ਸਿਮਰਨਹਾਰਿਆਂ) ਨੇ ਜਮੁ ਰੂਪੀ ਕੰਟਕ ਕਾਲੁ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਲਿਆ (ਸੋਧ ਸਿਟਿਆ) ਹੈ। 'ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ' ਇਸ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਅੰਦਰਿ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੂਰਤ ਵਜ਼ਨ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਬਾਰ ਏਹ 'ਸਚੁ' ਅੰਕਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ 'ਸਾਹਿਬੁ' ਪਦ ਸਸ਼ੋਭਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਚੁ' ਪਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਾਇ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਵਾਰ 'ਸਚੁ' ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਨੋ ਸਚੁ ਸ਼ਬਦ ਉਤੇ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਤਾਣ (force, emphasis) ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ, ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਹੀ ਸਚੁ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਨਿਆ ਪਰਧਾਨਿਆ ਜਾਏ। ਫੇਰ ਏਦੂੰ ਅਗਲੀ, ਅਰਥਾਤ, ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਵਿਚ 'ਸਚੁ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੀ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਿ ਜਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭਦੂ ਵਡਾ ਹੈ" ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੱਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਡਾ, ਸੱਚਾਂ ਸਿਰ ਸਚੁ ਹੈ। "ਸਚੁ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਸਚਿ ਰਲਾਧਿਆ ॥" ਜੇਹਤੇ ਵਡਾਭਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਸ ਸਚਾਂ ਸਿਰਿ ਸੱਚੁ, ਸਭ ਦੂੰ ਵਡੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੇਵੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੁਟ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਸੱਚ ਵਿਚਿ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਚ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਹੀ ਰਲਾਇ ਮਿਲਾਇ ਸਮਾਇ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਪੰਗਤੀ ਅੰਦਰਿ ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਖ 'ਸਚੁ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। "ਸਚੁ ਸਚੇ ਨੋ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ" ਐਸੇ ਸਚੁ ਸਰੂਪੀ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ, ਸੁਬਹਾਨ ਕਹਿਣਾ ਲੋੜੀਏ, ਜਿਸ ਸਚ ਸਚੇ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਜਨ ਫਲਦੇ ਫੁਲਦੇ ਹਨ। (ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ)। "ਸਚੁ ਸੱਚਾ ਸੇਵਿ ਫਲਾਧਿਆ।" ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਰਬ ਫਲ ਪਰਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਅਨੇਕ ਥਾਇਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੰਚਕ ਸੰਦੇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਖ਼ਸੂਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਮਹੂਵੀਅਤ ਇਸ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰਿ ਨਿਰਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਰੂਪੀ, ਸਿਫਤ ਰੂਪੀ ਸਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਰਜਨ ਸਾਜਣਹਾਰਾ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ :

ਸਚੁ ਸਚਾ ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਣੀਐ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਜਿਨਿ ਬਣਾਈਆ ॥
 ਸੋ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ ॥
 ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥
 ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥
 ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਸਲਾਹਿਆ ਤਿਨਾ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆ ੨੩॥ ਪੰਨਾ ੩੧੩
 ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਿ, ਨਾਮੀ ਦਾ ਸਲਾਹਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਲਾਹਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਇਕ ਹੀ ਅਰਥ ਰਖਦੇ ਹਨ। 'ਨਾਮੁ' ਨਾਮੀ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਸਾਲਾਹਣੁ ਯੋਗ ਨਾਮੀ, ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਸਰੂਪਾ ਨਾਮੀ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਭੇਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੀ ਸੱਚਾ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਕੁਦਰਤਿ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪਣੀ ਕੁਦਰਤਿ ਅੰਦਰਿ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਹੋ ਕੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਭੇਦ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟਾਇਕੈ ਜਾਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਇਸ ਸਚੇ ਕਾਦਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕੁਦਰਤ (ਤਾਕਤ) ਦੁਆਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਚੇ ਕਾਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰਿ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। "ਸੋ ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸਦਾ" ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰਿ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸੰਪੰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਰੂਪੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਭੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਹੈ "ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ"। ਅਗਲੀ ਤੀਜੀ ਤੁੰਕ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ (ਨਾਮੁ) ਭੀ ਸਚੁ ਹੈ (ਸਚ ਸਰੂਪ ਹੈ) ਅਤੇ ਸਾਲਾਹਣੁ ਯੋਗ 'ਸਾਲਾਹੀ' (ਨਾਮੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਭੀ 'ਸਚੁ' ਸਰੂਪਾ ਹੈ : "ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥" ਸਾਲਾਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਭੀ ਸਚੁ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲਾਹੀ ਭੀ ਸਚੁ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ (ਸਲਾਹ, ਨਾਮ) ਭੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਭੀ ਸਚੁ ਕਰ ਕੇ ਬਰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੀ ਸਚੁ ਕਰ ਕੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਨਾਮੀ (ਸਾਲਾਹੀ ਪਰਥਾਇ Epithet) ਦਾ ਗੁਣ ਭੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ (ਸਾਲਾਹ) ਦਾ ਭੀ। ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਰ "ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾ ਹਾਜਰੁ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ॥"

ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਪਰਤੱਖ ਪਰਗਟ ਪਾਹਾਰੇ ਜਾਪੀ ਹੈ। ਸਚੁ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਸਾਮਰਤੱਖ ਦਿਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਬਾਝੋਂ, ਸਗੁਰੇ ਹੋਏ ਬਾਝੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੇ ਬਾਝੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਸਜੇ ਬਾਝੋਂ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਮਾਹੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਸਚੁ ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਚੁ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਸਚੁ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਸਿਫਤਾਇਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਡੰਝਾਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ :

ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਸਲਾਹਿਆ
ਤਿਨਾ ਭੁਖਾ ਸਭਿ ਗਵਾਈਆ ॥

ਬਸ, ਸਚੁ ਹੈ ਤਾਂ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਚੁ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਚੁ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :—

ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ॥

ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰਿ ਹੀਰੁ ॥੪॥੨੧॥ ਪੰਨਾ ੨੨

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧

ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਵਖਰੁ, ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥੁ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮੁ ਹੀ ਹੈ। ਏਹ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥੁ, ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਹੀ ਮਾਣਕੁ ਹੈ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹੀ ਰਤਨੁ ਹੈ। ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਹੈ। ਏਹ ਘਟਿ ਘਟਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਚੁ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਮਨ ਮਾਹਿ ਹੀ ਲਖੀਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ (ਸੱਚੁ) ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਭਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ, ਮੋਹਰ ਨਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ। ਅਗਲੇ ਗੁਰ ਵਾਕ ਅੰਦਰਿ 'ਸਚੁ' ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਿ ਖੁਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ :—

ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰੁ ਭਿਜੈ ॥

ਜਿਨੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਕੇਧੁ ਨ ਕਬਹੂ ਛਿਜੈ ॥

ਧਨੁ ਧਨੁ ਪੁਰਖ ਸਾਬਾਸਿ ਹੈ ਜਿਨ ਸਚੁ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਿਜੈ ॥

ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨ ਮਨਿ ਭਾਵਦਾ ਸੇ ਮਨਿ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਲਿਜੈ ॥

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਜਨਮੁ ਸਚਿਆਰੀਆ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਚੁ ਕਰਿਜੈ ॥੨੦॥ ਪੰਨਾ ੩੧੨

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਵਿਆਖਿਆ :—ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਿਫਤਿ

ਸਲਾਹ ਹੈ ਨਾਮੁ । ਤਾਂ ਤੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਨਾਮੀ ਸਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਏਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ ਮਈ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੁ ਵਾਸਤਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚਿ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੀ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕੀਤੀ ਪਰਵਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰ ਕੇ (ਨਾਮੁ ਜਪਕੇ) ਅੰਦਰੁ ਭਿਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਦ ਰਸ ਨਾਲਿ ਪਰਸਿੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਸੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਆਦ ਨਾਲਿ ਗੁਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸਾਲਾਹਿਆ, ਸਿਮਰਿਆ ਸਚੇ ਲੇਖੇ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਰਸੁ ਅੰਦਰ ਗਤਿ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛਡਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਛੁਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੁ ਨਾਮ ਰਸ ਗੁੱਧਾ ਤੇ ਗੀਧਾ ਹੋਣ ਕਰਿ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਤੇ ਸੁਭਾਵ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸੇਤੀ ਪ੍ਰੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਓਹੀ ਇਕ-ਮਨ ਇਕ-ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤ-ਸੁਆਸੀਆ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਵ ਕਰਨ ਵਿਚਿ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਦ ਸੁਰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਮਨ ਹੋਕੇ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਪਰਮਾਤਮੀ ਇਕ-ਤਾਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰੇਤਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੇਲੁ ਕਦੇ ਟੁਟਦਾ ਨਹੀਂ । “ਜਿਨੀ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕੁ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਕੰਧੁ ਨ ਕਬਹੂ ਛਿਜੈ ।” ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੁੜ ਵਾਲਾ ‘ਇਕੁ’ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬੋਧਕੁ ਹੈ । ਇਕੁ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਜਪਣਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਅਭੇਦ ਹਨ, ਇਸੇ ਪਰਕਾਰ ਇਕ-ਮਨ ਇਕ-ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਓਹ ਪੁਰਖ ਧਨਤਾ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਹਰ ਦਮ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀ ਚੂਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ‘ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਹੈ । ਐਸਾ ‘ਸਚੁ’ (ਨਾਮ) ਅਤੇ ਸੱਚਾ (ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਭਾਵਨੀ ਕਰ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਦੇ ਅੰਚਲ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਐਸਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਾਸਲੁ ਹੈ । ਸਚੁ ਨਾਮ ਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉੱਜਲ ਕਰਨਹਾਰਾ ਹੈ । ਐਥੇ ਓਥੇ ਸਚੁ (ਨਾਮ) ਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੁ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਸੱਚ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ

ਅਗਲੇਰੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰਿ ਤਾ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਅਤਿ ਅਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਵਡੀਰੀ ਬਿਸਥੀਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ, 'ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ' ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ :—

ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਭਦੂ ਵਡਾ ਹੈ ਸੋ ਲਏ ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਟਿਕੇ ॥
 ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦਾ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਕੇ ॥
 ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸਿ ਛਿਕੇ ॥
 ਜਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪੁ ਗਣਾਇਏ ਤਿਨ ਅੰਦਰਿ ਕੂੜੁ ਫਿਟੁ ਫਿਟੁ ਮੁਹ ਫਿਕੇ ॥
 ਓਇ ਬੋਲੈ ਕਿਸੈ ਨ ਭਾਵਨੀ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚੁਕੇ ॥੮॥ ਪੰਨਾ ੩੦੪
 ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਨਾਮੁ ਤੇ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਿ, ਇਕ ਸਰੂਪ ਕਰਿ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ, ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚੁ ਤੇ ਨਾਮੀ ਹੈ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰੂਪਿਆ ਇਕ-ਮਿਕੀ 'ਸਚੁ ਸਚਾ' ਸਭ ਸੱਚਾਂ ਤੋਂ (ਸਭਦੂ) ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੱਚ ਸਭ ਏਦੂੰ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੁ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਚੁ ਹੋਰ ਕੇਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਏਹ ਸਭ ਦੂ ਵਡਾ ਤੇ ਸਭਦੂ ਉੱਚਾ 'ਸਚੁ' ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਚ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਸਚੁ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਚੁ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਸਭ ਜਗਤ ਵਰੋਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਨ ਉਤੇ

ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੱਠਾ, ਤਿਸ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਖੋਜਾ ਤੇਜਾ ਇਸ ਅਤੁਟ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਕੇਵਲ, ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਜ਼ਲ ਅਬਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਚ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਤਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਥਾਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਜ ਥਾਂਜਾ-ਨਸ਼ੀਨ ਥਾਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਟਿੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਟਿੱਕੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿੱਕੇ ਹਰ ਇਕ ਭੰਡਾਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿਚੋਂ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਨੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਦੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਟਿੱਕੇ (ਥਾਪੇ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਹੁ ਇਸ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਹੁਕਮੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਠਾਏ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਏ, ਥਾਪ ਥਾਪਏ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਭੰਡਾਰਚੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਉਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਬਣਿ ਬੈਠੇ ਪੋਚ ਗੁਰੂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਵਾਂਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਸਚ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਓਹ ਤਾਂ ਸਚ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਮਾਤ੍ਰ ਤੋਂ ਭੀ ਵੰਚਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਚ ਸਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਕਿਣਕਾ ਭੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਏ, ਜੋ ਸਚਮੁਚ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖ ਬਣੇ। ਪਰ ਸਚੁ ਸੱਚਾ ਸਭਦੂੰ ਵਡਾ ਮੇਲਾਰਾ ਅਤੁਟ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰਾ ਤਾਂ ਤਿਸ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਰਾਤਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਚ ਭੰਡਾਰ ਦਾਤਿ ਤੋਂ ਸੁੰਞੇ ਵੰਞੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਿ ਬਣਿ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਲੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਖ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦਾ ਫੱਕਾ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਹ ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਿ ਸਕਣ ਜੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਟੈਨ ਆਪੋਂ ਬਣੇ ਪੋਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਸਚ (ਨਾਮ) ਵਲੋਂ ਉੱਕੇ ਹੀ ਫੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਫੋਕਟ ਭੰਡਾਰੀ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਸਚ ਨਾਮ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੌਂਪਣਾ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਭੀ ਧਿਆਉਂਦਾ (ਸਿਮਰਦਾ) ਹੈ। "ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ

ਜਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦਾ" ਸਚੁ ਨੂੰ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਧਿਆਉਣ, ਨਾਮੁ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ "ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ" ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਟਨ ਘੁਗੂ ਦਾ ਘੁਗੂ ਹੀ ਸਮਝੇ, ਸੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਚ ਗੁਰੂ, ਪਾਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ "ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪਿ ਨ ਕਰੈ" ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵਾਲਾ ਬੁਠਾ ਗੁਰੂ "ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮੈ ਮਰੈ" ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਸੋਈ ਹੋਊ, ਜਿਸਦੇ ਉਪਰ "ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦਾ" ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘਟੂ, ਜੋ ਇਸ ਕਸਉਟੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੂ। 'ਸਚੁ ਧਿਆਇਨ' ਉਸਦਾ ਪਰਮ ਸੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਊ। ਜਿਸ ਸਚੁ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਧਿਆਉਣੀ ਧਿਆਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਜ ਜਾਤੇ-ਪਾਕ ਪ੍ਰਬਾਇ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਧਿਆਉਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਧਿਆਇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਿ ਉਪਦੇਸੇ ਸਿਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਇਖਸੇਤੇ ਸਿਖ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਉਣਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ, ਆਤਮ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਆਉਣਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਉੱਚ ਪਰਮਾਰਥੀ ਧਿਆਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਧੇਅ ਵਿਚਿ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਤੀ ਇਕ-ਮਿੱਕ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾ ਪਰਾਤਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਧਿਆਤਾ, ਧਿਆਨ, ਧੇਅ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਧਿਆਉਣੀ, ਸਚ ਵਿਲੱਖਣੀ ਧਿਆਉਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮ ਧਿਆਨੁ ਤਾਂ ਪਰ-ਮਾਤਮ ਗਿਆਨੁ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨੁ ਗਿਆਨੁ ਭੀ ਇਹ ਸਾਗੋ ਪਾਂਗ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਅਧੇਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ, ਕਦੇ ਨਾ ਅਗੇਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੁ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੇ ਸਰੂਪ ਗੇ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲਿ-ਤੱਦ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਵਿਆ। ਆਪੋ ਬਣ ਬੈਠੇ ਕਈ ਡਿੰਡੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪਿ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਵਾਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।* "ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ॥" ਪਰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਹੜੀ ਜਾਨਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਣੀ ਸਿਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਪੁਰਖੁ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੇਖਸ਼ ਗਿਆਨ ਕਰਾ-ਕੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਤੱਖ ਪੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰਤੱਖ ਪੇਖਣੀ ਵਿਚਿ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੇਖਣਾ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਚ ਜਾਤ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੇਖਸ਼ੀ ਸਨਮੁਖ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਖਣਹਾਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਚੁ ਗਿਆਨ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ, ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਸਭਦੁ ਵਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਿ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਧੁਰੋਂ ਪਠਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਿ ਹੀ ਮਸੂਸੀਅਤ ਨਾਲਿ ਮਸੂਸੀਆ

*ਜੁਖਮਨੀ, ਪੰਨਾ ੨੮੬

ਗਿਆ ਹੈ। ਧੁਰੋਂ ਪਠਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ ਪੁਜਣ ਦੀ ਡੀਂਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰੋਸਾਇਆ ਸਿਖ ਭੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਆਪੋ ਬਣਿ ਬੈਠੇ ਡਿੰਭੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਡੀਂਗ ਕੀ ਮਾਰ ਸਕਣੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਹਜ ਬਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਧੁਰੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸਹਜ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਧੁਰੋਂ ਪਠਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਜ ਪਦ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਾਨਣੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, “ਸਤਿਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ” ਦੀ ਇਹ ਉਪਰ ਵਿਆਖੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ-ਚਾਨਣੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਇਕ ਕਿਰਣ ਮਾਂਤ੍ਰ ਹੀ ਪਰਗਾਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਘਟਿ ਜੋਤਿ-ਕਿਰਣ ਪਰਗਾਸ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਅਭਾਗਾ ਸਿਖ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਘਟਿ ਉਦੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੀ ਮਤਸਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਮਈ ਮਤਸਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੋਤਿ, ਜਲਵ-ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਜੋਤਿ ਦੇ ਬੁਕੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸੂਰਜ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸੀ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਜਾਨਣੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਏਹ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰੋਸਾਇਆ ਸਿਖ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਭੀ ਲਸਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਘਟਿ ਅੰਦਰਿ ਲਸਿ ਆਉਣ ਕਰਿ ਗਰਸਿਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਵਿਚਿ ਹੋਰ ਭੀ ਅਧਿਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਬਚਿੱਤ੍ਰਤਾ ਸੇਤੀ ਅਮਿਅ-ਰਸ ਝਰਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਟਿ ਅੰਦਰਿ ਝਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ-ਰਸ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰੀ ਸਰਸ਼ਾਰ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਧਿਆਉਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖ ਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਜ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਹੋਈ ਇਕਮਿੱਕਤਾ ਵਾਲਾ ਧਿਆਉਣਾ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਆਨ ਧੋਈ ਸਮਸਰਤਾ ਵਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਿ ਇਸ “ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦਾ” ਵਾਲੀ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਅਰਥਾਉਣਾ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਗਤੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਕੋ ॥” ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰਿ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ (ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ) ਭੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੀ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਵਕਤ ਅੰਦਰਿ ਇਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਚੀ ਗੁਰੱਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਉਤੇ ਬਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿੰਭੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰੀਕ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਪਰਕਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਭੀ ਇਕੋ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਹਨ, ਮਾਨਵੀ ਕਿਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਤੇ ਘੜੇ

ਹੋਏ ਨਾਮ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਨਾਮ, ਸਚੁ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਿਰੂਪਨ ਹੋਈ ਹੈ। “ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸਿ ਛਿਕੇ ॥” ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਿ ਕਰ ਕੇ ਛਿਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਖਣਹਾਰਾ ਕੇ ਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਏਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਿ ਰਖਣਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਮਕਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਮਾਸ ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਨਦਰਾਏ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਪਦ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਮੀਣੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਲਪਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਏਥੇ ਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਸੇ ਝੂਠੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਖਾ ਛੁਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ।’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਣਹੋਈ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਵਸਗਤਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਖੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਜੇਹੜੇ ਨਿਗੁਰੇ, ਨਿਗੋਸਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਿ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਲਪਗ ਪੁਰਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੇ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੀ ਕੁਛ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਨਿਰਾ ਕੂੜ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸਚ ਦਾ ਨਮੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ (ਚੇਹਰੇ) ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ (ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਰ) ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾ ਫਿਕਾਪਣ ਹੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਜਿ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਆਪੁ ਗਣਾਇਦੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰਿ ਕੂੜੁ ਫਿਟੁ ਫਿਟੁ ਮੁਹ ਫਿਕੇ ॥” ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੇ। “ਓਇ ਬੋਲੈ ਕਿਸੈ ਨ ਭਾਵਨੀ ਮੁਹ ਕਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚੁਕੇ ॥” ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ ਤੋਂ ਘੁੱਥੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਆਕੀਆਂ ਦੇ ਬੂਥੇ ਸਚਮੁੱਚ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰਿ ਤਾਂ ਅਤਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ‘ਸਚੁ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮੁ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾਇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਚੁ ਸੁਤਿਆ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਜਾ ਉਠੇ ਤਾ ਸਚੁ ਚਵੇ ॥

ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਜੁਗ ਮਹਿ ਜਾਣੀਅਹਿ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਰਵੇ ॥

ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜਿ ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਲਵੇ ॥

ਜਿਨ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਚਾ ਭਾਵਦਾ ਸੇ ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਗਵੇ ॥

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਦਾ ਨਵੇ ॥ ੨੧॥ ਪੰਨਾ ੩੧੨

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਜਗ ਵਿਚਿ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਨੂੰ

ਐਸੀ ਰਵਨੀ ਰਵਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਇਕ ਛਿਨੁ ਭੀ ਸਚੁ ਰਵਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਰਵਨੀ ਐਸੀ ਅਚੂੜ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਭੀ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਚੁ ਅਰਾਧਨੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਚਉਂਦੇ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮ ਚਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਤਿਆਂ ਉਠਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮੁ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੁਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਸਚੁ ਚਵਣ ਤੇ ਸਚੁ ਰਵਣ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਚਵਣ' ਤੇ 'ਰਵਣ' ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਥਾਇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ 'ਸਚੁ' ਸ਼ਬਦ 'ਨਾਮੁ' ਦੇ ਪਰਥਾਇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀ ਹੋਰ ਭੀ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਸੋ ਹੈ ਜੋ ਅਨਦਿਨ ਲਵੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਸਚੁ ਲਉਣਾ (ਅਲਾਉਣਾ) ਤੇ ਲਵੀ (ਆਲਾਈ) ਜਾਣਾ ਸਿਵਾਏ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ 'ਸੱਚ' ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਜਨ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਚੁ, ਅਰਥਾਤ, ਨਾਮੁ ਲਵੀ (ਆਲਾਈ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਲਉਂਦੇ (ਆਲਾਉਂਦੇ) ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਟਹੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਚੁ (ਨਾਮ ਚਵਣਾ) ਹੀ ਸੱਚ ਕਰ ਕੇ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚਿ ਗਉਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਧੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਤਿਥੇ ਹੀ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਵਿਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਖਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਸਚੁ' ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੌਥਾਂ ਤੁਕਾਂ ਅੰਦਰਿ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲਾ 'ਸਚੁ' ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਏਥੇ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਪੂਰਬਕ ਸਪਸ਼ਟ ਲਖਾਉਣ ਲਈ ਸਚੁ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮੁ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਬੋਲਣਾ ਪਰਮ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਬੋਲਣ (ਜਪਣ) ਵਿਚਿ ਐਸੀ ਸੁਤੇ ਸ਼ਕਤਨੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਬੋਲੀ (ਉਚਰੀ, ਜਪੀ) ਜਾਉਗੇ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਕ੍ਰੁਖਣ ਚੰਡਕੀ ਸੁਆਦ-ਰਸ ਬਿਸਮਾਦ ਜ਼ਹੂਰ ਸਚ ਨਾਮੁ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਜ਼ਹੂਰਤ ਉਦੁਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। "ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਦਾ ਨਵੇ" ਸਦਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਵਿਗਸੂਰ ਵਿਗਸੀ ਜ਼ਹੂਰ ਪਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਅਤੇ ਸੱਚਾ (ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ)।

ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇਰੇ ਗੁਰਵਾਕ ਵਿਚਿ 'ਸਚੁ' ਕਿਸ ਸੱਚਤਾ ਵਿਚਿ ਵਿਆਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਡ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਹਉ ਆਖਿ ਸਲਾਹੀ ਸਿਫਤਿ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥

ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹ ਸਚੁ ਸਚੁ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ॥
 ਸਚੁ ਸਚਾ ਰਸੁ ਜਿਨੀ ਚੰਖਿਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਈ ॥
 ਇਹੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸੇਈ ਜਾਣਦੇ ਜਿਉ ਗੁੰਗੇ ਮਿਠਿਆਈ ਖਾਈ ॥
 ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਿਆ ਮਨਿ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥੧੮॥ ਪੰਨਾ ੩੧੧
 ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਸਚੁ ਸਿਫਤਿ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਜੀਦਾ । ਇਹ ਸਚੁ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਸਚ (ਨਾਮ) ਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ । ਸਾਲਾਹੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਭੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ) ਭੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਏਦੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸਚੁ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ 'ਸੱਚ' ਦੀ, ਸੱਚੇ ਸਚ, ਤੱਤ ਸਚ, ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ । ਕੀਮਤਿ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ । ਇਸ ਸਚ ਵਾਸਤਵੀ ਦੀ ਖੋਜ (discovery) ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਹੋਈ । ਅਤੇ ਏਥੇ ਹੀ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਪਈ, ਸਚੁ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸੁ ਚਖ ਕੇ ਪਈ । ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸ, ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਆ ਪੁੰਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕੀਮਤਿ ਪਈ । ਇਸ 'ਸੱਚੁ' ਦਾ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਡਭਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਚਖਿਆ ਹੈ, ਸੇ ਜਨ ਇਹ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਚਖ ਕੇ ਬਸ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਘਾਇ ਹੀ ਰਹੇ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਏ । 'ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ' ਰਸ ਚਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਓਹੀ, ਬਸ ਓਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੁ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਹਰਿ ਰਸੁ, ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਚਖਿਆ ਹੈ, ਚਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ । ਰਸ ਚਖਣ ਸਾਰ ਹੀ ਗੁੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਲਾ ਹਰਿ ਰਸੁ, ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ, ਸੱਚ ਦੇ ਬਿਸਮਨ ਰੰਗ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਿਠਿਆਈ ਖਾ ਕੇ ਗੁਟ ਹੋਇਆ ਗੁੰਗਾ ਕੀ ਦੱਸੇ । ਰਸੁ ਬਿਸਮਾਦ ਮਿਠਾਸ ਗੁੰਗਸਟ ਜਨ, ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਵਿਚਿ ਬਿਸਮ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਗੁੰਗਾ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਦਸੇ ਕਿ ਇਹ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਕੇਹੋ ਜੇਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਬੇਜ਼ਬਾਨਾ ਅਮਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹਬਾ ਕਰਕੇ ਗੁੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ । ਏਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਹੋਇਆ, ਅਕਹਿ ਅਹਿਲਾਦੁ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਚੁ ਐਲਾਨੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ਨਵੇਦੀ ਗਿੱਧਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਸਾਦ ਕਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ । ਇਹ ਸਚੁ ਦਗਨ ਪਲੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰਿ ਐਸਾ ਦਗਿਆ ਤੇ ਜਗਿਆ ਕਿ

ਰਸ ਜੋਤਿ ਜਲਵ ਜਲਾਲੇ ਚੇਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਜਗਮਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ।
 "ਗੁਝੜਾ ਲਧਮੁ ਲਾਲੁ ਮਥੈ ਹੀ ਪਰਗਟੁ ਥਿਆ"† ਆਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸੁਤੇ
 ਆ-ਮੁਹਾਰਾ ਡੰਕਾ ਵਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਚੁ ਲਧੋ-ਵਾਰਿਆਂ
 ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਧਾਈ ਵਜੀ ਸੀ, ਸਚੁ
 ਘਟਿ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਪਰ । ਸਚੁ ਮਸਤਕੀ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪਰਗਟ ਥੀਣ ਕਰਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀ
 ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲਗ ਗਈਆਂ । ਇਹ 'ਸਚੁ' ਗੁਝੜਾ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਆਪੋ-
 ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਲਾਲੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਅਗਲੀ ਗੁਰਵਾਕ ਪਉੜੀ ਅੰਦਰਿ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚਿਆਈ ਕਿਆ ਹੋਰ
 ਭੀ ਮੁਥ ਸੂਚਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੁ ਸਚਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਾਲੇ ॥

ਸਚੁ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਚੁ ਸਚਾ ਹਰਿ ਰਖਵਾਲੇ ॥

ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਸੇ ਜਾਇ ਰਲੇ ਸਚ ਨਾਲੇ ॥

ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ॥

ਓਹ ਆਲੁ ਪਤਾਲੁ ਮੁਹਹੁ ਬੋਲਦੇ ਜਿਉ ਪੀੜੈ ਮਦਿ ਮਤਵਾਲੇ ॥੧੯॥

ਪੰਨਾ ੩੧੧-- ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਸਾਲਾਹੀ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤੇ ਸਚੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ) ਦੇ ਸਾਲਾਹਣੁ ਦਾ ਇਹ ਫਲ
 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲਾਹਣਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ
 ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ
 ਓਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਅਰਾਧਿਆ, ਸੇਵਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ
 ਸਚੁ (ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਨ ਵਿਖੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਸੱਚਾ ਹਰੀ
 ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦਸਦੀ
 ਹੈ ਕਿ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਸੇ ਓੜਕ ਸਚੁ
 (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨਾਲਿ ਹੀ ਜਾਇ ਰਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ,
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਹੋਇਕੈ ਜਾਇ ਸਮਾਏ । ਐਸਾ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ)
 ਅਤੇ ਨਾਮੁ ਅਭੇਦ ਸੱਚਾ (ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਿਆ (ਸਿਮਰਿਆ,
 ਆਰਾਧਿਆ) ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਤਿ-ਹੀਣ ਬਉਰੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ
 ਗਏ । ਉਹ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ (ਮੁਨਹਰਫ) ਹੋਣ
 ਕਰਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਥਾਉਂ ਮੁਖੋਂ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸੱਚੁ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਥਾਉਂ ਐਵੇਂ ਆਲ
 ਪਤਾਲ (ਅਰਲ ਬਰਲ) ਹੀ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਣ ਲਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਦ (ਸ਼ਰਾਬ) ਪੀ ਕੇ
 ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਏ ਵੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤਾਂਤੇ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਤੋਂ ਘੁੱਥੇ ਹੋਏ

†ਮ: ੫, ਪੰਨਾ ੧੦੯੬

ਹੋਰ ਅਰਲ ਬਰਲੀ ਅਖੌਤੀ (so called) ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਬੋਤਾਲੇ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਅੰਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪਾਗਲਪਣੇ ਵਾਲੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲੀ ਅਲ ਪਲਾਲੀ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਲਖਾਇਆ 'ਸਚੁ' ਅਤਿ ਉੱਚਾ ਸੱਚਾ 'ਸਚੁ' ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਿ ਸਚੁ ਏਹੋ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਿਰੂਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪਿਛੇ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਬੋਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਸਚੁ' ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭਦੂੰ ਉਚੇ ਸੁਚੇ 'ਸਚੁ' ਪ੍ਰਥਾਇ ਅਗਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੋਰ ਭੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ :

ਤੂ ਹੈ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਭਦੁ ਉਪਰਿ ਤੂ ਦੀਬਾਣੁ ॥
 ਜੋ ਤੁਧੁ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦੇ ਸਚੁ ਸੇਵਨਿ ਸਚੇ ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ॥
 ਓਨਾ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸਚੁ ਬੋਲਨਿ ਸਚੇ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ॥
 ਸੇ ਭਗਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਿਆ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
 ਸਚੁ ਜਿ ਸਚੇ ਸੇਵਦੇ ਤਿਨ ਵਾਰੀ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੁ ॥੧੩॥ ਪੰਨਾ ੩੦੭

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈਂ। ਸਭਦੂੰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀਬਾਣ ਰੂਪ ਹੈਂ। ਤੁਧ ਸਚੁ ਦੀਬਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਚੁ ਫਰਮਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਭ ਸੱਚਾਂ ਸਿਰ ਸਚੁ ਸਭਦੂੰ ਉਪਰਲਾ ਸਚੁ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਜੋ ਜਨ ਤੁਧੁ ਸਚੁ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਸਚੁ ਨੂੰ, ਤੁਧੁ ਸੱਚ ਮੁਜੱਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਈ ਸਚੁ ਸੇਵਨ-ਹਾਰੇ ਸਚੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਧੁ ਸਚੁ ਸੇਵਨ-ਹਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਿ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਣੁ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਬਾਣ ਹੈਂ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰਿ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਵਰਤਣ ਕਰਿ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਹਨ। ਸੇ ਜਨ "ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਮੁਖ ਉਜਲੇ" ਵਾਲੇ ਮੁਖੋਂ ਭੀ ਸਚੁ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਚਰੋਲਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਚ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਤਾਣੁ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਚੁ ਉਚਰੋਲ ਕੇ, ਸਚੁ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਾਪ ਜਪੋਲ ਕੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਸਾਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਸੇਈ ਸਚੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਕੇਹੜੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਸਾਲਾਹਿਆ ਹੈ? ਬਬਦ ਨੀਸ਼ਾਨੇ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨਾਮੀ ਨੂੰ। ਜੇਹੜੇ ਇਸ ਸਚੁ ਅਤੇ ਸਚੇ ਅਰਥਾਤ ਸੱਚ ਨਾਮੁ ਅਤੇ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ (ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਟਹੂੰ ਵਾਰੇ ਘੋਲੇ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਈਐ !

ਸਾਰੇ ਸਿਮ੍ਰਤਿ ਸਾਸਤਰ ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਕਿਨੇ ਭੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ

ਜਾਣੀ । ਨਾ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਏਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਖ ਘੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਹਾਰਿਆਂ ਨੇ
 ਰਾਈ ਭਰ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣੀ । ਜਾਨਣ ਕਿਥੋਂ ? ਤਿਥੇ ਸਚ ਦਾ, ਤੱਤ ਸਚ
 ਦਾ ਨਮੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ, ਸਤਿ
 ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਈ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਰੰਗੁ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ
 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ, ਓਹਨਾਂ
 ਨੂੰ 'ਸਚੁ' ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਓਹ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਲਭ ਕੇ ਆਤਮ
 ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕੇ ਸਚ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ
 ਹੀ ਪਰਜੁਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰਿ ਰੰਗ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ।
 ਇਹ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਸਰੂਪੁ ਹੈ । ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤਿ ਰੰਗੁ ਉਪਜਾਉਣ-
 ਹਾਰ ਹੋਣ ਕਰਿ ਇਹ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਰਤਨਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ । ਆਤਮ ਜੋਤਿ
 ਰਤਨੀ ਇਹ ਸਚੁ ਨਾਮ-ਖਾਣ ਹੈ । ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਅੰਤਰਿ
 ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੰੜਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰਾ ਜੋਤਿ ਰਤਨਾ ਚਾਨਣਾ ਚਨਣਾਉਣ-
 ਹਾਰਾ ਰਸ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ-ਹਾਰਾ ਹੈ । ਤਾਂਹੀ ਤੇ ਇਹ ਸਚੁ ਨਾਮ ਰਤਨ ਖਾਣੀ ਹੈ ।
 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੇ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਨਾਮੁ' ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ
 ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੜਾ ਤੋਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ
 ਵਰੋਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਤੋਸ਼ੀਏ ਮਿਹਮਾਣ ਹਨ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਹਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਚੜਾ ਜਜਮਾਨ
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਮੇਹਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਤੋਸ਼ਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦ
 ਸਦਾ ਭੁੰਚਾਇਕੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰੁ ਸੋਧਿ ਸਭਿ ਕਿਨੈ ਕੀਮ ਨ ਜਾਣੀ ॥

ਜੋ ਜਨੁ ਭੇਟੈ ਸਾਧ ਸੰਗਿ ਸੋ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ॥

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਏਹ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ ॥

ਮਸਤਕਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਪਰਾਣੀ ॥

ਤੋਸ਼ਾ ਦਿਚੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨਾਨਕ ਮਿਹਮਾਣੀ ॥੪॥ ਪੰਨਾ ੩੧੯

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫

ਏਹ 'ਸਚੁ' ਮੇਹਮਾਣੀ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਤੋਸ਼ੀਏ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਚੜੇ ਜਜਮਾਨ,
 ਸਚੜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਏਹੋ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਿ ਹੈ ਸਚੁ ਸਾਹ ਹਮਾਰੇ ॥

ਸਚੁ ਪੂਜੀ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ਪ੍ਰਭ ਵਣਜਾਰੇ ਥਾਰੇ ॥

ਸਚੁ ਸੇਵਹਿ ਸਚੁ ਵਣੈਜਿ ਐਹਿ ਗੁਣ ਕਥਹ ਨਿਰਾਰੇ ॥

ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰੇ ॥

ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਲਖਾਰੇ ॥੧੪॥ ਪੰਨਾ ੩੦੮

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਸਚੁ ਸਰੂਪਾ ਸਚੁ ਮੁਜੱਸਮ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈਂ । ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਹੇ ਸਾਡੇ ਸਚੇ ਸ਼ਾਹ ! ਹੇ ਸਚੁ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਾ ! ਸਾਨੂੰ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੜ੍ਹਾਇ ਦਿਵਾਇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਥਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ ਤੁਧਨੋਂ ਵਣਜਣਾ ਹਾਰੇ । ਅਸੀਂ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਹੀ ਵਣਜਨਹਾਰੇ ਹਾਂ । ਤੇਰੇ ਨਿਰਾਲੇ ਸੱਚ ਵਿਲੱਖਣੀ ਸੱਚ ਸੁਲੱਖਣੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨਹਾਰੇ ਹਾਂ । ਤੇਰੇ ਸਚ ਗੁਣ ਕਥਿ ਕਥਿ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਵਥ ਦਾ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਿ ਕਰਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵਿਹਾਜਣ ਆਏ ਹਾਂ । ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਾਜਣਾ ਕੀ ਹੈ ? ਤੁਧੁ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ । ਤੇਰਾ ਵਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਵਸਲ ਵਸਲਾਉਣਾ ਹੀ ਤੁਧੁ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਲਿ ਮਿਲਣਾ ਹੈ । ਸੇਵਕ ਭਾਇ ਕਰਿ ਤੈਨੂੰ ਸੇਈ ਜਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੇਹੜੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਰਿਆਂ, ਸੁਆਰਿ ਸੁਆਰਿ ਨਾਮ ਜਪਣ - ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਆਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਖ ਹੈਂ, ਆਪੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਸ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਸੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚਤਾ । ਇਹ ਤੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲਖਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਧਿ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਟੋਲ ਥਾਇੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਤਿਸ ਦੇ ਸਭੇ ਟੋਲ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਟ ਅੰਡਣ ਵਿਚਿ ਸਚੜਾ ਸਚੁ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਿ ਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਤਨੀ ਭਾਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਦੀ, 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਦੀ, 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਕਮਾਈ ਦੀ, ਕਿ ਅਲੱਖ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਧਿਆਵਨਹਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਗਲੀਆਂ ਡੰਡਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸੱਚ ਮੁਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਇਕ-ਮਨਿ ਇਕ-ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਦੁਖ ਦਲਿੰਦਰ ਸਭੇ ਹੀ ਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਿਸੁ ਸਚੁ ਸੱਚੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਝ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ । ਤਿਸ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਨੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਇਸ 'ਸੱਚ' ਦੇ ਲਵੇ ਹੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੇ । ਹੋਰ ਦੁਤੀਏ 'ਸੱਚ' ਦੀ ਏਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਨਿਰੰਜਨੀ 'ਸਚੁ', ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰੀ 'ਸਚੁ' ਜੇਵਡ ਹੋਰ ਦੁਤੀਆ ਦਾਤਾ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਇਹੀ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵਡਾ 'ਸਚੁ' ਭਗਤਾਂ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ 'ਸਚੁ' ਸਚੇ ਸਚੁ ਨਾਇ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਤੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥

ਜਿਨੀ ਤੂ ਇਕ ਮਨਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਤੇਰਾ ਸਰੀਕੁ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਿਸ ਨੋਂ ਲਵੈ ਲਾਇ ਸੁਣਾਇਆ ॥

ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਤੂ ਹੈ ਨਿਰੰਜਨਾ ਤੂ ਹੈ ਸਚੁ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥

ਸਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਚੇ ਸਚੁ ਨਾਇਆ ॥੨॥ ਪੰਨਾ ੩੦੧

ਗਉੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਇਸ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਵਾਲੇ ਸੱਚੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਦੀ ਸੱਚੜੀ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਘਟ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਜਲਤ ਕਰਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਆਉਣ ਕਰਿ ਇਹ ਘਟ ਮਹਿਲੁ ਸੱਚੜਾ ਮਹਿਲੁ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲੁ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਣਦਾ ਕਿਕੁਰ ਹੈ ? ਇਕੁਰ ਇਮਿ ਬਿਧਿ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਨਿਸੰਗੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਖੈ ਕਾਰ ਸੁ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥
 ਲਾਹਾ ਭਗਤਿ ਸੁ ਸਾਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ॥
 ਮਨਮੁਖਿ ਕੂੜੁ ਗੁਬਾਰੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਈਐ ॥
 ਸਚੇ ਦੇ ਦਰਿ ਜਾਇ ਸਚੁ ਚਵਾਈਐ ॥
 ਸਚੈ ਅੰਦਰਿ ਮਹਲਿ ਸਚਿ ਬੁਲਾਈਐ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਦਾ ਸਚਿਆਰੁ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥੧੫॥ ਪੰਨਾ ੧੪੫

ਵਾਰ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੧

ਭਰਮ ਚੁਕਾਇ ਕੇ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਨਿਸੰਗ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਆਹਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਸਹਿਤ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਫੁਰਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਮੰਨਣਹਾਰੇ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿਖ ਉਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁੱਠਦਾ ਅਤੇ ਪੁਜ ਕੇ ਦਇਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਇਆਲਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਤੋੜ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁੱਚੜੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ-ਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਸੱਚੜਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰ ਲਾਹਾ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ, 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਣੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਵਿਹਾਜਣੇ ਵਾਪਾਰ ਵਿਹੂਣ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗੋਂ ਘੁਬੇ ਹੋਏ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਾ ਕੂੜ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਗੁਬਾਰ ਵਿਚਿ ਹੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। "ਸਚੇ ਦੇ ਦਰਿ" ਜਾਇਕੈ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋ ਕੇ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਲਭਦਾ ਲਭਾਈਦਾ ਹੈ। ਤਿਥੇ ਹੀ ਸਚੁ ਚਵਾਈਦਾ, ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੰਚਹਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸਿ ਬਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੱਤ ਮਈ ਸਚੁ ਸੰਚਰਤ ਹੋਣ ਕਰਿ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਤੁਫ਼ੈਲ, ਇਸ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਸੀਠੀ ਦੁਆਰਾ ਸਚੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਚ ਮਹਲ ਅੰਦਰਿ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਹਲ ਅੰਦਰਿ ਸਦ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਖੋ ਅਸਚਰਜ ! ਆਪਣੇ ਮਹਲ ਅੰਦਰਿ ਸਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਥਾਉਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਹਲ ਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਦਥੀ ਮਨੋਦਥ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮ ਜਗਿਆਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਮਣੀਆਂ, ਪਿਰ ਰਾਵਣਹਾਰੀਆਂ ਰੂਹੜੀਆਂ ਪਿਰ ਰੀਸਾਲੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਰਾਵ ਰਾਵ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪੁਰਖੱਤਵ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਏਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਗਲੀਆਂ ਨਾਰ ਸਬਾਈਆਂ ਹਨ। “ਪੁਰਖੈ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵਹਿ” ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੇਵ ਰਾਵ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੁਰਖ ਸੇਤੀ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਓਹ ਭੀ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮੀ ਸੋਹਾਗ ਤੋਂ ਸੁਜੜੇ ਨਰ ਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਭੀ ਇਸੜੀ ਜਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਚ ਰਤੀਆ ਸੱਚ ਮਹਲ ਅੰਤ੍ਰਾਗਤਿ ਸੋਹਾਗਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਵਾਕ ਕਿਆ ਮੁਖ ਢੁਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਅੰਤਰਿ ਮਹਲੁ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਕਾਮਣਿ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰੇ ॥
 ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਪੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਮਿਲੀ ਸੋਹਾਗਣਿ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੇ ॥੨॥
 ਆਵਹੁ ਦਇਆ ਕਰੇ ਜੀਉ
 ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥
 ਕਾਮਣਿ ਬਿਨਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੇ ॥
 ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥
 ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਈ ਬੁਝੈ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰੇ ॥
 ਮਨਮੁਖਿ ਕਾਮਿ ਵਿਆਪੀ ਮੋਹਿ ਸੰਤਾਪੀ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਜਾਇ ਪੁਕਾਰੇ ॥
 ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖਿ ਥਾਉ ਨ ਪਾਏ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥੩॥ ਪੰਨਾ ੨੪੫
 ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩

ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਵੀਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਰਾਇਕੈ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜਗਿਆਸਾ ਜਗਿਆਸਨੀ ਕਾਮਣਿ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਹੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਇਕੈ ਪਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਮਈ ਤਖਤ ਉਤੇ ਬਿਠਲਾਇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਕਰਿ ਇਹ ਪਦੁ ਤਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਗਾਟਾਕ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਵਾਰ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਚ ਨਾਮ ਸੋਹਾਗ ਸੋਹਾਗਣੀ ਗੁਰੂ ਪੁੰਗਰਾਏ ਅਤਿ ਅਪਾਰੁ

ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ 'ਸਚੁ' ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਮਿਲੀ ਮਿਲਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਟੇਥਾਂ ਟੇਰ ਟੇਰ ਕੇ ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਲੇਰਾਂ ਲੇਰ ਲੇਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਘਟੀ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰਿ ਵਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੇਲ ਵਸਲ ਦਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹੋਰ ਵਸਲ ਵਸਲਾਉਣ ਲਈ ਸਚ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੁਆਦ ਲੁਣਫ਼ ਲਤੀਫ਼ੀਆਂ ਸਚੁ ਸਬਦੁੰ ਸਿਫ਼ਤਿ ਸਿਫ਼ਤੀਫ਼ੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਲਾਪੁ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਅਭਿਆਸਿਆ ਅਰਦਾਸਿਆ ਸਚ ਨਾਮ ਦਾ ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਨੈ ਅਲਾਪ ਵਿਚਿ ਆਪੇ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦ ਦਾ ਰਸ ਜੋਤਿ ਰਸਾਇਆ ਸੀਗਾਰੁ, ਪਾਰਸ ਪਰਸਾਰੁ ਅੰਦਰਹੁੰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰਿ ਕਢਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਧ ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚੇ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਲੀ ਮਹਲ ਰੰਗ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦੀ 'ਸਚੁ ਪਦੁ' ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਰਸ ਬਿਸਮਾਦ ਖਿੜਦਾ ਹੈ । ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਪਰਮ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਹੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀਚਾਰੁ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ । ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਮ ਸਚੁ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚ ਨਾਮੋਂ ਉਰੀ ਹੋਰ ਸਭ ਲੁਕਾਈ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਮ ਵਿਆਪੀ, ਮੋਹਿ ਸੰਤਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿਚਿ ਮਤਿਆਂ, ਕਾਮ ਸੁਆਰਥੀ ਵਿਚਿ ਅੱਟਿਆਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰ ਵਸਤ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਅਗੇ ਜਾਇਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੱਤ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹਾਗਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਤੇ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਚੁ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨਬਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਕਰਿ ਆਉਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਚੁ' ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਕਰਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਿਓਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੀਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਭਿਆਸ-ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਕਰਿ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਪੁਕਾਸ਼ ਮਈ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਿਸ ਘਟ ਵਿਖੇ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਘਟ ਵਿਚੋਂ ਦੁਖ, ਰੋਗ, ਭੈ, ਭਰਮ, ਸਭਿ ਦੂਰਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਚ ਸਹਜ ਰੂਪੀ ਪਰਗਟ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਾਹਿ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਓਹ ਸਚੜੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਧਨਵੰਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚ ਧਨ ਜੇਵਡ ਹੋਰ ਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਇਹ 'ਸਚੁ' ਧਨੁੰ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਿ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 'ਸਚੁ' ਧਨੁੰ ਮਨ ਵਿਖੇ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਚ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨਾਲਿ ਰੱਤਿਆਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੁਖੁ

ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਜਿਨ ਕੈ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨੁ ਤਿਨਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ॥
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਏ ॥
ਜਹਾਂ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਤਹਾਂ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥
ਗਿਆਨਿ ਰਤਨਿ ਸਾਚੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇ ॥ ੪॥
ਨਾਵੈ ਜੇਵਡੁ ਹੋਰੁ ਧਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥
ਜਿਸਨੋ ਬਖਸੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
ਪੂਰੈ ਸਬਦਿ ਮਨਿ ਵਸਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥੫॥੫੦॥ ਪੰਨਾ ੩੬੪
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩ ਪੰਚਪਦੇ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਸਾਬੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਦੇ ਸੰਗਿ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਇਕੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਹੀ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਬੁਧਿ, ਬੀਚਾਰ ਬਿਬੇਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 'ਸਚੁ' ਲਭਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਹਰਿ ਰੰਗ ਰੰਗੇ ਬੁਧ, ਬੀਚਾਰ ਬਿਬੇਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਲਾਹ ਕੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਏਕੈ ॥
ਆਪੇ ਬੁਧਿ ਬੀਚਾਰਿ ਬਿਬੇਕੈ ॥
ਦੂਰਿ ਨ ਨੇਰੈ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥
ਸਚੁ ਸਲਾਹਣੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ॥੮॥੧॥ ਪੰਨਾ ੨੩੬
ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫

ਸਚੁ-ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ 'ਸਚੁ' ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਨ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਚੁ (ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ) ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੜੇ ਸਚ ਤੋਂ, ਉਰੀ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਆਂ ਅਨਸਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਮਜਨੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ 'ਸਚੁ' (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਲਿਵ-ਤਾਰ ਵਿਚਿ ਸੰਤੋਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਬਾ 'ਸਚੁ' ਹਰਿ ਰਸੁ ਰੂਪੀ ਸਾਰ ਸਚਿਆਈ ਵਿਚਿ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਿ ਸਚੀ ਸੁਚੱਤਾ ਸੁਭਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਘਟ ਅੰਤਰਲੀ ਸਚੁ ਅਭਿਆਸ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਕਰਿ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸਚੁ ਕਰਨੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁ ਸਚ ਅਲੱਖ ਅਭੇਵ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿ ਤਿਪਤਾਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਸਰਬ ਅੰਗ ਕਰਿ ਸਚ

ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । ਸਾਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹੁ ਸਚੁ ਹੈ ਜੋ ਓਹੁ ਸਗਲੀਂ ਠਾਈਂ ਪਰਤੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । 'ਸੱਚੁ' ਦੀ ਇਸ ਸੱਚੀ ਬੁਝ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਕੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਖਿਛੇ ਹੀ ਝਖ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਜਗ ਸਿਆਣੇ ਪਏ ਝਗੜਿ ਝਗੜਿ ਮਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਤਤ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸਤਿ ਸੰਝੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜ ਤਾਈਂ, ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗੇ ਨੂੰ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਆਈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੱਤ ਸਚ ਦੀ ਸੰਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਸ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਤੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬੁਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਖਣਹਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਕਵਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਭੇ ਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਸੱਚ ਮੁਖ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਤੱਤ ਬੁਝ ਬਿਨਾਂ ਸਭੇ ਜਗਤ ਸਿਆਣੇ ਬੇਸਮਝ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਹੀ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਚੁ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਸਚੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਆ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਫੇਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਸੱਚ ਨੂੰ 'ਸਚੁ' ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਗੁਰਮਤਿ ਲਖਾਏ ਸੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਜੋ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਰਚਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਜਨ ਰਚਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਨ । ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੀਨਣਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮ ਸੱਚ ਦੇ ਤੱਤ-ਦਰਸੀ ਹਨ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੱਚ' ਦਾ ਸਦਾ ਬੋਧ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਸੱਚੜਾ 'ਸਚੁ' ਟਿਕਦਾ ਹੈ । 'ਸਚੁ' ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਭੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਅੰਸੋ ਦਾਸੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
 ਦੁਖੁ ਵਿਸਰੈ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ ੧ ॥
 ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਭਈ ਮਤਿ ਪੂਰੀ ॥
 ਅਠਸਠਿ ਮਜਨੁ ਚਰਨਹਿ ਪੂਰੀ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਨੇਤ੍ਰੁ ਸੰਤੋਖੇ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰਾ ॥
 ਜਿਹਵਾ ਸੂਚੀ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਾਰਾ ॥ ੨ ॥
 ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਅਭ ਅੰਤਰਿ ਸੇਵਾ ॥
 ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥ ੩ ॥
 ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਤਹ ਸਾਚਾ ॥
 ਬਿਨੁ ਬੁਝੇ ਝਗਰਤ ਜਗੁ ਕਾਚਾ ॥ ੪ ॥
 ਗੁਰੁ ਸਮਝਾਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੇ ਕੋਈ ॥ ੫ ॥
 ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਹੁ ਰਖਵਾਲੇ ॥
 ਬਿਨੁ ਬੁਝੇ ਪਸੂ ਭਏ ਬੇਤਾਲੇ ॥ ੬ ॥

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ ॥
 ਕਿਸੁ ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥ ੭ ॥
 ਸੰਤ ਹੋਤਿ ਪ੍ਰਭਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਾਰੇ ॥
 ਆਤਮੁ ਚੀਨੈ ਸੋ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੮॥
 ਸਾਚੁ ਰਿਦੈ ਸਚੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਾਸ ॥
 ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾ ਕੇ ਦਾਸ ॥੯॥੮॥ ਪੰਨਾ ੨੨੪

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧

ਸਚੁ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਦ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫੁਹਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਹਾਂ ।

ਇਸ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਗ੍ਰਸਤ ਆਨਮਤ ਭੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ । ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਭੇਖ (ਮਤ) ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਸਭ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੀ ਸਿਕਾਰ ਹਨ । ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਵਿਚਿ ਬੰਧੇ ਹੋਏ ਅਨਮਤਿ ਅਵਲੰਬੀ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਜਗਤ ਸਿਆਣੇ ਭੀ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੁੰਢੇ ਹਨ । ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸੱਚ ਮਨ ਮਾਨੀ ਗਿਆਨ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਨਾਮੋਂ ਸੁੰਨੇ, ਭਗਤਿ ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਯਾ-ਅਕਲਾਂ, ਸਹਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਹਉਮੈ ਗੁਮਾਨ ਰਖਣੇ ਵਾਲੇ ਇਤਰ ਮਈ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੇ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾ 'ਸਚੁ' ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਸੁੰਢੇ ਹਨ । ਇਹ 'ਸਚੁ' ਮਈ ਪਰਮ ਪਦੁ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਹੁਦੀ ਦੂਈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਉਪਜੀ ਰਾਜ ਮੱਦ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦੇ ਰਾਣੇ ਬਬੋਰੇ ਰਾਜੇ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਧਾਉਂਦੇ (ਭਰਮਦੇ) ਫਿਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਚੁ' ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ; ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰ ਗਏ, ਆਵਾ-ਗਵਣੀ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚਿ ਜਾ ਪਏ । ਕੇਵਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਕਰਿ ਹੀ ਹਉਮੈ ਨਿਵਰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿ ਹੀ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਦਾ ਤਿਆਗਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਰਿਦੰਤਰਿ ਹੀ 'ਸਾਚੁ' ਦਾ ਸਹਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਹੀ ਕੂੜੇ ਕੀ ਪਾਲ ਮਈ ਤਰਮ ਭੀਤ ਵਿਚਹੁੰ ਗੰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਰਗਤਿ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਕਰਨੀ ਕਰਿ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਨ ਦੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 'ਸਚੁ' ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਇਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 'ਸਚੁ' ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਪਿਛੇ ਫੌਕੀਆਂ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਕਲਾਂ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਖਪਿ ਖਪਿ ਮਰਨ ਨਾਲਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਸਚੁ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਭੇਟਣ ਕਰਿ ਇਸ ਖਪ ਖਪਾਈ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਦਾ ਚੁਕਦਾ ਹੈ । ਝਗੜ ਝਗੜਾਣੀ ਖਪਿ ਖਪਾਣੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਜੇਤੀ ਭੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਟੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੀ

ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ (ਕਿਹੁ ਨਾਹੀ) । ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ 'ਸਚੁ' ਮਈ ਅਪ੍ਰੇਖਸੁ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੇ ਸਚੁ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚਿ ਪਰਤਖ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਅਸਲ 'ਸੱਚੁ' ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ (ਗੇੜ) ਵਿਚਿ ਹੀ ਭਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਚ ਮਤਿ ਗੌਰਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਸਾਰ ਗਰਾਹੀ ਹੋਣ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਭੇਖੀ ਨਹੀ ਜਾਨਿਆ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਵਿਰਲੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ੧ ॥
 ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਨਹੀ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥
 ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਰਾਜੇ ਬਹੁ ਧਾਵਹਿ ॥
 ਹਉਮੈ ਖਪਹਿ ਜਨਮਿ ਮਰਿ ਜਾਵਹਿ ॥ ੨ ॥
 ਹਉਮੈ ਨਿਵਰੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੈ ॥
 ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗੈ ਪੰਚ ਸੰਘਾਰੈ ॥ ੩ ॥
 ਅੰਤਰਿ ਸਾਚੁ ਸਹਜ ਘਰਿ ਆਵਹਿ ॥
 ਰਾਜਨੁ ਜਾਣਿ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ ੪ ॥
 ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਗੁਰੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥
 ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ॥ ੫ ॥
 ਹਉ ਹਉ ਕਰਿ ਮਰਣਾ ਕਿਆ ਪਾਵੈ ॥
 ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੁ ਝਗਰੁ ਚੁਕਾਵੈ ॥ ੬ ॥
 ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਕਿਹੁ ਨਾਹੀ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨ ਭੇਟਿ ਗੁਣ ਗਾਹੀ ॥ ੭ ॥
 ਹਉਮੈ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿ ਭਵਾਵੈ ॥
 ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੮॥੧੩॥ ਪੰਨਾ ੨੨੬-੨੭
 ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧

ਗੁਰਮਤਿ ਧੀਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤਿ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ਼ੁਰੂ ਸਜਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਹਜ ਸੁਹਾਗ ਮਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਹਜ ਸੁਹਾਗਣ ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਫੇਰ ਭੀ ਨਾਮੁ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਨਾਮੁ ਭਗਤੀ ਵਿਖੇ ਜੁਟਿਆ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਏਹ ਸਹਜ ਸੁਹਾਗ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅਤੁਟ ਕਮਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਜ ਪਦ ਵਿਖੇ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਚੁ ਮਨਿ ਸਜਨ ਸੰਤੋਖਿ ਮੇਲਾ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹੁ ਜਾਣਿਆ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨ ਛੋੜੈ ਸਾਧਨ ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀਆ ॥੨॥ ਪੰਨਾ ੨੪੨
ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੧

ਬਸ, ਗੁਰਮਤੀ ਹੀ ਸਚੁ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਚੁ ਸਜਣ ਸੱਚੜੇ ਮੇਲਿ ਮੇਲਾਇਆ
ਅਤੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਲਖਤਾਉ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰ
ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸੋ ਸਚੁ ਮੰਦਰੁ ਜਿਤੁ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ॥
ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥
ਸਾ ਧਰਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਵਸਹਿ ਹਰਿ ਜਨ
ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਣੋ ਜੀਉ ॥੧॥
ਸਚੁ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥
ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਮੁ ਨ ਕਹਣਾ ਜਾਈ ॥
ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਜੀਵਹਿ ਜਨ ਤੈਰੇ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਮਾਣੋ ਜੀਉ ॥੨॥
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ॥
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥
ਰੰਗਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੋ ਜੀਉ ॥੩॥
ਸਚੇ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ॥
ਬਾਨਿ ਬਨੰਤਰਿ ਸਚਾ ਸੋਈ ॥
ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੋ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੪੪॥

ਪੰਨਾ ੧੦੭-ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫

ਜਿਸ ਘਰ ਮੰਦਰ, ਘਟ ਮੰਦਰ ਵਿਚਿ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਧਿਆਈਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮੰਦਰ ਭੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਰਿਦੇ ਅੰਤਰੋਂ ਸੱਚੜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ
ਗਾਈਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਰਿਦਾ ਭੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚੜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ
ਗਾਵਣਹਾਰੇ ਹਰਿ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਧਰਤੀ ਭੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ । ਜਿਸੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ, ਤਿਸੁ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁੰ ਘੋਲੇ ਵਾਰਨੇ
ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ‘ਸਚੁ’ ਦੇ ਵਡੱਪਣ ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ । ਇਹ
ਕਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਚੁ’ ਕੇਵਡ ਵਡਾ ਹੈ । ਨਾ ਇਸ ‘ਸਚੁ’ ਦੀ, ਨਾ
ਸਚ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਕਤਿ ਤਾਕਤ (ਕੁਦਰਤ) ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ‘ਸਚੁ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਸੱਚੜੇ ਜਨ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਹੀ ਜੀਵੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੱਚੜੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨ
ਹੀ ਮਨ ਵਿਖੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ । ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਿ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣੁ ਮਰਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਹੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣੁ ਰੂਪੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦਾ ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪੈਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਚ ਰੰਗਿ ਰੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ

੫੯

ਹਨ। ਇਹ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੀਏ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚੁ ਪਦੁ ਦੀ ਸਚੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਹਨਾਂ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਚੁ ਸੱਚੇ ਦੀ ਮਾਹੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਸਚੁ ਸਚੇ ਦਾ ਅੰਤੁ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰੀ ਸੌਈ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। 'ਸਚੁ' (ਨਾਮੁ) ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਉਣ ਕਰਿ ਸੜੀ ਅੰਤਰਯਾਮਤਾ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 'ਸਚੁ' ਹੀ 'ਸਚੁ' ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਚੁ' ਵਾਪਾਰੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹੀ ਵਣੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਆਪੁ ਵਢਾਏ ਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ॥
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੀ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
ਸਚੁ ਵਣੰਜਹਿ ਸਚੁ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੧॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਅਨਦਿਨੁ ਗਾਵਣਿਆ ॥
ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਬਦਿ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥
ਜਿਤੁ ਸਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
ਸਚੇ ਸੇਵਿਐ ਸਚੁ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥
ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਪਾਏ ॥
ਅਨਰਸੁ ਚੂਕੇ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
ਸਚੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥
ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਹਿ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ ॥
ਫਿਰਿ ਓਇ ਕਿਥਹੁ ਪਾਇਨਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥
ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਹਿ ਜਮਦਰਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਣਿਆ ॥੪॥
ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਜਾਨਹਿ ਤਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ॥
ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਵਖਾਣਹਿ ॥
ਸਚੇ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਨਿ ਨਉਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੫॥
ਸੋ ਬਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ਜੋ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਬਹਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥
ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹਹਿ ਸਾਚਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵਣਿਆ ॥੬॥
ਮਨਮੁਖ ਬੋਟੀ ਰਾਸਿ ਬੋਟਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥
ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਨਿ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਭਾਰਾ ॥
ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਫਿਰਨਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੭॥

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮੈ ਅਤਿ ਪਿਆਰਾ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਧਾਰਾ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨਣਿਆ ॥੮॥੧੦॥

ਪੰਨਾ ੧੧੫-੧੬—ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩

ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲਿ ਆਪੁ ਗਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪੁ ਗਵਾ ਕੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੱਤ 'ਸਚੁ' ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਚੀ ਲਿਵ ਭੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਵਣੈਜਿਆਂ ਹੀ, ਸਚੁ ਤੱਤ ਸਚੁ ਸੰਗ੍ਰਹਿਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਸੰਗ੍ਰਹਿਨ ਕਰਕੇ ਭੀ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰੀ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਾਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ 'ਸਚੁ ਪਦਾਰਥੁ' ਹੋਹੋਂ ਹੋਰ ਬਿਸਮ ਬਿਨੋਦੀ ਜੋਤਿ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਬਿਸਮਤਾ ਮਈ ਰਸ ਜੋਤਿ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਬਾਰ ਕਛੁ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੇਡੁ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ 'ਰਸੁ-ਨਾਮੁ-ਸਚੁ' ਦੇ ਰਸੀਏ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਸ ਅਮਿਉ ਰਸਾਇਣ ਝਰਨਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੰਤਰਿ ਹੋਰ ਡਹਿਬਰ ਲਾ ਕੇ ਝਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਰਸ ਅਮਿਉ ਝਰਨੀਏ ਅਨਦਿਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਚਰਨੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਰਸ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿ ਗਾਵਣ ਵਿਚਿ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਯ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਸਨਮੁਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਸੱਚੀ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਹ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਹੀ ਬਣਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਤਾਂ ਮਹੂਰਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸਚੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਬਣਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਿ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਤਾੜੇ ਆਈ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਤੱਤ ਲਖਤਾ ਕਰਾਵਨਹਾਰੀ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਤੱਤ ਲਖਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, 'ਸਚੁ' ਉਚ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤਾਉਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਪਰ ਦਸੀ ਅਤੁਟ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਡੀਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਪੁਰਖ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚੁ ਪਾਵਣਿਆ" ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਭਾਉ 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਭੋਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਭਾਉ ਭੋਜਨੀ 'ਸਚੁ' ਪਦਾਰਥੁ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਫੇਰ ਆਨ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਾਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਾਹੀ ਆਨ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿਚਿ ਖੱਚਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਵਨੀਆਂ, ਅਨਰਸ ਖਾਵਨ ਖਾਵਨੀਆਂ, ਸਭ ਉੱਕੀਆਂ ਚੁਕੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਦਾ ਠਾਕੀਆਂ ਡਾਕੀਆਂ (ਡਕੀਆਂ) ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। "ਅਨਰਸੁ ਚੁਕੈ ਠਾਕ

ਰਹਾਏ” ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ‘ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ’ ਮਈ ਸੱਚਾ ਰਸ, ਸੱਚੀ ਹੂੰ ਸਚਾ ਰਸੁ ਅਤਿ ਬਰਬਲ ਰਸਕ ਰਸਾਇਣੀ ਦਸਾ ਵਿਚਿ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਹ ਇਕ ਛਿਨ ਭੀ ਛਡਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਨਰਸਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਰਾਈ ਮਾਤ੍ਰ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਭਾਵੇਂ ਰਹੇ। ਸਚੁ ਰਸੁ ਅਮਿਉਣੀ ਸੋਭਾ ਰਸਰੋਭਾ ਹੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਚੁ ਰਸੁ ਰੂਪੀ ਸੱਚੜਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਚੁ ਰਸੁ ਰੂਪੀ ਸੱਚੜਾ ਸੁਖੁ ਅਤੇ ਸਚੁ ਰਸੁ ਰਸਾਇਣੀ ਸਹਜੁ ਪਦੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਈਦਾ, ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਚੁ ਸੰਚਾਰਨੀ ਸਚੁ ਵਿਸਥਾਰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਲਭ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਚੁ ਸੁਖੁ ਬਾਣੀ-ਨਿਪਾਨੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੋਵਦੇ, ਐਸੇ ਸਚੁ ਨਿਜ ਪ੍ਰਗਟਾਨ ਸਚੁ ਸੁਬਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਹਨ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਧੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਅਬਦ ਤਾਈਂ ਗਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਸਚੁ (ਗੁਰਮਤ੍ਰਿ) ਦੀਖਿਆ, ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਸਾਦੁ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਰਦੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਫੇਰ ਓਹ ਕਿਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਬਿਧਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸਕਣਾ ਸੀ, ਓਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਥਾਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਸ, ਓਹਨਾਂ ਛੁਟੜ ਤਿਲ ਬੂਆੜਾਂ ਦਾ ਏਹੋ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਦੇ ਹਨ। ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਾ ਗਵਣ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚਿ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੋੜ ਫਿਰਿ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ, ਸਦਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸਿ ਪੈ ਕੇ ਜਮਦਰੀ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਭੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਨਰਕਿ ਪਰਹਿ ਤੇ ਮਾਨਈ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮ ਉਦਾਸ ॥੯੫॥ ਪੰਨਾ ੧੩੬੯

ਸਬਦ ਗੁਰਮਤ੍ਰਿ ਦਾ ਸੁਆਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਟਾਕੀ ਸੁਆਦ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਚੀਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਚੀਨ ਕੇ ਹੀ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਨਣ ਦੀ ਪਰਬੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸ-ਜੋਤ ਰੰਗੀਣੀ ਸਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਵਿਚਿ ਰੰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਵ ਨਿਰਮਲੀ ਲੈ ਵਿਚਿ ਵਖਾਨਣ ਦਾ ਆਨੰਦੁ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਬਦੀ ਇਉਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਵਖਾਨਣਾ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹਣੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਚ ਦੀ ਏਹ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦੀ, ਨਉਨਿਧਿ ਬਿਸਮਾਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਰਸ-ਜੋਤਿ ਅਨੰਦੀ ਨਿਵਾਸੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਘਟ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਸਾਸੀ ਥਾਨ, ਸੁਹਾਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਥਾਨ ਹੀ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ (ਭਾਇਆ ਹੈ) ਜਿਥੇ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰਿਗੁਣ ਗਾਵੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦ ਬਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖੋਪ ਖਾਲੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ ਪੁੰਜੀ ਭੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਖੋਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੋਟੀ

ਰਾਸ ਦਾ ਵਾਪਾਰ ਭੀ ਖੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਓਹ ਕੂੜ ਹੀ ਕਮਾਂਵਦੇ ਹਨ। ਕੂੜ ਕਮਾਂਵਦਿਆਂ ਦੁਖ ਭੀ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਦੁਖੀਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚਿ ਭੁਲੇ ਭਟਕਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੂੜਿ ਲਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾਵਾ ਫਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਬਸ ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੂੜ ਧਾਵਨੀ ਪਿਛੇ ਹੀ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਗੰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚਿ ਜਾਇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਚੋਂ ਖੁੰਝਿਆਂ ਦਾ ਏਹੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਓਹ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਆਧਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਿ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਆਹਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਿ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਭੀਅਤਿ ਪਿਆਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਮੁ (ਸਚੁ) ਦੀ ਏਵਡ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮਾਨ ਜਾਨਣ (ਸਮਿ ਕਰ ਜਾਨਣ) ਦੀ ਪੁਗੀ ਹੋਈ ਸਚ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਸੀ ਸਚ ਸਹਜ ਬਿਵਸਥਾ ਵਿਚਿ ਤਿਸੁ ਗੁਰਮੁਖੁ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੀ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਹਰਿ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੁ ਨਦਰੁ ਕਰਿ ਇਹ ਸੱਚੜਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨੁ ਭੀ, ਤਨੁ ਭੀ ਸਚ ਰੰਗਿ ਰਤੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਭੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੰਗ ਚਲੂਲੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੜੇ ਦੇ ਸੱਚੁ ਭੈ ਭਾਉ ਰੰਗੁ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਰਸੀਲੜੀ ਬਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਰੰਗ ਵਿਚ ਮਨ ਵਸਾਵਣਾ ਹਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਈਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਡਿਭਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਕੇ ਬਿਖੁ ਰੂਪੀ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਬਦੁ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸਾਰ (ਤੱਤ) ਸਚੁ ਹੈ। ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਕਰਣੀ ਹੀ, ਅਰਥਾਤ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਕਰਣੀ ਹੀ ਤੱਤ ਸਾਰ ਕਰਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਹੀ ਇਸ ਸਚੁ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਚੁ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜੁਗਤਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਬਿਧਿ ਸਾਰ ਅਭਿਆਸ ਸੱਚੁ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੱਖ ਦੁਆਰੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਗਾਵਨ ਕਰਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਭਿਆਸ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਅਰੁੜਤੁ ਇਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਚੁ (ਸੱਚੜਾ-ਸਚੁ) ਜੋਤਿ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਪਰਜਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਜੋਤਿ ਪਰਜਲਤ ਸੱਚੁ ਦੇ ਜਲਵ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰੰਗੀਜੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ 'ਸੱਚ' ਜੋਤਿ ਰੰਗ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚਿ ਨ੍ਹਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਦਾ ਜੋਤਿ ਸੁਭਰ ਭਰਾ ਰੰਗ ਸਰੋਵਰੁ, ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਨਾਮੁ ਅਭਿਆਸੀ ਸਚ-ਰੰਗ-ਰਾਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਅਮਿਉ ਮੱਜਨ ਕਰਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਜਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨ੍ਰਾਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਭੀ ਤੇ ਤਨੁ ਭੀ ਸਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਗ ਮਜਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੰਗ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੀ ਸੱਚ ਅਮਿਉ ਤੁੰਗੀ ਬਿਸਮ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਬਿਸੋਹਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਚੁ ਰੰਗ ਰੰਗੀਸਰੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਜ ਮਿਲਾਵੜਾ ਭੀ ਏਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਰੰਗ ਰੰਗੀਜੇ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਘਟ ਅੰਦਰ) ਸਚੁ ਸੱਚੜਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਸਚ ਗੁਣ ਗਾਵੰਦਾ ਸੋਹੰਦਾ (ਸੋਭਦਾ) ਹੈ । ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਚ ਰੰਗਿ ਰਤੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਹਜ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਾਰਿਆਂ ਸਚ ਸਹਜ ਰੰਗਿ ਸੀਗਾਰਿਆਂ ਵਿਟਹੂੰ ਲਖ ਲਖ ਵਾਰ ਸਦਕੜੇ ਜਾਈਐ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਤ ਐਸੀ ਸਚੁ ਰੰਗ ਰੰਗੀਜੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚਿ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੀ ਅਜੇਹੇ ਸੱਚ ਰੰਗ ਲਿਵ-ਲੀਣੀਆਂ ਦੀ ਸਚ ਭਗਤਿ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਹੀ ਰੀਝਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੁ ਨਿਰੇ ਸਚੁ ਨਾਲਿ ਹੀ ਭਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਰੰਗ ਰੰਗੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਜੇ ਸਚ ਰੰਗੀ ਜਨ ਆਤਮ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਅਰੂੜ ਹੋਇ ਜਿਸ ਭਾਗ ਸੁਭਾਗੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜੋਤ ਰੰਗੀ ਜਹੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਖਣਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਕਰ ਕੇ ਤੱਤ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਦਿੜ੍ਹ ਨਿਸਚਤਾ ਮਨੋਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਨਾਵਣਹਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਮਨੋਤੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਨਦਰ ਕਰੰਮੀ ਮੋਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਇਸ ਪਦ ਪੁਗੀ ਸਚ ਲਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਭਾਵ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਇਸ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਸੀ ਸੱਚ ਰੰਗਿ ਰਤੜੀ ਬਿਵਸਥਾ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰਿ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਸਚ ਰੰਗਿ ਰਤੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਸਵਾਰੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚਿ ਜਾਇਕੇ ਸੱਚੀ ਸੋਭਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਾਤ੍ਰ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਪਾਤਰ ਕੀ ? ਸੋਭਾ ਪਾਉਣਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਚੜਾਏ ॥
ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਤਾ ਰਸਨਾ ਰੰਗਿ ਚਲ੍ਹਾਨੀ ਭੈ ਭਾਇ ਰੰਗੁ ਚੜਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥
ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਨਿਰਭਉ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ
ਬਿਖੁ ਭਉਜਲੁ ਸਬਦਿ ਤਰਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
. ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ ॥

ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਪਾਈਐ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਸੁਣਾਏ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਰੰਗਿ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥
 ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤੀ ਰੰਗੁ ਲਾਏ ॥
 ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੋਹਿਆ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਏ ॥
 ਸਹਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪਿਆਰਾ ਪਾਇਆ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥
 ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਰੰਗੁ ਸੋਈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥
 ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਹਜੇ ਸੁਖਿ ਸਮਾਵੈ ॥
 ਹਉ ਖਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਚਿਤੁ ਲਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥
 ਸਚਾ ਸਚੇ ਸਚਿ ਪਤੀਜੈ ॥
 ਗੁਰਪਰਸਾਦੀਅੰਦਰੁ ਭੀਜੈ ॥
 ਬੈਸਿ ਸੁਭਾਨਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਆਪੇ ਕਰਿ ਸਤਿ ਮਨਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥
 ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥
 ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ॥
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੮॥੯॥

ਪੰਨਾ੧੧੪— ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩

ਲੋਕਕ ਮਨੋ ਕਲਪਿਆ ਸੱਚ ਖਿਆਲ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਅਨੁਮਾਨਕ ਸੱਚ ਭੀ ਕੋਈ
 ਸਚੁ ਹੈ ? ਜਿਸ ਦਾ ਥਾਉਂ ਥੇਹੁ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਗੁਰਮਤਿ ਲਖਾਇਆ ਗੁਰਮਤਿ
 ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਸਚੁ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਹਚਲ ਸੱਚੁ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ
 ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰਿ ਪਰਗਟਾਇ ਦਿਤਾ । ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖ
 ਪਰਖਾਇਕੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਵਾਂਗੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰਿ ਚਮਕਾਇ ਦਿਤਾ । ਐਸਾ ਹੀਰੇ ਲਾਲ
 ਵਤ ਚਮਕਦਾ ਸਚੁ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਸਚੁ ਹੈ । ਗੁਰਵਾਕ :

ਅੰਦਰਿ ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਰਖਿ ਪਰਖਾਇਆ ॥

ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਵਖਾਣਹਿ ਸਚੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥

ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਬਹੁਤੁ ਪਸਾਰਾ ॥

ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੨॥

ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਚੁ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਏ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥

ਸਚੋਂ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੩॥
 ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਚੁ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ॥
 ਕਿਲਵਿਖ ਅਵਗਣ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥
 ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵਣਿਆ ॥੪॥
 ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਜੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥
 ਆਪੇ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥
 ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਸਬਦੇ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਵਣਿਆ ॥੫॥
 ਹਰਿ ਤੁਧੁ ਬਾਝੁ ਮੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥
 ਹਰਿ ਤੁਧੈ ਸੇਵੀ ਤੈ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
 ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
 ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤੁਧੈ ਜੇਹਾ ॥
 ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਸੀਝਸਿ ਦੇਹਾ ॥
 ਅਨਾਦਿਨੁ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲਿ ਹਰਿ ਰਾਖਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥
 ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥
 ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਆਪੇ ਗੋਈ ॥
 ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜਿ ਭੰਨਿ ਸਵਾਰਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੮॥੫॥੬॥

ਪੰਨਾ ੧੧੨-੧੩ — ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩

ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਕਉਤਕ ਕਟਾਕਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਉਣੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨਿ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਮਨਿ ਵਸਾਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਦਰਸਾਏ ਤਤੁ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਤੁਟ ਅਭਿਆਸ ਘਾਲ ਘਾਲਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਅੰਦਰਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ (ਅੰਜਨ) ਮਾਹਿ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ । ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ (ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ) ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਸਪਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨੁ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦਮਕ ਉਠਿਆ ਹੈ (ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ) । ਏਹ ਪਰਗਟ ਪਾਹਾਰੇ ਜਾਪਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਰਸ ਜੋਤਿ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਿਆ ਪਰਖਾਇਆ 'ਸਚੁ' ਹੈ, ਪਰਤੱਖ ਲਖਿਆ ਲਖਾਇਆ ਸਚੁ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਤੱਤ ਆਦਰਸ਼ਕ 'ਸਚੁ' ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਵਤ ਗੁਰਮੁਖਿ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰਿ ਦਮਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਇਹ 'ਸਚੁ' ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਣੇ ਇਹ 'ਸਚੁ' ਜੋਤਿ ਕਿਰਣੀਆ ਦਮਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਸਚੁ ਫੁਟ ਫੁਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਸਚੁ ਉਚਰਣਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੀਅੜੇ ਅੰਦਰਿ, ਹੀਅੜੇ ਅੰਦਰਿ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ ਸਚੁ ਹੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰਿ ਉਗਵਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹੀ ਸਚੁ ਉਚਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣਦੇ ਹਨ । ਏਸ ਸਚ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਵਖਾਨਣ ਯੋਗ ਉਚਰਨ ਯੋਗ ਸਚੁ ਹੈ ਤਾਂ

ਇਹੀ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕਾ ਸਚੁ ਹੈ । ਨਾਮੀ ਨਾਮ ਅਭੇਦ ਜੋਤਿ ਅਮੋਲਕਾ ਸਚੁ ਹੈ ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਵਨ ਚਵਨੋਲ ਕੇ, ਸਚ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿਆ ਸੋਚ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਲਿ
ਤੋਲਿਆ 'ਸਚੁ' ਨਹੀਂ । ਗੁਰਮਤਿ ਤੱਤ ਵਿਚੋਲਿਆ ਸਚੁ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਉਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਕਸੋਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਪਰਖਿ ਪਰਖਾਇਆ
'ਸਚੁ' ਹੀ ਅਸਲ 'ਸਚੁ' ਹੈ ।

ਸੰਸਾਰਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥਕ ਸੱਚ ਦਾ ਭੇਦ

ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਹਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੱਛੇ ਸਉਦੇ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਭੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ? ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਬਚਨ ਬੋਲਾਰਾਂ ਅੰਦਰਿ ਬੋਲਿਆ ਰਾਸਤ ਗੋਈ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਕੂੜ ਕੂਧੰਦੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਭੀ ਤਦੇ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰਿ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਨਾ ਆਤਮ ਤੱਤ ਵਾਲਾ ਸਚੁ ਹੋਵੇ। ਇਲਮ ਇਖਲਾਕੀਆ ਰਾਸਤ-ਗੋਈ ਦੇ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਫਾਦਲ-ਬੋਲੀਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰਿ ਤੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਜੋਤਿ-ਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜੋਤਿ ਕਣੀਏ ਤੱਤ-ਸੱਚ ਦੀ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਸਮੀ ਅੰਦਰਲੀ ਟੇਕ (support) ਬਾਝੋਂ ਇਲਮੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਰਾਸਤ-ਗੋਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਜਦ ਸੱਚੀਆਂ ਕਸੋਟੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭੀੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਮੂਲੀ ਸਾਣ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਏਹ ਕੂੜਾਵਾ ਸੱਚ, ਕੂੜ-ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੱਚ ਪਾਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਰਾਸਤ-ਗੋਈਆਂ ਸਭ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਚਨ ਕੁਬਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਕੁਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਆਤਮ ਸਚ ਦਾ ਅਹਿੱਲ ਬੰਮ ਗਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਕੋਲਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਭੀ ਓਹੀ ਸਚਿਆਰ ਸੁਖਨ-ਪਾਲ ਸਚੇ ਮਰਦ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਅੰਛਣ ਅੰਚਲੇ ਦਿੱਬ ਅੰਜਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਚੁ ਗਹਿ ਕਰ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹਾ! “ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਵਖਾਣਹਿ” ਵਾਲੀ ਪੰਗਤੀ ਇਸ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਵਿਖੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸਚ ਸਿਧਾਂਤੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਤ ਸਚੁ ਵਖਾਣਣੀ ਨਾਮ ਦੇ ਧੁਰਵੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਧਰੁਵਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਦਰੁੱਵਤ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰਵਾ ਇਤਨਾ ਅਮੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਇਤਨਾ ਵਸੀਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤਿ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ “ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ” ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰਤੱਖ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ! ਸਚ ਮੁਚ ਗੁਰਮਤਿ ‘ਸਚੁ’ ਵਖਾਣਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤੀ ਸਚੁ ਪਲੇ ਆਣਿਆਂ, ਇਹ ਉਪਰ ਦਸਿਆ ਪਾਰਸ ਰਸਾਇਣੀ ਫਲ, ਕੰਵਲ ਫੁਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜਕੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ

ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਜੋਤਿ ਕ੍ਰਿਣ ਸੂਰਜ ਆਇ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਜਿਆਰਾ, ਜੋਤਿ ਪਾਸਾਰਾ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਘਟ ਕਾਇਆਂ ਅੰਦਰਿ ਬਾਹਰ ਉਛਕ ਆਕਾਸ਼ ਪੁਲਾੜ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਜਨੀ ਪਸਰਜਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਈ ਜਨ ਪੋਖਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿ ਵਿਖੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਸੀਠੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਦਿੜ੍ਹਾਇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਤ ਹੀ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਵਿਚਿ ਰਛਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚਿ "ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ" ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚੁ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਦੇ ਸੱਚ, ਸਚੇ ਦੀ ਜੋਤਿ ਅਨੂਪੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਚੁ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿਚਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਪਰਸਪਰ ਓਤਿਪੋਤਿ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰਿ "ਵੇਪਰਵਾਹ ਸਚੁ" ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਮਹਾਂ ਬਜਰ ਦੋਖ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਅਵਗੁਣ, ਮਹਾਂ ਕਿਲਾਵਿਖ, ਦੋਖ, ਪਾਪ ਸਭ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਹੈ ਵੇ-ਪਰਵਾਹ ਸਚੁ ਦਾ ਅਮਰੁ।

"ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਚੁ" ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਾਇ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਉ ਭਾਇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਓਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਹਿਤ ਸਚੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਚੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਚੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਦੂੰ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਚੁ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਚੁ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਠਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰਸੰਨਤਾ ਸਹਿਤ ਦੇਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਦੇਵਨਹਾਰ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਐਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸਮਰੱਥ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਜੀਵਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਸਮਰੱਥ 'ਸਚੁ' (ਸਾਹਿਬ) ਦੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ, ਗੁਰਸਿਖੀ ਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਧਰਮੁ ਕਰਮੁ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਿਧਿ ਕੀਤੀ ਅਨਿੰਨ ਸੱਚ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰ ਕਰੰਮੇ ਸਜ ਸਾਲਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਚ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਮਿਲਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੋਮਣੀ 'ਸਚੁ' ਸਚੈ ਸਾਹਿਬ ਜੇਵਡ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰਾ

ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਚ ਖੜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖੋਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੁਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਚ ਸੀਗਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰਸਤਾ ਸੇਤੀ ਸੰਵਾਰ ਸਾਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਦੀ ਅਨਦਿਨ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓੜਕ ਸਚੁ ਸਹਜ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਸਮਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੜਨ ਭੰਨਣਾ ਹਾਰ ਸਮਰੱਥ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਢਾਹਿ ਉਸਾਰਨਹਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਿ, ਆਪਣੀ ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤਿ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤਾਇਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਭਾਇਮਾਨ ਕਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਤਾਂ ਪੁਰੇ ਪੁਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਉ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸੇ ਸਚਿ ਲਾਗੇ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਏ ॥
 ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੇਵਹਿ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ॥
 ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੈ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥
 ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਿਆ ॥
 ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸੇ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਜਹ ਦੇਖਾ ਸਚੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥
 ਤਨੁ ਸਚਾ ਰਸਨਾ ਸਚਿ ਰਾਤੀ ਸਚੁ ਸੁਣਿ ਆਖਿ ਵਖਾਨਣਿਆ ॥ ੨ ॥
 ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਸਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥
 ਇਨਿ ਮਨਿ ਡੀਠੀ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਮਨੁ ਨਿਹਚਲੁ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੩ ॥
 ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਿਦੈ ਦਿਖਾਇਆ ॥
 ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ॥
 ਸਚੈ ਸਚਾ ਵੇਖਿ ਸਾਲਾਹੀ
 ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥
 ਜੋ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਤਿਨ ਸਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥
 ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਹਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥
 ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਆਖਿ ਮਿਲਾਏ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਸਚੁ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੫॥
 ਲੇਖਾ ਪੜੀਐ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚਿ ਹੋਵੈ ॥
 ਓਹ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਬਦਿ ਸੁਧਿ ਹੋਵੈ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਸਚ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੀ ਹੋਰੁ ਕੋਇ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥
 ਪੜਿ ਪੜਿ ਥਾਕੇ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਈ ॥
 ਕ੍ਰਿਸਨਾ ਜਾਲੇ ਸੁਧਿ ਨ ਕਾਈ ॥

ਬਿਖੁ ਬਿਹਾਝਹਿ ਬਿਖੁ ਮੋਹ ਪਿਆਸੇ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਵਣਿਆ ॥੭॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਾ ॥

ਦੂਜਾ ਮਾਰਿ ਮਨੁ ਸਚਿ ਸਮਾਣਾ ॥

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਰਤੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧੭॥੧੮॥

ਪੰਨਾ ੧੧੯-੨੦—ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩

ਜਾਣਾ ਕਣਾ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿ ਸਕਦਾ । ਮਨ ਮੰਨੀਆਪੋਂ ਹੁਦਰੀ ਜੁਸਤਜੂ (ਚੁੰਡ) ਦੁਆਰਾ ਸਚੁ ਲਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਐਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿਚਿ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਵਡਿਭਾਗੀ ਜਨ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਸੀਠੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਿ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਮੁੱਤੇ ਲਗ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਸੇਵਨ, ਸਚੁ ਟੋਲਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੂਝ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤ 'ਸਚੁ' ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਯਾ ਉਸ ਦਾ ਅਭੇਦ ਸਰੂਪ ਨਾਮੁ ਹੈ । 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਸਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਹੈ । ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਮਈ ਸਿਫਤਿ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ (ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਿਲਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਸਭਨਾ ਸੱਚਾਂ ਸਿਰ ਸੱਚ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਨਾਮੁ ਗੁਰਮਤ੍ਰੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ (ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦੁਆਰਾ) ਸਾਲਾਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਸਲੁ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੁ ਹੀ, ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟੇਨਾ ਹੋ ਕੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮੀ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਮੀ ਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤੀਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਰਸਾਇਣ ਰੂਪ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚਿ ਗੋਝ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ । ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾਇਣੀ ਅਤੁੰਟ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਰਗੜ ਲਗਣ ਕਰਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪੋਖਿਆ ਬਸੇਖਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਚਾਨਣਾ ਤੱਤ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਉਤੇ ਸਤਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਪਰਤੱਖ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪੇਖ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੇਹੜੀ ਮੁਸੱਦਕਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਏਸ ਸਚੁ ਹਸਤੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਹੈ । ਭਰਮ ਭੁਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇਸਤ ਨਾਬੂਦੀ ਕੂੜੁ ਕੱਚ ਪਿਛੇ ਹੀ ਧਾਵੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ । ਸੱਚ ਦੀ ਸੂਝ ਏਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਸੋ ਸੱਚ, ਹਕੀਕੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੇਵਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮੁ) ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਹੀ ਹੈ । ਸਚੁ ਨਾਮੁ (ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਹਿਆ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਹੀ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮੇ ਦੀ ਸਚੀ ਪਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਏਥੋਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਆਸਤਕਤਾ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਮੇਲੁ ਮਿਲਉਨੀ ਹਕੁ ਹਕੀਕੀ ਚੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ 'ਸੱਚ' ਦੇ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਲਵਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦ ਸਦ ਵਾਰ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਈਐ। ਇਉਂ ਜੋ ਅਨਿੰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਸਚ (ਦੇ ਜੋਤਿ ਰੰਗ) ਵਿਚਿ ਹੀ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਚ (ਨਾਮ) ਵਿਚਿ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ਰਹਾਉ)। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਦਾ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਹ ਜਿਥੇ ਭੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸਭਨੀਂ ਥਾਈਂ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਡਲੁਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਲੁਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਿਜ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿ ਪ੍ਰਗਟਾਇ ਲਿਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨੁ ਭੀ ਸਚੁ ਜੋਤਿ ਰਤੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਸਚੁ ਸਿਮਰਨ-ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਭੀ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰਤੰਨੀ, ਜੋਤਿ-ਕਿਰਣ-ਭਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਖਿ ਵਖਾਣਣ-ਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਏਹ ਪਾਰਸ ਕਉਤਕੀ ਚਲਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਚ-ਰਸ-ਗੀਧਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮਈ ਸਭ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਮਾਰ ਕੇ ਮਲ ਦਲ ਛੱਡੇ ਹਨ, ਪੀਪੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਚੁ ਸਿਮਰਨੀ ਅਕਸੀਰ ਨੇ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਮਨਸਾ ਮਰ ਕੇ ਸਚੁ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਚ-ਨਾਮ-ਪ੍ਰਗਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੋੜ ਦੀ ਕਲਾ-ਮੂਲ ਬਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨੋਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਨਸਾ ਮਨੋਂ ਮਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਕੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਘਰ ਵਿਚਿ ਵਾਸਾ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ (ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ) ਨੇ ਇਹ ਪਰਗਟ ਮੁਅਜਜ਼ਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚੁ ਨੂੰ ਰਿਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁਅਜਜ਼ਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਲ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਪੜਦਾ ਉਠਣ ਦੀ ਦੇਹ ਹੀ ਸੀ, ਕੂੜ ਦੇ ਭਰਮ ਛਉੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੇ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਦਾ ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸੀ ਉਘਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੁ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਿਦਾਰੇ ਦਾ ਸਨਮੁਖੀ ਆਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਅਜਜ਼ਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ। ਐਸੇ ਏਵਡ ਮੁਅਜਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਅਜਜ਼ਾਣੀ ਹੋਇਕੈ ਸਚੁ ਲਭਤ ਲਭਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕੀ ਮੁਅਜਜ਼ਿਆਂ (ਕਰਾਮਾਤਾਂ) ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚਿ ਕਦੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਰਥਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਚੂਰ ਸਨਮੁਖ ਪੇਖਿ ਲਇਆ ਹੈ, ਓਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸੋਹੋਂ ਸੋਹੋਂ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਜਦੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਇਸ ਬਿਸਮਾਦੀ

ਅਲੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ 'ਸੱਚ' ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੜੇ, ਬਿਸਮ ਹੋਇ ਹੋਇ ਹੋਰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਲਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤਿ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਮੁਅਜਜ਼ੇ (ਹੋਛੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ) ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੇਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਸ ਪਾਸੇ ਪੈਣ ਦਾ ਝੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਪਰਮੁ ਤੱਤਵੀ ਸਚੁ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਕੱਚ ਵਿਹਾਜਣ ਦਾ ਸੁਦਾ (ਕਮਲਪੁਣਾ) ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਜ਼ ਅੰਦਰਿ ਨਹੀਂ ਮਗਜ਼ੋਲਦਾ। ਹੋਛੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਮਗਜ਼ੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਸਚੁ ਸਪੇਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਸਾਪੇਖਸ਼ੀ ਸਚੁ ਦਰਸਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਖਸ਼ੋਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਹੀ ਇਹ 'ਸਚੁ' ਪਾਈਦਾ ਹੈ।

ਜੇਹੜੇ ਇਸ ਸਚੁ ਨਾਲਿ ਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਵਿਚਿ ਭੀ ਸਚੇ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤਿ ਬਿਧੰਨੀ ਸੁਰਤਿ ਜੁੜੰਨੀ ਹੋਇ ਕੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਦੇ ਪਦ ਪੁਜ ਕੇ, ਪੁਗ ਕੇ ਭੀ ਜੋ ਸਚੁ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੁਜ ਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ। ਸੁਰਤਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਚੀ ਲੀਨਤਾ ਵਿਚਿ ਜੁੜੇ ਜੁੜਾਏ, ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਇਸ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸਚ ਗੁਣ ਗਾਂਵਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਸ਼ਬਦ-ਲੀਨਤਾ ਦੇ ਸੁਰਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ, ਇਹ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਚੁ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤਿ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁੱਧ (ਪਰਤੱਖ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੀ ਗਣਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਿ ਪੜ੍ਹਿ ਕੜ੍ਹਿਆਂ ਇਹ ਸਚੁ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਕਲੱਈਆਂ ਦੇ ਅਕਲੀ ਸੋਚਾਂ (meditations) ਵਿਚਿ ਇਹ ਸਚੁ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਖਲਜਗਣ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੇ ਫ਼ਹਿਮਾਂ ਵਿਚਿ ਇਹ ਸਚੁ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹਾ! ਕਿਆ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਬਤ ਵਾਲੀ ਗੁਰ-ਵਾਕ-ਤੁਕ ਹੈ:।

ਲੇਖਾ ਪੜੀਐ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਿਚਿ ਹੋਵੈ ॥

ਦਿਹ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਸਬਦਿ ਸੁਧਿ ਹੋਵੈ ॥੬॥ ਪੰਨਾ-੧੨੦

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩

ਬਸ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਅਲਾਪ ਦੁਆਰਾ ਅਨਦਿਨ ਇਸ ਦਿਬ-ਲਤੀਫ਼ਾ-ਸ੍ਰਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਸਾਲਾਹੀ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨੁ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਯਾ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਸਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਚ ਦੀ ਇਤਰ ਮਤ ਫਿਲਾਸਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਿ ਪੜ੍ਹਿ ਬਥੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਕੂ ਥਕ (ਹੰਭ) ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਧਿਆਂ (ਜਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਸਚ ਦੀ ਸੁਧ (ਸੁਝ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਭਲਾ ਕੂੜ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਚ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੂੜ ਦੇ ਟੋਲ ਟੋਲਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਸਚ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ

ਕੀ ? ਬਿਖ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੇ ਬਿਖ ਹੀ ਬਿਹਾਜਣੀ ਹੋਈ ਤਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਚ ਦੇ ਵਾਪਾਰੀ ਇਛਾਧਾਰੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੂਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਸੱਚ ਵਿਚਿ ਸਮਾਇਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਹਰ ਵਕਤ ਇਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਪਾਵਣਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਮੇਅਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਇਕੇ ਗੁਰਵਾਕ ਵਿਖੇ ਬਿਸਥੀਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਉਂ ਸਚ ਦੇ ਫੋਕੇ ਫਿਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਧਰਨ ਠਿਕਾਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਫੋਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਫਿਟਕ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿਖ ਭੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਰਖਣੀ ਭੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਭੀ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ, ਇਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੌਲ ਫੇਅਲਾਂ ਵਿਚਿ, ਵਿਹਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਿ ਸਚੇ (ਰਾਸਤ ਬਾਜ਼) ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨੇ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਟੋਭੇ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂੰ ਏਦੂੰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਸੱਚ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਏਸੇ ਪੱਚ-ਸੋਚੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਤਸਰੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣਿ ਬਣਿ ਆਪ ਗੁਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਡੁਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਸਿਖੀ ਦੇ ਬਿਰਦ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਉਣ।

ਅਗਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਪੂਰਬਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ।
ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕੇ ਵਿਰਲਾ ਬੁਝੈ ॥
ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸੂਝੈ ॥
ਫਿਰਿ ਉਹ ਮਰੇ ਨ ਮਰਣਾ ਹੋਵੈ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੪ ॥
ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਫਿਰਿ ਚਿਤੁ ਨ ਲਾਏ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥
ਸਚੁ ਸਲਾਹੇ ਸਭ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਚੇ ਸਚੁ ਸੁੰਹਾਵਣਿਆ ॥ ੫ ॥
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥
ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਸਚੁ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥ ੬ ॥
ਸਚੁ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
ਸਦਾ ਸਚੁ ਨੇਹਚਲੁ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥
ਸਚੇ ਲਾਗੈ ਸੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰਮਤੀ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥ ੭ ॥
ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੮॥੧੯॥

ਪੰਨਾ ੧੨੦-੨੧— ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩

ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤੀ ਸਚੁ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਬਦ (ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਨਾਮ) ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੁਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੋ ਤੋਂ ਉਚੇਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਫਿਰਿ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਂ ਸਿਰਿ ਸਚੁ, ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਫਿਰਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਖੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਹਿਲਾਦ ਖੇੜੇ ਦੀ ਲਿਵ ਮਸਤ ਲੀਨਤਾ ਵਿਚਿ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰਿ ਉਹ ਇਕ ਜੋਤਿ ਤਾਰ ਪੁੱਤੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਪੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰਿ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਅੰਦਰਿ 'ਸਚੁ' ਹੀ ਸਚੁ ਦੀ ਸੁਹਾਵੀ ਜੋਤਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੀ ਖਿੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਦੇ ਖਿੜੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਹਿ ਲਹਿ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚਿ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਅਨੰਦਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਸਨਮੁਖ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਹਿ ਲਹਾਉਂਦੇ ਵਿਗਾਸ ਵਾਲਾ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਮੁਹੀਤ ਬਾਗ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਪਾਤਾਲੀ, ਲੋਈ, ਪੁਰਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਤਿ ਸ਼ਗੁਫਤੀ ਫੈਲਾਉ ਪਸਰਾਉ ਵਿਚਿ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਭਰਪੁਰ ਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਚੁ ਪਰਤੱਖ ਅਖੀਂ ਦਿਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰ ਸਦਾ ਇਸ ਆਨੰਦ ਯੁਗਤੀ ਅਮਰ ਅਨੰਦੀ ਸਚੁ ਦੇ ਹੇਲ ਮੇਲ ਵਿਚਿ ਹੀ ਕੇਲਾਂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਹਚਲ ਸਚੁ ਸਦਾ ਅਬਿਚਲੀ ਜੋਤਿ ਵਾਲਾ ਸਚੁ, ਅਰਥਾਤ, ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਭੀ ਘਟ ਅੰਦਰਹੁ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੇ ਸਮਾਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਚ ਦਾ ਜੋਤਿ ਜਲਵਾ ਕਦੇ ਭੀ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਚ ਦੀ ਪੁੰਨਿਉਂ ਦਾ ਨੂਰ-ਭਾਨਾਨੀ ਚੰਦ ਸਦ ਨੂਰ ਅਫਸਾਨੀ ਚੜਾਉ ਵਿਚਿ ਘਟ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦ ਨੂਰ ਜ਼ਹੂਰੀਏ ਚੰਦ ਚਰਾਗ ਦੀ ਮੁਨੱਵਰੀ ਲਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਹ ਮਨ ਭੀ ਸਚ ਸੱਚੇ ਦੀ ਨਵ ਪਵਿਤਰੀ ਲਾਗ ਨਾਲਿ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ "ਗੁਰਮਤੀ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ" ਦੀ ਅਗਾਥ ਬੋਧ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਹ 'ਸਚੁ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚਿ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਕੇਵਲ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਚੁ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚਿ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ

ਨਿਰੋਲ ਸੌਚੇ ਸੌਚ ਕਮਾਵਣਹਾਰੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ-ਰੱਤੇ 'ਸਚੁ' ਵੀਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਬੇਕੀ
ਸਿਖ ਹੀ ਹਨ ।

ਸਚੀ ਸੇਵਾ ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਬਚਿਤ੍ਰਤਾ ਇਸ ਅਗਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਾਚੋ :

ਸਚਾ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥

ਸਚੈ ਨਾਇ ਦੁਖੁ ਕਬਹੀ ਨਾਹੀ ॥

ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸੇਵਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਨਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥

ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵਣਿਆ ॥

ਜੋ ਹਰਿ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਸਦਾ ਸੋਹਹਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਭਗਤੁ ਕਹਾਏ ॥

ਸੇਈ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥

ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਤੁਧੈ ਸਾਲਾਹਨਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੨॥ ਪੰਨਾ ੧੨੨

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩

‘ਸਚੁ’ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੀ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਨਾਉ ਸਾਲਾਹਨੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਚੁ ਨਾਉ ਸਾਲਾਹਿਆਂ ਕਦੇ ਭੀ ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਨੂੰ ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਧੀ ਯੁਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਦੇ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਚੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਨਿ ਵਸਾਇਕੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਭੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਜਨ ਹੀ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਸੁਹੰਦੇ ਹਨ (ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ)। ਸੋਈ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤੀ ਸੋਭੀ ਭਗਤ ਜਨ ਹੀ ਸਚੇ ਦੇ ਦਰਿ ਪਰਵਾਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਈ ਸਚੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣੀ ਕਰਾਕੇ ਬਬੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਦਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਚੁ ਸਵਲ ਭਗਤਿ ਕਮਾਈ ਹੀ ਲੇਖੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਰ ਕੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਭਗਤਿ ਰੰਗਾਵਲੇ, ਸਚ ਭਗਤਿ ਰਸਾਲੜੇ, ਸਚ ਰੰਗਿ ਰੱਤੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਸਿਧਾਂਤੁ ਨਿਰਖਾਉ ਅਗਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਭੀ ਵਾਚਣ ਯੋਗ ਹੈ :

ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲਾ ਭਏ ਪਵਿਤੁ ਸਰੀਰ ॥

ਮਨਿ ਆਨੰਦੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਭੇਟਿਆ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥

ਸਚੀ ਸੰਗਤਿ ਬੈਸਣਾ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਧੀਰ ॥ ੧ ॥
 ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਨਿਸੰਗੁ ॥
 ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਲਗੈ ਨ ਮੈਲੁ ਪਤੰਗੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਪਤਿ ਉਪਜੈ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥
 ਜਿਨੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਪਛਾਣਿਆ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥
 ਮਨਮੁਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨ ਠਉਰ ਨ ਕਤਹੂ ਥਾਉ ॥ ੨ ॥
 ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੇ ਹੀ ਵਿਚਿ ਵਾਸੁ ॥
 ਸਦਾ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥
 ਸਭੁ ਆਤਮਰਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ॥ ੩ ॥
 ਸਚੁ ਵੇਖਣੁ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥
 ਸਚੀ ਸਾਖੀ ਉਪਦੇਸੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
 ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਦੁਖੀਏ ਚਲੇ ਰੋਇ ॥ ੪ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸੇ ਕਿਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਰਿ ॥
 ਜਮਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ ਕੂਕ ਨ ਸੁਣੈ ਪੂਕਾਰ ॥
 ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਵਾਰੇ ਵਾਰ ॥ ੫ ॥
 ਏਹੁ ਜਗੁ ਜਲਤਾ ਦੇਖਿਕੈ ਭਜਿ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾ ॥
 ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਚੁ ਦਿੜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਚਿ ਸੰਜਮਿ ਰਹਣਾ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚਾ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ ਸਬਦੇ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣਾ ॥ ੬ ॥
 ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥
 ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਤਿ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥
 ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ਬਿਨੁ ਸਚੇ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ੭ ॥
 ਜੋ ਸਚੈ ਲਾਏ ਸੇ ਸਚਿ ਲਗੈ ਨਿਤ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਰੰਨਿ ॥
 ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਰਹੰਨਿ ॥
 ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੁਖੀਏ ਸਦਾ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਰਚੰਨਿ ॥੯॥੨੫॥ਪੰਨਾ ੭੦

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩

ਵਿਆਖਿਆ : ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
 “ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ”* ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ
 ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਹੈ । ‘ਗੁਰ ਭਗਤਿ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ ਹਰੀ ਦੀ
 ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਥਾਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਇਹ ਤੁਕ ਭੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ “ਗੁਰ
 ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ”† ਅਰਥਾਤ ਗੁਰ ਸਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਹੀ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ
 ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ : ਸਤਿਗੁਰ
 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀੜਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ ਭਗਤੀ ਗੁਰ ਸਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ

*ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮ: ੩—੬੬, †ਗਉੜੀ ਮ: ੧-੨੨੩

ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਭੀ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਸੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੀ । ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਅਟੱਲ ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦੁ, ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਘਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਸ ਦਾ ਜੋਤਿ ਚਸ਼ਮਾ, ਮਹਾਂ ਆਨੰਦੀ ਸੱਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਟ ਲਈਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦੁ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਨੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਘਟ ਅੰਤਰਲੀ ਭੇਟ ਸੁਪਰਸ਼ਨਾ ਬਿਸਮ ਅਨੰਦ ਦੇ ਖੇੜੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਘਟ-ਅੰਛਣਾ ਨਿਰਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦੀ ਪੁਰਖ ਘਟਿ ਸੁਪਰਸੀਵੀਆਂ (ਘਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਟਣ-ਹਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ) ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਬੈਸਣ (ਬਹਿਣ) ਕਰਿ ਪਰਮਾਰਥੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਮਨੁ ਧੀਰਦਾ ਹੈ । ਸਚ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਚ ਦੀ ਧੀਰਜਤਾ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਮੁਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਚੁ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਨਾਮੁ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਚੁ ਹੈ । ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਨ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸੰਗ (ਨਿਰਸੰਕੋਚ) ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਸ ਸੰਗਤਿ ਪ੍ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ (ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ) ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੋਈ ਸੇਵਾ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਵਸਦਾ (ਗੁਪਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ । ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਮਾਤਰ ਭੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਮੈਲ ਦਾ ਪੰਗ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਪਾਉਂਦਾ । ਇਉਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੀ ਪਤਿ ਪਤੀਜਨੀ ਪਰਤੀਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੀ ਤੱਤ ਪ੍ਰਮਾਰਥੀ ਸਚੁ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਮ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਹੂੰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਾਲੀ ਅਹੰਗਤਾ ਨੂੰ ਕਢ ਕੇ, ਅਮੋੜ ਮਤਿ ਵਾਲੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤੀ ਸਚੁ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਟਹੂੰ ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ । ਮਨਮੁਖ ਮਨਮਤੀਏ ਪੁਰਸ਼, ਆਨਮਤ ਮਾਨ-ਮਤੀਏ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ੀ ਸਚੁ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । “ਮਨਮੁਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨੀ” ਸਚੁ ਨਾ ਜਾਣਣ ਕਰਕੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੀ ਥਾਉਂ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਸਚੁ ਖੇਹੁੰ ਥਾਵਹੂੰ ਘੁਥਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਉਂ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿਥੇ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ‘ਸਚੁ’ ਲਭ ਬਿਆਇਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਚੇ (ਸੱਚ ਸਰ-ਚਸਮੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਸਰੂਪ) ਵਿਚਿ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਭੀ ਸਚੁ, ਪੈਨਣਾ

ਭੀ ਸਚੁ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਸਚੁ ਹੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਚੁ ਹੀ ਪੈਨੁਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੈਨੁਣ ਦੀ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਧਾ ਗਈ ਗੁਆਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਅਮਿਉ ਪੁਹਾਰ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਮਾਵਲੀ (ਰੋਮਾਂਚ) ਵਿਚੋਂ ਸਫੁੱਟ ਹੋ ਹੋ ਕੇ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੱਜਣੀ ਰਾਮ ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਹੋ ਜੋਤਿ-ਰਸ-ਆਸੀ ਕਿਰਨੋਜਨੀ ਰਾਮ ਕਾਰ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਕੱਟ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚਿ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਿ ਨਾ ਉਸਨ ਸੀਤ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿੰਦਾ (ਪੋਹੰਦਾ) ਹੈ, ਨਾ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਵਿਚਿ ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨੁਣਾ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਚਮੁਚ ਹਕੀਕੀ (ਦਰ ਹਕੀਕਤ) ਤੋਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸ-ਜੋਤਿ-ਰੰਗ ਵਿਚਿ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਿ “ਸਦਾ ਸਚਾ ਸਾਲਾਹਣਾ” ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਗਾਸੀ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸੀ, ਅਨੰਦ ਹੁਲਾਸੀ, ਜਾਗਰਤ ਸ਼ਾਵਧਾਨਤਾ ਹੋਸ਼ ਮਸਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਵਿਚਿ ਸੁਰਤਿ ਸਨਮੁਖਾ ਬਿਸਮ ਦਰਸਨ ਸਾਹਮਣੇ (ਸੋਹੋ) ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਲੋਟੇ ਪੋਟੇ ਹੋਇ ਕੇ ਸਚੇ ਸਾਲਾਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਚੁ ਦਰਸੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੁਣੀ ਹੀ ਅਨੂਪਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ ਅਨੂਪਮ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣੀ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਰਬੱਗਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਸਾਰੇ ਘਟ ਘਟ ਤੇ ਪਟ ਪਟ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਰਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਿਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਿ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ (ਟਿਕ ਰਹਿੰਦਾ) ਹੈ। ਇਉਂ ‘ਸਚੁ’ ਦੇ ਤੱਤ ਦਰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਹੀ ਸਚੁ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਹੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਇਸ ਪਦ ਪੁਗ ਕੇ ਨਿਰਾ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਚੁ ਵਾਹੁ ਬਿਸਮਾਦ ਬਿਸੇਖ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸਗਾਹ ਬਿਸਮ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦਾ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਗੁਰ ਗੁਰੀ ਟੇਰ ਵਿਚਿ ਬੋਤਹਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉ “ਸਚੁ ਵੇਖਣੁ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ” ਹੈ। ਸਚੁ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਣੀ ਟੇਵ ਟੇਰਨੀ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਕਰਿ ‘ਸਚੁ’ ਰੂਪੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲ ਬੋਲਣਹਾਰੇ ਦਾ ਸਚੁ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਵਿਰੋਲਣਹਾਰੇ ਦਾ ਸੁਆਸਿ ਅਭਿਆਸੀ ਸੁਆਸਿ ਗਿਰਾਸੀ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਗੁਰ ਗੁਰੁ ਚਵਨ ਚਵੋਲਣਹਾਰੇ ਦਾ ਤਨੁ ਭੀ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਮਨ ਭੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਰਸਿ ਸੰਚਿਰਤਾ ਹੋਣ ਕਰਿ ਤਨੁ ਸੱਚਾ, ਸਚੁ ਰੰਗਿ ਰਸਾਇਣ-ਰੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਿ ਮਨ ਭੀ ਸੱਚਾ, ਪਾਕੇ ਪਾਕ ਰਸਕ ਰਸਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦੇਖੇ ‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਸਚੁ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੀ ਹੋਈ ਸਾਖੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਚੁ ਵੇਖੀ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਸਚੁ ਸਾਕਸ਼ਾਤਕਾਰੀ ਹੀ, ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਏਸ ਸਚੁ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚਾ ਯਥਾਰਥ

ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਹੀ, ਬਸ ਓਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਚ-ਸਾਰ-ਗਰਾਹੀ ਸਚੜੇ ਜਨ ਹੀ ਸਚ ਨਿਰਖੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਇ ਸੁਣਾਇ ਸਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਖਾ (ਸ਼ਹਾਦਤ) ਭਰ ਭਰ ਕੇ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸੱਚੀ ਲਖਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖਾਰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਬਰਮਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇ ਦਸਾਇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਹੋਕਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ "ਸਚੁ ਲਾਧੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸਚੁ ਲਾਧੋਰੇ।" ਇਹੋ ਸੋਇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਣੀ "ਸਚੇ ਦੀ ਸਚੀ ਸੋਇ" ਹੈ। ਐਸੇ ਅਮੋਲਕ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਿ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਖ ਸੁਪਨੇ ਭੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੁਖੀਏ ਹੋਇਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਇ ਰੋਇ ਦੁਖੀਏ ਹੋਇ ਹੋਇ ਸੱਚੀ 'ਸਚੁ' ਵਥੁ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਚੁ ਵਥੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਹੀ ਲਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ ਹੀ ਲਭਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਲਭਦੀ ਹੈ, ਸਿਖ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ ਦੀਖਸਾਈ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲਭਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਚੁ' ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਦੀਖਿਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਨੀ ਕਰਿ ਨਹੀਂ ਸੇਵਿਆ "ਸੇ ਕਿਤੁ ਆਏ ਸੰਸਾਰਿ", ਓਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਏ? ਆ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਟਿਆਜੇ ਓਹਨਾਂ ਸਚੇ ਨਾਮ ਧਨ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ : "ਜਮ ਦਰਿ ਬਧੇ ਮਾਰੀਅਹਿ" ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਓਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਰਿ ਮਰਿ ਕੇ ਜੰਮਣਗੇ ਅਤੇ ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਮਰਨਗੇ। ਇਉਂ ਸਦਾ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚਿ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਖਾਣਗੇ। ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਧਿ ਜਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇਹੜੇ ਵਡਿਭਾਗੇ ਜਨ ਭਜ ਕੇ (ਦੇੜ ਕੇ) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਰਨੀ ਜਾਇ ਪਏ ਹਨ, ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ "ਸਚੁ ਦਿੜ੍ਹਾਇਆ" ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦਿੜ੍ਹਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਦ੍ਰਿੜ੍ਹੀਵ ਕੇ ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਵਾਕਾਂ ਮਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰ ਦੁਕਮ ਦਿੜ੍ਹਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸਚੜੀ ਸਚੁ ਸੰਜਮੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਹਿਥਾ, ਬੋਹਿਥ ਦਾ ਮਲਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜੋ ਤਰੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੇਵਟ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਚੜੇ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਰੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਉਪਾਉ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਖ ਚੁਰਾਸੀ ਜੋਨਾ ਵਿਚਿ ਭਉਂਦੇ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਥੇਰੇ ਕੀ? ਸਾਰੀ ਨਿਗੁਰੀ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਨਿਗੁਰਾ ਜਗਤੁ ਭੀ ਭਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ

ਮੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਦਾਂ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਬਥੇਰੇ ਪੰਡਤ ਤੇ ਰਿਖੀ-ਮੁਨੀ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿ ਥਕ ਰਹੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਚੁ' ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਐਵੇਂ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਸਚੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਭ ਅਪਣੀ ਪਤਿ ਗਵਾ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਧੁਰ ਅਰਸੋਂ ਉਤਰੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਬਦੁ ਫੁਰਮਾਣ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹੋਰੁ ਸਚੁ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ ਨੇ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਸਚੁ ਕੋਈ ਕਲਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਨ-ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇਹੜੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ (ਸਚੁ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਰ ਕੇ) 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਲਗੇ (ਜੁਟੇ) ਹਨ ਅਤੇ ਸਚੁ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਨਿਤ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚਿ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚਿ ਵਾਸਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਓਹ ਸਚੇ, ਸਚੜੇ ਮਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲਿ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਹਲ ਵਿਚਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੜੀ ਸਾਖਾ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਚੜੇ ਨਾਮਿ ਰਚੰਨੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਐਥੇ ਓਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਤਿ ਹੀ ਸੱਚੀ ਨਿਹਚਲ ਮਤਿ ਅਪਾਰ ਹੈ
ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਰਾਗਾ ਵਿਚਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥

ਸਦਾ ਹਰਿ ਸਚੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਿਹਚਲ ਮਤਿ ਅਪਾਰੁ ॥

ਰਤਨੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਜਿਹਵਾ ਸਚੀ ਮਨੁ ਸਦਾ ਸਚਾ ਸਰੀਰ ਅਕਾਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥੨॥੧॥ਪੰਨਾ ੮੩

ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੀ, ਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਰਾਗਾਂ ਵਿਚਿ ਸਿਰੋਮਣਿ ਰਾਗ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਦਾ ਗਾਵਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸਚਾ ਪਰਮਾਰਥੀ ਅਧਿਆਤਮ ਰੰਗੁ ਖੇੜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਚੁ ਨਾਮ ਨਾਲਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਧਾ ਸੇਤੀ, ਸਚੁ ਪਿਆਰ ਸੰਗੇਤੀ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਵਿਚਿ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਲੁ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਹਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਿ ਸੱਚਾ, ਹਰਿ ਸਚੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਚੁ) ਆਇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਸਚੁ ਮਨਿ ਆਇ ਵਸਣ ਕਰਿ ਹਰਿ ਸਚੁ ਵਾਸੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੀ ਮਤਿ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਨਿਹਚਲਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ (ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ) ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਿਆਂ, ਕਮਾਇਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਵਿਚਿ ਲਿਆਇਆਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਵਾਂਗੂੰ ਦਮਕ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ ਅਮੋਲਕੀ ਰਤਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਸਤਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਤੀਤ ਕਰਿ ਸਚੁ ਪਾਵਨ ਦੀ ਸਿਦਕ ਪਾਵਨੀ ਸਰਧਾ ਏਥੇ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ

ਰਸ-ਜੋਤਿ ਪਰਜੁਲਤੀ ਸਚ ਰੰਤਨੁ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕਰਿ ਜਿਹਵਾ ਭੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਹਵਾ ਕਰਾਕੇ ਇਸ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਨੂੰ ਰਸ-ਬੋਧਨੇ-ਜੋਤਿ-ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਤ ਸਚ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਿ ਮਨੁ ਭੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚੁ ਵਰਤਣੁ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੀ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਰੀਰ-ਦੇਹੁਰੀ ਭੀ ਇਸ ਜੋਤਿ-ਰਤਨੇ ਸਚੁ ਨਾਲਿ ਦਗ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਪੰਚ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰੁ ਦਿਬ ਜੋਤਕ ਮੰਦਰ ਬਣਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਮਣੀ ਦੀਆਂ ਆਭਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮੁ, ਰਗੇ ਰੇਸ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੁ ਲਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਅਕਾਰੁ ਕੰਚਨ ਵੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਚੁਵੰਨਾ, ਸਚੁ ਨਿਚੁੜੰਨਾ ਸਚੁ ਵਿਗਸੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਪਠਾਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਜੋਤਿ ਜਾਮੇ ਵਿਚਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਵ ਲਖਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦਾ ਸਦਾ ਸਚੜਾ ਵਾਪਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚੁਵਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਹਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਸਚ ਦਾ ਸਚੇ ਮਹਲੀਂ ਆਸਣ

ਗੁਰਵਾਕ :

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ ਤੀਰਥਿ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥
 ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਕਿਆ ਤਾਸੁ ॥
 ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਤੇਹਾ ਲੁਣੈ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਜਨਮੁ ਵਿਣਾਸੁ ॥ ੧ ॥

...

ਸਚੈ ਆਸਣਿ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ॥ ੪ ॥
 ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਮਹਿ ਮਹਲੁ ਸੁਬਾਇ ॥
 ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸਚੇ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
 ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੀਐ ਸਾਚੇ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ ੫ ॥

ਪੰਨਾ ੫੬-੫੭— ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧

ਜਪੁ ਤਪੁ ਆਨਮਤਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਉਪਾਉ ਕੀਤਿਆਂ 'ਸਚੁ' ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਲਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰੁ ਤੀਰਥੀਂ ਵਾਸਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਰਖੇ। ਆਨਮਤ ਸੰਜਮੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੀ ਕੋਈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਥਕ ਰਹੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਲਭੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਉਪਰਲੇ ਆਨ ਮਤ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਸਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇਸਾ ਹੀ ਤਿਸਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਲੁਣਿਆਂ ਬਿਨਾ ਜਨਮੁ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।.....ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸੇਤੀ ਸਚ ਆਸਣੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਚ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘਾਲ ਥਾਇੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਆਸਣੀ ਬੈਸ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪੁ ਜੋਤਿ ਆਤਮੀ ਆਪਾ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀ ਸਚ ਸੁਥਾਨੀ ਮਹਿਲ ਵਿਚਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ (ਨਾਮੁ) ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਹੀ ਵਡ-ਸਚੁ-ਸਰੂਪੀ ਸਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ) ਪਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਇਆਂ, ਤੈ ਭਵਣਾਂ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਚੁ ਦਰਸਾਰਾ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਚੁ ਕਮਾਈ, ਸੱਚੇ ਮਹਿਲੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਕੈ ਨਿਹਕੰਟਕ ਰਾਜੁ ਭੁੰਚਾਇ
 ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਕੈ, ਦਸਮ ਦੁਅਰੇ ਬਿਰਤੀ ਚੜ੍ਹਾਇਕੈ, ਸੱਚ ਦੀ
 ਕਮਾਈ ਸੱਚ ਦੇ ਸਚੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਸਾਇਕੈ, ਸਚੁ ਸੰਚ-ਰੱਖਣਾ-ਸਚੜਾ-ਨਿਆਉਂ ਕਰਨ ਨੂੰ
 ਸਮਰਥ ਬਣਾਇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰਿ ਜਾਪ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ।
 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰਿ ਸਿਉਂ ਬਣਿ ਆਈ ਹੈ।
 ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਨਿਹਕੰਟਕ ਰਾਜੁ ਭੁੰਚਿ ਤੂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਕਮਾਈ ॥
 ਸਚੇ ਤਖਤਿ ਬੈਠਾ ਨਿਆਉ ਕਰਿ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥
 ਸਚਾ ਉਪਦੇਸੁ ਹਰਿ ਜਾਪਣਾ ਹਰਿ ਸਿਉ ਬਣਿ ਆਈ ...੨॥

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੧੦੮੭

ਗੁਰਮਤਿ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਸਚੁ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ ॥
 ਕਿਉ ਰਹੀਐ ਚਲਣਾ ਪਰਥਾਏ ॥
 ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚੇ ਅਮਰਾਪੁਰਿ ਸੋ ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ ਹੇ ॥੭॥
 ਆਪਿ ਉਪਾਇਆ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥
 ਜਿਨਿ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨਿ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ॥
 ਸਚੇ ਉਪਰਿ ਅਵਰ ਨ ਦੀਸੇ ਸਾਚੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੮॥ ਪੰਨਾ ੧੦੨੨
 ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧

ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਸ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਵਿਚਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋ ਮਿਲ
 ਗਿਆ। ਮਰ ਕੇ ਕੀਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਣਾ ਚਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ
 ਧੁਰੋਂ ਮਰਣੁ ਲਿਖਾਇਕੈ ਇਸ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਵਿਖੇ
 ਕਿਸੇ ਬਿਧਿ ਭੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਵੱਸ਼ ਪਰਲੋਕ ਵਿਖੇ ਜਾਇ ਵਸਣਾ ਹੈ।
 ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੋ ਸਚੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਿਲ ਗਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ
 ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਜਾਈ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਚੇ ਅਮਰਾਪੁਰ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਏ
 ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਹੂੰ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸਚੇ ਜਗ-
 ਜੀਵਨ ਪੁਰਖੁ ਅਕਾਲੁ ਨੇ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ ਆਪ ਹੀ ਉਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਰਜ
 ਕੇ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਰੂਪੀ ਸਚੜੇ 'ਸਚੁ' ਤੋਂ
 ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ 'ਸਚੁ' ਸਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਇਸਿ ਬਿਧਿ ਗੁਰਮਤਿ
 ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੋਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚਿ ਕੇਵਲ ਸਚੁ ਹੀ ਪਰਧਾਨ

ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਖ ਆਪਾਰ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਤੱਤ ਲੱਖਤਾ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰੇ ॥
 ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ॥
 ਸਾਚੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਵੀਚਾਰੀ ਸਾਚੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧॥
 ਕੇਤਕਿਆ ਜੁਗ ਧੁੰਧੂਕਾਰੇ ॥
 ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ॥
 ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਚੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਚੇ ਤਖਤਿ ਵਡਾਈ ਹੇ ॥੨॥
 ਸਤਿਜੁਗਿ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ ॥
 ਸਤਿ ਸਤਿ ਵਰਤੈ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ॥
 ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਪਰਖੈ ਸਾਚੇ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਈ ਹੇ ॥੩॥
 ਸਤ ਸੰਤੋਖੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥
 ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨੇ ਸੋ ਸੂਰਾ ॥
 ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਸਾਚੁ ਨਿਵਾਸਾ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥੪॥
 ਸਤਿਜੁਗਿ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥
 ਸਚਿ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ॥
 ਮਨਿਮੁਖਿ ਸਾਚੁ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੁ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੫॥
 ਤੇਤੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇਕ ਚੂਕੀ ॥
 ਤੀਨਿ ਚਰਣ ਇਕ ਦੁਬਿਧਾ ਸੂਕੀ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸਾਚੁ ਵਖਾਣੈ ਮਨਮੁਖਿ ਪਚੈ ਅਵਾਈ ਹੇ ॥੬॥
 ਮਨਮੁਖਿ ਕਦੇ ਨ ਦਰਗਹ ਸੀਝੈ ॥
 ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਕਿਉ ਅੰਤਰੁ ਰੀਝੈ ॥
 ਬਾਧੇ ਆਵਹਿ ਬਾਧੇ ਜਾਵਹਿ ਸੋਝੀ ਬੁਝ ਨ ਕਾਈ ਹੇ ॥੭॥
 ਦਇਆ ਦੁਆਪੁਰਿ ਅਧੀ ਹੋਈ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ ॥

ਦੋਇ ਪਗ ਧਰਮੁ ਧਰੇ ਧਰਣੀਧਰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੁ ਤਿਥਾਈ ਹੈ ॥੮॥

ਪੰਨਾ ੧੦੨੩-੨੪-ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੜੇ ਖਸਮ ਨੇ ਨਿਜ ਖ਼ਾਸ ਜੋਗ ਜੁਗਤਣੀ ਸੱਚੀ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਤੜਿਆਂ ਜੁਗਿ ਧੰਪੁਕਾਰ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਭੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ ਸਚ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਭੀ ਕੇਵਲ 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਚੇ ਦਾ ਨਿਜ ਸਿੰਘਾਸਨੀ ਤਖਤੁ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦੋਂ ਭੀ ਸਚੁ ਹੀ ਪਰਧਾਨ ਸੀ। ਸਤਿਜੁਗ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਅਕਾਰ ਹੀ ਸਚ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲਿ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸਭਨਾਂ ਵਿਚਿ ਸੱਚਾ ਪਰਮ ਸਚੁ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਸੱਤਤਾ ਸਹਿਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਕੇਵਲ 'ਸਚੁ' ਹੀ ਪਰਖਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲਿ ਹੀ ਸਭ ਚਲਤ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚਿ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਾਕੇ ਜਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹਾਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਚ ਸੰਤੋਖੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ 'ਸਚੁ ਸਬਦੁ' ਮੰਨਣਹਾਰਾ (ਕਮਾਉਣਹਾਰਾ) ਜੋ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੱਚ-ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਹਾਰੇ ਸੱਚ ਸੂਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚਿ ਵਾਸਾ, ਸਚੁ ਨਿਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਜੁਗ ਵਿਖੇ ਸਚੁ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਆਖਦਾ (ਕਹਿੰਦਾ) ਹੈ, ਤੱਤ ਸਚ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਚੁ ਕਮਾਉਣਹਾਰਾ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖੁ ਸੋਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ਸਚੁ ਭੀ ਇਹੋ ਤੱਤ ਵਿਲੱਖਣੀ ਸਤਿ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਚੁ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਭੰਬਲਫੂਸੇ ਪੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਚੁ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਤੇ ਜੁਗ ਵਿਖੇ ਧਰਮ ਕਲਾ ਦਾ ਇਕ ਚਰਨ ਝੜ ਜਾਣ ਕਰਾਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਆਪ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਭੀ ਵਿਆਪ ਗਈ। ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਚ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਲੁਕਾਈ ਅੰਵਾਈਂ ਹੀ ਪਚਿ ਪਚਿ ਕੇ ਮਰਨ ਲਗ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚਿ ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਸਿਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭਦ ਸਚੇ ਬਾਝੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ 'ਸਚੁ' ਨਾਲ ਰੀਝ ਪਤੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓਹ ਦੁਬਿਧਾ ਕੂੜ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਈ ਮਾੜੁ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੁਗ ਦੁਆਪੁਰ ਅੰਦਰਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲਿ ਜਦ ਦਇਆ ਦੇ ਧੁਰਵੇ ਵਾਲਾ ਚਰਨ ਭੀ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕਲਾ ਅੱਧੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਭੀ ਨਿਰੀ ਮਧਮਤਾ ਵਿਚਿ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਤਦ ਇਸ

ਪਰਮਸੱਚ ਨੂੰ ਚੀਨਣਹਾਰਾ ਕੋਈ ਕੋਟ ਮਧੇ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੋਇ ਪੈਰ ਹੀ ਧਰਨੀ ਤੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਓਥੇ ਭੀ ਵਿਰਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ 'ਸੱਚ' ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਕੂੜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ।

ਅਗੇ 'ਸਚੁ' ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਲੱਖਣੀ ਹੋਰ ਗੁਰਵਾਕ ਲਵੋ :

ਨਿਹਚਲ ਏਕੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥

ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ਹਰਿ ਰਸਿ ਭੀਨੇ ਸਦਾ ਧਿਆਇਨਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੀਲੁ ਸੰਨਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥

ਅੰਤਰਿ ਰੰਗੁ ਸਦਾ ਸਚਿਆਰਾ ॥

ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਪਿਆਰਾ ॥

ਨਉਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਛੋਡਿਆ ਮਾਇਆ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੨॥

ਰਈਅਤਿ ਰਾਜੇ ਦੁਰਮਤਿ ਦੋਈ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਏਕੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਏਕੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਨਿ ਨਿਹਚਲੁ ਰਾਜੁ ਤਿਨਾਹਾ ਹੇ ॥੩॥

ਆਵਣੁ ਜਾਣਾ ਰਖੈ ਨ ਕੋਈ ॥

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣੁ ਤਿਸੈ ਤੇ ਹੋਈ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਰਾ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੁ ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਤਿਸੈ ਤੇ ਪਾਹਾ ਹੇ ॥੪॥

ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੁਆਰੈ ॥

ਹਉਮੈ ਕ੍ਰੋਧੁ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੈ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੀਲੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਭੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੫॥

ਹਉਮੈ ਸੋਹੁ ਉਪਜੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥

ਸਭੁ ਜਗੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਾ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਸਚਾ ਜਗਿ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥੬॥

ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥

ਪੰਚ ਸਬਦ ਮਿਲਿ ਵਾਜਾ ਵਾਇਆ ॥

ਸਦਾ ਕਾਰਜੁ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸੁਹੇਲਾ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਕਾਰਜ ਕੇਹਾ ਹੇ ॥੭॥

ਪੰਨਾ ੧੦੫੭— ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩

ਵਿਆਖਿਆ : ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਹੈ। ਸੋਈ ਇਕ

ਸਚੁ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਚੁ ਇਕ ਐਸਾ ਸਚੁ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਅਸਥਿਰ (ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ) ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੋਣ ਪਰ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦੀਖਿਆ ਮਿਲਣ ਪਰ, ਹਰਿ ਰਸਿ ਭੀਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਸ ਸਚੁ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਨ ਸੀਲਤਾ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਲ ਸੰਨਾਹੁ ਗੁਰਮਤਿ ਅਜਰੋ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਸਚੁ ਨਾਮ ਰਸੁ ਰਸਾਇਣੀ ਖਿਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਨਾਲਿ ਰਗੜ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਹੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਰਨ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਬਲ ਬਲ ਨਾਲਿ ਹੀ ਜਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰਸੁ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰਸਨ ਫਰਾਟੇ ਨੂੰ ਸੇਧ ਬੇਧ ਕੇ, ਰਸ ਅਮੀ ਗੀਧੇ ਰਸਨ ਫਰਾਟੜੀਏ ਸਰ (ਤੀਰ) ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਦੀ ਗੁਲਜ਼ਰੀ ਵਿਚਿ ਗੁਲਜ਼ਰਾਇ ਬੰਧਵਾਇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਅਜਰ ਰਸ ਨੂੰ ਓਥੇ ਹੀ ਜਰਾਇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਾਈ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਏ 'ਸਚੁ' ਦਾ "ਗੁਰਮਤਿ ਸੀਲੁ ਸੰਨਾਹਾ" ਹੈ। ਇਸ "ਗੁਰਮਤਿ ਸੀਲ ਸੰਨਾਹਾ" ਮਈ ਅਜਰ ਜਰਨ ਦਾ ਸਦਕਾ "ਅੰਦਰਿ ਰੰਗੁ ਸਦਾ ਸਚਿਆਰਾ" ਵਾਲੀ ਸਚੜੀ-ਆਤਮ ਖੇਡ ਉਗਵਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਅੰਦਰ ਅਪਾਰ ਰਸ-ਜੋਤਿ ਰੰਗੁ ਉਜਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿਚਿ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਅਸਲਾ ਗੁਪਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਚੜੀ ਜੋਤਿ ਰੰਗੀ ਲਿਸਕ ਵਿਚਿ ਲਿਸਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੱਚ-ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੁ ਸਦਾ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਲਗਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਚੁ ਵਥੁ ਨਾਮੁ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਨਉ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਸਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਥਾਇ ਹੀ, "ਛੋਡਿਆ ਮਾਇਆ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੋ" ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਐਸੇ ਨਵਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਵਥੁ ਨੂੰ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਵਸਾਵਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਕੂੜਾਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੂੜਾਵੇ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਿ ਮਾਇਆ ਕੂੜਾਵੀ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਿ ਕੂੜਾਵਾ ਲਗਦਾ (ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ) ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਤਨੀ ਭੀ ਲੁਕਾਈ (ਸਿਸ਼ਟੀ) ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਾ! ਕੀ ਪਰਜਾ! ਸਭ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਕੂੜਾਵੇ ਮਾਇਕ ਲਾਹੇ ਵਿਚਿ ਹੀ ਖੱਚਤ ਹੋ ਕੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਚੇ ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਬਣੇ ਬਿਨਾ ਇਕ ਸਚੁ ਲਾਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵਖਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਚੜੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੂੜ ਕਥ ਲਾਹੇ ਵਿਚਿ ਲੱਥ ਪੱਥ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਹੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੂਜੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਚੜੇ ਲਾਹੇ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਸ ! ਓਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਹੀ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਚ ਸੁਖ ਦਾ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਓਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । 'ਸਚੁ ਸੁਖੁ' ਵਾਲਾ ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਿ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ । ਸਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਚੇ ਮਾਲਕ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਓਹ ਮਉਰੂਸੀ ਰਾਜੇ (ਮਉਰੂਸੀ ਮਿਲਕ ਦੇ ਰਾਜੇ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਣ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚਿ ਪਾਉਣਾ ਤਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋੜ ਵਿਚਿ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦਾ । ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਸਿਰ ਮੁਖਿ (ਮੁਖੀ) ਗੁਰੂ (ਗੁਰਮੁਖਿ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਿਸੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਸੇ ਤੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਸੰਜਮੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵਣ ਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਜੁਗਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ । ਉਸ ਦਾ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਅਤੇ ਕਰੋਧ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਭੀ ਉਸਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੜੇ ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੁਖਾਂ ਸਿਰ ਸੱਚਾ ਸੁਖ, ਆਤਮ ਸੁਖ, ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਮੇਲ ਦਾ ਸੁਖ ਭੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਚੇ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੱਚੜਾ ਸੁਆਦ ਭੀ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਚ ਸੁਖ ਦੀ ਸੱਚੜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿਚਿ ਹੈ । ਸਚੁ-ਨਾਮੁ-ਵਖੁ ਤੋਂ ਉਰਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਹੀ ਗੁੰਸਿਆ ਅਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚਿ ਹੀ ਧਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗੁ, ਮੋਹ ਠਗਉਰੀ ਦਾ ਠਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਜਗ ਵਿਖੇ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਲਾਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੈ ਕੇ ਸਗੁਰੇ ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂਵੇ । ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮੁ ਕਦੇ ਭੀ ਪਰਾਪਤਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਨੇ ਪੈਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਮਰੁ ਸੰਜੋਗਤਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਗ ਨਾਲਿ ਸੋਭਾਵੰਤ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਸ਼ਬਦ-ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰਸ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲਿ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁਲ੍ਹਣੇ, ਪੰਜ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਜਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਸਚੜਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

'ਸਚੁ', ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਸਿਖਰ ਪੁਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚਿ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਥਾਹੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਏਸ ਸਚੁ ਸਿਧਾਂਤੀ ਸਿਟੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਖ਼ੁਬ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ॥
 ਜਿਨਿ ਧਰ ਚਕ੍ਰ ਧਰੇ ਵੀਚਾਰੇ ॥
 ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸਾਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ਹੇ ॥ ੧ ॥
 ਵੇਕੀ ਵੇਕੀ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ॥
 ਦੁਇ ਪੰਦੀ ਦੁਇ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ॥
 ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਿਣੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥ ੨ ॥
 ਪੜਹਿ ਮਨਮੁਖ ਪਰੁ ਬਿਧਿ ਨਹੀ ਜਾਨਾ ॥
 ਨਾਮੁ ਨ ਬੂਝਹਿ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਾ ॥
 ਲੈ ਕੈ ਵਢੀ ਦੇਨਿ ਉਗਾਹੀ ਦੁਰਮਤਿ ਕਾ ਗਲਿ ਫਾਹਾ ਹੇ ॥ ੩ ॥
 ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰੁ ਪੜਹਿ ਪੁਰਾਣਾ ॥
 ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣਾ ॥
 ਵਿਣੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਤੁ ਨ ਪਾਈਐ ਸਚੁ ਸੂਚੇ ਸਚੁ ਰਾਹਾ ਹੇ ॥ ੪ ॥
 ਸਭ ਸਾਲਾਹੇ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖੈ ॥
 ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਸਚੁ ਪਰਾਖੈ ॥
 ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਸਲਾਹਾ ਹੇ ॥ ੫ ॥
 ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਆਖੈ ਕੇਤੀ ਬਾਣੀ ॥
 ਸੁਣਿ ਕਹੀਐ ਕੋ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੀ ॥
 ਜਾ ਕਉ ਅਲਖੁ ਲਖਾਏ ਆਪੇ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬੁਧਿ ਤਾਰਾ ਹੇ ॥ ੬ ॥

 ਨੀਕੇ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ॥
 ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਲੈ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰੀ ॥
 ਸਚਾ ਵਖਰੁ ਜਿਸੁ ਧਨੁ ਪਲੈ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥ ੯ ॥ ਪੰਨਾ ੧੦੩੨
 ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧

ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧਨੀ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖੰਡਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਰਚ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਚ ਬੇ-ਪਰਵਾਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਣੀ ਨਾਨਾ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਅੰਦਰਿ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਰਖੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਲਈ ਸਚ ਤੇ ਝੂਠ, ਨੋਕੀ, ਬਦੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਦੋਇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਪੰਥੀਏ, ਦੋਇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਰਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਹੀ ਵਖੇ ਵਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ਪੰਥਾਂ ਤੇ ਚਲਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਕਿਥੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਮੁਕਤਿ ਪੰਥ

ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨਿੱਗੁਰੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਂਨਮਤ ਵਿਸਥਾਰੀਆਂ ਬੇਦ ਕਤੇਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜਿ ਪੜਿ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਹੀਂ ਲਝਦਾ ਅਤੇ ਸਚ ਪੰਥ ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਬਿਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਓਹ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਤੱਤ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਬੁਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵਿਚਿ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਭੈ ਨਿਰਸੰਕੋਚ ਹੋ ਕੇ ਕੂੜ ਕਮਾਵੰਦੇ ਹਨ। ਕੂੜ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਵੱਢੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਢੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੂੜ ਕਸਬ ਕੀਤਿਆਂ ਅਗੇ ਚਲ ਕੇ ਦੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਮ ਫਾਹਾ ਗਲ ਵਿਚਿ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਹਾਰੇ ਭੀ ਐਵੇਂ ਵਾਦ ਹੀ ਵਖਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਓਹ ਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। 'ਸਚੁ' ਤੱਤ ਦਾ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀ ਤੱਤੁ (ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਤੱਤੁ) ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ। ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਤੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੱਤੁ ਸਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਤੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਚੁ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ, ਸੁਚਮ ਸੁੱਚਾ ਸਚੁ ਤਿਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਚੁ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚਿ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਚ ਵਾਸਤਵੀ ਸਚੁ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਸਚ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰ। ਆਪੋਂ ਹੁਦਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੋਈ ਸਚੁ ਪਰਖਣ ਪਰਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾਨਾ ਅਕਲੱਈਆ ਬਣਿ ਬਣਿ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋਂ ਪਰਖਿਆ ਸਚੁ ਸਚੁ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਚ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਚੁ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ, ਰੱਬੀ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕੇਤੀਆਂ ਆਖਣ ਬਖਾਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕਰਿ ਸਚ ਦੀ ਸਚਤਾ ਦਾ ਅੰਤੁ (ਬਹੁ ਪਤਾ) ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਅਲਖ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆਪਿ ਲਖਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਚ ਦੇ, ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਚ ਨਾਮ ਵਥ ਦੇ ਸਚੇ ਸੋਹਣੇ ਨੀਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਹਨ, ਓਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਚ ਵਖਰ ਭਰੀ ਭਕੁੰਨੀ ਹਟ ਤੋਂ ਨਿਰਖ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸਚਤਾ ਸਉਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਇਸ ਖੁਸ਼-ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲਿ ਸੱਚਾ ਵਖਰੁ ਤੇ ਸਚੁ ਧਨ ਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਾਹ ਭਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਸਦਾ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਿ ਹੀ ਮਸਤੁਲ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਚ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਮਲ ਨਸ਼ਾ ਸਚ ਜੋਤਿ ਦੀਦਾਰੇ ਦੀ ਸਾਪੇਖਸ਼ਤਾ ਖਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਰੰਗ ਭਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਉਮਾਹਾਂ ਵਿਚਿ 'ਸਚੁ' ਇਥ ਜੋਤੀਆਂ ਦਾ

ਸਨਮੁਖ ਦਿਦਾਰਾ ਅਤੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਅਕਥਨੀਯ ਇਸ਼ਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਣਾਵਣ ਜਤਨਾਵਣ ਲਈ ਅਖਰੀ ਅੰਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੰਦ ਹੈ। ਸਚ ਰੰਗ ਮਾਣਿ ਅਹਿਲਾਦ ਬਸ ਬਿਸਮਾਦ ਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਏਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੀ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਸੂਚਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਬਿਸਮਾਦੀ ਅਹਿਲਾਦ ਦੀ ਅਗੰਮਤਾ ਨੂੰ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਵਿਸਥਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਚੈ ਸਚਾ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਆ ॥
 ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਤਿਥੈ ਮੋਹੁ ਨ ਮਾਇਆ ॥
 ਸਦ ਹੀ ਸਾਚੁ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਹੇ ॥ ੧ ॥
 ਸਚਾ ਸਉਦਾ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰਾ ॥
 ਨ ਤਿਥੈ ਭਰਮੁ ਨ ਦੂਜਾ ਪਸਾਰਾ ॥
 ਸਚਾ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਕਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਬੁਝੈ ਕੋ ਵੀਚਾਰੀ ਹੇ ॥ ੨ ॥
 ਸਚੈ ਲਾਏ ਸੇ ਜਨ ਲਾਗੇ ॥
 ਅੰਤਰਿ ਸਬਦੁ ਮਸਤਕਿ ਵਡਭਾਗੇ ॥
 ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਹੇ ॥ ੩ ॥
 ਸਚੈ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥
 ਏਕੋ ਵੇਖਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥
 ਗੁਰਮਤਿ ਉਚੈ ਉਚੀ ਪਉੜੀ ਗਿਆਨਿ ਰਤਨਿ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਹੇ ॥ ੪ ॥
 ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ॥
 ਸਚੁ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥
 ਸਚੇ ਕੀ ਸਭ ਸਚੀ ਕਰਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੇ ॥ ੫ ॥
 ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਭੁ ਆਪੇ ਕੀਨਾ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨਹੀ ਚੀਨਾ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਹੇ ॥ ੬ ॥
 ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ॥
 ਰਉਮੈ ਕ੍ਰਿਸਨਾ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਈ ॥
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਦ ਹੀ ਅੰਤਰੁ ਸੀਤਲੁ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਰੀ ਹੇ ॥ ੭ ॥
 ਸਚਿ ਲਗੇ ਤਿਨ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਭਾਵੈ ॥
 ਸਚੈ ਸਬਦੇ ਸਚਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥
 ਐਥੇ ਸਾਚੇ ਸੇ ਦਰਿ ਸਾਚੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਸਵਾਰੀ ਹੇ ॥ ੮ ॥
 ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਜੋ ਦੂਜੈ ਲਾਇਆ ॥
 ਪਾਇਆ ਮੋਹੁ ਦੁਖ ਸਬਾਇਆ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੁਖ ਸੁਖੁ ਜਾਪੈ ਨਾਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ਹੇ ॥ ੯ ॥
 ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਜਿਨਾ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥
 ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨੀ ਕਮਾਇਆ ॥
 ਸਚੇ ਸੇਵਹਿ ਸਚੁ ਧਿਆਵਹਿ ਸਚ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਹੇ ॥ ੧੦ ॥
 ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੀਠੀ ਲਾਗੀ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਸੁਖ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ॥
 ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਤਿਆਂ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਪਿਆਰੀ ਹੇ ॥ ੧੧ ॥

 ਜਾ ਤੁ ਦੇਹਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥
 ਸਾਚੈ ਸਬਦੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਏ ॥
 ਅੰਦਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਾਚਾ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹੇ ॥ ੧੫ ॥

ਮਾਰੂ ਮਰਲਾ ਬ

ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ, ਨਿਰਾ ਸਚੁ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਚੁ ਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਘਟ ਵਿਖੇ ਸਚੁ ਪਰਗਾਸ ਹੋਣ ਕਰਿ ਸਚੇ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲੀਂ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਚੁ-ਨਿਵਾਸੀ ਤਖ਼ਤੁ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਚੇ ਦੇ ਰਚਨ ਰਚਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਚੜਾ ਰਾਉ ਰਸਾਲੁ, ਸਚੜਾ ਆਤਮ ਭੋਗ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਭੋਗੀ ਬਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਖੀਵੜੇ ਕਰਿ ਡਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ-ਖੀਵ-ਮਸਤੀ ਕੇਲ ਕਲੋਲ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਲ ਪਦ ਕੇਲੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚੁ ਆਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨ ਤਿਥੈ ਭਰਮੁ ਨਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਚੁ ਧਨੁ ਖਣਿਆਂ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਸੱਚ-ਰਮਜ-ਗੁਝੰਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰੀ, ਸਚੁ ਸ਼ਬਦ ਕਲਾਧਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਬੁਝਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਗੋਝ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਹੀ ਬੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਜਨ ਸਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸਚੁ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਾਰ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਰਸ-ਜੋਤਿ ਪਰਜਲਤੀਆ ਹੋ ਕੇ ਸਚੁ ਸ਼ਬਦੁ ਪਰਗਾਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿਖੇ ਅੰਤ ਵਡਭਾਗੀਆ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਚੇ ਰਸ-ਰੰਗ ਵਿਚਿ ਰਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦਤ ਹੋ ਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਇ ਗਾਇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਹੋਰ ਭੀ ਰੰਗੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਧਿ-ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਗਰ ਹੋਇ ਹੋਇ, ਅਤ ਬਿਸਮ ਬੀਚਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਬਿਸਮ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਹਨਾਂ ਬਿਸਮ ਰਸ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਸਚੇ ਸੱਚਾ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਹੀ ਇਕ ਨਦਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਸ

ਬਿਨ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ । ਇਹ ਅੱਤ ਉੱਚੇ ਉੱਚਾ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ।
 ਅੱਤ ਉੱਚੀ ਹੁ ਉੱਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਦ ਪਉੜੀ ਏਹੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ
 ਦਾ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਚੰਡੀ ਪਰਗਾਸ ਉਜਿਆਰਾ ਹੋਇ ਆਵੰਦਾ ਹੈ । ਹਉਮੈ ਦਾ, ਏਥੇ
 ਪੁਜ ਕੇ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਭ ਮਾਇਆ ਮੋਹ, ਸਬਦ ਪ੍ਰਚੰਡ
 ਦੇ ਸਚੁ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਗੇ ਜਲ ਬਲ ਕੇ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਸਾ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪੀ,
 ਜੋਤਿ ਪਰਚੰਡੀ ਸਚੁ ਤਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਿ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਾਕੇ ਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਜੋਤਿ ਪਰਚੰਡੀ
 ਕਉਤਕ ਨਿਜ-ਪਰਵਾਣੇ-ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਸੱਚ-ਤੇਜ-
 ਪ੍ਰਚੰਡੀਏ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਜਗੰਨੇ ਸਚੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿਖ ਦੀ ਸਭੋਂ ਕਰਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ । ਤਿਸ
 ਦੀ ਹਉਮੈ ਤਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਖੇਡ ਸਚੇ ਕਉਤਕ-
 ਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਚਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਚੋਜ ਚੋਜੀਸ਼ਰੀ ਕਉਤਕ ਖੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
 ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਹੀ ਚੀਨਿਆ ਹੈ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਚ-ਚੀਨਣ-ਹਾਰਿਆਂ, ਲਧੋਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
 ਕਠਤਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ
 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਐਸਾ ਚੁਣਿ ਕਵਿਆ ਲਧੋਵਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਸਚੁ ਕਮਾਉਂਦਾ
 ਹੈ । ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਸੈ ਸਚੁ ਕਮਾਵੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੀ ਹੀ ਸਚੁ ਕਮਾਈ
 ਸੱਚੀ ਕਰਣੀ, ਸਾਰ ਕਰਣੀ ਤੇ ਸਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ । ਐਸੀ ਸਚੁ ਸਾਰ ਕਰਣੀ ਕਮਾਈ ਹੀ
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ
 ਤਿਸ਼ਨਾ, ਕਮਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਸਾਰ ਕਰਣੀ ਹੈ । ਐਸੀ
 ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇਆਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣਹਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦਰੁ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੱਚੀ
 ਸੀਤਲਤਾ ਅੰਦਰਿ ਵਰਤਦੀ ਹੈ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਵਾਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਐਸੇ
 ਸਚਿ ਲਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਰੰਗਿ ਰਵਿਅੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਫੁ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸੱਚ ਸਬਦ
 ਦੁਆਰਾ ਇਉਂ ਸੱਚ-ਰੰਗ-ਰੰਗੀਜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੁਹਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਉਂ
 ਜਿਹੜੇ ਐਥੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਸਚ-ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਤੇ ਸਚ-ਤਰਾਜੀ ਤੁਲ ਕੇ ਸਚੇ
 ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਓਹ ਅਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਖੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਭੀ ਸਚੇ ਸਾਬਤ ਰਹਿਣਗੇ ।
 ਏਹ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਸੰਵਾਰੇ ਸਚੇ ਹਨ । ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਸੁਦਾ ਸਚੁ-ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ
 ਵਿਚਿ ਪਾਸ-ਸੁਦਾ ਸਚੁ-ਨੀਯਾਨੀਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੱਤ ਸਚੁ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਸਚ
 (ਕੂੜ ਕਚੀਏ ਸੱਚ) ਵਿਚਿ ਪ੍ਰਾਰਥਯ ਨੇ ਪਰੇਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ
 ਮੋਹ ਦਾ ਦੁਖ ਸਥਾਇਆ ਹੀ ਸਥਾਇਆ, ਵਧੋ ਵਧ ਚਿੰਮੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ
 ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਮਤਿ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ
 ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੁਖ ਹੈ ਤੇ ਕੋਹੜਾ ਵਾਸਤਵੀ ਸੁਖ ਹੈ । ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੁਖ ਰੂਪ ਸੁਖ ਨੂੰ
 ਸੱਚਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਤਾਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋਏ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਕਰੀ
 ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਾਸਤਵ ਵਿਚਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਦੁਖੁ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ

ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਬਲੀ ਲਿਖਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਉਗਵਿ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹਨੀ ਸਚੜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚਿ ਸਦਾ ਰਤੇਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਚੁ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਸੇਵਾ, ਕਰਨਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਮੀਠੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਅਨਦਿਨ ਸਚੇ ਆਤਮ ਸੁਖ-ਲੀਣੀ ਸਹਜ ਸੁਖਾਧੀ ਵਿਚਿ ਹੀ ਮਤਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤਿਆਂ ਸਚੇ ਸਚੁ ਚਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਸੱਚ ਚਵਨ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਚਵਨ ਚਵੰਨੜੀ ਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੁਜ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁਖੁ ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਹਿ, ਹੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤਿਸੈ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਚੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਚ-ਸਾਰ-ਸੁਖੀਏ ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਚੁ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਮਾਈ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਛੁ ਥਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਲਿਵ ਸੁਭਰੀਨਤਾ ਅੱਤ ਡਾਵੀ ਸੁਖ ਸੁਆਦਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭੀ ਸੱਚਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੀ ਸੱਚਾ, ਸਚੇ ਸੱਚ ਰੱਤਾ, ਸੱਚ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਚੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ

ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸੋ ਸਚੁ ਸੇਵਿਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ॥
 ਸਬਦੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥
 ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈ ਆਪੇ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ਹੈ ॥ ੧ ॥
 ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਚੁ ਵਰਤਾਏ ॥
 ਇਕਿ ਜਨ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥
 ਸਾਰੇ ਸੇਵਹਿ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਹਿ ਨਾਮੇ ਸਚਿ ਸਮਾਹਾ ਹੇ ॥ ੨ ॥
 ਧੁਰਿ ਭਗਤਾ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥
 ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਆਪੇ ਲਾਏ ॥
 ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਇਸੁ ਜਨਮੇ ਕਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ॥ ੩ ॥.....
 ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ॥
 ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਸਾਚਾ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਨਾਮੇ ਲਾਹਾ ਹੇ ॥ ੭ ॥
 ਆਪੇ ਸਚਾ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਵੈ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥
 ਜਿਨ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਹਿ ਤਿਨ ਸਿਰਿ ਚੁਕਾ ਕਾਹਾ ਹੇ ॥ ੮ ॥

 ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥
 ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਵਾ ॥
 ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਸਚੁ ਦੇਵਹੁ ਸਚਿ ਸਮਾਹਾ ਹੈ ॥ ੧੬ ॥
 ਪੰਨਾ ੧੦੫੩-੫੪~ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩

ਸੇਵਨ ਯੋਗ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਲਾਹਨ ਯੋਗ ਇਕੋ ਸਚੁ ਹੈ। ਸੋ ਸਚੁ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ

ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਚੁ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਬਦ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵ ਸੁਰਤੀਸਰਾ ਸਚੁ ਗੁਰਮਤਿ ਬਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਿਆ ਸਾਲਾਹਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਸਚੁ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਮਿਤ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ—ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀ। ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋ-ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਚੁ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੈਭੰ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਆਪ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਚੁ ਵਰਤਾਵਣਹਾਰਾ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਇਕੈ ਸਚ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਪਿ ਲਾਏ ਹਨ। ਓਹ ਜਨ ਬਸ 'ਸਾਚੇ ਸੇਵਹਿ' ਸਚ ਹੀ ਸੇਵਦੇ ਹਨ (ਸਚ ਦੀ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਂ ਵਦੇ ਹਨ) ਸਚੁ ਹੀ ਕਮਾਵੰਦੇ ਹਨ (ਸਚੁ ਸਬਦ ਦੀ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਅਥਾਹ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚ ਵਿਚਿ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਅਲੱਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਖਤਾਈ ਪਰਤੱਖਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚਿ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰੂੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਚੁ ਸੱਚਾ ਓੜਕ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੁਰਿ ਦਰਿ ਪੁਜੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਪੁਰਿ ਪੁਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਭੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਖਾਏ ਸਚੁ, ਸਚੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਵੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਲਾਹਾ ਖਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਦੇ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਓਹੀ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਦੀਖਸ਼ਾਈ ਭਗਤੀ ਵਿਚਿ ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਲਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉਤੇ ਤੱਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਣਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਖੇ ਸਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਚਤਾ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਹਰੁ ਹੈ, ਤਿਸ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਹਰੁ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਇਕ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸੱਚਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਹਾ ਓਹ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਸਚੁ ਨਾਮੁ-ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆਪਿ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਚੇ ਨਾਮੁ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ, 'ਨਾਈ' ਹੋਣ ਕਰਿ (ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ ਵਾਲਾ ਨਾਮੀ ਹੋਣ ਕਰਿ) ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਨਿਜ ਅਸਲਿਓਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਚ-ਅਸਲ ਅੰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਸਚੜੀ ਤੋਂ ਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਓਹੀ ਐਸੇ ਸਰਬੋਤਮੀ ਅਸਲ ਅੰਸੋਤਮੀ* 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਮਨ ਵਿਚਿ ਵਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਰ-ਪਦ ਅਮਰੀਵੜੇ, ਸਚੁ ਮਨਿ ਵਸੀਵੜੇ, ਗੁਰਪੁਰੀ ਖੋਲੀਵੜੇ ਜਨ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਿ ਸੰਹੋਏ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਮ ਦੀ ਕਾਣ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁਕ ਗਈ ਹੈ।

..... ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ-ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਾਚ-ਵਿਲੱਖਣੀ ਏਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ! ਸਾਨੂੰ ਏਹੋ ਸਚੁ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਸੱਚ ਵਿਚਿ ਸਮਾਵਣਾ ਦੇਵਹੁ। ਹੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਸਚੜੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀ ਜਾਵੀਏ ! ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੀਏ ਹੋਣ ਕਰਿ ਤੇਰੇ ਦਰਿ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਏਹ ਹੈ ਸਚ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਰਸਾਣੀ ਮੰਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੱਚ ਮੰਜ਼ਲੀਂ ਰਹਾਣੀ ਸਚੁ-ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਾਣੀ, ਮੁਅਜਜ਼ ਮੁਅਜਜ਼ਾਣੀ ਸੱਚੀ ਪੁਕਾਰ।

* ਅੰਸੋਤਮੀ—ਅੰਸ-ਉਤਮੀ

ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਵਿਖੇ, ਵੇਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਸਿਧਾਂਤਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ
ਮੁਅਜਜ਼ੇ :

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਆਪਾਰੁ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਦਾ ॥ ੧ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁਆ ਉਲਟਿ ਪਰਾਵੈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਾਣੀ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵੈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਦਾ ॥ ੨ ॥
ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਖੀ ॥
ਸਚੈ ਸਬਦੇ ਸਚੁ ਸੁਭਾਖੀ ॥
ਸਦਾ ਸਚਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਸਚੈ ਸਚਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥ ੩ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਤਿ ਸਰਿ ਨਾਵੈ ॥
ਮੈਲੁ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥
ਸਚੈ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਦ ਹੀ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਇਦਾ ॥ ੪ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਬੈਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਨੈਣੀ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਕਰਣੀ ॥
ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਕਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਅਵਰਾ ਸਚੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥ ੫ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੈ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦ ਸੇਵਹਿ ਸਚੈ ਸਚਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਇਦਾ ॥ ੬ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥
ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਭਰਮੁ ਗਵਾਏ ॥
ਗੁਰ ਕੀ ਪਉੜੀ ਉਤਮ ਉਚੀ ਦਰਿ ਸਚੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ ॥ ੭ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਮਾਇਦਾ ॥ ੮ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਮਨੁ ਖੋਜਿ ਸੁਣਾਏ ॥
ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਜੋ ਸਚੈ ਮਨਿ ਭਾਇਦਾ ॥ ੯ ॥
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਾਏ ॥
ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥

ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਭਾਣੈ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ੧੦ ॥

... ..

ਆਪੇ ਕਰੈ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ॥

ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸਚੁ ਸੁਣਿ ਲੇਖੈ ਪਾਇਦਾ ॥ ੧੫ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੇ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲੁ ਸੈਲੁ ਨ ਲਾਵੈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਦਾ ॥੧੬॥ ਪੰਨਾ ੧੦੫੮-੫੯

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩

ਸੱਚ ਦੀ ਸਚੀ ਨਿਰਖ ਪੜਚੋਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਚੀ ਖੋਜ ਟੁਲਾਰੀ ਟੋਲ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਦਾ ਬਾਲਾ ਬੋਲ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰਿ ਨਿਰਖ ਕੇ ਨਿਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਲੇ ਸੱਚ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਭਰਮਣੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਿਟਦੀਆਂ ਤਿਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ ਸਚੁ ਕਰਨੀ ਕਰਿ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸੱਚਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਬਣਿ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਜਗਿਆਸੀ ਜਨ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਚ ਦੀ ਮਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ; 'ਸੱਚ' ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁਚ ਅਖੀਂ ਪੇਖ ਪਰਖ ਕੇ, ਰੀਆਲਾਈਜ਼ (realize) ਕਰ ਕੇ ਸੱਚ ਰੰਗੀਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ! ਵਾਹ!! ਅਜੇਹੇ ਸੱਚ ਰੰਗਿ ਰੰਗੀਜਿਆ ਸਚਿ ਰੰਗਿ ਰੰਗਲਾ ਮਨੁਆ ਹੀ ਸਚੁ ਦੀ ਸੱਚ ਪਤੀਜਣੀ ਸਰਧਾ ਵਿਚਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਂਗੋ ਪਾਂਗ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ, 'ਸਚੁ' ਦੇ ਜਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਲਖਾਈ ਇਸ ਬਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਘੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਸਦਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਪੜਦਿਆਂ ਵਿਚਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 'ਸਚੁ' ਜਦੋਂ ਘੁੰਗਟ ਚੁਕ ਕੇ ਨਮੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਚੜੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਸਚ ਬਿਸ਼ਗੁਫ਼ਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਝਲਕਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਾਲ ਝੱਲਣੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਵਰੋਸਾਏ ਗੁਰੂ ਅਜਰ ਜਰਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਖੋਂ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਸ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਵਿਖੇ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਣੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀਂ ਅਖੀਂ ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰਿ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਈ ਅਖੀਂ ਪੇਖੀ ਪਰਖੀ ਸੁਦਰਸ ਦਰਸਨਾਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਹੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਦਰਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਪਨਾਏ ਨਦਰੀਵੀਆਂ ਉਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਏਥੇ ਵੀਚਾਰੋ ਇਸ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਗਤੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚਿ, ਹਰ ਇਕ ਤੁਕ ਵਿਚੋਂ ਸਚ ਦਾ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ :

ਯਥਾ—ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਗੁਰਮੁਖਿ) ਸੱਚਾ ਹੀ ਸਾਡਾ (ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥੀਆਂ ਦਾ) ਸਚੜਾ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਸਚੜੀ ਕਾਰ ਜੋ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ

੯੯

ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁਆ ਇਸ ਅਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੇ ਅਦਿਸ਼ਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨ ਅਹਿਨਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਰੂਪ ਸਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਦ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਵਿਚਿ ਰਤੜੇ ਬੈਰਾਗੀਅਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੁ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚਿ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਸੁਭਾਖਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਾਵਾਕ ਰਸਾਇਣ ਰਸਾਂ ਵਿਚਿ ਭਾਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਾਇਣੀ ਰਸੁ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਫੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਓਚਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲਿ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਆਸੀ ਖੰਡਾ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਗੁਰਬਾਣੀ "ਸਚੇ ਸਬਦੇ ਸਚੁ ਸੁਭਾਖੀ" ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਇਕੈ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਪ੍ਰਗਰੀ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਸੁਭਾਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਚੇ ਸਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿ ਹੀ ਸੁਭਾਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਚੇ ਸਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਅਕੱਥ ਮਹਿਮਾ ਕਥਦੀ ਹੋਈ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਭਾਖਦੀ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸਚੁ ਰੂਪ ਸੱਚ ਭਾਖਿਆ ਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਬਦੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਅਭਿਆਸੁ, ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਾਪੁ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਚੁ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੱਤ ਸਚੁ, ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਇਲਿਗਿਜਰੀ ਸਚੁ, ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਅੰਸਿਜਰੀ ਸਚੁ ਏਹੋ ਹੈ ! ਏਹੋ ਹੈ !! ਏਹੋ ਹੈ !!! ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚਿ ਰੱਤਾ, ਸਚਿ ਰੰਗਨੁਆ ਮਨੁਆ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਮਨੁਆ ਹੀ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਚ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਚੁ ਸਮਾਇਕੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨੁ ਅਥਾਹ ਸਤਿਸਰ (ਸਚ ਦੇ ਸਰੋਵਰ) ਵਿਚਿ ਨ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਅਮਿਉ ਮੱਜਨੀ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਥਾਹ ਅਮਿਉ ਮਜਨੀ, ਸਚ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚਿ ਸਦ ਸਦ ਸਮਾਇ ਰਹਿਣ ਕਰਿ ਹੀ ਸੱਚੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਥੇ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਭੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਲ ਲਗਣ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੰਚਕ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਚੁ ਅਮਿਉ ਮੱਜਨੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚਿ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ "ਸਚੇ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਸਦ ਹੀ", ਸਦਾ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਅਲਾਉਂਦਾ, ਅਰਥਾਤ, ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਪ ਜਪਾਈ ਰੂਪੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚੀ ਭਗਤੀ, ਸਚ ਭਗਤਿ-ਕਮਾਈ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਇਸ ਸੰਅਰਾਜ ਤੇ ਪੁਜ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ (ਇਸ ਪਦ ਪਹੁੰਚ ਕੇ) ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸ ਬੈਣੀ ਵਿਖੇ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੁ ਹੀ ਸੰਚਰਿਆ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੈਣੀ (ਨੈਣਾ ਅੰਦਰਿ) ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੁ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਸ-ਭਿੰਨੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭੀ, ਰਸਨ ਬੋਲ ਬੈਣਾ ਤੋਂ ਭੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਸ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੀ ਚੋ ਚੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਹੀ ਸਚੁ (ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ) ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਚੁ

ਹੀ ਸਚੁ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਓਹੀ, ਬਸੁ ਓਹੀ ਅਜੇਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਰ ਦਸੀ ਆਤਮਬਿਵਸਥਾ ਹੈ) ਸਚੁ, ਤਤ ਸਚੁ, ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਰਥੀ ਸਚੁ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਬੋਲ ਬੋਲਨੀ ਸਚੁ ਬੋਲਦੇ (ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ) ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬੋਲਦੇ (ਕਹਿੰਦੇ) ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਏਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਦਰਸ਼ੀ ਸਚੁ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਬੋਲੱਚ ਸਚੁ ਨਿਜ ਮੁਖੋਂ ਨਿਜ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਗਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਵੰਦੇ ਹਨ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਚੁ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਟੇਰਨੀ ਟੇਵ ਟੇਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਨਾਮੁ) ਹੀ ਸੱਚੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਬਾਣੀ, ਆਦਿ ਬਾਣੀ, ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਹੈ । ਏਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਹੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ-ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਚੇ ਸਚੁ ਬਖਾਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਵਖਾਣਿ ਵਖਾਣਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ-ਜਾਪ ਅਲਾਪਿ ਅਲਾਪਿ “ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦ ਸੇਵਹਿ ਸਚੇ ਸਚਾ” ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਦਾ ਸਚੇ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸਦਾ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦ ਦਾ ਅਲਾਪ ਜਾਪ, ਅਭਿਆਸ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਬੈਖਰੀ, ਮਧਮ, ਪਰਾ, ਪਸੰਤੀ ਧੁਨੀ ਅੰਦਰ ਓਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਮੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਭਰਮ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੇ । ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸਾਈ ਪਉੜੀ ਅਤਿ ਵਿਲੱਖਣੀ ਉਤਮਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿ ਵਿਲੱਖਣੀ ਉਚਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਸ ਪਉੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਚੇ ਦਰਿ ਪੁਜ ਕੇ ਭੀ, ਸਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਪੁਜ ਕੇ ਭੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖ ਸਚੁ ਮੱਖ ਦੁਆਰੀਏ, ਸਚੁ ਮੱਖ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੀ ਸਚੁ ਸੰਜਮ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਏਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਓਹ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚਿ ਰਾਤਾ (ਰਤਿਆ) ਹੋਇਆ ਆਪਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਨਿਜ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਅਪਣੱਤ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਬੋਤਮ ਸਚ, ਸਿਰੋਮਣ ਸਚ, ਅਰਥਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਖੋਜ ਬਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੋਜੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਚੁ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੁ ਲਭਤ ਲਭ ਕੇ ਓਹੀ ਬਰਮਲਾ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚਿ ਹਕ ਬਜਾਨਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਚੁ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਸਚੁ ਲਾਧੋ ਰੇ’। ਇਉਂ ਸਚੁ ਲਭਤ ਲਭੀ, ਇਕੈ ਓਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਚੁ ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਦਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਵ ਸਮਾਧੀ ਵਿਖੇ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚਿ ਸਦਾ ਰਜਾ ਪ੍ਰਾਇਣ ਰਹਿਣਾ ਭੀ, ਇਸੇ ਲਿਵ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪਰਮ ਉੱਚ ਆਤਮ

ਅਵੱਸਥਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬਣਦਾ (ਫਬਦਾ) ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਚੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਡਭਾਗਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ-ਭਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੁਪਤ ਨਿਕਟੀ ਵਾਸ ਵਿਚਿ ਵਸਿਆ ਰੰਗ ਰਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨਹਾਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਥਾਇੰ ਪਾਵਨਹਾਰ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਚ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਿ ਜਾਂਚ ਕੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣਹਾਰ ਹੈ। ਜੱਲ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੁ ਹੀ ਸਚੇ ਸਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਸਚੁ ਕਮਾਉਣਾ, ਸਚੁ ਅਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਸਾ ਸਚੁ ਰੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੂੜ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਵੀਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁਰਤਿ ਲਿਵਤਾਰ ਹੀ ਸੱਚੜੀ ਸਚੁ ਵੀਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵਤਾਰ ਵਿਚਿ ਜੁੜ ਕੇ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਲਿਵਤਾਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਸਚ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਸਦਾ ਸਮਾਉਣਹਾਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਲੱਖਣੀ ਸਚੁ' ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸਚੇ ਕਰਿ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਧਿ ਨਿਸਚੇ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਸਚੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਦਿਨ ਸਚ-ਰਤਾ ਹੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸੱਚ ਸਬਦ ਦੀ ਸਚੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ (true light) ਵਿਚਿ 'ਸੱਚ' ਤੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਗੁਣਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਚ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰਿ ਅਤੇ ਸਭ ਥਾਈਂ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰਿ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰਿ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਜੀਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ (ਸੁਆਸਾਂ) ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿਣ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਭੀ ਦੀਹੰਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਸਾਚੁ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਏ ॥
 ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥
 ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਲਿਖਦਾ ਸਾਹਾ ਹੈ ॥੭॥

ਪੰਨਾ ੧੦੫੫—ਮਾਰੂ ਸੌਲਹੇ ਮਹਲਾ ੩

ਇਹ ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਲੇਖ, ਸੁਆਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ

ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਲੇਵਣਹਾਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਆਸ ਕਿਸ ਦੇ ਬਿਰਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਲੀ ਘਾਲ ਇਕ ਤਿਲੁ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਸੱਚ ਲਿਵਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਨਿਖਾਰਨੀ ਨਿਖਾਰਦਾ ਤੇ ਨਿਖਰਵੀਂ ਨਿਤਾਰਨੀ ਨਿਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਵਹੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਤਰੀਐ ॥
 ਅਕਲੁ ਗਾਇ ਜਮ ਤੇ ਕਿਆ ਡਰੀਐ ॥
 ਜਤ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੁਤੀਆ ਗਾਇਆ ॥ ੩ ॥
 ਸਚੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਰਣਾ ॥
 ਸਚੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਜਿਤੈ ਲਗਿ ਤਰਣਾ ॥
 ਅਕਥੁ ਕਥੈ ਦੇਖੈ ਅਪਰੰਪਰੁ ਫੁਨਿ ਗਰਭਿ ਨ ਜੋਨੀ ਜਾਇਆ ॥ ੪ ॥
 ਸਚ ਬਿਨੁ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥
 ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥
 ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥ ੫ ॥
 ਸਚ ਬਿਨੁ ਭਵਜਲੁ ਜਾਇ ਨ ਤਰਿਆ ॥
 ਇਹੁ ਸਮੁੰਦੁ ਅਥਾਹੁ ਮਹਾ ਬਿਖੁ ਭਰਿਆ ॥
 ਰਹੈ ਅਤੀਤੁ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਉਪਰਿ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ੬ ॥...

ਪੰਨਾ ੧੦੪੦-੪੧ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੧

ਭਾਵ, ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹਰਿ-ਲਿਵ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਚੀ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਗਿਆਂ ਹੀ ਭਵਜਲੋਂ ਪਾਰ-ਉਤਰਨਾ ਸੱਚਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗਾਵਿਆਂ ਸਾਲਾਹਿਆਂ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆਂ 'ਜਤੁ ਜਤੁ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ' ਦੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਬ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲਤੀਫ਼ੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਸਰਬਤ੍ਰ ਰਵਿਆ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਜਸ, ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਫੁਟ ਫੁਟ ਕੇ ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦਿਓਂ ਨਿਕਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਇ ਗਾਇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਦਰਸ ਮਸਤੀ ਵਿਚਿ ਹੀ ਮਹਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਸ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੁਤੀਏ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਚੇ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੂੜਾਵੇ ਜਸ ਹਨ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਵਿਖੇ 'ਸੱਚੁ' ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਸਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਆਂ ਲਭਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੁ

ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਰੂਪੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਿਆਂ ਸਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ, ਗੁਰ ਸਬਦ ਰੂਪੀ ਸਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਰੀਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਸਚੁ ਕੋਈ ਪਾਰ-ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਸਚੁ ਦੁਆਰਾ (ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਦੁਆਰਾ) ਅਕੱਠ ਨੂੰ ਕਥੀਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਖ ਨੂੰ ਲਖੀਦਾ ਹੈ, ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਾਗੋ ਪਾਂਗ ਪੇਖਿ ਲਈਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਸਚ ਨੂੰ ਕਮਾਵਣਹਾਰਾ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਰਭ ਵਿਚਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚਿ ਭਉਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਬਿਹਾਝੇ ਬਿਨਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਸੱਚੁ, ਹੋਰ ਇਖਲਾਕੀ ਗੁਣ, ਸਤੁ, ਸੰਤੋਖੁ ਆਦਕ ਭੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਚੁ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਮਿਲੇ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਤਾਂਤੇ ਅਫਰੂ ਦਫਰੂ ਸੱਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣ (ਚੁਰਾਸੀ ਦਾ ਗੇੜ) ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ । ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰੁ ਹੈ । ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੀ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀ ਪਾਰਸ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲਿ ਹੀ ਪਰੀ-ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਚ ਬਿਨਾ ਭਉਜਲ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ ਭਵਜਲੀ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਮਹਾਂ ਬਿਖਮ ਰੂਪੀ ਕੂੜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਹਾਂ ਬਿਖ ਭਰੇ ਕੂੜ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਭੈਜਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਾਇਣੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆਂ ਹੀ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ । ਕੂੜ ਦੀ ਬਿਖੁ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਾਇਣੀ ਸਚੁ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਹ ਇਸ ਕੂੜ ਬਿਖ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੂੜ ਬਿਖੁ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾਹੀਂ ਭਵਜਲ ਦਾ ਭੈ ਵਿਆਪ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਭੈ ਨਿਰੰ-ਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚਿ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਅਗਲੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਥੋੜੇ ਵਿਚਿ ਦਿਖਾਇ ਮੁਕਾਈ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਜੁ ਕਿਨੈ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥

ਸਚਾ ਸੇਵਿ ਸਬਦਿ ਸਚ ਰਾਤੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦੇ ਖੋਈ ਹੇ ॥ ੧੫ ॥

ਆਪੇ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਬੀਚਾਰੀ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਵਹਿ ਪਕੀ ਸਾਰੀ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵਹਿ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਤਿ ਹੋਈ ਹੇ ॥ ੧੬ ॥ ਪੰਨਾ ੧੦੪੫

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੩

ਭਾਵ :—ਸਹਜ ਪਦੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਮਾ ਕੇ, ਸਚ ਵਿਚਿ ਸਮਾ ਕੇ ਹੀ ਤੱਦ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ

ਸਹਜ ਪਦੁ ਨੂੰ ਬੁਝਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਵਿਚਿ ਰੱਤ ਕੇ ਹੀ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਚੁ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਫਲ ਪਰਦਾਤਾ, ਸਚ ਗੁਣ ਦਾਤਾ, ਗਿਆਨ ਪੁੰਜ, ਗਿਆਨ ਨਿਧਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚਿ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਗਤੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਪਤਿ ਪਰਤਿਸ਼ਟਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰਿ ਸਭ ਘਟ ਰਾਵਣਹਾਰੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਕਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ 'ਸਚੁ' ਬਚਿੱਕ੍ਰਤਾ ਕੈਸੇ ਚਿਤਰੀ ਗਈ ਹੈ :

ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥
 ਸਭੁ ਜਗੁ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕੈ ਚੀਰੈ ॥
 ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਆਪੇ ਸੂਖ ਨਿਵਾਸੀ ਹੇ ॥ ੧ ॥
 ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਈ ॥
 ਆਪੇ ਆਇ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਹੇ ॥ ੨ ॥
 ਕਿਸੁ ਸੇਵੀ ਤੈ ਕਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੀ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹੀ ॥
 ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਦਾ ਮਤਿ ਉਤਮ ਅੰਤਰਿ ਕਮਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਹੇ ॥ ੩ ॥

 ਸਚਾ ਚਉਕਾ ਸੁਰਤਿ ਕੀ ਕਾਰਾ ॥
 ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਸਚੁ ਆਧਾਰਾ ॥
 ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੈ ਪਾਵਨੁ ਜਿਤੁ ਘਟਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਵਾਸੀ ਹੇ ॥ ੫ ॥
 ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜੋ ਸਾਚੈ ਲਾਗੇ ॥
 ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਅਨਾਦਿਨੁ ਜਾਗੇ ॥
 ਸਾਚਾ ਸੂਖੁ ਸਦਾ ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਸੀ ਹੇ ॥ ੬ ॥
 ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚੇਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜਾ ॥
 ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥
 ਪੂਰੈ ਗੁਰਿ ਸਭੁ ਸਚੁ ਦਿਖਾਇਆ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਸੀ ਹੇ ॥੭॥ ਪੰਨਾ ੧੦੪੮
 ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੩

ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਚ-ਸੰਜੋਗੀ ਐਸੇ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹਨ, ਜੋ 'ਸਚੁ' ਗਹਿਰੀ ਡੂੰਘੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਦਿਬ ਅਕਸੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਚ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਸਰਬ ਸੱਤਤਾ' ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਚੁ ਦੇ ਤਾਣ ਤਾਬੀਰੇ ਹੁਕਮ ਚੀਰੇ ਅੰਦਰਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕਲਾਵਾਨ ਅਕਲ ਕਲਾ ਧਾਰੀ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਸਲਾਹਨ ਸਿਮਰਨਹਾਰੇ ਤੇ ਪੂਜਨਹਾਰੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ। ਇਹ ਸਚੁ ਸੱਚਾ ਪੂਜਯ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ

ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀਂ ਗੁਪਤ ਪਰਗਟ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤੀ ਸਭ ਘਟਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਹਾਰ ਸਚੜਾ ਖਸਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੜੇ ਆਤਮ ਭੋਗ ਦਾ ਸਚੜਾ ਸੁਖ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇ ਭੋਗਾਇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਚੜੇ ਸੁਖ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਵਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਚੁ ਨਾਉਂ ਭੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਸਰੂਪੀ ਸਚੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚਿ ਵਸਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਤੁਠ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋਤਿ ਪਰਜੁਲਤੀ ਜੋਤੀਸਰ ਸਚੁ (ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ), ਨਿਜ ਜੋਤਿ ਜਗਤਰੀ ਜਲਵੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਜਲਵਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤੀਸ ਜੋਤਿ ਜਲਵਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਜੋਤੀਸ ਸੱਚਾ ਇਉਂ ਪਰਗਟ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਆਪੇ ਹੀ ਆਇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੀ ਜਮ ਦੀ ਫਾਸੀ ਕਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁੰਜ ਸਚੁ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ! ਬਸ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਹੀ ਸਚੁ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਹੀ ਸੇਵਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨਕੂਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸੇਵਨ ਸਾਲਾਹਨ ਭਾਵ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਮਈ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹਨੀ ਸੇਵਾ (ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ) ਦੇ ਪਾਰਸ ਪਰਭਾਵੀ ਪਰਤਾਪ ਕਰਿ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਸਾਲਾਹਨਹਾਰੇ ਦੀ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਸਦਾ ਲਈ ਉੱਜਲ ਅਤੇ ਉਤਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਟ ਅੰਤਰਲਾ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਖਿੜ ਕੇ ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। …………… ਜਿਸ ਘਟ ਵਿਖੇ ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸੀਏ 'ਨਾਮੁ' ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਅੱਤਿ ਪਵਿਤ੍ਰ ਪਾਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਨਾਮੁ ਅਮੀ ਰਸ ਨਾਲਿ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਘਟ ਵਿਖੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚਤਾ ਦਾ ਚਉੱਕਾ ਦਿਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਚਉੱਕੇ ਚਉਗਿਰਦੇ ਸਚ ਸੁਰਤੀਸੁਰੀ ਕਾਰਾਂ ਕਢੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਪ੍ਰਸਾਦੁ ਤਿਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਛਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਅਹਾਰ ਨਾਲਿ ਹਰ ਵਖਤ ਰੱਜੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਚੁ ਆਧਾਰੀ ਵਾਪਾਰ ਨੂੰ ਜੇਹੜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਹੜੇ ਅਨਦਿਨ ਜਾਂਗਰਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜਸ ਗਾਵਨ, ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹਨ ਵਿਚਿ ਹੀ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਲਨਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਸਦ ਸਦ ਵਾਰ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ ਤਿਨ ਵਿਟਹੁੰ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰਿ ਸੱਚਾ ਆਤਮਾ ਆਨੰਦੀ ਸੁਖੁ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਸੱਚੀ, ਹਰਿ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨਾਲਿ ਰਸੀ ਰਸਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਪੂਜਾ ਜੇਵਡ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਸਚੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਿਹੁਣ ਦੂਜੀ (ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੀ) ਕੂੜਾਵੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚਿ ਪਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਨਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਝੇ ਗਪਤ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਚਿ ਹੀ ਵਾਸੁ ਵਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

੯

ਸਚੁ ਤੇ ਨਾਮੁ ਦੋਈ ਅਭੇਦ ਹਨ

ਸਚੁ ਅਤੇ ਨਾਮੁ ਦੋਈ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਹਨ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਨਾਮ ਵਿਚਿ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਚ ਵਿਚਿ ਨਿਵਾਸ । ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਚ ਦਾ ਹੀ ਵਿਗਾਸ ਹੈ । ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਲਖਤਾ ਵਿਚਿ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਭੀ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ । ਸਚੁ ਅਤੇ ਨਾਮੁ ਨਾਮੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਮਈ ਅਗਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੋਰ ਲਓ :

ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਸਰੀਰਾ ॥

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਵਸੈ ਸਚੁ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥

ਸਚੇ ਸਚੁ ਵੇਖੈ ਸਭ ਥਾਈ ਸਚੁ ਸੁਣਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਦਾ ॥੭॥

ਮਾਰੂ ਮ: ੩—੧੦੬੫

‘ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ’ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਪਾਰਸ ਰਸਾਇਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਾ ਵਰਤਾਇਣੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ, ਸੁਆਸ ਅਭਿਆਸੀ ਘਟ-ਅੰਤਰੀ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਵਿਆ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਂਇਆਂ ਪਵਿਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਮਈ ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਚੇ ਜੋਤਿ ਪਰਕਾਸ਼ੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਪਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼-ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਰਵਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਨਿਜ ਤੱਤ-ਆਤਮੀ ਜੋਤਿ-ਜਗਨਾਸਮੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ਸਚੁ ਲਖਤਾ । ਸਚੜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚਿ Realization of Truth, ਇਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ ।

ਅਗਲਾ ਗੁਰਵਾਕੁ ਆਨੰਦੀ ਸਰੂਪ ਸਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ :

ੴ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਕਰੈ ਅਨੰਦੁ ਅਨੰਦੀ ਮੇਰਾ ॥

ਘਟਿ ਘਟਿ ਪੂਰਨੁ ਸਿਰ ਸਿਰਹਿ ਨਿਬੇਰਾ ॥
 ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਕੈ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੇ ॥ ੧ ॥
 ਹਰਖਵੈਤ ਆਨੰਤ ਦਇਆਲਾ ॥
 ਪ੍ਰਗਟਿ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ ॥
 ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਪੂਜਾ ਹੇ ॥ ੨ ॥
 ਆਪੇ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰਾ ॥
 ਆਪੇ ਹੀ ਸਚੁ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ ॥
 ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪੇ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਭੀਜਾ ਹੇ ॥ ੩ ॥
 ਸਾਚਾ ਤਖਤੁ ਸਚੀ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ॥
 ਸਚੁ ਖਜੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹੀ ॥
 ਆਪੇ ਸਚੁ ਧਾਰਿਓ ਸਭੁ ਸਾਚਾ ਸਚੇ ਸਚਿ ਵਰਤੀਜਾ ਹੇ ॥ ੪ ॥
 ਸਚੁ ਤਪਾਵਸੁ ਸਚੇ ਕੇਰਾ ॥
 ਸਾਚਾ ਥਾਨੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ॥
 ਸਚੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸੁਖੁ ਕੀਜਾ ਹੇ ॥ ੫ ॥

ਪੰਨਾ ੧੦੭੩-੭੪— ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫

ਸਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ-ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਮੁਹੱਕਕਾਂ (ਖੋਜੀਆਂ) ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਲੱਖਤਾ, ਸਿਖਰਲੇ ਆਤਮ ਅਹਿਲਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਮਾਦ ਮੁਜੱਸਮਤਾ-ਲਖਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਸਚੁ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਿਸਮਤਾ ਵਿਚਿ, ਨਿਰਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਪੁਰਖ, ਪੂਰਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਨਿਜ ਆਨੰਦੀ ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚਿ ਸਿਥਿਤ ਹੈ। ਸਹਜ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚਿ ਆਨੰਦਿ ਸਿਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਘਟ ਘਟ ਆਨੰਦਿ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਪਰਵਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚਾ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਸ ਆਨੰਦ-ਵਿਗਸਤਾ ਦਾ ਭੀ ਕੁਝ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ-ਵਿਗਸਤਾ ਵਿਚਿ ਹੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੇ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਤਿ ਸਿਰਜੇ) ਜੀਅ ਜੰਤ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਰਿਜਕ ਸੰਬਾਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਕੋ ਹੱਕ ਨਿਆਉਂ ਨਿਬੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਚੀ ਸਾਹਿਬੀ ਦਾ ਸਰਸ਼ਾਰ ਸੋਮਾ, ਸਚੁ ਸੁਲਤਾਨ, ਮਹਿਮਾ-ਮਗਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਬੇਕਿਰਾਅ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਚੜੇ ਜਲਵ ਜਲਾਲ ਕਮਾਲ, ਜੋਬਨੀ ਜਮਾਲ ਦੀਆਂ ਡਲ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੀ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਬੱਸ, ਇਕੋ ਇਕ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਅਲਾਂਬਾ ਹੈ। ਸਚੁ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਖੇ ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਲ੍ਹਕਾਂ ਢਲ੍ਹਕਣ ਡਲ੍ਹਕਾਉਣ-ਹਾਰਾ, ਅਤੀ ਉੱਚ ਅੱਜ-ਮੇਅਰਾਜੀ ਆਨੰਦਤਾਈਆਂ ਬਰਸ ਬਰਸਾਉਣ-ਹਾਰਾ, ਬੇਅੰਤ ਬਿਸਮਾਦ ਅਹਿਲਾਦੀ ਸੁਖ-ਸੰਤਾਈਆਂ ਵਿਗਸਣ ਵਿਗਸਾਉਣ-ਹਾਰਾ ਨਦਰ ਆਨੰਦੀਆਂ “ਹਰਖਵੰਤ ਆਨੰਤ ਦਇਆਲਾ” ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹੂਰ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਜੋਤਿ ਜਮਾਲੀ ਉਜਾਲਾ ਹੀ ਉਜਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਤਿ ਜਮਾਲ ਕਮਾਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਫੈਜ਼-ਚਸ਼ਮੇ ਚੌਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਨੂਪ ਰੂਪੀ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਵੇਖਿ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਮਾਲ-ਕਮਾਲੀ, ਜੋਤਿ ਜਲਾਲੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਦੀ ਰਚਤ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰਤਾ

ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਚਿਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਭੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਚ ਸੁੰਦਰੱਜ ਦਾ ਇਕ ਅਕਸ ਮਾਤ੍ਰ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਆਹਾ! ਉਸ ਸੱਚਾਂ ਸਿਰ ਸੱਚ, ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰੱਜ ਬਚਿਤੱਰਤਾ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤਾਂ ਅਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਓਹ ਵਡ-ਭਾਗੀ ਜਨ, ਜੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ਵਿਗਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਾਂ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਦ ਪੁਜ ਛੇ ਸੱਚ ਸੁੰਦਰੱਜ ਅੱਤ ਅੱਕਥਨੀਯ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮ ਸਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਨਿਜ ਜਲਵਾ ਦੇਖਾਇਕੇ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਰੀਸਾਲੂ ਅਤਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਸੂਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਆਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੂਪ ਹੋਇਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤਰਗਤਿ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਪੂਜਯ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਣਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਜਾਇਕ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ ਰੂਪ ਹੋਕੇ, ਜੋਤਿ ਵਿਗੱਸ ਰੂਪ ਹੋਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਜਲਵਾ-ਅਫਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿ-ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਨੂਰ ਸਾਰੇ ਬਰਅਫਰੋਜ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਸਰੂਪ ਲਖਤਾ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਆਨੰਦੀ ਬਹਾਰ ਏਥੇ ਹੀ ਬਝਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਪਾਰ ਦਿੱਖ ਜੋਤਿ ਹੁਸਨ ਅਫ਼ਗ਼ਨੀਅ ਉਜਿਆਰਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਪੇਖਣਹਾਰੇ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬਿਸਮਾਦੀ ਸੁਆਦ ਅਹਿਲਾਦ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। “ਕਰੇ ਅਨੰਦੁ ਅਨੰਦੀ ਮੇਰਾ” ਦੇ ਹੁਸਨ-ਸਰੂਪ-ਪੇਖਣੀਆਂ ਆਤਮ-ਲਹਿਰਾਂ ਓਥੇ ਹੀ ਬਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ ਬਿਸਮਾਦ ਹੁਸਨ ਹੁਸੰਨੀ ਆਨੰਦ ਬਿਸਮੰਨੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਿਚਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਰਬਤਰ ਪਸਰਿਆ ਪੇਖ ਕੇ ਪਰਤੱਖ ਸਚੁ ਲੱਖਤਾ (Truth-realization) ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਚੁ ਹੁਸਨ ਹੁਸੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੀ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਦਾ। ਕਥਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਹ ਸਚੁ ਪਰਗਟੇਨੀ ਬਿਵਸਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਸਚ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਸਮਰਥੁ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪ ਇਹ ਪਰਮ ਸੱਚ-ਅਨੰਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਪੇਖਾਉਂਦਾ ਲਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲਿ ਓਹ ਕੇਵਲ ਅਨੰਦੀ ਪੁਰਖ ਦਿਨ ਰਾਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦੀ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਪਰੀਤ-ਆਨੰਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਤਸ਼ ਸਿਫ਼ਤ ਅਬਾਦਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਪੂਜਾ ਅਬਾਦਤੀ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ, ਸੁਪਰਸੰਨ ਹੋਇ ਹੋਇ ਆਪਣੇ ਸਿਫ਼ਤ ਸਾਲਾਦੀ-ਭਗਤਾਂ ਉਤੇ ਭਿਜਦਾ ਸਿਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਲੱਖਣੀ ਸਚੁ ਦਾ ਅਰਸ਼-ਮਾਅਬੂਦ ਤਖਤ ਭੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਚਲ ਆਸਣ ਸੰਘਾਸਣ ਜਮਾਇਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਸਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦੁ ਮੰਦੁ ਮੁਸ਼ਕ੍ਰਾਉਂਦਾ ਅਨੰਦ ਬਿਸਮਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਅਰਸ਼-ਮੇਅਰਾਜੀ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਚ ਰੂਪੀ ਸਚੇ ਪਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਬਿਚਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਦੇ ਸਚੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਏਥੇ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਏਥੇ ਅਚੱਲ ਆਸਣੀ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਚ ਨਾਮ

ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਥੇ ਤਿਥੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੁਆਰੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੁਆਰੇ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਉਹ ਸਚੁ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਭੀ ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪੇ ਸਭ ਸਚ ਹੀ ਸਚ ਧਾਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੱਚਤਾ ਵਿਚਿ ਓਤਿ ਪੋਤਿ ਸਮਾਇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲਾ ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਸਚ ਦਾ, ਸਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਪਾਵਸ ਕੇਰਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚਿਆ ! ਤੇਰਾ ਥਾਨੁ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਭੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਹੇ ਸਚੇ ਕਾਦਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖਾ ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਟ ਅਵਤਰੀ, ਗੁਰ-ਦੁਆਰੇ ਅਵਤਰੀ ਤੇਰੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਭੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਚ-ਸੁਖ-ਅਨੰਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਾਏ, ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸਚੇ ਨੂੰ ਭਾਏ ਹਨ। ਸਚੜਾ ਸੁਖ-ਸੋਮਾ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਚ (ਨਾਮ) ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਹਾ ! ਸਚ-ਲੁਤਫ਼-ਲਤੀਫ਼ੀ ਕੈਸੀ ਅਧਿਭੁਤ ਦਿੱਖ ਆਨੰਦਤਾ ਹੈ।

‘ਸਚੁ’ਕੀ ਹੈ ? ਗੁਰਸਿਖ ਸਚੁ ਸੌਹਾਗਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਦਾ ਸਚਾ, ਰੰਗਿ ਰੰਗਾਵਲਾ ਕੰਤੁ ਹੈ। ਕੈਸੇ ? ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੁਰਵਾਕ ਉਚਾਰੇ ਜੈਸੇ, ਯਥਾ :

ਸਾਚਉ ਰੰਗਿ ਰੰਗਾਵਲੋ ਸਖੀ ਹਮਾਰੋ ਕੰਤੁ ॥

ਸਚਿ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਥੀਐ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗਿ ਰਵੰਤੁ ॥ ੪ ॥

ਸਭੇ ਰੁਤੀ ਚੰਗੀਆ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ॥

ਸਾਧਨ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੁਖਿ ਸੁਤੀ ਨਿਸਿ ਡੇਹੁ ॥੫॥ ਪੰਨਾ ੧੦੧੫

ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧

ਸਚ-ਰੱਤੀਆਂ, ਸਚ-ਸੁਹਾਗਵੰਤੀਆਂ, ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ, ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ, ਅਸਲ ਜੋਤਿ ਰੰਗੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਓਥੇ ‘ਸਚੁ’ ‘ਸਾਚਉ ਰੰਗਿ ਰੰਗਾਵਲੋ ਕੰਤੁ’ ਹੀ ਨਦਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਸੱਚ ਰੰਗਿ ਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਚ-ਆਤਮ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਚ-ਰੰਗ-ਢੋਲੜਾ ਕੰਤੁ, ਤਿਸੁ ਆਤਮ ਸੋਹਾਗ ਰੰਗ ਰਤੰਨੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਖੇ ‘ਸਚੁ’ ਸੋਹਾਗ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰਾਵਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵਿ ਰਾਵਿ ਵਿਗਸਿ ਵਿਗਸਾਵੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗਿ ਰਾਵਨੀ, ਆਤਮ-ਭੋਗ ਰਸ ਭੋਗਾਵਨੀ, ਰੀਸਾਲਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸੋ ਰੰਗਿ ਰਵੰਤਾ ਸਹੁ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮ-ਭੋਗ ਰਚਾਉਂਦਾ ਰੰਗਿ ਰਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਚ ਦੀ ਸਚ-ਰੰਗ-ਰੀਸਾਲੜੀ ਸੋਹਾਗ-ਬਿਵਸਥਾਇਣੀ, ਸੇਜ ਸੁਖ-ਦਾਇਣੀ, ਆਤਮ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਣੀ, ਸੱਚ ਸੰਜੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਸਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਸਕ ਰਸਾਇਣੀ, ਆਤਮ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਣੀ ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇਜ ਰਾਵਾਲੂ ਰਸਕ ਰੀਸਾਲੂ ਛਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਵੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ। ਨਾ ਰਸ ਆਤਮਭੋਗ-ਸੇਜ-ਰਾਵਣੀ ਤੋਂ ਛੁਟਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਗਾਲੂਆ ਛੁਟਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹੀ ਸਚ-ਰਸ-ਆਨੰਦਨੀ ਰੀਤ ਹੈ ਆਤਮ ਰੰਗ ਅਨੰਦੀ ਸਹੁ ਸਚੜੇ ਦੀ।

ਅਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ਸਚ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੇ ਸ਼ਹੁ ਆਨੰਦੀ ਦੀ ਆਨੰਦ ਗਾਥਾ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਗੁਣ ਗੁਣਹਿ ਸਮਾਣੇ ਮਸਤਕਿ ਨਾਮ ਨੀਸਾਣੇ ॥
 ਸਚੁ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇਆ ਚੂਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣੇ ॥
 ਸਚੁ ਸਾਚਿ ਪਛਾਤਾ ਸਾਚੇ ਰਾਤਾ ਸਾਚੁ ਮਿਲੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥
 ਸਾਚੇ ਉਪਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵੈ ॥
 ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਬੰਧਨ ਖੋਲਿ ਨਿਰਾਰੇ ॥
 ਨਾਨਕ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਣੀ ਜਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ੩ ॥
 ਸਚ ਘਰੁ ਖੋਜਿ ਲਹੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਥਾਨੇ ॥
 ਮਨਮੁਖਿ ਨਹ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੇ ॥
 ਦੇਵੈ ਸਚੁ ਦਾਨੋ ਸੋ ਪਰਵਾਨੋ ਸਦ ਦਾਤਾ ਵਡ ਦਾਣਾ ॥
 ਅਮਰੁ ਅਜੋਨੀ ਅਸਥਿਰੁ ਜਾਪੈ ਸਾਚਾ ਮਹਲੁ ਚਿਰਾਣਾ ॥
 ਦੋਤਿ ਉਚਾਪਤਿ ਲੇਖੁ ਨ ਲਿਖੀਐ ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮੁਰਾਰੀ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ ॥੪॥੫॥ਪੰਨਾ ੧੧੧੨
 ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧

ਨਾਮ ਮਸਤਕਿ ਨੀਸਾਣੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਗਾਇ ਗੁਣਾਂ-ਪੁੰਜ ਗੁਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਇ ਗਏ ਹਨ। ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਸਚ (ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਇ ਗਇਆ। ਨਾਲੇ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਣਹਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸੁਘੜ ਜਨੁ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਅਤੇ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚ ਵਿਚਿ ਸਮਾਇ ਗਇਆ। ਇਉਂ ਸਚਿ ਸਮਾਇਕੈ ਉਸ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਭ ਚੁਕ ਗਇਆ। ਸਾਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚਿ ਸਮਾਇਕੈ (ਰਤੇ ਜਾਇਕੈ) ਸਚੇ ਨਾਮ ਰਾਸੀ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਤੱਤ ਸਚੁ ਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਸਚੁ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਚ ਦੇ ਸਿਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਲੁਕਾਈ ਧਾਵੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਸਚੁ ਸੁਰਾਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਸਚ ਮੁਚ ਇਹੁ ਸਚੁ ਉਸ ਵਡਭਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਬ-ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਚੇ ਸਚੁ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਏਦੂੰ ਉਪਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਸਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਤੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਚ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਜ ਕੇ, ਏਦੂੰ ਉਪਰ ਫੇਰ ਬਿਸਮਾਦ ਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਏਦੂੰ ਪਰੰਦ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ, ਸਚ ਬਿਸਮਾਦੀਏ ਪੁਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਚ (ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦੇ ਬਿਸਮ ਰੰਗਾਂ

ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਚ-ਬਿਸਮਾਦੀਆ ਰੰਗਲਾ ਜਨੁ ਬਿਸਮ ਹੋਇ ਹੋਇ ਸਚ ਬਿਸਮਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣਿ ਮਾਣਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਨਮੋਹਨੇ ਘਟਿ ਸੋਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰ ਸਨਮੁਖ ਸਾਂਗੇ ਪਾਂਗ ਪੇਖਿ ਇਉਂ ਪੁਕਾਰ ਉਠਦਾ ਹੈ, “ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥” ਇਉਂ ਪੁਕਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਓਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਕਣ ਸੰਕੋਚਣ, ਜਕਿ ਸੰਕੋਚਿ ਉਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਚ ਬੋਲ, ਨਿਰਾਲਮੀ ਕਪਾਟ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਚ ਬੋਲ ਵਿਲੱਖਣੀ, ਨਿਰਾਲਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਫੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਬੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ, ਸਚ-ਪ੍ਰੀਤ-ਜੋਤੀਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋਤੀਸ਼ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰਮਤਿ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸਚ ਦਾ ਸਚੜਾ ਖੋਜ ਗੁਰੂ-ਘਰ-ਅਸਥਾਨੀਆ, ਗੁਰ ਦਰਸਾਈ ਮੰਜਲ ਮੰਜਲਾਨੀਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ-ਮੰਜਲੀ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਏਸ ਮੰਜਲ ਤਾਈਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਔਜ ਸੋਜੀ ਸਚੁ ਮੰਜਲ ਮੁਰਾਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਤ ਉਚੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਆਦਰਸ਼ ਔਜੀ ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਚ ਦੇ ਇਸ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣ ਜਨ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਅਤਿ ਵਡੇ ਦਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਣਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚੁ ਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਸੋਈ ਪਰਵਾਨ ਜਨ ਇਸ ਸਚੁ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨ ਜਨ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜਲ ਅਬਦੀ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ, ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਸਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਥਿਰ ਮਹਿਲ ਪਰਗਟ ਪਾਹਾਰੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਗੇ ਪਾਂਗ ਸਨਮੁਖ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ! ਏਥੇ ਸਚ-ਲਖਣਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਲੁਤੁਡ! ਜਿਥੇ ‘ਪ੍ਰਗਟੀ ਜੋਤਿ ਮੁਰਾਰੀ’, ਓਥੇ ਦੋਤਿ ਉਚਾਪਤ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਦੇ। ਸਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲਖਤਾ ਵਾਲੀ ਖੋਲ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਚ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਾਰੀ ਜੋਤਿ ਹੀ ਜਲਵਾਗਰ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੁਹੂੰ ਤਿਹੂੰ ਚਹੂੰ ਨਾਨਾ ਖਿਆਲ ਖਿਆਲੇ ਗਿੱਟੀਆਂ ਗਿਣਿ ਗਿਣਿ ਅਨਮਾਨੇ, ਭਾਂਤੇ ਭਾਂਤਿ ਫਿਲਸਫੀ ਫਿਲਸਫਾਨੇ ਫਰਜੀ ਸੱਚਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਟੀਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਕੋ ਸਚੜੇ ਨੂੰ ਲਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਚ-ਵਾਸਲੀ (ਵਸਲੀਆ) ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬਸ, ਸਚ ਵਿਚਿ ਹੀ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ ਦੇ ਅਥਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸੱਚ ਬਿਸਮ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਇ ਲਾਇ ਭਵਜਲ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਗਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਤਾਂ ਪੁਰੇ ਪੁਰ ਨਿਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।
 ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਸਚੁ ਸੋਹਿਲਾ ਜਿਥੈ ਸਚੇ ਕਾ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੈ ਰਾਮ ॥
 ਹਉਮੈ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਕਾਟੇ ਸਾਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰਿਧਾਰੈ ਰਾਮ ॥
 ਸਚੁ ਰਖਿਆ ਉਰਿਧਾਰੇ ਦੁਤਰੁ ਤਾਰੇ ਫਿਰਿ ਭਵਜਲੁ ਤਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥
 ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੋਈ ॥
 ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸਚੁ ਵੇਖੈ ਸਭੁ ਸੋਈ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਸਚੁ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਈ ॥ ੧ ॥
 ਸਾਚੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਾਚੁ ਬੁਝਾਇਆ ਪਤਿ ਰਾਖੈ ਸਚੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥
 ਸਚਾ ਭੋਜਨੁ ਭਾਉ ਸਚਾ ਹੈ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥
 ਸਾਚੈ ਨਾਮਿ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ਮਰੈ ਨ ਕੋਈ ਗਰਭਿ ਨ ਜੂਨੀ ਵਾਸਾ ॥
 ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ਸਚਿ ਸਮਾਈ ਸਚਿ ਨਾਇ ਪਰਗਾਸਾ ॥
 ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸਚੇ ਹੋਏ ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਨਾ ਵੀਛੁੜਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਨਿ ॥ ੨ ॥
 ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ॥
 ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਵਿਚਿ ਸਾਚਾ ਪੁਰਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਰਾਮ ॥
 ਸਭੁ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਚੇ ਬੋਲੈ ਜੋ ਸਚੁ ਕਰੈ ਸੁ ਹੋਈ ॥
 ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਠਾ ਸਚੁ ਪਸਰਿਆ ਅਵਹੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥
 ਸਚੇ ਉਪਜੈ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਦੂਜਾ ਹੋਈ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਕਰਾਵੈ ਸੋਈ ॥ ੩ ॥
 ਸਚੇ ਭਗਤ ਸੋਹਿਦਿ ਦਰਵਾਰੇ ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਖਾਣੈ ਰਾਮ ॥
 ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਆਪਿ ਪਛਾਣੈ ਰਾਮ ॥
 ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾ ਸਚੁ ਜਾਣਹਿ ਸਾਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥
 ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਹੈ ਸੋਝਾ ਸਾਚੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥
 ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇਕ ਰੀਗੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗੁ ਨ ਕੋਈ ॥
 ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਉ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥੪॥੨॥੩॥

ਪੰਨਾ ੭੬੯—ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩

ਭਾਵ :—ਜਿਥੇ ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਗੁਰਮੰਤਰ) ਦੁਆਰਾ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
 ਦਾ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਰੂਪੀ ਸਚਾ ਗਿਆਨੁ ਵੀਚਾਰੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਥੇ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਹੀ ਮੰਗਲਾਚਾਰੁ
 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਸਚੁ' ਦਾ ਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਵੀਦਾ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਓਥੇ ਖੁਲ੍ਹਦਾ
 ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਚੰਡੀ ਗਿਆਨੁ ਪਰਕਾਸ਼ਦਾ
 ਹੈ ਓਦੋਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਖੇ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਤੱਤ ਸਰੂਪੀ ਤੇਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੇਜ
 ਪਰਕਾਸ਼ੀ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ, ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਚੰਡ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਿ ਧਾਰ ਕੇ ਰਖਿਆਂ ਹਉਮੈ

ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਕਿਲਵਿਖ, ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਕਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪੀ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਉਰਿਧਾਰਿ ਰਖਿਆਂ, ਬਿਖਮ ਭਉ ਸਾਗਰ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਐਵੇਂ ਤਰਨਾ ਅਤੀ ਅਸੰਭਵ ਦੁੱਤਰ ਹੈ, ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ)। ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਉਜਲ ਤਰਨ ਦੀ ਫੇਰ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਸੇ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਅਕਲ ਕਲਾ ਨਿਰੰਜਨੀ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਵਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਹਾਰਾ ਜੋ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਸਿਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿਚਿ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਹੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਉਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਕੇ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸਚੜਾ ਨਿਰਣੇ ਮਈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਸਚੁ' ਦੀ ਨਿਖਰਵੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ॥ ੧ ॥ ਧੰਨ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰਥੁ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਸਤ-ਆਮਲ ਵਤ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਐਉਂ ਬੁਝਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਿਆ ਅਉਲਾ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ-ਮੁਚ ਹਥਾਂ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਚੁ ਬੁਝਣ-ਹਾਰਿਆਂ, ਸਚੁ ਨੂੰ ਸਾਂਗੇ ਪਾਂਗ ਪੇਖਣਹਾਰਿਆਂ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪਤਿ (ਪੇਂਜ ਪਰਤਿਸ਼ਟਾ) ਸੋਈ ਸਚੁ ਸਰੂਪੀ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਚ-ਨਦਿਸ਼ਟਿਆਂ ਦਾ 'ਸਚੁ' (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਦਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਚੁ' (ਸੱਚੇ ਨਾਮੁ) ਦੇ ਅਹਾਰ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁਖ, ਸੱਚਾ ਆਤਮ-ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ ਸਚੇ ਨਾਮ ਪਰਸਾਦੀਆ ਆਤਮ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜਿ ਗਰਭ ਵਿਚਿ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਪਰਗਾਸ ਹੋਣ ਕਰਿ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਜੋਤੀਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਵਿਚਿ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਪਰਗਾਸਿਆ ਸਚੁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾ ਹੈ, (ਤੱਤ ਗਿਆਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਤਾ ਹੈ) ਸਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਕਰਿ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਓਹੀ ਸਚੇ ਪੁਰਖ ਸਚ-ਨਿਧਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਹ ਇਸ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਚੁ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ (ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ, ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ) ਵਸਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਚ ਤੋਂ, ਸਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੁੜਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜਨ ਵਿਚਿ ਹੀ ਦੁਖ ਹੈ। ਓਹ ਵਿਛੁੜੇ ਦਾ ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੜੇ ਸੁਖ ਦਾ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਦਾ ਲਹਿਣਾ ਹੈ ॥ ੨ ॥ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ-

ਮਈ ਸਚੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਮਈ ਸੋਹਿਲਾ ਭਰਪੂਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਏ, ਸੋਹਿਲੜਾਏ ਐਸੇ ਪਾਕ ਪਵਿਤਰ ਪਾਰਸ ਰਸਾਇਣੀ ਗੁਣ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਵਿਆਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਪਾਰਸ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਸ ਰਸਾਇਣੀ ਸੁਪਰਸ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਤਨ ਅੰਦਰਿ ਸਾਚਾ ਪੁਰਖੁ (ਸੋਈ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚਿ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਆਇ ਵਸਿਆ। ਜਿਸ ਸਚ-ਸੁਪਰਸੇ ਸਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਇਉਂ ਸਚੁ ਪੁਰਖੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਸਭ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਚੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸ਼ਅਊਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਚ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੂੜ, ਹੋਛਾ ਕੂੜ "ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਕੂੜੁ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆ ॥"* ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਬੋਲਣਹਾਰਾ, ਸਚੁ ਚਵੋਲਣਹਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। 'ਜੇ ਸਚੁ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਈ' ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਅੰਦਰਿ 'ਸਚੁ' ਫ਼ਾਇਲ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਵੋ ਜ਼ਰਾ, ਜਾਂਚ ਲਵੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸਾਏ ਸਚ ਦਾ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਮਰਤਬਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ "ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਸਚੁ ਪਸਰਿਆ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ॥" ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਸਮਰਥਾ-ਵਾਨ ਸਚੁ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਚੁ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵੇਖਣਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਸਚੁ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਸਰਬੱਤ ਰਵਿਆ ਪਰਤੱਖ ਪੇਖਦੇ ਹਨ, ਸਚੁ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਨਿਕਾਰੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਚਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਭੂਤਕ ਅੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸਣਹਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਣ-ਦਿਸਦਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿੱਬ ਆਤਮ-ਜੋਤ-ਤੇਜੰਤਰੀ ਜੋ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਓਹ ਦਿੱਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਇਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿੱਬ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਸਾਰੇ ਅੰਦਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਵਸਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿੱਬ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚਿ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਇਆ ਪੁਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਚ ਵਿਚਿ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਉਗਵਦਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਚ ਦੇ ਅੰਦਰਿ। ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਮ ਸਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀ ਸਹਿਲਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਸਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ-ਲਖਾਇਆਂ, ਸਚੁ ਸਮਾਇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚੁ ਇਕ ਐਸਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸਚੁ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਰਖਤਵ ਜਗ-ਜੀਵਨੀ ਸੱਤਤਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਜੀਵਾਲਣੀ ਤੱਤਵਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਿ ਬਾਣੀ ਸਚ ਫੁਰਮਾਣੀ

* ਸੂਹੀ ਮ: ੫—੭੬੧

ਭਾਖਿਆ ਭਾਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਚੁ ਸਭ ਕਿਛੁ ਕਰਨਹਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਵਨਹਾਰਾ ਭੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਹਾਰ ਭੀ ਆਪੇ । ਸਚੁ ਨਿਰੀ Entity ਨਹੀਂ, Entire Divinity ਹੈ । ਏਸ ਡਿਵੀਨਿਟੀ ਸੁਭਰੰਭਰੇ, ਬਿਸੁੰਭਰੀ ਸਰਬੰਤਰੇ ਨਾਇਕੇਸ਼ਰੀ ਸਚ ਨੂੰ ਸਰਬ ਨਾਇਕ ਸਚੁ ਸਚਨਾਇਕੇ ਹੀ ਸਿਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ “ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ” ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ॥ ੩ ॥ ਉਸ ਸਚੇ ਖਸਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚਿ ਸਚੁ ਸੁਭਾਖਣ ਵਾਲੇ ਸਚੇ ਭਗਤ ਹੀ ਸੋਹੰਦੇ ਹਨ । ਸਚੋਂ ਸੱਚ ਵਖਾਨਣ ਵਾਲੇ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਨਣ ਵਖਾਨਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਹੀ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਪਏ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਚੋਂ ਸੱਚ ਵਖਾਨਣਾ ਏਹੋ ਹੈ, ਨਾਮੁ ਹੀ ਨਾਮੁ ਸੋਭਾਖਣਾ । ‘ਸੱਚੋਂ ਸੱਚ’ ਦਾ ਭਾਵ ਏਥੇ ਨਾਮੁ ਹੀ ਨਾਮੁ ਹੈ । ਨਾਮੁ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਚੁ ਨਹੀਂ । ਤਾਂਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਨ ਨਾਮੁ ਹੀ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਦੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤੁਕ “ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਚੇ ਆਪਿ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ” ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਦਰਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ “ਜੋ ਜੀਇ ਹੋਇ ਸੁ ਉਗਵੈ” ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਹੀ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਉਗਵਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਹੈ, ਓਹ ਮੂੰਹੋਂ ਭੀ ਸਚੁ ਅਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਓਹ ਨਾਮੁ ਹੀ ਨਾਮੁ ਅਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਏਸ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਚੁ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ । ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮੁ ਤਤੁ ਵਿਰੋਲਣਾ ਏਹੋ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਹੈ । ਏਸ ਸਚ ਬੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਕੁਸੱਚ ਕੁਬੋਲੀਆ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਕਾ ਦੇਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲਖਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਵਿਚਿ ਜੋਤਿ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਪਰਗਟਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ‘ਸਚੁ’ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਚ ਸਬਦ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚੜੀ ਸੋਭਾ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਿ ਆਈ ਹੈ । ਸਚੜੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । “ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇਕਰੰਗੀ” ਸਚ ਨਾਮ ਰਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੜੇ ਰੰਗ ਵਿਚਿ ਰਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । “ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਨ ਕੋਈ” ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੋ ਰੰਗ ਬਿਨਾ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਹੁ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ॥ “ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਉ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸੁ ਸਚੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥” ਏਹ ਅਨੂਪਮੀ ਸਚੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਸਚੁ ਤਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿਚਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਸਚੜੇ ਲੇਖ ਦੀ ਲਿਖਤਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ॥

ਦੇਖੋ ਸਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ! ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੁਰ ਵਾਕ ਵਿਚਿ ਹੋਰ ਭੀਖੋਲੁ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰ ਵਾਕ :

ਸਭਿ ਆਏ ਹੁਕਮਿ ਖਸਮਾਹੁ ਹੁਕਮਿ ਸਭ ਵਰਤਨੀ ॥
 ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਧਨੀ ॥੧॥
 ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਸਚੁ ਸਭ ਉਪਰਿ ਹਰਿ ਧਨੀ ॥
 ਜਿਸੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਸਰੀਕੁ ਕਿਸੁ ਲੇਖੈ ਹਉ ਗਨੀ ॥ਰਹਾਉ॥ ਪੰਨਾ ੭੨੩
 ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੪

ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਵਿਖੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਸਚਾ ਹਰ ਧਨੀ ਹਾਕਮ ਅਫਸਰ ਸੁਭਾਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ, ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਚ ਨਹੀਂ। ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਏਹ ਅਗਲੇਰਾ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ।

ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਲਾਪ

ਦੇਸੀ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ॥
 ਏਕੋ ਹੈ ਦਾਤਾਰੁ ਸਚਾ ਆਪਿ ਧਣੀ ॥੧੦॥
 ਸੋ ਸਚੁ ਤੇਰੇ ਨਾਲਿ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ ॥
 ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੋਲਿ ਲਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਿ ॥੧੧॥
 ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਸਚੁ ਨਿਰਮਲਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮਿਲਿਆ ਜਾਇ ॥
 ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲੇ ਤਾ ਮਿਲਿ ਰਹੈ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥੧੨॥
 ਸੋ ਸਹੁ ਸਚਾ ਵੀਸਰੈ ਪ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰਿ ॥
 ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀਸਰੈ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧੩॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਤਾ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਸਾਚੁ ਰਖਾ ਉਰਧਾਰਿ ॥
 ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੁੜੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੧੪॥ ਪੰਨਾ ੭੫੫

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩

ਏਥੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਮੇਦਨੀ ਉਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਸਭਨਾਂ
 ਇਕੋ ਦਾਤਾਰੁ, ਸੱਚਾ ਆਪਿ ਧਣੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਦਸੋ ਕੀ ਗਈਏ ?
 ਕੈਸੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਸਚ-ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ
 ਸਾਫ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸੋ ਸਚੁ ਤੇਰੇ ਨਾਲਿ ਹੈ", ਐਸਾ ਸਚੁ ਜੋ ਉਪਰ
 ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਚੁ, ਹੇ ਸਚੁ ਦੇ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲਿ ਹੀ ਹੈ।
 ਜੇ ਤੂੰ ਸਚ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਿ ਹੀ
 ਕਰਿ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਕਰਿ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਜਦ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਬ
 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਦ ਤੂੰ ਅੰਦਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਿ ਹੀ ਸਚੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਕ
 ਵਾਰ ਅਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚਿ ਘਟਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਿਸੁ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਦਾ
 ਸਮਾਲ, ਭਾਵ, ਘਟ-ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟੋਏ ਸਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸੰਮਾਲਨ
 ਕਰਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮੀ ਅਭੇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੀ ਜੋਤਿ ਕਿਰਨ

ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਕੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤਿ-ਕਿਰਨੀ ਚਰਨ ਕੇਵਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜਸੀ ਰਸ-ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟੰਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਪਰਜੁਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟੰਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰਿ ਜਰ ਕੇ ਫਿਰ ਛਡਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੋਰੋ ਹੋਰ ਤੇ ਜੋਰੋ ਜੋਰ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਚੰਡੀ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਲਿ ਲਏ” ਸਚ-ਮੁਤਲਾਸੀਏ, ਸਚ-ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਚ ਸੁੰਦਰੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲਿ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਲਿ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਚੁ ਮੋਹਨੇ ਸੋਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਕਰਿ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ? ਸਭ ਮੱਤੀਂ ਬੁੱਧੀਂ ਮਿਥਿਆ ਹਨ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਕੁਮੱਤਾਂ ਹਨ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚਿ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਲੇ ਮਿਥਿਆ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨਾਲਿ ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। “ਮਨੁ ਮੈਲਾ ਸਚੁ ਨਿਰਮਲਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮਿਲਿਆ ਜਾਇ” ॥ ਮਨੁ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੁ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲੁ ਕਿਕੂੰ ਹੋਵੇ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲੇ ਦਾ ਮੇਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਤਾਂ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲੀ ਹੁੰ ਨਿਰਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਨੁ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂ ਮਲੀਨ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੇਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮਨੁ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਿਆਹ ਕੁਮੱਤਤੀਆਂ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੁਧ ਧੋਤੇ ਸਵੈਦ ਨਿਤਮਲ ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਲਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੈ। ਹਾਂ “ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ” ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਉਂਤ ਬਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਨੀ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਿ ਪਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰੁ ਮਿਲੇ, ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿਸ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੇਲ ਕਟੀ ਜਾਇ। ਐਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਉੱਕੀ ਜਲ ਹੀ ਜਾਇ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਚ ਸਰੂਪ ਨਾਲਿ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਾ ਮੇਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਤਿਸ ਸਚ ਮੇਲ ਮਿਲੇ ਮਿਲਿ ਰਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲ ਤੋਂ ਨਿਮਖ ਭਰ ਵਿਛੋੜਾ ਭੀ ਐਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਸਚ ਮੇਲ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੱਚ ਨਵ-ਮਿਲਾਪੀਆ, ਸੱਚ ਵਸਲ-ਵਸਲਾਪੀਆ, ਸੱਚ ਪਰਖ ਕੇ ਇਉਂ ਪੁਕਾਰ ਉਠਦਾ ਹੈ। “ਸੋ ਸਹੁ ਸਚਾ ਵੀਸਰੇ ਪ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰਿ”, ਤਿਸ ਸਚੜੇ ਖਸਮੁ, ਸਚੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸਰ ਵਿਸਰਿਆਂ, ਇਕ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਭੀ ਵਿਸਰਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਿ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਉਣਾ ਪ੍ਰਿਗੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਚੁ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਮਈ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਤੁੱਠ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਦਰਾਂ ਮਿਹਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। “ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਸਾਚੁ ਰਖਾ ਉਰਧਾਰਿ” ਨਦਰੀ ਮੇਲਿ

ਮਿਲਉਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਇਹ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੋ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਉਚਾਰਦਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੇਲੀ ਰਖੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਸਚੜੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹਾਂ, ਐਸਾ ਮਿਲਾਂ, ਐਸੀ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲ ਰਹਾਂ ਕਿ ਸਚੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਿ ਧਾਰੀ ਹੀ ਰਖਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਿ ਉਤਾਰ ਕੇ ਐਸੀ ਮਿਲਨ-ਘਟ ਜੱਫੜੀ ਪਾਇ ਰਖਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਭੀ ਫੇਰ ਵਿਛੜਾਂ ਨਾ। “ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ ਵੀਛੜੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ।’ ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿ ਜੇਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ ਸਚੁ ਸਚੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਦਰਾਇਆ ਹੇਤੁ ਪਿਆਰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮੀਅੜੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਹਿਤ ਚਿਤ ਕਰਿ ਅੰਦਰਿ ਰਚਿਆ ਮਿਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੰਵਾਰਿਆ ਹੇਤੁ ਪਿਆਰੂਆ, ਸਚਿ ਮੇਲ ਮਿਲਾਰੂਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ ਸਚੁ ਮੇਲਿ ਮਹਿਬੂਬੜੇ ਮਸੂਕੜੇ ਤੋਂ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੀ ਆਸਕੀ ਜਿਤੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਚਾ ਪਾਈਐ ॥
 ਅਨੰਦਿਨੁ ਰਹਹਿ ਅਨੰਦਿ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈਐ ॥ ੧੦ ॥
 ਸਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ ॥
 ਕਬਹੂ ਨ ਹੋਵੈ ਭੰਗੁ ਨਾਨਕ ਹਾਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ॥ ੧੧ ॥
 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਚਾ ਨੇਹੁ ਕਿਉ ਜੀਵਨਿ ਪਿਰੀ ਵਿਹੂਣਿਆ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲੇ ਆਪਿ ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ॥ ੧੨ ॥

... ..
 ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥
 ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥
 ਤਿਨ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਕਦੇ ਨ ਵਿਸਰੈ ਜਿ ਆਪਿ ਬਖਸੇ ਕਰਤਾਰਿ ॥
 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੇ ਨ ਵਿਛੜਹਿ ਜਿ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਾਹਾਰਿ ॥ ੧੫ ॥

... ..
 ਜਿਨਾ ਪਿਰੀ ਪਿਆਰੁ ਕਿਉ ਜੀਵਨਿ ਪਿਰ ਬਾਹਰੇ ॥
 ਜਾ ਸਹੁ ਦੇਖਨਿ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਬੀਵਨਿ ਭੀ ਹਰੇ ॥ ੮ ॥
 ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਦਰਿ ਨੇਹੁ ਤੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ॥
 ਰਾਤੀ ਅਤੇ ਡੇਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੯॥ ਪੰਨਾ ੧੪੨੨
 ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਮਹਲਾ ੪

ਏਹ ਸਚੁ ਸਚੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ-ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿਤ ਨਵਤਨ ਬਾਲਾ ਰੰਗ ਰੂਪਾਲਾ ਹੇਤ-ਹਿਤਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਜੱਸਮੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੂਪ ਰੂਪਾਇਕੈ ਪੂਜਿਆ

ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਚ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਅੱਤ ਅਨੂਪ ਦਰਸਾਰਾ- ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤਾਹੀਂ ਤੇ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਪਰਮੇਸਰ ਕਰਕੇ ਵਰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਸਚੁ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨਿਤ ਨਵਾ" ਸਚੁ ਨੂੰ ਏਥੇ ਖਾਸ ਪੁਰਖਤੱਵਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਚੁ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਵੀਂ Personification ਸਚੁ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਚੁ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦੇਖਣਹਾਰਿਆਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੰਕਾਰਕ ਜਬਬਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਬਹੂ ਸਚ ਦਾ ਦਿੱਬ - ਜੋਤਿ ਰੂਪਾਰੀ, ਅਮਰ ਅਚੱਲ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀਆ ਸਨਮੁਖ ਦਿਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਭਗਤ ਜਨ ਵਿਗਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਨਦਿਨ ਅਨਦੋ ਅਨਦ ਰਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਵਸਥਾ ਵਿਚਿ ਸਚਿ ਰਤੇ ਸਚਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਕੂੜਾਵੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਉਤੇ ਟੇਕ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਸਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਓਥੈ ਕੂੜੇ ਨਾ ਟਿਕੰਨਿ ॥

ਓਨਾ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਦੁਖ ਹੀ ਮਾਹਿ ਪਚੰਨਿ ॥੧੮॥ ਪੰਨਾ ੭੫੫

ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੩

ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਪੁਰਖਤੱਵਤਾ ਵਾਲਾ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਸਚ-ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਵਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚੁ ਭਾਂਵਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ-ਮੁਠਿਆਂ ਦੀ ਏਥੇ ਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਹ ਦੁਖ ਹੀ ਦੁਖ ਵਿਚਿ ਪਚਿ ਪਚਿ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਮਰਿ ਮਰਿ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਹ ਸਚੁ ਸੱਚਮੁਚ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਸਹਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਨਦੁ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਚੁ ਸਹਜ ਅਨਦ ਰੂਪੀ ਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋਤਿ ਮਣੀਏ ਸਚੁ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੰਵਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਿ ਆਈ ਹੈ। ਯਥਾ :

ਸਚੁ ਸਹਜੁ ਅਨਦੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸਿ ਸਚੀ ਗੁਰ ਮਣੀਆ ॥
ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਵਾਰੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਸਚੇ ਜਿਉ ਬਣਿਆ ॥੧੨॥ ਪੰਨਾ ੮੫੪
ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਸਚੁ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤਿ ਉਤਮ ਅਨੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਇਸ ਸਚੁ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬਤਰ ਸਾਰਾ ਸੋਈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਚੁ ਹੀ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਦਰਿ ਕਰੰਮੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿੜੁ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨਦਰਾਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਚੁ ਵੇਖਿ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਚ ਵਿਖੇ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸਾਰਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਇ ॥
ਉਤਮ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣੈ ਕੋਇ ॥
ਸਚੁ ਸਾਰਾ ਸਚੁ ਆਪਿ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥
ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸਚਿ ਲਾਏ ॥੪॥ ਪੰਨਾ ੬੬੬
ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩

ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਭੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਣਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਥੇ ਤਿਥੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਯਾ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਚਿ ਸਿਮਰਿਐ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ਤਾਂਤੇ ਬਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਹੈ ਉਦਾਸੁ ॥੨॥੧॥ ਪੰਨਾ ੬੬੧

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧

ਸਚ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਚ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਪਰਗਾਸ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਰਤੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕਿਛੁ ਕੂੜ ਅਤੇ ਕੂੜਾਵਾਂ ਪਾਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਤੀਤ ਬਣਨ ਕਰਿ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਇਹ ਪਰਤੀਤ ਬੁਝਿਆਂ ਹੀ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਕੂੜਾਵੀ ਮਾਇਆ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਬਿਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਕਰਕੇ ਉਪਜਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਿਚਿ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸਚੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੱਚੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਹੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਪਰਗਾਸ ਹਰ ਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੂੜੀ ਭਰਮ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿਫਸ ਕੇ ਲੱਥ ਪੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਹੀ ਰਖਦੇ ਹਨ।

ਨਾਮੁ ਅਥਵਾ ਸਚੁ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਚੁ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਲ ਕਦੇ ਲਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਚੁ ਨਾਮ ਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਰ ਅੰਦਰਿ ਪੁੱਇਆ ਹੈ, ਓਹ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਫੇਰਿ ਫੇਰਿ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਕੰਚਨ-ਵੰਨਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨੁ ਮਨੁ ਭੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੈਲੁ ਲਗਣ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਝੂਰਾ ਵਿਸੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਮਾਲਾ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਰਿਧਾਰ ਕੇ ਰਮੋਰਮ ਵੀਚਾਰ ਅਭਿਆਸੀਆਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਰੂਪੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਰ ਕੇ ਉਲਟ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੜਿ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਚੁ ਅਰਥਾਤ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਹਾਰਾ ਭੀ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਪਰਸਦਾ ਪਰਸਦਾ ਪਾਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਧਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਚੁ ਪਾਰਸ ਰਸਾਇਣ। ਇਹ ਸਚੁ ਹੀ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਚਾ ਸੱਚ ਸਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦਾ। ਨਾਮ ਰਸਾਇਣੀ ਸਚੁ ਪਾਰਸ ਸੁਪਰਸੀਆ ਸਚਿਆਰ ਜਨ ਹੀ ਸਚੇ ਦੇ ਦਰਿ ਪਰਵਾਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਸਚਿਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਚੁ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ ਹੈ, ਓਹ ਅਨਦਿਨ ਆਨੰਦ ਹਰਖਵੰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਦਲਿਦਰ ਕਿਲਵਿਖ ਰੋਗ ਪਾਪ ਸਭ ਪਰਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਚੁ ਪਾਰਸ ਸੁਪਰਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਪਰਲੇ ਭਾਵ

ਨੂੰ ਇਹ ਹੇਠਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਖੂਬ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ :

ਸਾਚਿ ਨ ਲਾਗੈ ਮੈਲੁ ਕਿਆ ਮਲੁ ਧੋਈਐ ॥
ਗੁਣਹਿ ਹਾਰੁ ਪਰੋਇ ਕਿਸ ਕਉ ਰੋਈਐ ॥
ਵੀਚਾਰਿ ਮਾਰੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਉਲਟਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵਏ ॥
ਆਪਿ ਪਾਰਸੁ ਪਰਮ ਧਿਆਨੀ ਸਾਚੁ ਸਾਚੇ ਭਾਵਏ ॥
ਆਨੰਦੁ ਅਨਿਦਨੁ ਹਰਖੁ ਸਾਚਾ ਦੂਖ ਕਿਲਵਿਖ ਪਰਹਰੇ ॥
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਸਚ ਮਨੇ ॥੨॥

ਪੰਨਾ ੬੮੭-੮੮—ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧

ਇਹ ਸਚ ਬਿਹੁਣਾ, ਸਚ ਨਾਮ ਸੁਨਾ ਸਖਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਭ੍ਰੂਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰੂਖ ਪਿਆਸ ਦਾ ਆਥਿਆ ਹੋਇਆ ਆਯੂ ਦੀ ਆਥਣ ਪੈਣ ਪਰ ਭੀ ਭ੍ਰੂਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਭੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਰਿ ਵੜਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਚੜੀ ਭੁਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਦਰ ਤੇ ਪੁਜੀਏ, ਪੁਜਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਢੂੰਡਿਆਂ ਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਦੀਖੜ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਏਹ ਸਭ ਭੁਖ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਦੀਖਿਆ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਚਵਾਇ ਚਵਾਇ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਮਣੀਆ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਜੋਤਿ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੋ ਕੇ ਲਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਚ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਦੀ ਜੋਤਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਚ ਨਾਮੁ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਦਇਆਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਸਰਨਾਏ ਦੀਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧੁਰਹੁੰ ਫੁਰਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ 'ਆਪਿ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ' ਦੀ ਨੋਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾਮ ਮਹਾਂ ਰਸ ਮੀਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਦਰਿ ਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਚ ਪਾਰਸ ਦੇ ਤੁਫ਼ੈਲ ਸਾਰੀ ਭੁਖ ਪਿਆਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਭ੍ਰੂਖ ਪਿਆਸੇ ਆਥਿ ਕਿਉ ਦਰਿ ਜਾਇਸਾ ਜੀਉ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਛਉ ਜਾਇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਸਾ ਜੀਉ ॥
ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ਸਾਚੁ ਚਵਾਈ ਗੁਰਮਖਿ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣਾ ॥

ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਦਇਆਲੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅਨੰਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣਾ ॥
 ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਪੁਰੁ ਵਰਮਾਈ ਆਪਿ ਮੁਆ ਮਨੁ ਮਾਰੀ ॥
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਰੀ ॥੫॥੨॥

ਪੰਨਾ ੬੮੯—ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧

ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਨ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਅਖੁੱਟ ਖਜਾਨਾ ਸਚੁ ਨਾਮ ਦਾ ਕਦੇ ਨਿਖੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਹ ਸਚੁ ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਭੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੁਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੀਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਚ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਨਾ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁੰਵਿਆਂ ਵੰਵਿਆਂ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ-ਧਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰਿ ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪੰਜ ਚੋਰ ਹੀ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਖੁਣੋਂ ਓਹ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿ ਲੁਟੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਭੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਸੁਣੈ ਕਉਣ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਵਿਚਿ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇ ਗੁਬਾਰ ਹੀ ਗੁਬਾਰ ਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਭਗਤਿ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤਨ ਕਉ ਦੀਆ ਨਾਉ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥

ਅਖੁਟ ਨਾਮ ਧਨੁ ਕਦੇ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾਹੀ ਕਿਨੈ ਨ ਕੀਮਤਿ ਹੋਇ ॥

ਨਾਮ ਧਨਿ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਏ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੧॥

ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥

ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰਿ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸਹਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਲੁਟਹਿ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀ ਬੁਝਹਿ ਕੋਇ ਨ ਸੁਣੈ ਪੂਕਾਰਾ ॥

ਅੰਧਾ ਜਗਤੁ ਅੰਧੁ ਵਰਤਾਰਾ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ॥੨॥

ਪੰਨਾ ੬੦੦—ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੩

ਗੁਰਮਤਿ ਭੈ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਚੁ ਕਰਨੀ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ਹੀ ਤੱਤ ਸਾਰ ਸਚੁ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪੁ ਹੈ।

ਸਬਦੁ ਭੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪੁ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਗੁਰਮਤੀ ਭਉ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਭਉ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਸਾਰੁ ॥
ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੬॥
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥
ਜਨਮੁ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕੁਲੁ ਭੀ ਲਈ ਬਖਸਾਇ ॥੭॥
ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਭਾਈ ਤਿਸੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥

ਪੰਨਾ ੬੩੮-੩੯—ਸੋਰਠਿ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਮਹਲਾ ੩

ਸਚ ਸਚੇ ਦੀ ਭੈ-ਭਾਵਨੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਰਧਾ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਚਿਆਰ ਸਿਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰ ਲਿਆ । ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੁਲ ਅੰਦਰ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਬਖ਼ਸ਼ਵਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਐਸਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੜਾ ਸਚੁ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਭੀ ਬਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ।

ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਂਇ ॥

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥੬॥

ਮ: ੩, ਵਾਰ ਸੋਰਠ ਕੀ—੬੪੫

ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਪਰ ਹੀ ਸਚੇ ਸੁਖ ਵਿਚਿ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਐਸੇ ਸਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚਿ ਰਤੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਸਚੇ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਤੀਸ਼ (ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ) ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਵਿਚਿ ਜਾਇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਵਡਹੰਸ ਹੈ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰਿਧਾਰਿ ॥

ਸਚੁ ਸੰਗ੍ਰਹਹਿ ਸਦ ਸਚਿ ਰਹਹਿ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਪਿਆਰਿ ॥

ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਨਦਰਿ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਿ ॥

ਨਾਨਕ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਹਿ ਮੁਰਾਰਿ ॥੧॥੧॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ—੫੮੫

ਸਚੁ ਸਰੂਪੁ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਉਰਿਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ

ਵਡ ਹੰਸਲੇ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਸਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚਿ ਰਪ ਕੇ ਫੇਰ ਭੀ ਸਚੁ ਸੰਗ੍ਰਹਿਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਹੀ ਸੰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰੁ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚ ਵਿਚਿ ਹੀ ਰਚਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸੋਹ ਅੰਜਨੀ ਮੈਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਅੰਜਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਸੱਚੀ ਨਦਰਿ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਚਿਆਰ ਸਿਖਾਂ ਵਿਟਹੁੰ ਸਦਾ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਵਖੰਡਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਚ ਵਿਚਿ ਹੀ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥

ਐਥੇ ਮਿਲਨਿ ਵਡਿਆਈਆ ਦਰਗਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥

ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੁ ਪੈਨਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥

ਸਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸਚਿ ਮਿਲੈ ਸਚੈ ਨਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਹਰਖੁ ਸਦਾ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੈ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੈ ਕਰਤਾਰੁ ॥੧॥੨॥

ਸਲੋਕ ਮ: ੩, ਵਾਰ ਵਡਹੰਸ—੫੮੬

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਚਿਆਰ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਚੇ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦੇ ਓਹ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨ ਸਿਰਿ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਨਾਮੁ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਮਾਈ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖੁ ਸਾਰੁ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਸਿਰਿ ਸਾਰ ਸੁਖੁ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਚੁ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ, ਐਥੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਲੋਕ ਵਿਚਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਥੇ ਓਥੇ ਸਚਿਆਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਸਜਣ ਏਹੋ ਨਾਮ ਜਪਣ-ਮਈ ਸਚੁ ਉਚਰਨੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਹੀ ਅਨਦਿਨ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅਕਾਰੁ ਨਾਮੁ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੀ ਪਹਿਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਹਾਰ ਸਚੁ ਨਾਮ ਆਧਾਰੁ ਕਰਿ ਆਘਾਏ ਰਹਿਣ ਵਿਚਿ ਝੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥੁ, ਸਚੁ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥੁ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚਿ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 'ਸਚੀ ਸੰਗਤਿ ਸਚਿ ਮਿਲੈ' ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚਿ ਸਚੁ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲਿ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪਰਚਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪਿਰੇਮੀ ਰੰਗ ਵਿਚਿ ਰਤਿਆਂ ਸਦਾ ਹਰਖੁ ਹੀ ਹਰਖੁ (ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਗੁ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਸਚ ਆਨੰਦ ਦੇ

ਅਨੰਦੀ ਜਨ ਹੀ ਸਚੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਖ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਦਰਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :

ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖੁ ਅਗਮੁ ਅਪਾਰੀਐ ॥

ਸਚੇ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸਚੁ ਨਿਹਾਰੀਐ ॥...॥੧॥ ਪੰਨਾ ੫੧੮

ਰਾਗੁ ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫

ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ 'ਸਚੇ ਸਚਾ ਸਚੁ' ਹੈ। ਏਦੂੰ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਏਸ ਸਚੁ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪਰਤੱਖ ਆਪਣੀ ਅਖੀਂ ਪੇਖਿਆ (ਨਿਹਾਰਿਆ) ਹੈ।

ਸਚੁ ਕਰਤਾ ਸਚੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਟੇਕ ॥

ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਚੇ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ ॥੪॥੨੮॥੯੮॥

ਪੰਨਾ ੫੨— ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੫

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੂਨ ਡੈਫ਼ੀਨੀਸ਼ਨ ਹੈ (ਲਫ਼ਣ, ਤਾਰੀਫ਼) 'ਸਚੁ' ਦੀ। ਇਕੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਇਸ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਇਸ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਗੁਰ ਨਦਰ ਨਦਰਾਈ ਸੱਚੀ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਵਖਾਨਣੀ ਕਰਿ ਵਖਾਣੀ-ਦਾ (ਜਾਪ ਜਪਾਣੀ-ਦਾ) ਹੈ। ਏਹੋ ਸਚੁ ਹੀ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੜੇ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਿ ਜਪਿ ਕੇ ਜੀਵੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।

ਸੁਣਿ ਸਜਣ ਜੀ ਮੈਡੜੇ ਮੀਤਾ ਰਾਮ ॥

ਗੁਰਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਦੀਤਾ ਰਾਮ ॥

ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਧਿਆਇਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ਚੁਕੇ ਮਨਹੁ ਅਦੇਸਾ ॥

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਇਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੰਗਿ ਬੈਸਾ ॥...॥੨॥

ਪੰਨਾ ੫੭੬-੭੭— ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ੫

ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਸਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤ੍ਰ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਦੇ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸਚੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਚੁ (ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਮੰਤ੍ਰ) ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਿਆਇ ਧਿਆਇ

ਸਚੁ ਸੋਹਿਲੜਾ ਗਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਧਿਆਉਣ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਦੰਤਰੋਂ ਸਭ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਸਚ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਦੋਲਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ । ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਦਾ ਅੰਗਿ ਸੰਗਿ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਿਆ । ਐਸਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਇ ਵੂਠਾ । ਵੂਠ ਕੇ ਸਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਹੀ ਬੈਸਿ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਐਸਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬੈਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਚਾਂ ਸਿਰ ਸਚੁ ਕੇਵਲ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਾਲਬਧ ਵਿਚਿ ਏਹ ਸਚੁ ਨਹੀਂ । ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਚੁ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਹੀ ਇਹ ਸਚੁ ਲਭਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਸਿਰਜਿ ਸਮਾਇਆ ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਣੋਵਾ ॥

ਸਚੜਾ ਦੂਰਿ ਨ ਭਾਲੀਐ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੋਵਾ ॥

ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਹੁ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਹੁ ਜਿਨਿ ਏਹ ਰਚਨਾ ਰਾਚੀ ॥

ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਤਾ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪਿੜ ਕਾਚੀ ॥...॥੧॥ ਪੰਨਾ ੫੮੧

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧ ਅਲਾਹਣੀਆ

ਜਿਸ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਗੁ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਸਿਰਜੇ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਇ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਜ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਕੁਦਰਤਿ ਰੂਪੀ ਰਚਨਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕਾਦਰ (ਕੁਦਰਤ ਰਚਨਾਹਾਰ) ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਨਿਕਟ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ । ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਸਬਦ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਚੁ ਪਰਗਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਟ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਚੁ ਸਬਦ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਭੀ ਘਟ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸਚੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿਸਜਾ ਕੇ ਰਚਨਾ ਰਾਚੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਚੜਾ ਸੁਖੁ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਪਛਾਣਣ ਦਾ, ਨਿਕਟ ਪਛਾਣ ਕੇ ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦਾ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਸਚੜੀ ਲਿਵ ਤਾਰ ਡੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਅਭਿਆਸ ਰੰਗ ਲੋਰੀ ਹੀ ਲਗੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਾਮੁ ਬਿਹੂਨੜਿਆਂ ਦੀ ਸਚ-ਭਾਲ ਟੋਲਾਇਣੀ ਪਿੜ ਕਾਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਚੁ ਧਾਵਣੀ ਟੋਲ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਚੀ ਅਤੇ ਸੋਹਾਵਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੀ ਅਤੁਟ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੋਗੀਅੜੇ ਨੇ ਸਚੁ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਭਾਲ ਟੋਲ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸੰਗ ਅਤੇ ਬਰਮਲਾ ਇਸ ਬਿਧਿ ਪੁਕਾਰ ਉਠਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ :

ਮੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਰ ਭੂਲੀ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ॥

ਮੈ ਸਦਾ ਰਾਵੈ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੜੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਨਾਰੇ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਪਾਇਆ ॥
 ਅੰਤਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਗਇਆ ਦੁਸਮਨੁ ਦੂਖੁ ਸਬਾਇਆ ॥
 ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਕੇਉ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੀਜੈ ਤਾਂ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰੇ ॥
 ਮੈ ਪਿਰੁ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਰ ਭੂਲੀ ਅਵਗਣਿਆਰੇ ॥੩॥ ਪੰਨਾ ੫੮੪

ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੩

ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾ ਗਹਿਰੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁਸੱਦਕਾ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਬਿਧਿ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਕਾਰੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮਤੇ ਸਚੇ ਘੁੰਬੀ ਹੋਰ ਲੁਕਾਈ ਉੱਕੀ ਅਸ਼ਰਧਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਹਿਰੀ ਗੰਭੀਰੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਸੋਹਾਗ ਸਜਨੀ ਪਰਤੱਖ ਪੱਖੇ ਸਚ ਦੀ ਸਾਖਾ ਇਉਂ ਭਰਦੀ ਹੈ: ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਖ ਕੇ ਪਰਤੱਖ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੋਲਣ ਭਾਲਣ ਪਿਛੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲੀ ਅਵਗੁਣਿਆਰੀ ਲੋਕਾਈ ਬਿਰਥੀਆਂ ਧਾਵਨੀਆਂ ਧਾਂਵਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਠਿਆਂ ਬੂਣਿਆਂ ਅਵਗਣਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਕਿਤੇ ਭੀ ਟੋਲਿਆਂ ਭਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਗੁੰਫੇਲੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਚੁਣ ਹੋਰ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਉਹਾਰੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਈਮਾਰੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਸੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਹਨਾਂ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗਿਆਸਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਚੜਾ ਪਿਰ ਪਰਮੇਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਦਾ-ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਧਨ (ਇਸਤਰੀ) ਪਰਤੱਖ ਪਿਰ ਪਰਮੇਸਰ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਭੋਗਵੀ ਹੋਈ ਰਸ ਗੀਧੀ ਹੋ ਕੇ ਇਉਂ ਰਸ ਰਮਨੀ ਹੋਇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ :

ਮੈ ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੜੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੇਜੇ ਰਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਵੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਚੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਅਭਿਆਸ-ਸੁਆਦ ਅਹਿਲਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਰਸ-ਖੀਵੀ ਰਸ-ਗੁੰਦੀ ਹੋ ਹੋ ਉਭਰਿ ਉਭਰਿ ਆਮੁਹਾਰੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ: ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਾਵ ਰਾਵ ਕੇ ਰੀਸਾਲੂ ਭਰਤਾ ਸਦਾ ਆਤਮ ਭੋਗ ਲਗਾਵੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਭੋਗ ਭੋਗਾਵਤੀ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਨਾਰੀ ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸੋਹਾਗ ਭਾਗ ਵਸਲ ਭੋਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਅੰਤਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਦੂਤ ਦੁਬੁਟ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਸਭ ਸਰੀਰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁ ਸਚੇ ਆਤਮ ਭੋਗ ਰਸ ਨਾਲਿ ਭਿਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਝਾਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਪਿਰੁ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਛਾਣਣਹਾਰੀ ਨੇ ਪਰਤੱਖ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਅਵਗੁਣਹਾਰੀਆਂ

ਭੁਲਣ ਹਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਚੁ ਸਿਰੰਦਾ ਸਚਾ ਜਾਣੀਐ ਸਚੜਾ ਪਰਵਦਗਾਰੋ ॥

ਜਿਨਿ ਆਪੀਨੈ ਆਪੁ ਸਾਜਿਆ ਸਚੜਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ ॥...

ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਤੂ ਸਚੜਾ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰੋ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪੰਨਾ ੫੮੦— ਵਡਹੰਸੁ ਮਹਲਾ ੧

ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਰਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਹਾਰਾ ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ । ਏਸੇ ਸਚੁ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੁ ਜਾਣੀਐ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਜਣਹਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਸਚੁ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੈ-ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਚੜਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਸੰਕੁ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਚੁ ਹੈ । ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ! ਤੂੰ ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬੁ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈਂ । ਤੇਰਾ ਸਚੜਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਹਿ, ਤਿਸ ਨੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਲਭ ਲਿਆ । 'ਸਚੁ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟੋਲ ਨਾਮ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨੌਦੀਅਤ ਵਿਚਿ ਹੈ ।

ਸਚੁ ਪਾਰਸੁ ਸੁਪਰਸਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਚੁ ਸੁਵਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ ਗੁਰਵਾਕ :

ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਚੁ ਧੁਨਿ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਧਨੁ ਧਨੁ ਵਡਭਾਗੁ ਹਮਾਰਾ ॥੧॥

ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥

ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ਰਹਹਿ ਤਾ ਪਾਵਹਿ ਸਚਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਿਹਵਾ ਸਚੀ ਸਚਿ ਰਤੀ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥

ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਹੋਰੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਜਾਸਹਿ ਜਨਮੁ ਸਭੁ ਖੋਇ ॥੨॥

ਸਚੁ ਖੇਤੀ ਸਚੁ ਬੀਜਣਾ ਸਾਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਹਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਭਗਤਿ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ॥੩॥

ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੁ ਟੇਕੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥

ਜਿਸਨੋ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥੪॥

ਆਵਹਿ ਸਚੇ ਜਾਵਹਿ ਸਚੇ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਮੂਲਿ ਨ ਪਾਹਿ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦਰਿ ਸਾਚੇ ਸਚਿਆਰ ਹਹਿ ਸਾਚੇ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ॥੫॥

ਅੰਤਰੁ ਸਚਾ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਨਾਇ ॥

ਸਚੈ ਥਾਨਿ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥੬॥

ਸਚੁ ਵੇਲਾ ਮੂਰਤੁ ਸਚੁ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥

ਸਚੁ ਵੇਖਣਾ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਸਚਾ ਸਭ ਆਕਾਰੁ ॥੭॥

ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਮੇਲੇ ਤਾ ਮਿਲੇ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥

ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖਸੀ ਆਪੇ ਕਰੇ ਰਜਾਇ ॥੮॥੧॥ਪੰਨਾ ੫੬੪-੬੫

ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ॥

ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸਬਦੁ ਅਭਿਆਸਿਆਂ (ਵੀਚਾਰਿਆਂ), ਸਬਦੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਰਸਾਇਣੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰਿ ਨਿਰੋਲ ਤਤੁ ਸਚੁ ਹੀ ਸਿੰਚਰਤੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਭੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਗੁਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚਿ ਅਨਦਿਨ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਹ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਸਚੁ ਨਾਉ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਰਾਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਮਾਈਦਾ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਚੇ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਾ ਲਿਆ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਤਾਂ "ਜਿਹਵਾ ਸਚੀ ਸਚਿ ਰਤੀ" ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਜਪਦੀ ਹੋਈ ਸਚ ਨਾਮ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਰੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤ ਸੱਚੀ ਸੂਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਿ ਸੁਆਸ ਅਭਿਆਸੀ ਪਾਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਿ ਤਨੁ ਮਨੁ ਭੀ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਬਿਨਾ ਹੋਰੁ ਸਾਲਾਹਣਾ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚ ਨੂੰ ਸਚੁ ਸਮਝ ਕੇ ਚਿਮੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਸੇ ਕੂੜਾਵੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ ਮਾਨੁਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈਂ ਖੋਣਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਵਖਰੁ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ 'ਸਚੁ' (ਨਾਮੁ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਦੇ ਬੀਜੁ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਦ ਭੂਮਕਾ ਅੰਦਰਿ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਵਾਪਾਰ ਅੰਤਰੇ ਅੰਤਰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਦਿਨੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਰੂਪੀ ਸਚੇ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਚੁ ਪੂਜੀਸੰਚ ਕੇ ਸਚੁ ਭੋਜਨ ਆਹਾਰ ਸਚੁ ਪੈਨਣੁ ਬਿਉਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਟੇਕ ਉਤੇ ਸਾਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਟੇਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਘਾਲ ਥਾਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚ-ਮਹਿਲੀਂ ਸਚੁ ਅਸਰਾਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਜਗਿ ਆਉਣਾ ਭੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਚਮੁਚ ਉਜਲੇ ਸਚੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗੇ ਸਿਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚਿ ਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ, ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਐਸੇ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੁਣ, ਸਚੁ ਕਮਾਉਣਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਵਾਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਚੇ ਮਾਹਿ ਜਾਇ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤਿ ਤੋਸੀਫ (ਸਨਾਇ) ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਤੋਸੀਫੋ-ਸਨਾ ਕਰਨ-ਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰੁ ਘਟੁ ਹਿਰਦਾ ਭੀ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਮਨ ਭੀ ਸੱਚਾ। ਸੱਚੀ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਰੂਪੀ ਬੈਸਕ ਬੈਸਣੇ ਸੁਬਾਨ ਵਿਚਿ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਸਾਲਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ

ਦੇ ਪਰਸਾਦ ਕਰਿ । ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈਐ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੁ ਨਾਮ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਵੇਲਾ ਭੀ ਸਚੁ ਹੈ, ਸਾ ਮੂਰਤਿ ਪਲ ਘੜੀ ਭੀ ਸਚੁ ਹੈ । ਤਿਥੇ ਵੇਖਣਾ ਬੋਲਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ । ਜਿਤਨਾ ਭੀ ਓਅੰਕਾਰੀ ਆਕਾਰੁ ਹੈ, ਸਭ ਸਚੁ ਸੁਭਰ ਭਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਜਨ ਸਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲਿ ਮੇਲ ਲਏ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਜਾਇ ਨਾਲਿ ਮਿਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੇਲੀ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਧੰਨੁ ਹੈ ਰਖਣਹਾਰਾ ਸਦਾ ਮੇਲੀ ਰਖਣਹਾਰਾ ।

ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਆਪਿ ਰਖਣਵਾਲਿਆ ॥
 ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ਸਚੁ ਪਸਾਰਿਆ ॥
 ਉਣਾ ਕਹੀ ਨ ਹੋਇ ਘਟੇ ਘਟਿ ਸਾਰਿਆ ॥
 ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਮਰਥ ਆਪੇ ਹੀ ਘਾਲਿਆ ॥
 ਜਿਨ੍ਹ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਪਿ ਸੇ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਿਆ ॥
 ਆਪੇ ਰਚਨੁ ਰਚਾਇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ॥
 ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਿਆ ॥
 ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਸਮੁਲਿਆ ॥੧੯॥ ਪੰਨਾ ੫੨੩

ਰਾਗੁ ਗੁਜਰੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫

ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਿ ਹੀ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ । ਸਚ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੈ । ਕੋਈ ਥਾਉਂ ਭੀ ਸਚ ਤੋਂ ਉਣਾ ਨਹੀਂ । ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਏਹ ਸਚੁ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਸਚੁ ਹੈ, ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਬੇਜਾਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਚੁ ਮਿਹਰਵਾਨ ਖੁਦਾਇ ਹੈ । ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਘਾਲ ਘਲਾਵਣਹਾਰ ਆਪਿ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ਮੇਹਰਵਾਨ ਖੁਦਾਇ ਜਿਸ ਮਨ ਵਿਖੇ ਆਪਿ ਵੁਠਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਆਪੇ ਹੀ ਰਚਨ ਰਚਾਇਕੇ ਆਪ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਸਚੁ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਹੈ । ਸਭ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ ਦਾਤਾਰ ਸਚੁ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹੈ । ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਟੇਕ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਚੁ ਸਮੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਸਚੁ ॥
 ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਿ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਇ ਤਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਸਚੁ ॥
 ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰਤਾ ਫਿਰੈ ਹੁਕਮੈ ਮੂਲਿ ਨ ਬੁਝਈ ਅੰਧਾ ਕਚੁ ਨਿਕਚੁ ॥
 ੨॥੨॥ ਪੰਨਾ ੫੦੯-੫: ੩, ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩

ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ, ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆਂ ਸਭ ਸਚੁ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਕੇ ਹੀ, ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਣਹਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੁ ਪਰਵਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸੱਚ ਨਾਮ ਬੀਜ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਲੁ ਭੀ ਸਚੁ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਲਖ ਕਥਨੀਆਂ ਬਦਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਸਚ-ਹੁਕਮ ਬੁਝੇ ਵਿਹੂਣਾ ਮਨਮੁਖੀ ਅੰਧਲਾ ਅਗਿਆਨੀ ਕਚੁ ਹੀ ਕਚੁ ਵਿਹਾਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਕਚੁ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੁ ਜਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਕੱਚਾ ਕੂੜਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਧਿਆਰੇ ਰਾਮ ॥
 ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੋ ਧਾਰੇ ਰਾਮ ॥
 ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਧਾਨੋ ॥
 ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਅਵਰੁ ਬੁਠਾ ਸਭੁ ਮਾਨੋ ॥

 ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਰਾਮ ॥
 ਅਵਗਣ ਮੇਟਿ ਚਲੇ ਗੁਣ ਸੰਗਮ ਨਾਲੇ ਰਾਮ ॥
 ਅਵਗਣ ਪਰਹਰਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰੋ ॥
 ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਠਾਕਿ ਰਹਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਤੁ ਵੀਚਾਰੋ ॥
 ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸੁਜਾਣੁ ਸਖਾ ਤੂੰ ਸਚਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥
 ਸਚੁ ਅੰਜਨੋ ਅੰਜਨੁ ਸਾਰਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ॥
 ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ॥
 ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਾਤਾ ਸਹਜਿ ਮਿਲੈ ਮੇਲਾਇਆ ॥
 ਸਾਧ ਸਭਾ ਸੰਤਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥
 ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਚੂਕੇ ਮੋਹ ਪਿਆਸਾ ॥
 ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਪਤੀਣੇ ਵਿਰਲੇ ਦਾਸ ਉਦਾਸਾ ॥੪॥ ੩॥ ਪੰਨਾ ੪੩੭
 ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

ਉਪਰਲਾ ਗੁਰ ਵਾਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਧਾਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਪਰਮ ਸਚੁ ਹੈ । ਏਹ ਪਰਮ ਸਚੁ ਹੀ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ, ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਅਥਿਚਲੀ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਕਾਇਮ ਬਿਲਜਾਤ ਸਚੁ ਹੈ । ਇਸ ਪਰਮ ਸਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇਹੜੇ ਹੋਰ ਸਚ ਦੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਬੁਠਾ ਮਦ ਮਤਸਰੀ ਮਾਨ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ-ਪ੍ਰਗਟੀਵੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਚੁ ਭਾਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ “ਮੇਰਾ ਮਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੇ ਰਾਮ ।” ਕਿਉਂਕਿ

ਨਿਰੋਲ (ਨਿਰਮਲ ਸਚੁ) ਓਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੇਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਸਮੁਾਲਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਸਮੁਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲ ਮਾਨੁਖਾ ਜਨਮ ਪਾਇਕੈ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਟਿ ਚਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਚ ਕੇ ਨਾਲਿ ਲੈ ਚਲਿਆ ਹੈ ।

ਉਹ "ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ਜਪ ਮਾਲੀ" ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਭ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੇ ਸਚੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇਜਾ ਕੇ ਸਚਿਆਰੁ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਐਥੇ ਭੀ ਸਚ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਸਚ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਭ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਸਚ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਚੁ ਹੀ ਸਾਜਨੁ ਹੈ, ਸਚੁ ਹੀ ਮੀਤੁ ਹੈ, ਸਚੁ ਹੀ ਸਖਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਚੁ-ਨਾਮੁ-ਰਤਨੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪਰਕਾਸਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲੱਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤੀ ਸਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰੀ ਨਿਰੋਕਾਰੀ ਸਚ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅੰਜਨ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰ ਨਿਰੰਜਨੀ ਸੱਚ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹਰ ਵਕਤ ਰਤਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਜਗ-ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹੀ ਸਦੀਵ ਰਵਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਗ-ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਰਾਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਚ-ਰਸੀਅਤੇ ਨੂੰ ਸਚ ਦਾ ਸਹਜੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸਦੀਵ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਏਹ ਸਹਜ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ "ਸਾਧ ਸਭਾ ਸੰਤਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ" ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਚ ਵਸਲ ਵਸਲਾਪੀ, ਮੇਲ ਮੇਲਾਪੀ ਸੁਖੁ ਇਉਂ ਸਭ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਮੋਹਰ ਦਾ ਹੀ ਸਦਕਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜਾਗਦੇ ਵਿਰਲੇ ਐਸੇ ਗ੍ਰਿਸਤ ਉਦਾਸ ਜਨ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਰਤਤੇ ਸਚੇ ਬੈਰਾਗੀਅਤੇ ਬਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾਵੀ ਮੋਹ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਕਾਇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਕੇ ਹੀ ਅਤੀਤ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਇ ਸਚ-ਅਨੁਰਾਗਤਾ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਿ ਲੀਨ ਹੋਇ ਜਾਵੇਦੇ ਹਨ । ਸਚ ਦੀ, ਨਿਰੋਲ ਸਚ ਦੀ ਪਤੀਜ ਇਉਂ ਲੀਨ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਵੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਸਚਿ ਰਤੀਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੀਗਾਰਿ ॥
ਘਰ ਹੀ ਸੋ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥੧॥
ਅਵਗਣ ਗੁਣੀ ਬਖਸਾਇਆ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥
ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਕਾਮਣੀ ਗੁਰਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕਿ ਪਿਰੁ ਹਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਨੀ ਦੂਜੈ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥
ਕਿਉ ਪਾਇਨਿ ਡੋਹਾਗਣੀ ਦੁਖੀ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥੨॥
ਜਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਸਚੁ ਵਸਿਆ ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਸੇਵਹਿ ਸਹਜ ਸਿਉ ਸਚੇ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥
 ਦੋਹਾਗਣੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈਆ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਹਿ ॥
 ਪਿਰੁ ਨ ਜਾਣਨਿ ਆਪਣਾ ਸੁੰਝੀ ਸੇਜ ਦੁਖੁ ਪਾਹਿ ॥੪॥
 ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਹੈ ਮਤੁ ਮਨ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹਿ ॥
 ਗੁਰ ਪ੍ਰਫਿ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਸਚੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਹਿ ॥੫॥
 ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਦਾ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥
 ਪਿਰ ਸੇਤੀ ਅਨਦਿਨੁ ਗਹਿ ਰਹੀ ਸਚੀ ਸੇਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇ ॥੬॥
 ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਿ ਗਏ ਪਲੈ ਕਿਛੁ ਨ ਪਾਇ ॥
 ਮਹਲੁ ਨਾਹੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਅੰਤਿ ਗਈ ਪਛੁਤਾਇ ॥੭॥
 ਸੌ ਪਿਰੁ ਮੇਰਾ ਏਕੁ ਹੈ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
 ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੁਖੁ ਲੋੜਹਿ ਕਾਮਣੀ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇ ॥੮॥

ਪੰਨਾ ੪੨੭-੨੮—ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੩

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੀਗਾਰੁ (ਸਿੰਗਾਰੁ) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਰੂਪੀ ਹਾਰੁ ਉੱਚਾਰ ਕੇ ਪਹਿਰਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਬਿਲੋਵਨਾ ਬਿਲੋਇਕੇ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਪਰਗਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਚੇ ਹਰਿ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਸੁੰ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਗਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਚੁ ਰੰਗ ਰਤੀਆਂ ਸੋਹਾਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚ ਦਾ, ਆਤਮ ਰੰਗ-ਚਲੂਲੜਾ ਸੋਹਾਗੁ, ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸਚੁ ਸੋਹਾਗ ਵਰੀਆ ਪਿਰੁ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਚੁ ਸੋਹਾਗ ਪਿਰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਹਾਗਣੀਆਂ ਨੇ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰਿ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸਾਇ ਲਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਰਿ ਵਰ ਪਿਰ ਸਿਉ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਮੰਤ੍ਰ ਕਮਾਇਣੀ ਕਾਮਣੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿ ਵਰੁ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਹ ਵਸਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪੁ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਜੇਹੜੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣੀਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜ ਨੂੰ ਛੁਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੱਚਪਿਰੇ ਸਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚਿ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਸਚ ਦੀ ਸੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗੀ। ਓਸ ਸਚੁ ਪਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਪਿਰੁ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਨਾ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਪਿਰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, 'ਸਚੁ' ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਰਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਧ ਆਯੁ ਰੂਪੀ ਸਾਰੀ ਰੈਣ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਵਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਸਚੁ ਵਸਿ ਗਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਰਸਿ ਗਇਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਅਨਦਿਨ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਦੇ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਕੇ ਸਚੇ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਮਾਹਿ ਹੀ ਸਮਾਇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ

ਘੁੱਥੀਆਂ ਜੇਹੜੀਆਂ ਦੋਹਾਗਣੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਹ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਖ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਚ ਦੀ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਚ ਤੋਂ ਸੁੰਢੇ ਘਟਾਂ ਵਿਚਿ ਪਿਰੁ ਪਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਬਿਹੂਣ ਜੇਜ ਸੁੰਢੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਢੀ ਜੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਗਣੀਆਂ ਪਿਰ ਬਿਹੂਣ ਦੁਖੁ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਿ ਰੰਚਕ ਭੀ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਗਟ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰੁ ਨਾਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਅਤੁਟ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਨਿਰੋਲ ਸਚੁ, ਗੁਰਮਤਿ ਤਤੁ ਵਿਲਖਣੀ ਸਚੁ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਖੇ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਹਾਗਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿਚਰੁ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ ਵਰੁ ਰੂਪੀ ਬਿਰ ਸੋਹਾਗ ਦੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਅਨਦਿਨ ਇਕ ਹੋਕੇ ਪਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੇਤੀ ਗਹਿਗਚੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਜ ਸਚੜੇ ਸੁਖ ਸੇਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਹਨਾਂ ਸਚੁ ਸੋਹਾਗ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਥੇ ਹੋਏ ਸਭ ਮੋਰੀ ਮੋਰੀ ਕਰਿ ਗਏ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛੁ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡੋਹਾਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛੁਤਾਇ ਪਛੁਤਾਇ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਰ ਸਚੜਾ ਸਚੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਏਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਕਸ ਸਿਉਂ ਲਿਵ ਲਾਇਆਂ ਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰੁ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇਕੇ ਅੰਤਰਿ ਵਸਾਉਣਾ ਅੱਵਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

‘ਗੁਰਮਤਿ-ਸਚੁ’ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿਧਾਂਤ ਏਹੋ ਹੈ :

ਜਿਸਨੋ ਰਾਖੇ ਸੋ ਸਚੁ ਭਾਖੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਕਉ ਭਾਣਾ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ ॥੨॥ ਪੰਨਾ ੯੨੪
ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫

ਏਥੇ “ਸਚੁ ਭਾਖੇ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾਮੁ ਜਪਣ ਦਾ ਹੈ। ‘ਸਚੁ’ ਪਦ ‘ਨਾਮੁ’ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। “ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਾ”, ਸਚੁ ਭਾਖ ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ ਉਚਾਰਾ ਹੀ ਹੈ।

ਸਚਿ ਰਤੇ ਸੇ ਟੋਲਿ ਲਹੁ ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰਿ ॥

ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਮੁਖੁ ਉਜਲਾ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥੧॥ ...

ਇਕੁ ਸਚਾ ਸਭ ਸੇਵਦੀ ਧੁਰਿ ਭਾਗਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥੨॥ ਪੰਨਾ ੯੯੪

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩

“ਸਚਿ ਰਤੇ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਏਥੇ ‘ਨਾਮਿ ਰਤੇ’ ਦਾ ਹੈ। ਤੱਤ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ’ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਟੋਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਚਾ ਸੰਤੋਖੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚਿ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਉਮਾਹੇ ਹੀ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੀ ਸਚੁ ਜੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਪਾਵਹਿ ਸਚੁ ਸੋਇ” ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਵਿਖੇ ਸਚੁ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਨਾਮੁ ਯਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਏਸ ਸਚੁ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਸ ਸਚੁ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸੋ ਫੇਰ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਨਾਮੁ ਨਾਮੀ ਅਭੇਦ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਚ-ਮਿਲਾਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚਿ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਚੁ ਨੇੜੀ ਪਾਇਆ ॥

ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣੁ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥

ਪੰਨਾ ੧੨੪— ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩

ਇਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਖੇ “ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਚੰਡਨੀ ਨਾਮੁ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ “ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ” ਦੀ ਹੀ ਪੰਗਤੀ ਪ੍ਰੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪਾਰਸ ਆਕ੍ਰਿਪਣੀ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ (ਨਾਮ ਦਾ ਅਤੁੰਟ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਇਆ) ਓਹੀ ਨਾਮੁ ਜੋਤਿ ਪਰਜੁਲਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿਖੇ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਦਾ ਇਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋਤਿ-ਤੇਜ ਵਿੱਗਸੀਆ ਗਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੂਰਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਚੁ” ਨੇੜੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਚਾਨਣੁ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜੋਤਿ ਦਾ ਜਗਮਗਾ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਹੀ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਜੋਤਿ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤੀਸ਼ (ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ) ਵਿਖੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਾਹਾਰੇ ਵਰਤਿਆ ਚਲਤ ਪੋਖ ਕੇ ਸਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਉਤੇ ਸੱਚੀ ਪਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਖਸਮੁ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਸਚੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਲਹਿਆ ॥੧॥੮॥ ਪੰਨਾ ੯੬੧

ਸਲੋਕ ਮ: ੫, ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਇਕੋ ਖਸਮੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਹੀ ਸੱਚਾਂ ਸਿਰਿ ਸੱਚਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸਚੁ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਹੀ ਲਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਸਚੁ’ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿਆ ਸੋਈ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈਐ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥

ਪੰਨਾ ੭੭੫—ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਵਿਆ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸਚੁ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਹਜਬਿਵੇਸਥਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸਚੁ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੰਤ ਸਚੁ ਇਹੀ ਹੈ।

ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ਸੇ ਜਨ ਧੰਨੁ ਜਿਨ ਇਕ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ੧ ॥

... ..

ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ ੩ ॥

ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ॥

ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥

ਜਿਸੁ ਸਚਿ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥

ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ॥੪॥੮॥ ਪੰਨਾ ੬੬੨

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੩

ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੇ ਜਨ ਧੰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਾਮੁ ਵਿਖੇ ਹੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ। ਏਹੋ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਏਹੀ ਸੱਚਾ ਵੀਚਾਰੁ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਚਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰੁ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਵੀਚਾਰੁ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੇ ਉਪਰਿ ਨਹੀ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਜਾ ਕੈ ਮਨਿ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੪॥੨੨॥ ਪੰਨਾ ੨੬੨

ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਚਾਰੁ, ਸੱਚਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰੁ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਛੋਡ ਕੇ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੁ ਛੋਡ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਅਰਥਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹਿਆਂ ਪਰਮ ਆਤਮ ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਸਾਜਨਾ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ਆਪੇ ਸਾਜਦਾ ਹੈ। ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਚ ਵਿਖੇ (ਸਚੁ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿਖੇ) ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਈ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਚ ਦੀ ਸਚੁ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ

ਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਆਖਣਿ ਆਖਹਿ ਕੇਤੜੇ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਬੁਝ ਨ ਹੋਇ ॥

ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸਚਿ ਰਪੈ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ ਸੇ ਭਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨ ਕੋਇ ॥ ੩ ॥

.....

ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭ ਡਿਠੀ ਠੋਕਿ ਵਜਾਇ ॥

ਕਹਣੈ ਹਾਥਿ ਨ ਲਭਈ ਸਚਿ ਟਿਕੈ ਪਤਿ ਪਾਇ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਤੂੰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੋਰੁ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ੫ ॥

.....

ਸਰਬੇ ਬਾਈ ਏਕੁ ਤੂੰ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ॥

ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਾਮੁ ਭਲੈ ਪਤਿ ਸਾਖੁ ॥

ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਵਾਈਐ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਸਚੁ ਭਾਖੁ ॥੮॥ ਪੰਨਾ ੬੧-੬੨

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧

ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਕਰਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਤੜੇ ਬੇਗਿਣਤ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿਆਣੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆਖਣੀਆਂ ਆਖਦੇ ਫਿਰਨਿ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਮਤਿ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਆਈ ਸੁਮੱਤ ਬਿਨਾ ਸਚੁ ਦੀ ਸੂਝ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ 'ਨਾਮੁ' ਦੀ ਵਡਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਆਤਮ ਰੰਗ ਅਰੂੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਉਂ ਸਚ-ਰੰਗਿ-ਰਤਿਆਂ ਸੱਚੀ ਪਤਿ ਪਰਤਿਸ਼ਟਾ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਸ ਜੇ ਜਨ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਪਰਵਾਣ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੇਈ ਭਲੇ ਹਨ । ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚਿ ਗਇਆਂ ਹੀ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪੋ ਬਣਿਆਂ ਖੋਟਾ ਖਰਾ, ਬੂਠਾ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । 'ਸਚੁ' ਦੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਸਭ ਲੁਕਾਈ ਠੋਕ ਵਜਾਇ ਕੈ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ । ਪਤਿ-ਪਰਵਾਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਸਚੁ ਟਿਕਦਾ ਹੈ । ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਸਚੁ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ, ਹਥਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹਿਆਂ ਹੀ ਸਚੁ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਟੌਲ ਟੌਲਾਈਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਕੀਮਤਿ ਸੱਚ ਦੀ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਅਗੋਚਰੀ ਹੈ । ਸਰਬੇ ਬਾਈ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਅਤੇ ਤਿਥੈ ਹੀ ਉਹ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਟੇਕ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਵਸਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਸੁ ਦੇ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ (ਸਚੜਾ ਪਦਾਰਥ) ਸਾਥ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਲੇ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਪਈ ਪਰਤਿਸ਼ਟਤਾ ਭੀ ਸਾਥ ਹੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ । ਸਚੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆਂ, ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਭਾਖੁ ਭਾਖਿਆਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ।

ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਕੁਲਾ ਕਾ ਕਰਹਿ ਉਧਾਰੁ ॥
 ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥
 ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਕਾਹੇ ਆਏ ॥
 ਨਾਮਹੁ ਭੂਲੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥੧॥
 ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰਿ ਮਰਣੁ ਸਵਾਰੈ ॥
 ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਾਚੁ ਉਰਿਧਾਰੈ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਭੋਜਨੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਸਰੀਰਾ ॥
 ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ॥
 ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥
 ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥ ੨ ॥
 ਸਾਚਾ ਸੇਵਹੁ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥
 ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਨੀਸਾਣੈ ॥
 ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਚੁ ਸੋਭਾ ਹੋਇ ॥
 ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥ ੩ ॥
 ਆਪਿ ਅਭੁਲੁ ਸਚਾ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥
 ਹੋਰਿ ਸਭਿ ਭੁਲਹਿ ਦੂਜੈ ਪਤਿ ਬੋਇ ॥
 ਸਾਚਾ ਸੇਵਹੁ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਣੀ ॥੪॥੯॥ ਪੰਨਾ ੧੧੭੪-੭੫
 ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩

ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਭੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰ ਪਰਚਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਸੋ ਮਨਮੁਖ ਹਨ । ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਿਸਫਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮ ਗੰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦ (ਗੁਰਦੀਖਿਆ, ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ) ਦੁਆਰਾ ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਿ ਧਾਰਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਰਣ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਨ । ਰਹਾਉ । ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਸਚੁ ਅਰਥਾਤ ਨਾਮੁ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਅਹਾਰੁ ਕੀਤਿਆਂ ਸਰੀਰੁ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮਨੁ ਐਸਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਇ ਆਵੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਿ ਨਿਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਤਾਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਹਾਰਿਆਂ (ਸਾਚ ਸੰਚਨਹਾਰਿਆਂ) ਦਾ ਮਨੁ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਮਨੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਓਹ ਨਾ ਜੰਮਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮੁੜਿ ਮੁੜਿ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਚ (ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚਿ ਹੀ

ਸਮਾਇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੇਵਨ ਸਿਮਰਨਹਾਰੇ ਹੀ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦ (ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ) ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਿ ਪੁਰਿ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁਜ ਕੇ ਜਾ ਡੰਕਾ ਬਜਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਗਇਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਐਸੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ- ਨਿਧਾਨੀ, ਸੋਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਤੱਤ ਸਚੁ ਹੈ । ਆਪਿ ਅਭੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਵਿਚਿ ਸਮਾਇਕੈ ਤਦ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੀ ਭੁਲਣ ਵਿਚਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਇਸ ਸਚੋਂ ਭੁਲੇ ਹੋਰ ਸਭ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਿ ਖੋਇ ਬੈਂਹਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਚਾ ਹੀ (ਅਰਥਾਤ ਸਚੁ ਨਾਮ ਹੀ) ਸੇਵਨਾ ਸਿਮਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਮੁ ਸੇਵਨ ਕਰਿ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਵਿਖੇ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ ।

ਪੂਰੇ ਭਾਗਿ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥
 ਏਕੋ ਚੇਤੇ ਫਿਰਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਵੈ ॥
 ਸਫਲ ਜਨਮੁ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥
 ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ੧ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਰਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
 ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸੇਵਹੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥
 ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਜਗ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥
 ਚਹੁ ਜੁਗ ਪਸਰੀ ਸਾਚੀ ਸੋਇ ॥
 ਨਾਮਿ ਰਤਾ ਜਨੁ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ ੨ ॥
 ਇਕਿ ਸਾਚੈ ਸਬਦਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
 ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੈ ਸਾਚੈ ਭਾਇ ॥
 ਸਾਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਦੇਖਿ ਹਜ਼ੂਰਿ ॥
 ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪੂਰਿ ॥ ੩ ॥
 ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥
 ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
 ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥੭॥ ਪੰਨਾ ੧੧੭੪
 ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩

ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ 'ਸਚੁ' ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ

ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਨ ਅਰਾਧਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਰਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ । ਜੋ ਸਾਚੁ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਖੇ ਸਮਾਇ ਗਇਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਗਿ ਆਇਆ (ਜਗ ਵਿਚਿ ਆਉਣਾ) ਸਫਲ ਹੈ । ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ, ਲਿਵ ਲਾਇਕੈ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਾਈ ਬਿਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਿਸ ਜਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚਿ ਪਰਸਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਚਹੂੰ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚਿ ਸੱਚੀ ਸੋਇ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਰਤਾ ਜਨ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਓਹੀ ਇਕ ਐਸੇ ਉਘੇ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਵਿਖੇ ਹੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੋਈ ਜਨ ਸੱਚੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨੀਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਅਨਦਿਨ ਸਾਚੁ (ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਨੂੰ) ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਚੁ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਸਨਮੁਖ ਦੀਦਾਰੀਏ (ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ-ਹਾਰੇ) ਹੋਇ ਕੇ ਸਰਬ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਪਗ ਪੰਕਜ ਪੂਰ ਹੀ ਬਣਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਏਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਿ ਗਰੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਾਈ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਐਥੋਂ ਤਾਂਈਂ ਕਿ ਸੁਖਮ ਤੋਂ ਸੁਖਮ ਹਉਮੈ ਭੀ ਓਹਨਾਂ ਅੰਦਰਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰੁ ਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਸ ਨਾਲਿ ਮੇਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ ਸਚੁ ਸੇਵਿਆ ਹੈ ਤਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਚੁ'-ਮੇਲਾਵੇ ਦਾ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ । ਸੋਈ ਜਨ ਸਹਜੇ ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ । ਏਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ

ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸੁ ਨਰੁ ਹੋਇ ॥
 ਏਕਤੁ ਰਾਚੈ ਪਰਹਰਿ ਦੇਇ ॥
 ਦੂਰਿ ਦਰਦੁ ਮਥਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖਾਇ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਏਕ ਸਮਾਇ ॥੧॥
 ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਕੇਤੀ ਬਿਲਲਾਇ ॥
 ਵਿਰਲਾ ਕੇ ਚੀਨਸਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ॥
 ਬੇਦ ਵਖਾਣਿ ਕਹਹਿ ਇਕੁ ਕਹੀਐ ॥
 ਓਹੁ ਬੇਅੰਤੁ ਅੰਤੁ ਕਿਨਿ ਲਹੀਐ ॥
 ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਕੀਆ ॥
 ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਧਰਿ ਗਗਨੁ ਧਰੀਆ ॥੨॥
 ਏਕੋ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥
 ਏਕੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥
 ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥
 ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ॥੩॥
 ਏਕੋ ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਚੁ ਕੋਈ ॥
 ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸੋਈ ॥
 ਅਨਹਦਿ ਰਾਤਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ ॥
 ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥
 ਏਕੋ ਤਖਤੁ ਏਕੋ ਪਾਤਸਾਹੁ ॥
 ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥
 ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥
 ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੫॥
 ਏਕਾ ਮੂਰਤਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥

ਤਿਥੈ ਨਿਬੜੈ ਸਾਚੁ ਨਿਆਉ ॥
 ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥
 ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥ ੬ ॥
 ਏਕਾ ਭਗਤਿ ਏਕੈ ਹੈ ਭਾਉ ॥
 ਬਿਨੁ ਭੈ ਭਗਤੀ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥
 ਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝਿ ਰਹੈ ਮਿਹਮਾਣੁ ॥
 ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤਾ ਜਨ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ੭ ॥
 ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਉ ਸਹਜੇ ਰਾਵਉ ॥
 ਤੁਝੁ ਬਿਨੁ ਠਾਕੁਰ ਕਿਸੈ ਨ ਭਾਵਉ ॥
 ਨਾਨਕ ਹਉਪੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ॥
 ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਾਚਾ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥੮॥੩॥ ਪੰਨਾ ੧੧੮੮-੮੯

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧

ਵਿਆਖਿਆ :—ਜਿਸ ਜਨ ਨੂੰ ਦਰਸਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਸੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤਿਸਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲਿੱਲ ਲਗੀ ਜਾਣੀਏ। ਜਿਸ ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਆਸ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲਿੱਵ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਚ ਨੂੰ ਸਾਂਗੋ ਪਾਂਗ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ, ਸੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਰਸਨ ਨੂੰ ਸਮਰਤਖ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਪਤਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕੋ ਸੱਚ ਦਰਸਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਲ ਧਾਂਵਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨ ਕਿਤੇ ਵਲ ਰਚਦਾ ਮਿਚਦਾ ਹੈ, ਏਕਤ ਸੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਆਸ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਪਰਧਾਨ ਹੈ, ਏਹੋ ਇਕੋ ਸਚ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸ ਨਰ ਨੂੰ ਪਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਚੁ ਦਾ ਸੱਚਾ ਖੋਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਪੂਰਬਲੇ ਭਾਗ ਉਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਲ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਓਰਿ ਰੁਚੀ ਰੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਥੇ ਉਸਦੀ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਦਾਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸੁਆਸ ਅਭਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲੋਵਨੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿੜਕ ਬਿਲੋਇਕੈ (ਮਥ ਕੇ) ਤੱਤ ਮਾਖਨ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਨਿਆਰਾ ਕਢ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਰਾ ਕਢ ਕੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤਤ ਮਾਖਣ ਦੇ ਗਟਾਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਭੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਸਦੇ ਬਿਰਹੇ-ਦਾਹਨੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਕੋ ਰੂਪ ਸਰੂਪੀ ਦਰਸਨ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਦਰਸਨ ਉਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ 'ਸਚੁ'-ਦਰਸਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਸ ਦੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਪੁੰਜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ 'ਸਚੁ'-ਦਰਸਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਲ ਥਾਇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ! ਤੂੰਹੀ 'ਸਚੁ' ਹੈਂ । ਤੂੰ ਸਚੁ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈਂ । ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ । ਇਸ ਤੇਰੇ ਸਚੁ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਬਿਲਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਚੀਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨਦਾ ਹੈ ਗੁਰਸ਼ਬਦਕਮਾ ਕੇ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਣ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਚੁ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਚੁ ਸ਼ਬਦੁ ਦੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਤੱਤ ਸਚੁ, ਅਰਥਾਤ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬੇਦ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਆਦਕ ਆਨਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਕਥਨੀ ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਓਪਰਾ ਜੇਹਾ ਇਕ ਅੱਧ ਖ਼ਿਆਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਜਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ । ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਏਹਨਾਂ ਅਨਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਿ੍ਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ-ਹਾਰ, ਸਭ ਰਚਨਾ ਰਚਨਹਾਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗਤਿ ਮਿਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ (ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ) ਅਲਪਗ ਜੰਤੁ ਆਪਣੀ ਅਲਪਗ ਬੁਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਿਸ ਕਰਨਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਏਵਡ ਕਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੰਸਾਂ ਦੇ ਬੰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਸਚੇ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਆਸੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਏਕੇ ਸਚੁ' ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਤੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਸਚੁ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਿਸਚੇ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਇਸ ਇਕ ਸਚੁ ਦੇ ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਪੀ ਇਕੋ ਸੱਚਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਮਤਿ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸ਼ਬਦ ਨੀਸਾਣੁ, ਇਕੁ ਨਿਰਾਲਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਕੱਥ ਕਹਾਣੀ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਂਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਦੇ 'ਸਚੁ'-ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਾਨਣਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਧਰਮੁ ਹੈ ਤਾਂ ਏਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਇਸ ਏਕੇ ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਏਕੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਧਰਮੁ ਹੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮੁ ਹੈ । ਜੇਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਧਰਮੁ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨਹਦ ਏਕ ਲਿਵ ਤਾਰ ਵਿਖੇ ਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਅਲੱਖ ਅਪਾਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਚੁ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਏਕੇ 'ਸਚੁ'-ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਪੇਖਣਹਾਰਾ, ਸਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਾਮਰਤਥ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਂਗੇ ਪਾਂਗ ਪੇਖਦਾ ਹੈ "ਏਕੋ ਤਖਤੁ ਏਕੋ ਪਾਤਸਾਹੁ" ॥ ਇਕੋ ਸਚੇ ਪਾਤਸਾਹ ਨੂੰ ਸਚੇ ਸਚਖੰਡੀ ਤਖਤ ਉਤੇ ਬ੍ਰਾਜਮਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਸਗਲੀ ਖੰਡੀਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀਂ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਭੀ ਉਸੇ ਏਕੇ ਦਿਊਟ ਨਾਲਿ ਓਥੇ ਏਕੋ ਵੰਪਰਵਾਹ ਸਚੇ ਪਾਤਸਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ । ਤਿਸ ਸਚੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਦੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚਿ ਭੀ ਨਿਆਰਾ ਸਚੁ ਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨਦਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । "ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਏਕੇਕਾਰੁ"

ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ । ਏਕੰਕਾਰ ਦੀ ਏਕਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਏਕਾ ਸਚੇ ਗੁਰਮਤਿ 'ਨਾਮੁ' ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੇਹਤ ਹੈ । ਤਿਥੇ, ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਨਿਆਉਂ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ । ਨਾਮੁ ਹੀ ਸਚੁ ਹੈ । ਨਾਮ ਦੀ ਸਚੁ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਾਨ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਇਕੋ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੱਚੀ ਭੈ ਭਗਤੀ ਬਿਹੁਣ ਬਸ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਤਿ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ ਜਹਾਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੀ ਮੋਹਮਾਣ (ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ) ਸਮਝ ਰਖੇ । ਇਉਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹਰਿ ਰਸ ਵਿਖੇ ਰੱਤਾ ਰਹੇ । ਐਸਾ ਜਨ ਪਰਵਾਣ-ਗ੍ਰਿਹਸਤ-ਉਦਾਸ ਵਾਲਾ ਨਿਰਬਾਣ ਬੰਦਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਤ ਉਤ, ਇਸ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿਖੇ ਭੀ ਸਚੁ ਖਸਮ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਪੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਰਸੀਏ ਨੂੰ, ਰਾਵਨਹਾਰ ਠਾਕੁਰ ਸਚੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਬਿਨਾ ਇਕ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਭਾਉ ਭਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ । ਜਦੋਂ ਸਬਦ ਗੁਰਮਤ੍ਰ (ਗੁਰਮਤਿ 'ਨਾਮੁ') ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਏਤਨੀ ਪਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਰਸ਼ਨ-ਝਲਕਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗਿ ਰਹੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਰਾਮੁ ਰਸਨਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥
 ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਸਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਸਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣਿ ਪਛਾਤਾ ॥੧॥
 ਸੋ ਜਨੁ ਐਸਾ ਮੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥
 ਆਪੁ ਮਾਰਿ ਅਪਰੰਪਰਿ ਰਾਤਾ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
 ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਆਦੇਸੋ ॥
 ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਸਚੁ ਵੇਸੋ ॥੨॥
 ਸਾਚਿ ਰਤੇ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਿਹਵਾ ਮਿਥਿਆ ਮੈਲੁ ਨ ਰਾਈ ॥
 ਨਿਰਮਲ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੩॥
 ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਮਿਲਿ ਲਾਹਾ ਪਾਵਸਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਵਡਾਈ ॥
 ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਮਿਟਹਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਖਾਈ ॥੪॥੫॥੬॥
 ਪੰਨਾ ੧੧੨੬-੨੭—ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧

ਜੇ ਜਨ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ, ਰਮਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਸਾਕੇ ਨਾਮ ਰਸ-ਜੋਤਿ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਸਦਾ ਰੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਕਟ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚਿ ਵਸਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਬਸੇਖਦਾ

ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਬਦ-ਰਸ-ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਪਰਗਾਸ ਹੋਣ ਕਰਿ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਇਕੈ ਜੋਤਿ ਜਲਵੰਨੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਸਬਦ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਸਦਾ ਪੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਅਪਰੰਪਰ ਪਦਿ ਰਾਤਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਪਰਤੱਖ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਕੇ ਆਦੇਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਾ ਦਾ "ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ" ਇਕੈ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋਤਿ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰਵਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਬਿਧਿ ਜੋਤਿ ਜਗੰਨੇ 'ਸਚੁ' ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਰੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਥਾ (ਰਸਨਾ) ਉਤੇ ਹਰਦਮ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਟੁਲਿ ਟੁਲਿ ਪਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਚਉਂਦਾ ਚਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਬਚਨ ਰੂਪੀ ਕ੍ਰੜਾਵੀ ਸੈਲੁ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਭੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਬੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸੁਆਦ ਅਹਿਲਾਦੀ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਚਿ ਰੱਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿ ਦਰਗਾਹੇ ਪਰਵਾਨ ਪਤਿ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ 'ਨਾਮੁ' ਰੂਪੀ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗੁਣੀ, ਪ੍ਰਸਪਰ ਰਲ ਮਿਲਕੈ ਸੱਚਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਗ ਖਲੋਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚਿ ਭੀ 'ਨਾਮੁ' ਦੀ ਵਡਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇਆਂ, ਸਗਲੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਹੀ ਸਦਾ ਸਖਾ ਸਹਾਈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਾਰਨ ਹਿਤ।

ਲੋਕ ਪਤੀਆਰੇ ਕਛੂ ਨ ਪਾਈਐ ॥

ਸਾਚਿ ਲਗੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥ ੨ ॥

ਜਿਸ ਨੋ ਲਾਇ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ॥

ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਅੰਤਰਿ ਤਿਸੁ ਜਾਗੈ ॥

ਦੁਰਮਤਿ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ॥੩॥

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋਤਿ ਕਰਉ ਅਰਦਾਸਿ ॥

ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਆਣਹਿ ਰਾਸਿ ॥

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥

ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਧਿਆਇ ॥ ੪॥੨॥ *ਪੰਨਾ ੭੩੬-੩੭

ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੫

* ਅਗਲਾ ਕਾਂਡ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਚੁ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕ-ਪਤੀਆਰਾ ਮਿਥਿਆ ਕੁਛਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਲਾ ਗਲਾਂ ਨਾਲਿ ਸਚੁ ਕਦੇ ਪਾ ਲਈਂਦਾ ਹੈ ? ਗਲਾਂ ਨਾਲਿ ਪਾ ਲਿਆ ਸੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਪਤੀਆਰਾ ਕੂੜ-ਕੁਛਾਰਾ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ । 'ਸਚੁ' ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ, 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਲਗਣ ਦੀ, 'ਸਚੁ' ਲਾਗ ਲਗਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਏਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਰਿ ਲਗੈ ਤਾ ਹਉਮੈ ਜਾਈਐ ॥" 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਲਗਿਆਂ, 'ਸਚੁ' ਦੀ ਲਾਗ ਲਗਿਆਂ 'ਹਉਮੈ' ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਉਮੈ ਉੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਥੇ ਸਚੁ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਸਚੁ ਹੈ ਉਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ "ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲਿ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਦੁਇ ਨ ਵਸਹਿ ਇਕ ਠਾਇ" ॥ ਗੁਰ ਵਾਕ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਥਾਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ । ਏਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਉਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ । ਤਾਂ 'ਸਾਰਿ' ਪਦ ਏਥੇ ਸਾਫ਼ ਨਾਮ ਪ੍ਰਥਾਇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਲਗਿਆਂ ਅਰਥਾਤ 'ਨਾਮੁ' ਨੂੰ ਲਗਿਆਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਸੋਈ ਜਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੋ ਜਨ ਖਾਸ ਨਦਰ ਕਰੰਮੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਜੋ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਅਭਿਆਸੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚਿ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪਰਚੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲਿ ਸਾਰੀ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਧਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮੁ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮ ਪਦ ਵਾਲਾ 'ਸਚੁ' ਬਿਸਮਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਤਜਰਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਹੀ ਪੇਖ ਪੇਖਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਈ ਹਥ ਜੋੜਵੀਂ ਸਦਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਰਾਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਏਹੋ ਅਰਜੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚਿ

ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਹੀ ਰਖਿ ਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਹਿਨਿਸ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਚੁ ਵਿਗਾਸੁ ਵਿਗੋਂਸਿਆ ਹੀ ਰਹੇ ।

'ਸਾਚੁ' ਵਿਗਾਸਿਆਂ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਅਗਲਾ ਗੁਰਵਾਕ ਭੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀਚਾਰੋ :

ਮੈ ਮਨਿ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਚਿ ਵਿਗਾਸੀ ਰਾਮ ॥
 ਮੋਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੇ ਪ੍ਰਭਿ ਅਥਿਨਾਸੀ ਰਾਮ ॥
 ਅਵਿਗਤੋ ਹਰਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥਹ ਤਿਸੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ॥
 ਕਿਰਪਾਲੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਤੂੰ ਜੀਐ ॥
 ਮੈ ਅਵਰੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਧਿਆਨੁ ਪੂਜਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿ ਰਹੇ ॥
 ਭੇਖੁ ਭਵਨੀ ਹਨੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਗਹਿ ਰਹੇ ॥ ੧ ॥
 ਭਿੰਨੜੀ ਰੈਣਿ ਭਲੀ ਦਿਨਸ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ ॥
 ਨਿਜ ਘਰਿ ਸੂਤੜੀਏ ਪਿਰਮੁ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ॥
 ਨਵਹਾਣਿ ਨਵਧਨ ਸਬਦਿ ਜਾਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਭਾਣੀਆ ॥
 ਤਜਿ ਕੂੜੁ ਕਪਟੁ ਸੁਭਾਉ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰੀ ਲੋਕਾਣੀਆ ॥
 ਮੈ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕਾ ਹਰੁ ਕੰਠੇ ਸਾਚੁ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣਿਆ ॥
 ਕਰ ਜੋਤਿ ਨਾਨਕੁ ਸਾਚੁ ਮਾਗੈ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਤੁਧੁ ਭਾਣਿਆ ॥ ੨ ॥

 ਰਹੈ ਅਤੀਤ ਅਪਰੇਪਰਿ ਰਾਤਾ ਸਾਚੁ ਮਨਿ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆ ॥
 ਓਹੁ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਨਾਨਕਾ ਉਰਿਧਾਰਿਆ ॥ ੩ ॥

 ਮੈ ਆਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਖਸਮੁ ਮੇਰਾ ਮੈ ਤਾਣੁ ਤਕੀਆ ਭੇਰਓ ਮ
 ਸਾਚਿ ਸੂਚਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਸਬਦਿ ਝਗਰੁ ਨਿਬੇਰਓ ॥੪॥੨॥

ਪੰਨਾ ੮੪੩-੪੪— ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧

ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਵਿਗਾਸ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਪਰਗਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਹੀ ਅਤਿ ਪਰਬਲ ਚਾਉ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਾਚਿ ਵਿਗਾਸੀ ਹੀ ਰਹਾਂ । ਸਦ ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸੀਆ ਭਾਨ ਚਾਨਣੀਆ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਚੇਦਰਮਾ ਮੇਰੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹੇ । ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰ ਏਸੇ ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ ਪ੍ਰਚੰਡੀਏ ਸਚੁ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਵੇਖਦੀ ਹੀ ਰਹਾਂ । ਇਹ ਸਦ ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸੀ ਸਚੁ ਹੀ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਪਿਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮੁ, ਪ੍ਰਭ ਅਥਿਨਾਸੀ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅਥਿਨਾਸੀ ਦੀ ਦਰਸ-ਮਗਨਤਾ, ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਵਿਗਾਸ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਮਗਨੀਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤਿਥੇ, ਤਿਸ ਸਚ ਦਰਸ ਮਗਨ ਮਗਨੀਵੀ ਮੰਜਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ "ਅਵਿਗਤੋ ਹਰਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥਹ" 'ਸਚੁ' ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਿੜਾਉ ਖਿੜਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੂਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਕਿਰਪਾਲੁ

ਸਦਾ ਦਇਆਲੂ ਦਾਤਾ” ਸਰਬ ਜੀਆ ਜੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਸੂਝ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕੇਵਲ ਏਸੇ ਗਲ ਦੀ ਹੀ ਪੁਕਾਰਿ ਪੁਕਾਰਿ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਿ ਹਰ ਦਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਵਸਿਆ ਰਸਿਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਪਰਮ ਸਚੁ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਰਮ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਸਚੁ’-ਵਿਗਾਸ-ਜੋਤੀਏ-ਨਾਮੁ’ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ-ਧਿਆਨ-ਪੂਜਾ ਸੁਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ, “ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿ ਰਹੇ” ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਕਾਂਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ‘ਸਚੁ’ ਬਿਸਮਾਦੀਆਂ ‘ਸਚੁ’ ਅਹਿਲਾਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਏਸ ਪਰਮ ਪਦ ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋ ਕੇ ਏਹੋ ਸਚੁ ਹੀ ਸਦਾ ਗਹਿ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਭਾਵਨੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਸਚੁ’-ਵਿਗਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ। ਆਨ ਮਤਿ ਅਵਲੰਬੀ ਭੇਖ ਭਵਨੀ ਹਠ ਧਰਮੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਗੁਰਮਤਿ ‘ਸਚੁ’ ਵਿਗਾਸ ਵਿਗਸੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਸ, ‘ਸਚੁ ਗਹਿ ਰਹੇ’ ਦੀ ਗਹਿਣ ਗਤਿ ਹੀ ਗਤੰਭੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਸਾਚ ਵਿਗਾਸੀ ਸੋਹਾਗਣ ਨੂੰ ਹੀ “ਭਿੰਨੜੀ ਰੈਣਿ ਵਲੀ ਦਿਨਸ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ” ਦੇ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਡ-ਭਾਗਣ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਲਿਵ-ਮਗਨ-ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਭੀ ਸਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਾਪ (ਵਸਲ) ਦਾ ਰਸ, ਪਿਰਮ ਰਸੁ ਖਿਨ ਖਿਨ ਟੁੰਬ ਕੇ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਇਕੇ ਸਹਜ ਜਾਗ੍ਰਤ ਵਿਚ ਜਗਾਈ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਵਸਲ ਆਤਮੀ ਰਸ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਹੋ ਕੇ ਸਉਣ-ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ ਦੀ ਜਾਗ ਸਦ ਨਵਲ ਨਵੇਲੀ ਹੋ ਕੇ ਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਤਮ ਭੋਗ ਭੁਗਿਅੰਤੀ ਸੋਹਾਗਵੰਤੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗੁ ਸਦ ਨਵਲ ਨਵੇਲਾ ਸੱਜਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਨਵਲ ਨਵਰਨ ਨਾਹ ਬਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੰਤੜੇ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਭੋਗ ਵਸਲ ਵਿਚਿ ਸਬਦਿ ਜਾਗੀ ਆਤਮ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਣੀ ਇਸੜੀ ਭੀ ਨਾਹ ਬਾਲੇ ਦੇ ਹਾਣ ਪਰਮਾਣ ਸਦਾ ‘ਨਵ ਹਾਣਿ ਨਵ ਧਨ’ ਨਵਲ ਬਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੋਤਿ ਹੁਸੰਨੇ ਰੂਪ ਦਾ ਕਦੇ ਉਤਰਾਉ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਜੋਤਿ ਜਲਵੰਨੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਉ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ “ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਭਾਣੀਆ” ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਕੂੜ ਕਪਟ ਸੁਭਾਉ ਦੂਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੀ ‘ਸਚੁ’ ਹੀ ‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਜੁ ਹੋਈ। ‘ਸਚੁ’ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਦਾਸੀ) ਨੂੰ ‘ਚਾਕਰੀ ਲੋਕਾਣੀਆ’ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿਖੇ ‘ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣਿਆ ਹਾਰ’ ਸਦਾ ਪਹਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਖੁਸ਼ਾਲਸਾ ਸਦਾ ‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਦਰੀ ਨਦਾਰ ਨਿਹਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਚੁ’ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਭਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਚੁ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ, ਗੁਰ ਸਬਦ ਨੀਸਾਨੀਆ ਨਦਰਿ ਭਾਣੀਆ ਸਚੁ

ਹੈ, ਸਚੇ ਦਰ ਪਰਵਾਣੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਸਚੁ ਹੈ ।.....ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਸਾਰ ਵਾਲੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ "ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤਿ" ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਉਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ, ਅਪਰੰਪਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਅਤੀਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ, ਸਚੁ ਉਰਿਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ "ਓਹੁ ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ" ਪਰਤੱਖਿ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਥ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀਦਿਆਂ ਕਰਾਕੇ । ਗੁਰ ਸਬਦ ਨੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਖੂਬ ਨਿਬੇੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰ ਰੂਪ ਤਾਣ ਤਕੀਆ ਰੂਪ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ (ਸਚ ਖਸਮ) ਹੀ ਸਦਾ ਸੂਚਾ ਸੱਚ ਹੈ । ਵਾਹ ! ਇਹ ਕੈਸਾ ਉਚਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤੀ ਸਚੁ ਹੈ ।

ਸਚਿਆਰੀ ਸਚੁ ਸੰਚਿਆ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ॥

ਹਰਿ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਉਜਲੋ ਪਤਿ ਸਾਚੀ ਸਚੁ ਬੋਲੁ ॥

ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਸੁਜਾਣੁ ਤੂ ਤੂ ਸਰਵਰੁ ਤੂ ਹੰਸੁ ॥

ਸਾਚਉ ਠਾਕੁਰੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਸੁ ॥...੪੮॥ ਪੰਨਾ ੯੩੭

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ

ਸਚਿਆਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਚੁ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਚਿਆਂ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਸੰਚਿਆ ? ਇਹ 'ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ' ਸਚੁ ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਚਿਆਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਸੰਚਣ ਯੋਗ ਹੈ । ਸਾਚੇ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਚੁ ਹੈ । ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਹੀ ਸਰਬੋਤਮ ਅਮੋਲੁ ਮੁਲ ਵਾਲਾ ਸਚੁ ਹੈ । ਏਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਧਾਂਤਿਆ ਸਚੁ ਹੈ । ਇਹ ਸਚੁ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤੀ ਸਚੁ "ਹਰਿ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਉਜਲੋ" ਸਚੁ ਹੈ । ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਚਿਆਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਨ ਕੀਤਿਆਂ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਸੰਚਣ ਹਾਰਾ (ਸਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਹਾਰਾ) ਸਚੀ ਪਤਿ ਵਾਲਾ ਸਚਿਆਰ ਸਿਖ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ 'ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ' ਦਾ ਜਾਪੁ ਹੈ 'ਸਚੁ ਬੋਲੁ' ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਨਾਮੁ ਜਾਪੁ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲਿ ਬੋਲਣ ਜੋਗ ਸਚੁ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਮ-ਜਾਪੁ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਬੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਯੋਗ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਅਸੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਕੂੜ ਹੈ । ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ', ਸਿਧਾਂਤੀ 'ਸਚੁ' ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਚੁ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਇਹ 'ਸਚੁ' ਹੀ ਮਨ ਵਸਾਉਣ ਜੋਗ, ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਜ ਪੁਜਾਉਣ ਜੋਗ ਸਾਚੇ ਠਾਕੁਰ ਹੈ । ਏਹ 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਸਾਚੇ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸੁਜਾਣ ਹੈ । ਸਾਚੇ ਠਾਕੁਰ ਰੂਪੀ ਇਹ 'ਸਚੁ' ਹੀ ਸਰਵਰੁ ਹੈ । ਸਚੁ ਠਾਕੁਰ ਸਚੁ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਸਰਵਰੀ ਹੰਸ ਹੈ । ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਗੁਰਵਾਕ ਸੂਚਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ :

ਅੰਤਰਿ ਉਤਭੁਜੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਜੋ ਕਹੀਐ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਈ ॥

ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਰਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥
 ਉਤਪਤਿ ਪਰਲਉ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ੧ ॥
 ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥
 ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ
 ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਜਮ ਤੀਰੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮੋਲੁ ॥
 ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਅਮਰੁ ਅਤੋਲੁ ॥
 ਜਿਹਵਾ ਸੂਚੀ ਸਾਚਾ ਬੋਲੁ ॥
 ਘਰਿ ਦਰਿ ਸਾਚਾ ਰਾਹੀ ਰੋਲੁ ॥੨॥੬॥ ਪੰਨਾ ੯੦੫

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧

ਇਸ ਗੁਰਵਾਕ ਅੰਦਰਿ ਭੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰੀ ਸਚੁ ਠਾਕੁਰ
 ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮੁ ਹੈ। ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
 ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਕਰਿ ਜੀਹਬਾ ਸੂਚੀ ਪਾਕ
 ਪਵਿਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਕਰਿ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲ ਭੀ 'ਸਾਚਾ ਬੋਲੁ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ
 ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਅਮਰ ਅਤੋਲ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਪਣਹਾਰਾ ਫੇਰ
 ਮੁੜ ਕੇ ਜਮ ਦੇ ਫੇਟੇ ਵਿਚਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਘਰਿ ਦਰਿ ਸਾਚਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੱਚ ਦੇ
 ਪਿਛੇ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥
 ਮਨਿ ਸਾਚੈ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥
 ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹੁ ॥੧॥੩੧॥ ਪੰਨਾ ੧੬੧
 ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ਗੁਆਰੇਰੀ

ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਿਚੁ ਦੁਆਰਾ ਸਚੇ ਮਹਲ ਵਿਚਿ ਜਾ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੇ ਵੈਪੁਵਾਹ
 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰੰਗੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਵਸਥਾ ਵਿਚਿ ਅਮਰਾਇ
 ਸੱਚਾ ਪਾਤਸਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ
 ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਮਰੁ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੁਦਾਈ ਵਿਚਿ ਵਰਤਦਾ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਸੀ ॥
 ਕਰਸਨਿ ਤਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸੀ ॥ ਪੰਨਾ ੧੪੩
 ੧੧ ਪਉੜੀ, ਵਾਰ ਮਾਝ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਦਰ ਮੇਹਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਤਤੁ ਸਚੁ, ਨਦਰ ਕਰੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਵਿਚਿ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਿ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਦੀਦਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਚਖੰਡਿ ਵਸਿ ਰਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੌਂਹੇ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਜੋਹਾਰ ਕਰਨਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਮਾਤਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਪਰਦਾਤੇ ਕਰਤਾਰ ਵਲੋਂ ।

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਸਾਧੀਐ ਤੀਰਥਿ ਕੀਚੈ ਵਾਸੁ ॥
ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬਿਨੁ ਸਾਚੈ ਕਿਆ ਤਾਸੁ ॥
ਜੇਹਾ ਰਾਧੇ ਤੇਹਾ ਲੁਣੈ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਜਨਮੁ ਵਿਣਾਸੁ ॥ ੧ ॥
ਮੁੰਧੇ ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਿ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਸੋਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਵਿਣੁ ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤਕੇ ਕੁੰਡਾ ਚਾਰਿ ॥
ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ ਵਸਤੁ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰਿ ॥
ਵਿਣੁ ਵਖਰ ਦੁਖੁ ਅਗਲਾ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰ ॥ ੨ ॥
ਲਾਹਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਉਤਨਾ ਪਰਖੇ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥
ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਚਲੈ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਿ ॥
ਵਣਜਾਰਿਆ ਸਿਉ ਵਣਜੁ ਕਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ੩ ॥
ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਜੇ ਮੇਲੋਂ ਮੇਲਣਹਾਰੁ ॥
ਮਿਲਿਆ ਹੋਇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਜਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥
ਸਚੈ ਆਸਣਿ ਸਚਿ ਰਹੈ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ॥ ੪ ॥
ਜਿਨੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਘਰ ਮਹਿ ਮਹਲੁ ਸੁਥਾਇ ॥
ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸਚੇ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥
ਕ੍ਰਿਭਵਣਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੀਐ ਸਾਚੈ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ ੫ ॥
ਸਾਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨਿ ਪਿਰੁ ਜਾਤਾ ਸੰਗਿ ॥
ਮਹਲੀ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਐ ਸੋ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਰੰਗਿ ॥
ਸਚਿ ਸੁਹਾਗਣਿ ਸਾ ਭਲੀ ਪਿਰਿ ਮੋਹੀ ਗੁਣ ਸੰਗਿ ॥ ੬ ॥
ਭੂਲੀ ਭੂਲੀ ਥਲਿ ਚੜਾ ਥਲਿ ਚੜਿ ਡੂਗਰਿ ਜਾਉ ॥
ਬਨ ਮਹਿ ਭੂਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਬੁਝੁ ਨ ਪਾਉ ॥
ਨਾਵਹੁ ਭੂਲੀ ਜੇ ਫਿਰਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥ ੭ ॥
ਪੁਛਹੁ ਜਾਇ ਪਧਾਉਆ ਚਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋਇ ॥
ਰਾਜਨੁ ਜਾਣਹਿ ਆਪਣਾ ਦਰਿ ਘਰਿ ਠਾਕ ਨ ਹੋਇ ॥

ਆਨ ਮਤ ਕਰਮੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਾਧੇ ਜਾਣ, ਆਨ ਮਤ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੇ ਅਤੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਆਨ-ਮਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਚੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਰਮ ਸਚੁ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਪਰਮ 'ਸਚੁ' ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਬਾਝੋਂ, ਏਹ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਆਨ-ਮਤ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਭੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜੇਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਹਾ ਹੀ ਤਿਸ ਦਾ ਫਲ ਲੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨ-ਮਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਦਾ ਫਲ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੋਏ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨੁਖਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧੧। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾ ਦੀ ਦਾਸੀ (ਕਮਾਵਣਹਾਰੀ), ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣਹਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਅਨੁ-ਸਾਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਾਗਣੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁਖੁ ਲਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਸਚੁ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਸਚੁ' ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਲੇ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਰਾਸੀ ਵਿਹੁਣਾ ਵਾਪਾਰੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹਿਤ ਚਾਰੇ ਕੂਟਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਹੀ ਤਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਔੜੜੀਂ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਸ ਰਹਿਤ ਵਾਪਾਰੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਵਸਤੁ ਘਟ ਰੂਪੀ ਘਰ ਬਾਰ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਲੁਪਤ ਗੁਪਤ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਯ-ਮੁਖੀ ਸਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਜਾਈਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ, ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਲਭੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤ ਘਨੇਰਾ ਦੁਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚਿ ਬਿਰਤੀ ਲੱਥ ਪੱਥ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕੂੜਕਾਰ ਅਤੇ "ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰ" ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ੧੨। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਨਿਜ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਖੋਜ ਕੇ ਪਰਖਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਨਿਸ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਟ ਰੂਪੀ ਘਰ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਸਚੁ ਵਖਰ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ, ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਪਾਰੀ ਹੀ ਸਚਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਸਚਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਪਾਰੀ, 'ਸਚੁ' ਦੇ ਬਿਉਹਾਰੀ, ਸਾਚੀ ਵਸਤੁ ਵਖਰ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਨਾਲਿ ਸਚੇ ਵਣਜ ਵਾਪਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ-ਵੀਚਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ (ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਲਖਣਹਾਰੇ) ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ੩ ॥ ਐਸੇ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਲਖਣਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਲਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਮੇਲੇ। ਅਜੇਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ

ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਕਰਿ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਸਚੇ ਮੁਤਲਾਸੀ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਦਾ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ 'ਸਚੁ' ਮਹਿਬੂਥ ਨਾਲਿ ਵਸਲ ਮਿਲਾਪ ਸਚ ਮੁਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਨ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ਜਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦਾ। ਉਹ ਸਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਚੇ ਮਹਿਬੂਥ ਦੇ ਜੋਤਿ ਜਗੰਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਚ ਜਲੋਂ ਵਿਖੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਲੋਂ ਦਾ ਜੋਤਿ ਚਾਨਣ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿਚਿ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ॥ ੪ ॥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਮਹੀਅਤੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਰੂਪੀ ਸੁਥਾਇੰ (ਸੋਹਣੇ ਥਾਇੰ) ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਚੁ ਮਹਿਲੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤ ਬਿਧਿ "ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ" ਹੀ "ਸਚੇ ਪਲੇ ਪਾਇ" ਸਚੁ ਪਲੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ, ਪਰਮ ਸਚੁ, ਪਰਮਾਤਮ ਸਚੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਨਾਮ ਵਿਖੇ ਰਤਿਆਂ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਵਿਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿਖੇ, ਖੰਡਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਹੀ ਪਰਤੱਖ ਜਲਵਨੀ ਪ੍ਰੰਡ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ **ਲਹਿਲਹਾਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ** ॥੫॥ ਓਹ ਸੋਹਾਗਣੀ ਖਰੀ ਹੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਪਰ ਦਸੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰਵ ਰਹੇ ਪਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗਿ ਸਾਥ ਪਰਤੱਖ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਭਾਗਵੰਤੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਸਚਖੰਡੀ ਮਹਲ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਚਖੰਡ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੁਲਾਇਕੇ ਸੇ ਪਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਸ ਪ੍ਰਿਮਨੀ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸੇਤੀ ਆਤਮ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਾਇਕੇ ਰਾਵੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈ ਸੱਚ ਵਿਚ ਰਤੀ, ਸੱਚ ਰਵਿ ਰਹੀ ਸੋਹਾਗਣ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਸੈਦਾਈ ਕਰਿ ਲਈ ਹੈ ॥ ੬ ॥ ਇਉਂ ਸੱਚ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਦੇ ਸਚੜੇ ਰੰਗ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਸਚੁ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜ ਬਿਨਾਂ, 'ਸਚੁ'-ਖੋਜ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੰਹ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ (ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ) 'ਸਚੁ' ਦੀ ਆਮੁਹਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਬਥੇਰੀ ਲੋਕੀ ਭੁਲੀ ਭੁਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਥਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਥਲੀਂ ਚੜ੍ਹਕੇ ਡੂੰਗਰ ਬਨਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਸਚੁ ਢੂੰਡਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਨਾਂ ਵਿਚਿ ਭੀ ਭਰਮ ਭੁਲੀ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੂਝ ਕਿਤੋਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾਮੁ ਤੋਂ ਭੁਲੀ ਫਿਰਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਚੁ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਿਰਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। **ਭਰਮ ਭੁਲੀ ਨਾਮੋ ਘੁਬੱਲੀ ਲੁਕਾਈ** ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿਚਿ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ (ਆਵਾਗਵਣ) ਵਿਚਿ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ॥ ੭ ॥ ਹੇ ਭੁਲਿਓ ਲੋਕੋ! ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸਚੜੇ ਗੁਰ ਮਾਰਗੀ ਪੰਧਾਉਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਛੋ, ਜੋ ਸਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰਸਿਖ ਸੇਵਕ ਚਾਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਰਾਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕਰਿ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੇ ਦਰ ਘਤ ਮਹਲ ਵਿਖੇ ਵੜਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਥੇ ਏਕੇ ਹੀ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਦਿੱਬ ਦਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਹੁੰਦਾ

ਹੈ । ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਤੀਸ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਲਿਸਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਜੋਤੀਸ ਈਸ਼ 'ਸਚੁ' ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਸਚੁ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ॥੮॥

ਸਚੁ ਸਲਾਹਨਿ ਸੇ ਸਚੇ ਸਚਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥
 ਸਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥
 ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਵਰਤਦਾ ਕੋਇ ਨ ਮੋਟਣਹਾਰੁ ॥
 ਮਨਮੁਖ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਇਨੀ ਕੂੜਿ ਮੁਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥ ੨ ॥
 ਹਉਮੈ ਕਰਤਾ ਜਗੁ ਮੁਆ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ॥
 ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੁਖੁ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਤਾ ਉਬਰਹਿ ਸਚੁ ਰਖਹਿ ਉਰਧਾਰਿ ॥
 ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਚਿ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ੩ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲਾ ਹਉਮੈ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥
 ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰ ॥
 ਧੰਧਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਏ ਲਾਗਾ ਸਾਚਿ ਪਿਆਰੁ ॥
 ਸਚਿ ਰਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥ ੪ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਮੰਨਿਓ ਸਬਦਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
 ਇਸਨਾਨੁ ਦਾਨੁ ਜੇਤਾ ਕਰਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਰੁ ॥
 ਹਰਿ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲਾਗੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥
 ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿ ਤੂ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰਿ ॥੫॥੨੦॥੫੩॥

ਪੰਨਾ ੩੪—ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੩

ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਦਰਹਕੀਕਤ ਸੇਈ ਸੱਚੇ ਹਨ । ਇਸ 'ਸਚੁ' ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਤੋਂ ਉਰੇ, 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸੰਵੇ ਅਤੇ ਥੋਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਬੂਠੇ ਅਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ਹਨ । ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਹਾਰ ਸਚਿਆਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰੁ ਹੈ । ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ । ਸਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਵਿਚਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਨਾਲਿ ਪਰਬਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਬੂਤ ਹੈ । ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਰਗਟ ਪਾਹਾਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੋਟਣਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਮਨਮਖਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਮਹਲਾਂ ਅੰਦਰਿ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮੋ ਘੁਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਓਹ ਸਦਾ ਕੂੜ ਮੁਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਉ ਹਉ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੀ ਅੰਧਾਰ ਹੈ । ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਧ ਖਾੜੇ ਵਿਚਿ ਪੈ ਕੇ

ਡੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨੇ ਸੁਖ-ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਾਰ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ, ਸੋਈ ਉਬਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਜੋ ਜੋ ਜਨ ਸੁਮੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿਖੀ ਸੇਵਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਇਆ-ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ-ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੇ ਸਿਖ ਬਣਕੇ “ਸਚੁ ਰਖਹਿ ਉਰਧਾਰਿ”, ਸਦਾ ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ, ਅਰਥਾਤ, ਸਚੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਧਾਰੀ ਪਰੋਈ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਚੁ ਸਬਦੁ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਪਰਮ ਪੁਰਖੋਤਮ ਸਚੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਤਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦ ਵੀਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਮਾਇਆਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ‘ਸਚੁ’ ਨਾਲਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰੁ ਪਾਇਆਂ, ਅਰਥਾਤ, ਨਾਮੁ ਸੱਚ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਪਿਆਰ ਪਕਾਇਆਂ ਸਭ ਧੰਦੇ ਧਾਵਣੀਆਂ ਤੋਂ ਫੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸਚੁ’ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਚੁ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਭਿਜਿਆਂ ਰੰਗਿਜਿਆਂ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਾ ਉਜਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਸਚਿ ਰਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤੁ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰਿ’। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ (ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ) ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਸਚੁ’ ਸਬਦ, ਅਰਥਾਤ, ਸਬਦ ਰੂਪੀ ‘ਸਚੁ’ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਨਾਲਿ ਸੱਚੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰੁ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਸਭ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਓਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਕੂੜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰੋਤਾਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਨਿਗੁਰਿਓਂ ਸਗੁਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ‘ਸਚੁ ਨਾਮੁ’ ਨਾਲਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਕੇ ਅਪਾਰ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਆਂ, ਹਕੁ ਹਕੀਕੀ ਸਚੁ ਸੰਚਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਚੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਭੀ ਅਗਾਂਹਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ :

ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥

ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥

ਸਚੇ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਾ ਵਡਿਆਈ ਵਡੇ ਪਾਸਿ ॥

ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਿਫਤਿ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥

ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥
 ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਮੋਹਿ ਵਿਣਾਸੁ ॥
 ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਨਾਨਕੁ ਤੇਰਾ ਦਾਸੁ ॥੨॥੯॥ ਪੰਨਾ ੯੬

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪

ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋੜ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਬਣਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ ਨਾਮੁ, ਅਰਥਾਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਮਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਪਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਰਮਾਰਥੀ ਗੁਣੇ ਭੇਦ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾ ਆਤਮ-ਅੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਰਿਦੰਤਰਿ ਜੋਤਿ ਪਰਗਾਸ ਹੋਣ ਪਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਤ ਸਚੁ ਇਹ ਜੋਤਿ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸੀ ਨਾਮੁ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਰਸ-ਜੋਤਿ-ਕਿਰਣ ਜਦ ਅੰਦਰਿ ਪਰਗਾਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋਤਿ ਚੰਨਣਾਇਣੀ 'ਸਚੁ' ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ-ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਸਚੇ ਸਚੁ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆ-ਮੁਹਾਰੇ ਉਤਸਾਹ ਉਮਾਹੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਨਾਮ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਰਸ ਜੋਤਿ ਕਣੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਸਮਾਦ ਅਮੀ ਅਹਿਲਾਦ ਵਿਚਿ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਪਸਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਵਖਰ ਦੀ ਕੀਮਤਿ ਕਦਰ ਹੋਰ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਵਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਏਹ ਵਡਿਆਈ ਵਡੇ 'ਸਚੁ' (ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਸਚੁ ਚਉਂਦਿਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਡੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਰੂਪੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਹੋਂ ਬਦੇਹ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੂਝ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਓਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਡੇ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਓਸੇ ਦੇ ਅਰਪਨ ਕਰਿ ਦੇਈਦਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚਿ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚਿ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਿਆਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਏਹ, ਸਾਲਾਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ ਵਿਗਾਸ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੋ, ਅਰਦਾਸ ਸਚੜੀ ਏਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਇ। ਏਸ ਕਰਾਕੇ ਸਚੇ ਸਬਦ ਸਲਾਹਣ ਰੂਪੀ ਸਿਫਤਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤਿਆਂ, 'ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸੁ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਮਨ ਮਾਂਹਿ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੀ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਨਾਮੁ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਾ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੀ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤੀ ਹੀ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਚਿ ਹੀ ਵਿਣਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚਿ ਏਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਸ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿਚਿ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਸਿਧਾਂਤ

ਅਗੇ ਦੇਖੋ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਿਧਾਂਤ :

ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹਹਿ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਇ ॥

ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਜਾਇ ॥

ਕਰਤੇ ਹਥਿ ਵਡਿਆਈਆ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ ॥੩॥

ਸਚੁ ਕਰਤਾ ਸਚੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਟੇਕ ॥

ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸਚੇ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਪਿ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਏਕ ॥੪॥੨੮॥੯੮॥

ਪੰਨਾ ੫੨—ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫

ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ ਸਚੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੇਈ ਜਨ ਜਗ ਵਿਚਿ ਆਏ ਪਰਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਂ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 'ਸਚੁ' ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ 'ਸਚੁ', ਸਰਬੋਤਮ 'ਸਚੁ', ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰੰਗੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚਿ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਇ (ਜਗ੍ਹਾ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਏਹ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਤੇ ਹਥਿ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਚੁ ਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਚੁ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਚੁ ਹੀ ਟੇਕ ਆਧਾਰ, ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਖਾਣੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਚੁ ਵਖਾਣਣਾ ਹੈ। ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਜਾਪ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਏਹੋ ਸੱਚਾ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕੁ ਹੈ। ਏਹ ਸਚੁ ਹੀ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਚੁ ਨੂੰ ਹੀ ਜਪਿ ਜਪਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀਏ ਜਨ ਜੀਵੰਦੇ ਹਨ। ਸਚਾ ਜੀਵਨ-ਆਧਾਰ ਏਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ 'ਸਚੁ' ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਬੋੜੀ ਸਚ ਕੀ ਤਰੀਐ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥

ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਇਕਿ ਜਾਵਹੀ ਪੂਰਿ ਭਰੇ ਅਹੰਕਾਰਿ ॥

ਮਨ ਹਠਿ ਮਤੀ ਬੁਡੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਸੁ ਤਾਰਿ ॥੧॥
 ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਤਰੀਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥
 ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਆਗੈ ਦੇਖਉ ਡਉ ਜਲੈ ਪਾਛੈ ਹਰਿਓ ਅੰਗੁਰੁ ॥
 ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਸਚੁ ਭਰਪੂਰਿ ॥
 ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਹੀ ਸਾਰੈ ਮਹਲਿ ਹਦੁਰਿ ॥੨॥
 ਸਾਹਿ ਸਾਹਿ ਤੁਝੁ ਸੰਮਲਾ ਕਦੇ ਨੁ ਵਿਸਾਰੇਉ ॥
 ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੇਉ ॥
 ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਧਣੀ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਿ ਸਮੇਉ ॥੩॥
 ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਕਰਿ ਆਕਾਰੁ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਾਨਣੁ ਜਾਣੀਐ ਮਨਮੁਖਿ ਮੁਗਧੁ ਗੁਬਾਰੁ ॥
 ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰੀ ਬੂਝੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ ॥੪॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਕੀਚੈ ਸਾਬਾਸਿ ॥
 ਸਚੇ ਸੇਤੀ ਰਲਿ ਮਿਲੇ ਸਚੇ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿ ॥
 ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੰਤੋਖੀਆ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਿ ॥੫॥੧੬॥ ਪੰਨਾ ੨੦
 ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਹੰਕਾਰ ਲੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮਨ ਹਠ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਤ੍ਰਧਾਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਡੁਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਬੇੜੀ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਪੁਰ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ । ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤਿ ਲਈ ਅਤੇ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਦੀਖਿਆ ਲਈ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਤਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਜਲੋਂ ਪਾਰ ਪਏ । ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕਿਵੇਂ ਭੀ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਸਚਾ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੀ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਣੇ ਹੋਇ, ਗੁਰ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰਿ ਦਰਸਾਈ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁਖੁ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਅਵਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਭੀ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਹੀਂ । ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਵਜਲ-ਤਾਰਕ ਹੈ । ਨਾਹੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ॥੨੦॥ ਪਿਛੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀਆਂ ਅੰਗੂਰੀਆਂ ਉਗਵ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਗੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਓਹੀ ਹਰੀਆਂ ਅੰਗੂਰੀਆਂ ਦਵ (ਅੱਗ) ਨਾਲਿ ਦਧੀਆਂ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਥੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਿਥੇ ਹੀ ਬਿਨਸ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਦਰ ਸਚੁ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਘਟਿ ਘਟਿ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਦਰ ਕਰੰਮੀ ਮੇਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਸਚੁ ਸਰੂਪ' ਵਿਖੇ ਮੇਲ ਕੇ ਮਿਲਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਸਦਾ ਸਚੇ ਮਹਲ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ 'ਸਚੁ' ਜੋਤੀਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋਤੀਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ 'ਸਚੁ' ਬਿਮਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਪੇਖਿ ਪੇਖਿ ਅਤੇ ਬਿਸਮ ਹੋਇ ਹੋਇ ਵਾਹਿ ਵਾਹਿ ਕਰਿ ਪਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸਚ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਨੂੰ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਵਿਰਦ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਮਾਲ ਕੇ ਸਾਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਰਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਲਾਹੁਣੇ ਕਦੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਆਲਿਉ ਸਰੂਪ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਵਿਚਿ ਮਸਤ ਮਖਮੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਚੁ ਸੁਆਲਿਉ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਿਸਮਾਦ ਅਹਿਲਾਦ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗਟਾਕ ਅੰਤਰਿ-ਆਤਮੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੀ ਪੀ ਹੋਰ ਬਿਸਮਾਦ ਥੀਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਰਬੰਸ ਸਚੇ ਧਣੀ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰ ਕੇ, ਇਉਂ ਆਪਾ ਨਿਵਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਸਮਾਉਣੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਵਿਚਿ ਇਕਿ ਮਿਕਿ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ (ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ) ਹਨ। ਜਿਸ 'ਸਚੁ' ਜੋਤਿ ਸਮੇਉ ਸਰੂਪ ਜੋਤੀਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਭਵਣ ਆਕਾਰੁ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਪਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਚੁ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਵਲੋਂ ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਨਿਰੰਤਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਇਸ ਤੱਤ ਸਾਰ ਭੂਤੀ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਚੇ ਚਾਨਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਤੱਖ ਲਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਧਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਲਖਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼-ਮਈ ਥਾਪਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਚੇ ਜੋਤੀਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਜੋਤਿ ਕਰਾਕੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਘਿੱਚ ਹੋਇ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਸਚੇ ਦਿੱਬ ਜੋਤਿ ਅੰਸ ਗੁਣੀ ਵਜੂਦ, ਨਿਰਾਲੀ (ਵਖਰੀ) ਜੋਤਿ ਜਗਮਗੀ ਆਭਾ ਭੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀਆ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਹੋਇ ਕੇ 'ਨਾਮੁ' ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤੀ ਸਚੁ ਸਲਾਹਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ਘਟਿ ਘਟਿ ਆਪੇ ਹੁਕਮਿ ਵਸੈ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਐ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਇ ॥

ਸਾਧਨ ਨਾਵੈ ਬਾਹਰੀ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਰੋਇ ॥੩॥

ਸਚੁ ਸਲਾਹੀ ਸਚਿ ਲਗਾ ਸਚੇ ਨਾਇ ਕ੍ਰਿਪਤਿ ਹੋਇ ॥

ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਾ ਅਵਗਣ ਕਦਾ ਧੋਇ ॥

ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ਫਿਰਿ ਵੇਛੋੜਾ ਨ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਦੂ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੪॥੨੭॥੬੦॥

ਪੰਨਾ ੩੭— ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩

ਜਿਸ ਬੇਅੰਤ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਈ ਸਚੁ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰਿ ਜੋ ਹੁਕਮਾਂ ਸਿਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੋ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੈ। ਤਿਸ ਗੁਰਮਤਿ 'ਨਾਮੁ' ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤੁ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰ ਆਪੇ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਘਟਿ ਆਇ ਵਸੇ ਸਚੁ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁਰਸਬਦੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਲਾਹਣ ਕਰ ਕੇ ਹਉਮੈ ਉੱਕੀ ਹੀ ਵਿਚਰੈ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ, ਨਾਮੋਂ ਸੁੰਵੀਆਂ ਅਵਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਦੋਹਾਗਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਡਿਭਾਗਣੀਆਂ ਹੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 'ਸਚੁ' ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਸਿਫਤ ਵਿਚਿ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸੱਚੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਨ ਕਰਿ ਕਰਿ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਹੁ ਧੋਇ ਕਢੀਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲਾਇਕੇ ਫੇਰ ਮੇਲਾਈ ਹੀ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਹਿਆਂ ਹੀ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਜੋਤੀਸ ਪ੍ਰਭੁ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ।

ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤੁ ਕਰੀ ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨੁ ॥

ਭੂਮਿ ਦਾਨ ਗਊਆ ਘਣੀ ਭੀ ਅੰਤਰਿ ਗਰਬੁ ਗੁਮਾਨੁ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਬੋਧਿਆ ਗੁਰਿ ਦੀਆ ਸਚੁ ਦਾਨੁ ॥੪॥

ਮਨ ਹਠ ਬੁਧੀ ਕੇਤੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥

ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀਅ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ ॥੫॥੧੪॥ਪੰਨਾ ੬੨

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ

ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਬਹੁ-ਮੁਲੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਦਾਨ ਵਿਚਿ ਦਿਤੇ ਜਾਣ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਭੀ ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਣੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭੂਮੀਆਂ ਭੀ ਸਮੁਚੀਆਂ ਦਾਨ ਵਿਚਿ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਰਪਨ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਏਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਦਾਨ ਕਰਨਹਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗਰਬ ਗੁਮਾਨ ਅਹੰਕਾਰ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਭਾਰ ਅਫਾਰ

ਨਾਲਿ ਹੀ ਲੱਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀਖਿਆ ਦਾਨ ਹੀ ਸੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਸੇਤੀ ਹੀ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਸ ਜੋਤਿ ਲਿਵ ਬੇਧਨਾ ਵਿਚ ਬੇਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲਿ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮਤਿ ਮਤਿ ਵਿਹੁਣੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨ ਹਨ ਬੁਧੀਆਂ, ਮਨਮਤੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਤੇ ਹੀ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ਫ਼ਿਲਸਫ਼ੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਤੇ ਭੀ ਏਹ ਹਨ ਸਭ ਜੀਅ ਕੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹਨ । ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਸਚੁ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਚੁ ਨੂੰ ਲਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਣੈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਹੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਸਿਰ ਸੱਚਾ ਕਰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ । ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਟੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਆਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਨਮਤ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤੀ ਵੀਚਾਰ ਆਚਾਰ ਹਿਠਾਹਾਂ ਉਰੋਡੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਆਚਾਰ ਹੀ ਹੈ । ਆਨਮਤ ਫ਼ਿਲਾਸਫੀ ਫ਼ਿਲਸਫ਼ਾਏ ਸਚੁ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਭ ਉਰੇ ਹੋਛੇ ਹੀ ਹਨ । ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਸਿਧਾਂਤੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਭ ਸਚ ਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਸੂਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰ-ਕਢਵਾਂ ਵਿਲਖਣ ਸਚਾਈ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ । ਇਸ 'ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ' ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਖਲਾਕੀ (ਏਥੀਕਲ) ਸੁਝ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਈ ਇਕ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਹਾਰੇ ਅਰਥ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਿਰਫ ਬਿਉਹਾਰ-ਕਾਰੀ ਸੁਆਰਥ ਸੰਵਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸਭਨਾ ਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਚਾਰ ਹੈ । ਏਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਮੇਆਰ ਕਸੋਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤਿ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਭੀ ਏਥੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਗੁਰਮਤਿ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥

ਸੋ ਨਰੁ ਜੈਸੈ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਰ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥੪॥੧੪॥ ਪੰਨਾ ੧੯

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧

ਸਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਰੂਪੀ ਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਚੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਬਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥ ਪਲੈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚੁ ਗੁਰਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਨਰ ਜੈਸਣ ਮਰਣ ਆਵਾਗੁਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਜਾਣੇ । ਜੋ ਜਨ ਇਹ ਸਚੁ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਵੇਦਾ ਹੈ। ਸਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ

ਵੰਡਿਆਈ ਦਾ ਸਚੁ ਸਿਰੋਪਾਉ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਸੋਈ ਜਨ ਦਰਿ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨੀ ਪਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਧਾਤੁ ਮਿਲੈ ਫੁਨਿ ਧਾਤੁ ਕਉ ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤਿ ਸਮਾਇ ॥
ਲਾਲੁ ਗੁੱਲਾਲੁ ਗਹਬਰਾ ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਚੜ੍ਹਾਉ ॥
ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਸੰਤੋਖੀਆ ਹਰਿ ਜਪਿ ਏਕੈ ਭਾਇ ॥ ੧ ॥
ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁ ॥
ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਧੇਣੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਉਚਉ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਉਪਰਿ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥
ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਦੇ ਪਾਈਐ ਪਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਪਿਆਰਿ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨੁ ਸਮਝਾਈਐ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥੨॥੧੨॥ ਪੰਨਾ ੧੮
ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧

ਏਕੈ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਇ ਭਾਵਨੀ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਆਂ ਸਚੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਚੁ ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਿਫਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ (ਨਾਮੀ) ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਦੀ ਜੋਤਿ ਅੰਸ ਵਿਚਿ ਆਇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਨ ਵਿਖੇ ਆਇ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਅਸਲਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਅਸਲੇ ਨਾਲਿ (ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ) ਫੇਰ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਚੁ ਸੰਤੋਖੀਏ ਨਾਮ ਰੰਗ ਪੋਖੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਤੇ ਲਾਲ ਗੁੱਲਾਲ ਗਹਿਗਚ ਆਤਮ ਜੋਤਨਾ ਰੰਗ ਆ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਗਹਿਗਚਾ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ, ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਦੇਹ ਚੋਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਵਾਇਕੈ, ਅਰਥਾਤ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲੇ ਰੱਪ ਕੇ ਭੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰੇਣਕਾ ਹੋਇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੁ ਘਰ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਵਿਚਿ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਕਰਾਕੇ ਹੀ ਕਾਮਧੇਨ ਰੂਪ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਏਹ 'ਸਚੁ' ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਚੀ ਹੂ ਉਚਾ ਅਪਾਰ ਮਰਤਬਾ ਹੈ । ਇਸ 'ਸਚੁ' ਮੰਜਲ ਦਾ "ਉਚਉ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ" ਜਿਸ ਉਪਰਿ "ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਰਿ" ਇਥ ਬਿਸਮਨੀ ਉਸਰਨੀ ਵਿਚਿ ਉਸਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਭ ਪਇਆਲ, ਥੱਲਾ ਤੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ; ਏਹ "ਉਚਉ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਰਿ" ਸਚ ਕਰਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਆਪੁ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਚੁ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਮਰਿ ਮਿਟਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ । ਏਹ ਮਹਲ, ਅਤਿ ਉਚੀਆਂ ਮੰਜਲਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਿ ਸਚੁ (ਨਾਮੁ) ਨਾਲਿ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਇਆਂ, ਏਹ ਪਰ-ਘਰ-ਮਹਲੁ ਨਿਜ-ਘਰਿ-ਵਸਿਆ ਮਹਲੁ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਤਮ ਰਾਮ ਬੀਚਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਚੁ' ਸਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਫ੍ਰਿਸਨਾ ਤਜਿ ਵਿਕਾਰ ॥

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਗਿਆ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰਿ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਕਰਿ ਵੇਖਹੁ ਮਨਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥
 ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜਿਚਰੁ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ ੧ ॥
 ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਚਲੁ ॥
 ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਹਿਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵਹਿ ਤਾ ਸੁਖ ਲਹਹਿ ਮਹਲੁ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਅਉਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣੁ ਕੇ ਨਹੀ ਬਹਿਣਿ ਨ ਮਿਲੈ ਹਦੂਰਿ ॥
 ਮਨਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਣਈ ਅਵਗਣਿ ਸੇ ਪ੍ਰਭੁ ਦੂਰਿ ॥
 ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਚਿ ਰਤੇ ਭਰਪੂਰਿ ॥
 ਗੁਰਸਬਦੀ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਆਪਿ ਹਦੂਰਿ ॥ ੨ ॥
 ਆਪੇ ਰੰਗਣਿ ਰੰਗਿਓਨੁ ਸਬਦੇ ਲਇਓਨੁ ਮਿਲਾਇ ॥
 ਸਚਾ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਜੋ ਸਚਿ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥
 ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਵਿ ਥਕੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥
 ਜਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥ ੩ ॥
 ਮਿਤ੍ਰੁ ਘਣੇਰੇ ਕਰਿ ਥਕੀ ਮੇਰਾ ਦੁਖੁ ਕਾਟੈ ਕੋਇ ॥
 ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥
 ਸਚੁ ਖਟਣਾ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ਹੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
 ਸਚਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ॥ ੪॥੨੬॥੫੯॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮ: ੩, ਪੰਨਾ ੩੬-੩੭

ਵਿਆਖਿਆ : ਜਿਸ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਾਗਣੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਕਾਰ ਤਜ ਕੇ
 ਰਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨੁ ਰੰਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਸ ਗੁਣਵੰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਚੁ'
 ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸਬਦ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲਿ ਰਸੋਟ ਕੇ ਅਤੇ
 ਪਿਆਰ ਨਾਲਿ ਗੁੱਰਾਟ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਖੇ ਰਸ ਜੋਤਿ ਦੀ ਝਰਨਾਟ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 ਇਉਂ ਸਾਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹੀਉ ਜੀਉ ਆਤਮਾ ਚਲੂਲੇ, ਜੋਤਿ ਚਲੂਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰੰਗਿਆ
 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਰੰਗ ਮੁਸਕ ਝਕੋਲੜੇ ਸਚ ਢੋਲੜੇ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 ਇਉਂ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸੱਚੜਾ ਵਸਲੁ ਪਰਾਪਤਿ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਅਮੀ ਦਿੱਬ ਅਸਲੇ ਦੇ
 ਨਿਜ ਅੰਸੀ ਜੋਤਿ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਬਸੀਠੀ ਬਾਝੋਂ ਸਚੁ
 ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ
 ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਾਕੇ, ਮਨ ਵਿਖੇ ਨਿਸਚੇ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨ ਛੜੋ। ਥਾਘੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ
 ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਮੀਣੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ,
 ਕਿਉਂਕਿ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲਿ ਮਲੀਨ ਹੋਏਵੇ ਹਨ। ਏਹ ਮੈਲ ਮਨਮੁਖਾਂ
 ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਉਤਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੀ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ
 ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋਣ ਕਰਿ ਸਚੁ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰੁ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ'
 ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਬਦ ਦੀ ਸਚੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨੀ ਰੂਪੀ ਅਤੇ

ਸਚੁ ਵੀਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅਮਲੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਇਕੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰੂਪੀ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰਿ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਚੁ ਸਬਦ (ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ) ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਸੰਗਮੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚਿ ਜਾਇ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਕਿ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗਟਾਕ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹਨ । ਇਉਂ 'ਸਚੁ' ਮਹਲੀ ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਆਤਮ ਸੁਖੁ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਘੁਬੜੀ ਅਵਗਣਵੰਤੀ ਅੰਦਰਿ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਚੜੇ ਖਸਮ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ । ਉਹ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਨਿਕਟ ਦੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ । ਤਿਸੁ ਮਨਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬਦ ਗੁਰ ਦੀ ਸਾਰ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਨਿਰੇ ਅਵਗਣ ਹੀ ਅਵਗਣ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਗਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਚੜਾ ਖਸਮ ਦੂਰ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ ਓਹ 'ਸਚੁ' (ਨਾਮ) ਨਾਲਿ ਹੀ ਭਰੇ ਭਕੁੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 'ਸਚੁ' ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਰਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰਸਬਦ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਬਾਣ ਨਾਲਿ ਬੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਰਜੀ 'ਸਚੁ' (ਸਬਦ) ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਬੋਤਮੀ 'ਸਚੁ' ਜੋਤੀਸ਼ ਸੋਮਾ ਆਪਿ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਣਿ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਆਪੇ ਸਚੁ ਦੇ ਰਸ ਆਤਮ ਚਲੂਲੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿਚਿ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਗੁਰ ਸਬਦ ਦੀ ਰੰਗ ਜੋਤਿ ਆਕ੍ਰਖਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਇਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਿ ਮਿਲਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਜਨ ਇਸ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਲਿਵ ਜੋਤਿ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੱਚ-ਰੰਗ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ । ਮਨਮੁਖ ਦੋਹਾਗਣੀ ਭਾਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕੂਟਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤਸਰ ਕਰਿ ਵੁੰਡ ਥੱਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਚੁ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮੇਲੇ, ਤਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚੇ ਸਬਦ ਵਿਚਿ ਸਮਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਚੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਤੜੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਸਲ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਚੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰੀਤਮੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਸਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਚੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਨਮੁਖੀ ਦੋਹਾਗਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਮਿਤਰ ਘਨੇਰੇ ਕਰਿ ਥਕੇ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਬਿਰਹੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁਖ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਚੇ ਪਿਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆਂ ਹੀ ਕਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵਸਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਰੀ-ਮਿਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ-ਵਸਲਾਵਾ ਹੋ ਕੇ ਭੀ, ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਧਨੁ ਖਟਣਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕਰਿ ਕਮਾਈ ਜਾਣਾ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਪੁੰਜੀ ਦਾ ਸਚੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ਹੀ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੜਾ ਆਹਰ ਬਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਮਸਤ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ (ਸੁਧ ਬੁਧਿ) ਹੀ

ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਜੇਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਚੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਕ ਵਾਰ 'ਸਚੁ' ਵਿਖੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਓਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ, ਸਦਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਸਚੁ ਘਟਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥

ਅੰਤਰਿ ਜਿਸ ਕੈ ਸਚੁ ਵਸੈ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥

ਸਚਿ ਮਿਲੇ ਸੇ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇ॥੩੬॥ ਪੰਨਾ ੨੭

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩

ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਚੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਤਿਸ ਦੇ ਚੀਰੇ ਅੰਦਰਿ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਸ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਵੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਹੀ ਸਚੁ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟੇਨਾ ਸਚੁ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਤਿਸ ਸਚੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੌਤਾ ਜਗਤ ਪਰਸਿਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਹੜੇ ਇਸ ਬਿਧਿ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਦੇ, ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਸਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ । ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿਚਿ ਸੱਚਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਹੁ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇ ਹਰਿ ਬੋਲਿ ॥

ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਤੁਲੀਐ ਪੂਰੈ ਤੋਲਿ ॥

ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਐ ਰਿਦ ਮਾਣਕ ਮੋਲਿ ਅਮੋਲਿ ॥ ੧ ॥

ਭਾਈ ਰੇ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਮਾਹਿ ॥

ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਅਹਿਨਿਸਿ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਿ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪਰਗਾਸਿ ॥

ਜਿਉ ਅਗਨਿ ਮਰੈ ਜਲਿ ਪਾਈਐ ਤਿਉ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਿ ॥

ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਨ ਲਗਈ ਇਉ ਭਉਜਲੁ ਤਰੈ ਤਰਾਸਿ ॥ ੨ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੂੜੁ ਨ ਭਾਵਈ ਸਚਿ ਰਤੇ ਸਚ ਭਾਇ ॥

ਸਾਕਤ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਇ ॥

ਸਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰਿ ਮੋਲਿਐ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥ ੩ ॥

ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ॥

ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰਿ ਹੀਰੁ ॥ ੪॥੨੧॥ ਪੰਨਾ ੨੨

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧

ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ

ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕੇਵਲ ਏਕੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ (ਵਾਹਿਗੁਰੂ) ਹੀ ਜਪਣ ਦਾ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ੁ ਹੈ। ਏਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸਤਿਨਾਮੁ ਹੈ। ਏਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਹੀ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸਤਿ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜੇ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸ ਕੇ ਮਨੁ ਪੂਰੇ ਤੋਲਿ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਚਨ-ਵੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਨਾਮੁ, ਪਾਰਸ ਰੂਪੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਕਸੋਟੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਜੋਤਿ ਰਤਨਾ ਮਾਣਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟੀਆਉਂਦਾ ਹੈ। "ਰਿਦਿ ਮਾਣਕ ਮੋਲਿ ਅਮੋਲਿ॥" ਐਸਾ ਵਡਮੁਲਾ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਮੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਅਮੁਲ ਗੁਣੀਆਂ ਮਾਣਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਨਾਮ ਰਤਨਾ ਸਚੁ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ ਸੁਦਰਸਨੀ ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸੰਨਾ ਹਰਿ ਹੀਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲਭਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਨਾਲਿ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਓਂ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ ਮਿਲਣ ਕਰਿ ਇਸ ਗੁਰਮੰਤ੍ਰ 'ਨਾਮੁ' ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦ ਦੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਅਹਿਨਿਸ ਅਤੁਟ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ 'ਸਚੁ' ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਚੰਡਿ ਜੋਤਿ ਮਣੀਏ ਲਾਲ ਦਾ ਘਟ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਇਸ 'ਸਚੁ' ਵਖਰੁ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ (ਰਾਸ) ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪਰਗਾਸ ਮਈ ਜੋਤਿ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਲੇ ਹੀ ਲਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੀਂ ਸਿਪੀਂ ਨਵਨਿਪੀਂ ਸਭ 'ਨਾਮੁ' ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਿ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵਸਾਗਤਿ ਹੋਣ ਕਰਿ, ਨਾਮ-ਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਐਉਂ ਮਰ (ਬੁਝ) ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਪਾਇਆਂ ਅਗਨੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਸਚੁ ਧਨੁ'-ਰਸੀਆਂ, ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਭੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਮ ਬਪੜਾ ਨੇੜੇ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਸਹਜ ਸੁਹੇਲਾ ਹੀ ਭਵਜਲ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਭਾਇ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲਿ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਮੁ ਸਚੁ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੂੜ ਹੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ (ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਚੁ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਅਤੇ ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਲੱਖ ਪੱਖ ਰਹਿਣੀਆ ਨਿਵਾਸੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚਿ ਰੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸ ਸੰਪੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲਿ ਵਸਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 'ਸਚੁ' ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਸਚੁ' ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਿਵਸਥਾ ਵਿਚਿ ਪੁਗ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਅਭਿਆਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚਿ ਸੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ (ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਵਖਰੁ, ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਧਨ, ਨਾਮੁ) ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੋਤਿ ਜਗੰਨਾ ਮਣੀਆ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜਗਮਗ ਜਲਵ ਜਲਵੰਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰਾ ਹੋਇਕੈ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਘਟਾਂ ਅੰਦਰਿ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋਤਿ ਜਗਮਗੰਨੇ ਦਰਸਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਪਰਤੱਖ ਸਰੂਪ

ਵਿਚਿ ਭਲਕਾਂ (ਆਭਾ) ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਤਿ ਦਇਆ ਮਈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਰੂਪ ਸਚੁ ਜਗੁਰ ਪਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਖਸਮੁ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚੁ ਸਚੋ ਸਚੁ ਲਹਿਆ ॥੧॥੮॥ ਪੰਨਾ ੯੬੧

ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫

ਨਿਰੋਲ ਸਚੋ ਸਚੁ, ਪਰਮ ਤਤੁ ਮਈ ਸਚੁ, ਜੇ ਲਖਿਆ (ਲਹਿਆ) ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਏਦੂੰ ਉਪਰਲੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਦਰਿ ਨਿਰਣੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਚੁ, ਸਰਬੋਤਮੀ ਸਚੁ, ਖਸਮ ਪੁਰਖੋਤਮੀ ਸਚੁ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਅੰਤਰਿ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਿਬ ਲੋਇਣਾਂ ਕਰਿ ਪਰਤੱਖ ਪੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੈ ਪਾਈਐ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥

ਸਾਚੋ ਵਖਰੁ ਸੰਚੀਐ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਅਪਾਰੁ ॥

ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਦੁਖ ਮੇਟਣੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰੁ ॥੩॥੧੦॥ ਪੰਨਾ ੫੯

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਮਈ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮਲੁ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਓ ਦੁਆਰਿਓ ਹੀ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਏਹੋ ਸੱਚਾ ਵਖਰੁ ਹੈ, ਏਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹੁ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਸੱਚਾ ਵਖਰੁ ਸੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਖਰੁ ਸੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੇ ਸਭ ਦੁਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਦੁੱਤਾਂ ਦੋਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਰਨਹਾਰਾ।

ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਕਿਤੁ ਵੇਲਾ ਭਗਤਿ ਹੋਇ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥
 ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਭਗਤਿ ਕਿਨੋਹੀ ਹੋਇ ॥
 ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਚ ਸਿਉ ਸਾਸੁ ਨ ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ॥ ੧ ॥
 ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥
 ਸਾਚੀ ਭਗਤਿ ਤਾ ਬੀਐ ਜਾ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਸਹਜੇ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਐ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਬੀਜੁ ਪਾਇ ॥
 ਖੇਤੀ ਜੰਮੀ ਅਗਲੀ ਮਨੂਆ ਰਜਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥
 ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਇ ॥
 ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚਾ ਸਚਿ ਰਤਾ ਸਚੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ੨ ॥
 ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣਾ ਸਬਦੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
 ਬਾਣੀ ਵਜੀ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਸੁਣਾਇ ॥
 ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਇਆ ਸਚੈ ਲਇਆ ਮਿਲਾਇ ॥
 ਤਿਨ ਕਉ ਮਹਲੁ ਹਦੂਰਿ ਹੈ ਜੋ ਸਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ੩ ॥
 ਨਦਰੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥
 ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਲਹੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਣੈ ਜਿਸੁ ਆਇ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਦੁਖੁ ਬਿਖਿਆ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵੜਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥੨੨॥੫੫॥

ਪੰਨਾ ੩੫ — ਸਿਹੀ ਰਾਗੁਮਹਲਾ ੩

ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕੇਹੜੀ ਕਿਸ ਘੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਿਣਨ ਵਿਚਿ ਪੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨਿੰਨ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਰਤਿਆਂ ਹੀ ਸਚੇ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਅਤੁਟ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਤਾਤ ਇਕ ਕਰਿ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਚੇ ਨੇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਰਧਾ ਸਿਦਕ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਕ ਤਿਲ ਭੀ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਕ ਤਿਲ ਭੀ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮੁ ਰਿਢੇ ਰਸਨਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਦੂਰਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਕ ਤਿਲੁ ਭੀ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਚੇ ਨੇਹ ਵਾਲੀ (ਕਨੇਹੀ) ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਿਲ ਭੀ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰਿਆਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿਚਿ ਭੰਗਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਸ ਭੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਵਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਲੇਖੇ ਲਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਾਸੁ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਰਿਦੈ ਪਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਚੁ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਧਿਆਉਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਿਖੇ ਆਇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਪਰਮ ਸਚੁ ਰਿਦੈਤਰਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਲੇਖੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਦਾ ਬੀਜੁ ਘਟ ਹਿਰਦੈ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਬੀਜਿਆ ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਡੀ ਸਿੰਜ ਸਿੰਜਾਈ ਰੂਪੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਖੇਤੀ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੇ ਆਤਮ-ਫਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਆ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੀ ਰਜ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਗੁਰ ਸਬਦ ਰੂਪੀ ਬੀਜੁ ਅੰਕਰਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਸੁਫਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਤਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੰਝਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਇਹ ਮਨ ਸਚਿ ਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਚ-ਆਤਮ-ਰੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਮਾਇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਆਖਣੁ ਵੇਖਣੁ ਬੋਲਣਾ, ਸਚ ਸਬਦਿ ਸਮੋਲਣਾ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਾਕੇ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਅੰਦਰਿ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਹਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਹੁ ਜੁਗਾਂ ਦਾ ਉਘਾੜ ਉਸਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਇ ਆਵੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਅਨਹਦਾਈ ਬਜਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਹਤ ਅਨਾਹਤ ਪੁੰਨੀ ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚੁ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡਲੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਅੰਦਰਿ ਸਚੇ ਹੀ ਸਚੁ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਹੀ ਮਿਲਾਇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਰਹਿ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ। ਸਚੁ ਵਿਖੇ, ਸਚੁ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ਰਹਿਆਂ ਲਿਵ-ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਹਲੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚੇ ਦਾ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰਿ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟੁਰ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਦਰੀ ਹੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਣੁ ਕਰਮਾਂ ਸਚੁ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਾਕੇ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਾਮ ਵਿਚਿ ਰਤੇ ਰਹਿਣ

ਕਰਾਕੇ ਦੁਖ ਬਿਖਿਆ ਰੋਗ ਸਭ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਦ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ 'ਸਚੁ' ਮਿਲਾਵੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥
 ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਹਜੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥
 ਅੰਦਰੁ ਰਚੈ ਹਰਿ ਸਚ ਸਿਉ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ੧ ॥
 ਭਾਈ ਰੇ ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ॥
 ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸੁਖੁ ਲਹਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਸਾਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗਈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣੀਐ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥
 ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪ੍ਰਚੰਡੁ ਬਲਾਇਆ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਇ ॥੨॥੪੦॥

ਪੰਨਾ ੨੯— ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰੁ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਅਤੁਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਸਹਜੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਸਮਾਈ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਨਾਲਿ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: "ਅੰਦਰੁ ਰਚੈ ਹਰਿ ਸਚ ਸਿਉ" ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਮੁਖ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਹਰਿ ਕੀਰਤੀ ਵਿਚਿ ਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਦੇ ਪਰਤਾਪ ਕਰਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮੋ ਘੁਬੜਾ, ਸਚੋ ਮੁੰਵੁਬੜਾ ਜਗੁ ਸਦਾ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਵਿਚਿ ਦੁਖੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਚੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਿ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਆਤਮ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਥੋਂ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਵਿਚਿ ਜੁਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ॥ ਰਹਾਉ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿ ਗਤਿ ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਤੱਤੋਂ ਹੀ ਤੱਤ ਨਿਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਤੋਂ ਤੱਤ ਨਿਤਰੇ 'ਸਚੁ' ਨੂੰ ਮੈਲੁ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਅੰਤ੍ਰੀਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਓਹ ਨਾਮ ਦੇ ਜੋਤਿ ਵਿਗਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤੱਤਾਸੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪ੍ਰਚੰਡੁ ਹੋ ਕੇ ਲਟਿ ਲਟਿ ਘਟ ਅੰਦਰਿ ਬਲਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਤਿਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੋਲਹਿ ਸਾਚੁ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀ ਰਾਈ ॥
 ਚਾਲਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ॥
 ਰਹਹਿ ਅਤੀਤ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ ॥੧॥
 ਸਚ ਘਰਿ ਬੈਸੈ ਕਾਲੁ ਨ ਜੋਹੈ ॥
 ਮਨਮੁਖ ਕਉ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਦੁਖੁ ਮੋਹੈ ॥੧॥ਰਹਾਉ॥
 ਅਪਿਉ ਪੀਅਉ ਅਕਬੁ ਕਥਿ ਰਹੀਐ ॥
 ਨਿਜ ਘਰਿ ਬੈਸਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਲਹੀਐ ॥
 ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਾਤੇ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਕਹੀਐ ॥੨॥
 ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਲ ਨਿਹਚਲ ਨਹੀ ਡੋਲੈ ॥
 ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚਿ ਸਹਜਿ ਹਰਿ ਬੋਲੈ ॥
 ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਤੁ ਵਿਰੋਲੈ ॥ ੩ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਲੀਨੀ ॥
 ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿਓ ਅੰਤਰਗਤਿ ਕੀਨੀ ॥
 ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਈ ਆਤਮੁ ਚੀਨੀ ॥ ੪ ॥
 ਭੋਜਨੁ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸਾਰੁ ॥
 ਪਰਮ ਹੰਸੁ ਸਚੁ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥
 ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ ੫ ॥
 ਰਹੈ ਨਿਰਾਲਮੁ ਏਕਾ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ॥
 ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੇਵਾ ਗੁਰਚਰਣੀ ॥
 ਮਨ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਚੂਕੀ ਅਹੰਭ੍ਰਮਣੀ ॥ ੬ ॥
 ਇਨ ਬਿਧਿ ਕਉਣੁ ਕਉਣੁ ਨਹੀ ਤਾਰਿਆ ॥
 ਹਰਿ ਜਸਿ ਸੰਤ ਭਗਤੁ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥
 ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਏ ਹਮ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਰਿਆ ॥ ੭ ॥
 ਸਾਚ ਮਹਲਿ ਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ॥
 ਨਿਹਚਲ ਮਹਲੁ ਨਹੀ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥
 ਸਾਚਿ ਸੰਤੋਖੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ੮ ॥
 ਜਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥
 ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਈ ॥
 ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਮਲੁ ਖੋਈ ॥੯॥੧੫॥ਪੰਨਾ ੨੨੭-੨੮

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧

ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ

ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਹਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਨ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਹੀ ਸਚੁ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਰਾਈ ਭਰ ਭੀ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰ ਕੇ, ਰਸਨਾ ਮੁਖ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦਿਓਂ ਸੁਆਸਿ ਸੁਆਸਿ ਕਰਾਕੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਤ ਨਾਤ ਕਰਾਕੇ, ਸਚੁ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਵਿਰੋਲਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਨਿਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਿਦੇ ਸੁਆਸ ਸੁਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮੁ ਰੂਪੀ ਸਚੁ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬੋਲ ਸਭ ਬੋਲ ਕੁਬੋਲ ਕੂੜਾਵੇ ਬੋਲ ਹੀ ਹਨ। ਸਚਾਵਾ ਸਚੁ ਬੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਉਚਰਨੀਆ ਬੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਏਹੋ ਬੋਲ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਸਚੁ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 'ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਰਾਈ' ਵਾਲਾ ਘਟਣ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਸਚੁ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਉਚਰੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਚੁ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋਰ ਕੇਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਜਾਪੁ ਜਪੋਲਣ ਦੇ? ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ "ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥" ਅਤੇ "ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜ਼ਾਈ" ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਹੀ ਸਚਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣਾ ਅਨਿੰਨ ਗੁਰਸਿਖਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੋਲ, ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਏਹੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚਲਣਾ ਹੈ।

ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਤੇ ਅਕੱਥ ਕਥਾ

ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਏਸੇ ਸਚੁ ਨੂੰ ਬੋਲਣਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਤੇ ਚਲਣਹਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਵੀ, ਸੰਸਾਰ-ਕਾਰ ਬਿਉਪਾਰੀ ਸੁਸ਼ਕ ਸੱਚ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੂੜਾਵੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਨੋਂ ਅਤੀਤ ਬੈਰਾਗੀ ਬੀਤ ਰਾਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਬੇਗ਼ਰਜ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਹ ਆਤਮ ਤੱਤੀ ਪਰਮ 'ਸਚੁ' ਅਤੇ ਸਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਰਨਾਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੇ-ਹਕੀਕਤ ਸਚ ਨੂੰ ਕੀ ਵਕਅਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਓਹ ਤਾਂ ਸਚੁ ਮੁਚ "ਰਹਹਿ ਅਤੀਤ ਸਚੇ ਸਰਣਾਈ" ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਸਚ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚਿ ਖੋਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਐਸੇ ਉਚ ਔਜ ਆਦਰਸ਼ੀ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਘਰ ਵਿਚਿ ਨਿਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜ ਕਾਲਿ-ਚੱਕਰੀ ਕਲਿ-ਕਾਲਖੀ ਬੇਤਾਲ ਕਾਲ ਜੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੂੜ-ਮੁਠੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦਾ ਦੁਖੁ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ।

ਅਪਿਉ ਪੀ ਕੇ. ਆਤਮ ਤੱਤ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗਟਾਕ ਚੱਖ ਕੇ ਨਾਮ ਅਮੀਆਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਦਾ ਮਸਤ ਮਤਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਪ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਅਜਪਾ ਜਾਪੀ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਿਚਿ ਹੀ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕਦੇ ਮੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਪ ਜਪਣੀ ਕਥਾ, ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਪ ਜਪਣੀ ਮੁਖੋਂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਕਥਦਿਆਂ ਕਥਦਿਆਂ ਕਦੇ ਮੁਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਪੀ ਕਥੀਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਹਿਲਾਦੀ ਰਸੁ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਜਾਪ-ਮਈ-ਕਥਾ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਗਾਧ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਨੂੰ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਿ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ "ਅਪਿਉ ਪੀਅਉ ਅਕਥੁ ਕਥਿ ਰਹੀਐ" ਵਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਿਵ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਹੀ ਧਾਰਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਮਾਧ-ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ

ਨਿਜ ਘਰੀ ਪ੍ਰਤਿਬੰਬਤ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ) ਸਹਜ ਘਰ ਵਾਸ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਘਟ ਆਤਮੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਲਖਤਾ ਵਾਲੇ ਸਹਜ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਲਹਿਰਾ ਲੁਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਖਤਾ ਨੂੰ ਲਖ ਕੇ ਹੀ ਸਚੁ ਦੀ ਤਤ ਸਰੂਪੀ ਲਖਤਾ ਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਮਈ ਸੁਆਦ ਆਵੰਦਾ ਹੈ। “ਨਿਜ ਘਰਿ ਬੈਸਿ ਸਹਜ ਘਰੁ ਲਹੀਐ” ਇਸ ਬਿਸਮਾਦ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਹਰਿ ਰਸ ਵਿਚਿ ਰਤਿਆ ਮੱਤਿਆਂ ਹੀ ਸਚੇ ਸੁਖ ਦੀ ਸਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰਿ ਏਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿ ਰਸ ਦੇ ਆਤਮ ਅਹਿਲਾਂਦ ਵਿਚਿ ਮਗਨ ਮਸਤ ਬਿਸਮਾਦ ਹੀ ਹਰਦਮ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਸਮਾਦ ਮਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਭੀ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਏਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਾਤੇ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਕਹੀਐ” ਇਹੋ ਸੁਖੁ ਹੈ। ਏਸ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖੁ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਇਹੁ ਸੁਖੁ ਹੈ ਓਥੇ ‘ਸਚੁ’ ਦਾ ਪਰਗਾਸ ਸਹੀ ਜਾਣੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਨਿਹਚਲੀ ਸਚੁ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਚੁ-ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨਿਹਚਲ ਚਾਲ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਓਹ ਸਦਾ ਨਿਹਚਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੱਲਦੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚ ਦੇ ਸਹਜ ਘਰ ਵਿਚਿ ਵਸਦੇ ਹੋਏ (ਨਿਹਚਲ ਵਾਸਾ ਰਖਦੇ ਹੋਏ) ਨਾਮੁ ਜਾਪੁ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗਟਾਕ ਰਸ ਪੀ ਪੀ ਤੱਤ ਵਿਰੋਲ ਕੇ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਖਨੁ ਝੋਲਿ ਝੋਲਿ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੇ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦੁਆਰਿਓਂ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਲੇਖੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਦੀਖਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਘਟ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਜੁਆਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਕੇ ਅੰਤਰਿਗਤਿ ਸਚੁ ਨੂੰ ਚੀਨਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਚੁ ਮਤਾਂਤ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਰਬੀਨਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਤਮ ਚੀਨ ਕੇ ਸਚੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੋਤਿ ਅਪਾਰੀਆ ਪਰਮ ਹੰਸਲਾ ਸਚੁ ਆਤਮਾ, ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਰੂਪੀ ਸਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਹਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਏਸ ਸਾਰ ਭੋਜਨੀ ਅਹਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਤੇ ਕਤੇ ਜਲੇ ਥਲੇ ਏਕੰਕਾਰੁ ਹੀ ਏਕੰਕਾਰੁ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ‘ਸਚੁ’ ਸਰਣੀ ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਪਰਮ ਸਚੁ ਹੈ। ਤਿਸ ਸਚ ਦੀ, ਮਹਿਵਲ ਜੋਤਿ-ਰਸ-ਮਗਨਤਾ ਮਈ ਸਰਨ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰੀਆ ਆਤਮ ਅੰਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਹੰਸਲਾ ਹੈ। ਏਕਾ ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਾਲਮ (ਨਿਰਲੇਪ) ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਪਰਮ ਪਦ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਸਚੁ’ ਨੂੰ ਪਰਤੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨੁਆ ਮਨ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਅੰਸੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ “ਮਨ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ” ਦੇ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਭ੍ਰਾਤੀ (ਭ੍ਰਮਣੀ) ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤ ਸੰਤ ਜਨ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਰਨਹਾਰੇ ਨੇ, ਬਸ

ਇਨਿ ਬਿਧਿ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਜਪਿ ਕੇ, ਸਚੁ ਰੰਗਿ ਰਪ ਰਪ ਕੇ, ਹਰ ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਨ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ 'ਸਚੁ' ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੂੜਾਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਟੋਲ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਚ ਦੀ ਢੂੰਡ (ਤਲਾਸ਼) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ 'ਸਚੁ' ਢੂੰਡਾਉਆਂ ਨੇ ਢੂੰਡਿ ਲਈ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਚ ਮਹਲ ਵਿਚਿ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਚੁ ਮਹਲੁ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਵਡ ਅਪਰੰਪਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਛਾਉਂ (ਛਾਇਆ) ਭੀ ਅਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਪੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਸ, 'ਸਚੁ' ਵਿਖੇ ਹੀ ਸੰਤੋਖੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਪਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਚਾਨਣੁ ਉਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮਈ ਭਰਮ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਰਮ ਦੇ ਛੁੜ੍ਹ ਮੂਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਖੇ ਐਸਾ ਸਚੁ, ਮਹਲ ਟਹਿਕੀਲੀਆ ਸਚੁ ਵਸਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਓੜਕ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਸਚੁ ਨਾਮੁ' ਦੁਆਰਾ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀ ਅਹੰਭੁਮਣੀ ਮਈ ਮੈਲ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪਰਥਾਇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਵਾਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਏਹਨਾਂ 'ਸਚੁ'-ਸਿਧਾਂਤੀ ਪਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲਿ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰਿ ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ'-ਸਿਧਾਂਤੀ ਗੁਰਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ-ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਥੇ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਦਿਤੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ 'ਸਚੁ' ਪ੍ਰਕਰਣੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚਿ ਸਿਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚਿ ਆਏ ਹੋਠ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਰਮਾਣ ਭੀ ਓਹੋ ਅਰਥ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਨਿਰਣੈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :

੧. ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਧਿਆਇਨਿ ਸਚੁ ॥ ਪੰਨਾ ੪੬੩

ਸਲੋਕ ਮ: ੧, ਪਉੜੀ ੨, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ

੨. ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ

ਜਿਨ੍ਹੀ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਜਿਨਿ ਸਚੇ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥ ਪੰਨਾ ੪੬੪

ਪਉੜੀ ੪, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ

੩. ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹੀ ਸਚੇ ਸਚੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਪੰਨਾ ੪੬੬-੬੭

ਪਉੜੀ ੭, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ

੪. ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਜਿਨਿ ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ ॥
 ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ ਮਿਲੈ ਸਚੁ ਤਾ ਤਿਨੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥
 ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥
 ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥
 ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥ ਪੰਨਾ ੪੬੭

ਪਉੜੀ ੮, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ

੫. ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥
 ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਤਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥
 ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥
 ਨਾਉ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥
 ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥
 ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ ਸਾਧਿ ਕੈ ਵਿਚਿ ਦੇਇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ॥
 ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਖ ਸਚੀ ਲੋਇ ॥
 ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥
 ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ ॥
 ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੋ ਪੁਛਿ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ ॥
 ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥
 ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥ ਪੰਨਾ ੪੬੮

ਮ: ੧, ਪਉੜੀ ੧੦, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ

ਅੰਤਮ ਸਿੱਟਾ

ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਉਤੇ ਆਣ ਪੁਜੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੁ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਕੈ ਐਸਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਪਰ ਕੋਟ ਕਲਪ ਕੇ ਦੂਖ ਬਿਨਾਸਨ ਦੀ ਨੋਬਤ ਵਜ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੁਖ-ਹਰਤਾ ਹਰੀ ਰੂਪ 'ਸੱਚ' ਦੇ ਦਰਸਨ ਕਦੇ ਓਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਖਿਨ ਭੀ ਓਹਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧੀਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰੇ ! 'ਸਚੁ' ਪ੍ਰੀਤਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਦਰਸਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਛਿਨ ਭੀ ਅਖੀਉਂ ਅਗੋਚਰ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖ ਲਗਦਾ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਦਰਸਨ ਸਦਾ ਸੌਂਹੇ ਪੇਖਣ ਤੇ ਪੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿਚਿ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਸੁਖ ਭੀ ਕੈਸਾ ਹੈ, 'ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਾ ਨਉਰੰਗੀ' ਸੁਖੁ ਹੈ। ਸਦਾ ਨਵਰੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸੁਖੁ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਸੱਚੜਾ ਇਸਕ ਹਕੀਕੀਆ ਪਰਮ-ਅਨੰਦੀ ਸੁਖੁ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਨੰਦੀ ਸੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਦਾ ਨਮੂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਲ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹਉ ਮਮਤਾ ਦੀ ਕਾਈ, ਹਾਈ ਮਾਤਰ ਭੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅੰਸ ਦੀ ਉੱਕੀ ਹੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ (ਭਉ), ਜਮ ਡਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਨ ਸਚੁ ਦਰਸਨ ਐਸਾ ਨਿਹਚਉ ਕਹਿ ਅੰਤਰਿ ਆਤਮੇ ਜਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰੋਲ ਨਿਰੋਤਮ ਸਚੁ ਦਰਸਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਸਦਾ ਅੰਗਿ ਸੰਗਿ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਏਹ ਭਉ-ਭੈਜਨੀ ਸਚ-ਵਿਕਾਸੀ ਮਰਤਬਾ, ਚੰਚਲ ਮਤ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਏਕ ਸਬਦ (ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ) ਵਿਖੇ ਲਿਵ ਲਾਗ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਸਬਦ ਲਿਵ ਲਾਗਿਆਂ ਹਰਿ ਰਸ ਦੇ ਸਰਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਨੇ ਝਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਹ ਗਟਾਕ ਰਸ ਚਖਿਆਂ ਆਨ ਰਸ ਕੂੜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਿਵਾਰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਡਿਭਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਆਪਣੇ 'ਸਚੁ' ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਸੰਤੋਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਪਾ ਅਤਹਾਪਾ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇਤੀ ਸਿੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਰਸਰ ਲਬਾ ਲਬ ਅਮੀ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਜਲ ਤੇ ਪੁਜ ਕੇ ਨਿਰਾ ਜੋਤਿ ਦਰਸਨੀ ਸੁਭਰਭਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ ਸੇਚਾਰਨਾ ਸੁਧਾ ਸਰੋਵਰ ਹੀ ਡਲ੍ਹਕਾ ਮਾਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। 'ਗੁਰਮਤਿ ਸਚ ਨਿਹਾਲਾ' ਏਹ ਅੱਜ ਆਦਰਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲ ਪਦ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਏਥੇ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਦਿਬਦਰਸਨੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚਿ ਹੀ ਰੱਤੇ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ਦਇਆਲੁ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਵਿਚਿ ਰਚ ਮਿਚ ਕੇ ਤਦ ਰੂਪ (ਇਕ ਮਿੱਕ) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਸਚੁ- ਦਰਸ਼ਨੀ ਮੋਹਨ ਰੂਪ ਵਿਚਿ ਮਗਨਾਨੰਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ 'ਸਚੁ' ਦੇ ਅਸੰਖ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਵ-ਲੀਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਚ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਵਤਾਰ ਮਈ ਸਚੜੀ ਲਲਤ ਬੀਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁ 'ਨਿਰਮਲ ਅਨੁਰਾਗੀ' ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਸਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਨਾਗੀ ਹੋਇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰੀ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਕਿਲਾ-ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਕਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਚੁ- ਨਿਹਾਲਨੀ ਮਗਨਤਾ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾਗਰੀ ਸਚੁ-ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰਤ ਪੂਜਾ ਵਿਖੇ ਰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੀ ਹੋਰਤ ਪੂਜਾ ਵਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। 'ਸਚੁ' ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੀਆਂ, ਸਚੁ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਦੀਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ, ਸਚ-ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ-ਦਰਸ਼ਨੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਨੁਆ ਮਾਰ ਕੇ ਐਸਾ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਪਰਬੀਨ ਪਦੁ ਚੀਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹਰਿ ਰਸ ਲਿਵ-ਲੀਨਤਾ ਜੋਤਿ ਜਲਵੀਨਤਾ ਅਧਿਕਾਈ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਅਨਹਦ ਅਧਿਕਤਾ ਵਿਖੇ ਭੀ ਇਕਸ ਦਾ ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਚ-ਗਿਆਨ-ਦਰਸ਼ਨੀ ਬੁਝ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ-ਦਰਸ਼ਨੀ ਗਿਆਨੁ' ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਦੀ ਬਿਵਸਥਾ ਵਿਖੇ 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੀ ਆਭਾ ਪ੍ਰਭਾ ਵਾਲੇ ਜੋਤਿ ਜਲਵੀ ਅਥਾਹ ਪਸਾਰੇ ਵਿਚਿ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਥੇ ਪੁਜ ਕੇ ਹੀ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਸਿਦਕ ਵਿਚਿ 'ਸਚੁ'-ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਜੀਵਨਿਆ ਹੋਇਆ 'ਸਚੁ'-ਲਖਤਾ ਲੰਖੀਵਨਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਤੁ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਆਤਮ ਅੰਕੁੰਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਲਖਤਾ ਸੱਚੀ ਪਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਸਚੁ'-ਲਖਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਪਤੀਜ ਏਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤੀ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹੀ ਕਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪੋਂ ਹੋਰ ਕਉਣ ਕਥ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਹ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਸੱਚ ਦੀ ਕਥਾਵੇ, ਸੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੁਰਖ ਕਥੇ ਤਾਂ ਕਥੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛੋਂ ਹੈ? ਏਸ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਦਾ ਸੁਰਤਿ, ਮਤਿ, ਬੁਧਿ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਦ-ਫਲ-ਪਰਦਾਨੀਆਂ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਇਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਰੂਪੀ ਸੱਚੀ ਗਿਆਤ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 'ਸਚੁ' ਦੀ ਸੱਚੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 'ਸਚੁ' ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਵਲ ਸਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਿਓਂ ਹੀ ਬਿਸਥੀਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਖਤੀਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਡਭਾਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ। ਬਸ, ਏਥੇ ਬਸ ਹੈ।

AUTOBIOGRAPHY OF

Bhai Sahib Randhir Singh

Translated with Introductory Thesis

by

Dr. Trilochan Singh

Some Opinions :

I heard of Bhai Sahib Randhir Singh in connection with the history of the revolutionary movement, but I never knew that he was a God-intoxicated man. The book cast a spell on me; I read it continuously for two days and shall read it again. It shows Sikhism remains a living and active religious force even in the 20th century. A Community which can produce such a man, can give our country and the world new values and ideals.

Dr. A.C. Banerjee
Guru Nanak Professor :
Jadavpur University.

Dr. Trilochan Singh, the Sikh scholar and intellectual, has rendered great service to the history of Freedom Struggle in India, as well as to Sikhism by rendering the Punjabi autobiography of Bhai Randhir Singh, Sikh mystic, saint and patriot in English, thus making it available to wider circles. His translation is both faithful and idiomatic with the result that the reader hardly suspects that it is not original writing.

Bhai Randhir Singh, a great patriot, a man of the highest ideals of impeccable purity, a person of self-realization, and a remarkable man of living religious faith, an intellectual of a high order and a peerless mystic of the Sikh tradition belongs to the galaxy of truly great men that India has thrown up

ੴ

during the last 100 years, while in British bondage. There are not more than half a dozen such comprehensive great souls that India has produced during this period, and Bhai Sahib Randhir Singh is inferior to no one of these. Only the incomparable, Ramakrishna, the *Paramhansa*, can be legitimately named as his true kinsman in the matter of modern phenomenon of theophony. Dr. Trilochan Singh has earned much spiritual merit by making this English translation, and he deserves the gratitude of all goodmen who value truth and justice above all.

Sardar Kapur Singh Ex. I.C.S.
The Sikh Review, Calcutta.

This book in lucid and exquisite style, translated by the masterly hand of Dr. Trilochan Singh, contains the autobiographical letters of Bhai Sahib Randhir Singh, the renowned Sikh saint. In his commendable Introductory Thesis, the Translator has enabled the reader to get a glimpse of the life, personality and times of Bhai Sahib Randhir Singh. The autobiographical letters of the Saint enable us to peep into the multi-faceted life of this great man. He was not only a Sikh divine, but also a great freedom fighter, a reformer and a theologian. He was the hero of the Second Lahore Conspiracy case. He had dedicated himself completely to God and was a passionate lover of truth. This autobiography has great historical value.

Dr. Surinder Singh Kohli
Professor & Head of the Punjabi Dept.,
Punjab University, Chandigarh.

Price : Rs. 20/-

Write to :

Bhai Sahib Randhir Singh Publishing House
126, Model Town, Ludhiana-141002.

ੴ