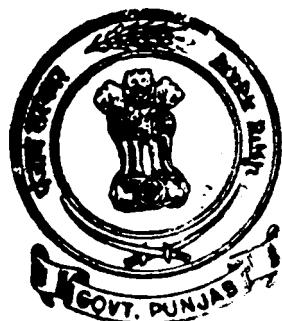

1987 AD

ਮਧ-ਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ

ਮਪ-ਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ

1970

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org

ਪੜਾਸ਼ਕ :

ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਛਾਪਕ : ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ,
ਚੰਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ

ਤਰਤੀਬ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸੋਮੇ	ਡਾਕਾ: ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ	1
ਮਧ-ਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ	ਡਾਕਾ: ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ	
ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਅੰਸ	✓	37
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਫਲਸਫਾ	✓	29
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ	ਪ੍ਰੀ: ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ	107
ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ	ਡਾਕਾ: ਤਿ੍ਲੋਚਨ ਸਿੰਘ	150
ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣ	ਗਿਆ: ਗੁਰਦਿਤ ਸਿੰਘ	184
ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ 1799 ਤਕ	ਡਾਕਾ: ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਹਲੀ	230
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁੱਢ	ਡਾਕਾ: ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ	259

ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਵਿਕੋਲਿਤਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਖੋਜ-ਪਤਰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਖੋਜ-ਪਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖੋਜ-ਪਤਰ ਇਕ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੱਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗੋਸ਼ਟੀ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਉਪਰੰਤ ਲਗ ਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲ ਸਬਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਹ ਅਠ ਖੋਜ-ਪਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਧ-ਕਾਲੀਨ ਚਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਖੋਂ ਵਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਇਸ ਤੋਂ ਯੋਗ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।

ਲਾਲ ਸਿੰਘ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ

四

१०८
विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वामित्र विश्वामित्र

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁਫ਼ਲੇ ਸੋਮੇ

(1) ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਸੀਮਾਂ-ਖੇਤਰ

ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ— ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੋਮੇ’ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਖੇਤਰ-ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ‘ਸੋਮਾਂ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਰਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਭਾਵ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚ 10 ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲਗ ਕੇ 1708 ਈਸਵੀ ਤੀਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੋ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰਬ-ਰਚਿਤ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਉਸ ਰਚਨਾ ਲਈ ਪਰੋਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ‘ਸੋਮੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸੁਭਾ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵਾਈ-ਉ-ਮੰਡਲ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਲਈ ਪਰੋਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੀਂ ‘ਸੋਮੇ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ‘ਲੰਕ ਸਾਹਿਤ’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਰਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋਰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਵਧ ਰਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਤੇ ਘੱਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹਰ ਰਚਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਰਚਨਾ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਪਰੋਰਨਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਲਈ ‘ਪਰੋਰਨਾ’ ਦੇ ਅਜੀਂ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਲਵਾਂਗੇ—ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਰੋਰਨਾ; ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਢਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪਰੋਰਨਾ ਤੇ ਰਸਿਕ ਸੈਲੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਪਰੋਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਜੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਕੀ ਪੁਸਤਕ ਅਮਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਰਚਨਾ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੋਰਨਾਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਤੇ ਸੈਲੀ ਦੀ ਪਰੋਰਨਾ ਦੇ ਭਾਵ, ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰੋਰਨਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਖੰਡਨ’ ਤੇ ‘ਮੰਡਨ ਅਜੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ

‘ਪਰਭਾਵਤ’ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਉਕਸਾਹਟ ਪੰਦਾ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਡਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਖੰਡਨ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ‘ਸੋਮੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ 10 ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 1708 ਈਸਵੀ ਤੀਕ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ‘ਮੁਢਲੇ ਸੋਮੇ’ ਦੀ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਥੇ ‘ਮੁਢਲੇ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ’ ਹੈ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਸਪਜ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਤਦ ਤਿੰਨ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਪਰੇਰਨਾ ਲੈ ਚੁਕਾ ਹੈ—ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸੋਮਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ‘ਪਹਿਲੇ’ ਜਾਂ ‘ਮੁਢਲੇ ਸੋਮੇਂ’ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਸਾਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਮੇਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਰਨਾ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ‘ਚਾਤ੍ਰੂ ਲਈ ਸਨ। ਸੋ 900 ਤੋਂ 1708 ਤੀਕ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਮੁਢਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਭੂਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 1708 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਅਵੱਸ਼ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਚਨਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਗਈ; ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ; ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁਕਾ ਚੁਕੀ ਸੀ; ਸੂਫੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ‘ਫਰੀਦ’ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰੀਵਰਤਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਠੁਕ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁਕਾ ਸੀ; ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ‘ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀ ਸੀ; ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਦੀ ਸਿਖ ਕਵਿਤਾ ਪੂਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਸੀ; ਦਮੇਦਰ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਸੇ ਲਿਖ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਘੜੀਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ; ਸਾਖੀਆਂ, ਟੀਕੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਮੁਢਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1708 ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਗਰ ਪੜਾ ਅਵੱਸ਼ ਮੁਕਾ ਚੁਕਾ ਸੀ।

(2) ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ

ਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਟੀ

ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸੀਮਤ ਜਹੋ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲਗ ਪਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁਖਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, ਲੋੜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸੋਹਜ ਦੀ ਲਗਨ ਨੇ ਕੌਮਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਭਾਵ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੁੱਲ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਖਰੇ ਤੇ ਮਨੁਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁਖ ਨਾਲ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਅਵੱਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਸੈਲੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸੈਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸੈਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੈਲੀ ਰੂਪ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਇਕ ਨਰੋਆਪਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮੌਲਿਕਤਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋਗੀ ਯੋਗਮਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੇ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਜੇ 'ਫਰੀਦ' ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਨਿਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਘੁੱਸੇਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ; ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਦਾਤ—ਤੇ ਅਦੂਤ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰੋਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਿਰਾ 'ਸ਼੍ਰਕਰ' ਜਾਂ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ; ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਈਰਾਨੀ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ—ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਾਹਿਤ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਚੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਰਚਨਾ, ਕਾਵਿ ਵੰਨਗੀ ਤੇ ਸੈਲੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਉਲਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸੈਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

ਸੈਂਕੜੇ ਸੌਮੇਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਖਰਾ ਰੰਗ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਪਰਮੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸੌਮੇਂ ਹੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਖੇਤਰ ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋਗੀ ਤੇ ਨਾਥ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ 'ਯੋਗ' ਤੇ 'ਸਾਂਖ' ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਧਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰੀਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਨਾਣ ਦੇ ਆਸੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ-ਮਦ ਵਿਚ ਮਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰਤਵ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਉਪਜੀ ਰਸਾਤਲਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣੇ ਧਰਮ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਵੇਦਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਮਾਣ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਪੱਡਤਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਗਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਪਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਗਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਕ ਕੇ ਸਦਾਚਾਰ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ—ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸੁਭਾ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾਖੁਲ੍ਹਾ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਹੈ, ਬਾਗੈਰਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਰਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਦਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸਦਾ ਅਡੋਲ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੱਤ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਸਨ; ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਯੋਗ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਸਨ; ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਸਨ; ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਤੇ ਫਕੀਰ ਸਿਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਸਨ; ਅਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸਿਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੂਝ ਇਕੋ ਲੀਹ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।

(3) ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ

ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਕੀ ਹਨ।

ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਗੀਤ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਖਾਣਾਂ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਆਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਹਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ; ਪਿਆਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਿਯੋਗ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਧਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੀਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਵਖੋਂ ਵਖ ਮਿਠੇ ਤੇ ਕੌੜੇ ਜੀਵਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਤੇ ਦੀ ਸਾਖ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ, ਵਿਆਹ, ਮੌਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ। ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਸਤ ਰੂਪ ਇਹ ਗੀਤ ਹੀ ਹਨ।

ਜਿਥੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਤੇ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਵ, ਵਿਚਾਰ, ਆਸਾਂ, ਸਧਰਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼, ਡੋਗਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਸੀਮਾਂ ਪਰਾਂਤ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੋਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੋਂ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਇਕੋ ਜੋਤ ਤੇ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਵੋਂ ‘ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਦੇਸਨ ਕੇ ਭੇਸ ਕੋ ਪਰਭਾਉ ਹੈ’ ਪਰ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਛਿਕ ਅਨੋਖੀ ਸਾਂਝ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਕੌਸਲਤਾ ਦਾ ਫਲ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਬ-ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਦੋ ਟੰਗਾਂ ਹਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੜ ਹਨ। ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਜਜਬਾ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਵਿਚ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਤਰਲਾ ਘਤਣਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਲਈ ਲੋਚਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਤੇ ਆਸਾ ਤਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਮ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਰਬ ਪਰਵਾਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਬਸ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ ਪਿਆਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ! ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜਬੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਜਬੇ।

ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ—ਜਨਮ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਇਕ ਸਮਾਜੀ ਜੀਵ ਹੈ—ਦੀ ਰੁੱਚੀ ਸੋਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਹੁਤੀਤੀ ਰੇਸ਼ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਮਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸੇ

ਮੰਕਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੀਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਪਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਰਾਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਅਵੱਸ਼ ਪੈਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੀਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਸਕਣੀ ਕਠਨ ਹੈ।

ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਵ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਸਚਿਆਂ ਵਿਚ ਢਲੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਛੁਲ੍ਹੇ ਗੀਤ, ਸਿਠਣੀਆਂ, ਘੜੀਆਂ, ਬਾਰਾਮਾਹੇ, ਅਠਵਾਰੇ, ਸੀਹਰਫੀਆਂ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਂ ਇਥੇ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸੈ-ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਵੱਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਮੇਂ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬਾਰਾਮਾਹੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ ਆਦਿ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਸਿਠਣੀਆਂ ਤੇ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਆਦਿ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਕ੍ਰੰਸਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰੂਪਕ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚੋਂ ਅਪਕ੍ਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਲੀ ਵਿਚ ‘ਅਕਲ ਕਲਾ’ ਹੀ ਪਰਮ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਜਬੇ ਦੇ ਵਹਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਚਜਾ ਤੇ ਸੋਹਜ ਭਰਪੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲੀ ਰੋਜਾਨਾ ਗਲਬਾਤੀ ਸੈਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

(ਅ) ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਦਾ, ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੁਝਾਰਤ ਬੜੀ, ਹਿੰਦੁਵੀ ਆਦਿ ਦੀ ਦਿੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਅਖਾਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਗ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਅਖਾਣ ਜ਼ਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1708 ਈ. ਤੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਣ। ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮਨੋਵਿਧਿਆਨ ਦੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਤੇ ਪਸੂ, ਪੰਡੀਆਂ, ਜੱਟਾਂ, ਖਤਰੀਆਂ, ਅਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਖਾਣ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪਰਮੁਖ ਸੋਮਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਹੈ। 1708 ਤੀਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬੱਤਾ

ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੌਰ ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ।

(੯) ਲੋਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ‘ਹਿਤੋਪ-ਦੇਸ਼’ ਤੇ ‘ਪੰਜਤੰਤਰ’ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ; ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਭੇਡਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭੇਡਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਿਰੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ‘ਪਸੂ-ਪੰਛੀਆਂ’ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ‘ਪੰਜ-ਤੰਤਰ’ ਆਦਿ ਵਿਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ; ਬ੍ਰਹਮ, ਵਿਸਨੂ, ਸੱਕਰ, ਪੁਰੂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ‘ਇਕ ਸੀ ਸਾਹਜ਼ਾਦਾ’, ‘ਇਕ ਸੀ ਰਾਜਾ’, ‘ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਦਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ’, ‘ਕੋਹਕਾਢ ਦੀਆਂ ਪਰੀਆਂ’, ‘ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ’, ‘ਬਹਿਰਾਮ ਗੋਰਾ’ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਰਥੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

(੧੦) ਲੋਕ-ਵਾਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿ-
ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ‘ਰਾਏ ਕਮਾਲ’, ‘ਟੈਂਡੇ ਅਸਰਾਜੇ’, ‘ਸਕੰਦਰ ਇਥ੍ਰਾਹੀਮ’, ‘ਲਲਾ
ਬਹਿਲੀਮਾਂ’, ‘ਹਸਨੇ ਮਹਿਮੇ’, ਮੂਸੇ, ਜੋਧੇ ਕੈਲਾਸ, ਮਾਲਦੇਵ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਘਟੇ ਘਟ 1604 ਈ.
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੱਟਾਂ
ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ
ਲਾਗਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਸੈਲੀ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ
ਤਾਗਲੇ ਪਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਰਾਜਸੀ ਬਲ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਕਰਮੀ ਤੇ ਅਨਿਆਈ ਜਾਬਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੈ-ਸਤਿਕਾਰ
ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਤੇ ਉਚ ਆਚਰਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ
ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਿਯ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਣੇ। ਮਹਾਨਤਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ
ਹੀ ਲੋਕ-ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾਂਝੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੁਰ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ
ਹੈ : ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਹੀ ਇਸ ਰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੌਮਾਂਹਨ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾਂ
ਵਿਚ ਹੈ, ਮਹਾ-ਕਾਵਿ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੀ।

(4) ਪੂਰਬ-ਨਾਨਕ-ਕਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ

ਪੂਰਬ-ਨਾਨਕ-ਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਹਨ :—

(1) ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ,

(2) ਫਰੀਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ

(3) ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸੈਲੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਪਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ; ਫਰੀਦ ਇਕ ਫਾਰਸੀਦਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਪਨ ਜੋਗੀਆਂ, ਫਰੀਦ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲਿਪੀ ਬਧ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਚਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਅਪਕੂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬੋਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਪਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮਾਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

(੪) ਜੋਗੀ-ਸਾਹਿਤ : ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤੇਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਅਗੋਂ ਵੇਦ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਗੋਰਖ (940-1040) ਚਰਪਟ (890-990 ਈ.) ਪੂਰਣ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਨਾਥ (970-1070 ਈ.) ਤੇ ਰਤਨ ਨਾਥ 1000-1120 ਈ.) ਭਾਵੇਂ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਪਰਚਾਰਕ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੇ ਹਠ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੋਧ, ਸ੍ਰੈਕਾਬੂ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਲਭਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿੰਦ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋਗੀ; ਸੰਜਮ, ਜਤ ਸਤ, ਨਿਰਥਾਣ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 92 ਭੇਖ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੋਗੀ ਵੀ ਕੰਨ-ਪਾੜਦੇ ਤੇ ਮੁੰਦਾਂ ਪਾਂਦੇ, ਖਿੱਥਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਨਤਾ 'ਆਈ ਪੰਥ' ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ 'ਭੇਖ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਭੇਖ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲਿਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਜਮ, ਜਤ, ਅੰਡੇਲਤਾ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੁਨ ਗਗਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ।

ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਤੇ ਅਵੱਸ ਭਾਰਤੀ ਯੋਗ ਸਾਸਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਗ ਤੇ ਗੂੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਬੁਧ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇਸ ਯੋਗ ਤੇ ਪੈ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਸੰਜਮ ਤੇ ਨਿਰੋਧ ਚਿਤ-ਬਿ੍ਰਤੀ-ਨਿਰੋਧ ਬੁਧ ਧਰਮ ਕਰਕੇ; ਸਿਮਰਨ, ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ

ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 'ਆਈ ਪੰਥ' ਇਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਆਏ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ 'ਯੋਗ' ਤੇ 'ਸਾਂਖ' ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹਨ।

ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਪਾਟੀ ਦੇ ਜੋਗੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਸਲੋਕ, ਸਪਤਵਾਰ, ਤਿਥਾਂ, ਗਰੈਹ ਆਦਿ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਰਮਾਣੀਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪੰਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਭੈਰਉ, ਗਊੜੀ, ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਗ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪੁਧਾਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਕੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜੀ। ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਸਨ :—

ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਪਨ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ-ਭਾਖਾ ਜਿਹੀ ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੋਗਾਤਮਕਤਾ ਅਪਭ੍ਰੂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਰਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਜਬਾਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਕ ਪੱਖ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਫੀਆ ਹੈ, ਰਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਛੁੱਦ ਚਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਟ ਹੈ, ਹਾਸਰਸ ਹੈ, ਸਨਕੀ ਜਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ, ਦੰਡ-ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਘੁੜਾ ਹੈ—ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਮੂਰਤਕਾਰੀ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰੂਪਕ ਉਪਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਨੇ ਹਾਲੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਸੀ।

ਨਮੂਨੇ

ਗੋਰਖ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਬਿੜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਤੇ ਕਰਮਕਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗਰਸਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ :

ਜੋ ਘਰ ਤਿਆਗ ਕਹਾਵੈ ਜੋਗੀ। ਘਰ ਵਾਸੀ ਕੇ ਕਹੋ, ਭੋਗੀ।

ਅੰਤਰ ਭਾਵ ਨਾ ਪਰਖੈ ਜੋਈ। ਗੋਰਖ ਬੋਲੈ ਮੂਰਖ ਸੋਈ।

ਪੜ੍ਹ ਗ੍ਰੰਥਹਿ ਜੋ ਗਿਆਨ ਬਖਾਨੈ। ਪਵਨ ਸਾਧ ਪਰਮਾਰਥ ਮਾਨੈ।

ਪਰਮ ਤੱਤ ਕੇ ਹੋਇ ਨ ਮਰਮੀ। ਕਹੈ ਗੋਰਖ ਸੋ ਮਹਾਂ ਅਧਰਮੀ।

ਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਕਹੈ ਮੈਂ ਠਾਕਰ। ਮਾਇਆ ਗਏ ਕੁਹਾਵੈ ਚਾਕਰ।

ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਹੋਇ ਜੋ ਦਾਨੀ। ਕਹਿ ਗੋਰਖ ਤਾਨੋਂ ਅਭਿਮਾਨੀ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਮੁਖਤੁਸਰ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆ)

ਰਾਗ ਗਊੜੀ

ਨਾਥ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ-ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ :—

ਕਹਾਂ ਬੁਝੇ ਅਵਧੂ ਰਾਇ ਗਗਨ ਨਾ ਧਰਨੀ।

ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਸੂਰ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਰਜਨੀ ।
 ਓਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਗਕਾਰ ਸੂਫ਼ਮ ਨਹੀਂ ਅਸਥਲ ।
 ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਾਖਾ ਨਹੀਂ ਪਤ੍ਰ, ਵਾਕੇ ਕਲੀ ਨਾ ਮੂਲ
 ਡਾਲਿ ਨਹੀਂ ਢੁਲ ਜਾਂਕੇ ਬਿਰਫ ਨਾ ਬੇਲ ।
 ਸਿਖ ਨਾ ਸਾਖਾ ਜਾਂਕੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚੇਲ ।
 ਉਪਜੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ।
 ਜਗ ਮਿਰਤ ਤਿਸ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਇ ।
 ਭਣਤ ਗੋਰਖ ਹਮਾਰ ਤੇ ਸੇਉ ।
 ਨਹਾਇਬੇ ਕੇ ਤੀਰਥ ਅਰ ਪੁਜਿਬੇ ਕੇ ਦੇਉ ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚੋਂ)

‘ਨਾਥ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਵੇਦ ਬਾਣੀ’ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਦ-ਉਪਨਿਸਥ ਹੀ ਨਾਥ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ?

(Nasadiya Hymn translated by Max Muller). There was then neither what is nor what is not, there was no sky, nor the heaven which is behind. What covered? Where was it and in whose shelter? Was the water the deep abyss (in which it lay) ?

There was no death, hence was there nothing immortal. There was no light (distinction) between night and day, that one breathed by itself without breath other than it there has been nothing.

Darkness there was in the beginning all this was a sea without light ; the germ that lay covered by the heesk, that one was born by the power of heat (tapas).

ਹੇਠਲੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੂ ਸੋਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ‘ਵੇਦ ਬਾਣੀ’ ਤੇ ‘ਨਾਥ ਬਾਣੀ’ ਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹਨ, ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਪਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਹਿਣ, ਵਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ 1

ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁਧਕਾਰਾ । ਧਰਣਿ ਨ ਬਾਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ ।
 ਨਾ ਦਿਨੁ ਰੇਨਿ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇਦਾ ॥ ॥
 ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ । ਉਪਤਿ ਖਪਤਿ ਨ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ।
 ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ ॥ 2 ॥
 ਨਾ ਤਦਿ ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ । ਦੌਜਕੁ ਭਿਸਤੁ ਨਹੀਂ ਖੇ ਕਾਲਾ ।

ਨਰਕ ਸੁਰਗੁ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੇ ਆਇਂ ਨਾ ਜਾਇਦਾ । 3 ।
 ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਨਾ ਕੋਈ । ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੇ ਏਕੇ ਸੋਈ ।
 ਨਾਰਿ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀਂ ਜਾਜਿ ਨ ਜਨਮ ਨਾ ਕੇ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਪਾਇਦਾ । 4 ।
 ਨ ਤਦਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ । ਨਾ ਤਦਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਖਵਾਸੀ ।
 ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੇ ਨਾਥੁ ਕਹਾਇਦਾ । 5 ।

(ਅ) ਫਰੀਦ

ਫਰੀਦ ਜਾਂ ਮਸਉਦ ਫਰੀਦੁ ਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਖੋਤਵਾਲ, ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿਚ ਜੰਮੇ । ਲਹੂ ਤੋਂ ਆਪ ਅਫਗਾਨ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦਾਨ ਸਨ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੂਫੀ ਸਨ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ । ਆਪ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਨ 1173 ਤੋਂ 1265 ਈ. । ਆਪ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਤੋਂ ਗੱਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਧੰਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ । ਆਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਾਂਭੀ ਪਈ ਹੈ ।

ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੀ ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਇਸਾਈਅਤ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮੀ ਸਦਾਚਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਖੁਦਾ’ ਤੇ ‘ਰੂਹ’ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰੋਲ ਇਸਲਾਮੀ ਸਨ । ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਹਉਮੈ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ । ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ । ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਸੁਧ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਨਿਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਸਾਵਾਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਬਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਪਰਬਲ ਨਹੀਂ, ਈਸਾਈਅਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਈਸਾਈਅਤ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹਨ । ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਬਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ‘ਖੁਦਾ’ ਇਸਲੋਹਮੀ “ਜਬਾਬ ਤੇ ਕਹਾਰ” ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ।

ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਪ, ਤਪ, ਸੰਜਮ, 'ਹਲੀਮੀ, ਸ਼ਰੀਅਤ, ਇਸ਼ਕ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕੀ ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਸ਼ਵਾਦੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹਨ । ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਅਵੱਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਅਲੰਕਾਰ-ਰੂਪਕ, ਉਪਮਾ ਤੇ

ਚਿੱਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਮਿਥਿਗਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲ ਸਰਾਤ, ਅਜ਼ਾ-ਈਲ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਤਿਆ। ਫਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਸਮਕਾਲੀਨ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਧਨ, ਪਿਰ, ਹੰਸ, ਬਗਲਾ, ਕਸੰਭਾ, ਮਜੀਠਾ, ਬੇੜਾ, ਸਰਵਰ, ਕੋਧਰਾ, ਕੰਧੀ ਉਤੇ ਰੁਖੜਾ, ਕੋਇਲ, ਮੀਂਹ, ਆਦਿ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਮਕ ਰਹਿਸਵਾਦ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤ੍ਰ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ, ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ, ਕੰਬਦੇ ਵਣ, ਤੁਰਦੇ ਪਾਂਧੀ, ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਕੜਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਪੂਰਿ ਵਾਤ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤ੍ਰ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਵੀ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਰਸ ਉਪਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਮਾਂਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਜਮਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਫਰੀਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਿਰੋਲ ਲਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਭਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਭਾਖਾ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਹਦ ਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਸੰਤ-ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ।

(ਇ) ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭਗਤ ਕਵੀ

ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਪਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੀਕ ਇਕੋ ਇਕ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ “ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ”। ਇਸ ਗੱਲਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਨਿਮਨ-ਲਿਖਤ ਗੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਰਖਸਤ ਹੈ।

ਨਾਮ ਭਗਤ	ਵਾਸੀ	ਜੀਵਨ ਤਰੀਕਾ	ਕਿੱਤਾ, ਜਾਤ ਆਦਿ
ਕਬੀਰ	ਯੂ. ਪੀ.	ਜਨਮ 1398 ਈ.	ਜਲਾਹਾ
ਰਵਿਦਾਸ	ਯੂ. ਪੀ.	ਸਮਕਾਲੀ ਕਬੀਰ	ਚਮਾਰ
ਰਾਮਾ ਨੰਦ	ਯੂ. ਪੀ.	ਜਨਮ 1017 ਈ.	ਬੈਗਾਗੀ
ਪਰਮਾਨੰਦ	ਬੰਬਈ
ਨਾਨਕਦੇਵ	ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	ਜਨਮ 1270 ਈ.	ਛੀਪਾ
ਚਿੁੱਝੁਚੁਨ੍ਹਾ		ਜਨਮ 1267 ਈ.	ਬ੍ਰਾਹਮਣ
ਥੰਨਾ	ਚਾਜਪੂਰਾਨਾ	ਜਨਮ 1415 ਈ.	ਜੱਟ

ਨਾਮ ਭਗਤ	ਵਾਸੀ	ਜੀਵਨ ਤਰੀਕਾ	ਕਿੱਤਾ, ਜਾਤ ਆਦਿ
ਬੇਣੀ
ਸੈਣ	ਯੂ. ਪੀ.	14ਵੀਂ ਸਦੀ	ਨਾਈ
ਭੀਖਣ	...	ਦਿਹਾਂਤ 1573 ਈ.	...
ਜੈਦੇਵ	ਬੰਗਾਲ	1170 ਈ.	ਬ੍ਰਾਹਮਣ
ਪੀਪਾ	ਯੂ. ਪੀ.	ਜਨਮ 1425 ਈ.	...
ਸਦਨਾ	ਸਿੰਘ	13ਵੀਂ ਸਦੀ	ਕਸਾਈ
ਸੁਰਦਾਸ	ਅਵਧ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਮਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤੀ ਭਗਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ, ਸਾਂਝੇ ਸਾਂਝੇ ਰਬ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਖਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਕਮ ਮਹਿਕੂਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਰੜਕ ਤੇ ਕੁੜਿਤਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਪਾਰਸਰੀਰਕ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਪਜਾ ਸਕੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਫ਼ੀ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਰੇਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਸੀ, ਤਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਪੰਚਪਰਾ ਸੀ ਜੋ ਮਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਸਥਿਤ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮ-ਵਿਸ਼ਨੂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਰਾਮ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਵੇਦਾਂਤਕ ਬ੍ਰਾਹਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਬਾਨਕ ਇਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਕੋ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ, ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਪੁਰਖ ਦਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਪਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭੇਖਾਂ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਸੁਭ ਕਰਮ ਹੀ ਰਬੀ ਨਿਆਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਸੁਭ ਫਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ, ਨਾਮ-ਭਗਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਭਗਤੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖ-ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਗਵਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਗ। ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪਰੇਰ ਹੈ। ‘ਯੋਗ’ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚ ਯੋਗ, ਸਾਂਖ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਧਾਨ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਬਿੰਬਾਵੁ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਭਾਖਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੰਚ ਅਵੱਸ਼ੇਹੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਖੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤ

ਸ਼ਬਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਤੌਲ ਤੇ ਛੇਂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਦੇ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ । ਭਾਵੇਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਾਵਨ ਅੱਖਰੀ, ਬਿਤਾਂ, ਵਾਰ, ਅਸਟਾਪਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰੂਪ ਵੀ ਅਪਣਾਏ । ਪੰਜਾਬੀਪਨ ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵਿਚ ਵਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ । ਮਰਹਟਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਕਬੀਰ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਗੇਲ ਬਹੁਤ ਸੀ ; ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਰਸਪਰ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖੁਲ੍ਹ੍ਹ ਵਰਤੀ ਬਿੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ । ਦੇਸ਼-ਰਟਨ ਤੇ ਹਰ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਸੀ ਹੀ ।

ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਤੀਖਣ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਈ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ।

ਧਨਾਸਰੀ ਨਾਮ ਦੇਵ

ਗਹਗੀ ਕਰਿਕੇ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ ਉਪਰਿ ਮੰਡਪ ਛਾਏ ।

ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ ਜਿਨਿ ਤ੍ਰਣ ਧਰਿ ਮੰਡ ਬੁਲਾਏ ।

ਹਮਰੇ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਸਨੋਹੀ ।

ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਬੁ ਕਰਤਾ ਹਹੁ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ।

ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰਉ ਕਰਤੇ ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ ।

ਬਾਰਹ ਜੋ ਜਨ ਛੜ੍ਹ ਝੁਲੈਬਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਫ਼ ਨਾ ਖਾਈ ।

ਸਰਬ ਸੁਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ ਰਾਵਨ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ ।

ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਬੀ ਖਿਨ ਮਹਿ ਭਈ ਪਰਾਈ ।

ਦੁਰਬਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗਉਰੀ ਜਾਦਵ ਏ ਫਲ ਪਾਏ ।

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਅਪਨੇ ਉਪਰਿ, ਨਾਮ ਦੇਉ ਹਰ ਗੁਨ ਗਾਏ ।

ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਮਤ ਦਾ ਪਰਭਾਵ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਗਊੜੀ

ਸੁਰਤਿ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਦੁਇ ਕੰਨੀ ਮੰਦਾ, ਪਰਮਿਤਿ ਬਾਹੰਰਿ ਖਿੰਬਾ ।

ਸੁਨ ਗੁਢਾ ਮਹਿ ਆਸਣੁ ਬੈਸਣੁ ਕਲਪ ਬਿਬਰਜਤਿ ਪੰਬਾ ।

ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੇ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ । ਮਰਤ ਨ ਸੋਗ ਬਿਓਗੀ ।

ਖੜ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮਹਿ ਸਿੰਗੀ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਸਭੁ ਜਗ ਭਰਮਾਧਾਰੀ ।

ਤਾੜੀ ਲਾਗੀ ਤ੍ਰਿਪਲ ਪਲਟੀਅ ਛੂਟੇ ਹੋਏ ਪਸਾਰੀ ।
 ਮਨੁ ਪਵਨੁ ਦੁਇ ਤੂਬਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਰਦ ਸਾਜੀ ।
 ਬਿਰੁ ਭਈ ਤੰਤੀ ਤੂਟਨਿ ਨਾਹੀ ਅਨਹਦ ਕਿੰਗਰੀ ਬਾਜੀ ।
 ਸੁਨਿ ਮਨ ਮਗਨ ਭਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਡੋਲ ਨਾ ਲਾਗੀ ।
 ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਤਾ ਕਉ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮੁ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿ ਗਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ।

(ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਸਾ, ਸੂਹੀ ਤ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦੇ ਹਨ) ।

(5) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਛੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

- (ੳ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ।
- (ਅ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ।
- (ੳ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ।
- (ਸ) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ।
- (ਹ) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਵਿਤਾ ।
- (ਕ) ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ।

ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਨਗੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ; ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ; ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ; ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਂਦੇ ਹਨ ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹਾਂ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ । ਜਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀਅਤ ਦਾ ਵਖਰਾ ਰੰਗ, ਸਾਂਝੀ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੀ ਸੈਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤੌਰ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਬਿਬਾਵਲੀ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿਖ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਕਵੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤੌਰ ਕਾਵਿ-ਸੈਲੀ ਤੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ।

ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੇ ਸਿਧਾਤ, ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਤੇ ਕਾਵਿ-ਸੈਲੀ ਦੇ ਸੌਮ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਪਰ ਦਿਤੇ ਪੰਜ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੰਗ ਉਘੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਕਾਵਿਧਾਰਾ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਕਵੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਗਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ ਆਦਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਿਛੇ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ।

(ੴ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ

(1) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੇਦਾਂ (ਭਾਵ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਅਠਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣ, ਸਤਾਈ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੇ ਗੀਤਾ) ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਸ਼ਬਦ” (Intuition) ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਪਰਾਪਤ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸਾਧਨ (ਪਰਮਾਣ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਸਨ। ਤੇ “ਸ਼ਬਦ” ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਧਾ ਦੁਤਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਖਿਆਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਹ ਗਲ ਪੂਰਬ-ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਧਾ ਸਾਖਿਆਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਪਰਾਪਤ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਤਾ, ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ, ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਤੇ ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਰਸ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਛਾਂ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਵੇਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ—ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸਤਰ ਇਨ ਬਿਨ ਵੇਦ (ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਣਾ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਗਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਸ਼ਵਾਦ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ, ਰਸ, ਸੁਆਦ ਦੇ ਹੀ ਬਿੜ੍ਹ ਸਨ।

ਹੁਣ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੌਮੇਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਾਈਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬਾਈਂ ਮੰਡਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਾ

ਮੰਡਨ। ਸੌਮੇਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ :—

- (1) ਵੇਦ—ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- (2) ਕਤੇਬ—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ।
- (3) ਬੁਧ-ਧਰਮ ; ਨਾਥ ਬਾਣੀ ਆਦਿ।
- (4) ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਜੋ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਰਮਾਨੁਜ ਦੇ ਵਿਦਾਂਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਰਚਲਤ ਹੋਏ।
- (5) ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ “ਤਿਗੁਣੀ” ਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਪਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਕਬੀਰ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ, ਬੇਣੀ ਆਦਿ ਪੂਰਥ ਕਾਲੀਨ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮੰਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼-ਰਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਪਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸੌਮਾਂ ਹੋ ਨਿਭੜੀ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਕਾਂ ਤੇ ਵਾਕਅੰਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਜੁਰੂਰ ਪੁਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਗਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਸਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਮਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਜਾਮਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਕ ਕਵਿਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਨੇ ਨੁਕਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਮਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹਰ ਪਖ ਤੋਂ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਦਾਂ (ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ) ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲਏ ਹਨ, ਪੁਤਾਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ; ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਗਾ ਸਤੀਅਤ ਦੇ ਪਖ ਨੂੰ ਚਾਨਿਆਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ; ਯੋਗ ਤੇ ਬੁਧ ਧਰਮ ਪਾਸੋਂ ਸੰਜਮ ਤੇ ਚਿਤ ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ; ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰਕੂ-ਭਗਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਏ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਸੌਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

- (1) ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰ ; (2) ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ (3) ਸਮਾਜਕ ਵਿਚਾਰ।

(1) ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰ :—ਇਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਜਗਤ-ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਵੇਦ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ—ਵੇਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਪਰਵਾਨ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਵਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੇਦ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਪਨਿਸਥਾਂ ਵਿਚ। ਸਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਨਸਮਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵੇਦ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਸਤੀਅਤ ਸਦਾ ਸਤ, ਚਿਤ ਤੇ ਅਨੰਦ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣਾ।

ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤ, ਚਿਤ ਤੇ ਅਨੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਉਮੈਂ ਦੇ ਅਤੀਨ ਵਿਛੁਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਬਧ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਗਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜੋਤਿਸਰੂਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਗਵਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ 'ਅਸਲੇ' ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ—ਇਹੋ ਵੇਦ ਦਾ ਮਤ ਹੈ।

ਜਗਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਸਤ-ਚਿਤ-ਅਨੰਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ 'ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ' ਹੈ—ਜੀਵ ਤੇ ਜਗਤ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਦ ਦਾ ਹੀ ਮਤ ਹੈ।

ਯੋਗ ਮਤ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਨ; 'ਜਪੁ' ਤੇ 'ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ' ਯੋਗ ਤੇ ਸਾਂਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ। 'ਓਅੰਕਾਰ' ਵਿਚ 'ਉਤਰ ਮਿਮਾਂਸਾ' ਦਾ ਮੰਡਨ ਹੈ ਤੇ 'ਪੂਰਬ ਮਿਮਾਂਸਾ' ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ 'ਇੰਦਰ' 'ਯਮਰਾਜ' ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਧਰਤ, ਪਵਣ, ਪਾਣੀ, ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

(2) ਧਰਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਦ ਦੇ ਪਖ ਵਿਚ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸਬੰਧ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਤਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਇਕ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵੀ, ਮਨੁਖੀ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੌਰ ਮਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਜੋੜਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿਚ 'ਵਿਕਾਰ' ਤੇ 'ਚੰਗਿਆਈ' ਦਾ ਦਵੰਦ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਵੰਦ ਤੇ ਦਵੰਦ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਵੇਦ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹਨ। ਪਰ ਵੇਦ ਦਾ ਧਰਮਾਤਮਾ 'ਅੰਧਕਾਰ' ਵੀ ਹੈ ਤੇ 'ਤੇਜ਼' ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ।

(3) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਦਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਮਨੁਖ ਦਾ ਮਨੁਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਤੇ ਮਨੁਖ ਦਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਇਹ ਝੂਢਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਇਸਲਾਮੀ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੋਗੀ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਜੀ ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਸੋਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇਰਤ ਹਨ।

(4) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਨ, (1) ਵੇਦ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਪੰਜਿਤ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਜੋ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਵਿਸ਼ਨਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਚਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਪਦਿਆਂ ਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਗੀਆਂ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ- ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ, (2) ਦੂਜੀ ਪਰੇਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜਚਲਤ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੇਤਾਂ, ਵਾਰਾਂ, ਗਹਿਆਂ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਆਦਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ। ਪੱਟੀ, ਗੋਸਟ, ਬਾਰਾਂਮਹ, ਬਿਤੀ, ਬਾਵਨ ਅਖ਼ ੧ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਲੋਕਿਕ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਵੀ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣਾਨਗੀ ਰਖ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੁਤਾਤਨ ਗੀਤ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸ, ਧੁਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਨੀਨ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਛੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਖਿਚ ਧੂਜ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਤੇ ਫਾਤਸੀ ਅਰੂਜ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਗਲ ਤੇ ਮਾਡ੍ਰਿਕ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਛੰਦ ਬੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਚੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਪੱਧਿਤੀ ਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਧੇ ਸਿਕ੍ਰੇਤ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲਿਆ ਹੈ ਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪੰਡੀਵਰਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੇਤੀ, ਮਾਝ, ਗਉੜੀ, ਅਸਾ, ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਡਹੰਸ, ਸੋਰਠ, ਧਨਸਾਜੀ, ਤਿਲੰਗ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲ, ਰਾਮਕਲੀ, ਮਾਰੂ, ਤਖਾਤੀ, ਭੈਰਤੂ, ਬਸੰਤ, ਸਾਰੰਗ, ਮਲਾਉ ਤੇ ਪਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਟਿੰਡੇ ਹਨ।

(3) ਜੋਗੀਆਂ, ਫਰੀਦ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਤਤ ਤੇ ਸੰਨਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪੜਚਲਤ ਰਹਿੱਸਵਾਦੀ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਭ੍ਰੂਨ ਵਿਚ ਪੜਚਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਉਥੋਂ ਹੀ ਲਈ। ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਚਿੰਨ੍ਹਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀ ਲਏ। ਬੱਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਗੋਂਭਾ ਸੰਤ ਭਾਖਾ ਸੀ ਪਤ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਅੰਸ ਪ੍ਰਕਿਤ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਿਆਵਾਂ ਅਧੰਭ੍ਰੂਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪਰਯੋਗ। ਭਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬੋਰ ਪਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਰਟਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਸ਼ਬਦ -ਕੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਰੌਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੌਲਿਕ ਰੂਪਕ ਤੇ ਉਪਮਾਵਾਂ

ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਡਾ ਭੁਮਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀਵਨ-ਤਜਰਬਾ ਸੀ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਰਲ ਕੇ ਸੈਲੀ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਪਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ । 'ਜਪ' ਤੇ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀ ਰਿਗ ਵੇਦ ਦੀ ਸੈਲੀ ਹੈ ਤੇ 'ਸਿਧਗੋਸ਼ਟ' ਵਿਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀ ਪਰਧਾਨ ਹੈ । ਸੋਦਰ, ਅਮੁਲ, ਵਿਸਮਾਦ, ਹਉਮੈ, ਬਦਰਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ ਸਲੋਕ ਵੇਦ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸੈਲੀ ਦੇ ਪਹਤੱਖ ਪਰਮਾਣ ਹਨ ।

(1) ਮੁੰਦਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਿ ।

ਖਿੰਬਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆਂ, ਜੁਗਤਿ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਤ ।

(2) ਜਤੁ ਪਾਹਿਰਾ, ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰ । ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦ ਹਥੀਆਰ ।

ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ । ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਤੁ ਢਾਲਿ ।

ਪੁਰਾਤਨ ਪਰਚਲਤ

(3) ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਪਰਤਿ ਮਹੜੁ ।

ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ।

ਪੰਪਰਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੱਸਵਾਦੀ ਅਲੰਕਾਰ

(4) ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉँ ਪੀਤ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਕਮਲੇਹਿ ।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉਂ ਪੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਮਛੁਲੀ ਨੌਰ ।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉਂ ਪੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਾਤ੍ਰੂਕ ਮੇਹ ।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉਂ ਪੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁਧ ਹੋਇ ।

ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਿ ਸਿਉਂ ਪੀਤਿ ਕਰਿ ਜੈਸੀ ਚਕਵੀ ਸੂਰ ।

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਚਿਨ੍ਹ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਪਰਾ

(5) ਬੁਹਮੈ ਗਰਬ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਨਿਆ ।

ਬੇਦ ਕੀ ਬਿਪਤਿ ਪੜੀ ਪਛੁਤਾਨਿਆ ।

ਜਹ ਪ੍ਰਤ ਸਿਮਰੇ ਤਹੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ।

ਐਸਾ ਗਰਬੁ ਬੁਰਾ ਸੰਸਾਰੇ । ਜਿਸੁ ਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਤਿਸੁ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰੇ । ਰਹਾਉ ।

ਬਲਿ ਰਾਜਾ ਮਾਇਆ ਅੰਕਾਰੀ । ਜਤਨ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਰ ਅਫਾਰੀ ।

ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੁਛੇ ਜਾਇ ਪਇਆਰੀ । ਹਰੀ ਚੰਦੁ ਦਾਨੁ ਕਰੈ ਜਸ ਲੇਵੈ ।

ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਤਨ ਪਾਇ ਅਭੇਵੈ । ਆਪਿ ਭੁਲਾਇ ਆਪੇ ਮਤਿ ਦੇਵੈ ।

ਦੁਰਮਤਿ ਹਰਣਾਖਸੁ ਦੁਰਾਚਾਰੀ । ਪ੍ਰਤ ਨਾਰਾਇਣੁ ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ।

ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਾਰੀ ।

ਭੂਲੋ ਰਾਵਣਿ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤਿ । ਲੁਟੀ ਲੰਕਾ ਸੀਸ ਸਮੇਤਿ ।

ਗਰਬਿ ਗਇਆ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਤਿ ।

ਸਹਸ ਬਹੁ ਮਧੂਕੀਟ ਮਹਿਖਾਸਾ । ਹਰਣਾਖਸੁ ਲੇ ਨਖਹ ਬਿਧਾਸਾ ।
 ਦੈਤ ਸੰਘਾਰੇ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਅਭਿਆਸਾ ।
 ਜਰਾਸੰਧਿ ਕਾਲਜਮੁਨ ਸੰਘਾਰੇ, ਰਕਤਬੀਜੁ ਕਾਲੁ ਨੇਮੁ ਬਿਦਾਰੇ ।
 ਦੈਤ ਸੰਘਾਰਿ ਸੰਤ ਨਿਸਤਾਰੇ । ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੇ ।
 ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਦੈਤ ਸੰਘਾਰੇ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚਿ ਭਗਤਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ।
 ਬੂਡਾ ਦੁਰਯੋਜਨ ਪਤਿ ਖੋਈ । ਰਾਮ ਨ ਜਾਨਿਆ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ।
 ਜਨ ਕਉ ਦੂਖਿ ਪਚੈ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ।
 ਜਨਮੇਜੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ । ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨਿਆ ।
 ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਭੂਲੇ ਬਹੁਰਿ ਪਛੁਤਾਨਿਆ ।
 ਕੰਸੁ ਕੇਸੁ ਚੰਡੂਰੁ ਨ ਕੋਈ । ਰਾਮ ਨ ਚੀਨਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਤਿ ਖੋਈ ।
 ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ ।

‘ਕੁਦਰਤਿ’ ਤੇ ‘ਵਿਸਮਾਦ’ ਦੇ ਦੋ ਸਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤੇਦਾਂਤ (ਉਪਨਿਸਦ) ਭਾਗਾਂ
 ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਦੋ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਨਿਸਦਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਂਦੇ ਹਨ ।
 ਇਹ ਸਲੋਕ ਹਠਾਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਕੁਦਰਤਿ

ਕੁਦਰਤਿ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤਿ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤਿ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ।
 ਕੁਦਰਤਿ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਆਕਾਰੁ ।
 ਕੁਦਰਤਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰੁ ।
 ਕੁਦਰਤਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨੁਣ ਕੁਦਰਤਿ ਸਰਬ ਪਿਆਰੁ ।
 ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤਿ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ।
 ਕੁਦਰਤਿ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਰਤਿ ਬਦੀਆ ਕੁਦਰਤਿ ਮਾਨੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ।
 ਕੁਦਰਤੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਕੁਦਰਤਿ ਧਰਤੀ ਖਾਕੁ ।
 ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ ।
 ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੇ ਤਾਕੁ ।

ਵਿਸਮਾਦ

ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦੁ ਵੇਦ । ਵਿਸਮਾਦੁ ਜੀਅ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੇਦ ।
 ਵਿਸਮਾਦੁ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦੁ ਰੰਗ । ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਾਗੇ ਫਿਰਹਿ ਜੰਤ ।
 ਵਿਸਮਾਦੁ ਪਉਣੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਪਾਣੀ । ਵਿਸਮਾਦੁ ਅਗਨੀ ਖੇਡਹਿ ਵਿਡਾਣੀ ।
 ਵਿਸਮਾਦੁ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦੁ ਖਾਣੀ । ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਾਦਿ ਲਗਹਿ ਪਰਾਣੀ ।
 ਵਿਸਮਾਦੁ ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਵਿਜੋਗੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੁਖ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੋਗ ।
 ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦੁ ਸਾਲਾਹ । ਵਿਸਮਾਦੁ ਉਝੜ ਵਿਸਮਾਦੁ ਰਾਹ ।
 ਵਿਸਮਾਦੁ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦੁ ਦੂਰਿ । ਵਿਸਮਾਦੁ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ ।
 ਵੇਖਿ ਵਿਡਾਣੁ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦੁ । ਨਾਨਕ ਝਣੁ ਬੁਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਸਲੋਕ ਐਸੇ ਭੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿਤਾ 'ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਹਿ ਤਾਹਿ' ਭਾਵ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਭਾਵ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਣ 'ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹ ਦੋ ਸਲੋਕ ਹਨ।

ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਬ ਤਿਕੁ ਰਬਵਾਹੁ ।

ਜਗ ਜੁਗ ਫੇਰਿ ਵਟਾਈਆਹਿ ਰਿਅਨੀ ਬੁਝਹਿ ਤਾਹਿ । (ਮ. 1)

ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਬ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 'ਰਬਵਾਹੁ' ਨਾਲ। ਇਹ ਉਪਮਾ 'ਮਲਿੰਦਾ ਪਨਹ' ਤੇ 'ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ' ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਮਹਾਂਭਾਰਤ', 'ਚਰਣ ਵਿਯੂਹ', 'ਗਾਇਤ੍ਰੀ' ਤੇ 'ਅਰਬ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ' ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਸਲੋਕ ਹੈ :

ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਹਿ ਆਛੈ ਸਾਚਿ ਰਹੇ ।

ਸਭਿ ਕੋ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ।

ਰਿਗੁ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ । ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਸੂਰ ।

ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹਿ । ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੌਖਤਰੁ ਪਾਹਿ ।

ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰਿ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨੁ ਕਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮੁ ਭਇਆ ।

ਪਾਰਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦ੍ਰਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੀਆ ।

ਕਲਿ ਮਹਿ ਬੇਦ ਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ।

ਨੀਲ ਬਸਤ੍ਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ।

ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਵਿਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਨ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।

(.।) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੁਰ-ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਨਜੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੂੰਦੂਗੁੰਡ ਜਾਂਗੁੰਡ ਵਿਤ ਹੈ। ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ-ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਲਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਲਾਤਾ ਜਿਹਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਪਖ ਤੋਂ ਬਲ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਖ ਤੇ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੰਮੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਪਾਣੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਲੇਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਵੇਦ ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ-ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਗੇਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭੁਮਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਆਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁਖ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਰਖਿਆਂ ਕਿ ਚੇਲਾ, ਸਿਖ, ਚਾਕਰ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ—‘ਅਨੰਦ’ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ, ਮਨ ਦੇ ਨਿਰੋਧ ਦਾ ਵਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ-ਜੀ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਪਖ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਮਕ ਪਖ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਰਲਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਉਮਾਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰੇ, ਹਾਵੇ, ਆਹਾਂ ਤੇ ਅਬਰੂ ਹਨ ਤੇ ਸੈਲੀ ਵਿਚ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਹੈ, ਕੋਮਲਤਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੜਣਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਂ ਟਪ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉੱਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਨੁਖ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਠੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਬੰਧੁਪ, ਭਰਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ‘ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜ਼ਲ ਕਰਤੇ’ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਨਿੰਮਰਤਾ, ਸੁਕਰਾਨਾ, ਹਮਦਰਦੀ, ਮਿਠਾਸ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖਿਮਾ ਹੈ। ਸਰੋਦ ਹੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ। ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਅਲੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਛੰਦ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੂੜੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭਿਅਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ ਵਿਦਵਤਾ, ਦੱਪਕਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁਖ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਉਚੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਰੇਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਗੈਰਤ ਜਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਤਸਾਹ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪਦੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਅਨੰਦ’ ਵਿਚੋਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ‘ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ’ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੋ :

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ।
 ਅੰਤੇ ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪੁ ਤੂੰ ਜਾਣਹੈ ।
 ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਖੇਲ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੋ ਆਖਿ ਵਖਾਣਏ ।
 ਆਖਿਹਿ ਤੂੰ ਵੇਖਹਿ ਸਭੁ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ।
 ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ । 12 ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚੋਂ
 ਸਿਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਹੈ । 'ਸੁਖਮਨੀ' ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕੀਵੀਂ ਅਸ਼ਟਾਪਦੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ
 ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਅਥਭੂਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
 ਸਾਰੀ 'ਸੁਖਮਨੀ' ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਦਾ ਪਰਮਾਣੀਕ ਰੂਪ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੀਵੀਂ
 ਅਸ਼ਟਾਪਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਇਥੇ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—

ਸਲੋਕ

ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ।
 ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪਿ ।

ਅਸ਼ਟਾਪਦੀ

ਜਬ ਆਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ।
 ਪਾਪ ਪੰਨ ਤਬ ਕਹ ਤੇ ਹੋਤਾ ।
 ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ।
 ਤਬ ਬੈਰ ਬਿਰੋਧ ਕਿਸੁ ਸੰਗ ਕਮਾਤਿ ।
 ਜਬ ਇਸਕਾ ਬਰਨੁ ਚਿਹਨੁ ਨ ਜਾਪਤ ।
 ਤਬ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹੁ ਕਿਸਹਿ ਬਿਆਪਤ :
 ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪਿ ਪਾਂਥਬੁਰ ।
 ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸੁ ਹੋਵਤ ਭਰਮ :
 ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ ।
 ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ । 1 ।
 ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ।
 ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਕਿਸ ਕਉ ਗਨੀ ।
 ਜਬ ਏਂਕਹਿ ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ।
 ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ।
 ਜਬ ਨਿਰਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ।
 ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹੁ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ।
 ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ ।
 ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਢਰੈ ।

ਆਪਨੁ ਚਲਿਤ ਆਪਿ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ।

ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ । 2 ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸ ਹਦ ਤੀਕ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਸ਼ਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ
ਤੇ ਰਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸੋਲਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ
ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਸਹੰਸ਼ਰਨਾਮਾ’ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ
ਇਸ ਇਕ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ 5

ਅਚੁਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸਰੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮਧੁ ਸੂਦਨ ਦਮੋਦਰ ਸੁਆਮੀ ।

ਰਖੀ ਕੇਸ ਗੌਵਰਧਨਯਾਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਹਰਿ ਰੰਗਾ । 1 ।

ਮੇਹਨ ਮਾਧਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੇ । ਜਗਦੀਸ਼ੁਰ ਹਰਿ ਜੀਉ ਅਸੂਰ ਸੰਘਾਰੇ ।

ਜਗਜੀਵਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ਠਾਕੁਰ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਹੈ ਸੰਗਾ । 2 ।

ਧਰਣੀਧਰ ਈਸ ਨਗਸਿੰਘ ਨਾਰਾਇਣ । ਦਾੜਾ ਅਗੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਧਰਾਇਣ ।

ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਕੀਆ ਤੁਧੁ ਕਰਤੇ ਸਭ ਹੀ ਸੇਤੀ ਹੈ ਚੰਗਾ । 3 ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ । ਬਨਵਾਲੀ ਚਕ੍ਰ ਪਾਣਿ ਦਰਸਿ ਅਨੂਪਿਆ ।

ਸਹਸ ਨੇਤ੍ਰੁ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਸਹਸਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸਭ ਹੈ ਮੰਗਾ । 4 ।

ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਅਨਾਬਹ ਹੈ ਨਾਬੇ, ਗੋਪੀ ਨਾਬ ਸਗਲ ਹੈ ਸਾਬੇ ।

ਬਾਸੁਦੇਵ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਤੇ ਬਰਨ ਨ ਸਾਕਉ ਗੁਣ ਅੰਗਾ । 5 ।

ਮੁਕੰਦ ਮਨੋਹਰ ਲਖਮੀ ਨਾਰਾਇਣ । ਦਰੋਪਤੀ ਲਜਾ ਨਿਵਾਰਿ ਉਧਾਰਣ ।

ਕਮਲਾ ਕੰਤ ਕਰੈ ਕੰਤੂਹਲ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦੀ ਨਿਹਸੰਗਾ । 6 ।

ਅਮੋਘ ਦਰਸ਼ਨ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭਉ । ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜਿਸੁ ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਖਉ ।

ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਅਗੋਚਰ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੁਝ ਹੀ ਹੈ ਲਗਾ । 7 ।

ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਬੈਕੁਠ ਕੇ ਵਾਸੀ । ਮਛੁ ਕਛੁ ਕੂਰਮ ਆਗਿਆ ਅਉਤਰਾਸੀ ।

ਕੇਸਵ ਚਲਤ ਕਰਹਿ ਨਿਰਾਲੇ ਕੀਤਾ ਲੋੜਹਿ ਸੋ ਹੋਇਗਾ । 8 ।

ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਨਿਰਵੈਰ ਸਮਾਇਆ । ਧਾਰਿ ਖੇਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਹਾਇਆ ।

ਸਾਵਲ ਸੁਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਵਹਿ ਬੇਣੁ ਸੁਨਤ ਸਭ ਮੋਹੈਗਾ । 9 ।

ਬਨਮਾਲਾ ਬਿਭੂਖਨ ਕਮਲ ਨੈਨ । ਸੁਦਰ ਕੁੰਡਲ ਮੁਕਟ ਬੈਨ ।

ਸੰਖ ਚਕ੍ਰ ਗਦਾ ਹੈ ਧਾਰੀ ਮਹਾ ਸਾਰਥੀ ਸਤ ਸੰਗਾ । 10 ।

ਪੀਤ ਪੀਤੰਬਰ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ । ਜਗਨਾਬੁ ਗੋਪਾਲੁ ਮੁਖਿ ਭਣੀ ।

ਸਾਰਿਗੰਧਰ ਭਗਵਾਨ ਬੀਠੁਲਾ ਮੈ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਸਰਬੰਗਾ । 11 ।

ਨਿਹਕੰਟਕੁ ਨਿਹਕੇਵਲ ਕਹੀਐ । ਧਨੰਜੇ ਜਲਿ ਬਲਿ ਹੈ ਮਹੀਐ ।

ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਪਇਆਨ ਸਮੀਪਤ ਅਸਥਿਰ ਬਾਨੁ ਜਿਸ ਹੈ ਅਭਗਾ । 12 ।

...

...

...

...

...

ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਬੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ । ਸਤਿਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ।
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਪਏ ਸਰਣਾਈ ਦੇਹੁ ਦਰਸੁ ਮਨਿ ਰੰਗੁ ਲਗਾ । 20 ।
 ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਤੂਹੈ ਜਾਣਹਿ । ਤੂ ਆਪੇ ਕਬਹਿ ਤੇ ਆਪਿ ਵਖਾਣਹਿ ।
 ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਦਾਸਨ ਕੇ ਕਰੀਅਹੁ ਹਰਿ ਭਾਵੇ ਦਾਸਾ ਰਾਖੁ ਸੰਗਾ । 21 ।

(੯) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ।

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਤੇ 11 ਭੱਟ (ਕਲੂ, ਜਲਪ, ਕੀਰਤ, ਹਰੀਬੰਸ ਅਗਿ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਚਿਤ੍ਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ । ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ‘ਜਤਿ ਪਹਾਗਾ’ ਵਾਲੀ ਸੈਲੀ ਹੈ । ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿਠਾ ਤੇ ਸਰਲ ਉਲੀਕਣ ਹੈ, ਸੱਤਾ, ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਭੱਟ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਥੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਲ ਤੇ ਸੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ‘ਸਵੱਧਾ’ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਨ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੈ । ਉਹ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਵਿਚੋਂ ਬਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤੇ, ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਭੱਟ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੂੰ ਢਾਢੀਆਂ ਵਾਂਝ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਜਿਸਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਸੈਲੀ ਕਠਨ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਸੈਲੀ ਨਿਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਥੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਕਠਨ ਬਿਜ ਭਾਸਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ । ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬੰਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।

(੧੦) ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਰ ਸਿਖ ਕਵੀ

ਸਾਲਸ ਰਾਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਨੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਸਰਜੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕਵੀ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ‘ਗੁਰਮਤਿ’ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਿਖ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ, ਗੁਰਪਦਵੀ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਾਂਦਾ, ਸਚੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਛਣ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਗੁਰ-ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗਤ ਬਣਾਂਦਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉਲੀਕਦਾ । ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬਲਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਅਧਿਐਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਪਰਗਟ ਹੈ । ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਵਾਕਫੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਅਖਾਣਾਂ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੇ ਬੇਮਾਲ ਕਾਬੂ

ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਸਵਾਦੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ, ਰੂਪਕਾਂ ਤੇ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਕਬਿੱਤ ਤੇ ਸਵੱਜੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ 'ਗੁਰਮਤਿ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਬੌਲੀ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਬਿੱਤ ਤੇ ਸਵੱਜੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਬਿੱਤਾਂ ਤੇ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੀ ਛੂਝੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਦਾਸ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਵਭੂਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 'ਜੈਦੇਵ' ਨੇ 'ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ' ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕਾਵਿ ਜੋਰ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਉਸ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ।

(ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚੋਂ)

ਗੋਤਮ ਤਪੇ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਰਿਗ ਵੇਦ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ।
 ਨਯਾਇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇ ਮਥ ਕਰ ਸਭ ਬਿਧ ਕਰਤੇ ਹਥ ਜਣਾਈ ।
 ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਵਸ ਹੈ ਹੋਰ ਬਾਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਨ ਕਾਈ ।
 ਦੁਹੀਂ ਸਿਰੀਂ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਆਪ ਨਿਆਰਾ ਕਰ ਦਿਖਲਾਈ ।
 ਕਰਤਾ ਕਿਨੈ ਨ ਦੇਖਿਆ ਕੁਦਰਤ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ।
 ਸੋਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਛਪਾਇਕੈ ਪੜਦਾ ਭਰਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਣਾਈ ।
 ਰਿਹਾ ਕੈ ਸੁਣ ਗੁਰਮੁਖਹੁ ਆਪੇ ਆਪ ਨ ਦੂਜੀ ਰਾਈ ।
 ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾਂ ਨ ਸੌਝੀ ਪਾਈ । । 6 ।

ਫਿਰ ਜੈਮਨ ਰਿਖ ਬੋਲਿਆ ਜੁਜਰਵੇਦ ਮਥ 'ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ।
 ਕਰਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਬੜੇ ਦੇਹੀ ਮੱਧ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ।
 ਥਾਪਯੋ ਸੁ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਰਮ ਵਾਸ ਕਰ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ।
 ਸਹਸਾ ਮਨਹੁ ਨ ਚੁਕਈ ਕਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੈ । । 10 ।

ਸਯਾਮ ਵੇਦ ਕਉ ਸੋਧ ਕਰ ਮਥ ਵੈਦਾਂਤ ਬਿਆਸ ਸੁਣਾਯਾ । ।
 ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਬਾਹਿਰਾ, ਆਪੇ ਆਪਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜਣਾਯਾ ।
 ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨ ਲਿਆਵਈ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਭੁਲਾਯਾ ।
 ਆਪ ਪੁਜਾਇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਯਾ । । 11 ।

(ਜ) ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ (1) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (2) ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ 18 ਪੁਰਾਣ (3) ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ (4) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਨਾਟਕ ਤੇ ਉਪਨਿਆਸ (5) ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤੀਬਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਯੁਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ, 24 ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਲੀ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਘਾਕਿਆ ਤੇ ਕਾਮ ਅਧੀਨ ਮਨੁਖ ਦੀ ਰਸਾਤਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਲੋਕਿਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਗਲਪ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਣ-ਆਭਾ ਦੇ ਕੇ ਅਨੋਖੀ ਸੈਲੀ ਵਿਚ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਪੱਖੰਡਾਂ ਤੇ ਭੇਖਾਂ ਦਾ ਪੰਡਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਨਿਆਸੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪਰੋਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੀਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਸਹੰਸਤ ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮਮਾਲਾ ‘ਜਾਪੁ’ ਤੇ ‘ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ’ ਵਿਚ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ—ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਮੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੰਦ ਤੇ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਿੜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਸਮਾਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ‘ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਇਕ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਹੈ।

ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਹਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ‘ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਨ ਬਿੰਨ ਪੁਰਾਣਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ।

(ਕ) ਦਸਮ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 52 ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਪੁਰਸਿਧ ਹਨ ਪਰ ਰਾਮ, ਸਿਆਮ ਤੇ ਕੰਕਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਤੀਕ ਸੁਰੱਖਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੋ ਸੌਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਬਿੜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਉਲਥਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਛੰਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪਰੋਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ

ਆਤਮਕ ਬਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਸੀ ਪਰ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਸਨ ।

(6) ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਭਗਤ ਤੇ ਫ਼ਕੀਰ ਕਵੀ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ । ਇਹ ਰਚਨਾ ਡਾ. ਮੌਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੱਕਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਰਦਾ ਰਾਮ, ਛਜੂ, ਜਲੂਣ, ਵਲੀ ਰਾਮ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨਾ, ਚਤੁਰ ਦਾਸ, ਆਦਿ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਈ ਧਾਰਮਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਤੀ ਤੇ ਕਈ ਇਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫ਼ੀ ਫ਼ਕੀਰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਵਜੀਦ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ਼, ਸ਼ਾਹ ਲਤੀਫ਼, ਮੁਕਤਲ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਆਦਿ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਫ਼ਕੀਰ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਰਸਾਤਲਤਾ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਣਾ, ਕਾਮ ਤੋਂ ਉਚਾ ਉਠਾਣਾ, ਮਨੁਖ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਪਿਆਰ ਘਟਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ । ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ, ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਬਲਤਾ, ਪਖ਼ਡ ਤੇ ਭੇਖ ਦੀ ਨਿਖੇਖੀ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਉਪਾਸਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੈ, ਸੰਤੋਖ-ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਰੀ, ਮਨੁਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਨ ਸਨ । ਪਰਤੱਖ ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਕੁਝਾਨ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵੇਦਾਂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਵੰਦ, ਭਗਵਤ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸਨ ਤੇ ਮਨੁਖ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਲ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਭਗਤ ਤੇ ਫ਼ਕੀਰ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਦੋਵੇਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ । ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਰਲ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਪਰ ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਅੰਸ਼ ਭਗਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸੀ । ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਾਮੀਨ ਰੰਗ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਵਧ ਸੀ । ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਰਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ । ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਤਾਬੀ, ਮਾਂਜ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਕਾਖਾ ਦਾ ਰੰਗ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੜਚਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸੀ । ਰਾਮ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਸਨ । ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ, ਗੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੌਮੇਂ ਸਨ । ਭੇਖ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਡੌਜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ

ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਿਖੇਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਮਨੁਖੀ ਸਦਾਚਾਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲੋਕ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਸਲੋਕ, ਪਦੇ ਬਾਰਮਾਂਹ, ਅਠਵਾਰੇ ਆਦਿ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਏ।

(7) ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਵਿ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਬਾ-ਕਾਵਿ

1708 ਈ. ਤੀਕ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਵਿ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਬਾ ਕਾਵਿ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਦਮੋਦਰ ਨੇ 'ਹੀਰ' ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪੀਲੂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਫਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1) ਸੱਸੀ ਪੁੱਣੂ (2) ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ (3) ਯੂਜ਼ਫ ਜੁਲੈਖਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨਜ਼ਮੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਹੀਰ' ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ। ਦਮੋਦਰ ਅਰੋੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੀ, ਪੀਲੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਪਰ ਸੂਫੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੋਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਸੀ, ਹਾਫਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਾਧਾਰਨ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਇਲਮ ਸੀ, ਹਾਫਜ਼ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ 'ਤ੍ਰਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਵਿ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਬਾ ਕਾਵਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਵਿ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਭਾਵਕਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 'ਹੀਰ-ਗਾਂਝੇ' ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਵਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇਂ ਦਾ ਆਇਆ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਇਸ਼ਕੀਆ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸਾ-ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੁਵੰਥਰ ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਵਿਆਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਰਵਾਨ ਸਨ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਬਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਾਵਿ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਸਵਿਤਰੀ ਸਤਿਆਵਾਨ ਤੇ ਨਲ ਦਮਿਅੰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰਚਲਤ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਪ੍ਰੇਮ-ਕਬਾ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਮੋਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਗੋਂ 'ਜਾਇਸੀ' ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਬਾ ਕਾਵਿ 'ਪਦਮਾਵਤ' ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਢੋਲਾ ਮਾਰੂ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਿਦੇਸੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਵਾਲੇ ਦਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਥਾਨ ਤੇ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਸ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ, ਮਿਟਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਝੰਗ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਪੀਲ੍ਹੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖ ਕੱਢਿਆ। 'ਸਸੀ ਪੁੰਨ੍ਹ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿੰਧ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਗਵਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, 'ਯੂਜ਼ਫ ਜੁਲੈਖਾਂ' ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਗ ਪਈਆਂ, ਆਏਨਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿੱਸਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੱਸਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਜ਼ਮੀਆਂ। ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਦੇ ਸੌਮੇਂ ਦੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। (1) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ (2) ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰ ਸਿੰਗਾਰ ਕਾਵਿ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਕਬਾਲ ਕਾਵਿ ਦੀ ਗੀਤੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ।

ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਵਿਤਾ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਤਿੰਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਵਿ ਵੀ ਲਹਿੰਦੀ ਉਪਭਾਖਾ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਦਮੋਦਰ ਦੀ ਸੈਲੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੇ ਛੰਦ ਮੌਲਿਕ ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ। ਪੀਲ੍ਹੀ ਦੀ ਸੈਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤੌਲ ਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਸੈਲੀ ਵਿਚ ਫਾਰਸੀ ਰੰਗ ਤੇ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਧਾਨ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਾ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟਕਸਾਲੀ ਛੰਦ 'ਬੈਂਤ' ਦੇ ਦਿਤਾ।

(8) ਮੁਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ

ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਸੈਲੀ ਤੇ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੈਲੀ ਬੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਸਿਧੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵਾਰਤਕ ਸੈਲੀ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਸੈਲੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਜੋਗਾਤਮਕਤਾ ਤੇ ਵਿਜੋਗਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਕ ਸੈਲੀ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਪਕ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੁਗਾਤਾਰ ਚਾਲੇ ਇਹ ਸੈਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ, ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤਦ-ਭਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਰਦੂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਵਟਦੇ ਵਟਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੁਢਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਦੋ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਉਪਜੀ ।

(1) ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਖੀਆਂ, ਬਚਨ, ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਵੀ ।

(2) ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਵਾਰਤਕ—ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੀਕੇ, ਪਰਮਾਰਥ, ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਤਰਜਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ । ਜਪੁਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਸਿਧਗੋਸ਼ਟਿ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਜਪੁ ਪਰਮਾਰਥ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਭਾਗਵਤਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਤੇ ਗੀਤਾ-ਸਾਰ, ਵੇਦਾਂਤ-ਸਾਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਸੰਬਾਦ ਤੇ ਅੰਸ ਫੁਰਨੇ ਕੇ ਫਲ ਆਦਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਰਨ-ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹਨ । ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਤੇ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਥ-ਕਾਲ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਰ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਚ ਭਰਮਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਤੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਗੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਰਮਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ । ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ । ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ । ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਪੈ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਵੇਂਟੀ’ ਨਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਤੇ ‘ਮਿਰਾਜ ਨਾਮੇ’ ਦੀ । ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਤਾਜ਼ਾਨੀ ਮੌਜੂਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿਧਾਂਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਣ ਹਨ ।

ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਹੈ । ਸੰਕਰ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਵੇਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ । ਕਥਾ ਤਾਂ ਢੇਰ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ

ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੀਕ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਚ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਟ ਵੀ ਹੈ।

ਤਰਜਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਮੂਲ ਸੈਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਤਰਜਮਾ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਹੈ ਉਥੇ ਉਲਥੇ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਥੇ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਰਸ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਕਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਟੀਕਾ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਜਿਵੇਂ ‘ਪਕੀ ਰੋਟੀ’ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ‘ਗੀਤਾ ਛਜੂ’ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਰਗ’ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।

(9) ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ

1708 ਤੋਂ 1882 ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹਿਆ ਜੋ 1708 ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਧਾਨ ਤਤ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਮਨੁਖਵਾਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੈਲੀ ਪਰਧਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਰਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਪਰਧਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਜੋ ਬੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਰਸੀ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੀ। 1882 ਤੀਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੈਲੀ, ਸਾਹਿਤ-ਰੂਪਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਪਰੀਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਕਹਾਣੀ ਤੱਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸੈਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

1882 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਪਰੀਵਰਤਨ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰੀਵਰਤਨ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਿਗਰੀ ਭਾਵ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਸੈਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹਨ। ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲਾ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੋਹਜਵਾਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਰਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਰੋਲ ਪਹਚਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸਟਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀ, ਇਕਾਂਗੀ, ਨਿਬੰਧ, ਸਫਰਨਾਮੇਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਮਨੁਖਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ ਬਹੁਤ ਪਰਤਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇਹ ਉਘੜ ਆਏ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਪਰਾਇਆ ਗੁੜ ਵਧੇਰੇ ਮਿਠਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਚੇਤੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੱਛਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੱਛਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਸੈਲੀ ਨੇ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਪਤਾਵ ਹਨ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤਵਦਾਵਡੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਐਨ ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਕ, ਪਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੰਗਤ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸੂਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਸੈਲੀ ਵਿਚ ਵੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੂਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਛਮੀ ਮਨੁਖਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਜਰ ਗੁਲੇਰੀਆ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਆਦਿ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਜਾਦ ਨਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਕਾਵਿ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤੇ ਰੂਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟਾਂਕਿਆ ਹੈ।

(10) ਸਾਰ

ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੀਕ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(1) ਮੁਢਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ, ਫਰੀਦ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਨੁਭਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਰਾਪਤ ਸੀ।

(2) ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸ਼ਰਗ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਜ਼ੂਬੀ ਰੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰੂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਮਨੁਖੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪੱਖ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਸਦਾਚਾਰ ਉਘਾੜਿਆ

ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਰਸ਼ਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜੋ ਸੁਫੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।

(3) ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਵਿ-ਰੂਪ ਜਾਂ ਛੰਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।

(4) ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੌਲੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਪਭੂਸ਼ ਸੰਤ ਭਾਖਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਪਖਿਤ ਹਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਚਿੰਨਵਾਦ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸਲਾਮੀ। ਰੂਪਕ ਅਤੇ ਉਪਮਾਵਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਰੰਪਰਾਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਪਰ ਸੁਫੀਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਨ, ਮੌਟੇ, ਠੁਲ੍ਹੇ ਤੇ ਅਤਿ ਸਾਧਾਰਨ ਵੀ ਹਨ।

(5) ਮੁਢਲਾ ਕਿੱਸਾ-ਕਾਵਿ ਸਾਹਿਤ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਮਨੁਖੀ ਸੁਭਾ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪਕ ਪਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ।

(6) ਮੁਢਲਾ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਰੂਪ ਤੇ ਸੌਲੀ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਤਸਮ ਜਾਂ ਤਦਕਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਪ੍ਰੰਤੇ, ਵਿਆਕਰਣਕ ਰੂਪ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

(11) ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

1. A History of Sanskrit Literature—A. B. Keith.
 2. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ—ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਗਰਵਾਲ ।
 3. ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ—ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸੁਕਲ ।
 4. Introduction to Prakrit—A. C. Woolner.
 5. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰੇਖਾ—ਡਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ।
 6. ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਤਾਰੀਖ—ਡਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ।
 7. A Literary History of Persia—E. G. Browne.
 8. Indian Philosophy Vols. I and II—Radha Krishnan,
 9. Sacred Books of the East—Max Muller.
 10. Cultural Heritage of India—Rama Krishna Mission.
 11. History of the Punjab—Latif.
 12. Bhagwat Gita—Radha Krishnan.
 13. ਪੰਜਾਬੀ ਉਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਟਿਆਲਾ ।
 14. Baisakhi of Guru Gobind Singh—Kapur Singh.
 15. ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ—ਪ੍ਰੋ: ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ।
 16. Higher Sanskrit Grammar—A. N. Sastri,
 17. ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣੇ—ਭਾਈ ਜੋਪ ਸਿੰਘ ।
-

ਮੱਧ ਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਅੰਸ਼

(1)

ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵ ਤੇ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਪਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਉਦਭਾਵਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵ ਤੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਏਸ ਵਿਚਾਰ-ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਣ-ਕਾਰਜ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ-ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਰੂਪ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਥਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਲਭ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਆਲੋਚਨਕ ਪਰਕਰਣ* ਵਿਚ ਜੀਵ ਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੇ ਅਣ ਆਪੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦਸਿਆ ਹੈ ਆਪੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਚੇਤਨ ਮਨ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅਣ-ਆਪੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਧਰਤੀ, ਅਕਾਸ਼, ਪਤੇਣ, ਪਾਣੀ, ਘਰ ਘਾਟ, ਮਾਂ ਪਿਤੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਪੜੇ ਲੱਤੇ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ, ਸ਼ਰੀਰ, ਹੱਡ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਚਰਬੀ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਣਾਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਤੇ ਅਣਾਪੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ-ਫਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਆਪੇ ਵਿਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ, ਚੁਹਲ ਮੁਹਲ ਕਰਨ, ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ—

ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਨੇਹੁੰ ਲਾ ਬੈਠੀ
ਨਾ ਹੱਸੇ ਨਾ ਬੋਲੇ !

ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਜੀਵਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਜੇਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਆਪੇ ਅਣਾਪੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੀਵਨ-ਹਰਕਤ ਹੈ। ਅਣਾਪਾ ਆਪੇ ਉਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਲਾ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ 'ਟਿਟ ਫਾਰ ਟੈਟ' 'ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ' ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੁਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਣਾਪਾ ਅਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਤੁਚਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪੇ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾ ਹਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਵਾਕ, ਗੁਦਾ ਤੇ ਲਿੰਗ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਓਸ ਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਉਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਉਤਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵ ਤੇ ਕਰਮ—ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ—ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

* ਸ਼ਾਹਿਰਤ ਸਮਾਲੋਚਨਾ

ਏਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲਵੇਂ । ਇਕ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਇਕ ਲਡਾਫਾ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਅੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ । ਵਲੋਂ :—ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪਟਿਆਲਾ; ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ : ਡਾਕਕਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ । ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ (ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ) ਗੋਲੇ ਵਰਸਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਛੋਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬੁਲ੍ਹ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਆ ਖੜੀ ਕੀਤੀ । ਜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਜ ਮੈਂ ਏਸ ਛੋਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ (ਪਾਠਕਾਂ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ) ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਦਾ । ਏਸ ਲਈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਟਿਟ ਫਾਤ ਟੈਟ—ਜੈਸੇ ਕੌ ਤੈਸਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਨਾਟਕ ਏਸੇ ਕਰਮ-ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਡਬੀਆਂ ਜਾਂ ਏਸ ਜੰਜੀਰ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਚੁਗਿਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਕਵੀ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਚੁਗਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਏਸ ਲੇਖ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਖ ਵਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ-ਬੰਦਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਾ ਰਸ਼ਨਕ ਲਭਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਏਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਾ, ਕਵਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਾਡਾ ਅਣਾਪਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਸੁਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ । ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਏਸ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨੁਖੀ ਆਤਮਾ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਵਾਹ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਮਨੁਖ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਪਰਵਾਹ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨੀ ਪਰੀਤਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹਿ ਲਈਏ : ਇਕ ਹੈ ਜੜ੍ਹ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਚੇਤਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜੜ੍ਹ-ਚੇਤਨ ਸੰਬੰਧ, ਜਾਂ ਗੁਰਵਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ-ਪਿੰਡ ਸੰਬੰਧ । ਬ੍ਰਹਮੰਡ-ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ-ਕਲਾਂ ਤੇ ਹੁਨਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਕਾਰ ਹਨ ਜੜ੍ਹ-ਚੇਤਨ-ਨੰਜੁਗਤ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਕਾਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਦਭਾਵਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਕਾਵਿ-ਅਨੁਭਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕੜ ਹੋਏ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰ । ਕਵੀ-ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਕਾਰ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਵਿ-ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਬਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਪਰਕਰਣ ਉੱਤੇ । ਪਰ ਏਸ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਇਕ ਮਨ ਪਦਾਰਥਕ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਝਣੇ ਵਿਚ ਰੁਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਯਾਲਣਾ ਦਾ ਫਲ ਪਦਾਰਥ ਵਿਗਿਆਨ—Physics

ਜਾਂ ਰਸਾਇਣ ਵਿਦਿਆ—Chemistry ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਉਦੇਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਏਸ ਪਦਾਰਥ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਨੁਖੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖੀਏ। ਜੇ ਕਰ ਮਨੁਖੀ ਮਨਸਹਿਤ ਪਦਾਰਥਕ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਫਲ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ Metaphysics ਜਾਂ Mathematics ਅੰਤਰੀ ਸਤਿ ਪਦਾਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਏਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਏਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁਖੀ ਮਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੜ-ਚੇਤਨ ਸੰਬੰਧ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਧਾਰਮਕ ਵਿਚਾਰ, ਸਦਾਚਾਰ, ਸੌਦਰਜ, ਜਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਵਿ-ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :—

ਮੌਰੀ ਰੂਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ।

ਜਾਂ

ਚਿੜੀ ਚੁਹਕੀ ਪਹੁ ਛੁਟੀ ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ।

ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਣਾ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :

ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵਿ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੌਤੀ।

ਧੂਪ ਮਾਲਿਆਨਲੇ ਪਵਨ ਚਵਰੇ ਕਥੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਛੂਲੰਤ ਜੋਤੀ।

ਫੇਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿੜ੍ਹਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਾਵਿ-ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ਅਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ।

ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :

ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੇਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ।

...

ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨ ਆਇਆ।

ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਅਨੁਭਵ ਹਨ। ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੜ੍ਹਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਸਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਮਨ ਉਪਰ ਦਿੜ੍ਹਟਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਾਰੂਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਠਾਰੂਵੀਂ ਤੇ ਅਧੀ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਮਧ ਕਾਲ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਢੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਧ ਕਾਲ ਦੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਤੀਂਤ੍ਰ ਕਵੀ ਬੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਰਸ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਏਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਤੇ ਵਾਚਣਾ ਹੈ।

ਉਥਾਨਕਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਮਾਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਵਿ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਦਾਰਥਕ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰੀ ਮਨੁਖੀ ਚੇਤਨਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜੜ, ਚੇਤਨ-ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਮਨੁਖ-ਮਨੁਖ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮਾਜਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਵੀ ਵਸਤੂ ਭਾਵੀ Objective ਜਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ Subjective ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਸਤੂ-ਭਾਵਕਤਾ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਕਤਾ Objectivity ਤੇ Subjectivity ਦੇ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੌਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਨ, ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਅਨੁਭਵ Relationships ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁਖ-ਮਨੁਖ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ ਜਾਂ ਮਨੁਖ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਨ ਜਾਂ ਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ।

ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ਾ ਬੁਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਏਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਉਦਭਾਵਕਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੀ ਸੀ?

ਸੋਮਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਚੁਗਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਪੀਰ ਵਲੀ ਨੂੰ ਅਲਹਾਮ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਪਰੋਂ ਅਨਜਾਣੇ ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਇਕ overt activity ਵਾਸਤਵਕ-ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਰਣ ਗੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਕਲਪਣਾ ਉਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੁਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੀ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਪੂਲਿਆ ਕਵੀ ਜਾਂ ਸੰਤ, ਪੀਰ ਜਾਂ ਵਲੀ, ਅਣਡਿੱਠੇ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ, ਉਤਰੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੁਤਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਂ ਸੁਣ ਸਕੇ।

ਬੁਲ੍ਹੇ, ਵਾਰਸ, ਨਜ਼ਾਬਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਸਤੂ ਭਾਵਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉਦਭਾਵਕਤਾ ਮਿਲੀ, ਮਨੁਖੜੀ ਦੇ ਮਨੁਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਲ੍ਹਣਿਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਂ ਬੁਲ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਏ ਜਾਂ ਵਾਟਸ, ਨਜ਼ਾਬਤ ਛਾਚੀਏ ਜਾਂ ਅਗਰਾ,

ਹਰ ਕਵੀ ਦੇ ਕਤਨ ਵਿੱਚ ਧੂਹ ਹੈ, ਸੋਜ਼ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਕਥਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਇਹ ਜੋ ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਕੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੈ।

ਏਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਕਟੀ ਪੱਖ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸੋਖ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਿਲਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜੱਬੇਬਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਰਾਜਸੀ ਪਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਪੁਰਖੀ-ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਪੁਰਖੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ, ਹੈ ਇਹ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਸਮਿਲਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਏਸ ਪਰਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਕੁਚੱਜਾ ਇਕ-ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਾਲਾ ਪਰਬੰਧ ਸੀ। ਅੰਰਗਜੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਸ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਚਲ ਕੇ ਇਕ-ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਬਦਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੰਚਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਰਾਂ ਜੱਬੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਦੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੇਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਇਕ ਪੁਰਖੀ-ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਦਿਹਾ। ਬਾਰਾਂ ਰਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਾ-ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਜਾਏ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਸੌ ਕੁ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਖੇੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਖੜ ਤੇ ਇਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀ ਦੁਫਾੜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਤਕ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸਹਿਤ ਉਤੇ ਹੋਣਾ ਅਵੱਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਓਦੋਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਰੁਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਵਾਰਸ ਲਈ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਲਈ ਮਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਓਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜ-ਪਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਜੇ ਬੂਲ੍ਹੇ ਸਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ :

ਦਰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜਾਬ ਦਾ
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਤੇ

ਕੂਚ ਕਰ ਰਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਆ :

ਭੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ,
ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ।

ਤਾਂ ਵਾਰਸ ਨੇ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਨਾਦਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭੈ-ਦਾਇਕ ਹਿਲ-ਜੁਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ :

ਨਾਦਰਗਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਰਕੇ

ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਸ 'ਜੀ ਆਇਆ' ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਸਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਨਸਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਯਦ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੀੜ ਦਾ ਅੰਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਧੂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀਚਾਰ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹਾਨ ਪੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ-ਪਰਬੰਧ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਸਿਖਣ ਆਏ, ਵਿਦਿਆ ਪਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ, ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਤ ਹੋਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਖਾਤਰ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਸਰਸੂਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਤਕਦਾ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਕ ਗੁੱਠ ਵਿਚ, ਦਸ ਕਦਮ ਉਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬਜੂਰਗਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭੈ ਲਾਹ ਕੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁੱਝੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੜਕ ਰਹੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਸ ਦੇ ਮਲਕਾਹਾਂ ਵਿਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੀਰ-ਰਾਂਝੇ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਸੂਰ-ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੀਰ-ਮੁਰੀਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ, ਤੇ ਹਾਸ਼ਮ ਦੇ ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਂਵਾਲ, ਸੱਸੀ-ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀਂ-ਫਰਹਾਦ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਖੀ ਨਹੀਂ । ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ Sublimation ਸੁਚੱਜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਿਤਨੀ criminid executin ਮੁਜਰਮਾਣਾ ਹਰਕਤ ਹੈ ਇਹ । ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਾਗਭਰੀ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੀਰ ਦੇ ਆਖੇ ਰਾਂਝੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਉਧਾਲਣ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਕ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ :—

ਹੀਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਆਦ ਦੇਂਦੇ
ਨਾਲ ਚੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਦੇ ।

ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਨੁਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਜਣ, ਵਿਗਸਣ ਤੇ ਪ੍ਰਫਲਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਉਪਰੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਤੇ ਏਸ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਨੀਯ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੁਖੀ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ । ਉਧਰ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਭੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ, ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਕਰਣ ਵਿਚ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਲਾਰ ਤੇ ਉਲਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਪਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਾਜ਼ੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਪੱਖ ਲਭਣਾ ਹੈ ।

ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਪੱਖ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਵਿ-ਬਚਨ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਛਾਂਟ ਕੇ ਵਾਚ ਲਏ ਜਾਣ :—

(2)
ਇੱਛਾ

ਉ—ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ
ਦਰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜਾਦ ਦਾ
ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਵਿਚ ਹਾਵਿਆਂ ਦੋਜਖ ਮਾਰਿਆ
ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ ।

ਮਨੁ-ਸਮਝਾਉਣੀ

ਅ— ਉਠ ਜਾਗ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਸੋਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਤੇਰਾ ਸਾਹਾ ਨੇੜੇ ਅਗਿਆ ਏ !
ਕੁਛ ਚੋਲੀ ਦਾਜ ਰੰਗਾਇਆ ਏ ?
ਕਿ ਅਪਨਾ ਆਪ ਵੰਝਾਇਆ ਏ ?
ਐ ਗਾਫਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ।

ਕਰ ਕੱਤਣ ਵਲ ਪਿਆਨ ਕੁੜੇ ।

ਨਿੱਤ ਮੱਤੀਂ ਦੇਂਦੀ ਮਾਂ ਧੀਆ,
ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੀ ਐਵੇਂ ਆਨ ਧੀਆ ।
ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਨ ਗਵਾ ਧੀਆ,
ਤੂੰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਦਾਨ ਕੁੜੇ ।

ਮਿਲ ਲਓ ਸਹੇਲੜੀਓ ਨੀ
ਮੇਰੀ ਰਾਜ ਮਹੇਲੜੀਓ ਨੀ,
ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ।

ਅੰਮਾਂ ਬਾਬਲ ਦਾਜ ਰੰਗਾਇਆ,
ਇਕ ਚੋਲੀ ਇਕ ਚੁੰਨੀ ।

ਦਾਜ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਭਰ ਭਰ ਰੁਨੀ ।
ਪਲਕ ਵਿਛੋੜਾ ਸਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਰੋਂ ਕੂੰਜ ਵਿਛੁੰਣੀ ।
ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸੂਲ ਏਥੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇਹਨੂੰ ।
ਏਥੋਂ ਦੇ ਦੁਖ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਸੌਂਪਾਂ ਕੇਹਨੂੰ ।
ਸੱਸ ਨਨਾਣਾਂ ਦੇਵਣ ਤਾਨ੍ਹੇ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ।

ਛੋਕੇ ਜਤਨ ਤੇ ਸਾਧਨ

ਬੁਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਮਤੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਤੂੰ ਜਾ ਬਹਿ ਮਸੀਤੀ ।
ਵਿਚ ਮਸੀਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ।
ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਕੀਤੇ ਕੀਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈ ਨਾ ਪਲੀਤੀ ।
ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਬੁਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਐਵੇਂ ਗਈ ਇਥਾਦਤ ਕੀਤੀ ।

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹੁ ਪੜ੍ਹੁ ਥਕੇ—ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਘਸ ਗਏ ਮੱਥੇ ।
ਨ ਰਬ ਤੀਰਬ ਨ ਰਬ ਮੱਕੇ—ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਨੂਰ ਜਮਾਲ ।
ਛੂਕ ਮੁਸੱਲਾ ਤੇ ਭੰਨ ਸਿੱਟ ਲੋਟਾ—ਨ ਫੜ ਤਸਥੀ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ ।
ਆਸ਼ਕ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹੋਕਾ—ਤਰਕ ਹਲਾਲੋਂ ਖਾਹ ਮੁਰਦਾਰ ।

ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਜਿਮੀਂ ਘਸਾਈਦਾ,
ਲੰਮਾਂ ਪੈ ਮਹਿਰਾਬ ਦਿਖਾਈਦਾ ।
ਪੜ੍ਹੁ ਕਲਮਾਂ ਲੋਕ ਹਸਾਈਦਾ,
ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਨ ਲਿਆਈਦਾ ।
ਬੇ ਸਮਝੇ ਖਲਕਤ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ।

ਅਸਲ ਰਾਹ ਦੀ ਸੂਝ ਤੇ ਅਸਲ ਜਤਨ

ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਣਾਂ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ।
ਜਿਤ ਵਲ ਯਾਰ ਉਤੇ ਵਲ ਕਾਬੂਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰੇ ।
ਹਾਜੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨੌ ਸ਼ਹੁ ਮੱਕਾ ।
ਵਿੱਚੇ ਹਾਜੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਗਾਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਚੇਰ ਉਚੱਕਾ ।

ਬਹੁੜੀਂ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਮੈਂਡੀ ਜਿੰਦ ਗਈਆ,
ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਬਈਆ ਬਈਆ ।
ਇਸ਼ਕ ਡੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ,
ਭਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ।
ਝਬਦੇ ਆਵੀਂ ਵੇ ਤਬੀਬਾ,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ।

ਇਸ਼ਕ ਭੁਲਾਇਆ ਸਿਜਦਾ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਝੇੜਾ ।
ਬੁਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁਪ ਬਥੇਰਾ, ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇਂਦਾ ਮਾਰੇ ਮਾਰ ।
ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਵੀਓਂ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ।

ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ, ਇਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰੇ ।

ਇਕ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ,
ਇਸ ਅਲਫੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਏ ।
ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ।
ਫਿਰ ਓਬੋਂ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਹੋਏ,
ਇਕ ਅਲਫ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਗੱਡ ਮੁਕਦੀ ਹੈ,
ਛੜ ਨੁਕਤਾ ਛੱਡ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ ।
ਕਰ ਦੂਰ ਕੁਛਰ ਦਿਆਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ,
ਲਾਹ ਦੋਜਖ ਗੈਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ ।
ਕਰ ਸਾਫ਼ - ਦਿਲਾਂ ਦਿਆਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ,

ਗੱਲ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਢੁਕਦੀ ਹੈ,
ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ।

ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ

ਸਈਓ ਹੁਣ ਸਾਜਣ ਮੈਂ ਪਾਇਓ ਈਂ,
ਹਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਇਓ ਈਂ ।

ਆਓ ਸਈਓ ਰਲ ਦਿਓ ਨੀ ਵਧਾਈ,
ਮੈਂ ਵਰ ਪਾਇਆ ਰਾਂਝਾ ਮਾਹੀ ।

ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ

ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹਾਂ,
ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਬੇ ਕੈਦ, ਮੈਂ ਬੇ ਕੈਦ, ਨਾ ਰੋਗੀ ਨਾ ਵੈਦ ।
ਨਾ ਮੈਂ ਮੌਮਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਛਰ, ਨਾ ਸੱਯਦ ਨਾ ਸੈਦ ।
ਚੈਂਪੀਂ ਤਬਕੀਂ ਸੈਰ ਅਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਦ ।
ਬੁਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਪੁਛੋਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਪੈਦ ।

ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਲੇ, ਭੁਲੀ ਹੀਰ ਢੂਡੇਂਦੀ ਬੇਲੇ ।
ਰਾਂਝਾ ਯਾਰ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਖੇਲੇ, ਸੁਧ ਨ ਰਹੀਆ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਅੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਇਹ ਵਾਕ ਕਿਸੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੇ ਗਏ । ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਆਖੇ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਪੱਖ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਿਆ ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਅੰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਛਾਂਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ । ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਤੇਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਧੇਜ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੰਜਨ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ । ਬੁਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਂਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਪਾਂਧੀ ਪੰਧ ਕਰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਉਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਾਗ ਆਈ । ਕੁਰਲਾ ਉਠਿਆ, ਸਾਬੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੂਰ ਹੈ । ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਭੱਜਣ ਦੀ, ਨਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਤਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਬੂਟ ਲਾਹ ਸੁੱਟੇ, ਜੁਗਾਬਾਂ ਲਾਹ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਬੁੱਕਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੇ ਕੰਬਲੀ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਰੇਸ Race ਦੌੜ ਲਾਈ, Obstacle ਅੜਿਕਾ ਸੀ, ਤਿਆਗ ਦਿਤਾ । ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸੀਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼, ਕੋਈ

ਬੈਤ ਸੀ ਜਾਂ ਰਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ । ਇਹ ਸਭ ਕੈਦਾਂ ਸਨ, ਅੜਿਕੇ ਸਨ, ਰੋਕਾਂ ਸਨ । ਸਭ ਸੁੱਟ ਮਾਰੇ, ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਨੱਸਿਆ ਜਾ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਸਦਾ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਦੁਹਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁਰਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਦਿੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ । ਏਸ ਸੁਖ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ । ਨਿਸਾਨੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਏਸ ਵਿਸਮਾਦਕ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਬੱਸ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਚਨਾ-ਢੰਗ ਤੇ ਏਸ ਢੰਗ ਦਾ ਰੂਪ-ਰੰਗ । ਏਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਚਣਾ ਤੇ ਵਾਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਕੂੰ ਲਭਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਵੀ ਲਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ । ਮੇਰਾ ਲਭਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ।

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੁਗਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰ, ਜਨ, ਜਮੀਨ ਸਭ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ । ਏਸ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕਤੀ ਰਾਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੱਭੇ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਮਦਰ, ਮਸੀਤ, ਰੋਜ਼ਾ, ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ । ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਸੱਭ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਹੈ, ਸਰਬਮਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਉ, ਉਸ ਦੀ Property ਗੁਣ ਟਿਸ਼ਕ ਹੈ । ਅਸਲਾ ਸ੍ਰੈ-ਟਿਸ਼ਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ-ਖੰਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਏ :

ਇਸ ਅਲਫੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਏ,
ਫਿਰ ਲਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ,
ਫਿਰ ਓਥੋਂ ਬੇ-ਸੁਮਾਰ ਹੋਏ,
ਇਕ ਅਲਫ਼ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ ।

ਅਸਲਾ ਅਲਫ਼ ਹੈ । ਅਲਫ਼ ਸ੍ਰੈ-ਟਿਸ਼ਕ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿੰਡ ਚਾਰ ਜਾਂ ਬੇ, ਪੇ ਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ, ਬੇ, ਪੇ, ਉਸੇ ਟਿਸ਼ਕ ਦੀ ਰੌ ਵਿਚ ਸੰਵੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਪਸੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਮਨੁਖ ਇਸਤ੍ਰੀ, ਪੁਤ੍ਰ, ਧੀ ਮਾਂ, ਸੱਸਾਂ ਨਨਾਂਣਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ । ਏਸੇ ਰੌ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸੰਵੰਧ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਟਿਲਮ ਅਮਲ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :

ਇੱਕੋ ਅਲਫ਼ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ
ਟਿਲਮੋਂ ਬੱਸ ਕਰੀਂ ਓ ਯਾਰ,
ਇਕ ਅਲਫ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ।

ਬੁੱਲ੍ਹਾ ਅਲਫ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ।
ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਹੈ :

ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੱਡ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ,
ਕਰ ਦੂਰ ਕੁਛਰ ਦਿਆਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ ।

ਲਾਹ ਦੋਜਖ ਗੋਰ ਅਜਾਬਾਂ ਨੂੰ,
ਕਰ ਸਾਡ ਦਿਤਾਂ ਦਿਆਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ ।
ਗੱਲ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਢੁਕਦੀ ਹੈ,
ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਹੈ ।

ਤਨਕੀਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਾਡੇ ਜੇਹੇ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਛਾਂਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ
ਤੇ ਅਲਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸਲ ਪਰ ਹਨ ਇਹ ਓਸ
ਅਸਲ ਦੇ ਦੱ ਰੂਪ । ਇਕ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਗੁਣ । ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਤ ਤੇ ਟਿਕ ਹੈ
ਸਫ਼ਾਤ । ਜਾਤ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫ਼ਾਤ ਅਲਫ ਤਅਲਫ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ । ੧੭
(ਅੰਕਾਰ) ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸ੍ਰੀਭੈ ਗੁਰਪੁਸਾਦਿ ।
ਬੁਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਲਫ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਸੰ ਰਦਾਈ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤੀ
ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪੁਜੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਪੁਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਜੇ ਸਾਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲੇ ਏਕੇ ਦਾ ਤੇ ਏਕਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤਲੀ ਘੁੰਜੀ ਅਥਵਾ ਨੁਕਤੇ ਦਾ
ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ । ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਮੰਡ ਦਾ ਅਸਲਾ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ੦ ਸਿਫਰ ਹੈ ।
ਬਹੁਮ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਹੈ । Time-concept ਭਾਵ ਸਮਾਂ-ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਅਰਥਾਂ ਖਰਵਾਂ, ਅਰਥਦਾਂ ਨਰਬਦਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਏਹੋ ਕੁਝ ਸੀ—ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਸ ਦਾ
ਸਰੂਪ ਇਕ ਸਿਫਰ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । ਉਹ ਅਵਸਥਾ
ਸ਼ਬਦ-ਹੀਣ ਹੈ, ਗੁਣਰਹਿਤ ਹੈ, ਏਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਨਾ
ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੁਧੁ ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਰਮ-ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਅ-ਖੂੰ ਅਖਰ ਰਹਿਤ ਵੀ ਹੈ ।
ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਦਾ ਜਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕੀਤਾ ਹੈ :—

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ 1

ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁਦੂਕਾਰਾ । ਪਰਣਿ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ।
ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਨਿ ਨ ਸਰਜੁ ਸੰਨ ਸਮਾਧਿ ਜਗਾਇਦਾ । 1 ।
ਖਾਣੀ ਨ ਬਾਣੀ ਪਉਣ ਨ ਪਾਣੀ । ਓਪਤਿ ਖਪਤਿ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ।
ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨ ਨੀਰੁ ਵਹਾਇਦਾ । 2 ।
ਨਾ ਤਦਿ ਸੁਤਗੁ ਮਛੁ ਪਾਇਆਝਾ । ਦੋਸਕ ਭਿਸਤ ਨਹੀਂ ਖੈ ਕਾਝਾ ।
ਨਰਕੁ ਸੁਰਗੁ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਨਾ ਕੋ ਆਇ ਨਾ ਜਾਇਦਾ । 3 ।
ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸੁ ਨ ਕੋਈ । ਅਵਰੁ ਨਾ ਦੀਨੇ ਏਕੇ ਸੋਟੀ ।
ਨਾਵਿ ਪੁਰਖੁ ਨਹੀਂ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਇਦਾ । 4 ।
ਨਾ ਤਦਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ । ਨਾ ਤਦਿ ਸਿਧ ਸਾਧਿਕ ਸੁਖਵਾਸੀ ।
ਜੇਗੀ ਜੰਗਮ ਭੇਖੁ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਬੁ ਕਹਾਇਦਾ । 5

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ । ਨਾ ਕੇ ਆਖਿ ਲਖਾਵੈ ਦੂਜਾ ।
 ਆਪੇ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਵਿਗਸੇ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਇਦਾ । 6 ।
 ਨਾ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ । ਗੋਪੀ ਕਾਨੁ ਨ ਗਉ ਗੋਆਲਾ ।
 ਤੰਤ ਮੰਤੁ ਪਾਖੰਤ ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੇ ਵੰਸ ਵਜਾਇਦਾ । 7 ।
 ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਮਾਖੀ । ਜਾਤਿ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੀਸੇ ਆਖੀ ।
 ਮਮਤਾ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਨਹੀਂ ਮਾਬੈ ਨਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਿਆਇਦਾ । 8 ।
 ਨਿੰਦ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀਉ ਨ ਜਿੰਦੇ । ਨ ਤਦਿ ਗੋਰਖੁ ਨਾ ਮਾਫਿੰਦੇ ।
 ਨਾ ਤਦਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਕੁਝ ਓਪਤਿ ਨਾ ਕੇ ਗਣਤ ਗਣਾਇਦਾ । 9 ।
 ਵਰਨ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖਤ੍ਰੀ । ਦੇਉ ਨ ਦੇਹੁਰਾ ਗਉ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ।
 ਹੋਮ ਜਗ ਨਹੀਂ ਤੌਰਥ ਨਾਵਣੁ ਨਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਲਾਇਦਾ । 10 ।
 ਨਾ ਕੋ ਮੁਲਾ ਨਾ ਕੋ ਕਾਜੀ । ਨਾ ਕੋ ਸੇਖੁ ਮਸਾਇਕੁ ਹਾਜੀ ।
 ਰਦੀਅਤਿ ਰਾਉ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕੇ ਕਹਿਣੁ ਕਹਾਇਦਾ ॥੧੧॥
 ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨ ਸਿਵ ਸਕਤੀ । ਸਾਜਨੁ ਮੀਤੁ ਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਰਕਤੀ ।
 ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਰੇ ਏਹੋ ਭਾਇਦਾ । 12 ।
 ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਸਤ । ਪਾਠ ਪੂਰਾਣ ਉਦੇ ਨਹੀਂ ਆਸਤ ।
 ਕਹਤਾ ਬਕਡਾ ਆਪਿ ਅਗੋਚਰ ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ । 13 ।
 ਜਾ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਸਗੜੁ ਉਪਾਇਆ । ਬਾਝ ਕਲਾ ਆਡਾਣੁ ਗਾਇਆ ।
 ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੇਹੁ ਵਧਾਇਦਾ । 14 ।
 ਵਿਰਲੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਸ਼਼ਬਦੰ ਸੁਣਾਇਆ । ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਹੁਕੰਮ ਸਥਾਇਆ ।
 ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪਾਤਾਲ ਅਰੰਭੇ ਗੁਪਤਹੁ ਪਰਗਟੀ ਆਇਦਾ । 15 ।
 ਤਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ । ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ।
 ਨਾਨਕ ਸਗਚਿ ਰਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਦਾ । 16 । 3 । 15 ।

ਇਹ ਹੈ ਨਕਸਾ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਦਾ । ਰਿਗ ਵੇਦ ਵਿਚ ਭੀ ਦਸਵੇਂ ਮੰਡਲ ਦੇ 129ਵੇਂ ਨਾਸਦੀਯ ਮੰਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਦਿ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਏਸ ਨੁਕਤਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇ ਨੁਕਤੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅੱਲਾਇਸ਼ਕੇ-ਖੁਦੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ, ਇਕ ਹੋਇਆ ਜਾਣੀ ਰੂਪ-ਮਾਨ ਹੋਇਆ...ਜਾਂ ਕਹੋ ਸਰਗੁਣ ਬਣਿਆ । ਫੀਸਾ ਗੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਣਿਤ-ਦਰਸਨ ਵਿਚ ਏਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕਹਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਏਕੇ ਹਨ । ਤਿੰਨ੍ਹ ਤਿੰਨ ਏਕੇ ਹਨ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਂ ਇਕੋ ਏਕਾ ਨੋਂ ਵਾਰੀ ਹੈ । ਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਏਕਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿੜੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ-ਸਰਗੁਣ ਰਲ ਕੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਢਾਚਾ - ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਬਸ ਫੇਰ ਉਹੋ ਬੁਲੈ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ।

ਇਸ ਅਲਵੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਏ,
ਫਿਰ ਲਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ,
ਫਿਰ ਓਥੋਂ ਬੇ ਸੁਮਾਰ ਹੋਏ ।

ਇਸਕ ਦਾ ਇਹ ਉਦਕਤਖਣ ਪੱਖ ਹੈ :

ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰਾ,

ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ।

ਇਹ ਇਸਕ ਅਪਣਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਸਿਕ ਆਪਣੇ ਇਸਕ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਕੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰੇ । ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕ ਨੂੰ Objective ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਗੋੜ ਲਵੇ । ਆਕਰਖਣ ਰੁਚੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ Withdraw ਕਰ ਲਵੇ, ਖਿੱਚ ਲਵੇ ।

ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ,

ਤੁਮ ਮਹਿ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਬਹੂੰ ।

ਇਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਇਸਕ ਦੇ ਪਾਸਾ ਹੋ ਕੇ Love & Hate ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ-ਗਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਚਲਾ ਰਹਿਆ ਹੈ । ਭੌਤਕ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ, ਮਾਨਸਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਆਤਮਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ।

ਬੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੰਜੋਗ ਰੁਚੀ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੜਪਣੀ ਲਗ ਗਈ ਇਸਕ ਦੇ ਸੌਮੇ ਤਕ ਪ੍ਰਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤੇ ਬੁਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਠਿਆ :

ਬਹੁੜੀਂ ਵੇ ਤਬੀਬਾ ਮੈਡੀ ਜਿੰਦ ਗਈਆ ।

ਤੇਰੇ ਇਸਕ ਨਚਾਇਆ ਕਰ ਬਈਆ ।

ਝਬਦੇ ਆਵੀਂ ਵੇ ਤਬੀਬਾ,

ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ।

ਚੂਕੇ ਇਹ ਇਸਕ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ । ਬੁਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੀ ਹੈ, ਚੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭੀ, ਤੇ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਸੂਰੀ ਵਿਚ ਭੀ । ਅੱਲਾ ਵਿਚ ਭੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਈ ਰਸੂਲ ਵਿਚ ਭੀ । ਪਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਜੇ ਹਨ । ਅੱਲਾ ਹਮਾਤਨ ਇਸਕ ਹੈ । ਰਸੂਲ ਉਸ ਦਾ ਖਾਸ ਅੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਕ ਭਰਪੂਰ ਹੈ । ਅਗੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਸਕ ਕਰਕੇ ਹਮਾਤਨ ਸਰੂਰ ਹੈ । ਏਸ ਲਈ ਹਰ ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਕ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਸਕ ਤੋਂ ਹਮਾਤਨ ਸਰੂਰ ਹੋਏ ਦੀ ਤਲਾਸ ਕਰੇ ਅਥਵਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰੇ । ਇਹ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਦਰਦਮੰਦ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਤਬੀਬ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਸੂਫੀ ਲੋਕ ਆਮ ਅਖਾਉਤ ਉਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ।

ਚੇਰੀ ਯਾਰੀ ਚਾਕਰੀ ਬਾਡੂ ਵਸੀਲੇ ਨਾਹਿ ।

ਏਸ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੁਲਗੀ

ਇਸ਼ਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਫੇਰ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਸੁਟਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵਿਜੋਗ। ਇਕ ਪਾਸੇ Love ਪਿਆਰਾ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੂੰਹ ਭੁਆਣਾ ਪਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਵਿਜੋਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਜ਼ੀ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ।
ਜਿਤ ਵਲ ਯਾਰ ਉਤੇ ਵਲ ਕਾਬੂ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰੇ।

ਬੁਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਤੀ ਦੇਂਦੇ, ਬੁਲ੍ਹੇ ਤੂੰ ਜਾ ਬਹਿ ਮਸੀਤੀ।
ਵਿਚ ਮਸੀਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਕੀਤੇ ਕੀਹੋ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈ ਨਾ ਪਲੀਤੀ।
ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਬੁਲਿਆ ਤੇਰੀ, ਐਵੇਂ ਗਈ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਵਿਜੋਗ ਰੁਚੀ ਕਰਕੇ ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਨਿਸਫਲ ਦਿਸਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਬੇਲੋੜਾ ਜਾਧਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੁਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਉਠਦਾ ਹੈ :

ਬੇਦ ਪੁਰਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੱਕੇ,
ਸਿਜਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਘਸ ਗਏ ਮੱਥੇ।
ਨਾ ਰਬ ਤੀਰਬ ਨਾ ਰਬ ਮੱਕੇ।
ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਨੂਰ ਜਮਾਲ।
ਛੂਕ ਮੁਸੱਲਾ ਤੇ ਭੰਨ ਸਿਟ ਲੋਟਾ।
ਨਾ ਫੜ ਤਸਬੀ ਕਾਸਾ ਸੋਟਾ।
ਆਸ਼ਕ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹੋਕਾ।
ਤਰਕ ਹਲਾਲੋਂ ਖਾਹ ਮੁਰਦਾਰ।

ਐਵੇਂ ਮੱਥਾ ਜਿਮੀ ਘਸਾਈਦਾ।
ਲੰਮਾ ਪੈ ਮਹਿਰਾਬ ਦਿਖਾਈਦਾ।
ਪੜ੍ਹ ਕਲਮਾਂ ਲੋਕ ਹਸਾਈਦਾ,
ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਲਿਆਈਦਾ।
ਬੇ ਸਮਝੇ ਖਲਕਤ ਝਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ, ਰੁਚੀ, ਇਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਧੰਦਕਾਰ ਜਾਂ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਚੰਗਿਆਰੀ ਸੁਲੱਘਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਹੈ ਇਸ ਚੰਗਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਰਜ਼ਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ। ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ ਅਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਗਿਆਸੂ ਗਿਆਨਵਾਨ

ਹੁੰਦਾ, ਬੋਧਕ ਅਨੁਭਵ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁਝੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੱਤ-ਅਸੱਤ ਦਾ ਨਿਰਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤ ਨਾਲ ਵਿਜੇਗ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਏਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹਾਲਤ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਵਸਲ ਵਿਚ ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਵਜਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਟੀ ਭਿੰਨ-ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਵਿੱਚ 'ਮੈਂ' ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਰਾਈ,
ਜਬ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ।

—
ਅਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨ ਕਾਈ।

ਨਾ ਹੂੰ ਖਾਕੀ ਨਾ ਹੂੰ ਆਤਸ਼, ਨਾ ਹੂੰ ਪਾਣੀ ਪੌਣ।
ਕੁੱਪੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋੜ ਖੜਕਦੇ, ਮੂਰਖ ਆਖੇ ਬੋਲੇ ਕੌਣ।
ਬੁਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੁ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਰਹਿਆ, ਜਿਉਂ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੋਣ।

ਛੇਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਬੁਲ੍ਹਾ

ਮੈਂ ਬੇ ਕੈਦ, ਮੈਂ ਬੇ ਕੈਦ, ਨਾ ਰੋਗੀ ਨਾ ਵੈਦ।
ਨਾ ਮੈਂ ਮੌਮਨ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫਰ, ਨਾ ਸ਼ਯੁਦ ਨਾ ਸੈਦ।
ਜਿਤ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਦਿਸਦਾ ਓਹੀ, ਕਸਮ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਨ ਕੋਈ।

ਏਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ :— ਏਕ ਹੈ— ਅਨੇਕ ਹੈ— ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ।

ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ,
ਸਾਡੇ ਨੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੂ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨ ਆਖੇ ਕੋਈ।

ਏਹ ਵਾਹਦਤ—ਵਜਦ ਵਿਚ ਹੀ ਬੁਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ :—

ਕਿਨੂੰ ਲਾ-ਮਕਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੋ।

ਆਪ ਸੁਣਾਵੇਂ ਆਪੇ ਗਾਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਵਾਹਦਤ ਤੂੰਹੇ ਬੁਝਾਵੇਂ
ਹਥੋਂ ਕੋਲ ਸੁਰੋਦ ਸੁਣਾਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਹਲ ਹੋ ਕੇ ਨਸਦੇ ਹੋ।
ਤੂੰਹੇਂ ਸੁਣਾਵੇਂ ਤੂੰਹੇਂ ਗਾਵੇਂ, ਅਨਲਹਕ ਦੀ ਤਾਰ ਹਿਲਾਵੇਂ,
ਮਨਸੂਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾ ਚੜਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ।
ਕਿਤੇ ਰੂਮੀ ਹੋ ਕਿਤੇ ਜੰਗੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਟੋਪੀ ਪੇਸ਼ ਫਰੰਗੀ ਹੋ,
ਕਿਤੇ ਮੈਂ-ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਭੇਗੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮੇਹਰ ਕਹਿਰ ਰਲ ਵਸਦੇ ਹੋ।

ਏਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਹਰ, ਕਹਿਰ, ਦੁਖ-ਸੁਖ, ਬਿਖ-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਇਕੋ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ-ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੁੰਦੀ

ਜਾਂ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਪਾਲ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲ ਜਾਂ ਕੰਧ ਖੁਦੀ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ-ਭੇਦਾਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਮਿਥ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਥਣਾ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੂਝ ਓਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਥਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਮਿਥਣਾ ਹੈ। ਏਸ ਨੂੰ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨਣਾ ਮਿਵਿਆ-ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਸ ਦੇ ਅਸਲੇ ਵਿਚ, ਤਹਿ ਵਿਚ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਕ ਦਾ ਸੇਮਾ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਮੂਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਂਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਇਕ ਅੱਲਾ-ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਏਸ ਨੂਕਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੂਝ ਤੇ ਸਮਝ ਖੁਦੀ-ਹਉਮੈਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਨੈਕਤਾ-ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਖੁਦੀ ਦੇ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਹਉਮੈਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਮਨੁਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਹੈ। ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਆਪੇ-ਅਣਾਪੇ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪੇ-ਆਪੇ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨੁਖੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ ਸੰਜੋਗ ਜੀਵਨ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।

ਜੜ੍ਹ-ਚੇਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਚੇਤਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਹਰ ਸ੍ਰੌਣੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਿਚੇਰਾ-ਉਚੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਵਿਚ ਆਤਮਕ ਛੁੱਨਤੀ ਅਵਨਤੀ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੋ਷ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੜ੍ਹ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਰੱਖਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਿੰਗ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਲਵੇ। ਬਨਾਸਪਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਫੁਲ ਫਲ ਨਰ ਮਦੀਨ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਲ ਪਰਕਿਰਤਕ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਨੇਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਸੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੌਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਰ-ਮਦੀਨ ਮੇਲ ਪਰਕਿਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝਕੁ ਸਮਾਜਕ ਚੰਤਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੌਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੀਵ ਜੋੜੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਕਿਰਤਕ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਰੱਕਣ ਜਾਂ ਸੁਆਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਏਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਬਨਸਪਤ ਸ੍ਰੌਣੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁਖੀ ਸ੍ਰੌਣੀ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਨੇ ਨਰ-ਮਦੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਜਕ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਈ ਤੇ ਪਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਨੇਮ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ। ਏਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁਖ-ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਓਥੇ ਏਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੁਖ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਨੇ ਪਰਾਈ ਤਿਜਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇਮਰਦ ਦੇ ਮਨ

ਛੱਚ ਲਿੰਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਫਲ ਕਰਕੇ ਅਜੇਹੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਪਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਏਸ ਲਈ ਏਸ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਅਜੇਹੇ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ :—

ਸੁਧਿ ਜਬ ਤੇ ਹਮ ਧਰੀ ਬਚਨ ਗੁਰ ਦਏ ਹਮਾਰੇ ।
 ਪੂਤ ਇਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਥਾਰੇ ।
 ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਬ ਨੇਹ ਤੁਮ ਨਿੱਤ ਬਚੈਯਹੁ ।
 ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜੇਯਹੁ । 51 ।
 ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਸਹਸ ਬਾਸਵ ਭਗ ਪਾਏ ।
 ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਚੰਦ੍ਰ ਕਾਲੰਕ ਲਗਾਏ ।
 ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਸਸੀਸ ਗਵਾਯੋ ।
 ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਹੇਤ ਕਟਕ ਕਵਰਨ ਕੌ ਘਾਯੋ । 52 ।
 ਪਰ ਨਾਰੀ ਸੌ ਨੇਹੁ ਛੁਗੀ ਪੈਨੀ ਕਰਿ ਜਾਨਹੁ ।
 ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੇ ਭਜੇ ਕਾਲ ਵਿਆਪਯੋ ਤਨ ਮਾਨਹੁ ।
 ਅਧਿਕ ਹਰੀਫੀ ਜਾਨਿ ਭੋਗ ਪਰ ਤ੍ਰਿਯ ਜੋ ਕਰਹੀ ।
 ਹੋ ਅੰਤ ਸ੍ਰਾਨ ਕੀ ਮਿਤੁ ਹਾਥ ਲੋਡੀ ਕੇ ਮਰਹੀ । 53 ।

ਤੇ ਇਹ ਵਾਕ ਇਤਨੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਕਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਨ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮ ਅ-ਬਦਲ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੇਮ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਜਕ ਨੇਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਠ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਿਬ੍ਰਤ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਜਕ ਨੇਮ ਜੇਹਾ ਕਿ ਰਸਮਾਂ, ਰੀਤਾਂ, ਟੂਣੇ, ਟਾਮਣੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ-ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਢੰਗ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ‘ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਦੇਸਨ’ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਏਸ ਉਬਾਨਕਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ-ਮਰਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁਖ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਏਸ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ, ਨੇਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ-ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਏਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧੇਜ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰਸ

ਨੇ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ, ਪਰ ਏਸ ਪਿਆਰੁ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੀ ਚੀਤ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਵਾਰਸ ਤੇ ਬੁਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਏਹੋ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਏਕਤਾ।

ਕਈ ਆਲੋਚਕ ਜਾਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ਼ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ਼ਕੇ ਮਜਾਜ਼ੀ। ਇਸ਼ਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੌਮਾ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਮਜਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਸਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੁਲ੍ਹੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ-ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਨਾਫਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲੀਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵਾਰਸ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ.. ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਦੈਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਹੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਨਾਇਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਅਨੁਭਵ ਇਕ ਮਨੁਖੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਏਸ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ।

ਵਾਰਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੀਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ :

ਰਜਾ ਹੱਕ ਦੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਮੰਨ ਲਈ,

ਤੱਕੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਨਾਹ ਕਾਜ਼ੀ।

ਅੱਖਰ ਲੇਖ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਮੁੜਨ ਹਰਗਿਜ਼,

ਕਿਉਂ ਹੋਵਨਾ ਏਂ ਸਮਝ ਗੁਗਮਾਹ ਕਾਜ਼ੀ।

ਵਾਰਸ ਨੇ ਬੁਲ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ :

ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਪੇਣਾ,

ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਮੁਲਵਾਣਿਆਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ।

ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਮੈਦਾਨ ਦਿਆਂ ਕੁਠਿਆਂ ਨੂੰ,

ਰੁਤਬਾ ਕਰਬਲਾ ਦਿਆਂ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ।

ਕਰਕੇ ਕੌਲ ਜ਼ਬਾਨ ਥੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ,

ਫੇਲ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ।

ਰਾਂਝਾ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਕਬੂਲਿਆ ਮੈਂ,

ਕਿਉਂ ਸਿਤਮ ਕਰੋ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ।

ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਵਾਰਸ ਹੀਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਏਸ ਇਸ਼ਕ ਡਰਾਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚੀ ਸਮਾਜਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੀਤੀਆਂ ਮਨੁਖ-ਇਮਤਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,

ਸਗੋਂ ਏਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਥਾਂ mutuality ਪਰਸਪਰਤਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸਪਰਤਾ ਪਸੂਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਜੜ੍ਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਸਪਰਤਾ ਇਕ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਹੀਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ :—

ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਕਾਜੀਆਂ ਦਗਾ ਕੀਤੇ,
ਕੀ ਵੱਟਣਾ ਏਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਜੀ ।
ਬਿਨਾਂ ਪੁਛਿਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਿਕਾਹ ਮੇਰਾ,
ਇਹ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਜੀ ।
ਲੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ਾਮਤਾਂ ਤੂੰ,
ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ ਰੱਬ ਬੁਰਹਾਨ ਤੋਂ ਜੀ ।
ਜਹਾਂ ਕੀਤੇ ਈ ਮਿਲੂਗੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ,
ਪਾਵੇ ਬਦਲਾ ਰਬ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਜੀ ।

ਵਾਰਸ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਬੁਲ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਹੈ :

ਰਾਂਝੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇ ਵਿੱਖ ਜਾਣਾ,
ਦਰਜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਡਹੀਨ ਕਾਜੀ ।
ਹੁਸਨ ਚਾਕ ਤੇ ਜਲਵਾ ਜਾਤ ਰੱਬੀ ।
ਹੀਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਾਜੀ ।

ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ-ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਈਸ਼੍ਵਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੀਰ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਰਵੀ ਨੂਰ ਦਾ ਜਲਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਬਹੁ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਏਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਣੀਕ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ-ਭਰਤੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਏਸ ਲੰਈ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਰਖੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਰਕਰਣ ਦੇ ਸੁਝਾਊ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਦੀ ਇਸ਼ਕ-ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਸਮਝਣ ਤਦ ਵੀ ਏਸ ਹੀਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਉਚਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਰਵੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਵਾਰਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ Human relationships ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਮੁਰਸ਼ਿਦ-ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਨਾਫਿੱਲਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਿਆਰ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ

ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਲਈ ਉਤੇਜਨਾ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਹੋਈ ਉਸ ਮੁੜ ਢਹਿ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇ-ਯਕੀਨੇ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Compensate ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਜੀਦ ਅਲੀਹੈਦਰ, ਫਰਦ ਫਕੀਰ, ਮੁਕਬਲ, ਵਾਰਸ, ਨਜ਼ਾਬਤ, ਅਗਰਾ, ਹਾਸ਼ਮ, ਅਹਿਮਦਯਾਰ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਕਾਦਰਯਾਰ ਦੇ ਨਾਤ੍ਰੇਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨਾ ਢੰਗ, ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ੇ, ਬੋਲੀ ਸੈਲੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣਾ ਅਪਣਾ ਰਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ Human Relationships ਮਾਨਵ ਮੈਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੀਜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਵ ਹੋਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹੀ। ਇਕ ਵਾਰਗੀ ਝਾਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਸੂਚੀ ਹੈ :

ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ (1680-1752 ਈ:)—ਕਾਫੀਆਂ ਆਦਿ— ਭਾਵ— ਬਦੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਤਸੱਵਰ—
ਮਨੁਖਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਵਿਚ ਮਨੁਖ, ਸਰਬੇਕਤਾ ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ।

ਅਲੀ ਹੈਦਰ (1690-1785 ਈ:)—ਸੀਹਰਫੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ— ਭਾਵ—ਇਸਲਾਮੀ ਸਮਾਜ
ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫੀ ਰੰਗਣ ਵਿਚ।

ਫਰਦ ਫਕੀਰ (1720-1790 ਈ:)—ਸੀਹਰਫੀ, ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ— ਭਾਵ— ਸਮਾਜਕ ਉਲਾਰ ਦਾ
ਕਸ਼ਟ।

ਵਜੀਦ (ਅਠਾਰੂਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ)—ਟੋਪੇ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ— ਭਾਵ— ਸਮਾਜਕ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ
ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਲਰਵਾਂ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ
ਚੋਭਵਾਂ ਵਿਅੰਗ।

ਮੁਕਬਲ (1700 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ)—ਹੀਰ ਤੇ ਜੰਗ ਨਾਮਾ—

ਭਾਵ ਜਿਨਸੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮਸਿਆਵਾਂ।

ਹਾਮਦ ਦੀ ਹੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜੀਵ ਈਸ਼੍ਵਰ ਪਿਆਰ ਦੇ
ਭਾਵ ਹਨ।

ਨਜ਼ਾਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਬੈਤਾਂ ਵਿਚ
ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੀ ਟਕਰ ਮਨੁਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿੱਸਾ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਰਸ ਕਾਲ ਦੀਆਂ
ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਏਸ ਕਿੱਸਾ-
ਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਥਾਂ ਮੱਲੀ। ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ
ਮਤ੍ਰੇਟੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਰਾਜ ਬੀਬੀ ਤੇ ਕਾਮ ਰੂਪ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹ
ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਅਰਥੀ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਠ ਕਿਸੇ

ਰਚੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੁਗਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿਖ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਬਿਆ ਸੀ। ਏਸ ਟੰਬਣੀ ਵਿਚ ਵਜੀਦ ਦੇ ਮਨੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟੱਪਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਭਾਵ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਵੀ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਕੈਮ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜੀਦ ਜਹੇ ਮਨ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੋੜ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਵਾਂ ਕਟਾਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 'ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੈ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ' ਆਖ ਕੇ ਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਰਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਟਾਖ ਬਾਬਾ ਵਜੀਦ ਨੇ 'ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਅੰਵ ਨਹੀਂ ਅੰਵ ਕਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪੇ-ਅਣਾਪੇ ਦੇ ਅਜੋੜ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਕ ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਭਵ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਸਤਿਇ-ਵਾਦਕ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਲੱਈ ਅਗਵਾਈ ਮਧਕਾਲ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚ 'isms' ਵਾਦਾਂ ਦੇ ਝਖੜ ਨੇ ਉਖੜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੁਮਿਕਾ

ਜਦ ਤਾਂ ਸਚ ਦੀ ਖੋਜ ਅਰੰਭ ਹੋਈ, ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਮੁੜ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ, ਜਾਂ ਭਵਿਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੱਹੁਤ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਉਸਰਦੇ ਤੇ ਉਗਮਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਨੁਖੀ ਤਿ੍ਹੁਪਤੀ ਤਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਅਮਲੀ-ਪਖ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੌਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਯੋਗ-ਸੂਤਰ ਪੁਰਾਤਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸਵਾਨ ਹੋਏ।

ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਯੋਗ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ-ਵਾਦੀ ਏਕਾਂਤ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਗੜਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਇਸ ਇਕਾਂਤਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸੁਆਰਥੀ ਸਾਧਨਾ ਦਸ ਕੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਰੂਪ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਜਨਤਾ ਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਰ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ 'ਅਜੇ 'ਨਾਹੋ ਭੀਮੇਮਿ' ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ—ਇਹ ਵਾਕ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ—

ਪ੍ਰਾਯੇਣ ਦੇਵਮੁਨਯ: ਸਵਵਿਮੁਕਿਤਕਾਮ:

ਮੈਨ ਚਰਨਿ ਵਿਜਨੇ ਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਿ਷ਠ:।

ਨੈਨਾਜ ਵਿਹਾਯ ਕ੃ਪਣਾਨ ਵਿਮੁਸੁਕਰੇ ਕ:

ਹੋ ਭਗਵਾਨ ! ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੀ ਮੁੰਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵ ਤੇ ਮੁਨੀ ਕਾਢੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜੋ ਜੰਗਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਨ-ਸਾਧਨੀ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰਥ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੋਚਦੇ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਫਿਰ ਇਕ ਅਬਾਹ ਹਨੇਰਾ-ਯੁਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆ। ਇਕ ਵੇਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਹੇ ਨਾ ਆਚਾਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਲੱਭੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਰੰਪਰਾ-ਪਾਲਨ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤ-ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਧ ਗਏ। 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸੁਤਿ-ਆਚਾਰ ਵਲ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਲਗਾ, ਨਾਮ ਦੇਵ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਰਵਿਦਾਸ, ਤਿਲੋਚਨ, ਸਧਨਾ, ਸੇਨਾ, ਧਨਾ, ਬੇਣੀ, ਕਬੀਰ ਆਦਿ ਨਿਰਗੁਣ-ਵਾਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।

ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਬੂਅਲੀ ਸੀਨਾ ਤੇ ਖਿਆਮ ਮਗਰੋਂ ਅਖਲਾਕਿ ਮੁਹਸਨੀ ਤੇ ਅਖਲਾਕਿ ਜਲਾਲੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਹਿਕਮਤਿ ਅਮਲੀ (ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਉਸਾਰੂ ਫਲਸਫੇ) ਵਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ।*

*ਯੋਰਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਲੇਲੀ (Galileo) ਤਾਂ 1564 ਈ: ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਾਰਟਨ ਲੁਥਰ (Martin Luther) ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਸੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ-ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੁਸਤਕ-ਪ੍ਰਮਾਣ, ਹਠ-ਯੋਗ ਤੇ ਕੱਟਰ-ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਡੰਬਰ ਤੇ ਪੌਚ ਲਾਹ ਦਿਤਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਤਿ ਆਚਾਰ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿਤਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ, ਪੇਸ਼ੇ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਇਲਮ ਹੁਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਚ-ਆਚਾਰ, ਸੇਵਾ ਬਿਤੀ, ਨਾਮ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਦਾਨ ਦਾਇਆ ਨੂੰ ਛੇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮਨੁਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮੌਢੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :—

“ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਚਤਾ ਹੀ ਏਸੇ ਗਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਲੇਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਰਖ ਧੰਧਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿੰਘਸਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਨੁਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।”—ਪਰਮ ਮਨੁਖ ਵਿਲੀਅਮ ਜੈਮਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰੋਗਮੈਟਿਜ਼ਮ (Pragmatism) ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਮ-ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭੂਤੀ-ਵਾਦੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਨਾਨਕ ਨੇ ਛਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਚਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਤ (ਛਲਸਫੇ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਗੁਰਮਤ’ ਨਾਉਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਦਸਿਆ—

ਹਿਰਦੇ ਸਚੁ ਏਹ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ । ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਖੰਡ ਪੂਜ ਖੁਆਰੁ ॥

ਦੁਵਿਧਾ ਚੂਕੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੁ । ਘਰਿ ਬਾਹਰਿ ਏਕੋ ਕਰਿ ਜਾਣੁ ॥

ਏਹਾ ਸਤਿ ਸ਼ਬਦੁ ਹੈ ਸਾਰੁ । ਵਿਚਿ ਦੁਵਿਧਾ ਮਾਬੇ ਪਵੈ ਛਾਰੁ ॥

ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰੁ । ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਜੀਵਤ ਮਰਿ ਜਾਣੁ । ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਪਛਾਣੁ ॥੧੯॥੩॥

—ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਪੰਨਾ 1646

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗਿਆਨ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਖੀ (ਕੁਣਿ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਛਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵੇ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੜਾ ਕੇ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਮਗਨ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰੋ: ਏ: ਈ: ਹੀਥ (A. E. Heath) * ਨੇ ਛਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੌਧਿਕ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

*‘Philosophy is disturber of intellectual peace, not a sedative.’
Philosophy for Pleasure, Introduction p. viii.

ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾ ਫਲਸਫਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੰਮੀ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਰੂੜ੍ਹ-ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗੁਝਾਮੀ ਨੂੰ ਹਲ੍ਹਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁਕੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ-ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਉਮਾਹ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਤਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਲ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਸਪਜ਼ਟ ਰੂਪ ਦਸਣਾ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।* ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਚੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਵੀ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵੀ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਸਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਗਡ-ਮਡ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਰਲ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਸੱਚੇ ਭਾਵਾਂ ਤਕ ਪੂਜ ਸਕਣਾ ਅੰਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਂ ਕੇ ਉਸ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਸੋਖਾ ਨਹੀਂ।

ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਭਾਲਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਦਰਵ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਈ ਵੀ ਫਲਸਫਾ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਕਦਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਗਮਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋ-ਪੂੰਜੀ ਪਰਖ, ਸੂਝ ਤੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਜ਼ਿਠੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

“Originality is not newness ; it is genuineness.”

ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਿਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪਰਮਤੱਤ ਦੀ ਖੋਜ, ਆਪਾ ਚੀਨ੍ਹਣ, ਸਤਿ ਪਰਤੀਤਿ, ਆਵਾਗਵਨ, ਕਰਮ-ਫਲ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਵੈਦਿਕ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ।

ਨਿਰਗ੍ਰੰਥ ਰੁਚੀ, ਸ਼ਵਦ ਸਧਨਾ, ਦੇਸ਼ਾਤਰ ਭ੍ਰਮਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ (ਸੰਘ ਸ਼ਕਤੀ) ਹਵਨ ਯਗ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦਇਆ, ਅਹਿੰਸਾ, ਅਪਰਿਗ੍ਰਹ, ਸਰਨਾ ਗਤੀ ਭਾਵ ਤੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਬ੍ਰੈਧ ਸਿਧਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਿਲਿਤ ਸਨ।

ਸੋਹੰ, ਨਿਰਕਾਰ ਉਪਾਸਨਾ; ਸੰਨ ਮੱਡਲ; ਅਨਹਦ; ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ; ਅਜਪਾ ਜਾਪ; ਸੁਰਤੀ ਨਿਰਤੀ; ਤੇ ਮਨ-ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ; ਪ੍ਰੋਹਤਾਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੀਰਥਵਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਖੰਡਨ ਆਦਿ ਗਲਾਂ ਨਾਥ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

*ਭਾਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਪਰਵਾਏ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਓ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ

1. ਨਿਰਕਾਰ ਮੀਮਾਸਾ

2. ਅਵਭੁਤ ਗੀਤਾ

ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਬੰਧੂ-ਭਾਵ,* ਭਾਈ ਚਾਰਾ ਤੇ ਸੂਫੀ ਪਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਲ ਸਾਧਨਾ ਭਾਵ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ (ਭਉ ਵਿਚਾਰ) ਨਿਰਗੁਣ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ-ਰਚ-ਪਰ ਚੁਕਾ ਸੀ।

ਅਲਵਾਰ ਸੰਤ ਪਰੰਪਰਾ, ਵਾਰਕਰੀ-ਸਾਧਨਾ, ਮਹਾਨ-ਭਾਵ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ੀਆ ਭਗਤੀ-ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ, ਸੰਗੀਤ, ਭਾਵ-ਭਗਤੀ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਅਨੁਕੰਪਾ), ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਘਰ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਾਸਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰ ਵੀ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।

ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤਕ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਅਕਬਰ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਪੰਥ ਤੇ ਨਾਨਕ-ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਪਟ ਹਠ-ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਮੋਹ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਅਰਸਨ (Grierson) ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦਾ ਯੋਗ ਸਿਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਡਾਂ ਲੋਹਲਿਨ (Dr. C. H. Loehlin) ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੁਸਤਕ (The Sikhs and their scriptures) ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ**।

*ਸਾਂਝੇ ਹਿੰਦੁ ਤੁਰਕਨ ਕੇਰੇ ਸਿਖ ਸਮਾਨ ਮੁਰੀਰ ਘਨੇਰੇ ॥

ਅਹੈ ਪਛ ਜੇ ਹਿੰਦੁ ਨ ਤੁਰਕਾ । ਫੇਨੇ ਕੇ ਖੇਵਨ ਮਤ ਗੁਰਕਾ ॥

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਕਾਸ਼ ਅਧਿਆਇ 57

ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੰਧੂ ਭਵ ਦੇ ਜਿਤ੍ਤੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

**ਗਰਮਤ ਦੀ ਤੁਲਨ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੇਖੋ। ਅਧਿਆਇ 7 ਪਸਤਕਾਂ

(i) A critical study of Adi Granth—Dr. Surinder Singh Kohli;

(ii) ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ—ਡਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਰਗਟ ਹੋਆ

ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁਖਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਇਕ ਤਕੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਆਗੂ ਦੀ।* ਅਤੇ ਉਹ ਆਗੂ, ਉਹ ਦੇਵਦੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਕੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ, 1526 ਵਿਥੁਨ)।

ਹੁਸਤਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਅਤ ਠੰਡੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲ ਤਦੋਂ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਬ-ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਅਰਸੀ ਕਾਵਿ ਤੁਚੀਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇ ਘੋੜ-ਮੇਲ ਵੇਲੇ। ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ “ਜੇ ਕਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬੇਸੁਰਾ ਪਨ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਇਕ ਸੁਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਵਿ ਲਿਖਣਾ ਅੰਭੁਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬੇਸੁਰਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਧ ਰਖੋ, ਕੇਵਲ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਵਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਤਾਲ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਸਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਾਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਸੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” My Reminiscences p. p. 143—44.

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੌਝੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ—

- (i) ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਕਹਣੁ ਜਾ ਤੁਝੈ ਕਹਾਇਆ ॥ ਦ 1 ਵਡਹੰਸ ਛੰਤ
- (ii) ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ—ਜਪ
- (iii) ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਕਰਿ ਮਾਨਹੁ ਲੀਨਾ ਹੈ ॥ ਇਹ ਆਤਮ ਰਾਮੈ ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ
- (iv) ਜੇਈ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੇ ॥ ੩੧੫॥ ਤਿਲੰਗ

* (i) ‘Nanak was the first man for such a task ; for he was thorough and consistent, prudent and yet enthusiastic, inoffensive yet urgent, and as gentle in manner as he was strong in faith.’ p. 73. — Fredrick Pincott

(ii) ‘Guru Nanak appeared at a time when India was invaded by dark forces. India’s Civilisation and the Aryan dharma were sinking and a new age of violence was arising in the midst of conflict and chaos. The soul of Guru Nanak cried out to God to save the people.’

ਜਿਵੇਂ ਸਾਵਨ ਦੀ ਝੜੀ ਲੂੰ ਤੇ ਧੂੜ ਧੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਤਨ ਦਾ ਤੁਪੁਆਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਧਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਤਕਡੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ। ਸੁਆਮੀ ਦਯਾ ਨੰਦ ਵਰਗੇ ਧਰਮ-ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—‘ਯਹ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮੌਹੁਏ ਥੇ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਸੇ ਮਰਵਥਾ ਰਹਿਤ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸੇ ਪੀੜਿਤ ਥਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਚਾਯਾ।’ ਪੰ: 378 ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼।

ਉਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਦ-ਨੀਤੀ, ਬਦ-ਅਮਨੀ ਤੇ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਜਠਵਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਿਮਾਣੀ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। (“ਗਊ ਬਿਤਾਹਮਣ ਕੱਉ ਕਰੁ ਲਾਵਹੁ”) (ਪੰ: 471) ਕਹਿਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਲੇ ਪ੍ਰਤਿ ਖਨ ਦੇ ਸੋਲਹੇ ਤਾਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਸਾਵਾਦੀ ਪੇਤਨਾ ਦਿਤੀ—

ਹੋਰ ਭੀ ਉਠਸੀ ਮਰਦ ਦਾ ਚੇਲਾ; ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ;

ਸੁਚਾ ਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਤਪਾਵਸੁ ਸਰੜਾ ਨਿਆਉ ਕਰੋਗ ਮਸੋਲਾ। 12।3।5।ਤਿਲੰਗ।

1500 ਤੋਂ 1539 ਈ: ਤਕ, 40 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 975 ਪਦ ਰਚੇ। ਇੰਜ ਪੜੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝੋਵੇ ਤੇ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੇਲੇ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਆਪਣੇ ਹਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ, ਭਾ: ਗੁਰਦਾਸ); ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜੀਵਨ-ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਪਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ—ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਨਣਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁਲ ਹੈ। ਡਾ: ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

“ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਸਨ। ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਧੀ ਤੇ ਸਹਜ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ” *

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਾਰਾ ਪਿੱਕਾਟ (Frederick Pincott) ਦੇ ਇਕ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਿਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਨ-ਭਾਵ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਟੀ ਵੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤਿ ‘ਨ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ’ ‘ਨਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਭਾਵ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜਿਹੇ ਕਬੜ ਦੇ ਸਿਧੇ ਅਰਥ ਕਢ ਲਏ।

‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ’ ਇਕ ਲੇਖ ਮੈਂ ਮਈ, 1955 ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਪੰਨੇ 16-30।

*ਕੁਲਬਾ: ਪੰ: 37

Transformation of Sikhism 1945.

ਨਾਨਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਤਰਕ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਗ ਤੇ ਦਿੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਸਰਸ ਕਾਵਿ ਵਾਂਗ ਸਜੀਵ ਤੇ ਰਾਗ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ; ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਧਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਅਡੋਲ ਤੇ ਏਕਾਗਰ ਹੈ, ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ, ਸੁੱਨ ਗਗਨ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਅਨਾਹਤ ਸੰਗੀਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਭਉ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ ਦੀ ਨੀਝ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ; ਪਰ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਨਿਮਾਨੀ ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਚੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਸੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ—

1. ਬੇਦ ਪ੍ਰਕਾਰਣ ਕਬੇ ਸਣੇ ਹਾਰੇ ਮੁਝੀ ਅਨੇਕਾ । ਅਠ ਸਠਿ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਘਣਾ ਭ੍ਰਮਿ ਬਾਕੇ ਭੇਖਾ । ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬੁ ਨਿਰਮਲੇ ਮਨਿ ਮਾਨੈ ਏਕਾ ॥
ਮਾਰੂ ਅਸਟਪਦੀ ਪੰ: 1008-9
2. ਆਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀਤਿਆ ਜਾਇ । ਪਾਠ ਪੜੈ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ।
ਅਸਟਦਸੀ ਚਹੁ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਆ । ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਇਆ ।
ਆਸਾ ਪੰ: 355
3. ਫਕੜ ਜਾਤੀ ਫਕੜ ਨਾਉ । ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਏਕਾ ਛਾਉ । ਸਿਰੀ ਰਾਗ ।
4. ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤਿ, ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚ ।
ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਬਿ, ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ।
ਜਿਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਤਿਥੇ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ । ਸਿਰੀ ਰਾਗ ।

ਸਿਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਰਾਜ ਜੋਗ' ਮੰਨਿਆ ਹੈ । * ਪਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਵਿਚ ਭੋਗ ਦੀ ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਿ ਸਿਖ ਮਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਜ ਯਗ ਵਧੇਰੇ ਢੂਕਵਾਂ ਹੈ । ਘਰ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ । ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਮੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—

*ਇਹੋ ਭਾਵ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿ ਦਸਿਆ ਹੈ—

ਅਤਥ ਉਰਪ ਬਿਦਿ ਸਮ ਪਹਿਰਾਣਿ । ਨੀਚ ਉਚ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਅਮਾਨ ।
ਬਿਆਪਕ ਰਾਮ ਏਗਲ ਸਮਾਨ ॥14॥ ਗਊੜੀ ਕਬੀਰ, ਪੰ: 334.

ਦਰ ਦਰਸਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੈ
ਮੁਕਤੀ ਬੈਕੁਠੇ ਕਰੈ ਕਿਆ ॥ ਆਸਾ ॥

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਧਰਕ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸਾਧਾਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਮਤਾ, ਏਕਤਾ, ਸੁਖਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਨਸੀਲਤਾ ਅਤੇ ਖਿਮਾਜੀਲਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਬਿੜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਜਨਤਾ ਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂ ਸੁਖ (ਜਾਮ ਮਹਾਂ ਰਥ) ਨਵੇਕਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਰਬਤ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਸਿਆ—

1. ਗੁਰ ਸੇਵ ਤਰੇ ਤਜਿ ਮੇਤ ਤੌਰ ॥ ਪੰ: 1170
2. ਆਪਿ ਤਰੇ ਜਨੁ ਮਿਤਰਾਂ ਤਾਰੇ। ਸੰਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਸੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ॥ ਪੰ: 1026
3. ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ।

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ ॥ ਜਪੁ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅਦਿਕਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਕਢਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਸਕਾਰ ਰੂਪ ਦਸਿਆ।

—ਪ੍ਰੋ: ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਲੇਖ, ‘ਗੁਰੂ, ਸੰਤ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ’ (ਫਹੱਸਵਾਦੀ) ਗ੍ਰੰਥ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰ: 357.

ਉਸ ਯੋਗ ਵਿਚ ਯੋਰੁਪ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸੰਕਰ ਆਚਾਰਜ, ਰਾਮਾਨੁਜ, ਮਾਧਵ ਆਚਾਰਜ, ਵਲਭਾ ਆਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ।

ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰ (13ਵੀਂ ਸਦੀ) ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮਰਾਠੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਫਲਸਫੀਆਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਪੁਜੀ, ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਮਾਰੂ ਸੌਲਹੇ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ।

ਇਹ ਗਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਜੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਖਾ ਫਿਕਾ, ਕਲਾਪਨਿਕ ਧਰਮ ਸਾਸਤ੍ਰ

*ਪੰ: 106 ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੇਖ; ਇਸ ਵਿਰਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭੱਟ ਕਵਿ ਕਲ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ—ਕਬਿ
ਕਲ ਸਜਸੁ ਗਾਵਿਓ ਗਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਜਿਨਿ ਮਾਣਿਓ ॥ ਪੰ: 1390.

ਨਾਨਕ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

ਮੇਛ ਸਦਨ ਕੀ ਯਹ ਤਨੁ ਸੇਤੀ । ਸੁਮਿਰਹੁ ਸਤਿਨਾਮੁ ਦਿਤ ਰੇਤੀ ॥ ॥੧੦॥ ਅਧ. 56.

ਰਚਣ ਦੀ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਜੀਵ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖੈਨ ਜਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਭਾਵ ਤੇ ਛੂਘੇ ਤੋਂ ਛੂਘੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਭਵ ਸਿਧ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਿਧਾਤਾਂ, ਤਰਕਵਿਤਰਕਾਂ, ਦਲੀਲ-ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ-ਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਿਣ ਪਰਖਿਣ, ਸੁਧਾਰਿਨ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਦਾ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ-ਮਨੁਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਡਤਾਈ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਖਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਮੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਚਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ-ਕਾਤੀ ਭਵ-ਦੁਖ-ਹਰਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ :—

‘ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਹੁ ਤਰਹੁ ਭਵ ਦੁਤਰੁ ।’ ਮਾਰੂ ਸੋਤਹੇ

ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਕਾਂਤ ਤੇ ਵਰਜਿੱਥ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਾਂਗ ਰਸਹੀਨ ਮਹੀਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਰਸਿਆ ਰੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੜ੍ਹਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਪਾਰਲੋਕਿਕ ਅਤੁਨਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਪੁਟਣ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਿਟਕਾਂ ਗਿਣਨ ਵਿਚ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਰਸਾਲ (ਅੰਕ) ਰਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੜ੍ਹਟੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਾਰਤਾ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸੇ ਜਾਮੇ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਣ ਦੀ ਭਰੋੜੀ ਬਿੜੀ ਦੀ ਨਿਖੇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਉਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਖਰਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤ ਰਖਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਉੱਜਲ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼, ਹਉਮੈ ਰਹਿਤ ਮਨ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਰਧਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਤੀ ਪਦਾਰਥਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਚੇਰਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਤਾਂ “ਦੂਜਾ ਭਾਏ” ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਪਸੁਵਤ ਬਣਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਸੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਦੀਵੀ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ ਇਕ-ਸੁਰ ਇਕ-ਰਸ ਤੇ ਸਮਦਰਸੀ ਹੋਣ ਲਈ।

ਭਉ ਵਿਚ ਰਹਿਕੇ ਨਿਰਭਉ-ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਉਪਤਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਚਉਥੇ ਪਦ ਦੀ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤ ਅਨਾਹਤ ਅਨੁਭੂਤੀ ਤਕ ਪੁਜਣਾ ਹੀ ਗੁਰ-ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜੀਵਨ ਬਾਪਣਾ ; ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਪਣਾ ਜਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ । ਸਿਖ-ਪੰਥ ਚਲਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ।

ਗੂਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਬ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾੜੀ-ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਧਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਕਰਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਅਵਸਥਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : —

1. ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਭੀ ਇਸ ਮਾਹਿ ॥ ਵਾਰ ਆਸਾ

2. ਜਨਮ ਜੀਤ ਮਰਣ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਆਪਿ ਮੁਆ ਮਨ ਮਨ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ॥

218 ਗਊੜੀ ।

ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਸੁਰਜੀਤ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤਮੋਂ ਗੁਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ —

ਬਾਹਰਹੁ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਕਹਾਏ ।

ਅੰਦਰਹੁ ਮੁਕਤ ਲੇਪੁ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਏ । ਪੰਨਾ 412

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਖਰੇ ਪਈ ਹਨ । ਆਪੁਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖੋ ।

(i) ਕੇਤੇ ਰੁਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ ਕੇਤੇ ਪਸੁ ਉਪਾਏ
ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁਲੀ ਮਹਿ ਆਏ ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉੜਾਏ ॥ 2:17 ਪੰ: 156

(ii) ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨਾ ਕੋਇ ।
ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਵਾਰ ਆਸਾ ਪੰ: 473

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੂਝ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ —

1. ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਪਿਆਰਾ ॥ ਪੰ: 935
2. ਕੋਧ ਬਿਨਾਸੈ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰੀ ॥ ਪੰ: 225
3. ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਤੁਟੈ ਭਤਾਰੁ । ਪੁਤੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਪੰ: 143
4. ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ
ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਬੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸਧੇ ਜਾਹਿ ॥ ਪੰ: 470
5. ਮੂਦੇ ਕਉ ਹੋਵੈ ਦੁਖੁ ਕੋਇ । ਸੇ ਰੋਵੈ ਜਿਸੁ ਬੇਦਨ ਹੋਇ ॥ ਪੰ: 413

ਜੋਤਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਤੇ ਅਸੰਖ ਬਾਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਹਨ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤਿ
ਸੰਕੇਤ ਹੈ ।

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਬਾਵ । ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ।

ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥ 19 ॥ ਜਪੁ

— — — — —

ਨਾਨਕ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ

ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ

ਨਾਨਕ-ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸਿਧਾਂਤ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ—

੧ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ

ਅਕਾਲ ਮੁਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ :—

ਅਉਖਦ ਮੰਤ੍ਰ ਮੂਲ ਤਨ ਏਕੈ ਜੇ ਕਰਿ ਦਿੜ੍ਹ ਚਿਤ੍ਰ ਕੀਜੈ ਰੇ

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੇ ਕਾਟਨਹਾਰਾ ਲੀਜੇ ਰੇ ॥ 1 ॥ 16, ਪੰ: 156

ਸਚ ਪ੍ਰਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਦ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਟੋਟਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਚੀ ਉਡਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰ ਹੈ—

੧ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ।

ਏਕ

੧ੴ ਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਦ ਨੇ ਏਕਾਕਸ਼ਰ* ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਵ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਤਸਦਿਂ ਨਿਗਤਾਂ ਸਹਿ: ਸ ਏਵ ਏਵ ਕ੍ਰਦਕ ਏਵ'—ਅਥਵੋ—13—20

ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਇਕ ਹੈ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ—

1. ਏਕੈ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਠਾਈਂ। ਅਪਰ ਨ ਦੀਸੈ ਕਿਸੁ ਪੂਜ ਚੜਾਈ
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਸਟ: 611

2. ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਇ। ਤੂ ਸਰਵੈ ਪੁਰ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਇ। 7-ਆਸ।

3. ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਨਿਰਾਲਾ ਅਮਰ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਲਾ

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਖੋਜ ਖੋਜਤ ਘਟਿ ਘਟਿ ਦੇਖਿਆ।

ਬਿਲਾਵਲ, ਬਿਤਿ ।

ਏਕੋ ਦੇਵ: ਸਰ्व ਮੂਤੇ਷, ਗ੍ਰੂਦ: ਸਰ्वਵਧਾਪੀ ਸਰ्व ਮੂਤਾਨਤਰਾਤਮ ।

ਕਰਮਾਧਿਕਸ਼: ਸਰਵਮੂਤਾ ਧਿਵਾਸ: ਸਾਕਥੀ ਚੇਤਾ ਕੇਵਲੋ ਨਿਗੁੰਣਸਚ ॥

6—11 ਇਕੋ ਦੇਵ: ਸਰਵ ਮੂਤੇ਷, ਗ੍ਰੂਦ: ਸਰਵਵਧਾਪੀ ਸਰਵ ਮੂਤਾਨਤਰਾਤਮ ।

ਅਰਥਾਤ, ਉਹ “ਇਕੋ ਹੈ” ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ

*ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਭਿੰਨ ਮਾਂਗੇ—ਗਊੜੀ ਪੰ: 223.

ਜੈਓ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਟੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਵਸਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਦਰਾਂ ਹਦੂਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ (ਨਿਰੰਕਾਰ) ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਖੰਜਵੇਂ ਚੌਪਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਜੇਤਾ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਪ੍ਰਾਨਿ ਤੇਤੈ ਜੇਤਾ ਰੂਪ ਕਖਿਆ ਤੇਰੀ ।

ਤੂੰ ਆਪੇ ਰਸਨਾ ਆਪੇ ਬਸਨਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਹਉ ਭਾਈ ।

ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ । ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ । ॥੧॥ ਰਹਾਉ

ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅੱਲਾਹੁ ਵਾਹਿਦੂਨ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ” ਫਿਰ ਮਤ ਮਤਾਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਵੇ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਵੈਰ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹਨ ?

ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ।

ਉਪਰ ਏਕ,

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਏਕ—ਅਖਰ, ੧੭ਵੇਂ ਹੀ ਹੈ—

੪।

1. ਅਵਰ ਨ ਦੀਸੇ ਕਿਸ ਸਾਲਾਹੀ ਤਿਸਹਿ ਸਰੀਕ ਨਾ ਕੋਈ ।

ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਿਦਾਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਣਿਆ ਸੋਈ । ॥੪॥੫॥

—ਵਡਹੰਸ

2. ਛਿਅ ਘਰ ਛਿਅ ਗੁਰ ਛਿਅ ਉਪਦੇਸ਼ ।

ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ ॥੧੧੩੦ ਅਸਾ ਪੰ: 357

3. ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁਤਿ ਅਨੇਕ ।*

ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸੁ ॥੧੨੧੩੦ ਅਸਾ

‘ਕਤਮ ਏਕੋ ਦੇਵ ਇਤਿ ਪ੍ਰਾਣ ਇਤਿ ਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂਦਿਤਯਾਚਕਤੇ

3—9—9 ਵ੍ਰਹਦਰਣਕ ਉਪਨਿਸਦ

ਹੇ ਯਾਗਵਲਕਯ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਈ ਦੇਵ ਇਕ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ? ਯਾਗਵਲਕਯ ਨੇ ਆਖਿਆ—ਪ੍ਰਾਣ (ਜੀਵਨ) ਹੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਦੇਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ‘ਓਹੋ’ (ਅਗੋਚਰ) ਆਖਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਵਿਹੁਦਾਰਨਯਕ ਉਪਨਿਸਦ ।

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ—

(i) ਏਕ ਮਹਿ ਸਰਬ ਸਰਬ ਮਹਿ ਏਕਾ ਏਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਈ ॥੧੧੮

ਰਾਮਕਲੀ ਅਸਣੇ

(ii) ਸਗਲ ਰੂਪ ਵਰਨ ਮਨ ਮਾਹੀ । ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਸਲਾਹੀ ।

ਗਊੜੀ ਗੁਆਰੇਗੀ

ਇਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਾਇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮਨਮੁਖਤਾ ਹੈ । ਬਹੁਦੇਵ ਉਪਾਸਨਾ, ਮੂਰਤੀ

*ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ।

ਪੂਜਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਗ-ਤਿਸ਼ਣਾ ਦਾ ਹੀਲਾ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਭਗਤੀ ਸੂਤ੍ਰ ਵਿਚ ਨਖਿਧ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ—

ਹਿੰਦੂ ਮੂਲੇ ਭੂਲੇ ਅਖੁਟੀ ਜਾਹੀ । ਨਾਰਦ ਕਹਿਆ ਸਿਪੂਜ ਕਰਾਹੀ ।
ਅਧੇ ਗੁੰਗੇ ਅੰਧੇ ਅੰਧਾਰ । ਪਾਬਰ ਲੈ ਪੂਜਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥
ਉਹ ਜਾਂ ਆਪ ਛੁਬੇ ਤੁਮ ਕਹਾ ਤਰਾਵਣ ਹਾਰ ॥20॥ ਬਿਹਾਗੜਾ

ਕਿਸੇ ਅਤੇਤਨ ਵਸੜੂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ-ਵਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਦੀ ਨਿਖੇਥੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ।

1. ਦੇਵੀ ਦੇਵੀ ਪੂਜੀਏ ਭਾਈ ਕਿਆ ਮਾਂਗਉ ਕਿਆ ਦੇਹ ।
ਪਾਹਣ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀਏ ਭਾਈ ਜਲ ਮਹਿ ਛੁਬੇ ਤੇਹ ॥416

ਸੋਰਠਿ ਅਸ਼ਟ:

2. ਪੂਜਾ ਸਿਲਾ ਤੀਰਥ ਬਨਵਾਸਾ । ਭ੍ਰਮਤ ਡੋਲਤ ਛਏ ਉਦਾਸਾ ।
*ਮਨ ਮੇਲੇ ਸੂਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇ । ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਪਾਵੇ ਪਤਿ ਸੋਇ ।

॥215—ਧਨਾਸਰੀ ਅਸ਼ਟ:

3. ਦੁਬਿਧਾ ਨ ਪੜਉ ਹਰਿ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨ ਪੂਜਉ ਮੜੇ ਮਸਾਣਿ ਨਾ ਜਾਇ ।
ਘਰ ਭੀਤਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਹਜ ਰਤੇ ਮਨ ਭਾਈ ।

ਸੋਰਠਿ ਅਸ਼ਟ: 111**

4. ਘਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਭਾ ਨਾਲ । ਪੂਜ ਕਰੇ ਰਖੇ ਨਾ ਵਾਲ ।
ਕੁੰਗੂ ਚੰਨਣ ਛੂਲ ਚੜਾਏ । ਪੈਗੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਏ ।
ਮਾਣੁਆ ਮੰਗ ਮੰਗ ਪੈਹਨੇ ਖਾਇ । ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਇ । ਪੰ: 1240

ਬਹੁ-ਦੇਵ-ਉਪਾਸਨਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚੋਂ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲਭਣਾ ਅੰਖੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਮਚਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤਿ ਵਿਹੁਦਾਰਣਯਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰਿਖੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ—

*ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਨ ਸ਼ਾਰੀਰਮਲ ਤਧਾਗਾਲਰੋ ਭਵਤਿ ਨਿਰੰਲ ।

ਮਾਲ ਸੇ ਤੁ ਮਲੇ ਤਧਕਤੇ ਭਵ ਤਪਤਸ਼ੁ ਨਿਰੰਲ: ॥

**ਬਿਵ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਮ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅਧਮ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਤਜ ਮਸ਼ਹ ਜੇਵਾਸਥ ਦਿੱਤੀਧ ਧਿਆਨ ਧਾਰਣ ।

ਤੂਟੀਧ ਪ੍ਰਤਿਸਾ ਪ੍ਰੂਜਾ ਹੋਮ ਯਾਤਰਾ ਚਤੁੰਧਿਕ ।

ਦਵਾਦਿਵ ਮਹਾਰਮੁ' ਯਜਮੁ' ਯਜੇ ਤਥੋਕੈ ਕੇ

ਦੇਵ ਸੇਤ ਤਥੈਵ ਸ ਵਿਸੂਛਿਟ ਰੇ਷ਤ ਹੋਵ ਸਰੋਵ ਦੇਵਾ: । 2—4—6

ਇਹ ਦੈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇਵਤਾ ਦੀ । ਇਕ ਇਕ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਖਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ—ਇਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਗਲ ਹੈ । ਇਹ ਸਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਆਤਮ ਤੱਤ ਰੂਪੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ।

ਓਂਕਾਰ—ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਵ ਜਾਂ ਉਦਗੀਥ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਓਂਕਾਰ ਜਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੰਤ੍ਰੂਕਯੋਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ ਓਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਖਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ । ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿਚ ਓਹੋ ਤੱਤ ਹੈ—ਮੰਤ੍ਰ ।

ਦੁਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸੇ ਗਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ—

ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ ਵੀਚਾਰ । ਓਨਮ ਅਖਰ ਤਿੰਡਵਣ ਸਾਰ ।

ਓਂਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਏ । ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਉਧਰੇ ।*

ਓਂਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੇ ॥ 1 ॥

ਓਨਮ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ । ਅਵ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੁਭਾਵ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਸਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਰਖਿਆ ਦੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਖੈਨ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ—

ਏਕੰਕਾਰ ਪਿਆਏ ਰਾਮ

ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮ: 5

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਏਕੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ—

1. ਸਾਰਾ ਗਣਹਿ ਨ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ । ਸਾਹੇ ਉਪਰਿ ਏਕੰਕਾਰ ।

ਰਾਮਕਲੀ

2. ਏਕੰਕਾਰ ਵਸੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ।

ਮਾਰੂ ਸੋ ਝਰੇ ਮਹੀ

ਸਾਰਾਂਸ਼ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

*(i) ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ—

(ii) ਪਿਥਮ ਕਾਲ ਜਬ ਕਗ ਪਸ਼ਾਰਾ । ਓਅੰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਰਾ

ਸਿੱਧ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸੰਗ੍ਰਹ ਵਿਚ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰਣਵ ਨੂੰ ਸੁਖਮ ਵੇਦ (ਸੁਕਥਮ ਵੇਦ) ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ—

ਪੰ: 22-27, ਸਥਲ ਵੇਦ ਯਗ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ-ਪੰ: 75-76.

ਸਤਿਨਾਮ

ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਾਂ ਫਲ-ਸਫਲ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ 'ਸੱਚਾ' ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਚ-ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਲਮ-ਉਲ-ਯਕੀਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਸਫਾ ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦਾ ਪੋਬਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ?

ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਝੁਟੇ ਪਾਲ ?

ਉਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

1. ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ

2. ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਿਦੇ ਸਚਾ ਹੋਇ॥

ਪੰ: 468

ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਸਚ-ਖੰਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਸਮਾਦ ਰਸ ਵਿਚ ਪੁਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਅੰਤ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਤਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਫ਼ੀ ਇਸ ਪੜਾ ਨੂੰ ਐਨ-ਉਲ-ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਹਕ-ਉਲ-ਯਕੀਨ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਤੇ ਬੱਧੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਵਿਕਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਸਤਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਲਭਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹੈ—

ਆਦਿ ਸਚੁ ਸੁਗਾਦਿ ਸਚ

ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ।* ਜਪੁ

ਪ੍ਰਭ ਸਚ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸਚ ਹੈ।

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਚ ਅਕਥ ਹੈ, ਅਨਿਰਵਚਨੀਯ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

“ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ”

—ਜਪੁ

ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ 'ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰਾ' ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ 'ਨਦਰੀ ਮੌਖ ਦੁਆਰੁ' ਹੈ, ਅਤੇ 'ਸਤਿ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ'। ਸਚ ਬਿਨੁ ਭਵਜਲ ਜਾਇ ਨ ਤਰਿਆ। ਮਾਰੂ

*ਆਪ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤਿ—ਸੁਖਮਨੀ ਮ: ੫

ਸਚਾ ਦੁਹੋ ਹੈ ਜੋ ਬੇ-ਅੰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ :—

1. ਜੇਵਛੁ ਭਾਵੈ ਤੇਵਛੁ ਹੋਇ ।

ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ ।

2. ਸਚਾ ਆਪ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰ ।

ਸਤਿਆ ਬ੍ਰਹਮੈ ਤਿ ਸਤਿਆ ਹੈਵ ਬ੍ਰਹਮ । ਬ੍ਰਹਮਾਰਣਕ 5-5-1

ਸਤਿ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸਤਿ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ । ਸਤਿ ; ਸ=ਸੁਰਸਹਿਤ ਅਵਿਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ 3= ਸੁਰ ਰਹਿਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵ ਹੈ ।

ਯਥਾਰਥ, ਪ੍ਰਤਖ ਤੇ ਅਨੁਭਵ—ਸਿਧ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੈ । ਇਹ ਅਡੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ—

ਨਾ ਸਤਿ ਮੂਡ ਮੂਡਾਈ ਕੇਸੀ । ਨਾ ਸਤਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰਹਿ । —ਰਾਮਕਲੀ ।

ਸਤਿ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦ ਰਚੇ ਹਨ । ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਸੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ, ਸਤਿਨਾਮ, ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਸਤਿਵੰਦ ਆਦਿ ।

ਸਤੀ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ—

1. ਸਤੀਆ ਮਨਿ ਸੰਤੋਖੁ ਉਪਜੈ ਦੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਰਿ । —ਵਾਰ ਆਸਾ

2. ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ । —ਜਪੁ

ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ :—

‘ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਬੈ ਤੇਰੇ ਜਿਹਵਾ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ’ —ਮਾਰੂ ।

ਨਾਮ

ਨਾਮ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਵਰਣ ਰੂਪ ਹੈ ;

ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਏਦੂ ਉਪਰਿ ਕਰਮ ਨਹੀਂ । ਰਾਮ ਕਲੀ—8।1

ਨਾਮ ਨੂੰ ‘ਲਿਵ’ ਭੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਨਾਨਕ-ਪੰਥ ਵਿਚ ਉਚੀ ਹੈ ।

*ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਉ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਅਗਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵ-ਲੋਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਨਾਮ ਮਿਧੀ ਵਾਲਾ ਦੇਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ‘ਨਾਨਕ ਦੇਵ’

(i) ਬ੍ਰਹਮਾਰਣਕ 1। 6। 1

(ii) ਨਾਮਾਨਨਤਾ ਵਿਸ਼ਵੇ ਦੇਵਾ ਅਨਨਤ-ਭੇਵ ਸਤੇਨ ਲੋਕ ਜਯਤਿ ਬ੍ਰਹਮਾਰਣਕ 3-2-12

(iii) ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ :—

ਰਾਮ ਏਕ ਤਾਪਸ ਤਿਜ ਤਾਰੀ ।

ਨਾਮ ਕੋਟ ਖਲ ਕੁਮਤਿ ਸੁਧਾਰੀ ॥ਬਾਲ ਕਾਂਡ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ 'ਨਾਮ' ਸਾਧਨਾ ਸਬਦ ਸਿਖ ਮਤਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲੱਤ ਹਨ ।

ਸਤਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਚਾ ਸਬਦ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਾਂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ :—

1. ਸਾਚੇ ਸਬਦਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਏ । ਨਾਨਕ ਵਿਚਹੁ ਆਪ ਗਵਾਏ ॥ ਪੰ: 352
2. ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ । ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨਮਾਹਿ । 37 ॥ ਜਪ
3. ਮੇ ਅਵਰੂ ਗਿਆਨੁ ਨ ਧਿਆਨ ਪੂਜਾ ਹਰਿਨਾਮ ਅੰਤਰਿ ਵਸਿ ਰਹੇ । ਪੰ: 843-44
4. ਜਿਉ ਅੰਧਲੇ ਹਥਿ ਟੋਹਣੀ ਹਰਿਨਾਮ ਹਮਾਰੇ । ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਟੇਕ ਹੈ ਨਿਸਿ ਦਿਊਤ ਸਵਾਰੇ । ਪੰ: 422

ਸਤਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਮਹਾਰਸ, ਹਰਿਰਸ ਤੇ ਮਹਾਸੁਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਵੇਦ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ :—

ਧ੍ਰਿਸਤੀ ਮਦੋ ਕਰੇਣ੍ਯ 1-4 ਧਯੁਰੰਦ ਸੁਸਨਮਸਮੇ ਤੇ ਅਸਤੁ ਋ਗਵੇਦ 1-114-10

ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ—

1. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਗੁਰਿ ਪੂਰੇ ਸਚ ਪਾਇਆ । ਪੰ: 243 ।
2. ਗੁਰੁ ਕਾ ਸਬਦ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ । ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰਿ ਡੀਠਾ । ਪੰ: 1331 ।
3. ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਥਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤ । । ਪੰ: 226

ਨਾਮ ਦੇ ਫਲਾਸਫੇ ਪ੍ਰਤਿ ਡਾ: ਸ਼੍ਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ—

In short 'Nam is the sympathetic and aesthetic Communi n of man with man and with environments—such an attitude is to be made permanent. This is called the continuous remembrance of the name of God.*

ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾਮ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

1. ਸਭਿ ਜਪ ਸਭਿ ਤੱਪ ਸਭ ਚਤੁਰਾਈ । ਉਝੜਿ ਭਰਮੈ ਰਾਹਿ ਨਾ ਪਾਈ । ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ । ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੇ ਮਥੇ ਛਾਈ । ਪੰ: 411
2. ਗੁਰਮਤਿ ਦਧਿ ਮਥੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈਐ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨਾ—ਮਾਰੂ ਅਸਟ: 3। 1
3. ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਏ ਨਿਰਕਾਰੀ । ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੇ ਕਮਤਿ ਪਰਹਾਰੀ । ਪੰ: 904

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਸਿਆ ਹੈ :—

1. ਸਬਦ ਮਰੈ ਸੌ ਮਰਿ ਰਹੈ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ । ਪੰ: 58
2. ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਤੁਲਿ ਨ ਪੁਜਈ ਜੇ ਲਖ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ । ਪੰ: 62
3. ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਵਸਿ ਮੁਕਤਿ ਨਾਮਿ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹੈ । ਪੰ: 1127

*Philosophy of Sikhism : p. 242-43.

4. ਇਸੁ ਜਗੁ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ । ਵਿਰਲਾ ਕੇ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ।
ਪੰ: 160

ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰਟਨ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿਚ ਜੀਵਣਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ-ਜਾਪ ਹੈ ।

1. ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਬੂਝੈ ਬਿਚਾਰਾ
ਨਾਮੁ ਵਿਖਾਣੈ ਸੁਣੇ ਨਾਮ ਨਾਮੇ ਬਿਉਹਾਰਾ । 9।13 ਆਸਾ ਕਾਛੀ ਪੰ: 418

2. ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ।
ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈਐ ।

ਪਿ੍ਰਮੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

“ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।”* ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਧਨ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਗਲ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਕਤੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ** ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਅਨੰਤ, ਅਜਰ ਅਮਰ ਸਕਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਆਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ ਨ ਰੇਖਾ ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ।

(i) ਜਾਤਿ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ । ਪੰ: 469

(ii) ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਨਾਮੈ ਕੀ ਚੇਰਿ ॥ ਪੰ: 1187

ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਦ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਦਵੇਦ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

(i) ਸਭ ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ—ਰਾਮਕਲੀ

(ii) ਧੁਨਿ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ, ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਨਿਆ ।

ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ—ਰਾਮਕਲੀ ।

ਗੁਰ ਸਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ—ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਬਿਨੁ ਨਾਮੈ ਭਰਮੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸੋਰਠਿ

ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ—

(i) ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ । ਹੋਵਹ ਚਾਕੁਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ ।*** ਪੰ: 728

(ii) ਐਸਾ ਗਿਆਣੁ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮੁ । ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵਸੀ ਰਸਿ ਰਸਿ ਮਾਨੁ । ਪੰ: 831

*ਸਿਖ ਧਰਮ । ਪੰ: 10.

**ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ—ਜਪੁਜੀ

*** ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਆ ਕਉਨ ਪਵੀਤਾ ।

ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥ ਪੰ: 331.

ਅਜਪਾ ਜਾਪ

ਨਾਮ ਰਟਣਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਜਪਣਾ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿਨ੍ਹ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਗ ਮਤ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚ ਅਜਪਾ ਜਪ ਦੀ ਮਹੱਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਨਾਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ-ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਹਜਸਮਾਧ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲੀਨ ਭਾਵ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਅੰਤੇਰੇ ਪੂਜਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ—

(i) ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਨ ਜਾਉ, ਤੀਰਥਿ ਨਾਮੁ ਹੈ—ਯਨਾਸਰੀ ਛੰਤ

(ii) ਨਾਉ ਪੂਜਾਓ, ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਅਖੰਡ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸੋਇ-ਸਿਰੀ—ਰਾਗ

(iii) ਅਪਜਾ ਜਾਪੁ ਨ ਬੀਸਰੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਇ। ਵਾਡ ਮਲਾਰ

(iv) ਬਿਨੁ ਜਿਹਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹਿਆਇ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਕੈਸਾ ਨਾਉ। ਮਲਾਰ

* ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਠ ਰਟਨ ਵਾਲੇ ਪੇਡਿਤਾਂ ਦੇ ਰਸਹੀਨ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਖੇਣੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਕਬੀਰ—ਤੂੰ ਬੁਹਮਨੁ ਮੈਂ ਕਾਸੀ ਕਾ ਜੁਲਾਹਾ ਮੋਹਿ ਤੇਹਿ ਬਰਾਬਰੀ ਕੈਸੇ ਕੈ ਬਨਹਿ।

ਹਮਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਉਥਰੈ ਬਦ ਭਰੋਸੇ ਪਾਂਡੇ ਡੂਬਿ ਮਰਹਿ। ਪੰ: 970

ਨਾਨਕ—ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਵਿਆਕਰਣ ਵੇਖਾਣੇ ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਤਿਕਾਲ ਕਰੈ।

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦ ਮੁਕਤਿ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਉਰਝਿ ਮਰੈ।

ਪੰ: 1127

ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਸ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ‘ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ।’ ਬਾਇਬਲ ਦੇ ਵਾਕ ‘Know thy self’ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ (ਆਸ਼ਾ) ਜਾਂ ਮੁਸੱਬਿਬ ਉਲ ਅਸਬਾਬ ਹੈ ਉਹੋ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਣਿਨੀ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕਰਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦਸੇ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਜਾਪਿ ਮੁਤਲਿਕ’ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ—

1. ਤੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਆਪ ਸਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਤੀ—ਮਾਝ ਵਾਰ

2. ਹੁਕਮੀ ਸਾਜੇ ਹੁਕਮੀ ਢਾਹੇ ਏਕ ਚਸੇ ਮਹਿ ਲਖ।

ਸਭ ਕੇ ਨਥੈ ਨਥਿਆ ਬਖਸੇ ਤੋੜੇ ਨਥੈ ॥

ਵਰਨਾ ਚਿਹਨਾ ਬਾਹਰਾ ਲੇਖੇ ਬਾਝੁ ਅਲਖੁ ।

ਕਿਉ ਕਥੀਐ ਕਿਉ ਆਖੀਐ ਜਾਪੈ ਸਚੇ ਸਚੁ ।

* ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਪੰ: 62; ਭੈਰਉ ਪੰ: 1127 ਗੀਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦਸ਼ਮ ਅਧਿਆ ਦੇ 24ਵੇਂ ਸਲੋਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ‘‘ਮੈਂ (ਭਗਵਾਨ) ਵਰਨਾ ਵਿਚ ਐਕ ਅਕਾਹਰ (ਓਂਕਾਰ) ਹਾਂ; ਹੋਮਯਗ ਵਿਚ ਜਪਯਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿਮਾਲੀਆਂ ਹਾਂ।’’

ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਾਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਬਿਸਮ ਅੱਲਹ ਅਰਹਮਾਨੁੰ ਰਹੀਮ।

ਕਹਨਾ ਕਬਨਾ ਕਾਰ ਸਭ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਸਕਬੁ ॥ ਮਲਾਰ ਵਾਰ ਪੰ: 1289

3. ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਸ਼ਟੀ ਕੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਜਪੁ

4. ਵਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਪੁ

5. ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੁ ਹੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬੀਰਾਰਿ ।

ਕਾਰਣ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਖੀ ਧਾਰਿ ॥2॥—ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ

ਪੁਰਖ

ਡੇਟਿਕ ਭਾਖਾ ਵਿਚ ਪੁਰ=ਪੂਰਵ (ਪੂਰ੍ਬ) ਹੈ ਅਤੇ (ਤਥ) ਉਖ=ਬਾਲਣਾ । ਅਰਥ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ । ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਪੁਰਖ ਸੂਤ੍ਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਗਾਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ਪੁਰਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਸ਼ਵਰ”=ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਖ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ ॥1॥ 24 ॥ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਪਰਿਪੂਰਣ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਬ ਆਧਾਰ ਹੈ ।

ਸਾਂਖਯ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੰਗ ਤੇ ਅਤੇਪ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :—

ਉਦਾਸਿਤਾਰ ਨਿਗ੍ਰਹੀਤ ਮਾਨਸਾਂਹੀਤ ਮਧਾਤਮ ਦਸ ।

ਕਥਿਚਨ ਬਹਿੰਕਾਰ ਪ੍ਰਕੂਰੇ: ਪ੍ਰਥਮਿਕਦ, : ਪੁਰਾਤਨ

ਤਵਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਪੁਰਾਵਿਦ:*

ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :—

ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਪਾਇਆ—ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ 4

ਬ੍ਰਹਮਦਾਰਣਯਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ 3 । 9 । 11 ਵਿਚ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਿਗਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਸਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ—

ਤੁੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਨਾਹੀਂ ਸਿਰ ਕਾਲ । ਮਾਰੂ ।

ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਚ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ—

* (i) ਬ੍ਰਹਮਦਾਰਣਯਕ 4 । 3 । 95 ‘ਅਸੰਗੋ ਛਾਚੁ ਚੁ ਪੁਰਖਾ :—

ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੋ ਇਕ ਹੈ (ਕੇਵਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਰਾਖਾਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਮੁਤਤ, ਅਮ੍ਰਿਤ, ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਨਿਰੋਤ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ (ਪੁਰਖ) ਹੈ ।

(ii) ਯੋਗਸ਼ਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ‘ਸਵਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਦੁਸ਼ਟਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਤ੍ਰ (ਸਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼) ਦ੃ਸ਼ਟਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਤ੍ਰ ॥20 ਕਿਟਾ ਹੈ. ਅਤਥਾਤ ਪੁਰਨ ਗਿਆਤਾ, ਪੁਰਨ ਬੋਧ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ।

1. ਸਾਈ ਪੁਰਖ ਜਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ । 3। । 16। ਮਲਾਰੁ ਘਰੁ 2

2. ਬਿਨ ਪਿਰ ਪੁਰਖੁ ਨ ਜਾਣਈ—ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਅਸ਼ਟ:

ਜਗਤ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ

ਕਰਤਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਮਾਟਿਆ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਟਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।

ਉਹ ਪਰਮ-ਤੱਤ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੈ। ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜੋਤਿ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੈ।

ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਤਾਂ ਮਾਟਿਆ ਆਦਿ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਦਿਸ਼ਟਮਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਂਗ ਅਨਾਦਿ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਨਾਨਕ-ਮਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਲੇਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ।*

1. ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ਧੁਰਹੁ ਬਿਨੁ ਲੇਖੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਉ
ਆਪਿ ਅਲੇਖੁ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ।

ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਸੋਈ ਜੀਉ । ॥ ॥ ॥ ਸੋਰਠ

2. ਕੀਤਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਮਨਿ ਮਾਨੁ ।

ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਕੈ ਹਥਿ ਦਾਨੁ ।

ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਨ ਕੇਇ ਸੋਇ ।

ਕੀਤੇ ਕੈ ਕਹਿਐ ਕਿਆ ਹੋਇ । ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ

ਸਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਜੋਤਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤਿ ਵਿਚ ਸਿਸ਼ਟੀ ਟਿਕੀ ਹੈ :—

1. ਜਾਤਿ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਤਾ । ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ । ॥ ॥ ॥

—ਵਾਰ ਆਸਾ ਪੰ: 469

2. ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਤੇਰ ਸਭੁ ਕੋਈ । ਆਪੇ ਜੋਤਿ ਵਿਛੋੜੇ ਸੋਈ ॥ ਪੰ: 414

3. ਪੰਚ ਭੂ ਨਾਇਕੋ ਆਪਿ ਸਿਰਦਾ ਜਿਨਿ ਸਚ ਕਾ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਆ ॥ 3 ॥

—ਸੂਹੀ ਛੰਤ

ਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ

ਜੋ ਸਥਾਨ ਨਾਸਦੀਜ ਸੂਕਤ ਨੂੰ ਰਿਰਵੇਦ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹੋ ਸਥਾਨ ਮਾਰੁ ਸੋਲਹੇ ਤੇ ਜਪੁਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਸਿਧਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨ ਰੂਪ ਵੀ ਇਥੇ ਆਣ ਰਲਿਆ ਹੈ :—

*ਗੋਤਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਸਲੋਕ 4-12 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰਾਤ ਆਇਆ ਹੈ।

“ਸੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਤਿ ਦਿਨ ਬਣੇ । ਤਿਨੋਂ ਭਵਨ ਤੇ ਅਸੰਖ ਪੁਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਅਕਾਸ਼ ਬਣੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ, ਸਤ ਸਰੋਵਰ, ਸਤ ਪਤਾਲ ਨਿਸਰੇ ।” ਮਾਰੂ ਪੰ: 1037-38

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ “ਸੰਨ ਕਲਾ ਅਪਰੰਪਰਧਾਰੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ।

ਦਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਓਂਕਾਰ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ, ਬੇਦ ਰਚੇ ਗਏ, ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਗਈ । ਪੰ: 929-930 । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਕਾਂ ਹਨ :—

(i) ਆਪੀ ਨੇ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ । ਵਾਰ ਆਸਾ

(ii) ਤੂ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪਿ ਬਣਤ ਬਣਾਈ—ਵਾਰ ਮਲਾਰ

(iii) ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪਿ—ਆਸਾ ਪੰ: 413

(iv) ਤੂ ਦਾਤਾ ਜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜੀਉ ਤੂਹੀ—ਰਾਗ ਮਲਾਰ । 2 । 1

(v) ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਮੇਦਨੀ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰ—ਵਾਰ ਮਲਾਰ

ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਦੀ ਇਕ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਕਲਪਨਾ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ।

ਅੰਵਰੁ ਧਰਤਿ ਵਿਛੋੜਿ ਚੰਦੇਆ ਤਾਣਿਆ ।

ਵਿਣ ਬੰਮਾ ਗਗਨ ਰਚਾਇ ਸਬਦੁ ਨੀਸਾਣਿਆ ।

ਤੁਮ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਕਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣਿਆ ।

ਸਰੈ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸ ਹੋਰ ਆਵਨ ਜਾਣਿਆ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ‘ਲੋਹ ਵਕਲਮ’ ਵਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ :—

ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਪਿ ਉਪਰਿ ਲੇਖ ਭਿ ਤੂ

ਏਕੈ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ ॥ 24 ॥ ਵਾਰ. ਮਲਾਰ

ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੇ ‘ਕੁਨ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ (ਸਿਸ਼ਟੀ) ਬਣ ਗਈ ਕੁਨ ਤੋਂ ।* ਸਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ‘ਭਵ’ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਥ ਹੈ । ਇਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਛਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਹੈ :—

‘ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰਿ । ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਇ ॥ 2 ॥ ਜਪ

ਹੁਕਮੇ ਆਡਾਣੇ ਆਗਾਸੀ । ਹੁਕਮੇ ਜਲ ਬਲ ਤਿੰਭਵਣ ਵਾਸੀ (ਪੰ: 1037)

ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ । ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਰੰਬ ਵੀਚਾਰ (ਪੰ: 150)

ਹੁਕਮੀ ਸਭੇ ਉਪਜਹਿ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਹਿ (ਪੰ: 55)

* ਇਹ ਭਾਵ ਜਪੁਜੀ ਦੀ 16 ਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਆਇਆ ਹੈ :—

“ਕੀਤਾ ਪਸਾਊ ਏਕੋ ਕਵ ਉ”

ਹੁਕਮੀ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਗੈਨਾਰ (ਪੰ: 1037)

ਹੁਕਮੇ ਦੀਸੇ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ (ਪੰ: 1037)

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹਉਮੈ (ਅਹੰਕਾਰ) ਹੈ :—

(i) ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਜਗੁ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਨਾਮਿ ਵਿਸਰਿਐ ਦੁਖ ਪਾਏ ।

ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ । ਪਉੜੀ 68

(ii) ਹਉ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ।

ਹਉਮੈ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ ।

ਹਉਮੈ ਬੂੜੈ ਤਾ ਦਰੁ ਸੂੜੈ ।

ਗਿਆਣ ਵਿਹੁਣਾ ਕਥਿ ਕਥਿ ਲੂੜੈ । ਵਾਰ ਆਸਾ ਪੰ: 466

(iii) ਹਉਮੈ ਚਉਪੜਿ ਖੇਲਣਾ ਝੂਠੇ ਅਹੰਕਾਰਾ ।

ਸਭੁ ਜਗੁ ਹਾਰੈ ਸੋ ਜਿਣੇ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਪੰ: 422

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ :—

ਉਪਜਹਿ ਬਿਨਸਹਿ ਬੰਧਨ ਬੰਧੇ । ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਲਿ ਛੰਧੇ ॥

ਜਿਸ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਾਹੀ ਗਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੋ ਜਮ ਪੁਰਿ ਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ।

—ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ, ਪੰ: 1041

ਸਿਸ਼ਟੀ ਬੇਅੰਤ ਅਤੇ ਅਨਾਦਿ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :—

1. ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ । ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥ 19 ॥ ਜਪੁ

2. ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਬਿਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰ ।

ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ 21 ॥ ਜਪੁ

3. ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ । ਵਾਰ ਆਸਾ

ਇਸ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ :—

1. ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੇ ॥ 16 ॥ ਸਿਰੀ ਰਾਗ

2. ਤੁਝ ਤੇ ਉਪਜਹਿ ਤੁਝ ਮਾਹਿ ਸਮਾਵਹਿ ॥ 14 ॥ ਮਾਰੂ

3. ਤੁ ਕਰਤਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ਤੁਧੁ ਸਿਰਜੀ ਤੁਧੇ ਗੋਈ ।

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਈ ॥ ਪੰ: 1283

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਿਥਿਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਖਾਂ ਬੰਦੇ ਵਿਰਾਗੀ ਛਕੀਰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਆਖਿਆ ਹੈ :

1. ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ । ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ॥
ਸਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ ਆਸਾ ਵਾਰ ਪੰ: 463

2. ਆਤਮ ਰਾਮ ਸੰਸਾਰਾ । ਸਾਚਾ ਖੇਲੁ ਤੁਮਾਰਾ ।
ਸਚੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮਾਰਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਤੁਧ ਬਿਨੁ ਕਉਣ ਬੁਝਾਏ ॥ ਸੂਹੀ

ਜਗਤ ਦਾ ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਵੇਦਾਂਤ ਸਰੂਪ

ਆਪੇ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾਰੀ । ਆਪੇ ਪਾਸਾ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ।

ਆਪੇ ਪਿੜ ਬਾਧੀ ਜਗੁ ਖੋਲੇ । ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ਹੋ ॥ 5 ॥

ਆਪੇ ਧਨੁਖੁ ਆਪੇ ਸਰ ਬਾਣਾ । ਆਪੇ ਸੁਘੜ ਸਰੂਪੁ ਸਿਆਣਾ ।

ਕਰਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ । ਆਪੇ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੋ ॥ 921 ॥

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਪੰ: 1020

ਸੈਵ ਮਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਸ਼ੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਉਂਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ :—

ਪਪੈ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਵੇਖਣ ਕਉ ਪਰਪੰਚੁ ਕੀਆ ।

ਦੇਖੈ ਬੂਝੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣੈ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ॥ ਆਸਾ ਪੰ: 433

ਅੰਤਲਾ ਰੂਪ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਟੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤੜਾ ਪੂਰਣ ਹੈ :—

ਸਸੈ ਸਭ ਜਗੁ ਸਹਿਜ ਉਪਾਇਆ ਤੀਨਿ ਭਵਨਿ ਇਕ ਜੋਤੀ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਤੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਚੁਣ ਲੇ ਮਾਣਕ ਮੌਤੀ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੇਖੈ ਸਾਚੁ ਸਮਾਲੈ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਜਗ ਕਾਚਾ ॥ ਰਾਮ ਕਲੀ ਪੰ: 930

ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ

ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰਗੁਣ ਵੀ । ਬੇਅੰਤ ਗਿਆਨ, ਸਕਤੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਦਿ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਰੂਪ, ਰੇਖ ਆਦਿ ਜੜ ਦੇ ਅਤੇ ਛੈਰ ਵਿਰੋਧ ਆਦਿ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :—

ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਣ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

‘ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਂ ਮਾਯਤ ਗੁਣ ਜਿਸ ਮੇਂ ਵਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ।’ ਯਥਾ :—

‘ਨਿਰਗੁਨੁ ਆਪਿ ਸਰਗੁਨ ਭੀ ਉਹੀ’ (ਗਊੜੀ ਮ: 5)

‘ਜੋ ਮਾਯਾ ਕੇ ਮੇਲ ਸੇ ਰਹਿਤ ਸੁਧ ਦਸ਼ਾ ਮੇਂ ਸਰਬ ਗੁਣੋਂ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵਹੀ ਮਾਯਾ ਕੇ ਮੇਲ ਸਮਯ ਸਟਗੁਣ ਗੁਣੋਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੈ ਹੈ.....ਸਰਵਖਾ ਗੁਣੋਂ ਸੇ ਹੀਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਭੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ । ਜੋ ਸਰਵਖਾ ਗੁਣ ਹੀਨ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ, ਉਨ ਕੋ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ।’ (ਜੁਰੂ ਗਿਰਾਰਥ ਕੋਸ਼)

ਅੰਤਲੇ ਵਾਕ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਵਾਂਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਚਿ

ਦਾ ਨੰਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਈਸ਼ਤ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :—

(i) ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮੁ ਗੁਣਹ ਵਸਿ ਹੋਇ । ਆਪਿ ਨਿਵਾਰਿ ਬੀਰਾਰੇ ਸੇਇ ।

ਮਨੁ ਮਾਨੇ ਹਰਿ ਏਕੰਕਾਰ ।

ਆਸਾ ਪੰ: 222

(ii) ਗੁਣ ਏਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ । ਨਾ ਕੌ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ* ॥ ਪੰ: 349

ਤਾ.** ਜਪਰਾਮ ਮਿਸ੍ਤੁ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਪਾਸਕ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :—

1. ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ । 2. ਸਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ । 3. ਸਗੁਣ-ਨਿਰਗੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾ ਰੂਪ ।

ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ

ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਅੰਗਿਆਤ ਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਤਿ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ 15ਵੇਂ ਸੋਲਹੇ ਵਿਚ ਵੇਦ ਦੇ ਪੁਰਸ ਸੂਕਤ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦਾ ਚਿਤਰ ਉਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :—

1. ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁਧੂਕਾਰਾ । ਧਰਣਿ ਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰਾ ।

ਨਾ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਨ ਚੰਦੁ ਨ ਸੂਰਜੁ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇਦਾ । ਪੰ: 1035

ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ ਅਤੇ ਜਪੁਜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਥਾਈਂ ਪਰਥਾਈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਬਿਹੁਦਾਰਣਯਕ ਆਦਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜ ਵੀ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਣੀਂਦੀ ਭਹਿਦੀ ਹੈ :—

1. ਭਾਉ ਨ ਭਗਤੀ ਨ ਸ਼ਿਵ ਸਕਤੀ । ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਕਤੀ ।

ਆਪੇ ਸਾਹੁ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਚੇ ਏਹੋ ਭਾਇਦਾ ॥ 12 ॥ ਮਾਰੂ ਪੰ: 1036

2. ਜਲ ਬਲੁ ਧਰਣਿ ਗਗਨੁ ਤਹੋ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਆਪੁ ਕੀਆ ਕਰਤਾਰ ।

ਨਾ ਤਦਿ ਮਾਇਆ ਮਗਨੁ ਨ ਛਾਇਆ ਨ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਨ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥

ਗੂਜਰੀ, ਅਸਟ: 2.

ਆਟਿਬਲ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ :—

Greaner is He that is Within you thou He that is in the world.
I-John V. 21.

ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਹਰਜਾਮੀ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ।

ਸਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ

ਸਫਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੈਵ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣ ਮਤ

*ਇਕੋਤਾਥਤਰੀਪਨਿ਷ਦ—6 । । ।—

ਸਾਕਿ ਕੇਤੇ ਕਵਲੇ ਨਿਗੁਣਿਚ ।

** ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ — ਪਨੀ: 46, ਡਾਓ ਜਸ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਨ

ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਲੀਲਾ ਜਾਂ ਖੇਡ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ :—

- (i) ਜਗਤੁ ਉਪਾਇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥੧੧॥ ਮਾਰੁ ਸੋਲਹੇ
- (ii) ਆਪਿ ਉਪਾਇਆ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥੩॥ ਮਾਰੁ ਸੋਲਹੇ
- (iii) ਆਪਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਗੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨਾ । ਜੋ ਦੀਸੇ ਤੁਝਿ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥੧੫:੧
- (iv) ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇ ਨਿਰਾਲਾ ॥੧੬॥ ਮਾਰੁ ਸੋਲਹੇ
- (v) ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ । ਬਾਝੂ ਕਲਾ ਆਡਾਣ ਰਹਾਇਆ ।

ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸੁ ਉਪਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਦਾ ॥੧੪॥

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਕਾਦਿਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਈ ਵੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੈਸ਼ਣੂ ਵਿਗਾਟ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ—

- (i) ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਭੇਦ ਨ ਜਾਏ ਲਖਿਆ
- (ii) ਅੰਤੁ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ । ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੇ ਪਾਰਾਵਾਰੁ । ਜਪੁ
- (iii) ਗਗਨ ਮੈ ਬਾਲੁ ਰਵਿ ਚੰਦੁ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ॥ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ, ਪਵਣ ਚਵਰੇ ਕਰੋ, ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰ: 663

(iv) ਨਗਰੀ ਨਾਇਕੁ ਨਵਤਨੋ ਬਾਲਕੁ ਲੀਲ ਅਨੂਪੁ

ਨਾਰਿ ਨ ਪੁਰਖੁ ਨ ਪੰਖਣੂ ਸਾਚਉ ਚਤੁਰੁ ਸਰੂਪੁ ॥

ਮਾਰੁ ਅਸਟ ਪੰ: 1017

ਮਿੱਸਾ ਰੂਪ

ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਿਪਟ ਸਗੁਣ ਜਾਂ ਨਿਪਟ ਨਿਰਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ-ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਰੂਪ ਪੁਰ ਵਧੇਰੇ ਮਗਨ ਰਹੇ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਚ ਕਿਹਾ—

1. ਅਵਿਗਤੋ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਉਪਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ ॥ 24 ਸਿਧ ਗੋਸਟਿ
2. ਦੁਯੀ ਕੁਦਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਰਿ ਆਸਣੁ ਡਿਠੇ ਚਾਉ । ਪੰ: 463

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸਨ ਦਾ ਨਿਜੀ ਅਨੁਭਵ ਭੀ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਝਾਕੀ ਵੇਖੋ—

ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਦੇਖਿ ਅੰਦਰੁ ਭਾਲਿਆ । ਸਚੈ ਪੁਰਖਿ ਅਲਖਿ ਸਿਰਜਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ਉਝੜ ਭੁਲੇ ਰਾਹ ਗੁਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ । ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੈ ਵਾਹੁ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿਆ ਪਾਇਹੁ ਰਤਨੁ ਬਰਾਹੁ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ । ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਿ ਸੁਖੀ ਏ ਸਚੁ ਵਾਲਿਆ ਨਿਭਰਿਆ ਭਰੁ ਲਗਿ ਗਰਬਿ ਸਿਗਾਲਿਆ । ਨਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਜਨੁ ਫਿਰੇ ਬੇਤਾਲਿਆ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਪਉੜੀ 24, ਪੰ: 149

ਸਰਬ ਆਤਮਵਾਦ

ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬ-ਆਤਮ ਜਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਉਵਜੂਦ ਤੇ 'ਹਮਾ ਉਸਤ' ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵੀ ਸਰਬ ਆਤਮਾਵ ਦੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਬੋਲ ਪਈ ਸੀ—

1. ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਭੋਗੀ । ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਪਰਮ ਸੰਜੋਗੀ
2. ਆਪੇ ਭਵਰਾ ਛੂਲ ਬੇਲਿ । ਆਪੇ ਸੰਗਤਿ ਮੀਤ ਮੇਲਿ
3. ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ ਆਪੇ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੋ ॥
4. ਆਪੇ ਮਛਲੀ ਆਪੇ ਜਾਲਾ । ਆਪੇ ਗਊ ਆਪੇ ਰਖਵਾਲਾ

ਸਰਬ ਜੀਆ ਜਗ-ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ਜੋਸੀ ਪ੍ਰਭ ਫੁਰਮਾਈ ਹੋ ॥

ਜਗ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਗਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਜਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਗ ਪੰਥ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋਤਿ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ—

- (ਕ) ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਜਾਤਾ ਤੂ ਸੋਈ । ਮਿਲਿਆ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇ—ਸੂਹੀ
- (ਖ) ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਤੇਰੀ ਪਸਰ ਰਹੀ । ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਨਰ ਹਰੀ ॥ ਰਾਮ ਕਲੀ
- (ਗ) ਜਲ ਬਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਿ ਪੁਰਿ ਲੀਣਾ । ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ—ਬਿਲਾਵਲ
- (ਘ) ਸਭਿ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ।

ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥ ਧਨਿਸਗੀ

ਨਾਨਕ-ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ—

ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈਐ ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਿ ਸੰਜੋਗੁ ।

ਹਿੰਸਾ ਹਉ ਮੈ ਗਤੁ ਗਏ ਨਾਹੀ ਸਹਸਾ ਰੋਗੁ ॥੨॥੨੦॥ ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਪੰ: 21

ਨਿਰਭਉ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਿਅ-ਲੀ ਗਗਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਪਗ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ-ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉਸ਼ਰਈਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਜਰਵਾਣਿਆਂ, ਧਾੜਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਡਰੀ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਤ੍ਰੁਭਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਨਚਣ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮਸਤ

-
1. ਮਾਰੂ ਪੰ. 1021	2. ਬਸੰਤ ਪੰਨਾ 1190	3. ਮਾਰੂ ਪੰਨਾ 1021
4. ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਪੰਨਾ 1021	ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵੇਖੋ	ਸਿਰੀ ਰਾਗ 14 25, ਪੰਨਾ 23

ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਰਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀਂਦਾ । ਨਿਰਭਉ, ਅਡੋਲ, ਜਲਾਲੀ ਰਾਖਾ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।

ਫੇਡਰਿਕ ਪਿਨਕਾਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸੁਗ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਹੈ—

"Many desperate fights ensued; and the patriotic feelings of the country being called forth a species, of hero-worship sprang up, which was brought to a focus by Ramanand about the year 1350, who preached the godship of herism under the name of an ancient leader, Rama. —Fredric Pincott.

ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਉ ਭੰਜਨ ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਪਤਿਤ-ਪਾਵਨ ਦਿਆਲ, ਰਾਖਨਹਾਰਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਬਿਨਾ, ਮਨੁਖ ਕੁਸੁਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—

1. ਨਿਡਰਿਆ ਡਰੁ ਲਗਿ ਗਰਬਿ ਸਿ ਗਾਲਿਆ

ਨਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਜਗੁ ਫਿਰ ਬੇਤਾਲਿਆ ॥ 24—ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ

2. ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਰਾਇਣ ਗਰਬ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ॥ 4 ॥ ਗਉੜੀ ਅਸਟ:

3. ਦੈਤ ਸੰਘਾਰੇ ਬਿਨ ਭਗਤਿ ਅਭਿਆਸਾ ॥ 6 , ,

4. ਦੈਤ ਸੰਘਾਰੇ ਸੰਤ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ 7 ॥ , ,

5. ਬਿਨ ਜਗਦੀਸ ਨ ਰਾਖੈ ਕੋਈ ॥ 11 , ,

6. ਇਤ ਉਤ ਰਾਖੁ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ

ਤਉ ਸਰਣਾਗਤਿ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਾ ॥ 1 ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਜਹ ਦੇਖਉ ਤਹ ਰਵਿ ਰਹੇ ਰਖੁ ਰਾਖਨਹਾਰਾ ।

ਤੂ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਤੂ ਹੈ ਤੂ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ॥ 2 ॥ 17—ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਚਾਣਿ

7. ਏਕੋ ਕੋ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਇ—ਬਿਲਾਵਲ

ਮਹਾਏ ਮਹਾਨਜ ਆਤਮਾਜਰੋਤਮੂਰੀਤਮਯੋ

ਬ੍ਰਹਮਾਸਥ ਵੈ ਬ੍ਰਹਮਾਸਥ ਮਕਤਿਧ ਏਵ ਵੇਦ 4,415। ਬ੍ਰਹਮਾਰਣਕ ਉਪਨਿਸਥ

ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਜਨਮਾ ਹੈ, ਅਜਰ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਭੈ (ਨਿਰਭਉ) ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ । ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਪਦ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ਜੋ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬੀਮ (ਆਸਾ, ਨਿਰਾਸਾ) ਦੇ ਭਾਵ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਦੋ ਪਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਲ ਤੇ ਛਸਲ (ਸੰਜੋਗ, ਵਿਜੋਗ) ਜਮਾਲ ਦੇ ਜਲਾਲ (ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਵਿਕਰਾਲ) ਆਦਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਉਹੋ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ।

ਭਉ

ਭਉ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਅੱਖੀ ਗਲ ਹੈ; ਪਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਰ ਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਡਰ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ

ਹੈ ਜੋ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ—ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ—

ਭਰਿ ਘਰੁ ਘਰਿ ਭਰੁ ਭਰਿ ਭਰੁ ਜਾਇ ।
ਸੋ ਭਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਭਰਿ ਭਰੁ ਪਾਇ ।

ਭਰੀਐ ਜੇ ਭਰੁ ਹੋਵੇ ਹੋਰੁ । ਭਰਿ ਭਰਿ ਭਰਣਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰੇ ॥ ੧ ॥ ਰਹਾਉ ਪੰ: 151
*ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੁਜ਼-ਦਿਲੀ

ਹੈ—

1. ਅਨ ਭੈ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ । ੧ ॥ ਪੰ: 152
2. ਕਿਆ ਭਰੀਐ ਭਰੁ ਭਰਹਿ ਸਮਾਨਾ
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨਾ ॥ ੧ ॥ ੧੧ ॥ ਪੰ: 154
3. ਸਬਦ ਵਸੈ ਭਉ ਜਾਇ ॥ ਪੰ: 157

ਤਪਸਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ—

1. ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ॥ ੩੮ ਜਪ
2. ਭੈ ਵਿਚਿ ਖੁਬਿ ਚੜ੍ਹਾਈਐ ਸਰਸ ਪਾਹੁ ਤਨਿ ਹੋਇ
ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਇਨ ਕੋਇ ॥ ਪੰ: 462

ਨਿਰਭਉ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਕਾਰ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ—

ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ।

ਕੇਤੀਆ ਕੰਨੁ ਕਹਾਣੀਆ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰ ॥ ਪੰ: 464

ਭਉ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੈ ਰਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿਚ । ਆਸਾ ਵਾਰ ਦੀ ਪਉੜੀ 3 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਵਣ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨਿ, ਧਰਤੀ, ਇੰਦ੍ਰ, ਰਾਜਾ, ਸੁਰਬੀਰ ਸਭ ਰਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿਚ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।

1. ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖੁ ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ ॥ ਪੰ: 464 ਆਸਾ ਵਾਰ
2. ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ । ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ॥ ਪੰ: 465
ਭਉ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨ ਉਪਜੈ, ਭਉ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨ ਹੋਇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ

1. ਮਨਸੁਖ ਭੈ ਕੀ ਸ਼ਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ । ਵਾਰ ਮਲਾਰ, 1288
2. ਭੈ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਸਿ ਪਾਫ ॥੧॥ ਪੰਨਾ 151

3. ਜਿਨ ਮਨਿ ਭਉ ਤਿਨਾ ਮਨਿ ਭਾਉ । ਵਾਰ ਆਸਾ

ਰਿਗਵੇਦ ਵਿਚ ਸ਼ਤਰੂਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਪਸੂਆਂ, ਰੁਦ੍ਰ, ਮੌਤ, ਵਿਖ, ਯਮ ਆਦਿ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਭਉ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ ਵਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

* ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ ਗਊੜੀ ਗੁਆਰੇਗੀ ਚਉਪਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰ: 151

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ।

ਭੈਰਚਿ ਰਸੇ ਸੁ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇ ॥ ਪੰ: 223

ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ—

ਭੈ ਸੇ ਭਗਤਿ ਕਰੈ ਸਥੈ ਭੈ ਸੇ ਪੂਜਾ ਹੋਇ ।

ਭੈ ਪਾਰਸ ਹੈ ਜੀਵ ਕੁ ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਨ ਹੋਇ ॥425॥

— ਕਬੀਰ ਵਰਨਾਵਲੀ

ਭਉ ਤੋਂ ਨਿਰਭਉ ਵਲ ਜਾਣ ਚੇ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਪੜਾਉ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੌਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਵਿਸਮਾਦ ਮਾਰਗ

ਤੇਲ ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹਸਵਾਦੀ ਭਗਤ ਵਜਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਛਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋਤਸੀ ਹੈਰਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਵੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਗਾਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਯਜਰਵੇਦ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਿੰਤ੍ਰ (ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ) ਕਿਹਾ ਹੈ —7।42 ਧਯੁਵੰਦ

ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਰਾਟ, ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਅਨੰਤ ਸਤਾ ਦੇ ਚਿਨ੍ਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ । ਇਸੇ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ’ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੈਤਰੀਜ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਏਤਤਸਾਮ ਗਾਧਨਾਸਤੇ । ਹਾਇ, ਇਹਾ, ਇਵ, 3। 10। 15

ਵਿਸਮਾਦ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੁਆਤ ਪ੍ਰਤਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹੁਮਕ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਰਨਣ ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਨਾਸਦੀਯ ਸੂਕਤ ਦੇ ਰਿਖੀ ਅਤੇ ਯਾਗ-ਵਲਕਯ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੰਕਰ ਅਚਾਰਜ ਦਾ ਅਨਿਰਵਚਨੀਯਤਾਵਾਦ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ—

1. ਆਦਿ ਕਉ ਬਿਸਮਾਦੂ ਬੀਜਾਰੂ ਕਬੀਅਲੇ । ਸੁਨ ਨਿਰੰਤਰਿ ਵਾਸੁ ਲੀਆ ॥ 23 ॥

ਸਿਧ ਗੋ:

2. ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਕਤੇ ਬਿਸਮਾਦੀ ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ 16। 15। ਮਾਰੂ

3. ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦੁ ਵਿਸਮਾਦੁ ਵੇਦੁ...ਵਾਰ ਆਸਾ, ਪੰ: 463-64.

ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਬਿਚਿੜ੍ਹ ਲੀਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ—

1. ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ ਹੈਰਾਨੁ ਦਰਦੁ ਗਵਾਵਹੀ ॥ 3 ॥ ਪੰ: 421

2. ਦੇਖਿ ਅਚਰਜ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦਿ । ਘਟਿ ਘਟਿ ਸੁਰ ਨਰ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ।

ਭਰਪੁਰਿ ਧਾਰਿ ਰਹੇ ਮਨ ਮਾਹੀ । ਤੁਮ ਸਮਸਾਰਿ ਅਵਰੁ ਕੇ ਨਾਹੀ ॥ 6। 19 ॥

ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਹ ਕਰਣ ਦੀ ਸਹਜ ਅਨੰਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ । ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਕੋਸ਼ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਨ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਲੋਕ

ਰੰਗਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। *ਅਦਿਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਡਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦਿੱਬ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਿਰਭਉ-ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ

ਨਿਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਲਈ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਤੱਤ ਲਭ ਕੇ ਫੁਲ ਤੇ ਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—

1. ਜੇ ਜਾਣਨਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ।

ਸਭਿ ਛੋਕਟਿ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥ ਵਾਰ ਆਸਾ, ਪੰ: 470

ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਤੱਤ ਨਿਰੂਪਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਮੰਨਣ ਲਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਸੋਹੰ’ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਗਤ ਵੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—

ਢਾਈ ਅਛਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ।** ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—

1. ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਵੈ ਸਵਾਈ ।

ਸਾਚਾ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ 14 ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ

2. ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨ ਰਹੈ ।

ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਇ ॥ ਵਾਰ ਆਸਾ, ਪੰ: 469

ਡਾ: ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ Philosophy of Sikhism pp. 82-84 ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਦਵੈਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਭਾਵੇਂ ਸਰਸਰੀ ਪਾਠ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਜੋਤਿ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਅਦਵੈਤ ਭਾਵ ਸਦਾ ਗੁਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ—

*ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਵੇਖੋ ਪੰ: 463-64

**ਸਰੁ ਰਿਵੈ ਸਰੁ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਵਾਸੁ

ਪ੍ਰਣਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾਕੇ ਦਾਸ ॥ 9—8 । ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਗੀ ਮ: 1

1. ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਬੂਦ ਬੂਦ ਮਹਿ ਸਾਗਰੁ ॥ 9 ਰਾਮ ਕਲੀ

2. ਆਤਮ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਾਮ ਮਹਿ ਆਤਮ ।

ਚੀਨਸਿ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਾ ॥ 9 ਭੈਰਉ ਅਸਟ :

3. ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ । ਅੰਤਰਿ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ ॥ 4—ਧਨਾਸਰੀ

4. ਆਪੀਨੈਂ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੈਂ ਰਚਿਓ ਨਾਉਂ । ਵਾਰ ਆਸਾ

ਆਦਿ ਮਹਾਵਾਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਵੈਤ ਵਾਚੀ ਹਨ । 'ਦੂਜਾ ਭਾਵ' ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਵੈਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਥਾਈਂ ਪਰਥਾਈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਅਦਵੈਤਵਾਦੀ ਸ਼ਿਕਰ ਅਚਾਰਜ 'ਸਮਾਰਤ' ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਚਰਪਟ ਪੰਚਿਰਿਕਾ' ਵਰਗੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ
ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਧ ਕਾਲ ਦੇ ਅਚਾਰਜ ਇਕ ਬੰਨੇ
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਯ ਲਿਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਆਚਾਰ
ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਸਨ । ਸਿਧ, ਜੋਗੀ, ਵਾਰਕਰੀ ਸੰਤ, ਮਹਾਨੁ ਭਾਵ-ਪੰਥੀ, ਪੁਰਜ਼ੀਆ ਪੰਥੀ ਤੇ ਰਾਮਾ, ਨੰਦੀ ਸੰਤ
ਪੁਸਤਕ ਪਰਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਬੀਤੀ (ਸੂਖਮ ਵੇਦ-ਸ਼ਵਯਸ਼ੰਖ) ਨੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ । ਨਾਨਕ-ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਇਸੇ ਰੂਚੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਵਿਵੇਕ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਦਾਸੀ, ਸਰਧਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੇ ਭਾਵ-ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਉਚੇਚਾ
ਵਰਨਣ ਜਪੁਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਖੰਡ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਜਿਨੀ ਆਤਮ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਤਮੁ ਸੋਈ ॥20॥ ਆਸਾ ਅਸਟ:

ਨਾਨਕ ਥਾਣੀ ਸਚੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਸਰਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ।* ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਾਦ
ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਛੋਕੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ —

ਗਿਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਦੂਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ।

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥ ਆਸਾ ਵਾਰ

ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ, ਸਹਿਜ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਹ

*ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਐਡਿੰਗਟਨ ਦਾ ਹੈ—

But let us not forget that the theology is symbolic knowledge whereas the experience is intimate knowledge.'

P. 323 the Nature of the Physical World : Eddington.

ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਤਿਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਣਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿਣ
ਲਗਦਾ ਹੈ—

1. ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦੁਰਮਤਿ ਖੋਈ ।
ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥8॥ ਆਸਾ
2. ਏਥੇ ਜਾਣੈ ਸੁ ਜਾਇ ਸਿਭਾਣੈ । ਹੋਰ ਫਕੜੁ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਣੈ ।
ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰਿ ਲੇਖਾ ਹੋਇ । ਕਰਣੀ ਬਾਝਹੁ ਤਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 2॥1॥

ਰਾਮਕਲੀ

ਨਿਰਵੇਰ

ਅਕਬਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ
ਇਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਖੇਵੇਂ ਪੁਰ ਸੁਆਰਬੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੇ ਆਗੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੇ
ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰਖ 'ਗੁਰਮੁਖ' ਲਈ ਨਿਰਵੇਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਿਆ—
ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੈ ॥

ਸਿਧਾਂਤ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਪੰ: 942

ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ—

1. ਸਭ ਕੈ ਮਹਿ ਸਭਹੂ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਰਾਗ ਦੋਖ ਤੇ ਨਿਆਰੇ ॥3॥1॥1॥ ਸੂਹੀ ਛੰਤ
2. ਬਿਨ ਬਾਦ ਕਿਰੋਧਹਿ ਕੋਈ ਨਾਹੀ । ਮੈਂ ਦੇਖਾਲਿਹੁ ਤਿਸੁ ਸਾਲਾਹੀ ।

ਮਾਰੂ

ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਤਤੱਤ ਵਿਚ ਸਰਧਾ ਮਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਪਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਦਾ
ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਰਵੇਰ ਦਸਿਆ। ਰਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਓਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਵੇਰ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਤਿ ਸਵੈਯੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ—

ਬਸੀਓ ਨਿਆਵੈਰ ਰਿਦੰਤਰਿ ।*

ਈਸ਼ਵਰ ਪਰੇਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰੇਮ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿਚ
ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਉਪਾਸਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਅਗਿਆਤ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ
ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਪਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ
ਹੋਈ। ਨਿਰਗੁਣਵਾਦੀ ਸੰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਦਰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ
ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦ, ਕਬੀਰ, ਰਵਿਦਾਸ ਆਦਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਨਤਾ
ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਅਨੰਦ ਤੇ ਪਰੇਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿਧ ਹੋਈ ਹੈ।

* ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਨੇ 'ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੁਹਡਾ ਤੁਲ ਅਹਬਾਬ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—
ਪੰ: 4...ਨਿਸ਼ਦ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹ ਹਿੰਦੂ ਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੂਬਾਂ ਬੁਦਿੰਦ ਯਕੇ ਰਾਹ ਬਦੀਗਰੇ ਤਰਜੀਹ
ਨਾਲੀ ਦਾਰਦ ।

ਪਰ ਸੰਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇ ਪਰਚਾਰਕ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੱਕੇ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਤਕ, ਤਿਬੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਕਾ ਤਕ ਨਿਰਵੈਰ.ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ। ਕੋਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ‘ਮਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ’ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਵੇਖੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ।

ਵੈਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਉਮੈ

ਕਾਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਣ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁਖ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾ ਰੋਗੀ ਤੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਪਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਣ-ਜਾਣ ਮੁਕਦਾ ਨਹੀਂ।

1. ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਮਾਹਾ ਦੁਖੁ ਲਾਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਵਹੁ ਰੋਗ ਗਇਆ।

ਰਾਮ ਕਲੀ ਪੰ: 906

2. ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਬੁਰੇ ॥ 1 ॥ ਭੈਰਉ ਅਸਟ :

ਸੁਆਰਥ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਝੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ—ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਗਰਬ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨੇਕ ਸਮਾਜਕ ਕੁਰੀਤਾਂ ਤੇ ਕੁਚੱਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।** ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਰਚਾਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੈ। ਜੋ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ—

ਮਰਗੁ ਮੁਕਤਾ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥ ਮਲਾਰ ਪੰ: 127

ਭੇਖ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਖੋਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ—

(i) ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥ ਆਸਾ ਵਾਰ ਪੰ: 467

(ii) ਅਖਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭੂਲੀਐ ਭੇਖੀ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥

ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਮਨ ਮਹਿ ਮੈਲ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਪੰ: 61

(iii) ਘੋਲੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਵਸਤਰ ਭੇਖ ਭੇਖਾਗੀ ॥ ਮਾਰੂ ਪੰ: 1012

** ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੇਖੋ ਵਾਰ ਆਸਾ। ਪੰ: 463

* ਰਾਜ ਮਾਲੁ ਰੂਪ ਜਾਤਿ ਜੋਬਨੁ ਪੰਜੇ ਠੱਗ।

ਏਨੀ ਠਗੀ ਜਗੁ ਠਗਿਆ ਕਿਨੇ ਨਾ ਰਖੀ ਲਜ ॥ ਵਾਰ ਮਲਾਰ

ਮਨ, ਬੁਧੀ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ (ਆਪਾ) ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਬੁਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਾ ਵੀ! ਸੰਤ-ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਵੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੰਨਾ 466 ਵਿਚ ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਸੌਮਾਂ ਹਉਮੈ ਦਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ—

ਹਉਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰੂ ਸੂਝੈ ।

ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਬਿ ਕਬਿ ਲੂਝੈ ॥ ਪੰ: 466

ਇਕੋ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਪੰਥ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਝਗੜਾ ਟੰਟਾ ਹੈ—

(i) ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ।

ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥ ਪੰਨਾ 367

(ii) ਮਨੁ ਭੂਲੋ ਸਿਰਿ ਆਵੈ ਭਾਰੁ । ਮਨੁ ਮਾਨੈ ਹਰਿ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥ 2 । 3 ।

ਗਉੜੀ ਪੰ: 222

ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੈਤ ਵਿਰੋਧ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਗਵਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ—

1. ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ।

ਹਕੂਮੈ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈਐ ॥ 1 ॥ 13 ॥ ਪੰ: 226

2. ਹਉ ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਵੈ ।

ਦੂਜਾ ਮੇਟੇ ਏਕੋ ਹੋਵੈ ॥ ਰਾਮ ਕਲੀ । ਪੰ: 943

3. ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਦਾਰੁ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਹਿ ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਕਮਾਹਿ ।

ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਮਿ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ॥ 2 ॥ 7 ॥ ਅਸਾ ਵਾਰ

ਮਾਇਆ

ਤਿਗੁਣਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਟਮਾਨ ਜਗਤ ਜੋ ਨਾਮ, ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤਮਾਸਾ ਹੈ ਇਸੇ

ਨੂੰ ਫ਼ਦਾਂਤ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ।* ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਕ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ
ਭਿੰਨ ਸੱਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ
ਕਾਦਰ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਦੇਵਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਸਦੇ ਹਨ :—

1. ਮਾਇਆ ਮੌਹੇ ਦੇਵੀ ਸਭਿ ਦੇਵਾ। ਕਾਲੁ ਨ ਛੋਡੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ॥2॥ 14

ਗਊੜੀ ਅਸਟ:

2 ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ।

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ, ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ, ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ॥ 30॥ ਜਪੁ

3. ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰਜਨਾ ਜਿਨਿ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ।

ਆਪੇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਸਭੁ ਜਗਤ ਸਬਾਇਆ।

ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਆਪਿ ਸਿਰਜਿਅਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਬਧਾਇਆ॥ ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ

ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤਣ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ :—

ਸਰਪਣੀ—(i) ਇਉ ਸਰਪਨਿ ਕੇ ਵਸਿ ਜੀਅੜਾ॥ 15॥ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟ:

(ii) ਮਾਇਆ ਬਿਖੁ ਭੁਇਅੰਗ ਨਾਲੇ।

ਇਨ ਦੁਬਿਧਾ ਘਰ ਬਹੁਤੇ ਗਾਲੇ॥ ਮਾਰੂ ਪੰ: 1026

ਸੱਸ—ਸਾਸੁ ਬੁਰੀ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਨ ਦੇਵੈ।

ਪਿਰ ਸਿਉ ਮਿਲਣ ਨ ਦੇਇ ਬੁਰੀ॥ 22॥ ਆਸਾ

ਮੋਹਣੀ—(i) ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਨੀਧਰੀਆ ਜੀਉ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੁੜਿ ਆਰੇ॥

ਗਊੜੀ ਪੂਰਬੀ ਛੰਤ ਪੰ: 243

(ii) ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਬਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜਾਣੁ।

ਬਿਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਤੁ ਏਕੁ ਹੈ ਬੂੜੇ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਣੁ॥ ਪੰ: 937

ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ
ਬਿਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :—

(i) ਮਨਮੁਖ ਮੋਹਿ ਗੁਬਾਰਿ ਜਿਉ ਭੁਲਾ ਮੰਝਿ ਵਣੀ॥ ਪੰ: 143॥

ਕਟੇ ਪਾਪ ਅਸੰਖ ਨਾਵੈ ਇਕ ਕਣੀ॥ 11॥ ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਪੰ: 1283।

(ii) ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਸਗਲ ਜਗੁ ਛਾਇਆ। ਕਾਮਣਿ ਦੁਖਿ ਕਾਮ ਲੋਭਾਇਆ॥

ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਹੇਤੁ ਵਧਾਇਆ।

* (i) ਇਸ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ—

ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਭਵਜਲ ਹੈ ਅਵਪੁ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਕੁਲ ਤਾਰੀ॥ 22॥ ਗਮਕਲੀ, ਪੰ: 908

(ii) ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਉ ਦਿਤਾ ਹੈ—

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮਨੁ ਧਾਇਆ ਮਨ ਪੰਖੀਆ ਆਕਾਸਿ ਪਭਾਤੀ ਪੰ: 1330

(ii) ਮਾਇਆ ਧੰਧਾ ਧਾਵਣੀ ਦੁਰਮਤਿ ਕਾਰ ਵਿਕਾਰ। ਪੰ: 1343

ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਅਪਨਾ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਪਰਾਇਆ ॥ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੰ: 1342

ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ

ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਗੇ ਮਨੁਖ ਬਹੁਤ ਤੁਢ, ਦੀਨ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

ਸਰਣਾਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿਚ ਲਿਵ ਲੀਡ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ —ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ; ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਉਮੈ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਵਾਗਵਨ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਮਰ ਤੇ ਅਵਨਾਸੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ; ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੇ ਮਿਤੂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ—

ਔਰ ਸੁ ਕਾਲ ਸਬੈ ਬਸਿ ਕਾਲ ਕੇ

ਏਕ ਹੀ ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ

ਵਿਦਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਟੁਟ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸੋਮਾਂ ਹੈ ਉਹੋ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੈ—

1. ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥16॥ ਜਪੁ

2. ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਜਿਸ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਖਉ ॥ ਮਾਰੂ ਮ: 5

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਰਬ ਅਨਾਦਿ, ਅਨੰਤ ਤੇ ਅਜ਼ਰ ਅਮਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ—

1. ਜੇ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ।

ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗਊੜੀ ਪੰ: 349

2. ਬਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ।

ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥5॥ ਜਪੁ

3. ਇਤੁ ਰੂਪਿ ਫਿਰਹਿ ਪਰਛੰਨਾ ਕੋਈ ਨ ਕਿਸਹਿ ਜੇਹਾ। ਸੋਰਠਿ

4. ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ।

ਜੋ ਇਛੇ ਸੋਈ ਫੌਲ ਪਾਏ ॥ ਧਨਾਸਰੀ

5. ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਮੁਖਿ ਤੇਰੈ ਟਕਸਾਲਾ ॥ ਸੋਰਠਿ

6. ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ ਇਕ ਮੂਰਤਿ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ—ਰਾਮਕਲੀ

ਸਿਖ ਮਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰ ਪਏ—

ਅਕਾਲ ਉਸਤਤਿ, ਅਕਾਲ ਸਰ, ਅਕਾਲ ਗੜ੍ਹ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਅਕਾਲ ਬਾਗ, ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ, ਅਕਾਲੀ, ਆਦਿ।

ਅਜੂਨੀ ਸੱਭੇ

ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ। ਆਵਾਗਵਨ ਵਿਚ ਫਿਰਨਾ ਜੂਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਜਰ ਅਮਰ ਤੇ ਅਜਨਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਜਰਵੇਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅਜ ਏਕਪਾਤ' ਅਜਏਕਪਾਤ 34। 33। ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ—ਸਪਰਧਕਮ ਕਾਥਮ 40। 8। ਸੇਤਾਸੂਤਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ—

ਸ ਕਾਰਣ ਕਰਣਾਧਿ ਪਥਿਧੋ ਨ ਚਾਸਥਕਿਚਜਜਨਿਤਾ ਨ ਚਾਧਿਧੋ ॥ 6। 9

—ਉਹ ਸੱਭੇ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਅਧਿਧਤਿ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਨਿ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੈ; ਅਯੋਨਿ ਜੋ ਅਕਰਣ ਹੈ, ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ* ਵਿਚ ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਉਚੇਰਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ—

1. ਸੋ ਸੇਵਹੁ ਜਿਸ ਮਾਈ ਨ ਬਾਪੁ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਪੰ: 1343
2. ਜਗੁ ਤਿਸ ਕੀ ਡਾਇਆ, ਜਿਸੁ ਬਾਪੁ ਨ ਮਾਇਆ। 2। 1। 18—ਮਾਰੂ
3. ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਨ ਤਿਸੁ ਕਾਮੁ ਨ ਨਾਰੀ। ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਅਪੰਨ ਪਰੰਪਰ ਸਗਲੀ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ ॥ 6॥—ਸੇਰਠਿ ਪੰ: 597
4. ਨ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੇ ਸੋਗੁ। ਦੇਂਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਭੋਗ।
ਗੁਣ ਏਹੋ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਨ ਕੋ ਹੋਆ ਨ ਕੋ ਹੋਇ ॥ 3॥ ਆਸਾ ਸੋਦਰੁ
5. ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਨਾ ਤਿਸੁ ਭਾਉ ਨ ਭਰਮਾ—ਸੋਰਠਿ

ਸੰਬੰਧ / ਸ਼ਵਯੰਮ੍—ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 'ਗਯੰਮ੍' ਨਾਲ ਜੋਤਿਆ ਹੈ—ਗੋਨੇ ਵਾਸਨਾ ਧਰਿਸਨ੍ ਸ ਸ਼ਾਯ: ਅਨਤ:ਕਰਣਮ् ਸ਼ਾਯਮ੍—ਜੋ ਅੰਤਰਕਰਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ ਰੂਪ ਹੈ—ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਦੀਪ।

ਪਰ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 'ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲੇ' ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਉ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਆਇਆ ਹੈ—

1. ਆਪ ਅਤੀਤ ਅਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ॥ ਮਾਰੂ
2. ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਇ। ਜਪੁ
3. ਆਪੀਨੇ ਆਪੁ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ । 1 ॥ ਵਾਰ ਆਸਾ
4. ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਕੁਜ ਸੇਤਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਜੰਤਾ ।

*There is some similarity in the Mul Ma tra of Adi Granth and the Kalma of Quran. The Condemnation of asceticism is also Similar. p. 279, The Critical Study of Adi Granth : Dr. Surinder Singh Kohli.

ਏਕ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਮਾਹਿ ਚਵੰਤਾ ॥ ਸੋਗਠਿ

ਜੋ ਇਛਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ; ਜੋ ਕਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰਣ ਵਿਚ ਕਰਮ ਅਤੇ ਆਵਾਗਵਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਟੀ ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕਰਮ

ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਨੰਤ ਹਨ ਪਰ ਯਾਗਵਲਕ ਰਿਖੀ ਨੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ 1. ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸਾਕਾਰ ਜਗਤ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2. ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਅਚੇਤ ਮਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁਖੀ ਸੁਭਾਵ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 3. ਸੁਸੁਪਤ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਏਕਾਗ੍ਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਹਕਰਣ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੰਤਿ ਤੇ ਅਨਾਹਤ ਨਾਦ ਦਾ ਅੰਨੰਦ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੂਤਜ, ਚੰਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਅਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ, ਇੜਾ, ਪਿੰਗਲਾਂ ਤੇ ਸੁਸਮਣਾ ਦਾ ਮੇਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੁਸਮਣਾ ਹੀ ਬੁਧ ਦਾ ਮਧਿਆਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਦਾ Golden Mean ਹੈ।

ਨਾਮ ਸਿਧੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਿਧੀ ਤੇ ਅਕਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਦ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਸੁਭੇਲ ਦਾ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁਖ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਨਾਮ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਤ ਸਚੇ ਆਚਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁਖ ਉਸ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਵਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬੈਰਾਗੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਗੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਾਨ।

ਘਰ ਮੇਂ ਉਦਾਸ, ਆਸ ਮਹਿ ਨਿਤਾਸ ਭਾਵ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਝਾ-ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮਧਿਆਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ; ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਜੀਵਤ ਮਰਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਦ-ਮਾਰਗ ਦੇ ਤਿਗੁਣ ਵਿਚੋਂ ਸਤੋਂ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈ ਕਾਢੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਤਿਗੁਣ ਅਤੀਤ ਚਉਥੇ ਪਦ 'ਸੁਰਤਿ ਸਬਦ' ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਤਰਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਨਿਜੀ ਸਾਧਨਾ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਨਕ ਫਲਸਫਾ ਨਿਪਟ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੋਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੋਹਿਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਮਲਾਹ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ :—

ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ 29 ॥ ਜਪ

* ਜਨਮ ਮਰੈ ਵੈਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰੀ ॥ 12 ॥ ਗਉੜੀ

ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਇਸ ਲਈ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਪੰਚ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਅਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਵੇ—

ਕਾਇਆ ਆਰਣੁ ਮਨੁ ਵਿਚਿ ਲੋਹਾ ਪੰਚੁ ਅਗਨਿ ਤਿਤੁ ਲਾਗਿ ਰਹੀ-

ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸੁ ਉਪਰਿ ਮਨਿ ਜਲਿਆ ਸੰਨ੍ਹੀ ਚਿੰਤ ਧਈ ॥ 3 ॥ 3 ॥ ਮਾਰੂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਚਾਰ, ਅਡੰਬਰ, ਭੇਖ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੇਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਗੁਣੀ-ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਰਖਦੀ ਹੈ—

ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ ॥

ਪਾਪੁ ਪੁੰਨਿ ਜਗੁ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਬਿਨਸੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ ॥

ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਗਿ ਮੋਹਣੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਭੇ ਵੇਕਾਰੀ ॥ 1 ॥

ਸੁਣਿ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮ ਕਾਰੀ ॥

ਜਿਤੁ ਕਰਮਿ ਸੁਖੁ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਸੁ ਆਤਮ ਤਤੁ ਬੀਜਾਰੀ ॥ 1 ॥ 2 ॥ ਸਰਠਿ ਅਸਟ:

ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਆਵਾਗਵਣ ਵੇਲੇ ਰਿਚਣੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸਲਾਮੀ ‘ਕਰਮਾਨ ਕਾਤਿਬੈਨ ਦੀ ਵਹੀ (ਹਿੰਦੂ, ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਦੀ ਵਹੀ)’ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸਤਾ ਅਜ਼ਰਾਈਲ (ਹਿੰਦੂ, ਜਮਦੂਤ), ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਸੁਤਾਤਿ ਮੁਸਤਕੀਮ) ਥੁਗਸਥਾਰ ਆਦਿ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਚੇ ਕਰਮਾਂ ਵਲ ਪਰੋਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ ਯਥਾ, ਸਲੋਕ ਮ: 1 ॥ 2 ॥ 14, ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: 3 ॥

ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿ ਲੇਖਾ ਹੋਇ (ਪੰ: 109); ਜੈਸਾ ਕਰੈ ਸ ਤੈਸਾ ਪਵੈ (ਪੰ: 662); ਲਿਖਿਆਂ ਸਾਗਨ ਟਲੈ ਜੇਹੜਾ ਪੁਰਬਿ ਕਮਾਟਿਆ (ਪੰ: 582); ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ਤੇਹ ਹੋਇਸੀ (ਪੰ: 730); ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮੀ ਵਹੇ ਕਲਾਮ (ਪੰ: 1241); ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ (39 ਜਪੁ) ਆਦਿ ਮਹਾ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਬ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ‘ਹੁਕਮੇ ਬਧਾ’ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਾਲਬਧ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੇ ਉਦਮ ਰਾਹੀਂ ਏਕਾਗਰ-ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਦੁਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਫਲ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਜਾਂ ਨਿਸਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—

1. ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਰਮਲ ਰਹਹਿ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਉ ਜਲ ਅੰਭ ਉਪਰਿ ਕਮਲ ਨਿਹਾਰੇ ॥
ਪੰ: 353

2. ਦੁਖ ਸੁਖ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਬਿਰਕਤੁ ਭਇਆ।

ਆਪਿ ਮਾਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇ ਲਾਇਆ ॥ ਪੰ: 909
ਫਾਰਸੀ ‘ਕਰਮ’ ਜਾਂ ਦਾਤ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਆਣ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਫਲ

ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਤੋਂ ਫਲ ਬੱਗਣ ਲਈ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਕ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ
ਜੋ ਪੂਜਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। 'ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣ ਵਾਲਾ' ਭਗਤ ਹਰੋਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰ
ਨਿਮਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਧ-ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉਣ
ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤੋਂ ਅਧਾਰ ਰਖਦਾ ਹੈ—

1. ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਸਿਧਾ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ॥ ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈਆ ॥
ਆਸਾ ਪੰ: 349

2. ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਭਗਤਿ ਦਿੜਾਮੰ ॥ ੫ ॥ ੧
ਸ੍ਰੋਗਠ ਅਸਟ ਪੰ: 635

3. ਆਪਿ ਜਾਣਾਵੈ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵੈ ਆਪੇ ਮਨੂਆ ਲੇਵਏ ॥
ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਕੌਮਤਿ ਕਉਣ ਅਭੇਵਏ ॥ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਪੰ: 766

4. ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਿ ਨਾ ਲਇਆ ਜਾਇ ॥
ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਗਿ ਰਹੁ ਵਿਚਹੁ ਆਪ ਗਵਾਇ ॥ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਪੰ: 61

ਕਰਮ, ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ॥ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁੰਦਰ
ਗੁਪਥ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ—

ਕਰਮ ਪੈਡੁ, ਸਾਖਾ ਹਰੀ, ਧਰਮੁ ਢੁਲੁ, ਫਲੁ ਗਿਆਨੁ ॥
ਪਤ ਪਰਾਪਤਿ, ਛਾਵ ਘਣੀ, ਚੁਕਾ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
ਅਖੀ ਕੁਦਰਿਤ ਕੰਨੀ ਬਾਣੀ ਮੁਖਿ ਆਖਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥
ਪਤਿ ਕਾ ਧਨੁ ਪੂਰਾ ਹੋਆ ਲਾਗਾ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਬਸੰਤ ਪੰ: 1168

ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਵਿਚ ਡੋਬ
ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਨੇ ਅਕਰਮ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਚ ਵੇਖਣਾ, ਸੇਚਣਾ ਤੇ
ਕਰਨਾ ਜੰਦੇ ਸੁਤੇ ਸਿਧ, ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਪਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਧੀ ਵੀ ਆਖ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

1. ਹਮਰੀ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਚੁ ਨਾਉ ॥ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮੁ ਸਤ ਭਾਉ ।
ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਪੂਛ ਨ ਹੋਇ ॥ ਦੁਜਾ ਮੇਟੇ ਏਕੋ ਸੋਇ ॥
ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੁ ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ॥ ਦੀਜੇ ਬ੍ਰਹਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚ ਲਹੀਐ ॥
ਅਕਥ ਕਥਉ ਗੁਰਮਤਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਮਿਲਿ ਗੁਰ-ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਉ ਪਾਰੁ ॥ ੩ ॥ ੧੫
ਆਸਾ ਪੰ: 353

2. ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਸੁਰਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ॥
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਬਦ ਪਛਾਣੈ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਆਸਾ ਪੰ: 437
3. ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ॥ ੬ ॥ ਗਉੜੀ ਅਸਟ
4. ਕਰਮ ਕਰਤੁਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਹਰਿ ਨਾਮ ਰਤਨੁ ਮਨਿ ਪਾਇਆ ॥
ਪੰ: 1039

੫. ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਏਦੂ ਉਪਰਿ ਕਰਮੁ ਨਹੀਂ ॥ ਪੰ: ੧੦੩

ਆਵਾਗਵਨ

ਹਉਮੈ ਏਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨਿ ਪਾਹਿ ॥ ੭ ॥ ਆਸਾ ਵਾਰ

ਅਰਥਾਤ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਛਾ ਅਤੇ ਇਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਫਲ ਭੋਗਣ ਲਈ ਹੀ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 84 ਲਖ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ—

1. ਜੋ ਆਵਹਿ ਸੋ ਜਾਰੀ ਫਨਿ ਆਇ ਗਏ ਪਛਤਾਹਿ*

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹੁ ਮੇਦਨੀ ਘਟੇ ਨ ਬਧੇ ਉਤਾਹਿ ॥ ੪੩ ॥ ਪੰ: ੯੩੬

2. ਜੁੜਿ ਜੁੜਿ ਬਿਛੁੜੇ ਬਿਛੁੜਿ ਜੁੜੇ ॥ ਜੀਵਿ ਜੀਵਿ ਮੂਏ ਮੂਏ ਜੀਵੇ ॥

ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਪ ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੁਏ ॥

ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਆ ਜਾਤੀ ਕਿਆ ਹੁਣਿ ਹੁਏ ॥ ਪੰ: ੧੨੩੮

ਪਾਪੀ, ਮਨਮੁਖ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਪਾਖੰਡੀ, ਸਾਕਤ, ਸੁਆਰਥੀ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਗਵਨ ਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਅਸਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਅਥਾਹ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਨਰਕ-ਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ—

1. ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਹਿ ਆਕਾਰੁ ਸਮਾਵੈ ॥ ਅਕਲ ਕਲਾ ਸਜ੍ਞ ਸਾਚਿ ਟਿਕਾਵੈ ॥

ਸੋ ਨਰੁ ਗਰਭ ਜੋਨਿ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ॥ ਆਸਾ ਪੰ: ੪੧੪

2. ਫੁਟੇ ਅੰਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਹਿ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥

ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹਿ ਤੇ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੁ ॥ ੧ ॥.....

ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਰਹਿਓ ॥ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝਿ ਗਇਆ ॥

ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦੀਓ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ੫ ॥ ੧੪ ॥ ਮਾਰੁ

3. ਆਵਣੁ ਜਾਵਣੁ ਤਉ ਰਹੇ ਪਾਇਐ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਦੇਇ ਬਿਨਸੈ ਭੂਮੁ ਕੂਰਾ ॥ ਪੰ: ੪੨੨

ਸਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹਉਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੋਂ ਨਿਹਕੇਵਲ ਹੋ ਕੇ (ਪੰ: ੪੬੭) ਮਹਿਆਮ ਮਾਰਗ ਪੂਰ ਚਲਦਿਆਂ ‘ਪੰਡਿਤ ਨਿਦਾ ਅਲਪ ਅਹਾਰੰਨਾਨਕ ਤਤ ਬੀਚਾਰੇ’ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਤਮ ਹੈ—

1. ਬੰਧਨ ਤੌਰੇ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਪੰ: ੪੧੬

2. ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੋਊ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰੁ ॥

ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ਸੁਰਤਿ ਨਾਮ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਤਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਪਿਆਰੁ ॥ ਮਲੁਾਰੁ

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

ਗੁਰੁ ਸ਼ਬਦੁ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ—

* ਆਵਣ ਜਾਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਾਂ ਆਵਣ ਬੰਜਣ ਸਭੋਂ ਆਵਾਗਵਨ ਦੇ ਹੀ ਥੋਥਕ ਹਨ।

[ਕ] ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ 'ਗੁ' ਅੰਧਕਾਰ ਅਤੇ 'ਰੂ' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪੀ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

1. ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਹਿਵੇ ਘਰ ਦੀਪਕੁ ਤਿਹ ਲੋਇ ॥ ਮਾਝ ਵਾਰ

2. ਜੇ ਲਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰਾ ॥

ਗਊੜੀ

[ਖ] ✓ਗੁ=ਬੋਲਣਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ; ਹੇ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—

ਛਿਆ ਘਰ ਛਿਆ ਗੁਰ ਛਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ॥

ਆਸਾ

ਗੁ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਗਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ— ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਚਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ।

[ਗ] ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਯਤਨ ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਗ, ਵਡਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਚਨ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ—

1. ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਭੁ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ ॥ 15 ॥ 5 ॥ 22 ॥ ਪੰ: 1043

2. ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣੁ ਸ਼ਬਦਿ ਪਛਾਣਿਆ ॥ ਸੂਹੀ ॥ ਪੰ: 752

[ਘ] ਮਨੁਖ ਦਾ ਗੁਝਾ ਤੇ ਨਿਕਟ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਹਕਰਣ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਾਜ਼' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੈ—

ਕੁਭੇ ਬਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲੁ ਬਿਨ ਕੁਭ ਨਾ ਹੋਇ ॥

ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਇ ॥

ਪੰਨਾ 469

[ਙ] ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। *ਯੋਗ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ— ਸ ਪ੍ਰਵੰ਷ਾਮਣਿ ਗੁਰੁ: ਕਾਲੇ ਨਾਨਕਚੜੇਦਾਨ् । ਸਮਾਧਿ ਪਾਦ । 26

ਉਹ ਸਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ - ਭੇਦੁ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰ ਦੇਵ ਮੁਰਾਰ (ਪੰ: 504); ਹਰਿ ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਏਕਾ ਵਰਤੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਭਾਇਆ (ਪੰ: 1043); ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ (ਪੰ: 357); ਸਿਫਤਿ ਸਹਜ ਬਰਿ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ (ਪੰ: 413); ਹਰਿ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਗੁਪਾਲਾ (ਪੰ: 416); ਗੁਰੂ ਈਸਰੁ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥ 6 ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਨਿਰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੇ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ

**(i) ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ—‘ਸਾਥ੍ਯਸਤੇਜ਼ਹੰਸਾਕਿ ਮਾਂ ਵਾਂ ਪ੍ਰਸਪਨਮ, 712 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਸ਼ (ਸਿਖ) ਹਾਂ ; ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ; ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦਿਓ !

(ii) ਗੁਰੂਭ੍ਰਾਤਾ ਗੁਰੂਵਿਸਣੁ, ਗੁਰੂਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼ਵਰ :

ਗੁਰੂ ਸਾਕਥਾਤਪਰੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਸਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਵੇ ਨਮः॥ ਗੁਰੂਤੀਤਾਯਮ

ਜੀਉ ॥ ਪੈਨਾ 599

ਸਾਧਨਾ ਪਖ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਪਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ—

ਗੁਰੂ ਸੇਵਿ ਮਨਾ ਹਰਿ ਜਨ ਸੰਗੁ ਕੀਜੇ ॥

ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ਜੋਹਿ ਨਹੀਂ ਸਾਕੈ, ਸਰ ਪਨਿ ਡਸਿ ਨ ਸਕੈ ਹਰਿ ਕਾ ਰਸ ਪੀਜੇ ॥
ਰਾਮ ਕਲੀ

ਪਰਤੂ ਗੁਰ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸੂਖਮ ਅਰਥ ਵੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਧਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ—

ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰੁ । ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ ਕਰਣੀ ਸਾਰੁ ।

ਜਤ ਤਪ ਸੰਜਮ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ । ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਮਾਨ ॥ ਪੰ: 223

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ—

ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਨਹੀਂ ਦੀਸੇ ।

ਪੋਖਰੁ ਨੀਗੁ ਵਿਰੋਲੀਐ ਮਾਖਨ ਨਹੀਂ ਗੀਸੇ ॥ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ

ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ “ਗੁਰੂ ਪਦ ਸਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ॥”*

ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਗਵਾਹੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟ ਉਲਟ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣੂ ਭਾਵ ਧਰਾ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਤੇ ਸਿਲਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਨਥੇਧੀ ਕਰ ਕੇ ਅਰੰਭਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਮਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਤਿਬਤੀ ਲੋਕ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਦਰ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ।

ਜੀਵ ਤੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੀਵ ਅਸਮਰਥ ਤੇ ਅਲਪ-ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਫਲ ਦੀ ਇਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਅਨੁਕੰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ:—

1. ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਤਰੇ ਮੁਨਿ ਕੇਤੇ ਇੰਦਰਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿ ਤਰੇ ।

ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਤਪਸੀ ਜਨ ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਰਿ ਪਰੇ ॥ ਪੰ: 1125

2. ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝ ਲੇ ਤਉ ਹੋਇ ਨਿਬੇਰਾ ।

*ਗਰਮਤ ਨਿਰਣਯ ਪੰ: 108

ਘਰਿ ਘਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ॥ ਗਊੜੀ

3. ਸਾਗਰੰ ਸੰਸਾਗਸਯ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਤਰਹਿ ਕੇ । ਸਲੋਕ ਸਹੰਸਕਿਊਤੀ

ਇਸੇ ਭਾਵ ਲਈ ਸੰਕਰ ਅਚਾਰਜ ਦੀ ਬਾਨੀ ਵਿਕ ਦੋ ਵੱਡਮੁਲੇ ਵਾਕ ਆਏ ਹਨ—
ਈਥਰਦਾਨੁਗ੍ਰਹਾ ਦੇਵ ਪੁਸਾਨ ਫੈਤ ਵਾਸਨ ।

=ਈਸ਼ਰ, ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ (ਗੁਰ ਪਰਸਾਦ) ਮਨੁਖ ਇਕ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਕਥਣ ਤਵਤਕਟਾਖਣ ਵਿਨਾ ਤਤਵ ਬੋਧ

=ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਤ ਦਾ ਬੱਧ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ
ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਅਸੰਭਵ ਹੈ ।

ਮੇਹਰ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ, ਅਨੁਕੰਪਾ ਜਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਕਟਾਖ ਜਾਂ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ਇਕੋ ਭਾਵ
ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗਿਆਤਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਨਣ ਯੋਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਨੁਖੀ ਬੁਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਉਥੇ ਕਵਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤਕ ਅਪੜਨ ਲਈ ਵੀ
ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ —

1. ਸਾਚ ਸਹਜ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਭਾਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚਿ ਸਮਾਈ

ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋ ਬੁਝੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਗੁ ਨ ਪਾਈ ॥ 4 । 2 । ਸੋਰਠਿ ਅਸਟ:

2. ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਰੋਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਹਉਮੈ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਇ

ਗੁਰੁ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਾਮੇ ਮਰੈ ਸਮਾਇ ॥ 1 24 । 57 ॥ ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ

ਸਾਰਾਸੁ—ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਆਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਵਖਰਾ ਤੇ ਸੁਣਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਫਲਸ਼ਫੇ ਪ੍ਰਤਿ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ--

1. ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਰਹਰਾਸਿ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਤੀਤ ॥ ਗਊੜੀ ।

2. ਗੁਰਮਤਿ ਲੇਹਿ ਤਰਹੁ ਭਵ ਦੂਤਰੁ ਮੁਕਤ ਭਏ ਸ੍ਰਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਮਾਰੂ ਸੇਲਹੇ

3. ਸਭਸੇ ਉਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੋਚਾਰੁ । ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਉ ਨ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥

ਰਾਮ ਕਲੀ

ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਝੁਕਾਉ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । ੧੭ ਵਿਚ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ; ਸਤਿਨਾਮ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਤੇ ਅਜੋਨਿ ਵਿਚ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ
ਧੂਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਸੈਭੰ ਤਾਂ ਇਕੋ ਇਕ; ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ ਜੋ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀ ਜੀਵਨ
ਨੁਹਾਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਖੋਜਤ੍ਰਾਰ ਫ੍ਰੋਡਰਿਕ ਪਿਨਕਾਟ ਨੇ ਸਚ ਕਿਹਾ ਹੈ—

“Such was Nanak; idea of the Creator and sustainer of the phenomenal world; and it was a conception which at once abrogated all petty distinctions of creed, and sect, and dogma, and ceremony. The realisation of such a God shatters the sophistries of the theologian and

the quibblings of the dialecticians; it clears the brow from the gloom of obstruse pondering over trifles and leaves the heart free for the exercise of human sympathies."

ਊਪ ਸੰਹਾਰ

ਲੋਕ ਨੀਤੀ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਆਦਰਸ਼ ਵਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਡਾ: ਰਾਇਬਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ 'ਜੇ ਕਰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਂਤੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਬੇ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੰਨ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 'ਨਾਨਕ ਮਹਾਨ' Nanak the Great.'

ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਸਚ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰੇ ਉੜਕ ਸਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਤੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਚਾਰਕ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ।* ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ—

ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਲਏ ਰਤਾਇ ਜੀਓ ।

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕਉ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਕਰਤਾਰ ਜੀਓ ॥ 15

ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਵਰਤਾਇਓ, ਸਭ ਲੋਕੁ ਕਰੇ ਜੈਕਾਰੁ ਜੀਓ ॥ 17 ॥ ਪੰ: 73

ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਹਿ-ਬਜਨ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਅਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਹਿ ਅਸਤਿਤਵ, ਭਾਵ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਕੀਤਾ—

1. ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਬਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ॥

ਪੰ: 1043

2. ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਜੀਉ ॥ ਸਿਰੀਰਾਗੁ
ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਦੇ ੧੭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇਂਵਾਕ—‘ਪੂਰੇ ਮਾਂਹਿ ਸਮਾਹੀ’
ਤਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ—ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਖੰਡਾਂ ਤੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਜੇ
ਸੁਣਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ--ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦਾਮੁਨਿ

*History shows that, however clever it may be, no eclectic philosophy has survived much beyond the generation of its invention, yet the personal influence of Guru Nanak on his disciples is certainly no less to-day than it was two hundred years ago and may even be held to be growing warmer and more devotional.

Duncan Greenless : The Gospel of the Guru Granth Sahib.

p. clxviii

ਦਿਲ ਮੀਕਸ਼ਦ ਕਿ ਜਾ ਈਂ ਜਾਸਤੇ :—

ਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ਬੈਕੁਠੇ ਕਰੈ ਕਿਆ । —ਆਸਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਗੰਮੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਨ-ਗਣ-ਮਨ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ; ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨੁਖੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਇ (ਦਵੈਤ) ਮਿਟਾ ਕੇ ਸ਼ਭਨਾਂ ਮਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਚੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਸਚਿਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚੇਤਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਬਾਪੀਆ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਕੋਝਾਂ ਤੇ ਅੰਡਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ। ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਅਵਤਾਰ ਵਾਦ, ਭੌਤਿਕਵਾਦ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ, ਤੰਤ ਮੰਤ, ਧੰਨ ਸੰਚੇ (ਪੰਜੀਵਾਦ) ਦੀ ਨਿਖੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਮਤਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਬੁਧੀ ਦੀ ਪਰਖ ਵੱਟੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸੁਗਤ ਦਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਿਖਿਆ ਬਿੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਣੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਸਿਖਾਇਆ—‘ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ ।’

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਮਨੁਖ ਮਾਤਰ, ਸਗੋਂ ਸਗਲੇ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਤ ਸਮਝਣ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਚ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਬਨਣ, ਨਾਮ ਵਿਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਸਾ ਮਹਿ ਨਿਰਾਸ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਧ-ਪਧਰਾ ਮਧ-ਮਾਰਗ ਵਾਲਾ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਚੇ ਤੇ ਸੁਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੌਨ ਮੁਨਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਉਸਾਰੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਨ-ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਗ ਗੁਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਘੁਪ ਹਨੇਰੇ ਲਟੀ ਇਸ ਅਰਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਵੀ ਕਾਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਕਿਰਨ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ-ਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਠਗ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ-ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ।

— — —

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧੂਰਾ ਜੀਵ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਸੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਸਰਵੱਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ—ਗਿਆਨ, ਕਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਭਗਤੀ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਥਵਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਸੱਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਰਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ, 1670 ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਖੱਪਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਪਾੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਥਵਾ ਨਦਰ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਕਰਮਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੌੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਜਾਂ ਨਦਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਾੜਾ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਪੁ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕ੍ਰਾਂ :—

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ।

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ।

ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਬਿੰਬ ਹੈ।

ਜਪੁ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪਉੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਮ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਸਗ ਦਾ ਬਿੰਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ।

ਆਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥਿਆਰੁ ।
 ਭ ਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ ।
 ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ ।
 ਪੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ।
 ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ।
 ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ।

ਅਰਬਾਤ ਯਤਨ ਦੇ ਘਰ (ਉਪਾਇਹਾਰ) ਵਿਚ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਤਿ ਬੁਧੀ ਦੇ ਆਹਰਣ ਉੱਤੇ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰ ਦੀ ਧੋਕਣੀ ਨਾਲ ਤਪ ਅਥਵਾ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਢਲਿਆ ਵਸਤੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਯਤਨ, ਸਾਧਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਭਾਵ ਸਫਲ ਤਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੀ ਨਦਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸਤਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚਲੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਗੀਨ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ :

ਬੀਜ ਮੰਤ੍ਰ ਸਰਬ ਕੇ ਗਿਆਨੁ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ :

ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਅਕ ਪੜੀਐ ਗਿਆਨ ।

ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਜਪੁ ਜੀ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ :

ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦ੍ਰਾਅਰੁ ।

ਜਪੁ ਜੀ ਦੀ 34ਵੀਂ ਤੋਂ 37ਵੀਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ, ਸਰਮ, ਕਰਮ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪੰਜ ਖੰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਾਲੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਵ ਕਰਮ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਦਰਿ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।

ਜਪੁ ਜੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿੰਬ-ਅਲੰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ-ਉਦਗਾਰ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਤੱਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸਟਿ ਗਿਆਨ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਰ ਮਾਝ ਤੇ ਵਾਰ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵੀ ਚੌਖਾ ਹੈ।

ਪਰਮ-ਸੱਤ ਵੱਲ ਸੰਬੋਧਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ :

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਆਪਿ ਨਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਤੀ ।
ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਉਪਾਰਜਨਾ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਭਾਤੀ
ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈਐ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮਾਤੀ ।

...
ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਵਡ ਪੁਰਖੁ ਵਡਾਤੀ ।
ਜੋ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਤੁਧੁ ਧਿਆਇਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰਿਆ
ਬਲਿ ਬਲਿ ਹਉ ਤਿਨ ਜਾਤੀ ।

ਵਾਰ ਮਾਝ ਪਉੜੀ ।

ਜਾਂ ਫਿਰ

ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ ।
ਮੋਹ ਠਗਉਲੀ ਪਾਇ ਕੈ ਤੁਧੁ ਆਪਹੁ ਜਗਤੁ ਖੁਆਇਆ ।

ਵਾਰ ਮਾਝ ਪਉੜੀ 2 ।

ਤੇ

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੁ ਹੈ ਤੁਧੁ ਦੂਜਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ।
ਹਉਮੇ ਗਰਬੁ ਉਗਾਇ ਕੈ ਲੋਤੁ ਅੰਤਿ ਜੰਤਾ ਪਾਇਆ ।
ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਤੇ ਰਖੁ ਤੂੰ ਸਤ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰਾਇਆ ।
ਇਕਨਾ ਬਖ਼ਜਹਿ ਮੇਡਿ ਲੈਹਿ ਗੁਰਮਤੀ ਤੁਧੈ ਲਾਇਆ ।
ਟਿਕਿ ਖੜੇ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਨ ਭਾਇਆ ।
ਹੋਰੁ ਕਾਰ ਵੇਕਾਰ ਹੈ ਇਕਿ ਸਚੀ ਜਾਰੇ ਲਾਇਆ ।

ਪਉੜੀ 31 ।

ਮਾਹਾ ਰੁਤੀ ਸੱਭ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮਰਤ ਵੀਚਾਰਾ ।
ਤੂੰ ਗਣਤੇ ਕਿਵੈ ਨ ਪਾਇਓ ਸਚੇ ਅਤਖ ਅਪਾਰਾ । 6 ।

ਤੇ

ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ਤੂੰ ਤੁਸਿ ਦੇਵਹਿ ਕਰਹਿ ਪਸਾਉ ।
ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੇ ਦੇ ਲੈਜਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ।

ਵਾਰ ਆਸਾ/ਪਉੜੀ ।

ਤੇ

ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣਿ ਗਏ ਹਾਰਿ ਗਏ ਸਿ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ।

ਪਉੜੀ 2 ।

ਤੇ

ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾਇ ਲਈਐ ਨਰਕਿ ਨ ਜਾਈਐ ।

ਪਉੜੀ 4 ।

ਤੇ

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੂੰ ਜਿਨਿ ਸਚੇ ਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ ।
ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ ਮਿਲੇ ਸਚੁ ਤਾ ਤਿਨੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ।

ਪਉੜੀ 8 ।

ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਦਰਿ ਸੋਹਨਿ ਕੀਰਤਿ ਗਾਵਦੇ ।

ਪਉੜੀ 9 ।

ਧੁਰਿ ਕਰਮੁ ਜਿਨੁ ਕਉ ਤੁਧੁ ਪਾਇਆ ਤਾ ਤਿਨੀ ਖਸੁ ਧਿਆਇਆ ।

ਏਨਾ ਜੰਤਾ ਕੈ ਵੀਸਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ।

ਇਕਨਾ ਨੋ ਤੂ ਮੇਝਿ ਲੈਹਿ ਇਕਿ ਆਪਹੁ ਤੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ।

ਪਉੜੀ 11 ।

ਤੂ ਸਚਾ ਸਰਿਆਤੁ ਜਿਨਿ ਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ ।

ਵਾਰ ਮਲ੍ਹਾਰ ਪਉੜੀ 2 ।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਚਾ ਸਚੁ ਤੂ ਸਰੇ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਇ ।

ਪਉੜੀ 7 ।

ਸਚਾ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਇਕੋ ਤੂ ਧਣੀ ।

ਤੂ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਦੂਜੇ ਕਿਸੁ ਗਣੀ ।

ਮਾਣਸ ਕੂੜਾ ਗਰਬੁ ਸਚੀ ਤੁਧੁ ਮਣੀ ।

ਪਉੜੀ 11 ।

ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਅਸੰਖ ਮੈ ਗਣਤ ਨ ਹੋਈ ।

ਤੂ ਕਰਤਾ ਗੋਵਿੰਦੁ ਤੁਸੁ ਸਿਰਜੀ ਤੁਧੈ ਗੋਈ ।

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਹੋਈ ।

ਪਉੜੀ 12 ।

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਤੂ ਧਣੀ ਸਚਾ ਅਲਖ ਅਪਾਰੁ ।

ਤੂ ਦਾਤਾ ਸਭਿ ਮੰਗਤੇ ਇਕੋ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ।

...

ਇਕ ਨਾ ਨੋ ਤੁਧੁ ਏਵੈ ਭਾਵਦਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰ ।

...

ਤੂ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਿ ਤੁਧੁ ਸੇਵਦੇ ਇਕ ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ।

ਪਉੜੀ 19 ।

ਹਉ ਕਿਆ ਆਖਾ ਇਕ ਜੀਭ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਕਿਨਹੀ ਪਾਇਆ ।

ਸਚਾ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸੇ ਤੁਝਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ।

ਪਉੜੀ 24 ।

ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਹੋਇ ਨਿਬੇੜੁ ਹੁਕਮਿ ਚਤੁਇਆ ।

ਤੇਰੇ ਹਥਿ ਨਿਬੇੜੁ ਤੂਹੈ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ।

ਪਉੜੀ 26 ।

(2)

ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੌਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪੱਖ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ : ਰਾਜਾ, ਦਾਤਾ, ਸਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਕੰਤ । ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੱਖ ਭੂਪਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ । ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰ ਰਾਜਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਵਲ ਤੇ ਸਾਹਸਗੀਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਲਪ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲੀ ਉਤਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਵੰਡ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੇਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਣ ਵੰਡ, ਇਕ ਅਟੱਲ ਤੱਬ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੁਰਤਾਂ ਬੱਚੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਸਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ, ਜੀਉਂਦੇ ਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਸ ਅਟੱਲ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਨ ਸਾਧਾਰਣ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਾਲ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀ, ਅਪਾਰਜਤਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨਿਵਾਰੀ ਜੇਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਜਾਂ ਵਿਵਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨੀਧਿ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਜੇਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ।

ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਤੀ ਕਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ; ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੋ ਰਾਹ ਦਿਸਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਜਾਂ ਜੱਬੇ ਤੋਂ ਸਾਹਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਾ ਸਥਾਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਹਸ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਥਾਉਂ ਪਾਂਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਮੇਂ ਦੇ ਅਨਿਤਚਿਤ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਨੁਕਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਰਲਾਗ ਜੇਹਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ । ਆਪਣੇ ਅਤਿ ਅਸਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਰ ਸਾਧਪਣ ਦੀ ਨੁਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਦਰਾਂ, ਵਣਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਆਦਿ, ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਗ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਰਿਨਹਸਥ ਸਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਰਲੇਂ ਜੇਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ । ਪਰ ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਇਕ ਅਸੰਭਵ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਬੁਤੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਜੇਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਿੱਖੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਬੀਜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਟਕਰਾਉ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹੀ ਭਾਗ ਬਣ ਉਤਰਿਆ ਸੀ । ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਸਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਾਂਤੀ ਇਤਨੀ ਹੀ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ

ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਪਰ ਇਸੇ ਖੇਤਰ-ਸਭਾਵ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਤਪਨ੍ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਾਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ-ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ ਕਲਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਅਖਵਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ, ਰਾਜ-ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ, ਅਮੀਰ, ਆਦਿ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਰਾਜਾ ਪਦ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਇਤਨਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਪਦ ਹੀ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨ, ਮੀਰ, ਆਦਿ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਉਂ ਪਰ ਬਾਉਂ ਇਤਨੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਿਖ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਰੂਪ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ :—

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ 141

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ 1211

ਵਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾ ਬਾਉ 1241

ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੁ 1251

ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ 1271

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ 1271

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਘਰੁ 111

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੂ ਹੋਰ ਜੀਆ ਕੇਤੇ ਲੋਅ 13131

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪੂਛਿ ਨ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ 14171

ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭਿ ਗੁਣ ਅਉਗਣ ਸਭਿ ਅਸਾਹ 111101

ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਆਪੇ ਲਈ ਮਿਲਾਇ 141101

ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੇਉ 131161

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਘਰੁ 21

ਚੰਗਿ ਭਤਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬੁ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ 111 ਰਹਾਉ 1251

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਘਰੁ 4

ਕਿਤ ਕਉ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹਿ ।

ਜੇ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹਿ 121301

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਘਰੁ 5 :

ਕਰਿ ਚਾਨਣੁ ਸਾਹਿਬੁ ਤਉ ਮਿਲੈ 111 ਰਹਾਉ 1331

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਜਿਥੈ ਵਸੈ ਮੇਰਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸੋ ਕੇਵਡੁ ਹੈ ਥਾਉ । 5।1।
 ਸਾਹਿਬ ਅਤੁਲ ਨ ਤੋਝੀਐ ਕਬਨਿ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ । 5।9।
 ਸਾਚਉ ਸਾਹਿਬੁ ਸੇਵੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਬੇ ਕਾਬਿ । 6।10।
 ਅਸਟ ਧਾਤਿ ਪਾਤਿਸਾਹ ਦੀ ਘੜੀਐ ਸਬਦਿ ਵਿਗਾਸਿ । 4।13।
 ਨਾਨਕ ਤਰੀਐ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਿਰਿ ਸਾਹਿ ਪਾਤਿਸਾਹੁ । 8।16।

ਮਾਝ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 1 :

ਸਚੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਸਚੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਵਣਿਆ । 1।1।1।

ਮਾਝ ਵਾਰ :

ਸਚੁ ਮਿਲੈ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਾਹਿਬੁ ਭਾਵਸੀ । 1।1।

ਗਊੜੀ ਚੇਤੀ :

ਮਨ ਏਕੈ ਸਾਹਿਬੁ ਭਾਈ ਰੇ । । । 4।1।6

ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਉਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ । । ਰਹਾਉ । 5।1।7।

ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 2 :

ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ । । । ਰਹਾਉ । ।

ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਿਬੁ ਜਾਣੁ । । ਰਹਾਉ । 4।

ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਏਕੈ ਹੈ । । । ਰਹਾਉ । 5।

ਆਸਾ ਪਚਪਦੇ :

ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਉ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ । । । ਰਹਾਉ । 12।8।

ਆਸਾ ਘਰੁ 4 :

ਤਉ ਕਾਰਣਿ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗਿ ਰਤੇ । । । ਰਹਾਉ ।

ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਹਉ ਸਾਂਗੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਨਕ ਜਾਤਿ ਕੈਸੀ । 4।1।3।3।

ਆਸਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 2 :

ਏਕੈ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੈ ਵਜੀਰੁ । 5।3।

ਆਸਾ ਕਾਢੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 8 :

ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂ ਮੈ ਹਉ ਤੈਡਾ । । । 4।

ਆਸਾ ਵਾਰ :

ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੂ ਜਿਨਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ । 8।

ਤੂ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਫਤਿ ਸੁਆਲਉ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰਿ ਪਇਆ । 2।1।2।

ਸਾਹਿਬੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ । 15।

ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਅ ਪਰਾਣ ਹਹਿ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ । 20।

ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ।

ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲਿ ਨ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਦਾਤੀਐ । 21 ।

ਆਸਾ ਪਟੀ :

ਖਥੈ ਖੁੰਦਕਾਰ ਸਾਹ ਆਲਮੁ ਕਰਿ ਖਰੀਦਿ ਜਿਨਿ ਖਰਚੁ ਦੀਆ । 6 ।

ਪਪੈ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੇਖਣ ਕਉ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ । 24 ।

ਵਡਹੰਸ ਘਰੁ 1 :

ਹਉ ਵਾਰੀ ਵੰਵਾ ਖੰਨੀਐ ਵੰਝਾ ਤਉ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਨਾਵੈ । 1 । ਰਹਾਉ ।

ਸਾਹਿਬੁ ਸਫਲਿਓ ਰੁਖੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ । 2 । 1 ।

ਵਡ ਹੰਸ ਅਲਾਹਣੀਆ :

ਧੰਨੁ ਸਿਰੰਦਾ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਧੰਧੈ ਲਾਇਆ । 1 ।

ਸਾਹਿਬੁ ਮਿਮਰਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਸਭਨਾ ਏਹੁ ਪਇਆਣਾ । 2 । 1 ।

ਰੋਵਹ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮਾਲੇਹਾ ।

ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮਾਲਹਿ ਪੰਬੁ ਨਿਹਾਲਹਿ ਅਸਾ ਤਿ ਓਥੈ ਜਾਣਾ । 1 ।

ਸੇਵਹੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸੰਮਰਥੁ ਆਪਣਾ ਪੰਕ ਸੂਹੇਲਾ ਆਗੈ ਹੋਇ

ਕੀਤਾ ਵੇਖੈ ਸਾਹਿਬੁ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਬੀਰਾਰੇ । 4 । 2 ।

ਵਡ ਹੰਸੁ ਦਖਣੀ :

ਸਚੜਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਤੂ ਸਚੜਾ ਦੇਹਿ ਪਿਆਰੇ । ... 2 । 3 ।

ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਜਿਰਜਿ ਸਮਾਇਆ ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਕੁਦਰਤਿ ਜਾਣੇਵਾ । ...

ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਬਾਪਿ ਵਤਾਇਆ ਜਾਲੇ ਸੋ ਸਾਹਿਬੁ ਪਰਵਾਣੇ । 1 । 4 ।

ਸੇਰਠਿ ਘਰੁ 1 ਚਉਪਦੇ :

ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬੁ ਵੀਸਰੈ ਵਡੜੀ ਵੇਦਨ ਤਿਨਹਾ । 1 ।

ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ । ਰਹਾਉ ।

ਪਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਛੁਬਦਾ ਪਬਰੁ ਲੀਜੈ । 4 । 4 ।

ਧਨਾਸਰੀ ਘਰੁ ਚਉਪਦੇ :

ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ । 1 । ਰਹਾਉ ।

ਅਨਦਿਨ ਸਾਹਬੁ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤਿ ਛੁਡਾਈ ਸੋਇ । 2 । 1 ।

ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਚਉ ਕੋਇ । 4 । 1 ।

ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਏ । 1 । ਰਹਾਉ । 4 । 1 ।

ਧਨਾਸਰੀ ਡੰਦ :

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰ ਜੀਵਾ ਸਚੀ ਨਾਈ । 1 । 2 ।

ਏਕੁ ਸਾਹਿਬੁ ਦੁਇ ਰਾਹ ਵਾਦ ਵਧਦਿਆ ਜੀਉ । ...

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਅਵਰੁ ਨਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵਡਿਆਈ । 2 ।

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਸਬਦਿ ਸਿਝਾਪੈ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰਾ । 3 । 2 ।

ਤਿਲੰਗ ਘਰੁ 3 :

ਰੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਝੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨ ਡੀਠ । 2 । 1 । 3 ।

ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿਚਿ ਆਖੁ ਮਸੋਲਾ । ...

ਸੌਚਾ ਸੌ ਸਾਹਿਬ ਸਚੁ ਤਪਾਵਸ ਸਚੜਾ ਨਿਆਉ ਕਰਗੁ ਮਸੋਲਾ । 2 । 3 । 5 ।

ਤਿਲੰਗ ਘਰੁ 2 :

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੂ ਸਾਹਿਬੇ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ । 2 । 2 ।

ਸੂਹੀ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 1 :

ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕੁ ਜੇ ਸੇਵੇ ਇਨਿ ਵਿਧਿ ਸਾਹਿਬੁ ਰਵਤੁ ਰਹੈ । 3 । 1 ।

ਸੂਹੀ ਘਰੁ 6

ਛੂ ਤਾਕੇ ਬੋਲਿ ਸਾਹਿਬ ਨਦਰਿ ਜਿਸ । 3 । 3 । 5 ।

ਸੂਹੀ ਕਾਫੀ ਘਰੁ 10 :

ਰਹਉ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨ ਮੋਹੈ ਮੋਹਣੀ । 1 । ਰਹਾਉ । 3 । 5 ।

ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਘਰੁ 4 :

ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਨਿ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ । ...

ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ । 2 । 2 । 5 ।

ਸੂਹੀ ਵਾਰ, ਸਲੋਕ :

ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਦੀਬਾਣਿ । 2 । 12 ।

ਬਿਲਾਵਲ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 1 :

ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੁ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ । 1 ।

ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇ ਅੰਧੁਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ । 2 ।

ਤੁਧ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ । 3 । 2 ।

ਰਾਮ ਕਲੀ ਘਰ 1 ਚਉਪਦੇ :

ਤਿਨ ਕੀ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਸਾਹਿਬੁ ਸਦਾ ਚਿੰਤ ਮਨ ਮਾਹੀ । 2 । 2 ।

ਰਾਮ ਕਲੀ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ, ਅਮਰੁ ਅਤੇਲੁ । ... । 2 । 6 ।

ਮਾਰੂ ਘਰੁ 1 ਚਉਪਦੇ । ਸ਼ਬਦੁ :

ਤੂ ਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਿਰਿ ਮੇਰਾ । 3 । 5 ।

ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ । 1 । ਰਹਾਉ ।

ਪੀਅਹਿ ਤ ਪਾਣੀ ਅਣੀ ਮੀਰਾ ਖਾਹਿ ਤ ਪੀਸਣ ਜਾਉ । 3 । 6 ।

ਭਇਆ ਦਿਵਾਨਾ ਸਾਹ ਕਾ ਨਾਨਕ ਬਉਰਾਨਾ । 1 । ਰਹਾਉ ।

ਏਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ । 2 ।

ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰ । 4 । 7 ।

ਬਾਬਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਦੂਰਿ ਨ ਦੇਖੁ । 1 । ਰਹਾਉ । 10 ।

ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਹਿਬੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਬ ਲਗੁ ਬਿਘਨ ਨ ਹੋਇ । 4 । 10 ।
ਮਾਰੂ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰ । :

ਆਪੇ ਮੀਰਾ ਬਖ਼ਿ ਲਏ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ । 2 । 5 ।

ਮਾਰੂ ਸੌਲਹੇ :

ਸੁਰਿ ਨਰ ਨਾਥੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਭਨਾ ਸਿਰਿ ਭਾਇ ਮਿਲੈ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ । 7 । 2 ।
ਆਪੇ ਰਾਜਨੁ ਪੰਚਕਾਰੀ ।

ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਅਦਲੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਭਰਮੁ ਭੇਦੁ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ । 10 । 2 ।

ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ।.. । 1 ।

ਦਰਗਾਹ ਪੈਧੇ ਜਾਨਿ ਸੁਹੇਲੇ ਹੁਕਮਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ । 11 । 15 ।

ਨਾਨਕ ਸਾਚੁ ਮਿਲੈ ਪਤਿ ਰਾਖਹੁ ਤੂ ਸ਼ਿਰਿ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ । 16।16।12।

ਮਾਰੂ ਵਾਰ, ਸਲੋਕ :

ਸਾਹਿਬੁ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਿ ਨ ਭੂਲੁ ।... । 1 । 12 ।

ਭੈਤਉ ਘਰੁ । ਚਉਪਦੇ :

ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬੁ ਭਰਿਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦਿ ਨਿਸਤਾਰਾ । 4 । 1 । 2 ।

ਬਸੰਤ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਘਰੁ । ਦੁ ਤੁਕੀਆ :

ਏਕੋ ਤਖਤੁ ਏਕੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ । ... । 5 । 3 ।

ਅਜੇਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਤਮ-ਸੱਤ ਨੂੰ ਰਜੇ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਤਿਸਾਹ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। 'ਸਾਹਿਬ' ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 'ਸਾਹਿਬ' ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ; ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿੱਤਰ, ਮੰਗੀ, ਸਹਬਤ ਦੇ ਸਦਰ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਕਹਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਪਦਾਂ, ਸਰਦਾਰ, ਰਾਇ ਜਾਂ ਖਾਨ, ਆਦਿ, ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਉੱਚ-ਪੁਰਸਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਦ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤੀ 'ਮਹਾਰਾਜ' ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਸਰ' ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ। ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਿਸਾਹ ਆਦਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੀਨ ਬਿੰਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਨਗੀ ਏਫੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੱਭਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੰਬ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਸੱਚਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਰਥ ਤਾਂ 'ਸੱਚ', ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਅਪਰ, ਅਟਲ, ਤਥ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਹ, ਪਾਦਸ਼ਾਹ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਭਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜ ਸੱਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣ,

ਸਾਹਿ ਪਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਦਵੀ ਵਿਨਾਸਮਈ, ਬੋੜ-ਚਿਰੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਵਿਧਰੋਹ ਪਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਝੂਠੇ, ਬੋੜ-ਚਿਰੇ ਹਾਕਮ ਸਨ। ਸੱਚਾ ਤੇ ਅਮਰ ਪਾਦਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ-ਸੱਤ, ਆਪ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਧਰਮ-ਸੱਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਚਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਚਿਤਵਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹੀਨਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਂਗਰ, ਰਤਨਾਗਰ, ਆਦਿ, ਪਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕੁਥ ਹੈ, ਅਲਖ ਹੈ, ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਮੁਲ ਤੇ ਅਤੁਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਰਮ-ਸੱਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲ ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾਂ ਹੋਣਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਾਰ, ਅਥਾਹ ਹੈ। ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਬੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਰੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਨ ਵਿਚ ਰਖੋ, ਸਿਮਰੋ, ਸੰਮਾਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਅਤ ਸਚਾ ਨਿਆਦਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਫਦਾਰੀ, ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਦ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਹਿਤਕ-ਦਰਸ਼ਨਿਕ ਖੋਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ।

ਦੂਜਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਦ “ਖਸਮ” ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਰਥੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ, ਵੈਰੀ, ਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲਿੰਗ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਅਰਥ ਦੇਸਾਂ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੁੱਣ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮ-ਸੱਤ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਖਸਮ ਕਲਪ ਲੈਣਾ ਸਾਧਾਰਣ ਗੱਲ ਹੈ। ‘ਪਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਵਾਚਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ‘ਪਤਨੀ’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਤਰੀ-ਲਿੰਗ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ‘ਖਸਮ’ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਹਾਂ ਪੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਪਤੀ, ਕੰਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਖਸਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ‘ਪਤੀ’ ਦੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਸਾਹਿਬ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਜਦ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਦਰਸਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ;

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਘਰੁ 3 :

ਖਸਮ ਕੀ ਨਦਰਿ ਦਿਲਹਿ ਪਸਿੰ ਦੇ ਜਿਨੀ ਕਰਿ ਏਕੁ ਧਿਆਇਆ । 3 । 2 ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਇ । 1 । ਰਹਾਉ । 14 ।

ਮਾਲ ਘਰੁ :

ਛੁਰਮਾਨੀ ਹੈ ਕਾਰ ਖਸਮਿ ਪਠਾਇਆ ॥ 10 ॥

ਖਸਮੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰਿ ਢਾਢੀ ਵਸਿਆ, ॥ 23 ॥ ਆਦਿ

ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 2 :

ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ ॥ 4 ॥ 2 ॥

ਜੇ ਦਰਿ ਮਾਂਗਤ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਲੀ ਖਸਮੁ ਸੁਣੈ ॥ 1 ॥ 3 ॥

ਆਸਾ ਪੰਜਮ ਦੇ :

ਮਹਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੈ ਸਾਬਾਸਿ ॥

ਆਸਾ ਘਰੁ 6 :

ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ ਜੇਤੇ ਚੁਗੇ ਦਾਣੇ ॥ 3 ॥ 5 ॥ 39 ॥

ਆਸਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 2 :

ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਖਸਮ ਰਜਾਇ ॥—॥ 6 ॥ 1 ॥

ਆਸਾ ਵਾਰ :

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤਿ ਮਿਲਿਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥ 13 ॥

ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ਤ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥

ਖਸਮੈ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨਹੁ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥ 15 ॥

ਚਾਕੁਰ ਲਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੋ ਚਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਇ ॥

ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰਿ ਗੈਰਤਿ ਅੰਦਰਿ ਪਾਇ ॥...

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੁ ਨ ਚਲਈ ਨਾਲਿ ਖਸਮ ਚਲੈ ਅਰਦਾਸਿ ॥ 22 ॥

ਵਡ ਹੰਸੁ ਛੰਤੁ :

ਵਾਰੀ ਖਸਮੁ ਕਢਾਏ ਕਿਰਤੁ ਕਮਾਵਣਾ ॥...॥ 3 ॥ 1 ॥

ਸਭ ਕੋਈ ਮੀਠਾ ਮੰਗਿ ਦੇਖੈ ਖਸਮ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ॥

ਵਡ ਹੰਸੁ ਅਲਾਹਣੀਆ :

ਮਹਲੀ ਜਾਇ ਪਾਵਹੁ ਖਸਮੈ ਭਾਵਹੁ ਰੰਗ ਸਿਉ ਰਲੀਆ ਮਾਣੈ ॥ 2 ॥ 2 ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਘਰੁ 1 ਚਉਪਦੇ :

ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਚਿਤਿ ਨ ਕੀਆ ਕਪਟੀ ਕਪਟੁ ਕਮਾਣਾ ॥ 4 ॥ 2 ॥

ਤਿਲੰਗ ਘਰੁ 3 :

ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੁੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੇ ॥ 1 ॥ 3 ॥ 5 ॥

ਸੂਹੀ ਵਾਰ, ਸਲੋਕ :

ਵਾਹੁ ਖਸਮ ਤੂੰ ਵਾਹੁ ਜਿਨਿ ਰਚਨਾ ਹਮ ਕੀਏ । ...

ਮਸਕਤਿ ਲਹੁ, ਮਜੂਰੀਆ ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਖਸਮ ਦਰਾਹੁ । 1 ॥ 10 ॥

ਬਿਲਾਵਲੁ ਰਉਪਦੇ ਘਰੁ 1 :

ਭਗਤਿ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਤਾ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਈ ॥ 4 ॥ 1 ॥

ਮਾਰੂ ਘਰੁ 1 ਚਉਪਦੇ :

ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਨ ਕਾਇ ॥ 3 ॥

ਮਾਰੂ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਐਸਾ ਲਾਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੇ ਸੁਣਿ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ ।: 1 ॥ ਰਹਾਉ ॥ 2 ॥

ਲਾਲੋ ਖਸਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥ 1 ॥ 5 ॥ ਆਦਿ ॥

ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 1 :

ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਧ੍ਰੂਗੁ ਜੀਵਣੁ ਨਹੀਂ ਰਹਣਾ ॥ 1 ॥ 1 ॥

ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 1 ;

ਤੈਸੋ ਹੀ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਖਸਮ ਕਾ ਜਿਉ ਉਸ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ 2 ॥ 8 ॥

ਇਥੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 'ਖਸਮ' ਦਾ ਭਾਵ 'ਸਾਹਿਬ' ਤੇ 'ਕੰਤ' ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ 'ਕੰਤ' ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਖਸਮ ਸ਼ਬਦ :ਮਹਲ' ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮਹਲ ਦਾ ਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗ੍ਰੰਜ ਪਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਇਆ ਗਇਆ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਸੋਂ ਕਾਰ ਕਰਵਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੇਜਾ ਅਰਥ ਲਾਲੇ ਗੋਲੇ, ਗੁਲਾਮ, ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਿਸਾਹ, ਆਦਿ, ਤੇ ਖਸਮ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਰੂਪ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਉਕਤੀਆਂ ਜੋ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਧਾਨ ਸਥਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਦ ਦਰਗਾਹ, ਦਰਬਾਰ, ਦਰ, ਦੀਵਾਨ, ਤਖਤ, ਹਜੂਰ (ਹਜੂਰ), ਆਦਿ ਹਨ; ਤੇ ਮਹਲ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤਾ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ, ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ 'ਰਾਜ-ਸਭਾ' ਪਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਰਾਜ-ਸਭਾ' ਨਾਲੋਂ 'ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ' ਪਦ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਜਾਂ ਪਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ, 'ਦਰਗਾਹ' ਸ਼ਬਦ 'ਇਲਾਹੀ' ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੀਰਾਂ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ

‘ਦਰਗਾਹ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਪੁ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ :

ਫੇਰਿ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਖੀਐ ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥ 4 ॥
 ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ॥
 ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨ ॥ 16 ॥
 ਅਮੁਲੁ ਧਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥ 26 ॥
 ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰ ॥ 34 ॥

ਇਥੇ ਦਰਬਾਰ, ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਦੀਬਾਣੁ (ਦੀਵਾਨ) ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭੇਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਜਪੁ :

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ ॥ 3 ॥
 ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ 27 ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਘਰੁ 1

ਊਤਮ ਸੇ ਦਰਿ ਊਤਮ ਕਹੀਅਹਿ ਨੌਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਇ ॥ 1 ॥ ਰਹਾਉ ॥ 4 ॥
 ਸਚੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿੰਨ ਸੋਡੀਆ ਰਾਖਣ ਕਉ ਦਰਵਾਰੁ ॥ 11 ॥ 5 ॥
 ਜਿਤੁ ਸੈਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਤੇਰੀ ਦਰਗਹ ਚਲੈ ਮਾਣੁ ॥ 1 ॥ ਰਹਾਉ ॥ 5 ॥
 ਦਰਿ ਘਰਿ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਦਰੋਗ ਝੂਠੁ ਖੁਆਰੁ ॥ 1 ॥ ਰਹਾਉ ॥ 13 ॥
 ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਪਰੋਧਾਨੁ ਸੋ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥ 4 ॥ 14 ॥
 ਖੜਕ ਦਰਗਹ ਪੈਨੋਈਐ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥ 3 ॥ 18 ॥
 ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ ਸੇਵਿ ਤੂ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ 1 ॥ ਰਹਾਉ ॥ 19 ॥
 ਕਿਉ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਾਈਐ ਜਾ ਹਰਿ ਨ ਵਸੈ ਮਨਮਾਹਿ ॥ 20 ॥
 ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀਐ ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 4 ॥ 22 ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਘਰੁ 5 :

ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ । ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥ 4 ॥ 33 ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੰਤੋਖਿਆ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇ ॥ 7 ॥ 14 ॥

ਮਾਝ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਸਚੀ ਦਰਗਹ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਏ ॥ 1 ॥ 1 ॥

ਮਾਝ ਵਾਰ :

ਹੁਕਮੁ ਮੰਨੈ ਸਿਰਦਾਰ ਦਰਿ ਦੀਬਾਣੀਐ ॥...॥10 ॥

ਸਜੈ ਦੇ ਦੀਬਾਣਿ ਕੂੰਝ ਨੇ ਜਾਈਐ ॥...॥ 18 ॥

ਵਿਣੁ ਸਚੇ ਦਰਬਾਰੁ ਕੂੰਝ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 19 ॥

ਗਊੜੀ ਚੇਤੀ :

ਠਾਕੇ ਬੋਹਿਬ ਦਰਗਹ ਮਾਰ ॥ 4 ॥ 7 ॥

ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 2 :

ਤਾਂ ਕਿਛੁ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥ 4 ॥ 4 ॥

ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਹੋਵੈ ਥਾਉ ॥...॥ 4 ॥ 18 ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਚੇ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰਿ ॥ 1 ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਦਰੁ ਦੀਬਾਣੁ ॥ 5 ॥ 21 ॥

ਜੇ ਕੋ ਦਰਗਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੈ ਨਾਉ ਪਵੈ ਬਾਜਾਰੀ ॥ 3 ॥ 2 ॥ 36 ॥

ਆਸਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 3 :

ਦਰਗਹ ਨਾਮੁ ਹਦੂਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਸੀ ॥...॥ 4 ॥ 21 ॥

ਵਡਹੰਸੁ ਅਲਾਹਣੀਆਂ :

ਸੂਰੇ ਸੇਈ ਅਗੈ ਆਖੀਐਹਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚੀ ਮਾਣੋ ॥

ਦਰਗਹ ਮਾਣੁ ਪਾਵਹਿ ਪਤਿ ਸਿਉ ਜਾਵਹਿ ਆਗੈ ਦੂਖੁ ਨਾ ਲਾਗ ॥ 3 ॥ 2 ॥

ਆਸਾ ਵਾਰੁ :

ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਐ ਜਿਤ ਦਰਗਹ ਗਇਆ ਹਾਰੀਐ ॥ 12 ॥

ਤਾ ਦਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥ 15 ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਘਰੁ ਦੂਜਾ :

ਦਰਗਹ ਘੜੀਐਹਿ ਤੀਨੇ ਲੇਖ ॥ 1 ॥ 5 ॥ 7 ॥

ਧਨਾਰਸੀ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰਵਾਰਿ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਇਆ ਜੀਉ ॥...॥ 4 ॥ 2 ॥

ਤਿਲੰਗ ਘਰੁ 2 :

ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਨਾਈਆ ਹਰਿ ਆਪਿ ਗਲਿ ਲਾਈਆ ॥ 11 ॥ 2 ॥

ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 10 :

ਪਤਿ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦਿ ਭੈ ॥ 1 ॥ ਰਹਾਉ ॥ 1 ॥ 3 ॥

ਸੂਹੀ ਸਲੋਕ :

ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਰਖੀਐਨਿ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦੀਬਾਣਿ ॥ 1 ॥ 12 ॥

ਬਿਲਾਵਲੁ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 10 :

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪੂਛ ਨ ਹੋਇ ॥ 6 ॥ 2 ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ 1 ਚਉਪਦੇ :

ਐਸੀ ਦਰਗਹ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥1॥ ਰਹਾਉ ॥ 8 ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ 3 ॥ 6 ॥

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ :

ਦਰਗਹਿ ਪੈਧੇ ਜਾਨਿ ਸੁਹੇਲੇ ਹੁਕਮਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੈ ॥ 15 ॥ 6 ॥ 12 ॥

ਸੋਹਨਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰਬਾਰੇ ॥ ॥ 2 ॥ 2 ॥ 14 ॥

ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸੁ ਦਰਗਹ ਪੈਝੇ ਸਾਚਿ ਮਿਲਾਇ ਸਮਾਇਦਾ ॥ 13 ॥ 4 ॥ 16 ॥

ਜਾਦਿਕ ਸੇਵ ਕਰੈ ਦਰਿ ਹਰਿ ਕੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਜਸੁ ਗਾਇਆ ॥ 6 ॥ 5 ॥

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਗਤਿ ਪਤਿ ਪਾਏ ॥ 7 ॥ 5 ॥ 22 ॥

ਮਾਰੂ ਵਾਰ, ਸਲੋਕ :

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਸਾਖਤੀ ਦਰਗਹ ਸਚੁ ਕਬੂਲੁ ॥ . ॥ 1 ॥ 12 ॥

ਬੰਸਤ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਣੁ ॥ 6 ॥ 3 ॥

ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 1 :

ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰਿ ॥ 1 ॥ 12 ॥

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਦਰਗਹ’ ਦੇ ਅਰਥ ‘ਦਰਬਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਦੀਬਾਣੁ’ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਾਲਤਰ ਹਨ। ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਦੀਬਾਣੁ (ਦੀਵਾਨ) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਪਦ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਤੇ ‘ਦਰਗਹ’ ਰਾਜਧਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ। ਦੂਜੇ ‘ਦਰਗਹ’ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਤਿ, ਆਦਿ ਦੇ ਪਦ ਬਹੁਤ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚ 29 ਵਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ‘ਦਰਗਹ’ ਪਦ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਪਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਪਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ‘ਮਹਲ’ ਪਦ ਨਾਲੋਂ ਭੇਦ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਦਰਗਹ’ ਪਦ ‘ਮਹਲ’ ਪਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਮਹਲ’ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੀਂ ਥਾਈਂ ਭਾਵ ਦੋਹਾਂ, ਦਰਗਹ ਤੇ ਮਹਲ, ਪਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਰਗਹ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਪਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਿਸਾਹ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਤੇ ‘ਮਹਲ’ ਪਦ ‘ਖਸਮ’ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਂਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਘਰੁ 1 :

ਤਾਂ ਮਨੁ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਮਹਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ ॥ 2 ॥ 5 ॥

ਉਚਉ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਉਪਰਿ ਮਹਲੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਦੇ ਪਾਈਐ ਦਰੁ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਪਿਆਰਿ ॥ 2 ॥ 12 ॥
 ਨਿਜ ਘਰਿ ਮਹਲੁ ਪਛਾਣੀਐ ਨਦਰਿ ਕਰੋ ਮਲੁ ਧੋਇ ॥ 3 ॥ 12 ॥
 ਆਪੇ ਮੇਡਿ ਮਿਲਾਵਹੀ ਸਾਚੇ ਮਹਲਿ ਹਦੂਰਿ ॥ 2 ॥ 16 ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ 1 :

ਤਬਲਗੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਜਬਲਗੁ ਸਾਚੁ ਨ ਚੀਤਿ ॥ 4 ॥ 8 ॥

ਮਾਝ ਵਾਰ :

ਝੂਠੋ ਝੂਠੁ ਵਖਾਣਿ ਸੋ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥
 ਸਚੁ ਸੁਣਿ ਬੁਝਿ ਵਖਾਣਿ ਮਹਕਿ ਬੁਲਾਈਐ ॥ 18 ॥
 ਕੂੜੇ ਲਾਲਚਿ ਲਗਿ ਮਹਲੁ ਖੁਆਈਐ ॥ 19 ॥

ਗਊੜੀ ਚੇਤੀ :

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਘਰੁ ਮਹਲੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ 4 ॥ 8 ॥

ਆਸਾ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਹਲੀ ਮਹਲੁ ਪਛਾਨੁ ॥ 2 ॥ 6 ॥
 ਦਰਿ ਘਰਿ ਮਹਲੀ ਹਰਿ ਪਤਿ ਰਾਖੇ ॥ 5 ॥ 8 ॥

ਸੂਹੀ ਘਰੁ 6 :

ਜਾ ਕੋ ਮਹਲੁ ਹਜੂਤਿ ਦੂਜੇ ਨਿਵੇ ਕਿਸੁ ॥...॥ 3 ॥ 3 ॥ 5 ॥

ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 10 :

ਇਹ ਕਿਵੇ ਘਰੁ ਅਉਤਾਕੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥ 4 ॥ 2 ॥ 4 ॥

ਰਾਮਕਲੀ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਦੁਬਿਧਾ ਰਾਤੇ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ॥...॥ 7 ॥ 4 ॥

ਸਚੈ ਤਖਤਿ ਸਚ ਮਹਲੀ ਬੈਠੇ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥ 8 ॥ 8 ॥

ਮਾਰੁ ਸੌਲਹੇ :

ਕਾਇਆ ਗੜ ਮਹਲ ਮਹਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਚਾ ਸਦੁ ਸਾਚਾ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਆ ॥
 12 ॥ 1 ॥ 18 ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਏ ॥...॥ 7 ॥ 5 ॥ 22 ॥

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ :

ਅਮਰੁ ਅਜੋਨੀ ਅਸਥਿਰ ਜਾਪੈ ਸਾਚਾ ਮਹਲੁ ਚਿਰਾਣਾ ॥ 4 ॥ 5 ॥

ਦੇ ਹੋਰ ਉਕਤੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੇ ਮਿਲਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਜੂਰ (ਹਦੂਰ) ਤੇ ਤਖਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਉਤੇ ਹੇਠਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਜਪੁ :

ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ ॥ 3 ॥

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਘਰੁ 1 :

ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੈ ਤਖਤਿ ਅਡੋਲੁ । । । ਰਹਾਉ । 9 ।
 ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਆਖੀਐ ਪੂਰੈ ਤਖਤਿ ਨਿਵਾਸ । ... । 4 । 9 ।
 ਜੋ ਕਛੂ ਕਰੀ ਸੁ ਤੇਰੈ ਹਦੂਰਿ । । 2 । 32 ।

ਮਾਝ ਵਾਰ :

ਕਰਸਨਿ ਤਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸੀ । । । ।

ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 2 :

ਹੈ ਹਜੂਰਿ ਹਾਜਰੁ ਅਰਦਾਸਿ । । । ਰਹਾਉ । 13 ।

ਸਰੈ ਤਖਤਿ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋਇ । 2 । 21 ।

ਆਸਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 3 :

ਨਿਧਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦੇਖਿ ਹਦੂਰਿ । 7 । । ।

ਆਸਾ ਵਾਰ :

ਵਿਸਮਾਦੁ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ । । । 3 ।

ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 10 :

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਖਿ ਹਦੂਰਿ ਅੰਤਰਿ ਭੀ ਤੂ ਹੈ । 7 । 3 । 5 ।

ਮਾਰੂ ਘਰੁ 1 ਚਉਪਦੇ : ਸਲੋਕ :

ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੁਹਾਰੀਆ ਪੇਖਹੁ ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ । । ।

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ :

ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਅਦਲੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪੇ ਭਰਮੁ ਭੇਦੁ ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ । 10 । 2 ।

ਸਾਚੀ ਨਗਰੀ ਤਖਤੁ ਸਚਾਵਾ ।

ਸਾਚੇ ਸਾਚੇ ਤਖਤਿ ਵਡਾਈ ਹਉਮੈ ਗਣਤ ਗਵਾਈ ਹੇ । 11 । 3 ।

ਓਹੁ ਆਪੇ ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਸਚਿਆਰਾ । 14 । 6 ।

ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਤਖਤੈ ਕੀ ਲਾਇਕ । ... 14 ।

ਤਖਤਿ ਸਲਾਮੁ ਹੋਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ । - . . । 15 । । । । 18 ।

ਰਾਜ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬਹਿਤ ਉਕਤੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ : ਹੁਕਮ, ਰਜ਼ਾ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮਰ, ਨਦਰ, ਕਰਮ, ਬਖਸ਼ੀਸ, ਨੀਸਾਣ, (ਮੁਹਰ, ਝੰਡਾ ?) ਆਦਿ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਹੁਕਮ, ਨਦਰ ਤੇ ਕਰਮ ਹਨ : ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਪੁ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ :

ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ । । ।

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ।

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵੱਡਿਆਈ ।

ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ ।

ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ ।

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੇ ਬਾਹਰਿ ਹੁਖਮ ਨ ਕੋਇ ।
 ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੜੇ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ । 2 ।
 ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ।...
 ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ । 3 ।
 ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੌਖ ਦੁਆਰੁ । । 4 ।
 ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ ਤਾਵਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ । . । 7 ।
 ਜਿੜ੍ਹ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ । 19 ।
 ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ । 24 ।
 ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫ਼ਤਿ ਸਾਲਾਹ ।...। 25 ।
 ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ।
 ਅਮੁਲੁ ਕਰਮੁ ਅਮੁਲੁ ਫੁਰਮਾਣੁ । 26 ।
 ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਨਕਮੁ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ।
 ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਿਬੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ । 27 ।
 ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੜੀ ਕੜੈ ਨੀਸ । 32 ।
 ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ । 34 ।
 ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ ।
 ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ । 38 ।
 ਤੇ ਹੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸੇਨ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਇਹ ਹਨ :
 ਸਿਰੀ ਰਾਨਾ ਘਰੁ । :
 ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਐਨਿ ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ । 4 । 3 ।
 'ਨਉਨਿਧਿ ਉਪਜੈ ਨਾਮ ਏਕ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ।

ਮਾਝ ਵਾਰ :

ਸਰੈ ਸਬਦਿ ਨੀਸਾਣਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਈਐ । 18 ।
 ਗਤੇੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ :
 ਜੋ ਕਿਛੁ ਵਰਤੇ ਸੋ ਤੇਰੀ ਰਜਾਈ । । । 2 ।
 ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 2 :
 ਕਿਰਤੁ ਪਾਇਆ ਪਰਵਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹੜਿ ਹੁਕਮ ਨ ਹੋਈ । । । 36 ।
 ਆਸਾ ਵਾਰ :
 ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ ।...। 2 । 2 ।
 ਸੋਰਠਿ ਘਰੁ । ਅਸਟਪਦੀਆ :
 ਪਤਿ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਚ ਕਾ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮੁ ਫਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ।...। 3 । 3 ।

ਧਨਾਸਰੀ ਘਰੂ ਦੂਜਾ :

ਕਾਇਆ ਕਾਗਦੁ ਮਨੁ ਪਰਵਾਣਾ । । ।

ਜਿਸੁ ਸਿਰਿ ਦਰਗਹ ਕਾ ਨੀਸਾਣੁ । 4 । 5 । 7 ।

ਧਨਾਸਰੀ ਛੰਤ :

ਪਰਵਾਣਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮਿ ਪਠਾਇਆ ਫੇਰਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ । । । 2 ।

ਸੂਹੀ ਘਰੂ 6 :

ਆਗੇ ਪੁਛ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸਣੁ ਨੀਸਾਣੈ ਜਾਇ । 2 । 5 । 7 ।

ਬਿਲਾਵਲ ਚਉਪਦੇ ਘਰੂ 1 :

ਜੈਸੇ ਸਚ ਮਹਿ ਰਹਉ ਰਜਾਈ । । । ਰਹਾਉ । । ।

ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਆਪੇ ਨੀਸਾਨੁ ।... । । 3 ।

ਮਾਰੂ ਸੌਲਹੇ :

ਹੁਕਮਿ ਚਤਾਏ ਸਚੁ ਨੀਸਾਨਾ । 5 । 2 । 19 ।

ਬਸੰਤ ਘਰੂ 1 ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਦੁਖ ਸੂਖ ਸਭ ਤਿਸੁ ਰਜਾਇ । 7 । 2 ।

ਏਕੇ ਸਬਦੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ । 3 । 3 ।

ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਤਿੰਨ ਉਕਤੀਆਂ, ਹੁਕਮ, ਨਦਰ ਤੇ ਕਰਮ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਮਾਣ ਇਥੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਈ ਪੰਨੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਹਨ।

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਚਕ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ। 'ਕਰਮ' ਸ਼ਬਦ ਸੂਫੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕਬਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 'ਹੁਕਮ' ਵੀ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ 'ਨਦਰ' ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਸੋਖ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਬੁਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ, ਆਦਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੂਫੀ ਸੁਭਾਵ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅੰਖਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਿਯ ਉਕਤੀ ਹੋਵੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ, ਠਾਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਆਮੀ, ਆਦਿ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਮ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਤਪਨ ਕਰਦੇ, ਸੁਖਮ ਭਾਵੀ ਜੇਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ 'ਆਗਿਆ' ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਤਥਾਂ ਵਿਚ

ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਪੁ ਵਿਚ ਕਰਮ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਜਾਂ ਦਾਇਆ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ। ਜਪੁ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥੀ ਛਾਰਸੀ ਵਿਚ—ਹੁਕਮ (17) ਤੇ ਕਰਮ (5) ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇਸੀ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਭਾਣਾ’ ਤੇ ‘ਦਇਆ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਵਲ 2 ਤੇ 3 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਪੁ ਵਿਚ ‘ਨਦਰ’ ਸ਼ਬਦ 8 ਵਾਰੀ ਤੇ ‘ਰਜਾ’ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਰੂਪੀ ਸੰਕਲਪ ਇਕ ਭਾਂਤ ਦਾ ਦਵੈਤਭਾਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦਾਸ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਰਿਸਤੇ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਏਕ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਪੂਰਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦਾਸਤਾ ਵਿਚ ਜਾਣੋ ਪਤਮਸੱਤ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ-ਰੂਪੀ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਭੌਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਦਾਸ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਾਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੇਸ਼ਣਾ ਸਾਂਤੀ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੁਆਮੀ ਸੁਹਿਜਦ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੀ ਸੁਹਿਜਦੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ-ਪਦ ਨੂੰ ਪੂਤਣ ਭਾਂਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਾਂਝ ਲੈਣਾ ਸੁਖ ਤੇ ਬੇਫ਼ਕਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ‘ਬੇਗਮਪੁਰੇ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਿਲਾਵਤ ਰਾਗ ਵਿਚ ਅਖਦੇ ਹਨ :

ਜੀਆ ਜੰਤ ਸਭਿ ਬੁਧਿ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧੁ ਪਾਸੇ ।

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ । 4। 2।

ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 1

ਸੁਧ ਅਦਵੈਤ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਪਦ ਚਿੱਤ ਸਰੂਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਚਿੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਆਮੀ-ਦਾਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਦਤਵੈਵਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭੂਪਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਕਾਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਡੀ ਸੀਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਕਰਾਂਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਸੀਧੇ ਲਈ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਮਜਦ’ ਸ਼ਬਦ ਛਾਰਸੀ ਵਿਚ ਪਾਲਣ-ਪੇਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਧਾ ਵੀ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਉਸ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਆਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਾਤਾ

ਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਕ ਅਟਬ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦਾਤਾ ਇਸ ਕਟਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਮਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੂਲ-ਰੂਪੀ ਦਾਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਟਕ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਣ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮ ਸੱਤ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੋਹਾਂ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਜੀਵਾਮਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦਾ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ, ਵਚਨ, ਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦਾ ਕਿਰਤੱਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਨੰਗ-ਭੁਖ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨਾ ਪਰਗਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰੇ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇਹੇ ਉਲੇਖਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਇਹ ਹਨ :—

ਦਾਤਾ :

ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ ।

ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਿਨਿ ਦਾਤੇ ਦੀਏ । 14 । 3 । 9 ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਘਰੁ 1 :

ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਤੜੇ ਦਾਤਾ ਏਤੋ ਸੋਇ । 2 । 11 ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਘਰੁ 4 :

ਦੇਵਣਹਾਰੇ ਕੇ ਹਥਿ ਦਾਨੁ ।

ਭਾਵੈ ਦੇਇ ਨ ਦੇਈ ਸੋਇ । 1 । 32 ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਕੇਵਡੁ ਦਾਤਾ ਆਖੀਐ ਦੇ ਕੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਹਿ ।

ਨਾਨਕ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਤੇਰੇ ਜੁਗਹ ਜੁਗਹ ਭੇਡਾਰ । 7 । 1 ।

ਸਾਂਝਉ ਮਾਨੁ ਮਹਤੁ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰੁ । 1 । 3 ।

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਧਨ ਨਿਰਮਲੇ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ।

ਮਾਝ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 2 :

ਅੰਮਿਤਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮਤੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ । 1 । ਰਹਾਉ । 1 ।

ਗਊੜੀ ਪੂਰਬੀ ਦੀਪਕੀ :

ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ।

ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤਿ ਨ ਪਵੈ ਤਿਸੁ ਦਾਤੇ ਕਵਣੁ ਸੁਮਾਰੁ । 3 । 1 । 20 ।

ਗਊੜੀ ਦੱਖਣੀ :

ਤੂੰ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ।

ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਭਗਤਿ ਭੇਡਾਰ । ... । 2 । 10 ।

ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 2 :

ਆਪੇ ਕਰੇ ਆਪੇ ਬਖਸਿੰਦ । 3 । 12 ।

ਆਸਾ ਤਿਤੁਕਾ :

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਕਰਣਹਾਰੁ ਕਰਤਾਰੁ । 1 । ਰਹਾਉ । 18 ।

ਆਸਾ ਕਾਫੀ ਘਰੁ 8 ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਹਮ ਜਾਚਿਕਾ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ । 1 । ਰਹਾਉ । 15 ।

ਗੁਜਰੀ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਕਵਨ ਕਵਨ ਜਾਚਹਿ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਰਿਹ ਸੁਮਾਰ ।

ਜੈਸੀ ਭੂਪ ਹੋਇ ਅਭ ਅੰਤਰਿ ਤੂੰ ਸਮਰਥੁ ਸਦ ਦੇਵਣ ਹਾਰ । 1 । 2 ।

ਸਰਬੇ ਜਾਚਿਕ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਅਪੁਨੈ ਬੀਚਾਰ । 4 । 2 ।

ਕੋਟਿ ਤੇਤੀਸ ਜਾਚਹਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਇਕ ਦੇਦੇ ਤੋਟਿ ਨਹੀਂ ਭੇਡਾਰ...। 5 । 2 ।

ਸੰਤਤਿ ਚਉਪਦੇ :

ਤੁੰ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਾ ਦਾਨਿ ਮਤਿ ਪੂਰਾ ਹਸ ਬਾਰੇ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀਓ ।

ਮੈ ਕਿਆ ਮਗਿਓ ਕਿਛੁ ਬਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ਹਰਿ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ ॥ ॥ 18 ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਚਉਪਦੇ :

ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ । । ।

ਸੁਹੀ ਘਰੁ 9 :

ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਿਤੁ ਤਨਿ ਕੈਸੀ ਭੁਖ ਜੀਓ । 4 ।

ਸੁਹੀ ਵਾਰ, ਸਲੋਕ :

ਸਤਿਗੁਰ ਭੀਖਿਆ ਦੇਹਿ ਮੈ ਤੂੰ ਸਮ੍ਰਥ ਦਾਤਾਰੁ ॥...॥ 1 । 15 ॥

ਚਿਲਾਵਲੁ ਚਉਪਦੇ ਘਰ 1 :

ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਨਾਮੁ ਪਰਵਾਣੁ । । । 3 ।

ਹਉ ਜਾਚਿਕੁ ਤੂੰ ਅਲਖ ਅਭੇਉ । । । ਰਹਾਉ । 3 ।

ਮਾਰੁ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰ 1 :

ਮਾਣਮ ਦਾਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਾਰਾ । 7 । । ।

ਤੁਧੁ ਜੇਵਡ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਖਸਣਹਾਰੁ । ... । 6 । 5 ।

ਦੇ ਦੇ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ ਲੈ ਲੈ ਬਕਿ ਪਾਈ । 5 । 6 ।

ਮਾਰੁ ਸੋਲਹੇ :

ਆਪੇ ਮਿਹਰ ਦਇਆ ਪਤਿ ਦਾਤਾ ਨਾ ਕਿਸੈ ਕੋ ਬੈਰਾਈ ਹੇ । । । । 2 ।

ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ।

ਸਭਸੈ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਈ । ... । 12 । 2 ।

ਨਿਰਮਲੁ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਤਿ ਪਾਈ ਹੇ । 12 । 3 ।

ਸਰਬ ਜੀਆ ਜਗ ਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਨਿਰਭਉ ਮੇਲੁ ਨ ਕਾਈ ਹੇ । 15 । 4 ।

ਦੇਂਦੇ ਤੌਟ ਨ ਆਵੈ ਸਾਚੇ । ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਾਰਿ ਪਉਂਦੇ ਕਾਚੇ । ੩ । ੫ ।

ਆਪਿ ਦਾਇਆਲੁ ਦੂਰਿ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਰਜਾਈ ਹੈ । ੧੧ । ੫ ।

ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੰਕਲਪ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ । ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਵੰਦ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਤੈਲੰਟ ਦੇ ਕੇ ਪਰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਟੀ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਆਕੇ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੂਵੂਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ । ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਪਰਤ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ । ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਕ ਮੁਹਤਨਿਬ ਰੂਪ, ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਰੂਪ ਰਾਜਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ।

ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਥ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗੇ ।

ਸੁਆਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਆਦਿ ਸਾਮਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਖਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਆਮਦਨ ਅਥਵਾ ਉਪਤੌਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ।

ਇਹ ਸੰਢੰਧ ਰਾਜਾਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਯੁਗ ਵੱਲ ਸੰਕਰਾਤੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਭਾਗਸਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਢੰਧ ਦਾਸਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਪਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੱਤੀਆਂ ਚਰਵਾਈਆ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰੂਪਏ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮੌਦੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਣਜ, ਵਪਾਰ, ਲਾਹੇ, ਤੋਟੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਬਿੰਬ ਵੀ ਬਾਉਂ ਪਰ ਥਾਉਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ :

ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਘਰੂ । 1 :

ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਸਤੁ ਵਸਾਹੀਐ ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਸਚੁ ਰਾਸਿ,

ਜਿਨੀ ਸਚ ਵਣੰਜਿਆ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਸਾਬਾਸਿ ।

ਨਾਨਕ ਵਸਤੁ ਪਛਾਣਸੀ ਸਚੁ ਸਚੁਦਾ ਜਿਜੁ ਪਾਸਿ । 4 । 11 ।

ਮੇਰੇ ਮਨ ਲੈ ਲਾਹਾ ਘਰਿ ਜਾਹਿ । 1 । 17 ।

ਓਹੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਅਤੋਲਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀਮਤਿ ਸਾਰੁ । 2 । 17 ।

ਮਨੁ ਸਚ ਕਸਵਟੀ ਲਾਈਐ ਤੁਝੀਐ ਪੂਰੇ ਤੋਲਿ ।

ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਐ ਰਿਦ ਮਾਣਕ ਮੌਲਿ ਅਮੌਲਿ । 1 । 21 ।

ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਰਾਸਿ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪਰਗਾਸਿ । 2 । 21 ।
 ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਣਕੁ ਲਾਲੁ ਨਾਮੁ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੁ ਹੀਰੁ ।
 ਸਚੁ ਵਖਰੁ ਧਨੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਗਹਰ ਗੰਭੀਰੁ । 4 । 21 ।
 ਇਹੁ ਮਾਣਕੁ ਜੀਉ ਨਿਰਮੇਲੁ ਹੈ ਇਉ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਇ । 3 । 22 ।
 ਵਣਜੁ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਰਿਹੋ ਵਖਰੁ ਲੇਹੁ ਸਮਾਲਿ ।
 ਤੈਸੀ ਵਸਤੁ ਵਿਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਨਿਬਹੈ ਨਾਲਿ ।
 ਆਗੈ ਸਾਹੁ ਸੁਜਾਣੁ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤੁ ਸਮਾਲਿ । 1 । 23 ।
 ਤਿਨਾ ਰਾਸਿ ਨ ਸਚੁ ਹੈ ਕਿਉ ਤਿਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ।
 ਖੋਟੈ ਵਣਜਿ ਵਣੰਚਿਐ ਮਨੁ ਢਨੁ ਖੋਟਾ ਹੋਇ । 2 । 23 ।
 ਹਰਿ ਜਪਿ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਮਨ ਮਾਹ । 4 । 23 ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਸਾਚਉ ਵਖਰੁ ਲਾਦੀਐ ਲਾਕੁ ਸਦਾ ਸਚੁ ਰਾਸਿ ।
 ਪਤਿ ਸਿਉ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜੈ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿ । 7 ।
 ਵਿਣੁ ਰਾਸੀ ਵਾਪਾਰੀਆ ਤਕੇ ਕੁਡਾ ਚਾਰਿ ।
 ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝੈ ਆਪਣਾ ਵਸਤੁ ਰਹੀ ਘਰ ਬਾਰਿ ।
 ਵਿਣੁ ਵਖਰ ਦੁਖੁ ਅਗਲਾ ਕੂੜਿ ਮੁਠੀ ਕੂੜਿਆਰਿ । 2 ।
 ਲਾਹਾ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਉਤਨਾ ਪਰਖੇ ਰਤਨੁ ਵੀਚਾਰਿ ।
 ਵਸਤੁ ਲੁਹੈ ਘਰਿ ਆਪਣੈ ਚਲੈ ਕਾਰਜੁ ਸਾਰਿ ।
 ਵਣਜਾਰਿਆ ਸਿਉ ਵਣਜੁ ਕਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰਿ । 3 । 6 ।
 ਹਾਟ ਪਟਣ ਗੜ ਕੋਠੜੀ ਸਚੁ ਸਉਦਾ ਵਾਪਾਰ । 2 । 7 ।
 ਵਾਪਾਰੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਆਏ ਵਜਹੁ ਲਿਖਾਇ ।
 ਕਾਰ ਕਮਾਵਹਿ ਸਚ ਕੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਰਜਾਇ ।
 ਪੂਜੀ ਸਾਚੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ । 6 । 6 ।
 ਗੁਰਮੁਖਿ ਤੋਲਿ ਤੋਲਾਇਸੀ ਸਚੁ ਤਰਾਜੀ ਤੋਲੁ ।
 ਆਪਿ ਤੁਲਾਏ ਤੋਲਸੀ ਪੂਰੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲੁ । 7 । 9 ।

ਗੁਤੇੜੀ ਦੱਖਣੀ :

ਖੇਤੀ ਵਣਜੁ ਨਾਵੈ ਕੀ ਓਟ ।
 ਪਾਪੁ ਪੁਨੁ ਬੀਜ ਕੀ ਪੇਟ । ... । 2 । 5 ।
 ਆਪਿ ਤੁਲੈ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰ । ... । 4 । 5 ।

ਤਉੜੀ ਚੇਤੀ :

ਤਟ ਤੀਰਬ ਹਮ ਨਵਖੰਡ ਦੇਖੇ ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜਾਰਾ ।
 ਲੈ ਕੇ ਤਕੜੀ ਤੋਲਣਿ ਲਾਗਾ ਘਟ ਹੀ ਮੰਹਿ ਵਣਜਾਰਾ । 4 । 5 । 17 ।

ਗਊੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ :

ਹਉ ਬਨਜਾਰਨਿ ਰਾਮ ਕੀ ।

ਮੇਰਾ ਨਾਮ੍ਰ ਵਖਰੁ ਵਾਪਾਰੁ ਜੀ । ॥ । ਰਹਾਉ ॥ 2 ॥ ੧੭ ॥

ਆਸਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 2 :

ਐਸਾ ਸਾਹੁ ਸਰਾਫੀ ਕਰੈ ।

ਸਾਚੀ ਨਦਰਿ ਏਕ ਲਿਵੁ ਤਰੈ । ॥ । ਰਹਾਉ ॥ ੩ ॥

ਹੀਰਾ ਨਾਮ੍ਰ ਜਵੈਹਰ ਲਾਲੁ ।

ਮਨ ਮੇਤੀ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾ ਮਾਲੁ ।

ਨਾਨਕ ਪਰਖੰ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੁ । ੪ ॥ ੫ ॥

ਆਸਾ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 8 :

ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਤੋਟਾ ਤਿਵੈ ਵਾਟ ਚਲਦੀ ਆਈ ।

ਆਸਾ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਜੀਵਦਿਆ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਗੁਰ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ।

ਪੂਰਬਿ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਵੈ । ੫ ॥

ਮਨਮੁਖ ਤੋਟਾ ਨਿਤ ਹੈ ਭਰਮਹਿ ਭਰਮਾਏ । ... 6 ॥ ੧੯ ॥

ਆਸਾ ਵਾਰ :

ਦਰਿ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀੜਿ ਛਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲੁ । 2 ॥ 20 ॥

ਵਡ ਹੰਸੁ :

ਨਾਨਕੁ ਤੇਰਾ ਬਾਣੀਆ ਤੂ ਸਾਹਿਬੁ ਮੈ ਰਾਸਿ । ... 4 ॥ ੧ ॥

ਸੌਰਠਿ ਚਉਪਦੇ :

ਸਰਬ ਜੀਅ ਸਿਰਿ ਲੇਖੁ ਧੁਰਾਹੂ ਬਿਨ ਲੇਖੈ ਨਹੀ ਕੋਈ ਜੀਉ ।

ਆਪਿ ਅਲੇਖੁ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਏ ਸੋਈ ਜੀਉ । ॥ ॥

ਧਨਾਸਰੀ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਨਿ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ । 4 ॥ ੨ ॥

ਸੂਝੀ ਘਰੁ 7 :

ਕਉਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣੁ ਸਰਾਫੁ ਬੁਲਾਵਾ । ... 1 ॥

...

ਮਨੁ ਤਾਰਾਜੀ ਚਿਤੁ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫੁ ਕਮਾਵਾ ।

ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਸੋ ਸਹੁ ਤੋਲੀ ਇਨੁ ਬਿਧਿ ਚਿਤੁ ਰਹਾਵਾ । 2 ॥

ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲੁ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੇਲਣੁ ਹਾਰਾ ।

ਆਪੇ ਦੇਖੇ ਆਪੇ ਬੂਬੇ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ।

ਸੂਹੀ ਘਰੁ 9 :

ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀਐ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰੁ ਜੀਉ ।
ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਦੇਵਣਾ ਪੁੱਛੈ ਕਾਰੇ ਬਾਂਚਾਰੁ ਜੀਉ ।...। 5 । 1 । 2 ।

ਸੂਹੀ ਘਰੁ 10 :

ਚਲੈ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿ ਵਖਰੁ ਸਚੁ ਲੈ ।...। 1 । 1 । ਰਹਾਉ । 1 । 3 ।

ਸੂਹੀ ਵਾਰ, ਸਲੋਕ :

ਦੁਇ ਦੀਵੇ ਚਉਦਹ ਹਟ ਨਾਲੇ ।
ਜੇਤੇ ਜੀਆਂ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ।
ਪੁਲੇ ਹਟ ਹੋਆ ਵਾਪਾਰ ।
ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸੋ ਚਲਣਹਾਰੁ ।
ਧਰਮੁ ਦਲਾਲੁ ਪਾਏ ਨੀਸਾਣੁ ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਣੁ । 1 । 13 ।

ਮਾਰੂ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 1 :

ਸਚਾ ਵਖਰੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਸਚਾ ਵਾਪਾਰਾ ।
ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਸੰਸਾਰਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਾ ।
ਦੂਜੇ ਭਾਗਿ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਨਿਤ ਤੋਟਾ ਸੈਸਾਰਾ । 5 । 1 ।
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਤੂ ਧਣੀ ਅਵਗਤੁ ਅਪਾਰਾ ।
ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਦਰੁ ਜੋਈਐ ਮੁਕਤੇ ਭੇਡਾਰਾ ।
ਨਾਨਕ ਮੇਲੁ ਨ ਚੂਕਈ ਸਾਚੇ ਵਾਪਾਰਾ । 8 । 1 ।

ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਘਰੁ 2 :

ਹਿਕਨੀ ਲਦਿਆ ਹਿਕਿ ਲਦਿ ਗਏ ਹਿਕਿ ਭਾਰੇ ਭਰ ਨਾਲਿ
ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਵਣਜਿਆ ਸੇ ਸਚੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲਿ । 7 । 2 । 10 ।

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹ :

ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਵਿਰਲੇ ਲੈ ਲਾਹਾ ਸਉਦਾ ਕੀਨਾ ਹੋ । 12 । 2 । 8 ।
ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਜੈ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਾ ਹੋ । 6 । 3 । 9 ।
ਸਾਕਤ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣਣ ਨ ਚੂਕੈ ।
ਜਮ ਕਾ ਡੰਢੁ ਨ ਕਬਹੂ ਮੁਕੈ ।
ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਲੀਜੈ ਸਿਰਿ ਅਫਰਿਓ ਭਾਰੁ ਅਫਾਰਾ ਹੋ । 10 । 3 । 9 ।
ਕਾਚੀ ਸਉਦੀ ਤੋਟਾ ਆਵੈ । ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਣਜੁ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ।
ਪੂਜੀ ਸਾਬਤੁ ਰਾਸਿ ਸਲਾਮਤਿ ਚੂਕਾ ਜਮ ਕਾ ਫਾਹਾ ਹੋ । 10 । 6 । 12 ।
ਗੜ ਮਹਿ ਹਾਟ ਪਟਣ ਵਾਪਾਰਾ ।
ਪੂਰੇ ਤੋਲੇ ਵਣਜਾਰਾ ।
ਆਪੇ ਰਤਨੁ ਵਿਸਾਹੇ ਲੇਵੈ ।

ਆਪੇ ਕੀਸਤਿ ਪਾਇਦਾ । 4 । 4 । 16 ।

ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥੁ ਲਹੈ ਅਮੋਲੋ । ਕਬਹੀ ਨ ਘਟਸਿ ਪੂਰਾ ਤੋਲੋ ।

ਸਰੋ ਕਾ ਵਾਪਾਰੀ ਹੋਵੈ ਸਰੋ ਸਉਦਾ ਪਾਇਦਾ । 8 । 4 । 16 ।

ਸਰਾ ਸਉਦਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ । ... 9 । 4 । 16 ।

ਆਪੇ ਸਾਹੂ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰਾ, ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣਹਾਰਾ ।

ਆਪੇ ਕਸਿ ਕਸਵਣੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਦਾ । 12 । 2 । 19 ।

ਮਾਰੂ ਵਾਰ, ਸਲੋਕ :

ਵਿਣੁ ਗਾਹਕ ਗੁਣੁ ਵੇਚੀਐ ਤਉ ਗੁਣੁ ਸਹਯੋ ਜਾਇ ।

ਗੁਣੁ ਕਾ ਗਾਹਕੁ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਉ ਗੁਣੁ ਲਾਖ ਵਿਕਾਇ ।

ਗੁਣੁ ਤੇ ਗੁਣੁ ਮਿਲਿ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ।

ਮੌਲਿ ਅਮੋਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਵਣਜਿ ਨ ਲੀਜੈ ਹਾਟਿ ।

ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਤੋਲੁ ਹੈ ਕਬਹੁ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ । 1 । 1 ।

ਪੂਜੀ ਸਾਚਉ ਨਾਮੁ ਤੂ ਅਖੁਟਉ ਦਰਬੁ ਅਪਾਰੁ ।

ਨਾਨਕ ਵਖਰੁ ਨਿਰਮਲਉ ਧੰਨੁ ਸਾਹੁ ਵਾਪਾਰੁ । 2 । 13 ।

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 1 :

ਜਿਵ ਆਇਆ ਤਿਵ ਜਾਇਸੀ ਕੀਆ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਇ ।

ਮਨਮੁਖਿ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇਆ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ । 3 । 13 ।

ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਭੈ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਉੱਜ ਤਾਂ ਸੁਆਮੀ ਦਾਸ, ਸਾਹਿਬ-ਚਾਕਰ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਭੈ ਦਾ ਅੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੀਵ ਤੇ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭੈ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਮਹੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਪੁ ਵਿਚ ਭੈ ਖੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਪਤਾਉ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਬੱਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਹਿਬ-ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਰੂਪ ਇਤਨਾ ਵਿਕਰਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਗਤੀ-ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਪਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੰਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ।

ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਅਤਿ ਕਠਿਨ ਸਮਸਿਆ ਹੈ । ਜੀਵਾਤਮਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚੋਂ ਸਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਆਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹੂਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਨਦਰਿ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗਰ ਅਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ :

ਲੇਖੇ ਛੋਡਿ ਅਲੇਖੇ ਛੁਟਹਿ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੇਹੁ ਉਬਾਰੀ ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤ੍ਰਲ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਜਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਗੀਤਾਂ- ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਰਮ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਅਭਾਵ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹੂਕਾਰ ਰੂਪੀ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਬ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੁਆਮੀ-ਦਾਸ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰਣ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਤੋਸ਼-ਨਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਵ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿਸਮਾਦ-ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚਿਤਵ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। । । ਰਹਾਉ। 2।

ਵਾਰ ਅਸਾ।

ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ, ਜਿਵੇਂ :

ਵਿਸਮਾਦੁ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦੁ ਵੇਦ।
ਵਿਸਮਾਦੁ ਜੀਅ ਵਿਸਮਾਦੁ ਭੇਦ।
ਵਿਸਮਾਦੁ ਨੇੜੈ ਵਿਸਮਾਦੁ ਦੂਰੀ।
ਵਿਸਮਾਦੁ ਦੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰਿ।
ਵੇਖਿ ਵਿਡਾਣੁ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦੁ।
ਨਾਨਕ ਬੁਝਣੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ। । । 3। ਵਾਰ ਆਸਾ।

ਪਰ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਦਾਸਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਹੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਨਦਰ, ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼, ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ।

ਭਾਵੇਂ ਬਾਉਂ ਪਰ ਬਾਉਂ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਜਿੱਤ-ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਉਲੇਖ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ੍ਰਾ ਜੋਰ ਇਸ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਰਮਸੱਤ ਨੂੰ ਕੰਤ ਪਤੀ-ਪਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਿਤਵਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਮਣਿ, ਪਤਨੀ, ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਰਾਜਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਦੈਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਦੈਤ-ਭਾਵ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੇਦ-ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਪਰਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ :

ਸਿਤ੍ਰਧਾਲਿਹ ਸਤੀਸਤਾਂ ਤਥੇ ਪੁੱਸਾ ਆਹੁ: ।
 ਪਾਖਾਹ ਅਕਥਾਂ ਵਿ ਚੇਤਦੰਧਾ: ।
 ਤੇ ਵਿਸਣੂ ਪਾਣ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ :
 ਦੇਵਤਿਯ਷ਮਨੁਯੇਸ਼ੁ ਪੁਮਾਤ् ਭਗਵਾਨ ਹਰਿ: ।
 ਸ਼ਕੀਨਾਂਨੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਚ ਵਿਜਦਾਨ ਆਨ੍ਯੋਰਿਵਿਧੇਵਪਰਮ ,
 ਜਿਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿਚ ਇਉਂ ਹੈ :
 ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਥਾਈ ਨਾਰ ।

ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਨਵ ਤੇ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸ-ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਤਨੀ-ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੰਤ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਰ ਜਾਂ ਕੰਤ ਹੀ ਹੈ।

ਟਿਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਸਮ ਰੂਪ ਸਹਜੇ ਹੀ ਪਿਰ ਤੇ ਪਤੀ ਰੂਪਾਂ, ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੂਪਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਹਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੁਰਖ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਪਰਜਾਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਮੀ-ਪਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਸਮੰਜ ਵਿਚ ਜੋ ਪੁਰਖ ਪਰਜਾ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਖਸਮ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਖਸਮ ਪਿਰ ਜਾਂ ਕੰਤ ਵੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਦਾ ਇਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਲੱਛਣ ਇਸ ਦੀ ਅਤਿਭਾਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਵਲ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਧਨ ਦੀ ਪਿਰ ਵਲ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਤੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਨਵ-ਯੂਵਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖ ਲਈ ਤਾਂਘਰੀ ਤੇ ਲੋਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਤਿ ਸਤੀਰ ਭਾਵੀ ਵਰਣਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ-ਤਾਂਘ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨ ਭੂਪਵਾਦੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਸੋਹਾਗਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਸਾਜਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਭੂਪਵਾਦੀ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਅਥਵਾ ਸੁਹਾਗ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਭਾਗਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਮਿਲ੍ਹਦੀ ਹੈ :

ਬਿਨ ਪਿਰ ਧਨ ਸੀਗਾਰੀਅਂ ਜੋਬਨੁ ਬਾਦਿ ਖੁਆਰੁ ।

ਨਾ ਮਾਣੇ ਸੁਖਿ ਸੇਜੜੀ ਇਨ੍ਹ ਪ੍ਰਿ ਬਾਦਿ ਸੀਰਾਰੁ ।

ਦੂਖੁ ਘਣੋ ਦੇਹਾਰਟੀ ਨਾ ਪ੍ਰਿ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ । ਸਿਰੀ ਟਾਗਾ । 1 । 9 ।

ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਕੁਆਰਿ ਕੰਠਿਆ ਜੇਸੇ ਕਰਤਿ ਸੀਗਾਰਾ ।

ਕਿਉ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ਬਾਝ ਭਤਾਰਾ ।

ਤੇ ਸਹੁ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਆਉਣਾ ਉਸ ਉਪਰ ਸਹੁ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ :

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪਨੇ ਘਰਿ ਆਇਆ ਤਾ ਮਿਲਿ ਸਖੀਆ ਕਾਜੁ ਰਚਾਇਆ ।

ਖੇਲ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਹੁ ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ ।

ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 2 . . । 1 । 10 ।

ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :

ਵਰ ਪਾਇਅੜਾ ਬਾਲੜੀਏ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਰਾਮ ।

ਸੂਹੀ ਘਰੁ 3 . . . । 3 । 1 । 3 ।

ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਬ ਹੀ ਗਇਆ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :

ਜਿਨੀ ਨ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਾਉ ।

ਸੁਵੇ ਘਰ ਕਾ ਪਾਹੁਣਾ ਦਿਉ ਆਇਆ ਤਿਉਂ ਜਾਉ ।

ਸੂਹੀ ਵਾਰ ਸਲੋਕ । 1 । 16 ।

ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਕੰਤ ਵਲੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਗ ਹੈ । ਜੇ ਕੰਤ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਹਾਰਣ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਅਕਾਰਬ ਹੈ : ਸਿਰੀਰਾਗ ਘਰੁ 1 .

ਮੁਧੇ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਸੀਗਾਰੁ । . . । ਰਹਾਉ । 13 ।

ਚੰਦਨੁ ਮੌਲਿ ਅਣਾਇਆ ਕੁੰਗੁ ਸਾਰਾ ਸੰਧੂਰੁ ।

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਬਹੁ ਘਣਾ ਪਾਨਾ ਨਾਲਿ ਕਪੂਰੁ ।

ਜੇ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵਈ ਤ ਸਭਿ ਅੰਡਬਰ ਕੂੜੁ । 4 । 13 ।

ਸੰਗਾਰ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਹਾਗਣਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਿਰੁ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ : ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਸਭੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆਂ ਸਗਲੀਆ ਕਰਹਿ ਸੀਗਾਰੁ । . . । । ।

ਹਰਿ ਜੀਉ ਇਉ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਹਿ ।

ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਹਿ ਸਵਾਰਿ । । । ਰਹਾਉ ।

ਮਲੂਰ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 1 :

ਪ੍ਰਿਉ ਪਿਉ ਕਰੈ ਸਭੈ ਹੈ ਜੇਤੀ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਿਉ ਪਾਈ ।

ਪ੍ਰਿਉ ਨਾਲੇ ਸਦੀ ਹੀ ਸਚਿੰਸੰਗੇ ਨਦਰੀ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ । 6 । 1 ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂ ਗੇਆਂ, ਖੱਟੇ
ਸਿਕੇ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਉਹ ਛੁਟੜਾਂ ਦੁਰਭਾਗੀਆਂ ਹਨ : ਖਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਕਾਮਣਿ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵਈ ਖੋਟੀ ਅਵਗੁਣਿਆਰਿ ।

ਨਾ ਸੁਖੁ ਪੇਂਈਅ ਸਾਹੁਰੈ ਝੂਠਿ ਜਾਨੀ ਵੇਕਾਰਿ ।

ਆਵਣੁ ਵੰਡਣੁ ਡਾਖੜੇ ਛੋਡੀ ਕੰਤਿ ਵਿਸਾਰਿ । 4 ।

ਪਿਰ ਕੀ ਨਾਰਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮੁਤੀ ਸੌ ਕਿਤ ਸਾਦਿ ।

ਪਿਰ ਕੇ ਕਾਮਿ ਨਾ ਆਵਈ ਬੋਲੇ ਫਾਦਿਲੁ ਬਾਦਿ ।

ਦਰਿ ਘਰਿ ਢੋਈ ਨ ਲਹੈ ਛੂਟੀ ਦੂਜੇ ਸਾਦਿ । 5 । 5 ।

ਜਿਥੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਵਲ, ਭੂਪਵਾਦੀ ਸਮਾਜ
ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਇਤਨਾ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਪਰਲੀਆਂ ਸ੍ਰੋਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ
ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੁਰਖ ਦੂਜੀ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ
ਮਨੋਰੰਜਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ।
ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਗਾਰ, ਵੇਸ, ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਸਨ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ
ਪਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ : ਵਡ ਹੰਸੁ ਘਰੁ 1 :

ਚੂੜਾ ਭੰਨੁ ਪਲੰਘ ਸਿਉ ਮੁਧੇ ਸਣੁ ਬਾਹੀ ਸਣੁ ਬਾਹਾ ।

ਏਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇਦੀਏ ਮੁਧੇ ਸਹੁ ਰਾਤੇ ਅਵਰਾਹਾ । 1 । 3 ।

ਭੂਪਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਦਵੀ ਦਾਸੀ
ਵਾਲੀ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਦਾਸੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਂਦੀ ਹੈ : ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ
ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਮੁਧੇ ਗੁਣ ਦਾਸੀ ਸੁਖੁ ਹੋਇ... । 1 । ਰਹਾਉ । 6 । 6 ।

ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਚੇਰੀ ਕਾਢੀਐ ਲਾਲੀ ਮਾਨੈ ਨਾਉ । 3 । 2 ।

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ :

ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਹਮ ਲਾਲਨ ਕੇ ਲਾਲੇ । . . । 1 । 5 ।

ਸਾਰੰਗ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 1 :

ਆਪੁਨੇ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ । . . । ਰਹਾਉ । 1 ।

ਬਿਲਾਵਲ ਛੰਤ ਦੱਖਣੀ :

ਵਾਹ ਆਪਨੇ ਸੰਗਿ ਦਾਸੀ ਮੈ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਕੀ ਭਾਵਦੇ । . . । 2 । 1 ।

ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬੜੇ ਗੁਣ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਘਰੁ 1 :

ਜਾਇ ਪੁੜਾ ਸੋਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ ।

ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖਿ ਸੀਗਾਰੀਆ ਮਿਠਾ ਬੋਲਣੀ । . . । 2 । 10 ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਦੁਇ ਕਰ ਜੋੜਿ ਖੜੀ ਤਕੈ ਸਚੁ ਕਹੈ ਅਰਦਾਸਿ ।
ਲਾਗਿ ਰਤੀ ਸਚੁ ਭੈ ਵਸੀ ਭਾਇ ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਰਾਸਿ । 2 । 2 ।
ਨਾਰੀ ਅੰਦਰਿ ਸੋਹਣੀ ਮਸਤਕਿ ਮਣੀ ਪਿਆਰੁ ।
ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਪਾਰੁ । . . । 6 । 2 ।

ਆਸਾ ਚਤੁਰਥੇ :

ਕਹਤੁ ਨਾਨਕ ਭੈ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ।
ਸਦ ਹੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ । 4 । 27 ।
ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਣਾ ਹੋਵੈ ਪਉਣ ਹੋਵੈ ਸੂਤਪਾਰੀ ।
ਖਿਮਾ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਣਿ ਤਨਿ ਪਹਿਰੈ ਰਾਵੈ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ । । । 35 ।

ਤਿਲੰਗ ਘਰ 3 :

ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਹਿ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੇ,
ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹੁ ਧਰੇ ਪਿਆਰੇ । । ।
ਜਾਇ ਪੁਛਹੁ ਸੋਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ।
ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰਿ ਮਾਨੀਐ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਚੁਕਾਈਐ ।
ਜਾ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈਐ ।
ਸਹੁ ਕਹੇ ਸੋ ਕੌਜੈ ਤਨੁ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਏਸਾ ਪਰਮਲੁ ਲਾਈਐ ।
ਏਵ ਕਹਹਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੁ ਪਾਈਐ । 3 ।
ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੇਸੀ ਚਤੁਰਾਈ । . . 4 । 2 । 4 ।

ਬਿਲਾਵਲ ਛੰਤ ਦੱਖਣੀ :

ਧਨ ਭਾਇ ਭਗਤੀ ਦੇਖਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰਿਆ,
ਨਾਨਕ ਮੁੰਧ ਨ ਵੇਲ ਸੁੰਦਰਿ ਦੇਖਿ ਪਿਰੁ ਸਾਧਾਰਿਆ । । । ।

ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਘਰੁ 2 :

ਪੇਈਐੜੇ ਪਿਰੁ ਸੰਮਲਾ ਸਾਹੁਰੜੇ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ।
ਸੁਖਿ ਸਵੰਧਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਪਿਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣਤਾਸੁ । 3 ।

ਸਾਰੰਗ ਚਤੁਰਥੇ ਘਰੁ 1 :

ਹਉਮੈ ਛੋਡਿ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨਿ ਤਬ ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਨੀ । . . । 4 । । ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਪਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਣਵੰਤੀ ਨਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਣਵੰਤੀ ਜੀਵ-ਰੂਪੀ ਨਾਰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ ।

ਵਡ ਹੰਸੁ ਘਰੁ 1 :

ਅੰਮਾਲੀ ਹਉ ਖਰੀ ਸੁਚਜੀ ਤੈ ਸਹਿ ਏਕਿ ਨ ਭਾਵਾ । . . । । । 3 ।

ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਸਹਿਜ ਸੀਗਾਰ ਕਾਮਣਿ ਕਰਿ ਆਵੈ ।

ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾ ਕੰਤੇ ਭਾਵੈ । 2 ।

ਖਰੀ ਸਿਆਣੀ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਣੀ ।

ਮਾਇਆ ਲਾਗੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ । 5 । 1 ।

ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੀਵ-ਰੂਪੀ ਨਾਤੀ ਪਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ । ਭੁਪਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਬਾਨ ਉਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਣਾਨ ਜਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੱਲ ਪਤੀ-ਪੇਮ ਤੇ ਪਤੀ-ਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਣਦ ਜਾਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਬਹੁਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਹਨ :

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਘਰੁ 1 :

ਪਿਰੁ ਰੀਸਾਲੂ ਤਾ ਮਿਲੇ ਜਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸੁਣੀ । 2 । 10 ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸੀਗਾਰੀਆ ਤਨੁ ਮਨੁ ਪਿਰ ਕੈ ਪਾਸਿ । 0 । 2 । 2 ।

ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਵਰੁ ਸਹਜਿ ਸੀਗਾਰੁ । 0 . । 2 । 9 ।

ਗਾਊੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ :

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਹਉ ਜਾਉ ਜੀਉ । 1 । 2 । 19 ।

ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ :

ਗੁਰਪਰਸਾਦੀ ਐਸੀ ਮਤਿ ਆਵੈ ।

ਤਾਂ ਕਾਮਣਿ ਕੰਤੇ ਮਨਿ ਭਾਵੈ । 3 । 27 ।

ਬਿਲਾਵਲੁ ਛੰਤ ਦੱਖਣੀ :

ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਚਲੋ ਸਾਚਿ ਸੰਗੂਤੀ ਰਾਮ । ... । 3 । 1 ।

ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਿਰ ਦੀ ਨਦਰਿ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣੁ ਦੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਘਰੁ 1 :

ਪ੍ਰਿਗ ਜੀਵਣੁ ਦੋਹਾਗਣੀ ਮੁਠੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ।

ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਕੰਧ ਜਿਉ ਅਹਿਨਿਸਿ ਕਿਰਿ ਢਹਿ ਪਾਇ । । 1 । 13 ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਨਿਸਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਤੀਏ ਕਿਉ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ।

ਅਕੁ ਜਲਉ ਤਨੁ ਜਾਲੀਅਉ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜਲਿ ਬਲਿ ਜਾਇ ।

ਜਾ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਰਾਵੀਆ ਤਾ ਬਿਰਬਾ ਜੋਬਨੁ ਜਾਇ । 7 | 2 |

ਮਾਝ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਪੇਈਅੜੇ ਪਿਰੁ ਜਾਤੇ ਨਾਹੀ । ਝੂਠੀ ਵਿਛੁਨੀ ਰੋਵੇ ਧਾਹੀ ।

ਅਵਗੁਣਿ ਮੁਠੀ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਏ ਅਵਗੁਣ ਗੁਣਿ ਬਖਸਾਵਣਿਆ । 6 | 1 |

ਮਾਰੂ ਕਾਢੀ ਘਰੁ 2 :

ਲੇਡੁ ਨਿਹਾਲੀ ਪਟ ਕੀ ਕਾਪੜੁ ਅੰਗਿ ਬਣਾਇ ।

ਪਿਰੁ ਮੁਤੀ ਡੋਹਾਗਣੀ ਤਿਨਿ ਡੁਖੀ ਰੈਣੇ ਵਿਹਾਇ । 4 | 1 | 9 |

ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ :

ਪਿਰੁ ਬਿਨੁ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਧਨ ਸੀਗਾਰਾ ।

ਪਰ ਪਿਰ ਰਾਤੀ ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਾ ।

ਜਿਉ ਬੇਸੂਆ ਪੂਤ ਬਾਪੁ ਕੇ ਕਹੀਐ ਤਿਉ ਫੋਕਟ ਕਾਰ ਵਿਕਾਰਾ ਹੇ । 5 | 3 | 9 |

ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਸਲੋਕ :

ਮਹਲ ਕੁਰਤੀ ਮੜਵੜੀ ਕਾਤੀ ਮਨਹੁ ਕਸੁਧ ।

ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨਿ ਤਾ ਪਿਰੁ ਰਵੈ ਨਾਨਕ ਅਵਗੁਣ ਮੁਗ । 1 | 5 |

ਸੰਤ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ 1 :

ਕਾਮਨਿ ਚਾਹੈ ਸੁੰਦਰਿ ਭੇਗੁ, ਪਾਨ ਫੁਲ ਮੀਠੇ ਰਸ ਭੇਗ ।

ਖੀਲੈ ਬਿਗਸੈ ਤੇਤੇ ਸੋਗ । ... | 5 | 1 |

ਕੁਚਿੜ ਕੁਕੂਪ ਕੁਨਾਰਿ ਕੁਲਖਨੀ ਪਿਰ ਕਾ ਸਹਜੁ ਮ ਜਾਨਿਆ ।

ਹਰਿ ਰਸ ਰੰਗਿ ਰਸਨ ਨਹੀਂ ਤਿ੍ਹਪਤੀ ਦੁਰਮਤਿ ਦੂਖ ਸਮਾਨਿਆ । ... | 3 | 2 |

ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 1 :

ਜਿਨਿ ਧਨ ਪਿਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਸਾ ਬਿਲਖ ਬਦਨ ਕੁਮਤਾਨੀ । 1 | 4 |

ਬਿਰਹਣ ਇਸਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਹਾਗਣ ਵੀ ਆਖੇ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਮਿਅਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ‘ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਮੁਠੀ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ‘ਅਵਗੁਣ ਮੁਠੀ’ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਿਰ ਦਾ ਪੇਮ ਅਥਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਤਾਂਘ ਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ :

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਬੀਐ ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਝੂਰੇਇ । ... | 2 |

ਸਭਿ ਗੁਣਵੰਤੀ ਆਖੀਅਹਿ ਮੇ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ... | 8 | 5 |

ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ :

ਪੇਵਕੜੇ ਧਨ ਖਰੀ ਸਿਆਣੀ,

ਤਿਸ ਸਹ ਕੀ ਮੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ । 1 | 27 |

ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਸਭਿ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ।
 ਕਿਉ ਕਰਿ ਕੰਤ ਮਿਖਾਵਾ ਹੋਈ ।
 ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪ ਨ ਬੰਕੇ ਨੈਣਾ ।
 ਨਾ ਕੁਲ ਢੰਗੁ ਨਾ ਮੀਠੇ ਬੈਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ।
 ਅਨਿਕ ਜਨਮ ਬਿਛਰਤ ਦੁਖ ਭਾਈਆ ।
 ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਇਆ ॥੭॥੧॥

ਸੂਹੀ ਕੁਚਜੀ :

ਮੰਵੁ ਕੁਚਜੀ ਅੰਮਾਵਣਿ ਡੋਸੜੇ ਹਉ ਕਿਉ ਸੁ ਰਾਵਣ ਜਾਰੈ ਜੀਤੈ ।
 ਇਕ ਦੂ ਇਦਾ ਚੜੰਦੀਆ ਕਉਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਤੈ ।
 ਜਿਨੀ ਸਖੀ ਸਉ ਰਾਵਿਆ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਏਹਿ ਜੀਤੈ ।
 ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਵੁ ਨ ਆਵਨੀ ਹਉ ਕੇ ਜੀ ਦੋਸ ਪਰੇਉ ਜੀਤੈ ।
 ਹਉ ਏਨੀ ਟੋਡੀ ਭੁਲਿਆਸੁ ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਤੈ ।
 ਤੁਧੁ ਗੁਣ ਮੇਂ ਸਭਿ ਅਵਗੁਣਾ ਇਕ ਨਾਠਤ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ਜੀਤੈ ।
 ਸਭਿ ਰਾਤ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੈਂ ਡੋਹਾਗਣਿ ਕਾਈ ਰਾਤਿ ਜੀਉ ॥੧॥

ਵਡਹੋਸੁ ਘਰੁ 1 :

ਰਾਹੁ ਦਸਾਈ ਨਾ ਜੁਲਾਂ ਆਖਾਂ ਅੰਮੜੀਆਸੁ ।
 ਤੇ ਸੁ ਨਾਲਿ ਅਕੂਅਣਾ ਕਿਉ ਥੀਵੈ ਘਤਵਾਸੁ ॥੩॥
 ਸਭ ਸਹੀਆ ਸੁ ਰਾਵਣ ਗਈਆ ਹਉ ਦਾਸੀ ਕੈ ਦਰਿ ਜਾਵਾ ।
 ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਇਆ ਮੈਂ ਜਲੁ ਭਰਿਆ ਰੋਇ ।
 ਆਇ ਨ ਸਕਾ ਤੁਵ ਕਨਿ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜਿ ਨਾ ਸਗ ਕੋਇ ।
 ਆਉ ਸਭਾਗੀ ਨੀਦੜੀਏ ਮਤੁ ਸੁ ਦੇਖਾ ਸੋਇ ।
 ਸਭੈ ਕੰਤੈ ਰਤੀਆ ਮੈਂ ਦੋਹਾਗਣਿ ਫਿਤੁ ।
 ਮੈਂ ਤਨਿ ਅਵਗੁਣ ਏਤੜੇ ਖਸਮੁ ਨ ਫੇਰੇ ਚਿਤੁ ॥੩॥
 ਸਭਿ ਰਾਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਇਤਰ ਮੈਂ ਦੋਹਾਗਣਿ ਰਾਤਿ ॥੪॥੧੫॥

ਬਿਲਾਵਲ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 1 :

ਬਿਨੁ ਦਰਸਨ ਕੈਸੇ ਜੀਵਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥੪॥
 ਮੇਰਾ ਪੜ ਬਿਸਰੈ ਹਉ ਮਰਉ ਦੁਖਾਲੀ ।
 ਸਾਸਿ ਗਿਰਾ, ਜਪਉ ਅਪੁਨੇ ਹਰਿ ਭਾਲੀ ।
 ਸਦ ਬੈਰਾਗਨਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਹਾਲੀ ।
 ਅਬ ਜਾਨੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਕਾਲੀ ॥੨॥੪॥

ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਘਰੁ 2 :

ਪੇਈਐੜੇ ਡੋਹਾਗਣੀ ਸਾਹੁਰੜੇ ਕਿਉ ਜਾਉ ।
 ਮੈਂ ਗਲਿ ਅਉਗਣ ਮੁਠੜੀ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਝੂਰਿ ਮਰਾਉ ॥੨॥

ਤੁਖਾਰੀ ਛੇਤ : ਬਾਰਾਮਾਹ :

ਪਿਆ ਬਾਝੁ ਦੁਹੇਤੀ ਕੋਇ ਨ ਬੋਝੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮਿਤ ਪੀਵਾ । । । ।
 ਘਰਿ ਘਰਿ ਕੰਤੁ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਹਉ ਕਿਉ ਕੰਤਿ ਵਿਸਾਰੀ । । । ।
 ਬਨ ਛੂਲੇ ਮੰਝ ਬਾਰਿ ਮੈ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਬਾਹੁੜੇ ।
 ਪਿਰ ਘਰਿ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਧਨ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ਬਿਰਹਿ ਬਿਰੋਧ ਤਨੁ ਛੀਜੈ ।
 ਘਰਿ ਆਉ ਪਿਆਰੇ ਦੁਤਰ ਤਾਰੇ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਡੁ ਨਾ ਮੇਲੇ । । । 6 ।
 ਸਾਚੇ ਮਹਤ ਰਹੇ ਬੈਰਾਗੀ ਆਵਣ ਦੇਹਿ ਤ ਆਵਾ । । । 7 ।
 ਪੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਸਹੁ ਭਾਵੈ ਪਿਰ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ ।
 ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਰੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਨਿ ਚਮਕਿ ਡਰਾਏ ।
 ਸੇਜ ਇਕੇ ਤੀ ਖਰੀ ਦੁਹੇਤੀ ਮਰਣ ਭਇਆ ਦੁਖੁ ਮਾਏ ।
 ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਨੀਂਦ ਭੁਖ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਕਾਪੜੁ ਤਨਿ ਨ ਸੁਖਾਵਏ । 9 ।
 ਆਸੁਨਿ ਆਉ ਪਿਰਾ ਸਾਧਨ ਝੂਰਿ ਮੁਦੀ । । । । 11 ।
 ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੀ ਪਿਰ ਬਾਝੁ ਮਹਲੀ ਲਹਾ ਨ ਬਾਓ । । 16 ।

ਤਖਾਰੀ ਫੌਜ :

ਸਾਜਨ ਦੇਸਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਅੜੇ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ।
 ਸਾਰਿ ਸੰਪਾਲੇ ਤਿਨ ਸਜਣਾ ਮੁੰਧ ਨੈਣ ਭਰੇਦੀ ।
 ਮੁੰਧ ਨੈਣ ਭਰੇਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਦੀ ਕਿਉ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਾ ਪਿਆਰੇ ।
 ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨ ਜਾਣਓ ਵਿਖੜਾ ਕਿਉ ਪਈਐ ਪਿਰ ਪਾਰੇ । . । 3 । 4 ।

ਮਲਾਰ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰ । :

ਚਕਵੀ ਨੈਨ ਨੀਦ ਨਹਿ ਚਾਹੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ । । ।
 ਤਿਸ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀਵਾ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਤਿਸਾਈ । । । ਰਹਾਉ ।
 ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਪਿਰ ਦੇਸ ਨਿਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਪਹਿ ਸਬਦੁ ਪਠਾਈ ।...। 5 । । ।
 ਪ੍ਰਿਅ ਬਿਨੁ ਸੀਗਾਰੁ ਕਤੀ ਤੇਤਾ ਤਨੁ ਤਾਪੈ ਕਾਪਰੁ ਅੰਗਿ ਨ ਸੁਹਾਈ । 6 ।
 ਅਪਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨ ਇਕ ਖਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਿਨੁ ਮਿਲੇ ਨੀਦ ਨਾ ਪਾਈ । 7।3

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮ-ਸੱਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਪਿਰ ਧਨ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਧਨ ਵਲੋਂ ਪਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਅਭੇਦਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵਖਰੀ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਭੇਦਤਾ ਗਿਆਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਿਰ ਧਨ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਮੌਲ ਭਗਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ। ਇਹ ਅਭੇਦਤਾ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਸਦੀਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ :

ਪਿਰ ਧਨ ਏਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਣਿ ਇਕਠੇ ਹੋਇ ।
ਏਕ ਜੋਤਿ ਦੋਇ ਮਰਤੀ ਪਿਰੁ ਧਨ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ।

ਅਧਿਆਤਮਕ ਖਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਰ ਧਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋਤਿ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੀਂ ਪਿਰ ਧਨ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ਮਗਰ ਵੀ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਈ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿਕਟਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਨਦਰਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਾਸ ਲਈ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਧਨ ਦੇ ਪਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਦਾ। ਇਸ ਅਨੰਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਰੂਪ 'ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਅਨੰਦ' ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ; ਪਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਅਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਈਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ। ਸੋਹਾਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਅਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਦੇਤਾਸਾਂਦੀ ਹੈ : ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਘਰੁ । :

ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੋਹਾਗਣੀ ਜਿਨਿ ਸਹੁ ਨਾਲ ਪਿਆਰੁ । 5 । 13 ।

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਵਹਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੋ ਪ੍ਰਤੁ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ । 3 । 20 ।

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਅਸਟਪਹੀਆ :

ਪਿਰ ਗੀਸਾਲੂ ਨ ਉਤਨੇ ਸਾਚੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਇ ;

ਨਿਤ ਰਵੈ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਾਚੀ ਨਦਰਿ ਰਜਾਇ । 4 । 2 ।

ਪਿਰ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲਿ ।

ਤਨਿ ਸੋਹੈ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਰਤੀ ਰੰਗਿ ਨਿਹਾਲਿ...। 3 । 5 ।

ਸਾਧਨ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਿਨਿ ਪਿਰੁ ਜਾਤਾ ਸੰਗਿ ।

ਮਹਲੀ ਮਹਲਿ ਬੁਝਾਈਐ ਸੋ ਪਿਰੁ ਰਾਵੇ ਰੰਗਿ ।

ਸਚਿ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸਾ ਭਲੀ ਪਿਰਿ ਮੋਹੀ ਗੁਣ ਸੰਗਿ । 6 । 6 ।

ਸਚਿ ਮਾਣੈ ਪਿਰ ਸੇਜੜੀ ਗੂੜਾ ਹੇਤੁ ਪਿਆਰੁ । 2 ।

ਸਚਿ ਮਿਲਹੁ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਪਿਰਿ ਮੋਹੀ ਰੰਗੁ ਲਾਇ...।

ਹਰਿ ਵਰੁ ਘਰਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਾਰੈ ਨਾਇ । 3 । 9 ।

ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 2 :

ਖੇਲ ਦੇਖਿ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਪਿਰੁ ਵੀਆਹਣ ਆਇਆ । । ।

ਗਾਵਹੁ ਗਾਵਹੁ ਕਾਮਣੀ ਬਿਬੇਕ ਬੀਚਾਰੁ ।

ਹਮਰੈ ਘਰੁ ਆਇਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਭਤਾਰੁ । । । ਰਹਾਉ । 10 ।

ਹਰਿ ਵਰੁ ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਧੰਨ ਨਾਰੀ । ...। 3 । 14 ।

ਆਸਾ ਛੰਤ ਘਰੁ 1 :

ਮੁੰਧ ਜੋਬਨਿ ਬਾਲੜੀਏ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਰਲੀਆਲਾ ਰਾਮ ।

ਧਨ ਪਿਰੁ ਨੇਹੁ ਘਣਾ ਰਸਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਦਇਆਲਾ ਰਾਮ ।

ਧਨ ਪਿਰਿ ਮੇਲਾ ਹੋਇ ਸੁਆਮੀ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ।

ਸੇਜਾ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗਿ ਪਿਰ ਕੈ ਸਾਤ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ।

ਕਰਿ ਦਇਆ ਸਇਆ ਦਇਆਲ ਸਾਚੇ ਸਰਦਿ ਮਿਠਿੰ ਗੁਣ ਗਾਵਚਿ ।

ਨਾਨਾ ਹਰਿ ਵਰੁ ਦੇਖਿ ਬਿਗਸੀ ਮੰਧ ਮਨਿ ਓਮਾਹਉ । 1 ।
 ਮੰਧ ਸਹਿਜਿ ਸਲੋਨੜੀਏ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੰਤੀ ਰਾਮ ।
 ਮੈਂ ਮਨਿ ਤਨਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗਾਮਿ ਰਾਤੀ ਰਾਮ । ...
 ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਿ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਰਸਨ ਰਸਿ ਮਨੁ ਭੀਜਏ । 2 । 1 ।

ਸੂਹੀ ਸੁਚਤੀ :

ਤੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਹਉ ਸੁਖਿ ਵਸਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਿ ਸਾਬਾਸਿ ਜੀਉ ।
 ਭਾਣੈ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗਾਤਿ ਤਿੰਡਤਿ ਰਤਾ ਗੁਣ ਤਾਸਿ ਜੀਤੈ ।
 ਭਾਣੈ ਸਹੁ ਭੀਹਾਵਲਾ ਹਉ ਆਵਣਿ ਜਾਣਿ ਮੁਈਆਸਿ ਜੀਉ ।
 ਤੂੰ ਸਹੁ ਅਗਮ ਅਤੇਲਵ ਹਉ ਕਹਿ ਕਹਿ ਢਹਿ ਪਈਆਸਿ ਜੀਉ । 2 ।

ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਘਰੁ 2 :

ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ । ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੁ ਨਾਰੇ । ... । 2 । 1 । 2 ।

ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਘਰੁ 3 :

ਘਰਿ ਆਇਐ ਸਾਜਨਾ ਤਾ ਧਨ ਖਗੀ ਸਰਜੀ ਰਾਮ ।
 ਹਰਿ ਮੋਹਿਅੜੀ ਸਾਚ ਸਬਦਿ ਠਾਕੁਰ ਦੇਖਿ ਰਹੰਸੀ ਰਾਮ ।
 ਗੁਣ ਸੰਗਿ ਰਹੰਸੀ ਖਤੀ ਸਰਸੀ ਜਾ ਰਾਵੀ ਰੰਗਿ ਰਾਤੈ । ... । 2 ।
 ਪਿਰੁ ਉਚੜੀਐ ਮਾੜੜੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਅ ਸਿਰਤਾਜਾ ਰਾਮ ।
 ਹਉ ਬਿਸਮ ਭਈ ਦੇਖਿ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਅਗਾਜਾ ਰਾਮ... । 1 । 3 ।

ਬਿਲਾਵਲੁ ਛੰਤ ਦੱਖਣੀ :

ਸੀਧਰ ਮੋਹਿਅੜੀ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਸੂਤੀ ਰਾਮ... । 3 । 1
 ਮੈਂ ਮਨਿ ਚਾਉ ਚਾਉ ਘਣਾ ਸਾਚਿ ਵਿਗਾਸੀ ਰਾਮ ।
 ਮੋਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਚੇ ਪ੍ਰਭਿ ਅਬਿਨਾਸਿ ਰਾਮ... । 1 । 2 ।
 ਭਿੰਨੜੀ ਰੈਣਿ ਭਲੀ ਦਿਨਸ ਸੁਹਾਏ ਰਾਮ ।
 ਨਿਜਘਰਿ ਸੂਤੜੀਏ ਪਿਰਮੁ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ।
 ਨਵਹਾਣਿ ਨਵਗਨ ਸਾਡਿ ਜਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਭਾਣੀਆ । ...।

ਮਾਰੁ ਕਾਫੀ ਘਰੁ 2 :

ਮੈਡਾ ਮਨੁ ਰਤਾ ਆਪਨੜੇ ਪਿਰ ਨਾਤਿ ।
 ਹਉ ਘੋਤਿ ਘੁਮਾਈ ਖੰਨੀਐ ਕੀਤੀ ਹਿਕ ਭੋਗੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲਿ । 1 । ਰਹਾਉ । 9
 ਸਾਚਉ ਰੰਗਿ ਰੰਗਾਵਲੋ ਸਖੀ ਹਮਾਰੇ ਕੰਤੁ ।
 ਸਚਿ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਬੀਐ ਸੋ ਸਹੁ ਰੰਗ ਰਵੰਤੁ । 4 ।
 ਸਭੇ ਰੁਤੀ ਚੰਗੀਆ ਜਿਤੁ ਸਚੇ ਸਹੁ ਨੇਹੁ ।
 ਸਾਧਨ ਕੰਤੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੁਚਿ ਸੂਤੀ ਨਿਸਿ ਡੇਹੁ । 5 । 2 । 10 ।

ਮਾਰੂ ਵਾਤ, ਪਲੋਕ :

ਸਾਚੁ ਸੀਲ ਸਚੁ ਸੰਜਮੀ ਸਾ ਪਰੀ ਪਰਵਾਰਿ ।
ਨਾਨਕ ਅਹਿਨਿਸ ਸਦਾ ਭਲੀ ਪਿਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ । 2 । 5 ।
ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਕੰਤੁ ਕੀ ਕੰਤੁ ਅੰਗਮ ਅਥਾਹੁ ।
ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਸ਼ਹਾਰਣੀ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਵੇਪਰਵਾਹੁ । 2 । 6 ।

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਨ ਬਾਰਾਮਾਹਾ :

ਸਾਧਨ ਸਭਿ ਰਸ ਚੇਲੇ ਅੰਕਿ ਸਮਾਣੀਆ ।.....।
ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਰੰਗਿ ਗਾਵੈ ।...। 2 ।
ਮੰਘਰ ਮਾਹੁ ਭਲਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵਏ ।
ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਰਵੈ ਮੈ ਪਿਰੁ ਨਿਹਚਲ ਭਾਵਏ...। 13 ।
ਹਾਰ ਡੋਰ ਰਸ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਪਿਰਿ ਲੋੜੀ ਸੀਗਾਰੀ ।
ਨਾਨਕ ਮੇਲਿ ਲਈ ਗੁਰ ਆਪਣੈ ਘਰਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਨਾਰੀ । 16 ।
ਜਿਨਿ ਸੀਗਾਰੀ ਤਿਸਹਿ ਪਿਆਰੀ ਮੇਲੁ ਭਇਆ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ।
ਘਰਿ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਜਾ ਪਿਰਿ ਰਾਵੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗੋ ।
ਨਾਨਕ ਅਹਿਨਿਸ ਰਾਵੈ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਹਰਿ ਵਰੁ ਬਿਰੁ ਸੋਹਾਗੋ । 17 । 1 ।

ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ । :

ਸਹਜਿ ਸੁਖੀ ਵਰ ਕਾਮਣਿ ਪਿਆਰੀ ਜਿਸ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ।
ਹਰਿ ਵਰਿ ਨਾਰਿ ਭਈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪੇਮੁ ਸੁਖਾਨਿਆ । 2 । 2 ।
ਆਪੁਨੇ ਪਿਰੁ ਰਹਿ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਚੁ ਸੀਗਾਰੇ.. । 4 । 4 ।

ਇਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਣਨ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿਰ-ਧਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਣਨ ਦਾ ਥਾਉਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਣਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਖੇਪ ਜੋਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹੀ ਬਲ ਤੇ ਤਾਂਘ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਰ ਧਨ ਵਿਛੋੜੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ :

ਗਊੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ :

ਹਰਣੀ ਹੋਵਾ ਬਨਿ ਬਸਾਂ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣਿ ਖਾਉ .. । । ।
ਕੋਕਿਲ ਹੋਵਾ ਅੰਬਿ ਬਸਾ ਸਹਜਿ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ । . . । 2 ।
ਮਛਲੀ ਹੋਵਾ ਜਲਿ ਬਸਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਾਰਿ । . . । 3 । ।
ਨਾਗਨਿ ਹੋਵਾਂ ਧਰਿ ਵਸਾ ਸਬਦੁ ਵਸੈ ਭਾਉ .. । 4 । 2 । 19 ।

ਵਡੰਸ ਘਰੁ । :

ਮੌਗੀ ਰੁਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ .. । । । 3 ।

ਤੁਖਾਰੀ ਛੇਤ ਬਾਰਾਮਾਹਾ :

ਬਾਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਉ ਬੋਲੇ ਕੋਕਿਲ ਬਾਣੀਆ । . . ।
 ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਾਬੀਹਾ ਕੋਕਿਲ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵੈ । 2 ।
 ਬਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ । . .
 ਉਨਵਿ ਘਨ ਛਾਏ ਬਰਸੁ ਸੁਭਾਏ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖਾਵੈ । . . । 4 ।
 ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ।
 ਬਨ ਫੁਲੇ ਮੰਝਿ ਬਾਰਿ ਮੈਂ ਪਿਰੁ ਘਰੇ ਬਾਹੁੜੇ । . .
 ਕੋਕਿਲ ਅੰਬਿ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੇ ਕਿਉ ਦੁਖ ਅੰਜਿ ਸਹੀਜੇ ।
 ਭਵਰੁ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਕਉ ਜੀਵਾ ਮਰ ਮਾਏ । 5 ।
 ਬਲ ਤਾਪਹਿ ਸਰ ਭਾਰ ਨਾ ਧਨ ਬਿਨਉ ਕਰੇ । 7 ।
 ਆਸਾਤੁ ਭਲਾ ਸਰਜੁ ਗਗਨਿ ਤਪੇ । ਧਰਤੀ ਦੁਖੁ ਸਹੈ ਸੋਖੇ ਅਗਨਿ ਭਖੈ ।
 ਅਗਨਿ ਰਸ ਸੋਖੈ ਮਾਰੀਐ ਧੋਖੈ ਭੀ ਸੋ ਕਿਰਤੁ ਨ ਹਾਰੈ ।
 ਰਥੁ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਧਨ ਤਾਕੈ ਟੀਡੁ ਲਵੈ ਮੰਝਿ ਬਾਰੇ । . . । 8 ।
 ਸਾਵਣਿ ਸਰਸ ਮਨਾ ਘਣ ਵਰਸਹਿ ਰੁਤਿ ਆਏ । . .
 ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਮਗੀਐ ਹਾਵੈ ਦਾਮਨਿ ਚਮਕਿ ਡਰਾਏ । . . । 9 ।
 ਜਲ ਬਲ ਨੀਰਿ ਭਰੇ ਬਾਰਸ ਰੁਤੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ।
 ਬਰਸੇ ਨਿਸਿ ਕਾਲੀ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਬਾਲੀ ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ ।
 ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਾਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਭੁਇਅੰਗਮ ਫਿਰਹਿ ਡਸੰਤੇ ।
 ਮਛਰ ਢੰਗ ਸਾਇਰ ਭਰ ਸੁਭਰ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ । . . । 10 ।
 ਝੂਠਿ ਵਿਗੁਤੀ ਤਾਂ ਪਿਰ ਮੁਤੀ ਕੂਕਹ ਨਾਹ ਸੁ ਫੁਲੇ ।
 ਆਗੇ ਘਾਮ ਪਿਛੇ ਰੁਤਿ ਜਾਡਾ ਦੇਖਿ ਕੁਲਤੁ ਮਨੁ ਡੋਲੇ ।
 ਦਹਦਿਸਿ ਸਾਖ ਹਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਸਹਜਿ ਪਕੈ ਸੋ ਮੀਠਾ । . . । 11 ।
 ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਪੜੇ ਵਣੁ ਤਿਣੁ ਰਸੁ ਸੋਖੈ । . . । 14 ।

ਸਾਰੰਗ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ । :

ਉਨਵਿ ਘਨਹਰੁ ਗਰਜੈ ਬਰਸੇ ਕੋਕਿਲ ਮੋਰ ਬੇਰਾਗੇ ।
 ਤਰਵਰ ਬਿਰਖ ਬਿਹੰਗ ਭੁਇਅੰਗਮ ਘਰਿ ਪਿਰੁ ਧਨ ਸੋਹਾਗੇ । 2 । 2 ।

ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ । :

ਸੁਣਿ ਘਨਘਰ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ । 1 । 2 ।
 ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਇਆ । . . । ਰਹਾਉ । 4 ।

ਮਲਾਰ ਵਾਰ :

ਗੁਰਿ ਮਿਲੀਐ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਜਿਉ ਵੁਠੇ ਧਰਣਿ ਸੀਗਾਰੁ ।
 ਸਭ ਦਿਸੈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਸਰ ਭਰੇ ਸੁਭਰ ਤਾਲ । 1 । 1 । 1 ।

ਨਾਨਕ ਸਾਵਣਿ ਜੇ ਵਸੇ ਚਹੁ ਓਮਾਹਾ ਹੋਇ ।
ਨਾਗਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਮਛੀਆਂ ਰਸੀਆ ਘਰਿ ਧਨੁ ਹੋਇ । 1 | 2 |

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਗਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿਰ-ਧਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਣਨ ਵਿਚ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਝੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਂਘ ਹੈ । ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕਬਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਤਝੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਥਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਰੀਰਕਤਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸਰਵਥਾ ਲਛਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਭੜਕਾਉ ਵੀ ਹੋ ਉਤਰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭੜਕਾਉ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਫਣਦਾ । ਕਾਟਣ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਪੰਨ੍ਹੇ ਭਾਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਗਮਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭੜਕੀਲਾ ਪਣ ਜਾਣੋਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ :

ਸਿਰੀ ਰਾਗੁ ਘਰੁ 1 :

ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਵਹਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੇਜ ਭਤਾਰੁ । 3 | 20 |

ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ 2 :

ਸਦ ਹੀ ਸੇਜੈ ਰਵੈ ਭਤਾਰੁ । 4 | 27 |

ਆਸਾ ਚਉਪਦੇ :

ਗਿਆਨ ਰਾਉ ਜਬ ਸੇਜੈ ਆਵੈ ਤ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇਈ । 4 | 1 | 35 |

ਆਸਾ ਪਟੀ :

ਨਨੈ ਨਾਹ ਭੋਗ ਨਿਤ ਭੋਗੈ ਨਾ ਡੀਠਾ ਨਾ ਸੰਮੁਲਿਆ . . . । 23 |

ਆਸਾ ਛੰਤ :

ਇਕਿ ਸੰਗਿ ਹਰਿ ਕੇ ਕਰਹਿ ਰਲੀਆ ਹਉ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਦਰਿ ਖਲੀ . . . । 3 |

ਵਡਹੰਸ ਘਰੁ 1 :

ਜੋ ਸਹ ਕੰਠਿ ਨ ਲਗੀਆ ਜਲਨੁ ਸਿ ਬਾਹੜੀਆਹ . . . । 1 | 3 |

ਸੂਹੀ ਅਸਟਪਦੀਆ :

ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਪੁ ਨ ਬੰਕੇ ਨੈਨਾ ।

ਨਾ ਕੁਝ ਢੰਗੁ ਨ ਮੀਠੇ ਬੈਣਾ । । । ਰਹਾਉ ।

ਜੇ ਭਾਵੈ ਪਿਆਰਾ ਤੈ ਰਾਵੇਸੀ । 8 | 1 |

ਬਿਲਾਵਲ ਛੰਤ ਦੱਖਣੀ :

ਸ੍ਰੀਧਰ ਮੋਹਿਅੜੀ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਸੂਤੀ ਰਾਮ ।

ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਬਾਰਾਮਾਹਾ :

ਦੀਪੜ ਰਸ ਤੇਲੋ ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲੋ ਧਨ ਓਮਾਹੇ ਸਰਸੀ । ... । 12 |

ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ :

ਬਰੋ ਕਾਪੂੜ ਬੋਲੈ ਬੈਣ ।
ਲੰਮਾ ਨੱਕ ਕਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ।
ਕਬਹੂੰ ਸਾਹਿਬੁ ਦੇਖਿਆ ਭੈਣ । ੧ । ੪ । ੯ ।

ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ :

ਉਤੰਗੀ ਪੇਓਹਰੀ ਗਹਿਰੀ ਗੰਡੀਗੀ ।
ਸਸੁੜਿ ਸੂਹੀਆ ਕਿਵ ਕਰੀ ਨਿਵਨੁ ਜਾਇ ਬਣੀ ।
ਗਚੁ ਜਿ ਲਗਾ ਗਿੜਵੜੀ ਸਖੀਏ ਧਉਲ ਹਰੀ ।
ਸੇ ਭੀ ਢਹਦੇ ਡਿਠੁ ਮੈਂ ਮੁਧ ਨ ਗਰਬੁ ਬਣੀ । ੧ ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਕਾਵਿ ਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਅੰਕ ਅੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਬ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਾਵਿ, ਵਿਸੈ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਾਰਣ, ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਤੇ ਇਹ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਸੰਕਲਪ ਬਿੰਬਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਚਿੱਤਰ ਬਿੰਬਾਂ ਤੇ ਧੁੰਧੀ ਨਾਲ ਕਰਪੂਰ ਹੈ । ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਬਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਵਿ ਦੀ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਅੰਗ ਇਸ ਦੇ ਧੁੰਧੀ ਬਿੰਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਕ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਬਾਂ, ਚਿੱਤਰ ਬਿੰਬਾਂ ਤੇ ਧੁੰਧੀ ਬਿੰਬਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜੇਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਕਾਢੀ ਨਹੀਂ ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਸ ਤੇਜਸਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਭਰਮ-ਭੁਲੀ ਤੇ ਅਉਘਟ-ਰੁੱਧੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮਈ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਉਤੇਜਨਾ, ਜੀਵਨ ਕਲਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਾਇਆ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸੀਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਫੁਟਿਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਾਵਿ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਨੌਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਕਿਸ੍ਮੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਗਾ। ਟਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲਗਾ, ਮਾਨੋਂ ਰਿਗ ਵੇਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਲੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉਤੇ ਜਮਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀਜਲ-ਛੁਹ ਨਾਲ ਇਕ ਦਮ ਹੀ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਬਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛਲਾਂ ਬਗਦਾਦ, ਲੰਕਾ ਤੇ ਕਾਮਰੂਪ ਤਕ ਅਪੜੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਰਹਸ਼ਸ਼ਮਈ ਧਾਰਾ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਬਿਰਹੀ ਪਿਆਰ ਅਲਾਪਦੀ, ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੰਗਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ‘ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ “ਖਲਕਤ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ਼ ਤੇ ਸਿਦਕ ਅਰ ਪਵਿਤਤਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਹੈ।”* ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਚਾਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੁਤਬਿਆਂ : ਸ਼ਰੀਅੱਤ, ਤਰੀਕੱਤ, ਹਕੀਕੱਤ, ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਤੋਂ ਉਚੀ ਦਸੀ, ਰਾਜ-ਜੋਗ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਿਆ।** ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭੱਟ-ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਬਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅੱਤ ਵਿਚ “ਸਹਿਜ ਕਲਾ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੜ੍ਹ ਪੁੰਗਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦੁਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਗੇ।”† ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿਰੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਾਵਿ-ਤਰੰਗ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਵਾਗਾਂ ਤੇ ਧੁਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਗੇ।‡†

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤਿ ਲਈ, ਗੁਰਸਿਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕ

*ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਤੇ ਅਤਾਅ-ਉਲ-ਵਰਾ

ਜਹਾਂ ਬਾਨੇਂ ਅਕਲੀਮ ਸਿਰਕੇ ਸਫ਼ਾ। (ਤੋਸੀਫ਼ੇ-ਸਨਾ 69)

**ਰਾਜ-ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਅਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ (ਤੋਸੀਫ਼ੇ ਸਨਾ 99)

ੴਸਹਿਜ ਤਰੋਵਰ ਫਲਿਓ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ।

ਸਵਾਲੇ ਮ: 4-9

††ਸਥਦ ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟਤ ਦਿਨ ਆਗਰ। ਸਵਾਲੇ ਮ: 4-46

ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ : “ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਮਾਨਸਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਲ ਸਨ ।”* ਉਹ ਇਕ ਪਰਮਹੰਸ ਨਿਆਈ ਪਾਕ ਤੇ ਗਗਨ-ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੌਤੀਆਂ-ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਹਸਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਬਾਬਾਣੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਅਛੂਤਾ ਕੈਵਲ,** ਵੀਹ-ਬਾਈ ਵਰੇ ਰਸਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹਿਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਅੰਤ ਛੇ ਸੱਤ ਵਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਨ-ਕਾਲ (creative period) ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਪਜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਅਮੁਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪਰਖ ਅਜੇ ਅੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।† ਬ੍ਰਹਮ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਤੀਵ ਪ੍ਰਤੀਤੀ (Intuition) ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇਕ ਮਨੋਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਆਦਰਸ਼-ਨਿਧੀਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ।††

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਗ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਝਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਿਰਹੀ ਸੀਤਲ ਧੁਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਤੜਫ਼ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਟਾਖਲ ਭਰੀ ਜਾਦੂ ਤਕਣੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ-ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿੰਦ-ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ । ਉਹ ਤੀਬਰ ਬੀਰਹੇ ਵਿਚ ਤਾਂਘਦੀ ਹੈ ਇਕ ਭੋਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਝਲਕ ਲਈ । ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਅਮਿਉ ਸੰਗੀਤ ਸ੍ਰੀਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਨਰਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦੀ ਬੱਗਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹਰ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ।”‡

*. ਪਿਛ ਦਾਦੇ ਜੋਵੇਹਾ ਪੜਦਾਦੇ ਪਰਵਾਣ ਪੜੋਤਾ । ਭਾ : ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਰ 24-25

**ਬਾਬਾਣੇ ਕੁਲ ਕੰਵਲ ਅਛੇਤਾ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ

†. ਅਨਤ੍ਰੇ ਤੁਨਮਾਂਨ ਅਚਲਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ । ਸਵਾਜੇ ਮ: 4/4

ਅਨਭਉ ਨੇਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ, ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਧਾਣੇ । ਸਵਾਜੇ ਮ: 4—12

††ਗੁਰ ਉਚਰੈ ਬਾਨੀ ਬੇਦ ਸਮਾਨੀ ਸੁਖਦਾਨੀ

ਸੁਨ ਨਨਾਰੀ ਕਟੇ ਬਿਕਾਰੀ ਲੀਹ ਫਲਚਾਰੀ ਮਦੁਖਾਨੀ ।

ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ । 76 ।

‡The Poetry of Ramdas flows like a stream of love whose cooling melody yearns for the Beloved and sings of the magic spell of His glance. It is put in the mouth of the bride of God who pines in her longing for one more glimpses of Him and still one more. The Master's divine music thrills the soul of whole people and his song makes everyone pure.

Puran Singh
Ten Masters p. 53

ਸਾਹੱਤਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੱਦੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜੇਠਾ ਸੰਢੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਅਨਿੰਨ ਸੇਵਕ, ਬਣ ਕੇ ਓਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੀ ਉਸਾ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਬਕੇ ਹੋਏ ਚਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਲਗਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸਖਸੀਅਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦ ਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇਠਾ ਜੀ ਜੁਆਈ ਬਣਕੇ ਅਨਿੰਨ ਸੇਵਕ ਤੇ ਰਹੱਸ-ਅਨਰਾਤੀ ਸਿਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰਸਿਕ-ਵੈਰਗੀ ਰੁਚੀਆਂ ਉਸ ਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਖੇੜੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਉਠੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਇਕ ਨੂੰਜਾਨੀ ਆਲਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਕਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰ ਮਦਾਸ ਦੀ ਧਿਆਤਮਕ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੇ ਕਾਵਿ-ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮੂਲ ਸੇਮਾਂ ਸੁ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸਝੋਕਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੰਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਛੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਮਦਵ, ਜੈਦੇਉ, ਕਬੀਤ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਰਵਿਦਾਸ, ਸੈਣ, ਧੰਨਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।*

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਚਾਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬੁਝ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਏਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਦਿਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਵਾਨ, ਪੰਡਤ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸੰਗੀਤ-ਵੇਤਾ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਖੇਖਾ ਆਜ਼ਰਨ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਵਿਖੇ ਬਹਿਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੈਰੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

“ਸੰਤ ਸੰਗਤਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿਖਾ।”

ਇਸ ਚਟਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ, ਸੰਗੀਤ, ਸਹਿਜ ਜੋਗ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਮਤ ਮਤਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਵੀਹ-ਬਾਈ ਵਰ੍ਗੇ ਦੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਤਨ ਇਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਤਪਸਿਆ ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਨ (spiritual discipline) ਸਨ। ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭੇਦ ਸਿਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਛੰਦ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨਕੂਲ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਕਵਿਤਾਂ ਲਿਖੀ।

*ਨਾਮਾ, ਜੈਦੇਉ, ਕਬੀਤ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਅਉ ਜਾਤਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਿਆਰੁ ਚਮਈਆ।

ਜੋ ਜੋ ਮਿਲੈ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗੀਤ ਨ ਧੰਧੇਨਾ ਜਟੁ ਸੈਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰਿ ਦਈਆ। ਮ: 4

ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਸਣ ਲਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਤਾ ਤੇ ਉਤਮ ਵਕਤਾ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਵੀ ਤੇ ਆਤਮ ਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁਕਰਾਤ ਤੇ ਪਲੈਟੋ (Plato) ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖ ਧਰਮ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਡਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਸੀ।* ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਛਿਆਂ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਖ ਗਾਇਤ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਤੇ ਓਅੰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਠਿਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਕਾਨੜਾ ਵਿਚ ਪਉੜੀ 6, 7, 8, ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, “ਸੁਣਿਆਂ” ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਰਸਾਤਮਕ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਪਉੜੀਆਂ 9, 10, 11, 12, “ਮੰਨੀਐ” ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।

ਸਿਧ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁਛਦੇ ਹਨ : “ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰੁ।” ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਵਦ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰ” (ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ 45) ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

“ਮੈਨ ਦੰਤ ਨਿਕਸੇ ਗੁਰਬਚਨੀ
ਸਾਰ ਚਬਿ ਚਬਿ ਹਰਿ ਰਸ ਪੀਜੇ। [ਕਲਿਆਣ ਮ: 4, 1324]

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅਠ ਵਾਰੋਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਭਾਵਾਰਥ ਵਿਆਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ

*The Guru replied, “I am too old to go anywhere. My son Mohan is absorbed in divine meditation and my other son Mohri says he was never seen a court.....The Guru instructed Jetha : Thou art in mine image, Guru Nanak will be with thee, and none shall prevail against thee.”

Macauliffe : The Sikh Religion, Vol. II, Page 107

*ਚਾਰਹੁ ਬੇਦ ਭੇਦ ਕੋ ਪਾਵਹਿ।

ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਕਤਾ ਹੋਇ ਜਾਵਹਿ।

ਅਪਰ ਜਿ ਉਕਤਿ ਦੁਗਤ ਸਭ ਹੋਇ।

ਸਾਰ ਪੁਰਾਨ ਕੇ ਲਖਿ ਸੋਇ। [ਸੂਚਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਸ਼ਨ ਅੰਸ 44]

ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਦੂਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਕਿਤਨੀ ਨੇੜ੍ਹੇ
ਅਪੜ ਗਈ ਸੀ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ	ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਹਉ ਢਾਢੀ ਵੇਕਾਰੁ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ...	ਹਉ ਢਾਢੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ
ਗਤਿ ਦਿਹੈ ਕੈ, ਵਾਰ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ	ਹਰਿ ਕੇ ਦਰ ਆਇਆ ।
ਢਾਢੀ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਖਸਮਿ ਬੁਲਾਇਆ	ਹਰਿ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁੜਾਰ, ਢਾਢੀ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ।
ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ	ਹਰਿ ਪੁਛਿਆ ਢਾਢੀ ਸਦਿਕੇ ਕਿਤ ਅਰਥ ਤੂੰ ਆਇਆ ।
ਸਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਆਇਆ ।...	ਨਿਤ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ।
	ਹਰਿ ਦਾਤੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪੈਨਾਇਆ ।

ਸਹਿਤ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ
ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਰਿਪੂਰਣਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ । ਰਾਗ-ਰਸ ਆਪਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਨ ਅੰਗ ਹੈ । ਜੈਦੇਵ ਨੇ
ਆਪਣੀ 'ਗੀਤ-ਗੋਬਿੰਦ' ਦਸ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰਚੀ : ਮਾਲਵਾ, ਗੁਜਰੀ, ਬਸੰਤ, ਰਾਮਗਿਰੀ, ਮਾਲਵਗੌੜ
ਕਰਨਾਟ, ਦੇਸ਼ਾਗਾ, ਦੇਸ਼ਾਵਰਦੀ ਤੇ ਗੋਂਡ । ਵਿਦਿਆਪਤੀ ਤੇ ਚੰਡੀਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ
ਪੰਦਰਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕਤਿ ਕੀਤੀਆਂ : ਜੈਤਸਿਰੀ, ਕਮੇਦ, ਸਿੰਧੂੜਾ, ਧਾਨਸੀ, ਗੰਧਾਰੀ, ਬਰਾੜੀ,
ਕਾਨੜਾ, ਅਸਾਵਰੀ, ਜੈਸਿਰੀ, ਨਟ ਨਗਾਇਣ, ਸੂਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਰਾਮਕਲੀ ਗੌੜੀ, ਸਾਰੰਗ । ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ : ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਮਾਝ, ਗਉੜੀ, ਆਸਾ,
ਗੁਜਰੀ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵੱਡਹੰਸ, ਸੋਰਠ, ਧਨਾਸਰੀ, ਤਿੱਲੰਗ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲ, ਰਾਮਕਲੀ, ਮਾਰੂ,
ਤੁਖਾਰੀ, ਬਸੰਤ, ਸਾਰੰਗ, ਮਲਾਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ । ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਗਿਆਰਾਂ ਹੋਰ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ : ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ, ਜੈਤਸਿਰੀ, ਟੋਡੀ, ਬੈਰਾੜੀ,
ਗੋਂਡ, ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ, ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ, ਕੇਦਾਰਾ, ਕਾਨੜਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣ । ਕੁਲ ਤੀਹ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ
ਆਪ ਨੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸੀਲੇ ਛੰਦ ਰਚੇ । ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਤਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ।

‘ਰਾਗ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਰੰਗ’ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ । “ਰੰਗਿਯਤੀ ਇਤ ਰਾਗਾ” ! ਰਾਗ ਉਹ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ

ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹੇ । ਰੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਨੰਦ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤੇ ਉਲਾਸ ।* ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਰਾਗ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ, ਇੰਝ ਢਾਲਣੀ ਕਿ ਗੀਤ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਇਕ ਐਸਾ ਕਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸ਼ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਅਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਕਲਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਪਣਾਏ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ।

ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਸਾਡੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਹੀ ਬੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ 679 ਸ਼ਬਦ ਦਿਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਛੇਂਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਰਜਨ-ਕਾਲ .(creative period) ਅਸੀਂ 40 ਵਰ੍਷ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅੰਸਤਨ 25 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 42 ਸ਼ਬਦ ਰਚੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ 73 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ 111 ਸ਼ਬਦ ਰਚੇ ।

*A rags is generally mistranslated as tune air or key. It is, in fact, a peculiar conception having no exact parallel in any other system of music. Literally, raga is something that colours or tinges the mind with some definite feeling.....a Wave of passion or emotion. Rangyati it ragah: that which colours is raga.

(O C. Gangoly : Ragas and Reginis)

What is a raga. It is an atmosphere, a musical colouring. This colouring is associated with a mood of feeling and sentiment. It is often also associated with the time of the day.

(Philippe Sterne : Le Musique Hindoue

	ਦਾ	ਿਪਦੇ	ਕਿਧੁਪਦੇ	ਪੰਚਪਦੇ	ਛਿਪਦੇ	ਆਸਟਥਪਦੀਆਂ	ਕਾਫੀਆਂ	ਪੜਤਾਲ	ਛੱਤ੍ਰ	ਪਹਿਰੇ	ਵਣਜਾਰਾਂ	ਕਰਹਲੇ	ਘੜੀਆਂ	ਸੋਲਹੈ	ਪਉੜੀਆਂ	ਸਲੋਕ	ਜੋੜ
1. ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ	6	1	1	1	21	...	30			
2. ਮਾਝ	7	...	1	2	10			
3. ਗਊੜੀ	30	2	2	...	28	43	115				
4. ਅਸਾ	...	2	11	1	...	2	14	30				
5. ਗੁਜਰੀ	6	1	1	8				
6. ਦੇਵ-ਗੌਪਾਤ੍ਰੀ	...	6	6				
7. ਕਿਹਾਰੜ	6	21	2	29				
8. ਵਡਹੋਸ	1	1	1	...	4	...	2	21	...	30					

	ਜੋੜ	ਸਲੋਕ	ਪਉੜੀਆਂ	ਵਣਜਾਰਾਂ	ਕਰਹਾਲੇ	ਮੌਜੀਆਂ	ਸੋਲਹੇ	ਪਉੜੀਆਂ	ਪੜਤਾਲ	ਗਾਫੀਆਂ	ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ	ਛਿਪਦੇ	ਪੱਚਪਦੇ	ਚਉਪਦੇ	ਤਿਪਦੇ	ਦੁਪਦੇ	
18.	ਗਮਕਲੀ	...	5	1	6
19.	ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ	...	6	...	6	3	15
20.	ਮਾਲੀ ਗਊੜਾ	...	6	2	6
21.	ਮਾਰੂ	...	6	2	2	4	14	4	4	4	4
22.	ਤੁਖਾਰੀ	4
23.	ਕੇਦਾਰਾ	...	1	1	2
24.	ਬੈਰਥੀ	...	7	7
25.	ਬਸੰਤ	...	7	1	8
26.	ਸਾਰੰਗ	...	7	4	2	2	35	6	56	56	56	56

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਰਹਸ਼ਵਾਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ “ਕਲਾ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਆਤਮਾ-ਸੇਲਤਾ’ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਨਖਵਾਦ (Spiritual humanism) ਅਤੇ ਸਾਂਭੀਵਾਲਤਾ ਸੀ।”

ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਗੁਰਮਤ ਰਹਸ਼ਵਾਦ

“ਜੁਤੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਸ਼ਵਾਦ ਮਹਿਜ ਕਲਪਨਾਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਮਗਨਤਾ (metaphysical abstractio n) ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਨਿਸਚਿਤ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਸਰੂਰ ਤੇ ਹਸਤੀ-ਹੀਨ ਸੰਨ (void) ਲਈ ਤਾਂਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਅਥੀਂ ਫਿਠਾ, ਮਨ, ਵਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਤਜਤਕਾ ਹੈ।

ਜਿਉ ਪਸਰੀ ਸੂਰਜ ਕਿਰਣ ਜੋਤਿ ।

ਤਿਉ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਓਤਪੋਤ ।

ਮ: 4. 5 : 1177

ਕਾਸਟ ਮਹਿ ਜਿਉ ਹੈ ਬੈਸੰਤਰ ਮਥਿ ਸੰਜਮਿ ਕਾਢਿ ਕਵੀਜੈ ।

ਰਾਮਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤਿ ਸਥਾਈ, ਤਤ ਗੁਰਮਿਤ ਕਾਢਿ ਲਈਜੈ ।

ਮ: 4

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਰਹਸ਼ਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਇਕ ਯਥਾਰਥ ਸਚਾਈ ਵਸਦੇ ਹਨ : “ਜੇਹਾ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਤੌਰੋਂ ਕਹਿਆ। ਦਿਸੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਭੇਦ ਲਈਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਅਲੋਖ, ਅਭੇਖ ਤੇ ਅਗਾਧ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਦਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਪਸਰੀ ਸਰਜ ਕਿਟਣ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਸਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ : ਪਰ ਆਤਮ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਓਹ ਇਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੜੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗ। ਰਹਸ਼ਵਾਦ ਉਹ ਅਮੌਲਿਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਕਿਆ ਕੁਲ ਦਾ ਸਹਿਜਾਦਾ, ਬੁਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੁਲਾਹੇ ਚਮਾਰ, ਚੰਡਾਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਭੀ ਸੋਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗ ਸੰਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਦੇਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਠ ਲੱਦਣ ਵਾਲੇ ਚਾਕਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਹਲੂਣ ਦਿਤਾ।

ਰਹਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਜਾਂ ਭੇਤਕਵਾਦ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ-ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਜਨ, ਮਨਮੁਖ, ਸਾਕਤ, ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਬੇਰਕਟੀ, ਅਗਿਆਨੀ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਸੁਆਦ ਗੀਰ, ਮੁਰਧ ਆਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਦ ਰਥਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਰੁਚੀ ਚਿਤਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਕ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਰਹਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਆਸ ਰਖਣੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਰਹਸ਼ਵਾਦ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਿਚ ਉਹ

“ਨਿਤ ਇਦੀਆਂ ਪਾਏ ਝਗੂ ਸੁਟੇ, ਝਖਦਾ ਝਖਦਾ ਝੱੜ ਪਇਆ” ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ-ਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਹੇ ਸੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹ ਇਸ ਰਸ ਵਿਚ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਅੱਖ (intuition) ਉਤੇ ਬਜ਼ਰ ਪੜਦਾ ਪੈ ਚੁਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਤਕਵਾਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ‘ਲਿਵ ਦਾ ਮਾਰਗ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਭੇਤਕਵਾਦ ਨੂੰ ਧਾਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; “ਧਾਤ ਲਿਵੈ ਜੋੜੁ ਨ ਆਵਈ।” ਇਸ ਅਜੋੜਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਖੋਂ ਵਖ ਮਾਨਸਕ ਰੁਚੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੀਵਨ-ਆਦਰਸ਼।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿੱਸ਼ਟੀਕੇਣ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸੀ (benevolent) ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰਜਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤ ਗਈ। ਭੁਖ ਨੰਗਾ ਤੇ ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਬਰ ਬੇਹਦ ਸਤਿਕਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਤਾ ਪ੍ਰਭ ਵਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ। ਗੁਰਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਸ਼ਟੀਕੇਣ ਦਾ ਨਿਰਾਲਾਪਣ ਤੇ ਸਰਬ-ਸ਼ਾਂਭਾ ਆਦਰਸ਼ ਪਰਗਟ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਨ ਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਫਰਤ ਸੀ।

“ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਬਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ 101 ਅਸਰਫੀ ਆਂ ਭੇਟ ਰੱਖੀ। ਪਿਛੀ ਚੰਦ ਚੁਕਣ ਲਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਿਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੀਘਰ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮੁਹਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਤੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹਦ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ 12 ਪਿੰਡ ਪਰਗਣੇ ਝੁਬਾਲ ਦਾ ਪਟਾ (ਸਨਦ) ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਰੋਬਰੂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੀ ਬਟਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦਾਰੋਂ ਚਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਸ ਰੁਤ ਮੱਛਰ ਆਦਿਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੈਸੇ ਜਾਗੀਰ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਝੁਠ, ਨਿੰਦਾ, ਬਖੀਲੀ, ਦੀਨਤਾ, ਆਦਿਕ ਬਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗ ਹੈ।”*

ਡਾ: ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : “ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਤ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦੀ ਚਾਹ ਪੁਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਤ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰ ਅਸੂਲ, ਉਚ ਨੀਚ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਣੀਆਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਣਕੀ ਤਿਆਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਰਾਂ ਤੇ ਉਚ ਪਦਵੀ

*ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ 'ਸੰਘ : ਤਵਾਰੀਖ ਤੁਰ ਖਾਲਸਾ ਸਫਾ 188

ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਅਜੇਗ ਘਰਣਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਜਾਂ ਸਰਪੁਸਤੀ ਲੈਣੇ ਵਿਲਕੁਲ ਦਿਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। * ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਵਿਲਕੁਲ ਤੁਛ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜਾਈ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮਿਆਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

“ਜਿਤਨੇ ਸਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਮਰਾਵ ਜਿਕਦਾਰ ਚਉਧਰੀ
ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਜਾਣ ।
ਹਰਿ ਅਵਿਨਾਸੀ ਸਦਾ ਬਿਰ ਨਿਹਰਲ
ਤਿਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਪਰਤਾਣ ।
ਜਿਤਨੇ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਮਿਲਖਵੰਤ ਦੀਸਹਿ ਮਨ ਮੇਰੇ
ਸਭ ਬਿਨਸਿ ਜਾਹਿ ਜਿਉ ਰੰਗੁ ਕੁੰਭ ਕਹਾਣ ।

(ਮ: 4 ਪੰਨਾ 861)

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ, ਕਲਾ, ਕਵਿਤਾ, ਸੰਗੀਤ, ਸਿਲਪ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਰਾਂਗਣਾਂ ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੁੰਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿੰਮਰਤਾ, ਦਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ, ਉਦਾਹਰਤਾ ਨੂੰ ਨੀਤੀ, ਸੱਤਤਰਤਾ ਤੇ ਪਰਜਾਤੇਤ੍ਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਚਿਰਸਥਾਈ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਾਰਿਆ। ਅੱਕਬਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

“ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈਨਿ, ਸੁ ਸਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਨਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਗਿਆਨ ਦਾ ਸਚਾ ਧਨ ਹੈ। ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਪਣੇ ਦੇਸ ਪਰ ਚਲਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਂਦੇ ਹੈਨਿ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਖ਼ਜ਼ੀਸ ਦਾ ਝਰੋਖਾ ਖੋਲਦੇ ਹੈਨਿ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈਨਿ ਸੋ ਝੂਠਾ ਧਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਨਿ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ

*It is important to note that the Gurus never made an effort to seek the friendship, far less the patronage of the ruling dynasty. Their piety and altruistic principles drew the high as well as the low to them. And while they always welcomed the most lowly and the despised to their church they were too politic to alienate the high placed by an attitude of arrogance and cynicism by which many a Diogenes of India, even at present time, sneers at wealth and power as something to mean to deserve any regard at his hand. The Guru however refused all offers of Jagirs and other kinds of patronage.

Dr. Gokal Chand Narang.

Transformation of Sikhism Page 58

ਭਰੋਖਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਹੈ, ਜੇਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਤ ਆਂਵਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਚਾ ਧਨ ਨਾਮ ਕਾ ਅਰ ਗਿਆਨ ਕਾ ਦੇ ਕਰਿ ਤਿਜ ਦਾ ਜਤਮ ਮੰਰਨ ਕਟਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਬਦੁ ਹੈ ਸੋ ਸਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਬਦੁ ਸੁਣਦੇ ਹੈਨਿ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਹੈਨਿ, ਫੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਤੇ ਈਟਖਾ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਬਦ ਸਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜਲਸ ਵਿਚ ਜੋ ਮਦ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਉਸ ਨੋਂ ਪੀਲਾਵਦੇ ਹੈਨਿ ਜੇਹੜਾ ਗੱਲ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨ ਕਢੇ। ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤਿਗਲੱਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਣੀ ਕਲਾ, ਜਣਾਵਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਮਸਤੀ ਚਹੁੰ ਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਦ ਦੀ ਮਤੀ ਭੇਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਉ ਭਗਤ ਸਭਸ ਨਾਲਿ ਕਰਦੇ ਹੈਨਿ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਬਦ ਦਾ ਅਖੁਟ ਭੇਡਾਰ ਹੈ।**

ਗਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖੁਟ ਧਨ ਸੀ———“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਮਈ ਨਵਿਤਾ” ਤੇ ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਤ ਗਿਆਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸਚ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੀਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹਨ, ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨ। ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਪਿਛੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸੁ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਮਾਜਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਹਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿਨਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਰਿਸਤੁ-ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਜਾਨਵਰ (political animal) ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਯੁਨਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲਸਫਾ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕਸ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਥਕ-ਜੀਵ (economic being) ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਪੇਟ ਦੇ ਸੁਆਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਆਬਤਕ ਸਮਾਜਤਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤਿਕ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਫਿਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਭਗੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੰਸ ਸਮੱਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗ ਪਏ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਦੀਰੰਖਾ, ਦੱਖੇਸ਼, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਖੱਹਣੇ ਇਕ ਦਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਕ ਚਰਚਾ ਰਿਦ੍ਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸੀ ਪਰ ਆਤਮਕ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਹਸਵਾਦੀ ਮਨੁਖੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

*ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ : ਭਗਤ ਰਤਨ ਵਲੀ ।

‘ਜੇ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਪਟੀ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਅਖੀ ਮੀਟਦੇ
ਉਨ ਕਾ ਉਤਰਿ ਜਾਇਗਾ ਝੂਠ ਗੁਮਾਨ । (ਪੰਨਾ 734)
ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਬਾਤਾ
ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਕੂੜੇ ਫਲ ਪਾਵੇ ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਕ ਜਾਗੜੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਖੁਦ ਬਖਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੌਮੀ, ਟਸਲੀ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਚੀ ਇਤਸਾਨੀਅੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੋਰ, ਜਬਰ, ਨਫ਼ਤਤ ਤੇ ਦਬਾਉ ਦੀ ਕਿਸੀ ਪਿਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਟਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਮਨੂੰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਵਰਨ ਤੇ ਚਾਰ ਆਸ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਕਤਿਆ ਪਿਆ ਸੀ । ਨੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੂੰ ਦੇ ਧਰਮ ਸਾਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਤੇ ਦਬਾਉ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਕਾ ਹੀ ਛੁੜਾ ਦਿਤਾ । ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ : ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਸਾਦਗੀ, ਤੇ ਆਤਮਕ ਜਾਗੜੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ । ਇਸ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਵਿਆਹ, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤੀਆਂ । ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲੀਲਤਾ ਤੇ ਸੋਗ ਕੱਢ ਦਿਤੇ । ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤੇ ਮਾਨਵ ਐਕਤਾ (unity of mankind) ਲਈ ਸ ਧਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ।

ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਇਉਂ ਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ : “ਸਾਡੀ ਬਾਂਕੀ ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਹੈ । ਇਹ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੂਝ ਦੀ ਜੀਨ (ਕਾਠੀ) ਪਾਵੇ । ਇਸ ਘੋੜੀ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਬਿਖਮ-ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸੋ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਕਤਿਆਲ ਇਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਵੇ । ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚਾਬਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਕ ਹਕੀਕੀ ਮੰਜ਼ਲ ਉਤੇ ਟੋਰ ਲਵੇ ।”*

‘ਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਪਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲਣਾ, ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ । ਇਹ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਮ—“ਤਿਆਗ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ।” “ਗੁਣਾਂ ਗਿਆਨੀ ਬਹਿ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਫੇਰੇ ਤਤ ਦਿਵਾਏ ।”** ਨਵਤਨ ਜੋਬਨ ਵਾਲਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿਤ੍ਰ ਵਰ ਮਿਲ ਤਿਆ । ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਚਾਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾ ਹਨ ।

ਪਹਿਲੀ ਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ “ਧਰਮ ਦ੍ਰੜ੍ਹੁ ਤੇ ਪਾਪ ਤਿਆਗੋ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਅਨੰਦ ਲਈ ਅਰਾਧਨਾਂ ਕਰੋ । ਦੂਜੀ ਲਾਵਾਂ ਨਿਰਕੈ ਹੋਕੇ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਤ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੀਜੀ

* ਮ: 4 ਘੋੜੀਆਂ, ਰਾਗ ਵਡਹੋਸ ।

** ਸੂਹੀ ਮ: 4 ਪੰਨਾ 773 ।

ਲਾਵ ਚਾਉ ਤੇ ਵਰਾਗ ਦੀ ਲਾਵ ਹੈ। ਚਾਉ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਰਾਹੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੋਵਨ ਵਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਲਾਵ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਵਰ ਪ੍ਰਭ-ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਇਕ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਇਕ ਲੋਖ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਣਜਾਰਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਰੁਚੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਂ ਇਕ ਦੋ ਅਖਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਰੂਪਕ ਤੋਂ ਤੋੜਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਾਰੇ ਕੋਝੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣੇ ਇਕ ਐਸੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਵਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਣਜਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਥੋਂ ਕਿਰਸਾਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

“ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੇ ਜੀਉ ਲਾਇ ।

ਹਲੁ ਜੋਤੇ ਉਦਮ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਤ ਧੀ ਖਾਇ ।”

ਮ: 4 ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ, ਪੰ: 67

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ (exploitation) ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਤ ਪੀਣੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲੋ-ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਕਿਰਸਾਣ ਜੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਤਦਾਰ ਲੈ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤ ਧੀਆਂ ਖਾਣ।

ਪਰ ਏਥੇ ਮੁੜ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਤਮਕ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਯਥਾਰਥ ਚੇਤਨਤਾ ਲਈ ਆਤਮਕ-ਕੀਮਤਾਂ (spiritual values) ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਮੈਂ ਅਨੰਦ ਜਾਂ ਤਿਪੱਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਰਤਦੇ ਬਲਕਿ ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਾਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਣੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਾਨਵ-ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।

ਸਾਹਿਤਕ ਦਿਸ਼ਟੀਕਣ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਵਿ ਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪਿਛੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਅਣ-ਪਛਾਤਾ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਤੇ ਇਉਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ :

1. ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਖਸੀਅਤ ਜਗਮਗਾ ਉਠਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਲ-ਕਵੀ ਦੀ ਸਖਸੀਅਤ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। “ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰਾਵੂ ਹੈ ਬਾਣੀ।”

2. ਉਤਮ ਕਵੀ ਕਾਮਲ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਕਾਮਲ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਦ ਤਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ।

3. ਅੰਤਰੀਵ ਆਵੇਸ਼ (inspiration) ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੱਗੀ ਬਾਣੀ (ਕਵਿਤਾ) ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਦਾਸੂ-ਦਾਤੂ ਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਫੌਤੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਚੀ ਕਵਿਤਾ (ਬਾਣੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਏਥੋਂ ਕਈ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਆਧਿਕਾਰੀ ਹੈ । ਕਈ ਭੋਜੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ । ਹਰਵੰਸ ਤਪਾ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਜਦ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ ਕਿ “ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਕਾ ਕਰਿਤੈ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ” * ਜੇਹੜੀ ਰਚਨਾ, ਹਕੀਕੀ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ; ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਨਕਲੀ ਤੇ ਉਤਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਫਜ਼ੀ ਛੰਦ-ਰਚਨਾ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ।

4. ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਵਿ-ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁੰਜਕ ‘ਦੀ ਸਹਿਰਿਟ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟਲ ਪੋਏਟਰੀ’ (The Spirit of Oriental Poetry) ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਤੰਨ ਪੰਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ।

(ੴ) ਕਾਮਲ ਕਵਿਤਾ (prophetic poetry) :—ਇੰਜੀਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਮਲ ਕਵਿਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :--

“ਕਵਿਤਾ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਗ ਰਹੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸੋਮੇ ਵਿਚੋਂ ਉਮਡ ਉਮਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਕਵਿਤਾ ਜੁਗ ਜੁਗਾਂਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮਨ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਲ-ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਹਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ । ਰੇਡੀਅਮ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਦਿਸ਼ਟ ਜੋਤਮਈ ਕਿਰਨਾਂ ਸਦਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਰੋੜਾਂ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੀਵਨ-ਗਿਆਨ ਤੇ ਰਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੈਨਿਨ ਭਾਵੇਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣ ਪਰ ਘਾਹ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਪੱਤਾ ਯਸੂਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਹਾਨ

* ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਭਗਤਮਾਲਾ

ਵਿਚਾਰਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ।** ਆਲੋਚਕ ਸਿੱਫ਼ਨੀ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਲ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । “ਗੁਰੰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ” ਹੈ । ਮਾਨਸਕ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਜਦ ਵੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਗਿਆਨ-ਚਰਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਜਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਸੈਲੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਮਰ-ਸਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਯਥਾਰਥ ਚਿਤ੍ਰ ਹੈ । ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।”**

ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪਰਮ ਮਨਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਪਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਵੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਏਸੇ ਆਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿਤ੍ਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ :—

ਜੈਸੀ ਮੈ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ”

M : 1

“ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਟਾਛ ਦਿਖੇ ਹੈ ।

ਸੋ ਤਵ ਦਾਸ ਉਚਾਰਤ ਜੈ ਹੈ ।”

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਪਾ : 10

ਏਸੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨਕੂਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਵੀ ਭਗਤ ਕਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਸ਼-ਕਵਿਤਾ (disciple poetry) ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੀਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ, ਓਕਾ-ਕੁਰਾ ਬ੍ਰਾਉਨਿੰਗ, ਟੈਗੋਰ, ਉਮਰ ਖਿਆਮ, ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਮਿਲਟਨ ਆਦਿ ਸਿਸ਼-ਕਵੀ ਹਨ । ਤੀਸਰੇ

*Poetry is a perennial stream that flows out of the fountain of life. It is the Smadhi o' ages. The infinite behind the poet infects us with life. No other poetry can equal in its subjective effect upon us, the simple sayings of these poet prophet.....Like particles of radium, those words go on forever emitting their rays. Millions daily read the Koran and Bible and there is life for millions more in them. Lenins may hang the bishops, but every grass blade will stand up to vindicate the faith of Jesus Christ.

— Puran Singh : The Spirit of Oriental Poetry.

Kegan Paul, London, 1926 page 3.

**A poem is the very image of life expresse in its external truth.....poetry makes immortal all that is best and beautiful in the world.

Shelly : In Defence of Poetry.

ਦਰਜੇ ਤੇ ਸਿੰਗਾਰ-ਰਸੀ ਕਵਿਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਵਾਰਸ
ਸ਼ਾਹ, ਭਰਥਰੀ ਹਰੀ ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਏਸੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕਾਵਿ-ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ "ਪਣਾਇਆ ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸਮਾਦ ਇਸ ਦਾ ਇਕ
ਅੰਸ਼ ਹੈ । ਸ੍ਰੋਟ ਕਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਂ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿਚ ਸਮਾ-
ਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਵੀ-ਮਨ ਉਸ ਰਾਜਸੀ ਛਾਪ ਦੀ ਮੰਹਰ ਵਾਂਗ
ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਉਤੇ ਵੀ ਤੇ ਰੂਪੈ ਅਰ ਮੋਹਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ
ਚਮਕ ਉਠਦੀ ਹੈ ।"*(ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਂਗ)

ਢਾਕਿਉਂ ਆਏ ਇਕ ਸਿਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ "ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ
ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦ ਹੋਣਗੇ ।" ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਉੱਤਰ ਦਿਤਾ, "ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ । ਮੇਰਾ ਤੱਤ ਦਰਸ਼ਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ (ਕਵਿਤਾ) ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਾਨਸਕ ਤੇ
ਆਤਮਕ ਮੇਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ।" ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਮਰ-ਕਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ
ਹੈ । ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ।

ਵਾਰਾਂ, ਛਕੇ ਤੇ ਛੰਤ

ਵਾਰ ਰਚਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਅਤਿ ਪਿਆਰੀ
ਰਵਾਇਤੀ ਰਚਨਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਗਾਈ
ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਮ ਵਿਚ, ਖਾਸ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਸ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਖ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਨੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਅਮੂਮਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨੇਕੀ ਬਦੀ
ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਟਾਕਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ
ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਵਲ ਖਿਚਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਉਸ ਦਾ
ਨਿਆਉ ਤੇ ਅੰਤ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਸਾਈ ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਠ ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ :—

1. ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ... 21 ਪਉੜੀਆਂ ਸਲੋਕ ਮ: 1, ਮ: 2,
ਮ: 3, ਮ: 5

*Like God the true poet is present in all parts of his work at once. Genius resembles the die which stamps the royal effigy upon copper pieces as well as upon gold crowns.

(Victor Hugo)

2.	ਵਾਰ ਗਊੜੀ	... 33 ਪਉੜੀਆਂ ਸਲੋਕ ਮ: 3, ਮ: 4, ਮ: 5
3.	ਵਾਰ ਬਿਹਾਗੜਾ	... 21 ਪਉੜੀਆਂ ਸਲੋਕ ਮ: 1, ਮ: 3, ਮ: 4, ਮ: 5, ਕਬੀਰ, ਮਰਦਾਨਾ ।
4.	ਵਾਰ ਵਡੰਸ	... 21 ਪਉੜੀਆਂ ਸਲੋਕ ਮ: 3, ਮ: 4
5.	ਵਾਰ ਸੋਰਠ	... 29 ਪਉੜੀਆਂ ਸਲੋਕ ਮ: 1, ਮ: 4, ਮ: 3, ਮ: 4
6.	ਵਾਰ ਬਿਲਾਵਲ	... 13 ਪਉੜੀਆਂ ਸਲੋਕ ਮ: 1, ਮ: 3 ਮ: 4
7.	ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ	... 36 ਪਉੜੀਆਂ ਸਲੋਕ ਮ: 1, ਮ: 2, ਮ: 3, ਮ: 4
8.	ਵਾਰ ਕਾਨੜਾ	... 15 ਪਉੜੀਆਂ ਮ: 4 ਸਲੋਕ ਮ: 4

ਵਾਰਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ । ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ । ਪਰ ਕਾਨੜਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਢੂਕਵੇਂ ਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਚਲਾਈ । ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਏਸ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕੁਲ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਤਖ ਦੀ ਸੈਭੰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ।

ਸਭ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਉਪਾਏ ਕੇ ਆਪਿ ਕਾਰੈ ਲਾਈ ।

ਤੁੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸਭਨਾਂ ਬਾਈਂ । (ਵਾਰ ਸਿਰੀ ਰਾਗ)

ਇਹੀਓ ਭਾਵ ਤੇ ਇਹੀਓ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਅਵਸਥਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚ ਆਚਰਣ । ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਉ ਜੋ ਡਿਪ ਕੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਤੇ ਉਪੱਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਆਚਰਣਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਫਲ ਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਅਰਥੀ ਦਾ 'ਸੁਰਾ' ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ* । ਪਉੜੀ ਏਸੇ ਦਾ ਹੀ

1. Each portion of the Kuran is called a sura, which means a degree or step by which we mount. So some suras are big and some are short but a logical thread runs through them all.

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਝਾਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਉੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸੀੜੀ'। 'ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੈਰ ਨਖਕੇ ਚੜ੍ਹਾਏ' "ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪਉੜੀ।" ਅਮੂਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀੜੀ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਉੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਸੀੜੀ ਛੰਦ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ $(13 + 10) = 23$ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਨੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜਨ ਦਾ ਛੰਦ 'ਪਉੜੀ' ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤ੍ਰਕ ਰੂਪ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਖੰਡੀ ਛੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਪਉੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਭਾਵ ਦੀ ਅਗੇ ਚਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਉਸ ਛੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟਿਆ ਹੈ।* ਭਾਟੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਹੈ "ਛੰਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਖੇ ਨਿਸ਼ਨੀ (ਜਿ : ਬ੍ਰੇਣੀ) ਛੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਲਥਾ ਪਉੜੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਨੀ ਦਾ ਲਛਣ-ਚਾਰ ਚਰਣ, ਪ੍ਰਤਿ ਚਰਣ 23 ਮਾਤ੍ਰਾ 13—10 ਪਰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ ਅੰਤ ਗੁਰੂ।** ਭਾਟੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਸ਼ਨੀ ਛੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਸਿਆ ਸੀੜੀ ਛੰਦ ਇਕੋ ਹੀ ਛੰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਚਰਣ ਤੇ ਇਹ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਚਰਣ, ਪ੍ਰਤਿ ਚਰਣ, 26 ਮਾਤ੍ਰਾ 15—11 ਪਰ ਵਿਸਰਾਮ ਅੰਤ ਰਗਣ SIS ਵਾਰ ਸਾਰੰਗ ਵਿਚ ਪੰਚ ਚਰਣ, ਪ੍ਰਤੀ ਚਰਣ 14 ਮਾਤ੍ਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਰਾਮ 13 ਪਰ, ਦੂਜਾ 11 ਪਰ, ਅੰਤ ਰਗਣ SIS। ਵਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਚਰਣ, ਪ੍ਰਤੀ ਚਰਣ 31 ਮਾਤ੍ਰਾ, 16—15 ਵਿਸਰਾਮ, ਅੰਤ ਰਗਣ। ਪਰ ਵਜਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਚਰਣ ਵਿਚ ਵਖਰੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਉੜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਮ ਦੰਡਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ ਵਿਚ 41 ਮਾਤ੍ਰਾ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ 30, ਤੀਜੇ ਦੀਆਂ 75, ਚੌਥੇ ਦੀਆਂ 59 ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀਆਂ 46।†

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖੀ। ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਥਾਂ ਸਚਾਈ, ਸਦਾਚਾਰ, ਤੇ ਮਾਨਵ-ਏਕਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਭੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਤਮਕ ਜਾਗਤੀ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਜ਼ਲ ਬੁਧੀ ਤੇ ਗਿਆਨ-ਮਾਰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਸਹਿਮ ਖਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਛੱਡ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ :

"ਸੰਤਗੁਰ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਹਥਿ ਦੀਨਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ"

M : 4

*ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ : ਖਾ. ਟ੍ਰੈ. ਸੁ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

** ਗੁਰੂ ਛੰਦ ਦਿਵਾਕਰ ; ਭਾ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ।

†ਗੁਰੂ ਛੰਦ ਦਿਵਾਕਰ : ਭਾ; ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ

ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤੀਵ ਧੁਨ ਰਾਜ-ਜੋੜ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਵਲ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ— ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ। ਹਰ ਇਕ ਛੱਕਾ (ਛੇਅਂ ਛੇਦਾਂ ਦਾ ਜੁਟ) ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਦੁਪਦਿਆਂ ਤਿਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। 10 ਛੱਕੇ ਚਉਪਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ।

ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ, ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਾਨੜਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਅਰਥਾਤ 24 ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸੁਖਮਨਾਂ” ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਅਸਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਰਚੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਛੱਪੇ ਹੋਏ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਿਆ ਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਮਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਛੱਕੇ ਤਾਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਜੋ ਮੂਲ ਤੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਗ ਤੇ ਗੀਤ ਲੈਅ ਦੇ ਝਟ ਪਟ ਪੜ੍ਹੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਛੱਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਟੋਟਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੇਖਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤ-ਲੈਅ ਤੇ ਸਰਲ ਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿਧ ਵੀ ਹਨ। ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛੇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੰਤ ਨੂੰ ਛੰਦ ਪਦ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ‘ਇਹ ਇਕ ਸੰਗੀਤ ਵਿਦਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਉਂ ਨਾ ਮਲੂਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਖਟ ਪਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਵਿਤੋਂ ਇਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਛੰਤ ਕਈ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਧੁਨ, ਸੁਰ, ਲੈ ਵਿਚ ਗਾਵਣੇ ਲਈ ਤਾਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਉਂ ਬਾਈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿ ਘਰ । ਯਾ 4 ਆਦਿਕ ਅਥਵਾ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜਤਿ (ਧਾਰਨਾ)। ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਗੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ, ਜੋ ਛੰਤ ਚੁਨ੍ਹੁ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਰ ਵਿਚ ਗਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ‘ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ’ ਆਦਿ 4 ਤਾਰ ਵਿਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਿਆਂ ਤੁਕ ਵਾਲੇ, ‘ਤੂੰ ਸੁਣਿ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਤਿੰਨ ਤਾਰ ਵਿਚ ਤ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੋ ਤਾਰ ਵਿਚ ਗਾਵੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’ *

ਪਦ, ਪਹਰੇ, ਕਰਹਲੇ, ਵਣਜਾਰਾ

ਵਿਦਿਆਪਤੀ, ਚੰਡੀਦਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਰਦੇਵ, ਚੈਤਨਾ ਤਕ ਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀ ਆਸਾਮੀ, ਤੇ ਮੈਬਲੀ ਸਾਹਿਤ ਪਦਾਵਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਦੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। “ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨਪਦਾ ਅਥਵਾ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿਤਨੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਹੋਣ ਉਤਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਪਦੇ ਤਿਪਦੇ,

1. ਸ੍ਰੀ ਚਰਣ ਹਰਿ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਿਲ੍ਹ 2 ਪੰਨਾ 314

ਚਉਪਦੇ । ਸੰਗੀਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਭੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਵਪਦੀ, ਤ੍ਰੂਪਦੀ ਤੇ ਚਤੁਸ਼ਪਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਸਿਧ ਹਨ ।”*

ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਸਟੇਜ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ । ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਲਾ ਜਾਂ ਖੇਲ ਤਮਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵਖੋਂ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਮਿਤ੍ਰ ਆਖਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿਚ ਕਵੀ ਵਰਡਜਵਰਬ ਵਾਲਾ ਸਿਹਾਂਤ ਹੈ** ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਸੂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਅੰਸਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪੜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਅਸਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚਾਰੇ ਪੜਾ ਉਲੀਕਦੇ ਉਲੀਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰੈਣ ਸਫਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਸਖਤ ਗਲਤੀ ਹੈ । ‘ਵਣਜਾਰਾ’ ਨਾਮੇਂ ਰਚਨਾ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਣਜਾਰੇ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਹਰ ਕੌਮ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਅਗੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਰੁਚੀ ਦਾ ਸੂਫ਼ੀ ਛਕੀਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਪਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਅਨੋਖਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਹੈ ।

ਕਰਹਲਾ : ਉਠਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ [ਧਾਰੂ ਕਰਹੋ (ਸਿੰਧੀ) ਉਠ] ਨਨ ਨੂੰ ਕਰਹਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ :—

“ਕਰਹਲੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀਆ,
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵੀਚਾਰੀਆ ।
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲਾ,
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾਂ,
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੂੰ
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ।
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਮੇਰੇ ਸਜਨਾਂ
ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਭਾਗੀਆ
ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਮਨ ਕਰਹਲੇ । ਆਦਿਕ

ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ, ਮਨ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਤੇ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪਛਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿਰਣਾ ਘਟ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

“ਹਮ ਪੰਖੀ ਮਨ ਕਰਹਲੇ, ਹਰਿ ਤਰਵਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਕਾਲਿ” । ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਧੇਰ ਕੇਠੜੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪ੍ਰਦੇਸੀ

*ibid 308

**ode to Imitation of Immorality.

ਸਜਨ, ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਵਡਭਾਗਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਨ ਦੀ ਮਿਠੀ ਤੇ ਨਿਘੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ। ਮਨ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲ ਉਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਰੋਗੀ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕੜ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਾਫੀਆਂ, ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸੋਹਲੇ

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ 'ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰੁ 8 ਕੇ ਕਾਫੀ ਮ: 4'। ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਰਾਗਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਬਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੰਦ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀਆਂ ਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਫ਼ੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੂਰ ਵਿਚ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹ ਗੀਤ-ਕਾਵਿ ਹੈ ਜੋ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਤ-ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਚ ਨਚ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸਨ। ਨਾਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਸੀ।* ਕਾਫੀ ਇਹ ਨਿਤ-ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਛੰਦ-ਚਾਲ ਤਿੰਧੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੜਤਾਲ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਂਥ ਹੈ ਪਰਤਾਓ ਤਾਲ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਕ ਤੁਕ ਤੇ ਤਾਲ ਪਰਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਪੜਤਾਲ। ਇਹ ਛੰਦ-ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੰਲਹੇ ਸੋਲਾਂ ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੋਲਹੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਚਿਤ੍ਰਕਲਾ ਅਰਥਾਤ ਘਨਕਲਾ ਹੈ। ਕੁਲ 61 ਜਾਂ 63 ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਤਿਨ ਵਿਸ਼ਾਮ ਸੋਲਾਂ ਸੋਲਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਚੌਥਾ ਪੰਦਰਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰਾਂ ਤੇ। ਫੁਨਹੇ ਵਾਂਗ ਅੰਤਮ ਚਰਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਹੇ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਚਨਾਵਾ ਲਿਆਉਣੋਂ ਖਾਸ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗੁਣ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਤੱਤਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਤੀਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ

*Dance is as essential as prayer (namaz) and fasting (roza) for a matured Sheikh and for a pure disciple. It is haram for those who are neither of these. Allha is a complete pleasure and belief is a complete joy.

ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਸੁਧਾਰਕ ਭਾਵ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਉਤੇ ਗਏ।

ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕ੍ਰੀਆ,

ਸਭ ਲੋਕ ਉਤਰਣ ਅਰਥਾ।

ਜੋ ਟੈਕਸ ਯਾਤਰੂਆਂ ਉਤੇ ਲਗਦਾ ਸੀ ਸੋ ਨਾ ਲਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਵਾ ਬਣਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗਦੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਿ੍ਰਬੀਏ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਵੈਡੇ ਪੁਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਰਹਨਮਾਈ ਲਈ ਬੜਾ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ :

ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਭਗਰਤ, ਹਉ ਸੰਗ ਬਾਪ।

ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਤੇ ਤੁਮ ਹਉ ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ।

ਜਿਸੁ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਬੁ ਕਰਤ ਹਉ, ਸੋ ਧਨ ਕਿਸਿਹ ਨ ਆਪ।

ਖਿਨ ਮਹਿ ਤੌਡਿ ਜਾਹੁ ਬਿਖਿਆ ਰਸੁ ਤਉ ਲਾਗੇ ਪਛਤਾਪ।

ਜੇ ਤੁਮਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਤੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਜਾਪਹੁ ਜਾਪ।

ਉਪਦੇਸ ਕਹਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮ ਕਉ ਜਉ ਸਨਹੁ ਤਉ ਜਾਇ ਸੰਤਾਪ।

ਪਰ ਪਿ੍ਰਬੀਏ ਉਤੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਿਹਾਸਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਟੂਕ ਮਾਤ੍ਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਚੀ ਤੋਂ ਉਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੁਤਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ।

ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਖੰਡ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਟ ਮੂਰਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੀਝ ਵਿਚ ਕੰਨ ਟੀਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :—

“ਏ ਦੁਇ ਨੇਨਾਂ ਮਤਿ ਛੁਹਉ ਪਿਰ ਦੇਖਨ ਕੀ ਆਸ।”

ਕਾਗਾ ਚੂੰਡਿ ਨਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਸੈ ਤਾ ਉਡਰਿ ਜਾਹਿ।

ਜਿਤੁ ਪਿੰਜਰ ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਵਸੈ ਮਾਸੁ ਨੇਨ ਤਿਦੂ ਖਾਹਿ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਆਸ ਉਡੀਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਬਿਰਹੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਰਸ ਰੰਗ ਹੈ। ਬੰਤਰੂ ਤ ਦੇ —ਹਿ-ਲਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ

ਤਨ ਮਨ ਵਿਚ ਤੀਕਰ ਕਿਰਹੇ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਬਸ ਹੀ ਸਿਕ ਸਧਰਾਂ ਤੇ ਵਿਯੋਗ ਪੁਕਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਭੋਰ ਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਰੀਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਇਸ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਰੀਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤੀਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਉਂ ਪੁਕਾਰ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ :—

ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਉ ਕਰੇ
ਮਨ ਤਿਜ਼ਨਾ ਨਾ ਬੁਝੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਆਸ ਕਰੇ
ਨਿਤ ਜੋਵਨੁ ਜਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਮ ਸਾਸ ਹਿਰੇ
ਪਿਰ ਰਤਿਅੜੇ ਮੈਂਡੇ ਲੋਇਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਤ੍ਰਕ ਬੂਦ ਜਿਵੇ
ਮਨ ਸੀਤੜ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰਿ ਬੂਦ ਪੀਵੈ।
ਤਨਿ ਬਿਰਹੁ ਜਗਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੀਦ ਨ ਪਵੈ ਕਿਵੈ
ਚੜ ਚੇਤੁ ਬਸੰਤੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਲੀਅ ਰੁਤੇ।
ਪਿਰ ਬਾਝਕਿਹੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਂਗਣਿ ਧੂੜ ਲੁਤੇ
ਮਨ ਆਸ ਉਤੀਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਇ ਨੈਨ ਜਤੇ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਰਹੇ ਵਿਚ ਛਿੱਛੇਤੇ ਦੀ ਕਾਗ ਹੈ, ਤ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਦ ਨਿਰਾਸਤਾ ਤੇ ਗਮ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਧਖਦਾ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਬਿਹਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਚਾਤ੍ਰਕ ਪੁਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :

“ਹਰਿ ਸਜਣ ਲਧਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਲਿਵੈ।”
“ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਖਿ ਵਿਗਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉਂ ਮਾਤ ਸੁਤੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਣ ਲਭ ਪਿਆ ਤੇ ਸਜਣ “ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਤਾਗ ਤੇ ਸਿੱਕ ਸਧਰਾਂ ਦਰਸ ਹੁਲਾਸ ਦੇ ਉਮਾਹ ਵਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲ ਦਾ ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਨੂਹਾਨੀ ਆਲਮ ਵਿਚ ਗੁੰਜ ਉਠਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਣ, ਕਲੇਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਲਾ ਕੇ ਜਖਮ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪਤ ਹਿਰਦਾ ਐਸੇ ਰਸ-ਜੋਤ-ਜਲਵੇ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਸ-ਫਹਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਪੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਢੇ ਛੀ ਸੌ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ‘ਪਿਆਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਕਬਥ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਆਕਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ :—

ਅਕਬਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਖੇ ਆਇ।

ਡਿਸ ਦੇਵਾਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਇ। ਮ 4, :5: 759

“ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਕਟ ਕੇ ਅਰਪਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਦਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸ ਬਹਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਿੰਦਿਆ,

ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਤਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ । ਚਾਹੇ ਪੀਤਮ ਸੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਜਿੰਥੀ ਦੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ, ਝਖੜ ਭਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਵਰਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੀ ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ।” (ਸੂਹੀ ਮ: 4 ਅਸਟ: ੧ : 758)

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਤਾ, ਸੁੰਦਰ, ਮਨਮੋਹਨ, ਰੀਸਾਲ ਸੂਤਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤ ਸਤ ਚੰਨਾਂ ਦਾ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਹੈ :

ਮੈਰੇ ਸੁੰਦਰ ਕਹਹੁ ਮਿਲੈ ਕਿਤ ਗਤੀ
ਲਟੁਗੀ ਮੁੜੀ ਠਾਕਰ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿ ਢੁੰਡ ਮਿਤੀ

ਉਸ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੂਟਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ :

ਉਦ੍ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਦ ਤਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਅੜਾਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ੰਖ ਸਮਾਪਿ ਵਿਚ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਹਰਿ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆਇਨ ਤਤਿ ਤਿਵ ਲਾਇ ।
ਅੰਤਰ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਟੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਇ ।

ਹੀਗਲ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ : “beauty is the spiritual making itself know sensuously” ‘ਆ ਮ ਸਕਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ।

ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਤਮਕ ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਰੂਪ ਝਲਕ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨ (Plato) ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ । ਪਲੈਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਜੇ ਆਦਮੀ ਪਾਸ ਉਹ ਦਿੱਤ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਯਥਾਰਥ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਨਿਰਮਲ ਦੈਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਸਕ ਭਰਮਾਂ, ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਤੋਂ ਹੋਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧੁਧਲੇਪਣ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਭਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਸਿਕਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਨਾ-ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ ਬੁੱਤ ਹੀ ਤਕਣ ਤਾਂ ਐਸੀ ਦਿੱਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯਥਾਰਥ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਉਂ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਚੇ ਮਿਤ੍ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਉਂ ਉਹ ਆਪ ਅਮਰ ਹੋ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ । *ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਇਉਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤਿ ਕੇ ਉਦੋਤ ਅਸਰਜ ਮੈਂ,

ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਲ ਛਬਿ ਪਰਮਦ ਭੁਤ ਛਕਿ ਹੈ ।

ਦੇਖਬੇ ਕੇ ਦਿਸ਼ਟਿ ਨ ਸੁਨਬੇ ਕੇ ਸੁਰਤਿ ਹੈ

ਕਹਿਬੇ ਕੇ ਜਿਹਵਾ ਨ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਉਕਤਿ ਹੈ ।

ਸੋਭਾ ਕੋਟਿ ਸੋਭ ਲੋਭ ਲੁਭਿਤ ਹੈ

ਲੋਟ ਪੋਟ ਜਗ ਮਗ ਜੋਤਿ ਕੋਟਿ ਓਟ ਲੈ ਛਿਪਤ ਹੈ ।

ਅੰਗ ਅੰਗ ਪੇਖ ਮਨ ਮਨਸਾ ਬੁਤ ਭਈ,

ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਨਮੋ ਨਮੋ ਅਤਿ ਹੂੰ ਤੈ ਅਤਿ ਹੈ ।

(ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ)

ਏਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਨੰਦ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

ਹਰਿ ਪ੍ਰੇਮਿ ਕਸਾਈ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤ ਹਰਿ ਰਤੀ ਹਰਿ ਰੰਗ ਚੋਕੇ ।

ਹਰਿ-ਜੇਸਾ ਪੁਰਖੁ ਨ ਲਭਈ; ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਜਗਤੁ ਮੈਂ ਟੋਲੇ ।

ਬਲੀ ਤੇ ਕਾਵ ਸ਼ੇਲੀ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਖਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਢਣ ਲਈ ਦੋ ਬਲਦ, ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹੁੰ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਭਾਸਾ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਮੀਂਹ ਨਿਆਈਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਜਤਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸੰਤ ਭਾਖਾ ਤੇ ਅਪਕੂਜ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਸੁਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਭਾਈ ਨੁਰਦਾਸ

*If man had eyes to see the true beauty, the divine beauty, I means p' rest and unalloyed and clear, nor clogged with the pollution of mortality and all the colours of vanities of human life.....thither looking and holding converse with true beauty divine and simple and bringing into being and educating true creations of virtue and not idols only ? Do you not see that in that communion only, beholding beauty with the eye of the mind, he will be enabled to bring forth, not images of beauty but of reality, and bring forth and educating true virtue to become the friend of God and be immortal.

Plato: Symposium.

ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਿੰਜ ਭਾਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਖੜ ਗਈਆਂ :

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ੍ਰਧ ਲਾਹੌਰੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਏਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾਪਣ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਵਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ' ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਹੋਰ ਵਾਪੂ ਨਹੀਂ।

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਤਸਮ ਅਤੇ ਅਰਥ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ

ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ : ਕੇਸਰ, ਤਿਲਕ, ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ, ਅੰਬਰ, ਨਖ, ਉਦਰ, ਕੰਠ, ਤਰਵਰ, ਚੀਪਕ, ਜਗਦੀਸ਼, ਰੰਗ, ਨਾਥ, ਸੁਤ, ਸਿਧ, ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਦ, ਲੋਭ, ਮੌਹ, ਗਤਿ, ਰਸ, ਜੜ, ਕੁਲ, ਗਜ, ਤੁਰੰਗ, ਖਗ, ਰਵ, ਮਨੋਰਥ, ਨੈਨ, ਮੀਨ, ਨੀਰ, ਗੰਭੀਰ, ਕਮਲ, ਸਲਿਲ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਧਾਰ, ਅਗਿਆਨ, ਉਪਚਾਰ, ਤ੍ਰਾਸ, ਲਲਾਟ, ਅਨਾਦਿ, ਅਨੂਪ, ਅਨੰਤ, ਨਿਰਕਾਰ, ਗਗਨ, ਗੋਪਾਲ, ਪਵਨ, ਸਰੋਵਰ, ਨਿਰੰਤਰ, ਆਸਾ, ਮਨਸਾ।

ਅਰਥ ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ : ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿਚ ਬੋੜਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ : ਦਰਪਨ, ਦੁਰਮਾਤਿ, ਬਿਲਮ, ਕਰਤਾਰ, ਥਾਨ, ਪਰਮ, ਪਰਜਾ, ਪੰਤੀਤ, ਮਿਰਗ, ਮਰਮ, ਕਿਰਪਾ, ਗਾਹਕ, ਨਿਹਕਾਮ, ਪਰਤਾਪ, ਲਛਮੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪਦਾਰਥ।

ਤਤਸਮ ਸਹਚਰ ਸ਼ਬਦ : ਅਗਮ-ਅਗੋਚਰ, ਗਿਆਨ-ਧਿਆਨ, ਸੁਦ-ਤਾਰਾ, ਪੁਤਰ-ਕਲਤਰ, ਰੰਗ-ਰੂਪ।

ਤਦਭਵ ਸ਼ਬਦ : ਅੰਧਿਆਰ, ਅਖੜਾ, ਅਚਰਜ, ਅਜ, ਅਧਾ, ਅਪੁਠੀ, ਕਾਠ, ਕਾਜ, ਤੁਠਾ, ਜੂਠ ਆਦਿ।

ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਤਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤੇ ਪੈ ਚਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਵੀ ਉਹੀਓ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਿਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਰਚੇ-ਮਿਚੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ :—

ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਹਲ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸ, ਮਿਲਖ, ਗਨੀਬ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਲਸ਼ਕਰ, ਕਤੇਬ, ਜ਼ਰ, ਜੁਲਮ, ਮਸਤ, ਪੀਰ, ਫਰਮਾਨ, ਰਿਜਕ, ਖਕ, ਮਿਹਰ, ਮੁਸਕਲ, ਕਰਬਾਨੀ, ਦਾਮ, ਖੁਆਰੀ, ਕਰਮ, ਲਾਲ, ਚੁਗਲ, ਦਰ, ਦਲਾਲ, ਦੀਵਾਨ, ਰਾਹ, ਅੰਦੇਸਾ, ਦਰਦ, ਸਰਮ, ਨਾਪਾਕ, ਬਦਉਆਇ ਫਰਮਾਇਸ਼।

ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ : ਅਮਲ, ਅਸਲ, ਜਵਾਬ, ਅਕਲ, ਖਰਚ, ਖਾਲੀ, ਗਾਰਜ, ਜਹਾਜ।

ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ : ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ :

ਮੂੰ; ਪਿਰੀਆ, ਮੈਡਾ, ਵਿਟਉ, ਘਣਾ, ਕੀਤੋ, ਭੋਰੀ, ਭਾਹ, ਗਾਲੀ, ਬਿਆ, ਕੂ, ਪੇਈਅੜੇ, ਸਾਹੁਰੜੇ, ਮੰਤਾਰ, ਮੁੰਧ ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ : ਦਾਰਾ, ਬਨਿਤਾ, ਜਨਨੀ, ਮਾਤ, ਪਿਤਾ, ਦੇਵਰ, ਜੇਠ, ਵਿਆਹ, ਲਾਵਾਂ, ਫੇਰੇ, ਬਾਬਲ, ਜੰਵ, ਪੇਵਕੜੇ, ਦਾਜ, ਸੋਹਾਂਗਣੀ ।

ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ : ਰਤਨ, ਲਾਲ, ਜਵੇਹਰ, ਸੋਨਾ, ਲਾਲ, ਮਾਣਕ, ਮੌਤੀ, ਹੀਰਾ ।

ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ : ਕਿਸਾਣੀ, ਸਉਦਾਗਰ, ਸਉਦਾ, ਸੂਦ, ਘੋੜੇ, ਰਥ, ਵਣਜਾਰਾ ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਬਦ : ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਮਰਾਵ, ਮਿਕਦਾਰ, ਚਉਧਰੀ, ਧੜਾ, ਫਰਮਾਨ, ਨੀਸਾਨ ।

ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਫਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧੁਨਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਹੈ—ਮੌਰਚਾ ।

‘ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਿਖ ਮੌਰਚਾ

ਲਗਿ ਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਸਵਾਰੋ ।

ਕਾਵਿਮਈ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਯੋਗ

ਬੁਲਗ ਬੁਲਾਗੀ,

ਬੇਗ ਬੇਗਾਲੀ,

ਕੇਲ ਕੇਲਾਲੀ,

ਬਿਲਲ ਬਿਲਲਾਤੀ, ਬਿਲ-ਬਿਲੀਧੇ,

ਸਲਲ ਸਲਲੇ

ਬਲਿ ਬਲਿਲੇ

ਮੌਰ ਮੁਰਲੇ ।

ਮਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ : ਆਸਾ, ਮਨਸਾ, ਦੁਬਿਧਾ, ਚਿੰਤਾ, ਕਲਪਨਾ, ਸੁਪਨਾ, ਬੁਧ, ਸੁਧ, ਤਰੀਆ, ਕਾਮ, ਕਰਧ, ਸੁਰਤੀ, ਭਰਮ, ਚਿਤ, ਪ੍ਰਤੀਤੀ, ਮਤਿ, ਸਮਾਧੀ ।

ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਝੀ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਰੰਗ ਉਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਕਿਊਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ ਕਲ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਅਜ ਕਲ ਤੁੰਗੇ ਅਮੀਰ ਸੇਠ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਵਿ-ਸੈਲੀ ਵੀ ਇਕ ਨਵ-ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਬੇਨਜੀਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਹਾਉ ਇਤਨਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵ ਬੋਝਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਅਦੁਤੀ ਕਾਵਿ-ਸੈਲੀ ਦੇ ਕਲਾ ਕੌਸਲ ਦੇ ਅਚੂਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ।

ਕੌਮਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੁਗੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੇਗ ਵਿਚ ਲਪਟਾਂ ਖਲੋਉਦੀ ਅਗੇ
ਟੁੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਥਦ 13 ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 75 ਮਾਤ੍ਰਾ
ਦੀ ਤੁਕ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :

ਮਨ ਜਾਪਹੁ ਰਾਮ ਗੁਪਾਲ
ਹਰਿ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ।
ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਘੜਿ ਟਕਸਾਲ ।
ਹਰਿ ਹੋ ਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ।
ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਏਕ ਜੀਆ ਕਿਆ ਕਬੈ ਬਿਚਾਰੀ
ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਾਲ ।
ਤੁਮਰੀ ਜੀ ਅਕਬ ਕਬਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਨਹਿ ਹਉ ਹਰਿ ਜਪਿ
ਭਈ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ।
ਹਮਰੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾ ਸੁਆਮੀ ਮੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਤਨਿ ਜੀਹ ਹਰਿ
ਹਰੇ ਹਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਮਾਲ ।
ਜਾਕੋ ਭਾਗੁ ਤਿਨਿ ਲੀਉ ਰੀ ਸੁਹਾਗ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ ਗੁਨ ਗਾਵੈ
ਗੁਰਮਤਿ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲੇ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਈ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ।

ਕਾਨੜਾ : 1296

ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰਤਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੇਨ ਤੇ ਆਲਫ-
ਰਡ ਮੁਸੇ (Alfred-de Musset) ਤੋਂ ਚਿਰੋਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਰਖੀ । ਇਸ ਆਮ
ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਾਲੀ ਸੈਲੀ (conversational Style) ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ ਤੇ ਛੰਦ
ਚਾਲ ਦਾ ਰਸ ਹੈ । ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਵੇਖੋ :

ਜਾਕੋ ਭਾਗ
ਤਿਨਿ ਲੀਉ ਰੀ ਸੁਹਾਗ
ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ
ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮਤਿ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲੇ
ਹਉ ਬਲਿ ਬਕੇ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਈ ਨਿਹਾਲ
ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ।

ਹਰ ਠਹਿਰਾਉ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੁਕਾਂਤ-ਮੇਲ ਹੈ ।

ਛੰਦ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਗਿਆਤਾ ਸਨ । ਕੁਛ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਨਮੂਮੇ ਟਿੱਟ
ਹਨ :

ਤਾਟੀਕ : ਚਾਰ ਚਰਣ, ਪ੍ਰਤਿ ਚਰਣ 30 ਮਾਤ੍ਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਰਾਮ 16 ਘਰ, ਦੂਜਾ 14 ਪਰ ਅੰਤ ਮਗਣ, SSS |*

ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜਪੇ ਤਿਵੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਵੈ ਗੋ ।
ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਲੋਚਾ
ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵੈਗੋ ।

ਕਾਨੜਾ ਮ: 4

ਚਿਤ੍ਰਕਲਾ : ਚਾਰ ਚਰਣ, ਪ੍ਰਤਿ ਚਰਣ 63 ਮਾਤ੍ਰਾ, ਤਿੰਨ ਵਿਸਰਾਮ ਸੋਲਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾ ਪਰ, ਚੌਬਾ ਪੰਦਰਾਂ ਪਰ, ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਲਘੂ, ਪਹਿਲੇ ਅਰੂ ਦੂਜੇ ਵਿਸਰਾਮ ਦਾ ਅਨੁਪ੍ਰਸ਼ ਮਿਲਵਾਂ :

ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਿਮਰਹੁ ਅਗਮ ਆਪਾਰਾ
ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਮਿਟੈ ਹਮਾਰਾ,
ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਵਹੁ
ਗੁਰੂ ਮਿਲੀਐ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ ।

ਸੁਗੀਤਾ ਛੰਦ : ਪੰਜ ਚਰਣ, ਪ੍ਰਤਿ ਚਰਣ 25 ਮਾਤ੍ਰਾ, 15-10 ਪਰ ਵਿਸਰਾਮ ਅੰਤ ਦੋ ਗੁਰੂ ।

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਅਭੁਲ ਹੈ, ਭੁਲਣ ਵਿਚ ਨਾਹੀ
ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੁ ਸਚੇ ਭਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ ।

ਬੀਰ ਛੰਦ : ਪੰਜ ਚਰਣ, ਪ੍ਰਤਿ ਚਰਣ 31 ਮਾਤ੍ਰਾ, 16-15 ਪਰ ਵਿਸਰਾਮ ਅੰਤ ਰਗਣ SIS ।

ਪੰਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਮਤਿ 'ਗੁਰਮਤਿ'
ਵਡਭਾਗੀ ਅਨਹਦ ਵਜਿਆ,'
ਅਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ
ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗਜਿਆ ।

ਜੇਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਲਿਖੀ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਛੰਦ ਦੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਕਿਨੈ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਛੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੁਕਾਂਤ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਦਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਤ ਭਰੀਆਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਦਭਤ ਗੀਤ-ਲੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੰਦ ਕੇ ਇਕ ਮਨੋਰੰਜਕ ਪੁਸ਼ਪਮਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨ ਬਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ

*ਗੁਰੂਛੰਦ ਦਿਵਾਕਰ

ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਆਭਾ-ਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਰੋਹਨ :
ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਵਿਮਈ ਤੁਕਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਹ ਹਨ :—

ਲਾਗਿਬਾ	ਦਲਘਾ	...	ਵਡਫਾ	...
ਕਾਛਿਬਾ	...	ਕਰਾਂਝਾ	...	ਸਮਘਾ	...	ਕਿਪਫਾ
ਚਾਬਿਬਾ	...	ਮਾਂਝਾ	...	ਪਿਰਘਾ	...	ਨਿਮਖਫਾ
ਜਾਟਿਬਾ	...	ਗਵਾਂਝਾ	...	ਕਲਘਾ	...	ਬਸਫਾ
ਲਗਾਇਬਾ	...	ਸਾਂਝਾ	...	ਫਲਘਾ	...	ਪਲਫਾ
ਦਿਵਾਇਬਾ	ਪ੍ਰਤਿਪਲਘਾ	...	ਇਕਫਾ	...
				ਤੁਮਘਾ	...	ਮਖਫਾ
				ਨਿਮਘਾ	...	
				ਘੁਮਘਾ	...	

ਜਪਿਭਾ	ਸੁਨਖਈ...	ਸੁੰਵ	ਮਨਛੇ
ਕਚਿਭਾ	ਫਿਰਥਈ...	ਸਲੁੰਵ	ਬਨਛੇ
ਅਰਧਾਂਭਾ	ਮਥਈ	ਮੁੰਵ	ਕਿਪਛੇ
	ਗਾਧਈ		
ਹਰਿਭਾ	ਭਜਥਈ...		ਤਿਨਛੇ
ਰਸਭਾ			
ਲੁਭਿਭਾ		ਭੁੰਝ	ਉਰਛੇ
ਭਰਸਾ ...		ਵੰਵ	
ਸਰਨਭਾ			
ਤੁਮਨਭਾ			

ਅਤਿ ਹੀ ਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਠੀ ਲਤੀਫ਼ ਕਾਂਤੀ (graceful luster) ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਵਿਮਈ ਤੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ।

ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਰਲਤਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲਤੀਫ਼ਤਾ, ਤੀਬਰ ਰਸ-ਯੁਨੀ (melody) ਦੀ ਅਲੋਲ-ਚਾਲ (harmony) ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰੂਪ-ਸੁਰਾਂ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਹਰੀ ਕਾਂਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਹਨ :

ਅਨਦਿਨ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ,
ਪਿਰ ਬਿਨ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ।

ਇਸ ਅਤ੍ਰੂਪਤ ਪਿਆਸ ਵਿਚ ਰਸ-ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਿਲਾਰਦੀ ਕਵੀ ਆਤਮਾ “ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ” ਦੀ ਚਾਤ੍ਰਿਕਟੇਰ ਅਲਾਪਦੀ ਹੈ, “ਹਰਿ ਬਿਨ ਸਾਂਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਲ ਬਿਨ ਟੇਰੇ ਰਾਮ ।” ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਢੂਲਚਾਉ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਕਰਾਂ ਦਾ ਖੜ-ਖੜਾਉ ਨਹੀਂ । ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਸਾਂ ਮਈ

ਵੇਗ ਵਿਚ ਅਟਕਾਉ ਨਹੀਂ । ਲਹਿਰ ਲਹਿਰ, ਠਹਿਰ-ਠਹਿਰ ਕਵਿਤਾ ਸਹਿਜ ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸਤੇ-ਸਫੁਰਤ ਸੁਰੀਲੀ ਹੰਸ ਚਾਲੇ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਾਲ ਤੀਖਣ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸੋਹਲ ਕਿਤੇ ਨਾਜ਼ਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਲਬੇਲੀ ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਹੈ । ਕਲਪਨਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਹੀ ਕਲਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵਿਚ ਰਸ ਮਗਨ ਹੈਨ ।

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅਬਚਲੀ-ਜੋਤ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ, ਅਨੁਭਵੀ ਕਲਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਹੀ ਸੂਖਮ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਹਾ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪਿਆਰ-ਕੁਠੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਓਹੀਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਤੁਢ ਬੁਧੀ ਦਾ ਨਿਗੁਣ ਜਿਵ ਉਪਰਾਲਾ ਹਨ ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣ

ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਏਥੇ ਰਚੇ ਗਏ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਅੱਜ ਉਪਲੱਭਦ ਹੋਂਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਤੀ ਕਦਰਦਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੰਨ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਸੜੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜੀਂ ਦੇ ਬਥਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨੌ ਮਣ੍ਹ ਸੀ।* ਇਸ ਮੰਦ-ਭਾਗੀ ਅਵਸਥਾ ਉਤੇ ਝੂਰਨ ਤੇ ਸਿਰ ਧੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੌਰਵਤਾ ਭਰੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਾਇਣ ਟਿਪਣੀਆਂ, ਛੱਪੇ ਅਣ-ਛੱਪੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਜਿਤਨੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਣਮੁੱਲ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਯ ਕੰਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਨਾ ਬਹੁਪ੍ਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਸ੍ਰੋਜਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਿਆਪੀਠ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਚਲੰਤ ਜਿਹੀਆਂ ਝਾਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ

*ਤਿਨ ਕਵੀਅਨ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਲਿਖ ਕਾਗਦ ਤਲਵਾਏ।

ਨੌ ਮਣ ਹੋਏ ਤੋਲ ਮਹਿ ਸੂਖਮ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾਏ।

ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਤਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ, ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ।

ਨਾਨਾ ਬਿਧਿ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਰਖਿ ਰਖਿ ਨੌ ਰਸ ਪ੍ਰੀਤ।

ਮਚਿਯੇ ਜੰਗ ਗੁਰ ਸੰਗ ਬਡ, ਗਯੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਬੀਰ।

ਨਿਕਸੇ ਅਨੰਦਪੁਰਿ ਤਜਯੋ, ਲੁਟਿਯੋ ਪੁਨਿ ਮਿਲਿ ਨੀਚ।

ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪਤ੍ਰੇ ਹੁਤੇ, ਲੁਇਯੋ ਸੁ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਖੇਰ।

ਇਕ ਬਲ ਰਹਯੋ ਨਾ ਇਮ ਗਯੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਯੋ ਨਾ ਫੇਰ।

(ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ ਰੂਤ 5 ਅੰਸ਼ 42)

ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਬੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਣ ਬਾਤਾ ਸਾਹਿੱਤ ਖਿੰਡਿਆ-ਪੁੜਿਆਂ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਾਫੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਛਾਪੇ ਦਾ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤੇ ਇਕ ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿੱਤ ਤਿਜਣ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਗੋਂ ਜੇ ਕੱਤਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ।

2

ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਲ ਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਖਮੀਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿੱਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਬਲ ਹੀਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਤ ਦੇ ਬੋਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕਛ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਇ’ ਦੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੱਕ ਧਸ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਤੇ ਡੋਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਏਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ‘ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਸੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਹੋਵੋ?’ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਹਾਇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਇਸ ਪਰਤੀ ਉਤੇ ਸਿਕਦਾਰੀ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ, ਤੰਦੂਏ ਦੇ ਪਕੜੇ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਇਸ ਦਯਾਨੀਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੋ ਸਾਹਸ ਭਰੇ ਹੁੰਘਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇ ਕਿਸ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਣ ਏਥੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਜਾ ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹੇ-ਸੁਣੇ ਹਾ :—

‘ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਇ।

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰਿ ਗਜਿ ਜਿਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ।’

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਦੋਹਰਾ ਹੈ :—

‘ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤਿ ਉਪਾਇ।

ਨਾਨਕ ਸਭਿ ਕੁਛ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੇਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤਿ ਸਹਾਇ।

ਨਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸਾਹਸ ਭਰਿਆ ਉਤਰ, ਚਨੌਤੀ ਤੇ ਹੱਲ ਹੈ। ਨਿਰਬਲਤਾ ਵਿੱਚ ‘ਬਲ’ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਸੰਘ ਦੀ ਵਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਦ ਰੁਮਕਾਉ ਬੁੱਲਾ ਹੈ, ਰਸ-ਹੀਣ ਹੋਈ ਜੀਵਨ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਜਿੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਰੋਸ਼ਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ, ਜਿਨੀਆਂ ਕੁ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੰਤਲੇ ਸਲੋਕ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਇਹ ‘ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ’ ਵਾਲਾ ਦੋਹਰਾ--‘ਮਹਲਾ ਦਸਵਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਦਸਵੇਂ) ਹੱਲੇ ਦੀ ਇਹੋ ਇਕੱਲੀ ਰਚਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ, ਸਿੱਖੀ

ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਟਵਾਂ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੀਵਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਿੰਬ ਹੈ। ਮੱਚਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗ ਪਲਟਾਉ ਭਾਂਬੜ ਦੀ ਇਕ ਚਿਣਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਇਹ 'ਮਹਲਾ 10' ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੀ ਰੂਹ ਜਿਸ ਆਸੇ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੜਫੜਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਤੁੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਗੁਰੂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ— 'ਦੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੈਦ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਪਾਤੀ ਵਤ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਭਰਿਆ ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਅਨੰਦਪਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ 'ਬਲ ਹੋਆ' ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲੰਬ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।'

ਸੰਪਰਦਾਈ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਨੂੰ ਮਹਲਾ 10 ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਮੁੱਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, 'ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਅਤੇ ਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ' ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਇਕੋ ਦੋਹਰਾ, ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭਜਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਙ੍ਕਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਵਖੋਂ ਵਖਰੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ, 'ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਨ ਗਇਓ ਤੱਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਪਰਤੀ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਲਿਖੇ ਹਨ :

ਪੁਨ ਆਪਨੇ ਸੁੱਤ ਕੋ ਪਤਿਆਵਨ। ਹਿਤ ਪਰਖਨ ਕੈ ਕਿਤ ਧਰ ਭਾਵਨ।

ਲਖਹਿ ਸਕਤਿ ਮਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ। ਲਖਸੋ ਜਾਇ ਅਸ ਐਸਿ ਜੈਸੇ।

ਇਸ ਬਿਧ ਦੋਹਾ ਲਿਖਓ ਬਨਾਇ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ।

(ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਧੀਰਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭੈ ਭੀਤ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਵੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਡਗਮਗਾਹਟ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਠ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਪ ਸਾਧਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਲਾਡਲਾ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਅਡੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਗ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਣਯ ਕਰੋ ? ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਏਹੋ ਭੇਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਪੁੰਧੂਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਛਟਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਦੇਵੇ ।

ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ :

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਸ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਅੰਨਦਪੁਰ ਆਏ ਤੇ ਏਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਖੜੇ ਰੋਏ ਸਨ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਏਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੀ ਅੰਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਸ਼ਟ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ :

ਜਥੋਂ ਜਥੋਂ ਯੋ ਬਤੀਆ ਸਿਖ ਭਨਾਂ, ਸੁਨਿ ਸੁਨਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰ ਧੁਨਾ ।

(ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10)

ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬੀ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਏਥੇ ਕਬੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਨਾਕਿ ‘ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ’ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ? ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

‘ਕੌਮੀ ਬਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਅੰਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਬੇਦਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਲਮੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਤੁਫਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦਾ ਦੀਵਾ ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਸ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਤੇ ਬੁੱਝਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ।’

(ਮਹਾਬਲੀ ਕਿੜ੍ਹ ਦੌਲਤ ਰਾਏ)

ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਅਵਰਤਣ ਦਾ ਪਛੋਕੜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਲ ਛੁਟਕਿਉ’ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਵੀਂ ਜਾਗੂਤੀ ਵਾਲੇ ‘ਬਲ ਹੋਆ’ ਵਾਲੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਭਾਵ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਚਨਾ ਸਥਾਨ ਅੰਨਦਪੁਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਨ ਸੰਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਲਾ 10 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਧਾਰੀ ਵੰਗਾਰ ਨੌ-ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਕੇ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਲਧਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਣ ਕੇ; ਕੁਲ-ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਯਕਰਮ ਦਾ ਅੰਰੰਭ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਅੰਨਦਪੁਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਆ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਹੋਈ ।

ਇਉਂ ਬਲਹੀਨ ਹੋਈ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਸਿੰਚਾਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਤ-ਸਰਿੰਜ ਦਾ ਵਰਤੀਣਾ

ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਛਪੇ, ਅਣਛਪੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਗ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰ ਦਸੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਿੰਜ ਸਲੋਕ ਦਿਲੀ ਕੈਦ ਸਮੇਂ ਰਚੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਯ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਏਨੇ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ : ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹ ‘ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਛੇਵੰਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਰੰਭ-ਕਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਲੰਘੀ, ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ-ਅੰਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਜੇਹੀ ‘ਸਵੱਲੀ’ ਹੋਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਲ ਗੁਜਰਿਆ । ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਢਾਕਾ, ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਾਂ ਪਰੰਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ, ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਲ ਰਜ਼ਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਲ ਪਧਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦਿ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਮਦਮੇ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰਜੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਮੌਜਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਮਹਲਾ 9’ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਰਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਆਪਕ ਸੈਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਦੇਸੀ ਭੰਮਕ, ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਕਰ-ਜ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਠੀ ਥਾਵੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਛੋਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ “ਪ੍ਰਥਾਇ ਰਚਨਾ” ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਮਝੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਵਗਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਂਗ ਇਕ ਰਸ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਰਤ ਧਾਰਾ ਦੇ ਕਲ ਕਲ ਕਰਦੇ ਮੂਲ ਸੋਮੇਂ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸਫੁੱਟ ਹੋਏ ਸਨ ?

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗ ਇਸ ਜੱਗ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦੇ

ਧੰਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਤੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾ ਦਤਸਾਉਣ ਤੇ ਤਿਸ ਜ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਝਟ ਪਟ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲੰਬ ਸਚੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਅਨੰਦਮਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦ ਲਈ ਤਾਂਘ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਮਰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਦਰਲੱਭ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਅਨੰਦ ਦਾ ਘਾਤ ਖੋਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਣ ਜੀਉਣਾ ਹੀ ਸਕਾਰਬਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਾਰਨਾ ਖੂਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਪਰੋਉਪਕਾਰੀ ਉਮਾਹ ਭਰੇ ਸੁਭਾਹ ਦਾ ਇਕ ਸਹਿਜ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤੁਪਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਂਧੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਟੁਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ :

ਜੇ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਉ । ਸਿਹ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ।

ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ । ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ॥

(ਸਲੋਕ ਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਹੀਕ ਮ: 1)

ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੰਜਲ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੌੜ ਸਿਖੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਿੜਤਾ ਨ ਛੱਡੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ-ਕਨੌੜ ਨਹੀਂ ਝੱਲੀ। ਇਸ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥ ਹਥ ਕਾਰ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਸ ਸਾਕੇ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਗਲੀ ਟੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਡੇ ਖੌਫ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਹੌਰ, ਪਰਹਿੰਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਨਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਲੀ ਉਤੇ ਸਿਰ ਰਖ ਕੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਉਤ੍ਰਾਨਾ ਚਿਰ ਏਜ ਗਲੀ ਟੁਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਜਿਤਾ ਚਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਬੋੜ ਨਾਲ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਦਹਿ-ਪੁਸਤਾ ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੁਗ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਧੂਏ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੱਡਣ ਬੰਨ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਦੇਣ

ਵਾਰਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਾਵਿਰੂਪ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਮਿਤ ਮਰਾਜਾਦਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ (ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ) ਨਾਲ, ਸ਼ਿਗਾਰੇ ਸਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਨ, ਵਾਤਕ ਸਾਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ ਬਚਨ, ਵਾਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਪਿਛੋਂ ਬਣਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਠ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ-ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਗਸਣ ਦੇ ਹੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ, (ਅਤੇ) ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਤਾ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਸਚਾ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ? ਪਰੰਤੁ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨਿਖੇੜਨੇ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਸਾਕੇ, ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਖੀਆਂ ਇਉਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ-ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਭਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ—ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ-ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੇਣ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਨਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸੋ ਸਾਖੀਆਂ ਤੱਕ; ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਵਾਕ ਥੇਵਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੜਤ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ :—

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਗ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਂਗ 'ਮਹਲਾ 3' ਅਤੇ '5' ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਲੋਂ ਉਵੇਸ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ?

1944-45 ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀਆਂ, ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਬ ਘੰਮਿਆ ਫਿਰਿਆ ਸੀ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਏਸੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬੰਬਈ ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਨਯਾਮਾਂ ਅਤੇ 'ਸੰਗਤਾਂ' ਦੇ ਤੋਸ਼ਖਾਨੇ ਟਟੋਲੇ ਹਨ। ਏਸ ਘੋੜ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਏਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਛਾਪਣ ਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 'ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਦਿ ਵਾਰਤਕ' ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੋ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਲਾ 3, ਮਹਲਾ 5 ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਨਦਪੁਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਾਨ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਵੀ ਵਾਰਤਕ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਢੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤੀ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਏਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਭਰੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਆਤੀਆਂ 'ਸਾਖੀਆਂ'। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਹੱਤਵ ਭਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, 'ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ' ਵਾਲਾ ਸੰਖੇਪ ਪਾਠ ਬਣਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਰੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਾ 482—93 ਤੋਂ ਚਲ ਕੇ 40 ਪੱਤਰਿਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਉਤੇ ਆਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਸਵੱਟੀਏ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 38 ਪੱਤਰੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੀੜ ਜਾਂ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ? ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਪਰਸਪਰ ਪਾਠ ਭੇਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਮੱਚੇਜਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਖੋਜ ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਿਹੰਗਮ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਰਸ ਮਾਨਣ ਲਈ

ਕੁਝ ਕੁ ਵਚਨ ਏਥੇ ਦੇਣੇ ਅਸੰਗਤ ਨਹੀਂ :—
ਪਹਿਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ :—

“ਇਕ ਦਿਨ ਸਿਖਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸਿ ਅਰਦਾਸਿ ਕੀਤੀ ।

ਜੀਓ ਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਹੈ । ਕਸੋਹਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ?

“ਗਰੂ ਬੋਲਿਆ ਬਚਾ ! ਸਿਵ ਰਪ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਾਲਿਤ ਰੂਪ ਕਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ
ਕਸੋਹਣੇ ਦਾ ਏਹ ਬਬੇਕੁ ਹੈ ਜੋ ਸੋਹਣੇ ਨੋ ਸਭ ਕੋਈ ਵੇਖਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਸੋਹਣੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।” (ਪਤਰਾ 493)

ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ? ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸਰ ਕੋ ਅਰਾਧ ? ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀਓ
ਤੁਸਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਅਰਾਧਾਂ ? ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਕਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇ ਏਹੋ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ ।
(ਪਤਰਾ 49)

ਪ੍ਰਮੇਸਰ ਕਾ ਸਰੂਪ ਤਿੰਡ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਥਮ ਸਰੂਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ । ਦੂਜੀਆ ਸਰੂਪ
ਗੁਰਦੇਵ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਿੰਤੀਆ ਗਨੂਪ ਸੰਗਤਿ ਹੈ ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਦੇਉ ਬਖਸਾਵੈ ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਉ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਬਖਸਾਵੈ ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਾਰੇ ਮੁ ਕਿਥਾਈ ਛੁਟੈ ਨਾਹੀਂ ।

ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸੀਐ ।

(ਪਤਰਾ 518)

ਸਾਖੀ ਮਹਲਾ 5 ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਖਿਆ ਸਬਦੁ ਰਾਗਿ ਪਾਏ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਹੈ । ਰਾਗ* ਪਾਏ ਗਾਵੀਐ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਆ । ਆਤਮੈ ਅੰਤਰਿ ਭੈਟੈ । ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾ
ਅਭੀਜੈ ਮਧਮ ਰਾਗਿ ਗਾਵਿਐ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਗ ਅਜਾਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ।
ਪਰੁ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਭ ਜਾ ਨੋ ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਪਤਰਾ 426)

ਆਖਰੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਟੁੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :—

ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹੈਨਿ ।

ਆਤਮਾ ਮਾਇਆ ਤਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਾਈ
ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖ ਸੁਖ ਤੇ ਪਰੇ ਹੈ । ਪਰ ਆਤਮੈ ਛੁਟਿ ਕੀਰਤਨ
ਹੋਤ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ । ਬ੍ਰਹਮੁ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ । ਜਦਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮੇ ਨੋ ਮਿਲਦਾ, ਤਦਿ
ਮੁਕਤਾ ਹੋਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਹੈ । (33 ਪਤਰਾ 432)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪਿਛੋਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਲਿਖਕੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਤ ਸੰਮਤ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹੱਤਿ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤਕ ਦੀ ਤਿੱਬ
ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪੋਥੀ ਤੇ ਸਾਖੀਆ ਲਿਖੀਆ ਹੋਇਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ

*ਜੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਗ ਦਾ ਅਥਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ।

ਤਕ ਤਿਹ ਪੋਚੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹਈ ਹੈ।

ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਿਖੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਕਲ ਤਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਸੀ ਤੇ ਵਿਥ ਵੀ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੀਲ ਹੈ। ਅੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਂਚਿਨ ਨਾਮ 'ਹਥਾਯਤ' ਤਿਕੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਾਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਦੂ ਤੇ ਰਸੀ ਹੋਈ ਸਰਲ ਸਲੱਖਣੀ ਗੁਣਵਤ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀਆਂ। ਜਿੱਖ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਖੋਜਿਆਂ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਿਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਗਰੀ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਇਕ ਥਾਂ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ :—

ਸੁਨਿ ਬਹਿ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਾਰੀ। ਬਹਿ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਆਪ ਉਚਾਰੀ।

ਮੋਕਉ ਦੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਤੂ ਲਿਖੀ ਸਿਖਨ ਹੇਤ ਸੁਧਰਿ ਕੈ ॥੩੫॥

ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਛੋਹ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਫੁਰਮਾਨ, ਨੀਸ਼ਾਣ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਜ ਕੱਲ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀਆਂ ਚੌਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰੰਤੂ ਸਰਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ ਸਿਧੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਕ ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੱਫ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਚਨਾ) ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ ਦੀ ਵਚਿੱਤ੍ਰ ਵਸਤੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲ ਧਾਰਨ, ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੀ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਕਅੰਜ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਕਿਤਲੀ ਚੁਪਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਤੀ ਚੁਬਕ ਖਿੱਚ ਰਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਰੂਪ ਨੀਝ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ 1753 ਭਾਦਰੋਂ 2 ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੌਰਗੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :

੧੭) ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ,

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀਉ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਖੀਆ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਿ ਰੂਪੇ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਖੇਗਾ ਸੰਗਤਿ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਜਨਮ ਸਉਰੇਗਾ। ਅਸਵਾਰ ਪਿਆਦੇ ਬੰਦੂਕੀ ਜਮੀਅਤਿ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਆਵਣਾ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਵਗੁ ਨਿਹਾਲ ਹੋਗੁ। ਹੁਕਮ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਿਤਾਬੀ ਆਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਕੀ ਬਹੁੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸਭ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋਗੀ।

ਇਹ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕਝਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਦਸਤਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਹੈ। ਵਾਰਤਕ ਦਾਂ ਇਹ ਟੋਟਾ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋਰਦਾਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚੋਖੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਦੋ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਉ ਤੇ ਪੋਲਾਪਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਚਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਜੋਰਦਾਰ ਤੇ ਫੌਰੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੂਝ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਤਕ ਗਾਥਾ ਰਚਣ ਲਗਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਲਾਭ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ

ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭੱਟ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੱਟ, ਢਾਡੀ, ਚਾਰਣ ਤੇ ਡੂਮ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੱਕ ਬਬਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀਆਂ ਰਬਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਸਗਾਇਕ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ :—

ਡੋਮ ਭਟ ਢਾਡੀਨ ਤਾਂ ਤੇ ਚੋਕੀ ਚਾਰ।

ਗਾਵਣ ਜਸ ਗੁਰਦੇਵ ਕਾ ਲਹਿਤ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰ।

ਸੰਗਤ ਜੂ ਰੀ ਚੇਕੀਆਂ ਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਰ ਸੁਰੰਗ।

ਗਾਵਤ ਸ਼ਲਦ ਸੁ ਬਿਬਿਧ ਸੁਰ, ਬਾਜਤ ਨਾਦ ਮ੍ਰਿਦੰਗ।

(ਗੁ: ਬਿਲਾਸ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10)

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲੇ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿਵਾਲਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸੀ। ਇਥੇ ਯੱਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਮਣੇ,

ਤਖਤ ਨਸੀਂਹੀਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕਟਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਢਾਡੀਆਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਰ ਮ ਵੇਲੇ ਪਉੜੀਆਂ, ਪਦੇ ਤੇ ਛੰਦ ਗਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ ਵਿੱਚ ਖਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ :

ਰਾਗੀ ਬਿੰਦ ਸਾਰੇ । ਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੇ ।
ਕੇਤਕ ਢਾਡੀ ਚਲ ਕਰ ਆਏ । ਮਿਲਹ ਪਰਸਪਰ ਭਾਉ-ਵਧਾਇ ।
ਡੋਮ ਭੱਟ ਆਦਿ ਕਹਿਤ ਜਾਚਾ । ਹੇਰਨ ਹੇਤ ਨਵੇਂ ਗੁਰ ਸਾਚਾ ।

(ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ)

ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਸਮਸ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਸ ਗਾਇਕਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਰਚਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚਾਂਦ ਭੱਟ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੂਝੀ ਗਾਥਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਚਿਤਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗਿ ਜੋੜੀਏ ।
ਮਨ ਲੋਚੇ ਬੁਟਿਆਈਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ ।
ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਐ ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਐ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮੇਂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਿਕੇ ਦੀ ਪਉੜੀ ਵੀ ਕਹੀ ਤੇ ਗਾਈ ਗਈ :—

“ਇਕ ਪੋੜੀ ਢਾਡੀ ਜਬਿ ਲਾਈ ।
ਮਨ ਭਾਵਤ ਬਖਸ਼ਸ ਤਿਨ ਪਾਈ ।”

(ਗੁਰ ਪ: ਸੂ: ਅੰਸੂ. ਰੁਤ)

ਗੁਰਗੱਦੀ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਟਿਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਸੰਬੋਧਨੀ ਇਕ ਪਉੜੀ, ਢਾਡੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ :—

ਤੂ ਸਾਜ ਤਿਹਥੀ ਮੇਦਨੀ, ਸਭਿ ਧੰਧੇ ਲਾਈ ।
ਤੂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਮਹਾਬਤੀ, ਧੂਰ ਅਜਸਤ ਪਾਈ ।
ਤੂ ਜਗ ਆਇਉ ਬਲ ਰਾਜ, ਹੋਇ ਤੂ ਦੇਹ ਵਧਾਈ ।
ਤੂ ਜਨਕ ਧਰੇ ਸਿਰ ਸੇਹਰੇ ਸੀਤਾ ਪਰਨਾਈ ।
ਤੂ ਨਾਮੇ ਉਤੇ ਬਹੁੜਉ ਮੋਟੀ ਗਰੂ ਜਿਵਾਈ ।
ਤੂ ਦ੍ਰੋਪਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀਆ ਕਾਇਆ ਲਜਵਾਈ ।
ਤੂ ਮੱਛ ਅਕਾਸ਼ੇ ਲਾਇਆ ਪਰ ਧਨਖ ਚਲਾਈ ।
ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ, ਰਾਮ ਦਾਸੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ।

ਫਿਰ ਚਲੀ ਘਰ ਸੋਢੀਆਂ, ਅਰਜਨ ਜੇਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ।
ਹਰਿਗੋਬਿੰਦਹੁ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੰਨ ਵਮਾਈ ।
ਤੂੰਹ ਚਾਰੁ ਜੁਗਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਉਗਾਹੀ ।
ਪੱਗ ਬਧੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ।

ਕਵੀ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :—

‘ਛਾਡਿਨ ਕੌ ਧਨ ਦੀਆ ਭੰਡਾਰਾ ।

ਅਉਰਨ ਗੁਹਿ ਜਾਇ ਨਾ ਹਾਬ ਪਸਾਰਾ ।’ (218)

‘ਛਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਸਾਰਨ । ਛਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੀ ਤਹਿਣ । ਹਜ਼ੂਰੀ ਛਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਉੜੀਆਂ ਤੇ ਰਚੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੰਵੀਆਂ ਵਰਗਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਜੇ ਅਲੰਕਾਰੀ ਜੜਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਭਖਵੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਿਕ ਢਾਡੀ ਦਾ ਕਬਨ ਹੈ :

‘ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਭੱਟ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜੇਹੜੇ ਲਰਨ ਕਹਾਣੀ ।’

ਢਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਯੱਥੇ ਨੀਤੀ ਬਣੀ, ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਸਿੰਗਾਰੇ ਗਏ, ਖੰਡੇ ਲਿਸ਼ਕੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੁੱਧ-ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਆਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ‘ਨਵੇਂ ਸੱਜਣਾਂ’ ਦੀ ਅਨੇਖੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਦਾਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬਹੁਭਾਂਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਏਕ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂੰਚ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਹੈ :—

ਤਖਤ ਬੈਠੇ ਸਚ ਧਿਆਇ ਕੇ ।

ਆਹਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤਖ ਧਿਆਇ ਕੇ ।

ਮਿਜਮਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਢਾਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤਲ ਪਾਇਕੇ ।

ਤੀਰ ਕਮਾਣ ਜਲੇਬੀਆ ਘੇਉ ਨਾਲ ਸਿਰੇਸ ਜੜਾਇਕੇ ।

ਸਾਂਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ, ਸਾਰ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਕੇ ।

ਲਡ ਖੁਰਮੇ ਸਾਰ ਦੇ ਦਾਰੁ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏਕੇ ।

ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਹਣ ਐਹੜੇ ਤਲਵਾਰੀ ਕੜਛ ਬਣਾਏਕੇ ।

ਆਖ ਭੇਜਿਉ ਸੂ ਜਾਇਓ ਖਾਈਕੇ ।

ਮੀਰ ਮੁਸਕੀ, ਮੀਰ ਛਬੀਝਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਤ ਸਮੇਂ ਢਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਨ । ਕੁਝ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਉੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਰਵੇ ਸਹਿਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਅੰਤਲੇ ਸਫਰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀ । ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਕਰਮ ਸੀ ।

ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਜਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੋਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰਦਾਮਾ ਪੌਥੀ ਮਿਲੀ ਸੀ,

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਤੇ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ
ਛੜੀਲੇ ਦੀ ਇਕ ਪਉੜੀ ਰਾਏ ਕੋਟ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ :

ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਰਣ ਨੱਚੇ ਘੋੜੇ ।

ਵਾਣ ਚਲਿਤਾ ਸੋਧ ਕੇ ਤੀਰ ਚਿਲੇ ਜੋੜੇ ।

ਆਖ ਛੜੀਲੇ ਢਾਡੀਆਂ ਕਿਤ ਵੰਝ ਮਰੋੜੇ ।

ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਨ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਘੁੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਾਫੀ
ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜ ਚਜ਼ੂਆ ਹੈ। ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੇਰਵੇ, ਜੋ ਢਾਡੀ
ਦਸਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਅਜੂਨੂੰ ਕਲਪਤ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਗ੍ਰਾਹੀ
ਸਜਣਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਵੰਨਗੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਟੂਕਾਂ ਏਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ,
ਤਾਂ ਜੁ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਇਕ ਅੱਧ-ਕੁਜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹਾਸਲ
ਕਰ ਲਈਏ !

ਭੱਟ ਰਚਨਾ

ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੁਲ ਭੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਖ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਰਧਾਲੂ ਭੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਗਰੂ ਜਪੋਤੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮੇਂ ਭੱਟ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਛੰਦ ਰਚਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਛੰਦ ਸਵੱਈਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਗਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਸਵੱਈਏ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਛੰਦ ਤੇ ਸਵੱਈਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੇਲੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਘੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਲਲਤ ਅਸ ਭਾਟਨ ਰਾਹਿ ਦੀਨੇ। ਆਜ ਲਗੇ ਜਸ ਕਰਤ ਪ੍ਰਬੀਨੇ।”

(ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ, 5. 10)

ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਦ ਭੱਟ ਦਾ ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਇਕ ਛੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—‘ਇਹ ਦੋ ਛੰਦ ਕਈ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹਨ ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੇਹਰਾ ਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ’ (ਸਫ਼ਾ 440 ਕ. ਧ. ਚ.) ‘ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪਉੜੀ ਦੀ ਤੁੱਕ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ‘ਪੈਜ ਰਖੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵ ਦੀ।’ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਹਰਾ ਬੰਦੀ ਪਿਛੋਂ ਜੰਵ ਚੜ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਲਾੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਕਵੀ ਦੇ ਦੋ ਛੰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਮਲ੍ਹਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਛੰਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸਵੱਈਆਂ ਜਿਹੀ ਗੌਰਵੱਤਾ ਤੱਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਪੇ ਪਰੰਤੂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਰੂਪ ਤੱਕ ਇਕ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ ਤੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੰਮਪਰਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਮਹੱਤਵ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰਖਣ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਜਪੋਤੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਭੱਟ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਪੈਜ ਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਖਾਂ ਅਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਛੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜਿੰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇਂਦੀਆਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈਆਂ ۔—

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਰਦ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਰਿਓ ।

ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿਰਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਚਾਰਿਓ ।

ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ ਦਾਨ ਸੰਗਤਿ ਕਉ ਦੀਨੋ ।

ਕਲਾਧਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਭਏ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਕਲ ਮੈ ਸਿਖੀ ।

ਜੇ ਜੇ ਕਾਰ ਭਇਤਿ ਤਿ੍ਹਲੋਕ ਮਹਿ ਜੋ ਬਿਰਦ ਪੈਜ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖੀ ।

ਦੂਜਾ ਛੰਦ ਜਿਥੇ ਇਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੰਮਪਰਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਸੋਚੀਆਂ ਬੇਦੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੱਚ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਹੈ :

ਕਲ ਮੈਂ ਭਇਓ ਏਕ ਮਰਦ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾਮ

ਜਾਕੇ ਤਾਤੇ ਭਏ ਨੋ ਏਕ ਜੋਤੀ ਸਹਾਇਓ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਲਗੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ

ਖੜਗਯਾਰੀ ਹੋਇ ਮਹਲ ਦਸਵਾਂ ਕਹਾਇਓ ਹੈ ।

ਤੇਈਅਨ ਮੈਂ ਆਏ ਪੇਂਠੇ ਸਮਾਇ

ਗੁਰ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਇ ਜਾਇ ਪਾਉਂਟਾ ਬਸਾਇਓ ਹੈ ।

ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਾਰ ਮਰਦ ਗੁਰਕਾ ਬਿਚਾਰ

ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਾਸ ਚੰਦ ਸੁਨਾਇਓ ਹੈ ।

ਹਜ਼ੂਰੀ ਭੱਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲ ਪੈਣ । ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਛੰਦ ਰਚਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰਚਨਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਹੀਰ ਭੱਟ, ਬ੍ਰਹਮ ਭਟ, ਮਲ ਭੱਟ ਦੇ ਛੰਦ ਤੇ ਸਵੱਟੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਅਤੇ ਬਲਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਚਿਤ੍ਰ ਹਨ । ਅਨੇਕਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਚਿਤ੍ਰਮਈ ਰੂਪਕਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਦਾਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਸਕਾਰਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਸਰਫ਼ਾਂਗੀ ‘ਹੀਰੋ’ ਦੇ ਸਰਬਗੁਣ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਠੀ ਰੰਗ-ਭੂਮੀ ਜੈਹਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ।

ਦਸਮੇਸ਼ ਸਾਹਿੱਤ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਉਂਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਲਿਆਂ ਮੁਕਾਮਾਂ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਕੇ ਵੀਹ-ਪੰਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਨਦਪੁਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੂਬੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਕ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਇਥੇ ਸਾਸ਼ਤ੍ਰ ਵਚੀਦੇ ਤੇ ਭਾਖੀਦੇ ਰਹੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਮਾਂਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਧੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੱਨਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਰਤਿਆਵੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

‘ਸਾਸ਼ਤ੍ਰ’ ਤੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਰੂਪ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਸਾ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੈ। ਜਿਰਾਹ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਤਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਮ, ਅਖ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਸਾਸ਼ਤ੍ਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੇਂ ਓਦੋਂ ਹੋਂਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ-ਪ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਟਾਂ ਦੇ ਸੰਘਠਨ ਵਿੱਚ ਲਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਵਾਰਥ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਧੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਦਣਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਕੁਰਾਨ’ ਦੀ ਕਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਲਾਣਿਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੰਡ, ਤੇ ਛੁਤ ਛਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਸਾਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ?

ਅੰਨਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਸਾਸ਼ਤਾਲਘ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੂਹੀ ਫੂਹੀ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਅੰਨਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸਾਸ਼ਤ੍ਰ ਰਚੇ ਗਏ ਲੋਕ-ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਣੂੰ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿਲਫੁਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੇ ‘ਸਾਸ਼ਤ੍ਰ’ ਨਿਰਸੇਦੇਹ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੁਲਮ: ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਅੰਨਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਤੇ ਸਾਸ਼ਤ੍ਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਮੂਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ :—

ਧਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੇ ਜਗ ਮੇ

ਮੁਖ ਤੇ ਹਰਿ, ਚਿਤ ਮੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਰੇ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਣੀ ਦੇ ਖਮੀਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਏਥੇ ਸਾਸ਼ਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਕਵੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਤੇ ਵਿੂਪੀ ਲਈ ਵਰਤੇ

ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ । ਓਧਰ ਸਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਸਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਟੀਆਂ ਉਤ ਹੀਅਂ, ਸਸਤ੍ਰਨਾਮਾ ਮਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਹੈ ? ਸਸਤ੍ਰ, ਸਤ੍ਰੇਤ ਸਸਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਅਰਤੀ :

ਜਿਤੇ ਸਸਤ੍ਰ ਨਾਮੰ । ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰ ।

ਜਿਤੇ ਸਸਤ੍ਰ ਭੇਮੰ । ਨਮਸਕਾਰ ਤੈਯੰ ਹੈ ।

ਇਕ ਲੋਕ ਵਾਕ ਹੈ, ‘ਕਾਇਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸਸਤ੍ਰ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਹੀ ਖੈਅ ਹੰਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਸਤ੍ਰ ਚੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੱਸੁਟ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਯਥ ਦੇ ਚਾਉ ਦਾ ਅਦਰਸ਼ ਹੋਵੇ । ਕਾਇਰ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਸਾਸਤ੍ਰ ਹਨ । ਏਜੇ ਲਈ ਦਿਲੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੁਣੁਝਣੀਆਂ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਟੁੱਬਵੇਂ ਛੇੜ ਏਥੇ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਬਨਤਰ ਜੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਤੁਰੀਆਂ ਤੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਗਜਾਂ ਧੋਸਿਆਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਖੋਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਹੌਲੀ ਹੌਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਰ ਰਸੀ ਛੇੜਦਾਂ ਦੇ “ਪ੍ਰਬੰਧ” ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਸੁਸ਼ੁਧ ਦਾ ਮਹਾਨ; ਗ੍ਰੰਥ ‘ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕ ਹੈ :—

“ਜਿਉਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਾਏ ਪਵੈ ਵਿਚ ਸੁਰਸਰੀ
ਮਿਲ ਸੁਰਸਰੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੈ ।”

ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫੂਟਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ‘ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ-ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਇਕ ਬਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਭਾਵੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪੱਤਰ ਖਿੱਲ੍ਹਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਉਡ ਗਏ, ਕੁਝ ਜੁਲਮੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਹੜ ਨੇ ਰੜ ਸੁੱਟੇ । ਵਰਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਮਾਲ ਹੱਥ ਲਗਿਆ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉੱਜ ਦ ਇਕ ਭਾਗ ਦਾ ਅੱਜ ਕਲ ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਡੰਰਿਆਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ (ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਪਿਛੋਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ) ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ।

ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮੁੱਲ ਰਚਨਾਵਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ 60 ਕੁ ਪੱਤਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੱਭ ਪਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਛੰਦ, ਅਪਣੀ ਅਮਰ ਕ੍ਰਿਤ ‘ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ’ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਰੋੜ ਬਾਬਾ ਸਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਲਖਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਿਰਦਰ

ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ', ਸਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਿਰ ਸਦਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਡੇਰਿਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਤੱਸੇਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ, ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਤੰਬਰ ਭਾਂਤੇ ਸਾਹਿਤ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਫੌ ਸਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਹੈ :

1. ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ
2. ਛੁਟਕਲ ਰਚਨਾਵਾਂ
3. ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਗੰਥ ਤੇ ਰਚਨ ਵਾਂ

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ

ਪਰਾਣੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤਤਕਾਰੇ ਅੰਨ੍ਤਰ ਵਿੱਚ 'ਤਤਕਾਰਾ ਸੀ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕਾ' ਸੂਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਮ 'ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ' ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਏਹੋ ਸੂਚਨਾ, 'ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ' 'ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ' ਗ੍ਰੰਥ ਅਗੇ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਰਨਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

'ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗਿਰੰਥੇ ਨਤਨਰਾਯਣ ਅਵਤਾਰ ਚਤੁਰਥੁ ਸੰਪੂਰਨ ।' ਤਤਕਾਰੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ "ਗ੍ਰੰਥ" ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ਼ਸਤ੍ਰਨਾਮ ਮਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਪਖਿਯਾਨੋ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਬਗ੍ਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ, ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, 33 ਸਵੱਟੀਏ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਮੰਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਆਮ ਹਨ : ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਫਰਨਾਮੇ ਪਿਛੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਸਫੋਕਟ ਕਬਿੱਤ ਸਵੱਟੀਆਂ ਉਪਰ। ਅਸਫੋਕਟ ਕਬਿੱਤ ਸਵੱਟੀਆਂ ਉਪਰ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਰਮਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਕਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁਟਕਲ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ (ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ) ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ, ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਿਛੋਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੀੜ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਚਯ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬਹੁ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਰਤੀਬ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇ ਉਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ।

ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਵਿੱਚ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵੇ ਭਰੀ ਵਾਰਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਨ ਹੈ ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ

ਅੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਜ ਧਾਮ ਪਥਾਰਨ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕੀਤਾ :—

“ਇਕ ਦਿਨ ਆਗਿਆ ਪੰਥ ਕੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਇ ।

ਬਾਣੀ ਦਸਮੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗ੍ਰਹੀ ਕਰ ਧਰ ਭਾਇ ।

ਏਕੇ ਜਿਲਦ ਮੇਂ ਦੀ ਨੀ ਕਰ ਹੈ ।

ਤਿਸਕਾ ਭੋਗ ਹਿਕਾਇਤ ਪਰ ਹੈ ।”

2

ਦੂਸਰੇ ਬੀੜ ਦਮਦਮੇ ਪਈ । ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਰਚਈ ।

ਸੰਮਤ ਅਠਾਰਾ ਸੇ ਚਾਰ । ਮੱਧ ਕਰਿਓ ਉਨ ਬੱਗ ਉਪਕਾਰ ।

ਭੋਗ ਸਫੁੱਟਕ ਕਬਿੱਤਨ ਪਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਪਾਛਾਨ ਸਿਆਨੂੰ ਰਰਹੈ ।

(ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਮਤ 1932 ਵਿੱਚ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਭੋਗ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੇ ਡੱਕਿਆ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਬੀੜ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੱਤਰੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਬਣਾਏ ਦਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀੜ ਬਾਵਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੌਤੀ ਬਾਗਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ) ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜਾ ਦੇ ਦਸੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸੰਚੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ।

ਛਾਪੇਖਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਬਿਤ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇ ਹੋਏ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 'ਗੋਪੀ ਬਿਰਹਾ ਛੰਦ *ਪਉਂਟੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ? ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵੀਨੇ ਕਾਗੜ ਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ।

ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗੁਣੀ ਲੀਲਾ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਤੋਤ੍ਰੇ ਤੇ ਵਰਨਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਦੇ ਅੜ੍ਹਕ, ਅਹਿੱਲ ਕਲਾਪਾਤੀ ਅਭੁੱਲਤਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਮੌਜ ਤੇ ਅੌਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਬਾਵਾਂ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਥੇ

*ਸਤਰਾਂ ਸੇ ਪੰਤਾਲ ਮੈ, ਸਾਵਨ ਸੁਚਿ ਬਿਤ ਵੀਪ ।

ਨਗਰ ਪਾਵਟਾ ਸੁਭ ਕਰਨ ਜਮਨਾ ਢਹੈ ਸਮੀਪ । (2490)

**ਕਿ ਤਸਫੀਫ ਦਰ ਕਸਥਾਇ ਕਾਂਗੜ ਕਨੌਰ ।

ਵਾਜਾਂ ਪਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਹਮ ਸਵੱਦ । (ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ)

ਜਿਥੇ ਇਹ ਟਿਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਭੇਦਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਉਲਥਾਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵਖਰਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਏ ਫਰਜਾਂ ਤੇ ਕਰਤੱਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤੇ ਉਤਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜਯੋਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਦਿਆਂ, ਛੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਲਥਾਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ “ਭੂਲ ਚੂਕ ਯਹਿ ਸਮਝੀਏ ਕਵਿ ਜਨ ਲੇਹ ਸਧਾਰ ” ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੀ ਪਮਾਣੀਕਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਰੇ, ਕਲਾਧਾਰੀ ਤੇ ਬੀਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਲਥੇ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ। ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਜਿਥੇ ਆਮ ਫਹਿਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਸਤ੍ਰ ਬਸਤ੍ਰ ਸਜਾਕੇ ਪ੍ਰਗਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਢੋਅ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਜੋਰ ਇਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚੂਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਹ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਦੀ ਇਹ ਕਹੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਉਲਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ? ਜਾਂ ਅਮਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਥਾ ਇਉਂ ਹੈ ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰ ਲਵੇ ? “ਭੂਲ ਚੂਕ ਹਮ ਤੇ ਪਰੀ ਕਵਿ ਜਨ ਲੇਹ ਸੁਧਾਰ” ਪੌਰਾਣਕ ਕਥਾਵਾਂ ਉਪਖਿਯਾਨਾ ਤੇ ਪੁਮਾਣੀਕਤਾ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ? ਭਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੂੜ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਘਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖੁਲ੍ਹੇ ਪੌਰਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਲਥਿਆਂ ਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਸਵੈ-ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੈ-ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਪਾਪ ਹੈ ਆਦਿ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ “ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਭੂਲ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ ” ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਰਸਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਚਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕੁੱਝ ਸਿਖੀ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੰਤਰ-ਪਾਠ ਦਾ ਭਾਗ ਹਨ।

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਇਉਂ, ਇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਿਤਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਜੋਜਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ “ਆਪਣੀ ਕਥਾ” ਜਡਰਤਾਮਾ ਆਦਿਕ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਵਤਾਰ ਲੀਲਾ ਚਰਿਤ੍ਰੀ ਕਥਾਵਾਂ, ਉੱਲੱਥੇ ਆਦਿ ਹਨ, ਉਲਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ

ਉਠਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਏਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਤਾ ਆਪਣਾ ਨਿੰਜੀ ਮੱਤ ਭਿੰਨ ਹੈ। ‘ਏਹੋ ਸੈ-ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਬਾ ਸੁਆਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਖਦੇ ਹਨ :—‘ਕਈ ਕਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੀਤੇ ਕੋਟਾਂ ਉਪਾਏ’ ਏਧਰ ਪੂਰੇ ਤਰਾਣ ਤੇ ਫਾਵ-ਲਹਿਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਂ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਤੇ ‘ਦੇਵੀ ਜੂ ਕੀ ਉਸਤਤ’ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਨੁਵਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਟ ਪਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸ਼ਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਅੰਨ੍ਤ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ‘ਪਾਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਤੇ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ... ਮੈਨਾ ਗਨੇਸਹਿ ਪ੍ਰਬਹ ਮਨਾਓ। ਕਿਸ਼ਨ ਬਿਸਨ ਕਬਹੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਓ।’ ਇਉਂ ਇਨ ਬਚਿਤ੍ਰ ਚਰਿਤਾਂ ਤੇ ਨਾਟਨੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਚਰਿਤ੍ਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਲੇ ਚਤੁਰ੍ਗ ਬਾਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰਖੀ ਸੈਤਨਾ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਹੈ।

ਬਚਿਤ ਨਾਟਕ, ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲੀਲਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਬਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਵਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੁਲ-ਵਰਨਣ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਫਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨ। ਦਸਾਂ ਗਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਜਾਰ ਆਗਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜੋਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਨਿਰਣਯ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਕਬਾਂ, ਇਸ ਜੱਗ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਪਠਾਇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਖਿਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਤੇ ਉਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ-ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਤਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਖਿਆ, ਤੇ ਦਿਲੀ ਸਵਰ ਸਿਰ ਠੀਕਰ ਫੌਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮਰਣ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰ ਲਈਆਂ ਜਿਸੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਆਂਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਤਰਕ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅਕਾਫਣ ਛਿੜ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਮੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਲ ਹੀ ਆ ਪਏ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਵੇਤਵੇ ਸਹਿਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਚਰਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਚਟਖਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਕੁਤਕ ਦਾ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮਟਕੀ ਫੌਜਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮੁਦਗਰੇ (ਸੋਟੇ) ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਭੱਜਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ :—

ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕੋਪੀਐ ਕੁਤਕੇ ਸੰਭਾਰੀ ॥
ਹਠੀ ਖਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਝਾਰੀ ॥
ਉਠੀ ਛਿੱਛ ਇਛੇ ਕਢਾ ਮੇਡ ਜੋਰੁ ॥
‘ਮਾਨੋ ਮਾਖਨੰ ਮਟਕੀ ਕਾਨ ਫੋਰੇ ।’

ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਆਂ ਪੌਰਾਣਕ ਕਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਰਾਈ ‘ਉਲਥਾਉਣਾ’

ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸੀ ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਵਧੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਬੀਰ ਰਸੀ ਗਾਬਾ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦਿਰੜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਅਕਾਂਖਿਆ ਵੀ ਸੀ :—

ਦਸਮ ਕਬਾ ਭਗੋਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਇ ।

ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਾਹਿ ਪ੍ਰਭ, ਧਰਮ ਯੁਪ ਕੋ ਚਾਏ ।

ਸਮੁੱਚਾ ਬਚਿੱਤ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਕਲਾਧਾਰੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਚਿੱਤ ਲੀਲਾ ਦੇ ਰਸਾਂ ਰੰਗਾਂ ਖਾਣ ਹੈ। ਕਾਵਯ, ਸ਼ਾਸਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਪਭੇਦਾਂ ਰਸਾਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੌਸ਼ ਹੈ। ਕਾਵਯ ਦੀ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਤੀਕ ਰੀਤੀ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲਯ। ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਖਮ ਰੈਅ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਵੀ ਅੱਖ ਦੀ ਤਕਣੀ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਵੇਦਾਂਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਮੰਦ ਭਾਗੇ ਗੁਣ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਪਿਉਂਦ ਹੋ ਕੇ ਨਵ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਜਾਰ ਕੇ ਅਮਤ ਪਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਣ ਢੰਗ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਾਖੰਡ ਖੰਡਨ ਵਾਲੇ ਚੀਰਵੇਂ ਵਿਅੰਗ ਨਿਰਮਲ ਅਰਾਧਨਾ ਵਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਲ ਉਮਲ ਪੈਂਦਾ ਨੀਉ, ਨਰ ਸਿੰਫਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਝੰਨਕਾਰਾਂ, ਖੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੜਕਾਰ ਜੈ ਤੇਗ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਏ ਖਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਖ ਤਲੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਸਾਹਿੱਤ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਖੇੜਵੀਂ ਵਿਖਿਆ ਕਹਿਣੀ ਵੱਡਾ ਰੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨ ਕਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਗੀਨ ਵਿਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਵਯ ਦੀ ਰੰਗ ਸਾਲਾ ਉਤੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵ-ਝੀਲਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਬਦ-ਲੀਲਾ ਦੇ ਰਹੱਸ ਮਈ ਕਉਤਕ ਰਚੇ, ਵਿਰਤਾਂਤਰ ਭੂਮੀ ਉਤੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਵਿ-ਬਿਲਾਸੀ ਕਲੋਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮੁਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ?

ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਲਖਸ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ :—

ਨਾ ਜਟਾਂ ਮੂੰਡ ਧਾਰ ਹੋ ।

ਨਾ ਮੁਦ੍ਰਕਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ।

ਕਾਨ ਕਿਸਹੌ ਕੀ ਨਾ ਧਰੂ ।

ਨਾ ਆਨ ਕਿਸੀ ਪੈ ਡਰੂ ।

ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਭਦਾਵਤੀ ਤੇ ਵਾਕ ਵਰਤੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਰ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਕ ਅਖਾਣ ਬਣ ਕੇ, ਆਮ ਲੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰ ਝਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ :

ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗੰ ਹੈ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗੰ ।

ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ । ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਾਲ ਤੇਰੀ ।

ਨੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਗੱਲ ਕਥ ਤੇ ਵਰਤਾਉ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਰਤਾ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੜ੍ਹ,
ਵਿਆਪੀ ਹੋਈ ਸੁਸਤੇ ਦੀ ਸੁਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਦਮ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ
ਨਹੀਂ ਸੁਟਦੇ ? ਯੁਧ ਵਰਨਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸ ਤੁਤ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਭ ਦੀ ਬਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਜੀਕਾਂ ਵਿੱਜੇਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ । ਛੰਦ ਸੌਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਾਚ, ਬਿੰਬ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੋਪਿਆਂ
ਦੇ ਯੁਧ ਪੈਤੜਿਆਂ ਨਾਲ ਏਉਂ ਸੁਰ ਤਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਛੁੱਟ
ਯੁਧ ਸਮਾਂਗੀ ਦੇ ਚੂਝ ਤੇ ਪਿੱਕੇ ਵਾਂਗ ਯੁਧ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ
ਹੋਣ :—

ਜੂਝਤ ਜਾਣ, ਬਾਹੇ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ।
ਲੁਝੇ ਨਿਦਾਨ, ਤਜੰਤ ਪ੍ਰਾਣ ।
ਗਿਰ ਪਰਤ ਘੰਮ । ਜਣ ਮੇਘ ਝੂਮ ॥ 10 ॥

ਇਕ ਬਾਂ ਛੰਦ ਚਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ :—

ਤਿਣਣਣ ਢੀਰੰ ਬਿਣਣਣ ਬੀਰੰ ।
ਢੁਣਣਣ ਢਾਲੂ । ਜੁਣਣ ਜਾਲੂ । 533
ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਂਕੀ ਚਾਲ ਦੀ ਲਟ / ਦੇਗਣ ਜੋਗ ਹੈ ।
ਤਤ ਤੀਰੰ । ਬਚ ਬੀਰੰ ।
ਢਢ ਢਾਲੰ । ਜਜ ਜਾਲੰ ।
ਤਤ ਤਾਜੀ । ਗੱਗ ਗਾਜੀ ।
ਮੱਖ ਮਾਰੇ । ਤਤ ਤਾਰੇ ।

ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲਜ ਛੰਦਾਂ ਬੰਦੀ ਤੇ
ਭਾਸ਼ਾ, ਸੜਦਾਵਲੀ ਤੇ ਵਾਕਿਸ਼, ਓਪਮਾ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰ ਚੁੰਸ ਦੇ ਹਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਵਰਤਣੇ
ਕਰਤ ਦੀ ਕਰਤਾਰੀ ਕਾਰਾਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਸ ਤਿਲਪ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ
ਰਿਆਜ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਪੱਦ ਤੱਕ
ਪੁੱਜ ਹੋਏ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚੀ ਆਤਮਾ ਦੁਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ
ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਤ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਦੁਪਤਾ ਦੇ ਝਾਊਲੇ ਪੈਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਰੇ ਮਨ ਐਨੇ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ ।
ਬਨਸੇ ਸਦਨ ਸਤੇ ਕਰ ਸਮਤੇ ਮਨੁ ਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ।

X

X

X

ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਰਮ ਪੁਤਰ ਪਗ ਲਾਗੇ ।
ਸੋਵਤ ਕਹਾਂ ਮੋਹ ਨਿੰਦਗਾ ਮਹਿ
ਕਵਨੁ ਸੁਹਿਤ ਜੇਵੇ ਜਾਗੇ ॥ । ਰਹਾਂ ॥

ਪੰਡ ਖੰਡਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਨੇ ਪੜਦੇ ਫਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੰਭੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਟਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਧਰੇ । ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਕ ਲਿਸ਼ੜੇ ਮੈਲ ਧਾਰੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗਧੇ ਜਿਹੌ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ, ਰੂਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :—

‘ਖੂਕ ਮੜ ਧਾਰੀ ਗਜ ਗਦਹਾ ਬਿਭੂਤ ਧਾਰੀ

ਗਿੰਦੂਆਂ ਮਸਾਨ ਬਾਸ ਕਰਿਓ ਈ ਕਰਤ ਹੈ ।

ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਉਸਾਨਕਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡ ਖੰਡਨੀ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ :—

“ਇਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਹਾਰਾਜ਼’! ਅਮਕੇ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਜੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਠ ਪਹਿਰ ਪਿੰਡੋਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਮਲੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਭਾਈ ਸਿਖੋ ! ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਧਾ ਸਮਝੋ ਜੋ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀਂ ਰੂੜੀ ਮਾਂ ਉਤੇ ਲਿਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

‘ਅਮਕੇ ਸੰਤ, ਮਹਾਰਾਜ਼ ਜੀ ਸਦਾ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗਿਦੜਾ ਦੇ ਸਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤੁਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਨਤਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਭਾਵ ਜਾਣ ਕੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਖ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਝੰਡ ਲਾਹੀ ਹੈ । ਸੱਚੀ ਸੇਵ ਵਾਲੀ ਕਰਣੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਖਤਰ ਦੇ ਭਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਭੇਖ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਰਨਣ ਅਤਿਅੰਤ ਮਨੁੰਗਜਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ।

ਯੁੱਧ ਵਰਨਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦੇਵੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ‘ਚੰਡੀ’ ਜਾਂ ਭਵਾਨੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਸਰਸੂਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਯੁੱਧ ਮਿਤਣ ਲਈ ਰਣਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੁਧ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਾਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਰਵਤੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਂਖਸਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜੇਹੇ ਇਛਾ ਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ: ‘ਬਰ ਬਰੂੰਹ’ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ‘ਸਦਾ ਭਵਾਨੀ ਦਾਹਨੇ’ ਅਤੇ ਸਰਜਵਤੀ ਹਰ ਵੇਖੇ ਫਮ-ਰਕਾਬ ਹੋਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਲੱਭ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਣ ਮੌਦਾਨ ਵਿਚ ਜੂਝਦੇ ਸਨ, ਇਉਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਵੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਉਤੇ ਨਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ । ਇਕ ਸਜਤ੍ਰਾ ਦੇ ਤਾਂਚੇ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਠੂਹ ਠਾਹ, ਦੇ ਤਾਲਾਂ ਉਤੇ ਤੌਰਾਂ ਦੀ ਝੰਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਰਖਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਛੰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿੱਤਕ ਭਾਵ ਚਿਤੂੰਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ । ਇਹ ਯੁੱਧ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਇਕ ਸੁਰ

ਹੋ ਕੇ ਛਣਕਾਟੇ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੇਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਇਛਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਇਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਦੁਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਨਾ। ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ? ਆਉਂ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਭਜਨ ਸੁਣੀਏ :—

ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲ ਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਿ ਰਣ ਮੰਡੰ ਵਰ ਭੰਡੰ ।

ਭੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤਿ ਅਮੰਡੂ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ।

ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੂ ਦੁਰਮਤ ਦਰਣੂ ਕਿਲ ਬਿਖੁ ਹਰਣੂ ਅਸ ਸਰਣੂ ।

ਜਯ ਜਯ ਜਗ ਕਾਰਣ, ਸਿਸਟ ਉਬਾਰਣ ਮਮ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਣ ਜਯ ਤੇਗੁ ।

ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੰਗੀ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਦੀ 'ਜਯ ਬੁਲਾਈ' ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੇਗ ਦੀ ਜੋ ਸੰਘਾਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿਸਟੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤੇਗ ਦੀ ਇਉਂ ਮੁਕਤ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਯ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਸਤ੍ਰਾਲਯ ਵਿਚ ਸਭੀ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਕਮਾਏ ਸੋਧੇ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੌਹਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਵਾ ਕੁ ਇੰਚ ਚੇੜੀ ਦੂਜ ਦੇ ਚੰਦ ਨੁਮਾ ਖੰਮ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀਦਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤੇਗਾ “ਸੰਗਿਆਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਯ ਤੇਗੁ” ਆਮਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ? ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਯ ਤੇਗੁ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੂਪ ਸੀ ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਰ ਲਭਣਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮੁਖਾਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਸਟ ਦੇਵ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ :—

ਕ੍ਰਿਪਾਨ, ਖੰਡੇ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ।

ਸੈਫ, ਸਰੋਹੀ ਸੈਹਥੀ ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ।

ਕੇਵਲ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਧਾਰੇ ‘ਖੜਗ’ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :—

ਨਮੋ ਖੜਗ ਖੰਡੂ ਕ੍ਰਿਪਾਣੂ ਕਟਾਰ ।

ਸਦਾ ਇਕ ਰੂਪੰ ਸਦਾ ਨਿਰ ਬਿਕਾਰੇ ।

ਇਉਂ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਇਕ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫਿਰ ਦੁਧਾਰੇ ਖੜਗ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੱਕ ਅਪੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਨਣ ‘ਖੜਗ ਕੇਤੇ ਤੇ ਅਸੂਧੁਜ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਖੜਗ ਕੇਤੇ’ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਦੇ

‘ਖੰਡੇ’ ਵਿੱਚ ‘ਖੰਡੇ’ ਦੀ ਧੂਜਾ, ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਵਰਿਆਰ ਚਿੰਨ ਕਟਦੇ ਹਨ :
ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੇ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ ।.....

ਸ੍ਰੀ ਅਸਥੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਿਆਲਾ ।.....

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਲਾਵਾਰ ਤੇ ਖੜਗ ਦੀ ਜਾਤਿ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਦੇ ਉਠਦੇ ਇਕ ਅਰਧ-ਚਿੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕੇਵਲ ‘ਤੇਗ’ ਜਾਂ ਖੜਗ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾ ਸ੍ਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਝੰਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਅਰਥੀਆਂ ਹਨ। ਖੜਗ ਤੇ ਕਿਪਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੁਜ-ਬਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਉਠਾਲਦੀ ਹੈ, ਵਲਵਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਠਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਨਾਸਕ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦੀ ‘ਖੈ’ ਲਈ ਕੋਈ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੀ ਟੀਚਾ ਰਖਕੇ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਿਸਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਦਾ ਲਖਣ ‘ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੂੰ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਜੇਹੇ ਉਚ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਪਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਦਾਂ ਵਿਨਾਸਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਢਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਗੰਦ ਮੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨਹਿ ਕੀ ਬਢਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੇ।

ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਇਸੇ ਦੀ ਜਯ ਜਯ ਕਾਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਝੰਡੇ ਵਿਚੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧੂਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੰਡੇ ਦਾ ਵਾਸਤਵਕ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ‘ਹੁਕਮ’ ਧੂਨੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਾ-ਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਯ-ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਈ :—

‘ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਾਜਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ।’

ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ‘ਹੁਕਮ’ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ‘ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਅਕਾਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ‘ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਚੇਖਟੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਲੋ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਇਕ ਕਾਲ ਜਾਂ ‘ਕਲਪ’ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ‘ਕਾਲ’ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕਰਨ, ਅਰਥਾਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨ ਕਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਖੰਡ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਕਾਲ ‘ਜਾਂ’ ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਨਤ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ‘ਕਾਲ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ‘ਸਤਾ’ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਾ ‘ਖੈ’ ਦੂਜੇ ਦੀ ਓਸ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਾ ਅਕਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸਰਬ ਕਾਲ ਵੀ :

ਕਾਲ ਕੇ ਬਨਾਏ ਸਭੇ ਕਾਲ ਹੀ ਖਪਾਹਿਗੇ।.....

“ਸਰਬ ਕਾਲ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰਾ।

ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕ ਏੰ ਕਾਰਾ।”

ਉਹ ‘ਸਤਾ’ ਬੇਹਿਸ ਜੜ੍ਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੇਤਨ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਮਈ ਕਲਾ ਦੀ ਧਰਨੀ ਹੈ।

ਉਹ “ਕਾਲ” ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਲੀ (ਪੁਰਖ) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਛੁੱਕਵਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾਮ ‘ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਕਾਲ ਕਾਲਕਾ ਅੰਗਾਂਪੀ, ਭਗਨਾਂਤੀ ਭਵਾਨੀ, ਜਗਮਾਤਾ, ਏਸੇ ਕਲਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਹਨ :

ਜਾ ਕੀ ਕਲਾ ਬਰਤੈ ਜਗ ਮੈ ਅਰ ਜਾਕੀ ਕਲਾ ਸਭਿ ਰੂਪਨ ਮੈ ।
ਛੁਨਿ ਜਾਂ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਮਲਾ ਹਰਕੇ ਕਮਲਾ ਪਤਕੇ ਕਮਲਾ ਤਨ ਮੈ ।
ਛੁਨਿ ਜਾ ਕੀ ਕਲਾ ਗਿਰ ਰੂਪਨ ਮੈ, ਸਸਿ ਪੂਖਨ ਮੈਂ ਅਘਵਾ ਘਨ ਮੈ ।
ਸੋ ਤੂ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ‘ਭਵਾਨੀ’ ਕਲਾ ਜਗ ਮਾਨੀ ਤੋ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਮੈ ।

(ਦਸਤ ਗ੍ਰੰਥ)

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਗਾਂ ਤੇ ਬੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਟ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ :

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕੀ ਰਖਾ ਹਮ ਨੈ ।
ਸਰਬ ਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਰੱਛਾ ਹਮ ਨੈ ।
ਸਰਬ ਲੋਹ ਜੀ ਕੀ ਰਛਾ ਹਮ ਨੈ ।

ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਲ (ਸਮੇਂ) ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ (ਖੈ) ਹੈ, ਉਸ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਾਂ ਭਿੰਨੇ ਝਿਲਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਰਨਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ :

ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਤ੍ਰ ।
ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਏਕ ।

ਸਭ, ਅਵਤਾਰੀ ਸਤਾ ਧਾਰੀ ਤੇ ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇਕ ਕਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥ ਬੰਨ੍ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਵਾਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ :

ਫਿਰੈ ਚੈਦਹਿ ਲੋਕੈ ਕਾਲ ਚਕੈ ।
ਸਭੈ ਨਾਥ ਨਾਥੇ ਭਰਮੰਭਡਰ ਬਕਰੈ ।
ਕਹਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕਹਾਂ ਚੰਦ ਸੂਰੈ ।
ਸਭੈ ਹਾਥ ਬਾਧੇ ਖਰੇ ਕਾਲ ਹਜੂਰੈ ।

ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਭੈਦਾਇਕ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ‘ਗੜਨ ਭੰਜਨ’ ਹਾਰ ਸਿਜਣਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਪਸਰੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਤੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਰਸਲੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ :

ਨਿਰਜਰ ਸਰੂਪ ਹੋਂ ਕਿ ਸੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ
ਕਿ ਭੂਪਨ ਕੇ ਭੂਪ ਹੋ, ਕਿ ਦਾਤਾ ਮਹਾਂ ਦਾਨ ਹੋ ।
ਪ੍ਰਾਨ ਕੇ ਬਚੋਯਾ ਦੂਪ ਪੂਤ ਕੇ ਦਵੱਯਾ,

ਰੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਟੱਯਾ ਕਿ ਮਾਨੀ ਮਹਾਂ ਮਾਨ ਹੋ ।
 ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਕਿ ਅਦ੍ਵੈਤ ਅਵਤਾਰ ਹੋ
 ਕਿ ਸਿਪਤਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਂ ਕਿ ਸੁਧਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ।
 ਜੋਬਨ ਕੇ ਜਾਲ ਹੋਂ ਕਿ ਕਾਲ ਹੂੰ ਕੋ ਕਾਲ ਹੋ
 ਕਿ ਸਤਿਨ ਕੇ ਸੂਲ ਹੋਂ ਕਿ ਮਿਤ੍ਰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋ ।
 ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਏਹੋ ਗੁਝਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜੋ ਬੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ
 ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇਡਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਗੁਰ' ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ :
 'ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਨਾ ਭੇਦੇ ਲਖਯੋ ਯਹੋ ਸੋਈ ਗੁਰੂ 'ਗੁਰ' ਮੋਹ ਬਤਾਯੋ ।'

X

X

X

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾਨਿਧੀ ਸਰੂਪ
 ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ । ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਖੀਅਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪਛਾੜਨ ਲਈ
 ਹਰ ਸਮੇਂ ਤਤਪਰ ਸੀ :

ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰੀਯੋ । ਕਰੋਰ ਪਾਪ ਟਾਰੀਯੋ ।

ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ
 ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨਾਵਲੀ ਤੇ ਝਾਤੀ ਪੁਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਸੁਪਨਾਵਲੀ
 ਇਕ ਸਾਧ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਚਨਾਵਲੀ ਵੀ ਹੈ । ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਹ ਲਾ
 ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਦਾਈਏ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਰ ਭਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕੋਈ
 ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੁਬ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ :

ਪੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾਢ ਜਤੇ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁੰ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ।

ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸਤ੍ਰ ਸਭੇ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ ।

ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਈ ਅਨੁਭਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗ, ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਛੇਤੀ
 ਵਹਾ ਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਝਬਦੇ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ
 ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰੀ, ਲਖਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚਮਕਦਾ ਰਖੇਗਾ।
 ਇਸ ਦੀ ਸਿੜਾਣਾ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ।

X

X

X

ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ, ਗੁਰੂ
 ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਹਿਤ ਉਤੇ 'ਪੁਰਖ' ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ ।

ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ । ਵਿੱਚ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ
 ਪੌਰਖਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਖਿਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੌਰਖਤਾ (ਬਲ)
 ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਖ
 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਹਰ
 ਪੁਰਖ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਕਰਨ

ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਖਣ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਲ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗੀਤੱਗ ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਵਿ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਯ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕੈਸ਼ਲਤਾ ਕੌਮਲ ਭਾਵ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਕਾਰੀ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਏਸੇ ਗੁਣ ਕਾਰਣ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਟੀਸੀ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੌਰਵਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆ ਟਿਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ, ਉਹ ਕਵੀ ਸਨ।

ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਤਨਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਲ 'ਹੀਰੋ' ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕਲਾਬੇ ਮੇਲ ਸੁਟੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵਿ ਕਾਵਿ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੁਣ ਬਣਤਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਲਾ ਕੈਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਸਰਬੱਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਦਾ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਾਵਿਯਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕੈਸ਼ਲਤਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਨ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਣ-ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਗੁਰ-ਵਡਿਆਈ, ਵਿਦਿਆ ਰਤਨਾਈ ਕਦਰਦਾਨੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਚਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਸਰਵ ਸ੍ਰੋਟ ਥਾਂ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨੋਭਾਵ ਝੁਰਮਣਾਂ ਪਾ ਉਠਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਖੋਜ ਪਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਏਨੇ ਕੁ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਮਾਨੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਝੀਣੀ ਬਾਣ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤਣੀ, ਇਕ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰ ਭਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤੀਤੱਵ ਦਾ ਖਮੀਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਘੁ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੁਦਿਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਝੂਮ ਨਾਲ ਗਾਵਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਰਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ—ਸਾਰੀ ਦ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ 'ਪੁਰਖ' ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਰਜ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ?

ਜਿਥੇ ਸਾਰਾ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਇਸਤ੍ਰੀ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਤੇ ਕੰਜ ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੰਤਪੁਰੀ ਸਾਹਿਤ—ਬਲਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਰਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

‘ਜੂਝ ਮਰਉਂ ਰਣ ਮੈਂ ਤਜ ਭੈ ਤੁਝ ਤੇ ਕਵਿ ਸਿਆਮ ਇਹੋ ਬਰ ਪਾਵੈ।’

ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾਂ ਦੇ ਛੂਘੇ ਅਧਿਯਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ‘ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਰ’ ਦੀ ਦਿੜ੍ਹਟੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ, ਸਖਾ, ਬੰਧਪ, ਭਰਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਝਰੋਖੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਨੂੰ ‘ਦਾਸੀ’ ਭਾਵ ਤੋਂ ਉਠਾਕੇ ‘ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ’ ਦੀ ਪੱਧਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਇਰ’ ਆਖਕੇ ਕਰਾਰੇ ਬੋਲ ਟੁਣਕਾਏ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਣੇ ਅਜਿਹੀ ਵੰਗਾਰਾ ਪਾਉ ਬਾਬਰ ਵਾਣੀਆਂ ਰਜਕੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਸਜ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਬੰ ਮਤਲਬੀ ਲਜਿਆ ਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ, ‘ਸਚ ਸੁਣਾਇਸੀ ਸਚੁ ਕੀ ਵੇਲਾ’ ਵਾਲੀ ਨਿਸੰਗਤਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਹਾਬਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਪਲੇ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਹੇ ਦੀ ਪਾਨ ਚਾੜ੍ਹਕੇ, ਮੌਤ ਤੇ ਖੌਫ਼ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਲਾੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਚਾਉ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਬਕਾਰਦੇ ਲਲਕਾਰਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿਹਿਤਾ ਰਤਨ

ਜੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਬਾਣ ਭੱਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਉਕਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ : ‘ਕਾਵਿਯ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਰੂਪਕ ਬਾਣ ਭੱਟ ਨੇ ਸੁਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ।’ ਬਾਣ ਭੱਟ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਪਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਤੀ ਕੁਝ ਪਿਛੇ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇ । ਬਾਣ ਭੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ‘ਕਵੀ ਰਾਜ’ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਮਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਪਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸੇ ਨਾ ਰਚਦੇ । ਸਾਡੇ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨ ਭਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ । ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੀਰ ਰਸ ਦੇ ਕਾਵਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । 18 ਫਰਵਰੀ, 1937 ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੀਸਰਚ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੀ ਸਭਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵੀ ਸਮਰਾਟ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ॥

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ : ‘ਭਗਤਿ ਸਾਹਿਤ ਤੋ ਹਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਯੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਮੈਂ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਸਭੀ ਸਬਾਨੋਂ ਕੇ ਕਵਿਓਂ ਨੇ ਰਾਧਾ ਅੰਤ ਕਿਸ਼ਾਣ ਕੇ ਗੀਤੋਂ ਕਾ ਗਾਨ ਕੀਆ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਰਕਤ ਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਸਾਹਿਤਯ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ ਵਹਿ ਅਦੁਤੀਯ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਛਿਤ ਮੌਹਨ ਸੇਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਕਾਵਿਯ ਸੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਚਜ ਕਰਾਯਾ ਆਜ ਮੁੜੇ ਏਕ ਨਈ ਵਸਤੂ ਕੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਹੂਈ ਹੈ । ਇਕ ਉਤਸਾਹ ਬ੍ਰਧਿ (ਬੀਰ ਰਸੀ) ਗੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੱਖਸ਼ ਸਾਹਿਤਯ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਨਵੀਨ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਪਸਥਤ ਕੀਆ ਹੈ ।’

ਕਾਸ਼ ! ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜੇਹੀ ਰੀਸਰਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ? (ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਵਿਦ, ਰਵਿੰਦ੍ਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਲੜ ਗਏ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਚਿਆ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਰ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦਿਸ ਆਉਂਦੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਰਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਉਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬੀਰ ਰਸ, ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭੂਸ਼ਤ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਆਰਬੀ ਬੀਰਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੇ ਨਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਮੁੜ

ਛੜਾਉਣ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲਭਿਆ ਬੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੁੰਦਰੀ ਪਿਛੇ ਲੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਾਥਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੀਰ-ਸਾਹਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਰ ਰਸੀ ਸੇਵਾ ਸਾਹਿੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਸਦਕੇ, ਪਟ-ਸਵਾਰਬੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਤੇਪਕਾਰ ਅਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਉਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੀਤ ਗਾਥਾ ਭਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿੱਤ ਵੀ ਰਾਧਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਕਾਜੀ ਮੰਡਣਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਸਨ, ਪਰ ਬੀਰ ਤਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿੱਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਉਹੋ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿੱਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਾ ਨੰਦ, ਸਿਵ-ਵਰਤ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ :

‘ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭੋਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਸੰਤਪਤ ਪਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਤ ਤਾਈ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰੋਂ ਸੇ ਬਚਾਉਂ।’

(ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ : ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਹਿੱਤ ਜੇਕਰ ਕਵੀ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਤੇ ਜਾਦੂ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਸਿਵਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾ ਲਿਖਦੇ। ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਟੈਗੋਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਬ ਲੜ੍ਹੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਬੀਰ ਸਾਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪੁਜਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਸੁਧ ਸੂਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਾਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਖ-ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਬਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਵਿ ਪਰੋਸ ਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਚਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਹਿਰਦੇ ਉਤੇ ਸੁਭ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਛਾਪ ਯਕੀਨੀ ਸੀ।

ਕਵੀ ਟੈਗੋਰ ਲਈ, ਬੀਰ ਰਸੀ ਸਾਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਰਸ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਿੱਤ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀਰ ਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਅਜੇਹੇ ਯੁੱਧ ਲੜ੍ਹੇ ਨਾ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਭਿੜੇ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਵਾਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਸਾਹਿੱਤ ਕਿਸ ਲਈ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ?

ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਸਾਹਿੱਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭੇਦ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਦਰਾਵਾਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਲੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿੱਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਤਿਥੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ

ਰਹੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਥੋਂ ਦੇ । ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਬੀਰ ਰਸ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਤਰ ਖੋਜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੜ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ :—

ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤਾਰੀਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :—

“ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੀਰ ਰਸੀ ਰਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ । . . ਨਜ਼ਮ ਐਸੀ ਬੇ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ।” (ਸਫ਼ਾ 133)

ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿਯ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਰਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸੇਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਤਮ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੋਸ਼ਟ ਵੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸਮ ਕਿਸ ਹਥੋਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਇਸ ਬੇ ਨਜ਼ੀਰ ਪਦਵੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ? ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਿਖਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਰ ਕਾਵਿ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਵੀਆਂ ਵੀ ਕਲਪਣਾ ਤੇ ਉਪਮਾ ਕਿਤਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ? ਆਉਂਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੀਏ ।

ਦਸੰਸੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਮਾਵਾਂ ਕੀ ਬਾਣ ਭੱਟ ਜਿਹੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਸ ਅਣ-ਛੋਹੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨਿਕਾਬ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਕਈ ਬਾਣ ਭੱਟ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ । ਨਾ ਜਾਣੀਏਂ ਕਿਤਨੇ ਕਵੀਆਂ ‘ਸਚੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ’ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਈ ਮੁੜ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਜਨਮਧਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਨ ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਪਰ 52 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਸਭ ਆਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿਚਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਦਰਤਾ ਭਰੀਆਂ ਭਾਵਾਂ-ਬਿੰਨੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ?

ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੋਹਜ ਸੁਆਦ ਲਈ ਨੂੰ ਰਸ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ । ਕਾਵਿ ਰਾਹੀਂ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਚਿਤ੍ਰਣ ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਕਰਨਾ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸਥਮ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਂ ਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਖੁਦ ਰਸ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਕਵੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸ ਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਨੌ ਰਸ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹਾਵਾਂ ਭਾਵਾਂ ਜੋ ਪਰਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਵਿਜ ਰਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਹੈ:

ਕਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਏ (ਲਾਹੌਰੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨੌ ਰਸ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੁਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ 'ਸਿੰਗਾਰ' ਵਾਂਗ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਸਯ ਤੇ ਵਿਨੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਜਾਂ ਤੇ ਕੌਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀਨਾਂ ਉਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਣਾ (ਕ੍ਰਿਪਾ) ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਗਾਰ, ਹਾਸ ਤੇ ਕਤਣਾ ਰਸ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਹੋਏ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਝੁੰਡ ਮੁੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਦ੍ਰ ਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵੀਰ ਰਸੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਚੋਟ ਸੁਣਕੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜੈਸੇ ਬਲਧਾਰੀ ਭਯਤੀਤ ਹੋ ਉਠਦੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਆਪ ਭਿਆਨਕ ਰਸ ਦੇ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਘਗ ਵਿੱਚ ਬਢੰਗੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਤਾਹਟ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਭਤਸ ਰਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਗੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਤੇ ਬਲਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੁਹਿਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਂਤ ਰਸ ਦਾ ਲਖਾਯਕ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚੀਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨੌ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ: ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਬਿੱਤ ਇਹ ਹੈ:—

ਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਸਿੰਗਾਰੀ, ਹਾਸਯ ਸੇ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰੀ,
ਦੀਨਨ ਮੈਂ ਕਰਣਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੁਖ ਦੀਨੋ ਹੈ।
ਕੀਨ ਅਰਿ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਰੁਦ੍ਰ ਰਸ ਭਰਿਓ ਝੰਡ,
ਫੌਜਨ ਸੁਧਾਰਨ ਮੈਂ ਬੀਰ ਰਸ ਕੀਨੋ ਹੈ।
ਡੰਕ ਸੁਨ ਲੰਕ ਭਯ ਭੀਤ ਸਤ੍ਬਾਮ ਨਿੰਦਾ,
ਵਿਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਬਲ 'ਅਦਭੁਤ' ਰਸੋ ਕੀਨੋ ਹੈ।
ਬੁਹਿਮ ਗਯਾਨ ਸਮਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਰਾਜੈ, ਸਦਾ,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਨਵੋਂ ਰਸ ਭੀਨੋ ਹੈ।

ਮੁਗਲੀਆ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿ ਇਹ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ, ਧੰਸਾ (ਨਗਾਰਾ) ਰਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੰਸਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧੰਸਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਖਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੌਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਗਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ

ਸਨ ! ਕਿਥੇ ਮੁਗਲੀਆ ਨੰਤੀ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਕੇ, ਦੋਖੀਆ ਨੂੰ ਕੁਚਲਕੇ, ਗੈਰ ਧਰਮ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕਿਥੇ ਇਹ ਇਕ ਵਖਰੀ ਸਲਤਨਤ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਧੌਮੇ ਦੀ ਗ੍ਰੰਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ? ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੌਮੇ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਘੋਰ ਧੁਨੀ ਘੁਰਗਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੰਨ ਪੁਰੀਆਂ ਲਰਜ਼ ਉਠਦੀਆਂ ਸਨ :—

‘ਡੰਕਣ ਘੋਰ ਸੁ ਘੋਰ ਭਟੀ ਸੁਨਿਕੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਹੀ ਲਰ ਜੀ,
ਸੁਨ ਸ਼ੋਸ਼ ਮਸੋਸ਼ ਸਰੋਸ਼ ਬਡੇ ਲਰਜੇ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਡਰ ਜੀ ।

ਇਕ ਡਰ ਤਾਂ ਉਸ ਧੌਮੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਸੁੰਵੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉ ਧੁਨੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਜਣ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦੂਜਾ ਡਰ ਹਿਤੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ, ਇਤਨੀ ਵਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੂਹ ਚਿੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜੂਲਮਾਂ ਦੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਹਿਮ ਵਿਚੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਹੋ ਆਖ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੋ ?

ਹੰਸ ਰਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ : ‘ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਝੋਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਡੋਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਖਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਧਰਤੀ ਪਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :—

ਭੁਲਤ ਅਪਰ ਕਰੇਸਪਤਿ ਹਥਹਿ ਜ਼ਿਮ ਹਲੈ :

.ਕਹਿਹ ਹੰਸ ਰਾਮ ਸਤ ਸਿਮਰ ਕੈ ਸਕੁਚ ਰਹਿਤ ਦਿਗਪਾਲ ਤਬ,
ਯਸਮਸਤ ਧਰਨ ਦਲ ਭਾਰ ਤੇ ਸੁ ਚਰਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਜਥਿ ।

ਕਵੀ ਹੀਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਗੋਲਕੰਡਾਂ ਤੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਅੰਰੰਗਜੇਬ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਰਖਦਾ ਸੀ) । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਐਸਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਕੇ ਹੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ, ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਢੁਰਦੀਆਂ, ਨਸਵੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਕ ਕੇ, ਅਰਾਮ ਲਈ ਮੰਜੇ ਟੋਲਣ ਲਈ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ* । ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਣਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸੇ ਲੋਕ ਨਦੀ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤੇ ਚਾਘੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਧੌਣਾਂ ਸੁਟੀ ਲੇਟੇ ਪਏ ਹੋਣ ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਣਭੂਮ ਕੋ ਮਚੱਯਾ ‘ਹੀਰ’
ਲੋਟੂ ਕੀ ਲਲਕ ਘਾਟ ਘਾਟਨ ਕੀ ਭਭਕੈ ।

*ਕਲਨਹਿ ਪਰਤ ਬਿਕਲ ਦੇਸ ਬੰਗਲ ਕੇ ਪਲਕ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਲ ਤੁਮ ਸਾਮ ਸਾਮਨੀ ।

ਗੋਲ ਛੰਡ ਕੰਪਤਿ ਨਗਾਰਨਿ ਕੀ ਪੁਨਿ ਸੁਨਿ ਬੀਜਾਪੁਰ ਬਸਤ ਦੰਦਰ ਬਨ ਜਾਮਨੀ ।

ਅ ਸਮਾਂ ਦਹਿਲ, ਹਹਿਰ ਗਿਰਯੋ ਲੰਕ ‘ਹੀਰ’ ਦਰੀ ਮੈਂ ਦਬਤ ਫਿਰੈ ਦਸਨ ਜਿਉਂ ਦਾਮਨੀ

ਤੇਵੇਂ ਡਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਗੰਦ ਗੁਰੂ ਅਰਿਨਿ ਕੀ ਟੋਲਾ ਟੋਲ ਜਾਏ ਸੋਖ ਟੋਲਾ ਮਾਂਗੈ ਭਾਮਨੀ!

ਇਕ ਅਗਲੇ ਛੰਦ ਵਿਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਹ ਕੇ ਉਪਰ ਨੂੰ ਉਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਸੀਤਾ ਜੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੌਹ ਦੀ ਸੱਚ ਕਸਵੱਟੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਨਾਕੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ।

‘ਰੁਧੁ ਕੇ ਕੁਡ ਨਿਕਸ ਕਾਲੀ ਕੁਲ ਠਡੀ ਉਪਮਾ ਬਤੀ ਹੈ
ਹੀਰ ਅਭਿਮਤਿ ਤੇ ਖਗੀ ।

ਦਲ ਦਸਮਾਬ ਰਥੁਨਾਬ ਕੇਮਨਾਇਮਨ,
ਮਾਨੋ ਸੀਆ ਸੌਹ ਦੇ ਹੁਤਾਸੁ ਤੇ ਨਿਸਤੀ ।’

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀਆਂ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ : —

ਇਕ ਕੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਗ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਜਸ ਇਤਨੇ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਮੇਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੇ ਰਣ ਵਿਚ ਪੀਰਜ ਨਾਲ ਲਤਨ ਵਾਲੇ ਅਜੇਹੇ ਬੀਤ ਯੋਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਬੀਤ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਹਨ ਕਿ, ਕਬੇਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜੋ ਸੂਝ ਤੱਕ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜਿਤ ਦੀ ਧੁੰਮ ਜਿਮੀਂ ਦੇ ਧੁੱਤ ਥੱਲੇ ਤਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਕਵੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ ਸਕੇ ?

ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰਣ ਵਿਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਖਲ-ਮੁਝਾਂ (ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ) ਦੇ ਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਦੁਰਜਨਾਂ (ਵੈਰੀ ਮਾਂ-ਮੁਗਲਾਂ) ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਯੁੱਧ ਜਿਤਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣ ਭੂਮੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੇਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਜੇਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇਗ ਜਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਜਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਬਣੇ ?

ਸੀ ਤਰਸ ਸਾਇਰ ਰਜੀਕੇ ਰਣ ਰੰਗ ਧਾਰ,
ਜੰਗ ਜੁਰੇ ਜੇਤਵਾਰ ਕਰਨੀ ਕਵੇਰ ਕੀ ।
ਕਹੈ ਕਬਿ ਕੈਨ ਤੇਜ਼ ਧਰਤ ਲੋ ਤਪੈ,
ਤੁ ਅੰਗ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪੱਗ ਫੈਲੀ ਜੀਤ ਸਮਸ਼ੇਰ ਕੀ ।
ਕਰ ਰਣ ਕੋਸ, ਖਲ ਖੰਡਨ ਕਟਕ ਕੂਟ,
ਦੁਰਨ ਦਰੇਰ ਜਗਜੀਤ ਜਿਮੀ ਜੇਰ ਕੀ !
ਤੇਗ ਤ੍ਰਾਸ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੂ ਤੇਰੇ ਜਸ
ਜਗਰ ਮਗਰ ਭਏ ਸੋਭਾ ਗਈ ਮੇਰੁ ਕੀ ।

ਕਵੀ ਹੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਤੇ ਹੱਥ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਸੂਖਮ ਭਾਵ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਸਹਿਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਕਵੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ।

ਏਨੀ ਕੁ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਵੈਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਗਨੀਆਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਵੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਅਜੀਬੇ ਗਰੀਬ ਹਾਦਸੇ ਵਰਤਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਖੰਡਾਂ-ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਿਲ ਜੁਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਬਤੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਾਪੱਟ ਗੋਈ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦਬਾਦਬ ਵਿਭੂਤੀ ਮਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਰਬਾਨ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਹਾਥੀ, ਮਹਾਵਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਨੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਗੋਰਿ ਦੁਰਾਵਤਿ ਗੋਦ ਗਣੇਸਹਿ ਅੰਗ ਬਿਭੂਤ ਮਹੇਸ ਮਲੇ ਨਿਤ।

ਸ਼ੋਰ ਪਰੈ ਦਿਗ ਪਾਲਨ ਕੇ, ਭਾਵ ਪਾਲਨ ਕੇ ਮਨ ਮਾਹਿੰ ਨਹੀਂ ਬਿਤ।

ਦ੍ਰਾਰ ਮੁੰਦੇ ਪੁਰ ਸਤ੍ਰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਖਯਾਲ ਹੀ ਰਹੈ ਇਤ।

ਹਾਥੀ ਨਾ ਸਾਥੀ ਸੰਭਾਰ ਸਕੈ ਕੋਊ ਦਾਲ ਪਰੈ ਚਤੁਰਗ ਚਮੂ ਚਿਤ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ;

ਕਰ ਗਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਜਬ ਸਲੋਹ ਪਖਰ ਸਜਿਤ।

ਕਲਮਲਤ ਹਰਤਿਪੁਰ ਚਕਵੈ, ਸੁਘਰਨ ਛਾਡ ਘਰ ਦੇ ਭਜਤ।

ਸਸਤ੍ਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੱਤੇ ਦੇ ਪਾਖਰ (ਕਾਠੀ) ਉਤੇ ਸਜਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਚਕ੍ਵਰਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਹੁਰਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ, ਏਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ-'ਪੁਰ'-ਸਹਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿਯ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਨਸ ਟੁਰਦੇ ਸਨ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਦ ਦੀ ਵਹੁਟੀ 'ਕਲਹਿ' ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਦਿਆਨੇ ਬਜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੇ ਸੂਰਮੇ ਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋਗਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਰੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਘੜੀ ਨੇਤ੍ਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਿਦੜ ਇਕ ਜਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਅਲਾਪ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਲਝਾਂ ਨਾਲ ਰਣ ਭੂਮੀ ਸੁਹਾਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਰਨ ਕੇ ਨਰ ਸੂਰ ਮਿਲੇ ਬਰ, ਚੋਸਠ ਜੋਗਨ ਸੈਨ ਅਘਾਈ।

ਦੇਤ ਅਸੀਸ ਸਕੈ ਮਿਲੀ ਜੰਖੁਕ ਗੀਧਨ ਤੇ ਰਣ ਭੂਮਿ ਸੁਹਾਈ।

ਛਾਡ ਸੁਹਾਗ ਲੀਏ ਵਿਧਵਾ ਇਕ ਬੈਰਨ ਕੀ ਤੀਜ ਕੋ ਦੁਖਦਾਈ।

ਖਗ ਗਹੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਕਰ, ਨਾਰਦ ਕੇ ਘਰ ਹੋਤ ਵਧਾਈ।

ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਪ ਬਿੜ ਜੀ ਉਪਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਲਪ ਬਿੜ ਦੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਬਿੜ ਅਨੇਕਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਜਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸੁਟਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਪ ਬਿੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਅਥੇ? ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਛਿਪੀ

ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਵਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਤਤਵਾਰ ਸੂਹਮਿਆਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੱਤ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਏਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਸਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਏ ਹਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੇਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਓਥੇ ਹੀ ਬੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਯੁਧ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਗਟੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ। ਮਲੀਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣਤਾ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਫਲਦਾਕਿ ਰੀਤੀ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਰਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ?

ਸੂਰਨ ਕੀ ਪਤਿ ਮਾਤਿ ਜਾਨਤਿ ਜਹਾਨ ਜਾਕੇ
ਫਲ ਦੇਤ ਸਦਾ ਅਰਿਪਾਰਿ ਜੀਤ ਹੈ।

ਪੂਰ ਜੇ ਹਰੀ ਕੇ ਹਿੰ ਏ ਕਾਮਨਾ ਬਮਨ ਜਾਂਤੇ
ਹੰਸ ਰਾਮ ਕਹੇ ਸਦਾ ਪਾਨਿਪ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ।

ਜੋਗਨ ਕੀ ਜੀਨ ਸੰਜੀਵਨ ਹੈ ਭੂਤਨ ਕੀ
ਮੂਤਨ ਸੌ ਮੀਣ ਨਿਤ ਬਾਛਿਤ ਪੁਝੀਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਤੰਰੀ ਤਤਤਵਾਰ ਕਾਮ ਤ੍ਰਿ ਕੀਸੀ-ਰੀਤ ਹੈ।

X

X

X

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਵਲ ਜੁਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮ ਬੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਮਨੁੱਖੀ ਚਰਿੱਤ੍ਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣ ਅਮਰ ਨਹੀਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦੀ ਸੂਝ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨਤਰ ਦੇ ਤੇਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਇਨਾਮ; ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਧਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੜ ਰਹਿਤ ਸਿਰ। ਜਾਂ ਅਨੰਦਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਜੋਗੇ ਦੇ ਚਾਰ ਕੋਠੇ। ਮੁਲਖ ਤੇ ਧਨ ਦੇਲਤ ਇਕਠੀ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਨ, ਗੱਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਭੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ, ਵੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੀਰੰਦੀਏ, ਪੀਰਮਲੀਏ, ਰਾਮਤਾਸੀਏ, ਆਦਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਪਿਰਤ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖ-ਰਹਿਣੀ ਸਿਖੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਦੰਭੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਲੋਹਾ ਤਾ ਕੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਤ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਕੇ ਟੁਤਨਾ ਮਾਂਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਅਜੇਹੇ ਸਿਖ 'ਵਰਲੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸਤ—'ਹੋਣ

ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ ।'—ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੱਬੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੰਨੀਏ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਤ ਇਸ ਸੇਵਾ ਯਗ ਉਤੇ ਵਾਰਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਦੀ ਵੇਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੈਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨਿੱਤ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ । ਸੈਤਾ ਤੇ ਸਮਿਆਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੱਡ ਨਿਤ ਦ੍ਰਣਾ ਚੇਗਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਯੁਧ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਕਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜੇਹੇ ਬਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦ ਰਹੇ? ਨਵ-ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਡ ਪੂਰਤੀ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਵਿਲਾਸਤਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਭੀਹਾਵਲੇ ਸਮੇਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਮੌਜ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਤ ਬੁਧੀ ਬਲ ਨੂੰ ਬਲਕਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਯੁਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਕੋਂ ਵੱਹ ਲੋਤੀਂਦਾ ਸੀ । ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਖਕੇ ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਜ ਦੇਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲ-ਅੰਕਣ ਕਰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਏਥੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕਠ ਨੇ ਮਹਾਉਲ ਹੀ ਅਨੁਭਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ।

ਇਹ ਅਨੰਹਪੁਰ ਦਾ ਅਨੰਹੀਂ ਰਹੱਨ ਹੈ । ਜਿਸ ਸਾਹਿਤ ਵਲੋਂ ਬੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਹਿਤ ਅਸਾਂ ਬਲਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਿੰਦਰ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋੜੀ ਬੋੜੀ ਕਰਕੇ ਤਿਤੀ ਮਾਦਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੀ ਬਹੁਤੀ ਖਰਚ ਕੇ ਸੁਭਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਦਾਨ ਉਸਤੋਤ੍ਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਜਾਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੁਧ ਪ੍ਰਕਾਸੀ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮਿਠੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਾਹ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕਾਵਯ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇਹਾ ਦੂਹਰਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਪਮਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਦਿੜ ਉਣੀਂ ਤੇ ਖਰਵੀ ਸੁਰ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜ ਕਵੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਜੇ ਅਤਿ ਕਬਨੀ ਤਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਧਾ ਉਸ ਦੀ ਲਜ ਇਤਨੀ ਕੋਮਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਧੂਰ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਲਹਿੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਬਚੇ ਕਵੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੜੇ ਅਜ਼ਚਤਜ

ਹੰਗਦੀਆਂ ਹਨ :—

ਇਕ ਕਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੇ ਘੋੜੇ ਐਸੀ ਅਸਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ?

ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਐਸੇ 'ਹਯ'

ਬਿਰਥ ਹੈ ਨ ਜਾਇ ਪਾਇ ਗਏ ਪਰਹੂਤ ਕੇ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ? ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸਦਾ ਇਕ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੰਨਦਿਆਂ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣੋ ! ਦੁੰਦਭੀ ਐਸੀ ਧੁਕਾਰਦੀ (ਵਜਦੀ) ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਫਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਹੀ ਟੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸਾਜ ਸਮਿਆਨ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੌਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਜਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਤਾਰਾਂ ਮਿਲਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਬਾਂ ਸਣੁਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਤ—ਰਾਜੇ ਘਰਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰਗਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਰਾਜਿਓ ਮਹਾਰਾਜਿਓ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਕਟਕ ਚੜ੍ਹਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਜੀ ਅਪੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਉਥੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮਿਆਨ ਸਮੇਤ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁੰਦ ਭੀ ਧੁਕਾਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨੇ ਜਲਧਾਰੇ ਗਾਜੇ,

ਰਾਜਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਯ ਭਾਨ ਛਿਪੇ ਜਾਤ ਹੈ।

ਹਾਥਿਨ ਕੋ ਹਲਕਾ ਹਜ਼ਾਰਨ ਰਾਜੇ ਕੋ ਕਬ,

ਜੜਤ ਜਵਾਹਰ ਜੇ ਜਗਮਤ ਗਾਤ ਹੈ।

ਕੋਰ ਸਾਜੇ ਜੋਰ ਕਰਨਾਲਨ ਕੇ ਸੋਰ ਸੁਨੇ, —

ਸੰਕਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅੰ ਨਰੇਸ਼ ਬਿਲਖਾਤ ਹੈ।

'ਹੰਸ ਰਾਮ' ਕਹਿਤ ਬਿਰਾਜੇ ਜਿਨ ਭਾਜੇ,

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਮਾਗੇ ਕਵਿਰਾਜ ਚਲੈ ਜਾਤ ਹੈ।

ਅਨੰਤਪੁਰੰ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁਧਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਬੀਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਬਲਤਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਉਸ ਭਾਤ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਰਨਣ ਵੀ ਉਸੇ ਖਮੀਰ ਦੀ ਤਸੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਕਵੀ ਹੰਸ ਰਾਮ ਨੇ ਟਿਕ ਥਾਂ ਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸੇਵਾਫਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਾਖਿ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਉਦਾਰ।

ਟਕਾ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ੀਸ ਤਬ ਮੋਕਉ ਸਾਠ ਹਜ਼ਾਰ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਧੁਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੁਧੀਵਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਧੁਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਰਤ

ਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕਾਲ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਛਾਰਸੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਗਾਈਆਂ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਰਿੰ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਧੰਨਾਂ ਸਿੱਧ ਘਾਹੀ ਜੈਸੇ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਖ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੰਡ ਤੋੜਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਅਤੁਕੂਤ ਹਨ।। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਇਥੇ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਕਿਸਾ ਹੈ ਕਵੀ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਟਕ ਵਾਂਥੀ ਤਮਾਸਾ ਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਦਰਿਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਲਾਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਲਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

“ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਪੁਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਵਿ ਰਸ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਛੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਜਤ ਆਪਣੇ ਕਮਾਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਰਤ ਗਈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਖਿਚ ਲਈ ਉਹ ਸਕਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਰਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਨੀਂਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਜਾਣੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਇਆ ਇਕ ਕਵੀ ‘ਹੀਰ’ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਤਮਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਧਿਆਨ ਖਿਚ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਮਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਆ ਭਾਈ ਖੂਬ ਤਮਾਸਾ ਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ’ :—

ਹਜੂਰ ਇਹ ਤਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਯੁੱਧ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਵੀ ਇਕ ਅਦਿਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਛਾ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਰਨਣ ਦੇ ਛੰਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯ ਬੀਰ ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਹੰ ਭਾਗ।

ਪਾਸ ਠਾਢੋ ਝਗਰਤ ਟੁਕੜ ਦਰੇਹੈ ਮੋਹਿ,
ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਪਾਉਂ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਬੀਰ ਸੋਂ।
ਐਸੇ ਅਰਿ ਬਿਕਟ ਨਿਕਟ ਬਸੇ ਨਿਸ ਦਿਨ,
ਨਿਪਟ ਨਿਸੰਕ ਸਠ ਘੇਰੇ ਫੇਰ ਭੀਰ ਸੋਂ।
ਦਾਰਿਦ ਕਪੂਤ ! ਤੇਰੋ ਮਰਨ ਬਨਯੇ ਹੈ ਆਜ,
ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਮ ਵਿਦਾ ਹੁਜੈ ਕਵੀ ਹੀਰ ਸੋਂ।

ਨਾ ਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਕਲ ਕਰੈਂਗੇ ਤੋਂਹ,
ਛੁਕ ਛੁਕ ਹੁਵੇ ਹੈ ਗਾਂਢੇ ਦਾਨਕ ਕੇ ਤੀਰ ਸੌ ।

‘ਹਜੂਰ ! ਮੇਰਾ ਯੁੱਧ ਕੁਲ ਕਲੰਕੀ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਨਾਲ ਹੈ : ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ (ਮੈਨੂੰ) ਦਰੇਹੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂ ਹਜੂਰ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਬੀਰ ਨਾਲ ਗਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ । ਇਹ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਵੈਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟ ਨਿਸੰਗ ਜੜ੍ਹ ਮੁਰਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਭੈੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਗਮਾਉਂਦਾ ।’

ਅਜ ਇਹ ਕਪੂਤ ਮੇਰੇ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੂਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਛਾ ਕਰਦਾ ਆ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਮੌਤ ਮੰਡਲਾਤ੍ਰੇ ਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਇਹੋ ਹੈ ਭਈ ਸਦਾ ਲਈ ਮਥਾ ਟੇਕਕੇ ਕਵੀ ਹੀਰ ਕੱਲੋਂ ਬਿਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਪਿਛਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਬਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ।

ਛੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ, ਕਵੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਤਕ ਪਿਛੇ ਛੁਪੀ ਅਕਾਖਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਦਰਬਾਰੀ ਖਿੜ ਖਿੜਾਕੇ ਹਸ ਪਏ । ਆਖੇ ਇਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੋਇਆ ?

ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਪੂਰਾ ਤੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੋੜਿਆ ਸੀ, ਹਜੂਰ ! ਇਕ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ? ਹੀਰ ਕਵੀ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਕਿਹਾ :

ਹਜੂਰ ਦੇ ਮੁਸਕਾਉਂਦੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ‘ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ’

ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਸੁਰਪਤਿ ਕੀਨੇ ਬਰ ਦੇ ਕੇ,

ਯਾਹੂ ਪਤਿ ਕਾਜੇ ਕੈਕ ਚਿਤਵੇ ਸਮਾਰੀਏ ।

ਜੈਸੇ ਵਾਲ ਬਧਯੋ ਧਰ ਬਾਵਨ ਸਰੂਪ ‘ਹੀਰ’

ਟੁਕ ਟੁਕ ਕਰੋ ਚਾਦਾ ਆਖਨ ਪਛਾਰੀਏ ।

ਛਾਤਨ ਨਾ ਸੰਗ ਜਰਯੋ ਰਹੈ ਆਠੋ ਜਾਮ,

ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਦਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਰੀਏ ।

ਏਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗਰੂਰ ਜਾਕੇ ਬਾਹਨ ਹੈ,

ਜੈਸੇ ਮੁਰਮਾਰਯੋ ਤੇਸੋ ਮੇਰੇ ‘ਅਨਿ’ ਮਾਰੀਐ ।

‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ? ਜ਼ਰਾ ਚਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ? ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਰਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪਤ ਰਖੀ ਸੀ ਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੁਰਪਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ । ਬਲਰਾਜੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਈ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਣਕੇ ਤੀਜੀ ਉਲਾਂਘ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਏਥੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤ੍ਰੇਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਇਹ ਤੇ ਅਤੇ ਪਹਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਤ੍ਰੇ ਇਸ ਦਾ ਛਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇਵੇ ।”

ਪਹਿਲਾ : ਬਿਸਨੂੰ ਨੂੰ ਰੂਪ ਧਾਰਕੇ ਮੁਰ ਰਾਖਤ ਜਿਵੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਹੋ ਹੀ ਹੋ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਰੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਗਰੂਤ ਹੈ, ਜਿਵੇ ਉਦੋਂ ਮੁਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ ।”

ਅਜੀਬ ਛੰਦ ਰਚਨਾ ਸੀ । ਛੰਦ ਸਨ ਕਿ, ਕਾਵਿ ਨਾਟਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕਾਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਕੇ ਪਾਤਰੂਨੇ ਖੇਡ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਆਂ । ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਜਿੰਨਾਂ ਚਾਹੇ ਦੇਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਦਾਰਿਦ੍ਰ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਮਣ ਕੁਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਦਿਆ ਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਣਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਸੁਨਿ ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਬਨਾਸੀ ਦੀਨੇ ਧਨ ਅਨਗਨ ਗਣ ਰਾਸੀ ।

ਕਵਿ ਜਨ ਮਧ ਰੋਜ ਕਰ ਦੀਓ ਦਾਰਿਦ ਦੁਰਦ ਦਮਨ ਸੁਖ ਕੀਓ ।

(ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ)

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਰਤਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੌਭਾਗੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੜੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਵੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਨਣ ਹਨ, ਕਵੀ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਭਾਗੀ ਤੀਥ ਦਾ ਜੋ ਪਰਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਧਣੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਲਈ ਕਵੀ ਜਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦਰਦਾਨੀ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਨਾਮ ਤੇ ਬਖਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਥੇਰੇ ਕਵੀ ਜਨ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਸਨ । ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਵ ਦਾਸ ਕਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਕ ਸੀ । ਓੜਛਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਉਸਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਵਰੇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸਜੀਵ ਦੇਣ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਰਤਨ ਉਗਲ੍ਹੜਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਸੀ । ਅੰਰੋਗਜੇਬ ਦੀ ਕਦਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਵਰੇਸ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਮਾਰੂ ਬਣ ਗਈ । ਅੰਰੋਗਜੇਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਵੀ ਕੁਵਰੇਸ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਨੱਜ ਟੁਰਿਆ । ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਪਤ ਕਾਲੁ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ? ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਗੁਝਾਂ ਢੰਢੇਰਾ ਸੀ ।

ਅਨੰਦ ਕੇ ਦਾਤਾ ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ,
ਚਾਹੋ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਈਐ ।

ਕਵੀ ਕੁਵਰੇਸ ਜੀ ਨਸਦੇ ਭਜਦੇ ਲੁਕਦੇ ਛਿਪਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਏਥੇ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਰਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹੋ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਭਰੀ ਹੈ :

‘ਸੁਨਾ ਨਿਬਾਵਨ ਕੇ ਤੁਮ ਬਾਨਾ, ਸਦ ਨਿਮਾਨਨ ਕੇ ਬਡਿਮਾਨਾ ।’

ਅਹੋ ਨਿਬਾਵਨ ਕੇ ਤੁਮ ਤਾਨਾ, ਅਸਿ ਸੰਕਾਂ ਕੇ ਕਹੈ ਜਹਾਨਾ ।

ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਤੇ ਬਿਨਬਲ ਹਿੰਦੂ; ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਤਮੇਲਤ ਬਿੰਦੂ ।

ਮਹਾਂ ਤ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲ ਆਯੋ, ਚਾਹਤ ਆਖਣੇ ਧਰਮ ਬਚਾਯੋ ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਫੌਜਾਂ ਸਾਂਜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇ
ਕਿਧਰੇ ਅਜੇਹੇ ਕਵੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਧਰਵਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਂਦਾ
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ
ਧਰਮ ਰਖਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰੁਕੇ ਵੇਗੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਜੀਵਨ ਸਿੱਚਾਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ
ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ :

ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਿਨ ਕੇ ਮੂਲ ਉਖਾਰਨੀ ।

ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਰਖਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੱਖੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਜੂਝਣਾ, ਦੁਸ਼ਟ
ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਉਖਾਵਕੇ ਜੰਵਨ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਰ
ਰਸੀ ਕਰਤਬਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਦੇਣ ਮਣਾਂ ਮੰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਛੁਟਕਲ
ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਇਸ ਨਿਬੰਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ । ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਹੁਲਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਸਾਹਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ
ਝੁਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹਿਤਕ ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ, ਨਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸ
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੇਖਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਨਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ
ਹੋਵਣ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ—੧੯੮੯ ਤਕ

ਪਿਛਵਾੜਾ :—ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਰਿਆਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਰਵਾਣੇ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਂਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਤੇ ਜੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਟ ਤੇ ਢਾਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਵਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਵਰਿਆਮਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਿਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਲੋਚਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਮਕਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੂਬੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਰਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਏਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਮਾਟਿਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਾਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸਾਹਸ ਭਰਿਆ।

ਇਕ ਧਿਰ ਤੁਰਕ, ਪਠਾਣ ਤੇ ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆਰੀਆ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ। ਇਕ ਧਿਰ ਬੁਤਾਂ ਨੂੰ ਤੌੜਨ ਵਾਲੇ ਮੌਮਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਬੁਤ-ਪੂਜ ਕਾਫਰ! ਇਕ ਧਿਰ ਬਹੁ-ਦੇਵ ਪੂਜਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇੱਕੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਗਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ :—

“ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ”

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪਏ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਥੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ

ਦਬਦਬਾ ਤਿਹਾ। ਫੇਰ ਜੈਨੀ ਸਾਧੂ ਆਏ। ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ। ਸੈਵ ਮਤ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਲਤ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਜਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਵ ਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਥ ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਾਂਹਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਕਤ ਮਤ ਦੇ ਜੇ ਯੋਗੀ ਵੀ ਏਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਏਥੇ ਰਮਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਇਉਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਏਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੇਦ ਰਚੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਖ਼ਬੰਸ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲੱਗੇ।

ਬਾਰੂਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਰ-ਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੂਵੀਂ ਤੇ ਚੌਦੂਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕਾਵਿ-ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਪੰਦਰੂਵੀਂ ਸੌਲੂਵੀਂ ਤੇ ਸਤਾਰੂਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੀਤ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਂ-ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ-ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਾਲੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਲਕੇ ਹੁਲਕੇ ਕਾਵਿ-ਟੋਟਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਗ ਭਗ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਮਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਹੁਲਕੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲੋਕ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਜਨਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ-ਅਖ਼ਬੰਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸਾਰੂ ਵਿਰਸਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਅਰਥੀ ਛਾਰਸੀ ਵਿਚੋਂ ਆਈ ਸੈਮਟਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਾਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ-ਅਖ਼ਬੰਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਗਤੀ-ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਮਿਟ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ-ਅਖ਼ਬੰਸ ਸਾਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਵਾਰਤਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਚਲਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪੁਚਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾ ਰਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਪੱਟੀ' ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਪੈਂਤੀ ਅੱਖਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਲੀ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਇਸ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਭੇਡਾਰ ਚੁੜੇਰੇ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਆਗੰਮਾਂ ਤੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤੁਤਸਮਾਂ ਤੇ ਤਦਭਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਪੂਰਵੇਂ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੌਵੇਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਕਾਵਿ-ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਟਾਂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਵਲਵਲਾ, ਉਹੀ ਲਿਖ ਉਹੀ ਰਹਸ਼ਸ਼ਿਆਂ ਪਕੜ ਤੋਲ ਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ-ਮਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੀਵਨੀ, ਗੋਸ਼ਟ, ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਟੀਕਾ ਸਭ ਸੰਮਿਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੇਲੇ ਹੇਲੇ, ਇਹ ਅੰਗ, ਨਿਖਰਦੇ ਅਤੇ, ਉਘੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੜਾਈ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਬਚਨੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਭ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਪੈੜੇ ਮੌਖੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 1604 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਅਚਿਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੀੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਈ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਪਤਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਚਿਤ ਇਕ ਪੋਥੀ ਵੀ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗੋਲੀ' ਹੈ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਚਿਤ ਕੁਝ ਇਕ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਰੱਜ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੋਥੀ 1517 ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। 1635 ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤ ਜਨਮਸਾਖੀ, ਲਿਖਤ, ਵਿਚ ਆਈ। 1640

ਦੇ ਲੁਗਭਗ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਾਲਿਫ਼ ਇਸ ਜਨਮਸਾਖੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਸਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਂਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਈ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ’ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ‘ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ’ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਤਮੇ ਪ੍ਰਾਣੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟ ‘ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਅਜਿਤੇ ਰੰਧਾਵੇ, ਜਨਕ, ਕਲਜੁਗ, ਕਾਹੂੰ, ਗੋਰਖ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਬਚਨ, ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੁਹਿ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ’ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੁਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਤ ਲਈ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਖੀਆਂ ‘ਸੌ ਸਾਖੀ’ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ’। ਉਦੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪੋ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਵਾਪਸੀ ਆਂ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵਅਰਥ, ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ‘ਜਪੁ ਪਰਮਾਰਥ’ ਅਤੇ ‘ਟੀਕਾ ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ ਆਦਿ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇਰੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ‘ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ’ ਤੇ ‘ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ’ ਨਿੰਤੇ ਟੀਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਕ-ਸੈਲੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਘੜੀ ਹੈ। ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰਸ ਭਾਗੇ ਵਿਚ ਨਿਰਾ ਉਲਥਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ’ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜਾਨਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਪਰਚੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੁਆਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮ, ਭਰਥਰੀ ਹਨੀ - ਅਤੇ ਮੈਨਾਵੰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਡਣਸਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਤਿ

ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਛਾਈ ਕਣੂੰਈਆ ਦੀ ਪਟਚੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ, ਭਗਵਤਗੀਤਾ, ਯੋਗਵਸਿਸਟ, ਅਪਰੋਖ ਅਨੁਭਵ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸਥਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 'ਲਉ ਕੁਸ਼ ਸੰਬਾਦ' ਬਿਬੇਕ, ਗੀਤਾ ਮਹਾਤਮ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ 'ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਉਂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 1799 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲੱਥੇ ਹੀ ਸਨ।

ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿਹ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ :—

- (ੳ) ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ,
- (ਅ) ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ,
- (ੳ) ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ —

(ੳ) ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ —

ਇਸ ਅੰਗ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਧਨ :—

- (1) ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ
- (ੳ) ਹਾਜ਼ਰਨਾਮਾ
- (ਅ) ਪ੍ਰਾਣ-ਸੰਗਲੀ
- (2) ਗੋਸ਼ਟਾਂ
- (3) ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਟੀਕੇ
- (4) ਰਹਿਤਨਾਮੇ
- (5) ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ
- (6) ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ
- (7) ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ
- (8) ਉਲੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ।

(1) ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ :— ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਮਰਾਂਗੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਰ ਦੇਵ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਚਾਰ ਲੇਖਣੀ-ਬਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ

ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਖਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਈ ਨੁਸਖੇ ਵਾਧ ਘਾਟ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਸਖਾ ਜੋ ਪੈੜ ਮੌਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਰ ਦੇਵ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੱਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਵੀ ਇਕ ਛਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਰੂਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੇਰੂਵੀਂ ਪਤੇੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ‘‘ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਲ ਸੁਭਾਇ ਉਦਾਸੀ’’ ਵਿਚ ‘‘ਬਾਲ’’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਰੂ ਪੋਪਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਹਿੰਦਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਹਿਤ ਵਰਤਿਆ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਣਾਈ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਰ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਂਗ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਕ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਰਚ ਲਈ ਜਾਂ ਰਚਾ ਲਈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜੋ 1635 ਵਿਚ ਲਿਵੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖੋ :—

“ਮਰਦਾਨਾ ਦੇਖ ਕਰ ਲਗਾ ਮਿਯਾਕਰਨ। ਤਬ ਉਹ ਘੜਾਂ ਲੈ ਕਰ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਯਾ ਅਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਦੇਹੁ ਆਸਾ ਸੀ ਤਬ ਉਸ ਤ੍ਰੀਮਤ ਕਹਿਯਾ ਏਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਯਾ। ਤਸੀਂ ਦੇਖ ਲੇਹੁ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਲੋਕ ਬੋਲਯਾ।

ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਵਣਜਾਰੀਆਂ ਝੂਠੇ ਪੁਸਕ ਮਗੈਨ।

ਅਮਲ ਬਾਝੇਂ ਨਾਨਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਖਸਮ ਮਿਲੈਨ।

ਤਬ ਉਸ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਘੜਾ ਲਗ ਗਯਾ। ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ। ਕੂੜ ਕਾ ਸਦਕਾ ਲਈ ਫਿਰੈ ਤਾਂ ਨੂਰਸਾਹ ਨੇ ਖਬਰ ਹੋਈ ਜੋ ਇਕ ਤ੍ਰੀਮਤ ਆਈ ਹੈ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਘੜਾ ਉਤਰਦਾ ਨਾਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨੂਰਸਾਹ ਜੋ ਕੋਈ ਸਯਾਣੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਲਯਾਵਹੁ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਿਦਯਾ ਲੈ ਆਏ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਉਪਰ ਚੜਿ ਆਈ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਗ ਛਾਲਾ ਉਪਰ ਚੜਿ ਆਈ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਉਪਰ ਚੜਿ ਆਈ ਕੋਈ ਬਾਘ ਨਾਲ ਲਯਾਈ ਕੋਈ ਢੋਲ ਬਜਾਵਦੀ ਆਈ ਤਬ ਆਇ ਕਰ ਲਗੀਆ ਕਾਮਣ ਪਾਵਣ ਸਭ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਾਰੂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਧਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਭੋਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤ੍ਰ ਲਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਥੇ ਮਰਦਾਨੇ ਵਲ ਦੇਖਿਆ

ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਲਗਾ ਮਿਖਾਕਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹਸੇ ਆਖਿਓਸੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕਰ ਆਉ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗਲਹੁ ਧਾਰਾ ਟੁਟ ਪਇਆ।

(ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮੀਆਂ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨ ਸਿਰਾਜ ਦੀਨ ਲਾਹੌਰ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ 1947, ਪੰਨਾ 103—107)।

ਤਬ ਬਾਬੇ ਵਲੋਂ ਦੇਖਿ ਕਰ ਲਗਾ ਮੈਆਕਣਿ। ਤਬ ਉਹੁ ਘੜਾ ਲੈ ਕਰਿ ਆਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹੁ ਪੁਛੀ, ਆਇਆ, ਅਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਬ ਉਸਿ ਕਹਿਆ; ‘ਇਥੇ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਆਇਆ। ਦੇਖ ਲੈ’। ਤਬਿ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ:—

ਸਲੋਕ : ਕਲਰੁ ਕੀਆ ਵਣਜਾਰੀਆ ਝੂੰਗੈ ਮੁਸਨੁ ਮੰਗੋਨ।

ਅਮਲਾ ਬਾਝੂ ਨਾਨਕਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਖਸਮਿ ਮਿਲੇਨ। 1।

ਤਬਿ ਉਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਘੜਾ ਰਹਿਆ, ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ। ਕੂੜਿ ਕਾ ਸਦਕਾ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਤਬਿ ਨੂਰਸਾਹਿ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਏਕ ਐਸਾ ਮੰਤ੍ਰਵਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਤਬਿ ਨੂਰਸਾਹੁ ਹੁਕਮੁ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਹਿਰ ਵਿਚ ਮੰਤ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਬ ਜਹਾ ਕਹਾ ਤਾਈ ਕੋਈ ਮੰਤ੍ਰਵਾਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਕਾਈ ਦਰਖਤ ਉਪਰਿ ਚੜਿ ਆਈ। ਕਾਈ ਮਿਰਗਛਾਲਾ ਉਪਰ ਚੜਿ ਆਈ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਉਪਰਿ ਚੜਿ ਆਈ। ਕਾਈ ਕੰਧ ਉਪਰਿ ਚੜਿ ਆਈ। ਕੋਈ ਬਾਗੁ ਸਾਖਿ ਲੇ ਆਈ ਕਾਈ ਢੋਲ ਲੈ ਬਜਾਵਦੀ ਆਈ। ਤਬਿ ਆਇ ਕਰ ਲਗੀਆਂ ਕਾਮਣ ਪਾਵਣ ਧਾਰੇ ਬੰਨਿ ਬੰਨਿ ਕਰਿ। ਤਬ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਿਆ; ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਲਗਾ ਮੈਆਕਣਿ; ਤਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹਸਿਆ। ਆਖਿਓਸੁ, ‘ਮਰਦਾਨਿਆ! ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ’ ਗਲੋ ਧਾਰਾ ਤੁਟ ਪਇਆ।

(ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੰਨਾ 39-40)

ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਗਰਲੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਵੈਸਾਖ ਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੱਤਕ ਦੀ। ਕਈ ਨੁਸ਼ਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨਾਲ ਸੌਲੀ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਅਵੱਸ ਸੀ। 1640 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਸ਼ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ।

ਕਈ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਬਤਾਕੇ ਭੰਨਤਾ

ਲਿਆਉਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭੁਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ-ਸਾਖੀ ਦੇਂ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕੰਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਮਾਚਿਕ ਰੰਗਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਣਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਖਸੀ ਮਤ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਪੰਜ-ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਾੜ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੰਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਨੂੰ ਗਾਂਹੁੜਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਲਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਚਿੱਤਰ ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਤੀਕ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਬਗ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀ-ਮਾਨ, ਸਰਬ-ਵਿਜਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀਗਾਂ ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਲਜੁਗ ਦੇ ਜੀਭ-ਰਸ ਅਤੇ ਇੰਦ੍ਰੀ-ਰਸ ਵਿਚ ਖਚਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਹ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸੂਆਂ, ਜਾਦੂਗਾਂ ਅਤੇ ਬਨਮਾਣਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਹਨ।

ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਕੇ ਜੱਸਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸਫਲ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅ-ਵਾਗਤਵਿਕ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਪਿਛੇ ਪੁਰਾਣਕ ਕਬਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਜਾਤਕਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਿਥਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਦਰ ਬਚਨਾਂ-ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਰਸੀ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੈ।

ਛਾਇਸੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਉਤੇ ਪੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਵਿਜੋਗਾਤਮਕ ਛਾਹਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਿਜੋਗਾਤਮਕ ਬਨਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ-ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ-ਅਪਭ੍ਰੂਨ ਦੀ ਸੰਜੋਗਾਅਤਮਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ-ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਭਾਖਾ-ਰੂਪ ਭਾਵ ਲਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ, ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧੀਕ ਉਘਾੜਨ ਲੱਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਖਿਓਸੁ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਰੂਪ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੜੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ, ਪੱਛਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾਂ ਹੋਣ ਲਗੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਗੇ।

ਨਿਰਾਛਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛਾਰਸੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ

ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਅਰਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾ ਫਾਰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਿੰਜਰਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਪਾਰਸ ਭਾਗ ਵਿਹ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਰਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਇਕ ਨੁਸਖੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਕਾਸੀ ਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਫਰ (Nocturnal journey) ਨਾਲ ਕਾਢੀ ਹੱਦ ਤਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਮ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਵਲ, ਬੰਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦਭਵ ਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਮ ਮਨੁਖੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਉਘਾੜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ, ਭੈਣ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਹਨ। ਸਾਂਤ-ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਮੁਕੰਜਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਖਸੀਅਤ ਇਕ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਨਿਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਬਾਇ ਸਾਖੀ (Parable) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਉਕਾਈਆਂ ਹਨ।

ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੇਗਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਸਟਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਮਾਵਾਂ, ਰੂਪਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁਹਿ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ’ ਨਾਮੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਵਿਚ 32 ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ

ਸਾਖੀ। ਇਕਨਿ ਸਿਖਿ ਗੁਰੂ ਪਾਸਿ ਅਰਦਾ ਸਿ ਕੀਤੀ, ਜੀਉ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣਾ ਕਉਣੁ ਹੈ ਕਸੋਹਣਾ ਕਉਣੁ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆਂ ਬਚਾ ਸਿਵ ਰੂਪ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਸਕਤਿ ਰੂਪ ਕਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਕਸੋਹਣੇ ਦਾ ਏਹੁ ਬਬੇਕੁ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸਭ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਸੋਹਣੇ ਪਾਸਿ ਕੋਈ ਨਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂ ਪੁਰਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਚੁਧਿ ਹੈ ਤਿਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਿ ਸੰਸਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੇ ਸਕਤਿ ਹੈ ਤਿਨਾ ਪਾਸਿ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਉ ਚੰਦ ਡਿਠੀਆਂ ਪਰਨ ਸਾਂਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਝ ਝਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ

ਮਹਾਂ ਪੁਰਖੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮਿਠਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਕਤ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੋ ਨਾਹੀ ਸੁਖਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਕੋਕਲਾ ਅਤੇ ਕਾਉ ਇਕਤੇ ਵਰਨਿ ਹੋਏ ਹੈਨ, ਪਰ ਜਾ ਕੋਕਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾ ਸਭਨਾ ਕੋ ਪਿਆਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਬੈ ਸਾਂਉਧਾਨ ਭਾਉ ਕਰਿ ਸਣਦੇ ਹੈਨਿ। ਅਤ ਜਾ ਕਾਉ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਮਾਰੂ ਮਾਰੂ ਕਰਿ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੋ ਹਿਤਾਉਂਦਾ ਨਾਹੀ। । ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਖੀ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਖੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਮਹਾਂ ਪੁਰਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਪਮਾਵਾਂ ਘਰੋਗੀ ਹਨ। ਗਰ ਗੋਕਿਂਦ ਜਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਿਕ ਲਿਖਤ ‘ਸੌ ਸਾਖੀ’ ਨਾਮੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

1—(ੳ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਾਰਤਕ—ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ‘ਨਾਮਿਆਂ’ ਵਿਚੋਂ ‘ਏਕ ਨਾਮਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰਨਾਮਾ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ :—

ਹਾਜ਼ਰਨਾਮਾ

ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਕੂ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਬੇਹਾਜ਼ਰਾ ਕਤੇ ਬੇ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਦੀਮਾਨੁ ਦੋਸਤੁ ਹੈ। ਬੇਈਜਾਨੁ ਕਾਫ਼ਿਰ ਹੈ। ਤਿਕਬਰੁ ਕਹਰੁ ਹੈ। ਗੁਸਾ ਹਰਾਮੁ ਹੈ। ਨਫਸੁ ਸੈਤਾਨ ਹੈ। ਗੁਮਾਨੁ ਕੁਫਰੁ ਹੈ। ਪਸ ਗੈਬਿਤ ਕਾ ਮੁਹੁ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਨਾਪਾਕੁ ਹੈ। ਮੌਮ ਦਿਲ ਪਾਕ ਹੈ। ਇਲੁਮੁ ਹਲੀਮੀ ਹੈ। ਬੇਹਿਰਸ ਅਉਲੀਆਂ ਹੈ। ਬੇਦਿਆਨਤਿ ਨ ਸਰਖਰੂ ਹੈ। ਅਕਿਰਤਘਣ ਜੁਰਦਰੂ ਹੈ। ਸਚ ਭਿਸਤੁ ਹੈ। ਦਰੋਗੁ ਦੋਜਕੁ ਹੈ। ਹਝੀਮੀ ਹਲੂਛੇ ਹੈ। ਜੋਰੁ ਜੁਲਮ ਹੈ। ਇਨਸਾਫੁ ਮੁਸਾਫੁ ਹੈ। ਸਿਫਤਿ ਵੂਜੂ ਹੈ। ਬਾਂਗ ਬਲੇਕ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਲਾਲਚੁ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਪਲੀਤੀ ਹੈ। ਫੜੀਤੀ ਸਬੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਬੂਰੀ ਮਕਰੁ ਹੈ। ਰਾਹੁ ਪੀਰਾ ਹੈ। ਬੇਰਾਹੁ ਬੇਪੀਰਾ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਿ ਦੋਸਤੁ ਹੈ। ਬੇਦਿਆਨਤਿ ਨਕਾਰੁ ਹੈ। ਗੇਗ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਲ ਪਾਤਸਾਹਾ ਹੈ। ਇਤੇਣਿ ਟੋਲ ਜੋ ਜਾਨਿ ਜਨਾਵੈ। ਤਉ ਨਾਨਕ ਦਾਨਸ਼ਬੰਦ ਕਹਾਵੈ। । ।

ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹਰ ਵਾਕ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਵਰਗੀ ਸੰਜਨਤਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ। ਵਾਕ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕੋਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਈ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਰਚਣਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ‘ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੰਗਲੀ’ ਹੈ।

1—(ਅ) ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ—ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਵਿਚ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਿਵਨਾਭ ਪਾਸ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਵਿਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 80 ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨੇ ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਭ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ :—

ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ—ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ—ਅਥ ਅਗੇ ਰਮਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੈ। ਇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ—ਤਿਨਕੇ ਸੁਨਣੇ ਸੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੋਂ ਮੇਰਿਓਂ ਕਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਕਹੀਏ ਬਚਚ ਹੈ। ਜਗਤ ਸਮੁੰਦਰ ਕਾ ਤਿਹੁ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ—ਇਹ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸੋ ਤੈ ਹੀ ਜਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ—ਤੇਰੇ ਹੀ ਮੁਖ ਬਿਖੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੋਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲੀ ਰਖਨੀ। ਇਕ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਬੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੋ ਸਠ ਧਿਆਉ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਪਰ ਸੰਪੂਰਣ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਰ ਬਾਬੇ ਉਡਾਰੀ ਲੀਤੀ। ਸਾਖ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।

ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਕਾਲ 1570 ਬਿਕਰਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਗ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲੀ ਦਾ ਸੰਗਾਦਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ—“ਜਬ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲੀ ਕਾ ਉਚਾਰ ਅਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੰਪੂਰਣ ਰੂਪ ਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੀਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ 1574 ਕਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਥਾ—ਪੂਰਬਕ ਏਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਤਰੀ ਮੇਂ 60 ਅਧਿਆਏ ਲਿਖ ਦੇਨੇ ਕਾ ਲੇਖ ਮਿਲਾ, ਐਂਤ ਫਿਰ 80 ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਵਾ ਦੇਨੇ ਵਾਲੀ ਭੀ ਏਕ ਬੀੜ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਉਸੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੂੰਦੀ ਬਾਨੀ ਕਾ ਅਧਿਆਏ ਕ੍ਰਮ ਰਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਥਾਨੋਂ ਪੇ 113—160 ਅਧਿਆਏ ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲੀ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਸੁਚਨਾ ਭੀ ਕਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਤੇ ਅਭੀ ਹਮਾਰੀ ਅਵੇਸ਼ਣਾ ਗੋਚਰ ਹੈ।”

ਪਰਾਤਨ ਜ਼ਮਸ਼ਾਖੀ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ : “ਤਿੜ੍ਹ ਪਹਲਿ ਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਗਾਸ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ, ਸੁਨ ਮਹਤ ਕੀ ਕਥਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨੁ ਗੁਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਕਾ ਬੋਲੇਣਾ; ਪ੍ਰਾਨ ਪਿੰਡ ਕਾ ਧਾਖਤੇ। ਤਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪਉਣੁ ਅਹਾਰ ਕਰਦਾ ਥਾ। ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਕੌ ਪਾਰਿ ਹੋਈ। ਸਿੰਘਲਾਦੀਪ ਰਾਜੇ ਸਿਊਨਾਭ ਕੀ ਧਰਤੀ ਹੋਈ। ਤਦਹੁ ਨਾਲਿ ਸੈਦੇ ਅਤੇ ਸੀਹੋਂ ਥੇ ਸਿੱਖ, ਤਬ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਹੋਈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੁਤਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੋ

‘ਧਿਆਉ’ ਉਨਮਨ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਦੇ 80 ਅਧਿਆਇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਣਸੰਗਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣਹਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ “ਤੇ ਸੀਹਾਂ ਘੇਉ ਸੇਉ ਉਤਮ ਲਿਖਣ ਲਗੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਸਿਖਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿਧ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਥੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਇ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਗਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀਹੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ :

1. ਬਡੀ ਰਛਿਆ
2. ਭੋਗਲ ਪੁਰਾਣ
3. ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰਖ ਸਾਥ ਗੋਸ਼ਟ ਬਿਹੰਗਮ ਮਾਰਗ
4. ਧਿਆਉ ਬਿਹੰਗਮ ਕਾ (ਵਡਾ) — ਗੋਸ਼ਟ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ
5. ਅਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਗੋਸ਼ਟ
6. ਸਾਖੀ ਵੇਦ ਸਦਾਏ
7. ਕਾਲ ਸੰਬਾਦ
8. ਰਸਾਇਣ ਬਾਣੀ—ਕਲਪਮਾਲਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮਸਾਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੇਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਵੀ ਹਥ-ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਸਾਖੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਹੁਜੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਟ ‘ਧਿਆਉ ਬਿਹੰਗਮ ਕਾ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ‘ਬਡੀ ਰਛਿਆ’ ਵਿਚ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਵੀ ਘੇਉ ਸੇਉ ਸੀਹੇ ਲਿਖਿਆ। ਭੋਗਲ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਭੋਗਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਰੂਪਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਬਸੀ ਦੀ, ਦੀਪਾਂ, ਲੋਆਂ, ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟ ਬਿਹੰਗਮ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸਮਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਸੰਬਾਦ ਵਿਚ ਸੁਰਾਂ ਚਲਣ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਖੀ ਵੇਦ ਸਦਾਏ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ

ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :—

“ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ—ਜੁਗੀ ਗਉਂ ! ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਜਾਂਦੀ ਰੈਂ ? ਤਾਂ ਉਸ ਗਉਂ ਆਖਿਆ ਜੁ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੇ, ਭੇਟ ਖੜਿਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਵਹੁ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ—ਜੁ ਤੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਅਵਹਿੰਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਉਂ ਆਖਿਆ ਜੁ ਮੈਂ ਬਚਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਆਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਨ ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ ਜੁ ਬਚਨੁ ਲੇ ਛੋਡੀਐ। ਜਿ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਛਨੁ ਕਰਹਿੰਗੇ। ਅਰੁ ਜੇ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚੋਨਿ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਗਉਂ ਛੋੜੀ।”

ਇਸ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

(2) ਗੋਸ਼ਟਾਂ—ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚ ਦੇ ਸਜਣਾਂ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ’ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਈ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ‘ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ’ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਪਰ-ਦਸੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ’। ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ‘ਅਜਿਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ’ ਜਨਕ, ਬੁਢਨ, ਕਲਿਜੁਗ, ਕਾਰੂੰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ‘ਬਾਬਾ ਲਾਲ’ ਤੇ ‘ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ’ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ :

1. “ਤਬ ਬਾਬਾ ਬਿੰਗਮ ਪੰਖੀ ਕੇ ਸਰੂਪ ਥਾ। ਏਕ ਕਾ ਅਧਾਰ ਥਾ। ਖਾਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਥਾ। ਪੰਚ ਤਤ ਨਿਰਵਾਣ ਥੇ। ਉਨੀਂ ਕੀ ਦੇਹੀ ਥੀ ਬਾਬੇ ਕੀ—ਤਦ ਸੁਰਤ, ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਸੰਤੋਖ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਂਚੋਂ ਤੱਤਾਂ ਕੀ ਦੇਹੀ ਥੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਕੀ ਕਿਛੁ ਸੁਰਤਿ ਹੈ ਤਿਨ ਕਉ ਈਹਾਂ ਭੀ ਕਿਛੁ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਥ ਬਾਬੇ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜੋ ਹੋਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ! ਤੂੰ ਜਿ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਕਹਾਂ ਤੁੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਤਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਆਗੇ ਤੇ ਕਰਣਹਾਰਾ ਬੋਲਿਆ :—ਮੇਰੀ ਸੱਚ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ—ਸੰਤੋਖ ਮੈਂ ਤੁਸਾਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ—ਸੱਚ ਕਉ ਜੀਉ ਹੈ ਸਾਸ ਨਾਹੀਂ। ਸੰਤੋਖ ਕਉ ਸਾਸ ਹੈ ਅਹਾਰ ਨਾਹੀਂ। ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੈ ਬੂਢਾ ਨਾਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਕਉ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਰ ਕਲਾ ਨਾਹੀਂ। ਸੁਰਤਿ ਕਉ ਉਕਤਿ ਹੈ ਪਰ ਜੁਗਤਿ ਨਾਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਚਾਨਣ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨਾਹੀਂ।
(ਗੋਸ਼ਟਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ)

2. ਜੀਵ—“ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮਹਿ ਏਕ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਏਕ ਗਨੀਅਉ ਹੈ ਸੋ ਪਿੰਡ ਮਹਿ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ

ਅਰੁ ਗਨੀਮ ਕੌਣ ਹੈ ?”

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ—ਜਬ ਏਹੁ ਚਿਤਾਮਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਆਵਤਾ ਹੈ ਕਹਿਤਾ ਹੈ—ਹਾਇ ਰੋ ਹਾਇ ! ਕਹਾ ਕਰਉਂ ਅਰੇ ਕਹਾ ਜਾਓ !! ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਹੀਂ ਮਿਲਿਓ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਕੁਟੰਬ ਦੁਖ ਸੋ ਦੁਖੀ ਹੋਂ, ਕਾਈ ਬਾਤ ਨਾ ਹੂਈ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਸ ਲੇਤਾ ਹੈ ਤਿਤਨੇ ਮਾੜੇ ਹੈਂ ਕਿ ਏਹੀ ਗਰੀਬ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਰ ਜਬ ਅਪਨੇ ਸਰੂਪ ਅਨਹਦ ਕੈ ਘਰਿ ਆਵਤਾ ਹੈ ਅਰੁ ਆਪ ਕੰ ਅਨੰਦਮਾਨ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਅਰੁ ਕਹਤਾ ਹੈ : ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਹਾਥ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ—ਸਭ ਕਿਛੁ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਏਹ ਜੋ ਅਨੰਦ ਮਾਨਿ ਸਾਸ ਲਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਗਨੀਅਉ ਹੈ—ਏਹੀ ਵਡਪਣ ਹੈ ।”

(ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਗੋਸ਼ਟ—ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ)

3. “ਇਕ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਕੇ ਹਾਜੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੰਦੀ ਹਕ ਰਾਸਤੀ ਕੀ ਗੁਫ਼ਤ ਸੁਨੀਦ ਹੋਈ। ਸਚ ਸਬਦੁ ਉਪਰ ਨਿਬੇੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਖਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇ ਖਲੰਤੇ। ਚਾਰੋ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹਿ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਬ੍ਰਹਮਣ, ਛਤ੍ਰੀ, ਵੈਸ, ਸੂਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਤੇਬ ਉਪਥ ਚਾਰੋ ਮਜ਼ਹਬ ਚਲਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਉ ਰੱਦੇ ਨਾਹੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਕਾ ਭਾਗ ਭੰਡਾਰੀ। ਜਿਸ ਕਉ ਏਡਾ ਬਖਸੂ ਹੋਵੈ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਛੁ ਮੰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਰਸ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਹਥ ਖੜੇ ਕਰ ਕੈ ਰਥ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛੁ ਮੰਗੇ। ਤਿਸ ਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਗੁ, ਸੈਤਾਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸਪਰ ਗਾਲਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਥ ਅੰਧੇਰੇ ਕੀ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਵਿਚਿ ਪਾਈਅਹਿਗੇ—।”

(ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਕੀ ਗੋਸ਼ਟ)

ਉਪਰਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚ ਹਕਰਾਸਤੀ ਗੁਫ਼ਤ ਸੁਨੀਦ, ਮਜ਼ਹਬ, ਕਾਇਮ, ਕਤੇਬ, ਸੈਤਾਨ, ਗਾਲਬ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇ, ਥਾ, ਖਾਤਾ, ਈਹਾਂ, ਕਵਨ, ਨਾਹੀਂ, ਚਿੰਤਾਮਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਆਵਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਹੋਂ, ਹੂਈ, ਕਾਈ, ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ।

(3) ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਟੀਕੇ—ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨੁਖਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ‘ਜਪੁਜੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟ’ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਜਪੁ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿਚੋਂ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ

1. “ਤਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿ ਪੁਰਖਾ ਅੰਗਦਾ ! ਮੰਤ੍ਰ ਭੀ ਤਦਿ ਚਲਦੇ ਫੁਰਦੇ ਹੈਨ ਜਦ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤਿ ਕਮਾਈਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਖਾ ! ਏਸੁ ਜਪੁ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਬਿਧਿ ਏਹੁ ਹੈ, ਇਸੁ ਜਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕੈ। ਜਪੁ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਏਸਦੀ ਕਰਤੂਤਿ ਕਮਾਵੇਗਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ ! ਜਿ ਕੋਈ ਏਸ ਜਪ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਕਰਿ ਕਰਿ, ਜਿਤੁ ਕਿਤ ਅਵਸਰ ਏਹੁ ਪੜ੍ਹੇ ਜਪੁ ਏਸ ਦੀ ਟੇਕ ਰਖੈ, ਤਾਂ ਜਿ ਕਿਛੁ ਕਾਰਜ ਉਸ ਦਾ ਹੋਵੈ, ਉਸ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰੈ। ਅਤੇ ਪੁਰਖਾ ! ਓਹ ਜੁ ਮਤ੍ਰ ਸੈਸਾਰ ਦੇ ਮਖਸੂਦਿ ਕਰਦੇ ਹੈਨਿ, ਰੋਗ ਭਿ ਗਵਾਇਦੇ ਹੈਨਿ, ਪਰ ਉਨੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਨਾਹੀਂ ਪਾਈਦੀ। ਅਤੇ ਪੁਰਖਾ ! ਏਹੋ ਜੋ ਜਪੁ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਆ, ਸੋ ਇਥਾਉਂ ਉਥਾਉਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਗਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭੇ ਕਾਰਜ ਸੈਸਾਰ ਕੇ ਹੈ, ਜੁ ਕਿਛੁ ਚਿਤਵੈ ਸੁ ਹੋਵੈ। ਏਸ ਦੀ ਕਰਤੂਤਿ ਕਮਾਵੈ।”

2. “ਕਈ ਆਸਨ ਬਾਨ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਕੀਏ ਹੈ ਤਿਨ ਕੀ ਗਣਤੀ ਨਾਹੀ। ਅਤੇ ਇਕਤੇ ਲੋਅ ਭੰਡਾਰ ਕੀਏ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜਿ ਕਿਛੁ ਦੇਣਾ ਬਾ ਸੋ ਏਕਗੀ ਬਾਰ ਦੀਆ। ਜਿ ਕਿਛੁ ਕਲਾ ਸਮਾਹੀ ਸੁ ਏਕਾ ਹੀ ਬਾਰ ਬਾਹੀ। ਜੀਆ ਕੈ ਬਾਬਿ ਦੁਖ ਸੁਖ, ਨੰਗ ਭੁਖ, ਰਾਜ ਭੋਗ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ, ਰਹਿਣ, ਆਵਣ, ਜਾਣ, ਉਤਮ ਨੀਚ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਮਾਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੀ ਜਿ ਕਿਛੁ ਕਤਿ ਪਾਈ ਸੁ ਮਿਟਦਾ ਨਾਹੀ। ਓਹੁ ਕੀਤੀ ਬਸਤ੍ਰ ਹੋਤੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਕਾ ਤਮਾਸਾ ਦੇਖਿ ਦੇਖਿ ਬਿਗਸਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਕਿਸ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਉ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਇਤਰ ਵਸਤੁ ਸਵਾਰਿ ਕਤਿ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਰੁ ਆਪਣੀ ਵਸਤੁ ਕਉ ਦੇਖੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤਿਉ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਕਾ ਤਮਾਸਾ ਸਿਸ਼ਟਿ ਰਚੀ ਕਾ ਦੇਖਿ ਅਨੰਦਮਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਚਾ ਜਿ ਕਿਛੁ ਕਰੇ ਸੁ ਸਚੁ। ੩੫।”

ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਭਾਵਾਦਬ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਝ ਉਤੇ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਵ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਵਾਰਤਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਤ ਕਤਨ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਪੁ ਪਰਮਾਰਥ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰਮਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਕ ਟੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ-ਕਾਰ ਵੀ।

4. ਰਹਿਤਨਾਮੇ—

ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਲਤੀ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਵੀ। ਭਾਈ ਚੰਪਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਜੜ੍ਹਤ ਹਨ। ਵਾਕ ਸਾਰਲ ਤੇ ਸਪੱਤ ਹਨ।

5. ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ—ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵੁਲਤਾ ਲਈ ਢੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਥ-ਲਿਖਤੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਿਖਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੇਣੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰੋਸਾਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ-ਭੇਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰੇਮ ਅਬੰਧ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ’ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਲਾ 10 ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਬੰਧ’ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਚੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ‘ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਮਾਰਗ ਗ੍ਰੰਥ’ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾ ਭਵਿਖਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਿਹਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ—

“ਮਠ, ਮੜ੍ਹੀ, ਬੁਤ, ਤੌਰਥ, ਦੇਵਤਾ, ਬਰਤ, ਪੂਜਾ, ਅਰਚਾ, ਮੰਤ੍ਰ, ਜੈਤ, ਪੀਰ, ਪੁਰਖ, ਬ੍ਰਹਮਣ, ਪੁਛਣਾ, ਤਰਪਨ ਕਰਨਾ, ਗਾਯਤ੍ਰੀ, ਸਰਾਧ, ਹੈਰਤ ਕਿਤੇ ਵਲ ਦੇਖੇ ਨਾਹੀਂ—ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿ ਨਾ ਖਾਏ।”

ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ‘ਜਪੁ ਪਰਮਾਰਥ’ ਤੇ ‘ਸਿਧ ਗੋਸ਼ਟਿ ਪਰਮਾਰਥ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਰ੍ਗੁ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਭਾਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਬੀਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ—

“ਤਬ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਾ, ‘ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਜੀ ਏਹੁ ਜੋ ਬਾਨਾ ਹੈ ਸੋ ਮਨੋਹਰ ਬਾਨਾ ਹੈ। ਜਬ ਮਥਰਾ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਆਏ ਹੈਂ, ਤਬ ਏਹੁ ਬਾਨਾ ਕੀਆ ਹੈ। ਤਬ ਜੇ ਠਾਕਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਥੇ ਬੈਸਨੌ ਥੇ। ਤਿਨਹੁ ਬਾਨਾ ਮਾਨ ਲੀਆ ਹੈ। ਅਰ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕਰ ਜੀ ਕੇ ਛੰਦ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨਪਦੇ ਬੈਸਨੋਂ ਗਾਵਤੇ ਹੈਂ। ਅਰ ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਅਹਿਨਿਸ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਚਰਤੇ ਹੈਂ। ਅਰ ਜਮ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਾ ਵੈਗੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੇ ਸਿਰੁ ਏਹੁ ਤਾਲ ਬਜਾਵਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅੰਤ ਇਨਕੈ ਨਿਕਟ ਜਮ ਆਵੈ ਨਾਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਜੀ ਏਹੁ ਬਾਤ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜੀ।’ ਤਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਕਹਾ, “ਹੈ ਏਕ ਬੀਰ ਏਹੁ ਜੋ ਸਾਹੁ ਹੈ ਅਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਜੀ ਇਨ ਮਹਿ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੋ ਕਿਆ ਹੋਇਗਾ।” ਤਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਨੀ ਬੋਲੀ: “ਜੇ ਤਖਤ ਦੂਲੀਚੇ ਹਸਤੀ ਘੋੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਭੁਲਾਨਾ। ਮਹਿਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਂਡੇ ਗਾਡੇ ਛੋਡ ਚਲੇ ਸੁਲਤਾਨਾ।”

ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਖਾਈ

ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

(6) ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ—ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਾਨਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲਾਦੀਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਹੋਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਣ ਸੰਗਲੀ' ਵਿਚ ਲਿਪੀ ਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਧਾਲੂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੌਥੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਪੌਥੀਆਂ ਹਨ। 'ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ' ਤੇ 'ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ'। ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲਾ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਛਾਰਸੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਛਾਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰਤਕ ਵਿਜੋਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ, ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਬੰਡਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਉਦਾਹਰਣਾਂ—

1. “ਜਬ ਪ੍ਰਬੋਧ ਆਇਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ, ਤਿਸ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਹੀ ਕਰ ਬਿਬੇਕ ਕਾ ਕਰਤਵ ਅਭਿਮਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਭਯਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸੁਮਤ ਤੇ ਸਰਧਾ ਸਮ ਨੇਮ ਆਦਿਕ ਸਭ ਹੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕ ਹੋਣ ਹੀ ਕਰ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਭਏ। ਬਿਬੇਕ ਕਹਾ ‘ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਅਥ ਮੈਂ ਸੋਹੰ ਸੋ ਹੂਆ ਹੋਂ।’ ਤਿਸ ਤੇ ਉਪਰਾਂਤ ਬਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਭੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਭਈ। ਬਿਬੇਕ ਬਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਕਤੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਡੰਡਉਤ ਕੀਆ ਤੇ ਕਹਾ ‘ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿ ਮੌਹਿ ਸ਼ਤਰੂ ਕਾ ਨਾਸ ਭਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਹੂਆ ਹੋਂ।’ ਏ ਕਹਿ ਕਰਿ ਚਰਨਾ ਪਰਿ ਗਿਰ ਪੜਾ।”

(ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ)

2. “ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ ਏਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਰਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਕੰਬਰ ਨੂੰ ਖਦਾਇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਰ ਨਿਆਮਤ ਨੂੰ—ਅਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕਾ ਮਾਣ ਕਤਤਾ ਹੈ।”

(ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ)

ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਛਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ।

‘ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ’ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ’ ਯਾਰੂਵੀਂ ਵਾਰ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਵਿਚ ਢੇਰ ਅੰਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਿਛਵਾੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਰੂਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਧਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਦਾ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਯਾਰੂਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ

ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ’ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਜਪੁਜ਼ੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਿਧ ਗੋਸਟ ਆਦਿਕ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ’ ਤੇ ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਮ ਸਾਧਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਾਵਿਕ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧਕ ਤੇ ਯੋਜਕ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਧੀਕ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਲਮ ਦੇ ਆਰਲੇ ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ।

ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦਸੀਅਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬੋਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਖੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੁਚ ਸਕੇ ਹਨ। ‘ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ’ ਵਿਚ ਵਿਸਤੂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਾ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

‘ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ’ ਨਿਰਾ ਟੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਘਰੋਗੀ ਉਪਮਾਵਾਂ ਤੇ ਰੂਪਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ :—

- (ੳ) ਜੈਸੇ ਮਨੁਖ ਆਪਸ ਮੇਂ ਭਾਜੀ ਵੰਡਦੇ ਹੈਨ ਅਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਹੈਨ ਤੈਸੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਭੀ ਇਕ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਆਪਣੀ ਚੌਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਮੇਂ ਪਾਈ ਹੈ।
- (ਅ) ਈਸ਼ਾਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ।
- (ਇ) ਈਸ਼ਵਰ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹੈ। ਸੌ ਜੈਸੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈਂ ਤੈਸੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ਇਹ ਜੀਵ ਪਏ ਭਰਮਤੇ ਹੈਂ।

ਟੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :—

(ੴ) ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚ “ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਰੇ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ” ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ : “ਅਠ ਅਠ ਪਹਿਰ ਜੋ ਹੈਂ ਸੋ ਅਠ ਨੰਦ ਗੋਪਾਲ ਕੇ ਸਾਥੀ ਹੈਂ ਅਰ ਗਹਿਣੇ ਜੋ ਹੈਂ ਪੰਜੇ ਤਤ ਹੈਂ ।”

(ਅ) ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਬਿਜਨਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿਤਾ ਹੈ :—

“—ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਬਿਜਨਾਬ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰਖਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿਆ ਕਿ ਗਊਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗਾ ਨੂੰ ਬਿਜ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਾਬ ਕਹੀਏ ਸੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬਿਜ ਹੈ ਅਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਗਊਆਂ ਹਨ ਅਰ ਜੋ ਤਿਸ ਦੇ ਉਠਾਵਣ ਬੈਠਾਵਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕ ਹੈ ਸੋ ਨਾਬ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹੋਂ ਅਰ ਸ੍ਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਂ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਝੇ ਬਿਜ ਨਾਬ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ—

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰਮਤ-ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਲਣ-ਹਾਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਅਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਦਾ “ਨਿਤਪ੍ਰਤ ਪ੍ਰਣਾਯਾਮ ਕਰ ਕੇ ਮਲ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਨਿਤ ਜਾਣਨੇ ਕਰ ਵਾਸਨਾ ਬੈਹੋਤੀਆਂ ਹੈਂ ਅਤ ਵੇਦਾਤ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ।”

ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਇਸ ਪਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ‘ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ’ ਰਾਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ‘ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ’ ਰਾਹੀਂ। ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਕ

ਦੇ ਸ਼੍ਰਮਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਾਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਟਾਵੀਆਂ ਟਾਵੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਹਨ।

ਗਜਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਯਥਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚੋਲੋਕ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਨੁਹਾਰ ਦਾ ਝਲਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਲੀ ਪਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਹੋ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।

(7) **ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ—** ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਤ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਇਕ ਧਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। 'ਪਾਰਸ ਭਾਗ' ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪਰਸਿਧ ਰਚਨਾ 'ਗੋਮੀਆਇ ਸਾਅਦਤ' ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਏਨੀ ਸਭਾਵਕਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਏਨੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।

ਉਦਾਹਰਣ—

‘‘ਅਬ ਜਾਣ ਤੂੰ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਆਗਯਾ ਕਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਨਮਿਤ ਬੁਤ ਅਰ ਤਪ ਕਰ ਕੇ ਕੋਗੋਂ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਤਉ ਉਨ ਕਉ ਮੈਂ ਹੀ ਉਸ ਕਾ ਫਲ ਦੇਨੇਹਾਰਾ ਹੂੰ ਪਰ ਬੁਤ ਭੀ ਤੀਨ ਪਰਕਾਰ ਕਾ ਕਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਥਮ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਿਤ ਕਉ ਸੰਕਲਪ ਹੂਏ ਤੇ ਰੋਕ ਰਾਖਣਾ ਅਰ ਚਿਤ ਦੀ ਬਿ੍ਰਤਿ ਕਉ ਭਗਵੰਤ ਕੇ ਸਰੂਪ ਵਿਖੇ ਇਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਜ ਬ੍ਰਤ ਐਸਾ ਕਠਨ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇ ਭਗਵੰਤ ਬਿਨਾ ਕੁਛਕ ਸੰਕਲਪ ਭੀ ਇਸ ਕੇ ਰਿਦੇ ਵਿਖੇ ਫੁਰੈ ਤਬ ਵਹੁ ਬ੍ਰਤ ਖੰਡਤ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਿਖੇ ਰਾਤ੍ਰੂ ਕੇ ਆਹਾਰ ਕਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਵੇ ਤਉ ਭੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਨੇਹਾਰਾ ਭਗਵੰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੁਰਖ ਅਪਨੀ ਜੀਵਕਾ ਕੀ ਚਿਤਵਨਾ ਨਾ ਕਰੈ ਅਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅਰ ਉਤਮ ਬਿ੍ਰਤਿ ਭੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਰ ਦੂਸਰਾ ਬ੍ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬ ਇੰਦਰੀਓਂ ਕਉ ਪਾਪ ਕਰਮੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਰਾਖੇ—।’’

(ਪਾਰਸ ਭਾਗ)

ਸੰਤ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ* ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਹਾਮਿਦ ਅਲ ਗੁਜ਼ਾਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਸਨਾਤਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰ-ਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਤਾਂਗੁਜ਼ਾਲੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰਹਸਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਰੂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੁਸਤਕ 'ਇਹਜਾ ਉਲ੍ਲੰਖ ਅਲ ਦੀਨ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 'ਧਾਰਮਕ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ'। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਅਰਬੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ 'ਕੀਮੀਆਏ ਸਾਅਦਤ' ਦੇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਛਾਰਸੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਗ ਦੇ ਦਸ ਅਧਿਆਇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਧਾਰਮਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਦੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਹ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵੈਰਾਗ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ।

'ਪਾਰਸ ਭਾਗ' ਵਿਚ 'ਇਹਜਾ' ਜਾਂ 'ਕੀਮੀਆਏ ਸਾਅਦਤ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸਾਧੂ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 'ਪਾਰਸ ਭਾਗ' ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਰਤੀਂਦੀ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ 'ਸਾਖੀਆਂ ਅੱਡਣ ਜੀ' ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਧ ਬਚਨ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ :—

"ਅੰਰ ਬਚਨ ਏਹੁ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ। ਇਹ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋ ਬਿਅਰੋਬ ਨਾ ਖੋਇ ਦੇਵੈ। ਏਹੁ ਗਈ ਹੋਈ ਫੇਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੈਸੇ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਹਾਥ ਸਿਉ ਗਿਰ ਕਰ ਦਰੀਆਉ ਮੈਂ ਜਾਇ ਪੜੈ। ਤਉ ਫੇਰ ਹਾਥ ਆਵਣੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਮਨੁਖ ਜਨਮ ਕੀ ਜੋ ਜੋਬਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਏਹ ਭੀ ਗਈ ਹੋਈ ਫੇਰ ਨਾਹੀਂ ਹਾਥ ਆਵਣ ਕੀ। ਜੈਸੇ ਚਿੰਤਾਮਣਿ ਸਿਉ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਚਿਤਵੀਐ ਸੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਕਾ ਕਰਮ ਕੀਆ ਹੂਆ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸਭਨਾ ਜੋਨੀਅਹੁ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ

*Adan Shah, a rich hameer who devoted his wealth and his leisure to the propagation of their (Sewapanthi) doctrines. (The Sikh Religion by Macauliffe, Vol. V, page 179.

+The Encyclopaedia, and Ethics, Vol. 5, page 508.

ਕਉ ਚਾਹੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਮ ਨਾਰੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਜਪ ਕਰੇ ਤਪ ਕਰੇ ਭਜਨ ਕਰੇ ਗਰਹੁ ਸੰਤਹੁ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਏਹ ਜੂਬਾ ਅਵਸਥਾ ਚਲਤੀ ਰਹੀ ਤਬ ਪਾਛੇ ਬਿ੍ਧ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸਚਾਤਾਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਇਸ ਕੀ ਭੀ ਬਿ੍ਧ ਅਵਸਥਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਭੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਈਸ਼ਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਾ ਇਹੁ ਨੇਮ ਹੈ—”

(ਸਾਖੀਆਂ ਅੱਡਣ ਜੀ)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਬਚਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਸਿੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਚਲਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ‘ਪਰਚੀ ਭਾਈ ਕਨੂੰਈਆ ਜੀ ਕੀ’ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੀ ਵੀ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਜਾਂ ਅੱਡਣਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਰਚੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕਨੂੰਈਆ ਜੀ ਵੀ ਜੀਵਨੀ ਦਟਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨੂੰਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

*ਪਰਚੀ ਭਾਈ ਕਨੂੰਈਆ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ—

‘ਬਹੁੜ ਏਕ ਦਿਨ ਨਨੂਏ ਜੀ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਮੋ ਭਾਈ ਕਨੂੰਈਆ ਜੀ ਕੋ ਭਗਵੰਤ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਬਲੁ ਆਨ ਪੜਾ। ਤਬ ਮਨ ਆਪਨੇ ਮੋ ਅੰਚਰਾ ਡਾਰਿ ਕਰਿ ਹੁਦਨ ਕਰਨੇ ਲਾਗੇ। ਅਰੁ ਨਨੂਏ ਸੰਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹਾਥ ਜੋੜ ਕੇਰਿ ਖੜੇ ਹੋਇ ਰਹੇ। ਅਰੁ ਕਹਾ ਜਿਸ ਪਰਕਾਰ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਵੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਕੈ ਮੋ ਕੋ ਉਹੀ ਉਪਾਉ ਬਤਾਈਐ। ਤਬ ਨਨੂਏ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਦਾਇਆ ਸਾਥ ਬੁਲਾਇ ਕਰਿ ਨਿਕਟ ਬੈਠਾਏ। ਅਰੁ ਬਹੁਤ ਆਦਰੁ ਸਨਮਾਨ ਕੀਆ ਅਰੁ ਕਹਾ। ਤੁਮ ਧੰਨ ਹੋ ਕਾਹੇ ਤੇ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਵਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸੀ ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਕਰਿ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੌ ਬੋਲੇ ਹੋ ਭਾਈ ਕਨੂੰਈਆ ਜੀ ਏਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਪੂਰਬ ਹੂਆ ਹੈ ਸੋ ਸੁਨਹੁ ਜਿਉ ਕਰਿ ਆਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਬ ਤੁਮ ਭੀ ਉਨ ਕੀ ਦਸਾ ਕੋ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਬ ਤੁਮ ਭੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਵੈ ਹੀ ਗੇ। ਸੋ ਧਰੂਹ ਭਗਤ ਕਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ—।’

(8) ਉਲਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ—

ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲਥਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਚਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ‘ਪਾਰਸ ਭਾਗ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰੋਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਢੇਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ

*ਇਸ ਪਰਚੀ ਦੀ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਮੇਰੇ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਭੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸੜਾ ਲਈ ਸਾਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਬੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਸ ਵਧੀਕ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਾਰਤਕ ਉਲਥੇ ਵੀ ਬੋਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਥੇ 'ਸੌ ਸਾਖੀ' ਅਤੇ 'ਬਿਬੇਕ' ਦਾ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 'ਸੌ ਸਾਖੀ' ਇਕ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਰਤਕ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਵਾਰਤਕ ਵੀ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਦੀ ਛੁਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ :—

ਉਦਾਹਰਣ —

“ਏਕ ਬੇਰ ਦਿਵਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਥੇ। ਏਕ ਸਿਖ ਕਹਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਣ ਦਾ ਉਪਾਇ ਸੁਖਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪੰਡਤ ਵਿਖਿਮ ਮਾਰਗ ਬਤਾਂਵਦੇ ਹੈਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ : ਤਰਣ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਦਾ ਧਾਵਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕਹਿਆ ਮਨ ਸੀਤਲ ਭਇਆ। ਤੀਜਾ ਭਾਂਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਾਰਦੋ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਦੂਰਗਿਓ। ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸਿਖਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਆ ਕਰੁ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਕਟੀਏਂਗੇ। ਅਤੇ ਮਰਣ ਚਿਤ ਰਖਣਾ ਅਗੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕੇ। 13।।”

(ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ)

ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 'ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭਵਿਖਤ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

*‘ਬਿਬੇਕ’ ਵਿਚ ਪਰਮਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਕਤੇਬਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਦਾ ਰਲਾਉ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ —

† ‘ਫੇਰ ਸਾਖਾਯਾਤਕਾਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੀੜੀ ਭਿੰਗੀ ਕਾ ਰੂਪ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਦੀਵੇ ਸਾਬ ਜਾਗਿਆ ਦੀਵਾ ਵਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈਨ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਸੋ ਆਪਣੇ

*ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੱਥ-ਲਿਖੀ ਨੰ: 6016, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਡਾ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'A History of Panjabi Literature' ਦੀ ਦੂਜੀ ਏਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਨਾ 65-66 ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

†A History of Panjabi Literature.—2nd Edition.

—Dr. Mohan Singh, p. 66

ਜੇਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹੈਂ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਹੂਆ। ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ। ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ, ਬੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਹੈਨ। ਬੈਰਾਗ, ਭਿਆਨਕ, ਰੋਚਕ, ਜਥਾਰਥ। ਏ ਚਾਰੇ ਮਜਲਾਂ ਹੈਨ। ਸਰਾ ਸਰੀਅਤ, ਹਕੀਕਤ, ਤਰੀਕਤ, ਮਾਰਫਤ। ਏ ਚਾਉ ਮੁਸਲਮਾਨੇ ਕੀਆਂ ਮਜਲਾਂ ਹੈਨ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ, ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ। ਏਹ ਤਿੰਨ ਕਾਂਡ ਹੈਨ। ਮੰਦੇ ਜਗਿਆਸੀ ਕੋ ਕਰਮੋਂ ਕਾ ਅਧਕਾਰ ਹੈ। ਮਧਮ ਕੋ ਉਪਾਸਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਤਮ ਕੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ।”

(‘ਬਿਬੇਕ’ ਵਿਚੋਂ)

2—ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ--

ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਿਧਾ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਛਵਾੜੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜ ਅਨਜਾਰ ‘ਹੀਰੇ’ ਚੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂਮਤ-ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਿਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਪ੍ਰਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬਾਹੁਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਟੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਸਾਹਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪਭੰਸ ਸਾਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਸਨ। ਭਨਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂ ਪੁਤੜਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋੜ ਬੋਤੀ ਵਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਲੋਕ-ਬੋਲੀ ਅਥਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਲਗੇ।

ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ—

(ੴ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਥਾਏ ਗ੍ਰੰਥ

(ਅ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥ

(ੴ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਥਾਏ ਗ੍ਰੰਥ—ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ‘ਗੀਤਾ ਜੀ’ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਉਲਥਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉਲਥਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵਤ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਪਰੋਖ ਅਨੁਭਵ, ਉਪਨਿਸਥ, ਵਿਸ਼ਨ ਪੁਤਾਣ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਤਬਾਣ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਤੀਸੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ :—

- “ਹੇ ਲਡਮੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਪਰ ਦੇਵ ਲੋੜ ਮੇਂ ਇੰਦੁਰੁ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾਇ

ਬੈਠਾ ਥਾ। ਆਗੇ ਉਰਬਸੀ ਨਿਰਕਤਕਾਰੀ ਬਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਅਰ ਸਭ ਸਭਾ ਅਰ ਇੰਦਰ ਬਡੀ ਪਰਸੰਨਤਾ ਮੇਂ ਥੇ। ਇਤਨੇ ਮੇਂ ਏਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਰੂਪਧਾਰੀ ਕੋ ਦੋ ਪਾਰਖਦ ਲੇ ਆਏ ਵਿਮਾਨ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਰ ਇੰਦਰ ਕੋ ਸਭ ਦੇਵਤਾ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਕਹਾ ਤੂੰ ਉਠ, ਇਸ ਕਉ ਬੈਠਣੇ ਦੇਹ।”

(ਛਜੂ ਭਗਤ—ਗੀਤਾ ਮਹਾਤਮ)

2. “ਅਹੰ ਸਬਦ ਯਾਤੇ ਉਠੇ ਹੈ ਸੌ ਆਤਮ ਏਤੇ ਹੈ, ਨਿਰਜਨ ਹੈ, ਦੇਹ ਤੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਹੇ ਮੂੜ੍ਹ ! ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਤੇ ਪਰੇ ਹੈ, ਭਿੰਨ ਹੈ, ਦੇਹ ਕਾ ਦਿਸਟਾ ਹੈ ਸੂਨ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੰਨ ਹੈ। ਦੇਹ ਅਸਥਲ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੇ ਯੁਕਤ ਕੀਆ ਹੈ। ਦੇਹ ਨਿਤ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਯਹ ਪ੍ਰਤਿ ਦੇਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਹ ਆਤਮਾ ਕਿਵ ਕਰ ਹੋਵੇ—।”

(ਅਪ੍ਰੋਖ ਅਨੁਭਵ)

3. “ਜਬ ਸਭਨੋ ਲੋਕਹੁ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਘਰੁ ਆਇ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਤਥ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਭੈ ਚਕ੍ਰਿਤ ਰਹਿਆ ਅਰ ਚਿਤ ਬਿਖੈ ਮਹਾ ਸੰਸਾ ਉਪਜਿਆ। ਨਿਹਚੇ ਕਰਿ ਕੈ ਰਿਦੈ ਬਿਖੈ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ਇਸ ਗਰਭ ਬਿਖੈ ਆਇਆ। ਤਥ ਕੰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਸਾਲਾ ਕੇ ਜੋ ਰਖਵਾਲੇ ਥੇ ਤਿਨਾ ਕਉ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿਆ। ਕਿ ਮੇਰਿਓ ਭਾਈਓ ਮੇਰਿਓ ਮਿਤਰੋ ਚੇਤੰਨ ਰਹੀਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਣੇ ਹਾਰਾ ਇਸ ਗਰਭ ਬਿਖੈ ਆਇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਇਆ ਹੈ।”

(ਭਾਗਵਤ ਪੁਗਣ)

4. “ਪਹਿਲੀ ਪੁਤਲੀ ਰਤਨ ਮੰਜ਼ਰੀ ਬੋਲੀ, “ਐ ਰਾਜਾ ਦਿਝ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੇ ਕਰਤੀ ਹੁੰ ਤੁਮ ਗੁਣਗਾਹਕ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਮ ਬਾਤੋਂ ਕਹੀ ਸਭ ਦਰਸਤ ਹੈਂ। ਸੂਤਜ ਸੋ ਭੀ ਤੁਮਹਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਅਧਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਤਨਾ ਗਰਬ ਮਤ ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਾ ਰੁਣੋਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ।”

(ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਤੀਸੀ)

ਉਪਰਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧ-ਭਾਖਾ ਦੀ ਰੰਗਣ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਚ ਸੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਅਪਰੋਖ ਅਨੁਭਵ’ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।

- (ਅ) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥ—

ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਸਾਰ, ਟੀਕਾ ਵੇਦਾਂਤ ਸਾਰ, ਲਵ ਕੁਸ਼ ਸੰਬਾਦ, ਅੰਗ ਫੁਰਨੇ ਕੇ ਫਲ, ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਦਾਹਰਣਾਂ -

1. ਅਰਜਨੇ ਵਾਚ : ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਅਦਿਸਟਿ ਵਸਤਾ ਬਿਖੇ ਭਾਵਨਾ ਉਪਜਤੀ ਨਾਹੀ ਅਰ ਦਿਸਟਵਾਨ ਬਿਨਸ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਖਰ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਬਰਨ ਚਿਹਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜੋਗੀਸਰ ਕਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨੇ ਵਾਚ : ਹੇ ਅਰਜਨ ਜੋਗੀਸਰੋ ਕਾ ਮਤ ਸੁਣ ਜੋ ਉਨ ਕੀ ਕੈਸੀ ਸਸਾਧ ਹੈ।

ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮ ਕੋ ਆਦਿ ਮਧ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਜਾਣਤੇ ਹੈ। ਰਿਦੇ ਕਮਲ ਕੀ ਡੋਡੀ ਬਿਖੇ ਸੁਧ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਕੋ ਉਚਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸੌ ਮੁਕਤ ਹੋਇ, ਹੇ ਅਰਜਨ ਆਸਨ ਬੈਠਤੇ, ਸੇਹਜਾ ਸੋਵਤੇ, ਖਾਵਤੇ ਪੀਵਤੇ, ਚਲਤੇ ਸਰਬ ਤੋਂ ਕਾਲੋਂ ਬਿਖੈ ਗੋਬਿਦ ਭਜੈ। ਤਉ ਜੋਗੀ ਜੋਗਲਿ ਕੀ ਗਤਿ ਪਾਵੇ।

(ਗੀਤਾ ਸਾਰ ਵਿਚੋਂ)

2. “ਤਬ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੂਤਾ ਕੋ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰੇ ਇਨ ਕੋ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਪਾਸ ਲੇ ਜਾਹੋ। ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏ ਖੜਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ। ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਸਭ ਹੀ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜੇ ਕੋ। ਤਬ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੇਖ ਕਰ ਪਾਪ ਅੰਰ ਪੁੰਨ ਇਨ ਕਾ ਬੀਚਾਰ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੋ। ਜੰਮਦੂਤਾ ਕਉ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ ਜੋ ਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪ ਨਰਕ ਭੁਗਾਸ਼ੀਐ। ਤਬ ਨਰਕ ਅਠਾਰਾਂ । 18। ਉਸ ਕਾ ਸਰੂਪ ਸੂਲੀ ਕੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨੁਖਾਂ ਰਾਜ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨਿਰਾ-ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੈ ਤੀਰਾਂ ਸਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਾਂ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਕੇ ਰੁਖ ਕਾਟੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਸੂਲ ਰੂਪਣ ਮਹਿ ਪੜਤੇ ਦੇਖੇ। ਏਕ ਅਵਰ ਨਰਕ ਹੈ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੂਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਖੈ ਕੀਝੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਨ ਚੁਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਰ ਭਲੀਆਂ ਵਸਤੂ ਆਪ ਅਕੇਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੈ। ਅਰ ਕਿਸੀ ਕਉ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੀਆ—ਤੇ ਪਾਪੀ ਬਿਸਟੇ ਕੇ ਕੂਏ ਮਹਿ ਪੜਤੇ ਦੇਖੇ।”

(ਸਤਿਜੁਗ ਕੀ ਸਾਖੀ)

3. “ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਗ ਉਸ ਦਾ ਫੁਰੈ ਤਾਂ ਫਲ ਮਲੂਮ ਕਰੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਫੁਰੈ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪਾਵੈ। ਖਤਰੇ ਬਲਾਈ ਤੇ ਫਿਕਰਿ ਦੂਰਿ ਹੋਇ। ਤੇ ਦੈਲਤ ਤੇ ਮਰਾਤਬਾ, ਉਸ ਨੋ ਹਾਸਲ ਹੋਵੈ ਤੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇ, ਜੇ ਦਾਹਣੀ ਵਲਿ ਸਿਰ ਫੁਰੈ ਤਾਂ ਪੈਂਡਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮਰਾਦ ਨੋ ਪਹੁੰਚੈ। ਜੇ ਬਾਵੀ ਵਲਿ ਸਿਰ ਫੁਰੈ ਤਾਂ ਬਖਤ ਖੁਲੈ ਤੇ ਮੁਰਾਤਬਾ ਪਾਵੈ ਤੇ ਨਿਆਮਤ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਖੱਬਿਹਿ ਅੱਖਿ ਫੁਰੈ ਤਾਂ ਦਿਲਗੀਰ ਹੋਇ। ਜੇ ਖੱਕੀ ਅੱਖਿ ਦੀ ਤਲੇ ਦੀ ਪਲਕ ਫੁਰੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ। ਦੇਖੈ ਤੇ ਐਸ ਨੇਖ ਮੁਦੇ ਨੋ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਿਪਣੀ ਫੁਰੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੇਦ ਹੋਹੁ। ਤੇ ਅਜਾਬੁ ਪਾਵੈ ਸੱਇ। ਪੰਜੇ ਸਭੇ ਅੰਗਲੀਆਂ ਖਬੇ ਪੌਰਿ ਦੀਆਂ ਫੁਰਨਿ ਤਾਂ ਦੁਖ ਤੇ ਛੁਟੈ ਤੇ ਤਾਂਲਾਹ ਖੁਲਨਿ।”

(ਅੰਗ ਫੁਰਨੇ ਕੇ ਫਲ)

ਪਹਿਲੀਆ ਦੋਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧ ਭਾਖਾ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਚ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁਜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਤ ਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵਧੀਕ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਵਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਿੰਦੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ—ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜੀਵਨ

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਵਿਤਾ ਕਈ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,* ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ—(ਪਾਰਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਡਡ ਕੇ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਪੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ

ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਿਸਮਿੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਨ ਤੂ ਆਖ ਜੀ ਇਹ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਤੁਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੇਗਾ।

ਮੌਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ।

ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂ ਬੰਦਾ ਕਿਥ ਦਾ ਹੈਂ ਤੂ ਆਖ ਜੀ ਖੁਦਾ ਤੁਆਲਾ ਦਾ।

ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੂ ਉਮਤ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਂ ਤੂ ਆਖ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸਲੇ ਅਲਾ ਅਲੈ ਓ ਸਲਮ ਦੀ——।

ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਯਾ ਖਲੋਤਾ ਤੂ ਆਖ ਜੀ ਜਿਸ ਸਭੇ ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਤਾਅਲਾ ਦੇ ਮੰਨੇ ਉਸ ਦਾ ਈਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਈਮਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਵੇਖਾਂ ਕਿਤ ਵਲ ਟੁਰ ਵੰਝਸ।

ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੰਗ ਈਮਾਨ ਨੰਗਾ ਹੈ ਯਾਂ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂ ਆਖ ਜੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਯਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਈਮਾਨ ਨੰਗਾ ਹੈ——।

ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵਾਜਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੈਨ ਤੂ ਆਖ ਜੀ ਸਤ। ਖਿਦਮਤ ਕਬੀਲੇ ਭੁਖੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹਿਕ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਨੀ ਦੋ, ਸਦਕਾ ਸੀਦੂਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਦੇਵਨਾ ਤਰੈ, ਮਾਂ ਪਿਛੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਰ, ਐਰਤ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਖਸਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੰਜ, ਉਮਰਾ ਬਜਾ ਆਣਨਾ ਛੇ, ਵਿਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਤ।

ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸੁਨਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੈਨ ਤੂ ਆਖ ਜੀ ਸਤ। ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਮੁਨਾਵਨਾ ਹਿਕ, ਵਾਲ ਲੱਬਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦੋ, ਵਾਲ ਨਕ ਦੇ ਲੈਣੇ ਤਰੈ, ਵਾਲ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਚਾਰ, ਪਾਕੀ ਕਰਨੀ ਪੰਜ, ਸੁਨਤੀ ਬਹਿਣਾ, ਛੇ ਤੇ ਨਹੂੰ ਲਹਾਣੇ ਸੜ।

(ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖੁਰਦ ਵਿਚੋਂ)

ਉਪਰਲੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿਚ ਪਾਠਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੌਲੀ ਨਾਲੋਂ ਢੇਰ ਫਰਕ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਲਹਿੰਦੀ ਤੇ ਛਾਰਸੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ

*ਵੇਖੋ : 'ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ—ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਹਲੀ, ਪੰਨਾ 431- 6।

ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਡਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਤਕ ਬੋਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਸੀ ਅਰਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ੍ਰਗੁ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ।

ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਏਂ—

ਉਪਰਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੋਂ: ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ : “ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਲਿਆ। ਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸਿੰਚੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਫਤ-ਸਮੀਰ ਨਾਲ ਹਿਲਦੇ ਸਨ।” ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਤਕ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਮਾ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਵਲ ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਰਥੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਸਾਹਿਤਾਂ ਵਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਸਾਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸਜਣ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੋਤੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਏਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਨ ਵਾਰਤਕ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ—

1. ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਧਾਰਮਕ ਵਾਰਤਕ ਹੈ।
2. ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਤੂਪ ਵਿਚ ਹੈ।
3. ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
4. ਇਹ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨੁਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਉਚੇਰੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਖਦੀ ਹੈ।
5. ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁਖ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚਿਆਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਤੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੈ।

ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ—

1. ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਤਕ ਬਹੁਤੀ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ।
2. ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਖ ਵਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਦਰਜ ਹੈ।
3. ਪਰਮਾਰਥਾਂ ਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਰਚੇ ਹਨ।
4. ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੰਜੋਗਾਤਮਕ ਹੈ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਹ ਵਿਜੋਗਾਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
5. ਲਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ।
6. ਸਾਧ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
7. ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਦਾਰਸ਼ਨਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਵੀ।
8. ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਵਾਰਤਕ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ।
9. ਸੂਰੂ ਸੂਰੂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਲਵਲਾ ਤੀਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਤਕ ਕਾਵਿਕ ਹੈ।
10. ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬਿਆਨ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਹੈ। ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚ ਲਟਕਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਛੁਹ ਵੀ। ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਹੈ।
11. ਇਸ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਤਦਭਵ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
12. ਸਾਂਤ ਰਸ, ਕਰੂਣਾ ਰਸ, ਸਿੰਗਾਰ ਰਸ ਆਦਿ ਰਸਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸੂਭਾ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਢ

ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਿਰੇ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਤੇ ਉਠਕੇ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ— ਦੇਵਤਿਆਂ ਹਿਤ, ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਖਾਤਰ— ਥੀਏਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਸੈਲਡਨ, ਨੀਓਯਾਰਕ, 1952)

ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ? ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੁੰਝਲ-ਦਾਰ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗ ਭਗ ਫੇਚ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਜਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥਕ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸਵਾਈ ਇਕ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਢ ਬਾਰੇ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਈਸਵੀ ਸੰਨ ਦੇ ਲਗੇ ਚਾਗੇ ਜਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਕੰਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਖੋਂ ਵਖੋਂ ਖੋਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਪੜਾਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਈਦ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਅਸਚਰਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਹੱਤਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਦੀ ਲੱਭਤ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ। 1921 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਤਾ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੱਤਪਾ, ਮਹਿੰਜੇਦਾਰੇ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ (Archaeologists), ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ (Anthropologists), ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ (Ethnologists) ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ (Linguists) ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੂਲ ਮਸ਼ਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਖ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਆਸ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗਲਤ ਸਿਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਭ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰਿਗ ਵੇਦ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਨਾਟਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਟਕ ਖੋਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਈਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਲਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਜ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਪਰਖ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਜੀਂ ਇਕ ਬੁਨਿ ਮਾਦੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਦੋਹਾਂ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਢੁੰਡਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਵਖੋਂ ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅੰਡ ਅੱਡ ਪਖ ਅਜੇ ਤਕ ਲੋੜੀਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੋਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਾਨਵ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਮੇਲ, ਵਖੋਂ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਨਾ ਇਥੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਸ. ਕੇ. ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਕਬਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸਬਾਪਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਬਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਚ ਤੇ ਨਾਟਕ-ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਪਰਵਿਰਤ ਸਨ।

ਅਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾਖੋਜੀ ਇਸ ਮਨੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਨੱਤ ਸਨ। ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਤੱਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਈ ਢੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਬਿਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਨਾਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਵੇਦਕ ਸਭਿਅਤਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਟਪਰੀਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਂਤ ਦੀ ਸੀ। ਆਰ. ਕੇ. ਮੁਕਰਜੀ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਕਬਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

“ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਤੇ ਪੂਰਣਤਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਨਾਚੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਲਘੂ ਬੁੱਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਲਾ ਦੇ ਕਮਾਲ

*S. K. Chatterjee, Foundations of Civilization in India.

**See Chapter “The Beginnings of Civilization on the Sindhu” in the book “A History of India Civilization”.

ਦਾ ਇਕ ਅਤ ਚੰਗਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ, ਘਰੇਲੂ ਭਾਂਡੇ, ਬਹੁਰੰਗੀ ਖੁਦਾਈ, ਚਮਕੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਨ ਅਤੇ ਸੂਤ ਦੇ ਮਹੀਨ ਬੁਣੇ ਕਪੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਮਈ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿੜੋਣੇ ਇਹ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਉਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਟ੍ਰਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਇਕ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਲਾਮਈ ਤੇ ਸਭਿਅਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਤ੍ਪੂਰ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗੀਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸ਼ਕਲੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਲਫ ਨੰਗੀ ਨਾਚੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਘੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਪਾਸ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਭਿਅਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾਚ, ਰਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨ ਪਰਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਗਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂੰਬਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮਨੌਤ ਦੀ ਠੋਸ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਯ ਦੇਵਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਗਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਦਕ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗ ਭਗ ਸਭ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਟੀਕਰ-ਮੱਹਰਾਂ ਉਤੇ ਉਕਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਵ ਦਾ ਪਤਾਮਾ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਦਾ ਅਰਜਾ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਛਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਆਰੀਆ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੰਘੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੇਦਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਟਕ ਮੰਡਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਰਹੁ ਰੰਤਾਂ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ (ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਅਜ ਤਕ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਿਵਾਜ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪੂਰਵ ਆਰੀਆ ਆਰੰਭ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਤਾਮਾ

ਉਪਰਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ! ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡ-ਮੁਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਅਨ-ਗਿਣਤ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਤਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਕ

ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।

1. ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵ ਆਰੀਆ ਨਾਟਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਤਨਾਨ ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਰੂਪਾਂ ਵਾਂਗ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਣ। ਅਜ ਵੀ ਭੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਰੀਸਾਂ ਅਨਲਿਖਤੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਵਿਦਵਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਘੋਸ਼ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਭੂਮਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤਪਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ—“ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਡਰਮੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਜੋ ਨਾਟਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਤ ਹੈ, ਅਦਾਕਾਰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜ ਤਕ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ।”

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਅਵਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੜਬੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡ-ਮੁੱਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਅਠਾਰੂਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਯਾਹਥਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਣ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ :

ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਪੱਤਰਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਫੂਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ
ਜਾਂ ਖੂਹ, ਤਾਲਾਬ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਚਾਰ, ਗੱਵਈਏ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਛਿਰਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿਰਾਮ ਗੁਰ ਨੇ ਇਕ ਦਫਾ ਉਤਰੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਇਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਗਵੱਟੀਏ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੌਣ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇਖਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਅਬਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਬੌਲਦ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਆਦਿ ਦਿਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਿਗਸੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਚਟਮ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਗਵਈਏ ਮਿਸਰ ਤੇ ਈਰਾਕ ਰਸਤੇ ਯੂਰਪ ਵਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ (ਜਿਪ ਸੀਜ਼---ਰਚਿਤ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸਫ਼ਾ 6)।

ਮਿਲਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਬੇਝਿਜਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਲੱਭਤ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕਿਆਸ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨਾਟਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ

ਉਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੌਤ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਵ ਆਰੀਆ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ

ਕਬਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾਗ ਰਾ ਝੱਟ ਪੱਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਅੰਕੜ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸਾਹਿਤ ਠੀਕਰ-ਮੋਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀ ਲਿਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਪਰ ਸੁਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੁਰਾਖੋਜਵਾਂ (archaeological) ਮਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਲੁਕੀਆਂ ਤੇ ਗੁਝੀਆਂ ਤਥਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤੀ ਆਪੇ ਤੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਉਲੇਖਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਨਾਚ ਤੇ ਗਾਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮਹਿੰਜੋਦਾਰੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਤਾਂ ਤੇ ਮੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਧ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੀਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ।

ਹੜੱਪਾ ਵਿਚ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ

ਇਹ ਮੰਨੀ ਪਰਮਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਇਦ ਉਲੀਕਣੇ ਅਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਚਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਾਚ ਹੀ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਾਧਨ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰ ਮੁਲਖ ਰਾਮ ਅਨੰਦ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਇੰਡੀਅਨ ਷ੇਟਰ” ਸਫ਼ਾ 16 ਉੱਤੇ ਉਪਰਲੇ ਕਬਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ :—

“ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਕਿਸ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕੀ ਬਿੜੀ ਸਚੇਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨਿਸਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸਭਿਅਕ ਉੱਨਤੀ ਵਲ ਚੁਕਿਆ ਤਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਦਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਲੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀਂ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਜਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ।”

ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮਹਿੰਜੋਦਾਰੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਲਭੀਆਂ ਨੱਚਣ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਤ ਕਲਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪਰਧਕਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। **ਨਿਤਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਤਿ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਭਤ**

ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਈ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਭਤ ਇਕ ਨਚਾਰ ਦਾ ਅਸਚਰਜ ਧੜ (ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭੂਰੇ ਜਹੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਘੂ ਬੁਤ ਦੀ ਉਚਿਅਈ 3 ਛੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ, ਲੱਭਤ

ਗੋਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਖਲੋੜ ਦੇ ਰੌਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੱਚਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਜੋਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਲਪਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਦਾ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੋਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ* :—

“ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅਕਾਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਮਲ ਤੇ ਜਨਾਨਾ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਮਰਦਾਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਅਦਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਟਰਾਜ ਜ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਨੌਜ਼ਾਨੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਧੜ ਦੀ ਬੁੱਤਕਾਰੀ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੁੱਤਕਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।”

ਹੇਨਰਿਚ ਜ਼ਿਬਰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ* :—

“ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਧੜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਟਰਾਜ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਸੁੱਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੁੱਤ ਵਰਤਮਾਨ ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਨਿੱਤਕਲਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁ-ਮੁੱਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਅਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਸੁੜਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਚ ਤਾਂਡਵ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੇ ਡੈਰਵੀ ਜਾਂ ਵੀਰ ਭਦਰਾ ਦੇ ਤਮਾਸਮਦੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਮਜ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਨਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿੱਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਲੋੜਾ, ਐਲੀਫੈਟਾ ਤੇ ਭੂਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਜ਼ਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਾਂਡਵ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੁਦਰ ਬੁੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੜਪਾ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਕਾਢੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘਾ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਮਦਟਾਸ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਕ ਨਿੱਤਕਾਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਰਾਇ ਬਹਾਦਰ ਦਿਆ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮਹਿੰਜੋਦਾਰੋਂ ਤੋਂ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਤ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਸਚਰਜ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਆਦਿ ਵਾਸੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਕਾਲ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਲਾਕਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ

*Mohenjodaro and Indes Civilization Vol. 1. p. 46.

*Myths and Symbols in Indian Art and Civilization, p. 169.

ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਚੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਪੁਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ। ਦੇਵ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਤਕ ਸਥਾਪਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਤੇ ਹੁਲਾਸ ਮਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਇਹ ਲੜ੍ਹ ਬੁੱਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੜੱਪਾ ਮੋਹਿਜ਼ੋਦਾਰੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਹਤ ਦੀ ਹੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਇਕ ਭਾਗ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾਚ ਦਾ ਲੋਕਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਚ ਦਾ ਰਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮੁੱਢੇਂ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੋਹਰ ਤਵੀਤਾਂ ਉੱਤੇ ਢੋਲਚੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਢੋਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸੂਤਲੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਲ ਵਾਂਗ ਮੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਬੁੱਤ ਗਲ ਲਟਕਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵਰਗ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੈਣੇ ਜਾਂ ਖੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਭੇ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਚ ਨਾਲ ਤਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਥੇਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀਗ ਤੇ ਰਬਾਬ ਵਰਗੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੱਭਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਤੇ ਨਿੰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜੇਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਚ ਅਤੇ ਰਾਗ ਦੋਵੇਂ ਹੜੱਪਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਨਵਿਤਤ ਸਨ।

ਸਿੰਘ ਘਾਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੋਂ ਮੁਕਟ ਜਾਂ ਬਨਾਉਟੀ ਚਿਹਰੇ

ਸਿੰਘ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪੂਰਬ-ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਪਰਚਲਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਸਹਾਦਤ ਮੰਹੀਜ਼ੋਦਾਰੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਿੱਨਰਿਚ ਜ਼ਿਮਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪੁਸਤਕ, “ਦੀ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸ਼੍ਵਰੀਆ, ਹਿਸਾ 1” ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਮਕਟਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਰ-ਉਘਾੜ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨਾਉਟੀ ਚਿਹਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਚ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੇ ਮੁਕਟ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੱਧ ਕਾਲੀਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਥਾ-ਕਾਲੀ ਨਾਚ-ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੱਲਦਾਂ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪਣ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਖੇਡਾਂ

ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਰਾਖੋਜਵੀ (archaeological) ਸਹਾਦਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬੱਲਦਾਂ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਖੇਡ। ਸਿੰਘ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਕਰੀਟ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਭਰੀ ਸ਼ਕਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡਾ: ਸੀ. ਐਲ. ਫਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ

(Archaeological Survey of India ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਪੋਰਟ (1934-35) ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੇਖ ਛਪਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ :—

“ਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਬੱਲਦਾਂ ਉੱਤੋਂ ਟੱਪਣ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਆਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਤੇ ਖੇਲਾਂ’ ਅਜੇਹੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਸ ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਖੋਜ ਦੀ ਮੁਖਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਲੇ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕਰ-ਮੁਹਰਾਂ ਤੇ ਠਪੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਟਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੇਲਖੜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਠੀਕਰ ਮੋਹਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕੇ. ਐਨ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੁਰਾ-ਬੱਜੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ “ਨਿਯ ਲਾਈਟ ਆਫ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲੀਜ਼ੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰ: 38 ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਨਾਲ ਤਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾ: ਫਾਬਰੀ ਨੇ ਕਰੀਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਰਾਂ, ਉਭੱਰਕਾਰੀ ਤੇ ਠੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ: ਫਾਬਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰੀਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਕੇ. ਐਨ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਖੇਲਾਂ ਇਸੇ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗ ਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਕਰੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਸਮੀ ਖੇਲਾਂ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ-ਲੱਖ ਨੌਜ਼ਾਨ ਨਟ ਤੇ ਨਟਣੀਆਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਖਿੜਕਾਰੀ ਬੱਲਦ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਟੱਪਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬੱਲਦ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਾ: ਫਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ-ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਖੇਡ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਖੇਲਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਭੇਟ। ਪਰ ਕੇ. ਐਕ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਰਾਇ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਾਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੀ ਤਲਨਾ ਇਕ ਪਾਸੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਜੋਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮੁਹਰ ਨੰ: 928। ਦੀ ਢੂਢੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸੰਦੇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਕੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਟ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੱਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਡਾ: ਫਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਬੱਲਦ ਜਾਂ ਝੋਟੇ ਦੀ ਖੇਡ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੱਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿਤਰ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸ਼ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੋਣ ਅੜੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰੀਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ-ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹੜਪਾਂ-ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਝਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੇ. ਐਚ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੱਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿੰਧੂ-ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਟ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਸਨ। ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਉਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਭ ਇਥੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੜਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖਰ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤਬਾਤ 3,000 ਤੋਂ 2,300 ਪੂਰਬ ਈਸਵੀ ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭਿਆਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ-ਘਾਟੀ ਦਾ ਵਧਾਰਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਆਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੀ ਉੱਨਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਘੱਟ ਸਭਿਆਤਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਘਰ ਸਿੰਧੂ-ਘਾਟੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਰਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 3,000 ਪੂਰਬ ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਤੇ ਨਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ।

ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕ ਉੱਤੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਉਪਰਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕੇਵਤ ਕਰੀਟ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਰਤਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕੇ. ਐਨ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :—

“ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਆਤਾ ਦੇ ਸਿੱਖਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਉੱਨਤ ਏਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਹੜਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 326 ਪੂ. ਈ. ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੜਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ

ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਸ਼ਚਲ ਬੜੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪੁਤਲੀ ਬੀਏਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਸਿਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ

ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਪੁਤਲੀ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ :—ਪੁਤ੍ਰਿਕਾ, ਦੁਤ੍ਰਿਕਾ, ਪੁਤਲੀ ਪੁਤਲਿਕ। ਸਭ ਦਾ ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਤਲੀ ਜਾਂ ਪੁਤਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਭਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ ਤੀਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਦਾ ਖੇਲ ਪ੍ਰਚਲਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਸਤਾ ਤਮਾਸਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖੇਡਕਾਰ ਅੱਜ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਸੁਤਰਧਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਅਣਗਿਣਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਟੈਰਾ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਿੰਘ ਘਾਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰੇ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮੌਰੀਆਂ ਤੇ ਖੁੰਟੀਆਂ ਜਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਤਲੀ ਦੇ ਨਾਚ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਸ਼ਚਲ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਹਣ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਯ ਸੀ। ਜੇ ਕਰ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀ 1921-22 ਦੀ ਸਿੰਘ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਲਕਾਂ ਮਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਲ ਤਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਨਾਚ ਦੇ ਖੇਲ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਘਰ ਸਿੰਘ ਘਾਟੀ ਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਨਾਉਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕ ਦਿਨਚਸਪ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਉੱਘੇ ਜਾਦੂਗਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੋਨ ਪੜਾ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਕਲਿੰਗਸੇਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਗਾਤ ਵਜੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਇਕ ਟੋਕਰੀ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਇਕ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕ ਕਿੱਲ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਪੁਤਲੀ ਨਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੌਬੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਕਲਿੰਗਸੇਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੌਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਸੋਮਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰੀ-ਕਹਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ “ਗੁਨਾਡੀਯਾ” ਦੇ ਬੁਹਿਤ ਕਥਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਿਸਾਚੀ ਜਾਂ ਭੂਤ-ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਉਪਕਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਲ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਦੀ ਛੁੰਘੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਤੋਂ ਪੁਤਲੀ ਰੰਗ-ਮੰਚ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹਨ :—

(1) ਸੋਨ ਪੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੁਰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੁਣੇਹਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨ-ਆਰੀਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

(2) ਇਸ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹਵਾਲਾ ਪਿਸਾਚੀ ਭੂਤ-ਭਾਖਾ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਉਪ-ਭਾਖਾ ਸੀ।

ਕੀ ਪੂਰਬ-ਆਰੀਆ ਨਾਟਕ ਧਾਰਮਿਕ ਝੁਕਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ?

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਲੇਖ ਥਲੇ ਅਗੇ ਤੌਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਬ-ਆਰੀਆ ਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਟਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਕੋ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਝੁਕਾ ਟਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਿਕ?

ਨਾਟਕ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਟਤੀ ਨਾਟਕ ਪੂਰਬ-ਆਰੀਆ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਕੱਠਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੁਰਭਾਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟੜ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਝੁਕਾ ਦਾ ਕੁੱਝ ਬਹੁਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਟ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਝੁਕਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ-ਕਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਪਿਛੋਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਬਮ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਰੰਭੇ। ਤਿਆਰੀ ਉਪਰੰਤ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਹਿਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਦਾ ਸੰਮਿਲਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਨਿਤ-ਕਲਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ ਤੰਦੂ ਦੇਵ ਨੂੰ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਤੰਦੂ ਤੋਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਈ ਭਾਂਤ ਦੇ ਨਾਚ ਢੰਗ ਸਿੱਖੇ।

ਉਪਰਲੀ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਦੇ ਸਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਗਦਾ ਹੈ :—

(1) ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖੁਦ ਸ਼ਿਵਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।

(2) ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਾ ਆਉਣਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।

(3) ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਮਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਛੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਵ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਆਰੀਆ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਨੱਟ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਧਿਆਨਯੋਗ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗ ਪਾਇਆ।

ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਗਿਕ ਪੱਖ ਜਿਹਤਾ ਪੂਜਾ ਤੇ ਨਿੰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁਢ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਣਾ ?

ਜਾਂ

ਉਸ ਦਾ ਦਮਨ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਖ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਨਾਚ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਾਚ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਛੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪੂਜਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਯੋਨੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਸੂ-ਪਤੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਿਗ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਪੂਜਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੂਰਵ-ਆਰੀਆ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਵ ਬੋਲੀ

ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮਹਿੰਜੋਦਾਰੋਂ ਦੀ ਖੁਣਾਈ ਤੋਂ ਲਗ ਭਗ 588 ਠੀਕਰ-ਮੌਹਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਹਰਾਂ ਤੇ ਠੱਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਝ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਉਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਵ-ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਨਿਸਚੇ ਨਾਲ ਕਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੌਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਚਿਤ੍ਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ੍ਰਿਕ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਆਰੀਆ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਦਿ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਦੋ ਬਦੀ ਵੇਦਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਬਹੁਤ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੌਰਨਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਸਾਚੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿ ਦ੍ਰਾਵੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕਰ-ਮੌਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰੀ ਬੋਲੀ ਤਾਮਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਾਵੜ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਤਾਮਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਾਸ਼ਾ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸਭਿਆਕ ਵਸਨੀਕ ਨਾਚ, ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਨਾਟਕੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇਵ ਦੇ ਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਨਾਚੀ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੱਸਨ ਰੂਪ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਉਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਤਮਾਸਮਈ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰਬ-ਆਰੀਆ ਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸਤਾ ਠੋਸ-ਬੋਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

ਨਾਟਕ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ

ਭਾਰਤੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਟਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਲੋਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਗੀਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਖਣ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਦੇ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਤਿਰੂ-ਕਰੁੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਭਮਿਕਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਾਵੜਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਦੇਵਤੇ ਕਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਾਂ ਗਊਪਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰ ਸ਼਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗਊਪਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੋਪਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਚਤਵਾਹੇ ਟੱਬਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਕਿਸ਼ਨ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦਿ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਚਮਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਾਟਕੀ ਪਰੰਪਰਾ

ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ 'ਸਾਲ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਛਾਣ ਬੀਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਦੂ ਟੁੱਣੇ ਅਤੇ ਵਹਿਮ-ਭਰਮ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 'ਸਾਲ' ਵਿਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਸਾਂਗ ਤੇ ਤਮਾਸੇ ਦੇ ਤੱਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦਿ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਆਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੂਦਰ ਸ੍ਰੋਤੀ ਜਾਂ 'ਦਸਯੂ' ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। 'ਸਾਲ' ਦੀ ਗੀਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਮਹਾਂਦਿਓ (ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ) ਜਾਂ ਝੋਟਾ ਵਲੀ। (ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਦਾ ਝੋਟੇ ਦਾ ਪਿਰ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ) 'ਸਾਲ' ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 'ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗੀਤ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਟਿਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਠਾ ਐਤਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 'ਮੱਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਰ ਕਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਸਾਨ ਲੋਕ ਅੰਨ-ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਅਤ ਦਿਨ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਟੁੱਣੇ ਆਦਿ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਇਕ ਬਕਰਾ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਬਕਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਕ ਠੀਕਰ-ਮੌਹਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੇਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਕ ਉਪਾਸਕ ਬਕਰੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਦਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ)। ਬਕਰੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਇਕ ਕੁੱਜੀ ਭਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਵਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਸਾਲ' ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਹ ਦਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਛੋਟੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਸਮ ਪ੍ਰਚੰਨ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੱਲਤ ਸੀ।

ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਤਮਾਸੇ ਤੇ ਸਾਂਗ ਦੇ ਅੰਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਇਕ ਜਲ੍ਹਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਲਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਾੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਲ੍ਹਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਹਿਮ ਵੀ ਜੁਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਰੋਪਾ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬੱਡੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੁਪ ਝਾਕੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਝਾਕੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਤੇ ਪਾਰਬਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਦੇਵ ਆਪਣੀ ਅਰਧੀਗੀ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਬੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਾਕੀ

ਲਈ ਵਰਜੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਾਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਝਾਮੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੇਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਫ਼ਾ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਲਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਾ ਭੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਜਾਂ ਤਮਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਰਲ ਗਏ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਿਊਰਾਂ ਦਾ 'ਸਾਲ' ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਭਾਂਤ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਦੰਰਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿੰਜੋਦਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ (Great bath) ਆਜਿਹੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਘ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਾਂਝ

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਭਗਵਤੀ ਨਾਟਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਦੇਣ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਿਸ਼ਰੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ "ਸਾਉਬ ਇੰਡੀਅਨ ਬੀਏਟਰ" ਵਿੱਚ ਛੇ ਭਾਂਤ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਵਜੋਂ ਖੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਸ਼ਰੋਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :—

"ਖਾਲਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਭਗਵਤੀ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾਰਮ (ਚੇਲਾ) ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਦਾ ਦੇਵੀ ਸਮਾਨ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿਚ ਨਾਚ ਰਾਗ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਗਵਤੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਨਾਟਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤਕੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਸਾਲ' ਦੀ ਰੀਤ ਤੇ ਭਗਵਤੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਤਿਖ ਹੈ। ਭਗਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਕਾਵਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ :—

ਸੱਸ ਮੇਰੀ - ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਿੱਕਲੀ,

ਸਹੁਰਾ ਕਰੇ ਦੁਆ।

ਨੀ ਮਾਤਾ ਭਗਵਤੀਏ,

ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ।

ਤਾਜ਼ਾ ਫੁੰਘੀ ਖੋਚ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਰਹਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਾਚ, ਰਾਗ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਨਾਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਕ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕਈ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਸਾਇਦ ਪੂਰਬ ਕਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਝੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਨੀਂਵੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਹੋਣ।

ਉਪਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੌਤ ਸੱਚ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ, ਸਮੇਰ, ਅਸੀਰੀਆ, ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਤੇ ਰੋਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੜੋਧ ਰਖਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਹੀ ਨਾਰ ਤੇ ਨਾਟ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰਖਿਆ। ਪ੍ਰਹੁਲਤ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਏ ਧੰਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਰੀਪਲੱਸ ਵਿਚ ਆਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਲਾਂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦਾ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਂਤ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਰਿਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੁੱਢਲੇ ਤਾਮਿਲ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰਜਕਾਤਮਕ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਤੇ ਸੁਕੀਨ ਸਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਵੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਾਟਕੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਗੇ ਵੱਧਣ ਤੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਲੜ ਕਿੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹੁਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਮ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਫ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੈੜੂਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰੀ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾਚ, ਰਾਗ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਮਰਦ ਦੌਵੇਂ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਲਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭਾਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰੀ ਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਨਾਟਕੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਰਿਹਾ।

*Nilakanta Sastri, The Colas p.p. 82-83.

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੇੜਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ

ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿਰਤ ਨਾਟਕੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ :—

ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ

ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਖੋਜੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਰਿਜਵੇ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਪ੍ਰਸਤਕ* ਵਿਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ—‘ਇਹ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਂਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸਹਿਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਨਚੰਤ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਾਟਕ ਅਜੇਹੀ ਸਮੂਹ ਤੇ ਗੁੜਲਦਾਰ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲੰਠੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਢਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਟਕ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਨਾਟਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।’

ਨਾਟਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚਰਵਾਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਨਾ ਵੇਦਕ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਵਿਰੁਧ ਅਖਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਆ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ।

ਅਨ-ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ

ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ 36ਵੀਂ ਕਾਂਡ (29-30) ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸੌਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸੇ ਕਾਂਡ ਦੇ 40 ਤੇ 41ਵੇਂ ਬੰਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਉਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਟਕ ਤੇ ਨਿਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਪਾਸਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਅਨ-ਆਰੀਆ ਸੀ,

*Drsmas and Dramatic Dances of Non European Races, 1915.

ਤਾਹੀਓ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਤੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ । ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁਲ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

ਅਜਿਹੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਤੇ ਔਕੜ ਸਮੇਂ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਵੇਡਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਅਨ-ਆਰੀਆ ਰਾਜੇ ਨਾਹੂਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਟ-ਕਲਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ । ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਨੇ ਦਾਸਜੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਹੂਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਅਜੀਬ ਮੌਕਾ ਮੌਲ ਹੈ । ਜੇ ਭਾਰਤ ਆਰੀਆ ਬੰਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨ-ਆਰੀਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ । ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਅਨ-ਆਰੀਆ ਰਾਜਾ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਦਾ ਸਨੋਹੀ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰੰਗ ਮੰਚ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਅਸਤਰਜ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਉਤੇ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇਕ ਅਨ-ਆਰੀਆ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਟਕ-ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਤਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕਲਾਕਾਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਕੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰਵ ਆਰੀਆ ਜਾਂ ਅਨ-ਆਰੀਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਮਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਦਰ ਸਨ ?

ਸਿੰਘੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਇਕ ਲੋਕ ਕਥਾ

ਬਾਮਸ ਲੈਮਬਰਟ ਬਾਰਲੋ, ਜੋ ਸਾਲਟ ਗੈਵੇਨੀਊ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਲਗ ਭਗ 30 ਸਾਲ ਅਟਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੌਕ ਟੋਲਜ ਫਰੰਮ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ (ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟੇਕ੍ਰੈਗੀ ਮਈ, 1882 ਪੰਨਾ 357) ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਂ ਜਾਂ ਨਕਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਮਹਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭੰਡ ਲੋਕ

(The Holy Man and Bhands)

ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਵਿਤਰ ਪੁਰਸ ਝਨਾ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸਖਰਿਆਂ ਤੇ ਭੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਟੋਲਾ ਸਵਾਰ ਸੀ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇੜੀ ਫੁੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੰਡ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਸਖਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ । “ਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬਣ

ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭੋਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ।” ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਖਟੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ । ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ—“ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ?” “ਨਹੀਂ” ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹਨ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆਵੇ । ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਭੇਡ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਅਗੇ ਜਾ ਝੁਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਲੇ ਬਣ ਗਏ ।

ਸੰਭਵ ਪੂਰਬ ਆਰੀਆ ਰੰਗ ਮੰਚ

ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਵਿਚ ਨਾਚ ਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚਲਤ ਸਨ । ਉਹ ਲੰਕ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗ ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਲ ਖੁਲੇ ਮੰਡਪ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗਵੱਈਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਰਿਆਂ ਟਾਂਕੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਜਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਛੱਤੀ ਹੋਈ ਰੰਗ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ । ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ । ਛੱਤੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਉਸਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਪਿਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਦੂਜੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੀਂ ਦੱਸ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੱਲਦਾਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪਣ ਦੀਆਂ ਨਾਟਕੀ ਖੇਡਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜੀਗਰ ਜਾਂ ਨੱਟ ਅੱਜ ਕਲੁ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਛੱਤੀ ਹੋਈ ਮੰਚ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ ਅਉਂਦਾ ਹੈ । ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਖੁਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰੀਆ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਸੀ । ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਵ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਖੇਲ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਗੜ ਬੜ ਪਿਛੋਂ ਅਗਲੇ ਨਾਟਕ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ । ਕੋਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਥਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਜਾਂ ਬੱਹੜ ਪਿਪਲ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਥੜਾ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਟੋਭਾ ਅਜਿਹੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ । ਰਤ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਮਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋਵਿਚ । ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੀਵੇਂ ਮੌਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ।

ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ

ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਲੋਂ ਪਰਵਿਰਤ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਵਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਹਾਰੀਆ ਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੁਰ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਭੜਕ ਉਠੇ। ਪਹਲਾ ਨਾਟਕ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮੰਡਪ ਉਤੇ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਬਮ ਤੇ ਤ੍ਰੀ ਪੁਰਦਾਹਾ ਛੱਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦ ਮੰਚ ਉਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਨਾਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੰਗ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਢਲੇ ਨਾਟਕ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਆਏ ਪੂਰਵ ਆਰੀਆ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਵਰਗੀ ਗੁੰਡਲਦਾਰ ਅੰਖੀ ਕਲਾ ਇਕ ਦਮ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਛਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਇਹ ਪੂਰਵ-ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਆਰੀਆ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਗੇ ਹੀ ਘੱਟ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਸਨ, ਅਭਿਮਾਨ ਵਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਉਤੇ ਖੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਾਲੀਦਾਸ ਦੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਨਾਟਕ ਸ਼ਕੁਤਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਪੂਰਵ-ਆਰੀਆ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਦੀ ਇਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹੜੱਪਾ-ਸਭਿਅਤਾ ਵਿਚ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਹੜੱਪਾ, ਮਹਿਜੋਦਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਈ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋੜ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਉੜੇ ਸਨ। ਕਈ ਭਾਂਤ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਰੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘਗ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ੋਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਹਜਮਈ ਬਟੂਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਵ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਅਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਭਰਪੁਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਲਭਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ

ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਵੇਦਕ ਆਰੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ । ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮਹਿੰਜੋਦਾਰੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨਿੱਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੀਨ ਸਨ । ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੁੱਜੀ ਵੇਸਵਾ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵ ਆਰੀਆ ਕਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ । ਪਦਮਾ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਗ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਥਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਹੀਉਸਾਂਗ ਸਤਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਚੱਣ ਤੇ ਗਾਊਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।*

ਸੁਰਮਾ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪੇਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਦਰੀਆਂ ਸੂਹਜ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਇਲ ਸਨ ।*

ਏ. ਡੀ. ਪੁਸਲਕਰ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਉਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਰ ਦੀਆਂ ਅੰਰਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਤੇ ਜੂੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਸੀ ।”

ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਲ ਧੋਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਸੁਰਮੁਚੂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਲਣ ਲਗੀ ਕਰੀਮ, ਵਟਣੇ ਆਦਿ ਵਤਗਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਅੰਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਗਾਰ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਭਾਂਤ ਅਤੇ ਢੰਗ ਦੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਜ਼ੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕਲਿਪ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਘੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਉਸਤਰੇ, ਸਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ, ਕਈ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਟੂਲ, ਪਰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡ, ਪਾਏਦਾਨ ਸਤਰੰਧ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆਦਿ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ—ਕਈ ਭਾਂਤ ਦੇ ਹਾਰ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਵੰਗਾਂ, ਵਾਲੀਆਂ, ਤੀਲੀਆਂ, ਚੌਕ ਫੁਲ, ਲੱਕ ਦੇ ਪੇਟੀ, ਮਿਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਾਈਨ, ਵੰਨਗੀ ਤੇ ਸੂਹਜ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਟੈਰਾ ਕੋਟਾ, ਮੂੰਗੇ ਤੇ ਕਈ ਭਾਂਤ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ । ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਤੇ ਸੂਹਜਮਈ ਝੁਕਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

*A. S. Altekar, The Position of women in Hindu

**Civilization, Banaras 1956 p. 183.

ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਗ ਦੇ ਕਈ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਹਿਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ

ਨਾਚੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਆਤਾ ਵਿਚ ਮਾਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਤਮਾਸਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੁ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਸੀ।

ਵੇਦਕ ਅਤੇ ਪਿਛਕੇ ਵੇਦਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਖੇਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਐਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।

