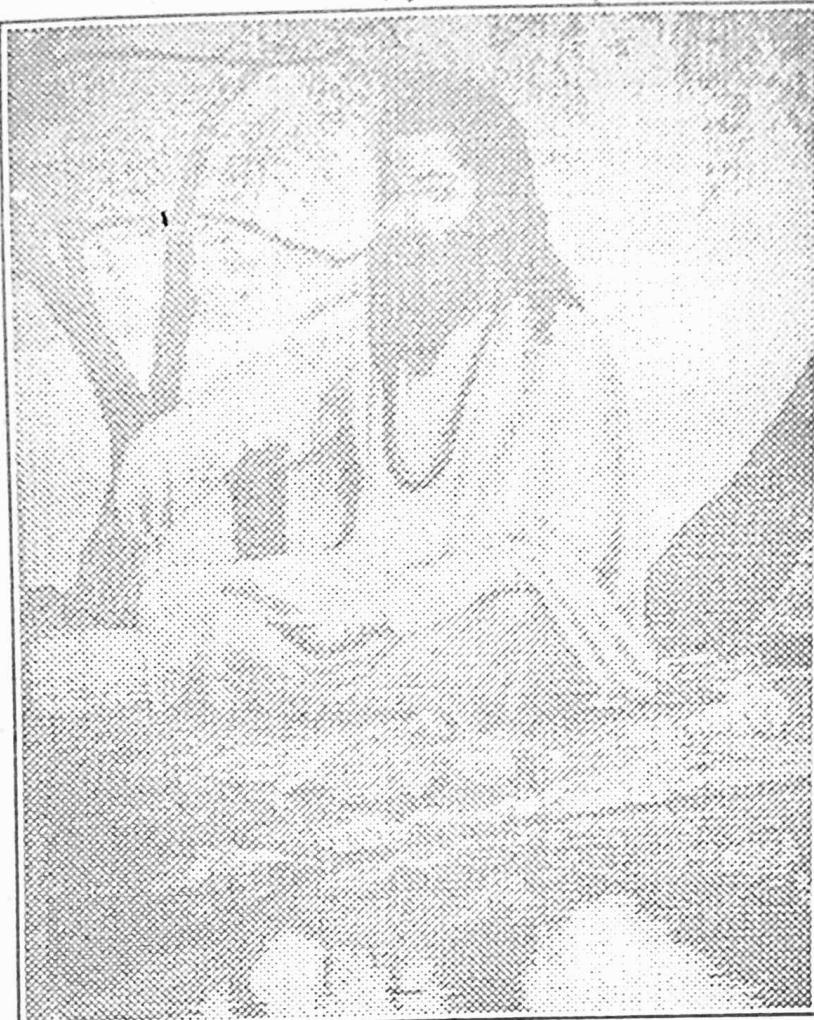

T-10

ਗਰੰਥ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ

ਟੈਕਟ ਨੰ: 10

ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ—6000 ਫਰਵਰੀ—2003

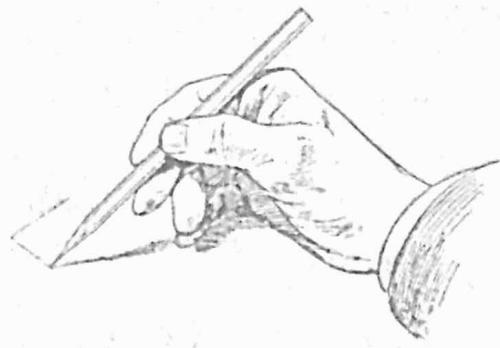
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਪੰਜਾਬ)

ਹੈਡ-ਆਫਿਸ : ਐਨ. ਬੀ. 180, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਸੋਢਲ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ-4

ਸਥ-ਆਫਿਸ : ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਬਿਨਪਾਲਕੇ ਨੇੜੇ ਭੋਗਪੁਰ,
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ-144 201

ਕੌਮਤ-ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ

ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਅੱਖਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਪੰਡਲੈਟ ਛੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫੇਰੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੁਚਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕਮਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠੰਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ—ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੇਖਕ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੁਸ਼ਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ’ ਪੈਂਡਲੈਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰੂਬਲ ਵਾਂਗ ਢੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਪੈਂਡਲੈਟ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ’ ਦਸਵਾਂ ਪੈਂਡਲੈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦੇ ਸਕੇ।

ਮਿਤੀ : 16-2-2003

ਦਾਸਤਾ :

—ਰਘਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ
ਐਨ. ਬੀ. 180, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ,
ਸੋਵਲ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ। ਫੋਨ-0181-2490309

ਬਿਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਭਰਾਤ ਕੀ

੧੭ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਦਾਰਿਦੁ ਦੇਖਿ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ, ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ ॥
 ਅਸਟ ਦਸਾ ਸਿਧਿ ਕਰ ਤਲੈ, ਸਭ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ੧ ॥
 ਤੂ ਜਾਨਤ ਮੈ ਕਿਛੁ ਨਹੀਂ ਭਵ ਖੰਡਨ ਰਾਮ ॥
 ਸਗਲ ਜੀਅ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ॥
 ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤਾ ਤਿਨ ਨਾਹੀਂ ਭਾਰੁ ॥
 ਉਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਆਲਜੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ੨ ॥
 ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਬ ਕਬਾ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ ॥
 ਜੈਸਾ ਤੂ ਤੈਸਾ ਤੂਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ ॥ ੩ ॥ ੧ ॥

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੯੫੯)

ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ :—ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਮੇਰੀ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਣ ਅਠਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿਯਾਮਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹਨ। ੧।

ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਗੋੜ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਂ। ੧। ਰਹਾਉ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ, ਇਸ ਜੰਜਾਲਾਂ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ੨।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਛੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਤੇਰੀਆਂ ਅਨੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਕਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਐਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੂ ਹੀ ਹੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ੩।

ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ :- ਪ੍ਰੋ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ,

576, ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ, ਜਲੰਧਰ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ?

—ਮਹਿੰਦਰ ਸੰਘ, ਮਹੈਡੂ

ਬਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਚਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਜਾਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਮੀਕਿ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਮੀਕਿ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤਿ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮਨਘੜੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨਘੜੂਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਲੀ ਮਨਘੜੂਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਸ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ ?

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਹਮਣ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਭੀਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਦਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਲਕ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਬਾਹਮਣ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਲਕ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, “ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ॥ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਬਾਹਮਣ ਸੀ ॥” ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਡਾ: ਲੇਖ ਰਾਜ ਪਰਵਾਨਾ, ਡਾ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਫ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ ਆਦਿ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ।

ਆਉ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 151 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ

ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ।

ਸਾਰੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਤਿ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਅਸਲੀ ਬਾਹਮਣ ਗਿਆਨੀ ਬਾਹਮਣ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਇਕ 'ਹਰਿ' ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਲੋਂ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ 'ਤੇਹੀ ਮੌਹੀ ਮੌਹੀ ਤੇਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ' ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੂਦਰ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਗਾਉਣ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੌਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਮਨਯੁਦੁਤ ਕਥਾ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸੂਦਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ? ਇਕ ਸੰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਸੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਇੰਨਾ ਜੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਨ 1996 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚ ਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ 'ਬੇਗਮਪੁਰਾ' ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਇਕ ਖੂਹ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਾਹਮਣ 13ਵੀਂ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਘਰੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?

ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਸ੍ਰੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ 40 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ।

ਤੁਮ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ॥ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਰਤੀਮਾਨ ਜਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸਿਆ :

ਮੁਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਜਪਹੁ ਸੰਸਾਰ ॥ ਬਿਨੁ ਮੁਕੰਦ ਤਨ ਹੋਇ ਅਉਹਾਰ ॥

ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤਿ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ ਸੋਈ ਮੁਕੰਦ ਹਮਰਾ ਪਿਤ ਮਾਤਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ)

ਮੁਕੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਰਕਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਸ਼ੁਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿ ਪ੍ਰਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਆਏ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ 'ਰਵਿਦਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਸੀ।'

ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥

ਕਨਿਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੯੩)

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨਯੁਤ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਰਲੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਬੀ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਸਧਨਾ ਜੀ, ਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ :-

ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਧਨਾ ਸੈਨੁ ਤਰੈ ॥

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨਰੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ

ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੧੧੦੬)

ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ ॥

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ ॥

ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦੇਉ ਦੂਧ ਪੀਆਇਆ ॥

ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ॥

ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ॥

ਇਉ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪੰਨਾ ੪੮੭)

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਪਾਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੇਕਤ ਚਰਚਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸ ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਨ।

* * *

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਦੇਣ

—ਮਾਸਟਰ ਰਾਮਧਨ ਨਾਂਗਲੂ, ਭੋਗਪੁਰ।

ਚੌਹਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰਕ, ਪਰਮਹੰਸ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਦਮੜੀ ਭੋਟ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਜਲ ਵਿਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਫਣ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਲੋਂ ਰੰਗਾ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ, ਨਾਗਰਮਲ ਤੇ ਝਾਲਾਂ ਬਾਈ ਆਦਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਰਾਂ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਨੇ ਜਾਤਿ-ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਨਾਰਸ ਵਿਚ ਜਾਤਿ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਉਤਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਪਵਿੱਤ੍ਰ ਅਮਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ 'ਚਮਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :-

—ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ॥ ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ॥

—ਬਿਰਦ ਤਜੈ ਕੈ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰੋ, ਕਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਚੰਮ ਰਾਜ॥

—ਪੇਮ ਭਗਤਿ ਕੈ ਕਾਰਣੈ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ॥

—ਮੇਰੇ ਰਮਈਏ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਕਾ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ॥

—ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਬਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ॥

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ 'ਚਮਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਲਗਪਗ 18 ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਚਮਾਰ' ਜਾਤਿ ਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ 9 ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚਮਾਰ' ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ

ਘੰਡੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ, ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਘੁਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਮਾਰ-ਚਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਵਾਰ ਤੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕਲੰਕ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤਿ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਨਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੈ, ਵਿਗਾੜ ਲਓ’। ਪਰ ਜਾਤਿ ਅਭਿਮਾਨੀ ਇਸ ਚਮਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਢਿਆਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਸ਼ਸ਼ੀਅਤ ਕਾਰਨ ਅਖੰਡੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਖਪਾਉਣ ਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ‘ਚਮਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਰਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਥਿਹਾਸ ਘੜ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਬਾਹਮਣ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਚਮਾਰ’ ਹੋਣ ਵਿਚ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ‘ਚਮਾਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੇਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ‘ਚਮਾਰ’ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੜੇ ਅਨੰਦਮਈ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ! ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਏਸੇ ਚਮਾਰ ਜਾਤਿ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ : -

ਕਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨਿ ਕੇਸਵੇ, ਅੰਤਹ ਕਰਨ ਬਿਚਾਰ ॥

ਤੁਮਰੀ ਭਗਤਿ ਕੇ ਕਾਰਨੇ ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਹੋਂ ਚਮਾਰ ॥

ਏਸ ‘ਚਮਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ‘ਚਮਾਰ’ ਜਾਤਿ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਫਖਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ‘ਚਮਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ‘ਚਮਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹੋ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਡੀ. ਲਿਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਚਮਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਬਾਏ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ’ ਦੇ ਰਾਗ ‘ਆਸਾ’ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ, ਸੋਈ ਜਾਣੇ”। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤਿ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਜੁਲਮ ਹੋਠ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੁਲਾਹਾ, ਛੀਬਾ, ਚਮਾਰ ਆਦਿ ਅਖਵਾਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੁਲਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਜਾਤਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਚ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ? ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ।

* * *

ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ

—ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ*

ਸੋਨ ਈਸਵੀ ਤੋਂ 184 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੋਂ 2184 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਵਾਰਸ ਬਹਿਦਰਥ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪੁਸ਼ਟ ਮਿਤਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁਗ ਬੰਸੀ ਬਾਹਮਣ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਧੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਤਾਂ ਕੁਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੇ-ਦਾਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਜਾਲਮਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ 653 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਬ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 693 ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਾਬਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

870 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤੁਰਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਕਾਬਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਖੀਰ 1001 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੈ-ਪਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 712 ਈ. ਵਿਚ ਇਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ-ਕਾਸਮ, ਚੰਦ ਘੜੜ ਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜੋ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1026 ਤੱਕ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 1014 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਬਾਣੇਸਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੀਬੀਆਂ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਕ-ਦਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੀ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹਰਮ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।

*ਰਿਟਾ. ਐਸ. ਆਈ. ਪੁਲਿਸ, ਮਹੱਲਾ ਅਟਕ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

1026 ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਸੋਮਨਾਬ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ (ਸੋਮਨਾਬ) ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਸਜਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏਦਾਨ ਬਣਾਏ। ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੁੱਟੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਜ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਤਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਦਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 199 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਲਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਏਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਵਰਣਵੰਡ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਣ ਡਾਢਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਛੁਰਮਾਇਆ : -

ਮਥੈ ਟਿਕਾ ਤੇੜਿ ਧੋਤੀ ਕਾਖਾਹੀ,

ਹਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ॥

ਅਤੇ

ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਛੁਰੀ ਕਾਚਿ ਲੇਵੈ ਹਥ ਦਾਨਾ ॥

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਉਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਛੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਛੁਰਮਾਇਆ : -

“ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚੁ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥੁ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸੁ ॥

ਜਿਥੈ ਨੀਚੁ ਸਮਾਲੀਅਨੁ ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ॥”

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁਧ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨੇਸਤੇ-ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਇਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਛੁਰਮਾਇਆ ਸੀ : -

ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੇ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ ॥

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਜੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲਾਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰ-ਬਚਨ ਹੋ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਜੁਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੇਸ਼ਨਿਡੀ ਨੂੰ ਉਲਟ ਗੋੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਨਿਤਾਏ, ਨਿਮਾਏ, ਲਿਤਾੜੇ ਪਛਾੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਖਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੂੰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਹੀਆ ਆਖਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸੂਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਜੋ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੇਜਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਚੌਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਕਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਜਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਸਨਾਤਨੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਰਾਮ' ਕਾਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੇ ਸੰਭੂਕ ਗਿਸੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਦਰ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕੰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਾਂਡ 73-74-75-76 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸੂਦਰਾਂ ਲਈ ਵੇਦ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਨੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤਦ ਸੂਦਰ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਗੀ ਲਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸੂਦਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੂੰਵਾਦ ਤੇ ਇਕ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸੂਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸੂਦਰ ਲਿਪੀ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਭਿੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੰਨ 1951 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜੀਟੋਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ : -

“ਉੜਾ ਐੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੁੰਗੇ, ਜੂੜਾ ਜੂੜੀ ਕਾਟ ਧਰੋਂਗੇ।

ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਬੱਲੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਿਤਾੜੇ, ਪਿਛਾੜੇ, ਨਿਓਟੇ ਤੇ ਨਿਪੱਤੇ ਵਰਗ ਨੇ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੂਟੇ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਜਾਲਮ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਇਸ

ਪਵਿੱਤਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਇਕ ਕੌਤਕ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਵਿਚੋਂ “ਸਿਰ ਲੱਥ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਪੰਜ ਸਾਜਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਚ” ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ (ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੱਘ) ਖੱਤਰੀ ਵਰਣ ਵਿਚੋਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਸਿੱਘ ਸ਼ੁਦਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਛਕਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ-ਵਰਣ ਖੱਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕੱਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਰੁਹੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲ ਬਲ ਕੇ ਕੋਇਲਾ ਹੋ ਗਏ।

ਬਾਈਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੋ ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਘ ਜੀ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਇਕ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਅੰਗੜਾਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੂਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਖੂਨੀ ਵਰਕੇ ਲਥਪਥ ਹਨ।

ਇਥੇ ਪਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੱਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਘ ਨੂੰ ਇਕ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿਬਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ

“ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੋ”

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੱਘ ਜੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੂਸਰੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੇਖ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਗੰਬਥਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਘ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ :-

“ਜਿਨਕੀ ਜਾਤਿ ਵਰਣ ਕੁਲ ਮਾਹੌਂ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਈ ਕਦਾਹੌਂ॥

ਉਨਹੀਂ ਕਉ ਸਰਦਾਰ ਬਨਾਵਉ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਘ ਨਾਮੁ ਕਹਾਵਉ॥

* * *

ਨੋਟ—ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੈਂਡ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

—ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ 'ਕਲੋਰ'

ਇਤਿਹਾਸ ਘੱਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਕੀ ਸੀ ? ਉਸਦੀ ਗਲਤ ਅੱਜ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੌਜ਼ਾਨ ਵਰਗ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਥੋਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ (ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ) ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜ਼ਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਬੇਗਮਪੁਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਬਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬੇ-ਅਰਥ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬੇ-ਅਰਥ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਾਂ ਕਬਾਵਾਚਕ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗੀਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਢਾਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਗੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਟਾਖਾ, ਘਟੀਆ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਗਲ ਵਿਚ ਝੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ

*ਪਿੰਡ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ, ਜਲੰਧਰ।

ਰਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਕ ਅਦਾਗਿਆਂ ਦੀ ਸਬਾਪਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ (ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋ ਡੇਰਿਆਂ (ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੌਮ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕ ਦੋ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਮੇਰੀ ਉਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜੀ ਕੌਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਘਟੀਆ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਰੂਪੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਪੋ ਧਾਪੀ, ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਅੰਕੜਾਂ ਭਰਿਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ, ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ, ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜ਼ਾਨ ਭਿਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜ਼ਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਲਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ।

* * *

ਨੋਟ—ਇਸ ਪੰਫਲਿਟ ਵਿਚ ਛਪੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ

—ਪਰਮਜੀਤ ਵਿਰਦੀ, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ, ਜਲੰਧਰ

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਗਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਿ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਖੌਤੀ ਵਰਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਗ (ਗੁਲਾਮ) ਵਰਗ ਉਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਵ ਗੁਲਾਮ ਵਰਗ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੁਗੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਐਸੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੈਸ਼ਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੈਸ਼ਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਵੱਸ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨਮੋਲ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ :

“ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ ਦੂਖ ਅੰਦੋਹੁ ਨਹੀਂ ਤਿਹਿ ਠਾਉ ॥

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ॥ ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ॥”

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ (ਰਾਜ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ (ਗਰੀਬ) ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਵਰਗ (ਅਮੀਰ) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਤੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਗਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਗਮ ਹਨ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਉ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ (ਟੈਕਸ) ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ, ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ, ਨੀਵਾਂ, ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ, ਗੁਲਾਮ-ਆਜ਼ਾਦ, ਰੰਕ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ (ਵਾਸੀ) ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸਾਬੀ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੇਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ’ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ,

ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਰਕਯੁਕਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਢੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ (ਸਮਾਜਵਾਦ) ਉਪਰ ਪਹਿਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 'ਬੇਗਮਪੁਰਾ' (ਸਮਾਜਵਾਦ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

* * *

ਆ-ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਦਿ-ਧਰਮੀ

—ਪਰਮਜੀਤ ਵਿਰਦੀ, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ, ਜਲੰਧਰ

ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਾਥੋਂ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੱਟ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ-ਧਰਮੀ। ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ-ਧਰਮੀ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਜੋ ਠੀਕ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਦਿ-ਧਰਮੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਮ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਦਿ-ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਦਿ-ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਦਿ-ਧਰਮੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ-ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ।

ਆਦਿ-ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

—ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ

ਇਹ ਇਕ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੜ੍ਹ ਸਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੜ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜ (ਬੇਗਮਪੁਰੇ) ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅਣਖੀਲਾ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ ਪਹਿੜ੍ਹ ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮਾਰਪੁਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਦਰਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂਰਾਮ ਮੁਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ 11-12 ਜੂਨ 1926 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਣ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ 'ਆਦਿ ਧਰਮ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਹਾਂਗਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁੱਭ ਕਾਮਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ' ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ 'ਸੋਹੇ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਨੀ ਮਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਐਲਾਦ ਦਾ ਧਰਮ ਆਦਿ-ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਦਿ-ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀ।

* * *

ਗੀਤ

ਬੇਗਾਮ ਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ

—ਲੇਖਕ : ਮਹਿੰਦਰ ਸੰਘ ਮਹੇਸੂਸ

ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਕਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਵੇ ਨਾ।
ਜਿਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚ ਤੇ ਨੀਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਡਰਨ ਡਰਾਉਣੇ ਦੀ—
ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬੇਗਾਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣੇ ਦੀ।

ਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ, ਜਿਥੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਉਗਰ੍ਹਾਵੇ ਨਾ।
ਕੰਮ ਡਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਸਾਰੇ, ਜਿਥੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਤਾਵੇ ਨਾ।
ਜਿਥੇ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਸਣ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਲੁਟਾਉਣੇ ਦੀ—
ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ...

ਜਿਥੇ ਹੋਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀਆਂ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਰੋਕ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਤੇ।
ਨੇਕੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਣਜ ਜਿਥੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਨਿਗਾਹਾਂ 'ਤੇ।
ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੇ ਦੀ—
ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ...

ਜਿਥੇ ਰਹਿਣ ਬਹਾਰਾਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਿੱਛ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਵੇ ਨਾ।
ਜਿਥੇ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਵਾਲਾ ਸਭ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਨਜ਼ਗੀਂ ਆਵੇ ਨਾ।
ਅੱਜ ਕਹੇ 'ਮਹਿੰਦਰ ਸੰਘ' ਵੀ, ਹੈ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਜੱਸ ਗਾਉਣੇ ਦੀ—
ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ...

* * *

ਨੋਟ—ਮਹਿੰਦਰ ਸੰਘ ਮਹੇਸੂਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕੈਸਟ 'ਮੀਰਾ ਫੇਰਦੀ ਮਾਲਾ'
ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ (20 ਰੁਪਏ) 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ

—ਬਲਵੀਰ ਹੀਰ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ।
ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਮਾਂ ਕਲਸੀ ਦਾ ਤਾਰਾ।

ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਹਉਮੈ ਜਾਲੀ, ਮਾਏਂ ਵਿਖਾ ਨਾ ਝੰਡੀ।
ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪਾਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੰਡੀ।
ਲੱਗ ਜਾ ਮਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀਂ, ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਛੁਟਕਾਰਾ—
ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ

ਧਰ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਚ, ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਲੈ।
ਪਤਝੜ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ, ਅੰਧਕਾਰ ਤੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈ।
ਦੌਰੀ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਾਰਾ—
ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ

ਕਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ, ਚੱਲਣੀ ਨਾ ਚਤੁਰਾਈ।
ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਤੂੰ ਮਾਏ, ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ।
ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਮਾ ਲੈ, ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ—
ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡਿਆਈ।
ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਰਲਕੇ ਮਾਈ ਭਾਈ।
'ਬਲਵੀਰ ਹੀਰ' ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ, ਦਰ ਦਾ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ—
ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ

* * *

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ

ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸੰਘੂ ਮਹੇੜ੍ਹ	3000/-	ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਵਿਰਦੀ ਜੀ	500/-
ਸ: ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ	1000/-	ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਹੀਰ ਜੀ	500/-
ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਜੱਸੀ ਜੀ	500/-	ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਿਗ ਰਾਮ ਜੀ	100/-
ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਕਲੇਰ ਜੀ	600/-	ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਦਾਸ ਭੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ	100/-

ਟਾਈਪ ਸੈਟਿੰਗ—ਸੁਰਜੀਤ ਕੰਪਿਊਟਰਜ਼, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ, ਜਲੰਧਰ। ਫੋਨ—2203346
ਛਾਪਕ—ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰੈਸ, ਜਲੰਧਰ।

ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅਸੀਂ

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਛੋਟੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਟ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸੇ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਖੋਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋਏ-ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਢੋਲ ਦੇ ਡੱਗੇ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰ-ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਨਸੇ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਵਿਚ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਚੁਨੀ ਰੇ,
ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੀ ॥

(ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੨੯੩)

ਭਾਵ ਸ਼ਰਾਬ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਉਹ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਦਾਚਿਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਟਾਈਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਗਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਕੋਈ ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ।

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਡਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤੌਰੀ ਗੁਣ-ਗਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਟਾਉਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸੇ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ—ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਜਾਂ ਜਲੂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ! ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੇਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਲੂਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਅਦਬੀ (ਬੇਇੱਜਤੀ) ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ! ਬੜਾ ਜਲੂਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਸੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

—ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਨਪਾਲਕੇ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ

- ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਡਾਕ-ਟਿਕਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੇਛਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ 100 ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਹਥਲਾ ਟੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੇਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ।
- ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੌਰ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਫਰੀ ਟੈਕਟ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਛ ਭੇਟਾ ਜਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨਹੁਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਫਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਪਤਾ :

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ 'ਦੜੋਚ' ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਪੰਜਾਬ)

ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਬਿਨਪਾਲਕੇ ਨੇੜੇ ਭੋਗਪੁਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ-144201 ਫੋਨ-0181-2725408

ਇਸ ਪਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ

ਐਨ. ਬੀ. 180, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ,

ਸੋਢਲ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ

ਫੋਨ-0181-2490309

ਸਾਲਾਨਾ ਚੋਣ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ—

1. ਸ: ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ (ਪ੍ਰਧਾਨ)
ਐਨ. ਬੀ. 180, ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਸੋਢਲ ਰੋਡ,
ਜਲੰਧਰ। ਫੋਨ-0181-2490309	6. ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੀਰ (ਖੜਾਨਚੀ)
ਪਿੰਡ ਸਟੀਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ। ਫੋਨ-2491684
2. ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੇਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡ ਪ੍ਰਧਾਨ)
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ, ਜਲੰਧਰ।
ਫੋਨ-2700601	7. ਸ੍ਰੀ ਸਾਨਿਗ ਰਾਮ (ਆਡੀਟਰ)
ਪਿੰਡ ਖੁਰਨਾ ਕਿੰਗਰਾ, ਜਲੰਧਰ। ਫੋਨ-2685540
3. ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਵਿਰਦੀ (ਮੀਡ ਪ੍ਰਧਾਨ)
ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ, ਜਲੰਧਰ। ਫੋਨ-2420896	8. ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਕੜੀਆ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ)
ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ, ਜਲੰਧਰ। ਫੋਨ-5086185
4. ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ)
ਪਿੰਡ ਲੰਗੜੇਆ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ।
ਫੋਨ-250800 ਪੀ. ਪੀ.	9. ਸ: ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ (ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ)
ਰਿਟਾ: ਐਸ. ਆਈ. ਪੁਣਿਸ
ਮੁਹੱਲਾ ਅਟਕ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ।
5. ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੜੋਚ (ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ)
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਬਿਨਪਾਲਕੇ, ਭੋਗਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ।
ਫੋਨ-0181-2725408	10. ਪੇ: ਲਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਲਾਹਕਾਰ)
576, ਨਿਊ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ, ਜਲੰਧਰ।
	11. ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਦਰਪਾਲ ਮਹੇੜ੍ਹ (ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ)
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ: ਮਹੇੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ।