

સુપ્રભાતમ્
સુરેશ પ્રા. ભટ્ટ
ફોન : ૯૩૭૪૬૪૫૫

સવામી સવારની..

ગંદી-ગાલી-ગલોચ સાથે તીખા ધ્યાન થાય છે, કાચદા-નીતિ-નિયમો મૂલ્યોના ભંગ થાય છે. ટંગ વિનાના નંગ, લડે જંગ, કરે છે ટંગ - ચૂંથાય ચરિત્ર ચહેરે કાળા રંગ થાય છે (ચૂંટણી-ધૂળટી)

દૂંટે બકરા!
તૈયાર થાય કોણ?!
મરવા માટે!
(હોંગી માં 'ઇદ')

માન્યતા આપો!
હવે ગુન્હેગારો ને -
ઉમેદવારી..
(નિષ્ફલક મળે છે ક્યાં?)

ચિંતન

વેદવ્યાસ: સ નય દશ્યો વેદ વેદાક્ષરાણિ શ્લોકં ત્વેકં પરિપઠતિ ચ: સ સ્વયં જુવ એવ ।
આપ સંભા: સ ઇદ કલયેતસ્યગોપાસનં ચ: કષ્ટં શિષ્ટ ધૃતિ કૃતિ કલો કાર્યપુષ્ટાન્તિ વિદ્યા: ॥

સુભાષિત રત્ન ભાડાગારના બીજ પ્રકરણ 'કળિયુગની ભિદા' નો આ શ્લોક છે :
કળિયુગમાં દંભ અને દંભીઓનું જ મહત્ત્વ હોય છે. વેદના દસ-પંદર શ્લોક કંઈક કરી લે અને સભા-સભાગો ભિદિતો ભડે એમાં આવા દંભી 'બાપુઓ' પોતાને ભગવાન 'વેદવ્યાસ' તરીકે જ ખપાવે છે અને જેને શાસ્ત્રોના એક-બે શ્લોક આવડતા હોય એ પણ પોતાને ગુરૂ સ્થાને સ્થાપી ખૂદ જ ખાણે બુદ્ધિપતિ હોય એવો દંભી બને છે.

પરંતુ આ કળિયુગમાં ખરેખર જેમ તપ-સાધના-ઉપાસના કરી જેણે સાચી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી છે તેને 'આપ સ્તંભ' (= મૂરખ કે વેદિયા જેવો) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ખરેખર આ કળિયુગમાં સાચા-શિષ્ટ વિદ્વાનો અને વિદ્યાઓ દુષ્ટ થઈ નાશવંત થઈ ગયા છે. દંભી બાપુઓ અને મેલીવિદ્યાના તારિકા ઉપાસક થોડી ઘણી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતાં હતાં દંભી કરી પોતાને 'કાનૂડી' અને 'ભગવાન' હશેવડાવી હતા હતા દુરાચાર કરે છે એ જગતે ખરું છે. આ જ કળિયુગનો પ્રભાવ છે.

સુવિચાર

- શિષ્ય દુર્લભ છે, ગુરૂ નહીં, સેવક દુર્લભ છે, સેવ્ય નહીં, વિજ્ઞાસુ દુર્લભ છે, જ્ઞાન નહીં, ભક્ત દુર્લભ છે, ભગવાન નહીં
- ભગવાન જગતગુરૂ હોવા છતાં પણ મનુષ્યને કદી ચેલો બનાવતા નથી, પરંતુ મિત્ર જ બનાવે છે
- વાસ્તવિક ઉજાતિ છે - સ્વભાવ શુદ્ધ થવો
- સંસારની કામનાથી પશુતાનો અને ભગવાનની કામનાથી મનુષ્યતાનો આરંભ થાય છે
- - **હસ્ય શૂન્ય**
- ભિદા ખરાબ એટલા માટે લાગે છે કારણ કે આપણે પ્રશંસા ચાહીએ છીએ, આપણે પ્રશંસા ચાહીએ છીએ તો વાસ્તવમાં આપણે પ્રશંસાને યોગ્ય નથી, કારણ કે જે પ્રશંસાને યોગ્ય તે માત્ર પ્રશંસા માટેની ચાહના રહેતી નથી
- - **કાચ દર્શન**
- જે આપણી પાસેથી ઘન, સુખ, સુવિદ્યા, માનપાન, પૂજા, સત્કાર વગેરે પણ ચાહે છે, તે આપણું કલ્યાણ કદી નહીં કરી શકે
- - **વિવેકાનંદ**
- આત્મજ્ઞાન ધવાથી માણસ પરિસ્થિતિ રહિત થતો નથી, પણ સુખદુઃખથી રહીત થાય છે
- - **જનકભાષા**

(સંકલન : દીપક વી. ઝાસરા)

ભોધ કથા

'કંવુસાઈ' અને 'કરકસર' તથા ઉદારતા-ઓદાર્ય અને 'ઉદારઉપલબ્ધી' વચ્ચે ભેદ-તફાવત છે અને પાતાની પારદર્શક દિવાલ છે જે એને ઓળખવામાં ન આવે તો વ્યક્તિને ઓળખવામાં થાપ ખવાઈ જાય છે.

આજે આપણે વેદોનો સરળ ગુજરાતી અનુવાદનો અભ્યાસ કરી શકીએ છીએનો સર્વ શ્રદ્ધ મુખબના શ્રી નરોત્તમ શેઠને જ આભારી છું.

જો કે નરોત્તમ શેઠની છાપ તેમનાં સમાજમાં અને વેપારી વર્ગમાં 'કંવુસાઈ' ની જ હતી. મંદિર બંધાવવાં ઇત્યાદિ સામાજિક પ્રસંગોએ નાતવ્ય કરવામાં કદી પણ પેસા અર્થતા નહીં. દૂકે જ પતાવે. એકવાર શેઠ કોઈ ગંભીર ભિમારીમાં પડ્યાના વૈદ્યની-આયુર્વેદની દવા ચાલુ હતી. પણ ખાસ કંઈ અસર જણાતી ન હતી. સગાંબાઈએ એ તો મુંબઈની મોટી મોટી ડોસ્પિટલમાં 'એશિયન રૂમ'માં દાખલ થઈ સારવાર લેવા શેઠને ખૂબ સમજાવ્યા પણ શેઠ એકના બે ન થયા. કોઈએ તો વાત વાતમાં 'વૈદ્યાનો મોહ' છોડી દવા કરાવવાનું સ્પષ્ટ પણ હજુ. શેઠ ન માન્યા.

ત્યાં, નાનપણનો એક પંડિત મિત્ર તબિયત જેવા આચ્યો અને પ્રવૃત્તિની વાત નીકળી. પંડિતે હજુ, 'વેદોનું ભાષાંતર કર્યું છે પણ છપાવવાના પેસા નથી.'

શેઠે છપાવવાની તમામ જવાબદારી લઈ લીધી અને છપાવ ગયા. લોકોને શેઠની હવે સાચી ઓળખ મળી.

Email - sureshchandrabbhatt18@gmail.com

સંસાર માર્ગને અજવાળવા એકાદ ડોકિયું પ્રગટાવાનો પુણ્ય પુરુષાર્થ કરનાર સમાજ સમર્પિત સજ્જનોના ચારિત્ર્યની સુગંધ

સમાજના જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં એવી વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ મળી આવે છે. જે પોતાના મૌલિક વિચારો, વિતન અને કાર્યો દ્વારા સમાજમાં નવો ચિલો ચાતરી જતા હોય છે. કેટલાક લોકો અન્યના બનાવેલા રસ્તે ચાલતા હોય છે. તેની નોંધ ખાસ કોઈ લેવું નથી. પણ અમુક વ્યક્તિઓ એવી હોય છે જે પોતે ચાલે ત્યાં રસ્તો બની જતો હોય છે. આવા વ્યક્તિઓ સમાજને નવો રાહ ચીધે છે. પરંતુ કાળક્રમે તેમનાં કાર્યો અને સંઘર્ષ પર સમયની રેત ચડી જતાં તે ભુલાતાં જાય છે. ત્યારે આમાં ભુલાતા જતાં મહાન વ્યક્તિઓ અને તેમનાં પુરુષાર્થની નોંધ લેનારા પણ કોઈને કોઈ મળી જ આવે છે. કેમ કે આવા વ્યક્તિઓનાં જીવન ચરિત્રો ભાવિ પેઢી માટે પ્રેરણાતરંગ સમાન હોય છે.

હાં, આજે માટે તમને એક એવાં જ પુસ્તકની વાત કરવી છે. જેમાં સમાજ પ્રત્યે પોતાનો ધર્મ અદા કરનાર, વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પોતાનું યોગદાન કરનાર ગૃહસ્થોનાં જીવનની ઝલક રચૂ કરવામાં આવી છે. જે સ્વશક્તિએ આગળ વધીને સંપત્તિવાન, વિદ્યાવાન, હિંમતવાન, બુદ્ધિવાન તરીકે જે કંઈ હાંસલ કર્યું તે તેમને સમાજને સમર્પિત કર્યું છે.

'સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ' પુસ્તકના લેખન દોલત ભટ્ટ છે. આ પુસ્તકમાંથી પસાર થતાં સંસાર માર્ગને અજવાળવા માટે જેમણે એકાદ ડોકિયું પ્રગટાવવાનો પુણ્ય પુરુષાર્થ કર્યો હતો એવા સમાજ સમર્પિત સર્વજનોનાં ચારિત્ર્યની સુગંધ પ્રસારવાતા ૪૩ જેટલા લેખો દ્વારા લેખકે આ સમાજ શ્રેષ્ઠીઓને બિરદાવ્યા છે. અહીં આપણને ક્રોડિયર શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માની ક્રોડિયર ગ્રાંધી મળે છે તો શેટ રણછોડ દાસ ત્રિભુવન દાસના જીવન વિષે પણ કંઈક નવું બાબત મળે છે. સર મંગળદાસ, હોય કે સર મંગળદાસ નાથુભાઈ નાથદ તેમની વાત લેખક ખુબ આધારભૂત પુરાવા સહિત રચૂ કરે છે. ગવરીશંકર ઉદયશંકર, દીવાન શામળદાસ મહેતા, દીવાન રણછોડભાઈ ઉદયરામ કે શેઠ ત્રિભુવનદાસ વરજીવનદાસ, જે.પી. દરેકના જીવન અને પુરુષાર્થને લેખકે પ્રેરક રીતે વર્ણવ્યો છે. દિ.બ. મણિભાઈ જશભાઈ ડો. મણિલાલ ભગત, શેઠ ચુનિભાઈ ચીનાઈ, મૂળચંદ આશારામ ઝવેરીને પણ પૂરતો વ્યાજ અપાયો હોય તેમ લાગ્યા વિના રહેવું નથી. કેટલાક મહાનુભાવોની વિગતો વધુ ન મળી હોય ત્યાં લેખો ટૂંકા છે. છતાં જે રીતે વાત કરવામાં આવી છે તે ખુબ જ મર્મ સ્પર્શી અને પ્રેરણાત્મક નિવડે તેવી છે. શેઠ ચુનિલાલ ચીનાઈ મૂળચંદ આશારામ ઝવેરી, કલ્યાણરાય જે બક્ષી, રા.બ. શેઠ કેશવજી નથુભાઈ સેવર, શેઠ ગોકળદાસનાં વ્યક્તિત્વોને લેખકે સરસ રીતે ઉભાર્યા છે. સમસ્ત સોરઠીયા જ્ઞાતિની સેવા અને બોડિંગો ચલાવનાર સેવાભાવી અને મિલનસાર સ્વભાવના રા. વૃન્દાવનદાસ ગોરદાસનાં શેઠ હોય કે પછી વીસા મોટવલિક રણછોડભાઈ માણડી વાળા, સ્વ. મધુભાઈ ભટ્ટ હોય કે સામાજિક, આર્થિક, સાહિત્યિક તેમજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે દીર્ઘદૃષ્ટા કેશવસાહ દેસાઈ દરેકની લેખકે યોગ્ય મુલવણી કરી છે.

રાવભાઈદુર હસિદાસ વિહારીદાસ દેસાઈ, પરોપકારી મહાજન શેઠ સારાભાઈ, સ્વ. શેઠ મણિલાલ રણછોડદાસ વિષેના લેખો અહીં આપણને મળે છે. તે ઉપરાંત વકીલ નવરોજી પેસતનજી, શેઠ વીરચંદ દીપચંદ, બારોટ અમરસિંહજી, જેઠાલાલ પુરુષોત્તમદાસ ભાલકિયાના જીવન પ્રસંગોને પોતાની આગવી શૈલીમાં આલેખ્યા છે. બાપુજી જગન્નાથ

શબ્દ સમીપે

- નટવર હેડાઈ

શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ પુસ્તકને આવકારું છું.

સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ
લેખક - દોલત ભટ્ટ
સંપર્ક સૂત્ર - ૯૮૨૫૫૨૨૨૫૫
પ્રકાશક - ગુર્જન ગૃંથરત્ન કાર્યાલય, અમદાવાદ
પૃષ્ઠ, ૧૭૨, કિંમત - રૂ. ૧૮૦/-
પ્રથમ આવૃત્તિ - ૨૦૧૩

દાંપત્ય જીવનના પરિપાક રૂપે આપણા પરિવારમાં ઉત્તમ બાળકને શી રીતે જન્માવવું એ દરેક દંપત્તિએ જાણવું જોઈએ, આ શાસ્ત્રને અધિજનન શાસ્ત્ર કહે છે

કવિવર સ્વીચ્છનાથ ટાગોરે કહ્યું છે, 'બાળક સમાન પુરાતન કંઈ જ નથી. દેશ, કાળ, શિક્ષણ તથા પ્રણાલી અનુસાર મનુષ્યોમાં અનેક પરિવર્તનો થતાં રહ્યાં છે. પરંતુ બાળક તો હજારો વર્ષ પહેલાં જેવું હતું તેવું જ તેવું આજે પણ રહ્યું છે. અનંત આશ્ચર્ય સમું એ અપરિવર્તનીય બાળક સદીઓથી માનવીને ત્યાં નિરંતર જન્મ લેતું રહ્યું છે અને છતાંય સર્વપર્યત્ન દિને હતું તેટલું જ નૂતન અને સુકોમળ, એટલું જ સરળ અને મધુર એ આજે પણ છે.'

બાળજન્મ એક દિવ્ય ઘટના છે. નવા જીવનનું સર્જન એક અદ્ભૂત ચમત્કાર છે. પૃથ્વીના પર પદ આદિકાળથી ચાલતો આવેલો અને અનંતકાળ સુધી ચાલતો આ ચમત્કાર છે. બાળજન્મની આવી વિરલ ઘટનાને ગુજરાતી સાહિત્યના સાક્ષર ઘનસુખલાલ મહેતા આવી રીતે વર્ણવે છે...

“પ્રભુના જયોતિર્મુખમાંથી એક કિરણ છુટું પડી પૃથ્વી પડે પડ્યું. પૃથ્વી પર મેં પનોતાં પગલાં માંડ્યાં; હું જન્મ્યો.”

બાળક પરમેશ્વરની એક દિવ્ય અને અલૌકિક કૃતિ છે.

પ્રત્યેક સ્ત્રીની સાહના હોય છે કે તે માતા બને. એની કૃદ્ધિ બાળકરત્ની ગ્રાહણી ઉકે... એના માતૃત્વના અર્ચવિજયને વહેવાનો માતૃ મળે.

ફળદ્રુપ જમીન હોય, ઉત્તમ બીજ હોય, યોગ્ય સમયે એનું વાવેતર થયું હોય અને એને યોગ્ય ખાતર-પાણી કરવામાં આવે તો... સરસ પાક ઉતરે છે...

આચાર્ય રવિશીશ કહે છે, 'એક દંપતી જયારે ઇશ્વરને ઉત્તમ સંતાન માટે પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે તેનાં આંદોલનો વાતાવરણમાં ઉપર વિસ્તરે છે અને શ્રેષ્ઠ આત્માઓને તેનાથી સંકેત મળે છે. પતિ-પત્નીની ઇચ્છાશક્તિ તેને આકર્ષે છે અને તે અવતરણ માટે પ્રેરિત થાય છે.'

ડો. મેરી સ્ટોપ્સ પણ કહે છે, 'જો કોઈ દંપતિ પોતાના મનની સર્વોત્તમ અવસ્થામાં શ્રેષ્ઠ બાળકના આગમન માટે સૌંદર્યભરી તૈયારી કરે તો તેમને ખરેખર શ્રેષ્ઠ સંતાન મળી શકે છે.'

હા, આ નિર્વિવાદ સત્ય છે, સાબિત થયેલું વૈજ્ઞાનિક તથ્ય છે. આપણે... જેવું ઇચ્છીએ તેવું સંતાન જન્માની શકીએ. આવશ્યકતા છે એ વિજ્ઞાન સમજવાની, ધીરજપૂર્વક બાળકપાસના કરવી, શુભ સંકલ્પો કરવાની, દેહ-મન-ચિત્તની શુદ્ધી કરવાની, અને પ્રભુના દિવ્ય અંશને... પ્રભુના પ્રેમપ્રસાદને પામવાની ઉત્કટતાની!

સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે, 'પતિ-પત્નીની સૌથી મહાન પ્રાર્થના તો એ જગતમાં પ્રચંડ શક્તિથી સભર આત્માને લાવવા માટેની છે.'

પણ, આવી પ્રાર્થના ત્યારે જ ફળે જયારે ઇશ્વરનું વરદાન પામેલી માતા નવ મહિનાના સમયનો સંસ્કારક્ષમ ઉપયોગ કરે.

માતાની કૂખમાં પ્રવેશ પામેલા જીવ માટે તો એ નવ મહિનાની પાઠશાળા જ છે.

માતાની સ્વચ્છતા, નિર્ભયતા, ઉચ્ચ વિચારશીલતા અને આત્મવિશ્વાસ જ બાળકમાં શ્રેષ્ઠ ગુણોનું આરોપણ જન્મ પૂર્વે કરે છે.

ગર્ભકાળનું મહત્ત્વ મોટા ભાગની માતાઓ સમજતી ન હોવાને કારણે એ અત્યંત મહત્ત્વના સોનેરી સમયની પ્રત્યેક ક્ષણનો યોગ્ય ઉપયોગ કરી શકતી નથી... પરિણામે ઘણું પાણી નિર્ઘર્ષક વહી જાય છે. આ સમયગાળામાં માતા જો ઘારો તો પોતાના દિવ્ય પ્રેમનો અભિષેક ગર્ભશ્લેષુ પર કરી એને અવર્ણનીય અર્જનની અનુભૂતિ કરાવી શકે. રોજ પોતાના બાળકની સાથે સરસ... મધમીઠી વાતો કરીને, વહાલ કરીને એની સાથે આત્મીયતા સ્થાપી શકે છે. આત્મીયતા અને સુરક્ષાનું વાતાવરણ સર્જીને બાળકમાં સખ-સલામતનો ભાવ જગાડી શકે છે. એના નાજુક મન-હૃદય-બુદ્ધિ પર સંસ્કાર કરવાની આવી જ સાચી પ્રક્રિયા હોઈ શકે.

...પણ, આપું બહુ કરવા અંગે માતાઓ પાસે પૂરતી સમજણ, પૂરતું જ્ઞાન ન હોવાને કારણે એ માટે પૂરતો સમય આપવાની સજગતા નિર્માણ થતી નથી.

અને થાય છે એનું કે માતાઓ બાળકના જન્મ પછી એના સંસ્કાર-સિંચાણની ચિંતા શરૂ કરે છે. પણ ત્યારે તો બહુ મોડું થઈ ગયું હોય છે કારણ કે નવ મહિનાની પાઠશાળામાં એનું ૮૦ % જેટલું ઘડતર થઈ જતું હોય છે એનો લાભ લેવાનું એ સૂકી જાય છે. પછી એ જીવનપર્યાંત ક્યાંતેય થઈ શકતું નથી અથવા તો એટલા ઓછા સમયમાં એટલું બહુ ઘડતર કરવાની તક ક્યાંકે સાંપડતી નથી.

પોતાના બાળકના સંસ્કારવંદી, ચારિત્ર્યવંદી કે ભાવનાત્મક વ્યવહારોની ઉણપ જીવનભર અનુભવવા કરવી અને વ્યાપારપૂર્ણ જીવન ગાળવું એના કરતાં આ નવ મહિનાના સમયની પ્રત્યેક ક્ષણનો ઉપયોગ કરી લેવા જેવો છે એટલું મારું નમ્ર નિવેદન... મારી નમ્ર પ્રાર્થના આજની માતાઓ સુધી પહોંચાડવાનો મારો પ્રયાસ છે... અને એ માટે મારો આ લેખ છે.

માતા પોતાના મનમાં જેવું ચિત્ર ઘાટે છે તેવા જ સ્વ-રંગવાળું બાળક તેને પ્રસવે છે. પણ, દુ:ખની વાત એ છે કે માતાઓ પૂર્વચિંતન કરીને આવનારા બાળકનું પરિદૃશ્ય - ચિત્ર નિર્માણ જ કરતી નથી. પરિણામે ગર્ભમાં ઉત્તમ, સત્વશીલ આત્માનો પ્રવેશ થતો નથી અને ઉત્તમ સંતાનોનાં નિર્માણનું કાર્ય થતું નથી.

ગુજરાતને ઘણાં ઉત્તમ પુસ્તકોની ભેટ આપનાર સિદ્ધહસ્ત લેખક રતિલાલ બોરીસાગર એમનાં 'બાલવંદના' પુસ્તકમાં લખે છે, 'મા-બાપ હોવું' કંઈ અઘરી વાત નથી. મા-બાપ હોવું એ કેળવ જીવનશાસ્ત્રથી ઘટના છે. નોર્મલ-શારીરિક રીતે નોર્મલ સ્ત્રી-પુરુષના વચ્ચે જીવનનું એ તદ્દન આનુભૂતિક પરિણામ છે. પણ મા-બાપ 'થવું' એ કંઈ નાની-સૂની વાત નથી. દરેક નોર્મલ સ્ત્રી-પુરુષ મા-બાપ હોઈ શકે, પણ દરેક મા-બાપ થઈ ન શકે - સહેલાઈથી થઈ ન શકે. મા-બાપ થવું એ તપ છે, સાધના છે.'

(અનુસંધાન પાના નં. ૬ પર)

પ્રિયજનની પ્રેમની સ્મૃતિ અને તેનું રટણ એ દર્દનાક પીડાનો સામનો કરવા માટેનું એક ઔષધ હતું

વર્તમાનમાં દુ:ખના દરિયામાં ડૂબકી ખાવાનો વારો આવે, આરો-ઓવારો નજર ને ચહે, ક્ષિતિજ પર મોત મૌં ફાડીને જ ઊભું હોય અને એ કોળિયો કરી જાય ત્યાં સુધી જો જીવવાનું જ હોય તો ક્યાં તણખવાં ઝીલીએ? ક્યા તપાસના આધારે જીવીએ તરીએ? વિકટર ફાંકલ 'બ્લેસ સર્ક ફ્રેર મિનિંગ' માં દુ:ખના દરિયામાં ડૂબતા ડૂબતા ક્યાં ક્યાં તણખલા ઝાલી જીવી જઈએ તેના સુબોધ સ્વરૂપે નિર્દેશ કરે છે. જે તેમ આ સૂચિને પ્રભુની રચના માનતા હો તો તમે પ્રભુમાં શ્રદ્ધા સેવી દુ:ખનો દરિયો તરી જવાનો ઇરાદો સેવો તે સ્વાભાવિક છે. પણ નાગીઓનાં કોન્સન્ટ્રેશન કેમમાં પ્રભુની વાત તો ચાલે ન આવે, માણસની માનવતાનું સ્મરણ ન થાય તેટલી હેવાનિયત પ્રવર્તતી હતી!

વિકટર ફાંકલ લખે છે, 'હું સમજ્યો કે પ્રેમ એ જ મનુષ્યના જીવનનું પ્રાસ કરવા યોગ્ય ઘ્યેય હોઈ શકે. કાલ્યો, વિચારો અને માન્યતાઓએ કરેલા મહાન રહસ્યનો અર્થ હું આજે સમજ્યો.' 'મનુષ્યની મુક્તિ પ્રેમ દ્વારા પ્રેમમાં જ છે.' મને સમજાય ગયું કે જે વ્યક્તિ પોતાનું સર્વસ્વ ગુમાવી બેઠી હોય તે પણ માત્ર અર્ધક્ષણ માટેય પોતાની પ્રિયતાને યાદ કરે

તો તે ઘન્ય છે. નરી એકલતામાં જ્યાં વ્યક્તિ કશું જ રચનાત્મક કામ કરી શકે તેમ ન હોય, જ્યાં તેણે પોતાની પીડાઓ, સંતાપોને યોગ્ય રીતે, સભ્યાનપૂર્વક સહન કરવામાં જ સિદ્ધિઓ અનુભવ કરવાનો હોય ત્યાં પણ પોતાની પ્રિયતાની છબિનું સ્નેહપૂર્ણ ચિંતન એને કશુંક પ્રાપ્ત કર્યાનો અનુભવ કરાવી શકે. મારા જીવનમાં પહેલી વાત મને આ શબ્દોનો અર્થ સમજાયો - 'દેવધૂતો એક, અનંત તેજમાં શિરંતન તેજમાં ખોવાયેલાં જોઈએ.'

પ્રિયજનનું સ્મરણ અને ચિંતન એ અમાસની રાતે ભરદરિયે ડૂબકી ખાતાને માટે કેવું તો ખરાબ આલંબન હોય છે તેનો વિકટર ફાંકલ ખ્યાલ આપતાં કહે છે. 'મારું મગજ હજુ પણ મારી પત્નીની છબિની સાથે હતું. મને વિચાર આવ્યો. હું તો જાણતો પણ નથી કે મેં જે જીવતી છે કે નહીં! હવે હું બરાબર સમજી ગયો હતો કે પ્રેમ પ્રેમાત્રની શારીરિક ઉપસ્થિતિથી ખૂબ ઉપર હોય છે. પ્રેમનો ગહનમાં ગહન અર્થ વ્યક્તિના આત્મિક અસ્તિત્વમાં જ જડે છે. એનો અંતરતમ અસ્તિત્વને એનું પ્રિયતા સહજે ઉપસ્થિત છે કે નહિ, જીવિત પણ છે કે નહિ એ બાબતનું ખાણે મહત્ત્વ જ રહેતું નથી.'

વિકટર ફાંકલને એક જ વાતની દૃઢ તરીકિ હતી કે 'મારા પ્રેમ, મારા વિચારોની શક્તિ અને મારી પ્રિયતાની છબિને કશું જ સ્પર્શી શકે તેમ નહોતું. ફાંકલ કહે છે કે જો એ વખતે મને ખબર પડી હોય કે મારી પત્નીનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે તો પણ મને લાગે છે કે મેં એ જાણકારીને જરા પણ વ્યગ્ર બન્યા વિના સ્વીકારી લીધી હતી. મારું એની છબિનું ચિંતન, મારી એની સાથેની માનસિક વાતચીત એવી જ તાદૃશ અને એવી જ વૃત્તિકર રહી હોત. પ્રેમ મૃત્યુ જેટલો જ શક્તિશાળી છે.'

મોત સામે મૌં ફાડીને ઊભું હોય, એક એક તસુ અંતર રોજ ઘટતું જતું હોય, માથે લટકતી તલવાર પડું પડું થઈ રહી હોય ત્યારે ક્યા

હું રસ્તે અળતી વારતા

- અચલા કમલેશ

સત્ત્વળો ટકી રહેવાય? વિકટર ફાંકલ પહેલા આધાર ભૂતકાળની સ્મૃતિઓ 'કારાવાસનું જીવન એટલું ખાલી, એટલું એકલવાયુ અને આત્માત્મિક રીતે એટલું ગરીબ હતું કે કેવી પોતાના આર્થિક જીવનને તીવ્રતર બનાવીને ભૂતકાળમાં સંરી જતો હતો. જીવન જીવવા માટે એ જ એકમાત્ર શરણ હતું. વિતેલા સમયની સ્મૃતિઓ વિરાટ બનીને આવતી. કંઈ કંઈ અવનવા સ્વરૂપે લઈને આવતી. હું મારા મનની અંદર મુશાફરી કરતો, ઘરને તાળા મારતો, ટેલિફોન પર વાતો કરતો, લાઇટ ચાલુ કરતો. અમારા વિચારો આવી આવી વાતો પર કેન્દ્રિત થઈ જતા અને એનું સ્મરણ માત્ર મને રડાવી દેતું.'

કપડાં સમયમાં આલંબન રહેતું પ્રેમના, ભૂતકાળના સંસ્મરણો. આ ઉપરાંત કલા એ પ્રકૃતિનાં સૌંદર્ય દર્શનથી થતો આનંદ પણ ટકી રહેવાનો પ્રયત્ન ઘણાં કેટલાં કરતા. એ બંને સૌંદર્યના અનુભવથી કેટલી પોતાના ભવાવહ સંબંધોને પણ ભૂલી જતો.

કોઈ એક કવિ, પ્રેમી અને ફિલસૂફ કે મનોવેદ્યાનિક પ્રેમનું જેટલું ગૌરવ કરે, વિચારીને કલ્યાણી અને તરંગોથી સુષ્ટિ રચીને કરે તેવું અદકેરું ગૌરવ વિકટર ફાંકલ પ્રેમનું એક ટકવા માટેનાં આધાર બળ તરીકે કરે છે.

વિકટર ફાંકલ ઉમેરે છે, એક પ્રભાતના સમયે બહુ જ શાંત હતું. હું એ વખતે મારી પત્ની સાથે મૌન વાતચીત કરી રહ્યો હતો. મારું ધીમી ગતિએ થઈ રહેલાં મૂલ્યને સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યો હતો. કદાચ હું મારી પીડાની તાર્કિકતા શોધવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો. એ વિશેની મારી પરવશતાને તોડવાનો એક આખરી મરહિયો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. મને લાગ્યું કે જાણે મારો આત્મા આ આશાહીન દુનિયાને છોડીને ઉપર જઈ રહ્યો છે. મારા મનમાં એક પ્રશ્ન ઝગ્યો હતો. 'આ અસ્તિત્વનો કોઈ અંતિમ હેતુ હોઈ શકે? મને વિજયપૂર્ણ ઉત્તમ મળ્યો.' 'હા એ જ ઢાણે દૂર દેખાતા એક ફામહાઉસમાં વીજળી ગોળા ચમકી ઉઠ્યો... બેવેરિયામાં એ ભૂખરા પ્રભાતમાં તમસોનાં જ્યોતિર્ગમયનો સાક્ષાત્કાર! કલાકો સુધી એ બરફ આચ્છાદિત જમીને પ્રેમથી ખોદતો રહ્યો.'

પ્રિયજનની પ્રેમની સ્મૃતિ અને તેનું રટણ એ દર્દનાક પીડાનો સામનો કરવા માટેનું એક ઔષધ હતું. બીજું ઔષધ સ્મૃતિ હતું. ફાંકલ નોંધે છે કે 'સ્મૃતિ એ પુદ્ગલ અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવાના સંઘર્ષમાં, ટકી રહેવા માટેનું આત્મનું એક શસ્ત્ર છે. સ્મૃતિવૃત્તિ વ્યક્તિને પરવતે પિચિતિ પરવતે અળખામણું આપે છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિથી સહેજ ઉપર ઉઠવાની ક્ષમતા આપે છે. સ્મૃતિવૃત્તિ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો અને વસ્તુઓ, પરિસ્થિતિઓને હાસ્ત્યપૂર્ણ નજર બોવી એ જીવન જીવવાની કલાનો કારણકર કરવા માટે કેળવેલી એક યુક્તિ છે.'

મોત સામે મૌં ફાડી ઊભું હોય ઉપર તલવાર લટકતી હોય એવી ઢાણે લંગાતી જ જાય ને દિવસો મહિનાઓ મરણભયના ફંદામાં ભેરવાઈને જીવવાનું જીવતું જીવ મરવાનું હોય ત્યારે પ્રિયજનના પ્રેમનું સ્મરણ કળા અને પ્રકૃતિનાં સૌંદર્યનું દર્શન અને સ્મૃતિવૃત્તિ જ પૂજાને માટેનાં ઝાલવા જેવાં તણખલા સાબિત થાય છે.