

શાંતિનુષ્પંગો

- મેરુ વાઢેળ

Book's NAME IN English :

SabdANUSHANGE

By MERU Vadhel

© મેરુ વાઢેળ

પ્રથમ આવૃત્તિ - ૨૦૦૬

પ્રત - ૫૦૦

મૂલ્ય રૂ. ૮૦-૦૦

: પુસ્તક વિકેતા :

એમ. એમ. સાહિત્ય પ્રકાશન

પુસ્તક પ્રકાશક અને વિકેતા

મહાવીર માર્ગ,

આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧, તા. જી. આણંદ

: પ્રકાશક :

એમ. એમ. સાહિત્ય પ્રકાશન

પુસ્તક પ્રકાશક અને વિકેતા

મહાવીર માર્ગ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧, તા. જી. આણંદ

(ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગાંધીનગરની આર્થિક સહાયથી પ્રકાશિત)

અર્પણ

જેમની પાલેથી
જ્ઞાન અને કંદકાર મળ્યા છે
એવા મારા ગુરુજનોને....

લેખકના અન્ય પુસ્તકો

- કાલ્યાંકિરે
- કાલ્યાનુષ્ઠંગે
- શાંદાનુષ્ઠંગે

(ગુજરાત સાહિત્ય અકાડમી, ગાંધીનગરની
આર્થિક સહાયથી પ્રકાશિત)

મેરુ એચ. વાહેલ

પુસ્તક વિશે થોડું.....

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી ગાંધીનગરની આર્થિક સહાય દ્વારા ‘કાવ્યાક્ષરે’ અને ‘કાવ્યાનુષ્ઠંગે’ જેવા કવિતાના વિવેચનવિષયક બે પુસ્તક પ્રગટ થયા ત્યાર પછી ગદ્યકૃતિનું વિવેચન કરી બતાવવાની બે’ક મિત્રો દ્વારા તક મળી, એમનો આભાર તો માનીશ જ કારણકે, એમણે મને ગદ્યકૃતિને તપાસવાની પ્રેરણા પૂરી પાડી.

અહી મેં કેટલીક ગદ્યકૃતિને એક અધ્યાપકની દસ્તિઓ તપાસવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જ્યારે એક વિવેચકના ચશ્મા પહેરી લેવામાં આવે ત્યારે એન્ટીબાયોડિક્સ દવાની માફક બધું જ સફાસટ કરી દેવાની બીક અવશ્ય લાગે છે. અહી મેં આ કૃતિમાં કલાતત્ત્વની સાથે કેટલીક સુંદર તક સાંપડી છે તેને ભાવક સમક્ષ મૂકવાનો યત્ન કર્યો છે. આ સંગ્રહની કેટલીક કૃતિઓને તો ગુજરાત સાહિત્ય અને અકાદમીના પારિતોષિકો પણ પ્રાપ્ત થયા છે. ઘણી યુનિવર્સિટીઓમાં એ ગુજરાતી વિષયના યુ.જી. થી પી.જી. સુધીના અભ્યાસક્રમમાં પણ આમાંથી ઘણી કૃતિઓ વારંવાર મુકાઈ છે ને મુકાઈ રહેશે.

આ પુસ્તક માટે ડૉ. નવીનભાઈ મોદીએ મને પ્રેરણા આપી તેનો આભાર માનવાનું ભૂલીશ નહીં. **ઓમ. ઓમ. સાહિત્ય પ્રકાશન,** ચાકુબન્ધાઈનો મિત્ર જેવા ઉમળકાથી પુસ્તકને પ્રકાશિત કર્યું એમનો ઋણ સ્વીકાર કરવો જ ઘટે.

ગુરુપૂર્ણિમા

- મેરુ વાઢેળ

અનુક્રમિકા

૧. શ્રીદ્રા અને સૌન્દર્યનો કલાસંગમ : ‘હિમાલયના ખોળો’.	૨
૨. નારીની વેદનાનું હૃદયદ્રાવક આલેખન : ‘જોખનવન’.	૨૦
૩. કલા અને વાસ્તવિકતાને આલેખતી હૃદકથા : ‘ગેઝી ટીંબો’.	૨૬
૪. એક નિરીંહ નારીની કથા : ‘દરિયા’.	૪૦
૫. અત્યંજેની દોજમભરી સ્થિતિનું તાદૃશ આલેખન : ‘ભગ્નભાખળું’.	૪૭
૬. સામાન્ય માનવીની અસામાન્ય જીવનગાથા : ‘ધરતીનું લૂણા’.	૫૭
૭. એક આસ્વાધ પ્રવાસનિંદસંગ્રહ : ‘વિદિશા’.	૭૧
૮. રાજકીય પરિપ્રેક્ષય પર કટાક્ષ આલેખતી કૃતિ : ‘ગાંધીની કાવડ’.	૮૬
૯. ઉપેક્ષિત વર્ગની માતાની વેદના આલેખતી વિષાદમયી કથા : ‘રાધા’.	૯૪
૧૦. છીછું જીવન જીવતા નાયકની કથા : ‘આજનું અપરાધી’.	૧૦૪
૧૧. નૂતન આવિષ્કાર આલેખતી નવલકથા : ‘પીડા’.	૧૧૩
૧૨. માનવમનની ડિડાઈને તાગતી કૃતિ : ‘તાગ’.	૧૨૦
૧૩. કલાતત્ત્વોનો સમૃદ્ધ ઉન્મેષ ‘પોઠ’.	૧૨૫
૧૪. ‘ધૂમકેતુ નવલિકા પુરસ્કાર’ પ્રાપ્ત વાર્તાસંગ્રહ ‘અને...ઇતાં...પણ’.	૧૪૦
૧૫. ‘આધુનિકતા એક સંકુલ સંપ્રત્યયઃ સ્પષ્ટ અને અર્થસભર આલોચના	૧૫૩
૧૬. ‘અનુસગા’સાટ અને અર્થયુક્ત સમાલોચનાગ્રંથ	૧૫૮

(૧) શ્રદ્ધા અને સૌન્દર્યનો કલાસંગમ : ‘હિમાલયના ખોળે’.

પ્રવાસ અનેક આશયથી થતો હોય છે. કોઈ પ્રવાસ વ્યાપારલક્ષી હોય તો કોઈ પ્રવાસ સંસ્કૃતિલક્ષી હોય, કોઈ સાહિત્યલક્ષી તો કોઈ રાજકીય હેતુલક્ષી પ્રવાસ હોય, કોઈ અભ્યાસલક્ષી તો કોઈ આનંદલક્ષી પ્રવાસ હોય છે. માણસ સાહસિક છે, એના માટે પ્રવાસ એક શોખ છે. પ્રવાસથી દેશોના લોકો, તેની સંસ્કૃતિ, તેનાં રીત-રિવાજો, પરિવેશો, ભાષા, સંસ્કૃતિ આદિના જ્ઞાનનો ખજાનો તેને ગ્રામ થાય છે. માનવી સાહસપ્રેમી છે. નવું નવું જ્ઞાનવાના, જોવાના, માણવાના સાહસ એ કરતો રહે છે. આવા અનેક પ્રવાસોમાં આનંદ ખાતર ખેડેલો પ્રવાસ ઉત્તમ ગણી શકાય. સ્ટીવન્સ આ અંગે નોંધે છે : “For my part, I travel not to go anywhere, but to go I travel for travel’s sake the great affair is to more” તો કાકાસાહેબ કાલેલકર પ્રવાસ અંગે નોંધે છે : “પ્રવાસ મારફતે માણસ જેટલો ભૂમિભાગ આંખ વડે પોતાનો કરે છે, જેટલું અંતર પદકંત કરે, જેટલો અનુભવ સંધરી શકે, તેટલે દરજજે તેનું જીવન સમૃધ્ય થાય છે.”

અંગ્રેજ ભાષાના સંસર્ગને કારણે ‘નર્મદયુગ’થી જ આ પ્રવાસ સાહિત્ય ધર્ષણું વિકાસ પામે છે. એટલું જ નહીં પણ નવ્ય પરિમાણો રચીને નવાં નવાં કલેવર પણ ધારણ કરે છે. ગુજરાત સાહિત્યમાં અનેક નિબંધકારોએ પોતાના પ્રવાસ વર્ણનો લખ્યાં છે.

શ્રી પ્રવીણ દરજ મુખ્યત્વે નિબંધકાર છે. કવિ અને વિવેચક

પણ છે. ‘નિબંધઃ સ્વરૂપ અને વિકાસ’ એમના મહાનિબંધનો વિષય છે. એક નિબંધકાર તરીકેની એમની સમજ પરિપક્વ છે. વિદ્વાન, બહુશ્રૂત ને શાસ્ત્રીય સુજ ધરાવતા શ્રી દરજજે ગુજરાતી લાલિતનિબંધને વિવિધ છટાથી ભરપૂરતાથી ખીલવવાનો કલાત્મક પ્રયાસ કર્યો છે. ‘અડખે પડખે’, ‘મોતીનો ચારો’, ‘આયખાના આંક’, ‘ચાલો વાતો કરીએ’, ‘લીલા પર્ણ’, ‘દર્ભાકુર’, ‘ઘાસનાં ફૂલ’, ‘હિમાલયને ખોળે’- જેવા નિબંધસંગ્રહો આપ્યાં છે. એમાં એમની સર્જનાત્મક નિબંધકાર તરીકેની ઘ્યાતિ મેળવી છે.

‘હિમાલયને ખોળે’ એમનો પ્રવાસનિબંધગ્રંથ છે. પ્રવાસી અને પ્રકૃતિદર્શનથી વિસ્તરતી એમની અનુભૂતિઓ અહીં કલાત્મક અભિવ્યક્તિ પામી છે. એમાં એક પ્રવાસી સર્જકનું વ્યક્તિત્વ પાને પાને પ્રગટે છે. પોતે કરેલા ઉત્તરાખંડના પ્રકૃતિક સૌન્દર્યનું અહીં થયેલું કલાત્મક આલેખન આસ્વાદક્ષમ બન્યું છે. આ પ્રવાસનું કલાત્મકને વૃતાંતાત્મક આલેખન લેખકે સભાનતાપૂર્વક આલેખ્યું છે. અહીં કુદરતના ભવ્ય ને ઐશ્વર્યની જાંખી સાથે શ્રદ્ધા અને વિચારના તંતુઓ કુશળતાથી ગુંથાયા છે. લેખકે અહીં પ્રકૃતિના સૌન્દર્યરાગની સાથે સાથે માણસની સ્વાર્થવૃત્તિ પ્રત્યે પણ મર્મબાણ તાક્યાં છે. હિમાલયના ખોળે પોતે કરેલું સૌન્દર્યમયી દર્શન, એમની કલાત્મક અભિવ્યક્તિ એવી તો અસરકારક બની છે કે, ભાવકનું ચિત્ત પણ લેખકે કરેલા પ્રવાસમાં જોડાયાની અનુભૂતિ પામે છે. શ્રી દરજજે કોઈ કાવ્યસંગ્રહ ન આપ્યાં હોત તોયે એમની કવિ તરીકેની છાપ અહીં અવશ્ય પ્રગટી હોત. ‘હિમાલયના ખોળે’નું કાવ્યાત્મક આલેખન એમને કવિની પંગતમાં બેસાડે એવું સમર્થ છે.

‘હિમાલયના ખોળે’ પ્રવાસ નિબંધમાં શ્રી પ્રવીણ દરજાએ એકવીસમી મે બે હજારથી પાંચમી જૂન બે હજારમાં ખેડેલા ઉત્તરાખંડના સંસ્મરણોને કલાત્મક રીતે આલેખ્યાં છે. આ વર્ણન કે માહિતી માત્ર નથી, એક સહદ્યી પ્રવાસી તરીકે એમણે કરેલા સ્થળ કરતાં સૂક્ષ્મ પ્રવાસનું મહત્વ લેખકે અસરકારક રીતે આલેખ્યું છે. શ્રી દરજ આ પ્રવાસને ‘હરિદીઢ્હા’નું જ પરિણામ ગણે છે. નિબંધસંગ્રહનો પ્રથમ નિબંધ ‘પ્રવાસ મૈત્રીનું પારણું છે’ - માં નોંધે છે:

“હું આથી જ કદાચ એક વાત વારંવાર રહ્યું છું : દા દેવો હરિ હાથ છે. હા, આખરે તો ધાર્યું ધાળીનું જ થાય છે. મારા હિમાલયના પ્રવાસનો પણ આજે વિચાર કરું છું ત્યારે - હરિ હાથનો જ એ ખેલ લાગે છે.

૨૧મી મે ૨૦૦૦ના રોજ સવારે છ વાગ્યે રાજ્યાની દ્વારા દિલ્હી રવાના થાય છે ત્યાંથી લેખકના પ્રવાસનો પ્રારંભ થાય છે. આ પ્રવાસમાં એમને અનેક લોકોનો પરિચય થાય છે. લેખકના શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રવાસ મૌતીનું પારણું છે. એમાં દોસ્તી જ દોસ્તી થઈ રહે છે. પરસ્પર જાણે વર્ષોથી ઓળખતા હોઈએ એવો અહેસાસ થાય છે. શ્રી દરજ એન્ડ કંપની દિલ્હીથી ઋષિકેશ આવે છે રસ્તામાં હરદ્વારને પણ અલપજલપ જુઓ છે ને આવી પહોંચે છે - ‘city of saits’. - સંતોની ભૂમિ ઋષિકેશમાં. પર્વતોની ઘાટી વચ્ચે ઋષિકેશ અલોકિક લાગતું હતું. અહીની હરિયાળી, અડાભીડ વનરાજી, પુષ્યસલિલા, ભાગીરથનું નિરંતરનું સંગીત માદક-મીઠી હવાનો સ્પર્શ - આ સૌ લેખકના હદ્યને સ્પર્શી જાય ને ભાવકના

ચિત્તને પણ એનો આસ્વાદ કરાવવા એટલું જ સમર્થ બને છે. લેખકના શબ્દોમાં અહીં પહાડો જ જાણે ઋષિ બની જાય છે. ભાવકની જિજ્ઞાસાને સંતોષે એવું કલાત્મક આલેખન લેખકની વિશેષતા બને છે. ‘ને પહાડો ઋષિ બની જાય છે !’ પ્રકરણમાં લેખકની જીવનનું સાર્થક્ય પામવાનો અહેસાસ થાય છે. અહીં શાંતિની તૃષ્ણા જગે તેવો લેખકનો અનુભવ ભાવકભોગ્ય બને છે. લેખક ગંગાધારને પોતિકી નજરે જુએ છે. લેખક નોંધે છે : ‘અહીં માત્ર ભારતવર્ષની એક નદી નથી જોતા, માત્ર એનાં નીર નથી નિહાળતા, પણ સમગ્ર ભારતની રેખાઓ એમાં સળવળે છે. અહીં આપણી સભ્યતા અને સંસ્કૃતિની કિતાબ ખૂલી રહે છે.’ અહીં કરેલા ‘રિવર રાફટીંગ’ નો અનુભવ પણ રોમાંચ સર્જે છે. ગંગામય વાતાવરણ, ચિત્ત નિરભ આકાશ જેવું શાંત, હદ્ય ઝરણાંઓ જાણે સંગીત ગાઈ રહ્યું છે. બ્રહ્મપુરી રાફટીંગનું સ્ટાર્ટિંગ પોર્ટિન્ટ છે. ત્યાંથી દેખાતા ઉત્તુંગ પહાડો, મસ્તીમાં કૂદરતી ઉછળતી ને આગળ વધતી ગંગા જોઈને લેખકને જગન્નાથની સહેજે યાદ આવી જાય છે. આ ગંગા સકળ પૃથ્વીની સૌભાગ્યરૂપ, પૃથ્વીના અનિર્વચનીય સૌંદર્યરૂપ ગંગા, સુધાશુભ જળવાળી, અકલ્યાણને નષ્ટ કરનારી ગંગા, શિવે જેને અહરિશ પોતાના મસ્તકે ધારી છે એ ગંગા, સગરપુત્રો જેનું આનંદપૂર્વક ગાન કર્યો કરે છે એ સહજ, સ્વચ્છ, શીતળ જળવાળી ગંગાનું દર્શન આપણા અનેક વિસ્મયોને વિસ્તાર, અનેક નવ્ય કંપ જે રીતે જગાવે છે તેનું સુંદર આલેખન ભાવક સમક્ષ અનેક નૂતનરૂપોને, નૂતન છટાઓને રજૂ કરે છે - જે આસ્વાદ બને છે. ગંગા વિશે અહોભાવ પ્રગટ કરતાં લેખક નોંધે છે : “ગંગા માત્ર નદી નથી. તે કંઈક

નદીથી વિશેખ છે. આપણી ભીતર તે કંઈક નોખી રીતે જ પ્રતિષ્ઠ છે. એનો પ્રવાહ, એનું નાદ માધુર્ય, એનો ઉછાળ, એની લહેરો, એનું શૈત્ય-સઘણું એક અનુભવવિશ્વ બની રહે છે.” આ ‘તરાપાથી તેજતરાપા સુધી...’ પ્રકરણ ઘણું આસ્વાદ બને છે.

‘મસૂરી ! ઓ ક્વીન !’- ‘પર્વતોની રાણી’ એવી મસૂરીનું ચિત્તગમ્ય આલેખન સુવાચ્યને હદ્યસર્પશી બન્યું છે. આ ગઢવાલ પ્રદેશનું સૌન્દર્ય લેખકને મંત્રમુંગ કરે છે. હિમધવલ પર્વતોની શૃંખલાના દશ્યો, ક્યાંક ઊડી બનિકાઓની નીરવ શાંતિ, ક્યાંક વૃક્ષાચ્છાદિત પર્વતો - આદિનું કલાત્મક વર્ણન પણ ભારે આકર્ષણ જન્માવે છે. આ ગઢવાલ પ્રદેશનું ધુમ્મસ - મદ્ધયું રૂપ જોઈને લેખકને મસૂરીએ જાણે ધુમ્મસનું દુ ઝૂલ પહેર્યું હોય એવી અનુભૂતિ કરાવે છે. આવું વાતાવરણ જોઈને લેખકને પોર્શિયાના વિનીત ચહેરાનું સ્મરણ થઈ આવે છે.

“The quality of mercy is not strained, It
droppeth as the gentle rain from heaven...”

લેખકે અહીં ‘રોપ-વે’માં માણેલા આનંદને પણ આલેખ્યો છે. રાતનું મસૂરીનું દશ્ય જોઈને લેખક આશ્રયચક્તિ થઈ જાય છે. મસૂરીમાં ટમટમતા વીજળીના દીવા જોઈને લેખકને જાણે મસૂરીના પહાડો પર ધૂટા મોતી વેર્યા હોય એમ લાગે છે. વળાંકવાળા રસ્તા જોઈએ કવિની કલ્યના જાણે મસૂરીના ગળામાં કોઈએ સાચા હીરાનો હાર પહેરાવ્યો હોય એમ કલ્યે છે. મસૂરી જાણે સુપ્ત રાજરાણી જેમ દીસતી હોય એવું લેખકને લાગે છે. લેખકના મુખમાંથી શબ્દો સરી પડે છે - ‘મસૂરી ! ઓ ક્વીન ! મસૂરી દિલદાર છે.’ લેખકની

દાણિએ આ મસૂરી એક પર્વતીય વિસ્તાર બની રહેતો નથી પણ કુદરતની જીવતી જગતી પ્રતિમા હોય એવું ઔચિત્યસભર આલેખન ઘણું મોહક બને છે.

‘સ્યાના ચાંડી કે શ્યામાચાંડી ?’- માં લેખકે અડાણીડ અરણ્યને પણ કલાત્મક રીતે આલેખ્યું છે. આ સ્થળનું નામ તો છે ‘સ્યાના ચાંડી’ છે પણ લેખક તેને મજાકમાં ‘શ્યામાચાંડી’ કહે છે. લેખકે સ્થળવાળનની સાથે સાથે પ્રાકૃતિક સૌન્દર્યદર્શનથી જાગેલી અનુભૂતિઓનું કમનીય આલેખન કર્યું છે. જે ભાવકભોગ્ય પણ બને છે. અહીં લેખકને યમુનાજળનો કલનાદ સંભળાતાં લેખકનું ચિત્ત હિલ્લોળે ચડે છે. અહીં અનુભવાતું સૌન્દર્ય માત્ર લેખક મર્યાદિત જ રહેતું નથી પણ ભાવકના ચિત્તને પણ સૌન્દર્યનુભૂતિનો અહેસાસ કરાવાવ સમર્થ છે. લેખક નોંધે છે : “... એકદમ સાંકડા, સર્પકારી રસ્તાઓ, સતત મુદ્રા બદલતી પેલી યમુના, સરુ અને ચીડિનાં ઉતુંગ વૃક્ષો, પહાડોની પડછે પહાડોને એમ સતત એની રચાતી આવતી આખી હારમાળા, એમાંથી જન્મતું એક ભવ્ય અતિ-ભવ્ય આર્કિટેક્ટ, અસ્ત થતા સૂર્યના ડિરણોનું એ ટેકરીઓને, પહાડોને, પ્રેમથી ભેટવું, વન-ઉપવન, પક્ષીઓનું સંગીત અને ફૂલોનું અત્રતત્ર ડોકાવવું અને હિમમંડિત શૈલ શિખરોનું સતત ઝણકવું - ઊરેથી હલબલાવી રહે છે.” “યમુના રાણીની પિયર વાટે” માં લેખકે યમુનાના દર્શન અંગેની જિજાસા અને ઉત્કંઠાને રસાળશૈલીમાં આલેખી છે. યમુના નદીના પિયરના વૈભવનું દર્શન જોતા લેખક અનેરો રોમાન્ચ અનુભવે છે. યમુનાને નિહાળતા કૃષ્ણજીવન સંલગ્ન અનેક કથાઓ યમુનાના સથવારે સળવળી ઊઠે છે. લેખકે અહીં

યમુનાના અવતરણ અને પછી ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતી દેહદિનું કમનીય લાવણ્ય આદેખ્યું છે.

યમુનાજીના દર્શન પછી લેખકનો પ્રવાસ આગળ ધ્યે છે. ‘હનુમાન ચંદ્રી’ તરફ. પ્રવાસ દરમ્યાન આ વિસ્તારના લોકોની અનેક મુશ્કેલીઓ પણ લેખક જુએ છે ને નોંધે છે. અહીં લેખકના સંવેદનશીલ વ્યક્તિત્વનો પરિચય થાય છે. ‘હનુમાન ચંદ્રી’ એટલે હનુમાનનું કોઈ સ્થાન કે મંદિર નહીં પણ પ્રવાસીઓને વિસામો લેવાનું એક સ્થળ. લેખક રસ્તામાંની અનવદ્ય પ્રકૃતિનું આકંઠ પાન કરતાં રહે છે ને ભાવકને કરાવતાં રહે છે. નીચે અવાજોનું ને ઉપર લીલાશનું સાર્વભૌમત્વ છે. પહીડોની સાક્ષીએ, પંખીઓના ટહૂકાની સાક્ષીએ, વાદળોને જરણાંની સાક્ષીએ, નાના જાંબલી ઝૂલોની સાક્ષીએ લેખકનો પ્રવાસ આગળ ધ્યી રહ્યો છે ત્યાં અચાનક અધિનિયમાં ઘટના બને છે. પત્ની રમીલાના ટહુને કોઈ જીપની ઠોકર લાગતાં રમીલાનો ચમત્કારિક બચાવ થાય છે. ત્યારબાદ એક તરફ પ્રકૃતિનો ઉન્માદને સૌન્દર્યનુભૂતિ તો બીજી બાજુ વિષાદ અને ભયની ધ્રુજરીની રેખા પણ રચાઈ જાય છે. એને પડધો ‘બ્યુટિફૂલ ઈઝ ટેરીબલ?’ - માં પણ જોવા મળે છે.

મનુષ્ય પ્રકૃતિનું અભિન અંગ છે - એનો અંશ છે. માનવજીવનની સભરતા ખરેખર પ્રકૃતિના સાન્નિધ્યમાં જ અનુભવવા મળશે. લેખકે “જનસંસ્કૃતિ વનસંસ્કૃતિ વિના અધૂરી?” - માં પ્રકૃતિના વિવિધરૂપોનો પરિચય કરાવ્યો છે. માણસે પોતાના સ્વાર્થ માટે, ભૌતિક વિકાસાર્થે પ્રકૃતિને વારંવાર ઉચ્છેદે છે. છતાં પ્રકૃતિ પ્રત્યેનું આકર્ષણ - ખેંચાણ ભાગ્યે જ ઓછું થયું છે. લેખક

નોંધે છે : “ભારતભરમાથી અહીં આવી રહેલું લોક એક નવા જ આલોકને રચી આપતું હતું. કઈ શ્રદ્ધા, કઈ ઈર્ઝા, ભાવના, કૃયું બળ - માણસોને આવા વિકટમાર્ગો ઉપર ખેંચી લાવતાં હશે ? કદાચ જનસંસ્કૃતિ વનસંસ્કૃતિ વિના અધૂરી, અધૂરી જ છે.”

તો ‘નદી માત્ર નદી જ નથી’- પ્રકરણમાં લેખક ફરી યમુનાના વૈભવને આદેખ્યો છે. ભારતીય નદીઓનું ભારતીય સમાજમાં ઘણું મૂલ્ય છે. અહીં નદીને નદી નહીં પણ માતા તરીકે સંબોધવામાં આવે છે. અહીં નદી માત્ર નદી ન રહેતા આપણી શ્રદ્ધા અને આસ્થાનું કેન્દ્ર બને છે.

‘યમુના જળની સાથે સાથે....’ અને ‘જ્યતિ સૂર્યતનયા... જ્યતિ... જ્યતિ..’ બસે પ્રકરણમાં કવિએ યમુનાના માહાત્મ્ય અને સૌન્દર્યભૂતિની કલાત્મક રીતે આદેખી છે. લેખક નોંધે છે : “યમુના પહાડે પહાડે, વૃક્ષે વૃક્ષે, શિલાએ શિલાએ ડેક્નીને અમારી સન્મુખ અત્યારે એનું એવું ઐશ્વર્ય પ્રકટ કરી રહી છે.”

“નચિકેતાના અરણ્ય વચ્ચે”- માં લેખકે એક પૌરાણિક નગરી ઉત્તરકાશીમાં કરેલા પ્રવાસનું રોચક વર્ણન આદેખ્યું છે. લેખકે અહીં પુરાણપ્રસિદ્ધ ઉત્તરકાશીની સાથે અહીંના પ્રાકૃતિક પરિવેશને પણ હૂબૂહૂ આદેખ્યો છે. હિમાલયની ગોદમાં રમ્યા કરતા નાનેરા શિશુ જેવું કોલાહલરહિત, ગંગાના નિનાદનું સંગીત સંભળાવતું આ સ્થળ, નામી-અનામી પુષ્પો, એની સુગંધ, નીલકંઠ શીખરો આદિનું આદેખન ઘણું હૃદયસ્પર્શી બન્યું છે. “રંગ, સુગંધ અને અવાજ વચ્ચે....” માં લેખકે કુદરતના વિસ્મયકારીરૂપોને આદેખ્યાં છે. ગંગોત્રી તરફ જતાં લેખક ગંગામયી ને પ્રકૃતિમયી બની જાય છે.

ગંગાના યૌવનસભર ને કમનીયરૂપોને લેખકે કલાત્મક રીતે આલેખ્યાં છે. સાક્ષાત્ ગંગાદર્શનથી લેખકનું ચિત્ત પ્રસંગતા ને ધ્યાત્ત્વ અનુભવે છે. અહીં રંગ, સુગંધને અવાજ જાણે એકબીજાની સ્પર્ધામાં ઉત્તર્યા હોય એવું લેખકને લાગી રહ્યું છે. પ્રકૃતિનું પરમપાવનકારી સાત્ત્વિધ ઘણું હૃદયંગમ બન્યું છે. લેખક વહેલી પરોઢે, બ્રાહ્મમુહૂર્તમાં ગંગાને અવલોકતા નોંધે છે : “પહાડો હજ નિંદ્રિત હતા. પંખીઓને જાગવાની પણ હજવાર હતી. કહો કે, સમગ્ર પરિસર સમાધિસ્થ બરાબર છે. કેવળ એક ગંગાગાન સિવાય કશુંય સંભળાતું નહીંતું. શબ્દમાં ન વ્યક્ત કરી શકાય એવા કશાક અનુભવમાંથી હું પસાર થઈ રહ્યો હતો. ચિતારાઓએ ભારે મિલાવટ કરી કરીને આ પ્રદેશને આમ અવનવીન રંગોથી મૂર્તતા આપી છે.”

‘કદાચ સાચું મંદિર !’ લેખકની હૃદયભાવના પ્રકૃતિના સાત્ત્વિધમાં જાણે કે ખીલી ઉઠે છે. સાચું મંદિર ક્યું ? ગંગોત્રી પાસે જવાથી લેખકની શ્રદ્ધા અને અંતરની મક્કમતા જીવંત બને છે. હૃદય ને મનને ઠારે એવો પ્રકૃતિનો પરિવેશ જ જાણે કુદરત અહીં છે એનો અણસાર આપે છે. ક્યાંક હિમશૃંગો ઓગળી રહ્યાં હતાં, એની અનેક જલધારાઓ અનન્ય સંગીત રેલી રહી હતી, તો ક્યાંક અતિ ઊચા પહાડો વચ્ચેથી ભારે તોફાનથી વહેતી ગંગા પ્રગટ્ય પહાડી કન્યા જેવો, ઉચ્છૃંખલ પહાડી કન્યા જેવો, મિજાજ પ્રગટ કરતી હતી. જાણે કે, આખો ગંગાલોક કશા નેપથ્યમાં ઢંકાયેલો હોય ને નવો ચહેરો પ્રગટાવતો હોય, સંધળી ઈન્દ્રિયો ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા સૌન્દર્યને પામી રહે છે, આવી ઘટનાને લેખક ઈશ્વરનો લીલા વિસ્તાર કહે છે. લેખક નોંધે છે : “શ્રદ્ધાનો માર્ગ જેમ

આત્મશ્રીથી ભર્યોભર્યો હોય છે એ સૌન્દર્ય પછી પહાડનું હોય કે નદીનું, રણનું હોય કે દરિયાનું અને આ તો સાક્ષાત્ ગંગોત્રી માર્ગ છે ! જે માર્ગ ઉપર અનિરુધ્ય સૌન્દર્યલીલાઓ છે અને અનિરુધ્ય પૌરાણિક કથાલીલાઓ પણ છે ! આ સૌન્દર્યનુભૂતિ એ જ સાક્ષાત્કાર, એ જ પરમ - ચરમ ઉપલબ્ધિ. આજે અહીં થતી વિધિ-કિયાઓ, કર્મકાંડો જોઈને લેખકનું મન અવશ્ય બિન પણ થાય છે. આ મંદિરો તો આજે જાણે વેપાર માટેની દુકાન બની ગઈ છે. લેખકે અહીં થતા અમાનવીય વર્તનથી હૃદય કકળી ઉઠે છે.

“ગંગા, ભારતવર્ષનો અનન્ય અલંકાર”- માં સાચા મંદિરની શોધમાં થોડી અસ્વસ્થના કેળવ્યાં બાદ તરત જ સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત કરી લે છે. સામે પડેલા નગાધિરાજના વૈભવને સૌન્દર્યશ્રીથી લેખક ધ્યાતાનો અનુભવ કરવા લાગે છે. અહીં હિમાલયના ખોળે હોળાયેલા બેસુમાર સૌન્દર્યને આલેખતાં લેખક ભારતીય સંસ્કૃતિને પણ ભૂલતા નથી. હિમાલય વિશે લેખક ટાંકે છે : “અહીં હિમાલયના ભૂભાગમાં સૌન્દર્ય તો બેસુમાર છે જ, પણ એમાં એક બીજી વસ્તુ પણ ભણેલી છે. અને એ છે આપણું ભારતીય હૃદય. હા, અહીં આપણાં શિવપાર્વતી છે, સગરપુત્રો છે, ભગીરથ છે, વેદ-ઉપનિષદ્ધની આ પ્રભયભૂમિ છે, અહીં ઋષિઓનું પિયર છે અહીં આપણી ભારતીયજનની સકલ પ્રશ્નાઓ છે.” લેખકે અહીં ભૂતલ ઉપર ગંગાઅવતરણનું શ્રેય ભગીરથને આપી ઈક્ષવાકુ વંશના ચક્રવર્તી રાજી સગરની કથા પણ આલેખી છે. લેખકનાં ચિત્તમાં રહેલી ગંગા વિશેની અનેક કથાઓ પણ અહીં આલેખાઈ છે. શ્રી દરજી ઉત્તુંગ પહાડોની ઓલીમેર કેલાસ અને માનસરોવર, અહીંનું

બેસુમાર સૌન્દર્ય, જોઈને લેખક પ્રકૃતિમય બની જાય છે. ગંગાના સાત્ત્રિધ્યમાં માણેલું ઐશ્વર્ય, ભવ્યતા લેખકને અન્યતાની અનુભૂતિ કરાવે છે. તો “અમૃત જર જર બહતા જાય...’ કેવી આ ભૂમિ! કેવાં એનાં ધૂળ ને તૃણ !’, ઓ મધુરા સ્વર્ગ ! મને પાગલ ન બનાવ !’ વગેરે પ્રકરણોમાં લેખકે પ્રકૃતિરાગને એની પરાકાણાએ આલેખ્યો છે. લેખકની સ્વર્ગ કે અલૌકિક સ્થળ વિશેની અનેક કલ્યાનાઓ અહીં સાકાર થતી અનુભવાય છે. લેખકનું સંવેદનશીલ વ્યક્તિત્વ અને કલ્યાનાશીલ અભિવ્યક્તિમાં પ્રકૃતિના અનવધતત્વોને સાથે શ્રદ્ધા- વિશ્વાસનું સંયોજન થતા બધુ જાણે સજ્જવ બનીને ભાવકના ચિત્તને સ્પર્શી જાય છે. બોબે બોબે પીતાં ન ખૂટે એવાં અણખૂટ સૌન્દર્ય, શાંતને સમૃદ્ધ સંતો-ત્રાષિઓની આ તપસ્થલી જેવા સ્થળોને જોતાં લેખકનું મન-હદ્ય ધન્યતાનો અનુભવ કરાવે છે. લેખકે અહીં પ્રકૃતિના સૌન્દર્યની એની મધુરતાની સાથે એના કરાલ, રૌદ્ર રૂપોની પણ જાંખી કરાવી છે. લેખકે અહીં કવિ હોલ્ડરલીન અને મિલેને પણ યાદ કરે છે.

“ઓ મધુરા સ્વર્ગ ! મને પાગલ ન બનાવ, પાગલ ન બનાવ! હું ઈશ્વરની જેમ જીવી રહ્યો છું. હવે મારે કશું કહેતા કશું જોઈતું નથી !”

- હોલ્ડર લીન

“Sweet spunds, oh, beautiful music, do not cease ! Reject me not in to the world again. With you alone is excellence and peace.”

- મિલે.

અહીં માત્ર પ્રકૃતિ જ પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિનું ગીત છે, ભરી ભરી પ્રીત છે. પુષ્પો છે, પાણી છે, પંખી છે. ઈશ્વર અહીં પોતાના હાથે જાણો એની સિસ્ફની છેડે છે.

“કેદાર : શિવની શિવંકર ભૂમિ”-માં શ્રી દરજાએ સ્થળ કેદાર અને પ્રકૃતિદર્શનથી થયેલા રોમાંચક અનુભવોને આલેખ્યાં છે. આ ભૂમિમાં પ્રવેશતા આનંદ, ઉલ્લાસની અનુભૂતિ લેખકને જાણે ઘાયલ બનાવી મૂકે છે. લેખકે આ સ્થળ વિશેના પૌરાણિક ઉલ્લેખો ટાંકીને કેદરના માહાત્મયને પણ આલેખ્યું છે. તક મળે માણસની સ્વાર્થવૃત્તિ પર પણ હળવો કટાક્ષ કર્યો છે. ચોતરફ વૃક્ષોથી ભર્યું ભર્યું અને હિમાચાદિત કેદારની નિસર્ગ પ્રકૃતિની રમણીયતા સૌ કોઈને સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. એક પ્રવાસકાર તરીકે શ્રી દરજ નોંધે છે : “હા, અત્યારે આવા અનેક માહાત્મયવાળી કેદારની વચ્ચે હું શાસ લઈ રહ્યો છું. આ જનશૂતિઓ કે કિંવદ્દન્તીઓ અથવા પેરાણોમાં ઉલ્લેખોને ઘડીભર બાજુએ રાખું તો પણ આ કેદારભૂમિનું આકર્ષણ એથી લગીરે ઓછું થતું નથી. હિમાચાદિત, વૃક્ષોખચિત. આ ઉત્તુંગ શિખરો વચ્ચે જ ઈશ્વરનું સ્થાન હોઈ શકે. ઈશ્વરમાં નહિ માનનાર પણ એક વાત તો સ્વીકાર કરશે જ કે દેવભૂમિ જ આવી રમણીય હોઈ શકે. અને કેદાર તો શિવભૂમિ છે, માત્ર શિવભૂમિ. અને શિવનો ભગવાન શંકર સિવાય બીજો પણ એક અર્થ છે. શિવ એટલે કલ્યાણકારી, મંગલમય. હું કેદારને આ અર્થમાં શિવભૂમિ તરીકે જોઉં છું, એક કલ્યાણમયી ભૂમિરૂપે તેનો મહિમા કરું છું.” “માગું જનમ જનમ અવતાર !’ માં લેખકે નરસિંહ મહેતાની જેમ

જનમોજનમ અવતાર લેવાની અભીષ્ટા વ્યક્ત કરી છે.

“બદ્રીનાથ હજુ દૂર છે....”, ‘નારાયણ મહાલયમાં...’ અલકનંદાને કાંઠે - મણિભદ્રપુરમાં- માં લેખક વિવિધ ધાર્મિક સ્થળોનો માત્ર ધાર્મિક દસ્તિએ જ નહીં બલકે આસ્થાવાદી વિચારભાવ પ્રગટ કર્યો છે. લેખકને લાગે છે કે, કુદરતનું લખલૂટ સૌંદર્ય પરમ આદ્ભુતાદકારીને વિસ્મયકારી છે. બદ્રીનાથના સ્થળની વિશેષતા અને માહાત્મય તેમજ તેમની સાથે સંકળાયેલી પૌરાણિક કથાઓ પણ લેખકે અહીં આપી છે. ‘સ્કન્દપુરાણ’નાં એક શ્લોક ટાંકતાં કહે છે :

“બહુનિ સત્તિ તીર્તાનિ દ્વિવિભૂતૌ રસાતલે ।

બદ્રી સદશં તીર્થમ્ ભૂતં ન ભવિષ્યતિ ॥”

તીર્થો તો ભૂમિ ઉપર ઘણાં છે પણ બદ્રી જેવું તીર્થ તો ભૂતકાળ અને ભવિષ્યમાં ક્યાંય જોવા મળ્યું નથી કે મળશે. અર્થાત્ બદ્રી સર્વમાં અનન્ય અને સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે.

આ ઉપરાંત કર્મપ્રયાગ, નંદપ્રયાગ, ચમોલી, પીપલકોટિ, બિરહી - વગેરે સ્થળોની માહિતી પણ લેખકે આપી છે. ત્યાંથી ગોવિન્દધાટ - પાંહુકેશ્વર જતાં નજર સમક્ષ જે સૌંદર્યના અનુપમરૂપોને લેખકને જે સાક્ષાત્કાર થયો તેને ભાવકભોગ્ય બનાવવાનો લેખક યત્ન કર્યો છે. અહીં સૌથી વિશેષજ્ઞ લેખકના ઉમદા વ્યક્તિત્વનો પરિચય પણ મળી રહે છે. એમની અભિવ્યક્તિમાં એક પ્રકૃતિપ્રેમી અને સૌન્દર્યરાગી તરીકેની લાક્ષણિકતા સહજભાવે પ્રગટે છે. ધાર્મિક પ્રવાસ કરતાં કુદરતના પ્રકૃતિના સૌન્દર્યનો આનંદ માણવા તત્પર સૌન્દર્યદર્શી પ્રવાસી તરીકે આ નિબંધસંગ્રહ ગુજરાતી સાહિત્યિક

નિબંધોમાં કલાગત મૂલ્યો ધરાવે છે. આ નિબંધોમાં એમની મનઃસ્થિતિ, ભાવુકતા, સંવેદના, આતુરતા, જિજીવિષાનો સુદૃઢ ઝાલ રજૂ થતો જોવા મળે છે. ભગવાન વિષ્ણુએ આ ભૂમિ પર તપ આદર્યું ને લક્ષ્મીજીએ વિષ્ણુ ભગવાનનો તપભંગ ન થાય માટે તેને ટાઢ, તાપ ને વરસાદથી રક્ષણ મળે તે માટે બોરડીના વૃક્ષતું રૂપ ધારણ કર્યું. બોરડી બની ખડેપગે ઊભા રહ્યાં. વિષ્ણુનું તપ પૂર્ણ થત લક્ષ્મીની સાધના જોઈને તેમને વરદાન આપ્યું કે હવે પછીથી મારા નામ પહેલા તારું નામ લેવાશે - લક્ષ્મી-વિષ્ણુ, લક્ષ્મી નારાયણ. આ ઉપરાંત બોરડીનું ફળ પણ પવિત્ર ગણાશે. આમ બદરી - બદરી ઉપરથી આ તીર્થનું નામ - બદ્રીનાથ પડ્યું. આ સાથે ‘નરનારાયણની કથા’ દેવીભગતની કથા, મહાભારતની કથા તેમજ પૌરાણિક આઘ્યાનમાં અને કિંવદંતીઓ પ્રમાણેની આ સ્થળ વિશેની કેટલીક કથાઓ પણ લેખકે અહીં કલાત્મક રીતે ગુંથી છે.

‘એક જ અવાજ સંભળાય છે : બદ્રીનાથ’- માં પણ આ સ્થળની મહત્ત્વાની અને પ્રાકૃતિક સૌન્દર્યનું કલાત્મક સંયોજન અહીં પ્રગટાયું છે. ‘પંખીઓના ટહુકાઓનો શબ્દકોશ’, ‘સુખ શું આવી ક્ષણોને જ કહેવતું હશે ?’ ‘હરકી પૌડી, ગંગા અને અમે...’- લેખકે માત્ર એક ભાવિક ભક્ત તરીકે જ નહીં બલકે પ્રકૃતિ નિમિત્તે વિલસી રહેલાં ઈશ્વરના ભવ્ય સ્વરૂપને આત્મસાત્ર કરી આલેખ્યું છે. “ઋષિકેશ અર્થાત્ કાન્યકુળજામ્રક”- માં લેખકે ઋષિકેશનું નામ ‘કાન્યકુળજામ્રક’ ફળ રીતે પડ્યું ? તે વિશે ઘણી માહિતી આપી છે. આ સાથે લક્ષ્મણજૂલા, ભરતમંદિર, ગીતામંદિર, રામજૂલાની જૂલાણભંગિઓનો પણ આદ્ભુત કરાવ્યો છે. પ્રવાસનો અંત

ગ્રંથિકેશની વિદાય સાથે થાય છે. છેલ્લું પ્રકરણ ‘‘દેવાત્મા હિમાલય’’ આખરે જુદાઈ ? માં લેખક માને છે કે કોઈ પ્રવાસ કે યાત્રા માત્ર પ્રવાસ કે યાત્રા જ કયાં હોય છે ? સ્થળપ્રમણાની સાથે સાથે મનભ્રમણ પણ ચાલુ જ રહેવાનું. લેખક નોંધે છે :

“દરેક આવનારી નવી પળ માટે જિજ્ઞાસા, કુતૂહલ, નવો ઉમંગ, નવું સાહસ, નવી કલ્યાના. છતાં અંત ઉપર આવ્યા પછી ય અંત તો હોતો જ નથી ! દેવાત્મા હિમાલયના પ્રવાસમાં પણ એવું અનુભવ્યું. માણસ, ધર્મ, શ્રદ્ધા, શબ્દો, આંસુ, હાસ્ય, વેદના અને દિશાસ, જીવન અને મૃત્યુ આસક્તિ અને અનાસક્તિ - કેટકેટલાં યુંમો અને શબ્દયુંમો સાથે આપણે જીવીએ છીએ.”

શ્રી દરજીએ પ્રવાસના માહાત્મયને હદ્યથી સ્વીકાર્યું છે. માનવજીવનની સંવેદનાઓએ, અનુભૂતિઓને સભર બનાવનાર, મૈત્રીનો સંવાદ રચનાર, આનંદ આપનાર પ્રવાસનું ધણું મૂલ્ય છે. હિમાલયના સાત્ત્વિયમાં, ત્યાંની પ્રકૃતિની આહુલાદમયી સૂચિનો ભાવકને સંસ્પર્શ કરાવ્યો છે અહીં પ્રવાસી લેખકનું શ્રદ્ધાવાન, ધાર્મિક, સંવેદનશીલ, બૌધ્ધિક કે વિચારશીલ, પ્રકૃતિપ્રેમ વ્યક્તિત્વ ઉપસતું જોઈ શકાય છે. ‘હિમાલયને ખોળે’ ભલે નિતાંત પ્રાકૃતિક સૌન્દર્ય આલેખતી કૂતુ ન હોય છતાં પ્રત્યેક પ્રકરણમાં લેખકે સંવેદેલી પ્રકૃતિપ્રતિની ભાવુકતા અભિનિવેશો આલેખન પામી છે. શ્રી દરજીએ આ પ્રવાસમાં પ્રકૃતિને મનભરી માણી છે. પ્રકૃતિના આલેખનમાં લેખકમાં પ્રગટતી કાવ્યાત્મકતા પણ ધ્યાનાર્હ બને છે. જ લેખકને ગઘકવિ કહેવા પૂરતી છે - સમર્થ છે. લેખકના સંવેદનભયનિને

કલ્યાનાસભર આલેખનમાં એમને પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો અનુરાગ સ્પષ્ટ પામી શકાય છે. દા.ત. “... અહીં ક્ષણે ક્ષણે એમ પ્રકૃતિનાં અદ્ભુત દશ્યો ખડાં થતાં હતાં. પર્વતોની વારંવાર બદલાતી મુદ્રા, વાંકાચૂકા માર્ગો ઉપરથી, ક્યાંક તોફાની તો ક્યાંક શાંત, ક્યાંક ઊચા ગર્જન સાથે તો ક્યાંક હળુ હળુ સંગીત સાથે આગળ ધપતી યમુનાની હદ્યકારી ભંગિઓ તો પહાડોની ચોમેર, પહાડોની સાથે શોભી રહે તેવાં ઊચા ઊચા વૃક્ષો અને તેમનું મનભરી દે તેવું ડેલન - સધણું પ્રવાસની વિકટાને ભુલાવી દેતાં હતાં.... ક્યાંક બહાર નીકળી આવેલા દાંતની માફક પર્વતના આગળ ઘસી આવેલા ભાગ ઉપરથી ટપકતા પાણીને મસ્તક ઉપર, આંગળીઓમાં જીલતા આગળ વધતા હતા, તો ક્યાંક રસ્તાનીબાજુમાં પડેલી હિમશિલાઓની સહજ લપસવાનો - સહજ ઊભો રહેવાનો અનુભવ લઈ પ્રકૃતિના લયની સાથે અમારો લય જોડવા પ્રયત્ન કરતાં.”

‘હિમાલયના ખોળે’માં લેખકની વર્ણનકલા પણ ધ્યાનાર્હ બની છે. પ્રાકૃતિક પરિવશેનું વર્ણન હોય કે પછી કલ્યાનાના રંગોથી રંગવાનું હોય, પૌરાણિક માહિતી આપવાની હોય કે પછી સ્થળ વર્ણન કરવાનું હોય - લેખકને શબ્દોની ખોટ જરા પણ પડતી નથી. શ્રી દરજીએ અહીં સાવ માત્ર કોરાં વર્ણનો જ આપતી નથી, એમણે કૂતિનું અર્થ-ભાવ બોધ કરાવતું ને રહસ્યબોધની અનુભૂતિ કરાવતું વર્ણન હદ્યસપર્શી બન્યું છે. અહીં સજ્જવ, મધુરને કલ્યાનાથી સૌન્દર્યબોધ કરાવતું આલેખન હુદા બને છે એટલું જ નહીં પણ ભાવકના ચિત્તને પણ સ્પર્શ છે.

‘હિમાલયના ખોળે’માં વ્યક્તિચિંતા પ્રમાણમાં અલ્પ છે.

કારણકે, શ્રી દરજાએ પ્રકૃતિ તરફ અગાધ આકર્ષણ છે, આથી તેનું આલેખન ઘણો ભાગ રોકે એ સ્વાભાવિક છે. ઇતાં પ્રવાસ દરમ્યાન એમના સંપર્કમાં આવેલા પરિચિત કે અલ્યપરિચિત વ્યક્તિઓના સ્વભાવની રેખાઓ આલેખવાનો યત્ન કર્યો છે. પોતાના સહપ્રવાસી ઉપરાંત સતીશ ગૌસ્વામી નામનો ગાઈડ, ટટુને દોરનાર રમેશ, કેદાર, કેદારનો પિતા, ડેળીવાળો વિજય, મનીષ, વિદેશી ઉનિસ - વગેરેની કેટલીક ખાસિયતો આલેખી છે.

શ્રી પ્રવીષા દરજ બહુશ્રુત વિદ્યાન છે, અભ્યાસુ છે. આથી ‘હિમાલયના ખોળે’માં સાહિત્યિક તેમજ સંસ્કૃત અને પૌરાણિક સંદર્ભો મૂકીને અનેરું આકર્ષણ રચે છે. ખાસ કરીને પ્રાકૃતિક સૌનંદર્યના આલેખન નિભિતે વિવિધ સાહિત્યિક સંદર્ભો રચીને લેખકે અનેરું સૌનંદર્યાકર્ષણ ઊભું કર્યું છે. શ્રી દરજ ઘણીવાર પોતાનું, મનન, ચિંતન પણ રજૂ કરે છે. તે તેની અવશ્ય મર્યાદા છે, ઇતાં એમનું આ ચિંતન, મનન વિષય અનુરૂપ હોઈ ખાસ કોઈ રસભંગનો પ્રશ્ન ખડો કરતું નથી.

શ્રી પ્રવીષાભાઈએ આ પ્રવાસના માહાત્મયને હદ્યથી સ્વીકાર્યું છે. માનવજીવનની સંવેદનાઓને, અનુભૂતિઓને સભર બનાવનાર, મૈત્રીનો સંવાદ રચનાર ને આનંદ આપનાર પ્રવાસનું ઘણું મૂલ્ય છે. હિમાલયના સામિધ્યમાં, ત્યાંની પ્રકૃતિની આહ્લાદમયી સૃષ્ટિ સાથે લેખક એકરૂપ થઈ ગયાં છે. માત્ર ધાર્મિક સ્થળોનો જ નહીં પણ ચારે તરફ પ્રસરેલા પ્રાકૃતિક સૌનંદર્યની અત્યાસક્તિમાં એમની સંવેદનશીલતાનો પરિચય મળી રહી છે. શ્રી દરજાએ હિમાલયના ખોળે પ્રવાસ નિબંધો દ્વારા આહ્લાદકને

સૌનંદર્ય - સમૃધ્યસભર પ્રવાસી સૃષ્ટિ પણ સર્જ છે. લેખકનો પ્રાકૃતિક સૌનંદર્યબોધ ભાવક પક્ષે પણ આસ્વાદ નીવડે છે. અંતમાં લેખકના શબ્દો ટાંકું તો -

“ભલા મન ! હિમાલય જ જ્યાં એક જીવતું - જાગતું વિશાળ ભારતવર્ષનું મુખ્ય પાત્ર છે. ત્યાં એનાં સાર્થક્યો ક્યાં ખોળવાનાં ? હિમાલયના પારણામાં આખું ભારતવર્ષ એની સંસ્કૃતિ યુગોથી ઝૂલતાં રહ્યાં છે. ત્યાંથી જ એનાં લાલનપાલન થતાં રહ્યાં છે, ત્યાંથી જ એના સત્ત્વને પુષ્ટિ મળી છે. હિમાલયનાં શુંગો, શિલાઓ, ધાતુના ખજાના અને વૃક્ષાલોક, ત્યાંથી નીકળતી નદીઓ - એ સૌ એ પારણાનો સાજ શાશગાર છે. કવિઓ, ચિંતકો, સંતો અને સાધુઓએ તેમાં ચમત્કાર અનુભવ્યા છે. ત્યાં જીવનનો તાળો મેળવાય છે, તો ત્યાંથી જ સ્વર્ગનો દરવાજો પણ ખૂલે છે.... ત્યાંનો સૂર્ય, ત્યાંનો ચંદ્ર, ત્યાંનો પવન સધળાં નિરાળાં છે. ત્યાંના હિમાશ્છાદિત પહાડોનું સૌનંદર્ય. સૌંદર્ના અનેક નૂતન વિભાવોને જન્માવી આપે છે. અગમ-નિગમની કેડીઓ ત્યાંથી શરૂ થાય છે.”

ঝঝঝ

(૨) નારીની વેદનાનું હૃદયદ્રવક આલેખન : ‘જોબનવન’.

ડૉ. કેશુભાઈ દેસાઈ નવી પેઢીના લોકપ્રિય અને યશસ્વી નવલકથાકાર છે. આજે ડૉ. કેશુભાઈ ગુજરાતી કથાસાહિત્યમાં ઘણી પ્રતિષ્ઠા મેળવી ચૂક્યાં છે. તેમણે ઘણી નવલકથાઓ ગુજરાતી સાહિત્યને ચરણે ધરી છે. વ્યવસાયે તબીબી એવા ડૉ. દેસાઈની નવલકથાઓ માત્ર વિષયવૈવિધ્યની દણ્ણ ધ્યાનાર્હ બની છે. ડૉ. કેશુભાઈની વિશેષતા એ છે કે તેઓ કોઈપણ પ્રવાહમાં - હાંચા ફ્યાં વિના પોતીકી આગવી ઓળખ ઊભી કરે છે. ડૉ. દેસાઈને કોઈએ ‘પાંગરતો પન્નાલાલ’ તો કોઈએ ‘સર્વતોભદ્ર નવલકથાકાર’ કહીને બિરદાવ્યાં છે.

‘વનવનનાં પારેવાં’ પછી એમની બીજી નવલકથા ‘જોબનવન’ ગુજરાતી સાહિત્યરસિકોને ઘણી ગમી છે. આ નવલકથાને ઘણાં વિવેચકોએ પણ વખાણી છે. ‘જોબનવન’માં નારીની વેદનાને, સ્ત્રીના જીવનના કારુણ્યને લેખકે વાચા આપી છે. એ દણ્ણાએ આ નવલકથા કરુણકથા છે. લેખકે સાબરકાંઠા વિસ્તારના ગામડાંઓનું તાદ્દશ આલેખન કર્યું છે. અહીં કેન્દ્રમાં ગ્રામજીવન. એનો સમાજ. જે કેટલીક મિથ્યા માન્યતાઓ, ધારણાઓ, ખોટાં આદર્શો અને ખોટી પ્રતિષ્ઠાને આગળ ધરી વનબા કે સોનબા જેવી જોબનવંતીઓના જીવનને ધૂળ-ધાણી કરી મૂકે છે. લેખકે અહીં દમિત-શોષિત નારીના જીવનનું હૃદયદ્રવક આલેખન

કર્યું છે. અહીં વનબા, સોનબા જેવા પાત્રોને સમાજની નિષ્ઠર - પુરુષપ્રધાન સમાજની કૂરતાનો ડગલેને પગલે ભોગ બનવું પડે છે, તેનું કરવા માટે લેખકે અહીં આંતરબાહ્યસંઘર્ષ અને પરિસ્થિતિઓમાંથી જિશ્યાસપ્રેરક વસ્તુ આલેખ્યું છે. અહીં નારીની દારિદ્રતાનું જે ચિત્ર મળે છે તે કરુણાજનક છે.

‘જોબનવન’ - નવલકથાનું મુખ્યપાત્ર છે - વનબા. એ એવા સમાજમાં જન્મી છે જ્યાં સ્ત્રી તરીકે તેમનું જીવવું દુષ્કર બની ગયું છે. તેનાં પિતાનું નામ - રંગુસિંહ. તેને બે પુત્રીઓ છે. સોનબા અને વનબા. ડૉ. કેશુભાઈએ એક ભીષણ - ભૂતાવળ જેવા સમાજની મિથ્યા ખાનદાની, ખોટી ખુમારી - એંટ - ને આલેખી છે. આવા સમાજમાં આ બે દીકરીઓનું જીવન ધંટીમાં ઓરેલા દાણા જેવું બની ગયું છે. એને સતત આ સમાજરૂપી ધંટીમાં પીસાતું જ રહે છે. એ જીવે છે ખરી પણ શબ્દવત્ત. આમ જેવા જઈએ તો રંગુસિંહની બને દીકરીઓ સુશીલ છે - ખમીરવંતી છે - ખાનદાન છે. પણ આ કિશોરીઓનું બધું જ સામર્થ્ય સમાજના ભયાનક ને મિથ્યા જ્યાલોમાં રૂબી જાય છે. કથામાં બને છે એવું એમની એક દીકરી સોનબાનો પગ કોઈ કુંડળામાં પડે છે તે ગર્ભવતી બને છે. બસ એ જ એની ભૂલ. ને એની કિંમત એમને ચૂકવવી પડે છે પ્રાણથી. સમાજના નીતિ-નિયમો, રીવાજો, ખોટી માન્યતા ને મિથ્યા એંટ એને જીવવાની એક તક પણ આપતા નથી એનું હૂબદૂ આલેખ અહીં લેખકે કર્યું છે. અહીં તો એને એનો સગો બાપ એને અમરાવતીના કોતર - ચંદેલીના વાંધામાં લઈ જાય છે ને એક જ ભડકે એનું ઢીમ ઢાળી દે છે. ચંદેલીનું વાંધું કેવું છે તેને આલેખતાં લેખક કહે છે, :

“ચંદેલીનું વાંધું એટલે પૃથ્વી ઉપરનું જીવતું જાગતું નરક. વીસ-વીસ ગાઉની ખેપ કરી કરીને લોક આવાં કાળાં કામ સારું અહીં આવે. વાંધાની હદમાં પેઠો નથી કે બાપ બાપ મટીને રાક્ષસ બની જાય. મા જણ્યો ભાઈ ભાઈ મટીને જલ્લાદ બની જાય. કરુણા, પ્રેમ, લાગણી, દયા એ બધાંથી તદન મુક્ત, બિલકુલ અલિમ છે આ પ્રદેશ. અહીં વર્ષાથી મા જણ્યો ભાઈ એની સગી લાડકવાયી બહેનને વધેરતો આવ્યો છે. અહીં પોતાની સાતખોટની દીકરીને બાપ બંદૂકને ભડકે ઉડાવતો રહ્યો છે, હા, આ ચંદેલીનું વાંધું છે !”

નવલકથા વાંચતા ભાવકનું હૈયું પણ દ્રવી જાય એવું દશ્ય અહીં સજ્જય છે. રંગુસિંહ પોતાની હાથે જ સોનબા જેવી જોબનવંતીનું એક જ ધડકે ઢીંમ ઢાળી દે છે. હજુ તો થોડાં દિવસ પહેલાં જ વનબા અને સોનબા વચ્ચે કંઈક આવો સંવાદ સર્જયો હતો.

“સોનબા, જો, જો આ અમરાવતી તારી ઓઢણીનો રંગ તાડી જાય છે !” - ત્યારે સોનબાએ એને હસીને જવાબ આપ્યો હતો : “ભલે તે તાડી જાય ! એ આપણી મા છે. એના ખોળે ઉછેર્યા, એને ખોળે રમ્યાં અને એક દહાડો એને જ ખોળે ઊંઘી જઈશું. આપણે નહિ હોઈએ ત્યારે ય આ અમરાવતી તો હશે જ ને !” આવા સંવાદો ટૂંક સમયમાં જ સાચાં ઠર્યા. આજ સોનબાનો રૂપણો દેહ નિરાધાર બનીને નિસહાય પડ્યો હતો. વનબાને દુઃખ તો એ વાતનું છે કે સગો બાપ પણ એને એક ભૂલ બદલ માફી બક્ષી ન શક્યો? એક સગો બાપ એની વહાલસોયી દીકરીને આમ, ઝૂતરો, ગીધડાં, શિયાળવાંને હવાલે કરી દે ? ડૉ. કેશુભાઈ એક તબીબ

હોવાના નાતે વનબાના મનોગત્રને કુશળતાથી આલેખી શક્યાં છે. ડૉ. દેસાઈ વનબાની મનઃસ્થિતિ આલેખતાં નોંધે છે,” - અને ખરું પૂછ્યો તો બીજું છે ય શું ત્યારે આપણી જિંદગીમાં ? નર્યુ રણ છે. ધગધગતું રણ. પણ એને ‘રણ’ ય શી રીતે કહેવું ? રણ તો પગ મૂકનારને દગ્ધાડી મૂકે છે. અહીં તો પોતે જ દાજવાનું, અંદર ને અંદર.”

વનબાનો આ બળબળતો વલોપાત એનાં અંતઃકરણને વ્યક્ત કરે છે. દીકરીઓનાં ભાગ્ય આવા કાઠાં કરમના હશે એની એને પ્રતીતિ થઈ ચૂકી છે. અહીં વ્યાભિચાર તો ફક્ત પુરુષનો અધિકાર છે. સ્ત્રીનો અધિકાર તો સતી થવાનો છે. અડવી રાતે ભર ઊધમાંથી પત્નીને તજ જનારા મહાપુરુષ થઈ શકે, અરે, ભગવાન ગણાય શકે, ત્યારે આજ લગી ધાળીને ઊધતો મૂકી જનારી કોઈ સ્ત્રી વિશે સારો શબ્દ સાંભળવા મળ્યો છે ?

સોનબાના મૃત્યુની ઘટનાની ચર્ચા દરબારગઢમાં બે-પાંચ દિવસ થઈને પછી તો બધું પૂર્વવત્ત બની જાય છે. અંધારા-ધોર યુગમાં નારીની નિસહાયતને લેખકે અહીં સુપેરે આલેખી છે. આવા ભયાવહને ત્રસ્ત-ભેંકાર વસ્તુની પસંદગી કરીને લેખકે એક જ નવા જ પ્રદેશમાં ભાવકને ડેક્કિયું કરાવ્યું છે. અહીં નવયૌવન ઊજડી જાય છે રહી જાય છે માત્ર વેદનાનું વન.

સોનબાની હત્યા પછી ઘટનાઓ પૂર્વવત્ત બન્યાં કરે છે. રંગુસિંહ બિમાર પડે છે. નાયિકા વનબા એને દવાખાને લઈ જાય છે. કથામાં બીજા બે પાત્રો પ્રવેશે છે - ફૂલજી અને મશરૂ. જમીનદાર કચરા પટેલનો પુત્ર ફૂલજી અને એનો મિત્ર મશરૂ વનબાની સાથે

અમદાવાદ જાય છે. ત્યાં ફૂલજી અને મશરૂ બસે વચ્ચે વનબાને પોતાની તરફ ખેચવાની માનો કે હોઈ જામે છે પણ વનબા બેમાંથી એકેયને મચક આપતી નથી. પણ ફૂલજી પ્રયો એને કૂણી લાગણી અવશક્ય જાગે છે. ફૂલજી પટેલ છે અને પોતે રાજપૂતાણી - બસે વચ્ચે પ્રેમ-જીવનની કોઈ શક્યતા વનબાને કળાતી નથી અને વનબા સંયમપૂર્વક પોતાના અરમાનોને ડેયાની કાળી કોટીમાં કેદ કરી દે છે. પંદરેક દિવસની સારવાર પછી રંગુસિહ સાજા થઈ ઘરે આવે છે. ત્યાં એની પત્ની પોતાની ચિત્તા પ્રગટ કરતાં કહે છે,- ‘હવે ક્યાં લગી સાપના ભારા ધરમાં સંઘરશો?’ આમ જોવા જઈએ તો જાણે કથાનો બીજો ભાગ શરૂ થાય છે. વનબાના લણ એક વાઈના દર્દી-યુવાન જોડે કરાવી દેવામાં આવે છે. પણ વનબાની કમનસીબી એનો પીછો છોડતી નથી અને વિધવા બને છે. વનબા માટે વિધાતાએ એક સાથે ગ્રાશ-ગ્રાશ ઘટનાઓ એવી ઘટાવી કે વનબા સાવ નોંધારી બની જાય છે. પોતાના પિયરમાં તેના મા-બાપનું મૃત્યુ થવું, પતિનું મૃત્યુ જવું - આ ઘટનાઓથી વનબાનું હૈયુ ભાંગીને ભુક્કો થઈ જાય છે. એ આ અંધારિયા સમાજમાં જેમ કાચબો પોતાની જાતને સંકોરી લે એમ વનબાએ પોતાની જાતને સંકોરી લીધી. વનબાની કુંવારી કાચામાં જાણે મીરાંબાઈ પ્રગટે છે. મીરાંબાઈએ તો કૂણણના રંગે રંગાયને માયાવી દુનિયાના રંગ ઉખેડી ફેંક્યો હતો પણ વનબાએ તો આ સમાજથી ત્રાસીને પોતાની જાતને - મનને એક ઓરડીમાં પૂરી દીધી. ફૂલજી જેવા માટે લાગણી હોવા છતાં એના માટેયે એનાં ધરના દ્વારા હંમેશા બંધ થઈ જાય છે. પોતે જે પોતાના ધરમાં નજરકેદ બની જાય છે.

‘જોબનવન’ નવલકથા સાબરકાંઠા સાથેના લેખકના અનુબંધની ફલશૂતિ છે. આ વિસ્તારના સમાજની રૂઢિગત પ્રણાલી, એની માન્યતાઓ, એનું મિથ્યાલિમાન અને સમાજજીવનનો ધબકાર જિલવાનો ડૉ. કેશુભાઈએ ઘણો પ્રામાણિક પ્રયત્ન કર્યો છે અને એમાં એમને ખાસી સફળતા પણ મળી છે. આ નવલકથાનું નામ ‘જોબનવન’ હોઈ કોઈ વાચકને સહેજે એમ થશે કે આ પ્રણયકથા હશે પણ આ એક કરુણ-ગંભીર નવલકથા છે. અહીં લેખકે પ્રસંગોચિત રમૂજ પ્રેરે એવા પ્રયોગો પણ કર્યા છે.

‘જોબનવન’ નવલકથાની વાર્તા જિજ્ઞાસાપ્રેરક છે. એની કથા શરૂઆતથી અંત સુધી ભાવકની જિજ્ઞાસાને સંતોષતી રહે છે. લેખકે કથાની શરૂઆત ફલેશ બેકથી કરી છે. વનબાની મનઃસ્થિતિનું આલેખન કરવા અહીં પીઠ જબકારની પ્રયુક્તિને કુશળતાપૂર્વક પ્રયોગ્ય છે. સત્તાવીસ વર્ષની વયે પહોંચેલી વનબા એવા સંયોગ-કાળમાં આવીને ઊભી છે જ્યાંથી પોતાના સત્તાવીસ વર્ષને જોઈ રહી છે. લેખકની માનસપ્રેયસી વનબાની આજુબાજુ ગૂંથાપેલી આ કથા આમ જોવા જઈએ તો માત્ર બે-ગ્રાશ પહોરની ઘટના છે. લેખકે કુનેહપૂર્વક વનબાના મનોજગતને ભાવક સમક્ષ ખુલ્લું મૂક્યું છે. લેખકે અહીં વનબા, સોનબા, રંગુસિહ, ફૂલજી, મશરૂ જેવાઓનાં માનસનો પણ એક માનવશાસ્ત્રીની દાટિએ પરિચય કરાવ્યો છે, એટલું માત્ર જ લેખકને અભિપ્રેત નથી લેખકને તો સાબરકાંઠાના ગ્રામીણ સમાજનો પણ પરિચય કરાવ્યો છે. લેખકને આલેખન કરવું છે આ સમાજની રૂઢિઓનું, એની મિથ્યા માન્યતાઓનું, એનાં ખોટાં ખ્યાલોને આદર્શોનું. એ સમાજની જડતા

અને કૂરતાનું સૂક્ષ્માલેખન કરવામાં લેખકને ધારી સફળતા મળી છે. આવો સમાજ વનબા કે સોનબા જેવી અનેક યુવતી - સ્ત્રીઓની કેવી દ્યનીય હાલત બનાવી દે છે તેનું હદ્યદ્રાવક આલેખન આ નવલક્થાને ધણી સફળ બનાવે છે. અહીં રંગુસિંહ પોતાની દીકરીનો સાચો હત્યારો નથી. હત્યારો તો છે સમાજ. જેણે સગાબાપને પોતાની પુત્રીની નિર્મભ હત્યા કરવા ઉશ્કેરો છે. અહીં માત્ર વનબા સોનબા જ નાયિકારૂપે નથી અહીં તો આખા સમાજની નારીઓનું પ્રતિનિષિત્વ આ પાત્રો કરતા દેખાય છે.

ડૉ. દેસાઈ એક તબીબ હોવાથી માનવના રોગોની સાથે સમાજ વ્યાપ અનેક રોગો ઓઝે જોયા છે. શ્રી દેસાઈએ સ્વાનુભયે જોયેલું-જાણેલું ગ્રામજીવન સંનિષ્ઠપૂર્વક ‘જોબનવન’ માં આલેખ્યું છે. એમના આલેખનમાં સચ્ચાઈ અને સહાનુભૂતિ ઊભય છે. ડૉ. દેસાઈએ આવા સમાજને તટસ્થભાવે આલેખ્યો છે. કોઈપણ કલાકારે આવું જ કરવાનું હોય છે. ડૉ. રમણભાઈ પાઠક ડૉ. કેશુભાઈ વિશે નોંધે છે :

“લેખક એક તબીબી છે. ઉપચાર, રોગનિવારણ એ તબીબનો ધર્મ છે. પરંતુ ડોક્ટર જ્યારે કલાકાર બની વ્યવહરે, ત્યારે જીવનનાં, માનવમનનાં દર્દ પારખે, એનું પૂર્ણ, સુરેખ નિદાન પ્રસ્તુત કરે, પણ કદાપિ ઈલાજ સૂચ્યે નહીં.... ડૉ. કેશુભાઈ આ સંદર્ભે સંપૂર્ણ તટસ્થ રહી શક્યાં છે એ જ તેઓમાં રહેલા સાચા કલાકારનો ઝળહળતો વિજય છે.”

‘જોબનવન’ માં લેખકની વર્ણનકલા પણ કાબિલેદાદ છે. ટૂંકાને લાઘવભર્યા છતાં સરસ વર્ણનો દ્વારા લેખકે ગ્રામજીવનનો હૃબહૃ

પરિચય કરાવ્યો છે. લેખકની કલ્યાણશક્તિ પણ ધ્યાનાર્દી છે. તેમનું શબ્દ સામર્થ્ય તથા સંવેદનાનું ઉત્કટ આલેખન આ નવલક્થાની સફળતા બદ્ધે છે. લેખક ગ્રાન્ટિક વર્ણન કરતાં કહે છે,-

“આજુબાજુ ભેખડો હતી, ઊચા ઊચા જાડ હતાં. વાંકીચૂકી પગદંડી હતી. કદાચ એ વખતે તાજું જ ચોમાસું બેઠેલું હતું. અને પહેલા વરસાદ પછીનો ઉધાડ હતો. મેઘ અને ધરતીના તાજા મિલનની મહેંક હતી. લીલી લીલી જમીન પર પહેલાં રક્તબિંદુઓ કેવા શોભતાં હતાં ! જાણે લીલી ચાદર પર લાલ બુઢાનું ભરતગૂંથણ !”

‘જોબનવન’ માં કાવ્યાત્મક કહી શકાય એવાં વર્ણનો હદ્યંગમ બન્યાં છે.

‘જોબનવન’ નવલક્થામાં લેખકે યોજેલાં પાત્રોના આંતર-બાધ સંઘર્ષ, ઘટનાઓ, પરિસ્થિતિ, જીવંતપાત્રો, સૂચ્યકને મર્મવેધી સંવાદો, પાત્રોનું આંતર મનોમંથન - ઈલાજને કારણે નવલક્થા આસ્વાદક્ષમ બની છે. છતાં આ કૃતિની કેટલીક મર્યાદાઓ પણ અવશ્ય જોવા મળે છે. અહીં લેખકે સાબરકાંઠાનો ગ્રામસમાજ આલેખ્યો હોવા છતાં આ નવલક્થાને આપણે ‘પ્રાદેશિક’ નવલક્થાનું લેબલ લગાડી શકીએ એમ નથી. પન્નાલાલ પટેલ, મેધાણી, ઈશ્વર પેટલીકર જેવા નવલક્થાકારો પોતાની કૃતિઓમાં જે - તે સમાજનું, વર્ગનું, એની બોલીઓનું હૃબહૃ આલેખન કરે છે એવું તળપદું ખમીર ખાસ કરીને ભાષા પરત્વે અહીં અનુભવાતું નથી. ‘જોબનવન’ ના પાત્રો ગ્રામ્ય હોવા છતાં તે શિષ્ટભાષા બોલે છે. જો કે, આપણે પ્રાદેશિક નવલક્થાના માપદંડોથી આ

કૃતિને મૂલવવી ન જોઈએ. પન્નાલાલ પન્નાલાલ છે. કેશુભાઈ કેશુભાઈ છે. ‘જોબનવન’ ની બીજી મર્યાદા દેખાય છે એ એ છે કે, ઘડીવાર વનબા, રંગુસિહ, ફૂલજી જેવા પાત્રોના સ્વાંગમાં લેખક પોતે બોલતાં હોય એવું ક્યાંક લાગે છે. એ શુદ્ધ કલાકૃતિમાં લેખકના વિચારો, મનોમંથન પ્રવેશવા ન જોઈએ. જો કે, ડૉ. કેશુભાઈની આ પછીની નવલકથાઓમાં લેખક આ તકેદારી લીધી હોય એમ લાગે છે. આવી કેટલીક મર્યાદાઓ છતાં ગ્રામજીવનના માનવીઓનાં મન અને એમની માન્યતાઓ, પ્રણાલિકાઓ આદિનું નક્કર - વાસ્તવિક ચિત્ર આપવામાં ડૉ. કેશુભાઈ સફળ રહ્યાં છે એ જ છે એમની લોકપ્રિયતાનું કારણ.

‘જોબનવન’ સાચાં અર્થમાં એક સફળ અને લેખકની યશોદાયી કૃતિ બની છે. અહીં લેખકે પરંપરાગત ઢાંચામાંથી બહાર નીકળી, સ્વાનુભવે જોયેલાં - જાણેલાં જે માણેલાં અનુભવ - વિશ્નો - વિસ્તારનો - વાસ્તવિકતાનો સંનિષ્ઠ પ્રયસ કર્યો છે. આ નવલકથા શીર્ષક ઉપરથી પ્રણાયકથા લાગવાનો સંભવ છે છતાં આ પ્રેમકથા નથી; એક કરુણા-ગંભીર નવલકથા છે. લેખકે ગ્રામસમાજની કેટલીક મિથ્યા-ભ્રામક માન્યતાઓ, જોટાં અભિમાન ને એંટ, જ્યાલોને પ્રતિજ્ઞાને કારણે વનબા, સોનબા જેવી અનેક યુવતીઓને - સ્ત્રીઓને ચારખૂણાની ઓરડીમાં જ પોતાની જતને - સ્વમોને કાયમ માટે દફનાવી દેવા પડે છે - એનું વાસ્તવિક ને તાદ્શ આલેખ કર્યું છે, અંતમું લેખકના શબ્દો ટાંકું તો -

“નિષા મારો સૌથી મોટો ગુણ છે... હું મારી જત પ્રત્યે મારા શબ્દો પ્રત્યે અને સમાજ પ્રત્યે પૂર્ણ પણે નિષાવાન છું.”

એમનું આ પ્રાક્કથન આખી નવલકથામાંથી પસાર થતાં યથાર્થ લાગે છે. ‘જોબનવન’ ખરેખર ડૉ. કેશુભાઈની એક યશસ્વી કૃતિ છે. આશા રાખીએ હજુ ઉત્તમ કૃતિઓ આ તબીબ પાસેથી મળે.

‡ ‡ ‡

(3) કલા અને વાસ્તવિકતાને આલેખતી હૃદકથા: ‘ગોબી ટીંબો’

‘ગોબી ટીંબો’ કાન્તિલાલ પરમારની પ્રથમ નવલકથા છે, છતાં પ્રથમ પ્રયાસે જ એક સુધડ નવલકથા રચવાનો યશ આ સર્જકને અવશ્ય આપી શકાય. કુલ ૨૦ - ખંડમાં આ નવલકથાનું વસ્તુ વિસ્તર્યું છે. ઘણી વખત એક દલિત સાહિત્યકારના હાથે દલિત સમસ્યાઓને આલેખતી કથાઓને આપણે ‘દલિત સાહિત્ય’ના વિભાગમાં મૂકી દઈએ છીએ. ‘ગોબી ટીંબો’ માત્રાને માત્ર દલિતકથાનું ભાગવત તો નથી જ નથી. એમાં નવલકથાના સ્વરૂપને લેખકે સભાનતાપૂર્વક અપનાવીને સર્વાંગસુનદર કહી શકાય એવી નવલકથા રચી છે. આપણી નવલકથા અંગોની મહત્વ અપેક્ષાઓ આ કૃતિમાં સાકાર થાય છે.

શ્રી કાન્તિલાલ પરમારે નિવૃત્તિની પળોમાં પ્રવૃત્ત રહેવા ભૂતકાળમાં ડોકિયું કરવા ‘ગોબી ટીંબો’ ની કાળજીપૂર્વકની જગતવણી કરી છે. છતાં તેમણે નવલકથાના તમામ અંગોની કાળજીપૂર્વકની જગતવણી કરી છે. શ્રી પરમારે સૌન્દર્યશાસ્ત્રના પ્રસ્થાપિત માપદંડોને સાર્થક કરી ‘ગોબી ટીંબો’ નવલકથામાં કરી જીવનમાં જોયેલી, અનુભવેલી તડકી-છાંયડીને આલેખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. લેખકે અહીં પ્રેમ અને મૂલ્યોની માવજત પણ એક સિદ્ધહસ્ત નવલકથાકરની માફિત કરી છે.

આ નવલકથાની કથા છે આસ્થા અને અસ્મેતાની. આ નવલકથાને માત્ર દલિતકથાનું ભાગવત કહીને અટકી જવાશે નહીં. ગુજરાતની સાહિત્યમાં જોસેફ મેકવાન, દલપત ચૌહાણ, મોહન પરમાર, હરીશ મંગલમ્ભ, ચંદુભાઈ મહેરિયા, ભી.ન. વણકર કે કેશરશિવમ્ભ જેવા સર્જકો પાસેથી દલિત સાહિત્ય મળે છે. જોકે, આ લેખકોમાંથી કેટલાંક સર્જકો પાસેથી તો ઉત્તમ નવલકથાઓ પણ મળી છે એ ભૂલવું ન જોઈએ. ‘ગોબી ટીંબો’ પરંપરિત દલિત-સાહિત્ય કરતાં કંઈક જુદો જ અયામ રચે છે. લેખક અલગ અલગ ચીલો ચાતરીને ‘ગોબી ટીંબો’ માં પોતાનો અવાજ લઈને આવે છે. અહીં લેખકે માત્ર સવર્ણ અને દલિતસમાજ વચ્ચેનો વર્ગવિદ્રોહ નથી આદેખ્યો પણ બને સમાજ વચ્ચે પહોળી થતી ફાટને પુરવાનો સફળ યત્ન કર્યો છે. એ અર્થમાં આ નવલકથા દલિતસાહિત્ય કરતાં જુદી પદે છે.

અહીં ગોબીટીંબાની સાથે નાયક આકાશ અને નાયિકા સ્વાતિ કથાના કેન્દ્રસ્થાને છે. વાતાનાયક આકાશ દલિતવર્ગનો છે; જે પ્રગતિ-ઉત્ત્તી પામવા મથે છે. અનેક સંઘર્ષો કરીને એ ડોક્ટર બને છે ને એટલું જ નહીં પણ યુનોના આમંત્રણથી અફધાનિસ્તાન અને અમેરિકાનો પ્રવાસ કરે છે. ૧-૭ મહિના એ વિદેશમાં રહે છે ને છતાં એનું ચિત્ત તો સદા જંખે છે એમના નાનકડા ગામ-દેવયાનીને. ગોબીટીંબોને. એવા અનેક લોકો છે કે, જે વિદેશ જઈને ધન-લાલચાના ભારથી પોતાના વતનને કાયમ માટે ભૂલી જાય છે. આ નવલકથાના નાયક આકાશ માટે પરદેશમાં પૈસા કમાવાની અનેક ઉજજવળ તક છતાં એ પોતાના જ ગામ દેવયાનીમાં રહીને ગરીબો

- વચિતોને પોતાની સેવાનો લાભ આપવા તત્પર છે. આ નવલક્ષ્યાનું બીજું મહત્ત્વનું પાત્ર સ્વાતિ પણ ધણું જ ધ્યાનાઈ બન્યું છે. એ સ્કુલકાળથી જ આકાશથી સાથે છે. એ આકાશની હિતેછું છે. આકાશની પ્રગતિમાં સ્વાતિનો ફાળો અનન્ય છે. એ આકાશને ધીમે ધીમે ચાહવા લાગે છે. આકાશના પાત્ર કરતા પણ સ્વાતિનું પાત્ર ધણું નિભીક છે. એ આધુનિક વિચારધારાવાળી સાવ બોલ્ડ કહી શકાય એવી નથી, છતાં, એ એક ચોક્કસ વિચારકાન્તિ ધરાવે છે. તે મૂરજાતા આકાશને ઢંઢોળીને એને મુકામ સુવી પહોંચાડે છે. આકાશને એ ખૂબ ચાહે છે. સ્વાતિ પણ આકાશની જેમ ડૉક્ટર બને છે. ડૉક્ટર બનેલી સ્વાતિનું જ્યારે ગામના લોકો સન્માન કરે છે તે વેળાએ તે પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા સવર્ણસમાજ ખળભળાટ મચાવી દે છે. કારણકે, સ્વાતિ સવર્ણકન્યા છે. ગામના સવર્ણો એક દલિત યુવાન સાથે તેના લગ્નની કલ્પના પણ ન કરી શકે. સ્વાતિ આ દણ્ણિએ સાચા અર્થમાં એક કાન્તિકારી સ્ત્રી પાત્ર છે. એમણે પોતાના સન્માનપ્રસંગે પોતાનો પ્રતિભાવ આપતાં કહ્યું હતું.

“આકાશને બોલાવો યા ન બોલાવો તેનાથી મને કોઈ ફરક પડતો નથી. સૂર્ય વાદળાઓથી લાંબો સમય ઢંકાયેલો રહેતો નથી. આકાશ એક સૂર્ય છે... અમારા સંબંધને જુદું નામ આપી અમને ખરાબ ચીતર્યા હતા. ગમે તેવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ આકાશ અડીખમ રહ્યો છે. તેના વ્યવહાર અને વર્તને ધણાંના દિલ જીતી લીધાં છે. ધણાંના હૃદય પરિવર્તન કર્યા તેમાંની હું એક છું....

મારે આજે કહેવું છે. મુક્ત મને કહેવું છે. સમાજનાં

બંધનોમાંથી મુક્ત બનીને કહેવું છે. આપણે, આપણાં ગામે આકાશનું અપમાન કર્યું છે. હળાહળ અપમાન કર્યું છે. આ અપમાનનો બદલો તમે વાળશો કે નહીં તેની મને ખબર નથી પણ ગામે કરેલા અપમાનના પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે હું તેની સાથે લગ્ન કરીશ ! લગ્ન કરીશ તો અકાશ સાથે; નહીં તો આજીવન કુંવારી રહીશ.”

(પૃ. ૧૬૫)

‘ગોબીટીંબો’-માં આ મહત્ત્વની ઘટના છે. સ્વાતિ તો આકાશની દણ્ણિએ ‘સ્વાતિ તો દેવી છે, દેવી. પ્રેમની દેવી. હું તેનો પૂજારી બનું રહું તે જ મારા માટે ધણું છે.’’ આકાશ અને સ્વાતિ એકલા રહીને ભણ્યાં છે. બજેને ભરપૂર એકાંત મળ્યું છે. છતાં બજેનો સંયમ અને શાણપણ ગોબીટીંબો’ને વધુ સુશ્વિષ્ટ અને શુદ્ધ પ્રેમભાવનાનું ઘોતક બનાવે છે.

લેખકે અહીં દલિતવર્ગની પીડાને વાચા આપવાનો સુયત્તન કર્યો છે પણ એમના આ હેતુ દલિતનવલક્ષાના આકોશ અને સંઘર્ષ કરતા જરા જુદો છે. તેમણે અહીં સવર્ણવર્ગનાયે બે રૂપ કલ્પાં છે. એક વર્ગ એવો છે કે જે દલિતવર્ગ પ્રત્યે નફરત અને સૂગ ધરાવે છે. તો બીજો વર્ગ એવો પણ છે કે જે દલિતવર્ગ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવે છે. એને મદદરૂપ પણ થાય છે, સારા-નરસા પ્રસંગે એની પડબે ઊભો રહે છે. આ નવલક્ષ્યાની નાયિકા સ્વાતિ આવા જ સવર્ણવર્ગની છે છતાં તેને ખૂબ ચાહે છે. સ્વાતિની નિઃશોષ સમર્પણવૃત્તિને નિષ્જલંક પ્રમ આ નવલક્ષ્યાને રોચક બનાવે છે. એ આકાશને ગમે તેવા સંજોગોમાંયે ટકી રહેવાનું જવનબળ પૂરું પાડે

છે. એની પાસે અઢળક પૈસો અને પ્રતિજ્ઞા બસે છે. છતાં એક દલિતવર્ગના આ નાયક જે હુંખ, અવહેલના અને અન્યાય સહન કરે છે તે બધામાં આ સ્વાતિ ખડેપગે ઊભી રહે છે, એટલું જ નહીં પણ એ નાયકને જીવનજરૂરી રસાયણ પૂરું પાડે છે. એ આકાશની પ્રગતિમાં જ પોતાની પ્રગતિ જુએ છે.

‘ગોબીટોબો’ - નવલકથામાંથી પસાર થતાં એટલું તો ચોક્કસ લાગે છે કે લેખકે અહીં દલિતવર્ગ અને સુવર્ણવર્ગ વચ્ચે પહોળી થતી ખાઈને પૂરી કરી બસે વર્ગ વચ્ચે એક સેતુ રચવાનો નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે. લેખક પાસે અનુભવનું ભાથું છે. એક દલિતવર્ગની વારસાગત સમસ્યા અને એની નિર્ભળતાનો તાદ્દશ ચિત્તાર આપ્યો છે તેમાં સર્જકની સમજણ ઘણું અસરકારક પરિણામ લાવી શકી છે. અહીં સાથે સાથે દલિતસમાજની મૂક વેદનાને વાચા આપવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો છે. આ નવલકથાનો નાયક પણ આ બસે વર્ગ વચ્ચે સુમેળ સધાય એવા પ્રયાસો કરતો રહે છે. જોકે, એનો મતલબ એવો નથી કે એ એનાં પર થતાં અન્યાયને મૂંગા મોહુ સહન કરે છે. આકાશની દલિતપ્રતિજ્ઞા - નિજા ટકોરાબધ્ય છે. ફેર એટલો જ છે કે તે દલિત મંડળ કે વર્તુળના નામે અલગ ચોકો રચીને સુવર્ણવર્ગ સામે કાયમી ધોરણે વેર બાંધવા તૈયાર નથી. આકાશના પાત્રમાં લેખકે પોતાના સ્વભન્દષ વિચારોને સાકારિત કર્યા છે.

‘ગોબીટોબો’ એક દસ્તિએ હેતુપ્રધાન નવલકથા પણ ખરી. લેખકના મનોગતભાવો આકાશમાં આરોપિત કરીને પોતાનો હેતુ સાર્થક કરી બતાવે છે. આ માટે આકાશ અને સ્વાતિ ઉપરાંત ચકુ શેઠ, ચંદુછુ, મેજર સાહબ, મનજી, પટેલ સાહેબ, ડૉ. જાલા સાહેબ,

મિત્ર ચંદ્રકાન્ત, મંગાજી, પમ્ભી, જ્યેશ, કરસનકાકા, મગન, મણિ - વગેરે પાત્રો દ્વારા પણ લેખકે બસે વર્ગનો પરિચય કરાવ્યો છે.

લેખકે અહીં ગૌણપાત્રોના માધ્યમથી પણ ગામડાના દલિતવર્ગની આજાદીના આટલા વર્ષો પછી પણ જે ધૂણાસ્પદ અત્યાચારો થાય છે તેનું માર્ભિક આલેખન કર્યું છે. સવર્ણપાત્ર મંગાજીના ચોકિયાત ટાણે જ બે-ત્રણ ધરફોડીની ચોરીના બનાવો પછી આખો વાસ એક થઈ દલિત કોમના શૌર્યનું પણ દર્શન કરાવ્યું છે. બસે કોમ વચ્ચે ઊભા થયેલા ખટરાગને લેખકે સંયત ભાષામાં આલેખી એક વિગ્રહનું આબેહૂબ ચિત્રણ કર્યું છે. નપાણિયા ગણાતી કોમમાં આટલું જોમ ને ખુમારી ક્યાંથી આવ્યાં ? તેનો જવાબ મગનના મુખે અપાયેલા ઉત્તર જુઓ : ‘જ્યારે જીવ ઉપર આવે છે ત્યારે કાયરોમાં પણ શક્તિ જન્મે છે.’

સાદી, સરળ અને સંયમભરી શૈલી આ નવલકથાની વિશેષતા બને છે. દલિતસમાજ પર થતાં અન્યાય, આકાશ-સ્વાતિ અપ્રગટ વહતો પ્રેમ, ગોબીટોબો - જેવા અનેક પ્રસંગોનું-સ્થળનું વર્ણન નોંધનીય બન્યું છે. આ નવલકથામાં લેખકે ત્રણ વર્ગોને આલેખ્યાં છે. દલિત વર્ગ, ઠાકોર સમાજ અને વણિક શ્રેષ્ઠિસમાજ. ઠાકોરો તો આખું ગામ પોતાના બાપની જાગીર હોય એમ વર્તે છે. લેખકે અહીં ઠાકોરોના દુર્ઘટવહારને મર્મસ્પર્શી આલેખ્યાં છે. ઠાકોરોની જોહુકમી આલેખતાં લેખક નોંધે છે :-

“ઠાકોરવાસ અમારા વાસને અહીને જે આવેલો છે. ખાવાના સાંસા, હાંલ્લા કુસ્તી કરે છતાંય મૂછે તાવ દઈને ફરે. ભૂલેચૂકે વાસમાંથી નીકળે ત્યારે ખભે ધારિયું કે લાકડી હોય અને

પાંચ-પચીસ ગામના ઘણી હોય તેમ ચાલે. ઠાકોર કહેવાયાં; તેમની આમાન્ય જાળવવી પડે. રસ્તામાં મળતા પુરુષો હાથ જોડી કહે, કેમ છો ભીખાજી? કેમ છો હેમતાજી? કેમ છો કેશાજી?”

આ સામાજિક કહી શકાય એવી નવલકથામાં આકાશ અને સ્વાતિની પ્રાણ્યકથા લેખકે કુશળતાથી આલેખીને કથાને રોમાંચક બનાવી છે. આકાશની સાથે સ્વાતિ જે કોઈ ઝડને વેલી વીટળાયેલી હોય એમ વીટળાયેલી છે. પ્રણયનું આવું સંયત અને રોમહર્ષક આલેખન ઘણી ઓછી સાહિત્યકૃતિઓમાં જોવા મળશે. અહીં આકાશ પોતાના આત્માના સૌન્દર્યથી સ્વાતિને અનાયાસે આકર્ષ છે. સ્વાતિનો આકાશ પ્રત્યેનો પ્રેમ શુદ્ધ પ્રેમની વિભાવના રજૂ કરી જાય છે. સ્વાતિનો આકાશ પ્રત્યેનો પ્રેમ નાયક માટે મરણમાંથી ઊગારનારી સંજીવની બની રહે છે. નાયકના મૃતપિતાની સ્મૃતિમાં એ ગામમાં હોસ્પિટલ બનાવી લોકસેવા કરવા આકાશને પ્રોત્સાહિત કરતાં કહે છે.

“જીવન જીવવા માટે છે. નિરાશ બનીને વેડફી દેવા માટે નહીં. XXX પ્રશ્ન તારા એકલાનો નથી. પ્રશ્ન આપણાં બંનેનો છે. મેં તો જાહેરમાં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે : પરણીશ તો આકાશને નહીં તો આજીવન કુંવારી રહીશ. XXX હોસ્પિટલ માટે ગેબીટીબો બધી જ રીતે યોગ્ય છે. હોસ્પિટલ ખોલીને ગરીબ, શોષિત વંચિત અને દલિતોની સેવા કરવાનો અવસર મળશે. હોસ્પિટલ હું ચલાવીશ. તું પણ તેમાં સાથ આપજો. બાકીના સમયમાં સામાજિક ઉત્થાનનું અભિયાન ચલાવજો.

સમાજમાં રહેલી અજ્ઞાનતા અને અસ્પૃશ્યતા દૂર કરવા પ્રયત્નો કરજે. ખાસ, તારા પિતાના નામ ઉપરથી હોસ્પિટલનું નામ ‘મનજી બાપા’ રાખીશું.

લેખકના સંવાદો પણ એક અચ્છા નવલકથાકારની પ્રતિભાને પ્રગટાવે છે. સ્વાતિ અને આકાશ વચ્ચેના સ્વાદો, મેજર સાહેબ અને આકાશ વચ્ચેના સંવાદો ઘણાં ધ્યાનાર્હ બન્યાં છે. સંવાદો દ્વારા લેખકે પાત્રોના મનોગતને સુપેરે આલેખ્યું છે. કેટલાક સંવાદોમાં દલિતવર્ગની સમસ્યાઓ પણ સ્વયમ્ભુ સ્પષ્ટ બની જાય છે. એમના સંવાદોમાં પાત્રોની રેખાઓ સ્ફૂર્ટ થઈને ભાવકને હદ્યસ્પર્શી સ્પર્શ કરાવે છે. સ્વાતિ અને આકાશના સંવાદોમાં જુઓ કેવી ભાવનાઓ પ્રગટે છે :

“સ્વાતિ, તું કેટલો બધો પ્રેમ કરે છે ને હું... મને તું કેટલો પ્રેમ કરે છે તે તારે જણાવવાની જરૂર નથી. ડગલે ને પગલે મને તારો અનુભવ થયો છે. મેં બોલીને પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો છે. તે સતત તારા હદ્યમાં વહાય્યો છે. હદ્ય ઉપર હાથ મૂકીને કહે મારા વિના તું ક્ષણ પણ રહી શકતો હતો? તારી આંખોમાં પ્રેમનો દરિયો છલકતો જોયો છે. XXX આકાશ તું જઈશ એટલે તારી ગેરહાજરીમાં હું સુકાયેલ વેલ જેવી થઈ જઈશ. XXX સ્વાતિ, અતિશય પ્રેમ હુઃખની નીશાની છે.”

વિશિષ્ટ સંવાદકળા પ્રયોજને લેખકે ‘ગેબીટીબો’ના પાને પાને ગદ્યનું લાલિત્ય પ્રગટાયું છે. લેખકની ભાષાશૈલી ઘણી અસ્કારક બની છે. ટૂંકાં-ટૂંકાં વાક્યો દ્વારા લેખકે કથારસનો જમાવટ

કર્યો છે. લેખકની મર્યાદા કદાચ એટલી જ કે એમણે દલિતવર્ગનું કથાનક પસંદ કર્યું છે. અલંકારોની ભરમારમાં પડ્યા વિના સીધા-સાદા કથન દ્વારા લાંબા પટ પર પથરાયેલી નવલકથા આપણા ભીતરને અવશ્ય ગમી જાય એવી છે. ડૉ. કેશુભાઈ દેસાઈ ‘ગેબીટોંબો’ વિશે નોંધે છે :

‘દલિત સમાજના જીણવટભર્યા અભ્યાસ, અવલોકન અને દલિત સમસ્યાના સ્વાનુભવનો નિયોડ આપવાના શુભ સંકલ્પ સાથે લેખકે આ નવલ લખી છે, એટલે એ મુદ્દે તો સાહિત્ય અન સમાજ ઊભય પર એમણે ઉપકાર જ કર્યો છે.... એકંદરે લેખકે સમન્વયલક્ષી અને માંગલ્યપ્રેરક અભિગમ સાથે એક પૂરા કદની સંપૂર્ણ સમાજકથા આપવાનો સફળ પ્રયત્ન કર્યો છે. એમના આ અક્ષર-પર્વને હું ઉમળકાબેર વધાવું છું. ’

શ્રી કાન્તિલાલ પરમારની આ નવલકથા દલિતવર્ગ અને સવર્ણવર્ગ વચ્ચેની ખાઈને પુરવામાં કંઈક અંશે મદદરૂપ થશે. કથાનો વાતનાયક આકાશ જે દર્દની દાસ્તાન આલેખે છે તે જરા જુદી રીતની છે. કારણકે, લેખકનો દષ્ટિકોણ વિધેયાત્મક છે. જે સવર્ણસમાજ તરફથી અપમાન, અવહેલના અને અન્યનય વેઠયો છે એ જ સમાજમાંથી એમને ભરપૂર મદદ કરનારાં પણ મળી આવ્યાં છે. અહીં સંઘર્ષની લગોલગ સમાધાન છે, એમાં આકોશને સંયત કરનારો વિવેધ છે. એ અર્થમાં કશુંક જુદું, કશુંક રુચિકર, સર્જન કરવાનો હેતુ લેખકે પ્રસ્થાપિત કરવા ‘ગેબીટોંબો’ જેવી નવલકથા સર્જ છે. અંતમાં ડૉ. કેશુભાઈ દેસાઈના

શબ્દો નોંધું તો -

“... એ રીતે મૂલવતાં આ નવલકથા પરંપરાગત શૈલીની દલિતકથા નથી રહેતી. અનું કથાનક અને ગુંથણી - રચનાવિધાન અને એક સાથે દલિત, પ્રશિષ્ટ અને માંગલિક એમ ત્રાણ જુદાં જુદાં લેબલવાળી થ્રી-ઈન-વન લિટરરી આઈટમ સ્વરૂપે પ્રસ્તુત કરે છે.”

(પ્રસ્તાવનમાંથી)

ટૂંકમાં ‘ગેબીટોંબો’ એક સુંદર નવલકથા બની છે. અહીં દલિતવર્ગ અને સવર્ણવર્ગ વચ્ચે લેખકે સેતુ રચવાનું પ્રશંસનીય કાર્ય કર્યું છે. આશા રાખીએ લેખક પાસેથી હજુ પણ સુંદર કલાકૃતિઓ પ્રાપ્ત થાય.

⌘ ⌘ ⌘

(૪) એક નિરીહ નારીની કથા : ‘દરિયા’.

નવલકથાકાર તરીકે રાખ્યીયસ્તરે પુરસ્કૃત શ્રી જોસેફ મેકવાનને ભલે ‘દલિતસર્જક’ની મુદ્રા લગાડી દેવામાં આવી હોય ને શ્રી મેકવાને એ નિર્વિરોધ સ્વીકારી લીધી હોયે આટલાથી એ માત્ર ‘દલિતસર્જક’ જ છે એવું લેબલ લગાડતાં પહેલાં એમની નવલકથાઓમાં કલાના માપદંડોને આધારે પણ અભ્યાસ થવો જોઈએ. હું એમને માત્ર ‘દલિતલેખક’ કહીને એમના સર્જનને તપાસવા ઈચ્છતો નથી. કોઈ પૂર્વગુહથી કોઈએ પણ કોઈ સર્જક-કવિને મૂલવવા ન જોઈએ. જોસેફ મેકવાન દલિત સમાજના પ્રત્યક્ષ અનુભવોને આલેખે છે, તો પત્રાલાલ પટેલ, મેઘાણી, માર્ગિયા, ઈશ્વર પેટલીકર - આદિ સર્જકોએ પણ પોતાના સમાજને અને આજુબાજુ બનતી ઘટનાઓને કેન્દ્રમાં રાખી નવલકથાઓ લખી છે. કારણકે, તેનો તેને પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. તો શ્રી મેકવાન પણ પોતે જોયેલી - જાણેલી અને અનુભવેલી ઘટનાઓને - પ્રસંગોને - સંવેદનોને આલેખે છે. એમની ‘માવતર’, ‘આજન્મ અપરાધી’, ‘બીજ-ગીજનાં તેજ’, ‘મનખાની ભિરાત’, ‘મારી પરણેતર’, ‘લક્ષ્મણની અજીવીક્ષા’, ‘અંગળિયાત’, ‘દરિયા’ - જેવી નવલકથાઓ માત્ર ‘વ્યથાના વીતક’ની કથા તો નથી જ નથી. શ્રી મેકવાન પ્રિસ્તી ધર્મભાવનાથી સંકળાયેલ શિક્ષણસંસ્થા સાથે કામ કરે છે. એમને દલિત સમાજનો સારો-નરસો અનુભવ છે. એમની પાસે આ સમાજની બળુકી બોલીની

તકાત છે. જે સમગ્ર ગુજરાતી સાહિત્યમાં આગવી મહક પ્રસરાવે છે.

શ્રી મેકવાનની મોટાભાગની નવલકથાઓની વિશેષતા એ છે કે, તેમાં તેઓ સાક્ષીભાવે ને એટલાં જ નેરેટર પણ રહ્યાં છે. એ મની નવલકથામાં વાસ્તવ અને કલ્પનાના ચિત્રણોમાં જીવનદર્શનની સર્ચ્યાઈ ને મીઠાશ બને ભળે છે. ‘આજન્મ અપરાધી’ નવલકથાની પ્રસ્તાવનામાં એમણે નોંધ્યું છે :

“આ કથામાં સાક્ષીભાવે હું છું ને નેરેટર પણ હું જ છું.... સ્પષ્ટતા એટલી જ કે અનુભવના વાસ્તવમાં જે પાત્રો સાથે સીધો સંબંધ જોડાય છે એના અંતરંગના અલ્યાંશે પણ કયાસ મળ્યા પછી ઘટેલી ઘટનાઓના નિરૂપણમાં અડચણ પડતી નથી.”

અહીં ‘દરિયા’માં એક નિરીહ નારીની કથા છે. જેના લલાટે વિધાતાએ આજીવન વેદના જ નિર્માં છે, નિયતિએ દરિયાના લલાટે દુઃખના દરિયા લખી દીધાં છે, એને આલેખવાનો શ્રી મેકવાને સુયત્ન કર્યો છે તેમાં લેખકને ખાસ્સી સફળતા મળી છે. દરિયા હિન્દુ સમાજના તિરસ્કૃત, - ઉપેક્ષિત વાલ્ભિકિ સમાજનું પાત્ર છે. જેને માથે મેલું મૂકવાની, આખા ગામની ગંદકી - વાશીદાં કરવાની કામગીરી ઠોકી બેસાડવામાં આવી છે. શ્રી મેકવાને પોતાના ‘વ્યથાના વીતક’ પુસ્તકમાં આ સમાજને ગામનો ‘આરોગ્ય રક્ષક’ કહીને બિરદાયો છે. જે સમાજ આખા ગામની ગંદકી સાફ કરીને, મળ્યું માથે ચડાવીને, મરેલા પશુઓને ફસડીને ગામને જાધન્ય નકાર બનતું અટકાવે છે તે સમાજ સાચા અર્થમાં સહાનુભૂતિને

નહીં પણ ધન્યવાદને પાત્ર ગણવો જોઈએ. પણ આપણી કમનસીબી એ છે કે, એ સમાજ સૌથી તિરસ્કૃત ને હડ્ધૂત થયો છે. તેના પર વર્ણવ્યવસ્થાના નામે ઘોર પાતક આચરવામાં આવ્યું છે તે છતાં એ સમાજે બધું સહજ કરી લીધું છે. છતાંથે એમને જે રીતે હડ્ધૂત કરવામાં આવે ત્યારે એના મનની વેદના હિન્દુ સમાજ માટે એક લાંઘનથી વિશેષ બીજું શું હોય શકે ?

અહીં કથામાં કેન્દ્રસ્થાને છે - દરિયા. કથામાં સમય આલેખાયો છે ઈ.સ. ૧૯૪૨ ની આસપાસનો. કથાની શરૂઆતમાં સ્પષ્ટ દેખાય આવે છે કે, આ સમાજને આજાઈ જોઈતી નથી. અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા આ સમાજને ઉપર લાવવાના જે પ્રયાસો થયાં તેનાંથી તેઓ ખુશ છે. શરૂઆતમાં તો આ સમાજ આજાઈની ચળવળમાં ભાગ લેવાને બદલે તેનો વિરોધ પણ કરે છે. પણ શાંતુકાકા જેવાના વર્તન ને વિચારથી પ્રભાવિત થઈને આ સમાજ પણ આજાઈની લડતમાં ઝંપલાવે છે. આમ જોવા જઈએ તો પ્રથમ પ્રકરણમાં શ્રી જોસેફ મેંકવાન તત્કાલીન સમાજને આલેખીને તે સમયગાળામાં આ સમાજની સ્થિતિનો ચિત્તાર આપે છે.

બીજા પ્રકરણથી કથાવેગ આગળ ધ્યે છે. કાનજી ભગતની વહુ કસના મુખીની ખડકીમાં છાણ-વાંશીદાં કરી રહી છે. વાળવાથી ઓટલા પર બેઠેલા મુખીને રજોટો ઊડી રહ્યો છે એનાથી એ અજાણ છે. એતો પોતાની ધૂનમાં નિત્યકર્મ કરી રહી છે. ઓટલા પર મુખી દાઢી કરાવી રહ્યાં છે. મુખીને એમ લાગે છે કે, કસના જાણી જોઈને એને ઊડી રહી છે. અધુરામાં પુરું પેલો રતનો મુખીને ઉશ્કેરે છે. મુખી ઉશ્કેરાતા કસનાને ગાળો કાઢતાં કહે છે :

“હોંભરતી નથી હાહુ કમજાત ! ઓંઘળી છો? આખું ઘર ધૂળથી ભરી ઘાલ્યુ. આંઈ હું બેઠો છું એય નથી દેખાતું.”
આટલી ગાળો પછીએ મુખીથી ન રહેવાતા ત્રાડ પાડીને કે છે :
“ઓ તારી છોડીને રાખુ. મારી હાહુ ભંગડી !
હું ગળું ફાહુ છું ને તમે હંભરાતું નથી.”

અનેક તુચ્છકારો સહન કરવા ટેવાયેલી કસનાને ‘સ્વમાન’ને જાત પર થયેલા જનોઈવહું ઘાથી સામે ગિન્નાય છે. મુખી સામે રીતસર જંગ આદરે છે. ઘરે આવી પતિ કાનજી ભગતને તથા આખા વાસને વાત કરે છે પોતાની દીકરીને ઘાઘરી - પોલકું પહેરાવી આખા ગામને ચીરીને મુખીના ઘર તરફ હલ્લો લઈને જાય છે. આખું ગામ મુખીની આવી હરકતથી મુખી પર થૂ...થૂ... કરે છે. કસના, કાનજી ભગત અને વાસની સ્ત્રીઓ જે રીતે મુખીના ગીતો ગાતી જાય છે, ત્યારે ગામના લોકો પણ કસના - કરસન ભગત સામે નજર મેળવી શકતા નથી. શાંતુકાકા અને દેહઈ ચતુરદા વચ્ચે પડીને સમાધાન કરાવે છે. મુખીને અપરાધી ઠેરવી તેની પાસેથી પાંચસો રૂપિયાનો દંડ અને હવે પછીથી વસવાયાની બેન, બેટી કે વહુવારુની પજવણી નહીં થાય એ શરતે મામલો થાળે પડે છે. પણ વાત અહીં પૂરી થતી નથી. લેખક લખે છે કે, ‘ખરો દરિયો હડોળવો હજી બાકી હતો.’ મુખીનું મુખીપણું છોડાવ્યું આથી મુખી આદત મુજબ પગ પછાડતો પાછો ફરે છે અને લાગ મળ્યે કસના - કાનજીને પાઠ ભાગવવા તેની દીકરીનું અપહરણ કરવાની યોજના એના સાગરિતો સાથે મળીને ઘડી કાઢે છે. આ વાતની કસનાને જાણ થતા તેની દીકરીના વિવાહ કરવાનું ગોઠવી નાખે છે.

કસના માથે દુઃખના દરિયા તો પછીથી ઉમટે છે. કાનજી ભગત દેહ છોડે છે. અધૂરામાં પૂરું પોતાના હિતેચ્છુ દેહદ્વારા ચતુરદા પણ જગતને અલવિદા કરે છે. મુખીની જગ્યાએ એના વારસદાર તરીકે કંંગ્રેસમાંથી લડે છે ને બહુમતીથી ચુંટાઈ જાય છે ને આખા ગામમાં માતેલા સાંઠની જેમ મુખી ફરવા લાગે છે. એમના વિજય સરઘસના દિવસે જ દરિયાનું અપહરણ કરવામાં આવે છે. કસના સાવ ભાંગી પડે છે. દરિયાને જલ્દી સાસરે મોકલી આપવા તૈયાર થાય છે. મુંબઈ સ્થિત પોતાના વેવાઈને બે-ગ્રાણ કાગળ લખે છે આખરે દરિયાનું આણું થાય છે. પણ દરિયા ભાગ્યની સાવ ફૂટેલી નીકળી. આઠ મહિના પછી દરિયા પીયર આવે છે. દરિયા વિશે લેખ નોંધે છે :

“રૂપ એનું અળપાઈ ગયેલું. આંખોના પોપચાં સૂજુ ગયેલાં. ઉજળા એના વાન પર સહેજ પીળાશ વર્તીવા માંદેલી. એના વિશાળ લોચનિયાં હતાશા અને અકળ ભયથી ત્રસ્ત થઈ ગયેલાં.”

(દરિયા પૃ. ૫૬)

દરિયાના ભાગ્યમાં વિધાતાએ દુઃખના દરિયા જ જાણે લખ્યા હતા. એનો પતિ લખમણ સ્ત્રી કે પુરુષમાં ન હતો. દરિયા પિયરમાં આવ્યાના થોડા દિવસમાં જ એક કાગળ આવે છે કે, ‘લખમણ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યો.’ ઇતા દરિયા આ વાત સ્વીકારવા તૈયાર નથી થતી. દરિયા એમ જ માને છે કે નક્કી એણે માતાજીની ચુંદ્રી ઓઢી લીધી. લખમણ મૃત્યુ પામ્યો નથી આથી ચોક્કસ એક દિવસ એને મળી આવશે. એ આશાએ આખો જન્મારો ગાળી નાખવા

તૈયાર થાય છે. એમાંથે વળી એની માતાના મૃત્યુ પછી નાનાભાઈની જવાબદારી દરિયા ઉપર આવી પડે છે. આ અગાવ કસના જીવતી હતી ત્યારે આયોજનથી મુખીને મરાવી નાબે આથી દરિયાને હવે એનો ભય તો રહેતો નથી. આવા સમયગાળામાં લેખકને વડોદરા અભ્યાસ અર્થે જવાનું થાય ત્યારે દરિયા ભારપૂર્વક લખમણને શોધી કાઢવાની આજ્જી કરે છે. લેખકની આંખો પણ સતત દરેક પાવૈયામાં દરિયાએ આપેલા લખમણના ફોટોને આધારે લખમણને શોધતી રહે છે. બનવાજોગ લખમણ એને મળી આવે છે. શરૂઆતમાં તો લખમણ કાંઈ સ્વીકારતો નથી પણ એક દિવસ સ્વેચ્છાએ આ લેખક સામે આવીને પોતાની કથની સંભળાવે છે અને હવે ફરીથી પાછો આ સંસારમાં આવી ન શકે એની વથાને પ્રગટ કરે છે. એક દિવસ એક લગ્નપ્રસંગે દરિયા લેખકને મળે છે ત્યાં સુધીમાં તો દરિયાની જુવાની પૂરી થઈ હતી. માથે ધોળા વાળ આવી ગયા હતાં. તે દિવસે તો લેખક એને લખમણની વાત કરતા નથી કારણકે, લખમણે જ આ વાત દરિયાને ન કરવાની આગ્રહપૂર્વક વિનંતી કરી હતી. પણ લેખકથી રહી શકતું નથી. સામે ચાલીને દરિયાના ધરે જઈને લખમણની આખી વિતકકથા સંભળાવે છે. આમ દરિયાએ સોપેલા કામમાંથી જાણે પોતે મુક્તિ મેળવે છે. ફરી એકવાર એ ગામમાં જવાનું થાય ત્યારે લેખક દરિયાને મળવા એના વેર પહોંચે છે ત્યાં જાણવા મળે કે, દરિયાને જે દિવસે લેખકે વાત કરી તેના બીજ દિવસથી એ ક્યાંક જતી રહી છે. કદાચ લખમણની શોધમાં. લેખક અંતે નોંધે છે :

“આજેય દૂર ક્યાંક અજાણ્યા પંથકમાં જવાનું થાય છે

ત્યારે મારી આંખો એક આકાર શોધ્યા કરે છે. ક્યાંક મને
દરિયા જડી જાય....” (પૃ. ૧૧૨)

આ નવલકથામાં દરિયાનું પાત્ર ઘણું હૃદયસ્પર્શી બન્યું છે.
દરિયાના હૃદ્ભનીય દુર્ભાગ્યની વાતને લેખકે ઘણી અસરકારક રીતે
આલેખી છે. દરિયાનું પાત્ર માત્ર સહાનુભૂતિનું જ નહીં પણ એના
નેક-ટેકથી સલામ ભરવાનું મન થાય એવું સમ્ભૂત સંવેદી બન્યું છે.
'દ્વિરૈફ'ની 'બેમી'નું યાદ અપાવતા આ પાત્ર દ્વારા એનાં આંતર
ભાવવિશ્વને પણ ઘણી કુશળતાથી આલેખ્યું છે. આ ઉપરાંત કસના,
કરસન, કાનજી ભગત, દેહદી ચતુરદા, શાંતુકાકા, લક્ષ્મણ,
તારાભાભી, દલપત અને લેખક આદિ પાત્રો પ્રસંગાનુરૂપ
આલેખાયાં છે.

‘દરિયા’ નિભિતે લેખકે ઈ.સ. ૧૯૪૨ ની આસપાસના
સમયગાળાનું પણ ચિત્રણ કર્યું છે. સતત ઉપેક્ષાને તિરસ્કાર સહન
કરતા વાલ્ભીકિ સમાજને લેખકે હૃદયસ્પર્શી આલેખ્યો છે. ‘દરિયા’
નવલકથામાં ભાષા ખેડા - આણંદમાં બોલાતી ચરોતરીમાં
આલેખાયાં છે. એમાંથી ખાસકરીને દલિત સમાજમાં બોલાતી
બોલીના સંવાદોમાં એ સમાજનું નૂર પ્રગટે છે. આ દાણી ‘દરિયા’
નવલકથાને જાનપદી કવલકથાના વિભાગમાં મૂકી શકાય છે. આખી
નવલકથામાં લેખક સાક્ષીભાવે રહ્યાં છે.

અગાવ નોંધ્યું તેમ શ્રી જોસેફ મેકવાનને ‘દલિતસર્જક’નું
લેખલ લગાડી દેવામાં આવ્યું છે અને શ્રી મેકવાન એ નિર્વિરોધ
સ્વીકારી લીધું. આટલા માત્રથી એ માત્રને માત્ર દલિત લેખક બની
જતા નથી કે રહેતા નથી, એમની નવલકથાઓમાં કલાના માપદંડો

સચવાય છે. શ્રી મેકવાને ગુજરાતી નવલકથાને માનવતાવાદનો
અનુભવ કરાવ્યો છે એમણે સ્વાનુભવે જોયેલી - અનુભવેલી
અન્યાયની વ્યથાનો પ્રતિકાર એમની નવલકથાનો મુખ્ય વિષય
બને એ સ્વાવિક છે.

અહીં શ્રી મેકવાને દરિયા જેવી એક નિરાહ નારીની કથાને
વાચા આપી છે જેના લલાટે વિધાએ આજીવન માત્રને માત્ર વેદના
જ લખી દીધી છે. આ કથા નિભિતે દરિયા વિશે લેખક નોંધે છે :

“‘દરિયા’ એક એવી નિરીહ નારીની કથા છે, જેના
લલાટે આજીવન વેદના જ નિર્માઈ હતી. એનાં નામ
'દરિયા' કેમ પડ્યું હશે એ તો નથી સમજાતું, પણ ઉદ્ભૂત
'દરિયા' નિરંતર વહેતી નદીનો પર્યાય છે ને ગુજરાતીમાં
સમુદ્રને દરિયો કહીએ છીએ. એવું લાગે છે કે
નામાલિધાન કરતી વેળાએ જ અબળાના કપાળે હુઃખના
દરિયા દીધા હશે.”

ঝ ঝ ঝ

(૫) અત્યંજોની દોજખભરી સ્થિતિનું તાદૃશ આલેખન :
‘ભળભાખળું’.

ગુજરાતી સાહિત્યમાં આજે શ્રી જોસેફ મેકવાન, શ્રી મોહન પરમાર, શ્રી કાંતિલાલ પરમાર, શ્રી માય ડિયર જ્યુશ્રીકુમાર મંગલમ્ભૂ, શ્રી ચંદુભાઈ મહેરિયા, શ્રી ભી. ન. વણકર, શ્રી કેશરશિવમ્ભૂ આદિ સર્જકોએ ઘણું સત્ત્વશીલ દલિત સાહિત્ય લખ્યું છે. આ સર્જકોની કૃતિઓને માત્ર ‘દલિત સાહિત્ય’ એવું નામાભિધાન આપીને એમાં રહેલા કલાના માપદંડોને આપણે અણાદેખ્યા ન કરી શકીએ. આ સર્જકોએ પોતાના જિવાતા જીવનના અનુભવોમાંથી, તેમજ પોતાના પૂર્વજી પાસેથી સાંભળેલી કથાઓને આધારે સાહિત્યકૃતિઓ સર્જ છે. ખાસ કરીને આજાદીપૂર્વના ગામડાઓમાં અત્યંજોની જે દયનીયને દોજખભરી સ્થિતિ હતી તેનું હદ્યદ્રાવક આલેખન કરી ભાવકોને હચ્ચમચાવ્યાં છે. આ લેખકોને સ્થળ-કાળ મોટેભાગે પોતાના વતનના, પોતે જોયેલી ઘટના કે પૂર્વજી પાસેથી સાંભળેલી હકીકતોને આલેખવાનો યત્ન કર્યો છે. આવી ઘણી કૃતિઓ ઉત્તમ સાહિત્યિક કૃતિઓ પણ સાબિત થઈ છે. હાં, ઘણીવાર કેટલાક વિવેચકો એને પૂર્વગ્રંથી કે બળવાખોર વલણ કહીને વખોડે છે, છતાં એ કૃતિમાં રહેલું સાહિત્યિક મૂલ્ય કાંઈ ઓદ્ધું થઈ જવાનું નથી. આપણે તો જે કૃતિ હદ્યસ્પર્શી બને છે, કલાગત માપદંડોને જાળવે છે એવી કૃતિને અવશ્ય પુરસ્કારવી જોઈએ. ત્યારે એ ન જોવું જોઈએ કે, એ તો

દલિતસર્જકની કૃતિ છે. - દલિત સાહિત્ય છે.

શ્રી દલપત ચૌહાણ પાસેથી આ પૂર્વે બે નવલકથા પ્રાપ્ત થઈ છે. ‘મલક’(૧૯૮૧) અને ‘ગીધ’(૧૯૮૮) ત્યારબાદ આ ‘ભળભાંખળું’(૨૦૦૪માં) પ્રગટ થાય છે. એમની આ નવલકથાઓમાં સાહિત્યિક ગુણવત્તાઓ પણ નજરે ચરે છે. ઘણાં વિવેચકોએ શ્રી ચૌહાણનું ‘દલિત નવલકથાકાર’નું લેબલ લગાડ્યું છે ને એ કદાચ એમની નવલકથાઓમાંથી પસાર થતાં યોગ્ય પણ અવશ્ય લાગે છે. છતાં એમની કૃતિમાં રહેલું સાહિત્યિક મૂલ્ય ઓછું થઈ થતું તો નથી જ.

‘ભળભાંખળું’ એટલે વહેલી સવાર, પ્રભાત, સૂર્યોદય પહેલાનો સમય. સૂર્ય હજુ ઊગ્યો નથી છતાં એનું અજવાળું ક્ષિતિજોમાં પથરાઈ ચૂક્યું છે, સૂર્યોદય થવાને બહુ વાર નથી. ક્યારે થશે ? એ એક યક્ષ પ્રશ્ન છે. શ્રી દલપત ચૌહાણે કંઈક આવા જ સમયને અત્યંજોની સ્થિતિ માટે પ્રયોજ્યો છે. અહીં લેખકે આજાદી પૂર્વના ગામડાઓમાં અત્યંજોની જે સ્થિતિ હતી, તેને યથાતથ આલેખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. લેખક ‘ભળભાંખળું’ ના નિવેદનમાં નોંધે છે :

“આ કથાનાં પાત્રો મારાં સાવ પોતીકાં છે. સ્થળ-કાળ મારા વતનના ગામ અને દોતોર પરગણા વિસ્તારનો છે. આ બધી ઘટનાઓ મારાં સ્વજનોનાં મોઢે સાંભળેલી, તે મનપ્રદેશ જીલાઈ અને કાચીનોટનાં પાનાંઓમાં સંગ્રહાઈ હતી. એમાંથી જોઈએ તેટલું સંગ્રહવા માટે મેં નવલકથાનું શરણ લીધું. આ પાત્રોની વિંબનાઓ,

વેદનાઓ, સુખ દુઃખ, માન અપમાન પોતીકાં છે. અડયણો આવી તેને દૂર કરવામાં જ જિંદગીઓ વીતી ગઈ. લડવાની વૃત્તિ તેમનામાં આવતી ખરી પણ હંમેશાં સમાધાનવૃત્તિમાં જ્યાં. નસીબવાદને વળગી રહ્યાં.”

વીસમી સદીમાં તો આવી નાની-મોટી અનેક ઘટનાઓ ઘટતી રહેતી. (જોકે, આજેથે ઘટે જ છે.) કદાચ આજે એનું વધુ કોઈ મૂલ્ય ભલે ન હોય તોય એવી નાનકડી ઘટનાઓ જ સમાજને સંસ્કારવાના પાયામાં રહેલી છે. આજે દલિત સમાજમાં સ્ત્રીઓ ઘણા મહત્વનાં હોદાઓ પર છે. આઈ.એ.એસ., આ.પી.એસ., આઈ.એફ.એસ. કે સચિવકક્ષા સુધી પણ એ પહોંચી છે પણ જ્યારે આજાદી પૂર્વ કોઈ દલિતકન્યાને એકડો શીખવા જતા શું શું થયું હશે? એને કેટકેટલા તિરસ્કારોને અપમાનો સહેવા પડ્યાં હશે? એની કલ્યના માત્ર કરવાથી પણ આજે આપણું હદ્ય હચ્યમચી ઊઠે છે. આ નવલકથામાં આપણી શ્રેષ્ઠ હિન્દુ-ધર્મની પરંપરામાં અત્યંજોની જે દયનીય ને દોજખભરી સ્થિતિ હતી તેનું હદ્યદ્રાવક આલેખન થયું છે. શ્રી ચૌહાણે અહીં હિન્દુધર્મના સામાજિક માળખાનો યથાતથ ચિત્તાર આપવાનો સુયત્ન કર્યો છે. લેખક ક્યારેય સામાન્ય ન હોઈ શકે, એ આવનારી આપત્તિ જોઈ શકે છે એટલે જ એ ચેતવણી આપી શકે છે - આંગળી ચીંધી શકે છે શ્રી દલપત ચૌહાણ નિવેદનમાં નોંધે છે :

“ભળભાંખણું સવારનો એવો સમય છે, જ્યારે રાત્રિ નથી. દિવસ નથી. ન અજવાણું છે, ન અંધકાર. ભાંભળો ભાંભળો સૂરજ ઊગવાનો આભાસ છે. સૂર્ય ઊગવાની પ્રતીક્ષા છે. એ ધૂધળાશને

લાલીમામાં ફેરવી સૂર્ય ઊગે છે. પણ દલિતો માટે સૂરજ ઊગે તે પહેલાં અંધકારના પડ્યમ વાગી રહ્યાં છે. સમસ્ત વિશ્વનાં ગરીબો-પીડિતો-દલિતોએ એનો અવાજ સાંભળવો જોઈએ. સહેજસાજમાં મળેલું ભળભાંખણું વિલાઈ ન જાય તે જોવું પડશે.”

‘ભળભાંખણું’ નવલકથામાં શ્રી ચૌહાણે આજાદી પૂર્વના ગાયકવાડી ગામમાં અત્યંજોની જે દયાજનક સ્થિતિ હતી તેનું હદ્યદ્રાવક આલેખન કર્યું છે. આ સમયમાં દલિતોનું જીવન, એના વાણી-વર્તન, રીત રિવાજો, દલિતોનો અન્ય સમજ સાથેનો સંબંધ, કાવાદાવા, રાજકારણ, સવર્ણાનો અત્યંજો સાથેનો દુર્ઘટવહાર - આદિનું લેખકે યથાતથ આલેખન કર્યું છે. એ દાણીએ તો આ એક દસ્તાવેજ પુરાવાની ગરજ સારે એવી કૃતિ છે.

આગળ નોંધયું છે તેમ, શ્રી દલપત ચૌહાણ પાસેથી આ અગાઉ બે નવલકથા પ્રાપ્ત થઈ છે. આ બસે નવલકથાઓમાં લેખકે પરંપરાગત પીઠ જબકાર (Flash back) પદ્ધતિનો પ્રયુક્તિને અપનાવી છે. એજ ટેકનિક આ નવલકથામાં લેખકે પ્રયોજી છે. નવલકથાની શરૂઆત મહિદાદી સોઝામાંથી ઊભા થઈ ટી.વી.ની સ્વીચ ઓન કરે છે. મહિદાદી એક જાહેરાત જોઈ રહ્યાં છે. સ્કૂલબેંગ લઈને હસતા ચહેરે, ફૂલ જેવા ગુલાબી છોકરા-છોકરી દોડી રહ્યાં છે. આ જાહેરાત આમ તો છે વડાપ્રધાન દ્વારા ‘સર્વ શિક્ષા અભિયાન’ અંગેની જાગૃતિ માટેની. સૌની શિક્ષણ, સૌ ભણે. મહિદાદી વધુ જીણી આંખો કરી છોકરા-છોકરીને જીણવટપૂર્વક નિહાળી રહ્યાં છે - ‘સ્કૂલ ચાલ્યા અમે.... સ્કૂલ ચાલ્યા એમ....’ આ શબ્દો એમના કાનો પર અથડાતા રહે છે ને મહિદાદી અતીતમાં

સરી પડે છે. ‘નેહાળ હેડ્યા.... નેહાળ હેડ્યા....’ એમની આંખોમાં એક મકાન આકાર લેવા માંડ્યું અને વિલીન થવા લાગ્યું. કશાક પગથિયાં દેખયાં ને ભુસાયા. મણિદાદીના મુખમાંથી શર્જદો સરી પડે છે. - “હત... તમારું બેટ જાય ! ગોમના દિયોરો... તમે અમનઅ તો નેહારમાં પેંહવા જ નાં દીધાં...”

શ્રી દલપત ચૌહાણે મણિદાદીના ચિત્તમાં જે બાલ્યકાળ સળવળી ઉક્ખો તે અને એણે અનુભવેલું દીજખભર્યું જીવનને અહીં આલેખ્યુંછે. આજાદી પૂર્વે ગાયકવાડ સરકારે શિક્ષણને ખુબ જ મહત્વ આપ્યું હતું. શાળામાં કોઈપણ ભેદભાવ વિના સૌને શિક્ષણ આપવાની ગાયકવાડ સરકારની નીતિ આજેયે શિક્ષણજગતમાં હોંશાભેર વખાણવામાં આવે છે. શિક્ષણ લેવાનો કડક આગ્રહ કરનાથી આ સરકારે જે ભાણે નહીં તેને દંડ ભરવો પડે. પરંતુ આ કાયદાનો અમલ કરવાની સત્તા જાણે ગામના કહેવાતા ઉજળિયાતોના હાથમાં હતી. દલિતો - અધ્યત્મો માટે તો શાળાના દરવાજા બંધ જ રહેવા પામ્યાં હતાં. આભડછેટનો ભરડો અત્યંજો પર વીંટળાયો હતો. એ એમાંથી છૂટવા મથે તોયે છૂટી શકતાં નથી. મણિને એક વાતનો વસવસો કાયમનો જ રહ્યો કે, તે શાળાના પગથિયા પડી શકી નહીં. ગાયકવાડ સરકારે દરેક ગામડામાં જાણકારી માટે તે કાયદાના અમલ માટે ગામમાં સાદ પડાવવામાં આવતો. એક દિવસ મણિના ગામમાં પણ સાદ પાડવામાં આવ્યો :

“હંભળો...હંભળો...હંભળો....હૌવ હાદ હંભળજો.
ગોમના હૌવ વૈણના લોક હોંભળજો... મારાજ ગાયકવાડી
સરકારે હાદ પડાયો સઅ, જેના ધરમઅ હાત વરહથી મોહું

નઈહું હોય, એ બધનએ નેહારમાં ભણવા મેકલજો. હાદ હંભળજો. સોકરાં નેહારે નઈ મેકલઅ ઈનો ચવલી દંડ થહાં. આ સરકારી ફરમાંન સઅ...”

આ સાંભળી મણિના બાપ વાલાને પોતાની પુત્રી મણિને ભણવવાના કોડ જાગે છે. એ જાણે છે કે, છોકરાંને નિશાળે મૂકવા હોય તો શાળાના માસ્તર કરતાંયે ગામના મુખીને મળવું વધુ સાં. એ મુખીને મળીને પોતાની પુત્ર મણિને નિશાળે મૂકવાની વાત કરે છે. મુખી વાલાને સારું લગાડવા હા પાડે છે. ને પછી તો આખા ગામમાં વાત પ્રસરી જાય છે એ વાલો એની દીકરીને નિશાળે મૂકવાનો છે. ત્યારબાદ આખા ગામના કહેવાતા ઉજળિયાતો આ વાતનો ઉહાપોહ સર્જે છે. આખા ગામના સવર્ણો ભેગા થાય છે ને વાલાની છોકરીને - દલિતની છોકરીને નિશાળમાં જતી રોકવા મથામણ કરે છે. ભગત જેવા અપવાદ સવર્ણ એક અધૂત કન્યાને શિક્ષણ મળે એમાં કાંઈ વાંધો નહીં એવું કહે છે પણ આખું ગામ વંકાયું. એક અધૂત કન્યા નિશાળે જાય તો તો ભૂમિ - ધરતી જાણે રસતાળ બની જશે એવી અનેક સવર્ણો, દહેશત કરે છે. આખરે ગામના લોકો માસ્તરને બોલાવે છે. શરૂઆતમાં માસ્તર ગૌરીશંકર બધું સાંભળે છે. ત્યારે મુખી જ જાણે ખોંખારો ખાઈને કહી દે છે :

“અયમ ખરું કાય નઈ.... જુઓ માસ્તર ઢેઢોનાં સોકરાં
ભણવા આવઅ તો બેલાસક નોમ લસી લેજો અનઅ
હૌવઅ નેહારમય પેહવા દેતા નઈ. પસઅ દંડય સેનો
પડઅ, નઅ ઢેઢ સેનાં ભણઅ !’
બીજે દિવસે મુખીના કહ્યાં પ્રમાણે વાલો પોતાની પુત્રી

મહિને લઈને નિશાળે જાય છે પણ મુખીના મેળાપીપણામાં પૂર્વઆયોજિત કાવતરાના એકભાગરૂપ એક ગતકું શોધી કાઢતાં ત્યારે વાલા ગાયકવાડે પડાવેલા સાદની યાદ અપાવી માસ્તર સાથે દલીલ કરે છે ત્યારે માસ્તર વાલાને સ્પષ્ટ કહે છે.

“જો વાલા, આ નેહારમાં સોડીનું નામ ઘાલવાનું આંયકણાં મારી સોડી ભણસાં. તારો સોડીની હારી મારી સોડીનાં ના બેહાડાય. અમ અમે લોકવી ભરામણ. બીજી કોઈ સોડી ભણતી નહીં લે રયું.”

એનાથી પણ આગળ વધીને કહે છે -

“અમ ઈનું કંઈ નંઈ ! હાદ પડાયો હાચો - આ તો ગાયકવાડ સરકાર... એ તો વડોદરે રે અનાં આ મુખી, ગોમ્મધણી હાચા કઅ નઈ ! મું તો ઈમનાં પુસ્યા વના પાણીય ના પીવું. આ તો ધરમની વાત કેવાય. ધરમની નેહાર અભડાય, સોકરાં અભડાંય...”

આખરે વાલાને સમજાય જાય છે એની છોકરીને કોઈ કાળે પણ નિશાળમાં ભણવા દેવામાં આવશે નહીં, આમ, અપમાન સહન કરી વાલો ઘેર આવે છે.

આજાદી પૂર્વના સમયમાં આભડાંદેનું જેર સમાજની રોગરગમાં પ્રસરેલું હતું. અરે, માગીને ખાનારો સામાન્ય બાવો પણ આ દલિતની છોકરી નિશાળે ભણવા ન જાય તો રસાતળ થઈ જાય એવું જાણાવે છે. ગામની શાળાનો માસ્તર બ્રાહ્મણ ગૌરીશંકરનો આડો આંક વાળી દે છે. મુખી નારસંગભા તો બડો બેપાનીને ખંધો રાજકારણી છે. ગાયકવાડ રાજના હુકમને પણ સિફતપૂર્વક,

ચાલાકીથી ધોળીને પી જાય છે. શ્રી ચૌહાણે નારસંગભા મુખીના વિવિધ સંવાદોમાં એના ચરિત્રને સાંગોપાંગ ઉપસાવ્યું છે. ગામમાં સવણોની ભરાયેલી સભામાં થયેલી ચર્ચામાં આ ઉજળિયાતોની દલિતો - અત્યંજો પ્રત્યેની ભારે સૂગને કુશળતા આલેખી છે.

શ્રી દલપત ચૌહાણે આ નવલકથામાં માત્ર વણકરો પ્રત્યે સવણોની ભારે સૂગને નથી આલેખી આ અત્યંજ ગણાવતી વિવિધ જાતિઓમાં વણકર જાતિનો મીયોર, સેનમા ઓર ગોણો વગેરે જાતિઓ પ્રત્યેનો અધ્યૂત વ્યવહારને પણ આલેખ્યો છે. અત્યંજોની વિવિધ જાતિઓની વાડાબંધીને પણ અહીં લેખકે જીવંત બનાવી છે. એક દિવસ વાલાના ઘરે ઉગરો ભગત હરિ આવે છે. હરિ જ્યારે ખાટલે બેસવા જાય ત્યારે વાલો ઉશ્કેરાયને કહે છે :

“અમ આમતો તમેય અમારા જોડી ખાટલી બેહસો નંઈ ! બેહો ઓહરીમાં ટોડલા પાહણ નેચઅ.”

વાલાની છોકરીને નિશાળે મૂકવાની વાત ગામ આખામાં સવણો માટે ચર્ચાનો વિષય થઈ પડે છે. રાત્રે વાસમાં પથ્થર મારો કરવામાં આવે છે. વાસના કેટલાક આગેવાનો તે તેના માટે વાલાને જ જવાબદાર ગણાવે છે. વાલો પોતાને થતાં અન્યાય સામે લડવા માગ છે પણ વાસના લોકોન મૂડને જોતા વાલો પીછેહટ કરે છે તેની પોતાની પુત્રીના લગ્ન કરાવવા તૈયાર થઈ જાય છે.

શ્રી દલપત ચૌહાણે અહીં મહિના શાળા પ્રવેશથી માંડીને એને પરણાવવા સુધીની વાતને જ આલેખવાનો ઉદેશ ધરાવતાં નથી. શ્રી ચૌહાણે તો આ નિમિત્તે દલિત સમાજને આલેખાવો છે. એમને તો અહીં દલિત સમાજનું ભાગવત આલેખવું છે. દલિતોની

કરમણકહાણી આલેખવી છે. અને લેખક એમાં સફળ થયા છે એ જ એમની સિદ્ધિ છે. અહીં સવણો દ્વારા દલિતોને ઠેર ઠેર કરાતા અન્યાયને લેખક વાચા આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ અછૂતોને શાળામાં ભાણવાનો કોઈ અધિકાર નથી, મંદિરોમાં પગ મૂકવાની કોઈ સત્તા નથી અરે ગામના તળાવેથી પાણી પણ પાળે ઊભીને માગવું પડે છે. દલિત સ્ત્રીઓ સારા ઘરેણાં પણ પહેરી શકતી નથી. ડગલેને પગલે આ સવણોના હડહડતા અપમાનનો ભોગ બનવું પડે છે.

શ્રી દલપત ચૌહાણ આ નવલકથા નિમિત્તે આજાદી પૂર્વના વીસમી સદીના બીજા દાયકાના ગામડાને જીવંત બનાવ્યું છે. એમાંયે ખાસ કરીને દલિત સમાજ, એ સમાજના રીત-રિવાજો તેના ધાર્મિક સંસ્કારો, લોક સાહિત્ય, ધાર્મિક સાહિત્ય, ભજન, આખા વર્ષ દરમ્યાનનું ઋતુચક, લગ્નસંબંધી રિવાજો, ધર્મ, ભગવાન, ગુરુ વિશેનો આ લોકોનો ઘ્યાલ - વગેરે બાબતોનું કુશળતાથી આલેખન કર્યું છે. જેનું દસ્તાવેજ મૂલ્ય આંકી શકાય અનું છે. આ નવલકથામાં હિન્દુઓનું સામાજિક માળખું પણ લેખકે સુપેરે આલેખ્યું છે. આ નવલકથામાં મુખ્ય પાત્રો તો મણિ અને વાલો છે. આ સાથે મુખી સરસંગભા, માસ્તર ગૌરીશંકર, ભગત, અંબા, પશો, લવજી, ઉગરા ભગત - વગેરે પાત્રો પ્રસંગાનુરૂપ આલેખન પામ્યાં છે. લેખકને તળપદી બાની ઘણી ઉપકારક નીવડી છે. લેખકનું તળપદુ શબ્દબંદોળ ઘણું વ્યાપક છે. અવનવી કહેવતો, રૂઢિપ્રયોગો - લેખકે સહજતાથી આલેખ્યાં છે. સમગ્ર નવલકથામાં કેટલાક વર્ણનો ધ્યાનાર્હ બન્યાં છે. ખાસ કરીને અત્યંજોને જે અન્યાય સહન કરવાનો થાય છે તેવા

સાર્વજનિક સ્થળો વગેરેના વર્ણનમાંયે લેખકની સર્જક પ્રતિભાના દર્શન થાય છે. એમની સંવાદકલામાં નાટ્યાત્મકતાના અંશો જોવા મળે છે. આ નવલકથામાં સમયસંદર્ભ પણ બરાબર સચ્ચવાયો છે. મણિ પોતાના પતિ મૂળા સાથે કાનજીને નિશાળના પગથિયે પહોંચાડે છે પછી કાનજીનો કિશોર અને કિશોરનો મયંક, આમ દાઢી, પરદાઢી સુધીના સમયચકમાં આખી નવલકથા પૂર્ણ થાય છે. પહેલાનું અંધારું હટીને ભળભાંખણું થતું અનુભવાય છે.

ટૂંકમાં, ‘ભળભાંખણું’માં આજાદીપૂર્વના વીસમી સદીના બીજા-ગીજા દાયકામાં ગામડાની જે સ્થિતિ હતી તેનું તાંદશ આલેખન અહીંથયું છે. એમાંયે અત્યંજોની જે દયનીય ને દોજખભરી સ્થિતિ હતી તેનું હદ્યસ્પર્શી આલેખન કરવામાં શ્રી દલપત ચૌહાણને ખાર્સી સફળતા મળે છે. આ સાથે ગામડા ગામમાં જે રાજરમત, કાવા દાવા, વેરઝેર, કુરિવાજો, દારૂ, અફીણ જોવા વસનો - વગેરેને લેખકે સિફતપૂર્વક આલેખ્યા છે, એટલું જ નહિ પણ એમના આ આલેખનમાં નરી સચ્ચાઈનો રણકો સંભળાય છે. અંતે શ્રી હરીશ મંગલમ્ભુ આ નવલકથા વિશે નોંધે છે :

“આ નવલકથામાંનો ‘દલિત સમાજનો દસ્તાવેજ’ અમૂલ્ય અને વિશિષ્ટ બની રહેશે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ‘ભળભાંખણું’ નું પ્રાગટ્ય એના આ ભજાનાને કારણે યશોદાયી કૃતી બની રહેશે. યથાર્થના નિરૂપણમાં લેખકની હિંમતનો પરચો મને ઠેર ઠેર થયો છે. તે બદલ ધન્યવાદ ‘ભળભાંખણું’ ના ગર્ભમાં રહેલો સૂર્યપ્રકાશની પ્રતીક્ષામાં...”

(૬) સામાન્ય માનવીની અસામાન્ય જીવનગાથા : ‘ધરતીનું લૂણ’

સૌરાષ્ટ્રના જાલાવાડના શિયાળી ગામમાં જન્મેલા સ્વામીજીનું મૂળ નામ હિંમતલાલ રામચંદ્ર દવે. ‘ચાલ બચ્ચા તને ભગવાન દેખાડું !’ કહીને કોઈ સાધુ તેમને લઈ જાય છેને સ્વામી આનંદના જીવનનો રાહ બદલાઈ જાય છે. વિવિધ સાધુઓની જમાતો જોડે ફરતાં તેનું મન અલમોડાના રામકૃષ્ણ આશ્રમમાં અને ત્યાંથી માયાવતીના અદૈત આશ્રમમાં વિતવા લાગે છે. રામકૃષ્ણ આશ્રમના સાધુઓના સમાગમને લીધે તેમનાંમાં સાધુમય - સેવાજીવનની ઝંખના પ્રગટે છે ને નામ ધારણ કરે છે - સ્વામી આનંદ. ૨૭ વર્ષની ઉભરી ગાંધીજીના પરિચયમાં આવ્યા ને પછી ગાંધીજીના અનુયાયી બની આજીવન વિદાય લે છે. સાધુ એટલ. માત્ર બાવા નહીં પણ સાધનાવંત, જીવનને જ સાધનાગણીને સધણું જીવન રચનાત્મક કાર્યોમાં વગર સંસારના આ સંસારી જીવન વીતાવે છે. જીવનભર તેઓ ભારતવર્ષમાં ફર્યા છે. કંઈને કંઈ લખતા રહેતાં છિતાં એ લખાણ ગ્રંથરથ થવા દેતા નથી. આખરે ઘણાં મિત્રોના આગ્રહવશ થઈ ગ્રંથરથ કરે છે.

સ્વામીઆનંદની સ્મૃતિકથામાંથી અનેક પુસ્તકો પ્રગટ થયા છે તેમાં ‘અનંતકળા’, ‘આતમનાં મૂલ’, ‘ઈસુ ભાગવત’, ‘ઈશોપનિષદ’, ‘કુળકથાઓ’, ‘સંતોના અનુજ’, ‘ગાંધીજીના સંસ્મરણો’, ‘જૂની મૂડી’, ‘નવરોળ’, ‘ધરતીનું લૂણ’, ‘નવલાંદર્શન’,

‘બરફરસ્તેબદરીનાથ’, ‘માનવતાના વેરી’, ‘મોતને હંશવનારા’ - વગેરે પુસ્તકો લખ્યાં. તેમનાં સમગ્ર લખાણોમાંથી ‘ધરતીની આરતી’ નામે એક સંચય પણ પ્રગટ થયો છે. સ્વામીઆનંદનું ધર્મ, સમાજ, સંસ્કૃતિ, ચિંતન, ચરિત્રોનું આલેખન ગુજરાતી સાહિત્યમાં અનેરી મહેંક પ્રસરાવે છે. એમની કલમે નીપજેલાં કેટલાંક ચરિત્રચિત્રો - રેખાચિત્રો તો એમના સાહિત્યસર્જનનો મણિમુકૃટ સમાન છે. ભાષાના અંતરંગ સૌન્દર્યની એમને ભારે કલાસુઝ છે. એમની ભાષાશૈલી ગુજરાતી ગદ્યની મૌંધી જણસ બની રહે તેવી છે. ગુજરાતી ઉપરાંત મરાઠી, અંગ્રેજ તેમજ તળપદી બોલીઓ ઉપરનું એમનું પ્રભુત્વ ગજબનું છે. આપણી ભાષાને ઘડનારા ગદ્યકાર પૈકી આ સ્વામીદાદાનું આપણી ભાષા ઉપર ઋષિત્રણ રહ્યું છે.

સ્વામી આનંદ ભારે કર્મઠ. એમના પ્રવૃત્તિમય સંન્યાસનું વિરલ દણાંત એમનું કર્તવ્ય જ છે. રાતદિવસ મહેનત કરતાં સ્વામીજી થાકતા નથી. સ્વામીદાદા સાધુ ને ઉત્તમ ઉપાસક. જીવન, રહેણીકરણી, લખાણ, બોલચાલ - બધું જ સુધરને પાસાદાર. જીણામાં જીણી બાબતોમાં ઊડો રસ દાખવે. એમનો તો એક જ જીવનમંત્ર સાધુ કો કયા ચાહિએ ? - ‘દો રોટી ઔર એક લંગોટી !’ સંસાર છોડનારને દ્રવ્ય અને યશ બને માટે અનાસક્તિ કેળવવી જોઈએ. એમ માનનારા સ્વામીજીને ઈ.સ. ૧૯૬૮ માં એમના ‘કુળકથાઓ’ને સાહિત્ય અકાદમી, દિલ્હીનું પારિતોષિક પ્રામ થાય છે પણ સ્વામીજી એનો સ્વીકાર કરતા નથી. સ્વામીદાદાએ સંસારને ત્યજ્યો નથી પણ સંસાર સાથે સંબંધો કાઢ્યા વિના પોતાના

સંન્યાસધર્મમાં રત રહીને જે જીવન જીવાં છે તે પ્રેરણાદાયી બની રહેશે.

‘ધરતીનું લૂણ’ એમનાં આગવાને પ્રેરક રેખાચિત્રો છે. તેમાં ખુમારીભર્યા માનવીની જીવનગાથાઓ છે. એમના આ ચરિત્રો સામાન્ય હોવા છતાં એમાં અસામાન્યતાના જે દર્શન થાય છે તેમાં પાકેલી નહીં પણ વનપાક કેરી સમી સંસ્કારિકતાનો મધમધાટ છે. આ ચરિત્રો સાચા અર્થમાં ધરતીનું લૂણ છે. એમાં વીખરાયેલા, જીવતા, ઝગુમતાં માનવીઓની કથાને લેખકે અસરકારક રીતે આલેખી છે. સ્વામીજી પોતાના જીવનમાં ઘણું ફર્યા-હર્યા છે. કહીએ કે તેમણે અલગારી રખડપણી કરી છે. એમની પાસે અનુભવનું મોટું ભાયું છે. એમ મસ્ત ફકીરની જેમ ઘૂમતા ને કોઈ ગૂઢતત્ત્વને પામવાની જિજીવિષા એમણે જીવન સંગ્રહમાં ભાતીગળ મોરચાની કોઈ જાણી-અજાણી પગદંડી પર ઝગુમેલાં ઓવાં પ્રકાશમાં આવેલા - અલ્પઘ્યાત ચરિત્રોને અહીં સ્વામીજીએ કુશળતાથી આલેખ્યાં છે. અહીં ૧૪ જેટલા ચરિત્રો આલેખાયાં છે.

‘દાદો ગવળી’ આ નિબંધસંગ્રહનો પ્રથમ નિબંધ છે. લેખકે અહીં દાદો ગવળીનું ટૂંકું પણ અસરકારક રેખાચિત્ર આલેખ્યું છે. દાદો ગવળી મુંબઈના ગિરગામ બેક રોડ પાછળ સિંધી ગલીમાં બે બેલા રાખી દૂધ વેચવાનો ધંધો કરતો. સ્વાત્માવે દયાળું ને ઉદાર. માતાવિહોણા બાળકને એક વર્ષ મફત દૂધ ભરી આપતો. નાના બાળકોને ‘બાપલા’ અને સ્ત્રીઓને નાના-મોટા તમામને ‘માડી’, ‘મારી મા’ કહીને બોલાવતો નમાજ પઢતો નહીં, એ તો એક જ વાત કહેતો :

“હે અલ્લા ! હે પરવરદિગાર ! મારા ઈમાનમાં ફેર પડે તે ઇં’ મારું મોત થાજો; મારું જડાબીંટ જાજો; ને મારે દીકરીયં દીવો નોં રેંજો.”

સ્વામી આનંદની વિશેષતા એ છે તેઓ લાંબા પ્રસ્તારને ટાળે છે. ટૂંકા ટૂંકા વાક્યો દ્વારા ઘણી અસરકારકતા સ્થાપિત કરી શક્યાં છે. સ્વામીજીની ભાષા ઘણી અસરકરક છે. દાદા ગવળીનો પરિચય કરતા સ્વામી દાદા કહે છે :

“ઘાંચીના પાડા જેવું સ્થૂલ શરીર. ચોવીસે કલાક ઉધાડે ડીલે તબેલામાં જ હોય. વર્ડો શામલો. ચામડી તેલ દીધેલ સીસમની જેમ ચળકે. પહોરી પાટડા જેવી છાતી, મોટી આંખો, ટૂંકી દાઢી ને ખાસી ફાંદ..... ભલા ભૂપને સારુ કે મોટા કમિશનર - ગવન્ડરનો ચપરાશી દૂધ લેવા આવે તોય, એને ત્યાં વેરો વંચો ન મળે. એના વેપારની રીતરસમ એટલે બ્રહ્માના લેખ. મરદ, બૈરાં, બાળક, ભોટ કે ચતુર કોઈપણ આયું તોણે લાઈનમાં ઊભા રહેવાનું.”

દાદો ગવળી સાચો પશુપ્રેમી. અદના આદમીમાં પણ ધંધાને નીતિ, ધર્મના કિનારા બાંધવાન નિષ્ઠા અને દફ્તા એટલે દાદો ગવળી.

આ સંગ્રહનો બીજી ચરિત્રનિબંધ છે - ‘મોનજી રૂદર.’ અહીં સ્વામીઆનંદે નહીં જોયેલા મોનજી રૂદર અને જોયેલાં મોનજીના વિધવા પત્ની ભીખાબાઈની પાસેથી સાંભળેલી વાતોને અસરકારક રીતે આલેખી છે. મોનજી અને ભીખાબાઈના પાત્રોને મૂઢી ઊચેરા બતાવ્યાં છે. ‘મોનજી રૂદર’ નિબંધમાં અનાવલા જ્ઞાતિની વિશેષતા-મર્યાદાને પણ લેખકે કુશળતાથી આલેખી છે.

સ્વામીદાદા અનાવલા વિશે નોંધે છે. :

“અનાવલા ચાહે તેવા તોય બ્રામ્ણનું લોહી, નહાવું-ધોવું ટીલાંટપકાં, પોથીપુરાણા સંસ્કાર. બુદ્ધિ જાડી, છતાં વિદ્ઘાનમાં ખપવા મથે. ગામ છોડે તે નોકરીઓ કરે..... કુળની એટ એવી જ. સુરત બાજુના તેટલા દેસર્છ; પારડી-વલસાડ બાજુનાને ભાડેલા કહે. પાર (નઢી)ની પેલીમેર દીકરી નહે. વાંકડાની દોલત પર જીવમાં નાનમ નહિ. બલ્કે વધુમાં વધુ વાંકડો ઓકાવવામાં ખાનદાની સમજે ! બાખા બોલા ને આખા. ચડાઉ ધનેરું, જીબ બારેવાટ, સાકળ મિજાગસું કશું ન મળે.પિતરાઈ - પાડોશીની ખેદે પડ્યો મેલે નહિ....”

આવા કૌરવકુળમાં ભક્ત વિદુરજી સમા મોનજી નાયકનું ઊચુ શીલચરિત્ર પ્રગટે છે તેનું હદ્યસ્પર્શી આલેખન આ રેખાચિત્રમાં થયું છે તે ઋષિ દ્યાનંદના અનુયાયી. પોતાની પુત્રી અંબા પાંચ વર્ષ પરણે છે ને સાત વરસે વિધવા બને છે. મોટી થતા પિતાથી પુત્રીનું દુઃખ દેખ્યું જાય નહીં. આખરે ચીખલીના એક નાતીલા જોડે અંબાને પરણાવી. આખું ગામ વકાસી રયું. અનાવલા નાત ઉપરતણે. રોષ ભભૂક્યો અને મોનજીના માથે માછલાં ધોવાયાં. પૂછવામાં આવું ત્યારે વિનઅતાથી એટલું જ કહ્યું -

“મેં કર્યું તે સમજી વિચારીને કર્યું. પરમેશ્વરને માથે રાખીને કર્યું. ધર્મ ગણીને કર્યું. મને એનો પસ્તાવો નથી.”

મોનજી નાત બહાર મુકાયા પછી તેમણે ધણાં દુઃખ - સિતમો સહન કર્યાં. મોનજીના ચરિત્રની ઊચી ખાનદાની, એની ક્ષમાવૃત્તિ અને

વિનઅ સ્વભાવના દર્શન તો ત્યારે થાય કે જ્યારે ઉદ્વાડ બાજુના અમલદારોએ ફક્ત એકવાર ફરિયાદ કરવાનું સૂચયું :

“ફરિયાદ કરો. ઘડીમાં પાંશરા કરી દઈએ બધાને.” ત્યારે મોનજીએ જવાબ આપ્યો :

“ના. ન્યાતનો ખોઝ દૂધનો ઊભરો કહેવાય. ઘડીમાં બેસી જવાનો.”

એટલું જ ખમીરવંતુ રેખાચિત્ર ભીખીબાઈનું છે. ભીખીબાઈના મુખે જ સ્વામીઆનંદે કથા સાંભળી છે. ભીખીબાઈ વિશે સ્વામીજી લખે છે : “ઘરની બાઈ ગામની દીકરી. તાતી ગજવેલ તે તળપદું ખમીર. ભલા ભૂપને હડપચી જાલીને ધુણાવે. કોઈથી ગાંજી ન જાય. ભાવતી ભોંની વેલ. જણાં તેટલાં જોગવ્યાં. કાળી મહેનત ને કારમી વિપદ વાળા અડધી સદી લાંબા ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડ્યું વાસણ કદી ખખડવા ન દીધું.”

સ્વામી આનંદે અહીં મોનજી રૂદર અને ભીખીબાઈના વ્યક્તિચિત્રોને કોઈ મોટાગજાના ચિત્રકારની પેઠે શબ્દબદ્ધ કર્યા છે. ‘મોનજી રૂદર’ ગુજરાતી રેખાચિત્રોમાં લાંબો સમય સુધી વંચાતો રહેશે. મોનજીની મૂંગી સહનશીલતા, આત્મશ્રદ્ધા, વિનઅતા, સજજનતાની સાથે ભીખીબાઈની આકમકતા - દાહકતાની સાથે સાથે સ્નેહાળ, ઉદ્યમી, શ્રદ્ધાવાનને સ્વમાની એવી વિશેષતા ભાવકના સંવિદ્ધને સ્પર્શી જાય છે.

સ્વામીઆનંદની એક લાક્ષણિકતા એ પણ છે કે, કોઈપણ ખૂણે પ્રતિભાનો જબકારો એમણે ક્યાંય પણ અલપ જલપ જોયો હોય તો તેનું તેજ તુરંત પારખી જતાં, એટલું જ નહીં પણ એને

બિરદાવતાં. ‘મોનજ રૂદર’ માં લેખક નોંધે છે :

“પૃથ્વીના પેટાળમાં હીરા પાકે ને દરિયાની છીપે સાચાં મોતી પાકે, તેમ હુંબ, ઉદ્દેગ અને વીપદોની જડી હેઠળ જ સાચી માણસાઈ અને સજજનતાની કુમાશ કઈ રીતે પાકે છે, તેનું સચોટ દર્શન આ કુટુંબમેળા દરમ્યાન મને થયું.”

‘મહાદેવથી મોટેરા’ ખંડ ૧ થી ૫ અને ‘છોટુકાકાનાં અસીલો’ રેખાચિત્રો ઘણાં પૂજોમાં આલેખયેલ સ્વ. છોટુભાઈ બાપુભાઈ દેસાઈ ઉઝે છોટુકાકાના વ્યક્તિચરિત્રનો વિગતે પરિચય કરાવ્યો છે. છોટુકાકા સ્વ. મહાદેવભાઈ દેસાઈના કાકાના દીકરા - પિતરાઈ. ગાંધીજીના અંતેવાસી એવા મહાદેવભાઈનું નામ ઘણું મોટું. તો છોટુભાઈના વ્યક્તિત્વનો પરિચય જે સ્વામીઆનંદે અહીં કરાવ્યો છે તેનાથી છોટુકાકાના ચરિત્રને કેવળ અંજલિ નહીં પણ ગાંધીયુગના એક સાચાં, નીડર, નિઃસ્વાર્થ અને સામાજિક સૈનિકનાં કરૂત્વ અને વ્યક્તિત્વનો તલસ્પર્શનિ મમતાભર્યો પરિચય અહીં કરાવ્યો છે. સ્વામીઆનંદે આ પુસ્તક જ ‘સ્વ. છોટુકાકા’ ને અર્પણ કરીને તેને સાચી અંજલિ અર્પી છે.

ત્રણ દાયકા જેટલી લાંબી જનસેવાની એમની કારકિર્દી તથા સંસારની તમામ એષણાઓથી બેતમા રહીને લગભગ સિતેર વરસનું આજ્ઞાદ જીવન એમણે ગાય્યું; અને છતાં ગુજરાતના સૌથી આગલી હરોળના નિષાવંત અગ્રસેવકો અને લડવૈયાઓમાં સહેજે ગણાવી શકાય એવું સેવાપરાયા એમનું જીવન હતું. મહાદેવભાઈને પણ નજીકથી ઓળખતા સ્વામીજી બંને ભાઈઓ વચ્ચે સરખામણી વૈષમ્ય નોંધતાં કહે છે :

“આમ છતાં બેઉની કેળવણી, સ્વભાવ અને વ્યક્તિત્વ બહુ જુદાં. એક મોગલ ગાઈનનું ગુલાબ; બીજો ઉનઈ જંગલનો વાંસ. એક તાજમહેલનું શિલ્પ; બીજા દખ્ખણના ગોમટશ્વર. એક ઢાકાની શબનમ; બીજી ધાટીની ધોગંડી-”

‘મહાદેવથી મોટેરા’ ખંડ એકમાં એમની રેલ્વેની નોકરીમાં રહેલી સેવાનિષા, નિઃસ્વાર્થપણું તેમજ દીનદૂબળાં આદિવાસીઓની સેવામાં કાયાને વાચા મને કરીને એકનિષપણે કોઈ કદર કે પ્રશંસાની અપેક્ષા વગર સ્વયં મિશનરી બનીને પ્રશંસનીય કામગીરી બજાવી છે. તો બીજા ખંડમાં થાણા જિલ્લા તથા દમણગંગાથી વસર્હની ખાડી સુધના વિસ્તારોમાં ‘થાણાના ગાંધી’ તરીકે આશ્રમમાં કામગીરી બજાવી તે કાબિલેતારીફ રહી છે. એમની નીડરતા ને સેવા પરાયણતા અને એટલીજ વિનમ્રતા અને સત્યનિષા સ્વામીઆનંદે કુશળતાથી આલેખી છે. ખંડ-૩ માં ૧૯૪૨ની ‘ક્રિષ્ટ ઈન્દ્રિયા’ લડત પછી થાણાનો આશ્રમ વિખાયો. ત્યારપછી છોટુકાકા ખાસ કરીને આદિવાસી વિસ્તારમાં જમીન-માલિકો જે રીતે આદિવાસીઓનું શોષણ કરે છે તેની સામે અવાજ ઉઠાવે છે અને હિન્દની સરકારની ‘વધુ અનાજ ઊગાડો’ ની સુંબેશને બળવતાર બનાવે છે. તો ચોથામાં એમના ગૃહસ્થ જીવનનો થોડો ચિતાર પણ સ્વામી આનંદે આલેખ્યો છે.

છોટુકાકા સાચા અર્થમાં ગરીબોના બેલી છે. પીડિત અને શોષિત લોકોના સાથી છે. શૌર્ય અને ખુમારીના પ્રતીક એવા છોટુકાકા લાંચિયા, દંભી, શોષકને જુડાઓના જાણો કે દુશ્મન.

છોટુકાકાનું ચરિત્ર એક નીડર સમાજ સેવક તરીકે આપણું ધ્યાન જેંચે છે. સ્વામીઆનંદ પાસે તળપદી બળુકી ભાષાનું માધ્યમ પણ એટલું જ હાથવગું છે કે જેના દ્વારા એક ખમીરવંતા લોકનેતાને સ્વામીજી સહજતાથી આલેખી શક્યાં છે. એમના જીવનની સરળતાને સરસતા, ખુમારીને આસ્થા, કરુણાને રમૂજ - આ બધા તત્ત્વોથી શોભતું છોટુકાકાનું ચરિત્ર ગુજરાતી ચરિત્રનિબંધમાં લાંબો યાદ રહેશે.

‘મુંગુ બળ’ ૧-૨ એ પણ અંજલિ લેખ છે. અહીં સ્વામીજીએ એક ગર્ભશ્રીમંત ચંદુભાઈના રેખાચિત્ર પરિચય કરાવ્યો છે. તેમનું ધૈર્ય, પ્રતીકાર અને વિજય-સફળતા વખતે પણ એમનું ઔદાર્થ, એમની નીતિમતા ને ઉદારતાને સ્વામીદાદાએ કુશળતાથી આલેખ્યાં છે. ‘મોનજી રૂદર’ નિબંધમાં મોનજીને સમાજ-નાતીલાઓ સામે લડવું પડે છે જ્યારે અહીં ચંદુભાઈને પોતાના નસીબ સામે લડવું પડે છે. ચંદુભાઈ એટલે સાક્ષાત્ પરિશ્રમનો અવતાર સમા વ્યક્તિ. પોતાના ધંધામા અનેક મુશ્કેલીઓ વેઠીને પોતાની પ્રતિજ્ઞાને સ્થિરતા ઊભય મેળવે છે. એ પછીથી તેમનું ઐશ્વર્ય દેશસેવા ભાણી વળે છે. પ્રજા કલ્યાણ કે દેશસેવાની કોઈ તક ચુકૃતા નથી. આટલા ધનાદ્ય ઇતાં એમનું ઊચુ કર્તવ્યભાન, તેમનો નેક વ્યવહાર, નીતિમતા, ઉદાર સૌજન્ય એવું તો મનોહારી છે કે તેના ધંધાના હરીફ કે અદેખા-અકોશાનીય મુક્ત પ્રશંસા મેળવે છે. આ રેખાચિત્ર ધારું સુરેખ બન્યું છે.

‘અજ્ઞાણાં ઊચાણો’ શ્રી જેહુભાઈના રેખાચિત્રનો પરિચય કરાવ્યો છે. વારંવાર જૂહુ બોલાવાનું અસહ્ય બનતા જેહુભાઈ સ્વામીજીને આશ્રમ મળે છે. સ્વામીદાદા પહેલા તો એમને સમજાવે

છે પણ આખરે પોતાનો વ્યવસાય છોડીને મક્કમતાથી કહે છે. :

“માફ કરજો. પણ નોકરી છોડીને આવ્યો છું આપને લાગશે મેં ઉતાવળ કરી જ. પણ ત્યાં અકેક દિવસ જતો હતો તે ભવ વીતતો હતો.”

વળી કહે : ‘આપના ઉપર મારું કશું દબાણ ન ગણજો. મારે માટે આશ્રમમાં જગા ન હોય તો હું જઈશ. બીજું કંઈક વિચારીશ. પણ જૂની જિંદગી ભૂસી છે, તે તો ફરી નથી જ ગાળવી.’

સ્વામીદાદા એમને આશ્રમમાં જગ્યા આપે છે. તેમની મન પસંદગીનું કામ સંભાળવાનું કહેતા તે આશ્રમની ગૌશાળાનું કામ પસંદ કરે છે. થોડો જ વખતમાં ગૌશાળા અને ખેતીને જાણો કે જીવંત બનાવે છે. જેહુભાઈનું રેખાચિત્ર એક વૈરાગી ને કર્મઠ માણસ તરીકેની પ્રતિજ્ઞા મેળવે છે. ‘મારા મૃત્યુ પછી’ એવા મથાળા નીચે એમણે જે કેટલીક સૂચના લખી છે તે પણ નોંધનીય છે :

તેમણે પોતાના મૃત્યુ પછી પોતાની પાછળ કોઈપણ જાતનો શોક કે લોકાચાર ન કરવાનું જણાવ્ય. આગળ લઘું હતું કે -

“હું બહારગામ ગયો હોઉં અને જેમ વર્તો તેમ સૌ વર્તજો. હું કોક વખત તમારી પાસે આવતો, તેમ જ્યારે જ્યારે તમે મને સંભારો, ત્યારે તમારી પાસેથી હું દૂર રહેતો હતો તેમ અત્યારે દૂર રહેં છું, એમ માનજો; ને હુઃખ કરશો નહીં.”

અહીં એક વૈરાગીને કર્મઠ વ્યક્તિ તરીકે સ્વામીજીએ જીવંત રેખાચિત્ર

દોર્યું છે.

અજાણ્યાં ઊચણો-ર માં મારુતિનું રેખાચિત્ર પણ ધણું ધ્યાનાર્હ બને છે. છોટુકાકાના સ્વભાવની કેટલીક ખાસિયતો અને લડાકુ સ્વભાવનો એ જાણે એકલો વારસદાર. જેવા નીડર તેવો જ નિઃસંકોચ અને સ્પષ્ટ. આખા આશ્રમના લોકોની તે હમદર્દી મેળવે છે. એક દિવસ આશ્રમમાં એ વ્યવસ્થાપક તરીકે હતો અને સ્વામી આનંદને બહાર જવાનું થાય છે. સ્વામીજી વર્ષેથી આવ્યા એની જાણ એમને કરવું સ્વામીજી ભૂલી ગયા. આ વાતની જાણ થતાં એ સ્વામીઆનંદ પાસે આવીને નિર્ભયતાથી કહે છે. :

“મને કહ્યા પૂછ્યા વગર કેમ ગયા ? હું વ્યવસ્થાપક છું;
ને તમારા શબ્દોમાં કહુંતો ‘હું આશ્રમમાં મૂવો જ હતો’.
રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી પણ નથી કરી. આ ધણું ઈરેઝ્યુલર
કહેવાય. હું આવું નહિ ચલાવી લઉં.”

સ્વામી આનંદ નિખાલસતાથી જવાબ આપ્યો -

“મારી ભૂલ થઈ. તુ ગણે તો.

કેમ ન ગણું ? મોટા નિયમ ન પાળે તો નાનાએ શા સારું
પાળવા. હું નાનો ભલે, પણ આશ્રમનો વ્યવસ્થાપક ખરો
કે નહોં ? શિસ્તના નિયમ સૌને સરખા લાગું. ‘તુમી બી
મિસ્ટર, આમી બી મિસ્ટર.’

સ્વામી આનંદ કહે છે કે એમને જોઈને મારી છાતી ગજ-ગજ ફૂલી
મને ખરેખર મગરુબી થઈ.

આ ઉપરાંત ‘માનવી ઊચાણની પારાશીશ’ કેન્દ્રસ્થાને વિચારો

આલેખતો આ નિબંધ પણ અંજલિ લેખ જેવો છે. ‘મેધાણીજી જોડે’ નિબંધમાં જવેરચંદ મેધાણીએ અનુવાદ કરેલ કાવ્યને મૂકી તેમાં સત્યનિષ્ઠા, ધીરજ, આત્મશ્રદ્ધા, પરોપકારીવૃત્તિ વગેરે વિશે નોંધ કરી છે.

‘ધરતીનું લૂણ’- માં પ્રગટતા રેખાચિત્રોમાં સ્વામી આનંદ પ્રયોજેલી ભાષા-તળપદી બોલીની સમૃદ્ધિ, તેની લોકબોલી ધણી અદ્ભુત કહી શકાય તેવી છે. જે ગુજરાતી ગઘને રિચ્ચિવંત બનાવે છે. સ્વામીજીએ વીતેલી પેઢીના ચરિત્રોને આવનારી પેઢી માટે કોઈ દિશાબોધ કે આદર્શો, મૂલ્યોની પ્રતિષ્ઠા અર્પે એ હેતુથી આલેખ્યાં છે. લેખકે આપણા સમાજના ડહોળાયેલાં ઊડા જળમાંથી આવા મોતી શોધી લાવીને ગુજરાતી ભાવકને અર્પણ કર્યા છે. સ્વામી આનંદ દોરેલા રેખાચિત્રોથી ગુજરાતી ચરિત્ર-નિબંધ સાચા અર્થમાં ગૌરવાન્નિત થયું છે. લેખક માટે આ એક સુયોગ છે. અહીં પ્રામ મોટાભાગના ચરિત્રો સાથે સ્વામીદાદાને પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ સંબંધ રહ્યો છે. અહીં પ્રસ્તુત ચરિત્રોમાં જીવનની જે ઉદારતા છે - ઊડાણ છે તેને પકડીને લેખકે એમને પ્રસ્તુત કર્યા છે. સ્વામી આનંદ અહીં મૌનજી રૂદર, ભીખીબાઈ, છોટુકાકા, નંદલાલ મહેતા, ચંદુભાઈ, જેહુભાઈ, મારુતિ, દાદા ગવળી - જેવા ચરિત્રોની સેવા, નિષ્ઠા, ત્યાગ, સાદાઈ, નીડરતા, સહનશીલતા, ઔદ્ઘર્ય, સંયમ, સેવાઆદિ - જેવા ગુણોને કુશળતાથી આલેખ્યાં છે.

‘ધરતીનું લૂણ’માં સ્વામીઆનંદની ભાષાશૈલી ખૂબ જ ધ્યાનાર્હ બની છે. અનુભૂતિ ને અભિવ્યક્તિનો એમની શૈલીમાં સમન્વય પમાય છે. તળપદા શબ્દોનો ઉચિત પ્રયોગ કરવાની

સ્વામીજીની ટેવ ગુજરાતી ભાષાની ગાડે અનંતકાળ સુધી તેમની શબ્દલીલાને શોભાવે છે. શોભાવતી રહેશે. સ્વામી આનંદની કથતરીતિ ઘણી અસરકારક છે. ટૂંકા ટૂંકા વાક્યો દ્વારા તે અસાધારણ અસર પ્રગટાવે છે. સ્વામીજીની ભાષાની કેફિયત આલંકારિતામાં નહીં પણ સત્યતામાં છે. એમની સાદી વાક્યાવલિ ઘણી અસરકારક છે. સ્વામીઆનંદની બીજી લાક્ષણિકતા છે. તળપદી બોલીના શબ્દોનો પ્રયોગ. આગત તેમજ તળગુજરાતીની શબ્દવિભાથી તેમણે ભાષિક સર્જનાત્મક રચી છે. શ્રી રવીન્દ્ર અંધારિયા નોંધે છે :

“સ્વામી આનંદનું વ્યક્તિત્વ જેટલું સ્ફટિકવત્ત છે, નિરાણું છે તેટલું જ પારદર્શી છે તેમનું ભાષિક. જો ગુજરાતી ભાષાનું ગુજરાતીત્વ મબલકપણે ક્યાંય પ્રગટ્યું હોય તો, નિર્વિવાદપણે કહી શકાય કે સ્વામીજીનાં લખાણોમાં. તેમનું ભાષિક તેથીસ્તો સર્જનાત્મક ભાષિકનું બળૂકું દણાંત બની રહ્યું છે.”

સ્વામી આનંદની શૈલીમાં ગતિ છે ને આકાર પણ છે. ચેતનાનો ધબકાર છે ને કલા પણ છે. તેમની કથનરીતિ, આકાર, શબ્દચયયન, રૂઢિપ્રયોગો તેમનું ભાષિક સર્જ છે. એટલું જ કલાત્મક પણ છે. તેમની કિયાપદોની પસંદગી પણ નવ્ય પરિમાણો રચે છે. એમનું શબ્દભંડોળ અનેક ભાષા-બોલીઓને કારણે સમૃદ્ધ બન્યું છે. તેમનું ગદ્ય વેગીલું ને સચોટ છે.

સ્વામી આનંદની ગદ્યની થોડીક મર્યાદાઓ પણ અવશ્ય છે. એમણે પ્રયોજેલાં કેટલાક તળપદા શબ્દો ખાસ કરીને મરાઠી ભાષાના શબ્દો - વાક્યોએ સામાન્ય ભાવકને ઘણીવાર પ્રત્યાયનમાં અવરોધક

અવશ્ય બને છે. શબ્દોની અપરિચિતતાની મર્યાદાને બાદ કરતા સ્વામી આનંદનું ગદ્ય લોકભાષાના વૈવૈધ્યસભર પ્રયોગોની રીતે સમૃદ્ધ, ભારજલું ને તરતમ છે. લોકભાષાના આ ઓજારો સ્વામીજીએ અભિનિવેશપૂર્વક આલેખ્યાં છે. સ્વામી આનંદના ગદ્યમાં સુદૃઢને ભાતીગળ પોત વણાયું છે. આ બધાની પ્રયોજના બાબતે ખંતીલાંને પ્રયોગશીલ ગદ્યકાર તરીકેની તેમની છાપ અવશ્યપણે પ્રગટે છે. અંતમાં સ્વામી સત્યમુનિ શબ્દો ટાંકું :

“ધરતીનું લૂણ સમાજમાં જે થોડાં, જ્યાં ત્યાં વિખરાયેલાં, જીવતાં, ઝરૂમતાં માનવીઓની કથા છે. સ્વામીદાદાએ પોતાના જીવન દરમિયાન એવાં જે કાંઈ જીવન જોયાં, એવાં જે થોડાં માનવીઓ જોયાં, જેમાં કોઈક ને કોઈક પ્રકારનું બળૂકાપણું પ્રગટ થયેલું તેનો આ શાબ્દિક ફોટોગ્રાફ છે.”

॥ ॥ ॥

(૭) એક આરવાદી પ્રવાસનિબંધસંગ્રહ : ‘વિદિશા’.

શ્રી ભોળાભાઈ પટેલ હિન્દીના અધ્યાપક છે. છતાં ગુજરાતી સાહિત્ય ક્ષેત્રે એમનું પ્રદાન નોંધનીય રહ્યું છે ખાસ કરીને નિબંધ, વિવેચન અને અનુવાદક્ષેત્રે તેમણે પ્રશંસનીય કામગીરી બજાવી છે. એમની નિબંધક્ષેત્રેની કામગીરી ધ્યાન ઉલ્લેખનીય ગણાવી શકાય. તેમની પાસેથી ‘વિદિશા’, ‘કાંચનજંધા’, ‘બોલે જીણા મોર’, ‘શાલભંજિકા’, ‘ચૈતર ચમકે ચાંદની’ જેવા નિબંધ સંગ્રહો તેમજ ‘પૂર્વાર્તા’, ‘રાધે તારા કુંગરિયા પર’, ‘દેવોની ધારી’, ‘દેવાત્મા હિમાલય’, ‘દશયાવલી’, ‘યુરોપ-અનુભવ’ જેવા પ્રવાસ નિબંધો ગુજરાતી સાહિત્યને ચરણે ધર્યા છે. તેમાંથી તેમના લલિત નિબંધો ગુણવત્તાસભર હોવાથી ગુજરાતી ભાવકનું ધ્યાન બેંચે છે. એમના નિબંધોમાં કાવ્યાત્મકતા અને કલાત્મકતા જેવા ગુણો ધ્યાનાર્હ બન્યાં છે.

‘વિદિશા’ નિબંધસંગ્રહમાં કુલ ૧૧ જેટલા નિબંધો સંગ્રહિત થયા છે. પોતે કરેલા પ્રવાસોની વિગતોનાં વૃત્તાંતાત્મક આલેખનની સાથે સાથે પ્રાકૃતિક સૌન્દર્યને કુદરતના ભવ્ય ઐશ્વર્યવાળી રૂપોની ઝાંખી પણ તેમણે કરાવી છે. એમના આ નિબંધોમાં કલ્યાનાત્મક વર્ણનોમાં એમના વ્યક્તિત્વનો સુપેરે પરિચય મળી રહે છે. એમના આ અગ્નિયાર જેટલા નિબંધોમાં લેખકે કરેલા પ્રવાસોમાં સ્થળવિષયક માહિતીની સાથે પૌરાણિક - ઐતિહાસિક સંદર્ભ, તેમજ પ્રાકૃતિક સૌન્દર્યના વર્ણનમાં એમની કાવ્યમયતાના દર્શન થતા જોવા મળે

છે. ‘વિદિશા’માં એમની સર્જકપ્રતિભાના ઉત્તમ ઉન્મેષો પ્રગટ્યાં છે. આ નિબંધોમાં કાવ્યસૂચિ અને વાત્સવસૂચિના સંયોજનથી આ નિબંધોને કલાત્મકતા રંગે રંગી લેખકે ભાવકભોગ્ય બનાવવાનો સુયત્તન કર્યો છે ને લેખક તેમાં ખાસ્સા સફળ થયા છે.

‘વિદિશા’ આ નિબંધસંગ્રહનો પ્રથમ નિબંધ છે. અહીં લેખક ભાવકની જિજ્ઞાસાવૃત્તિને જાગૃત કરીને ઈતિહાસ - ભૂગોળના સીમાડાઓને પેલે પાર આવેલી વિદિશાનો કલ્યાના-વિહાર કરાવે છે. લેખકે વિદિશાનું ભ્રમણ કાલિદાસ-ભવભૂતિ જેવા કવિની આંગળી પકડીને કર્યું છે. કવિ જીવનાંદદાસની નાયિકા વનલતાએ એમના મુખને ‘શ્રીવસ્તીનું શિલ્પ’ કર્યું તે વિદિશા હાલનું બિલસાનો પ્રવાસ લેખક માટે કલ્યાનિય આનંદ આપે છે. સાંચીસ્તૂપની ટેકરીના તળેટીના માર્ગ પર એક બોર્ડ હતું તેમાં લખ્યું હતું “યદિ આપ વિદિશા નહીં જાતે હું, તો આટલું જોવાનું ચૂકશો. લેખક વિદિશાનગરી પહોંચે છે તો જોણે દિશાહારા બનીને વિદિશાને શોધવા લાગે છે - પ્રથિત વિદિશાને. કાલિદાસના યક્ષે મેઘને રસ્તો બતાવતાં કર્યું હતું ‘તેથા દિક્ષે પ્રથિત વિદિશા...’ લેખક એક-બે સજજનોને પૂછ્યું - ‘ક્યા દેખને કા હૈ યહાં ?’ તો કુતૂહલતાથી જોઈને જવાબ આપે છે ‘વૈસે યહાં તો કુછ નહીં દેખને જેસા. લેક્ચિન નદી કે ઉસ પાર બાબા કા ખંભા હૈ ઔર ગુફાઓ હૈ ઉદ્યગિરિકા. દૂર હૈ. ઘોડાગાડી સે જાના હોગા.’ લેખકે ઉદ્યગિરિ તરફ જવા નીકળે છે, લેખકને અગ્નિમિત્રના પ્રમાદવનમાં કીડા કરતી માલવિકા, મદનિકા, નિપુણિકા જેવી નાયિકાની સ્મૃતિ જાય છે. કાલિદાસે ‘મેઘદૂત’માં વિદિશાનું જે ભવ્યવર્ણન કર્યું હતું તે લેખકના

સ્મરણામાં જબકી જાય છે. લેખક નિહાળી રહ્યા છે આજનાં ભિલસા. પણ લેખકના આંતરમનમાં તો છે પેલી કલ્પનાની વિદિશા. એકબાજુ ભિલસાની સ્થળાદેહ થતી યાત્રા છે તો બીજી તરફ વિદિશાની યાત્રા માનસપટ પર થતી રહે છે. આ આંતરમનની લેખકની યાત્રાનું નિરૂપણ સુરેખ ને સુદૃઢ બને છે. જે રમણીય સૃષ્ટિનો અનુભવ કરાવે છે. કાલિદાસના યક્ષે મેઘને કહ્યું હતું કે, પહેલાં તો બહુ જાણીતી એવી વિદિશાનગરી આવશે. અને પછી જ્યારે તું ત્યાં પહોંચીશ ત્યારે તને તારી જે રસિકતા છે, તેને અનુરૂપ ફલોપદ્ધિ તરત જ થશે :

“તેપાં દિક્ષુ પ્રથિતવિદિશા લક્ષ્ણાં રાજ્યાની
ગત્વા સધઃ ફલમવિકલં કામુકત્વસય લબ્ધ્યા ।
તીરોપાન્તસ્તનિતસુભંગ પાસ્યસિસ્વાહુ યસ્મા-
ત્સભૂભંગ મુખમિવ પયો વેત્રવત્યાશ્વલોર્મ ॥”

તો મેઘને પીવા મળવાનું હતું મીઠા અધરરસ જેવું આ વેગવતીનું વારિ. આ ઉધગિરિ તે કાલિદાસે જેને ‘નીચૈ,’ નામ આપ્યું છે, તે તો નહીં હોય ? યક્ષે મેઘને વેત્રવતીનું અધરરસ-શું વારિ પીધા પછી વિદિશાના પરિસરમાં આવેલા નીચૈ: પહાડ પર વિશ્રાંમ લેવાની ભલામણ કરી હતી :

“નીચૈરાષ્યં ગિરિમધિવસેસ્તત્ર વિશ્રામહેતો.
સ્તવત્સંકોત્યુલક્તિમિવ પ્રૌઢપુષ્પૈ: કદમ્બે: ।
ય: પણ્યસ્તીરતિપરિમલોદ્રગારિભિન્નિગરાણાં
ઉદ્ધામાનિ પ્રથયતિ શિલાવેશમભિયોવનાનિ ॥”

વિદિશાની વિદાય લઈ રહ્યા છતાં લેખકનું ચિત્ત કાલિદાસની

સૃષ્ટિમાંથી મુક્ત થઈ શકતું નથી. ફરી વિદિશાનગરીનો અંધકાર, એ અંધકાર જેવા વનલતાસેનના કેશ, દીર્ઘનેત્રોના કટાક્ષપાતઃ - સતત મનમાં ભયાં કરે છે.

‘વિદિશા’માં ઘણીવાર મુગ્ધતાની અતિશયતાની ભિઠાશમાં થોડી અત્યુક્તિ જેવા મળે છે, તો ક્યાંક સાહજિકતા તંતોતંત જળવાતી નથી, છતાં શ્રી ભોગભાઈ પટેલે અહીં વાસ્તવસૃષ્ટિ અને કલાસૃષ્ટિના કલાત્મક સંયોજનથી આ પ્રદેશની કેટલીક વિશેષતાઓનો ભાવકને આસ્વાદ કરાવ્યો છે.

‘ભુવનેશ્વર’ નિબંધમાં લેખકે જોયેલા ભુવનેશ્વરના કેટલાક સ્મરણો આદેખ્યાં છે. અહીં આવેલા મુક્તેશ્વર, કેદારેશ્વર, લિંગરાજ, પરશુરામેશ્વર - વગેરે મંદિરોના શિલ્પ-સ્થાપત્યના સૌન્દર્યનું કલાત્મક આવેખન કર્યું છે. આ મંદિરો જાણો સર્વાંગ સંપૂર્ણ, ઊર્જિગીત જેવા લાગી રહ્યાં છે. લેખક લિંગરાજના મંદિર વિશે નોંધે છે :

“આ મંદિર અગિયારમી સદીમાં રાજ યયાતિ કેસરીએ બંધાવેલું, કલિંગ શૈલીનું ગણાય. વિમાન, જગમોહન, નટમંદિર અને ભોગમંડપ - લંબાઈમાં ચાર વિભાગ પડે છે,.... આકાશમાં શેત વાદળ તરતાં હતાં !

મંદિરનું સ્થાપત્ય ભવ્ય, ઊર્જિતનો અનુભવ કરાવે છે, એના શિલ્પ લલિતનો. કહો કે સમગ્ર મંદિર શિલ્પખચિત છે.... અહીં દેવયોતિ છે, મનુષ્યયોનિ છે, પણું-પક્ષી છે - સમગ્ર મનુષ્યસંસાર છે. આ દેવદ્વારે સમગ્ર જીવનનો સ્વીકાર છે - અને આ આપણાં લગભગ પ્રાચીન દેવાલયની રીતિ છે.”

પ્રવાસના બીજે દિવસે લેખક ઉદ્યગિરિ - ખંડગિરિ પહોંચે છે. અહીં એક નહીં સો - સવાસો દૂર ઊચી ટેકરીઓ છે. અહીં નદી નથી પણ આકાશગંગા, રાધાકુંડ, ગુમતગંગા, શ્યામકુંડ જેવા જળાશયો છે. ઉદ્યગિરિનો ઘણી ગુફાઓ લેખકને અજંતા - ઈલોરાની ગુફાની યાદ અપાવે છે. લેખક ત્યાંથી ધૌલી જવા નીકળે છે. રસ્તામાં વરસાદ તૂટી પડે છે. ધૌલી એટલે અશોકના હદ્ય પરિવર્તનનું સ્થળ. અહીં મહાસંહાર પછી અશોકના હદ્યમાં કરુણાનો ઉદ્દેશ થયો હતો. દ્યાભાવ જાગ્યો હતો. ધૌલીનું પ્રાકૃતિક વર્ણન પણ ઘણું આસ્વાદ બને છે.

“આકાશમાં વાદળ દોડી જતાં હતાં, ઝરમર ઝરમર વરસતાં.... આ બાજુ પહાડી પર સ્તૂપ, પેલી બાજુ દૂર પાણીની સાંકળ રચતાં તળાવ, તળાવને કિનારે, વચ્ચે ઊચા નાળિયેરી જેવાં વૃક્ષોની સ્તબ્ધ હાર-આથમણે દ્યા નદીનો નમનીય વળાંક, કોઈ નારીની વળેલી નમનીય દેહલતા જેવો, ઉપર મંદિર - પેગોડા, પણે દૂર ચાલી જતી સડક, વરસતા વરસાદની ઝરમર વચ્ચે મોરની ભીની ગહેક. આકાશમાં ઊડતી બલાકાક્ષણમાં આ બધું બંધાઈ-સંધાઈ ગયું ચેના સાથે.”

અહીં લેખક ભુવનેશ્વરના સંદર્ભે ઓડિયા-અસમિયા ને બંગાળી ભાષા વિશે પણ સમાંતરે પોતાની રુચિ પ્રગટ કરતાં રહે છે. તેઓ આ ભાષાના કવિ-સર્જકોને પણ મળે છે. લેખકે અહીંના મંદિરોના શિલ્પ-સ્થાપત્યની સાથે સાથે તેની ઐતિહાસિક માહિતી પણ આપી છે. આમ, લેખકે અહીં ‘ભુવનેશ્વર’માં શિલ્પ-સ્થાપત્યની સાથે સાથે સાહિત્યાત્મક કરી તેનું નિરૂપણ પણ કલાત્મક બન્યું છે.

‘માંદુ’ - નિબંધમાં લેખકે મધ્યપ્રદેશના ઈતિહાસ પ્રસિદ્ધ બાજુબહાદુર અને રાની રૂપમતીના અમરપ્રેમની ગાથા આલેખી છે. લેખક નિબંધની શરૂઆતમાં કહે છે :

“માંદુ - માંડવગઢ બોલતાં મનમાં એક રોમેન્ટિક ઉદ્દેગ જાગે છે. સરોવર, સંગીત અને સ્વખનનું નગર માંદુ. સૈકાઓ થયાં સરોવર જર્જરિત થતી જતી મહેલાતોના ખંડિત પડ્છાયા જીત્યા કરે છે. એ મહેલાતોમાંથી એક વેળા ગુંજુ ઊઠેલી સંગીતની મધુર સુરાવલિઓ સૈકાઓ થયા હજ્ય જાણે આસપાસ ઘૂમરાયા કરે છે અને ધીરેધીરે દૂરદૂરના સ્વખનલોકની એક માયાવી કુહેલિકા આપણા પર સંમોહનની એક જાળ પાથરી દે છે.”

ચાંદનીમાં ચાંદની બની રૂપમતી ઊભી છે, એક ઊચી ઈમારત નિર્જન છત પર હળુ હળુ પવનમાં એના વેદના મધુરકંઠમાંથી નીકળથી પ્રલંબિત પ્રકંપિત સ્વર-લહરીઓ નીચે નિમાડના હરિયાળા મેદાનમાં વિલીન થઈ જાય છે....

“મન ચાહત હૈ મિલન કો, મુખ દેખત કો નૈન,
શ્રવન સુચાહત હૈ સુન્યો, પ્રિય ! તવ મીઠે બૈન !”

અહીં ઐતિહાસિકને લોકકંઠે વહેતી આવેલી, કવિઓ-કલાકારાને આકર્ષતી પ્રણયકથા માંદુની આગવી વિશેષતા છે. અહીં લેખકને માંડવગઢના ઈતિહાસનું પગેરું છેક છઠી સદી સુધી ખેંચી જાય છે. ત્યાંના એક અભિલેખમાં ‘મંડપદુર્ગ’નો ઉલ્લેખ હડી સદીમાં થયો છે. દસમી સદીમાં અહીં પરમારોનું રાજ્ય હતું. આ પછી ૧૭મી સદીમાં મુસ્લિમ સલ્તનતનું આગમન થતાં હોશંગશાહે આ નગરની કિલ્લેબંધી કરાવીને સુંદર ઈમારતો ચણાવી હતી. ‘રૂપમતી કા

મહલ' અહીંની ધ્યાનાર્દ ઈભારત છે. અહીંથી રૂપમતી રોજ નર્મદામૈયાના દર્શન કરતી. મુંજ તળાવને કંઠે ઉભેલાં ખંડિયરોમાં પણ લેખકને સૌન્દર્યનુભૂતિ થાય છે.

શ્રી ભોગાભાઈ પટેલની વિશેષતા એ છે કે તેઓ જે સ્થળે જવાના હોય તેનું માનસિક કલ્પનાચિત્ર રજૂ કરીને એ સ્થળ વિશેના પોતાના સંસ્કારો, તેનાં પ્રાકૃતિક દશ્યો, પોતાના મનોગત્ત ભાવ - વગેરેને કલ્પનાના રંગોથી બહેલાવીને ભાવક માટે રસાનંદની તક પૂરી પાડે છે. 'માંનું' નિબંધની શૈલી પણ ધ્યાનાર્દ બને છે.

'ઈમ્ફાલ' નિબંધમાં મણિપુરની રાજ્યાની ઈમ્ફાલ એટલે લોકથાઓનો કામરૂદેશ. આ પહાડી પ્રદેશનું સૌન્દર્ય લેખકને રોમાંચિત કરે છે. શ્રી ભોગાભાઈ ત્યાંની પ્રકૃતિને આલેખતાં કહે છે, - "પર્વતોની વચ્ચેથી આણું ધૂમ્મસ ઉપર આવી રહ્યું છે. આ વળી પાછી સંતાકૂકકી રમતી જલરેખા વહી જાય. કવિતા લખવાનું મન થઈ જાય છે. અરે ! આ પર્વતની લગોલગ પસાર થઈ રહ્યા છીએ. કેટલો નજીક લાગે છે હરિતજંથા એ પર્વત ! હવે નીચે પથરાયું છે વિસ્તીર્ણ મેદાન. 'ઉદાર રમણીય' ભૂમિ નિકટ લાગતી જાય છે. ધાન કાપી લીધા પછી અવશિષ્ટ સૂકા ખડથી આછાં પીળાં ખેતરો, વચ્ચે અચ્છોટ સરવરિયાં, વૃક્ષોનાં હરિયાળાં છત્ર, તડકામાં ચમકતાં પતરાંનાં છાપરાં, એકબીજાને કાપતા દોડતા માર્ગ અને હવે નીચે આખું આ નગર. ઈમ્ફાલ. મણિપુરની રાજ્યાની." આદિનું લેખક રસળતી શૈલીમાં આલેખન કર્યું છે. આ સાથે લેખકનું વાસ્તવદર્શન પણ સહજતાથી આલેખાયું છે. લેખક પ્રાકૃતિક સૌન્દર્યના કેફમાંથી બહાર નીકળી વિવિધ અકાદમીઓની લેખક મુલાકાત લે છે. મણિપુરી

સાહિત્ય પરિષદના સહયોગથી 'ઓલ મણિપુર ડ્રામા - ફેસ્ટિવલ'-માં નાટક નિહાળવાની તક પ્રાપ્ય થાય છે. તેમાં તેઓ 'ઈગાલે' નામનું નાટક જુએ છે. ઈમ્ફાલની સડકો પર રંગબેરંગી વસ્ત્રોમાં સુસજ્જ કન્યાઓએ ફેનેક, કુરિત અને ઈન્નાફિ વગેરેનો પરિચય પણ કરાવ્યો છે. આ પૂર્વાચિત્રનો ઉપેક્ષિત પ્રદેશ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. ત્યાંના વિસ્તારના સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, પ્રાકૃતિક સંવેદનાને લેખકે કુશળતાથી આલેખ્યાં છે. 'ઈશાન ભારત ને આંદામાનમાં ટહૂક્યા મોર' માં શ્રી ઉમાશંકર જોશીએ જે 'ઈમ્ફાલ'નો પરિચય કરાવ્યો તેવો રસપ્રદ આ નિબંધ બનતો નથી એ પણ નોંધવું ઘટે.

'જેસલમેર'- નિબંધ પણ ધારો આસ્વાદ બને છે. લેખકે પાઠશાળામાં ઊટ એ રણનું વાહન છે એવું ભણ્યાં હતાં. જ્યારે લેખક જેસલમેર ગયા ત્યારે લેખકે ત્યાં ઊટને જોતાં તેનું રૂપક બરાબર ઈન્ક્રયગ્રાચ લાગે છે. લેખક નોંધે છે : "આ મરુભૂમિ અનંત જલરાશિવાળા સાગર જેવી છે. જેસલમેરને જોતાં એવું થયું કે જાણે કોઈ વિરાટ ઊટ પગવાળી, તોકનેય પીઠ ભણી વાળી લઈ બેસી પડ્યું છે તે બેસી પડ્યું છે અને એ ઊટનો રંગ અને ધૂળનો રંગ એક થઈ ગયો છે." લેખક એરિઝ ફીડની પંક્તિ ટાંકે છે -

"સ્ટાઉબ આઉફ સ્ટાઉબ ઉન્ટર સ્ટાઉબ"- 'ધૂળમાં ધૂળ ઉપર ધૂળ.'

એશિયાથી જેસલમેર જતાં રસ્તામાં બસના પૈડામાં પંચર પડે છે, ને ત્યાં રોકાવાનો અવસર મળે છે. લેખકે અહીં જે રાતના સૌન્દર્યને જોયું તેનાથી તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થાય છે. લેખક નોંધે છે : "અંધારા સાથે ટાઈ ઉત્તરતી જતી હતી. બહાર રસ્તા પર અમે

ઉભા હતા. આસપાસ ચોપાસ ખુલ્લી મરુભોમ. અમારા અવાજો અહી અજનબી હતા. પછી તો થોડા ઘણા વરસાદના છાંટાથી ઉગેલું અને જાણો ઉચ્ચા પહેલાં જ સુકાઈ ગયેલું કાંટાળું ઘાસ અમે સળગબું. દૂર દૂર સુધી આગની લાલ જ્યોતની આભા ફેલાઈ. ત્યાં ઉપર જોયું. ઝગાર મારતું હીરે મદ્દબું આકાશ. આકાશગંગા બરાબર દૂધગંગા લાગતી હતી. દૂધગંગામાં હંસ તરતો હતો. તેને એક કાંઠે દશરથ, બીજે કાંઠે કાવડ સાથે શ્રવણ. આ બાજુ ઉત્તરે ધ્રુવ અને દક્ષિણે અગસ્તંય દેખાતા હતા.”

શ્રી ભોળાભાઈએ અહીં જેસલમેરના ઐતિહાસિક પરિવેશોને જાણવા-માણવા માટે સુંદર પીઠિકા રચી આપી છે. જેસલમેરની ઈમારતો, એની બારીઓ, એના ઝરખાઓ એનું સ્થાપત્ય - આંખોમાં વસી જય એમ કલાત્મક રીતે આલેખ્યું છે. આખું જેસલમેર એક ખુલ્લિયમ હોય એવું લેખકનું આલેખન ઘણું હૃદયંગમ બન્યું છે. શ્રી ભોળાભાઈએ અહીં જૈસશના દુર્જની ઐતિહાસીક કથા આલેખી છે. તો દ્વારાયુગમાં કૃષ્ણો અહીં પાતાળ ફોરીને મીઠું પાણી વહાયું હતું. પોતાને યદ્વારંશી ગણાવતા મહારાવલે અહીં ગઢ બંધાવ્યો. અનેક યુદ્ધો પછી પણ આજે દુર્જ પર યદ્વારંશીઓનો ધ્વજ ફરફરે છે. જેસલમેરના કિલ્લા વિશેની કેટલીક કિંવંદીઓ પણ લેખકે આલેખી છે. અહીં આવેલા જૈનભંડારોનો પણ લેખકે પરિચય કરાવ્યો છે. અહીં યુદ્ધ, કવિતા, કલા, ધર્મ, સૌન્દર્ય - આદિ સમાંતર ચાલતાં રહ્યાં છે, એમ લેખક જણાવે છે. લેખકે જેસલમેરની પોતાના ચિત્ત પર પડેલી છાપને કાવ્યાત્મક શૈલીમાં ઉપસાવી છે. આ જેસલમેરની ઉષર ઉજ્જવલ મરુભૂમિનું આલેખન ઘણું ભાવકભોગ્ય બન્યું છે. અંતમાં ભોળાભાઈના શર્ષદો ટાંકું તો -

“બપોર પછી દુર્જની તળેટીમાંથી જ અમારી બસ બાડમેર ભાણી. દૂર દૂર સુધી ગઢ દેખાયા કર્યો. ઉષર ઉજ્જવલ મરુભોમમાં બેસી પડેલું એક વિરાટ ઊટ. એને ઢેકે હજ પાણી છે.”

“ચિલિકા”- માં ઓડિશાના અતિમનોહર, સૂષ્પમા મંડિત સરોવર ચિલિકામાં લેખકે અનુભવેલું કલાસૌન્દર્ય ભાવકોનેથે સૌન્દર્યનુભૂતિ કરાવે છે. ચિલિકાના પ્રાકૃતિક પરિવર્શને લેખક હૃદયસ્પર્શી બનાવ્યો છે. લેખક ભુવનેશ્વરથી કલકત્તા - મદ્રાસ હાઈવે પર બસમાં ચિલિકા તરફ પ્રયાણ કરે છે રસ્તામાંથી ગીય વનરાજિથી ખચિત પહાડી ઉદ્ગારિ, ખંડગારિ, રસ્તે વાંસના ઝુંડો વચ્ચે વસેલા ગામ, આંબાવાડિયા, દેવ-દેવીઓના મંદિર - આદિનું કાવ્યાત્મક આલેખન રસમદ બને છે. ચિલિકા સરોવરની રમણીયતા આલેખતા શ્રી ભોળાભાઈ પટેલ અનેક કવિઓની ચિલિકા વિષયક કવિતાઓને પણ સ્મરે છે. અહીંના અફાટ સૌન્દર્યનું આલેખન કરતા લેખક નોંધે છે. ‘ચિલિકા સરોવર રમણીય ઉત્કળ ભૂમિમાંય રમણીય. ચોપાસ સૌન્દર્ય વીખરાયેલું છે. એની પશ્ચિમે છે જંગલોથી આચ્છાદિત પૂર્વધાટની શ્રેષ્ઠી અને વચ્ચે છે નાના મોટા દીપ, પારીકુંડ તેમાં સૌથી મોટો છે.... આ સામે સરોવર જલમલે છે. હું એકલો જ હતો તે સાંનું હતું ? કે આ આનંદની વેળાએ કોઈ સાથી - સંગી હોય તે સારું ! ભલે એકલો હતો, પણ રમ્યાણ વીક્ષ્ય-વાળી જ વાત - ‘આવે હતાં તે ઉરમાં રમી રહ્યાં !’
..... ઉપર ધનનીલ આકાશ અને નીચે ચિલિકાનાં વારિ, ક્યાંક આછાં નીલ, ક્યાંક નીલ, ક્યાંક ઘેરા નીલ, બધે તડકો વેરાયેલો હતો..... બપોરની નિર્જન સ્તબ્ધતા,

આ વૃક્ષની છાયા, વક્તીતીનો વારેવારે અવાજ, પંખીઓના વિભિન્ન અવાજને ચીરીને આવતો કાગડાનો પરિચિત અવાજ. પવનની લહેરીઓ સાથે વૃક્ષોનાં પાંદડાની સરસર, જરમર... સાથે પાણીની ભેજવાળી વાસ. રંગ, રવ અને ગંધની એકાકાર સંસ્થિતિ.”

અહીં વેરાયેલા વિભિન્ન રંગની છાફાઓ, આકાશમાં શૈતવાદળોના ટુકડા, પાણીમાં થતી રંગલીલા - આદિ ઘણાં કાવ્યાત્મક બન્યાં છે. એટલું જ પણ એનું આલેખન ઘણું મનોગમ્ય બન્યું છે. તો અન્ય કવિઓએ ચિલિકા વિષયક જે કાવ્યો રચ્યાં તેનો પણ લેખકે અહીં આસ્વાદ કરાવ્યો છે. ‘ચિલિકા’માં પ્રવાસકથન દ્વારા કાવ્યાત્મક રસાભિવ્યક્તિ કરવામાં લેખકને ખાસ્સી સફળતા મળી છે. અહીં લેખક શબ્દોનું ચ્યન, રસાત્મકતા, શૈલીની પ્રૌઢતા, અધ્યાસોની ગુંઠથણી, વાક્વિન્યાસ વગેરે ઘણું ધ્યાનાઈ બન્યું છે. તો ‘બ્રહ્મા’ નિબંધમાં રહમી થી એલી જૂન સુધીના સાત દિવાસો દરમ્યાન ઉત્તર હિમાલયના ‘દુર્ગમ શિખર’ બ્રહ્મા સુધી કરેલા પ્રવાસનું ડાયરીશૈલીમાં આલેખન થયું છે. અહીં લેખકની શૈલી ઘણી ધ્યાનાઈ બની છે.

“ખજુરાહો”- નિબંધમાં લેખકે ખજુરાહોની કલાની કાવ્યાત્મક રજૂઆત કરી છે. લેખક નોંધેછે : - “યાત્રા ? અહીં આવતા ઘણા પ્રવાસીઓ ખજુરાહોમાં મંદિરો પરનાં રતિશિલ્પોની વાત સાંભળી બેંચાઈ આવેલા હોય છે. અને જેવા આ મંદિરના પ્રાંગણમાં પ્રવેશે છે કે તેમની નજર સૌ પહેલાં પોતાના સહયોગીઓની નજર ચૂકવીને પેલા રતિચિત્રોને શોધતી હોય છે, અને એકાએક આલિંગનબદ્ધ કોઈ મિથુન પર તેમની તે નજર પડતાં તેમાં એક ચમક આવી જાય છે - અને પછી તો બીજું, ત્રીજું - એનાં નેત્રો ધન્ય બની જાય છે.

જાણો જે શોધવા માટે આવ્યા હતા, તે જડી ગયું છે. હવે ઘેર જઈને મિત્રોને એકાંતમાં એ વિશે વાત કરી શકાશે. પથ્થરોનું આ શિલ્પ કે સ્થાપત્ય અને તેમાંથી નિષ્પન થતો સૌન્દર્યબોધ એ ચૂકી જાય છે.” શ્રી ભોગાભાઈ પટેલ આ ખજુરાહોને કલાતીર્થની યાત્રા ગણાવે છે. જો માત્ર રતિશિલ્પોને જ જોવામાં રહે તો તે અહીં થતો સૌન્દર્યબોધ પામવાનું ચૂકી જાય છે. અહીં રાજ ધાંગના સમયનો એક ઈ.સ. ૮૫૪ ની આસપાસનો એક શિલાલેખ મળે છે. અહીંની શાલભંજિકાઓને જોતાં જ લેખકને સંસ્કૃત નાટક ‘વિદ્શાલભંજિકા’ ની યાદ આવે છે. અહીંથી આગળના ગર્ભગૃહમાં વિષ્ણુ-ચતુર્ભૂજ વિરાજે છે. ગર્ભગૃહના દ્વારે મત્સ્યાવતાર અને કુર્માવતારના શિલ્પો મળે છે. અહીં ગર્ભગૃહની જંધા પર શિલ્પોની બે હારમાં કુઞ્ચાલીલાનાં વિવિધ કંડારાયેલા દશ્યો, તેના સાલંકારા અભ્યરાના શિલ્પો, એની વિવિધ વલયોને કટિભંગના દશ્યોનું લેખકે સુંદર આલેખન કર્યું છે. શિલ્પોની રમ્યતા, ચારુતા અને લાલાત્યથી લેખક ઘણાં અભિભૂત થયા છે એટલું જ નહીં પણ ભાવકને પણ એનો મનોગમ્ય સ્પર્શ કરાવી શક્યાં છે. આ કોકશાસ્ત્રથી વાત્સ્યાયનના કામસૂત્રોના શિલ્પો દ્વારા જાતિયતા વિશેની એક સમજણ લેખક પાસેથી મળે છે. એમાં લેખક એક ઠરેલ, વિચારકને બૌદ્ધિકની હેસિયતથી લેખકે અહીં સંયમ, સ્વાસ્થ્યને કલાપારેખ દસ્તિનો અભિગમ દેખાડ્યો છે. ‘ખજુરાહો’ આ દસ્તિએ એક નાંધનીય નિબંધ છે.

‘કાશી’ અને ‘રામેશ્વરમ્’ ઉભય નિબંધોમાં હિન્દુઓની હજારો વર્ષની શ્રદ્ધાઓને સૌન્દર્યને કુશળતાથી આલેખ્યાં છે અહીં

લેખકે એક ભાવનાત્મક સેતુ રચવાનો યત્ન કર્યો છે. લેખક આધુનિક છે. આથી રૂઢિગત કે ક્રિયાકંડોના જ જડ ધર્મમાં એમને શ્રદ્ધા નથી. પરંતુ કોઈ ભાવનાત્મક સેતુ રચીને એમની ચેતનાને અહીં વિસ્તારી છે. આ સાથે આ બશે સ્થળોના સૌન્દર્યલોકને પણ આલેખ્યું છે. ધીતિહાસ, દંતકથા, લોકશ્રદ્ધા, શિલ્પ, સ્થાપત્ય, સાગર, શશી, સૂર્યોદય, ચંદ્રોદય, સૂર્યાસ્ત, વર્ષા - વગેરેને કલાત્મક રીતે આલેખ્યાં છે. લેખકનું નિરૂપણ ક્યાંક ગંભીર તો ક્યાંક હળવાશભર્યું છે. તો ક્યાંક મુખ તો ક્યાંક ઊર્મિશીલ બનીને ભાવકોને પણ એમાં વિહાર કરાવે છે. લેખક નોંધે છે : “ચારે બાજુએ ફરીને જોયું. નરી સ્તબ્ધતા, આ સાગર, સાગરની આ ‘તમલતાલીવનરાજિનીલાવેલ’, આ સાંજ, આ અમે, બધું ચિત્રવત્ત લાગતું હતું. અદ્ભુત સમું. ત્યાં ચંદ્ર ઉગ્યો સમુદ્ર પર. એકાએક દેખાયો. વૈશાખી પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર હતો. નમો બુધ્યાય. સાગર જેવા આકાશમાં કે આકાશ જેવા સાગર પર ચંદ્ર જરા આંખો લાગતો હતો. કાન્તની પંક્તિઓ ભલા યાદ ન આવે -

“આજ, મહારાજ ! જલ પર ઉદય જોઈને ચંદ્રતો હૃદયમાં હર્ષ જામે...”

અહીં પ્રકૃતિના વિવિધ દશ્યોને કલાત્મક રીતે આલેખીને ભાવકભોગ્ય બનાવ્યાં છે.

અંતે ‘તેષાં દિક્ષુઃ’માં પોતાના વતનના સંસ્મરણરૂપ આ નિબંધ મળે છે. પોતાના ગામની નજીક કોઈ નદી નથી, પર્વત કે કોઈ સરોવર નથી, સાગર નથી છતાં પુષ્પવયે ભારત ભ્રમણ કરતાં ઘણું બધું મેળવ્યું છે. પોતાના ચિત્તમાં તે આત્મસાત્ત કહું તેની વિગતો આલેખી છે. ભારતવર્ષના ભ્રમણ પછી ગામની દિશામાં ‘તેષાં

દિક્ષુઃ’ મન ઊડવા માંડે છે. ભલે માણસ આખી દુનિયામાં ફરે, સુખ અને સમૃદ્ધિની છોળો માણે તોયે પોતાનું વતન - જન્મભૂમિ પ્રત્યેનું એનું આકર્ષણ ક્યારેય ઓછું થતું નથી. શૈશવકાળમાં એમના ગામમાં એક ભાવાજી આવેલ તેમની વાતોમાં ભોજ-કાલિદાસની, ધારાનગરી અને ઉજેણીની વાતો સાંભળી હતી. કારી ફોઈ પાસેથી તેમણે જૈનવાર્તાઓ સાંભળી હતી. તો પરદુઃખભંજક વિકમ રાજાની વાતાઓ પણ સાંભળી હતી. ક્યારેક પાંડવોની તો ક્યારેક ઢોલામારુની વાતાઓ પણ સાંભળી હતી, તેમાંથી લેખકની કલ્પનાને છૂટો દોર મળ્યો હતો. શૈશવમાં જોયેલા જિપ્સીઓ, પોમલા, વણગારા, કચ્છીઓ, ભરવાડો, સાધુઓ - તેમજ વિવિધ વાતાઓની લેખકની ભ્રમણવૃત્તિ વોન્ડર લસ્ટને ઉછેરે છે - ઉશ્કેરે છે. આખા દેશના પરિભ્રમણ કર્યા પછી વતન પ્રત્યેનું - ભલે શુષ્ણ તો શુષ્ણ - આકર્ષણ લેખકમાં બળવતર થતું ગયું છે.

શ્રી ભોગાભાઈ પટેલે ગુજરાતી સાહિત્યમાં સ્વકીય સર્જકમુદ્રાથી પોતાનું સર્જક તરીકેનું આગવું સ્થાન મેળવ્યું છે. તેમની ભાષાશૈલી ઘણી ધ્યાનાર્થ છે. શ્રી ભોગાભાઈને અસમિયા, બંગાળી, અંગ્રેજી, હિન્દી, ઓଡિયા - જેવી ભાષાનો ખાસ્સો અભ્યાસ છે. આથી વિવિધ ભાષાના અવતરણો તેઓ સુઝબુઝપૂર્વકને ઔચિત્યસભર ટાંકી શકે છે. તો ‘વિદિશા’માં સંસ્કૃત શબ્દોનો પણ ઉચિતપૂર્વક વિનિયોગ તેના નિબંધોમાં સાક્ષાત્કાર કરાવવા સમર્થ છે. સાદા, ટૂંકાને અસરકારક વાક્યો દ્વારા તેઓ ધાર્યું નિશાન તાકી શક્યાં છે. તેમની ભાષા ક્યાંય કૃત્રિમ કે કૃતક લાગતી નથી. ઘણુંખરું એમની ચેતનામાંથી જ અનાયાસ સ્કૂરી આવે છે. આધુનિક

સર્જકો ભાષા પરત્વે જે પ્રયોગખોરી આદરે છે એવી હરકત શ્રી ભોળાભાઈના નિબંધોમાં દેખાતી નથી. તેઓ વિવિધ કવિઓની કવિયાઓ અવશ્ય ટાંકે છે પણ તે ભાવકોને સ્પર્શી જાય તેવી હદ્યગંમ બની છે. એક કલાકારની તટસ્થતા, સંયમ, તાદાત્મયથી આલેખાયેલાં કલ્પનાગત કે વાસ્તવિક ચિત્રાંગોના નિરૂપણમાં લેખકની શૈલી ઘણી ઉપકારક બની છે. તેમના નિબંધોમાં ચિત્રાત્મકતા, ગતિશીલતા, તાજગી, જીવંતતા વંજના વકોક્તિની ચમત્કૃતિ - જેવી વિશેષતા ઘણી નોંધનીય છે. અંતમાં નિરંજન ભગતના શબ્દો ટાંકું તો -

“પ્રવાસલેખકના આ નિબંધો એમના વિષયને કારણો, એમાં જે સ્થળો છે તેને કારણો, એ સ્થળોના ઈતિહાસ - ભૂગોળને કારણો, એ સ્થળોના વર્ણનને કારણો તો આકર્ષક છે જ. પણ એથી ય વિશેષ તો એમની શૈલીને કારણો. એમાંય સવિશેષ તો લેખકની પરિપક્વ રસિકતા અને તીવ્રસૂક્ષ્મ સંવેદનાને કારણો સંતપ્ત છે.”

ঝ ঝ ঝ

(૮) રાજકીય પરિપ્રેક્ષ્ય પર કટાક્ષ આલેખતી કૃતિ : ‘ગાંધીની કાવડ’.

રાજકીય પરિપ્રેક્ષ્યને આલેખતી નવલકથાઓ ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઘણી ઓછી લખાય છે. આમ તો આપણી પ્રથમ નવલકથા “કરણધેલો”માં ગુજરાતના છેલ્લા રાજપૂતરાજ કરણ વાધેલાના કુશાસનો ઘ્યાલ આપી, મુસ્લિમ સલ્તનતના ગુજરાતના આગમનની વાત રજૂ થઈ છે. તો ગુજરાતી સાહિત્યની શ્રેષ્ઠ નવલકથા તરીકેની જેણે ઘ્યાતિ મેળવી છે એવી “સરસ્વતીચંદ્ર” નવલકથામાં ગોવર્ધનરાય ત્રિપાઠીએ દેશી રજવાડાઓ, અંગ્રેજોના આગમન તથા દુનિયાના રાજકારણનું ઊંઠું ને મર્મગ્રાહી ચિત્રણ કર્યું છે. આ સમયગાળા દરમ્યાન શ્રી ઈચ્છારામ સ્વ. દેસાઈએ “હિન્દ અને બ્રિટાનીયા” કૃતિ આપી. આમા ભલે નવલકથાના સર્વગ્રાહી તત્ત્વો દર્શયમાન ન થતાં હોય છતાં તેમાં હિન્દ અને બ્રિટિશ શાસક વચ્ચેના સંબંધોની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. આ દસ્તિએ જોવા જરૂરીએ તો એ આપણી પ્રથમ રાજકીય પરિપ્રેક્ષ્ય આલેખતી નવલકથા ગણાય. તો કન્યેયાલાલ મુનશીએ ઐતિહાસિક કથાવસ્તુ લઈને ‘ગુજરાતનો નાથ’, ‘પાટણની પ્રભુતા’, ‘રાજાધિરાજ’, ‘પૃથ્વીવલ્લભ’, ‘ભગવાન કૌટિલ્ય’- આદિ નવલકથાઓ રચ્યે છે. હાં, અતે નોંધવું જરૂરી છે કે, મુનશીનો હેતુ કોઈ રાજકીય નવલકથા લખવાનો નથી. છતાં મુનશીની ‘સ્વખંડણા’ અને ‘તપસ્વિની’ જેવી કૃતિમાં ઇ.સ. ૧૮૦૫ થી આજાદી મળી ત્યાં સુધીના ભારતની રાજકીય

સ્થિતિનો ચિતાર આપે છે. ત્યારબાદ ગાંધીયુગમાં ધૂમકેતુ, ગુણવંતરાય આચાર્ય, ચુનીલાલ વ. શાહ, ચુનીલાલ મહિયા જેવાની નવલકથાઓમાં રાજકીય પરિબળો દશ્યમાન થાય છે. ગાંધીયુગના ‘યુગમૂર્તિવાર્તાકાર’ ર.વ. દેસાઈએ તો ગાંધીયુગની રાજકીય પરિસ્થિતિના પશ્ચાદ્ભૂમિમાં ‘દિવ્યયક્ષુ’, ‘ગ્રામલક્ષ્મી’, ‘ભારેલો અજિન’ જેવી નવલકથાઓ આપી છે. તો ચુનીલાલ મહિયા પાસેથી ‘સધરા જેસંગના સાળાનો સાળો’ જેવી રાજકીય કટાક્ષ આલેખતી કૃતિઓ આપી છે. મનુભાઈ પંચોલી ‘દર્શક’ પાસેથી ‘સોકેટિસ’ જેવી ગ્રીક સમયના રાજકારણને આલેખતી નવલકથા મળે છે. આમ, ગુજરાતી નવલકથામાં રાજકીય પરિપ્રેક્ષ્યમાં આલેખાયેલ ઘણી કૃતિઓ અવશ્ય મળે છે પણ આ નવલકથાઓનો મુખ્ય ઉદેશ રાજકીય આલેખન કરવાનો નથી.

હરીન્દ્ર દવેની ‘ગાંધીની કાવડ’ લઘુનવલ આ દણિએ ઘણી ધ્યાનાર્હ બને છે. આખી કૃતિ રાજકીય કટાક્ષ આલેખતી એક સુશ્લિષ્ઠ કૃતિ છે. એમાં કલાત્મકતા પણ ભારોભાર પડી છે. આ નવલકથામાં લેખકનો ઉદેશ ‘સમકાળીન પરિસ્થિતિ પર કટાક્ષ’ આલેખવાનો છે. આજાદી પછી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં પણ સમગ્ર ભારતમાં ચુંટણીલક્ષીને સત્તાલક્ષી રાજકારણના જે અખાડાઓ થાય છે તે આલેખવાનો લેખકનો હેતુ જ સુસ્પષ્ટ છે; ને એમાં શ્રી હરીન્દ્ર દવે સફળ રહ્યાં છે. ભારતને આજાદી અપાવવામાં ગાંધીજીનો સિંહફળો છે. આજાદીની આ કાવડને લેખક ‘ગાંધીની કાવડ’ કહે છે. કાવડના બે પલ્લાઓ છે. શ્રી હરીન્દ્ર દવેએ અહીં બને પલ્લાઓને આલેખ્યાં છે. એક પલ્લામાં સાંપ્રત રાજકારણીઓના કાવાદાવા, ખુરશી માટેની

ખેંચતાણ, અંદરોઅંદર લડતા-ઝડપતા, એકબીજાને ઉથલાવી પાડવા મથતા ખંધાને સત્તાલાલચું રાજકારણીઓ છે. તો બીજાં પલ્લામાં છે મૂઢીભર રાજકારણીઓના સુખ, સમૃદ્ધિ, વૈભવ વિલાસને કારણે પ્રજાની જે દયનીય સ્થિતિ છે એવી શોષિત - પીડિતપ્રજા છે. લેખક આ બને પલ્લાઓના આલેખનમાં વાસ્તવિક રાજકીય જગતનું માર્મિક ને હદ્યસ્પર્શી આલેખન કર્યું છે.

આ લઘુનવલનું વસ્તુ ઘણું માર્મિક છે. કથાની શરૂઆતમાં લેખકે કરુણાશંકર માસ્તરના પુત્ર ભનિયાને કોઈ સરસ સ્કૂલબેગ ભેટમાં આપે છે ત્યાંથી થાય છે. કરુણાશંકર એક આદર્શ, ચારિત્ર્યવાનને નીતિમાન શિક્ષક છે - માણસ છે. તેઓ અસદ્ધના માર્ગે ક્યારેય ધન-વૈભાવ મેળવવામાં માનતા નથી. ભનિયો-ભાનુશંકર આવી સરસ મજાની બેગ લઈ આવે છે આથી કરુણાશંકર માસ્તર ચોંકી જાય છે. ભનિયાને પૂછે છે પણ ભનિઓ પણ આ ભેટ આપનારને ઓળખતો નથી. આ ભેટ જે દુકાનેથી લઈ આપી એનું નામ જણાવતા કરુણાશંકર એ દુકાને જઈ માહિતી મેળવે છે. તો જાણવા મળે છે કે, આ ભેટ તો જગમોહન ભારાડી નામના મોટા નેતાએ લઈ આપી છે. માનો કે, કરુણાશંકર આખા હચ્ચમચી જાય છે. એક કાણે તો આ ભેટને ફેંકી દેવાનો કે એની કિંમત જેટલી જ રકમ દાનમાં આપી દેવાનું એમને મન થાય છે. કરુણાશંકર કંઈ સમજે એ પહેલા એક પછી એક એવી ઘટનાઓ (પૂર્વ આયોજિત) ઘટવા લાગે છે કે, કરુણાશંકર ધીમે ધીમે ખંધા રાજકારણી એવા જગમોહનની પકડમાં આવતાં જાય છે. અત્યાર સુધી જગમોહનને જે ગાળો ભાંડતા થાકતા ન હતાં એવા કરુણાશંકર એ જ જગમોહનના

ગુણવાન કરવા લાગી જાય છે. કરુણાશંકર હજુ કંઈ વિચારે ત્યાં તો ખુદ વડાપ્રધાનના હસ્તે અભિવાદન કરવામાં આવે છે. બોર્ડના સભ્ય તથા શાળાના સલાહકાર તરીકે એમની નિયુક્તિ કરવામાં આવે●છે. એમની પત્ની લક્ષ્મીને ચરખાસંઘની મંગી તથા ભનિયાને - ભાનુપ્રસાદને પણ યુવા નેતા તરીકે પ્રસ્થાપિત કરી સૌનો ખેલ પાડે છે. કરુણાશંકર ક્ષણભર તો ઉધાઈ જાય છે છતાં સામે આવેલી સ્થિતિમાંથી નીકળવા માગે છે. ત્યાં જ ખૂન જેવી ઘટનામાં એમના પરિવારની ફસામણીથી હતપ્રભ બની રહે છે. ફૂતિના અંત ભાગમાં કરુણાશંકરની ડાગળી ખસી જાય છે. અહીં સત્તાલક્ષીને ગંદા રાજકારણે કરુણાશંકર જેવા સિદ્ધાંતવાદી માણસના વ્યક્તિત્વને ખનન કરવા સુધીની વાતને લેખકે કુશળતાથી આલેખી છે. લઘુનવલક્ષાના અંત ભાગમાં એક પાગલના મુખેથી બોલાતાં શબ્દો ઘણા સૂચક છે :

“આ કાવડ છે. ૧૯૪૭ ની સાલથી હું એ ઊચુંછું. રોજ એનો ભાર વધતો જ જાય છે. અને એ કાવડમાં એક પલ્લામાં કોઈએ મોટી ખુરશી મૂકી દીધી છે. એના પરથી તરેહ તરેહના માણસો ગગડી પડે છે અને તરેહ તરેહના માણસો ઠેકીને તેના પર બેસી જાય છે.

‘વાહ’,

‘કેટલીક વાર તો તેઓ પલ્લામાં જ મારામારી કરે છે. કોઈ કૂદી પડે, કોઈ ઠેકીને અંદર ચેતે કે કોઈ લડાલડી કરે ત્યારે મારો ખભો છોલાઈ જાય છે. કાવડનો બીજો છેડો સંભાળી શકતો નથી.’

‘એ છેડો શું છે? તેના જવાબમાં કહે છે.

‘ત્યાં હિન્દુસ્તાનની પ્રજા છે. જુઓ, આ કરોડો માણસના સમૂહમાં એક ખૂષો તમે પણ છો.’

‘ગાંધીની કાવડ’ માં વૈવિધ્યસભર પાત્રસૂચિ પણ ધ્યાનાર્ડ બને છે. એક બાજુ આદર્શવાદી, ભાવનાશીલ, ચારિત્ર્યવાન એવા કરુણાશંકર માસ્તર છે તો બીજી બાજુ સત્તાલાલચું ખંધા ને દણ્ણ, રાજકીય રમતના દાવના પાવરધા એવા જગમોહન, સમેતસિંગ જેવા ખલનાયકો પણ છે.

કરુણાશંકર માસ્તર આ લઘુનવલનું મુખ્યપાત્ર છે. તેઓ ચારિત્ર્યવાન, સિદ્ધાંતવાદી અને એક આદર્શ શિક્ષક છે. તેમણે પોતાની ગરીબાઈને તેના સદ્ગ્યારિત્યથી દીપાવી છે. તેઓ ગાંધીજી સાથે સ્વાતંત્ર્યની લડતમાં જોડાયા હતા. તે સમયે ગાંધીજીએ સૌરાષ્ટ્રના પ્રધાન થવાનું સૂચ્યં હતું પણ તે સમયે કરુણાશંકર વિનભ્રભાવે એ પદનો અસ્વીકાર કરી શિક્ષકના માનભર્યા દરજાને પસંદ કરે છે. વર્ષો વીતે છે તેમ માસ્તરને લોકો પંતુજી તરીકે ઓળખાવવા લાગે છે. સ્વાતંત્ર્ય લડત દરમ્યાન જે સ્વયંસેવકો કરુણાશંકરનો પડ્યો બોલ જીલતાં એ જ પ્રધાનો બનીને એમની જ સ્કૂલમાં આવીને કરુણાશંકરને દબડાવી જતાં ત્યારે કરુણાશંકર એમની નિંદા કરવા લાગી જતાં. કરુણાશંકરનો ખપ પૂરતો ઉપયોગ કરે છે. કરુણાશંકરની આંખ ઊઘડે તો ખરી પણ ત્યાં સુધીમાં ઘણું મોહું થઈ ગયું હોય છે. કરુણાશંકરનું પાત્ર ઘણી જ મથામણ અનુભવી નવલક્ષાના અંતે પાગલખાનામાં ભરતી જાય છે. ત્યાં પાગલોની હાલત જોઈને કરુણાશંકર માસ્તરના અનેક રૂપો આલેખ્યાં છે. એક આદર્શ શિક્ષક, દેશપ્રેમી, આજીવન સેવાપ્રત ધારણ કરનારા

કરુણાશંકર તો બીજી આજાઈ પીસ એક વેદિયાની છાપ ધરાવતા કરુણાશંકર, ગ્રીજા જગમોહન ભારાડી જેવા સત્તાલાલચુને નેતાને કારણે રાજકીય ખટપટોમાં ખરડાતા કરુણાશંકર ત્યારબાદ વેદના અને મનોમંથન અનુભવતા કરુણાશંકર, અંતે એક પાગલ કરુણાશંકર - એમ વિવિધ સ્વરૂપો લેખકે આલેખ્યાં છે. અહીં કરુણાશંકરનું કારુણ્ય હદ્યસ્પર્શી બને છે.

આ નવલનું બીજું મહત્વનું પાત્ર છે - જગમોહન ભારાડી. જે એક ખંધો, રાજકીય શતરંજના દાવનો પાવરધા છે. તે ગંદા રાજકારણનો ભારાડી છે. ચૂંટણી પૂર્વે પોતાની લુંસાયેલી પ્રતિભાને સુધારવા માટે ગાંધીવાદી એવા કરુણાશંકરનો ભરપૂર ઉપયોગ કરે છે. ને એમાં એ સફળ પણ રહે છે. તે પોતાના વાણીવર્તનથી અને વિવિધ પ્રયુક્તિઓથી કરુણાશંકર પ્રભાવિત કરે છે. આમ જોવા જઈએ તો જગમોહનમાં 'મોહન' શબ્દ રહેલો છે. તેમાં 'ગાંધી'નો ધ્યાનાર્હ રહેલો છે. પણ આ ગાંધી વાદી તો છે પણ દંભી, તેમાં નીતિ, મૂલ્યો કે આદર્શોના કોઈ પ્રસ્થાપિત મૂલ્યો નથી. તે નર્યો દંભી ગાંધીવાદી છે. તે સામ, દામ, દંડ, ભેદ જેવી વૃત્તિઓથી કરુણાશંકર જેવા સત્ત્વશીલ વ્યક્તિત્વને પણ એના રંગમાં રંગવા પ્રયત્ન કરે છે. એ દસ્તિએ જગમોહન આપણા દંભી, સત્તાલાલચુનું, પ્રપંચી દણ રાજકારણીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સમેતસિંગ આમ જોવા જઈએ તો આ નવલકથાનો ખલનાયક છે. તે જમીનદાર છે. એ શોખણખોર ને અત્યાચારી પણ છે. તો ભનિયો - ભાનુપ્રસાદ જગમોહન ભરાડીના હાથે પહેલું-વહેલું ખોરું બનનારું પાત્ર છે. જે જગમોહનના હાથમાં કઠપૂતળી જેમ નાચે છે. તો લક્ષ્મી

કરુણાશંકરની એક સીધી-સાદી ગૃહિણી છે. જે ગાંધીવાદી વિચારો ધરાવે છે. સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રહ અને એ પછી પણ કરુણાશંકરની પ્રવૃત્તિને મુંગો મોઢે બળ આપે છે. કહીએ કે, આત્મભોગ આપે છે. આ ઉપરાંત એડિસી ઘોષ, રામદાસ, શ્યામસુંદરજી, સર્વોદ્યના કાર્યકરો, વિરોધપક્ષના નેતાઓ, પોલિસ ઈન્સ્પેક્ટર આદિ પાત્રો પ્રસંગાનુરૂપ આલેખાયાં છે. એમના વાણી વર્તનમાં એ પાત્રોની સાર્થકતા આપોઆપ પ્રગટ થતી રહે છે.

શ્રી હરીન્દ્ર દવેએ અહીં કુલ ૫-પ્રકરણોમાં કુલ ૨૭- દશ્યોમાં કથાવસ્તુને વિસ્તાર્યું છે. દરેક દશ્યને આગલા દશ્ય સાથે બરાબર સાંકળવામાં આવ્યું છે. દરેક પ્રકરણ પણ એકબીજા સાથે બરાબર સુસંકલિત, સુશ્લિષ્ટ રજુઆતથી સંવેદા ઉતાર બની રહ્યું છે. 'ગાંધીની કાવડ' લઘુનવલની સંવાદકલા પણ ઘણી ધ્યાનાર્હ બની છે. શ્રી હરીન્દ્ર દવે આમ તો એક નાટ્યકાર પણ છે. આથી નાટ્યોચિત સંવાદો રચવાનું કૌશલ એમને સહજ હોઈ એ સ્વાભાવિક છે. અતે એ નોંધવું જોઈએ કે એમના સંવાદોમાં નાટ્યાત્મકતા અવશ્ય છે પણ માત્ર નાટકીયતા નથી - ચિત્રાત્મકતા છે. કરુણાશંકર અને જગમોહન વચ્ચેનો સંવાદો અનુ ભનિયા વચ્ચેના સંવાદો, એડિસી ઘોષ અને કરુણાશંકર વચ્ચેના સંવાદો તથા પાગલ અને કરુણાશંકર વચ્ચેના સંવાદો ઘણા ધ્યાનાર્હ, બન્યાં છે. એડિસી ઘોષ અને કરુણાશંકર વચ્ચેનો સંવાદ જુઓ :

"જે હશે એ દેખાશે તો ઠાકુર ઉધાડો પડશે. ઠાકુરની સાથે હું એક મંચે નહી બેસું'
‘માસ્તર, તમને એક તમારા હિતની વાત કહું?’

‘બોલ..’

‘જુઓ, અત્યારે કોઈ ખોટી ધાંધલ ન કરતા. સાહેબ કહે તેમ કરજો. ઠાકુરની સાથે ટકરાવવામાં કોઈ સાર નથી. ઠાકુરની સાથે હસીને વાત કરજો. તમારું તો ઠીક છે તમે પરવારી બેઠા છો. તમારો ભનિયો તો તમને વહાલો છે કે નહીં?’

‘એટલે●. ?’

‘બીજું કંઈ નહિ પણ તમે સતવાદી થઈ પંકાવાના નથી. મહાત્મા ગાંધીનું નામ ફળે છ, પણ ગાંધી થવામાં માલ નથી. ભનિયાની જિંદગી સુધારી દેવી કે, ભનિયાનું ધનોતપનોત કાઢવું એ બધાનો આધાર ગાંધી મહાત્માનું નામ તમે કરી રીતે લ્યો છો તેના પર છે.’

‘ગાંધીજી કાવડ’ ની ભાષાશૈલી સાદીને સરળ છે. એટલી જ સુખોધ પણ છે. તેમાં સાહિત્યિક અભિયોગ ચરિતાર્થ થતો જોવા મળે છે. લેખક નહીં તળપદી કરતાં શિષ્ટભાષાનો કલોચિત વિનિયોગ કર્યો છે.

ટૂંકમાં ‘ગાંધીની કાવડ’ માં લેખકે જીવનમાં જે મૂલ્યોના છાસ થતો અનુભવાય છે ત્યારે આજની પ્રજા અને રાજકારણી સૌને આત્મનિરીક્ષણ કરવા પ્રેરે એવું સચોટ આલેખન અ નવલકથામાં કર્યું છે. અહીંલેખકે જગમોહન જેવા નેતાઓ સામે જ નહીં પણ દેશની નિર્માણ્ય - લાચાર પ્રજા સામે પણ લાલ બતી ધરી છે. અંતમાં હરીન્દ્ર દવેના જ શબ્દો ટાંકું છું -

“આ કૃતિમાં સમકાળીન પરિસ્થિતિ પર કટાક્ષ છે. પરંતુ એના કેન્દ્રમાં હું તમે - આપણે - તેઓ સૌ છીએ. આપણા સૌમાં કરુણારાંકર માસ્તર જેવો એક નિષાવાન માણસ બેઠો છે : એને બ્રષ્ટ કરવા માટે આતુર એવા વાતાવારણની ભીસમાં.”

॥ ॥ ॥

**(૬) ઉપેક્ષિત વર્ગની માતાની વેદના આલેખતી વિષાદમયી કથા
: ‘રાધા’.**

અર્વાચીન ગુજરાત સાહિત્યમાં પૌરાણિક અને ઐતિહાસીક વિષયને આલેખતી ઘણી નવલકથાઓ લખાઈ છે. ગુજરાતીમાં ક.મા.મુનશીએ પોતાની સર્જકપ્રતિભાના બણે “ભગવાન પરશુરામ, ‘લોપામુદ્રા’, ‘કૃષ્ણાવતાર’- જેવી પૌરાણિક કથાઓ આલેખતી કૃતિઓ રચી છે ને એમાં તેઓ ખાસ્સા સફળ પણ રહ્યાં છે. ત્યારબાદ ૨.૧.૬૬૩, પશાલાલ પટેલ, દર્શક, રઘુવીર ચૌધરી, જેવા ઘણાં નવલકથાકારોએ પૌરાણિક વિષયને આલેખતી કૃતિઓ આપી છે. આ નવલકથાકારો મુનશીને પગલે ચાલીને ગુજરાતી નવલકથામાં નવ્ય ઉન્મેષો પ્રગટાવે છે તેમાં ઈલા આરબ મહેતા એક સ્ત્રી લેખિકા તરીકે પણ ધ્યાનાર્હ છે.

ઈલા આરબ મહેતા પાસેથી ‘બત્રીસ પુણીની વેદના’, ‘અને મૃત્યુ’, ‘શબને નામ નથી હોતું’, ‘આવતી કાલનો સૂરજ’, ‘વારસદાર’, ‘એક હતા દીવાન બહાદુર’, ‘થીજેલો આકાર’, ‘ત્રિકોણની ત્રણ રેખાઓ’, ‘રાધા’- જેવી અનેક નવલકથાઓ મળી છે. તેમાં તેમની ‘રાધા’ નવલકથા ઘણી લોકપ્રિય અને પ્રશંસાપાત્ર બની છે.

ઈ.સ. ૧૯૭૨માં પ્રગટ થયેલી ‘રાધા’ નવલકથાની આજ સુધીમાં ત્રણ આવૃત્તિઓ પ્રગટ થઈ છે એજ એની લોકપ્રિયતા

સૂચવે છે.

રાધા-નું પાત્ર તો સૌ કોઈ પરિચિત છે એ રાધા છે કૃષ્ણની પ્રિયતમા, સખી. જ્યારે ઈલા આરબ મહેતાને કૃષ્ણતની સખી રાધાની વાત નથી કરવી, તેણે વાત કરવી છે મહાભારતમાં આલેખાયેલી, અલ્યુપરિચિત, કર્ણને ઉછેરનાર રાધાની. આ રાધા એવી છે જેણે જીવનમાં હરપળે મહાભારત અનુભવ્યું છે. આ મહાભારત કોઈ શસ્ત્રોથી બેલાતા નથી પણ, વર્ગભેદના છે. લાગણીઓના છે. સંકલ્પ, વિકલ્પ અને સ્વમ સૂચિના છે. આકંશા અને એની એષાણાંના છે. ‘રાધા’ લઘુનવલની પ્રસ્તાવનામાં લેખક લખે છે;

“... કર્ણની મા - કુંતી નહિ રાધા વિશે મારે લખવું છે !
હા.... આ કથા છે મહારાજા શોભનદેવના મહારથી
સારથિ સોમપ્રભની પુત્રી રાધાની.”

મહાભારતનાં અનેક પાત્રો આજે પણ એટલાં જ જીવંત છે. મહાભારતમાં કેટલાંક પાત્રો ઉપેક્ષિત પણ રહ્યાં છે એવું સૌથી વધુ ઉપેક્ષિત પાત્ર છે રાધાનું. તેની પાછળનું કારણ એક જ કે, તે શુદ્ધકન્યા હતી. એક અત્યંજકન્યા હોવાના નાતે રાધાએ જીવનભર ઉપેક્ષિત થતું રહેવું પડે છે. આ ‘રાધા’ લઘુનવલમાં એક નિરીહ નારીની કથા છે જેના જીવનમાં વર્ગ ભેદ નીતિને કારણે આજીવન વેદના જ નિર્માઈ છે.

ઈલા આરબ મહેતાએ આ લઘુનવલ સાત ખંડોમાં છે. કથાની શરૂઆતથી જ લેખિકાએ ભાવની જિજ્ઞાસાને સતત ઝકડી રાખી છે. પ્રથમ પ્રકરણમાં રાધાના સ્વમ, શુદ્ધજાતિમાં જન્મેલાં માનવીના

જીવનનો, તેની યાતનાઓનો પરિચય સફાઈપૂર્વક કરાવ્યો છે. અમાસની અંધારી રાત, સમંગાના નીર, કાંઠા પરના વૃક્ષો, માટીના ઘર - વગેરે દ્વારા લેખિકાએ શૂદ્ર જીવનની થોડી જાંખી કરાવી છે. લેખિકાએ વર્તમાન અને ભાવિના સમાણે જૂલતી અઢાર વર્ષની નવયૌવના રાધાનો પરિચય કરાવ્યો છે. વાત તો છે ગઈ કાલની. એના કાને એક વાક્ય વારંવાર ગૂંજતું રહે છે - ‘નદી - ડિનારે તમારું ઘર છે ખરું ? હું જરૂર આવીશ.’ રાધા રાજકુમારી વિદ્યાધરીને સમંગાના પ્રવાહમાંથી જીવને જોખમે ઊગારી હતી ત્યારે ઉત્તુંગ નામનો રાજકુમાર રાધાનો આભાર માની આ વાક્ય ઉચ્ચારે છે. આ સાંભળીને જેમ બેતરમાં વાવેલા બીજના જેમ કૂણાં-કૂણાં અંકુર ફૂટી નીકળીને એક કોમળ, નયનરભ્ય ચિત્ર સર્જાય, સૂકી ધરતી પર મેઘની પ્રથમ વર્ષા થાય ને માટીની મધુરી મહેકથી ધરા મધમધી ઊઠે તેમ પ્રથમ પ્રણયની એવી જ કોમળતા, એવું જ માધુર્ય રાધા અનુભવી રહી હતી. તો વળી આ સાથે જ રાધા જ્યારે વિનતા જેવી સખીના દંગાતા કર્કશ શબ્દો સાંભળે છે ત્યારે એના કુમળા હદ્ય પર જાણે કરવત ચાલતી હોય એવી વેદના અનુભવે છે - “અરે ! એ તો શૂદ્ર કન્યા છે.” આ શબ્દોથી રાધાનું હદ્ય ક્ષોભ, કોધ અને દુઃખથી અપારવેદના અનુભવવા લાગે છે. લેખિકાએ રાધાનું મનોગત કુશળતાથી આલેખ્યું છે. “શૂદ્ર.... શૂદ્ર.... માનવી જન્મે એટલે એના કપાળમાં કલંકનું આવું મોટું ટીલું લગાડી દેવામાં દેવનેય શો આનંદ આવતો હશે ?” ક્ષાળ પહેલાં અનુભવેલી પ્રસંગતા અને પ્રેમના ઉમળકાનું સ્થાન વિષાદ લે છે.

રાધાના પિતા સોમપ્રભ જ્યારે યુવાન હતાં ત્યારે પોતાના

નિત્યકર્મથી (સારથિપણા) ભલભલા રાજાઓને યુદ્ધમાં વિજય અપાવેલાં. જેમની નામના સાંભળીને દૂર દૂરથી આકર્ષાયને અનેક લોકો તેમની પાસે અશ્વવિદ્યા શીખવા આવતા. એ જ સોમપ્રભનો દેહ આજે વિષણુણ બની ગયો હતો. તો બીજુ બાજુ મુખ્યાવસ્થામાં રાધાને પ્રથમ વખત એના હૈયાના દ્વારે કોઈ ટકોર મારી ગયું હોય એવી અનુભૂતિ થઈ રહી હતી. તેનો પ્રાણ પુલકિત બનીને ઊઘું - ઊઘું જળ રહ્યો હતો. આવા તાણાવાણામાં ગૂંચવાયેલી રાધામાં કુલાભિમાન અને સ્વાસ્થ્ય પણ એટલા જ ભર્યા પડ્યાં છે. એ ચોક્કસપણે માને છે કે - “માણસ માત્ર જન્મથી શૂદ્ર હોય છે સંસ્કારથી બ્રાહ્મણ બને છે.”

ત્યાં જ લેખિકાએ બીજી ઘટના આલેખી. પોષ મહિનામાં નગરજનો વસંતોત્સવ મનાવવા વનમાં શંકરના મંદિરે એકઢાં થાય છે. કોઈ સમજે ના સમજે તેવી એક ઘટના બની જાય છે. બે અશ્વો બિનલગામ બનીને આખા પરિસરમાં હાહાકાર મચાવે છે. રાધાને એની લાત પણ લાગે છે ત્યાં જ એક કસાયેલા દેહવાળો એક યુવાન છલાંગ મારીને સિંહ જેવી ચયપળતાથી કૂદીને મહા મહેનતે ઘોડાઓને વશ કરે છે. રાધા વગેરે સખીઓ પાસે આવી વિનપ્રતાથી કહે છે - “નમસ્કાર દેવી ! હું રાજકુટુંબનો સારથિ અધિરથ આપને પ્રણામ કરું દ્ધું આપની સખીને બહુ પીડા તો નથી થઈને ?” - આ હતાં અધિરથના શબ્દો. ઉત્તુંગને જંખતી રાધાનો અધિરથ સાથેનો પ્રથમ મેળાપ. ઉત્તુંગને જ્યારે જોયો ત્યારે રાધાના હદ્યમાં પીડાની અનુભૂતિ થઈ હતી જ્યારે અધિરથને જોતાં હૈયામાં કોઈ પ્રચંડ ધબકારા રમી રહ્યાં હતાં. ઉત્તુંગને જોતાં જીવ જાણે મૂકીમાં આવીને

સમાઈ જતો હોય એવા સ્પેનનો ધડકતે હૃદયે તરફડાટ અનુભવતો હતો. જ્યારે અધિરથની આકૃતી, અનું સૌજન્ય વ્યક્તિત્વ રાધાના હૃદયને સ્પર્શી જાય છે. વિનતા ત્યાં પણ કંઈક એવાજ શબ્દો ઉચ્ચારે છે - “હતો તો શૂદ્ર પણ કેવો લાગતો હતો ! જાણો કોઈ ક્ષત્રિય યોદ્ધો !” જોકે, રાધા તેનો દઢ અવાજમાં જવાબ આપે છે - “સુંદર અને પૌરુષ્યુક્ત લાગવાનો અધિકાર માત્ર ક્ષત્રિયવીરોનો જ નથી હોતો સમજ વિનતા.” રાધાને પ્રત્યેક ક્ષણે થતી પોતાની - શૂદ્રોની ઉપેક્ષા અકળાવી મૂકે છે. રાધાના હૈયાનો ઉકળતો રોષ આખરે જીબ પર આવી જાય છે. - “નીચ કુળ.... નીચ કુળ.... દિવસ રાત એ શબ્દોનું વિષ અમારા કાનમાં શા માટે રડો છો ? નદી પર્વતમાંથી પણ વહે, પુષ્પો પહાડ પર ઊરે ને કાદવમાં પણ થાય... વિનતા ક્યાં જન્મ લેવો એ માનવીના અધિકારની વાત નથી પણ જન્મ કેમ ગાળવો એ એના હાથમાં છે. અમારાં પૌરુષ પરાકમ, સેવા એ તમામ માત્ર અમારા કુળને લીધે જ શૂન્ય બની જાય ?”

લેખિકાએ ત્યારબાદ ઘટનાઓને ઝડપથી આલેખી છે. રાધા અધિરથની માતાની સેવા કરે છે. આવા જ સમયે એક દિવસ ઉત્તુંગ નશાની હાલતમાં આવે છે. રાધા સાથે નૌકાવિહાર કરતાં અમના મુખેથી બોલાતાં શબ્દો જુઓ -

“મૃગયા કરવી. પછી તે મૃગોનો હોય કે સ્ત્રીઓની !” આવા શબ્દોથી રાધા ક્ષણાભર પણ ડ્ઘાતી નથી અને તુરંત જવાબ આપે છે,-” રાજકુમાર, હું કન્યા છું, સ્વાધીન નથી. મારા પારિગ્રહણ સિવાય મારા પર કોઈ પુરુષનો અધિકાર નથી.’ આખરે મદ્યપાનના નશામાં તે શુદ્ધિ ખોઈ બેસે છે. રાધા ઘણી સલૂકાઈથી પોતાના શીલને

બચાવી લે છ. પેલી સુખાકારી પીડા હવે મટી ગઈ હતી રહી હતી માત્ર વ્યગ્રતાની લાગણી, શૂન્યતાની લાગણી. રાધા હવે અધિરથ સાથે સ્વખસૂષી રચે છે. અધિરથની માતાનું મૃત્યુ થવું, ઉત્તુંગના હાથમાંથી અધિરથને બચાવવો- વગેરે ઘટના ઝડપભર બને છે. રાધા અધિરથને ઉત્તુંગના સકંજામાંથી છોડાવે એવી ઘટના કદાચ ઘણાંને અપ્રતીતિકર લાગવા સંભવ છે. છતાં, એક અત્યંત દયનીય પરિસ્થિતિમાં પહોંચેલી વ્યક્તિ આવી સ્થિતિમાં સામો પ્રહાર કરવાની શક્કિ સ્વયંભૂ મેળવી લે છે એ પણ એટલું જ પ્રતીતિકર છે. ઈલા આરબ મહેતા આધુનિક લેખિકા છે. આ યુગની સ્ત્રી સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્ય કે સમાનતા માટે જે કાન્તિકારી પગલાં ભરે એવું જ રાધાના પાત્રમાં આલેખન થયું છે. મહાભારતની દસ્તિએ પણ જોઈએ તો કેટલીક સ્ત્રીઓ પરદા પાછળ રહીને પણ ઘણી પ્રવૃત્તિ કરે છે.

અધિરથની માતાના અંતિમ સંસકાર વખતે રાધા પણ સમંગાના પાણીમાં પગ રાખી વિચારશૂન્ય દશામાં બેઠી છે. ત્યાં એનાં પગમાં કશુંક અથડાય છે. નાનાકડી નેતરની પેટીમાં રેશમી કાપડમાં વીટાળેલ એક નાનકડા શીશુના કંઠમાંથી નીકળતા રુદ્ધનમાં સમસ્ત જગતનું નાદમાધુર્ય જાણો ઠલવાતું અનુભવાય છે. એનો વર્ણ ઝળહળતા સૂર્ય જેવો તેજસ્વી હતો. રાધા આ અણધારી પ્રભુભેટથી ગાદુગાદિત થઈ જાય છે. એક જ દિવસે સ્વામી અને પુત્રને મેળવી રાધા ધન્ય ધન્ય થઈ જાય છે. રાધાનું સર્વ દુઃખ જાણે અદશ્ય થઈ જાય છે. તે કણને - વસુપેણને માત્ર સારથી નહીં પણ મહાપરાકમી, અતુલ બળશાળી, દાનવીર, માનવ શ્રેષ્ઠ બનાવવાના સ્વખ જોવા લાગે છે અને કણને પોતાના પતિના મિત્ર સોમેશ્વર સાથે અસ્ત્ર-શસ્ત્ર વિદ્યા માટે મોકલી આપે છે.

આમ જોવા જઈએ તો આ લઘુનવલ છે છતાં લેખિકાએ કથાપ્રવાહ ઘણો વિસ્તાર્યો છે. અહીં એકલવ્યની કથાને પણ લેખિકાએ કુશળતાપૂર્ક આલેખી છે. એકલવ્ય સાથે રાધાની અચાનક મુલાકાત થાય છે. પોતાના બાહુબલ પર ઉભો થયેલો એક તેજસ્વી યુવાન જોઈને રાધાની છાતી ગજગજ ફૂલવા લાગે છે. થોડા સમય બાદ કર્ણ ઘરે પરત ફરે છે એના મુખ પરની જ્લાનિ રાધાને અકળાવી મૂકે છે જ્યારે કર્ણને એકલવ્યની વાત કરી તેની ઉદાસીનું કારણ પૂછે ત્યારે કર્ણ કહે છે : , “કશું નહિ માં ! પણ... પણ તું કાલે જઈને એ ભીલકુમારને કહી આવીશ કે, એની વિદ્યાસાધના બંધ કરે ? શૂદ્રો તપ કરવાનો અધિકાર નથી.” કર્ણ તો એથી પણ આગળ વધીને કહી દે છે, : હા માં, પૂર્વે રાજા રામચંદ્રના રાજ્યમાં શાખૂક નામે શૂદ્ર તપ કરતો હતો ત્યારે રામ એને હણવા ગયા હતા. એકલવ્યને કહેજે ક્ષત્રિયો ભીરુ છે - એમને ભય છે આપણાં તપનો, આપણાં પરાકમોનો, આપણી વિદ્યાનો. ભગવાન દ્રોષાચાર્ય ગુરુ નથી, પાંડવોને વિદ્યા વેચનાર વૈશ્ય છે. અર્જુનની સ્પર્ધામાં એ એકલવ્યની કલ્પના પણ ન કરી શકે.” કર્ણના શબ્દો રાધાની છાતીને બેદી રહ્યાં હતાં. કર્ણ પાસે પરશુરામે જે વ્યવહાર કર્યો તેનાંથી રાધાનું કોમળ હૈયું તૂટી જાય છે. બીજી વખત એકલવ્યને મળવા જાય ત્યારે રાધાને કર્ણના શબ્દો સાચાં પડતાં દેખાયા છે. એકલવ્યને તેમની સાધના વિષે પૂછતાં એકલવ્ય કહે છે. “મા, જુઓ, દ્વારે યાચક આવે ને તે ય ભગવાન દ્રોષાચાર્ય જેવા. એકલવ્યનું ભાગ્ય તો જુઓ ! મેં અંગૂઠો કાપી આપ્યો. સુંદર સુશોભિત મંદિરમાંથી જેમ મહાદેવનું લિંગ ઉખાડી નાખ્યું હોય તેમ એકલવ્યની હથેળી શોભતી હતી.

ઈલા આરબ મહેતાએ અહીં રાધાના મનોસંધર્ષ, મુંજવણ-મંથનાદિને ઊડાણથી પ્રગટાવ્યું છે. જ્યારે પરશુરામ જેવા ભગવાનના મુખેથી કર્ણને કહેવાપેલા શબ્દો કર્ણના મુખેથી સાંભળે છે ત્યારે એમનું હદ્ય જિન્હે થઈ કહી ઉઠે છે : ‘શિક્ષા ? કાદવમાં જન્મેલા કીટને શું કાદવમાં રહેવાની શિક્ષા ?’ કોણે કહ્યો આ ધર્મ ?, કોણે આપ્યો છે આ અધિકાર ?” - આવો બળબળતો લાવા રાધાના હૈયાને દળે છે - વિહારે છે.

પછી તો કર્ણની હુર્યોધન સાથે મૈત્રી થતાં અંગદેશનો રાજ બને છે. પણ, કર્ણમાં આવેલા પરિવર્તનથી રાધાના હદ્યમાં ઔર સનેપાત વ્યાપે છે. વળી લેખિકાએ કુંતી અને રાધાનો ભેટો કરાવ્યો છે. અહીં વાર્તામાં એક નવો જ વળાંક આવે છે. બે નારી હદ્યની - બે માતૃહદ્યની એક પુત્ર માટેની મમતા લેખિકાએ ઘણી હદ્યસ્પર્શી બનાવી છે.

‘રાધા’ લઘુનવલની વસ્તુગુંથણી ઘણી પ્રચલિત ન હોવા છતાં લેખિકાને ઘણો વાર્તાયશ અપાવે છે. મહાભારતની કથાની સાથે લેખિકાએ કલ્પનાના રંગનું ઉમેરણ કરીને, વાર્તારસથી છલકાવીને ભાવકને રસધેલાં કર્યા છે. ભાષાની સરળતા ને સુંદરતા ઘણી ઘ્યાનાઈ છે. નયમરભ્ય ને મનોરભ્ય વળનો, સચોટ સંવાદ આવેખન તેમજ લેખિકાની કલ્પનાસુઝ ઘણી અભિનંદનને પાત્ર છે. ઈલા આરબ મહેતાએ આ લઘુનવલમાં રાધાની મમતા, રાધાની સેવાવૂન્તિ, રાધાની સંસ્કાર એષણા, રાધાના માતૃહદ્યની કોમળતાની છબીનું આબેહૂબ આવેખ આ કથાને લોકપ્રિય બનાવે છે.

અહીં રાધાના પાત્ર દ્વારા લેખિકાએ જે વર્ણભેદના કારણે મહાભારત સર્જયું છે તેનું કલાત્મક ને કાલ્પનિક આવેખન વાચક ઘણું સ્પર્શી ગયું છે. ઈલા આરબ મહેતા એક સ્ત્રી હોવાના નાતે તેને આવી એક ઉપેક્ષિતા માતાનાં હૈયાનાં કદનનું વસ્તુ મળ્યું એ ગુજરાતી નવલકથા માટે આનંદની ઘટના છે. અહીં એક નહીં અનેક મહાભારતો છે જે છે વર્ણભેદનાં, લાગણીઓનાં, ભાવોનાં, સંકલ્પ, વિકલ્પને સ્વભસૂષણાં. આકંશા અને એષણાંના છે. ઈલા આરબ મહેતા કોઈ દલિતસર્જક નથી પણ એક સ્ત્રી છે. સ્ત્રી હોવાના નાતે જ મહાભારતના એક સુંદર ને આદર્શપાત્ર છતાં ઉપેક્ષિત રહેનાર રાધાના હૈયાને વાચા આપી છે. ‘રાધા’ લધુનવલ એકી બેઠકે વાંચવાનું મન થાય એવી કૃતિ છે. લેખિકાને ધન્યવાદ !

ঝ ঝ ঝ

(૧૦) છીછરું જીવન જીવતા નાયકની કથા : ‘આજનું અપરાધી’

ગુજરાતી નવલકથા ક્ષેત્રે શ્રી જોસેફ મેકવાનનું નામ ચર્ચાસ્પદ ને એટલું જ આદરણીય છે. ‘આજનું અપરાધી’-નવલકથા ‘જન્મભૂમિ-પ્રવાસ’માં ‘ભાવાટવિ’માં ધારાવાહી નવલકથારુપે પ્રગટ થઈ અને પુસ્તકરુપે ૧૯૮૫માં પ્રકાશિત થાય છે. શ્રી જોસેફ મેકવાનનું નામ સાંભળતા જ તરત એક ‘દલિત લેખક’ તરીકેની એમની નામના (જે ઠોકી બેસાડવામાં આવીને શ્રી મેકવાને એને નિર્વિવાદ સ્વીકારી લીધી.) પ્રગટ થઈ છે. એમને ચોક્કસ દલિતયેતનાને પ્રગટાવતી કૃતિઓ લખી છે પણ એમાં કલાકીય માપદંડો પણ એટલાં જ જળવાયાં છે. આથી માત્ર તેને ‘દલિત સર્જક’ કહીને એમની સર્જકતાને ઢાકી શકાય નહીં જ નહીં. એમની ઘણી કૃતિઓને સાહિત્ય અકાદમી ગાંધીનગર - દિલ્હીના પારિતોષિકો પણ પ્રામ થયાં છે એ અમથા તો નહીં જ પ્રામ થયા હોય !

થોડાં દિવસ પહેલાં ‘તારે જમી પે’ ફિલ્મ જોઈ. એક શિક્ષક તરીકે પણ મને ઘણી સ્પર્શી ગઈ. જો કે, અહીં કથા જુદી છે, પણ એના તંતું અહીં અવશ્ય વણાયાં જોઈ શકાશે. આમ તો ડિસલેક્સિયાગ્રસ્ટ બાળક-માણસ અવશ્ય સાજો કરી શકાય તેનાં માટે ડિસલેક્સિયા એટેન્શન, ટેફીસીટી હાયપર એક્ટીવીટી ડિસઓર્ડર, ઓટીઝમ અને માનસિક રીતે વિકલાંગ બાળકને સારવાર

આપી શકાય. પણ જે આજન્મ અપરાધી રહેવા સર્જયા હોય તેને સુધારવા મુશ્કેલ છે. કારણકે, એ જે કંઈ કરે છે એ જાણીબૂઝીને કરે છે. છતાં શિક્ષકની એક ફરજ છે આવા અપરાધીને પણ વારંવાર તક આપવી જોઈએ. આ નવલકથાનું કેન્દ્રવત્તી પાત્ર છે - સુરેન્દ્ર. જે આજન્મ અપરાધી રહેવા પામે છે. જોસેફ મેકવાન જેવા શિક્ષક તથા વિપાશા, અમિતા તેની માતા - વગેરે પાત્રો એને સુધારવાની ઘણી તકો ઝડપે છે ને છતાં સુરેન્દ્ર રહેવા પાખ્યો છે આજવન અપરાધી. સુરેન્દ્ર જે કંઈપણ કરે છે તેમાં તે પોતાની હોશિયારી ને કસબ છે એવું દઢપણે માનીને કરે છે. શ્રી નટવર ભહે આ નવલકથાની પ્રસ્તાવનામાં શ્રી મહેમૃદું બિજાંનો એક શે'ર ટાંકીને એક શિક્ષકે આવ સંજોગોમાં કર્દ ભૂમિકા ભજવવાની છે તે આલેખ્યું છે.-

“હમારે ઔર તુમારે દરમિયાં જાદૂકા રિશ્તા હૈ,
ઘનેરી શામમં ઊડતે હુએ જુગનૂ કા રિશ્તા હૈ.”

જેમ ગાઢ અંધકારભરી સાંજે આગિયા - જુગનૂ હવામાં ઊડાઊડ કરે ને તેમ લિસોટા પ્રસરાવે તેમ શિક્ષકનું કાર્ય વિદ્યાર્થીઓના જીવનને પ્રકાશિત કરવાનું છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. શિક્ષકની આ ભૂમિકા જ એક આદર્શ શિક્ષકની સાચી ઓળખ છે. સંસ્કૃતની એક સુભાષિતમાં કહેવાયુંછે ને ! - ‘પુત્ર કુપુત્ર ભવતિ, માતા કુમાતા ન ભવતિ’ શિક્ષકે હમેશાં માણસાઈમાં શ્રેદ્ધા ને વિશ્વાસ રાખીને ખરાબ સંગને - ખોટાં રસ્તે ઘેલા વિદ્યાર્થીના જીવનને એક માનવીય મોડ આપવાનો સતત પ્રયત્ન કરતાં રહેવું જોઈએ. શક્ય છે, આવા માણસના ભીતરમાં પેદેલી પેદેલી માણસાઈ કદાચ જાગૃત થઈ જાય. શ્રી જોસેફ મેકવાન એક મોટાગજાના સર્જક છે એથીયે વિશેષ તે એક

આદર્શ શિક્ષક છે. એક એવા શિક્ષક કે જે માન-અપમાનના કડવા ઘૂંઠડાં ભરીને, પોતાના સમય અને સ્વયંનું બલિદાન આપીને પોતાનું કર્તવ્ય બજાવતાં રહ્યા છે, એની આલબેલ પોકારે છે.

‘આજન્મ અપરાધી’ નવલકથા એમ.એ. માં ભાષાતો ત્યારે વાંચી હતી. ફરી ‘તારે જમીં પે ફિલ્મ જોયા પદ્ધી મન ફરી આ કૂતિને વાચવા લલચાયું. લેખકે અહીં ઘડી ઘટના - પ્રસંગોના તાણાવાણા ગુંધીને પાત્રોનું સુંદર અને તાદ્દશ આલેખન કર્યું છે. એક શિક્ષક તરીકે શ્રી મેકવાને વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં ઊડો રસ લઈને જીણવટ અને ચીવટપૂર્વક એની સાથે ઓતપ્રોત થઈ કેવળ નિઃસ્વાર્થભાવે તેમના જીવનને ઉશ્ત ને માતબર બનાવવા જે જિંદાદિલી દાખવી છે તેની જ આ દાસ્તાન છે - ‘આજન્મ અપરાધી.’

અહીં કથાના કેન્દ્રમાં છે મુખ્યપાત્ર - સુરેન્દ્ર. એમની સાથે એના પિતા વર્મા, માતા, વિપાશા, અમિતા, આશા અને તટસ્થભાવે રહેલા લેખકના પાત્રો એમની આસપાસ કથામાં વિહરતા રહે છે. અહીં સુરેન્દ્ર સિવાયના તમામ પાત્રો ભાવકના સંવિદ્ધને સ્પર્શી જાય છે. એટલું જ નહીં પણ આપણી હમદર્દીને પાત્ર પણ ઠરે છે. સુરેન્દ્રના જીવનમાં ઘણાં નવા મોડ આવ્યાં ત્યારે હંદ્યમાં પ્રશ્નોની હારમાળા અવશ્ય સર્જતી રહે છે પણ જે આજન્મ અપરાધી રહેવા સર્જયો છે એવો સુરેન્દ્ર પોતાના છીછરાં વર્તનથી, એ જે રીતે પોતાના ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા જાતજાતના ખેલ ખેલે છે એથી દરેક વખતે ઊંધુ-ચતું જ કરતો રહે છે. સુરેન્દ્ર માટે આપણને સહાનુભૂતિ ન જાગવાનું કારણ એણે ઘેલા નિયમોનું શક્ત છે. એ

જીવનમાં અવશ્ય આગળ વધવા માગે છે પણ એ જે રસ્તો પસંદ કરે છે તે અનીતિનો છે જેમાં એ ક્યારેય સફળ થઈ શકતો નથી. એના નિયમો દુનિયાના દસ્તૂરથી તિન્ન છે એ સામા પાણીમાં નાવ ચલાવીને પાર પડવા મથે છે ને એટલે જ એની નાવ મંજિલ સુધી પહોંચી શકતી નતી. એ માત્ર આત્મકેન્દ્રી જીવન જીવે છે. પોતાના સ્વાર્થ માટે એ બધાનો ઉપયોગ કરે છે. લેખક, એના માતા-પિતા, પત્ની, બહેન - કોઈપણને એ છોડતો નથી. આ સૌની સાથે છેતરપાંઠી કરવા માટે એ જાત-જાતના વેશ બદલતો રહે છે - એ પણ બેઈમાનીથી. એને નીતિ, મૂલ્યો, આદર્શો, માનવતા કે લાગણીના - લોહીના સંબંધો સાથે જાણો કે એને સ્નાનસૂતકનો સંબંધ નથી.

આ નવલકથામાં વિપાશા અને અમિતા આપણી હમદર્દી - સહાનુભૂતિનું કેન્દ્ર બનતા પાત્રો છે. વિપાશા તેજસ્વી યુવતિ છે. જેને ભાગ્યમાં માતા-પિતાને વાત્સલ્ય પ્રેમ પ્રામ થયો નથી. કાકા-કાકીની છગણાયા નીચે ભયના માહોલમાં જ મોટી જાય છે. હા....કાકી તરફથી એને વાત્સલ્ય પ્રેમ અવશ્ય મળ્યો છે પણ કાકા વર્મા પાસેથી એને ઉપેક્ષા અને તિરસ્કાર સિવાય કાંઈ પ્રામ થયું નથી. વિપાશાને આગળ વધવાની જોઈતી તક એના કાકો પૂરી પાડતો નહીં છતાં પોતાના પુરુષાર્થન બળે એ આગળ વધે છે. એટલું જ નહીં પણ અમેરિકામાં જઈને નામ અને શોહરત બજે મેળવે છે. વિપાશાના જીવનને ઘડવામાં જો કોઈનો ફાળો હોય તો લેખકનો અવશ્ય છે. લેખક પ્રત્યે એને આદરભાવ છે. એ હમેશાં સત્યના જ સહારે પોતાની જિંદગીની નાવને તરવા મથે છે એમાં એ સફળ પણ જાય છે. જ્યારે અમિતા એમને પોતાના ભાઈ સુરેન્દ્ર વિશે સ્પષ્ટ

અભિગ્રાય આપવાનું કહે છે ત્યારે અમિતાને એ સ્પષ્ટ કહે છે :

“સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સૂનના ચાહતી હો તો મૈં કહુંગી
ક્રિ લડકા તુમ્હારી જોડકા નહીં હૈ ! તુમ મુકર જાઓ !”

અમિતા સાથે જ સ્પષ્ટવક્તા છે વળી એક વિચારશીલ યુવતિ છે. એ અમિતા જેવી તેજસ્વી યુવતિને ખોટાં મસ્કા લગાવીને જેંચવા નથી માગતી. જ્યારે અમિતા તેને આમ અલગાવભાવે શા માટે બોલો છો ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં પણ વિપાશા જે વાસ્તવિકતા છે એને જ રજૂ કરી દે છે :

“અબ તુમને સત્ય પરખ લિયા, વાકી એક તરહ સે કહું
તો મેરા ઈનસે કોઈ વાસ્તા નહીં હૈ, એક ચાચીજ કે
કારણ ઔર દુસરે લોકલાજ કે કારણ મૈં યહા આવી હું....
કારણ અબ જો ભી ફેસલા કરના હૈ તુમ્હેં મી કરના હૈ.”

વિપાશા જીવનમાંથી જ ઘણું શીખી છે. વિપાશાનું પાત્ર ઘણું ઉઠાવદાર બન્યું છે.

તો અમિતાનું પાત્ર પણ આપણી સહાનુભૂતિને પાત્ર ઠરે છે. અમિતા પણ તેજસ્વી છે. એ પ્રથમ મુલાકાતમાં જ સુરેન્દ્રને પામી જાય છે અને બેધડક કહે છે - “ઈન્હેં ચાહે મંજૂર હો, પર મુજે કુછ સોચના-વિચારના હૈ.” એને કોઈની સહાનુભૂતિ માત્ર જોઈતી નથી. તેની પોતાની વિચારસરણી છે. વિપાશાને મળ્યાં પછી જ એ લગ્ન માટે ઉત્સુકતા બતાવે છે. સુરેન્દ્રના ભરોસે નહીં પણ વિપાશાના ભરોસે પોતાના જીવનની નાવ તરતી મૂકવાનું જોખમ વહોરવા તૈયાર થાય છે. લગ્નના દિવસે જે રીતે સુરેન્દ્ર એની સામે

આવે છે ત્યારે પહેલા એ સિફતથી કામ લે છે ને પછી લાગે છે કે હવે પાણી માથા પરથી વહી રહ્યું છે ત્યારે એ સુરેન્દ્રને પાઠ ભાગાવે છે ને એ યે એવો કે જિંદગીભર એ ભૂલી શકતો નથી. અમિતા પાસે જે તાકાત છે એ છે કે એમની પાસે દફમનોબળ છે. એ જાણે છે કે મનુષ્ય ભલે સમૂહમાં રહેતો હોય પણ એને જીવનયાત્રામાં એકલપંથી બનીને જ મંજિલને પ્રામ કરવાની છે. લેખક અને વિપાશાના યત્નોથી અમિતા અમેરિકા જાય છે ત્યાં એની સાચી ખુમારી પ્રગટ થાય છે. અમિતા સાથે જ નારીજાગૃતિનું પ્રતીક બની જાય છે. તે સ્વયં પોતાના દુઃખદ લાગતા ભાગ્યને સુંદર ભાગ્યમાં પલટાવી દે છે. અમિતાની વથા ને વેદનાની સાથે સાથે લેખકે એમની ખુમારી ને જિંદાદિલી તથા દુરંદર્શીતાનો પણ પરિચય કરાવ્યો છે. જે ભાવકના સંવિદ્ધને સ્પર્શી જાય છે.

આ નવલકથામાં સુરેન્દ્રના પિતા વર્મા ટી.સી. પણ ઘણું મહત્વનું પાત્ર છે. સુરેન્દ્રનો જે રીતે વ્યક્તિવિકાસ થયો છે તેની પાછળ જવાબદાર એક માત્ર આ વર્મા છે. તેમણે પોતાની રેલ્વેની નોકરી દરમ્યાન નીતિ-મૂલ્યોને નેવે મૂકીને પૈસાને જ પરમેશ્વર માનીને એ હંમેશાં મથતો રહ્યો છે. લેખક એનો પરિચય આપતાં નોંધે છે :

“એનો બાપ રેલવેનો કર્મચારી. એની મથરાવટી જ મેલી. લાખ જાતના ગોરખધંધા કરે. એની ધરમૂળથી સમજાણ અને માન્યતા જ એવી કે આ દુનિયા બાબતને નહીં માત્ર લાતને જ લાયક છે. ‘લાત મારોગે તો વો સલામ કરેગી, કિસી કા ભી ભરોસા મત કરો. જેબમે પૈસા, તો કામ હોગા કેસા ભી.’”

આ વર્માએ જ પોતાના સંતાનની પેદાયશી નાલાયક બનાવ્યો છે. સુરેન્દ્રમાં જે કુસંસ્કારો ખીટ્યાં હતાં એ આ વર્માની જ સંસ્કાર શાળાનું પરિણામ હતું. એ વિપાશાને અમેરિકા મોકલવા તૈયાર થાય છે તેમાંથે પોતાનો સ્વાર્થ સાધે છે. સુરેન્દ્રના અમિતા જોડે લગ્ન કરાવવામાંથે નર્વા સ્વાર્થની બદબૂ આવે છે. જોકે, પાછળથી પોતે જ દૂધ પાયેલા સાપને સામે ફૂફાડો મારતા જોઈને પોતાના કર્ય-કરાવ્યાનો પસ્તાવો થાય છે. અને પછી પ્રાયશ્વિતરૂપે જે કંઈ કરે છે તે આપણી હમદર્દી મેળવી જાય છે. વર્માના પાત્રમાં - માનસમાં લેખકે જબરદસ્ત પરિવર્તન આણ્યું છે.

આશાનું પાત્ર પણ લેખકે અસરકારક આલેખ્યું છે. આશાએ જે સંઘર્ષ કર્યો તે પણ ધણો પ્રશંસનીય છે. અધૂરામાં પૂરું વિપાશાનો સાથ મળતા આશા સોળે કળાએ ખીલી ઊઠે છે. એ વિપાશાની પ્રિય સખી થઈ પડે છે. આશાની તર્કશક્તિ, નિર્ણયશક્તિથી તો વિપાશા પણ ખાસ્સી પ્રભાવિત થાય છે. વિપાશા પોતાના અંગત જીવનના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ પણ આશા પાસેથી મેળવે છે. વિપાશા જે માત્ર અંતર્મુખી હતી, માત્ર નર્સિંગના વ્યવસાયને જ વ્યાસંગ બનાવીને જીવી રહી હતી, તેના માટે જાણે તે નવા જગતના દરવાજ ખોલી આપે છે. વિપાશા અને અમિતા એકબીજાની પૂરક બની રહે છે. આશા પાસે સૂક્ષ્મ બૌદ્ધિકતા, માનવમનની આટી-ધૂંટીની જાણકારી છે. જે આશા અને વિપાશા ઊભયને ઉપકારક બની રહે છે. તો સુરેન્દ્રની માતા પણ આપણી સહાનુભૂતિને પાત્ર ઠરે છે. જેણે આખી જિંદગી ઘણું બધું સહન કર્યું છે. સહનશરીલતાની મૂર્તિ જેવું આ પાત્ર ભાવકને સ્પર્શી જાય છે.

‘આજન્મ અપરાધી’ કૃતિમાં ભાવકની જિજ્ઞાસાવૃત્તિ સતત જગ્યા કરે એવી અનેક ઘટનાઓ અને પ્રસંગોના તાણાંવાણાંને શ્રી મેકવાને કુશળતાથી ગુંધ્યાં છે. કથા ઘણી રસપ્રદ બની છે. લેખક આ કથામાં તટસ્થભાવે - સાચીભાવે ને એટલા જ ‘નેરેટર’ પણ રહ્યાં છે. લેખકે કથામાં નામ-ઠામ બદલ્યાં છે. સ્થળ-કાળના સાચા સંકેતો સિવાય લેખકે ઘણું બદલ્યું છે. લેખકે સુરેન્દ્ર જેવા આજન્મ અપરાધીને સુધારવાના ઘણાં પ્રયાસો કર્યા છે. ઘણીવાર તો લેખક પોતે જાણો છે કે સુરેન્દ્ર ખોટો છે - કપટી છે છતાં એનું ઉપરાણું લઈને વશે - કવરે એને સુધારવાના યત્નો કરતા રહે છે. નવલકથાની ભાષા પણ ધ્યાન ખેંચે છે. વર્ણનો લાઘવભર્યા છે. ગુજરાતી - હિન્દી બંસે ભાષાઓને લેખકે પાત્ર - ઘટના અનુરૂપ પ્રયોગ. લેખકની સંવાદકલા પણ ઘણી સરાહનીય છે. પાત્રોના મનોગતભાવને પ્રગટાવવામાં એમણે સંવાદોનો કુશળ વિનિયોગ કર્યો છે.

ઘણીવખત સામાન્ય ભાવકને ગુજરાતી - હિન્દી ભાષામાં અટવાય જવું પડે એવું બને છે ખરું, પણ એમણે પ્રયોજેલી હિન્દી પણ અધરી નથી. લેખકે અલંકારોનો મોહ રાખ્યા વિના સાદી - સીધી ભાષાને જ પ્રયોજવાનો સુયત્ન કર્યો છે.

આખી નવલકથામાંથી પસાર થતાં મને જે બાબત ગમી તે એ છે કે પ્રત્યેક શિક્ષકે પોતાના વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં ઊડો રસ લઈને એના જીવનને ઉન્નત બનાવવા માટે શક્ય એટલાં પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. એ જ એની પહેલી નેતિક ફરજ છે. એક શિક્ષકે પોતાની જીણવટ અને ચીવટથી વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં ઓતપ્રોત થઈને કેવળ નિઃસ્વાર્થભાવે એના જીવનને સફળ બનાવવા મથતું

રહેવું જોઈએ. અહીં શ્રી મેકવાને આજીવન અપરાધી રહેવા જ જાણો સર્જયો હોય એવા સુરેન્દ્રના જીવનને ઘડવામાં જે શિક્ષક ધર્મ નિભાવ્યો છે તે ઘણો સરાહનીય છે. દરેક શિક્ષક પાસેથી આવી જ અપેક્ષા સમાજ રાખે છે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓના જીવનને ઘડવાની તક મળી છે તો આ તક દરેકે ઝડપી જ લેવી જોઈએ. પછી ભલે કોઈ વિદ્યાર્થીએમાંથી માર્ગ ન કંડારે. સોકેટિસનું એક વાક્ય ટાંકવાનું મન થાય છે. - “શિક્ષક કબી સાધારણ નહીં હોતા ઉસકી ગોટમે પ્રલય ઔર નિર્માણ પલતે હોયાં”. બાકી ઘણું બધું ભાગ્યાધિન હોય છે. અંતે નટવર ભણના શબ્દો નોંધું :

“જોસેફભાઈ, આવી સુંદર કથાવસ્તુને આવી સરસ રીતે તમે આલેખીને એક ઉત્તમ નજરાણું ભાવકોને ધર્યું છે. ‘જન્મભૂમિ-પ્રવાસી’ના વાંચક તરીકે તમને લાખ લાખ સલામ’ જોસેફભાઈ, જે કંઈ લખ્યું છે તે હદ્યપૂર્વક, જેવું લાગ્યું તેવું લખ્યું છે. ફિરાક નો એક શે’ર તમારી સર્જકતાને ઉજાગર કરે એવો છે :

‘જિસ ચીજ કો ધૂ લિયા હે તૂને
એક શાખે -ન બાત હો ગઈ હૈ.’

(પ્રસ્તાવનામાંથી)

॥ ॥ ॥

(૧૧) નૂતન આવિષ્કાર આલોખની નવલક્યા : ‘પીડા’.

ઈ.સ. ૧૯૮૪માં લખાયેલી શ્રી મૂળરાજ રૂપારેલની ‘પીડા’ નવલક્યા ગુજરાતી નવલક્યામાં એક નૂતન ભાત પાડે છે. એમની આ નવલક્યામાં એક જુદી જ ક્યાથ સર્જીઓ છે. યુગોથી માનવ શાંતિ અને અમનની વાતો કરે છે છતાં, આજે શાંતિ માટે જાણો કે યુદ્ધ અનિવાર્ય લાગે છે. એક બાજુ શાંતિ અને અમનની વાત ને બીજી બાજુ યુદ્ધની અનિવાર્યતા આવા બેવડા ધોરણ પ્રત્યે લેખકને નફરત છે. લેખકના મતે માણસે આનંદ મેળવવો જોઈએ અને એવો જ આનંદ બીજાઓને આપવો જોઈએ. માણસ બીજાઓને પીડા તો હરગીજ આપવો નથી જ નથી. ‘પીડા’ નવલક્યામાં શ્રી રૂપારેલે યુદ્ધ અને હિસાને હદ્યપૂર્વક વિકારી છે એનું સચોટ આલોખન અહીં કલાના માપદંડો સાચવીને કર્યું છે.

‘પીડા’ નવલક્યામાંથી પસાર થતાં કેટલાકને આ કૃતિ ‘તરંગક્યા’ લાગવાનો સંભવ છે. પણ આ નવલક્યા તરંગક્યા નથી. અહીં લેખકે કલાગત્ત મૂલ્યોની જરૂરી જગ્યાવણી કરીને આખી નવલક્યાને કલાત્મક બનાવી છે. આ કૃતિ દ્વારા લેખકે એક અનોખી શોધ કરી છે. માણસના લોહીના પરિભ્રમણમાં એના જ્ઞાનતંતુઓમાં વેર, ઝનૂન અને બદલાની ભાવના એના મનમાં જયારે જન્મે ત્યારે જે ફેરફાર થાય, તેનાં પર નિયંત્રણ કરવામાં આવે તો મનમાં ઉદ્ભવેલો કોધ - બદલાની ભાવના કે ઝનૂન શાંત થઈ જાય છે. પછી એના મનમાં કદાપિ સામા વ્યક્તિને ખતમ કરવાના, વિનાશ

કે સર્વનાશના વિચારોના ગુજાકાર ન થાય અને એવું નિયંત્રણ કરી શકે એવી અમૂલ્ય ચીજ કાઢવી આ નવલક્યાનો મુખ્ય વિષય છે. જો કે, પ્રો. મેડના સંશોધન બાદ આવા વિચારમાં પરિવર્તન આવે છે.

આધુનિક નવલક્યાઓમાં આધુનિક માનવીની વેદના સુપેરે પ્રગટે છે. જોકે, આ નવલક્યા આધુનિક નવલક્યા ભલે ન હોય તો પણ આધુનિક યુગની વેદના અહીં કેન્દ્રસ્થાને છે, પીડા છે આજના માણસની વેરવૃત્તિની - યુદ્ધખોર માનસની. માણસ ક્યાંય જંપતો નથી તે આજીવન હમેશાં બીજાથી સર્વોત્તમ બનવા માટે મથામણ કરતો રહે છે. તે સર્વોત્તમ બનવા માટે ગમે તે હદે જઈ શકે છે. એક દેશ બીજા દેશ ઉપર પોતાનું પ્રભુત્વ દાખવવા ધમપણાડા કરે છે. પણ અંતે એ પામે છે શું -પીડા. માત્ર ને માત્ર પીડા. સર્વનાશ. માનવી માત્ર પોતાના ‘અહમ્’ને પોષવા સમસ્ત જીવને - જગતને પીડા અર્પે છે - જે ધુતકારને પાત્ર છે. અહીં ‘પીડા’ નવલક્યામાં લેખકે વેર, ઝનૂન અને બદલાની ભાવનાનો તિરસ્કાર કર્યો છે.

‘પીડા’ નવલક્યાનો નાયક અભય ચૌધરીએ કંઈક એવી શોધ કરી છે કે, જેનાથી જગતનું યુદ્ધખોર માનસ- વલાણ શમી જાય એવી શોધ માટે ધૂણી ધખાવીને બેઠો છે અને તેને તેમાં સફળતા પણ મળે છે. દેશ-વિદેશમાં એમની આ શોધને સૌ કોઈએ ખૂબ જ વધાવી, એના પર પ્રશંસાના પુષ્પો વેરીને તેને સત્કારી. અભય ચૌધરીને દેશ-વિદેશમાં અનેક સન્માનો પણ પ્રામ થયા છે. પણ પ્રશ્ન એ છે કે, આ શોધનો સ્વીકાર સૌ પ્રથમ કયો દેશ કરે ! પ્રત્યેક દેશને એક બીજા સાથે વેર છે - અવિશ્વાસ છે. દરેક દેશ ‘પહેલે તુમ’, ‘પહેલે

તુમ'નો મંત્ર ભણી રહ્યાં છે. હજુ અભય ચૌધરીની ફોર્મ્યુલાનો સ્વીકાર થાય ત્યાં જ અભય ચૌધરી પ્રો. મેડની નવી ફોર્મ્યુલાથી ઘણો ગ્રલ્ફાનિત થાય છે. યુદ્ધનો વિરોધ કરતા અભય ચૌધરીની વિચારધારામાં પરિવર્તન આવે છે. એમને એમ લાગવા લાગે છે કે, યુદ્ધની બીક વિના કોઈ દેશ નિયિત બની જ ન શકે.

આ નવલકથાનું મુખ્ય પાત્ર અભય ચૌધરી ઘણું ઉઠાવ પામ્યું છે. એટલું જ ઉઠાવ પામ્યું છે સ્ત્રી પાત્ર, એમની પત્ની ઉખા છે. ઉખા ખરેખર અભયના જીવનમાં ઉખા પાથરે છે. સતત એની પડખે રહે છે. અભયના સંશોધન માટે એ પણ રાત-દિવસ એક કરે છે. અભયને સાવ નિયિત બનાવી દે છે. કેટલીક વાર તો અભય ચૌધરી વિશ્વાસ ડગમગી જાય ત્યારે જ ઉખા જ એને પ્રોત્સાહન આપે છે. અભય ચૌધરી અનેક વખત કહે છે કે, આ સંશોધન પાછળ ઉખાનું મોટું સમર્પણ છે. એક જગ્યાએ કહે છે :

‘પણ....’

‘પણ, બણ કંઈ નહીં, આવી નાની નાની કૃલ્લક વાતો પાછળ તમારો કિંમતી સમગ બગાડવાને બદલે જગતના ઓ મહાન વૈજ્ઞાનિક, તમારું શોધકાર્ય આગળ ધપાવો.’

અવારનવાર એ એને જગતનો મહાન વૈજ્ઞાનિક કહીને એની હળવી મજાક પણ કરતી. એના જવાબ અભય કહેતો -

‘હા, જગતનો એવો મહાન વૈજ્ઞાનિક જેને કોઈ નથી ઓળખતું. વૈજ્ઞાનિક તરીકે સ્વીકારવાય કોઈ તૈયાર નથી.’

“સ્વીકારશે. જરૂર સ્વીકારશે, સ્વીકાર્ય વગર એમનો છૂટકો નથી. સવાલ ફક્ત સમયનો જ છે.... એને

આપણી પાસે અખૂટ ધીરજ છે....”

“તારાં સપનાં જરૂર સિદ્ધ થશે, અભય. તેં જે કામ આરંભ્યું છે, એનો આરંભ જ સફળ થવા માટે થયો છે, ને તું જરૂર એ સિદ્ધિ મેળવી શકીશ. તારા મનમાં તને ઊડે ઊડેય ક્યાંક જરા તરા શંકા હોય ભલે, પણ મને જરાય નથી.”

અભય પણ ઉખાના આ સમર્પણ અને ત્યાગથી સભાન છે. એને ઉખા પ્રત્યે ઘણી લાગણી છે. એક વખત તે કહે છે. :

‘... એને ત્યારે હું તને બે હાથે ઊચકીને મારે માથે બેસાડીને બધાને પોકારી પોકારી કહીશ કે હું સફળ થયો હોઉં, જે કંઈ કરી શક્યો હોઉં, તે આ મારી ઉખાને લીધે જ. એની પ્રેરણા ન હોત, એનો સાથ ન હોત, એણે જો મને વર્ષો સુધી સાચ્યો ન હોત, મારી દરેક નાની મોટી જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખી પૂરી કરી ન હોત, તો... હું કંઈ ન કરી શકત મારા જીવનમાં. મારી સફળતા, મારી સિદ્ધિની પાછળનું બળ છે આ ઉખા. એટલે જે સન્માન તમે મને આપી રહ્યાં છો, એની સાચી હક્કાર પણ એ જ છે.’

બસે વચ્ચે આટ-આટલો ઉખાભર્યો સંબંધ છતાં એક દિવસ ઉખા દ્વારા જ અભય ચૌધરીનું ખૂન થાય એ સૌ કોઈને ચોંકાવી દે છે. પતિને પરમેશ્વર માનતી ભારતીય નારી એવી ઉખાને જીવનભર જે પીડા અનુભવી તે પ્રો. મેડની નવી ફોર્મ્યુલાને કારણે પરકાણાએ પહોંચે છે ને તે આવેશમાં - આવેગમાં આવી અભય ચૌધરીને ઝૂરતાપૂર્વક રહેંસી નાખે છે. નાયિકના ચિત્તમાં પણ પરિવર્તન આવ્યું

છે. એને એમ લાગે છે કે, પોતે પોતાની જિંદગની શ્રેષ્ઠ વર્ષો અભયના ગાંડપણને પોષવામાં વેડફી નાખ્યાં છે. નાયિકાને એવું પણ લાગે છે કે, આ માટે અભય જેટલો જવાબદાર છે એટલી જ જવાબદાર પોતે પણ છે. પોતે જો અભયના ગાંડપણને પોષ્યું ન હોત, તેને સાથ સહકાર ન આપ્યો હોત તો અભય ચૌધરી આ રીતે ક્યારેય પણ આગળ વધી શક્યો ન હોત. અભયને ફૂરતાપૂર્વક રહેસી પોતે પણ આત્મહત્યા કરી લે છે.

આ નવલકથામાં અભય ચૌધરી અને ઉઘા ઉપરાંત મિત્ર નરેશ, સેવાભાવી મહેશભાઈ, પ્રો. મેડ, વડાપ્રધાન, પોલિસ ઈન્સ્પેક્ટર જાડેજા - વગેરે પાત્રો પણ ધણાં ધ્યાનાકર્ષક બન્યાં છે. લેખકની પાત્રસૃષ્ટિ ધણી આકર્ષક છે. અભય ચૌધરી, ઉઘા જેવા પાત્રો સ્થિરપાત્રો નથી. એમની વિચારધારામાં લેખક પરિવર્તન લાવ્યાં છે. અલબત્ત, લેખકના પાત્રો ગતિશીલ છે.

લેખકની ભાષા સાદી અને સરળ છે. આલંકારિક ભાષા કે કાવ્યાત્મકતાનો મોહ રાખ્યાં વિના શ્રી રૂપારેલે ટૂંકા ટૂંકા વાક્યો દ્વારા ધારી અસર ઊભી કરી છે. લેખકની વર્ણનશક્તિ પણ પ્રમાણમાં ઠીક - ઠીક છે. કેટલાંક નાના-મોટાં વર્ણનો દ્વારા લેખક ઘટના - પ્રસંગને વધુ રોચક બનાવ્યાં છે. લેખકની સંવાદકલા પણ ધ્યાન ખેંચે છે. ઉઘા અને અભયના સંવાદોમાં પાત્રોની મનોગત સ્થિતિનો સુપેરે પરિચય મળે છે. નવલકથાના અંતભાગમાં આવતાં સંવાદો ધણાં ધ્યાન ખેંચે છે : જુઓ અંતભાગમાં આવતો અભય અને ઉઘાના સંવાદો;-

‘મને તો કાંઈ જ સમજાતું નથી અભય. હું તો સાવ

ગૂંચવાઈ ગઈ છું. તે આખી જિંદગી અહિસા માટેની શોધ માટે કામ કર્યું. અને હવે પ્રોફેસરની સંહારક શોધ તારા સમગ્ર અસ્તિત્વનો કબજો લઈ બેઠી છે?’

‘મેં તને પહેલાં જ કહ્યું છે. એમની આ શોધનો ઉપયોગ એ પોતે પણ કરવા નહોતા માગતા. હું પણ કરવા નથી માગતો. પણ માનસજાત ભય સિવાય કોઈપણ વાત સ્વીકરતી નથી. પછી ભલે એ ગમે તેટલી સારી અને સાચી હોય.’

‘એટલે તું શા શસ્ત્રની બીક બતાવીને દુનિયા આખી પાસેથી ‘નાયુદ્ધ’ની કબૂલાત લેવા માગે છે?’

‘તને ખબર છે, તું કેવું મોટું જોખમ બેડી રહ્યો છે એની ? તારી આ રમત આગ સાથેની રમત છે !’

આવા સંવાદો દ્વારા લેખકે પાત્રના મનોસંધર્ષને પણ બહુ સલુકાઈથી આલેખે છે.

ખરેખર પ્રથમ ઘડાકે જ શ્રી મૂળરાજ રૂપારેલે એક સુંદર અને અનોખી કથા આલેખી છે તે ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. ‘પીડા’ નવલકથાના કેન્દ્રમાં પીડા છે. આ પીડા સમસ્ત માનવસમાજની છે. એક તરંગકથા કહી શકાય છતાં તે માત્ર તરંગકથા બનીને અટકી જતી નથી. લેખકે અહીં એક નવો જ આયમ રજૂ કર્યો છે. યુગોથી માણસ શાંતિ અને અમનની વાતો કરતા થાકતો નથી છતાં અને યુદ્ધ અનિવાર્ય લાગે છે. લેખકે આવી બેવડી નીતિ સામે આકોશ વ્યક્ત કર્યો છે. લેખકનો યુદ્ધ અને શાંતિ અંગેનો ઘ્યાલ ધણી પ્રશંસાને પાત્ર છે. યુદ્ધ અંગેનો એમનો ઘ્યાલ ખરેખર સાર્વત્રિક બને છે.

સામાન્ય માણસ ક્યારેય યુદ્ધને ઈચ્છતો નથી. લેખકને દંભી અને બેવડી નીતિ ધરાવતા આજના આવા લોકો પ્રત્યે લેખકને ધૃણા છે. એક વાત તો ચોક્કસ છે કે લેખકે અહીં પોતાના હેતુને સારવા માટે ભરપૂર પ્રયાસ કર્યો છે ને એમાં એટલા જ સફળ પણ થયા છે, એ જ આ નવલકથાની લોકપ્રિયતા છે. આવું નવું સર્જન માટે શ્રી મૂળરાજ રૂપારેલ સાચા અર્થમાં અભિનંદનને પાત્ર છે. આશા રાખીએ શ્રી રૂપરેલ પાસેથી હજુ સારી કલાત્મક નવલકથાઓ મળે.

॥ ॥ ॥

(૧૨) માનવમનની ઊડાઈને તાગતી કૃતિ : ‘તાગ’.

ઇ.સ. ૧૮૮૨માં ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા શ્રી સુમંત રાવળના ‘ઘટનાલય’- વાર્તાસંગ્રહને પારિતોષિક પ્રામ થયો ત્યારથી શ્રી રાવળ ગુજરાતી સાહિત્યમાં ધણાં જાણીતાં બન્યાં છે. ૧૫ જેટલી નવલકથાઓ લખનાર નવલકથાકાર પાસેથી સારી નવલકથાઓની આશા અવશ્ય રાખી શકાય. તેમની ‘તાગ’ નવલકથા આમ તો લઘુનવલકથા છે. આ અગાઉ ‘દિવ્ય ભાસ્કર’માં ‘તલાશ’ નામથી સાત હમામાં પ્રગટ થઈ ચૂકી હતી. જૂન-૨૦૦૬ માં ‘તાગ’ શીર્ષકથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં લઘુનવલરૂપે પ્રગટ થાય છે. ‘તાગ’ લઘુનવલ એટલા માટે મને ગમે કે, અહીં એક તલાશ છે. આ લઘુનવલમાં માનવમનના તાગને ખોળવાનું એક રહસ્ય આદેખાયું છે. એ દસ્તિએ આ લઘુનવલને એક રહસ્યકથા કે સસ્પેન્શનકથા કહી શકાય. વળી આ લઘુનવલ ‘દિવ્ય ભાસ્કર’માં હમાઓમાં પ્રગટ થઈ આથી તેમાં ભાવકોની જિશાસાવૃત્તિને સંતોષે એવું આદેખન થયું હોઈ એ સ્વાભાવિક છે. ‘તાગ’માં ભાવકોની રસ-રૂચિને સંતોષે એવી રોચકકથા રજૂ થઈ છે. ૧૬- જેટલાં ખંડો વિસ્તરની આ કથાનો ફલક પ્રમાણે ધણો નાનો છે. એ દસ્તિએ કોઈને આ લઘુનવલ દીર્ઘવાર્તા લાગવા પણ સંભવ છે. અહીં એક પઢી એક પ્રકરણમાં બનતી ઘટનાઓ ભાવકને સ્પર્શ છે. અમુક-ચોક્કસ પ્રકારના ભાવકોને તો આ લઘુનવલ વધુ ગમી છે.

ટી.વી. પર એકશન ચેનલ પરનો એક ગેમ શોને કથાના

કેન્દ્રમાં ‘સપોટ’ તરીકે આલેખી લેખક તાગ સુધી પહોંચવા, રહસ્ય સુધી પહોંચવાનો યત્ન કરે છે. લેખક નોંધે છે -

“કથાના કેન્દ્રમાં ‘સપોટ’ તરીકે મેં આ ગેમ શોનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને તાગ સુધી પહોંચવું એટલે રહસ્ય સુધી પહોંચવું.... એમા વચ્ચે શ્વાસ રૂધાય, ચાવી ખોવાઈ જાય, લોક ખૂલે નહીં... એ બધાં પાસાંઓને આવરી લેવા માટે ધીરને વર્મા અને તેની આસપાસ આકાર લેતી સમસ્યાઓનું નિરૂપણ કર્યું. (પ્રસ્તાવનામાંથી)

આ લઘુનવલનો નાયક છે ધીરેન વર્મા. અહીં એક પછી એક બનાવોની શૃંખલા રચાતી જાય છે. પ્રથમ દશ્યમાં વૃદ્ધ દલસુખરાયને હિસ્ટીરીયા આવવાથી તે બેભાન થઈ રસ્તા વચ્ચે પડ્યાં છે, ત્યાંથી જ આ લઘુનવલની કથા જિજ્ઞાસાપ્રેરક બની રહે છે. વાર્તા નાયક ધીરેન આ વૃદ્ધને એમના ઘરે પહોંચાડે છે ત્યાં એમની એકની એક પુત્રી રેખા સાથે પરિચય થાય છે. રેખાને આ લઘુનવલની નાયિકા કહી શકાય. ત્યારબાદ કથામાં ત્રીજું પાત્ર ઉમેરાય છે એ છે ધીરેનનો મિત્ર - ઈન્દ્ર. જે કથાવિકાસમાં ઘણું મહત્વનું છે. આ લઘુનવલનું સૌથી ખતરનાક અને અતાગ એવું પાત્ર છે ધીરેનનો અંકલ - વિનુ. માણસ કયારે કેવું મહોરું ધારણ કરી લે તે અકળ છે. એનો તાગ મેળવવો ઘણું મુશ્કેલ છે. આ લઘુનવલકથાના કેન્દ્રમાં આ તાગ મેળવવો જે ઘણો કઠિન છે એ તત્ત્વ છે. ધીરેન વર્મને રેખા સાથે ધીરે ધીરે કુંઝી લાગણી જન્મે છે. પણ રેખાની હતાશા, વિવશતા વાર્તાનાયક ધીરેનને કોરી ખાય છે. એનું સાચું કારણ જ્યારે રેખા પાસેથી જાણવા મળે છે ત્યારે ધીરેનના

પગ નીચેથી ધરતી ખસવા લાગે છે. રેખાની આવી સ્થિતિ માટે જવાબદાર છે ઈન્દ્ર. છતાં, ધીરેનને ઊરે ઊરે અંદું લાગે છે કે ઈન્દ્ર એવું કામ ક્યારેય કરી જ ન શકે. કદાચ તેની કોઈ મજબૂરી પણ હોઈ શકે. ત્યાં જ કથામાં અણધાર્યો વળાંક આવે છે. આ ઘટના પછી ધીરેન મનોમન નક્કી કરી લે છે આ ઘટનાની પાછળ રહેલાં રેખા જેવી અનેક નિર્દ્દીષ યુવતીઓને બ્લેક મેઇલ કરનારાઓના ચહેરાઓને ખુલ્લા પાડીને જ જંપવું. ધીરેન રેખાને આત્મહત્યા કરવા મજબૂર કરનાર ઈન્દ્ર સુધી પહોંચે છે. ઈન્દ્ર પાસેથી જે હકીકત જાણવા મળે છે તેનાથી ધીરેનને જોરદાર આંચકો લાગે છે. રેખાની આત્મહત્યા પાછળના એક પછી એક રહસ્યો ખુલ્લા પડવા લાગે છે. આ બધી જ ઘટનાઓની પાછળ જવાબદાર છે એના જ અંકલ વિનુભાઈ. જે માત્ર ધનલાલચાને કારણે આવી ઘટનાઓને અંજામ આપે છે. ધીરેન આખી ઘટનાનો તાગ મેળવવા પોતાનું ફાર્મહાઉસ પણ વેંચવા તૈયાર થાય છે.

અહીં શ્રી સુમંત રાવળે થોડાંક પાત્રો દ્વારા જ માનવીના અતાગમનનો તાગ મેળવવાનો જે યત્ન કર્યો છે તે કાબિલેતારીફ છે. શ્રી રાવળે અહીં થોડાંક જ પાત્રોની આસપાસ કથાબીજને વિકસાયું છે. પાત્રોના આંતરમનના સંચલનોને લેખકે કુશળતાથી આલેખ્યાં છે. ધીરેનની આસપાસ નાની નાની ઘટનાઓના તાજાવાણા સુંદર રીતે ગુંથાયાં છે. અહીં ધીરેન, ઈન્દ્ર, રેખા, વિનુ અંકલ અને દલસુખરાય જેવા ઓછાં પાત્રો દ્વારા પણ આપણાં સમાજમાં બનતી કલંકિત ને છતાં વાસ્તવિકતાને લેખકે સુંદર રીતે ઉદ્ઘટિત કરી છે. રેખા જેવી યુવતીઓ આવા કારસ્તાનનો ભોગ

સહેલાઈથી બને છે. ધીરેન રેખાને એની ઉદાસીનું કારણ પૂછે છે :

‘તારી ઉદાસી મને સમજાતી નથી !’

ધીરેન, એ લોકોના ખડુંયત્રમાં હું એટલી હદે ફસાઈ ગઈ
દું કે હું તનેય કંઈ કહી શકતી નથી. મારી દોરી એ લોકોના
હાથમાં છે અને હું કઠપૂતળી બની નાચી રહી છું !’

X X X

‘ગભરા નહીં, બધા ગુનેગારો માટીપગા હોય છે ! ગમે
તેવા જેરી સાપ પણ માનવપગલાના અવાજથી નાસી
જાય છે.’

‘ધીરેન, એ લોકો કચડાયેલા સાપ છે, કચડીને તમે એને
ઇંગી દીધા એટલે એ વધારે ઝનૂની બની ગયા છે. મોકો
આવ્યે એ ઊંખ મારશે જ !’

શ્રી સુમંત રાવલે ટૂંકા - ટૂંકાને છતાં અસરકારક સંવાદો
દ્વારા લઘુનવલમાં નાટ્યાત્મકતા લાવ્યાં છે. અહીં બનતી ઘટનાઓ
જાણે રંગભૂમિ પર બનતી હોય એમ આપણને લાગે છે. વળી
સંવાદો દ્વારા અહીં લેખકે પાત્રોના મનોજગતનો પણ પરિચય કરાવ્યો
છે. પાત્રોના મનોજગતનું પ્રતિબિંબ તેનાં સંવાદોમાં જોઈ શકાય
છે. લેખકની રસાળશૈલીનું દર્શન એમનાં વર્ણનોમાં પણ જોઈ શકાય
છે. અહીં ધીરેનના ફાર્મહાઉસનું વર્ણન, માધબાપુના ખંડેરનું વર્ણન,
ગેમ શોનું વર્ણન - આદી વર્ણનો ઘણાં રોચક બન્યાં છે.

આ લઘુનવલનું શીર્ષક ‘તાગ’ ઘણું અસરકારક બન્યું છે.
માનવ એવું પ્રાણી છે કે, એ ક્યારે શું કરશે તેનું અનુમાન કરવું ઘણું

મુશ્કેલ છે. તેનો તાગ મેળવવો ઘણું કઠિન છે. શ્રી રાવલે ધીરેન
વર્માના જીવનની આસપાસ બનતી નાનીનાની ઘટનાઓનેલેખકે
કુશળતાથી આલેખી માનવમનની ઊડાઈને તાગવાનો પ્રયત્ન કર્યો
છે.

‘તાગ’ લઘુનવલમાં પાત્રોને જેટલો ન્યાય મળવો જોઈતો
હતો એટલો મળ્યો નથી. આ લઘુનવલ દરેક વર્ગના-રસિકોને ગમે
તેવી નથી. આમ જોવા જઈએ તો આ એક ચોક્કસવર્ગના ભાવક
ખૂબ ગમે તેવી કથા છે. પ્રથમ દાણીએ તો આ કૃતિ એક દીર્ઘવાર્તા
જેવી લાગે છે. કલાતત્ત્વની દાણીએ પણ અહીં કોઈ ઉન્મેધા રચાતાં
હોય એવું લાગતું નથી. છતાં ભાષા, ભાવ અને અભિવ્યક્તિની
બાબતમાં શ્રી સુમંત રાવળ ચોક્કસ મેદાન મારે છે. પોતાના સ્વાર્થ
માટે ધનાઢ્ય બનવાના સ્વખ સેવતા માનવ કેવાં કેવાં કારસ્તાન
રચીને, નિર્દોષને ભોગ બનાવીને પોતાનું હિત સાધે છે તેનો તાગ
મેળવવામાં લેખકને ઘણી સફળતા મળી છે. આશા રાખીએ શ્રી
સુમંત રાવલ હજુ સુંદર કલાત્મક કૃતિઓ આપે.

ং ং ং

(૧૩) કલાતત્ત્વોનો સમૃદ્ધ ઉન્મેષ ‘પોઠ’.

ગુજરાતી સાહિત્યમાં ટૂંકીવાર્તા એક એવું સાહિત્ય સ્વરૂપ છે તેમણે દરેક દસકા ખમતીધર વાર્તાકારો મળ્યાં છે. મલયાનિલથી આરંભાયેલી ટૂંકીવાર્તાએ તબક્કાવાર પોતાની કરવટો બદલી છે. ટૂંકીવાર્તામાં ધૂમકેતુ ભાવનાશીલ સંવેદનાસભર ટૂંકીવાર્તામાં દ્વારા આ સાહિત્યસ્વરૂપને લોકપ્રિયતા ને સ્થિરતા બદ્ધી છે. તો તેની સાથે રા.વિ.પાઠક લાગણીના અતિરેકભર્યા નિરૂપણની સ્થાને વાસ્તવલક્ષીતા વિચારનું સુંદર આલેખન થયું છે. આ જ ગાળામાં સુન્દરમૂં અને ઉમાંશકર જોશી પણ સમાજજીવનની વાસ્તવિકતાઓ, માનવજીવનની કુત્સિત કુરૂપતાનું વરવું દર્શન કરાવતી વાર્તાઓ આપે છે.

જ્યંતી દલાલનું નવલિકા ક્ષેત્રેનું પ્રદાન નોંધનીથ છે. તેમની ટૂંકીવાર્તાઓમાં સમાજ, સમાજિક ન્યાય, અસમાનતા તેમજ સામાજિક સમસ્યાઓ સુપેરે આલેખાઈ છે. તો ગુલાબદાસ બ્રોકરની વાર્તાઓ પણ ધ્યાન ખેંચે છે. શહેરના ઉપલાવર્ગ અને મધ્યમવર્ગની અનેક સમસ્યાઓનું તેમની વાર્તામાં કુશળ આલેખન થયું છે. ટૂંકીવાર્તા ક્ષેત્રે પત્રાલાલ પટેલ, ઈશ્વર પેટલીકર જેવા વાર્તાકારો ગ્રામ્યજીવનની સૂચિ સર્જ વાર્તાઓમાં વૈવિધ્ય લાવે છે. તેમની વાર્તાઓમાં ગામડાઓનું આલેખન વિશેષ ભાત ઉપજાવે છે. તો પિતાંબર પટેલનું નામ પણ લેવું ઘટે એવું એમનું વાર્તાસર્જન છે.

ત્યારબાદ ચુનિલાલ મહિયાની ટૂંકીવાર્તાઓ પણ ગુજરાતી નવલિકાઓને સમૃદ્ધ બનાવે છે. જ્યંત ખત્રીની વાર્તાઓ પણ ઘણી કલાત્મક બની છે.

ગુજરાતી ટૂંકીવાર્તા ક્ષેત્રે ૧૯૫૫માં ‘ગૃહપ્રવેશ’થી સુરેશ જોખી પ્રવેશ કરે છે. પરંપરાથી વિચ્છિન્ન એવો આયામ સિદ્ધ કરવાનો તેમણે સભાન પ્રયત્ન કરેયો છે. સુરેશ જોખીએ ઘટનાઓની ભરમારની જગ્યાએ સૂક્ષ્મ ઘટનાની હિમાયત કરી. માનવમનના ઊડા અગોચર, અગમ્યભાવ, પ્રતિભાવ, આવેગોના સૂક્ષ્મ આલેખનોથી તેમણે વાર્તાઓને કલાત્મક બનાવી છે. તો ચંદ્રકાંત બદ્ધીએ કહ્યું કે, ‘હું તો ઘટના વિના વાર્તા લખી જ શકું.’ તેમણે ઘટનાપ્રધાન વાર્તાઓ વડે આધુનિક નગરજીવનની વિષમતાઓને કુશળતાથી આલેખી છે. તો મધુરાયે પણ હાર્મોનિકા જેવી વાર્તાઓ તથા આધુનિકવલણોને કેન્દ્રમાં રાખી વાર્તાઓ રચી. ડિશોર જાદવે પ્રાર્ગતિહાસિક વાર્તાઓ દ્વારા આધુનિકતાને આલેખી. આ સમયગાળા દરમ્યાન કુંદનિકા કાપડિયા, સરોજ પાઠક, વર્ષા અડાલજા, હેમાંશી શેલત - જેવી સ્ત્રી વાર્તાકારોએ પણ વાર્તાઓ દ્વારા પોતાની સર્જક પ્રતિભાના દર્શન કરાવ્યાં.

ત્યારબાદ આધુનિકતાના જાણે વળતાં પાણી થયા હોય એમ સામ્રાત વાર્તાકારોએ ફરી પરંપરા અને ગ્રામ્ય પરિવેશ આલેખતી વાર્તાઓ લખવા માંડી. ૧૯૮૭ પછી વાર્તાઓ ક્ષેત્રી નવી વિભાવના પ્રગટ થવા લાગી. એમ કહી શકાય કે ગાંધીયુગની વાર્તાઓ સામે જે પડકારો થયાં ને આધુનિક ટૂંકીવાર્તાઓનો જન્મ થયો. તેમ આ આધુનિક ટૂંકીવાર્તાઓ સામે પણ પડકારો ઊભાં

થયાં અને સાંપ્રત વાર્તાકારોનો જન્મ થયો. ઘણાંને આ સામ્રાત વાર્તાઓ પરંપરાગત વાર્તાઓ જેવી લાગવાનો સંભવ છે પણ સાચા અર્થમાં એમાં ઘણું નવું ઉમેરણ થયું. આ વાર્તાઓ તળપદા પરિવેશને આલેખવાનું સાહસ કરે છે. તો કેટલીક વાર્તાઓમાં દલિત પિડિતોનો અવાજ પણ સ્પષ્ટ સંભળાવા લાગે છે. તો કેટલીક વાર્તાઓમાં નગરચેતનાનાં સૂક્ષ્મ સંવેદનો નવાં સમીકરણો રહે છે. આ વાર્તાઓમાં માનવીનો કોઈ અગોચર ખૂણે કે વાસ્તવમાં રહેલી અલ્ય કે અપરિચિત ઘટનાઓને પણ રજૂ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં રહેતી અનેક જ્ઞાતિઓ-જ્ઞાતિઓની ખાસિયતો, એની રહેણીકરણી, એની સમસ્યાઓને આ લેખકોને કુશળતાથી આલેખી છે. તળપદી બોલીનો વિનિયોગ આ યુગની વાર્તાઓમાં કળાગત બને છે.

આવા સામ્રાતયુગના વાર્તાકારોમાં શ્રી મોહન પરમાર એક યશસ્વી વાર્તાકાર છે. ગુજરાતી કથા સાહિત્યમાં શ્રી પરમારનું સર્જન વૈવિધ્યસભર અને એટલું જ કળાત્મક પણ છે. એમની પાસેથી નવલકથાઓ, ટૂંકીવાર્તાઓ, વિવેચન, સંપાદન સંશોધનના અનેક ગ્રંથો મળ્યાં છે. ‘પોઠ’ વાર્તાસંગ્રહ પૂર્વ તેઓ ‘કોલાહલ’, ‘નકલંક’, ‘કેંબી’ જેવા વાર્તાસંગ્રહોથી તેમની વાર્તાકાર તરીકેની ઘ્યાતિ ગુજરાતભર પ્રસરી ચૂકી હતી. તો ‘ભેખડ’, ‘વિદ્ધિયા’, ‘કાલગ્રસ્ત’, ‘પ્રાપ્તિ’, ‘નેળિયું’, ‘પ્રિયતમા’, ‘આસ્થાફળ’ - જેવી નવલકથાઓ દ્વારા એક સારા નવલકથાકાર તરીકે જાણિતા બની ચૂક્યાં છે. તેમણે બદલાતી જતી ટૂંકીવાર્તાની વિભાવનાને આત્મસાત્ત કરી છે. તેમની ‘કોલાહલ’ની વાર્તાઓથી ‘પોઠ’ સુધીની વાર્તાઓ તપાસવામાં આવે તો પ્રતીતિ થાય છે કે, તેઓની વાર્તાઓમાં સતત કલાવિકાસ થતો

પમાય છે.

‘પોઠ’ વાતાસંગ્રહમાં એમની ઘણીવાર્તાઓ નખશીખ સુંદર કલાકૃતિ બની છે. આ એક સફળ વાર્તાકારની વિશેષતા છે કે, તેમની વાર્તાઓમાં અપાર વૈવિધ્ય દેખાય છે. આ વાર્તાસંગ્રહની કેટલીક વાર્તાઓ તળપદા - ગ્રામપરિવેશને આલેખતી વાર્તાઓ છે તો કેટલીક વાર્તાઓમાં નગરજીવનને પણ વાચા આપી છે. ‘પોઠ’ જેવી વાર્તામાં વણજારા જેવી ભમતી કોમને પણ આલેખી છે. રોજિંદા જીવનમાંથી વાર્તાઓની કેટલીક ક્ષણોને શ્રી પરમાર સહેલાઈથી પકડી શક્યાં છે. એમની વાર્તાઓમાં જીવનના અનુભવને લેખકે કલાત્મકરૂપે આલેખ્યો છે એમ કહીએ તો પણ અત્યુક્તિભર્યું નહીં ગણાય. લેખકના શબ્દો નોંધીએ તો -

“...ગુજરાતી વાર્તાની બદલાતી જતી રૂખને લક્ષમાં લઈને વાર્તાકારમાં કોઈને જે કારણોસર રસ પડ્યો હોત તે વિશેષતાઓ, ને જે કારણોસર કોઈએ રસ ગુમાવ્યો હોય તે મર્યાદા - તારવી સારવીને વાર્તાકાર નવા રંગરૂપે પ્રગટે તો જ લખેલું સાર્થક બાકી....

‘પોઠ’ વાર્તાસંગ્રહની પ્રથમ વાર્તા ‘ખાંચો’ ઘણી ધ્યાનાઈ રચના છે. અહીંલેખકે વાર્તાનાયક પ્રમોદભાઈ જેવા વૃદ્ધાવસ્થાને આરે ઊભેલા વૃદ્ધના મનોભાવોને કુશળતાથી આલેખ્યાં છે. અહીં વાર્તાનાયક અવગણનાના ભારથી બધાની વચ્ચે છતાં એકલતા અનુભવે છે. આ એકલવાયો નાયક પોતાની થતી ઉપેક્ષાના આધાતને સહી શકતો નથી. આ એ પ્રમોદભાઈ છે જેણે પુરુષાર્થના બળથી પોતાનું ભવિષ્ય બનાવ્યું. જે સ્વભાવ જોયાં તેને સાકાર કર્યાં. છતાં,

આજે એ જ પરિવારમાં માત્ર એક નાના પુત્ર સિવાય બીજું કોઈ અનું નથી કે એની પરવાહ કરતું નથી અનું હુઃખ પારાવર છે. પ્રમોદભાઈના હુઃખનું વિશેષ કારણ તો એ છે કે, એની અર્ધાગના રમીલાબેન પણ એને આ માંદગીમાં સહાયક બનતી નથી. એ તો ડગલે ને પગલે પ્રમોદભાઈને ઈરાદાપૂર્વક આધાત આપતી રહે છે. રમીલાબેનના આવા વર્તન પાછળ કોઈ ચોક્કસ કારણ પણ નથી. ભૂતકાળની કોઈ નાનકડી ઘટનાને એમની પત્ની રમીલા વારંવાર વાગોળે છે. એકવાર વાર્તાનાયક એનો પાલવ પકડે છે ત્યારે એ તરત જ સંભળાવી દે છે - “તમે તો એ જ લાગના છો. બહુ પજવી છે મને જુવાનીમાં. લ્યો, લેતા જાવ...” અંગ્રો બતાવતાં બતાવતાં એમને ખીજવે છે. વધુ વીફરતાં કહે છે, “હજુ ખોડ ભૂલતા નથી. મારો છાલ છોડો હવે ! તમારી સગલીઓ કેમ આવતી નથી તમને સાચવવા !” આવા વાક્યો પ્રમોદભાઈ સહી શકતા નથી. ‘આખી જિંદગી સાળી કોઈ વાતે હુઃખ નહિ, ને આ ઘરડા ઘડપણે...’- એ સમસમી જતા. માત્ર નાનો દિકરો એમને જીવની જેમ સાચવે એનું એમને મોટું આશ્વાસન હતું. મોટો દીકરો પણ જુદો રહેતો હોવા છતાં રજના દિવસોમાં આવી તેનાં ખબર અંતર પૂછી જતો.

અહીં લેખકે પારિવાહિક સમસ્યાઓને કેન્દ્રમાં રાખીને પ્રમોદભાઈની મનઃસ્થિતિને હુભહુ આલેખી છે. અહીં વૃદ્ધત્વના આરે ઊભેલા વાર્તાનાયકની સમસ્યાઓને લેખકે અસરકારક રીતે રજૂ કરી છે. વૃદ્ધો એક તો પોતાની જિંદગીની દોડમાં દોડીના હંફી ગયા હોય એમાંયે વળી તેઓનો તિરસ્કાર થાય કે અવહેલના થાય તો આવી સ્થિતિ તેમના માટે હુઃખદાયી બને છે. વાર્તાનો આરંભ

જિજાસાપ્રેરક છે. “ધાંટા પાડી પાડીને ગળું હુઃખવા ચડ્યું. કોઈ નહિ જ આવે એમ માનીની એ મૂંગા થઈ ગયા.” વાર્તાનો અંત પણ એટલો જ અસરકારક બન્યો છે. કોઈની પણ મદદ વિના એ બહાર નીકળીને ખાંચા સુધી પહોંચે છે. અહીં વિદ્રોહ સાથે વાર્તા પૂરી થાય છે. લેખકે વાર્તાનાયકના મનમાં પ્રગટાતાં નાન નાના અભરખાઓની, કિયાઓની સુંદર ગુંથણી કરી છે. લેખકને આવા સૂક્ષ્મ સંવેદનને આલેખવામાં ભાષાનો કરકસરયુક્ત વિનિયોગ ઘણો સહાયક બન્યો છે. જે ‘ખાંચો’ વાર્તાને કલાત્મકતા પણ બક્ષે છે. ‘ખાંચો’ વાર્તા એક નોંધનીય ટૂંકીવાર્તા છે એમાં બે-મત નથી.

આ સંગ્રહની ‘રઢ’ અને ‘લાગ’- જેવી વાર્તાઓમાં લેખક વેરની અતૃપુ એષણાઓ આલેખાઈ છે. ‘લાગ’ વાર્તામાં વૈરની અતૃપુ કપોળકલ્પનાથી જાણે સંતોષાતી હોય એવું આલેખન ખરેખર કલાત્મક બન્યું છે. આ વાર્તાના કેન્દ્રમાં છે - વૈરવૃત્તિ. ગયા વર્ષે રામદેવપીરની પાલખીવેળાએ દેવા ગણેશના દીકરાએ નરસી ભીખાનું અપમાન કર્યું હતું. નરસી ભીખાની દીકરી બે વર્ષ પહેલાં કોઈની સાથે ભાગી ગઈ હતી તેનાં મેણાં મારીને નરસી ભીખાને સૌની સામે હડ્ધૂત કર્યો હતો તેનો બદલો લેવા નરસી ભીખાનાં દીકરાંઓએ ભારે ઉછળ-કૂદ કરી પણ પણ તે દિવસે બધાએ વચ્ચે પડીને મામલો ધોળે પાડ્યો હતો. પ્રતિ વર્ષની જેમ રામદેવપીરની પાલખી દેવા ગણેશના ઘર પાસે થોડો વિરામ કરી, સૌ ચા-પાણી કરીને જ આગળ વધે. આજે નરસી ભીખાએ પૂર્વ આયોજન મુજબ પાલખી દેવા ગણેશના ઘર પાસે રોક્યાં વિના જ આગળ વધવું. એને ઊભે-ઊભો મૂકીને ચાલ્યાં જવું પછી એનું મોં કેવું ઉત્તરી જય

એ જોવું. લેખકે પાલખીમાં ઘડી રુકાવટો ઊભી કરી દેવા ભીખાની વૈરવૃત્તિને પ્રબળ બનાવી છે. નરસી ભીખાનો ઉચાટ ભાવકને કૂતુહલ જગાડે છે. - બધું રસપ્રદ બન્યું છે. આમ જોવા જઈએ તો, આ વાર્તા નરસી ભીખાના આંતરમનમાં ચાલે છે. લેખકે અહીં પાલખી વડે ધાર્મિક વિવિધાનની ઉત્કટતા નરસી ભીખાની ઉત્કટતાને વેગ આપે છે. જોકે, લેખકે પ્રસંગચિત થોડીક હળવી ક્ષણોને ઝડપીને વાર્તાને વધુ રસાળ બનાવી છે. વૈર-તૃપ્તિથી પીડાના નરસી ભીખાની ઉત્કટતાનો અંત આવે છે. દેવા ગણેશનું ઘર આવવાની સાથે. પણ આ શું ? દેવા ગણેશ ઘર બંધ. નરસી ભીખા પાલખીની પાસે જાયને જુએ તો રામાપીરનો ભાલો જાણે લંબાય છે. નરસી ભીખા હઠી જાય છે કારણકે, એ ભાલો જાણે કે દેવા ગણેશના ઘરને તાકે છે. આવો લાગ મળતાં જાણે પોતાની વૈરવૃત્તિની તૃપ્તિ થઈ એવી કપોળ કલ્પનાથી એના મનનો ઉચાટ શાંત થઈ જાય છે. લેખકે આ ઘટસ્ફોટથી વાર્તા પૂરી કરી નરસી ભીખાના માનસમાં સળવળતી વૈરવૃત્તિને લેખક અસરકારક રીતે આલેખી શક્યાં છે. સાઢી સરળ બાનીમાં પણ લેખકે આ વાર્તાને આસ્વાધ બનાવી છે.

તો '૨૬'- વાર્તા પણ જશુભાની વૈરવૃત્તિનું લેખકે કુશળ આલેખન કર્યું છે. આ વાર્તા રણવીરના મુખે કહેવાય છે. કથા શરૂઆતથી જ ભાવકની કૂતુહલતાને પ્રેરે છે. એક દિવસ રણવીર જંગલ તરફ જાય છે ત્યાં જ જેઠા મેધવાળને જુએ છે. એનું આખું શરીર ફફડી ઉઠે છે ને મુડી વાળીને ગામમાં ભાગી આવે છે. અને જશુભાને આખી વાત કરે છે. જશુભાની આંખ લાલચોળ થઈ ગઈ. જશુભા તરત પોતાની વૈરની તૃપ્તિ માટે જંગલમાં જાય છે. વાત

કંઈક એવી બની હતી કે, દશેરાના દિવસે ઘોડાદોડની હરિફાઈમાં કાયમ માટે બાપુનો ઘોડો જ પહેલો આવે છે. આ વખતે જેઠો મેધવાળ પણ એમાં ભાગ લે છે બાપુના ઘોડાથી આગળ થઈ બાપુને પાછળ પાડી દે છે. જશુભા હાર પચાવી શકતાં નથી. બે-ગ્રાન્ડ દિવસ પછી જેઠાને બોલાવી 'તને બહુ ચરબી ચડી છે નહિ!' કહીને જેઠાની કાકલૂદી છતાં બાપુની ચાખુક જેઠાના શરીર પર વીજાય છે. જેઠો સ્વમાની છે. એક દિવસ લાગ જોઈ બાપુને આંતરી બાવળના લાકડાથી ફટકારે છે ને જંગલમાં નાસી જાય છે. એક સામાન્ય મેધવાળના હાથે માર ખાધા પછી જશુભાના મનમાં અપમાનનો કીડો એવો સળવળે કે એના મનમાં એનું વેર વાળવાની વૃત્તિ પ્રબળ બને છે. આજે જેઠાની ભાળ મળતા જશુભાના મનમાં વૈરવૃત્તિ બળવત્તર બની જાય છે. બાપુ પોતાના સાગરિત સાથે બંદૂક લઈને જંગલમાં આવે છે. જેઠો આખરે મળે છે પણ ત્યાં અચાનક એક ચિત્તો જેઠા પર હુમલો કરે છે. ચિત્તા જોડે બાથંબાથમાં જેઠાનું પ્રાણપંખેરું ઊડી જાય છે. છતાં, જશુભા જેઠાની ચિત્તાની પકડમાંથી છોડાવવા ચિત્તાને ભડકે દે છે. જુએ છે તો જેઠા પણ મૃત્યુ પામ્યો. બાપુની ઈચ્છા તો એવી હતી કે જેઠો એની સામે મારી મારી, મોતની ભીખ માગે. પણ આખી બાજી ઊધી વળે છે. જશુભાની વૈરવૃત્તિ પૂર્ણ ન થતાં તે ચિત્તાના પગલા પર તૂટી પડે છે. અહીં વાર્તાકારે રણવીરની ભીરુતા, જશુભાની વૈરવૃત્તિ અને જેઠાની હિંમતનું કુશળ આલેખન કરી વાર્તાને રોચક બનાવી છે. '૨૬' વાર્તા ભાવકને પ્રારંભથી અંત સુધી જકડી રાખે તેવું આલેખન કરી વાર્તાને રસપ્રદ બનાવી છે.

‘વાવ’- વાર્તા ઘણી ઉઠાવ પામી છે. આ વાર્તામાં લેખક વાર્તાનાયક દલપતની કલ્પનકીડાને કલાત્મક રીતે આલેખી છે. દલપત પોતાના રિસાયેલા નાનાભાઈ લખમજાને પોતાના દીકરા પરેશના લગ્નમાં તેડાવવા જરા પણ રાજી નથી. દલપતની પત્ની ગવરી ઘણી વ્યવહાર કુશળ છે તે તેને લખમજાને બોલાવવા જવા માટે સમજાવે છે. છતાં જ માનતા દલપત પર દબાણ કરે છે. ગવરી કહે છે : “ઓમ રાંડની માફક ઘરમાં ચ્યાં હુંધી હંતઈ રેહો. ગમે તેમ તોય એ તમારો માજણ્યો ભૈ છા. ઈન અ મનાવવામાં તમના શેનાં મેણાં લાગીશીં !” મારા હમ્મ. જો તમીં કંય આંદું અવળું બોલો તો.... છોકરાના લગ્નમાં હવઅ પંદર દા’ડા બાચી છા... ભૈના છોડાએ...’ માનીને દલપત પોતાના નાનાભાઈએ મનાવવા તૈયાર થાય છે. દલપતે નાનપણ માબાપની છગાધાયા ગુમાવી હતી. તેણેજ લખમજાને ઉછર્યો, ભણાવ્યો અને પરણાવ્યો. પણ લગ્નના બીજાં જ વર્ષે તેમની પત્નીનો ચડાવ્યો જુદો થઈ પોતાના ભાગની જમીન લઈ વાડીએ રહેવા જતો રહે છે. જોકે અનું દુઃખ દલપતને નથી એને દુઃખ તો એ છે કે, પોતાના દુશ્મન જેવા ચંદુજાએ જે વખા પાડવામાં કશું જ બાકી રાખ્યું ન હતું તેની સાથે તેમણે ભાઈબંધી કરી હતી. દલપત વગડામાં થઈને લખમજાના અનેક સંસ્મરણો ઊમટી પડે છે. દલપતને પાણીની તરસ લાગતા રસ્તામાં આવતી સતીમાની વાવમાં પાણી પીવા વાવમાં ઉત્તરે છે. ત્યારે એના મનમાં લખમજાના ખેતરની લીલી સમૃદ્ધિ જોઈને જે ઈર્ધવૃત્તિ જાગે છે તેનાં કારણે વાવના પાણી નીચે ઉત્તરી જાય છે. દલપત પાણી પીધાં વિના ઉપર ચે છે ત્યારે એનાં

મનમાં ભાતૃભાવ દેઢ થતાં વાવમાં પાણી ઉભરાય છે. ‘વાવ’ વાર્તામાં વાર્તાનાયક પોતાના વિખૂટા પડી ગયેલા ભાઈના ભાતૃભાવનો સંતાપ અનુભવે છે. વાવનું પાણી નીચે ઉત્તરી જવું એક ચમત્કાર લાગે છતાં દલપતની મનોસૃષ્ટિ આલેખવામાં એ એટલું જ સહસ્રબંધક છે એનાં દ્વારા લેખકે દલપતના મનોભાવનો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો છે. ‘વાવ’માં લેખકે આંતર-બાહ્યલીલાઓથી એક સુંદર વ્યંજના તાકી છે. લેખકનું આવું આલેખન સ્વાભાવિક છે. અહીં શ્રી પરમારે સંવેદનોની ગૂંચ અને સંબંધોના જાળાને કલાત્મક બનાવ્યાં છે. ‘વાવ’માં તળપદી બોલીનો વિનિયોગ પણ કલાગત છે. વાર્તાનાયકની મનોસૃષ્ટિ અવાંતરે બદલાતાં ‘વાવ’ વાર્તા આસ્વાદ બની છે.

તો ‘કાયર’ વાર્તામાં વિખૂટા પડી ગયેલા મિત્રને કારણે વાર્તાનાયક કેવી પીડા અનુભવે છે તેનું આલેખન ઘણું રુચિકર બન્યું છે. વાર્તાનાયક એનાથી બે વર્ષ નાના સોમા સાથે નજીવા કારણોસર મિત્રતા તોડી નાખે છે. છત સોમો દરેક જગ્યાએ વાર્તાનાયક ઝંખે છે. વાત તો સાવ નાની અમથી છે. વાર્તાનાયકના દુશ્મન એવા વીરાના કાકાની દીકરી જોડે સોમાએ એના ભાઈની સગાઈ કરી. ત્યારથી વાર્તાનાયક ગણપતના મનમાં સોમા પ્રત્યે નફરતભાવ જાગે છે. ઘણીવાર એકલતામાં ગણપતના મનમાં સોમા પ્રત્યે મૈત્રીભાવનું જરણું વહેવા લાગે છે. છતાં, ગણપત સલૂકાઈથી એ ભાવને દબાવી દે છે. જ્યારે ગણપતનો બાપ આવે છે ને સોમાને ઘેર ચા પીવા જતાં સાચી હકીકતથી માહિતગાર થાય છે અને ગણપતને કહે છે. : ‘છોડીના અના સોમાના ભૈના કંક લફું

હતું. લાકડીઓ ઊડવાની તૈયારીમાં હતી. સોમાએ નાછૂટકે ઈના ભૈની હગઈ કરી નાંખી.... એ તો બાપડો તનઅ ચેટલીયે વાર બોલાવવા મથ્યો. પણ તું મોં ચડાવીના ફરા છ એટલીં ઈનઅ બીક લાગઅ છ અ. એ તો ડાયો છઅ. તું જ ડાંડ છઅ..." બાપુની વાત બિલકુલ સાચી લાગતી હતી. 'હું જ નઠારો છું.' એમ લાગતા ગણપત સામે ચાલીને સોમાને ઘેર મળવાજાય. 'કાયર' વાર્તામાં નાટકીય અંશો વાતને વધુ રસણતી બનાવે છે. એ કે પડદો હટતાં જે સત્યની જાંખી થાય છે એ વાર્તાનો કેન્દ્રવર્તી ધ્વનિ છે.

આ વાર્તાસંગ્રહને જે શીર્ષક આપવામાં આવ્યું તે 'પોઠ' વાર્તા ઘણી ધ્યાનાકર્ષક બની છે. અહીં વણજારાની પોઠનું લેખકે અસરકારક આલેખન કર્યું છે. વણજારાના પોઠના રઝણતાં જીવનનો અહીં લેખકે સુપેરે પરિયય કરાવ્યું છે. અહીં કેન્દ્રમાં વાલા વણજારો કૂતરા પ્રત્યેનો પ્રેમ અને તેની પત્ની માલીની બેવફાઈ. એની પત્ની માલી વાલાના મિત્ર સરમણ પ્રત્યે ઢળે છે. વાલાના પ્રેમાળ કૂતરા મોતીને કોઈ જાણીબુઝીને મારી નાખે છે. એની પાછળનું કારણ એ હોઈ શકે કે, આ મોતી અજાણ્યાં વ્યક્તિને એના તંબુમાં પ્રવેશવા દેતા નહીં. મોતીના મૃત્યુ પછી વાલો જાંખો પડી જાય છે. થોડા દિવસ પછી એની એકલતાને ખાળવા ગુલાબ અને ગુલાબી નામની કૂતરા-કૂતરીને જોડી લઈ આવે છે. એક દિવસ ગુલાબી ભીજા કૂતરા જોડે હળવા લાગે છે. વાલો ગુલાબીના ડાંગથી મારવા જાય ત્યાં તંબુમાંથી નીકળેલા માલી અને સરમણમાંથી વાલાને વાગે છે. 'ઓય મા, મરી ગઈ રે...' ચીસથી વાર્તા પૂર્ણ થાય છે. અહીં લેખકે માલીની ચારિત્યભ્રષ્ટાને આલેખવા ગુલાબીને મૂકીને

માલીની ચારિત્યભિનતાનો પરિયય કરાવ્યો છે. 'પોઠ' વાર્તાના પ્રસ્તાર થોડો અવશ્ય કરે છે. છતાં, લેખકે અહીં વણજારાઓની સૃષ્ટિનો હૂબહૂ પરિયય કરાવ્યો છે.

'ભાગોળ' અને 'વેશપલટો' જેવી વાર્તાઓમાં લેખકે હિન્દુ-મુસ્લિમ વચ્ચે જે વૈમનરસ્ય છે તેને આલેખવાનો કુશળ પ્રયાસ કર્યો છે. 'ભાગોળ' વાર્તામાં વિધમાઓને દૂર રાખતા પોતાની જાતને ધાર્મિક માનનારો તરફ લેખકે કટાક્ષ આલેખ્યો છે. લેખકે અહીં ગામડાઓનું વરવું-વાસ્તવિક ચિત્ર આલેખ્યું છે. 'નિર્મળ ગુજરાત'નો નારો ભલે આપણે લગાવી રહ્યાં છે છતાં, ગામડાઓમાં ઉત્સર્ગક્રિયા માટે હજી પણ પાદર, ભાગોળ લોકોને વધુ માફક આવે છે. વાર્તામાં હુસેનભિયાં કુદરતી હાજતે જવા નીકળે છે પણ વરસાદના કારણે ચારે તરફ ખાબોચિયા ભરાતા હુસેનભિયાં મંદિર પાછળ આવેલા કંથેરના જાડ પાસે બેસી પડે છે. એવામાં જ પાછળથી એક અવાજ આવે છે.... 'અલ્યા' કંથેરની પાછળ કુશ બેઠા હૈ.' બાવાળનો અવાજ સાંભળતાં હુસેનભિયાંને ખીજ ચેતે છે. હ 'આ દિયોર બાવાકી નજર મે મૈ જ આયા.' બાવાળ બરાબર વીફર્યા હતો હુસેનભિયાં પણ બીજા દિવસે મંદિરે આવે છે પણ બાવાળ મળતો નથી. બીજે દિવસે બાવાળ રસ્તામાં મળે છે. બશે વચ્ચે બોલાચાલી થાય છે. બાવાળ ઉબલાને લાત મારી ઢોળી નાખે છે. ઉબલાનું પારી ઊડતાં બાવાળ અપવિત્ર થયો એમ માની તળાવમાં પડે છે. હુસેનભિયાં જાજરુના ઉબલાથી એને નવડાવે છે. બાવાની પવિત્રતાના જાણો લિરેલીરા ઊડાવે છે. વાર્તાની વાચાળતા વાર્તાના રચનાતંત્રને અનુકૂળ આવે તેવી છે. બાવા અને હુસેનભિયાં વચ્ચેના

સંવાદો ઘણાં ઉઠાવદાર બન્યાં છે. જોકે, કોઈ વિવેચકને એ ભારજલ્લાં બન્યાં હોય એવું લાગે છે, છતાં, આ સંવાદોમાં લેખકે આ બસે પાત્રોના મનોભાવને પ્રગટ કર્યા છે.

‘વેશપલટો’- જેવી વાર્તા પણ તપાસવા જેવી છે. આમ જોવા જઈએ તો સામાન્ય જીવન જીવતાં લોકોને ધાર્મિક કહૃતા ખપતી નથી. પણ સ્થાપિતો લોકોને ઉશ્કેરીને પોતાની ખીચડી પકાવે છે. કયારેક ધર્મના નામે તો કયારેક કહૃતાના નામે. લોકોને ભડકાવીને પોતાનો હેતુ સારે છે. આજના સામ્રત વાતાવરણમાં આવી વાતાઓની ઉપકારકતા વધી જાય છે. અહીં રહીમખાં જેવા પાત્રના મનમાં મંદિર અને મસ્જિદ વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. વાર્તાનાયક રહીમખાંના ચિત્તમાં બે બાબતોનું ધમાસાણ લેખકે સર્જ્યું છે. એક છે પારિવારિક અને બીજું છે ધાર્મિક. રહીમખાં ઘરના વાતાવરણથી તંગ આવીને ગલીના ચોકમાં આવેલ હનુમાન મંદિરના ઓટલી આવીને બેસે છે. ત્યાં બીજી બાજુથી મુસ્તાક આવે છે. લેખકે બસેના સંવાદો દ્વારા વાતાને રોચક બનાવે છે. મુસ્તાક રહીમખાંને ઉદેશીને કહે છે.

‘રહીમખાં, ઈધર નમાજ પઢનેકા શરૂ કીયા હે ક્યા?’

‘ક્યું એસા બોલતા હે?’

‘સારે દિન હનુમાન કા ઓટલે બેઠે રહતે શર્મ નહિ આતી હે તુમકો.’

મુસ્તાક રહીમખાંના મનમાં પલિતો ચાંપે છે. બીજાં કહૃતવાદીઓ પણ રહીમખાંને એના ભગ્રીજાને કોમી રમખાણોમાં હિન્દુઓએ

મારી નાખ્યો હતો તે યાદ અપાવીને એમાં કહૃતાનું ઝેર રેડે છે. રહીમખાં સૌની સાથે ભળી હનુમાન મંદિરને પાડવા તૈયાર થાય છે પણ એ કણે એમની પત્ની શકીનાબાનુંના પ્રેમયુક્ત શબ્દો યાદ આવે છે. ‘તુમ જો કરને જા રહે વો અચ્છા નહિ હૈ.’ આવા શબ્દોથી રહીમખાંમાં પરિવર્તન આવે છે. એની આંખો ચકરાવા લાગે છે. સુલેમાન, ઝલ્ભો, ધોતિયુંને ટોપી પહેરીને હાથમાં કુહાડી લઈને ઊભો ઊભો મસ્જિદ પર ઘા કરી રહ્યો છે મસ્જિદમાં લોહીના કુવારા ઊડી રહ્યાં છે, તે તેમાં પોતે નહાઈ રહ્યો છે. એ સુલેમાનને રોકે છે. વાર્તા તે રહીમખાં હનુમાનજીની મૂર્તિ સામે જોઈ રહે છે તો જાણે મૂર્તિની જગ્યાએ એક તેજવર્તુળ જણાય છે. રહીમખાંનું મન અંતર જળાહળાં થઈ ઊઠે છે.

‘વેશપલટો’- વાર્તા આવા સામ્રત સમયમાં હિન્દુ-મુસ્લિમ વચ્ચે જે વારંવાર તણખાં જરે છે અથવા તો સ્થાપિતો દ્વારા બંને કોમોને જે રીતે ઉશ્કેરવામાં આવે છે ત્યારે આવી વાતાઓની પ્રસ્તુતા વધી જાય છે. લેખકે અહીં કરેલું બદલાયેલું સામાજિક સંદર્ભનું કળાત્મક આલેખન કર્યું છે. જે અભિનંદનને પાત્ર હે. ભલે કલાકૃતિઓનો મુખ્ય ઉદેશ સમાજ સુધારણા કે જ્ઞાન આપવાનો નથી, છતાં કલાકાર સામાજિક જવાબદારીથી દૂર રહેવો ન જોઈએ.

‘પરકાયા પ્રવેશ’ વાર્તામાં લેખકે ચકોરજી અને ચિમના નંદજીના સૂક્ષ્મભાવોને સૂક્ષ્મગતિએ પકડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પોતાના અનુયાયી-સાધકની સાધના જોઈને ચિમનાનંદજીને બીક લાગવા માંડે છે. ચિમનાનંદજી આશ્રમના પ્રમુખસ્વામી છે જ્યારે ચકોરજી એક ભક્ત છે. બસેના માનસને આલેખવામાં લેખકે વિવિધ

રૂપકોનો કલોચિત વિનિયોગ કર્યો છે. તો ‘કવચ’, ‘કાનજી, અશ્વપાલ અને પિંગળા’ જેવી વાર્તાઓ પણ ધ્યાન ખેંચે છે. ‘કાનજી, અશ્વપાલ અને પિંગળા’ એક સરસ હાસ્ય-કરુણાંતિકા છે. તો ‘લૂણો’, ‘આંચકો’, ‘આંગણું’ જેવી વાર્તાઓમાં લેખકનું સર્જકત્વ નવ્ય ઉન્મેષો પ્રગટાવવામાં ખાસ સફળ થયું નથી.

શ્રી પરમાર સામ્રાત યુગના એક સફળ વાર્તાકાર છે. ‘પોઠ’ની ઘણી વાર્તાઓ વાર્તાને ભાવકને વિચારતા કરી મૂકે એવી છે. આમ પણ, સામ્રાતયુગની ટૂંકીવાર્તાઓને અંત ઘણો અસરકારક હોય છે. વાર્તાઓમાં ભાષાશૈલી પણ ઘણી મહત્વની હોય છે. ભાષાકર્મ દ્વારા વાર્તાકાર વાર્તાને સાહજિકતા બદ્ધ છે. શ્રી પરમારની વાર્તાઓ આ દણિએ સાદી, સરળ ને છતાં સચોટ શૈલી ધરાવે છે. ઘણી વાર્તાઓમાં તળપદો પરિવેશ વાર્તાને સફળ બનાવે છે. ‘બંચો’ વાર્તામાં પ્રમોદભાઈ, ‘રઢ’ વાર્તામાં નરસી ભીખા, ‘રઢ’ વાર્તામાં જશુભા, ‘વાવ’ વાર્તામાં દલપત આદિની મનઃસ્થિતિને લેખકે કુશળ વાર્તાકારની હેસિયતથી આલેખી છે.

શ્રી પરમાર એક સફળ વાર્તાકાર છે. એમાં બે મત નથી. લેખક ટૂંકીવાર્તાને પારખવાની સૂક્ષ્મ સુજ સમજ ધરાવે છે. શ્રી પરમારની વાર્તાઓમાં પરંપરા અને આધુનિકતા ઊભય વલણો કળાત્મક રીતે આલેખાયાં છે. આજે શ્રી પરમારની વાર્તાઓ ગુજરાતી વાર્તાઓના મહત્વના સંચયોમાં સ્થાન પામી છે એ જ એની સર્જક પ્રતિભાનો સ્વીકાર છે. આશા રાખીએ શ્રી મોહન પરમાર પાસેથી માતબર સાહિત્યિક કૃતિઓ મળતી રહે.

ঝ ঝ ঝ

(૧૪) ‘ધૂમકેતુ નવલિકા પુરસ્કાર’ પ્રામણ વાર્તાસંગ્રહ ‘અને...છતાં...પણ’.

ગુજરાતી ટૂંકીવાર્તાના સ્વરૂપને ગુજરાતીમાં દરીને ઠામ થતાં એક સૌકો પણ થયો નથી છતાં, એમણે ગુજરાતી સાહિત્યને ન્યાલ કરી દીધું છે - એમ કહેવામાં અત્યક્તિ તો નથી જ નથી. આટલા ટૂંકાગાળામાં ટૂંકીવાર્તાઓએ ગુજરાતી સાહિત્યમાં અપારવૈવિધ્યને શક્યતાઓના દ્વાર ખોલી આપ્યાં છે. ગુજરાતીમાં મલયાનિલથી આરંભાયેલી ટૂંકીવાર્તાઓની સાહિત્યિકયાગ્રામાં અનેક સમર્થ વાર્તાકારો મળ્યાં છે. ધૂમકેતુ, દ્વિરૈફ, મેઘાણી, જ્યંતિ દલાલ, જ્યંત ખત્રી, ગુલાબદાસ બ્રોકર, ઈશ્વર પેટલીકર, ચુનિલાલ મહિયા, પનાલાલ પટેલ - જેવા સર્જકોએ ટૂંકીવાર્તા ક્ષેત્રે અમૂલ્ય કામગીરી બજાવી છે. આ આપણી ટૂંકીવાર્તાની યાત્રાનો પ્રથમ તબક્કો જ્યારે સુરેશ જોખી, મધુરાય, ચંદ્રકાન્ત બક્ષી, કિશોર જાદવ, રાહેશ્યામ શર્મા, ઈવાડેવ, સરોજ પાઠક, વિભૂત શાહ -વગેરે વાર્તાકારો એ આપણા બીજા તબક્કાના વાર્તાકારો. આ વાર્તાકારોની વચ્ચે શ્રી હરીશ નાગ્રેચાનું નામ ગુજરાત વાર્તાકારોની સૂચિમાં સમાવિષ્ય થાય છે.

શ્રી હરીશ નાગ્રેચાનો જન્મ આમ તો કરાંચીમાં, દેશના ભાગવા પડતાં શ્રી નાગ્રેચા મુંબઈ આવીને ઈકોનીમીક્સમાં બી.એ. થાય છે. ત્યાં જ મોટાભાગે શાળા, ફેક્ટરી, ગવર્નમેન્ટ વિભાગ,

માર્કેટિંગ, ટ્રાવેલ - ટુરિઝમ, ઈન્સ્યોરન્સ, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ જર્નાલિઝમ - એમ અનેક ક્ષેત્રે જીવનનો બહોળો અનુભવ મળેવે છે.

એમની પાસેથી “તું બોલને...!” , “અને... છતાં... પણ...” અને “હેલો, સૂર્યા !” - જેવા ત્રાણ વાર્તાસંગ્રહો મળે છે. ૧૯૬૭ માં એમની વાર્તા ‘સન્નુંદે...જ, સન્નુંદે...જ, સન્નુંદે’ને વર્ષની શ્રેષ્ઠ વાર્તાનો ‘કુમાર’ પારિતોષિક મળે છે. ‘તું બોલ ને...!’ તથા “અને... છતાં... પણ...” એમના બે વાર્તાસંગ્રહોને વર્ષ ૧૯૮૭-૮૮ નો ધૂમકેતુ નવલિકા પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે. ૧૯૮૪થી એમની વાર્તાઓ સતત ‘વર્ષની શ્રેષ્ઠવાર્તાઓ’ તથા અન્ય સંપાદનોમાં સમાવિષ્ટ થતી રહી છે.

“અને... છતાં... પણ...” - વાર્તાસંગ્રહમાં કુલ ૧૮ - જેટલી વાર્તાઓ સંગ્રહિત થઈ છે. ‘નિવેદન’માં લેખક નોંધે છે : “અચેતનમાંથી ઉઠી મારી સંવેદનાનું કિરણ જે ત્રિપાર્શ્વકાચમાંથી પસાર થઈ કૃતિ તરીકે પ્રગટે છે, એના પાસાં છે : સ્ત્રી, ભય અને ચહેરો”. એમની વાર્તાઓનું થીમ આ સ્ત્રી, ભય અને ચહેરાની આસપાસ ગુંથાતું રહે છે. લેખકને ભીતર અને બહારના બે ચહેરા વચ્ચે ગોટાતી અસમંજસતા ગુંગળાવે છે. એમાંથી છૂટવા માટે લેખક રીતસરની ધા નાખે છે, ત્યારે હીર વિનાની પરંપરા લેખકની સંવેદનાઓને નીંભર કરી દે એવી દુષેશત થાય છે. લેખક એમાંથી ભાગી છૂટવા મથે છે. લેખકને જે - છે - એ - જ સાચું ને શ્રેષ્ઠ છે એ હરગીઝ મંજૂર નથી. એવી સ્થિતિમાં લેખક પરાધિનતાનો અનુભવ કરતા કળાય છે. લેખકને ભીતરના મૂલ્યો, આદર્શો નિર્દેશો છે, આવું નહીં, જગત આવું હોવું જોઈએ. લેખકને આ બધું પૂર્ણતાનો સંકેત, પોતાના - હોવાની પ્રતીતિ માટે સતત અજંપો પ્રેરતા રહે

છે. આવી કાણોમાં લેખક સતત પોતાનું કરવાની મથામણ અનુભવે છે ત્યારે અપેક્ષા અને અવકાશ વચ્ચે લેખક ખેચતાણ અનુભવે છે. લેખકના શબ્દો નોંધું તો, - “જગત છે જ. હું પણ છું જ. એ બે વચ્ચે ભેદ પણ છે જ. અને નકારવાનો કોઈ અર્થ નથી. જીવનમાં જ્યારે કંઈ નકારાય છે, તો એ છે આનંદ. મોટાભાગનું જીવન સંસારાધીન ઢુઢાયેલું, આજીવિકાની અપેક્ષાએ ચિલાયેલું, સુખની વ્યાખ્યાઓથી કુંગાયેલું અને સહજતા - કૌતુક - વિસ્મયથી વિમુખ, પૂર્વનિયંત્રિત - કન્દિશન્ડ છે. કોઈપણ વિચાર, આચાર, વલણ, વૃત્તિ - વર્તથી કન્દિશન્ડ, આધીન હોવું એટલે કર્મોપલક્ષી - ફંકશનલ - હોવું, જે કર્મોપલક્ષી જ છે, એ અસંગત - એભ્યર્ડ છે પીડા. એમાંથી છૂટવું એ માનવર્ધમ. જો ન છૂટાય તો પીડાને સહેવાની પોતાની આગવી રીત પસંદ કરવી, એટલે માનવીનાં ગૌરવ, પ્રતિજ્ઞા વધારવાં, હયાતીને મોકણાશનો અર્થ આપવો. ઉડે ઉડે ક્યાંક સૌ કોઈ આ જાણો છે, અને... છતાં... પણ...”.

આ સંગ્રહની પ્રથમ વાર્તા છે - ‘ચુટકી’. એક સ્ત્રી પાત્રને કેન્દ્રમાં રાખીને લખાયેલી આ વાર્તામાં સ્ત્રીના મનોગતને - આંતર બાહ્યચેતનાને લેખકે કલાત્મક રીતે આલેખ્યાં છે. ચુટકી ભાણેલી છે. તેને કેટ-કેટલાંય સ્વખો હશે, પણ એના પિતાજી રિટાર્ડ એઈજની નજીક પહોંચતા, હાઉની જેમ આવેલા રિટાર્ડ થયા પછી શું ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર શોધવા લોન્ડ્રી ખોલી. ચુટકીની અનીચ્છા છતાં તેને નસીબે જોંકાય. કથાના પ્રારંભે લોન્ડ્રીમાં દાખલ થયેલી ચુટકી વિચારધીન છે. શરૂઆતમાં તો એમને આ બધું ગમતું નથી પણ પછીથી એ સ્વીકારી લે છે. અને એનું યે એક ખાસ કારણ હતું - વી.ટી.એસ. ચુટકી આ અજાણ્યા ગ્રાહક પ્રત્યે તીવ્રપણે પ્રેમાનુરાગ

અનુભવવા લાગે છે. ચુટકી આ વી.ટી.એસ. ને મનોમન ચાહવા લાગે છે. ચુક્કીના પ્રેમાવેગનું શ્રી નાગ્રેચાએ અહીં જિણવટભર્યું આલેખન કર્યું છે. ‘પ્રેમને કોઈ કારણ સાથે સંબંધ નથી.’ આ વી.ટી.એસ. તો ચુટકીના એકપક્ષી પ્રેમાવેગથી તદ્દન અજાણ છે. ચુટકીને બસ આ બાધુરામ જોવો ગમે છે, ને એને જ જોયા કરતી ચુટકી મને ગમે છે. “એ - છે. ગમે એટલે ગમે. ગમવાનું કારણ નહીં. કારણ હોય તો ખબર નહીં.” ‘ચુટકી’માં લેખકે કાચી વય અને પુખ્ખવય વચ્ચે ચાલતા સંઘર્ષના નિરૂપણમાં કમાલ દેખાડી છે. વી.ટી.એસ. તો રોજંદા કમ પ્રમાણે લોન્ઝી પર આવે ને જાય છે અને ચુટકીના એકતરફી પ્રેમાનુરાગની ખબર પણ નથી. શ્રી નાગ્રેચાએ અહીં વાર્તાનાયિકાના મનઃસંચલનોને કુશળતાની આલેખ્યા છે. અહીં ચુટકીના બે ચહેરા લેખકે આલેખ્યાં છે. એક ચુટકીનો અને બીજો યુવાનીમાં પગરવ કરતી ચુટકીનો. આ બસે ચહેરા ક્યાંક એકમેકમાં ભળી જતાં અનુભવાય છે. નાયિકાના ચિત્તમાં જગેલા સંદેવનથી તેનાં આંતર બાધ્ય વર્તનો વધુ સૂક્ષ્મ રીતે આલેખાયા છે. ચુટકીના ચિત્તમાં ચાલતો સંઘર્ષ શમી જઈને વી.ટી.એસ. તરફ પ્રેમાનુરાગમાં પલટાતા કૂતિ ઘણી કલાન્ક બની છે. આ વાર્તામાં આદિ, મધ્ય અને અંત જેવી વિભાવના નથી કે નથી પ્રતીકોની જટાજણમાં ભરમાતી આધુનિક વાર્તા. શ્રી રજનીકુમાર પંડ્યા આ અંગે નોંધે છે : “આ વાર્તા ક્ષણભર આકાશમાં રેખવાતો વીજળીનો એક લીસોટો છે, જે એટલીજ વારમાં પાત્રના મનની માયાનગરીને ઝળાં-હળાં કરી વિલીન થઈ જાય છે.” ચુટકીના મુખે કહેવાયેલી, એક સ્ત્રીના મનોગતને કેન્દ્રમાં રાખી

લખાયેલી આ કૂતિ સાધંત કલાકૃતિ બની છે એમાં શંકાને કોઈ સવાલ નથી રહેતો.

‘કુલડી’ વાર્તામાં પણ લેખકે પોતાની કલાશક્તિનો જેટલો કસ કઢાય તેટલો કાઢવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તો વળી આ વાર્તા ઘણી ચર્ચાસ્પદ પણ બને છે તેના આલેખનના કારણે. અહીં કુલડી એક મુખર પ્રતીક તરીકે આવે છે. જેમ પ્રથમ વર્ષ વખતે ધરતીમાંથી મીઠી સોડમ આવે છે એવી જ કંઈક અદીઠી સોડમ પ્રથમ વખત માટીના વાસણમાં ચા-પાણી જોવો પ્રવાહી પીવાથી આવે છે. પણ એ માટીનું વાસણ એકવાર વપરાય ગયા પછી એમાંથી એવી સોડમ ફરી ફરી આવતી નથી. ‘કુલડી’ વાર્તામાં લેખકે એક બળવાખોર સ્ત્રી-યુવતી - પિયાસીના મનમાં એક સળગતી ચિનગારી મૂકી છે. પોતાના પડોશમાં રહેતા મજેઠિયા પરિવારની છોકરી રિન્કુ ઉપર બળાત્કાર થાય છે. પિયાસીના મનમાં આ ઘટના એક ચિનગારી બનીને જાણો કે જામગારી બને છે ને તે અનેક વિસ્ફોટકો સર્જે છે. પિયાસી પોતાના પડોશી, સગા-વ્હાલા, બહેનપણી, માતા પોતાના વાગદત યુવક આકાશના સંબંધોમાંયે જાણો કે ભૂકુંપ સર્જે છે. એના મનમાં ધોળાતો પ્રશ્ન સૌ કોઈને દુંજાવી દે છે - “તમારા પર બળાત્કાર થાય તો ?” લેખક રિન્કુવાળી ઘટનાને આલેખતાં જરા વધારે ઉધાડાં બની ગયા હોય એમ લાગે છે : “બિચારી વપરાઈ ગઈ ! શુ કામની રહી, કોઈના હવે ?” આ ઘટના પિયાસીના મનોજગત પર જે રીતે આકારિત થાય છે તેને લેખકે આ વાર્તાની ધરી બનાવી છે છિતાં અહીં મોનોટોની વરતાતી નથી. એ એક સફળતા જ કહેવાય. અહીં શ્રી નાગ્રેચાએ પિયાસીના મનોગતની સૂક્ષ્મ પ્રતિક્રિયાઓ

કુશળતાથી આવેખી છે. શ્રી નાગ્રેચાએ અહીં હકીકતોનું આવેખન કરવા ‘વપરાઈ ગઈ’ જેવું વાક્ય વાપરીને પોતાની સબળ કલમની પ્રતીતિ અવશ્ય કરાવી છે. અહીં કુલડી એ મુખર પ્રતીક બને છે. શ્રી નાગ્રેચાએ અહીં એક બળવાખોર - ધગધગતી - એસિડિક સ્ત્રીના મનોગતને અસકારક રીતે આવેખ્યું છે.

શ્રી નાગ્રેચાએ વાસ્તવનું આવેખન કરવામાં નારી-હદ્દયની સંવેદના-વેદનાને, એના મનોગતને એમની વાર્તાઓમાં વારંવાર પ્રયોજે છે. સ્ત્રીઓના મનોગતમાં ચાલતી પ્રક્રિયા - ગતિવિધિઓને ઉજાગર કરવામાં શ્રી નાગ્રેચાને સફળતા પણ અવશ્ય મળે છે. ‘કલહ’ વાર્તા એનો એક ઉત્તમ ઉન્મેષ છે. અહીં વાર્તાનાયિક નંદિનીના આંતરમનમાં ચાલતી પ્રક્રિયા તેમજ નાયિકના મનોવ્યાપારને કુશળતાથી આવેખ્યા છે. અહીં વાર્તાના કેન્દ્રમાં છે સ્ત્રીસહજ ઈષ્ટાવૃત્તિ. નંદિની આમ તો પરણેલી છે. એનો પતિ પરદેશમાં કમાવા ગયો છે. આમેયે એનો પતિ એને ટીગણો અને ધેંટા જેવો લાગે છે. એ જ્યાં નોકરી કરે છે ત્યાં બોસ પ્રત્યે એને સતત રતિભાવ જાગતો રહે છે. એક બાજુ આ રતિભાવનો ઉશ્કેરાટ અને બીજી બાજુ ચિત્રા નામની નવી કર્મચારી સ્ત્રીનું આગમન થતાં એ ઉશ્કેરાયેલી જ રહે છે. કારણકે, ચિત્રા જોતજોતામાં બોસની માનીતિ થઈ પડે છે. વળી ચિત્રાની કમનીય દેહલતા પણ એની ઈષ્ટાવૃત્તિને પોષે છે. નંદિનીને ચિત્રા પ્રત્યે અણગમો થવાનું કારણ હતું - જ્વાઉઝમાં તસ્તસતા ચિત્રાના સ્તન ! પોતે ચિત્રાની તુલનાએ રંક છે એવી થાપણની ઓછાપ નંદિનીને ખૂંચ્યતી. એમના રતિ ઉશ્કેરાટમાં ઈષ્ટાનો ઉશ્કેરાટ ભળતા એ ઘૂઘવાતી ફરે છે. આ ઈષ્ટપ્રેરિત કલહનું

શ્રી નાગ્રેચાએ સીધી લીટીમાં આવેખન કર્યું છે. ભાવક સતત દાહ અનુભવે તેવું નંદિનીના મનોગતનું આવેખન લેખકે ઘણી કુશળતાથી કર્યું છે. અહીં વાર્તાકારે સુરુચિતંગ થાય તેવું આવેખન કર્યું હોય એવું અવશ્ય લાગે પણ, આજના યુગના વાર્તાકારો આવું આવેખન કરવામાં કોઈ ખચકાટ અનુભવતા નથી એ પણ નોંધવું જ રહ્યું. અહીં નંદિનીના મનોજગતને આવેખવા માટે શ્રી નાગ્રેચાને આવું આવેખન ઘણું સહાયરૂપ નીવડ્યું હોય એમ લાગે છે. શ્રી નાગ્રેચાએ અહીં નંદિનીના આંતરમનની કિયા-પ્રતિકિયા અને બાધ્યર્તનમાં ઈષ્ટા અને સેક્સને કેન્દ્રમાં રાખીને લખેલી આ વાર્તા અવશ્ય નૂતન પરિમાણો પ્રગટાવે છે, એવું કહેવું અત્યુક્તિભર્યું તો નહીં જ ગણાય.

“સન્ડે...જ, સન્ડ-ટે...જ, સન્ડ-ડે” વાતને વર્ષ ૧૯૬૭ નો ‘કુમાર’ પારિતોષિક મળે છે. આ વાર્તા ઘણી આસ્વાદ બને છે. ‘SUNDAY’ અને ‘SONDAY’ બસે એકરૂપ થઈ જાય તેવું નોકરી કરતી સ્ત્રીના કારુણ્યની વાતને આ વાર્તામાં આવેખવામં આવી છે. આ વાર્તામાં નાનકડો કલાપી પોતાની મમ્મી નિરામયીને નોકરી ઉપર જતા રોકે છે. નિરામયીને તૈયાર થતી જોઈને કલાપી એક જ રટના લઈને બેઠો છે. - “તું તૈયાર ના થાને મમ્મી.... તું ના જાને મમ્મી....” બાળકલાપી એવો તો જીદે ચુક્યો કે તે આજે કોઈપણ લોભ કે લાલચમાં આકર્ષાતો નથી. ઓફિસે જતી નિરામયીને બાજુ પડે છે ને નિરામયીની સાડીની પાટલી બેંચાઈ જત, નિરામયી કલાપીએ એક ધોલ મારી બેસે છે. આખરે એની નાની બહેન વંદના આવતાં કલાપીને માસીના ભરોસે છોડી નિરામયી ઓફિસ રવાના થાય છે. આજે શનિવાર છતાં નિરામયી

બે વાગ્યા સુધીનો સમય પણ માંડમાંડ પસાર કરે છે. વાતાના ચુસ્ત સંવાદો અને તેની વચ્ચેના મનોગતના ઉઘાડ મારફત જીવનની એવી નાની-મોટી વિગતો સ્પષ્ટ થાય છે. પાછી ફરતી નિરામયીની આંખો પોતાના પુત્રને જ શોધી રહે છે. ત્યાં તે પુત્રએ કરેલું કૌતુક જોય છે :

“નિરામયીની આંખો કેલેન્ડર પર ફરી વળી. કેલેન્ડર,
કેલેન્ડર જ હતું. તારમાં પરોવાયેલી પતાકડીઓ પૂઠાને
વળગી રહી હતી. નિરામયીએ વિચારમાં યંત્રવત્ત સઘળી
પતાકડીઓ ઉથલાવી જોઈ, પહેલેથી છેલ્લે સુધી બધી જ
લાલ હતી. ફક્ત લાલ જ ! નિરામયીનું હૈયું દ્રવી ઊઠ્યું.
એના સજલ નયનો કલ્પુને શોધી રહ્યાં. એ રૂવે રૂવેથી
કલ્પુને ઝંખી રહી. ડોંગરમના ઉબર પર ખમીસના બટનને
દાંત વચ્ચે ચગળતો મમ્મીનો લાલ, જીણી આંખ કરી મૂક
ઝરમર મરકતો હતો કે, ‘નહિ મમ્મી, હવે તો સન્દે...જ,
સન્દે...જ, સન્દે...!’”

વાચકને ભલે રડાવે નહીં પણ એની આંખને અવશ્ય ભીની
બનાવી મૂકે એવું એક નોકરી કરતી માતાનું કારુણ્ય અહીં આસ્વાદ
બને છે.

શ્રી હરીશ નાગ્રેચાના નિવેદનમાં જણાવાયું છે તેમ એમની
વાતાઓના કેન્દ્રમાં છે સ્ત્રી, ભય અને ચહેરો. ‘ચુટકી’, ‘કુલડી’,
‘કલહુ’, ‘સન્દે...જ, સન્દે...જ, સન્દે’, ‘ગાંડીતૂર’, ‘લૂણો’
- જેવી રચનામાં કેન્દ્રસ્થાને સ્ત્રી છે. એમાં સ્ત્રીની સમસ્યાઓ, નારી
મન:સંચલનો, નારી હૃદયનાં સંવેદનોના રચાતા ને તૂટતા
ભાવવિશ્વને અહીં વાચા આપી છે. શ્રી નાગ્રેચાને ‘બીક-ભય’ને

કેન્દ્રમાં રાખીને પણ અહીં કેટલીક વાતાઓ આપી છે તેમાં
“ગાભલું” અને “બીકનું બંડલ” ઘણી ધ્યાનાર્ડ બની છે. “ગાભલું”
વાતામાં કેન્દ્રસ્થાને પાત્ર છે - લાલુ. લાલુના તોફાનથી ગ્રસ્ત એના
પિતા એને એક ઓરડામાં પૂરી દે છે. શરૂઆતમાં તો મમ્મી....
પણ... જેવી તોછડી બૂમો પાડી દરવાજો ખોલવા કહે છે. પણ
એના મમ્મી-પણા કોઈ સાંભળતું નથી ત્યારે લાલુ ઓરડામાં થોડો
શાંત થઈ જાય છે. આમ જોવા જઈએ તો આ ઓરડી લાલુ માટે
કાંઈ નવો ન હતો. અહીં જ તે મોટો થયો હતો. એક - એક ચીજ-
વસ્તુ સાથે એને ઓળખ છે. બારી પાસે બેસી સૂરજના તડકા તથા
મિગ્રોને રમતને જોયા કરે છે રોષમાં ને રોષમાં લાલુની આંખો
મળી જાય છે. જ્યારે આંખો ખૂલે છે તો ચોમેર અંધારું જ અંધારું.
શ્રી નાગ્રેચાને અહીં અંધારાના વિધ વિધ રૂપોને કુશળતાથી આલેખ્યાં
છે. લેખક અંધારાને આલેખતાં કહે છે :

“લાલુની આંખ ખૂલી ત્યારે ઓરડામાં અંધારું ગબ. શું ?
અંધારું ગબ. કોથળાં ઠાલવી ઠાલવી, દાબી-દાબીને કોઈએ
કાળું કાળું અંધારું ભરી દીધું હતું. ઠાંસોઠાંસ. કંઈ
દેખાય નહીં.... અચાનક કોઈએ એને અંધારાંની
પોટલીમાં બાંધી દીધો છે. નાની અમથી પોટલીમાં
ગોળ..... લાલુના પેટમાં લાંબી, ઊડી ચીલો
વલોવાઈ ઊઠી હતી, પણ પડતી નહોતી. ઊડા
અંધારામાં દૂર દૂરથી, રહી રહીને, ગમે ત્યાંથી ચીલ
જડપે, જબે કરવા જૂમકતી, તેજ લિસોટતી ઉલ્કા ભફાંગ
કરતી એક પછી એક પસાર થઈ ઘસરકાતી જતી હતી.”

અહીં અંધારાના આલેખનમાં શ્રી નાગ્રેચા થોડાંક વધુ બોલકા બની જતાહોય એવું પણ લાગે છે. એટલે કે, આ એક પ્રસ્તારદોષ જ કહેવાય. ‘ગાભલું’ વાર્તામાં બાળમાનસમાં અનુભવતા ભયના વિવિધ ભાષાકારા વિષેનું લંબાણપૂર્વકનું આલેખન લેખકની થોડી મર્યાદા અવશ્ય છે છતાં, વાચકને એક બાળકને કહેવાતી લઢણવાળી છાંટ અવશ્ય ગમે તેવી છે. ભયના ભાવને લેખકે અહીં આલેખવાનો જે પ્રયાસ કર્યો છે તેમાં એમને જોઈએ તેટલી સફળતા મળી નથી. છતાં ભાવકને આ વાર્તામાંથી પસાર થતાં આનંદ તો અવશ્ય મળે જ છે, એ જ આ વાર્તાની ઉપલબ્ધિ છે.

‘બીકનું બંડલ’ વાર્તાના કેન્દ્રસ્થાને પણ ભય છે. અહીં ગરોળીની બીકથી હતપ્રભ બનેલી વિનોદિનની મનઃસૃષ્ટિને લાક્ષણિક રીતે આલેખી છે. વાર્તામાં બે પાત્રો છે ત્રીજું પાત્ર છે - ગરોળી. એક દિવસ વિનોદિનનો પતિ ઓફિસેથી ઘરે પરત ફરે છે. ત્યાં એના પગ ઢીલા પડી જાય છે. રોજની જેમ વિનુ આજે ગેલેરીમાં દેખાય નહીં, બે ત્રણ વખત ડોરબેલ વગાડ્યા છતાં વિનુ દરવાજે ખોલતી નથી, શશિ હતપ્રભ બનીને દરવાજાને જોરથી ધક્કો મારે છે. ઘરમાં ચીજ-વસ્તુ વેરણછેરણ પડી છે. ત્યાં એને વિનોદિની દેખાય છે - “ચાર ફૂટ ઊચા લાકડાના ઘોડા પર શિયાવિયા વિનુ બેઠી હતી. એઝે ગોદાણ સુધી સાડી સંકોરી, બે પગ વચ્ચે દાબી રાખી હતી, વાળ વેરવિભેર હતા, પાલવ કમ્બરે કસેલો હતો, ને બે હાથમાં બે જાતનાં ઝડુ પ્રહાર કરવા તત્પર હતાં. એના રડમશ ચહેરા પર ચીડ - રીસ - ભય ફાટફાટ થતાં હતાં. વોટ એન ઓન્ટિ - કલાઈમેક્સ !” ઘરમાં ગરોળીપુરાણ સર્જયું હતું. વિનુને ગરોળીની બીક ઈશ્વરની જેવી સર્વશક્તિમાન લાગે છે. કેટલાક ભય પાળેલા,

પંપાળેલા, માનીતા હોય છે ઘણાં એનાથી ટેવાઈ જાય છે, એને છોડવા પણ ગમતા નથી. પણ ભયને જો પડકારવામાં આવે તો તે માણસને બુદ્ધ બનાવી ટે છે નહીં તો બુદ્ધ. ‘બીકનું બંડલ’માં શશિ ગરોળીને આખરે મારે છે તો પણ વિનોદિનની બીક ઓછી થતી નથી. વિનુને વળી પરંપરિત ભય સત્તાવવા લાગે છે. વાર્તાના અંતે લેખક મોદી નોંધે છે. : “શ્રી હરીશ નાગ્રેચા સેન્સિટિવ વાર્તાકાર છે. વાર્તા ક્યારે બને અને ક્યારે ના બને, એની ચર્ચાઓ કર્યા કરવાનો અર્થ નથી. વાર્તા વાંચવી પડે. વાંચતાં વાંચતા જ આપણાને સમજાય કે વાર્તા કે આરંભ મધ્ય તરફ અને મધ્ય અંત તરફ સહજતયા બેંચે છે કે કેમ. અને અંતને અંત નહીં, લેખક પૂર્ણવિરામ મૂક્યાં પછી પણ વાર્તા આપણા મન-મગજમાં આગળ ચાલ્યા કરે છે કે કેમ.”

‘લૂણ્ણો’ વાર્તા પણ એક સુંદર વાર્તા બને છે અહીં દરિયાપાર વસતા ભગ્રીજા ચિનુએ પસલી મોકલી એના અનુસંધાનમાં ચંદ્રાફોઈએ પોતાના ભગ્રીજાને પત્ર દ્વારા હદ્યની ભાવનાને અભિવ્યક્તિ કરી છે. આ વાર્તામાં ભારતીય સંસ્કૃતિની મીઠી સોડમ આવે છે. તો “અને...છતાં...પણ...” વાર્તા પણ ધ્યાનાર્હ બને છે. અહીં એક સાથે ત્રણ ઘટકોમાં કથાપ્રવાહ આગળ ધ્યે છે. અહીં કોબરભા અને જિંગરની કથા ત્રંભક અને જમનીની કથા તથા દિલીપ અને એના મિત્રોની કથા - આ ત્રણોય કથામાં લેખક કોઈ વિશેષ તંતુ રચી શક્યા નથી. દિલીપ પોતાની બહેનને જે રીતે જુએ છે તેમાંયે લેખકે ઔચિત્યભાન જાળવ્યું નથી. કોઈ કહેશે આ તો રિયાલીટી છે. એમાં તો મનોવૈજ્ઞાનિક અભિગમ છે. એમાં તે

વળી શું ખોટું ? એનાથી પણ વધુ ઉધાડા આલેખનો સાહિત્યમાં ભાગે છે. આવો બચાવ એટલે લૂલો બચાવ. માની લઈએ કે, એવું હોઈ શકે તો પણ ભાવકને એવું જ પીરસવાનું ? લેખક લખે છે પોતાના માટે જ ? એમની કલાકૃતિ ભાવક સુધી પહોંચે છે ત્યારે લેખકે અવશ્ય વિવેકભાન રાખવો જ પડે.

‘તો તું જાને, જતો કેમ નથી ?’ ‘બૂઝે’ જેવી વાર્તામાં ‘ચહેરો’ અભિવ્યક્ત થતો પમાય છે. ‘તુ જાતે, જા તો કેમ નથી ?’ કૃતિમાં સમયની સાપેક્ષતાને લેખકે વાર્તારૂપે આલેખવાનો યત્ન કર્યો છે. વાત આછી પાતળી છે એના ઉપરનો લેખકની ફિલસૂઝી, દીર્ઘસૂચિતા, મનોવલઙ્ઘોના પ્રસ્તારચુક્ત વર્ણનો વાતાનું કાહું ઘડવામાં નભળા સાબિત થાય છે. તો ‘બૂઝે’ જેવી વાર્તામાં પણ લેખકને આવી જ સમર્થ્યા નડે છે. આખી વાર્તા ‘સ્વસંવાદ’માં આગળ ધપે છે. એમનું આલેખન અટપટુને અધરું છે, ભાવકને એમાંથી કોઈ સ્પષ્ટ સંદેશ મળતો નથી. તો ‘સસલું’ વાર્તામાં પણ કોઈ વિશેષ કલા અભિગમ પમાતો નથી. આ ઉપરાંત ‘ખુશબો’, ‘કેટ-વોક’, ‘ગાંડીતૂર’ જેવી વાર્તાઓ કંઈ ઠીક ઠીક કહી શકાય એવી વાર્તાઓ છે.

‘અને....ઇતાં....પણ....’ વાર્તાસંગ્રહની વાર્તાઓમાં ‘કુલડી’ ની પિયાસી, કેટ-વોકની સંજના, ‘ચુટકી’ની ચુસ્કી, ‘લુણો’ નો ચિનુ, ‘ગાભલું’નો લાલુ, ‘ઓધાન’ની કેસર, ‘રોન્ટાન્ટ્વુ’ના દીપુ-મીનુ, ‘સસલુ’ના ટોશી અને જીંગુ જેવા પાત્રો ભાવકની નજર સમક્ષ રમ્યા કરે છે. શ્રી હરીશ નાગ્રેચાની શૈલી પણ ઠીક ઠીક કહી શકાય એવી અસર જન્માવે છે. હાં, ઘણીવાર શ્રી નાગ્રેચા આધુનિક વાર્તાકાર બનવાના મોહમાં એમની પ્રયોગશીલતા વાતાના

કલાતત્ત્વને નુકશાન પહોંચાડે છે. અતિલાંબા તેમજ ક્યારેક તો અધવચ્ચેથી જ તૂટતાં વાક્યો પણ લેખકની મર્યાદા બની જાય છે. ઘણીવાર શબ્દોનું વળગળ પણ લેખકની મર્યાદા બને છે.

આમ ઇતાં પણ શ્રી હરીશ નાગ્રેચાની કેટલીક વાર્તાઓ સુંદર બને છે. ખાસ કરીને સ્ત્રીના મનની વાંકી-ચૂકી ગલીકુંચીઓની જીણી જાણકારી લેખક પાસે છે, આવી વાર્તાઓમાં એમના વાતાકલાનો ઉન્મેષ અવશ્ય પ્રગટાવે છે. ‘ચુટકી’, ‘કુલડી’, ‘ગાભલું’, ‘ઓધાન’, ‘ખુશબુ’, ‘કલહ’ જેવી વાર્તાઓ ભાવકોનું અવશ્ય ધ્યાન ખેંચે છે. અંતમાં શ્રી રજનીકુમાર પંચાના શબ્દો ટાંકું છું :

“વાર્તાકાર હરીશ નાગ્રેચા પાસે માણસના, રોમાંચ ખાસ કરીને સ્ત્રીના મનની ગલીકુંચીઓની જીણી જાણકારી છે. એના ભાવ - આંદોલનોથી એ વાકેફ છે. વાતાનાં સરસ સરસ બિંદુઓ પકડવાની એમને ફાવટ છે. ‘ખુશબો’, ‘કેટ-વોક’, ‘લુણો’, ‘ઓધાન’ જેવી સુંદર વાર્તાઓ એ વાતાનું પ્રમાણ આપે છે. પણ એમને કદાચ વારંવાર નડે છે તે આધુનિક ગણાવનો વ્યામોહ. લેખકે, પોતે કેવો ગણાઈ જશે તેની તમા રાખ્યા વગર, પોતાના પ્રતિભા, પુદ્ગલમાંથી જે રીતનું નીસરી આપે તે રીતનું લખવું જોઈએ. સભાનતા જેવો કાતિલ શનું સર્જક માટે બીજો કોઈ નથી.”

(‘શબ્દનગર’-પૃ. ૧૩૮)

॥ ॥ ॥

(૧૫) ‘આધુનિકતાના એક સંકુલ સંપ્રત્યય : સ્પષ્ટ અને અર્થસભર આલોચના

‘આધુનિકતા’ એક અર્થબહુલ સંજ્ઞા છે. આ આધુનિકતા-(MODERNITY) સંજ્ઞાને માત્ર ગુજરાતીમાં જ નહીં, પણ વિશ્વસાહિત્યમાં - વિશ્વના અનેક દેશોના અભ્યાસીઓએ વિવિધ સંદર્ભે તપાસવાનો પુરુષાર્થ કર્યો છે. આધુનિકતાને સમજવામાં, સમજાવવામાં કેટલાક વિદ્વાનો સફળ રહ્યા છે, તો કેટલાકે ગોથા પણ ખાધા છે. આ વિવાદાસ્પદ સંપ્રત્યય- (CONCEPT) ને સમજવામાં શ્રી બિપિન આશર કૃત “આધુનિકતા એક સંકુલ સંપ્રત્યય” પુસ્તક ઘણું જ ઉપયોગી નીવડે તેમ છે. શ્રી આશરે આ ‘આધુનિકતાની સંજ્ઞાને, સ્વરૂપને, તેના વિકાસને સમજાવવાનો એક સફળ યત્ન કર્યો છે.’

શ્રી આશરે આ ગ્રંથના પ્રથમ પ્રકરણમાં આધુનિકતાના અર્થવિસ્તારની સૈધ્યાંતિક ચર્ચા કરી છે. એક સંકુલ, અર્થબહુલ અને વિવાદાસ્પદ સંપ્રત્યય (CONCEPT) તરીકે આધુનિકતાએ અનેકાધિ પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. આધુનિકતા ખરેખર શું છે ? તેને કોઈ નિશ્ચિત ધોરણો, વલણો કે લક્ષણો ખરા ? એમના માટે કોઈ સંજ્ઞા ખરી ? તેને કઈ સંજ્ઞા લગાડી શકાય ? આવા અનેક દ્વિધાત્મક પ્રશ્નો ‘આધુનિકતા’ સંજ્ઞાએ ઊભા કર્યા છે. શ્રી આશરે તેના આ ગ્રંથમાં આવા વિવિધ પ્રશ્નોની છણાવટ કરવાનો યત્ન કર્યો છે. શ્રી આશરે ‘આધુનિકતા’ સંજ્ઞાને સમજાવવાનાર કેટલાક અભ્યાસી-

વિદ્વાનોની નામાવલિ આપી છે. શ્રી આશરે આ અન્ય વિદ્વાનોના મતોનું વિસ્તૃત વિશ્લેષણ કર્યું હોત તો આધુનિકતાને સમજનારને વિશેષ લાભ થાત, પણ શ્રી આશરે આ વિદ્વાનોના મતોની માત્ર આધી-પાતળી છણાવટ જ કરી છે.

શ્રી આશરે ‘આધુનિકતા’ શબ્દને વિવિધ સંદર્ભે તપાસવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આ ‘આધુનિકતા’નો અર્થ વિભિન્ન ભાષાઓના શબ્દકોશોમાંથી પ્રાપ્ત અર્થો દર્શાવી તેનું વિશ્લેષણ કરવાનો સુભગ યત્ન કર્યો છે. તેમણે ‘ભગવદ્ગૌમંડળ’માંના ‘આધુનિક’ અને ‘આધુનિકતા’ના વિભિન્ન અર્થો દર્શાવ્યા છે.

- આધુનિક :

- (૧) પુ. (જ્યોતિષ) અઠવાસી ગ્રહમાંનો એ નામનો એક.
- (૨) વિ. થોડીવારનું, લાંબો વખત ન ટકે એવું.
- (૩) વિ. નવીન, તારું.
- (૪) (સં. અધુના (હમણાં)

વિ.હમણાંનું, હાલનું, વર્તમાનકાળનું, આજકાલનું, સામૃતસમયનું, અર્વાચીન, થોડા વખત ઉપરનું.

- આધુનિકતા :

હાલનું હોવું તે, અર્વાચીનપણું

આ ઉપરાંત હિન્દી, અંગ્રેજી ભાષાઓના શબ્દ કોષોમાંના ‘આધુનિકતા’ શબ્દના અર્થોની પણ સમીક્ષા કરી છે.

“આધુનિકતા અને તેની સાથે સંકળાયેલી અન્ય નિકટવર્તી

‘સંજ્ઞાઓ’- પ્રકરણ અંતર્ગત આધુનિકતા સાથે સંબંધ એવી અન્ય નિકટવર્તી સંજ્ઞાઓ વચ્ચેના સંબંધ, સામ્ય અને વૈષમ્યની વિશદ છાણાવટ કરવાનો ઉપકરણ સેવ્યો છે.

શ્રી આશરે પ્રથમ આધુનિકતા (MODERNITY) અને પરંપરા (TRADITION) વચ્ચેની સામ્યક-ભેદક રેખા દોરી આપી છે. કેટલાક વિદ્યાનોનું એવું માનવું છે કે, ‘આધુનિકતા પરંપરાનો સમૂહનો વિરોધ કરે છે’, ‘આધુનિકતા પરંપરાનો ઉચ્છેદ કરીને પ્રગટે છે’- શ્રી આશર આ વિધાનો સાથે સહમત નથી. તેમનું માનવું છે કે, આધુનિકતા અને પરંપરા વચ્ચે અનિવાર્ય સંબંધ રહેલો છે, છતાં બંનેનાં સ્વરૂપ અને પ્રકૃતિ જુદાં છે, આ ઉપરાંત ‘આધુનિકતા’ અને ‘સમકાળીનતા’- (CONTEMPORANITY) - ગુલભયની પણ સમીક્ષા શ્રી આશરે કરી છે. કેટલાક વિદ્યાનો સમકાળીનતાને આધુનિકતા સાથે જોડી દે છે, પરંતુ આ બંને સંજ્ઞાઓ પર્યાયવાચી સંજ્ઞા નથી. આ ઉપરાંત જતીયવૃત્તિ (SEX), પશ્ચિમીકરણ (WESTRIZATION), ફેશન (FASHION), નવીનતા - વગેરે સંજ્ઞાઓ વચ્ચેનો સામ્ય-વૈષમ્યનો ભેદ દર્શાવી તેઓએ આધુનિકતાની સંજ્ઞાને સમજવા માટે સરળ માર્ગ કંડારી આપ્યો છે.

“આધુનિકતાનું સ્વરૂપ અને વિભિન્ન વિચારધારકો”- પ્રકરણ અંતર્ગત શ્રી આશરે સર્વજ્ઞાનસંગ્રહ (ENCYCLOPADIA)માં આપેલા આધુનિકતાના અર્થોને અને આધુનિકતાની સાવર્ત્તિક ઘટનાને વિવિધ સ્વરૂપે તપાસવાનું કામ કર્યું છે. આ ઉપરાંત આધુનિકતાનો ઉદ્ભવ ક્યારે થયો ? તેનાં ઉદ્ભવ અને વિકાસ પાછળ કયા-કયા

પ્રેરકબળો હતા? તેનું આરંભિક સ્વરૂપ કેવું હતું? આ આધુનિકતાના વિભિન્ન ક્ષેત્રોમાં કઈ કઈ રીતે પ્રવેશી? તેનો વિજ્ઞાન અને નગરસંસ્કૃતિ સાથેનો સંબંધ કેવો છે? ઈત્યાદિ તથા તેની સાથે સંકળાયેલી કેટલીક મુખ્ય નવ્યવિચારધારાઓને મીમાંસવાનો યત્ન કર્યો છે.

આધુનિકતાના ઉદ્ભવ માટેનું પ્રથમ જવાબદાર કારણ નવજગૃતિથી ઘટના હતી. ખાસ કરીને યુરોપના દેશોમાં પ્રિસ્ટીધર્મના વડા પોપની આણ વર્તાતી હતી, તો કેટલાંક ધર્મચાર્યોએ પોતાના અંગત સ્વાર્થ ખાતર વિવિધ દંભો આચર્યા હતા, તેના પારિણામે શોષિત પ્રજામાં વિક્રોહની ભાવના જાગૃત થઈ. તેના ઈતિહાસમાં આ નવજગૃતિની ચેતનાનાં અંશો રહેલાં છે. ત્યારબાદ શ્રી આશરે ઔદ્ઘોગિકકાન્તિ, નગરસંસ્કૃતિ, અસ્તિત્વવાદી વિચારધારા, મનોવિશ્લેષણવાદ, અસંગતિવાદ, વિરોધ અને વિશ્રદ્ધ, ભવિષ્યવાદ, ધનવાદ, દાદાવાદ, અતિવાસ્તવવાદ, પ્રતીકવાદ, કલ્પનવાદ - ઈત્યાદિ વિચારધારાઓની સમીક્ષા કરે છે. આ વિવિધ વિચારધારાનો ઈતિહાસ અને તેની સંક્ષેપ માહિતી તથા વિવિધ દષ્ટાંતોમાં નાનો સરખો ઈતિહાસ ખડો થયા વિના રહેતો નથી.

‘આધુનિકતા એક સંકુલ અને અર્થબહુલ વિભાવ’- અંતર્ગત આધુનિકતાની જટિલ અને વિવાદાસ્પદ સમ્પત્યતાને, તેના સ્વરૂપને તથા વિવિધ મતમતાંતરોનું અર્થધટન કરવામાં આવ્યું છે. સાહિત્યના સંદર્ભમાં કંઈ વિચારધારાને આધુનિક ગણવી? તેને જ શા માટે આધુનિક ગણવી? - ઈત્યાદિ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરતા

નોંધે છે કે -

‘.... જે વિચારધારા માનવીના જીવનની સ્થૂળ નહીં, પરન્તુ સૂક્ષ્મ સમસ્યાઓ પ્રતિ કે ઉચાઈ કરતાં ઉડાઈને તાગવાનો પ્રયાસ કરતી હોય, માનવીના અસ્તિત્વના પ્રશ્નને મહત્વનો ગણતી હોય, માનવીના જીવનમાં રહેલી પાયાની વિસંગતતા પ્રતિ અંગૂલીનિર્દેશ કરતી હોય, માનવીના ચહેરા પરનાં મહોરાંને દૂર કરીને તેના મૂળ ચહેરાને અનાવૃત કરતી હોય, માનવજીવનની વાસ્તવિકતાને ચોપાસથી તપાસવાનો પ્રયાસ કરતી હોય તે વિચારધારાને સાહિત્યના સંદર્ભમાં આધુનિક ગણાવી શકાય. આવી વિચારધારાઓએ સર્જકોને આકર્ષ્ય છે. આજે તેના પરિણામ સ્વરૂપે જે સાહિત્ય રચાયું છે તે આધુનિક સાહિત્ય’. પૃ. ૭૪

જો કે, આધુનિકતાની વિવાદાસ્પદ અને અર્થબહુલ સંજ્ઞાને સમજાવવા માટે શ્રી આશરે વિવિધ વિદ્વાનોના પુષ્ટ વિધાન ટાંક્યા છે. છેલ્લા પ્રકરણ ‘આધુનિકતાનો ભારતીય સંદર્ભ અને ગુજરાત આધુનિક નવલકથા’માં ભારતદેશમાં પ્રવેશેલી આધુનિકતા અને ગુજરાત આધુનિક નવલકથાની ચર્ચા કરી છે. આ પ્રકરણમાં શ્રી આશરે ક્યાંક વિષય અંતર્ગત સહેજ ડોક્યુનું કર્યું છે, તો ક્યાંક નામ નામ નિર્દેશ કરીને સંતોષ માન્યો છે.

શ્રી આશરે આધુનિકતા જેવી વિવાદાસ્પદ સંજ્ઞાને, તેના સ્વરૂપને, ઉદ્ભવને વિવિધ દષ્ટાંતો દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આધુનિકતાના ભ્રામક ઘ્યાલો દૂર કરવા તેઓએ કેટલાક વિદ્વાનોના અવતરણો લેવા પડ્યા છે. તેમ છતાંથે તેમની મૌલિકતા સાવ ભૂસાઈ ગઈ નથી. આધુનિકતાના ક્ષેત્રે કામ કરનારા કેટલાયે

અભ્યાસીઓને આ ગ્રંથ ચોક્કસ મદદરૂપ થશે. શ્રી આશરે પોતાના પીઅચે.ડી. પદવી માટેના મહાનિબંધનો એક ભૂમિકા ખંડ રજૂ કરીને આધુનિકતાની આ જટિલ સંકુલતાને દૂર કરવાનો ખરો પ્રયાસ કર્યો છે. ખરેખર આ પ્રયાસકર્તાને અભિનંદન ઘટે. આશા રાખીએ તેઓ એમના પીઅચે.ડી.ની પદવી માટેના મહાનિબંધના બીજા ખંડો પણ પુસ્તકરૂપે પ્રગટ કરી આધુનિકતાના સંદર્ભે સૌને માર્ગદર્શક નીવડે.

૩૬ ૩૭ ૩૮

(૧૬) ‘અનુસર્ગ’ : સ્પષ્ટ અને અર્થયુક્ત સમાલોચના ગ્રંથ

ગુજરાત વિવેચનની પરંપરામાં એક ઓર છોગું ઉમેરાય છે - ‘અનુસર્ગ’થી ડો. દક્ષા વ્યાસ એક નીવડેલ વિવેચક છે. ‘સ્વાતંશ્યોત્તર ગુજરાત કવિતા : પરિદર્શન’, ‘ભાવ-પ્રતિભાવ’, ‘સૌદર્યદર્શી કવિઓ’ અભનાં નીવડેલાં વિવેચન ગ્રંથો છે. સ્વાતંશ્યોત્તર યુગની કવિતામાં સૌદર્યના આરાધના, રૂપનિર્માણનો વિશેષ સભાન આગ્રહ, અસ્તિવાચક મૂલ્યોમાં શ્રદ્ધા, અધ્યાત્મનું આકર્ષણ, રવીન્દ્રનાથની ઉર્ભિશીલતા-રહસ્યવાદિતાને સૌદર્યાનુરાગિતાનો પ્રભાવ, છંદોને ઘૂંઠવાનું વલણ, લય સાધના, શબ્દવર્ણના ધ્વનિમૂલ્યો અંગેની સભાનતા, સૌષ્ઠવ અને લાઘવયુક્ત અભિવ્યક્તિ, અનુભૂતિને અભિવ્યક્તિનું મૂલ્ય, ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય કલ્પનો, ગીતનાં સ્વરૂપનું આકર્ષણ ! ઈત્યાદિ તત્ત્વોની છણાવટ તેમનાં વિવેચનના મુખ્ય વિષયો છે. સ્વાતંશ્યોત્તર યુગની કવિતાના અનેક પાસાંઓની તેમણે ઝીણવટભરી આલોચના કરી છે. પ્રસ્તુત “અનુસર્ગ” પણ એ જ પરંપરામાં આલેખાયો છે.

“અનુસર્ગ”માં કુલ ૧૪ વિવેચન લેખો છે.

“નવમાં દાયકાની ગુજરાતી કવિતા”- અનુસર્ગનો પ્રથમ લેખ છે. નવમાં દાયકાના કવિઓએ સ્વાતંશ્યોત્તર યુગની કવિતાના અનેક તત્ત્વોને આલેખ્યાં છે. અઢી દાયકા દરમ્યાન કવિતાઓ જે અભિનિવેશપૂર્વકના નૂતન પરિણામો પ્રગટાવ્યાં હતા તે મોટા

ભાગનાં પરિણામો અદેશ્ય ન થતાં આધનિક્યુગની કવિતા એ જ કેરી ઉપર એક ડગ આગળ વધી છે. સ્વાતંશ્યોત્તર યુગની કવિતાને લક્ષમાં લઈને નવમાં દાયકાની કવિતાએ કવિકર્મ કેવાં કેવાં નોખાનિરાળાં સ્થિત્યંરો સજ્યા છે તેની સંનિષ્ઠ આલોચના કરી છે. ખાસ કરીને દીર્ઘરચનામાં શિલ્પ, પાત્રનિર્માણ, શબ્દ સંવેદન, પ્રશાસ્ત્રાનું આકર્ષણ, નિર્ભણગધનનું માધ્યમ, ગીતનો કલાવૈભવ, ભાષાકર્મ, રૂપનિર્માણ-ઈત્યાદિ તત્ત્વોની પ્રશસ્ય મીમાંસા થઈ છે. ગીતોમાં આવેલ વ્યવહાર ૪૩, રૂક્ષ અને રેઢિયાળ ભાષા સામગ્રી, ગજલોમાં થતા ક્લિષ્ટ પ્રયોગ-ઈત્યાદિની દક્ષા વાસે નિર્ભાક જાટકણી કાઢી છે.

“સ્વામીનારાયણ સંત-કવિઓનાં પ્રેમલક્ષણ ભક્તિના પદો” લેખ અંતર્ગત આ સંપ્રદાયના મુખ્યતઃ દેવાનંદ, પ્રેમાનંદ, મુક્તાનંદ, નિર્ઝુળાનંદજી-આદિના પદોમાં કૃષ્ણના અનુપમ રૂપ-રાશિની, ગોપીની દર્શનાભિલાષીને વિરહબ્યાકુળ અવસ્થાની, શૃંગારચેષ્ટાની, પુરુષોત્તમશ્રી સ્વામીનારાયણની ભક્તિની એક-એકથી અદકી રચનાઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. આ સંપ્રદાયના સંતો-કવિઓનાં પદોમાં ઋજુ હૃદયમાંથી નીકળતાં આર્જવભર્યા ઉદ્ગારો, તળપદી બાનીમાં ભાવાભિવ્યક્તિ, પ્રોષ્ઠિતભાર્તૃકા નાયિકાની વિરહવેદના, પ્રેમપ્રવાણ હૃદયની વ્યથાની સઘન અભિવ્યક્ત-ઈત્યાદિની સઘનને વિશાદ ચર્ચા છે. તેમ છતાંય ડો. દક્ષા વાસે પ્રેમસખી - પ્રેમાનંદના પ્રેમલક્ષણ ભક્તિનાં પદોનાં ઉદાહરણો મર્યાદિત આપ્યાં છે. આવા આધારસ્તંભ કવિઓનાં

પદોની થોડી વિશેષ ચર્ચા કરી હોત તો સંશોધક-અભ્યાસીઓને વધારે ઉપયોગી બનત.

“શેખની ગોયરચનાઓ”-લેખ અંતર્ગત દક્ષા વ્યાસે રા.વિ.પાઠક-‘શેખે’ ગીત, ગરબી, ભજન, રાસ, લોકગીત, પદ, કથાગીત ઈત્યાદિનો ઢળ-લય કવિતામાં આવેલ્યો છે. તેમાં શેખને કેવી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે તે ચર્ચવાનો સફળ યત્ન છે. આ લેખ અંતર્ગત શેખની ગોયરકૃતિઓ ઉપર કંઈ પ્રચારિત રચનાના લય-ઢળનો પ્રભાવ છે તેની વિશેષ ચર્ચા કરવાનો ઉપક્રમ સેવ્યો નથી; કદાચ તેઓ આ લેખના પૂર્ણો વધારવા ન માગતા હોય એવુંય બને ખરું.

“પ્રિયકાન્તની કૃષ્ણકવિતા”- લેખમાં રાધા-કૃષ્ણની રાસલીલાને પ્રાણયક્કિડા નિરૂપતી કૃતિઓ અંતર્ગત કૃષ્ણપ્રીતિ, તીવ્ર પ્રાણયંખના, રાગાવેગ, મિલન-વિરહ, મસ્તી-નિતાંત સ્વાપ્ણનો ગોપીભાવ ઈત્યાદિ ભાવો નિરૂપતી કૃતિઓને તપાસવાનો ઉપક્રમ સેવ્યો છે. આ કૃતિઓ નિમિત્તે લયમાધુર્ય, ભાષામાધુર્ય, પ્રતીક, કલ્પન-ઈન્દ્રિયગોચરતા-આદિકલા તત્ત્વોની સમીક્ષા કરવાનું પણ દક્ષા વ્યાસ ભૂલ્યાં નથી. અવીચીન ગુજરાતી કવિતામાં પ્રેમલક્ષ્ણા પરંપરાને જોવા ઈચ્છનારા અભ્યાસીઓને પ્રિયકાન્ત પરીખ મર્યાદિત આ લેખ ઘણો ઉપયોગી બની શકે ખરો.

“સુરેશ દલાલની નગર કવિતા”- લેખ અંતર્ગત દક્ષા વ્યાસે સુરેલ દલાલે પોતાની નગરજીવનની કવિતાઓમાં નિરૂપેલ મૂલ્યવિહીનતા, દંબ પરાયણતા, યંત્રજડતા, એકવિધતા, વંધ્યતા પ્રત્યેનો વિદ્રોહ અને વેદના, માનવજીત અને પ્રેમ જેવા

મહાનમૂલ્યોની દુર્દીશા આદિને તપાસવાનો યત્ન કર્યો છે. તો ઠકોરની કવિતામાં શિખરિણી છંદની પ્રભાવકતા, તેમાં થતો યતિભંગ, શ્લોકભંગ, શ્રુતિભંગ જેવી પ્રયોગાત્મકતા તથા ક્યાંક ઉચ્ચારણની દણિએ લધુ-ગુરુની છૂટ, ચોક્કસ અર્થયુક્ત પદાવલિ, શિખરિણી છંદમાં ગેયતા-આદિની સોદાહરણ ચર્ચા કરી છે.

“પુલક સંબંધની કવિતા”-માં ઉશનસ્કૃત “વ્યાકુળ વૈષ્ણવ” સંગ્રહની કવિતામાં નિવ્યર્જ સરળ ભક્ત હદ્યના સહજ ઉદ્ગારો, વિદ્ય ભક્તની પ્રભુને પામવાની તાલાવેલી, વિરહની વ્યાકુળતા, તલસાટ, ઉચાટ, મિલનોત્સુકતા, આરજૂ-આરત, ખુમારી, ખેંચાણ, ધન્યતા, હઠ-યાચના, અનુનવ-વિનય જેવા ભાવવિવર્તોની વિવિધતાની સદ્રષ્ટાંત સમીક્ષા થઈ છે. ડૉ. વ્યાસે આ ગીત કાવ્યોમાં ઉસનસ્કૃતી કલ્પનાશક્તિ, પ્રતીકાત્મક, અભિવ્યક્તિ, ભાષાકર્મ-આદિ કવિકર્મની પણ ચર્ચા કરી છે.

“તરુરાગ અને નદીસૂક્ત: ગદ્યકવિતા” લેખમાં કવિશ્રી જ્યંત પાઠક કૃત નિબંધસંગ્રહ “તરુરાગ અને નદીસૂક્ત”- માં પ્રકૃતિનો અસભાબ, કલાત્મક રીતે કંડારેલું રચનાસોષ્ટવ, કુતૂહલવર્ધક અને સદ્ય વિષયપ્રવેશ, નિબંધોમાં વહેતો સ્મૃતિ વાપાર-અતીતરાગ વગેરે તત્ત્વોની ડૉ. વ્યાસે તપાસ કરી છે. આ નિબંધ સંગ્રહમાંના કુલ ૨૨ નિબંધોને કમાનુસાર તપાસવાને બદલે સમગ્ર રીતે તપાસ્યાં છે. જ્યંત પાઠકના આ નિબંધ સંગ્રહોના કેટલાક નિબંધો તો ડૉ. વ્યાસને નિબંધકાર કાકસાહેબ તથા સુરેશજોખીનું સ્મરણ કરાવનારાં લાગ્યાં છે.

“દર્શકની પાત્ર નિરૂપણકલા”- લેખમાં વ્યાસે દર્શકની નવલકથાઓના યાદગાર પાત્રોને તપાસ્યાં છે. ખાસ તો મહાકાશ્યપ, ગુરુશ્રેષ્ઠ વાસુદેવ, સોકેટિસ, ગોપાલબાપા, સત્યકામ, રોહિણી, સુભગા, મીરિયા, ગૌતમી, એસ્પેશિયા એપોલોડોરસ- જેવા પાત્રોની પાસેથી દર્શકે કેવું ધાર્યું કામ કરાવ્યું છે. તે પાત્ર વિશેષતાઓ આલેખવાનો સંનિષ્ઠ પ્રયાસ કર્યો છે. ડૉ. દક્ષા વ્યાસ નોંધે છે કે -

“દર્શકની સર્જક ચેતનાનું અનુભૂતિ કેન્દ્ર છે સ્વભૂતિ ભક્તિ અને એને અનુરૂપ અનુપમ ચરિત્રની ખોજ. આમ મૂળે જ વ્યાપમાં વિચરતી ચેતના વૈયક્તિક પ્રીતિનો ધણો મહિમા કરે છે, એનાં મધુરરમ્ય, આઙ્ગલાંકરુપોને કલાપૂર્ણ, પ્રબળ ભાવાત્મક વાચા આપે છે; પરંતુ તેને વ્યક્તિ પૂરતી સીમિત રહેવા દેતી નથી, બલ્કે વ્યક્તિ જોડે એકાત્મ રાખવા સાથે સમાચિ પ્રતિ વાળે છે. તેથી પ્રીતિનો ખ્યાલ સહાનુભૂતિ, મૈત્રી, કરુણા, સેવા, ત્યાગ, સમર્પણ, પૂજા અને ભક્તિ સુધી વિસ્તરતો રહે છે.” (પૃ.૮૮-૧૦૦)

દર્શકના બધા જ પાત્રો ભાવ સંબંધથી જોડાયેલા છે. આ પાત્રોનો સુપરદ્યુતિ સતત પ્રવૃત્ત રહે છે. મીમાંસક કહે છે - ‘ચેતનાના ઉર્ધ્વસ્તર ઉપર જીવે છે.’ વ્યાસે આબાલવૃધ્ય બધી જ કેટેગરીના પાત્રોની સમીક્ષા કરી છે. આ લેખ ‘અનુસર્ગ’નો સૌથી મોટાને ધ્યાનાર્હ લેખ છે.

“અધ્યતન ટૂકીવાત્તમાં એક નામ તારિણી દેસાઈ”- લેખ અંતર્ગત તારિણી દેસાઈ કૃત ‘પગ બોલતા લાગે છે’ અને ‘રાજમહારાજાની જે’- જેવા બે વાર્તાસંગ્રહોને આધારે એક વાર્તાકાર

તરીકે તારિણી દેસાઈની વાર્તાઓનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે. વિષયવસ્તુની લાક્ષણિકતા માવજત, તાજગીપૂર્ણ નૂતન નિરૂપણરીતિ, સાહસપૂર્ણ ભાષાભિવ્યક્તિ-ઈત્યાદિ વિશેષતાએ દર્શાવી વિવેચકે ભાષાગત અસમાન્યતા કે વૈચિત્ર્ય કઢંગાપણામાં કે સાવ સામાન્યતામાં સરી પડવું- જેવી મર્યાદાઓ પણ નિર્ભક્કપણે આલેખી છે.

“ઉમાશંકરનાં એકાંકી અને તખ્તાનું તંત્ર”- લેખમાં ખાસ કરીને ‘સાપના ભારા’ અને ‘હવેલી’- રચનાઓમાં તખ્તાલાયકીમાં ઉમાશંકર કેટલા સફણ રહ્યા છે તે તપાસવાનો ઉપકમ છે. “આત્મકથાકાર કનૈયાલાલ મુનશી”- લેખમાં મુનશીની ‘અદ્ધેરસ્તે’ ‘સીધાચાણ’ અને ‘સ્વખનસિદ્ધિની શોધમાં’- જેવા આત્મકથાના ગ્રંથમાં મુનશીનું વ્યક્તિત્વ સુપેરે પ્રગટ થયું છે તેની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે.

“અનિનુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ” એક સંતપ્તક જીવનચરિત્ર- નારાયણ દેસાઈ કૃત ‘અનિનુંડમાં ઊગેલું ગુલાબ’- જીવનચરિત્રમાં શ્રી દેસાઈએ તાદાત્મયપૂર્વકનું કેળવેલું તાટસ્થય, સત્યપ્રિયતાથી એક અદ્યા કલાકાર પેઠે મહાદેવભાઈ અને ગાંધીજીના શબ્દચિત્રો દોર્યા છે- તે દર્શાવવાનો આ અવલોકન લેખ નિમિત્તે પ્રયાસ થયો છે.

“આધુનિક ગુજરાતી સાહિત્યમાં સ્ત્રીઓનું પ્રદાન : વિહંગાવલોકન”- અવલોકન નિમિત્તે ગુજરાતી સાહિત્યમાં સ્ત્રી લેખિકાઓએ સાહિત્યની કેવી આરાધના કરી છે તેનો પાહિતીસભર આલેખ આપવાનો પ્રયાસ છે. આ લેખમાં ડૉ. વ્યાસ બધી જ કે સારી-લેખિકાઓને પૂર્ણ ન્યાય આપી શક્યાં નથી. ક્યાંક તો માત્ર

નામોલ્લેખ કરીને જ સંતોષ માન્યો છે. ઇતાં પણ આ માહિતીસભર લેખ ગુજરાતી સાહિત્યમાં સ્ત્રીઓનું પ્રદાન તપાસનારા અભ્યાસીઓ માટે સામગ્રીરૂપ પથદર્શક રહેશે એ નિઃશંક.

‘અનુસર્ગ’- વિવેચન ગ્રંથમાંના મોટાભાગના લેખોમાં ડો. દક્ષા વ્યાસ બહુ બોલકા બનવાને બદલે નમ્રતા સેવે છે. કોઈ પૂર્વગ્રહરહિત વિધાનો કરવાને બદલે નિભીક બનીને આલોચના કરવામાં એક અચ્છા વિવેચકને શોભે તેવી છાપ મૂકી છે. અમુક કવિ-કૃતિઓની મર્યાદાઓની ઝાટકણી કરી છે તો ક્યાંક કવિ-સર્જક-કૃતિની વિશેષતાને હર્ષોલ્લાસથી વધાવે છે. એક આદર્શ વિવેચકના લગભગ બધા જ ગુણોની છાપ આ અનુર્ગમાં પમાય છે. ‘અનુસર્ગ’-ને આપણે પણ હર્ષોલ્લાસથી વધાવીએ અને આશા રાખીએ ગુજરાતી વિવેચનમાં સંનિષ્ઠ વિવેચનગ્રંથો સંનિષ્ઠ વિવેચનગ્રંથો તેમની પાસેથી મળતાં રહે.

