

કેવળ ભાષણ કે ઉપદેશ વ્યર્થ છે!

આપણા દેશમાં સૌથી મોટો ઉદ્યોગ હોય તો તે ભાષણ અને ઉપદેશનો છે. સૌથી વધારે અનેક કથાઓ ચાલે છે. પુષ્કળ કથાકારો હજારો લાખો લોકોને સતત રામાયણ મહાભારત કે પુરાણોમાંથી ઉપદેશો આપે છે. લાખો અને કરોડો લોકો તે સતત સાંભળે છે. હજારો વર્ષથી સાંભળે છે. અને આ ઉપદેશ એવો તો સર્વોત્તમ છે કે તે સતત સાંભળે છે. તો દેશમાં પળભરમાં સ્વર્ગ આવી જાય! પણ દેશ સામે નજર કરીએ છીએ તો શું દેખાય છે? હજારો વર્ષથી ગરીબી, ગંદકી, અશિષ્ટતા, વસ્તી વધારો!

આમ કેમ થાય છે? ‘સ્વચ્છતા પ્રભુતા છે’ સાંભળનારા ગંદા કેમ છે? ‘બહુ જ યજ્ઞ કરે’ - સાંભળનારા ઊંચનીચમાં કે અસ્પૃશ્યતામાં કેમ માને છે? બોલનારા પણ? બ્રહ્મચર્યનો મહિમા ગાતા દેશમાં જ વસ્તી કેમ વધારે છે? મર્યાદાની વાત કરનારા દેશમાં જ કેમ અશિષ્ટ છે? સતત તેનો ઉપદેશ સાંભળવાં છતાં? વિચારવા જેવું નથી?

કારણ કે આપણી પ્રકૃતિ. તેનો અભ્યાસ કર્યા વિના જ ઉપદેશ અપાય છે.

આપણા દેશમાં વિશ્વની તમામ ક્ષેત્રની વિભૂતિઓ પાકી. ધન્યરૂપે પણ અવતાર લેવા માટે આ પવિત્ર ભોમકા પર જ પરંદગી ઉતારી. છતાં આપણે પછાત કેમ રહ્યાં? હરેશ ઘોળકિયા કેળવણીકાર-સર્જક તરીકે આ સમસ્યાનું વિશ્લેષણ કરે છે. શું આ મુદ્દે જાગવાની જરૂર નથી? કયાં સુધી ધીર્યા કરશું?

હું રસ્તે રાખતી વારતા

- અયના કમલેશ

બેઠી હોય, તેને તરસ લાગી હોય, સામે જ પાણીનો ગ્લાસ પડ્યો હોય, પણ તે ઊભી થશે તે પિશે નહીં. કોઈ આવે તેની રાહ જોશે અથવા કોઈને બૂમ મારશે અને ગ્લાસ આપવા કહેશે, પણ જાતે તો નહીં જ લે. વિનોબા અને ઘડપણનું લક્ષણ કહે છે. કહે છે તે, ‘ભારતનો સમાજ ઘરડો છે. ઘરડાઓ વિચાર તો ગ્રહણ કરે છે, સમજે પણ છે, પણ તે મુજબ આચરણ કરી નથી શકતા.’

આ દેશમાં જેટલા મહાન લોકો થયા છે, કોઈ ધર્મધી માંડી ગાંધીજી સુધી, તેટલાં આખી દુનિયામાં નથી થયા. દરેકના વિચારો લોકો પચાવી ગયા છે છતાં દેશ તો પછાત જ રહ્યો છે. કારણ? આ નિક્ષિયતાનો સ્વભાવ. જેમ હજારો નદીઓ સમુદ્રમાં પોતાનું મીઠું પાણી ઠલવે છે, છતાં તે તો પાચો જ રહે છે, તે જ રીતે આ હજારો મહાપુરુષોના ઉપદેશ છતાં લોકો નિક્ષિય જ રહ્યા છે. એ સ્વભાવ જ પકડી રાખ્યો છે. વધારે ને વધારે ઘરડા થતા જાય છે. તેમને કોઈ વાત માનવાનું કહેવામાં આવે, તો તરત કહેવાના કે તેનો કાચદો બનાવી દો તો માનીશું. ફરજિયાત થશે તો જ માનીશું. અને મજાની વાત એ છે કે કાચદો થયા પછી પહેલું કામ એ કરે છે કે કાચદાનો ભંગ કેમ કરવો.

ઉપાય? લોકોને વિચાર સમજાવવા માત્રથી કશું જ નહીં વળે. તેમને પ્રેરણા આપ્યા પછી તેમના પાસે કામ કરવાનું પડશે. જાતે કામ કરતાં શીખવવું પડશે. કામ કરવું શરમ નથી, પણ ગૌરવ છે તે સમજાવવું પડશે. શ્રમનો મહિમા શીખવવો પડશે અને આ પણ સતત કરવું પડશે સતત સમજાવવું પડશે અને સતત તેમને સક્રિય રાખવા પડશે.

બીજું એક બાબત પણ ધ્યાન ખેંચે છે. દરેક જગ્યાએ બોધશું તો દેશમાં કે વ્યક્તિ જે સ્થાન પર - ખાસ રીતે મહત્ત્વનાં પર પડે છે, તે ઇહોડતી જ નથી. રાજકારણમાં બોધશું તો ઝેંઝી વર્ષ થઈ ગયાં હોય તોપણ પદ પર બેસે છે, તે ઇહોડતી જ નથી. તેને ચીટકીને જ બેઠેલા દેખાય છે. અધિકારી નિવૃત્ત થાય તે પહેલાં તો નોકરીમાં એકસ્ટેન્શન માગે છે. તે પૂરું થાય તો ફરી માંગે છે. પણ ઇહોડતા નથી. કદાચ ફરજિયાત ઇહોડવું પડે, તો તરત બીજી કોઈ સંસ્થામાં પદ મેળવી લે છે. ક્યાંક ન મળે તો છેવટે ક્યાંક ‘માન્ટ’ પર મેળવે છે. પણ મરતાં સુધી પદ વિના રહી શકતા નથી.

કારણ? ભારતનો સ્વભાવ. તે બધા માને છે કે અહીં આરમ્બ છે. તે સ્થાન ઇહોડે તો

વળી કંઈક નવું કામ શોધવું પડશે. તો વળી નવું શીખવું પડશે. આ કામની તો આદત પડી ગઈ છે. તેને વળગવામાં કશો જ વિચાર કરવો પડતો નથી. શિક્ષકો - પ્રાધ્યાપકો પણ વર્ષો સુધી એને એ જ ભણાવ્યા કરે છે. ક્યારેય બુદ્ધિનો ઉપયોગ નથી કરતા!

એવી જ એક બીજી વૃત્તિ છે સત્તા ન છોડવાની. કોઈ પણ સત્તા હશે - પદની, પૈસાની, વડીલ તરીકેની ક્યારે નહીં છોડાય. વ્યક્તિનો સત્તાપ્રેમ જબરો છે. સત્તાને વળગી રહેવાનો મોહ પણ જબરો છે. આ સત્તા વાપરવાનો મોહ તો તેથી પણ વધારે છે. તે વાપરવાની નાનકડી તક પણ મળશે તો તે નહીં છોડે. પ્રધાન કે અધિકારી તો નથી જ છોડતા પણ પટવાળાને પણ તક મળે તો તેનાથી બુનિયત પટવાળાને કામ સોંપશે અને તેની સત્તાનો ઉપયોગ કરશે. વહુ તરીકે દુખી થયેલી સ્ત્રી પણ સાસુ તરીકેની સત્તા આપ્યા સાથે જ તે ભોગવવાની શરૂઆત કરશે અને, મોટા ભાગે તેને જે તકલીફો ભોગવી હતી તે તેની વહુ પણ ભોગવે તેના પૂરતા પ્રયાસ કરશે. નિવૃત્ત માણસ પણ ધેર સત્તા ભોગવશે. ઘરનાં શાંતિથી રહેવા નહીં જ દે. આ સત્તા

મોર એક સ્વતંત્ર સંશોધનો વિષય છે. પણ મૂળે તો જબરની નિક્ષિયતા છે આ દેશમાં. તે હટે તો જ દેશ પ્રગતિ કરી શકે. શરૂઆત થઈ છે, છતાં, મોટા ભાગનાં માંડે આ જ છે હજી.

આપણને ગાંધી કે વિનોબા નથી ગમતા તેનું કારણ જ આ છે. તે ‘જાતમહેનત કરવાનું કહે છે. જાતે વિચારવાનું કહે છે. આપણને તો એ બાબતો ગમે છે જે સીદા સ્વર્ગનાં આશીર્વાદ આપે છે. આપણા જીવનની જવાબદારી તેઓ લઈ લે છે. આપણાં બદલે તેઓ વિચારે છે. જો કે, તેઓ પણ

આપણને મફત મળે છે. તેથી વિચાર નથી કરતા અને સ્વીકારી લઈએ છીએ.’

માટે જ આપણા દેશમાં જયોતિષ, વાસ્તુ, વિધિવિધાનો, પરંપરાનો, રિવાજો પૂજ્યતામાં વિકસ્યાં છે. કારણ? બધાં તૈયાર સૂચનાઓ આપે છે. સાથે તૈયાર સ્વર્ગ કે શાંતિ વગેરેની ખાતરી આપે છે. એક વાર ખબર પડી જાય કે આમ કરશે તો સ્વર્ગની ખાતરી, વરત માણસ તે કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. ગમે તેમ કરી માણસને ખાતરી આપી દો, તે અંધ ભક્ત થવા તૈયાર જ બેઠેલો છે. માટે જ દેશમાં બાબા-મહાત્માઓને કે જયોતિષીઓ ગોર મહારાજોને ધંધો પૂજ્યતામાં ચાલે છે. બીજા સામાન્ય લોકો તો ઠીક, પણ ખુદ વિજ્ઞાનીઓ પણ શુભ-અશુભમાં માન છે બોલો! અવકાશયાનનું ઉક્તિય શરૂ થાય તે પહેલાં કેટલાક વિજ્ઞાનીઓ મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય છે! અભિયાનની સફળતા માટે પ્રાર્થના કરે છે! પાકા ભારતીયો તેઓ!

પણ આ બધું વિચાર કરવાની અને આચારની શિથિલતામાં જ જન્મે છે. માત્ર બહુ કોઈક કરે, હું જાતે ન કરું, આ નિક્ષિય, આગણ, પરાવર્તી વિચારસરણીમાંથી જ આ ઊભું થાય છે. શ્રદ્ધા રાખવી એક બાબત છે પણ નિક્ષિય શ્રદ્ધા એ તદ્દન અંધશ્રદ્ધા છે. એ તો અધાર્મિક અને મોટાભાગના આવા અધાર્મિક જ છે. માટે જ આ દેશમાં બધા જ ગોરપ્રદાઈ ચાલે છે.

હવેના સમયમાં આ ચાલી ન શકે. દેશને જો વૈશ્વિક રીતે શ્રેષ્ઠ બનાવવો હશે, તો આ બધા રિવાજો, પરંપરાઓ, માન્યતાઓ વગેરેને તિલાંજલિ આપવી પડશે. કેવળ તાર્કિક, વૈજ્ઞાનિક, શાસ્ત્રીય ચિંતન જ કરવું પડશે. બાળકોને પણ એમ કરતાં જ શીખવવું પડશે. બાળકોને શંકા કરતાં, સવાલો પૂછતાં, પ્રયોગો કરતાં - અને પછી જ માનતા - શીખવવું પડશે. કેવળ શ્રદ્ધાથી માથું ઠલાવતો નથી જ શીખવવાનું. કેવળ શંકા જ પ્રગતિ તરફ લઈ જાય છે. કેવળ સક્રિયતા જ આગળ લઈ જાય છે, માત્ર ઉદ્દેશ્યથી ન ચાલે, તેમાંથી કશું ન વળે. તેમાંથી તો કેવળ વહેમ જ ઊભો થાય કે પોતે બહુ જ જાણે છે. પણ કેવળ તેનો અમલ કરાય તો જ જ્ઞાન મળે છે. વિચાર અને આચરણના સંગમથી જ જ્ઞાનનો જન્મ થાય છે.

આની શરૂઆત ઘટથી થાય. બાળકને ઘરમાંથી જ સક્રિયતા શીખવાય અને બાળકો પણ તો જ માનશે જો માતા પિતા અને વડીલો પોતે સક્રિય રાખવું.

સુપ્રભાતમ્
સુરેશ પ્રા. ભટ્ટ
ફોન : ૨૩૨૯૭૨૧૧

મરજીના માણસ માટે કાચદા ફરી જાય છે,
“ન્યાય’ને કરશું સ્વતંત્ર” વાચદા ફરી જાય છે,
ધ્યાદાં ફરી જાય છે, વડીલ જ બને ન્યાયાધીશ -
અચ્છે દિન આવ્યા ખૂદના, ફાયદા ફરી જાય છે..

ગાજે દુકાળ   કૃપાની દૃષ્ટિ
આગાહી ધોધમાર -   ધાય રાજના પુણ્ય!
વાદળ વિના..   વરસે વૃષ્ટિ..

શિંતન

ભવતિ નમ્રાસ્તરવઃ ફલોદગમે નવામ્ભુભિમિ વિલમ્બિનો ઘનાઃ ।
અનુદ્વતાઃ સત્પુરુષા સમુદ્ભિમિઃ સ્વભાવ અપૈષ પરોપકારિધામ્ ॥
ફળ આવવાથી વૃક્ષ નમે છે, નવીન જળ ભરાવાથી વાદળો ઘટતી પર ઝૂકે છે. સત્પુરુષો ઘન મેળવીને નમ્ર બને છે, પરોપકારી જીવોના ‘નમ્રપણું’ એ જ સ્વભાવ છે.
અસંસ્કારી અને આછકલાં લોકો ઘન-સત્તા મેળવીને અભિમાની થઈ જતાં હોય છે પણ સંત-સખ્યન-સંસ્કારી લોકોનો સ્વભાવ જ નમ્ર હોય છે એવાં લોકોને ઘન-સત્તા-પદ મળે તેમ તેમ નમ્ર હોય છે. એવાં લોકોને ઘન-સત્તા-પદ મળે તેમ તેમ નમ્ર થતાં જાય છે.
અહીં વૃક્ષ વાદળનું દૃષ્ટાંત આપી આ વાત સમજાવવામાં આવી છે. અત્યારે જ એક કેરીનાં ફામની મુલાકાત થઈ, ફામના માલિકે કેરીના વૃક્ષોને આપેલા ટેકા બતાવી કહ્યું જો ડાળીઓને આવા ટેકા ન મૂકવા હોય તો કેરીના ભારથી ડાળી તૂટી પડે!! આમ નમ્રતાથી ટેકાથી, ફળ આવતાં માણસનું પતન થતું નથી. ઉનાળાના તાપમાં નવાં વાદળ બંધાય છે અને જ્યાં લીલોછમ પ્રદેશ હોય ત્યાં વાદળ નીચાં નમી વરસી પડે છે. નવીન બંધાયેલા વાદળની આ નમ્રતા છે.
સખ્યન પણ જેમ સત્તા-ઘન મળે તેમ તેમ વધારે નમ્ર થતા જાય છે.

- સુવિચાર**
- એક દિવસ એવો ઊગશે જ્યારે રાજકીય ભૂગોળ માત્ર ભૂગોળ બની રહેશે અને ‘રાજકીય’ શબ્દ ખરી પડશે - **ચર્ચોભ**
  - આવતીકાલની અને ગઈકાલની તકરારમાં આજ ફાવી ગઈ, ગઈકાલે આવતીકાલની ચિંતા કરવામાં આજ ફાળી ગઈ - **એસ. ભદ્રાચાર્ય**
  - વિશ્વશાંતિ આપણા હાથની વાત નથી, પરંતુ આપણા મનમાં નાનો સાઇલેન્સ ઝોન રચવાનું અશક્ય નથી. એ સાઇલેન્સ ઝોન એટલે શાંતિનો, સ્વસ્થતાનો તુલસી ક્યારો - **શાહબુદ્દીન સહોક**
  - અર્જનતની પ્રાસિ માટે માણસે શુભ્ય બનવું પડે! આવા મૃત્યુને જ ‘સમાધિ’નો દરજ્જો પ્રાસ થાય - **ગુલવંત શાહ**
  - પ્રેમ એ વિસર્જનની પ્રક્રિયા છે, સુગંધ પુષ્પના સુક્ષ્મ વિસર્જનનું પરિણામ છે, તડકો એટલે સૂર્યનું વિસર્જન - **ઓશો**
  - ખીલવું અને ખરી પડવું એ બંને બાબતોનો સ્વીકાર પુખ્ત માટે સહજ છે - **જનકસ્વાલ**
  - મનુષ્ય પાસે જે કંઈ મૂલ્યાવન છે તેનું મનુષ્યત્વ જ હોઈ શકે. આપણું હોવું (BEING) એટલે શું તે સમજવાની મધ્યમણ એ જ અધ્યાત્મ - **જે. કૃષ્ણમુર્તિ (સંકલન : દીપક વી. આસાર)**

બોધ કથા

જે ખટેખર અધ્યાત્મ કે ધર્મની સમજ ધરાવે છે એ તો એક ઈશ્વર છે - સબ કા માલિક એક માં સમજે જ છે એક જયોતિ સ્વરૂપ અનેક સ્વરૂપમાં રહે છે. સૌ ભક્તજનો પોતાની કલ્યાણ અને સંપ્રદાય પ્રમાણે એ સ્વરૂપને આકાર અને માન્યતાના વાહા પહેરાવે છે.
વળી કેટલાય સંપ્રદાયી એવા સૂત્ર હોય છે કે આપણે એમને ‘જય સીચારામ’ કહીએ છીએ તો સામે ‘જય સીચારામ’ કહેવાને બદલે ‘જય સ્વામીનારાયણ’ ‘જય વિનેન્દ્ર’ - જય અંબે કે જય મહાદેવ જ કહેશે! એક ફાલ માટે પછાલ પોતાની કહરતાની ગાંઠ ટીલી નથી કરતાં.
પ્રખ્યાત શિવ કથાકાર પંડિત ભવાની વારાણસીથી મુંબઈ શિવકથા કરવા ગયા. કોઈ ભલામણથી એમની રહેવાની વ્યવસ્થા હવેલીપંથીને ઘેર હતી. વ્યવસ્થા-સેવા સારી થતી પણ કોઈ કથામાં આવતું નહીં. પંડિતજીએ પુત્રવધુને પુછ્યું, પુત્રવધુએ સાચું કારણ કહી દીધું. અમે સૂત્ર વેષ્ટવ છીએ. વડીલે કથામાં જવાની મના કરી છે.
પંડિતે પુત્રવધુને કહ્યું, એક વિનંતી, આજે તમે પૂજાની તૈયારી ભોજન, ઘલ્ટાઈ સેવા માત્ર પતિની જ કરજો. સાસુ-સસરા તરફ નજર પણ ન નાખતાં - વહુમાં આવેલાં પરિવર્તનનું કારણ પુછ્યું. વહુએ પંડિત તરફ આંગળી ચીંધી - પંડિત કહે સ્ત્રી માટે પરમેશ્વર પતિ જ છે પછી એના માતાપિતાની પૂજા ન થાય. જેમ તમે ‘લાલા’ શિવાય ‘શિવ-રામ’ની પૂજા નથી કરતાં એમ! વડીલ સમજી ગયા. પછી પરિવાર શિવકથામાં ઢાંચરી આપતો થયો.
Email - sureshchandrabhatt18@gmail.com

વૈવિધ્યમાં જિંદગીનાં સુખ-દુઃખ માણવા અને ભરપૂર જીવન જીવવા તરફ આંગળી ચીંધવાનો પ્રયાસ

એકવાર રોમ ખાતે એક સૈનિકે જુલિયસ સીઝર પાસે આવીને આત્મકથા કરવાની પરવાનગી માંગી, સીઝરે એને નમશિખ બોલ્યો. એનમાં કોઈ જીવન હોય એવું લાગતું બનેલું. એ સૈનિક ગમગીન અને ઉદાસ લાગતો હતો. એટલે સીઝરે એને પુછ્યું : ‘ભાઈ, તે કદી ભરપૂર જિંદગી માણી છે?’

એ સૈનિકે સીઝરને શું કહ્યું એનો આપણને ખ્યાલ નથી. પરંતુ જુલિયસ સીઝરે એને પુછેલો પ્રશ્ન આજે આપણે આપણી જાતને પુછીએ શકીએ. ‘ભાઈ, તે કદી ભરપૂર જિંદગી માણી છે?’ આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ આપવો હોય તો આપણે બાહ્ય બોધને કે ભરપૂર જિંદગી એટલે શું અને કેવી રીતે મધુર જિંદગી માણી શકાય.

આજે મારે તમને મધુર જિંદગી જીવવા માટે માર્ગદર્શક બની શકે તેવા એક સુંદર પુસ્તકની વાત કરવી છે. જ્ઞાની માણસો, સંત સ્ત્રી-પુરૂષો અને ફિલસૂફો ભરપૂર કે મધુર જિંદગી વિશે ઘણું કહી ગયા છે. પ્રથમ સદીમાં થયેલા ગાયેલા રોમન ફિલસૂફ અને લેખક માર્ટિસ સેનેકા જિંદગી વિશે કહે છે ‘જયાં જીવો છો, જીવન છે, ત્યાં સુધી જીવવાની કળા શીખ્યા કરો.’ મતલબ છે જીવવાની કળા શીખવવામાં જ ભરપૂર અને મધુરજીવન છે. જિંદગી છે.

વિશ્વ કવિ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે પોતાની અમર કૃતિ ‘ગીતાંજલિ’માં જીવનના અંતિમ ધ્યેયને મૃત્યુસમું ગણ્યું છે. માણસનું અંતિમ ધ્યેય મૃત્યુસમું હોય તો માણસના વલણ, વૃત્તિ, દિશા અને સમગ્ર જીવન એ અંતિમ ધ્યેયને અનુરૂપ હોવું જોઈએ. પોતાના એક કાવ્યમાં ટાગોર કહે છે કે મૃત્યુ માટે જ પોતે જીવનના આનંદ અને વેદના માણ્યાં કરે છે. પોતાની હયાતીમાં મધુર જિંદગી માણનાર ટાગોર જેવી વ્યક્તિ માટે આનંદની જેમ વેદના પણ જીવનમાં માણવાનો અનુભવ છે.
આવા જ જીવન અને મૃત્યુ અંગેના અનુભવો અને ખ્યાલો જે પોતાના હોય કે બીજાના એ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને લેખકે ‘મધુર જિંદગી’ અંગેના વિચારોને સુંદર નાના નાના નિબંધો રૂપે આલેખ્યા છે. ‘મધુર જિંદગી’ પુસ્તકના આ નિબંધોમાંથી પસાર થતાં તેમાં સોજબરોજની જિંદગીને સ્પર્શતા, વૈવિધ્ય સભર વિષયો અંગેની લેખકના વિચારોથી આપણે પ્રભાવિત થઈએ છીએ. કેમ કે નિબંધના વૈવિધ્યમાં જિંદગીના સુખ-દુઃખ માણવા અને ભરપૂર જીવન જીવવા તરફ આંગળી ચીંધવાનો આ પ્રાસ છે. આ પુસ્તકમાં આપણને કુલ-૨૦ જેટલા નિબંધો મળે છે.
જેમાં પ્રથમ નિબંધ ‘જિંદગીની સફળતા તમને હાંક મારે છે’ માં બે શરતોઓનું દૃષ્ટાંત ટાંકીને લેખકે સફળતા માટે કરવા પડતા વ્યાયની વાત આલગ રીતે કરી છે. ‘જાહેર માર્ગ પરનાં પાપ’ નિબંધ-૪માં લેખક ટ્રાફિકની સભાના અંગે સ્વાભાવિક ટાંકીને સમજાવે છે.

તે લખે છે ‘લંડનમાં હું એક ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલમાં જોડાઈને ડ્રાઇવિંગ નવેસરથી શીખ્યો... ગુજરાતમાં તમને સ્ટિયરિંગ વહીલ ફેરવતાં આવડે તો ડ્રાઇવિંગ લાઈસન્સ મળે... આર.ટી.ઓ. વાળાને નાણાં ચૂકવીને ડ્રાઇવિંગ લાઈસન્સ મેળવનારા માણસોને હું ઓળખું છું.’ આમ કરીને લેખક જાહેર માર્ગ પર વાહન ચાલકો જે બેદરકારી દાખવે છે તેને મહાપાપ તરીકે ઓળખાવે છે. તેથી એના પછીની નિબંધ-૫માં ‘ડ્રાઇવરો માટેની દસ આજ્ઞાઓ’ માં ૫મ એ વાતને લેખકે વધારે ઘૂંટી છે.

‘દેશની સિદ્ધિ કે શરમ’ નિબંધ-૬માં લેખક લખે છે કે ભલે ભારતનું અર્થતંત્ર ફૂલકે ને ભૂલકે પ્રગતિ કરે અને દુનિયાનાં સર્વોચ્ચ અર્થકારણની હરોળમાં પહોંચે, પણ ભારતના ગણનાપત્ર લોકોને ભૂપમત્રો વેઠવો પડે, બાળકો અને સ્ત્રીઓ અપૂરતા ખોરાક કે કુપોષણનો ભોગ બને તો દેશની પ્રગતિનો કોઈ મહિમા જ નથી. તે પછી ‘દ ઘ દ વિન્ધી કોડ’ નું ઘાતકી આકર્ષણ લેખકને કાન ઠાઉનની બેસ્ટ સેલર નવલકથાની વિગતવાર વાત કરી છે. જે

વાચકને કેટલીક ગેરસમજોમાંથી મુક્ત કરે એવી છે. એ પછીનાં ‘આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્રતા દિન’, ‘પ્રેમના પાયા પર સ્થપાયેલો ધર્મ’, ‘લાયકાતની ઉણપ કે નોકરીની અછત’, ‘ગુસ્સો અને વિરોધ છોડો’ વિગેરે લેખો પણ મનનીય છે.

‘નાતાલનું હાર્ટ’ અને ‘ગુડ ફ્રાઇડે અને નોકરી’ આ બંને નિબંધો, ખ્રિસ્તી ધર્મને જીવંત સમજાવવામાં વાચકને મદદરૂપ થાય તેવા છે. ‘મસ્જિદથી ગણપતિ મંદિરમાં ફેંકાયેલાં ચંપલ’ નિબંધમાં લેખકે ધાર્મિક નેતાઓની આંતરીક સમજણની વાત કરેલાના પાટનગર તિરવંતપુરમની પલાયમ નામના વિસ્તારમાં મંદિર-મસ્જિદની વચ્ચે ઉશ્કેરણી થતાં રહી ગઈ એ ઘટનાનો દાખલો ટાંકીને કરી છે. ‘શાંતિનો ધર્મ ઈસ્લામ’ નિબંધ-૧૮માં મુસ્લિમ ધર્મને સમજાવવામાં એન મુસ્લિમોને ઓળખવામાં વાચકને મદદરૂપ થાય છે. ઈસ્લામનો મૂળ મંત્ર નમાઝ, સોજા અને મક્કાની પવિત્ર યાત્રા એવા મહત્ત્વના આધાર સ્તંભો પર ઉભેલા ઈસ્લામ ધર્મમાં રહેલી સભાનતાની ભાવના વાચકને સ્પર્શી જાય તેવી છે.
છલ્લો નિબંધ ‘એકેશ્ચરવાદીઓને ત્રિવેણી સંગમ’ માં લેખકે ઈસ્લામ ઉપરાંત યહુદી અને ખ્રિસ્તી એમ કુલ ત્રણ ધર્મના હાર્ટ સુધી પહોંચવામાં પ્રશસ્ય પ્રયાસ કર્યો છે. લેખક લખે છે કે ‘ગંગા યમુના અને સરસ્વતી જેવી ભારતની ત્રણ નદીઓ ત્રિવેણી સંગમમાં મળે છે એ રીતે યહુદીઓ, ખ્રિસ્તીઓ અને મુસ્લિમોના અનુયાયીઓ એક જ ઈશ્વરની ઉપાસનામાં અને ત્રણેય ધર્મોમાં આધારિત અગ્રાહમાં પોતાનો સંગમ સેતુ જુએ છે.’

(અનુસંધાન પાના નં. ૬ પર)

મૃગાંક શાહની ગઝલોની મલાઈદાર કડીઓનો રસાસ્વાદ

ગઝલકાર મૃગાંકભાઈ શાહ તરફથી મને કેટલીક ગઝલો મોકલવામાં આવી છે. દરેક ગઝલની પ્રતમ કડી મેં પરંદ કરી છે. આજે તેનો સ્વાદ માણીએ.

“અહિં વાતને નહિં રજૂઆતને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે, અહિં માણસને નહિં જાતવાતને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે, અહિં દયાને નહિં પણ સ્વાર્થને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે, અહિં ભણતરને નહિં માર્ક્સને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે.”

કુટુંબ, સમાજ, રાજકારણ, ધંધામાં આજે તમારી વાતચીત કરવાની ઢબ, વાતચીત કરવાની કળા, વાતચીત કરવાની રજૂઆતની લાક્ષણિકતા, વાતચીતના રૂપરંગને મહત્ત્વ અપાય છે. તમારી વાણીથી તમે બીજાના દિલ જીતી શકો છો. તમારી વાત ગમે તે હોય તમારી વાતમાં સત્યતા હોય, નિસ્વાર્થ ભાવના હોય કોઈ વાલચ કે બનાવટ ના હોય છયાં પણ તેને સીધેસીધી જે વાત કરો છો તેના પહેલા આ વાતને રૂપરંગ આપીને, આ વાતને શણગારીને, એક સ્ત્રી પોતાના રૂપને ખીલવવા જેટલા વાના કરે છે. તેટલા વાના તમારી વાતને કરવા પડે છે. આંબું જ કાંઈક આજે સમાજમાં, રાજકારણમાં જોવામાં આવે છે. જ્યાં માણસને નહિં પણ માણસની જાતિ, જ્ઞાતિ, ધર્મ જાતપાસને મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે.

માણસની લાયકાત, માણસની આવડત, માણસની પ્રમાણિકતા, માણસના વ્યક્તિત્વ કરતાં આજે ખાસ કરીને રાજકારણમાં માણસના ધર્મ,

જાતિ, જ્ઞાતિ, જાતપાસને મહત્ત્વ અપાય છે. એટલે આજે રાજકીય નેતાએએ સમાજને વિભાજીત કરી નાખ્યો છે. રાજકારણ આજે મત-લબી મતલક્ષી થઈ ગયું છે. મત લાવી આપે તે માણસ. મત કોણ લાવી આપે? જાતપાતનું બળ, બાવડાનું બળપ ધૈરાનું બળ હોય તે માણસ ગણાય. રાજકારણી બનાવ માટે આ ત્રણ બળ જરૂરી છે. વધારામાં ગઝલકારે આજનાં સમાજનું ચિત્ર રજૂ કરતાં કહ્યું છે કે અહિં દયા કરતાં સ્વાર્થને મહત્ત્વ અપાય છે. દયા કરવામાં પણ માણસ આજે સ્વાર્થ જુએ છે. દયા કરવામાં ઉપકાર કર્યાની ભાવના હોવી ના જોઈએ પરંતુ આજનો માણસ દયા કરવામાં પોતે ઉપકાર કરતો હોય તેમ સામા માણસ પાસેથી કાંઈ ઉપકારનો બદલો ઇચ્છતો હોય છે. કુતરાને તમે રોટલો આપશો તો તે પૂંઘડી પટપટાવ્યા કરશે તેમ આજે માણસ બીજા મામસ પ્રત્યે દયા રાખીને કાંઈક મદદ કરે તો તેમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠાનું મૂલ્યાંકન સમાજ કરે છે કે કેમ તે જુએ છે. એક માણસ બીજા માણસ ઉપર દયા કરે છે ત્યારે તે બીજા માણસ પાસેથી કાંઈક અપેક્ષા રાખે છે અને મદદ લેનારે સામી વ્યક્તિએ કરેલ ઉપકારના ભાર તળે દબાતા રહેવું પડે છે.
ઉપરાંત આંબું જ કાંઈક સમાજનું ચિત્ર ગઝલકાર રજૂ કરે છે. આજે લોક ઠાઠમાઠને મહત્ત્વ આપતાં થયા છે. બુદ્ધિમાન લોકોની કિમ્ત તલી બોધેએ પરંતુ માણસ ભલે બુદ્ધિશાળી ના હોય પણ તેની વાહીમાં, તેનાં વર્તનમાં, તેના વ્યવહારમાં, તેના પહેરવેશમાં, તેના રહેણાંકની શોભામાં ઠાઠમાઠ હોય તો

સમાજમાં તેની ગણના થાય છે. ગરીબ હોય, બુદ્ધિશાળી હોય તો તેની કોઈ કિમ્ત નથી. છતાં પણ તમારા ખિસ્સા ખાલી હોય પણ ભપકા ભારી હોય તો તમે સફળ થઈ શકો છો. જો કે ઠાઠમાઠની કળા કાચમી રીતે ઉપયોગી થતી નથી. એ ક્ષણિક છે. બાકી તો બુદ્ધિશાળી લોકોની સમાજમાં ગણના થાય છે. ઠાઠમાઠ વગર પણ માણસ બુદ્ધિમાન બને આગળ આવી શકે છે. ઉપરાંત આજકાલ શિક્ષણક્ષેત્રે માર્ક્સને મહત્ત્વ અપાય છે. આજના પ્રાથમિકથી માંડીને ઉચ્ચ શિક્ષણક્ષેત્રે નેવું ટકાથી ઓછા માર્ક્સવાળો હોશિયાર ગણાતો નથી. હું પોતે વદરુદમાં બી. કો થયો ત્યારે આખી યુનિવર્સિટીમાં પરિણામ આણ્યું. ફરફ કલાક કોઈ નહિં સેકન્ડ કલાસ વાળા માત્ર દસ ટકા બાકીના થર્ડ કલાક અને વધુમાં વધુ નાપાસ.

એમ.કોમની પરીક્ષામાં આખી યુનિવર્સિટીમાં ફરફ કલાક કોઈ નહીં. સેકન્ડ કલાસ માત્ર ત્રણ જણા. આજે તો ઢગલાબંધ ફરફ કલાસમાં પાસ થાય છે. વધુ ટકા માર્ક્સ લેવા માટે આજે ટેર્રરેટ ટ્યુશનની હાટડીઓ મંડાઈ ગઈ છે. નાના ટાબરીયા પણ તુશનમાં જતાં થયાં છે. પ્રાથમિક શિક્ષણથી જ ટાબરીયારોને માર્ક્સની માયાબ