

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ

ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ*

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਾਨਣਾ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਂਝਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਛੂੰਘੀ ਸੰਮਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ‘ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ’ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਕਿ -

“ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।”¹

ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੌਦੀ ਕਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨਾਂ ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਾਪਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆ, ਸੰਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ, ਭੱਟਾ ਆਦਿ ਦੀ ਬਾਣੀ/ ਰਚਨਾ 31 ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਉਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :

ਗੁਰੂ	-	6
ਭਗਤ	-	15
ਭੱਟ	-	11
ਗੁਰਸਿੱਖ-		04

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨ-1430

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਪਟ ‘ਪੇਖੀ ਜਾਂ ਪੇਖੀ ਸਾਹਿਬ’ ਸੀ। ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸਦਾ ਨਾ ‘ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ’ ਕਹਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਚਲ ਪਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ

‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੱਦਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ‘ਗੁਰੂ’ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਧ੍ਯ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਪੋਖੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੇਹ ਪੁਜਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਕਰੇ ਗਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀਆਂ (ਸੰਤ ਰਾਮ, ਹਰੀਆ, ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਮਨਸਾ) ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾਹਿਆ।

- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

* ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

- ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕਤਰ ਸਾਮਰ੍ਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ।
- ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਰਚਨਾ ਸਾਮਰ੍ਗੀ ਦਾ ਬਿਉਰਾ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ ਨਿਮਲਿਖਤ ਪੱਖ ਰਾਹੀਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਪਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾ-ਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਨਵਾਬਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ, ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੇਲੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿਤਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਸ ਛਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ :

ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ॥
ਜਾਇ ਜਗਾਇਨਿ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ॥
ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨਿ ਘਾਉ॥
ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਟਿ ਜਾਹੁ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-1288)

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ :-

ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤਿ ਗਵਾਈਆ ਰੰਗਿ ਤਮਾਸੈ ਚਾਇ॥
ਬਾਬਰਵਾਣੀ ਫਿਰਿ ਗਈ ਕੁਇਰੁ ਨ ਰੋਟੀ ਖਾਇ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-417, ਮ:1)

ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾ ਗਿਆ।

ਜਿਹੜੀ ਸਤਾਧਾਰੀ, ਧੇਬਾਜ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਜਵਾੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣਹੀਣਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸਨ :-

ਕਲਿ ਹੋਈ ਕੁਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜੁ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰੁ॥

ਕੁਝ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਭਉਕਣਾ ਚੂਕਾ ਧਰਮ ਬੀਚਾਰੁ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-1242)

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕਰਦੇ-

ਕਲਿ ਆਈ ਕੁਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜ ਹੋਇਆ

ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ।

ਗਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ

ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ॥ (ਵਾਰ-1/ਪਉੜੀ-30)

ਪਰਜਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਾਜੇ, ਵਜ਼ੀਰ, ਸਿਕਦਾਰ, ਸਰਦਾਰ, ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਬੇਗਿਮ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ :-

ਹਰਣਾਂ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਏਨਾ ਪਛਿਆ ਨਾਉ॥

ਫਾਂਧੀ ਲਗੀ ਜਾਤਿ ਫਹਾਇਨਿ ਅਗੈ ਨਾਹੀ ਬਾਉ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-1288)

ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਲਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ:-

ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ॥

ਆਪੈ ਦੋਸ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮੁ ਕਰਿ ਮੁਗਲੁ ਚੜਾਇਆ॥

ਏਤੋ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਰਦੁ ਨ ਆਇਆ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-360)

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕੀਤਾ।

ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਆਪਾ ਧਾਪੀ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਤਕੱਬਰੀ (ਹਉਮੈ, ਹੰਕਾਰ) ਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਧੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਰਤਨ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਉਚੀ-ਨੀਵੀ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਇਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ

ਭਟਿਆਣੀ ਠਕੁਰਾਣੀ॥

ਇਕਨਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ

ਇਕਨਾ ਵਾਸੁ ਮਸਾਣੀ। (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-418)

ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਟੀਆਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਿਰ ਧੂੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ :

ਜਿਨ ਸਿਰਿ ਸੋਹਨਿ ਪਟੀਆ ਮਾਂਗੀ ਪਾਈ ਸੰਧੂਰ॥

ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਅਨਿ ਗਲ ਵਿਚਿ ਆਵੈ ਧੂੜ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-417)

ਰਤਨ ਵਿਗਾੜਿ ਵਿਗੋਏ ਕੁਤੌ

ਸੋਇਆ ਸਾਰ ਨ ਕਾਈ ॥
ਅਪੇ ਜੋੜਿ ਵਿਛੋੜੇ ਅਪੇ
ਵਖੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-360)

ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਤ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਜੀਵ ਚਿਤਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦਿੱਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਚੇਤੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ।

ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਵੈਸ਼, ਸੂਦ, ਖਤਰੀ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਸਮਾਜ ਅਗਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੂ ਖੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ :-

“ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰ
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ 'ਚ
ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਉਥੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਉ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,”²² (ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੰਬਨ, ਪੰਨਾ-103)

ਇਸ ਨਾਜੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਲ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ‘ਖਾਧਿ-ਅਖਾਧਿ’ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ (ਇਜ਼ਤ) ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆ ਸਨ। ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰੀ (ਜਾਲਮ) ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਚੇਤ (ਬੋਧੀਆ) ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਲਮ ਨ ਰਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂਰਖ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਸਨ :-

ਰੰਨਾ ਹੋਈਆ ਬੋਧੀਆ ਪੁਰਸ ਹੋਏ ਸਈਆਦਾ।
ਸੀਲੁ ਸੰਜਮੁ ਸੁਚ ਭੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜੁ ਅਹਾਜੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-1242)

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਕਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ :

ਕੂੜ ਬੋਲਿ ਮੁਰਦਾਰੁ ਖਾਇ
ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਣਿ ਜਾਇ ॥
ਮੁਠਾ ਆਪਿ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੇ ॥
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-140)

ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰਬੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :-

ਕਮਣਿ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੂਪਾ
ਮਿਤ੍ਰ ਲੁੜੇਨਿ ਸੁ ਖਾਧਾਤਾ॥
ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਣਿ ਜਾਸੀ
ਜਮਪਰਿ ਬਾਧਾਤਾ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-155)

ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਬੰਧ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਟੀਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸਤਰੀ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ :

ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਖਟੀਐ ਭਾਉ॥

ਭਾਵੈ ਆਵਉ ਭਾਵੈ ਜਾਉ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-951)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ-ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਪਰ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੌਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਛੂਝੀ ਖਡ ਵਿੱਚ ਢਿੰਗ ਹੋਏ ਸਨ।

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਉਚ-ਨੀਚ ਤੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਕੇ ਸਭ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਫਕੜ ਜਾਤੀ ਫਕੜ ਨਾਉ।

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾ ਛਾਉ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-83)

ਜਾਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਮੇਸਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ। ਉਥੇ ਨਿਆ ਕੇਵਲ ਕਰਮਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰੀਅਹੁ ਕੋਈ॥

ਬਹੁਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬਾਹਮਣੁ ਹੋਈ॥

ਜਾਤਿ ਕਾ ਗਰਬੁ ਨ ਕਰਿ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ॥

ਇਸ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲਹਿ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-1128, ਮ: 3)

ਜਾਣਹੁ ਜੋਤਿ ਨ ਪੂਛੋਹੁ ਜਾਤੀ

ਆਗੇ ਜਾਤਿ ਨ ਹੋ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-349)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ-ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਛੂਤ-ਛਾਤ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ :

ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ॥

ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-15)

ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਘਣੀ ਤਕ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਹਰਿਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ :

“ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਨ ਸਾਧਕ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ “ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨੁ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਸਤ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਉਦਗਮਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ:

ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡਿ
ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥

ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦਸਤੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-473)

ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜਨ-ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਹੋਣਾਂ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀਲ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾਂ ਹੈ।
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅਨੱਸਾਰ :-

ਸਤੀਆ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜੋ
ਮੜਿਆ ਲਗਿ ਜਲੰਨਿ ॥
ਨਾਨਕ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਅਨਿ ਜਿ ਬਿਰਹੇ
ਚੋਟ ਮਰੰਨਿ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-787)

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਹਿਰਾਵੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਹ ਮਲਣੀ, ਜੱਟਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਮਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਆਦਿ ਸਭ “ਭੇਸ ਦਿਖਾਵਾ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਾਨ ਕੋ ਵਸਿ ਕੀਨ” ਵਾਲੀ ਗਲ ਸੀ, ਜੋ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾ ਦਾ ਚਿਤਰ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਭੇਖਾਂ, ਪਾਬੰਡਾਂ, ਨੱਬੀਆਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ, ਮੰਤਰ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਊਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨੇਉ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ :-

ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ॥
ਈ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤ॥

(ਸੀ ਗਰ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-471)

ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-
ਮੁਸਲਾ, ਰਸੂਲਾਂ, ਹੱਜ, ਰੋਜੇ, ਜਨਾਤ, ਸੁਨਤ, ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਨਮਾਜ਼, ਮਾਲਾ ਆਦਿ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ
ਵਿਚਾਰਪਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ:-

ਮਿਹਰ ਮਸੀਤਿ ਸਿਦਕੁ ਮੁਸਲਾ
 ਹਕੁ ਹਲਾਲੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
 ਸਰਮ ਸੁੰਨਤਿ ਸੀਲੁ ਰੋਜਾ
 ਹੋਹ ਮਸਲਭਾਣੁ ॥ (੪)

ਗਨਾਂ ਬਿਸਲਾਪੀ ਕਿਤਿਆ-ਕਰਮ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਚਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂ

ਪਾਤਕ ਸੰਸਕਾਰ, ਵਿਆਹ, ਪਿੰਡ ਪਤਲ, ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਮ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਪੰਡਿਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦਾ ਜਿਸਦਾ ਚਿਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕੀਤਾ :-

ਹਿੰਦੂ ਕੈ ਘਰਿ ਹਿੰਦੂ ਆਵੈ॥
 ਸੂਤ ਜਨੇਊ ਪੜਿ ਗਲਿ ਪਾਵੈ॥
 ਸੂਤ ਪਾਇ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ॥
 ਨਾਤਾ ਧੋਤਾ ਬਾਇ ਨ ਪਾਈ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-951)

ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸਰਾਇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਇਸਤਰਾਂ ਕੀਤਾ :

ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨ ਮਾਨ ਕੋਊ
 ਮੁਏ ਸਿਰਾਧ ਕਰਾਹੀ॥
 ਪਿਤਰ ਭੀ ਬਪੁਰੇ ਕਹੁ ਕਿਉ।
 ਪਾਵਹਿ ਕਉਆ ਕੁਕਰ ਖਾਹੀ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-332)

ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਸ਼ਿੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਨਸਾਰ :-

ਅਜਿਹੀ ਫੋਕਟ ਸਥਿਤੀ (ਇਤਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ) ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁਟ ਘਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾਚਾਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਪੂਰਵਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

આરથિક પંખ

ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਐਸੇ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਮੁਸਕਿਲ ਨਾਲ ਤੋਰਦ ਸਨ। ਸਿਕਦਾਰ, ਸੂਬੈਦਾਰ, ਵਾਪਾਰੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਮੌਦੀਖਾਨੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੱਚੀ-ਪੱਕੀ ਵੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਜੈਸੇ ਕਿਰਸਾਣੁ ਬੋਵੈ ਕਿਰਸਾਨੀ॥
ਕਾਚੀ ਪਾਕੀ ਬਾਢਿ ਪਰਾਨੀ॥ (ਸੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-375)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਮੌਸਮਾਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਲਦਾ ਤੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਰਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਦਾਗਰ ਸੌਦਾਗਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਆਸ ਰੁੱਖਦੇ :-

ਲੈ ਤਰੇ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਉਦਾਗਰ ਧਾਵੈ॥

ਧਨੁ ਖਟੈ ਆਸਾ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਵੈ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-166)

ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਲਈ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਹਲ ਜੋਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ :

ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਇ॥
ਹਲੁ ਜਤੈ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਤ ਧੀ ਖਾਇ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 166)

ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਸੀਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਨੌਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ-ਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਆਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀ। ਪਰਾਈ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ :-

ਚਾਕਰੀ ਵਿਡਾਣੀ ਖਰੀ ਦੁਖਾਲੀ
ਆਪ ਵੇਚਿ ਧਰਮੁ ਗਵਾਏ॥
ਮਾਇਆ ਬੰਧਨ ਟਿਕੈ ਨਾਹੀ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ
ਦੁਖ ਸੰਤਾਏ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-246, ਮ: 3)

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨਿਆਈ ਹੋਣਾ, ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਐਸੋ-ਇਸ਼਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਣ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਪਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਨ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿਤਰਨ

ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਭਗਤੀ, ਰੁਹਾਨੀਅਤ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਧ-ਸੰਗਤ, ਸਤਸੰਗ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ-ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਗੜਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ :

“ਮੱਧਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ
ਸੰਕਟ ਸੀ। ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤ
ਵਿਆਸਤ ਸੀ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ
ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੀਤ ਕਾਲੀਨ ਬਾਹਮਣਕ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ
ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਸੀ।”

(ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਮੰਬਨ, ਪੰਨਾ-102)

ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਚ-ਨੀਚ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ, ਜਾਤੀ, ਰੰਗ-ਨਸਲ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਨਵੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਗੀਤ, ਸੰਗਤ-ਪੰਗਤ, ਰਾਜ-ਰੰਗ, ਗੁਰੂ-ਚੇਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕਣਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹਰੀਮੰਦਰ ਦੇ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਚਾਰਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਰੱਖਣਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਇਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਸਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਚਾ-ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ
ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ॥
ਸੁਣਿ ਮੀਤਾ ਜੀਉ ਹਮਾਰਾ ਬਲਿ ਬਲਿ
ਜਾਸੀ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਦੇਹੁ ਦਿਖਾਈ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-611)

ਸਭ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ:
ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ॥
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ॥
ਏਕੋ ਅਮਰ ਏਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹੀ
ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਿਰਿ ਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-1045)

ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਨੀਵੀਆਂ, ਜਾਤਾਂ, ਅਛੂਤਾਂ, ਬਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਕਣਾਂ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਭ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-

ਸਭੋਸਾਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂੰ
ਕਿਸੈ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-97)
ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :-
ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ
ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ॥
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ
ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-1349)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰ ਤੇ, ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਸਚ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ :-

ਜਾਤੀ ਦੈ ਕਿਆ ਹਥਿ ਸਚੁ ਪਰਖੀਐ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-142)

‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਤਵ ਵੱਲ ਉਸਾਂ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ “ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤਿ ਦਾ ਭਲਾ” ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਮਾਨਵ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖ

ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੁਝਤ ਉਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਲਹਿੰਦੀ, ਬੜ੍ਹ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਮਰਾਠੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕੋਲਿਤਰੇ ਸੰਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਮੀ ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਖ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ, ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ/ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿੰਦ੍ਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਚੋਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ”¹⁶ ਇੰਜ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੜ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਾਂ, ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਉਪਲੱਭਦ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ :

ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ :	ਸਭਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ॥ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ਸਾਰਿਗਪਾਣੀ॥ ਤਹ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਤਪ ਸਾਰੇ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਿਸਤਾਰੇ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-879)
ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ :	ਜਨਨੀ ਜਾਨਤ ਸੁਤੁ ਬਡਾ ਹੋਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕੁ ਨ ਜਾਨੈ ਜਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤੁ ਹੈ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-91)
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ :	ਚਾਕਰ ਲਗੈ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੁ ਵਾਦਾ॥ ਗਲਾ ਕਰੇ ਘਣੇਗੋਆ ਖਸਮ ਨ ਪਾਏ ਸਾਦੁ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-474)

ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ :	ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤ ਕਿਤ ਗੁਨ ਕਾਲੀ॥ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਉ ਬਿਰਹੈ ਜਾਲੀ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-794)
----------------	---

ਬੜ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ :	ਮਨ ਰੇ ਕਉਨ ਕੁਮਤਿ ਤੈ ਲੀਨੀ॥ ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਨਹਿ ਕੀਨੀ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-632)
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ :	ਪਰਮਾਦਿ ਪੁਰਖਮਨੋਪਿਮੰ ਸਤਿ ਆਦਿ ਭਾਵ ਰਤਾ॥ ਪਰਮਦਭੁਤੰ ਪਰਕ੍ਰਿਤਿ ਪਰ ਜਦਿਚਿੰਤਿ ਸਰਬ ਰੀਤਾ॥ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੀ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-526)
ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ :	ਯਕ ਅਰਜ ਹੁਫਤਮ ਪੇਸਿ ਤੈ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰਾ॥ ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂ ਬੇ ਐਬ ਪਰਵਰਦਗਾਰ॥ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ॥ ਮਮ ਸਰ ਮਇ ਅਜਗਾਈਲ ਗਿਰਫਤਹ ਦਿਲ ਹੇਚਿ ਨ ਦਾਨੀ॥ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-721)

ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ : ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੁ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ॥
ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗੁ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਤੂਬੀਆਲੈ॥
‘ਲੈ’ ‘ਭਈਲੇ’, ਭੂਤ ਕਿਰਦੰਭ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਵਨਾ॥
ਤਾ ਦੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ॥
ਕ੍ਰਿਸਨਾ ਤੇ ਜਾਨਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਚਤੀ ਨਾਚਨਾ॥
ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾਬਿਰਾ॥
ਅਥੋਨ ਪੁਰਸਾਦਮਰਾ॥
ਅਸਰਾ ਅਸ ਉਸਗਾ॥
ਹਰਿ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਧੀ ਮਹਿ ਸਾਗਰਾ॥ (ਨਾਮਦੇਵ, ਪੰਨਾ-693)

ਲੋਕ ਧਾਰਾਈ ਪੱਖ

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਗੰਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਵਾਰਾਂ, ਬਾਰਹਮਾਹ, ਛੰਦ, ਕਾਫੀ, ਰੁਤੀ, ਬਿਤੀ, ਸਤਵਾਰਾ ਆਦਿ ਅਪਣਾਏ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਦੰਦ-ਕਬਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ :

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ॥
ਇਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕ ਲਾਇ ਦੀਬਾਣੁ॥

(ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ-7)

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮ, ਵਿਸਨੂੰ, ਮਹੇਸੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਮਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਬਾਣੀ’ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਣਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਚਰਿਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਦਰਪਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਵਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਬਿਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਲੋਕਧਾਰਾਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚਿਤਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

1. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਨਾ-95
2. ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਮੰਥਨ, ਪੰਨਾ-103
3. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰ, ਪੰਨਾ-109
4. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪੰਨਾ 378
5. ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਮੰਥਨ, ਪੰਨਾ 102
6. ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਣ, ਪੰਨਾ 33