

શાંદોદય

ડૉ. અશોક ચાવડા

નરહરિલાલ પદ્મભંડ
અધ્યાત્મ શાખસદ
ગુજરાત ગુજરાત

શાન્દોદય

(વિવેચનસંગ્રહ)

ડૉ. અશોક ચાવડા

રાન્ધારે પ્રકાશન

Shabdoya

Critical Writings by Ashok Chavda 'Bedil'

RANNADE PRAKASHAN-2012, Reprint-2014, 2017

ISBN 978-93-82456-09-4

© મૈત્રી-હર્ષિલ

www.ashokchavda.com

સંસ્થાપક : મનહર મોદી

પ્રેરક : જ્યેશ મોદી

પ્રથમ આવૃત્તિ : ૧૪, ડિસેમ્બર ૨૦૧૨

બીજી આવૃત્તિ : ૨૨, ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪

ત્રીજી આવૃત્તિ : ૨૨, ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭

આવરણ અને કવિ તસવીર : સંજ્ય વૈઘ

મુખ્યપૃષ્ઠ સંજાવટ : નિર્મણ સરતેજા

પુસ્તક સંજાવટ : મૈત્રી પ્રિન્ટપેક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩

મુદ્રક : ઈઝી પ્રિન્ટ, શાહીબાગ, અમદાવાદ

પૃષ્ઠ : ૧૬૦

પ્રકાશક :

હંમેશ મનહર મોદી

રન્નાડે પ્રકાશન,

૫૮/૨, બીજે માળ, દેરાસર સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧

ફોન : ૨૨૧૧૦૦૮૧-૬૪ ફેક્સ : ૦૭૯-૨૨૧૪૬૧૦૮

E-મેઈલ : rannade_2002@yahoo.com

વેબસાઈટ : www.rannade.com

મૂલ્ય : રૂ. ૧૫૦-૦૦

અર્પણા

‘સેતુ’, ‘કવિલોક’, ‘કુમાર’ અને ‘ઉદેશ’માં ’સહસંપાદક તરીકેની
કામગીરી દરમિયાન જેમની પાસેથી માત્ર સાહિત્યના જ નહીં,
જીવનના પણ પાઠ ભાષાવા મળ્યા છે એવા
મારા તંત્રીઓને...

- ડૉ. ધીરુ પરીખ (‘કવિલોક’ દ્વિમાસિક અને ‘કુમાર’ માસિક)
ડૉ. ચિનુ મોટી (‘સેતુ’ પૂર્તિ, સમભાવ દૈનિક)
શ્રી પ્રભોધ જોશી (‘ઉદેશ’ માસિક)

સમરણ

- એ તમામ સાહિત્યકારોનું જેમનાં પુસ્તકો આ લેખો માટે નિમિત્ત બન્યા.

સલામ

- ડૉ. ધીરુ પરીખ, લાભશંકર ઠાકર, ડૉ. ચન્દ્રકાન્ત શેઠ, ડૉ. ચિનુ મોટી,
ડૉ. રઘુવીર ચૌધરી, પ્રબોધ જોશી

આભાર

- સમભાવ (બુક રીવ્યુ, મનોમંથન, કાવ્યની ભીતરમાં)
- કુમાર
- કવિલોક
- શબ્દસૂચિ
- પરબ
- ઉદેશ
- રાજભાષા
- દર્શક ફાઉન્ડેશન
- ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી
- ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
- ગુજરાતી લેખક મંડળ
- ગુજરાતી પ્રગતિશીલ લેખક સંઘ

મારી વિવેચનયાત્રા

વિવેચન અને તે પણ અભ્યાસપૂર્ણ વિવેચન મને સતત ગમતો રહ્યું છે એનું એક કારણ મારો પોતાનો સ્વભાવ પણ છે. મને હંમેશાં અન્યના ચર્ચામાંથી જોવાનું ગમતું નથી. સહૃદે પોતાની આગવી દણી કેળવવી જોઈએ કાં તો કેળવવાનો પ્રયાસ પણ કરવો જોઈએ.

મુ. ચિનુકાકા સાથે સમભાવ દૈનિકની ‘સેતુ’ પૂર્તિના (૨૦૦૨-૨૦૦૩) સંપાદનકાર્યમાં જોડાયો હતો. એક વાર ‘બુક રીવ્યુ’ની કટાર લેખકે ના મોકલાવી અને મુ. ચિનુકાકાએ સપ્રેમ મને લખવા કર્યું. મેં લખ્યું અને ચિનુકાકાને મજા આવી પણ મને તો તેમના કરતાં પણ વધારે મજા આવી. આમ, હું વિવેચનના ક્ષેત્રમાં અનાયાસે જ જોડાઈ ગયો. હું દરેક પુસ્તકને સર્જક, ભાવક અને વિવેચક એમ ત્રિદિલીથી મૂલવતો થયો. આગળ જતાં ‘કુમાર’ (૨૦૦૪-૨૦૦૬) અને ‘કવિલોક’ના સંપાદનકાર્યમાં જોડાવાનું થયું. પહેલા દિવસે જ મુ. ધીરુભાઈએ બે અવલોકનો લખાવ્યા અને હું એમની ‘કુમારપરીક્ષા’માં ઉતીર્ણ થયો. બસ, પછી તો કલમ ચાલી એટલે ચાલી...

અંગત રીતે વિવેચન ગમવાનું કારણ એકદમ સરળ છે. અન્યને મૂલવતી વખતે જાતને પણ મૂલવવી પડે છે. મેં હંમેશાં કર્તાને અવગણી એના કર્તૃત્વને જ મૂલવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને આવાં મૂલ્યાંકન વખતે કોઈ પણ પ્રકારના પૂર્વગ્રહ મનપ્રવેશ કે કલમપ્રવેશ ના કરે તે માટે પણ સતત સજાગ રહ્યો છું. પરિણામે મને એક યા બીજી રીતે આ વિવેચનાત્મક લેખો ફળતા રહ્યા છે. જેમકે, ‘કુમારચંદ્રક’ની પુસ્તિકા માટે લખેલો રામચન્દ્ર પટેલ વિશેનો લેખ શ્રી પ્રબોધ જોશીને એટલો ગમ્યો કે તે આગળ જતાં મને ‘ઉદેશ’ માસિકના (૨૦૦૭-૨૦૦૮) સંપાદનકાર્ય સુધી લઈ ગયો. તો મારા આવા વિવેચનાત્મક લેખોથી પ્રભાવિત થઈને મુ. રધુવીરભાઈએ મને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને દર્શક ફાઉન્ડેશની એક શિબિરમાં ‘ડો. ચંદ્રકાન્ત શેઠ’ની સમગ્ર કવિતા વિશે વક્તવ્ય આપવા માટે આહુવાન આપ્યું. તો ‘કુમાર’માં પ્રકાશિત થયેલા અનેક લેખોએ મુ. લાભશંકર ઠાકરની ટેલિફોનિક શુભેચ્છાઓ અપાવી છે. વળી, ત્યાર બાદ પ્રસંગોપાત્ર પરિષદ અને અન્ય સંસ્થાઓએ પણ મને વક્તવ્ય માટેની તક આપી, જેમાંના કેટલાક પ્રકાશિત થયા છે તો કેટલાક મારી આણસને કારણે સંબંધિત સંસ્થાના સામયિકોને

મોકલી ન શકતા અપ્રકાશિત રહ્યા. અલબત્ત અહીં પ્રકાશિત લેખો તો જે જ, સાથે સાથે જે અપ્રકાશિત છે તેમાંના કેટલાકને અહીં સમાવ્યા છે. આમ તો મોટા ભાગના લેખો ‘કુમાર’, ‘કવિલોક’, ‘શબ્દસૃષ્ટિ’, ‘ઉદેશ’ અને ‘પરબ’ જેવાં શિષ્ટ સામયિકોમાં પ્રકાશિત થયેલાં છે. આમ, એક યા બીજા માપદંડેમાંથી પસાર થયેલા આ લેખોને પુનઃ વાચકની નજરમાંથી પસાર કરવાનો પ્રયાસ માત્ર છે. વળી, ‘સમભાવ’ દૈનિકમાં ૨૦૦૨ના વર્ષમાં ‘કાવ્યની ભીતરમાં’ નામની એક કતાર લખવાનું થયું હતું, જેમાંના મને ગમતા કેટલાક આસ્વાદો પણ અહીં સમાવિષ્ટ છે.

અંતે એટલું જ કહીશ કે અહીં સમાવિષ્ટ વિવેચનલેખો જે તે ગ્રંથ માટે લખાયેલા છે, નહીં કે કોઈ ગ્રંથકાર માટે એટલી ખેલદીલી સાથે આ અવલોકનો માણશો તો તે માણવામાં-પ્રમાણવામાં મજા આવશે. અને જો મારામાં થયેલો આ ‘શબ્દોદય’ તમારા હૃદયમાં પણ ઉદ્ય પામશે તો ગમશે જ ગમશે.

૨૫, જૂન ૨૦૧૨

- ડૉ. અશોક ચાવડા

બીજુ આવૃત્તિ વેળાએ...

સામાન્ય રીતે અભ્યાસ લેખસંગ્રહ જે તે સર્જક કે સર્જન વિશેના જ લેખો હોવાથી તે ઓછો વંચાતો હોય છે, તેવી મારી માન્યતના ખોટી પડી. અલબત્ત, ‘શબ્દોદય’નું પુનઃ પ્રકાશિત થવું મારે માટે આશ્રયજનક છે, પરંતુ મારા અન્ય પુસ્તકોનો સાથ હોવાથી આ પુસ્તક પણ ટૂંકા ગાળામાં પુનઃ પ્રકાશન પામે છે તેનો આનંદ છે. આ સંગ્રહ વિશે જે કંઈ કહેવા જેવું હતું તે ‘મારી વિવેચનયાત્રા’ અંતર્ગત મેં કહી દીધું છું એટલે આભાર માનવા સિવાય બીજું કંઈ કહેવાપણું રહેતું નથી. આમ જ વાચકોનો સ્નેહ મળતો રહે બસ એ જ આશા રાખું છું.

૧૪, ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૪

- ડૉ. અશોક ચાવડા

ત્રીજુ આવૃત્તિ વેળાએ...

‘શબ્દોદય’ એ વિવિધ પુસ્તકો નિભિતે થયેલી મારા અભ્યાસપોથી છે. આ પુસ્તકની ત્રીજુ આવૃત્તિ મને આગામી અભ્યાસ પ્રત્યે ચોકસાઈ રાખવાની પ્રેરણા આપે છે એટલું જ કહીને વીરમું છું.

પ્રિય હંમેશભાઈ મોઢી તેમજ રન્નાટે પ્રકાશનનો આ નિભિતે આભારી છું.

૧૬, ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭

- ડૉ. અશોક ચાવડા

સમયકુ સમીક્ષાઓ

અશોક ચાવડાના આ વિવેચનલેખોના સંગ્રહનું નામ ‘શબ્દોદય’ છે. હું જાણું છું ત્યાં સુધી ભાઈ અશોકનો સભાન શબ્દોદય એકાદ દાયકા પૂર્વે થયો હતો. બુધ સભામાં પણ નિયમિત આવતા. શબ્દ સાથેની તેમની નિસબત નિર્ભેણ રહી છે. એમની આવી શબ્દયાત્રાનો અનુભવ આ સંગ્રહના વાચક્યાત્રીને પણ થશે એવી મારી પ્રતીતિ છે.

અહીં ૨૫ વિવેચનાત્મક લેખો અને ૭ આસ્વાદ-લેખો છે. આ વિવેચનાત્મક લેખો એક યા બીજા નિભિતે લખાયેલાં કાવ્યસંગ્રહોના અવલોકનો છે. જાહીતા સાહિત્યકારો ઉપરાંત અહીં મુખ્યત્વે નવ્ય કવિઓના કાવ્યસંગ્રહોની વિવેચના જોવા મળે છે. અહીં જેમના કાવ્યસંગ્રહોનું અવલોકન થયું છે, તેમાંના મોટા ભાગના તો ભાઈ અશોકના સમકાલીનો જ છે. અને સમકાલીનની સર્જનપ્રવૃત્તિના અવલોકનમાં ઘણી વાર તાટસ્ય ચુકાઈ જતું હોય છે. પરંતુ કોઈ સાચો વિવેચક માપદંડની સમતુલ્ય ડગમગવા દેતો નથી. અશોકે અહીં અભિપ્રાય અને અવલોકનમાં પ્રશસ્ય એવું તાટસ્ય જાળવ્યું છે. એક ઉદાહરણ અંકિત ત્રિવેદીએ કરેલા સંપાદન ‘માસૂમ હવાના મિસરા’નું અશોકે અવલોકનના શીર્ષકમાં સ્પષ્ટતયા પોતાનો અભિપ્રાય આલેખી દીધો છે : ‘માસૂમ હવાના ચીથરાં’. આ લેખનો આરંભ જ આ સંપાદન વિશેના અવલોકનકારના આવા સ્પષ્ટ અભિપ્રાયથી થાય છે : “આજકાલ સંપાદન એટલે ‘અન્યની ગુણવત્તાને એકઠી કરી પોતાની અણાવાડતને છુપાવવી.’ મોટા ભાગના સંપાદકો કવિ હ્યાત હોવા છતાં કવિને પૂછવાનો વિવેક નથી જાળવતા અને પોતાની સ્મરણશક્તિને ખપમાં લગાડે છે. સંપાદન વર્ષો સુધી યાદ રહે છે અને સંપાદનમાં રહેલી ભૂલોય પણ. નવી ગજલની આબોહવા ‘માસૂમ હવાના મિસરા’ આવું જ એક સંપાદન છે. પુસ્તકની ડિઝાઇન, લે-આઉટ અને પ્રિન્ટિંગ આંખને ગમે એવાં છે. બાકી આંખને કઠે છે અસંખ્ય છાપભૂલો, જોડણીદોષ અને ખેલદિલીનો અભાવ.”

તો શૈલેખ પંડ્યાની સિસૃક્ષાની વાત તેમના કાવ્ય નિમિત્તે સહદ્ધાંત કરવામાં આવી છે. લેખના આરંભે ચિનુ મોદીની રાહબરી નીચે શરૂ થયેલી ‘શનિ’ અને ‘રવિ’ સભાનો ટૂંકો આલેખ અપાયો છે તે આ નવ્ય કવિઓના ઘડતરમાં શો ફાળો આ સભાએ આપ્યો છે તે ઉલ્લેખવા પૂરતો વિવેકપૂર્ણ છે. અશોકે શૈલેખની કાવ્યપ્રવૃત્તિને આ રીતે બિરદાવી છે : “‘નિખાલસ’ કાવ્યસંગ્રહથી શૈલેખ પંડ્યાએ ગુજરાતી કાવ્યસાહિત્યમાં પોતીકાં નિશાન મૂકવાની સફળ શરૂઆત કરી છે.” આ રીતે શૈલેખના કાવ્યસંગ્રહમાંથી કેટલાક માણવા જેવા શેર નમૂજા તરીકે અહીં રજૂ કરાયા છે. એમનાં ગવ કાવ્યોની પણ સોદાહરણ ચર્ચા કરાઈ છે.

તો વળી સફળ કટારલેખક સલિલ દલાલના પુસ્તક ‘ગાતા રહે મેરા દિલ’ની પણ યોગ્ય પરિપ્રેક્ષ્યમાં અવલોકન મળે છે. આ પુસ્તકમાં તેના કતાએ હિન્દી ફિલ્મોના જાણીતા ગીતકારોના જીવનકવનનો સુંદર આલેખ આપ્યો છે તેની પણ અશોકે નોંધ લીધી છે. તો વર્તમાન કવિઓથી પોતે અલગ ચીલો ચાતરીને લખતા પ્રશાંત કેદાર જાદવના સંગ્રહ ‘માંહિલાનાં મલકની કવિતા’ એવા શીર્ષકથી અશોકે ‘લ્યો, સાજણ’ની કાવ્યરચનાઓની સકારાત્મક ચર્ચા કરી છે, જેમાં સર્જક અને અવલોકનકાર બંનેનો લોકસમાજ સાથેનો ઘરોબો પ્રકટ થાય છે.

આ અવલોકનો ઉપરાંત અહીં જ કાવ્યોના આસ્વાદલેખો પણ મળે છે. એમાં રાજેન્દ્ર શાહ જેવા સ્વાતંત્ર્યોત્તર કાળના મૂર્ધન્ય કવિની કાવ્યરચનાઓથી લઈને ઉર્દૂ ભાષાના કવિ બશીર બદ્રની ગજલ સુધી આ આસ્વાદ-ફલક ફેલાયેલો છે. અશોકના આ આસ્વાદલેખોમાં તેમની વિવેચનદાણિની સાથેસાથે સહદ્ય ભાવક તરીકેની તેમની રસેન્દ્રિયની પણ પ્રતીતિ થાય છે. આ કાવ્યરચનાઓની મુખ્યત્વે ખૂબીઓ રજૂ કરી ભાવકને તેમાં તરબોળ કરવાની આસ્વાદકની ખેવના અધ્યતી રહેતી નથી.

અહીં સંગૃહીત અવલોકનોમાં વિવેચનમૂલક આસ્વાદન છે, તો આસ્વાદોમાં આસ્વાદમૂલક વિવેચના પણ માણવા મળે છે. આ રીતે પુસ્તકના વાચન પછી કોઈ પણને પ્રતીતિ થશે જ કે તેના લેખકનો ભલે તેમણે કહ્યો તે પ્રમાણે તેમાં ‘શબ્દોદય’ હોય, પરંતુ એકંદરે લેખકની ઠરેલ કલમનો પરિચય પણ મળ્યા વગર નહીં રહે.

:: અનુક્રમ ::

● લેખ	પૃષ્ઠ
૧. પરવીન શાકિર : જીવન અને કવન.....	૧
૨. પડ્ગા ને પડ્ગાયા વચ્ચે : શબ્દ ને સ્વરૂપ સુધીની યાત્રા.....	૧૫
૩. રામયંક પટેલ : પ્રકૃતિમય જીવન-સર્જન.....	૨૬
૪. ઈર્શાઈ : ગજલનો જલસાઅવતાર.....	૩૦
૫. પાને પાને પ્રગાટતું સૂરજનું સત.....	૩૭
૬. કોણે કહ્યું કે મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફ્વા છે?.....	૪૪
૭. એકરૂપ : ગજલમાં એકરૂપ થયેલી સંવેદના.....	૫૨
૮. તલપ : લીલા ઊરડાનું તપ.....	૫૬
૯. સ્મરણોત્સવ : પરંપરાથી પ્રયોગ સુધીની હરણફળ.....	૬૧
૧૦. માસૂમ હવાના ચીથરાં.....	૬૬
૧૧. કવિતામાં ભીનાશ મૂકી જતો નિખાલસ કવિ.....	૭૧
૧૨. શબ્દોની સૂરીલી મહેફ્લિલ : ગાતા રહે મેરા દિલ.....	૭૮
૧૩. રણમાં તરાપો : ગજલ સુધી પહોંચવા માટેનો પ્રયાસ.....	૮૪
૧૪. અનુભવ : સંવેદનાનો આગવો રથ.....	૮૭
૧૫. ‘હાંસિયામાં હું’ કહી ટોળાથી દૂર રહેતી વેદના, સંવેદના.....	૯૧
૧૬. નાટ્યસમક : બાળકોનું મંચીય શિક્ષણ.....	૯૪
૧૭. બાળસાહિત્યનો બહુમૂલ્ય દસ્તાવેજ.....	૯૭
૧૮. ‘લ્યો સાજણ...’ : માંઘલાંના મલકની કવિતા.....	૧૦૧
૧૯. પરંપરા, પ્રયોગ અને પોતીકી પીડાનું ગુંજન કરતો કવિ.....	૧૦૬
૨૦. સંવેદનાને અજવાળતું અજવાળણ.....	૧૧૨
૨૧. ફાર્બિસ ગુજરાતી સભા.....	૧૧૪
૨૨. ઉર્દૂ ગજલોનો આસ્વાદ.....	૧૧૬
૨૩. પસંદીદા શેરો માટેની કેદ્ધિયત.....	૧૧૮
૨૪. ‘અખેપાતર’ને અકાદમી ઓર્ડર.....	૧૨૦
૨૫. અઞ્જિપરીક્ષા.....	૧૨૨

●	આસ્વાદલેખ	
1.	સંગ-અસંગના સંગ્રામની કવિતા.....	૧૨૪
2.	પહેલો ગજલકાર.....	૧૨૮
3.	પ્રેમ મૌન રહી જતાવવાની ચીજ છે.....	૧૩૧
4.	અશ્વબિંદમાં એક વીતેલી ઘટનાનો સાર હોય છે.....	૧૩૫
૫.	આંસુ વહેવાનું એક કારણ પ્રાયશ્ચિત પણ હોઈ શકે.....	૧૩૮
૬.	પુસ્તકમાં સાચવેલી સૂક્ષ્મ ફૂલની પાંદડીઓ ભૂતકાળની યાદ અપાવે છે. ૧૪૧	
૭.	ઘણીવાર ખૂબ નજીક હોવાને લીધે જ ખૂબ દૂર થવું પડે છે.....	૧૪૫

શાન્દોદાય

ડૉ. અશોક ચાવડા

પરવીન શાક્લિર : જીવન અને કબન

આને યોગાનુયોગ ગણો કે સાહિત્યનો નવોન્મેષ, પણ ભારત-પાકિસ્તાનના ભાગલા બાદ એટલે કે, ૧૯૪૭થી ઉર્દૂ સાહિત્યમાં કવચિત્તીઓની સંઘામાં ઉત્તરોત્તર વધારો જોવા મળ્યો છે; એટલું જ નહીં પુરુષપ્રધાન ઉર્દૂ સાહિત્યમાં સ્ત્રી-સંવેદનને પણ વિશેષ સ્થાન મળ્યું છે. આશ્ર્યની વાત તો એ છે કે પાકિસ્તાન જેવા રૂઢિયુસ્ત દેશમાં જ્યાં સ્ત્રી આજેય ભારતની સરખામણીએ જાતજાતના પ્રતિબંધ હેઠળ જીવન વ્યતીત કરી રહી છે, ત્યાં કવચિત્તી તરીકે માન-મરતબો મેળવવો તેમજ સ્ત્રી-સંવેદન અને સ્ત્રી-વેદનાને વાચા આપવી તે બહુ મોટી વાત છે. ભારતમાં ઉર્દૂનું પ્રમાણ દિન પ્રતિ દિન ઘટતું રહ્યું છે અને એટલે જ કવિ રાશિદ આરફીએ કહેવું પડ્યું છે કે :

મેરી અલ્લાહ સે ઈતની દુઆ હે ‘રાશિદ’,
મૈં જો ઉર્દૂ મેં વસિયત લિખું બેટા પછ લે.

આ તો ભાષાની વાત થઈ. ભાષાથી પર થઈએ તો છેલ્લા દાયકામાં વૈશ્વિક સરે સ્ત્રીઓએ દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાની હાજરીની સૂચક નોંધ મૂકી છે. પાકિસ્તાન પણ આમાંથી બાકાત ક્યાંથી હોય? પાકિસ્તાનમાં કવચિત્તી તરીકે હાજરી નોંધાવવી એ સાહિત્યિક જ નહીં પણ સામાજિક ઉપલબ્ધ છે. કિશ્ર નાહીદ, ફહેમીદા રિયાજ, પરવીન શાક્લિર, શેહનાઝ પરવીન ‘સહર’, ઈશરત આફરીન, શાહિદા હસન પાકિસ્તાનના એવા સ્ત્રી-અવાજો છે, જેમનો પડધો સદીઓ સુધી માત્ર ઉર્દૂ સાહિત્યમાં જ નહીં, વૈશ્વિક સાહિત્યમાં પણ પડધાતો રહેશે.

વાત જે પરવીન શાકિરની કરીએ તો ૨૪મી નવેમ્બર, ૧૯૫૨ના રોજ પાકિસ્તાનના કરાંચી શહેરમાં શાકિર હુસૈનના ઘરે જન્મેલ પરવીન શાકિરનું માત્ર પાકિસ્તાનના ઈતિહાસમાં જ નહીં, પણ આધુનિક ઉર્દૂ સાહિત્યમાં મોખરાનું સ્થાન છે. પરવીનનું હુલામણું નામ ‘પારા’ હતું. ઉચ્ચ કોટિની કવયિત્રી પરવીનનો અભ્યાસ અને કારકિર્દી પણ ઉચ્ચ હતાં. પરવીને ૧૯૬૬માં મેટ્રિક થયા બાદ સર સૈયદ ગર્બ્ઝ કોલેજમાંથી ૧૯૬૮માં ઈન્ટર માર્ગ કર્યા બાદ જામિયા કરાંચીમાંથી ૧૯૭૧માં બી.એ. થયાં. ૧૯૮૦માં અંગ્રેજી સાહિત્ય સાથે એમ.એ. કર્યું. ત્યાર બાદ અખુલ્લા ગર્બ્ઝ કોલેજમાં અંગ્રેજીનાં વાખ્યાતાં બન્યાં. ‘રોલ ઓફ માર્ગ ઇન ૧૯૭૧ વોર’ વિષય પર શોધનિબંધ લખીને તેમણે પીએચ.ડી.ની પદવી મેળવી. તેમને હાવર્ડ યુનિવર્સિટીની સ્કોલરશિપ મળતાં ૧૯૮૦-૮૧નું શૈક્ષણિક વર્ષ તેમણે સેન્ટ જોસેફ કોલેજ અને ત્રિનિટી કોલેજ ખાતે હુલબ્રાઇટ કોન્સોર્ટિયમ સ્કોલર તરીકે અમેરિકામાં વિતાવ્યું અને પાબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં એમ.બી.એ. કર્યું. ૮ વર્ષ સુધી અધ્યાપનકેને કાર્યરત રહ્યા બાદ તેઓ પાકિસ્તાન સિવિલ સર્વિસમાં કસ્ટમ વિભાગમાં જોડાયાં. ત્યાર બાદ ઈસ્લામાબાદમાં સી.બી.આર.માં સેકેટરી તરીકે ૧૯૮૮માં નિમણૂક પામ્યાં. એવું પણ સંભળાય છે કે પરવીન શાકિરે જ્યારે ૧૯૮૨માં પાકિસ્તાન સિવિલ સર્વિસીસની પરીક્ષા પાસ કરી તે વખતે તે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં તેમની કવિતા વિશેનો જ એક દીર્ଘ સવાલ પૂછાયો હતો. આ ઘટના કવયિત્રીની સાહિત્યસજ્જતા અને લોકપ્રિયતાની ચરમસીમા છે.

શરૂઆતના ગાળામાં પરવીન શાકિર ‘બીના’ ઉપનામથી લખતાં. અહુમદ નદીમ કાજમી તેમના ઉસ્તાદ હતા, જેમને પરવીન શાકિરે પોતાનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ ‘ખુશબૂ’ (૧૯૭૬) અર્પણ કર્યો. આ વખતે તેમની ઊભર માત્ર ૨૪ વર્ષની હતી. આ પુસ્તકના પ્રકાશન પહેલાં જ સામયિકો અને મુશાયરાઓ દ્વારા પરવીન શાકિર લોકહૃદયમાં તેમજ સાહિત્યજગતમાં પોતાનું વિશિષ્ટ સ્થાન બનાવી ચૂક્યાં હતાં. ‘ખુશબૂની ત્રણ આવૃત્તિ માત્ર એક જ મહિનામાં વેચાઈ ગઈ હતી. ત્યાર બાદ તો ‘સદબાર્ગ’ (૧૯૮૦), ‘ખુદ કલામી’ (૧૯૮૦), ‘ઈન્કાર’ (૧૯૮૦) અને ‘માઈ-એ-તમામ’ (૧૯૮૪) જેવા કાવ્યસંગ્રહોથી તેમની સાહિત્ય-સફર સફળતાનાં શિખરો સર કરતી રહી. પરવીન સંબંધોને પ્રાધાન્ય આપતાં એ વાત તેમનાં પુસ્તકોનાં અર્પણ પરથી

પામી શકાય છે. ‘સદબર્ગ’ માતાને અર્પણ છે, તો ‘ખુદકલામી’ પુત્રને અને ‘ઈન્કાર’ મિત્ર પરવીન આગામે. પરવીન શાકિર અંગેજુ-ઉર્દૂના અનુવાદમાં પણ માહિર હતાં. તેમણે ‘ગીતાંજલિ’નો ઉર્દૂ અનુવાદ પણ કર્યો છે. પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ ‘ખુશભૂ’ને ‘અદમજી એવોર્ડ’ મળ્યો હતો. તેમને પાકિસ્તાન સરકારનો સર્વોચ્ચ એવોર્ડ ‘પ્રાઇડ ઓફ પર્ફર્મન્સ’ પણ એનાયત થયો છે. અન્ય એવોર્ડમાં પ્રેસિડેન્ટ એવોર્ડ, ફેઝ અહમદ ફેઝ ઈન્ટરનેશનલ એવોર્ડ પણ નોંધપાત્ર છે. તેમના મૃત્યુ બાદ તેમના મિત્ર પરવીન કાહિર આગામે ‘કૂફ્ફ-એ-આઈના’ (૧૯૮૮) નામે તેમની અપ્રકાશિત રચનાઓ ગ્રંથસ્થ કરી છે.

પરવીન શાકિરનો સાહિત્ય-પ્રવેશ નિબંધલેખનથી થયો, જે આગળ જતાં કવિતા અને કતારલેખન સુધી વિસ્તર્યો. પરવીને પોતાના સાહિત્ય પ્રવેશ વિશે એક મુલાકાતમાં એમ કહ્યું હતું કે, ‘હું બહુ નાની હતી પણ મને એ ખબર હતી કે શબ્દ મને આકર્ષિત કરે છે. શબ્દનો ધ્વનિ, તેની ખુશભૂ, તેનો સ્વાદ હું અનુભવી શકતી હતી. પરંતુ આ બધું શબ્દના અભ્યાસ સુધી જ સીમિત હતું. એ વિચાર ઘણો પાછળથી આવ્યો કે કદાચ હું શબ્દ લખી પણ શર્દું દ્યું. અને આમ મારા લેખનનો પ્રારંભ થયો.’ પરવીનના દરેક કાવ્યસંગ્રહમાં મુખ્યત્વે ગજલ અને નજીમ જોવા મળે છે. આ બંને સ્વરૂપવિશેષ લોકભોગ્ય છે, કારણ કે ગજલમાં ગજલકારની અનુભૂતિને સાંભળનાર કે વાંચનાર પોતાના વૈયક્તિક ભાવવિશ્વ સાથે તાલમેલ સાધી પોતાની ભાવાનુભૂતિ જેમ અનુભવી શકે છે. ગજલ કરતાં નજીમમાં કવિ સવિશેષ વધારે ખૂલે છે, કારણ કે અહીં બે મિસરાના શેર કરતાં વધારે મિસરા સુધી વાતને લઈ જવાની મોકણાશ છે. જોકે પરવીનને આજાદ નજીમ વધુ માફક આવી છે. પણ એય માનવું રહ્યું કે ગજલમાં પરવીન ખૂલે છે એવાં બીજે ક્યાંય ખૂલતાં નથી અને એટેલે જ અહીં સવિશેષ અવતરણરૂપે ગજલના શેર જ નોંધ્યા છે. પરવીનની ગજલોમાં તેમજ નજીમોમાં નિરૂપાતાં સંવેદનો, પ્રેમ, દર્દ, પીડા સહેજે કૃત્રિમ નથી લાગતાં. મુખ્યાવસ્થાની સહજ લાગણીઓ તેમની કવિતામાં આવતાં નીખરી ઉઠે છે. ઉર્દૂ સાહિત્યના ઈતિહાસમાં કોઈ કવિ તો શું કોઈ કવચિત્રીએ પણ પરવીન શાકિર જેમ ‘સ્ત્રી’ હોવાના અહેસાસને આટલી સચોટ રીતે રજૂ નથી કર્યો. પરવીનની કવિતામાં આવતી સંવેદનાઓ સહેજે મુખર થયા વિના હદ્ય સોસરવી ઉતરી જાય છે. તેમની કવિતામાં આવતું કૌટુંબિક દર્દ પણ આપણને

આપણું હોય તે રીતે સ્પર્શે છે. પરવીનની કવિતામાં પ્રતીક્ષાની પીડા હોય કે પ્રેમ હોય કે વેદનાનો ભાવ હોય એ એટલાં સહજ રીતે વણાઈ જાય છે કે એનો ભાર કવિતાને નથી લાગતો.

આ ઉચ્ચ કાવ્યપ્રતિભા પરવીન શાકિરનું જીવન યાતનાઓથી જ છલોછલ હોવા છતાં પણ તેમણે ક્યારેય આત્મસંન્માન ગુમાવ્યું ન હતું. તેમની કવિતામાં આવતી સ્ત્રીસંવેદના પણ એક સંન્માન સાથે જ વાત કરે છે. ૧૮૭૬માં તેમનાં લગ્ન ડો. નસીર હૈદર સાથે થયાં હતાં, જે આગળ જતાં ડિવોર્સમાં પરિણામ્યાં હતાં. આ વક્તા તો જુઓ. પરવીન શાકિર ૧૮૮૬માં પાકિસ્તાન સરકારમાં ઉચ્ચ હોદ્દો મેળવે છે તો ૧૮૮૭માં પતિ સાથે અલગાવ થાય છે. આ બધી ઘટનાઓ પરવીનના જીવન-કવનમાં બખૂબી વણાઈ ગઈ છે. આમ, લગ્ન બાદ તેમની વ્યાવસાયિક અને સાહિત્યિક બેઠ કારકિર્દી બુલંદીઓ પર હતી. તેમને મુરાદ અલી નામનો એક દીકરો છે, જેની જવાબદારી લગ્નવિશેષ બાદ પરવીનના શિરે જ હતી. પરવીનને મુરાદ પ્રત્યે ખૂબ જ લગાવ હતો. તેને તે ‘ગીતુ’ના હુલામણા નામે બોલાવતી. મુરાદ પ્રત્યેનું વાતસંલ્ય પરવીનના ‘ખુદકલામી’ કાવ્યસંગ્રહમાંની કવિતાઓમાં જોવા મળે છે. આ સંગ્રહ મુરાદને જ અર્પિત છે. પતિ સાથેના સંબંધ-વિશેષથી પરવીન જરાય વિચલિત નહોતાં થયાં. આ વિશે પરવીનના મૃત્યુ બાદ તેમની માએ એક મુલાકાતમાં કહ્યું હતું કે, ‘જે પંખીઓના માળા ઊજડતા ન જોઈ શકતી હોય તે કઈ રીતે પતિથી જુદા થઈ હશે.’

પરવીન આ વાતનો ખુલ્લો એકરાર કરે છે.

કેસે કહ દું ઉસને મુજે છોડ દિયા હૈ,
બાત તો સચ હૈ મગર બાત હૈ દુસ્વાઈ કી.

*

મેરે છોટે સે ઘરકો કિસકી નજર હૈ ખુદા લગ ગઈ,
કેસી કેસી દુખાઓ કે હોતે હુઅે બદદુખા લગ ગઈ.

પરવીનની કવિતાનું એક સબળ પાસું છે, તેમની સચ્ચાઈ. કવયિત્રી પોતાની સચ્ચાઈ એટલી સાહજિકતાથી વર્ણવી જાય છે કે કવિતા કવિતા ન રહેતાં પરવીનનું આત્મકથાનક બની જાય છે, તેમ છતાં તે કવિતા માત્ર પરવીન સુધી સીમિત નથી રહેતી પણ લાખો-કરોડો ભાવક-હૃદયની વાત શાન્દોદય ● ૪

બની જાય છે. પોતાની માતાને અર્પણ કરેલ ‘સદબર્ગ’ નામના કાવ્યસંગ્રહની પરવીનની પ્રસ્તાવનાનો એક અંશ પરવીનના ખંડિત-પીડિત હદ્યનો આર્તનાદ વ્યક્ત કરે છે : “જિંદગીના વેરાન જંગલની વિપત્તિમાં સચ્ચાઈ જ્યારે ઢળતા સૂરજના સમયે સાથે મળી જાય છે ત્યારે આ પૃથ્વી પર અને પરલોકમાં માત્ર એક જ પોકાર બાકી રહી જાય છે અને તે છે ‘હે જગતના પાલનહાર! તું જ અમને મદદ પહોંચાડી શકે છે. તું જ અમને ઉગારી શકે છે.’ પરંતુ જે સમાજમાં આદેશ, તાકાત કે થનારી કદરનો નંબર રદ્ભાતલ થઈ ગયો હોય... અને આપણા સ્વમાનનું મૂલ્ય કોરીઓને ભાવે પણ ઊપજતું ન હોય ત્યાં આપણી સચ્ચાઈ, આપણી ભલાઈનો અવાજ સાંભળનાર કોઈ હોય તો આવે ને? એવા સમયે તો કાન બહેરા થઈ જતા હોય છે અને આંખો બંધ થઈ જતી હોય છે અને મારો કોઈ અપરાધ હોય તો એ છે કે હું એક એવા કબીલામાં જન્મી જ્યાં વિચાર કરવો ચુનામાં શુમાર થાય છે, પણ કબીલાવાળાઓથી ભૂલ એ થઈ કે એ લોકોએ મારો જન્મ થતાં જ મને જમીનમાં દાટી દીધી નહીં (અને હવે દીવાલમાં ચણી દેવી એ પણ શિષ્ટાચારની રૂએ એમને માટે આસાન રહ્યું નથી.) પ્રત્યેક ઈન્કાર પર મારા શરીરમાં એક ખીલો ઉમેરાતો ગયો. આ સિલસિલો ચાલતો જ રહ્યો પરંતુ આ ખીલા જડનારાઓ કોઈ વિરોધ કરી શક્યા નહીં. કદાચ એ લોકો જાણતા હતા કે મારી આંખોમાં જે ચણકાટ છે એને જાંખો પાડવાથી મારી અંદરની રોશનીમાં લેશમાત્ર ફરક પડવાનો નથી. અથવા આ થતા અત્યાચારનો માત્ર આનંદ મેળવવા મૂંગા સાક્ષી બની ગયા હોય. મેં નિર્દોષોનું વહેતું લોહી જોયું છે. તેઓ મારી સામેથી લોહી નીતરતા પસાર થયે જતા હતા છતાંથી હું પેલા પીડિતોનું નામ પણ પૂછી શકતી નહોતી, કારણ કે એમ કરવાથી વફાદારી શંકાનું રૂપ ધારણ કરી લેતી હોય છે.”

પરવીન આ વાત ગજલમાં આમ લખે છે :

મૈં સચ કો સચ ભી કહુંગી, મુજે ખબર હી ન થી,
તુઝે ભી ઈલમ ન થા મેરી ઈસ બુરાઈ કા.

એવું પણ કહેવાય છે કે પરવીન શાકિરને પાકિસ્તાનના મશહૂર શાયર અહમદ ફરાજ પ્રત્યે કૂણી લાગણી હતી અને ફરાજના ઈન્કારથી જ શાકિર કવિતા તરફ વળ્યાં. ફરાજ પાકિસ્તાન છોડી પરદેશ જતા રહ્યા અને પરવીનનો પ્રેમ પીડાતો રહ્યો. કદાચ એટલે જ પરવીનની શાયરીમાં સતત

ਪੀਡਾਤੁ ਸਤ੍ਰੀ ਪਾਤ੍ਰ ਜੋਵਾ ਮਨੇ ਛੇ. ਪਰਵੀਨ ਕਹੇ ਛੇ :

ਈਕ ਨ ਈਕ ਰੋਜ਼ ਤੋ ਰੁਖਸਤ ਕਰਤਾ,
ਮੁੜਸੇ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਵੀ ਮੁਲਥਤ ਕਰਤਾ.

ਆ ਸਾਚੁਂ ਹੋਥ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁਦਾ ਜਾਣੇ, ਪਣ ਪਰਵੀਨਨੀ ਗੁਝਲ ਅਨੇ
ਫਰਾਜਨੀ ਗੁਝਲ ਪਰਸਪਰ ਕੋਈ ਗਿਰਜਿਤ ਅਰਥ ਸਾਥੇ ਧਣੁ ਕਹੀ ਜਾਧ ਛੇ, ਜੇਮ ਕੇ.
ਫਰਾਜ ਕਹੇ ਛੇ :

ਅਥਕੇ ਬਿਛਤੇ ਤੋ ਕਭੀ ਸ਼ਾਯਦ ਹੀ ਘਵਾਬਾਂ ਮੌਖਿਕੇ,
ਜਿਸ ਤਰਹ ਸੁਖੇ ਹੁਏ ਫੂਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਖਿਕੇ.

ਤੋ ਪਰਵੀਨ ਕਹੇ ਛੇ :

ਮੈਂ ਤੋ ਉਸਦਿਨ ਸੇ ਛਿਰਾਸਾਂ ਛੂਂ ਕੇ ਜਬ ਛੁਕਮ ਮਿਲੇ,
ਭੁਥਕ ਫੂਲਾਂ ਕੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਨ ਰਖੇ ਕੋਈ.

ਫਰਾਜ ਕਹੇ ਛੇ :

ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋ ਬਤਾਏਗੋਂ ਜੁਦਾਈ ਕਾ ਸਥਾਨ ਹਮ,
ਤੂ ਮੁਝ ਸੇ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ ਤੋ ਜਮਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਆ.

ਤੋ ਪਰਵੀਨ ਕਹੇ ਛੇ :

ਈਸੀ ਫੂਚੇ ਮੈਂ ਕਈ ਉਨ ਕੇ ਸ਼ਨਾ ਸਾ ਭੀ ਤੋ ਹੈ,
ਵੀ ਕਿਸੀ ਔਰ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਆਏ.

ਵਣੀ, ਪਰਵੀਨਨੀ ਗੁਝਲੀਮਾਂ ਧਾਸ਼ਵਾਰੇ ਫੇਖਾਤੁਂ ਪਰ-ਪੁਰੁਖਨੁਂ ਆਕਰਖ਼ਾ
ਅਨੇ ਵਿਰਹ-ਸੰਵੇਦਨ ਪਣ ਆ ਫ਼ਦਰ-ਸੰਭਾਂਧ ਪਰ ਵਿਚਾਰਤਾ ਕਰੀ ਮੂਕੇ ਛੇ :

ਮੈਂ ਫੂਲ ਚੁਨਤੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੁੜੇ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਹੁਈ,
ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਆਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਰ ਸੇ ਚਲਾ ਭੀ ਗਿਆ.

*

ਚਾਂਦ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ,
ਜਾਨੇ ਵੀ ਆਜ ਭੀ ਸੋਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ.

*

ਬਿਛਤੇ ਤੋ ਨਾ ਜਾਨੇ ਹਾਲ ਕਿਆ ਹੋ,
ਜੋ ਸ਼ਾਖਾ ਅਭੀ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

*

મિલને કાતો મસલાઓ નહીં હૈ,
પહ્યાન ભી પાયે, બાત તથ હૈ.

*

બિછડા હૈ જો એક બાર તો મિલતે નહીં દેખા,
ઈસ જઘમ કો હમને કભી સિલતે નહીં દેખા.
એક બાર જિસે ચાટ ગઈ ધૂપ કી ખ્વાહિશ,
ફિર શાખ પે ઉસ ફૂલ કો મિલતે નહીં દેખા,
યકલાખ ગિરા હૈ તો જરૂર તક નિકલ આઈ,
જિસ પેડ કો કભી આંધી મેં ભી હિલતે નહીં દેખા.

*

કાંપ ઉઠતી હું મેં યે સોચ કે તનહાઈ મેં,
મેરે ચેહરે પે તેરા નામ ન પઢ લે કોઈ.
જિસ તરહ ખ્વાબ મેરે હો ગયે રીજહ રીજહ,
ઈસ તરહ સે ન કભી ટૂટકે બિખરે કોઈ.
અબ તો ઈસ રાહ સે વો શખ્સ ગુજરતા ભી નહીં,
અબ કિસ ઉમ્મીદ પે દરવાજે સે જાંકે કોઈ.
કોઈ આહટ, કોઈ આવાજ, કોઈ ચાપ નહીં,
દિલ કી ગલિયાં બડી સૂન્સાન હૈ, આએ કોઈ.

*

બહુત અજ્જજ હૈ આંખે મેરી ઉસે લેકિન,
વો જાતે જાતે ઈન્હેં કર ગયા હૈ પુરનમ ફિર.

*

મૈં કિસ કે હાથ ભેજૂ ઉસે આજ કી દુઆ,
કાસિદ, હવા, સિતારા કોઈ ઉસકે ઘર ન જાયે.

*

હમ તો સમજે થે કિ ઈક જઘમ હૈ, ભર જાયેગા,
ક્યા ખબર થી કિ રંગો-જાં મેં ઉત્તર જાયેગા.

*

તૂ મેરી તરહ સે યકતા હૈ મગર મેરે હબીબ,
જુ મેં આતા હૈ, કોઈ ઔર ભી તુરસા દેખું.

*

नींद ईस सोय से टूटी अक्सर,
किस तरह कटती है राते उसकी.

*

वो शहर छोड़ के जाना तो कब से चाहता था,
यह नोकरी का खुलावा तो ईक बहाना हुआ.
मैं सोयती हूँ कि मुझ में कभी थी किस शै की,
कि सबका होके रहा वो, बस ईक मेरा ना हुआ.

*

तमाम रात मेरे घर का एक दर खुला रहा,
मैं राह देखती रही वो रास्ता बदलता रहा.

*

कोई सवाल जो पूछे तो क्या कहु उससे,
बिछड़नेवाले सबब तो बता जुदाईका.

*

उसी तरह से हर एक जब्म खुशनुमा देखे,
वो आये तो मुझे अब भी हराभरा देखे.

*

जब तक वो बेनिशान रहा, दस्तरस में था,
खुशनाम हो गया तो हमारा नहीं रहा.

*

जिंदगी मेरी थी लेकिन अब तो,
तेरे कहने में रहा करती है.

प्रश्नयभावमां पृश्न परवीन आत्मसन्मान गुमावती नथी. अने
आत्मसन्मानना मामले ते खुदा हो के मनुष्य बेउने एक ज ग्राजवामां तोले
छ. कमशः जोईओ.

मैं क्यूँ उसको फोन करुँ, उसको भी तो ईल्म होगा,
कल शब्द मौसम की पहली बरसात थी.

*

મેરી તલબ થા એક શખ્સ વો જો નહીં મિલા તો ફિર,
હાથ દુઆ સે યું ગિરા ભૂલ ગયા સવાલ ભી.

પરવીન શાકિરના પતિ સાથેના સંબંધ-વિચ્છેદમાં પરવીનનો સ્વમાની તેમજ બળવાખોર સ્વભાવ અને પતિનો પરસ્ક્રી સાથેનો સંબંધ કદાચ કારણભૂત હતા. પતિનો પરસ્ક્રી પ્રત્યેનો લગાવ આમ પરવીનને સ્વીકાર્ય હોય તેવા તેમજ પત્ની તરીકે આ કડવા ધૂંટ પીધા હોય તેવા શેર પણ અનેક ગઝલમાં જોવા મળે છે. જેમ કે :

કમાલ-એ-જબ્ત કો મૈં ખુદ ભી તો આજમાઉંગી,
મૈં અપને હાથ સે ઉસકી દુલ્હન સજાઉંગી.

*

મૈં તો હર ચેહરે મેં અબ તક વહી ચેહરા દેખું,
ઉસકો હર રોજ તગાશા-એ-દિગર મેં રહના.
વહી તનાઈ, વહી ધૂપ, વહી બેસમ્ટી,
ઘર મેં રહના ભી હુઅા, રાહગુજર મેં રહના.

પરવીન શાકિરના પ્રથમ સંગ્રહનું નામ ‘ખુશભૂ’ હતું, અને ‘માદ-એ-તમામ’ છેલ્લો કાવ્યસંગ્રહ. આ છેલ્લો કાવ્યસંગ્રહ તેમના મૃત્યુના બે માસ પહેલાં જ પ્રકાશિત થયો હતો. ‘ખુશભૂ’ને વિવિધ રીતે પોતાના શેરમાં સમાવે છે, જેમ કે :

વો તો ખુશભૂ હે હવાઓ મેં બિખર જાએગા,
મસઅલા ફૂલ કા હે ફૂલ કિધર જાએગા.

અહીં ‘ખુશભૂ’ પુરુષનું પ્રતીક છે અને ફૂલ સ્ત્રીનું. હવે શેર ફરી જુઓ. આ જ કમાલ બીજા શેરમાં પણ જોવા મળે છે.

અક્સે-ખુશભૂ હું બિખરને સે ન રોકે કોઈ,
ઔર બિખર જાઉં તો મુગ્ગકો ન સમેટે કોઈ.

*

ખુશભૂ હે વો તો ધૂ કે બદન કો ગુજર ન જાયે,
જબ તક મેરે વજૂદ કે અંદર ઉત્તર ન જાયે.

તો પ્રેમમાં દોષ કોઈ એકનો નથી હોતો તે વાત બખૂબી બતાવે છે પરવીન :

ખુદ કૂલને ભી અપને હોઠ કિયે નીમ-વા,
ચોરી તમામ રંગ કી, તિતલી કે સર ન જાઓ.

તો પ્રિયજનથી વિખૂટા પડવાની ઘટના હોય કે ગ્રાણ્ય-સંબંધ હોય તે
વિશેના પરવીનના શેરમાં તેનો બળવાખોર અને સ્વમાની સ્વભાવ અને સ્ક્રી-
સહજ લજજા વર્તાય છે :

મૈં હિજ કે અજાબ સે અંજાન ભી ન થી,
પર ક્યા હુઅા કિ સુષ્પણ તલક જાન ભી ન થી.
ઈતના સમજ ચૂકી થી મૈં ઉસકે મિજાજ કો,
વો જા રહા થા ઔર મૈં હેરાન ભી ન થી.
દુનિયા કો દેખતી રહી જિસકી નજર સે મૈં,
ઉસ આંખ મેં મેરે લિએ પહુંચાન ભી ન થી.

*

કિતની બરસાતેં ગુજરી,
ઉસસે મિલકર રોએ હુએ.

*

વો જબ ખુદ ટૂટનેવાલા હુઅા થા,
મૈં હારી ભી તો કેસે વક્ત હારી.

*

હાથ મેરે ભૂલ બેઠે દસ્તકે દેને કા ફન,
બંદ મુજ પર જબસે ઉસ ઘર કા દરવાજા હુઅા.

*

મૈં ઉસકી દસ્તરસ મેં હું મગર,
મુઝે મેરી રજા સે માંગતા હૈ.

*

મૈં ઉસકી ખોજ મેં દીવાના બાર ફિરતી રહી,
ઈસી લગન સે કબી વો ભી હુંઢતા મુઝે.

*

ઈક શાખસ કો સોચતી રહી મૈં,
ફિર આઈના દેખને લગી મૈં.

મુખ્યાવસ્થાની ઉમરને પરવીન જે રીતે રજૂ કરે છે તે રીતે હજુ સુધી
શાંદોદય ● ૧૦

કોઈએ આ વાતને રજૂ નથી કરી.

લડક્કિયો કે દુઃખ અજબ હોતે હે સુખ ભી અજબ,
હંસ રહી હે ઔર કાજલ ભીગતા હે સાથ સાથ.

*

બસ યહ હુઆ કિ ઉસને તકલુક સે બાત કી,
ઓર હમને રોતે રોતે દુપણે લિંગો લિયે.

*

આંસુ મેરે ચૂમતા થા કોઈ,
દુઃખ કા હાસિલ યહી ઘડી થી.

પ્રશયના દુઃખનો અંતિમ તબક્કો મમતા સુધી જ છે. એટલે જ મરીજ
કહે છે :

મુહોબતના દુખની આ અંતિમ હદ છે,
મને મારી પ્રેમાળ મા યાદ આવી.

આવી જ રીતે પરવીન પણ કહે છે,
સબ જાદે ઉસકી મૈં પૂરી કરું, હર બાત સુનું,
એક બચ્ચે કી તરફ સે ઉસે હંસતા દેખું.

તો પરવીન પ્રશય-વિચ્છેદને પણ બહુ સહજતાથી સ્વસ્થ રહી રજૂ કરે
છે, અને અતીતને વર્તમાનથી અળગો રાખવાની વાત કરે છે.

પલકોં કો ઉસકી અપને દુપણેસે પોંછ લું,
કલ કે સફર મેં આજકી ગર્દે સફર ન જાયે.

*

તસ્વીર જબ નથી હે નયા કેન્વાસ ભી હે,
ફિર તશ્તરી મેં રંગ પુરાને ન ઘોલિયે.

આમ, પરવીન જીવનના દરેક દુઃખને સહજતાથી સ્વીકારી લેતાં.
સમગ્રતયા પરવીનનું કવન એના જીવનના તડકા-ધાયા જ દર્શાવે છે.
પરવીનની ગાજલ હોય કે નજીમ સ્ત્રીની ઉમરના દરેક પડાવને પરવીને પીડા
સાથે પરોવ્યા છે. પરવીનને જેટલી સુખ-સાયબી, માન-મરતબો મણ્યાં એથી
વધારે દુઃખો પણ મળ્યાં છે. પરવીન જ્યારે મંચ પર હોય ત્યારે એમની
ઉપસ્થિતિ અન્ય કવિઓ કરતાં નોખી તરી આવે છે. કોઈ વિશ્વસુંદરી જેવી

સુંદર પરવીનની રજૂઆત પણ સુંદર હતી. પરવીનને એક મુશાયરામાં એક યુવાને ઉભા થઈને કહ્યું, ‘મૈને આજ તક ઈતના ખૂબસૂરત શાયર નહીં દેખા’. તો પરવીન એને મંચ પરથી જ સંભળાવે છે : ‘મિયાં, લડકોં કી તરહ બાત કરો મુજસે. ઐસી બાતે લડકિયાં કરતી થી. જબ મર્દ શેર પઢતા હો તો શાયર કી નહીં શેરકી તારીફ કરતે હૈ.’

બધું મળવા છતાં કંઈ નથી મળ્યું એ વાત પરવીન બહુ સારી રીતે જાણતાં. ના પ્રેમી તરીકેનો પ્રેમ, ના પતિ તરીકેનો પ્રેમ. હા, સિદ્ધિ અને પ્રસિદ્ધિની બાબતમાં પરવીન પાકિસ્તાનની તમામ કવયિત્રીઓ કરતાં ઘણાં આગળ છે. પોતાની વાસ્તવિકતાને તેઓ આમ લખે છે :

બિલોને પા લિયે મૈને લેકિન,
મેરી અંદર કા બચ્ચા મર રહા હૈ.

*

મૈં ઈતને સાપોં કો રસ્તે મેં દેખ આઈ થી,
કિ તેરે શહર મેં પહોંચી તો કોઈ ડર હી ન થા.

*

ન જાને કોન સા આસેબ દિલ મેં બસતા હૈ,
કિ જો ભી ઠહરા હૈ વો આભિર મકાન છોડ ગયા.

*

કુછ તો તેરે મૌસમ હી મુજે રાસ કમ આયે,
ઔર કુછ મેરી મિઠી મેં બગાવત ભી બહુત થી.

*

અબ ઔર કે સાથ હૈ તો કયા દુઃખ,
પહલે ભી કોઈ હમારા કબ થા.

*

ફિર ભી ન મેરા કાફલા લૂટને સે બચ સકા,
મૈને ખબર તો રક્ખી થી એક એક ઘાત કી.

*

શાયદ ઉસને મુજલો તન્દા દેખ લિયા હૈ,
દુઃખને મેરે ઘર કા રાસ્તા દેખ લિયા હૈ.

*

બશીર બદ્ર પરવીનને ‘મર્દના શાયરા’ કહીને નવાજતા. ‘પરવીન શાકિર ધરતી પરનાં કામોની ગુંચ ઉકેલવામાં વિશ્વાસ રાખે છે, આકાશ સાથે જગડો કરી લેવાના મિજાજમાં ક્યારેય નહીં’ એવું કહીને ખાલિદાહુસૈન પરવીનને મીરાં સાથે સરખાવે છે. પરવીનને વાંચીએ અને વિચારીએ ત્યારે એનો પ્રેમ મીરાંના પ્રેમની યાદ ન અપાવે તો જ નવાઈ! આ વાત સાથે આપણે પણ સહમત થઈએ એવા પરવીનના શેર જોવા જેવા છે :

યહ હવા કેસે ઉડા લે ગઈ આંચલ મેરા,
ધૂ સતાને કી તો આદત મેરે ઘનશ્યામ કી થી.

*

હવા મેરે જૂડે મેં ફૂલ સજીતી જા,
દેખ રહી હું અપને મન મોહન કી રાહ.

૨૬ ડિસેમ્બર, ૧૯૮૪ ના રોજ દરરોજની જેમ ઓફિસે જવા નીકળેલાં પરવીન શાકિરની કાર ઈસ્લામાબાદના માર્ગ પર એક બસ સાથે અથડાઈ. ડ્રાઇવર સ્થળ પર જ મૃત્યુ પામ્યો અને ગંભીર રીતે ઘવાયેલાં પરવીન શાકિર હોસ્પિટલમાં જ ૪૨ વર્ષની વયે જન્તનશીન થઈ ગયાં. અવસાનના થોડા દિવસો પહેલાં જ તેમના લગ્નસંબંધનો અંત આવી ગયો હતો. જાણે કે આ સામાજિક બંધનોમાંથી મુક્તિ મેળવવાની સાથે જ તેમને તમામ સાંસારિક બંધનોમાંથી પણ મુક્ત થવું હશે. તેમના જ શબ્દોમાં જોઈએ તો :

મૌત કી આહટ સુનાઈ દે રહી હૈ દિલ મેં ક્યૂ,
ક્યા મુહૂબત સે બહુત ખાલી યે ઘર હોને કો હૈ.

તેમના મૌતનું કારણ કાર-અક્સમાત નહીં પણ એમનું ખૂન થયું છે તેવી વાતો પણ છે. જોકે જે હોય તે સાચી વાત તો એ છે કે પરવીન શાકિરના અકાળે અવસાનથી ઉર્દૂ સાહિત્યનો એક સશક્ત અને સાચુકલો સ્ત્રી અવાજ કાયમને માટે મૌન થઈ ગયો. જોકે પરવીન શબ્દદેહ આજે પણ હ્યાત છે. પરવીનને પોતાના શબ્દોમાં અખૂટ વિશ્વાસ હતો અને પોતાની હ્યાતીમાં એટલે જ આમ લખ્યું હશે.

મર ભી જાઉ તો કહાં લોગ ભૂલા હી દેંગે,
લઝજ મેરે, મેરે હોને કી ગવાઈ દેંગે.

પરવીનનો આ શેર આજેય તેમની કબર પર કોતરાયેલો છે. આમ,

પરવીન શાકિરનું નામ એ રીતે પણ પાકિસ્તાનના ઈતિહાસમાં અમર રહેશે કે પ્રથમ વાર કોઈ સ્ત્રીએ સ્ત્રી હોવાના ગૌરવને પોતાની કવિતામાં ઉજાગર કર્યું અને કેટલાયે મુંગા નારી અવાજોને વાચા આપી. પરવીનના મૃત્યુ વખતે મુરાદની ઉમર માત્ર ૧૫ વર્ષની હતી. પરવીનની દોસ્ત પરવીન કાદિર આગા દ્વારા મુરાદના ઉછેર માટે તેમજ પરવીન શાકિરની કવિતાના વારસાને જાળવવા માટે ૧૮૮૫માં પરવીન શાકિર ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. પરવીન શાકિરે પોતાનો ‘ઈન્કાર’ નામનો કાવ્યસંગ્રહ પોતાની આ દોસ્તને જ અર્પણ કર્યો છે. આજે મુરાદ લાહોર યુનિવર્સિટી ઓફ મેનેજમેન્ટ સાયન્સીસમાંથી અભ્યાસ કર્યા બાદ કેનેડાની યુનિવર્સિટી ઓફ વોટરલૂમાંથી ગણિત અને કમ્પ્યુટર વિષયમાં સ્નાતક થઈ કેનેડામાં જ સ્થાયી થઈ ગયો છે. મુરાદ પણ કવિતા લખે છે. વક્તવ્યના અંતમાં પરવીન માટે બશીર બદ્રે લખેલી નગમ માણીએ :

ગઝલ બારિશોં કી છતરી હે
એક છતરી, આધી હિન્દોસ્તાન મેં હે આધી પાકિસ્તાન મેં
હમ આધે-આધે ભીગ રહે થે
મેં પૂરા-પૂરા ભીગના ચાહતા થા
વો તેજ રફતાર થી, બહુત નીડર થી
સારી જમીન જીત કર આસમાન પર ચલી ગઈ
ઔર ઉસકી રહમતોં કી બારિશ મેં સદા ભીગતી રહેગી
ખુશ-કિસ્મત લડકી
રહમતોં કી બારિશ મેં ભીગને વાલી ગઝલ
પૂરી ઔરત કી પહુલી ગઝલ
પરવીન શાકિર.

* * *

(ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ખાતે તા. ૧૩-૦૨-૨૦૧૦ના રોજ ‘ગની દહીંવાલા ગઝલવિષયક વ્યાખ્યાનમાળા’ અંતર્ગત આપેલ વ્યાખ્યાન.)

૨

પડધા ને પડછાયા વચ્ચે : શાર્દ ને સ્વરૂપ સુધીની ચાત્રા

કવિતા, નાટક, વાર્તા, હાસ્ય, નિબંધ, ચરિત્ર અને સંસ્મરણ જેવાં સાહિત્યનાં વિવિધ સ્વરૂપોમાં પોતાની કલમનો કસબ અજમાવનાર ચંદ્રકાન્ત શેઠ વિશે અહીં ઉપસ્થિત સુજાજનોને કશી ઓળખ આપવાની ન હોય. એકાધિક સાહિત્ય સ્વરૂપોમાં કલમરત એવા આ કલમવીરની મુખ્ય સાહિત્યિક ઓળખ ગીત-કવિ તરીકેની છે. વળી, એક સંપાદક તેમ જ વિવેચક- અનુવાદક રૂપે પણ તેમની સાહિત્ય-સજજતા વારેવારે પોંખાઈ છે. ‘પડધા ને પડછાયા વચ્ચે’ કાવ્યસંગ્રહ (સંપાદન) ચંદ્રકાન્ત શેઠનો કવિ અને સંપાદક - એમ બેં રીતનો સુદૃઢ સમન્વય છે. પ્રસ્તુત સંપાદિત કાવ્યસંગ્રહમાં કવિએ પોતાના અગાઉના કાવ્યસંગ્રહો - અનુક્રમે ‘પવન રૂપેરી’ (૧૯૭૨), ‘ઊઘડતી દીવાલો’ (૧૯૭૪), ‘પડધાની પેલે પાર’ (૧૯૮૭), ‘ગગન ખોલતી બારી’ (૧૯૮૦), ‘એક ટહુકો પંડમાં’ (૧૯૮૬), ‘શરો એક જળહળીએ’ (૧૯૮૮), ‘ઊંડાણમાંથી આવે, ઊંચાણમાં લઈ જાય...’ (૨૦૦૪) અને ‘જળ વાદળ ને વીજ’ (૨૦૦૫) - માંથી ચૂંટેલી કવિતા તેમ જ ચાર અગ્રંથસ્થ કાવ્યોનો સમાવેશ કર્યો છે.

ચંદ્રકાન્ત શેઠને કાવ્યસર્જન માટે - ૧૯૬૪માં ‘કુમારચંદ્રક’, ૧૯૭૪માં ‘ઊઘડતી દીવાલો’ માટે ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું પ્રથમ પારિતોષિક, ૧૯૭૩માં ચંદ્રશેખર ઠક્કુર કવિતા પારિતોષિક, ૧૯૮૬-૮૭માં ‘પડધાની પેલે પાર’ માટે ધનજી ગાંધી સુવર્ણચંદ્રક, અને દીર્ઘ કાવ્યરચના માટે

ઉશનસ્કુ પારિતોષિક, ૧૯૮૩-૮૭નાં વર્ષોમાં પ્રકાશિત કૃતિઓ માટેનો નર્મદ સુવિષયંડ્રક ‘પડધાની પેલે પાર’ માટે તેમ જ સમગ્ર કાવ્યસર્જન માટે પ્રતિ વર્ષ અપાતો ‘નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ’ ૨૦૦૫ના વર્ષ માટે – ઘણા મળેલા એવોર્ડ છે. તદુપરાંત અન્ય સાહિત્યસ્વરૂપનાં સર્જન માટે પણ તેમને પારિતોષિકો મળેલાં છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ કે ઉપર્યુક્ત માન-સન્માનોથી પોંખાયેલા એકાધિક કાવ્યસંગ્રહોમાંથી કવિએ પોતે ચૂંટેલી કવિતાઓને મૂલવવાનો અહીં વિનમ્ર પ્રયાસ છે.

કવિએ ‘મારો વાગ્યોગ’ અંતર્ગત જે કેફિયત રજૂ કરી છે તે કવિના કવિકર્મને સમજવામાં/ માણવામાં ઘણી મદદરૂપ થાય છે. કવિ લખે છે : ‘મારાં મૂળિયાં ગામડામાં... પગ ધૂળ-માટીમાં, ખેતરમાં, લીલોતરીમાં સારી પેઠે રખડ્યા છે. આંખો આકાશમાં ઘણું વિહરી છે. પર્વત, ઝરણાનું, નક્ષત્ર-તારામંડળનું અને ખાસ તો ચંદ્રનું કોઈ નિગૂઢ બેંચાણ. મારામાં પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, અને આકાશ છે એનું પ્રમાણ શાસ્ત્રોમાંથી મળ્યું તે પૂર્વે એ તત્ત્વો તરફના મારા નિગૂઢ બેંચાણમાંથી મને મળ્યું છે. શબ્દના રસ્તે જો હું આ બધાં તત્ત્વો સાથે સંપર્કમાં મુકાઉં તો એનો આનંદ જ અનોખો. મને આનંદનો છંદ લાગ્યો જ. એમાં સ્નેહનો તાર જોડાયો... કંઈક લખવા- સર્જવાની ઈંચા થાય ત્યારે હું મારી અંદર અને આસપાસ જે કંઈ ફાલતુ ચીજ-વસ્તુઓ જામી પડી હોય તે સર્વને તત્કાલ નિવારી, મારી ભાવશિષ્ટ ચેતના સાથે શબ્દનું ટ્યુનિંગ (શૂરમેળવો) સાધવા બને તેટલો એકાગ્ર થવા મથું છું. હું સમગ્ર સર્જનપ્રક્રિયા દરમિયાન મને ઓછામાં ઓછો કે ન નહું એ માટેની સત્ત્વોન્નતિની એક વિલક્ષણ ભૂમિકા મારામાં સ્થિર કરવા ને એને સાહજિક તથા વિસ્તારવામાં સાવધાન-સંમાહિતચેતના હોઉં છું. આવી મારી સર્જનાત્મક ચૈતસિક અવસ્થાને હું વાગ્યોગની અવસ્થા લેખું છું. મારે મન પ્રત્યેક નાળસંબંધની એ યત્કિચિત્-યથાવકાશ સાક્ષાત્કૃતિ પામતો હોય છે. એ રીતે કાવ્યકૃતિ અનિવાર્યતા કવિ-ચેતનાની સાક્ષાત્કૃતિ-કવિચેતનાની હૃદકમથી આકૃતિરૂપ હોય છે.’

પ્રસ્તુત કેફિયતનો અંશ કવિની લયાત્મક કાવ્યબાનીનું ગધાત્મક આરસી રૂપ હોય તેવો ભાસે છે. ‘પવન રૂપેરી’ કાવ્યસંગ્રહમાંથી ચૂંટેલી ત્રીસ કવિતાઓમાં કવિની આંતરિક મથામણ, કૃતક જિંદગીનો શૂન્યાવકાશ અને છૂપી વ્યથાઓ જિલાઈ છે.

‘ક્યાં છો ચંદ્રકાન્ત’ (પૃ. ૧) અને ‘ચંદ્રકાન્તનો ભાંગી ભુક્કો કરીએ’ (પૃ. ૧૫) કવિની નિશ્ચ સંવેદનાની બીજી બાજુ છે.

ચારે કોર ચંદ્રકાન્તો
ખીચોખીચ
ક્રિડિયારાં રચી રચી જીવે,
એમાં હું જ હોઉં એવો સાચો
એક તો બતાવો મને,
ચંદ્રકાન્ત ક્યાં છે?
ક્યાં છે? ક્યાં છે? (પૃ. ૧)

તો કવિ બીજી રચનામાં આ શોધને પ્રતિશોધમાં રૂપાંતરિત કરે છે.

ચંદ્રકાન્તનો ભાંગી ભુક્કો કરીએ;
એના મનમાં ખાલી સમય સડે છે.
ચપટી નભ ને ચપટી માટી,
ચપટી વાયુ, ચપટી તેજ,
જરા મળ્યો જે લેજ,
બધુંયે વ્યર્થ વ્યર્થ બગડે છે.
દેશકાળને દર્પણ એના ડાઘ પડે છે
ચંદ્રકાન્તનો ચહેરો ભૂંસી દઈએ;
એને વેરવિખેર કરીને આ ધરતીમાં ધરબી દઈએ. (પૃ. ૧૫)

પોતીકી ગુંગળામણને પ્રતિબિંબિત કરતી, કટાવની ચાલમાં ચાલતી આ સંગ્રહમાંની કવિતાઓ ભાવકને મૂંજવે પણ છે, અને સાથે સાથે અધ્યાહાર રૂપે મૂંજવણનું નિરાકરણ પણ કરી દે છે. અહીં ગદ્યકવિતા અને ગીતની સરખામણીએ સમગ્ર સંપાદનમાં ‘વસંત’માં બે અને ‘પૃથ્વી’માં એક- એમ ગ્રણ જ આસ્વાદ સોનેટ સમાવાયાં છે. કાવ્યસૌંદર્યની યોગ્ય નિરૂપણકલા, સરળ પદાવલિ અને નિર્દોષ ભાવસંવેદનાને લીધે મમળાવવી પડે તેવી એક ઉત્કટ ગીતરચના ‘તો આવ્યા કને’ (પૃ. ૧૭) તો કવિની એક આગવી કવિમુદ્રા ઉપસાવે છે.

‘ઊઘડતી દીવાલો’ કાવ્યસંગ્રહમાંની ચૂટેલી પંદર કવિતાઓ એક રીતે કવિની આંતરવ્યથાને બળૂંકું રૂપ આપી સંવેદના અને વિખાદનો સુભગ સમજ્વય

રચ્યો આપે છે. હળવી અભિવ્યક્તિ, શબ્દોનું નિર્વીયપણું અને માર્મિક ભાવ આ રચનાઓમાં વિશેષ ઉઘડ્યા છે. છંદથી વિમુખ થઈ અછાંદસ તરફ વળવાનું કવિનું મનોબળ જાણે આ રચનાઓથી બળકટ બન્યું હોય તેવી રજૂઆત કરતી ‘કક્કાજીની અ-કવિતા’ કવિ રચનામાં કવિ લખે છે :

છંદની છ હજાર વર્ષ જૂની ચાલથી
ઓગણીસો ચુમ્મોતેરને કેમ ચલાવવો?
ગર્દભો તો હજૂયે ગોવર્ધનરામના
ગોદામમાંથી ગદ્ય લાવીને
ગાંધીરોડ પર ફરે છે પાંઘડીને ખેસ
નાખીને,
પણ તેથી ટ્રાફિકજામ થવાના
ધેરા પ્રશ્નો સર્જયા છે આજકાલ.....
.... તેઓ ઈચ્છે છે :
આ ભાધાને ચોળી ચણિયો ને પાટલી ને
ધેર સજ્જને
વટસાવિત્રીનું વ્રત કરતી
ને સુકાઈ ગયેલા વડની ચોકેર દિનરાત
સૂતરના આંટા મારતી જોવાને
પણ ભાધાને ભેટી ગયો કોક અલગારી!
કંઈક એવું ધૂસાડ્યું બખડજંતર એના
દિમાગમાં,
કે એક સવારે
ભાધા
શુદ્ધ બ્રાહ્મણિયા રસોઈ જમવાનો આગ્રહ
છોડી
ચાલવા માંડી અમારી સાથે-અમારા
રોજના જીવવાના માર્ગ (પૃ. ૧૭)

તો ‘ચંદુદિયાની નમૂનેદાર બનાવટ’ (પૃ.૪૨)માં કવિ પોતાના કવિત્વને આંતર તેમ જ બાધ્ય દસ્તિથી મૂલવતા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નિઃસંકોચ વ્યક્ત શાન્દોદય ● ૧૮

કરે છે. ‘ક્યાં છો ચંદ્રકાન્ત’ ‘ચંદ્રકાન્તનો ભાંગી ભુક્કો કરીએ’ જેવી પૂર્વિધ રચનાઓનો બાકી રહેલો કસબ ‘ચંદુંડિયો’ના સ્વરૂપે કવિનું આંતરમન હંઢોળે છે, વાસ્તવને ખોળે છે અને ઉદ્ગારે છે :

ખંડુ ભારેનો જાહુગર છે ચંદુંડિયો!
જખ મારે છે હવે દુનિયા!

.....

શબ્દોની બનાવટ – કેવળ બનાવટ!
૪૨૦ની કલમમાં આવશે નહિ એ
બનાવટ.
નો ફોર્જરી...
શબ્દોની બુલંદ બનાવટ નીચે
ખુદની સાચી સહી કરી શકાય!
લો, હુય મારી દઉ મતું – સહી
અહીં
નીચે
ચંદુંડિયો
સ. દ. પોતે

કવિ ચંદ્રકાન્તને ચંદુંડિયો બનાવે છે તો ‘ઉંડરડી’ અને ‘દેડકી’ કાવ્યોમાં પ્રાણી-પ્રતીકોથી માનવજીવનની કુલ્લકતા પણ ઉજાગર કરવાનું ચૂકતા નથી. વળી, ‘હું - તું ને તે વચ્ચે દોડતી બસમાં’ (પૃ. ૨૩) ચઠ - ઊતર કરી કવિ બસ સાથે જાતને દોડાવી નિરર્થક ભાગ-દોડનું બયાન કરે છે.

‘પડ્ઘાની પેદે પાર’ કાવ્યસંગ્રહમાંથી ચૂંટેલાં અઢાર કાવ્યો કવિની આંતરિક શોધ-યાત્રાના વિઝન પરિણામસ્વરૂપ નીપણ્યાં હોય તેવી આંશિક પ્રતીતિ કરાવે છે. વિષાદ અને વાસ્તવનો સુભેળ રચતી કૃતિ ‘મારેય હતું જન્મદિવસ જેવું કંઈક’ (પૃ. ૪૭) માં કવિ નિખાલસ એકરાર કરે છે :

મારેય હતું જન્મદિવસ જેવું કંઈક
ને મારી મરણાતિથિ જેવુંયે કંઈક હશે
આજ, નહીં તો કાલ, નહીં તો પરમ દહાડે,
કંઈક દિવસ, ક્યારેક.....

તો ‘ગોરંભો’(પૃ. ૫૬) કાવ્યમાં કવિનું ગોરંભાતું અંતર સ-રસ નિરૂપાયું છે :

આ અક્ષરોમાં ઊડાં ને ઊડાં કોતર કરતી આંસુની રેખ!

ભીતર સતત ભોકાયા કરતી એક લોઢાની મેખ!

વળી, ‘આજે એ મનાય છે સતી ને અમે....?’ (પૃ. ૬૩) કાવ્યમાં દ્રૌપદીના પુરાકલ્પન પાસેથી કવિએ ધાર્યું કામ લીધું છે અને કવિતાને ઉચિત યોગ્યતા અપાવી છે.

‘ગગન ખોલતી બારી’ ગીતસંગ્રહમાંથી ચૂંટેલી ૩૪ કવિતાઓ કવિના પ્રકૃતિ-પ્રેમનું કાવ્યાલેખન છે. હૃદયોર્ભિને પણ યથાવકાશ વાચા આપવામાં કવિ સફળ રહ્યા છે. અન્ય સ્વરૂપોની સરખામણીમાં કવિને ગીતસ્વરૂપ ખૂબ ફળ્યું છે. તેવું આ તમામ ગીત-રચનાઓમાંથી પસાર થતાં અનુભવાય છે. જેમ કે,

ભાર મારો મૂળિયાંને, થડિયાને, ડાળને,

ભાર મારો ધરતીને, આભને;

સપનુંયે લીલપનું ચમકે તો લાગે છે

આંસુનો ભાર મારી આંખને.

(પૃ. ૭૮)

*

દરિયો ખોલીને મેં તો દરિયા દીધા છે હવે,

ખાડો ખોલીને દઈશ ખાડ;

માટી ખોલીને દઈશ માટીનાં તેજ તને,

જાણી લે : કોઈ નથી આડ.

(પૃ. ૮૫)

*

કપરી કેરી, કાંટ- જાંખરાં, અંધકાર ને આંધી;

એવામાંયે મળી જાય એ, ગાંઠ એમ છે બાંધી.

(પૃ. ૮૬)

*

અંદર ઉત્તરું કોના માટે? કોના માટે બહાર ફરું?

કોના માટે જંગલ જાડી, કુંગર દરિયા પાર કરું?

(પૃ. ૯૦)

*

ક્યાંથી આવી હવા અને અહીં ઉત્તર્યા મેહ?
કોણો આંખો અંદર ઉધડી સહજ નીતરતી નેહ?

(પૃ. ૮૧)

*

જાકળજગમાં ચમકી આંખો, એ આંખોમાં જ્યોતિ,
કોક ગેબના તળિયાના મહીં જલમલ જલમલ મોતી.

(પૃ. ૮૪)

ઉપરોક્ત ઉદાહરણોથી કવિની આંતરશોધ અને પ્રકૃતિ સાથેનું સંધાન પામી શકાય છે. મોટે ભાગે અષ્ટકલના આવર્તનોમાં આ ગીતરચનાઓનું જમા પાસું તેની અનાયાસી તુકબંધી અને લૌકિક-અલૌકિક ભાવવિશ્વ છે. ઝડ, મૂળ, દરિયો, માટી, હુંગર, પહાડ, જળ જેવાં પ્રતીકોનું પુનરાવર્તન કવિ કરે છે તે છતાં તે સહેજે ખટકતું નથી. એક જ પ્રતીક અલગ અલગ કાવ્યમાં અલગ અલગ ભાવવિશ્વ રચી આપે છે, તે જ કવિની કાવ્યસજજતા દર્શાવે છે. સરળ ભાષા, સૂક્ષ્મ ભાવ-સંવેદનો, અનાયાસી તુકબંધી અને ગેય પદાવલિ-કવિના દીર્ઘ કાવ્યકર્મની નીપજ છે એ પામી શકાય છે.

‘એક ટહુકો પંડમાં’ ગજલસંગ્રહમાંથી ચૂંટેલી સોળ ગજલો સમગ્ર સંપાદનમાંનાં કાવ્યસ્વરૂપોની સરખામણીએ ઊણી ઉતરે છે. ચંદ્રકાન્ત શેઠે ‘દક્ષ પ્રજાપતિ’ ઉપનામથી ગજલો સર્જ છે. ગજલના સ્વરૂપને સિદ્ધ કરતા થોડાંક શેર માણીએ.

આ અરીસાને હવે ગોઠે નહીં;
રોજ ફૂલે છે : ‘પૂર તું ખાલી જગા.’

(પૃ. ૧૦૪)

*

એ જ તારામાં હશે, તું સાદ કર,
ખીણ તેથી શું? શિખરને સાદ કર.

(પૃ. ૧૦૫)

ગઘકાવ્ય, ગીત, સોનેટ ઈત્યાદિ કાવ્યસ્વરૂપોની હથોટી ધરાવતા કવિ ગજલમાં વિશેષ ફાવ્યા નથી. ‘રમલ’ છંદમાં લખાયેલી એકાધિક ગજલોમાં

છંદ દોષ/તકતી દોષ આંખ-કાનને ખટકે છે. થોડાં ઉદાહરણોથી આ વાત સમજુએ.

કોઈ લટ લહેરી અને લહેક્યો પવન,
પમરતા અવ પ્રાણ, ઓ આવે ગળલ.

(પૃ. ૧૦૦)

*

નયનના નક્ષત્રમાં નમણી કથા,
છીપને મોતી મળે એવું મળ્યાં.

(પૃ. ૧૦૧)

*

એટલા તારા ગમ્યા છે રાતના,
દિવસ આખો જાગવાનું ટાળીએ.

(પૃ. ૧૦૪)

*

એક તારો જોઈને જ્યારે ચરીશું બોમમાં,
અતલ એક ઊંડાણથી ત્યાં જાણશો હું કોણ છું?

(પૃ. ૧૦૬)

*

ચાક આ કોણો ચડાવ્યો, જે સતત ચાલ્યા કરે?
કોણ ઘરઘરની રમાડી રમત બહુ રાચ્યા કરે?

(પૃ. ૧૦૭)

*

કોઈ પણ સંકલ્પની ક્યાં છે જરૂરત આજને?
પવન બસ, વાયા કરે ને પાંદડાં ગાયાં કરે!

(પૃ. ૧૦૭)

*

જે કમાણી અસલમાં મારી ગણું કેવી રીતે?
જે મને આપી નથી ને આપશે લાગ્યા કરે!

(પૃ. ૧૦૭)

ઉપરોક્ત તમામ શેર ‘રમલ’ છંદના ‘ગાલગાગા’નાં આવર્તનોમાં રચાયેલા છે. રેખાંકિત કરેલ શબ્દો અનુક્રમે ‘પમરતા’, ‘નયન’, ‘દિવસ’, ‘અતલ’, ‘રમત’, ‘પવન’ અને ‘અસલ’ - આ બધાંનું લગાત્મક રૂપ ‘લગા’ છે, પરંતુ કવિએ આ બધા જ શબ્દોનો ઉપયોગ ‘ગાલ’ તરીકે કર્યો છે, જે શ્રુતિભંગ છે. એ ખરું કે ગજલમાં બે લઘુ અક્ષર ગુરુ તરીકે લઈ શકાય, પણ અનું સ્વરોચ્ચારણ ગુરુ થતું હોય એ જરૂરી છે. જેમ કે,

‘નયન’ શબ્દનું શ્રુતિ રૂપાંતર નાયન છે, માટે ‘ન’ લઘુ અને ‘નન’ બે લઘુનો એક ગુરુ - એમ લગાત્મક સ્વરૂપ ‘લગા’ થાય. આ જ પ્રમાણે ઉપરોક્ત તમામ શબ્દો સમજ શકાય. ‘નયન’ને સ્થાને ‘આંખ’; ‘રમત’ને સ્થાને ‘ખેલ’; ‘પવન’ને સ્થાને ‘વાયુ’ મૂકી જુઓ. તહુપરાંત આ ગજલો રદીફ જાળવે છે પણ કાફિયા નહીં એટલે તે બાલાશંકર-કલાપી યુગની ગજલથી વિશેષ કંઈ સિદ્ધ કરતી નથી.

‘શગે એક જળહળીએ’ કાવ્યસંગ્રહમાંનાં દસ કાવ્યો કવિની આંતરચેતનાને વિકસાવવાના મનોમંથન તરફની ગતિમાં રાચે છે : જેમ કે,

પાંડે ખળભળ ઘણી,
મૂળ ઊંડે શાંત છે.

(પૃ. ૧૧૦)

*

એક મૂળ છે, એક ગગન છે, એક બારી આ મનની,
ત્યાંથી એવું કૌતુક હેર્યું : વાત વીસર્યા તનની.

(પૃ. ૧૧૧)

*

અંદર જ્યારે સડ્યાં મૂળિયાં,
કેમ આવશે પાન?
ભીતર જ્યારે શાસ શુદ્ધ છે,
કેમ ગવાશે ગાન?

(પૃ. ૧૧૨)

કવિ ‘મૂળ’ના પ્રતીકથી પોતાના ‘મૂળ’ સુધી જવાની વાતને વિસ્તારે છે. અલબત્ત, અહીં ‘પરા’ની અનુભૂતિનો અનુભવ પણ અનુભવાય છે ખરો!

પ્રસ્તુત સંપાદનનું નામ ‘પડધા ને પડછાયા વચ્ચે’ આ ‘પરા’ની અનુભૂતિનું જ ઘોટક છે. કવિની ગતિ પડધાથી શબ્દ સુધી અને છાયાથી કાયા સુધીની છે એની પ્રતીતિ ‘ઉંડાણમાંથી આવે, ઉંચાણમાં લઈ જાય...’ ગીતસંગ્રહમાંથી ચૂંટેલાં ૨૭ ગીતો કરાવી જાય છે. કવિ કહે છે :

અંદર જેનો પડધો, એનો શબ્દ મૂળ તે ક્યાં છે?

અંદર જેની છાયા, એની અસલી કાયા તે ક્યાં છે?

(પૃ. ૧૨૪)

આ પંક્તિ પરથી જ સંપાદનનું શીર્ષક રખાયું હોય તેવું અનુમાન કરીએ તો ખોણું નથી, કારણ કે માત્ર આ પંક્તિમાં જ પડધો અને છાયા જેવા શબ્દો કવિએ પ્રયોજયા છે. વળી, આ ચૂંટેલાં ગીતોમાં કવિની ‘પરાનુભૂતિ’ તરફની ગતિનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટ રીતે જિલાતું જોવા મળે છે. જેમ કે,

મૂળ સુકાતાં જાય ભીતરે, બુંદ કોઈ ના પાતું,

ગાવાની ક્યાં વાત રહી? અહીં સ્વરમાં કશું ધુમાતું.

(પૃ. ૧૧૮)

*

ક્યાં ચઢવાનું, ક્યાં ઉડવાનું? એક જાળમાં બંધ,

લાખ પેટાવો દીવા, અહીં તો દરેક જ્યોતિ અંધ.

(પૃ. ૧૧૯)

*

જળને માને જળ, માધલી કેમ ઊગરશે?

તરવું જેને તાણ, પાર તે કેમ ઊતરશે?

(પૃ. ૧૨૦)

*

તું છે મારી અંદર, તેથી ભર્યોભર્યો હું લાગું!

તું લીલોછિમ અંદર, તેથી હર્યોભર્યો હું લાગું!

(પૃ. ૧૨૯)

*

તું ઉંડાણમાંથી આવે ને ઉંચાણમાં લઈ જાય;

તું પથરમાંથી પ્રગટે ને પાડ ઉપર લઈ જાય!

(પૃ. ૧૩૦)

‘જળ, વાદળ ને વીજ’ કાવ્યસંગ્રહમાંથી ચૂટેલી ૧૭ કવિતાઓ પ્રકૃતિ, સ્વ-સંવેદન, આંતરખોજ ઈત્યાદિ ભાવોનું મિશ્ર નિરૂપણ છે. આમાંનું ‘ચિત્રચેતના અજવાશે’ કાવ્યમાં સંવેદનાનું ચિત્રાત્મક ભાવવાહી આલેખન ચિત્રની પરિભાષાના સંકેતો સાથે સરળ અને આસ્વાધ શૈલીમાં થયું છે. તદ્વપરાંત ‘ચંદન તરુની છાયામાં’ એ જ રીતે પ્રાકૃતિક સંવેદનો ઉઘાડ પામ્યાં છે. ‘શ્રુતની ઉક્તિ’, અને ‘ચાલો બાપુ આપણે જઈએ’ કવિની આગવી સંવેદનાનું આગવું વિચારાત્મક રૂપ છે.

અગ્રથસ્થ ૪ કાવ્યોમાંનું ‘નિગ્રો’ કાવ્ય વિખ્ય અને ભાવનિરૂપણની દાખિએ સૂચ્યક અને વેધક છે. કવિ કહે છે :

આડની જેમ,
એમનાંયે મૂળિયાં ઊતરેલાં છે માટીમાં.
ને ચોંટેલાં છે જડબેસલાક!
વંટોળો તો વીંજાયા,
લાગે ને વાગેય ખરું,
વળવાનું- વીંખાવાનુંયે થાય;
પણ મૂળિયાં મજબૂત છે માટીમાં. (પૃ. ૧૭૮)

આમ, સમ્રાગતયા ‘પડધા ને પડછાયા વચ્ચે’ સંપાદનમાંની ચૂટેલી ૧૭૧ કવિતાઓ કવિ ચંદ્રકાન્તની માત્ર કવિ ઓળખ નહીં પણ નિશ્ચ ઓળખ બની રહે તે હદે સમૃદ્ધ છે. કવિનાં કાવ્યમૂળ ખૂબ ઊંડાં અને મજબૂત છે તેની પ્રતીતિ પ્રસ્તુત સંગ્રહમાંની કાવ્યકૃતિઓ ભાવકને કરાવે છે.
(પડધા ને પડછાયા વચ્ચે : સં (ચંદ્રકાન્ત શેઠની ચૂટેલી કવિતા) સં : ચંદ્રકાન્ત શેઠ, પ્રકાશક : ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગાંધીનગર, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૨૦૦૫ (દિમાઈ સાઈઝ, પૃષ્ઠ-૧૮૫, ડિમાન્ડ રૂ. ૧૦૦)

* * *

(દર્શક ફાઉન્ડેશન અને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના સંયુક્ત ઉપકમે યોજાયેલ સર્જનાત્મક લેખનશિબિરમાં આપેલું વક્તવ્ય.)

(શબ્દસૂચિ, નવેમ્બર ૨૦૦૬)

3

રામચન્દ્ર પટેલ : પ્રકૃતિમય જીવન-સર્જન

‘સુક્રિત’ ઉપનામથી ગુજરાતી સાહિત્યક્ષેત્રે કવિ, નવલકથાકાર, વાર્તાકાર તરીકે પોતાનું આગવું પ્રદાન કરનાર શ્રી રામચન્દ્ર બબલદાસ પટેલનો જન્મ ૧ ઓગસ્ટ, ૧૯૭૮ના રોજ ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના ઉમતા ગામે થયો હતો. તેમનાં માતાનું નામ મેનાબહેન અને પત્નીનું નામ શારદાબહેન.

તેમણે પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ ઉમતા અને વીસનગર મુકામે લીધું હતું. ત્યાર બાદ ચિત્રકળામાં વિશેષ રુચિ હોવાથી અમદાવાદના સી. એન. વિદ્યાવિહારમાંથી ડી.ટી.સી.ની ઉપાધિ મેળવી. પોતાના વતન ઉમતાની હાઈસ્ક્યુલમાં ચિત્રશિક્ષક તરીકે શિક્ષણક્ષેત્રે ૩૮ વર્ષ સેવા આપીને હાલ તેઓ જેતી, શિક્ષણ, સાહિત્ય તથા સમાજની સાથે ઓતપ્રોત રહી ગામસેવા કરે છે. તેમનું વ્યક્તિત્વ નિર્દ્દ્દર્શિ, નિર્બસની અને મિતભાષી છે. જીવન કૂષિ અને નિસર્ગસૂષ્ણિ સાથે વણાયેલું હોવાથી પોતે પણ એટલી જ સંવેદનશીલ પ્રકૃતિ ધરાવે છે.

રામચન્દ્ર બ. પટેલે સાહિત્યક્ષેત્રે ૧૨ પુસ્તકોનું પ્રદાન કર્યું છે, જેમાં ૨ કાવ્યસંગ્રહો ‘મારી અનાગસિ ઋતુ’ (૧૯૭૭), ‘પદ્મનિત્રા’ (૨૦૦૧) ઉપરાંત ૭ નવલકથાઓ ‘એક સોનેરી નદી’ (૧૯૭૮), ‘વરાળ’ (૧૯૭૯), ‘સ્વર્ગનો અભિન’ (૧૯૮૧), ‘અમૃતકુંભ’ (૧૯૮૨), ‘પૃથ્વીની એક બારી’ (૧૯૮૫), ‘ચિરયાત્રી’ (૧૯૮૬), ‘રાજગઢી’ (૧૯૮૯), તેમજ ૨ વાતસંગ્રહો

‘સ્થળાંતર’ (૧૯૮૫, ‘એક બગલથેલો’ (૧૯૮૮) તથા ૧ નિબંધસંગ્રહ ‘અડધો સૂરજ સૂકો’ (૨૦૦૦) ઉલ્લેખનીય છે.

‘સુક્રિત’ પ્રકૃતિને જીવનનો ભાગ ગણે છે અને એમાંથી કશુંક પામી, મેળવીને ઘડાવાની ભાવના ધરાવે છે. કદાચ આ જ કારણસર તેમણે પોતાની અગાઉની નવલકથાઓ થોડાક ફેરફાર અને નવાં શીર્ષકથી પ્રકાશિત કરી છે, જેમાં ‘એક સોનેરી નદી’ ૧૯૯૭માં ‘સોનધેરું’ નામે, ‘અમૃતકુંભ’ ૧૯૯૮માં ‘મેરુયજ્ઞ’ નામે, ‘વરાળ’ ૧૯૯૮માં ‘અંગારક’ નામે અને ‘પૃથ્વીની એક બારી’ ૨૦૦૫માં ‘અરણ્યદ્વાર’ નામે પ્રકાશિત થઈ છે.

કવિનો પ્રકૃતિપ્રેમ તેમના બન્ને કાવ્યસંગ્રહોમાં વારંવાર ડોકાય છે. ‘મારી અનાગસિ અતુ’માં સોનેટ, ગધકાવ્યો, ગ્રલંબ-લયકાવ્યો અને મુક્તકો સમાવાયાં છે. આ સંગ્રહમાંનું પ્રેમવિષયક સોણ સોનેટનું ગુચ્છ આગવી રજૂઆત અને ભાવવાહી સંવેદનાને લીધે આસ્વાદ બન્યું છે. ‘પદ્મનિદ્રા’માં તેમણે પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહમાંનાં કાવ્યસ્વરૂપો ઉપરાંત ગીતો પ્રકટ કર્યા છે, જે કવિની પ્રકૃતિ મુજબ કૃષિસૂચિ સાથે વણાયાં છે. તેમની પ્રત્યેક રચના પ્રકૃતિના સત્યને અનુભવ સાથે જોડી જીવનતત્ત્વનું સંધાન કરવાની મથામણ કરતી અનુભવાય છે.

તેમનાં કાવ્યોમાંનાં ગ્રામપરિવેશ, પ્રકૃતિસૌંદર્ય અને સંવેદના એક કવિ તરીકે તેમની આગવી પ્રતિભાને ઉજાગર કરવામાં ઉપકારક બની રહ્યાં છે. જોકે એક જ ભાવની આસપાસ થતું સર્જન ઘણી વખત મર્યાદા પણ બની જાય છે અને કવિ એ બાબતે સભાન છે જ. તેમની કલાસભાનતાની પ્રતીતિ તેમનાં કાવ્યોમાં છતી થયા વિના રહેતી નથી. તેમની કાવ્યોમાંની કૃષિસૂચિ પરિપક્વ અને તાજગીસભર હોવાથી મમળાવવી ગમે છે.

‘એક સોનેરી નદી’ નવલકથામાં સૂર્યદિવ અને રન્નાદેનું એક વાડીમાં રચાતું સાત-આઈ દિવસનું સાહચર્ય વસંતના પ્રકૃતિસૌંદર્યના સાંજિધ્યમાં નિરૂપાયું છે. આ જ નવલકથાનો ઉત્તરાર્ધ ‘પૃથ્વીની એક બારી’ નવલકથામાં આલેખાયો છે, જેમાં નદીકિનારાની વાડીનું પાત્ર ગોમશલી પોતાનાં સંસ્મરણો રજૂ કરે છે. ‘વરાળ’ નવલકથામાંનો નાયક સાકેત દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારને બચાવવા જગ્યામે છે. ‘સ્વર્ગનો અર્જિન’ નવલકથામાં નાયક કલિનો અવતાર

ધારણ કરી માણસજાતને ખરાબ વૃત્તિઓમાંથી બહાર લાવવા હિંસક બને છે. ‘અમૃતકુંભ’ નવલકથામાં વાસનાનાં વમળમાં ઘેરાયેલો નાયક પાપમુક્તિ માટે જાત સામે બાથ ભિડે છે. ‘ચિરયાત્રી’ નવલકથામાં નાયક વર્ષો પછી પોતાના ગામમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ગામને રણ ભરખી ગયું હોય છે અને નાયક પોતાના ભૂતકાળને વાગોળે છે. ‘રાજગઢી’ નવલકથામાં ઉમતા ગામમાં ૪૦ ફૂટ ઊંચા ટોંબા પર સયાજીરાવ ગાયકવાડ સરકારે બાંધેલા ‘વર્નાક્યુલર સ્ક્રૂલ’માં જે સહશિક્ષણ ચાલતું હતું તે સમયગાળાનાં સંસ્મરણો આલેખાયાં છે.

‘સ્થળાંતર’ વાર્તાસંગ્રહમાં એક સ્થળથી બીજે સ્થળે જતી વખતે ઉદ્ભવતા વચ્ચેના અવકાશને કલ્યાણો, પ્રતીકો અને પ્રકૃતિ સાથે વણી માનવસંદર્ભ સાથે સાંકળીને રચેલી વાતાઓ સમાવાઈ છે. ‘એક બગલથેલો’ વાર્તાસંગ્રહમાં પણ ઉપરોક્ત ભાવવિશ્વ ધરાવતી વાતાઓ સાથે થોડી નિયતિભરેલ વાતાઓ નિરૂપાઈ છે. આમ તો બન્ને વાર્તાસંગ્રહમાં નામ પ્રવાસસૂચ્યક જ છે. વાતાઓમાંનું તેમનું ગદ્ય સરળ અને શૈલી પ્રવાહી હોવાથી વાચકને પ્રકૃતિજગતની એક યાત્રાની અનુભૂતિ કરાવી જાય છે.

‘અડધો સૂરજ સૂકો’ એ પ્રકૃતિવિષયક નિબંધોનો સંગ્રહ છે. કવિનું સમગ્ર સાહિત્ય, પછી એ પદ્યસ્વરૂપે હોય કે ગદ્યસ્વરૂપે હોય, કોઈ ને કોઈ રીતે પ્રકૃતિ સાથે વણાયેલું રહ્યું છે. કાવ્યોમાં નિરૂપાયેલો પ્રકૃતિપ્રેમ, ધરતીની માટીનાં મીઠાં ગાન, નવલકથાઓમાં આલેખાયેલું નદી, પહાડ, સીમ, પ્રકૃતિ, ગ્રામજીવન અને વતનપ્રેમનું વર્ણન, અને વાતાઓમાં ગુંથાયેલું પ્રકૃતિમય માનવજીવન હૃદયંગમ છે. કવિનું ગદ્ય તેમના પદ્ય માફક અલંકૃત હોવા છીતાં સહજ ને સરળ બની રહે છે જે નોંધનીય છે. તેમના સર્જનમાંનો ગાઢ પ્રકૃતિપ્રેમ ભારેખમ નથી બની રહેતો, પરંતુ ભાવકને પ્રકૃતિ સાથેના તાણાવાળાનાં લેખાં-જોખાં કરવાની મથામણ કરાવે છે. સર્જક ચિત્રકળાના શિક્ષક તરીકે નિવૃત્ત થયા હોવાથી સ્વાભાવિક રીતે એમનાં સર્જનોમાં ચિત્રાત્મકતા ઉત્તરી આવી છે.

કવિતા, વાર્તા, નવલકથા અને નિબંધસર્જનના ફળસ્વરૂપે તેમને ઘણા એવોડીજ પ્રાપ્ત થયા છે. જેમાં ‘કુમાર’ પારિતોષિક (૧૯૭૩), કલકત્તાનું નવરોજ પારિતોષિક (૧૯૭૪), ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી ફેલોશિપ (૧૯૮૨), ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના પાંચ પુરસ્કાર, શ્રી ઉમાશંકર જોશી શાન્દોદાય ● ૨૮

વार्ता પુરસ્કાર, (૧૯૮૬), ‘કવિલોક’નો બ.ક. ઠાકોર શ્રેષ્ઠ સોનેટ પુરસ્કાર (૧૯૮૮), ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું ઉપેન્દ્ર પંડ્યા નિબંધ પારિતોષિક, (૨૦૦૧), ‘ઉદ્દેશ’ તરફથી શ્રી ચંદુલાલ સેલારકા પુરસ્કાર (૨૦૦૩), અને હવે ‘કુમાર સુવિષણ્યંદ્રક’ (૨૦૦૪)નો સમાવેશ થાય છે.

આમ, સમગ્રતયા શ્રી રામચન્દ્ર પટેલ પોતાના સર્જન દ્વારા માનવજીવનને પ્રકૃતિ સાથે જોડી રાખે છે, પછી એ કવિતા હોય, નવલકથા હોય, વાર્તા હોય કે નિબંધ હોય. રામચન્દ્ર પટેલના બહુમુખી સર્જનમાંનો પ્રકૃતિપ્રેમ સ્વાભાવિક અને આદ્ભુત છે તેની પ્રતીતિ તેમના સર્જનને માણનારને થયા વિના નથી રહેતી.

અંતે ‘કુમાર સુવિષણ્યંદ્રક’ એનાયત થવા બદલ રામચન્દ્ર પટેલને સહુ સાહિત્યરસિક વતી અભિનંદન.

* * *

(રામચન્દ્ર પટેલને ‘કુમાર સુવિષણ્યંદ્રક’ અર્પણ નિમિત્તે કુમારચંદ્રક પત્રિકાલેખ)

(રાજભાષા, જૂન ૨૦૦૫)

૪

ઇશર્ટાદ : ગજલનો જલસાઅવતાર

બાલાશંકર, કલાપી, મણિલાલ, શયદા, શૂન્ય, મરીજ ઈત્યાદિ ગજલકારોની પ્રિયતમા ગજલ એક એવા ગજલકારની ‘પ્રિય તમા ગજલ’ (જેની પ્રિય તમા જ ગજલ છે) થઈને આવે છે, કે એક તબક્કે વર્તમાન સમયમાં ખુદ ગજલે પણ આદિલ-મનહર-રાજેન્દ્ર-મનોજ-રમેશ જેવા આધુનિક ગજલકારોની ગજલહયાતીમાં પોતાની હાજરી નોંધાવવા ‘ઇશર્ટાદ’ કહેવું પડે.

જ હા, વાત ચિનુ મોદી ‘ઇશર્ટાદ’ની છે. અન્ય સાહિત્યસ્વરૂપો જેડવાની સાથેસાથે ‘ઇશર્ટાદ’ તખલ્ખુસથી ગુજરાતી ગજલને નખશિખ ગુજરાતીપણું આપી આજીવન ગજલમય રહેનાર ચિનુભાઈ ચંદુલાલભાઈ મોદીનો જન્મ ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૭૮ ના રોજ વીજપુર ગામમાં. તેમનાં માતાનું નામ શશિકાંતાબહેન અને ધર્મપત્નીનું નામ હંસાબહેન.

૧૯૬૦માં એલએલ.બી., ૧૯૬૧માં ગુજરાતી સાહિત્ય સાથે એમ.એ. (ગુજરાત યુનિવર્સિટી) કર્ચ બાદ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી ‘ગુજરાતીમાં ખંડકાવ્ય’ વિષય સાથે પીએચ.ડી. કરનાર ચિનુ મોદીએ ઉપથી વધુ વર્ષ દરમિયાન સ્નાતક-અનુસ્નાતક-કક્ષાએ ગુજરાતી સાહિત્યના અધ્યાપન-ક્ષેત્રે કાર્યરત રહી ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ભાષા સાહિત્ય ભવનમાંથી ગુજરાતીના રીડર તરીકે ૨૦૦૧માં નિવૃત્તિ લીધી. જોકે નિવૃત્ત હોવા છતાં પહેલાંની જેમ પ્રવૃત્ત રહેનાર ચિનુ મોદીએ પત્રકારત્વના વિષયમાં તેમજ આઈ.એ.એસ. જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના વર્ગોમાં પણ મુલાકાતી વ્યાખ્યાતારૂપે દીર્ઘકાળીન

સેવાઓ આપી.

ગુજરાત, ગીત, અધ્યાત્મસ, આખ્યાન, ખંડકાવ્ય, દીર્ઘ કાવ્ય, સોનેટ, મુક્તક-દુબાઈ જેવાં પદ્ય સ્વરૂપો ઉપરાંત ઢૂકી વાર્તા, લઘુનવલ, નવલકથા, એકાંકી જેવાં ગદ્ય સ્વરૂપોમાં પોતાની સર્જનાત્મકતાનો સંસ્પર્શ કરનાર ચિનુ મોદીએ રેઝિયો, ટીવી ડોક્યુમેન્ટરી તેમજ અખભારી લેખનમાં પણ પોતાનો કસબ દેખાડ્યો છે. એટલું જ નહીં ટી.વી. સિરિયલ અને દસ્તાવેજ ફિલ્મોનું પણ નિર્મિણ અને દિગ્દર્શન કર્યું છે.

ચિનુ મોદી પાસેથી લગભગ ૭૦ જેટલાં પુસ્તકો મળ્યાં છે, જેમાં ૨૨ કાવ્યસંગ્રહો, ૮ વાતસંગ્રહો, ૧૭ નવલકથા, ૨ લઘુનવલ, ૭ એકાંકીસંગ્રહો, ૪ વિવેચનસંગ્રહો, ૨૪ કાવ્યસંપાદન અને ૧ અનુવાદસંગ્રહ મુજ્ય છે.

‘ચિનુ મોદી - સાહિત્યકાર’નું સમગ્રલક્ષી મૂલ્યાંકન થવું જોઈએ. અત્યારે તો ઈશ્રાદ કહીને પ્રસ્તુત અભ્યાસલેખમાં સાહિત્યકાર ચિનુ મોદીનું આગવા સાહિત્યપિચ્છ ગુજરાતને લક્ષ્યમાં રાખી ગુજરાતકાર ચિનુ મોદી ‘ઈશ્રાદ’ની કેટલીક સર્જક લાક્ષણિકતાઓ પર સહેજ પ્રકાશ પાડવાનો ઉપકમ રાખ્યો છે.

ગુજરાત કેન્દ્રે ચિનુ મોદીનું સર્જન જોઈએ તો ‘ક્ષણોના મહેલમાં’ (૧૯૭૨), ‘દર્પણની ગલીમાં’ (૧૯૭૫), ‘ઈશ્રાદગઢ’ (૧૯૭૮), ‘અફવા’ (૧૯૮૧), ‘ઈનાયત’ (૧૯૮૮), ‘પર્વતને નામે પથ્થર’ (પોતાની શ્રેષ્ઠ ગુજરાતોનું પોતે જ કરેલું સંપાદન, ૨૦૦૧), નકશાના નગર (૨૦૦૩), ‘આધાપાદા શાસ’ (૨૦૦૭), અને ‘ઈશ્રાદનામા’ (ઉર્દૂ ગુજરાતસંગ્રહ, ૨૦૦૮) મુજ્ય છે.

‘ગુજરાતી પ્રતિનિધિ ગુજરાતો’ પુસ્તકના સંપાદક ચિનુ મોદી લખે છે : “ચિનુ મોદીની ગુજરાતો બે ભાગમાં વહેંચાય છે – ‘ઈશ્રાદ’ થયા પહેલાં અને પછી.” વળી, ‘ઈશ્રાદ’ તખલ્ખુસ વિશે પણ તેઓ આમ લખે છે : “‘ક્ષણોના મહેલમાં’ અને ‘દર્પણની ગલી’ સુધી ગુજરાત અને હું એકાકાર નહોતાં થયાં, પરંતુ ૧૯૭૭માં મને સૌ શ્રદ્ધામાંથી હચમચાવે એવી ઘટના બની. હું ચિનુ મોદીમાંથી ‘ઈશ્રાદ’ થયો અને ‘ઈશ્રાદ’ નામને બદલે માત્ર તખલ્ખુસ જ રહી ગયું. એ કપરા નૈરાશ્ય અને વૈકટ્યના સમયમાં મને મારી જાતમાં સશ્રદ્ધ કર્યો તો માત્ર ગુજરાત. રાતોરાત ગુજરાતકાર માટે અનિવાર્ય એવો મિજાજ અને એવી જ ખુમારી મારામાં પ્રવેશી.”

પ્રસ્તુત અંશો ચિનુ મોદી અને ઈશ્રાદ એ ભિન્ન છતાં અભિજ્ઞ એવાં બે વ્યક્તિત્વોને એકસાથે સમજવા માટેની કદાચ ગુરુચાવી છે.

ચિનુ મોદી ગઝલસર્જન પ્રત્યે ખૂબ જ સત્ત્વાનતાથી કામ કરે છે. તેઓ શેર નહીં પણ મિસરા (ઉલા હોય કે સાની, કોઈ ફરક નથી પડતો) પ્રત્યે પણ એટલા જ સજાગ રહી પોતાના કલ્પનને ઉક્યન આપે છે. આમ જુઓ તો મિસરા નહીં, પણ પ્રત્યેક શબ્દ પાસે તેઓ ધાર્યું કામ કરાવે છે અને સહશર્જને પણ પોતાનો હુકમ માનવા મજબૂર કરી મજબૂત મિસરાનું સર્જન કરે છે. પરિણામે દાવા-દલીલને સામર્થ્ય મળે છે અને સજ્જય છે સુંદર શેર. આજે જ્યારે ગલીએ ગલીએ ગઝલકારોનો ડાયરો જામતો હોય અને ગઝલ ગઝલ ન રહેતાં ‘પઝલ’ બની ગઈ છે તેવા માહોલમાં પણ ગઝલના આ જૂના જોગીની ગઝલ ‘ઈશ્રાદ’ કહેવા માટે ઉશ્કેર્યા કરે છે તે નાનીસૂની વાત નથી. ‘ગઝલમાં પ્રયોગશીલતા’ લેખમાં શકીલ કાદરીએ સાચું જ નોંધ્યું છે : “પ્રયોગશીલ કવિઓમાં ચિનુ મોદીનું મદાન નોંધપાત્ર ગણાવી શકાય તેમ છે. એમણે ગઝલોમાં વિશેષ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. પરંપરાગત ઉર્દૂ-ફારસી છાપવાળી ગઝલોથી મુક્ત એવી ભાષા દ્વારા એમણે કાફિયા-રદીફના ચુસ્ત બંધન અને સચોટ ધારદાર અભિવ્યક્તિથી ગઝલનો મિજાજ જાળવ્યો છે.” હું ઉમેરીશ કે નિખાર્યો છે.

ગઝલ માટે ભલે ‘પ્રિયતમા સાથેની વાતચીત’ એમ કહેવાયું હોય, પણ ‘ઈશ્રાદ’ પાસે હુમેશાં ગઝલ ‘પ્રિય તમા સાથેની વાતચીત’ થઈને જ આવી છે, જેનાં ઘણાં ઉદાહરણો ‘ઈશ્રાદ’ની ગઝલસકરના મુકામમાં જોવા મળે છે. ‘ઈશ્રાદ’ની આંખમાંનો ભેજ કદાચ અછાનો રહી શકે, પણ ગઝલમાંનો ભેજ તો ભાવકની આંખનેય ભીજવે છે. એક દણાંત કાફી છે :

આ ગઝલ લખવાનું કારણ એ જ છે;

આંખના ખૂણે હજ્યે ભેજ છે.

ચિનુ મોદીએ જીવનને ભરપેટ માણ્યું છે, પ્રમાણ્યું છે. જિંદગીનાં અનેક શેત-શ્યામ રૂપરંગને હર્ષ-વિષાદના તડકા-છાયા હેઠળ નિહાળ્યાં છે. ઈચ્છાથી સતત ઘવાયા છે, છતાં ઈચ્છા કરી પણ છે :

આંસુ ઉપર આ કોના નખની થઈ નિશાની,
ઇચ્છાને હાથપગ છે, એ વાત આજે જાણી.

*

કોઈ ઈચ્છાનું મને વળગણ ન હો;
એય ઈચ્છા છે, હવે એ પણ ન હો.

*

આપણે ઈચ્છા કર્યાનાં પાપ સહેવાનાં ખુદા,
હું જીવી શકતો નથી ને તું મરી શકતો નથી.

જોકે આમ દરેક ભાવ-વિશ્વ વિશે વાત કરવી હોય તો પાનાં ઓછાં
પડે, કારણ કે ભાગ્યે જ અવું કોઈ ભાવ-વિશ્વ કે સંવેદન હશે જેને ‘ઈશાદ’
ગજલના શેરમાં મઢવું ન હોય! ‘ઈશાદ’ની ગજલમાં ઉરનો સાદ છે અને
અવસાદ પણ. ચિનુ મોદી તો બરબાદીને પણ ઊજીવી જાણે છે, માટે જ તે કહી
શકે છે :

ઠાઠભપકા એ જ છે ‘ઈશાદ’ના,
ઘર બળે તો તાપી જોવું જોઈએ.

ચિનુ મોદીની ગજલની વિશેષતા એ છે કે એ સર્વાંગ ગુજરાતી બને
છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો પદ્ધનશીન ગજલને ‘ઈશાદ’ ઘૂમટો તાણીને - કે
પછી ઉઠાવીનેય - ગુજરાતણ બનાવે છે, જેની પ્રતીતિ પ્રત્યેક ગજલમાંથી થયા
વિના રહેતી નથી. ગજલના અંતર્ગને પામનાર આ ગજલકાર ગજલને બાધ્ય
રીતે જ નથી પામ્યા, પણ એનાં આંતરસ્વરૂપને પણ પામી શક્યા છે, જેના
પુરાવા તેમની ગજલબાની અને પ્રતીકોના ઉપયોગ તેમજ કલ્પન-ઉક્યનમાંથી
દીથેદોયે મળી શકે તેમ છે. ઉદાહરણો એમ જ હાથ લાગી જાય છે.

સ્વર્ગની લાલચ ન આપો શેખજી,
મોતનો પણ એક મોખો હોય છે.

*

ધાર કે વેચાય છે સામી દુકાને સ્વર્ગ પણ,
કોણ ઓળંગો સડક, એ ધારણાના નામ પર.

*

બંધ કર જલદી ‘ચિનુ’ તું બેન્ડવાજું શ્વાસનું,
જન્મ પામ્યો ત્યારથી કોઈક ખોટી થાય છે.

*

હોય છે ખારાશ દરિયામાં છતાં,
તું નહીં છે એટલું જાણી લે બસ.

*

બાતમી મળતી નથી લેબાસ બદલાયા પઢી,
સાત જન્મોની કથાનો હું જ નાયક, નામ ઠ.

*

આપણું અહીં હોવું ભેદ છે છતાં શું છે?
રોજ એક પદછાયે કાચ ઢાંકવા જેવું.

*

સર્વને ગમતી ગજલ 'ઈર્શાદ'ની,
આંસુની તાજી છબી લાગે સરસ.

*

ખરી જાય છે પાંડાં વૃક્ષ પરથી,
મને કેમ વિશ્વાસ શાસો ઉપર છે?

*

સળવન મંત્ર બોલી, પાણી છાંટી શું ઊભો છે તું?
મરણ શું છે બીજું 'ઈર્શાદ' ધસતાં જાય છે પાણી.

વિવિધ છંદપ્રયોગો છતાં મુખ્યત્વે 'રમલ' નામની બહેરમાં વિશેષ ઐડાણ કરતા આ ગજલકારની ગજલોને એક એક કરીને તપાસીએ તો સહજતા ઊડીને આંખે વળગે છે. રમલ નામની બહેરને પણ તેઓ ટૂંકી, મધ્યમ અને દીર્ઘ એમ અવનવા પ્રકારે હંકારે છે. નાની બહેરની ચાલમાં તો તેઓ લાંબું ચાલે છે અને ઝીણું કાંતે છે, જેની નોંધ લેવી જ પડે.

ગજલમાં મહત્વના અંગ એવા રદીફ-કાફિયાની પસંદગીમાં પણ કવિનો અનુભવ ખપ લાગ્યો છે. ખાસ કરીને કાફિયાની આગંતુકતા તો કાબિલે-દાદ હોય છે. સામાન્ય રીતે સામાન્ય ગજલકારની ગજલોમાં કાફિયા પકડવા ખૂબ જ સહેલા હોય છે, પણ ચિનુ મોદીની ગજલોમાં આવતા કાફિયા પકડવા એ દુષ્કર કામ છે. એટલું જ નહીં, તેમની ગજલમાં આવતો કાફિયો સુખદ આશર્ય આપી જાય છે. માત્ર ભાષાનું ભપકાદાર જ્ઞાન તેમજ કલ્યન અને તર્કશક્તિનો વિનિયોગ જ આવું સર્જે છે એવું નથી, પણ ચિનુ મોદીની શાલ્દોદય ● 38

કલમના કસબમાં એ બધું કંઈક અનોખું છે. સરળ ભાવ, સહજ ભાષા, ઉંચું કલ્પન-ઉક્તયન અને રવાની જાણે તેમની ગજલમાં અનાયાસે ગજલના બંધારણ સાથે જ એકરૂપ થઈને આવે છે. શોભિત દેસાઈની વાત સાથે સહમત થઈએ : “સતત આશ્રય આપવા એ ‘ઈશાર્દિ’ની ગજલનો સ્વભાવ રહ્યો છે. ‘ઈશાર્દિ’નું બહુ મોહું જમાપાસું એ છે કે એમણે ગજલને બીબાઢાળ બનતા બચાવી છે. અન્યથા ખૂબ જ અચલ, સહેજ-સાજ બરદાટ લાગતા ચિનુ મોદીની (ભાવની) ભીનાશ અનુભવવા તમારે એમની ગજલોમાં જ લટાર મારવી રહી.”

ચિનુ મોદી માત્ર ગજલકાર જ નથી, પણ ગજલની જીવતીજગતી પાઠશાળા પણ છે અને એટલે જ પોતાના ગજલસંગ્રહ ‘આધાપાદા શાસ’ની પ્રસ્તાવનામાં તેઓ આમ લખે છે : ‘હવે જીવવાનાં અન્ય કોઈ કારણ નથી રહ્યાં સિવાય કે લખવું.’

જાણે કે માત્ર ગજલ માટે જ શાસોશાસ ભરતા હોય તેમ આ કવિની અધ્યક્ષતામાં પ્રત્યેક શાનિવારે ‘શાનિસભા’ અંતર્ગત હઠીસિંહ વિજ્યુઅલ આર્ટ સેન્ટર, અમદાવાદમાં ગુજરાતી ગજલની વર્તમાન તેમજ ભાવિ પેઢી પોતાની નવી રચના રજૂ કરે છે. ત્યાર બાદ ઉપસ્થિત કવિમિત્રો આ રચનાઓ વિશે મોકળાશથી ચર્ચા કરે છે. આમ, ચિનુ મોદી નવી પેઢીને પણ હોંશથી મળે છે, એટલું જ નહીં ઘડે છે. અને હા, પોતે પણ નવી રચના રજૂ કરી તેની ચર્ચા (કહુ હોય તો પણ) ધ્યાનથી સાંભળે છે અને એમ પોતાની કલમના કસબને વધુ તેજ કરતા રહે છે.

માત્ર ગજલ જ નહીં પણ અન્ય સાહિત્યસ્વરૂપોની પણ કાર્યશાળા ચલાવતા આ સાહિત્ય-દ્રોષાની જોઈએ તેવી નોંધ લેવાઈ નથી છતાં પણ પોતાની અલાયદી મોજમાં રાચતા આ કવિએ અનેક સાહિત્યસંસ્થાના ગૌરવભર્યા પદ અને અનેક ઓવોર્ડ શોભાવ્યાં છે.

સાતેક વાર કવિતા, નાટક અને વાર્તા-નવલક્ષ્ય માટે તેમને ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના ઓવોર્ડ પ્રાપ્ત થયા છે. ‘બાહુક’ દીર્ઘકાવ્ય માટે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું પારિતોષિક મળ્યું છે. રેઝિયો અને ટેલિવિજન એન્ડવર્ટાઇઝિંગ પ્રેક્ટિશન્સ એસોસિયેશન ઓફ ઈન્ડિયા તરફથી કોપી રાઈટર તરીકેના રાપા એવોર્ડ ગ્રાં વાર પ્રાપ્ત થયા છે. તેમને ગુજરાત સંગીત નાટક અકાદમી તરફથી ૧૯૯૮-૨૦૦૦ના વર્ષનો ગૌરવ પુરસ્કાર પણ એનાયત કરવામાં

આવ્યો છે. ઈન્ડિયન નોશનલ થિયેટર (આઈ.એન.ટી.)નો ‘કલાપી ઓવર્ડ’ તેમને મળ્યો છે. ગુજરાત સરકારના માહિતી વિભાગ દ્વારા ગુજરાતી ફિલ્મ ‘રાજમાતા’ના શ્રેષ્ઠ વાર્તાકાર અને શ્રેષ્ઠ ગીતકાર તરીકેના બે ઓવર્ડ પણ તેમને મળ્યા છે અને તાજેતરમાં જ તેમને ગુજરાતી સર્જકને તેના સમગ્ર કાવ્યસર્જનને લક્ષ્યમાં રાખીને અપાતો ‘નરસિંહ મહેતા ઓવર્ડ’ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.

જોકે કોઈ પણ સર્જકનું મૂલ્ય તેને મળેલા ઓવર્ડ કે પારિતોષિકથી ન કરી શકાય. અને એમ જોઈએ તો ચિનુ મોદીને ગજલકાર તરીકે મળેલો અદ્ભુત પ્રેમ, અગાધ સ્નેહ એમને મળેલાં સૌ સન્માનને અતિકમી જાય છે અને એટલે જ તો આજેય પણ ચિનુ મોદી છે, ઈર્શાદ છે અને ગુજરાતી ગજલ છે. ગુજરાતી ગજલના ઈતિહાસના પ્રકરણમાં પોતાનું નામ ગજલના પર્યાય તરીકે મૂકનાર સૌ ગજલકારના લાડીલા ચિનુકાકાના પોતાની ગજલોના સર્જન વિશેના જ એક શેરથી આપણે વિરમીએ, અન્યથા બાત નિકલેંગી તો દૂર તલક જાએગી :

તને કોણ ‘ઈર્શાદ’ ગજલો લખાવે?
વિગતવાર વાતો પછીથી કરીશું.

* * *

(ઉદેશ, નવેમ્બર ૨૦૦૮)

૫

પાને પાને પ્રગાટતું સૂરજનું સત

પ્રવીષ પંડ્યાએ “પ્રિય અશોકને, યોગાનુયોગ જગદીશ વ્યાસનું તખલ્ખુસ ‘બેદિલ’ છે! તો, ‘બેદિલ’ મળ ‘બેદિલ’ને!” એમ લખીને જ્યારે મારા હાથમાં ‘સૂરજનું સત’ મૂક્યું ત્યારથી જગદીશ વ્યાસ વિશે જાણવાની ઉત્સુકતા જગી. એ પછી પ્રવીષ પંડ્યાએ ધરતી પરના ‘જગદીશ’ની વાત કરી ને હું મનોમન આભમાંના ‘જગદીશ’ને કોસતો રહ્યો.

કુન્સરની લાંબી બીમારીને લીધે અકાળે પ્રકૃતિમાં ભળી જનાર કવિશ્રી જગદીશ વ્યાસની પ્રકૃતિને કૃતિમાં પ્રતિબિંબિત કરતો કાવ્યસંગ્રહ એટલે ‘સૂરજનું સત’. ‘પાર્થિવ’ નામના પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહથી જ પોતીકા મિજાજની નવી ક્ષિતિજો સર કરતા આ કવિની રચનાઓ ભાવકને માત્ર રસ-તરબોળ કરે છે એટલું જ નહીં પણ કવિની આંતરિક વેદનાઓને પણ ઉજાગર કરે છે. કવિનું ભાવવિશ્વ કોઈ અલિપ્તતા સરભર કરવા માટે સતત ઝૂર્યા કરે છે, ઝૂર્યા કરે છે તેવી પ્રતીતિ ‘સૂરજનું સત’માંની કવિતાઓમાંથી પસાર થતી વખતે થાય છે. ૪૦ ગજલો, ૨૭ ગીતો, ૮ ગઘકવિતા અને ૪ સૌનેટ એમ ૭૮ કવિતાઓમાં જગદીશ વ્યાસની આશા-નિરાશા-અભિલાષા ડોકાય છે. ‘સૂરજનું સત’ એ કવિ જગદીશ વ્યાસનું સત છે.

કવિ પોતાની ટૂંકી જિંદગી વિશે માહિતગાર હતા. અહીં ડ્રોઇંગરુમમાં બેઠા બેઠા ચિતા પર બેસવાની કલ્યના કરીને મૃત્યુ વિશેની વાત નથી કરવામાં આવી. કવિ પરદેશની હોસ્પિટલની પથારીમાં ચાદર પર પડતી સણમાં શાસોના

સળ જુએ છે, જિંદગીનું છળ જુએ છે, પળે પળે જવે છે, પળેપળ મરે છે અને
એટલે જ એ વેદના સંવેદના બની આમ જિલાય છે. આ તમામ શેર કવિનું
કબૂલાતનામું છે :

જગદીશ નામે ઓળખાયું ખોળિયું ફક્ત,
બાકી હતો કયાં કાળ અને સ્થળનો જીવ હું.
(પૃ.૨)

*

કોઈ નહિ મારી શકે એનો સમય આવ્યા વિના,
સેંકડો તલવાર વચ્ચે હું મને જોતો રહ્યો.

(પૃ.૩)

*

શું રમું પળ વિશે હવે જગદીશ,
મેં મહાકાળનો ઉરે ચાંપ્યો.

(પૃ.૪)

*

ગમે તે થાય પણ જગદીશ! અંતે જીવવાનું છે,
મરીને સો વખત હું સો વખત જન્મીશ મારામાં.

(પૃ.૧૪)

*

જગદીશ લાંબી તાણીને અંતે ભલે સૂતો,
એ જિંદગી આખીય રહ્યો છે ખડે પગે.

(પૃ.૨૭)

*

માગે હસીને તું તો દઉં જગદીશ જીવ પણ,
એમ જ કદી મરીશ હું મારા મિજાજથી.

(પૃ.૩૩)

*

હર પળ હું સાક્ષાત્ મૃત્યુનાં ખુલ્લાં દ્વારે જવું છું,
અંધ ખીણ પર જણુંબતા પર્વતની ધારે જવું છું.
(પૃ.૫૨)

કેટલીક માર્ભિક અને ગંભીર વાતો સહજ રીતે કહી દેવાની કળા
કવિને હસ્તગત છે, તેનાં દણાંતો પણ ડેક્ટેકાણો મળી આવે છે :

ગગનની વીજળી ધરતી ઉપર અંતે હું લઈ આવ્યો,
અને થઈ ભસ્મ કિંમત ચૂકવી મેં એ વિજય માટે.

(પૃ.૬)

*

ઉકેલે ત્યાં જ અકસર ઊરી જાય છે,
કેં અજબ હસ્તપ્રત લઈને બેઠા ધીએ.

(પૃ.૧૦)

*

કૂલીને કોઈ કુંગા જેમ કૂટી જઈશ હું હમણાં,
વધી છે એ હદે ખાલીપણાની ભીંસ મારામાં.

(પૃ.૧૪)

*

ઝલક જોવા મળી છે માંડ એક ચેરાની,
મળ્યા બાકી તો હજારો નકાબ રસ્તામાં.

(પૃ.૧૬)

*

તૂટી પડવું બધાય જોઈ શકત,
હોત જો વૃક્ષની સમાન અમે.

(પૃ.૨૮)

*

કાગળમાં ચીતારેલ મળ્યું કૂલ બોસવા,
થઈ છે પતંગિયાની અહીં જે કદર જુઓ.

(પૃ.૩૪)

*

તલવાર સાથે જ્યારે મારી ઓળખાણ થઈ,
પોતાના લોહીની મને ત્યારે જ જાણ થઈ.

(પૃ.૪૦)

*

જાય છે ખેંચાઈ કેવા ખૂબસૂરત ખાઈથી,
માણસો ગબડી શકે છે કેટલી ઊંચાઈથી.
(પૃ.૪૬)

કવિહદ્ય પ્રણયની વાત ન કરે તો કેમ ચાલે? પણ અહીં જોવા
મળતો પ્રણય પુખ્ત છે. સામાન્ય પ્રણયવેડા, રોદણાવેડાને અહીં સહેજે અવકાશ
નથી. જગદીશ વ્યાસ જેમ ખુમારીથી જીવ્યા છે, તેમ પ્રણયમાં પણ તેમની
પાસે લાગણીવેડા નથી, પણ સીધીસાદી વાત છે. તેમના પ્રણયભાવમાં એટલી
મોકણાશ છે કે પ્રણયનો ભાર લગીરે વર્તાતો નથી :

તું જાય છે તો જા હવે જગદીશની ફિકર ના કર,
કેમેય એ જીવી જ્ઞશે એ એટલો તો પુખ્ત છે.
(પૃ. ૩૦)

*

દીવો કદીક આપણી વર્ષ્યે બળ્યો હશે,
નહિતર તો મેશ હોય ક્યાંથી આપણી કને.
(પૃ. ૩૫)

*

ગયો હું વીસરી જગદીશ તડકા જિંદગીભરના,
ઘડીભર કોઈએ જો ચૂંદીની છાંયડી આપી.
(પૃ. ૩૭)

*

હું જેને ચાહું છું તે તું નથી ના ના,
કહે તુજમાંની પેલી છોકરી ક્યાં છે?
(પૃ. ૩૮)

*

ચાહવાના અર્થ અહીંયાં હોય છે સૌના જુદા,
તેં મને કેવી સરસ રીતે એ સમજાવ્યું પ્રિયે!
(પૃ. ૪૧)

*

કાયા સહિત ન આવ તો કાયા વગર તું આવ,
પણ એકલી જ કોઈ પડણાયા વગર તું આવ. (પૃ. ૩૬)

મુખ્યત્વે પ્રકૃતિપ્રેમ ઉપરાંત નિજ અનુભૂતિ વર્ણવતાં કવિનાં ગીતો
પણ આસ્વાદ છે :

શું બેઠો છે? બહાર નીકળ ખોલી જાંકળ,
તારું જીવતર તુજથી છેઠું છે બે આંગળ.

(પૃ. ૫)

*

સૂરજ તો ઊગવાનો કાલ છતાં આજ એની
આગાહી કરવી મુશ્કેલ છે,
ઓચિંતી જાડ પર વીજળી પડે ને રહે હું
ત્યાં એવો આ ખેલ છે.

(પૃ. ૭)

*

છુંદો હું હોત...
તો તો જરણામાં હોત કાં તો દરિયામાં હોત
જ્યારે જાડવામાં થાત મારી ગોત.

(પૃ. ૮)

‘શબરી, અહલ્યા અને હું’ (પૃ. ૨૬) ગીતમાં કવિએ પૌરાણિક પાત્રોના સંદર્ભો સાથે ‘હું’ની પીડાને પોતીકી કથા વિના જોડી છે. તો અન્ય ગીતોમાં ગર્ભપાત કુદરતી હતો કે કૃત્રિમ તે ગોપિત રાખીને ‘ગર્ભપાત પઢી’ ગીતમાં એક માતાની વેદના થોડી મુખરતાને બાદ કરીએ તો એટલી સુંદર ને સચોટ રીતે વણાઈ છે કે બે ઘરી ભાવક સત્ય થઈ જાય.

બેટાનું કે બેટીનું તું રૂપ ધરે એ ઘેલાં
કયાંના કયાં રેલાઈ ગયા અંધારે તારા રેલા
કરું કલ્પના તારી તો હું કેવો પિંડ કેવો બનાવું.
તને હું શું કહીને બોલાવું?

(પૃ. ૭૨)

‘દ્વારકાધીશને’ ગીતમાં કવિ દીશ્વર અને સામાન્ય માનવ વચ્ચેના અંતરની વિસંગતતા અંતરથી દર્શાવે છે. કવિની સામાજિક નિસબત પણ અહીં જોઈ શકાય છે.

તારે જબરી મજા!
 હું છું અડધો નાગો તારે છપન ગજની ધજા!
 નહીં દારકાનો કેવળ તું આખા જગનો ધણી,
 જગા એટલી નહીં મારે કે મૂકું સોયની અણી.
 કેવો તું છે રાજા હું છું કેવી તારી પ્રજા,
 તારે જબરી મજા! (પૃ.૭૪)

જગદીશ વ્યાસની કવિતામાં સાચુકલી અનુભૂતિ છે, ભીતિ છે. વેદના હોય કે સંવેદના કવિતામાં આવવાની પ્રથમ શરત સચ્ચાઈ છે. કવિ જ સાચું નહીં લખે તો કોણ લખશે? કવિ વદે છે :

મૂર્ખ કવિતા ન થાય તો
 પણ ખોટું કેમ લખાય? (પૃ.૬૬)

ગીત-ગઝલની સાથે સાથે કવિએ ગદ્યકવિતામાં પણ ઉત્તમ રચનાઓ આપી છે. કવિનું ગદ્ય પદ્ય જેવું જ કલાત્મક અને ભાવાત્મક બન્યું છે. ‘મારો અવાજ’ (પૃ.૧૩), ‘કાળોતરો’ (પૃ. ૨૦), ‘બાપા જાણશે તો?’ (પૃ.૨૧), ‘એક કાવ્ય’ (પૃ. ૬૭) ઇત્યાદિ રચનાઓ કવિની ગદ્ય આરસી છે. ‘અજાણ્યો મારાથી’ (પૃ.૧૨), ‘પિતાજીને’ (પૃ.૫૩), ‘ક્યારેક તો’ (પૃ.૬૪) અને ‘પે નજર’ (પૃ.૬૫) કવિની વિશિષ્ટ સોનેટ-દેન છે.

ગીત-ગઝલ-અછાંડસ-સોનેટ એમ કવિનું અભાવવિશ્વ આટલાં જ ભાવવિશ્વમાં નથી સમેટાતું, પણ ભાવકમનમાં એક બીજા ભાવવિશ્વને જન્માવે છે, જેમાં ભાવ-અભાવ બધું ઓગળી જાય છે અને સ્મરણમાં રહે છે પીડા. આ પીડા એવી પીડા છે જેને જગદીશ વ્યાસે સૂરજના ઉદ્યથી લઈ સૂરજના અસ્ત સુધીના સમયચકમાં હૃદયમાં સતત ઉછેરી છે. કવિ તૂટે છે, સંધાય છે. પુનઃ તૂટે છે, સંધાય છે. બસ આમ જ ચાલે રાખે છે.

ન જાણો શી રીતે થઈ જાય છે આખો અખંડિત એ,
 ઘણીયે વાર નહીં તો વીખરે છે આપનો જગદીશ.
 (પૃ.૧૫)

આમ, પાને પાને રોકાવું પે એવી વ્યથા-કથાની બયાની છે જગદીશ વ્યાસની કવિતાઓ. ‘સૂરજનું સત’ પ્રમાણવા માટે સૂરજમય થવું જ રહ્યું.

એકીબેઠકે જ નહીં એકીશ્વાસે પણ વાંચી જવો પડે અને દિવસો સુધી શસી જવો પડે એવો આ કાવ્યસંગ્રહ કંઠોપક્ષં વંચાય એવી આશા સાથે જગદીશ વ્યાસની પૃ. ૧૦ પરની એક ગઝલના બે શેરથી વિરભીએ :

ખારથી છોહિમજગત લઈને બેઠા છીએ;
માંદ્ય સૂરજનું સત લઈને બેઠા છીએ.
એમ તો ક્યાંય છૂટી ગયું છે ઘણું,
પણ તમારી મમત લઈને બેઠા છીએ.

* * *

[સૂરજનું સત (કાવ્યસંગ્રહ) જગદીશ વ્યાસ, કૃતિ પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૨૦૦૬, કિંમત રૂ. ૬૪, પૃષ્ઠ-૮૦]

(કુમાર, સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦)

૬

કોણે કહું કે મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફવા છે?

૧૯૭૭માં ‘કેસરિયા ટશરનું આકાશ’ કાવ્યસંગ્રહ આપી સાહિત્ય-વિશ્વમાંથી કોઈ નવીન કલ્પન-વિશ્વમાં સ્થાપી થયેલ કવિ સાચોસાચ મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફવા છે તેવું પ્રવર્તમાન ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રસ્થાપિત થઈ જાય તે પહેલાં ‘તરજુમો’ અને ‘મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફવા છે’ તેવા બે કાવ્યસંગ્રહો સાથે પોતાની સાહિત્યિક હ્યાતીનો હોંકારો દે છે.

૧૮ નવેમ્બર, ૧૯૪૫ના રોજ મહેસાણા જિલ્લાના લાંઘણજ ગામે જન્મેલા આ કવિએ માનસશાસ્ત્રનો સ્નાતક કક્ષાનો અભ્યાસ કર્યો છે; પણ કાવ્યશાસ્ત્રનો અભ્યાસ તો ‘બુધસભા’માંથી. મુરજ્ઝી બચુભાઈ રાવતની ‘બુધસભા’ની કસોટીમાંથી પાર ઉત્તરેલા કવિઓની કતાર લાં...બી... છે. આપણે તો આ કતારમાંના એક કાવ્યદીપકના અજવાસને જ સહેજ વધુ કાવ્ય-પ્રકાશિત થવાય તેમ નિકટથી જોવો છે.

સાવ સરળ સ્વભાવ હોવા છતાં ધારદાર વિચારો ધરાવતો આ સર્જક કોઈ અગમ્ય કારણસર પડદા પાછળ રહ્યો છે. શારીરિક, માનસિક, સામાજિક વ્યાધિઓના ચકબ્યૂહમાં અટવાતાં અટવાતાં પણ કવિએ કલમના વહેણને અટકાવ્યું નથી તે તેમની કલમપ્રીતિ છે. મુખ્યત્વે પદમાં અને એમાંય ગીતસર્જનનો જોક ધરાવતા આ કવિએ અન્ય કાવ્યસ્વરૂપો ઉપરાંત ગદ્યમાં પણ વાર્તા, નવલ અને વિવેચન જેવાં સાહિત્યસ્વરૂપો ખેડ્યાં છે, એટલું જ નહીં આ ખેડાણની નોંધ લેવી પડે તેમ આ સ્વરૂપોને હસ્તગત કર્યો છે. કવિના

સર્જનનો આ વ્યાપ-વિસ્તાર તો સહજ યાદ કર્યો છે, અન્યથા અહીં તો કવિના ત્રણે કાવ્યસંગ્રહોમાંથી ગીતકવિને જાણવાનો, માણવાનો અને પ્રમાણવાનો જ ઉપક્રમ રાખ્યો છે. વયની સાથે લય ભષ્યો ને અવિરત સર્જનની ફલશ્રુતિરૂપે કવિ મધુકાન્ત કલ્પિતે તાજેતરમાં જ ઉપર્યુક્ત બે કાવ્યસંગ્રહો આપીને પદમાં તેમના પ્રદાનની સંખ્યા ગ્રણ કરી છે.

‘કેસરિયા ટશરનું આકાશ’માં ૧૮ ગીત, ૨ ગજલ અને ૩૦ ગદ્યકવિતા એમ કુલ ૫૦ કવિતાઓમાંથી તમામે તમામ ૧૮ ગીત નવા ગીતસંગ્રહ ‘મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફવા છે’માં પુનઃ પ્રકાશિત થયાં છે, તો ‘તરજૂમો’ કાવ્યસંગ્રહમાં પણ એક ગદ્યકવિતા પુનઃ પ્રકાશિત થઈ છે. આમ, ‘કેસરિયા ટશરનું આકાશ’ની હાજરી કવિના તાજેતરના સંગ્રહોમાં પણ દેખાય છે. ‘કેસરિયા ટશરનું આકાશ’ કવિતાસંગ્રહમાં ગદ્યકવિતાઓનું બેદાણ સવિશેષ હોવા છતાં આ કાવ્યસંગ્રહ દ્વારા કવિની ઓળખ ગીતકવિ તરીકે વિશેષ પ્રસ્થાપિત થઈ. આ સંગ્રહ વિશે પ્રસ્તાવનાકાર હસ્તિત હ. બૂચ નોંધે છે, “કવિત્વ-કવિકર્મ, કવિમૂડ અને કવિની લયવાહી પીંઠી ‘કેસરિયા ટશરનું આકાશ’માં જે લિજજત સર્જે છે એ કવિની શક્તિનું ઊંડાણ અનુભવાવે છે, એમાં પ્રગટતાં પાસાં જાતભાતનાં છે, એવાં જ સત્ત્વથી પુલકિત છે. ગમગીનીનાં પાતળાં ભરત હજુ જોતા હોઈએ ત્યાં અહીં આઠ અંગે કસ્તૂરિયા મારગની પાળો તૂટીયે અનુભવીએ આપણે અને ‘પોએટિક પેઇન્સ’નીયે જે લિજજત હોય છે એમાં આપણેય તદ્વાપ થઈ જઈએ છીએ.” આ ગદ્યાંશ આ સંગ્રહ વિશે પૂરતો છે, જે કવિની સંપૂર્ણ છબીને ભાવકમનમાં ઉપસાવે છે.

‘તરજૂમો’ એ દલિત કવિતાસંગ્રહ છે, અને ‘તરજૂમો’માંની ઉદ્દેશ્યો હ ગીતો ‘મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફવા છે’ ગીતસંગ્રહમાં સમાવિષ્ટ છે. મુખ્યત્વે ‘તરજૂમો’ કવિની ગદ્યકવિતાઓનો આયનો છે, જેમાં દલિતતત્ત્વ ભારોભાર ધરબાયેલું છે. છેવાડાના માનવીની મનોવ્યથાને કવિ કવિતામાં ઢાળવામાં મહદૂંશે સફળ રહ્યા છે. દલપત ચૌહાણ આ સંગ્રહને ‘વેદનાનો તરજૂમો’ કહી આવકારતાં લખે છે, “આ કવિની અછાંદસમાં છંદ નથી, પણ લય છે. ગુજરાન નથી, મમળાટ છે. ધડકા નથી, સંવેદન સભરતાભરી લક્ષણા વિશેષ પથરાયેલી છે. ગીતોમાં લોકલય છે, તાજપ અને તૃષ્ણિ છે. ન સાંભળ્યાં પ્રતીક ને ન થરક્યા અવાજ છે. ગામઠી મિજાજ અને શબ્દનું વજન

છ. તોલ છ. એક એક થરકાટને પોતાની ગતિ છે એટલે જ ગ્રામ્ય જીવનનું અમતું વેદનાસભર જરણું છે.”

આમ, ઉપર્યુક્ત બંને સંગ્રહને પ્રસ્તાવનાકાર જ ખોલી આપે છે. આપણો ઉદેશ તો ગીતકવિ મધુકાન્ત કલ્પિતને માણવાનો છે, જાણવાનો છે અને આ ઉદેશ ‘મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફ્વા છે’ ગીતસંગ્રહથી જ પરિપૂર્ણ થશે. વળી, આ ગ્રંથે સંગ્રહોને ધ્યાને રાખી સમગ્રતયા જોઈએ તો મધુકાન્ત કલ્પિતમાં કવિનાં બે સ્વરૂપ જોવા મળે છે, એક લલિત કવિ અને બીજો દલિત કવિ. એમનામાંના લલિત કવિને ગીત પ્રત્યે લગાવ છે અને દલિત કવિને ગાંધકવિતા પ્રત્યે.

‘મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફ્વા છે’ ગીતસંગ્રહમાં કાવ્યાત્મક કેફિયત ‘મારી પીડાપોથીનું રહેતધર’ અંતર્ગત કવિએ લખેલી આત્મનોંધ કવિના કવિકર્મને ખોલી આપવામાં યથાયોગ્ય ખપ આવે છે. કવિ લખે છે, ‘જીવનની વિષમતાઓ, ભૌતિક સંકુલતાઓ અને વૈચારિક સંધર્ભોના પ્રત્યાઘાત રસબસ થયેલા સંવેદનરૂપે, વહેલા-મોડા, સાવ સહજ કે વિસ્મયકારક, ક્યાંક સળંગ કે કમિક, ક્યારેક અછાડતી એકાદ પ્રારંભિક પંક્તિરૂપે કે ગુચ્છમાં, ગમે ત્યારે ધક્કો મારીને પણ તકાજો કરે છે ત્યારે મને કલમ થામવી ગમે છે.’ આ ગાંધાંશ ધાણું બધું બધું બધું જ કહી જાય છે.

ચંદ્રકાન્ત શેઠ પણ ‘જાતવફાઈના સર્જક’ એમ સૂચવી લખે છે, “કવિશ્રી મધુકાન્તનું ‘કલ્પિત’ નામ સાર્થક લાગે એવી કલ્પકતા પ્રસ્તુત ગીતસંગ્રહમાં છે. તળપદ જીવનનું ભાવદર્શન, અને વિલક્ષણ રીતે લયાન્વિત બાનીમાં રજૂ કરવાની કવિની મથામણ અહીં જોવા મળે છે. રમેશ પારેખની ગીતપરંપરા આ કવિમાં કંઈક અનોખા વાંકવળાંક દેખાડે છે. એમાં પ્રશ્નાર્થો છે ને વિસ્મયાર્થો પણ છે.”

‘મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફ્વા છે’ સંગ્રહમાં ૧૮૭૪થી ૨૦૦૬ સુધીના સમયગાળામાં રચાયેલી ૫૭ ગીતરચનાઓ સમાવાઈ છે. આમાંથી ૧૮ રચનાઓમાં કવિએ શીર્ષકમાં ગીત શબ્દ પ્રયોજ્યો નથી અને ૧૮ રચનાઓ ‘કેસરિયા ટશરનું આકાશ’માંથી તેમજ ૬ રચનાઓ ‘તરજુમો’માંથી છે. આમ, અહીં માત્ર તે ગીતરચનાઓ જ નવીન છે, તેમ કહેવાય.

રાધેશ્યામ શર્માએ જે ગીતથી મધુકાન્તને ‘ગુજરાતી ગાળોના ગાલિબ’ કહી નવાજ્યા છે તે ‘એક ગાંભેતી ગીત’ તેના ભાષાપ્રયોજનથી તો આકર્ષે છે જ, પણ સાથે સાથે એક નવી તાજગીમય અનુભૂતિ જગાવે છે.

ઇન્ની માનો... દરિયો હેનો?

હેનું દરિયું ફરિયું??

(પૃ.૫)

‘દરિયા’ને ‘દરિયું ફરિયું’ કહી જોયો ન જોયો કરનાર આ સર્જકની ગીતગતિ શિખરે તો સ્થિર થાય જ છે પણ નીચે ખીણમાં પણ દાઢિ કરવાનું ચૂકતી નથી. અને એટલે જ પ્રસ્તુત સંગ્રહમાં અનેક ગીતમાં, પછી તે નાયકની ઉક્તિ હોય કે નાયિકાની, તેમાંથી માનવ-ચિત્કાર સવિશેષ પ્રકટે છે. આમ કવિની ગીતગતિ ગીતપ્રગતિની સાથે સાથે માનવોન્નતિ તરફ કૂચ કરે છે. કેટલાંક દાણાંતો જોઈએ :

તળિયે ચાંમાહુ જાય જેંકયું દિયોર

નથી મેળ ખાતો ઊડાંણો ચૂવો,

મંત્રયે ઊંબાહુ મેલ ફાડ્યા

નેંકણ્ણોસ છાતીહમાંણો તેલકૂવો.

(પૃ. ૧૪)

*

પરપોટા ફેરીને પાણીમાં ફેલ્યાનું

સહેજે ના સુખ રહ્યું યાદ,

આંગળિયો વાઢ્યેથી લોહી નથી નીગરતું

એનો શું કરીએ વિવાદ?

(પૃ. ૧૬)

*

શવાશ? ભૂડાં ઘૂંવાપૂંવા ફડ્યેલ વાયરો

બેય ફેફસાં ઢોલે,

છાતીના કંતાન વચાળે મેર ધબકવું

આઠે અંગો ઝોલે.

(પૃ. ૨૩)

*

પગલાં વ્યાકુળ જુએ,
અને ચરણ તો ચાલી નીકળ્યાં એક માણસની રૂએ.
(પૃ. ૨૪)

*

આંખ ઠમુકી દદડીને હેઠી પડી રે!
બધાં દશ્યો વેરાઈ પડ્યાં ચોકમાં,
ચાલ, મેલું ના થાય એમ આખ્યાયે ફળિયાને
સાચવીને પહેરી લઉં ડોકમાં.
(પૃ. ૨૮)

*

શેઢેથી લીલાઇમ આવે સંદેશ :
મને માણસ કહેને? સારું લાગે!
અહીંયાં તો માણસનું સાપનું પણ પથ્થર થૈ
આંખોમાં અળિયાળું વાગે.
(પૃ. ૫૫)

*

માંહાથી ચોખ્યાંચમ છતાં
હડ્ધૂત થવાનું જાત મૂઈને વેતરી નાખે,
માણસ થઈને માણસ વર્ષે
શીદને આવો ભેટ હળાહળ સાચવી રાખે?
(પૃ. ૫૬)

*

અહીં પ્રસ્તુત ગીતરચનાઓમાં પ્રતિબિંબાતી પીડા માનવથી માનવને
મળતી પીડા છે. મુખ્યત્વે મનુષ્યકેન્દ્રી આ ગીતો પીડાની પોથી સમાં છે.
સામાન્ય રીતે પીડાનાં ગીતોમાં પારાવાર રોદણાં જ હોય છે. કવિએ અહીંયાં
એમ નથી કર્યું તે એમની વિશેષતા છે. અલબજ, કયાંક મુખરતા છતી થાય
છે તેમ છતાં તેમણે ‘આત્મગૌરવ’નો સખિયારો આપી પીડાને પ્રસરાવી છે. ‘રે
કેમ!’ (પૃ. ૧૧), ‘હો છુ’ (પૃ. ૨૩), ‘બોલ લાગ્યી?’ (પૃ. ૩૦) અને ‘અરૂરૂ
ઓંય મા’ (પૃ. ૩૧) જેવી બોલચાલની અભિવ્યક્તિ સહજાભિવ્યક્તિ થઈને

ગીતને ઉપકારક નીવડે છે. સામાન્ય રીતે આવી બોલચાલની છટા ઘણી વાર કવિને લયનું લટકણિયું બની લયના ઘોડાપૂરમાં તાજી ભાવોર્ભિને તુબાડી દેતી હોય છે, પણ અહીં આવું થયું નથી. મધુકાન્ત કલ્પિતને આવી વાફુછ્ટા હાથવગી જ નહીં, હદ્યવગી છે અને તેમના કલમ-કસબને યથાયોગ્ય જગાએ વધુ પાકટ રીતે પ્રકટાવે છે.

‘ઉજ્જવળની ભાગોળે બેસી ગાવાનું ગીત’ એક લાંબું શીર્ષક ધરાવતું પ્રલંબ લયમાં લાં...બી... ભાવોક્તિ અને ગહન ભાવોર્ભિ ધરાવતું ગીત છે. મધુકાન્ત કલ્પિતને ગીતસ્વરૂપ કેટલું અને કેવું ફળ્યું છે તેની અનુભૂતિ કરાવવા આ ગીત જ પૂરતું છે. આવું જ એક અન્ય ગીત ‘હિજરતી’ પણ છે. ‘હિજરતી’ ગીત પણ કવિને મળેલા ‘ગુજરાતી ગાળોના ગાલિબ’ જિતાબની યાદ તાજ કરાવે છે. અહીં પણ ‘સાલી જાત હરામી’ અને ‘કોઈ પત્તર ફાડે’ જેવી નિર્દોષ ગાળોને કવિએ ભાવ-અભાવ વચ્ચેનો ગાળો દર્શાવવા પ્રયોજી છે. તદ્દુપરાંત અન્ય ગીતોમાં પણ ‘હિયોર’ (પૃ. ૧૪), ‘રાંડ્યા’ (પૃ. ૧૪) ‘પત્તર ના ખાંડ’ (પૃ. ૪૨) અને ‘નપાતર’ (પૃ. ૨૦) જેવા ભાષાપ્રયોગથી કવિએ ગાળકૂચ કરે રાખી છે.

‘દંતકથાનું ગીત’ (પૃ. ૩૩), ‘સંવાદગીત’ (પૃ. ૬૭) અને ‘ભફ્ફાંગ ગીત’ (પૃ. ૧૮) રજૂઆતની અને કાવ્યાત્મકતાની દિશિએ વિશિષ્ટ ભાત ઉપસાવે છે, તો કવિને ‘પડછાયા’, ‘મન’, ‘વન’ ઈત્યાદિ સાથે વિશેષ લગાવ છે. આ લગાવ મર્યાદા બની જવાનો ભય સ્પષ્ટ વર્તાય છે.

‘આપ કહાં થે’ (પૃ. ૩૩), ‘ગેટ આઉટ’ (પૃ. ૩૫), ‘એપેડેમિક’ (પૃ. ૪૦) અને ‘કટ્ટ’ (પૃ. ૫૧) જેવા બિનગુજરાતી શબ્દો પણ કવિએ ગુજરાતી વરખ ચઢાવી વાપર્યા છે. આમ તો સમગ્રતયા આખો સંગ્રહ ઉત્તર ગુજરાતની વાણીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ખાસ કરીને ‘કેસરિયા ટશરનું આકાશ’માંનાં ગીતો. આ રીતે અહીં ભાષાનું અલગ અલગ પોત જોવા મળે છે. આ ભાષાકમ્ આવકાર્ય છે, પણ આજે બોલીઓ લુપ્ત થતી જાય છે ત્યારે સાહિત્યરૂપે જ બોલી ટકી રહેશે તેની ના નહીં, પણ સાહિત્યને પણ જો ટકવું હશે તો બોલાતી ભાષા જ પ્રયોજવી પડશે. કવિ આ જાણે છે અને એટલે જ પછીનાં ગીતોમાં ‘બોલી’ નહીં પણ ‘ભાષા’ પ્રયોજે છે.

ગીતરચનાની પ્રથમ શરત જ પ્રાસયુસ્તતા છે. પ્રાસનો એક પ્રકાર દશ્યાનુપ્રાસ પણ છે, પરંતુ આપણે ત્યાં તે ઓછો ચલણમાં છે. વળી, ગઝલની સરખામણીએ ગીતમાં પ્રાસની પકડ વધુ ચુસ્ત સ્વીકારાઈ છે, અના કારણમાં ગીતની ગેયતા જ તો છે, સાથે સાથે લયાનુભૂતિ અને દશ્યાનુભૂતિ પણ ખરી જ. લયની ઉડાન (તે પ્રાસાનુભૂતિ હોય તે દશ્યાનુભૂતિ)માં એક ખટકો આખા ગીતની ઈમારતને ભોંઘેબેગી કરી દે છે. અહીં આવું કેટલેક ઠેકાણે જોવા મળે છે. કદાચ એટલે જ ઉશનસે પ્રસ્તાવના અંતર્ગત ટકોર કરી છે. જોકે ‘બુધસત્તા’માંથી ઘાયેલ કવિની નજરમાંથી આવી કેટલીક રચનાઓ કેમ હેમખેમ નીકળી તેવો પ્રશ્ન જરૂર થાય, પણ હાલ તો જે પ્રકાશિત છે તે જ ધ્યાને લઈએ તો આવાં કેટલાંક ઉદાહરણો સામે ચાલીને મળી આવે છે.

‘લીજાયેલું ગીત’ (પૃ. ૬)માં ‘લૂછું’, ‘પૂછું’ પછી આવતો અંત્યાનુપ્રાસ ‘ચૂસું’ ખટકે છે. ‘વેદનાનો માનવી’ (પૃ. ૨)માં ‘...હોરીને આજ નીકળ્યો’, ‘...હેરીને આજ નીકળ્યો’ પછી આગળ જતાં ‘...હોરીને આજ નીકળ્યો’ આવે છે. અહીં ‘હોરીને’ પ્રાસપ્રયોજન માત્રાની રીતે નથી નડતું, પણ ‘દશ્યાનુભૂતિ’ અને ‘લયાનુભૂતિ’ની દાખિએ આંખ-કાન બેઉને ખટકે છે. તો ‘સ્મૃતિના કંઠે ફરતું ગીત’, ‘વિદાય ગીત’ ‘સોળવગું ગીત’ અને ‘જો’ જેવાં ગીતો પ્રસ્તુત સંગ્રહમાં ન હોત તો કદાચ આ ગીતસંગ્રહની પ્રસ્તુતિ વધારે સારી હોત. કવિની બરછટતાને બળકટતામાં રૂપાંતરિત કરતાં અન્ય ગીતોની સરખામણીએ આ ગીત ઘણાં ઊણાં ઊતરે છે. ‘ચહેરો ઉગામેલ છોકરીનું ગીત’ તો રમેશાયી શૈલીનું સૂચક છે. ગીત ગમે એમ છે, પણ અહીંયાં નહીં. કવિની આ સંગ્રહથી પ્રતિબિંબિત થતી કવિમુદ્રાને આ ગીત હળવી ઠેસ આપે છે.

છોકરીના માથે બે શિંગડાં દોરેલાં

મેં કાતરથી કરી દીધા કટ્ટ

છોકરી સુંવાળી કોઈ અટકળ બનીને

મારા તળિયે રેલાઈ રમજટ

(પૃ. ૫૧)

કવિએ પરિશિષ્ટરૂપે હસિત બૂચ, રાધેશ્યામ શર્મા અને રતિલાલ સથવારાના કાવ્યાસ્વાદો મૂક્યા છે. આ પાંચ કાવ્યાસ્વાદોની સાથે ડૉ. પથિક પરમારે વિવિધ સાહિત્યકારોનાં અવતરણો ટાંકીને લખેલો પરિચય-આલેખ શાલ્ફોદય ● ૫૦

પણ કવિના કવિત્વને ખોલી આપવામાં સહાયરૂપ બને છે જ. આમ, એકંદરે ‘મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફવા છે’ ગીતસંગ્રહ વાંચવો ગમે એમ જ નહીં, વંચાવવો પણ ગમે એમ છે. કવિની ગીતયાત્રાનો આ મુકામ કવિને કહી અફવા ન બનવા દે તેમ પોતીકી પીડા, પોતીકાં કલ્પનો અને પોતીકા અભાવથી સમૃદ્ધ છે. અંતે કવિને સ્વખમાં પણ કોઈ ‘મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફવા છે’ એવું ન કહી શકે તેવી બરછટ છતાં બળકટ ભાવોમિને ગીતસંગ્રહરૂપે નહીં, પણ ‘માણસાઈની ગીતા’ રૂપે આપવા બદલ અભિનંદન સાથે આ સંગ્રહને આવકારીએ.

* * *

[મધુકાન્ત કલ્પિત એક અફવા છે (ગીતસંગ્રહ), મધુકાન્ત કલ્પિત, પ્ર. રમાદે પ્રકાશન, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૨૦૦૮, કિંમત રૂ. ૬૫, પૃષ્ઠ-૮૮]

(કવિલોક, નવેમ્બર ૨૦૧૧)

એકરૂપ : ગજલમાં એકરૂપ થયેલી સંવેદના

‘એકરૂપ’ હરજીવન દાફણાનો પ્રથમ ગજલસંગ્રહ છે. કવિ ધણા સમયથી ગજલક્ષેત્રો કાર્યરત છે અને સાહિત્યનાં પ્રતિનિધિ સામયિકોમાં અવારનવાર તેમની ગજલો જોવા મળે છે. લાંબા સમય બાદ મળતો આ ગજલસંગ્રહ કવિની ગજલ ઘૂંઠવાની ઈશ્વરાને લીધે હોય તો ના નહીં. કવિ પોતે જ ‘નિવેદન’માં કહે છે :

તમસનો તાગ મેળવતાં ખબર પણ ના પડી કયારે,
નર્યો ઊગી ગયો અજવાસ ચારેકોર મારામાં.

(પૃ. ૩૬)

આમ, ગજલનો અજવાસ કવિએ ધણા શેરોમાં પાથર્યો છે. આજે ગજલ લખવી એ ડાબા હાથનો ખેલ સમજનારા ધણા અકવિઓની જમાત ઊભી છે ત્યારે ‘એકરૂપ’ ગજલમાં એકરૂપ થવાના કવિના પ્રયત્નોને ઉજાગર કરે છે. એક શેરમાં કવિ કહે છે :

ટૂંકાણમાં અંતઃકરણની વાત કહેવાનું થયું,
બસ ત્યારથી આવ્યાં અમલમાં હું અને મારી ગજલ.

(પૃ. ૧)

એક રીતે જોઈએ તો ગજલમાં બે ભિસરામાં વાત કરવાની હોય છે. હરજીવન દાફણાને ગજલનું અંતર અને બાધ્ય-એમ બેઉ સ્વરૂપ આત્મસાત તો છે જ. ધણી ગજલોમાં તેઓએ ‘સ્વ’ને શોધતો ભાવ તેમજ આધ્યાત્મિક ભાવ

ગુંથ્યો છે. ક્યાંક ભાવનું પુનરાવર્તન પણ થાય છે તો ક્યાંક પરિવર્તન. એકંદરે
કવિ ગજલને તાગવામાં સફળ રહ્યા છે. એમના થોડાક શેર માણીએ :

વંશ, જીતિ, નામ, રૂપે ઓળખાવ્યો છે અહીં,
ક્યાં હજુ સાચો પરિચય થાય છે મારો મને?

(પૃ. ૮)

*

કોઈને આમ સમજાયો, કોઈને તેમ સમજાયો,
અહીં અક્ષર હતા તોયે ન પૂરો પ્રેમ સમજાયો.

(પૃ. ૧૯)

*

ઘરમાં જ રહીને ને છતાં મનમાં રહે ન ઘર,
ઘરનું મમત્વ એ રીતે છોડી બતાવશું.

(પૃ. ૪૩)

*

આપણે કેવી રીતે પડીએ અલગ,
દૂધ-સાકરમાં છીએ અરધોઅરધ.

(પૃ. ૨૪)

*

અમારા આંગણો આવી શકો તો થાય મળવાનું,
તમારા ઘર સુધી તો આવવાનું ખૂબ અઘરું છે.

(પૃ. ૬૬)

હરજીવન દાફડાની ગજલતપસ્યા દિવસોની નહીં પણ વરસોની છે
એવી પ્રતીતિ એમની ગજલ કરાવે જ છે, તેમ છતાં થોડી ગજલના શેરમાં
તેમની ઉતાવળ સ્પષ્ટ તરી આવે છે.

જોકે કવિ જ કહે છે :

તોય થોડા કાંકરા રહી જાય છે,
સાવ મનને ચાળવું કેવી રીતે?

(પૃ. ૫૪)

તેમણે જ કબૂલ્યું છે કાંકરા રહી જાય છે. ગજલનું રસપાન કરતી

વખતે ખૂંચેલા કાંકરાઓય જોવા રહ્યા. જેમ કે,
 તે દીધું આ ખમીસ પણ કેવું,
 બટન ટાકું તો ગાજ હોય નહીં.
 (પૃ. ૧૩)

પ્રસ્તુત શેરમાં ‘બટન’માં છંદભંગ તો થાય જ છે અને ભાવની દર્શિએ
 પણ શેર માત્ર વિધાન બનીને રહી જાય છે. આવો એક વિધાનાત્મક મત્તા
 જોઈએ.

તેલ જો તેલની ધાર જો તો ખરો,
 આંખ ઊંચી કરી યાર જો તો ખરો.
 (પૃ. ૨૮)

ગજલ એ ખૂબ જીણું કાંતવાની કારીગરી માગી લે તેવો કાવ્યપ્રકાર
 છે. ઘણા કવિઓ બંધારણ સાચવવા માટે શબ્દને વિકૃતરૂપે પ્રયોજે છે. અહીં
 પણ એ દોષ આંખ-કાનને ખટકે છે.

એક માળા ભીતરે ઝંખી રહી,
 કોઈ આવીને અહીં જાપે મને.
 (પૃ. ૨૯)

અહીં ‘જપે’નું ‘જાપે’ કરવું પડજું છે, જે ખૂબ કઠે છે. ક્યાંક ‘સીના’,
 ‘પુકારી’ જેવા હિન્દી શબ્દોય રસભંગ કરાવે છે.

કવિએ ‘છે ને કાંઈ થૈ શકતું નથી’, ‘ક્યાં જીવી શકાય છે’, ‘છતાં
 જીવી ગયો’, ‘અંગે કાંઈ પણ કહેવું નથી’ જેવી પ્રયોજેલી દીર્ઘ રદીફ કશું જ
 કહી જતી નથી તો બીજી બાજું ‘તને ખ્યાલ ક્યાં છે’ અને ‘...નું ખૂબ અધરું
 છે’ જેવી દીર્ઘ રદીફ સુંદર સાધંત રીતે પ્રયોજાઈને નખરિશખ ગજલિયતની
 લિજજત કરાવી જાય છે.

‘એકરૂપ’માં કવિનો પોતાનો મિજાજ પોતીકી ભાષામાં તરબોળ થઈને
 ભાવકના મન, હૃદય સુધી પહોંચવાનો રસ્તો આપમેળે કરી લે છે. કવિએ
 સંગ્રહનું શીર્ષક પણ ખૂબ સમજી-વિચારીને રાખ્યું હોય એવી પ્રતીતિ સંગ્રહમાંની
 ૮૦ ગજલો કરાવે જ છે. શક્ય છે તેઓ કોઈ અગોચર તત્ત્વ સાથે એકરૂપતા
 સાધવાનો પ્રયાસ કરતા હોય.

અંતે, કવિએ બહુ સરળ રીતે રજૂ કરેલ આજની આપણી સાયબી પરનો કટાક્ષ રજૂ કરીને વિરમીએ. ગઝલરસિકોએ આ મહેણું ભાંગવા બદલ પણ ‘એકરૂપ’ સાથે એકાદ વાર એકરૂપ થવું જોઈએ, એમ કહેવું અસ્થાને નહીં લેખાય.

વૈભવી સામાનથી છલકાય છે હર ઓરડા,
કોઈ ખૂણામાં કિતાબો આપણી પાસે નથી.

(પૃ. ૫૮)

* * *

[એકરૂપ (ગઝલસંગ્રહ) : લે. હરજીવન દાફડા, ડિમાઇ સાઈજ, કાણું પૂંકું, પર્યાવરણ અને સંસ્કૃતિ રક્ષક ટ્રસ્ટ, રાજકમલ ચોક અમરેલી- ૩૬૫૬૦૧, પૃ. ૮૪, ક્ર. રૂ. ૭૦]

(કુમાર, જુલાઈ ૨૦૦૪)

૬

‘તલપ’ : લીલા ઉગરડાનું તપ

ડૉ. એસ. એસ. રાહીનું મૂળ નામ છે શફક્કત સૈંકુદીન વર્ધાવાળા. હાલ પગરકારત્વના ક્ષેત્રે કાર્યરત આ ગજલકારે ગજલ ઉપર જ પીએચ.ડી.નું કાર્ય કર્યું છે. ‘લિપિ’ અને ‘શૈલી’ નામે કવિતાના સામયિકનું પણ સંપાદન કર્યું છે. ‘પરવાઝ’, ‘ઘટના’, ‘થાક’ જેવા કાવ્યસંગ્રહ અને ‘હજુ અજવાસ છે કાળો’ ગજલસંગ્રહ બાદ ‘તલપ’ નામે ગજલસંગ્રહ તેમની પાસેથી મળે છે. ‘તલપ’ છ ગુઞ્છમાં ગુંથાયેલો ૮૦ ગજલોનો સંચય છે. લાંબી, ટૂંકી અને મધ્યમ બહુરની સાથે અલગ અલગ ભાવવિશ્વ ધરાવતી આ ગજલો ભાવ અને શેરિયતને લીધે આસ્વાદ બને છે.

ગજલ ઉપર જ સંશોધનકાર્ય કર્યું હોવાથી કવિની ગજલપ્રીતિ અનહંદ હશે એમ માની શકાય. ‘તલપ’માં મુખ્યત્વે પ્રણાય, ચિંતન, આત્મખોજ અને વેદના-સંવેદનાનો ભાવ વધુ ખેડાયો છે. ‘તલપ’માંના થોડાક તડપતા શેર માણીએ :

ક્રીમતી આંસુનું રૂપાંતર થશે મોતીરૂપે,
આંખ ભીની થાય ત્યારે ફૂલને જોયા કરો.

(પૃ. ૪)

*

એક તરફ દરિયો અને બીજી તરફ અધારી બીજ,
ખારવાની કશમકશ ચૂપચાપ હું જોતો રહ્યો.

(પૃ. ૭)

*

તારી કીકીના કેમ વિકલ્પો મળે નહીં?
શોધું છું હડપ્પામાં જૂની તાવરીની મેશ.

(પૃ. ૨૩)

*

ઉગી ગયા છે હથેળીમાં થોરીલા કાંટા,
હવે લખાશે ગજલ દિલને ચોટ કરનારી.

(પૃ. ૨૬)

*

હું વસ્ત્રોની બાબતમાં પગભર થયો છું,
હવે મેં મને ખુદને પહેરી લીધો છે.

(પૃ. ૩૫)

*

પુસ્તકના એકે પૃષ્ઠમાં મળતો નથી મને,
તારો અભાવ જાણે કે જીવનનો સાર છે.

(પૃ. ૪૨)

'તલપ'માં તડપતી વેદના-સંવેદનાઓ ઘણા શેરમાં વધુ મુખર થઈ
ગઈ હોય તેવું લાગે છે. કવિએ દીર્ઘ રદીઝોનો સુંદર નિભાવ કર્યો છે. છંદની
વિવિધતા અને ભાવવૈવિધ્ય ભાવકને જકરી રાખે છે તેમ છતાં ટૂંકી બહેર
કવિને વધુ માફક આવી નથી. ઘણા શેરમાં તરંગી ભાવવિશ્વ માત્ર તુકા જેવું
લાગે છે.

મૃગજળને ભરબ્બપોરે પાંખો ફૂટ્યા પછી,
થંભી ગયા છે રણમાં રેતીના કાફલા.

(પૃ. ૨૭)

*

સાખુ વગરના સાનની ઈચ્છા હતી મને,
નોતી ખબર સમુદ્રતટે ફીઝા નહીં હોય.

(પૃ. ૩૨)

*

હદ્યમાંથી નીકળે છે કેવળ દુઆઓ,
ભભૂત દેહ પર જો લગાડીને બેઠા.
(પૃ. ૩૪)

શૃંગાર પર વિચારો દર્શાવતી વખતે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું જોઈએ,
કારણ કે એમાં ક્યારેક જાણો-અજાણો અશિષ્ટ વાતો થઈ જાય છે. અરુજમાં
શેરના એક અંગ તરીકે ‘સભ્યતા અને સંસ્કારિતા’ને પણ સ્થાન મળ્યું છે.
અશ્વલીલ અર્થવાળા શેરને ફારસી કાવ્યશાસ્કરમાં ‘જમ’ કહે છે. જ્યાં ‘જમ’નો
દોષ હોય ત્યાં ‘સભ્યતા’નો ગુણ નાશ પામે છે. આવો દોષ પણ અહીં જેવા
મળ્યો છે. જેમ કે,

સનની ટેકરીઓને કોઈ તાકે છે લુચ્યી નજરે,
સોળ વરસની છાતીમાં ગોરંભાયેલો ફડકો
(પૃ. ૬૦)

તો ક્યાંક શેર માત્ર વિધાન જેવા લાગે છે.

ન રોકો જરા પણ,
આ સત્તરમી વધને.
(પૃ. ૮૨)

કવિએ એક શેરમાં કહ્યું છે,
સદ્ગૃહસ્થો હજી એવી ચર્ચા કરો,
વાત મારી હંમેશાં ગલત હોય છે.
(પૃ. ૪૩)

સંગ્રહમાંની કેટલીક ગલત વાતોને અવગણી ન શકાય માટે એના
તરફ પણ એક દસ્તિપાત કરીએ.

પ્રસ્તુત સંગ્રહમાં કાફિયાદોષ ઘણી ગજલમાં ખૂંચે છે એટલે કે કવિએ
કાફિયાની પ્રતિજ્ઞા નથી પણી. એક ઉદાહરણથી આ વાત સમજીએ :
જળ હતું ખૂબ જ વિવશ ચૂપચાપ હું જોતો રહ્યો,
ના થયું મટકીને વશ ચૂપચાપ હું જોતો રહ્યો.
(પૃ. ૭)

અહીં ‘વિવશ’ અને ‘વશ’ એવા કાફિયા પ્રયોજયા છે. બંનેમાં ‘વશ’

સામાન્ય છે માટે દરેક શેરમાં ‘વશ’ હોય તેવા જ કાફિયા પ્રયોજવા રહે અને તો જ કાફિયાની ચુસ્તતા જળવાય. કવિએ તો ગજલ પર જ શોધકાર્ય કર્યું છે તો આવો કાફિયાદોષ કેમ ચલાવી લીધો હશે? આ કાફિયાદોષ પૃ.૬, ૧૨, ૧૪, ૧૯, ૨૨, ૩૭, ૩૮, ૪૨, ૪૪, ૫૩, ૭૦ અને ૮૪ ઉપરની ગજલોમાંય જોવા મળે છે. આજાએ કાફિયા પ્રયોજવા હોય ત્યારે એકનો એક અંત્યાનુરવ ધરાવતો કાફિયા ફરી ન પ્રયોગ શકાય. કવિ આ બાબતે પણ ભૂલ કરી બેઠા છે. (જુઓ પૃ.૧૧, ૩૮) આ બધું ઓછું હોય તેમ એક ગજલમાં કવિએ મત્તામાં લીધેલી કાફિયાની પ્રતિજ્ઞાનો જ છેદ ઉડાવી દીધો છે :

સાવ હળવોફૂલ થાતો જાઉં છું,
હું હવે મશગૂલ થાતો જાઉં છું.

(પૃ. ૬૫)

અહીં ‘થાતો જાઉં છું’ રદીફ છે પણ આગળ જતા માત્ર ‘જાઉં છું’ એવો રદીફ થઈ જાય છે જે ખૂબ કઠે છે. ચાલો માન્યું કે ‘કાફિયા’ ગજલની શાસ્ત્રીય વાત થઈ, પરંતુ કવિનો છંદોભંગ કેમ ચલાવી લેવાય? શબ્દના માપ કરતાં કોઈ જુદા જ માપે શબ્દને પ્રયોજવામાં આવે તેને ‘શિકસ્તે ના-રવા’નો દીષ કહે છે.

જોવે છે સૌ કપાળ પરનું વિજયતિલક પણ,
વાગી છે પગમાં ફાંસ કોઈ પૂછતું નથી.

(પૃ. ૫)

‘વિજયતિલક’ શબ્દ ‘લગાલગા’ માપ દર્શાવે છે. કવિએ ‘ગાલગાલ’ માપના સ્થાને મૂકીને વિકૃત કરી દીધો છે. આમ અહીં ‘શિકસ્તે ના-રવા’નો દીષ થાય છે.

અભિનતત્ત્વ બંનેમાં સામાન્ય છે તેથીસ્તો,
હું તને આપું દિવાળી તું ય હોળી દે મને.

(પૃ. ૪૮)

અહીં પણ ‘અભિનતત્ત્વ’ ‘ગાલગાલ’ માપ ધરાવતો હોવા છતાં ‘ગાલગાગા’ના સ્થાને પ્રયોજ્યો છે. તો પૃ. ૫૬ પરની ગજલના અંતિમ શેરમાં છંદોભંગ કરુંને કર્કશતા આપી જાય છે.

રોપી દીધુ'તું આપણે મળવાનું જ્યાં વચન,
આજે ત્યાં જુદાઈનાં ધરાદાર આડ છે.
(પૃ. ૫૬)

અહીં ગાગાલ, ગાલગાલ, લગાગાલ, ગાલગા ધરાવતી ‘મજારિએ’
નામની બહરનો એક પેટાપ્રકાર પ્રયોજયો છે જે સાની ભિસરામાં ખોડંગાઈ
જાય છે.

‘તલપ’માંના આવા અપવાદો બાદ કરીએ તો એકદરે ગજલો
હદ્યંગમ બની રહે છે. કવિને નદીનું વળગણ હોય તેમ છાશવારે નદી પરના
શેર ડેકિયું કરી જાય છે. ઉત્તમ શેરની ઠીક ઠીક સંઘ્યા ધરાવતા આ સંગ્રહમાં
પ્રતીકોનું નાવીન્ય ઊરીને આંખે વળગે છે. કવિ ગજલ અને ગજલના આંતર-
બાધ્ય સ્વરૂપથી સુપેરે વાકેફ હોઈ ગજલની કારીગરી હાથવગી રાખી છે.
કવિની વેદનાનો સાર મેળવવા માટેય ‘તલપ’ની તાલાવેલી રાખી એક વાર
અવશ્ય માણવો રહ્યો, જેથી આપણે પણ કવિની જેમ કહી શકીએ :

ગજલ સાથે હવે એવો અતૂટ નાતો સધાયો કે,
બધા સંબંધ ખાળીને હજુ હમણાં જ આવ્યો છું.

(પૃ. ૧૦)

* * *

[તલપ (ગજલસંગ્રહ) : લે. એસ. એસ. રાહી, ડિમાઇસ સાઈઝ, કાચું પૂરું, પ્ર. રન્નાદે પ્રકાશન,
પૃ. ૮૫, રૂ. ૬૦]
(કુમાર, સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૪)

‘સમરણોત્સવ’ : પરંપરાથી પ્રયોગ સુધીની હરણાફાળ

એક જમાનામાં ગુજરાતી ગજલનું મક્કા ગણાતું સુરત ગજલક્ષેત્રે આજેય એટલું જ કાર્યરત છે તે આનંદદાયક છે. સુરતની વર્તમાન ગજલપેઠીમાં એક નામ સૌનું ધ્યાન ખેંચે છે અને તે છે કિરણ ચૌહાણ. આ કવિ હજલક્ષેત્રે મોખરે છે તેમ છતાં ગજલના ગાંભીર્યને તાગી શકે છે તે તેમની વિશેષતા છે. ગુજરાતી સાહિત્યના શિષ્ટ સામયિકોમાં અવારનવાર તેમની ગજલો વાંચવા મળે છે તો વળી મુશાયરા દ્વારા પણ તેઓ ભાવકો સુધી પહોંચે છે. પોતાની આગવી છટા, મિશ્રાજ અને ગજલિયતને લીધે તેમણે ઘણા મુશાયરાઓમાં ‘વાહ વાહ’ મેળવી છે.

‘સમરણોત્સવ’ આ યુવાકવિનો પ્રથમ ગજલસંગ્રહ છે. જો કે આ અગાઉ ‘સુરતનું અજવાણું’ નામે એક સંપાદનમાં તેમની ત્રીસેક રચનાઓ ગ્રંથસ્થ થઈ ચૂકી છે. કવિએ પોતાના સંગ્રહમાં ૭૨ ગજલો સમાવી છે, જેમાંથી પસાર થતાં એવું અનુભવાય છે કે કવિએ પોતાની સર્જનયાત્રામાં સાચું જ કહ્યું છે :

કેંક વર્ષોની તપસ્યાનું આ ફળ,
એક નાનકડી ગજલની ચોપડી.

(પૃ. ૪૮)

કિરણની ગજલોમાં પારંપરિક ભાવવિશ્વ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે એની પાછળ સુરતનું સાહિત્યવર્તુણ પણ કારણભૂત ખરું. પ્રત્યેક કવિ જાણે-

અજાણે પોતાની આસપાસના કાબ્યવાતાવરણને ગ્રહણ કરતો જ હોય છે અને એથી આમ બને છે. પરંપરિત હોવા છતાં સાદગીને લીધે નિખરી ઉઠતો એક શેર માણીએ :

મને પામવા તું પરીક્ષા કરે છે,
તને પામવા તારી પૂજા કરું છું.
(પૃ. ૧૭)

તો આ કવિનો એક નાટ્યાત્મક અને ચિત્રાત્મક શેર તેની આધુનિકતાનો સબળ પુરાવો આપે છે એથ જોઈએ :

તીર છૂટ્યું સત્તનનન સનસનાટ,
ત્યાં જ હરણીએ દિશા બદલી જરાક.
(પૃ. ૪૨)

આમ, પરંપરા અને પ્રયોગ સાથે તાલમેલ ધરાવતી કિરણાની ગજલોમાંથી થોડાક ચુંટેલા શેર પાસે અટકીએ અને તેના ભાવવિશ્વને માણીએ:

સતત દોડીને તૂટી જાય, હાંફી જાય... અંતે શું?
બધાં જીવે છે આખી જિંદગી જાણે મરણ માટે.
(પૃ. ૨૨)

*

આ અધૂરી જંખનાઓનું પરાકમ છે ‘કિરણ’,
રોજ તું મરવા પડે ને રોજ જીવી જાય છે.
(પૃ. ૨૫)

*

શું કહું? મારું હવે અસ્તિત્વ મારે વશ નથી!
જિંદગી જીવી રહ્યો છું કોઈની ઈચ્છા મુજબ.
(પૃ. ૨૩)

*

કંઠમાં થીજેલ મોંઘા શબ્દને પ્રગટાવ તું,
કોઈ મુંગી માનાં હાલરડાં વિશે કર્દી લખ હવે.
(પૃ. ૩૦)

*

ખાસ હો અથવા વધારાનું કશુંક,
બેઉ બાબત હાંસિયામાં હોય છે.
(પૃ. ૫૬)

*

એટલો ઊંચો ગયો હું એટલો ઊંચે ગયો,
કે પછી તો સાવ પડછાયા વગરનો થઈ ગયો.
(પૃ. ૩૬)

*

અહીં એક તરસ્યા ઈસમની કબર છે,
અહીંથી નદી નીકળી પણ શકે છે.
(પૃ. ૨૬)

*

આયનાની એક મર્યાદા અહીં ખુલ્લી પડી,
એક પણ પ્રતિબિંબને એ સાચવી શકતો નથી.
(પૃ. ૩૧)

*

વિશ્વ ના પામી શક્યાનું દુઃખ ન કર,
એ મળી પણ જાત તો તું શું કરત?
સ્મિત સાથે આંખ એ મીંચી ગયો,
એણે મરવાનું હતું છેલ્લી વખત.
(પૃ. ૩૪)

*

એવો પક્ષો પ્રભાવ... તમારા અભાવનો,
મારા સ્વભાવમાંથી અહેંકાર પણ ગયો.
(પૃ. ૭૯)

કિરણની ગજલોમાં મુખ્યત્વે પ્રણયભાવ વધુ બેડાયો છે. જે ગજલો આ ભાવથી વિલુપ્ત રહી છે તે પ્રયોગ કે નાવીન્યની ક્ષિતિજો સુધી વિસ્તરી શકી છે. ટૂંકી બહેરમાં ગજલ લખવામાં તેની સાધના ટૂંકી પડી છે એમ કહી શકાય. તેમ છતાં અહીં ગ્રંથસ્થ ગજલોનું જમાપાસું તેની સાદગી છે. સાવ સરળ શબ્દોમાં સરળ વાત મૂકવી એ બહુ કપુરું કામ છે અને આમ પણ

ગજલમાં તો રદીફની જગ્યા નિશ્ચિત છે એટલે ટૂંકા રાહ પર ઝાણું દોડવાનું હોય છે. કિરણના અમુક શેરોમાં નાટ્યાત્મક ભાવવિશ્વ બખૂબી રજૂ થયું છે. ‘મેં ભર જ્વા’ (પૃ. ૫૨) અને ‘નાટ્યગજલ’ (પૃ. ૮૩) પણ આસ્વાદ છે. તો બીજુ બાજુ કિરણે ‘રમલ’ છંદમાં લખેલી મોટા ભાગની ગજલોમાં એકાદ મિસરામાં છૂટ લીધેલી છે. જો કે પ્રવાહિતાના સંદર્ભે એ કઠનું નથી, પરંતુ એકથી અધિક વખત લીધેલ છૂટ ગજલકારની મર્યાદા બની જવાનો ડર રહે છે. જેમ કે, મારા પ્રેરકબળ (પૃ. ૧૮); મારા મનને... (પૃ. ૨૦); જ્યારે મુઢી... (પૃ. ૨૧); તારા સુખની... (પૃ. ૩૧); મારા હોવા... (પૃ. ૩૩); તારા શબ્દોની... (પૃ. ૬૦); તારા કંઠે... (પૃ. ૬૬); જ્યારે તારા; તારો પડછાયો... (પૃ. ૭૦); તારાં ખુલ્લાં (પૃ. ૮૨).

આ તો ગજલની શાસ્ત્રીય વાત થઈ. મોટા ભાગના ગજલકારો આવી છૂટ લેતા જ હોય છે, એની ના નહીં, પણ આવી છૂટ ન લેવાય તો સારું. આ વાતની પ્રતીતિ કદાચ કવિને છે જ અને એથી જ તે આવું કહે છે :

સૌને ગમતી વાણી ક્યાંથી બોલીઓ?

કેટલાક શબ્દો અમે શીખ્યા નથી.

(પૃ. ૩૩)

ગજલને બહુ સરળ કરવા જતાં વાણી વાર તેનો ભાવ સાવ સ્પષ્ટ થઈ જવાનો ભય રહે છે. આવું એક ભયસ્થાન જોઈએ :

ખુદાથીય તારે ઊંચેરા થવું છે?

ફિટાફિટ શીખી લે સમયસર થવાનું.

(પૃ. ૨૮)

તો વળી, અન્ય એક ગજલમાં કવિ કહે છે :

ઓ માનુની! તમે તો અનુનયથી દૂર ચાલ્યાં,

જીવનનાં ગીત જાણો કે લયથી દૂર ચાલ્યાં

(પૃ. ૬૭)

ક્યાંક સાવ સામાન્ય લાગે તેવા શેર લખવાનો મોહ પણ ક્યારેક કવિ જવા દેતા નથી. અને પરિણામે ગજલ તેની ગંભીરતા ગુમાવી બેસે છે. જેમ કે,

હડકી સુધ્યાં તને આવે નહીં,
યાદ ચુપકેથી તને કરતો રહ્યો.

સમગ્રતયા જોઈએ તો ‘સ્મરણોત્સવ’માં સ્મરણામાં રાખવા જેવા ધણા
શેર છૂટાછવાયા મળી રહે છે. કવિની ચૌદ ચૌદ વર્ષની તપસ્યા ગજલોમાં
ડોકિયું કરે જ છે. અવલોકન તો માત્ર કવિ અને ભાવક વચ્ચેનો સેતુ છે.
ભાવકે ‘સ્મરણોત્સવ’માં રમમાણ થવું રહ્યું અને તો જ કવિની આ ફરિયાદને
દાદ મળે.

બે કિનારા નહિ મળે કહીને બધા બેસી રહ્યા,
કોઈ પણ કહેતું નથી કે ચાલ, સેતુ બાંધીએ.

(પૃ. ૮૪)

ભવિષ્યમાં પણ કવિ કિરણ ચૌહાણ આપણને નિતનવા ગજલ ઉત્સવો
ઉજવવાનો લહાવો આપે એવી આશા રાખીને આવો ‘સ્મરણોત્સવ’ને
વધાવીએ.

* * *

[સ્મરણોત્સવ (ગજલસંગ્રહ) : લે. કિરણ ચૌહાણ, ડિમાઇ સાઈઝ, કાચું પૂર્ણ, ગ્ર. સંકેત પ્રકાશન,
૧૦૦, શાંતિકુંજ સોસાયટી, પાલનપુર જાતનાકા, સુરત- ૩૬૪૦૦૮, પૃ. ૮૮, કિ. રૂ. ૬૫]
(કુમાર, ઓગસ્ટ ૨૦૦૪)

૧૦

માસૂમ હવાનાં ચીંથરાં

આજકાલ સંપાદન એટલે ‘અન્યની ગુણવત્તાને એકઠી કરી પોતાની આશાવડતને છુપાવવી.’ મોટા ભાગના સંપાદકો કવિ હ્યાત હોવા છતાં કવિને પૂછવાનો વિવેક નથી જળવતા અને પોતાની સ્મરણશક્તિને ખપમાં લગાડે છે. સંપાદન વર્ષો સુધી યાદ રહે છે અને સંપાદનમાં રહેલી ભૂલોય પણ. નવી ગજલની આબોહવા ‘માસૂમ હવાના મિસરા’ આવું જ એક સંપાદન છે. પુસ્તકની ડિઝાઇન, લે-આઉટ અને પ્રિન્ટિંગ આંખને ગમે એવાં છે. બાકી આંખને કઠે છે અસંખ્ય છાપભૂલો, જોડણીદોષ અને બેલાદિલીનો અભાવ.

પ્રસ્તુત સંપાદનમાં ૪૫ ગજલકારોની ૧૩૫ ગજલો છે. સંપાદક પોતે જ ‘ગુજરાતી સવારનો થનગનાટ’ અંતર્ગત નોંધે છે : ‘ગુજરાતીમાં ગજલો લખતાં નવા ગજલકારોની સંખ્યા ૪૫ જ છે એવું નથી, આ યાદીમાં ઘણાં નવાં નામો ઉમેરવાના રહી જાય છે અને એ બધાં જ નામોને ભવિષ્ય ઉપર છોડી દઉ છું.’ જોકે ગજલ સાથે નાતો ધરાવનાર દરેક જાણ એ વાત સાથે સહમત થશે જ, પણ મારા મતે અહીં નામ ઉમેરવાનાં બાકી તો છે જ પરંતુ કેટલાંક નામ કમી પણ કરવાનાં છે. સાવ સીધી વાત છે. અહીં સમાવેલ કેટલાક ગજલકારો ‘માસૂમ’ નહીં પણ ‘મેચ્યોર’ છે. કહેવાનો આશય એ છે કે તેઓ ‘નવા’ નથી પણ ‘નામી’ છે. જેમ કે, અમિત વ્યાસ, મકરંદ મુસળો, વિવેક કાણો, હિતેન આનંદપરા, મૂકેશ જોશી. અને આ નામ રાખવાં જ હોય તો થોડાં એમની સાથેનાં નામ ઉમેરવાં જોઈએ.

આમ તો આ સંપાદન એક સુંદર પ્રયાસ છે, પણ આદર્શ સંપાદન તો નથી જ. હા, પ્રિન્ટિંગ અને લે-આઉટ આદર્શ અને અનુકરણયોગ્ય છે. સામાન્ય ભાવક અને વાચક જરૂર આ સંપાદનને માથે મૂકીને નાચી શકે છે, કારણ કે એને તો ૧૩૫ ગજલ વત્તા ૪૫ શેર વાંચવા મળે છે. અને હા ગજલ વિશેનાં ૪ મજાનાં અવતરણોય ખરાં. વળી, દાદ આપવા માટે કવિનો મોબાઈલ અને પુસ્તકપ્રાપ્તિ માટે સરનામું. અહીં સમાવાયેલી લગભગ તમામ ગજલો આસ્વાદ છે એનું કારણ એ જ કે આ ૪૫ ગજલકરોમાંના ઘણાએ ગજલને આત્મસત્તુ કરી છે અને અહીં જે સમાવાઈ નથી તેવી પણ કેટલીક ઉત્તમ ગજલો તેમનાં પુસ્તકોમાંથી માણી શકાય છે. એક રીતે પ્રત્યેક કવિની ઉ ગજલ અને ૧ શેર માત્રને માત્ર એક ટ્રેલર છે, પૂરી મજા તો અહીં અપાયેલ જે તે કવિના કાવ્યસંગ્રહમાંથી મળે છે (જો સંગ્રહ ન હોય તો ટેલિફોન કે પત્રસંપર્કથી).

માસૂમ હવાના કેટલાક મમળાવવા જેવા મિસરા જોઈએ.

શાસને ઈસ્ત્રી કરી મેં સાચવી રાખ્યા હતા,
ક્યાંક અણધાર્યા પ્રસંગે જો જવાનું થાય તો!

(પૃષ્ઠ-૨, અનિલ ચાવડા)

*

કોઈ મારા ઘર વિશે જાણે નહીં,
એટલી ભીંતો ચણીને શું કરું?

(પૃષ્ઠ-૩૨, ગૌરાંગ ઠાકર)

*

ટૂંકી ટચરક વાત કબીરા,
લાંબી પડશે રાત કબીરા.

(પૃષ્ઠ-૩૫, ચંદ્રેશ મકવાણા)

*

કસબ સમજી શક્યું બાળક તો એની નોંધ લીધી મેં,
સભામાં બેસનારા ખેરખાંની નોંધ ના લીધી.

(પૃષ્ઠ-૮૩, નીરવ વ્યાસ)

નીરવ વ્યાસના શેરની જેમ જાડીજોઈને અહીં ગજલના ખેરખાંના

શેરની નોંધ નથી લેતો. કારણ, પૃષ્ઠમર્યાદા. જોકે અહીં આ સિવાય પણ ઉત્તમ શેરોની હારમાળા છે જ. સંપાદકના શબ્દોમાં જ આ વાત કહું તો, ‘અહીંયાં ક્યાંક સાધંત ગજલો છે, ક્યાંક ગજલ પૂરી થયા પણી પણ ગજલકારે બે-ત્રણ શેર લખ્યા હોત તો મજા અકબંધ રહી હોત એવું વાતાવરણ છે. ક્યાંક બે-ત્રણ શેર જ આખી ગજલને નભાવી લેતા હોય એવું પણ બને છે.’

હુંખની વાત એ છે કે ‘માસૂમ હવાના મિસરા’માં કેટલાય કવિઓની રચનાઓનાં ચીથરાં ઉડાડી દેવામાં આવ્યાં છે. આની પાછળનો હેતુ સ્વયં સ્પષ્ટ છે. જે કવિઓનાં પુસ્તકો બજારમાં ઉપલબ્ધ હોય, જેમના શેર લોકજીભે રમતા હોય તેવા શેરને છંદદોષ લાગે કે ભાવદોષ લાગે એમ વિકૃત રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. ‘ધાપભૂલ’ના ઓથા હેઠળ આવી મેલી રમત રમાય છે અને ભોગ બને છે એક આખી પેઢી. થોડાં ઉદાહરણોથી આ વાત સમજીએ :

કાંઠાઓ રોઈરોઈને જળને પૂછી રહ્યા,

પાડી ગયું છે કોણ આ પગલાં તળાવમાં.

(પૃષ્ઠ-૧૦, અશોક ચાવડા)

અહીં ‘ભૂલી’ને બદલે ‘પાડી’ છપાયું છે. સુજ્ઞ ભાવકો, કવિઓ આને ધાપભૂલ તો નહીં જ ગણે. કવિના ભાવની કતલ આને કહેવાય. તો પૃષ્ઠ-૨૫ ઉપરની કિરણ ચૌહાણની એક ગજલના પ્રથમ અને ચોથા શેરમાં છંદદોષ અને ભાવદોષ પરાણે ઊભો કરાયો છે. કવિના પુસ્તક ‘સ્મરણોત્સવ’ સાથે સરખાવો :

બંધ ઘરની એ ઉદાસીઓ બધી પી જાય છે;

એક કોયલ આંગણમાં રોજ ટહુકી જાય છે.

પહોંચવા તાર લગી કંઈ ચાલવું પડતું નથી,

પગતળેથી માર્ગ આપોઆપ સરકી જાય છે.

(પૃષ્ઠ-૨૫, કિરણ ચૌહાણ)

અહીં ‘આંગણા’ને બદલે ‘આંગણ’ અને ‘તારા’ને બદલે ‘તાર’ છપાયું છે. સંપાદક આને ધાપભૂલ કહી છટકી શકે તેમ નથી, કારણ કે સંપાદક પોતે ગજલપૂર્વક પોતાને ગજલકાર ગણાવે છે, અને ગજલકારને શબ્દફેરથી થતો આ સહજ છંદદોષ ન પકડાય તો સ્વાભાવિક રીતે તેમની ગજલની સમજા વિશે શંકા ઉદ્ભબે. જોકે સંપાદકની પોતાની ગજલોમાંના શબ્દોદય ● ૬૮

ઇંડિયા ઉડીને આંખે વળ્ગે છે. જેમ કે, પૃષ્ઠ ૧૮ પરની ગજલમાં ‘માથાજીક’ શબ્દ ‘ગાલગાલ’ રૂપે અને ‘અધિક’ ‘લગાલ’ રૂપે પ્રયોગ્યો છે. વળી, ‘અધિક’ કાફિયો તો કાફિયાપૈમાનીથી વિશેષ કે નથી. અહીં ગજલિયતની વાત ન કરીએ તો સારું.

હજુ એક-બે દણ્ણાંત જોઈએ. પૃષ્ઠ-૮૮ પરની ભરત ભણી એક ગજલનો ચોથો શેર ઇંડિયા થાય તેમ રજૂ કરાયો છે અને પૃષ્ઠ-૧૪૩ પરની સૌમ્ય જોશીની ગજલના શેરમાં પણ છેડછાડ કરવામાં આવી છે.

એ બધા નિષાય તમે જાહેર ન કર્યા કરો,

ઢોલ પીટીને કદી કંઈ સાપ પકડાતા હશે.

(ભરત ભણી)

*

હેઠો મુકાશે હાથ ને ભેગા થશે પછી જ,
કોશિશ જ્યાં પતે ત્યાં જ શરૂ થાય છે ઈશ્વર.

(સૌમ્ય જોશી)

અહીં ‘ના કરતા ફરો’ને બદલે ‘ન કર્યા કરો’ અને ‘હેઠા’ને બદલે ‘હેઠો’ છપાયું છે. આશર્યની વાત એ છે કે આ તમામ શેર એક યા અનેક મુશાયરોમાં વંચાયેલા છે, પુસ્તકોમાં છે, લોકજીભે છે અને આ શેર જ અહીં વિકૃત રીતે પ્રકાશિત થયા છે. બીજું કે આ તો જે આંખે ચઢી એ જ ભૂલ કહી, અન્ય કવિઓ સાથેની આવી છેતરપિંડી તો જે તે કવિ કહે ત્યારે જ ધ્યાનમાં આવશે.

સંપાદકનું ‘અરુઝ’નું જ્ઞાન પણ સીમિત છે. ‘ગણીને પાંચ કે છ બહેરોમાં કામ કરતા આજના ગજલકારો સ્થિર રહીને ગતિ કરી રહ્યા છે’ એવું લખનાર પ્રસ્તુત પુસ્તકના સંપાદકને જો પૃષ્ઠ ૧૧ અને પૃષ્ઠ ૧૩ (અશોક ચાવડા), પૃષ્ઠ ૧૦૮ (મકરંદ મુસળે), પૃષ્ઠ ૧૨૭ અને પૃષ્ઠ ૧૨૮ (વિવેક કાણો) પરની ગજલના ઇંદ સમજાયા હોત તો કદાચ નવી પેઢીને આ મહેણું ન માર્યું હોત.

પ્રસ્તુત સંપાદન આ રીતે જોઈએ તો માત્ર બાયોટેટામાં એક પુસ્તકનું નામ ઉમેરાય તે હેતુથી જ કરવામાં આવ્યું છે, નહીં કે ગુજરાતી ગજલની સેવા માટે એવું આ ઉપરથી તારવી શકાય. જોકે આમાં દોષ ગજલકારોનોય છે.

ગુજરાત પ્રકાશિત કરવાના મોહમાંથી તેઓ બહાર આવશે તો જ આવાં કાચાં સંપાદનો અટકશે. તો સામા પક્ષે સંપાદકોય ચાલાક થઈ ગયા છે. મારી પાસેથી તેમ જ અન્ય ઘણા મિત્રો પાસેથી ગુજરાત મગાવી માસૂમ હવાના પહેલા મિસરા અનિલ ચાવડાએ, જે અહીં બીજે ક્યાંય નજરે નથી આવતા.

ખેર, આ તો ચાલ્યા કરે. પણ જ્યાં સુધી આવાં સંપાદનો થતા રહેશે ત્યાં સુધી સંપાદક શિખર તરફ ગતિ કરતા રહેશે અને ગુજરાતનું ભાવવિશ્વ ખીંચ તરફ. અંતે સહુ ગુજરાતકારોએ (ખાસ કરીને સંપાદકોએ) પ્રાર્થનાની જેમ રોજ સ્મરવો જોઈએ તેવા વિવેક કાણેના પૃષ્ઠ-૧૨૬ પરના એક શેરથી વિરમીએ:

જા શિખર પર હોંચવાની જીદ પ્રથમ તું પૂર્ણ કર,
હું ગુજરાતસર્જનને ક્યાં સ્પર્ધાની માફક જોઉં છું.

* * *

[માસૂમ હવાના મિસરા : સં. અંકિત ત્રિવેદી, પ્રકાશક: નવભારત સાહિત્ય મંદિર, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૨૦૦૬, કિંમત રૂ. ૧૫૦.૦૦, પૃષ્ઠ- ૧૮૧, કાઉન સાઇઝ, પાંકું પૂર્ણ]
(પરબર, ઓંગસ્ટ ૨૦૦૮)

કવિતામાં ભીનાશ મૂકી જતો નિખાલસ કવિ

કવિત્રિપુટીશ્રી ઉમાશંકર જોશી, ત્રિભુવનદાસ લુહાર ‘સુંદરમ્ભ’ અને રામપ્રસાદ શુક્લના સહિયારા પ્રયાસથી શરૂ થયેલી અનૌપચારિક ‘બુધસભા’નો નિયમિત પ્રારંભ ૧૯૭૨માં મુ. બચુભાઈ રાવતની રાહબરી હેઠળ ‘કુમાર કાર્યાલય’માં થયો. ૧૯૮૦ની ૨ જાન્યુઆરીએ ‘બુધસભા’ની સોંપણી ‘ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ’ને કરવામાં આવી અને એનું સુકાન સોંપાયું મુ. ધીરુભાઈ પરીખને. ત્યારથી તે આજ દિન સુધી ‘બુધસભા’નું સુકાન ધીરુભાઈ પરીખ સંભાળી રહ્યા છે એ સુખદ વર્તમાન છે. આવી જ એક અન્ય કાવ્યસભા ‘શનિસભા’નો પ્રારંભ ૧૯૮૮માં આદરણીય શ્રી ચિનુભાઈ મોદીની રાહબરી હેઠળ ‘હઠીસિંહ વિઝ્ઞુઅલ આર્ટ સેન્ટર’ ખાતે થયો. ત્યાંથી ચિનુકાકાના ઘર સુધી પહોંચીને એ ‘રવિસભા’ બનેલી. જોકે આજે આ ‘શનિ-રવિ-સભા’ ભવ્ય ભૂતકાળ બની ગઈ છે. જેર! આ બંને કવિતા-સભાઓએ અમદાવાદમાં જ નહીં પણ અમદાવાદની આસપાસ પણ કવિતાનું સ્તર મૂઠી ઊંઘેરું રાખવાના અથાગ સફળ પ્રયત્નો કર્યા છે. આ સભાઓના પરિણામસ્વરૂપ છેલ્લા દસકા તરફ મીટ માંથીએ તો યુવાકવિઓમાં નવનીત જાની, હરદ્વાર ગોસ્વામી, અંકિત ત્રિવેદી, ચંદ્રેશ મકવાણા ‘નારાજ’, ભાવેશ ભહૃ ‘મન’, વત્સલ શાહ, અનિલ ચાવડા, શૈલેષ પંડ્યા ‘ભીનાશ’, ગુજરાત ગાંધી, દિલીપ શ્રીમાળી, ગિરીશ પરમાર અને મારા જેવા કવિઓ વધતે-ઓછે આ બેઉ કવિતા-સભાઓની નીપજ જ છે એ નિશંક સ્વીકારવું રહ્યું. અલબત્ત, આ નામાવલિમાં હજુ બીજાં નામ ઉમેરી શકાય, પરંતુ હાલ એનો અવકાશ નથી. આ યુવાકવિઓની

વास्तविक વયમાં માડ બે-પાંચ વર્ષનો ગાળો છે એટલું જ, બાકી કવિતાની કેરી પર સહુએ પોતપોતાના ગજા મુજબ કાવ્ય-વય ધારણ કરી છે.

૨૪, જૂન ૧૯૭૮ના રોજ જન્મેલ અને ખેડા જિલ્લાના વીરપુર તાલુકાના સારિયા ગામનો વતની, શૈલેષ પંડ્યા હાલ વ્યવસાયના કારણે ભલે કલોલ સ્થાયી થયો હોય, પણ એનું કાવ્યવતન તો અમદાવાદ જ છે. સાહિત્યની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલ શૈલેષની કાવ્યસફરનો હું સાક્ષી હું. મને બરાબર યાદ છે ૨૦૦૫ના વર્ષની એક શનિવારે અનિલ ચાવડા અને પછીના બીજા શનિવારે શૈલેષ પંડ્યા ‘ભીનાશ’. આ રીતે આ બંને કવિઓની કાવ્યસફર એકસાથે જ ‘શનિસભા’ના માધ્યમથી શરૂ થઈ. અહીં એ બંનેની તુલના કરવાનો કોઈ વિચાર નથી, કારણ કે આ બંને કવિઓ પોતપોતાના કાવ્યમાર્ગ પર સ્વેરવિહાર કરી રહ્યા છે. શૈલેષ પંડ્યાએ પોતાની જાતને માત્ર ગજલકારના માળખામાં પૂરી નથી રાખી અને તે અન્ય કાવ્યપ્રકારોમાં પણ પોતાનો કસબ અજમાવે છે એ એક સારા કવિ થવાની સુખદ ઔંધાણી છે.

‘નિખાલસ’ કાવ્યસંગ્રહથી શૈલેષ પંડ્યાએ ગુજરાતી કાવ્યસાહિત્યમાં પોતીકાં નિશાન મૂકવાની સફળ શરૂઆત કરી છે. દરેક દસકો પોતાનું આગવું સાહિત્યસ્વરૂપ ઉજાગર કરે છે અને એટલે જ જેમ એક જમાનામાં સોનેટની બોલબોલા હતી એમ આજે ગજલની બોલબાલા છે. શૈલેષે પણ દ્વારા ગજલોથી ગજલ-સાહિત્યને સહેજ વધારે ઊંચે લઈ જવાનો સુંદર પ્રયાસ કર્યો છે. બાલાશંકર કંથારિયા ‘બાલ’થી આરંભાયેલી ગુજરાતી ગજલ આજે એવા મુકામ પર છે કે એક બાજુ ગજલકારો તેને શિખર તરફ લઈ જાય છે અને બીજી બાજુ પઽંજલકારો તેને ખીણમાં ધકેલી રહ્યા છે. આવા સમયે ગજલને હૃદયપૂર્વક પોંખતા હોય તેવા ગજલકારોને અવશ્ય પોંખવા જ પડે. આવા જે થોડાઘણા પોંખી શકાય તેવા જે ગજલકારો અમદાવાદની કાવ્યભૂમિમાં ગજલરત છે એમાંના એક તે કવિશ્રી શૈલેષ પંડ્યા ‘ભીનાશ’.

શૈલેષની ગજલોની ‘ભીનાશ’ સુધી જવા માટે પ્રત્યેક ગજલ પાસે જવાની તૈયારી રાખવી પડે. એકદરે શૈલેષને ગજલનું બાધ્ય સ્વરૂપ તો હસ્તગત છે જ, સાથેસાથે એ ગજલનાં આંતારિક સ્વરૂપ પાસે જવાની જીદ પણ રાખે છે. ગજલનું સ્વરૂપ એક રીતે તો છેતરામણું પણ છે જ. આ સ્વરૂપ ક્યારેક ગજલકારને અચંબામાં નાખી દે છે એમ ઉજાગર થઈ જાય છે, તો ક્યારેક શાબ્દોદય ● ૭૨

ધૂમંતર થઈ જાય છે. શૈલેષે એની વય પ્રમાણે ગજલની વાટ પર દોટ મૂકી છે અને એની પાકટાની ઝાંખી તો એની ગજલોમાંથી મળી રહે છે. આમ, પ્રસ્તુત સંગ્રહમાંથી કંઈ કેટલીયે જગાએ શૈલેષની કવિતાની ‘ભીનાશ’ ભાવકોને ‘નિખાલસ’ રીતે તરબતર કરે છે. આવો, એમાંથી આપણે પણ ભીના થવાનો લહાવો લઈએ.

મૌન સમજ નથી શકતા એટલે શબ્દ બોલું છું,
શાંત ઘટના ઘટે છે, ક્યાં કોઈનો જાપ રાખ્યો છે.

*

એક ઉછીની ચમક લઈ જીવું પણ ક્યાં જઈને...?
જાત પ્રગટાવી હતી મેં, તાનમાં રાખ્યા પછી પણ.

*

દૂરથી આકાશનો ઓંંગવાની જીદમાં,
અંગળી પગની બધી ‘ભીનાશ’ કાપી આખરે.

*

રાતને આપણે સાચવી ના શક્યા,
સૂર્ય માટે સમય ફાળવી ના શક્યા.

*

શાસ છોડું કે ભરું બંને પરિસ્થિતિ ગમે,
જિંદગીને રૂભરૂ ‘ભીનાશ’ વારંવાર છે.

*

દૂમો ભરાવા લાગશે, અંસુ પરત થશે,
આ આંખમાંથી ક્યાં જરણ જેવું તરત થશે.

*

વાત છે ખુલ્લી અને ‘ભીનાશ’ છે ખુલ્લો છતાં,
કોણ જાણો કેમ લાગ્યું કે બરોબર કેદ છે.

સામાન્ય રીતે ગજલસ્વરૂપમાં મત્તા આયાસી થઈ જવાની શક્યતા વધારે રહેતી હોય છે, પણ શૈલેષના મોટા ભાગના મત્તામાં આયાસ વર્તાતો નથી. ઉદાહરણો હાથવગાં છે.

મારી અધૂરી વારતા અમથી અલગ નથી,
આભાસ એવો છે ધરા પર ક્યાંય પગ નથી.

કોણ જાણો કેમ જત્યો હારવાની બાબતે,
રોજ હું ખોટો પડ્યો છું ધારવાની બાબતે.

વળી, એણે પ્રચલિત છંદો સાથે જ પનારો નથી પાડ્યો એ પણ
એનામાં રહેલ ગજલકારના પરિશ્રમની સાક્ષી પૂરે છે.

ઘડી ઘડી, સકળ ભમી, હરી-ફરી, રડી, પડી, શ્વસી, તરી, દૂબી,
ફક્ત તને જ હું કરી રહ્યો તલાશ, તોય તું હજી ન આવતો.

આ કવિએ ક્યાંક પરંપરાની રદીફ સાથે કામ પાડ્યું છે. જેમ કે, ‘નથી’, ‘શકે’, ‘જાય છે’, ‘છે’, ‘સુધી’ ઈત્યાહિ. તો ક્યાંક પોતાની આગવી ઓળખ બનાવે તેવી રદીફો ખપમાં લીધી છે, જેમ કે ‘તને એ કોણ સમજાવે’, ‘તું આપી શકે તો આપજે’, ‘શાસ પણ ક્યાંથી ભરું’, ‘આખરે અટકી જવાના આપણો’, ‘એ જ તો વાંધો પડ્યો છે શાસને’, ‘તોય તું હજી ન આવતો’, ‘છે અણસાર કેવો સહેજમાં સમજાવ તું’ વગેરે. અલબત્તા, આ નવીન રદીફો મુખ્યત્વે દીર્ઘ રદીફો રહી છે એ ય સારી વાત છે. નવીન રદીફ ક્યારેક ગજલને માફક આવે છે તો ક્યારેક નથી આવતી, પણ શૈલેષનું જમાપાસું એ જ છે કે એણે આ રદીફોને વફાદાર રહેવાની યથાયોગ્ય જહેમત ઉઠાવી છે. એ માત્ર નવી રદીફથી અટકી નથી ગયો, પણ એણે કાફિયાની બાબતમાં પણ અલગ રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. નવાં કાફિયા-રદીફ આવે એટલે સ્વાભાવિકપણે વાત પણ નવી આવવાની શક્યતા વધી જાય છે. આ નવીન રાહ પસંદ કરવામાં એની કલાસૂજ ઉજાગર થાય છે.

જવવાનું માપી-માપી, શાસ પણ ક્યાંથી ભરું?
છે હવા નારાજ પાછી, શાસ પણ ક્યાંથી ભરું?

આપણા હાથે જ સંબંધો સતત ઊગ્યા હતા, ફાલ્યા હતા ને અંતમાં,
આપણા હાથે જ સગપણ તોડવાનું, એ જ તો વાંધો પડ્યો છે શાસને.

ગજલ હોય કે અન્ય કોઈ સાહિત્યસ્વરૂપ હોય જ્યાં સુધી એ જિવાતા જીવન સાથે તાલમેલ ન ધરાવે તે મૃતપ્રાય બની જાય છે. શૈલેષ પોતાની જાતને સતત જિવાતા જીવન સાથે જોડેલી રાખે છે. એનું પ્રમાણ એ છે કે એણે નવી વાત કહેવા માટે ક્યાંક ક્યાંક બોલચાલના લહેકાને પણ જરૂરિયાત

મુજબ ખપમાં લીધો છે. વળી, આવું કરતી વખતે એણો ‘સ્લેટ’, ‘રેડ સિનલ’, ‘ટ્રાફિક’, ‘લોકર’, ‘ગેરંટી’, ‘જજ’ જેવા અંગેજ શબ્દો પણ જરાય આગંતુક ન લાગે તેમ ગજલમાં પ્રયોજયા છે.

કયા શબ્દોની ગેરંટી મળી છે?

અમારા મૌનને કાં અવગણો છો?

આ રીતે શૈલેષની ગજલો એ વાતની પ્રતીતિ અવશ્ય કરાવી જાય છે કે એની ગજલો ભવિષ્યમાં લક્ષ્યવેધ ચોક્કસ કરવાની, કારણ કે કલાસૂજ અને જીવનસૂજ જ જે તે સાહિત્યકારની દિશા નક્કી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા બજવે છે.

શૈલેષને ગજલ સ્વરૂપની હથોટી હાથવળી છે અને એટલે એણો ૮ ‘મુક્તક’ પણ પ્રસ્તુત સંગ્રહમાં સમાવ્યાં છે. આપણે જાણીએ છીએ તેમ ‘મુક્તક’ એ ગજલના છંદમાં જ વિશિષ્ટ રીતે ચાર પંક્તિમાં પૂર્ણ કરી દેવાતું એક સંક્ષિપ્ત કાવ્યસ્વરૂપ છે. પહેલા ‘સાખી’ નામનો કાવ્યપ્રકાર ચલણમાં હતો, જેમાં ચોટ સાથે જે તે વિચારબીજ મૂકવામાં આવતું હતું. ‘મુક્તક’માં પણ ચોટનો જ મહિમા છે. આજે તો અધૂરી ગજલનો મત્તા અને શેરને પરાણે જોડીને ‘મુક્તક’ લખનારાઓની સંઝ્યા પણ સવિશેષ છે. શૈલેષે એ ટોળામાંથી પોતાને બહાર રાખવાની કોશિષ કરી છે. જેમ કે,

ઘનઘોર આંખોમાં ચેરેલું ક્યાં હવે બદલી શકાય છે?

વાતાવરણ કારણ ભરેલું ક્યાં હવે બદલી શકાય છે?

મારી તરફ તું આમ ઈશારો કરી બોલાવ ના મને,

વીતેલ વર્ષોમાં બનેલું ક્યાં હવે બદલી શકાય છે?

ગજલના છંદની હથોટીએ જ અને ‘મુક્તક’ પછી ગજલના છંદમાં જ ખેડાતો ‘ટ્રાયોલેટ’ જેવો કાવ્યપ્રકાર અપનાવવા પ્રેર્ણો છે. આપણે ત્યાં કવિશ્રી નિર્મિશ ઠાકરે આ સ્વરૂપમાં વિશેષ અને વિશિષ્ટ ખેડાણ કર્યું છે. આઠ પંક્તિમાં પૂર્ણ કરી દેવાતું આ વિશિષ્ટ કાવ્યસ્વરૂપ પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહમાં જ મૂકવાનું શ્રેય સંભવત: શૈલેષને જ જાય છે. ‘ટ્રાયોલેટ’માં આઠ પંક્તિમાંથી પ્રથમ પંક્તિ ચોથી અને સાતમી પંક્તિ સ્વરૂપે પુનરાવર્તિત થતી હોય છે તેમજ બીજી પંક્તિ આઈમી પંક્તિ સ્વરૂપે પુનરાવર્તિત થતી હોય છે. પ્રાસની દાણીએ પ્રથમ-ગ્રીજી-પાંચમી અને બીજી-છૃદી-આઈમી એમ રચનાવિધાન છે. આમ,

‘ટ્રાયોલેટ’માં પુનરાવર્તન સવિશેષ છે, પણ આવું પુનરાવર્તન પણ નવીન અને અલગ ભાવવિશ્વ ઊભું કરી પુનરાવર્તનનો છેદ ઉડાડી હે ત્યારે ‘ટ્રાયોલેટ’ સફળ રચાય એમ કહી શકાય. શૈલેષને આ સ્વરૂપ એની હ રચનામાં ફળ્યું છે ખરું. જેમ કે,

ભલે આવે ઉદાસી જ્યાંથી ત્યાંથી
તને હું યાદ આજે મારી વળગાડું
પછી મારા વગર સહેજે ગમે કર્યાંથી?

એકંદરે શૈલેષ સતત નવાં કાવ્યસ્વરૂપો જેડવા પ્રયત્નશીલ રહ્યો છે. ક્યારેક નવું તાકવા માટે પણ કવિએ કાવ્યસ્વરૂપ બદલવું પડે છે. શૈલેષને એની જ્ઞાણ છે અને એની પ્રતીતિરૂપે અહીં ૧૨ ગીતો સમાવિષ્ટ છે. ગુજરાતમાં હજુ ગીતનુમા ગજલને અવકાશ છે, પણ ગીતમાં ગજલનુમા ગીતને જરાય અવકાશ નથી. ગીત એવી નાજુક કાવ્યડાળ છે, જે બધાં શબ્દફૂલનો ભાર ખમી શકતી નથી. સરળ લયાત્મક પદાવલિઓ જ આ કાવ્યપ્રકારને માફક આવે છે. સામાન્ય રીતે ગજલરત કવિઓ ગીતમાં હાથ અજમાવે ત્યારે જો એ સભાન ન રહે તો એની અંદરનો ગજલકાર એને ઠેકઠેકાણે આડો આવે છે. શૈલેષે ગીતોમાં પોતાની કાવ્યકલા ઉજાગર કરતી વખતે સભાનતા દાખવવાની કોશિષ્ય કરી છે. એનાં ગીતોમાં કહેવાતી ઊર્ભિઓનો ધોધ નથી. એણે માંદ્યલાને હાકલ કરતાં ગીતો રચ્યાં છે. અહીં ક્યાંક એને ભજનનો ઢાળ કામ આવ્યો છે તો ક્યાંક લોકગીતોની પ્રણાલિકા. લોકગીતોને લોકલય ગીતસ્વરૂપને વિશેષ ઉપકારક રહે છે. એ રીતે શૈલેષનાં ગીતો હરિ અને હરિભજન આધારિત વિશેષ રચ્યાં છે. ભજનની સાહજિકતા એને ગીત કરતાં ભજનની વધારે નજીક લઈ જાય છે. આ ભાવસૂચિમાં એનું કવિપોત કોઈ અલગ દિશામાં ખૂલે છે. એ આવકાર્ય તો છે જ. જેમ કે,

જીવણ અમે રે પરોણા એક રાતના...

જીવણ હોકારે ભરાવો ડેલીએ ટહુકા પડાવો...

ખાટલા ઉધારવ શું રે જીવણ આજકાલ...

*

આપણાં સૂના રે સગપણ ને સૂની શેરીઓ...

વરસો વીતી રે ગયાં ને મળવાના ઓરતા રહ્યા...

*

ચાલો ચાલો રે જીવણ મારગ ઠેલીને
મારા આતમના આધાર વળગણ મેલીને

શૈલેષની એવી કાવ્યસભાઓમાં આવનજીવન થતી રહી છે, જ્યાં તમામ કાવ્યસ્વરૂપોની શિષ્ટ ચર્ચા થતી રહી છે. ‘બુધસભા’માં પ્રવીષ પંડ્યાની ગદ્યકવિતા હોય કે પ્રહુલ્લ રાવલની હોય અને ‘શનિસભા’માં વત્સલ શાહની ગદ્યકવિતા હોય કે રાજેન્દ્ર પટેલની હોય – શૈલેષે આ તમામને ધ્યાનથી સાંભળ્યા છે અને એટલે જ એ ગદ્યકવિતા લખવાનું સાહસ કરે છે. શૈલેષની ઉ ગદ્યકવિતામાં પણ મને વિશેષ રસ પડ્યો છે. એ ‘મન’ નામના ગદ્યકાવ્યમાં કહે છે :

...હું તને રોજ કહું છું ચાલને બેસી જઈએ
તું મને નચાવે એમ ક્યાં સુધી હું નાચું?
તું મારામાં રહીને જીવે છે કે...
હું તારામાં રહીને જીવું છું??
મન... પ્રીત.
મને વર્તમાનમાં જીવવા ટે ને દોસ્ત!

સમગ્રતયા જોઈએ તો શૈલેષ પંડ્યા ‘ભીનાશ’ની કાવ્યભીનાશ ગજલમાં છે ‘નિખાલસ’ રીતે પ્રકટ થઈ છે એટલી જ સહજતાથી અન્ય કાવ્યપ્રકારોમાં પણ પ્રકટતી રહી છે. સાહિત્ય સાથેની એની તાલાવેલીએ અને ‘પદમય’ તો બનાવ્યો જ છે, આગળ જતાં એ ‘ગદ્યમય’ પણ બને તો એની નવાઈ નહીં! અંતે શૈલેષ પંડ્યા ‘ભીનાશ’ની આ કાવ્યભીનાશ એક ઉજ્જવળ ભવિષ્ય બની રહે તેવી શુભેચ્છાઓ સાથે અમારો-તમારો એવાં પડળો ત્યાગી આપણો માનીને આપડી સાથેના એક આશાસ્પદ કવિને આપણે નિસંકોચ માણીએ-જાણીએ-પ્રમાણીએ એ જ આપણો સાચો સાહિત્યધર્મ છે. આવો, એવી જ સાહજિક નિખાલસતા સાથે ‘નિખાલસ’ને આવકારીએ.

* * *

(પ્રસ્તાવના, ‘નિખાલસ’, કાવ્યસંગ્રહ, શૈલેષ પંડ્યા, પ્ર. પોતે, વિ. રન્નાદે પ્રકાશન, ૨૦૧૨,
કૃ. ૧૬૦)

શાંદોની સુરીલી મહેશ્ચિલ : ગાતા રહે મેરા દિલ

હસમુખ બી. ઠક્કરનું નામ તમે સાંભળ્યું છે? ‘ના’ સોરી, સલિલ દલાલ... હજુ પ્રશ્ન પૂરો થાય તે પહેલાં જ જવાબમાં ‘ગાઈમ પ્લીજ’, ‘ફિલ્મમું ફિલ્મમું’ જેવી કટારોનાં નામ સાંભળવા મળે. ગુણવંત શાહના શબ્દોમાં કહીએ તો, ‘સલિલ દલાલ માત્ર કટારલેખક નથી, પરંતુ ફિલ્મમાં પડેલી સૂક્ષ્મ સંવેદનાને લોકો સુધી પહોંચાડનારા સુજ્ઞ ભાવક અને વિચારક છે. સલિલભાઈ પાસેથી ફિલ્મ દુનિયાની વાતો સાંભળવી પણ એક લહાવો છે.’

સલિલ દલાલની આવી આગવી બાની ધરાવતું હિન્દી ફિલ્મી ગીતકારોની બાયોગ્રાફીનું પુસ્તક એટલે ‘ગાતા રહે મેરા દિલ.’ શૈલેન્ડ્ર રચિત ‘ગાઈડ’ ફિલ્મના જાણીતા ગીત ‘ગાતા રહે મેરા દિલ, તુ હી મેરી મંજિલ’ પરથી જેને શીર્ષક અપાયું છે એવાં આ પુસ્તકમાં શૈલેન્ડ્ર ઉપરાંત સાહિર લુધિયાનવી, મજરુહ સુલતાનપુરી, શકીલ બદાયૂની, રાજેન્દ્ર કૃષ્ણા, હસરત જયપુરી, કેદી આજમી, હિન્દીવર અને આનંદ બક્ષી જેવા ટોચના ગીતકારોનાં માત્ર કવન જ નહીં પણ જીવન વિષયક પણ હુર્લબ માહિતી સમાવાઈ છે. સામાન્ય રીતે આપણી પાસે સુપરહિટ ગીતો જેમના પર ફિલ્મભાવાચા છે તે કલાકારોની માહિતી વધારે હોય છે. તેનાથી ઓછી જેણે ગાયું છે તેની, તેનાથી ઓછી જેણે તર્જ બનાવી છે એટલે કે, સંગીતકારની અને સૌથી ઓછી બલ્કે નહીંવત્ત માહિતી ગીતકારની હોય છે. આમ તો શબ્દો અવતર્યા બાદ જ સંગીતનું અવતરણ થાય છે. પરંતુ ફિલ્મજગતની ઝાકજમાળમાં ગીતકારનું

મૂલ્ય ખાસ નથી હોતું. (ગુલજારસાહેબ અને જાવેદ અખ્તર અપવાદ એટલે હશે કે ગીતકાર હોવા ઉપરાંત તેઓ અનુકૂળ ફિલ્મમેકર અને સંવાદલેખક છે.)

કલાકારો, ગાયકો, સંગીતકારો ઈત્યાદિનાં સ્પેશિયલ આલબમ બજારમાં જોવા મળે છે. ક્યાંય જોયું કોઈ એક ગીતકારનાં હિટ ગીતોનું સંપૂર્ણ આલબમ હોય. આવી પરિસ્થિતિમાં ગીતકારો વિશેની માહિતી વિશિષ્ટ શૈલીમાં રજૂ કરવા બદલ સલિલ દલાલનો ફિલ્મ-ગીતચાહકો અંતઃકરણથી આભાર ન માને તો જ નવાઈ.

‘પુસ્તકના ‘એહસાન મેરે દિલ પે તુમ્હારા હે....’માં સલિલ દલાલ લખે છે : ‘આ ફિલ્મી ગીતો ના હોત તો શું થાત?’ કયા કયા પ્રસંગનાં ગીત ફિલ્મોએ આચ્ચાં છે? ખુશી થાય તો ગીત, દુઃખી થઈએ તો ગીત, મળીએ તો ગીત, વિખૂટા પડતાં પણ ગીત, રિસાવાનું ગીત તો મનાવવાનુંય ગીત, યુદ્ધનું ગાન અને દોસ્તીનાં ગાયન. શું નથી? હોળી-દિવાળીથી રક્ષાબંધન અને ઈદ-નાતાલથી માંડીને સ્વાતંત્ર્યદિને રાખ્યાનું જેમ વધારવા સુધીનાં ફિલ્મી ગીતો. જેમ જેમ વિચાર કરું છું એમ એમ એ સવાલ ફરી ને ફરી થાય છે, આ ફિલ્મી ગીતો ના હોત તો શું થાત? આ પુસ્તક એવા સવાલના ઉત્તરમાં પ્રગટતી આભારની લાગણીનું ગ્રંથસ્વરૂપ છે.’

‘...અહીં પ્રસ્તુત ઈ સર્જકોને ચાર ભાગમાં વહેંચી શકાય એમ છે. પહેલાં વિભાગમાં શકીલ બદાયૂની, ઈન્દીવર, આનંદ બક્સી અને રાજેન્દ્ર કૃષ્ણ છે. આ શાયરો વાર્તાની જરૂરિયાત હોય તો સમાજસુધારાની વાત કવિતામાં કરે. (‘નયા જમાના આયેગા’) બીજા ભાગમાં શૈલેન્ઝ અને મજરૂહ સુલતાનપુરી છે, જેમણે શરૂઆતમાં મહેનતકશોની ચિંતાની કવિતાઓ કરી. પણ સમયાંતરે માત્ર સિનેમાલક્ષી રચનાઓ કરી. ત્યાર પછીના વિભાગમાં સાહિર લુધિયાનવી છે, જેમણે છેવટ સુધી પોતાની પ્રતિબદ્ધતા (કમિટ્મેન્ટ) કવિતામાં જાળવી રાખી.... ... સાહિર એટલે આજીવન કાંતિના કવિ. તેમનું સ્થાન આગવું પણ સૌથી ઊંચી કક્ષામાં છે કેફી આજમી.....’

સલિલ દલાલે પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં આ નવેનવ સર્જકોના સર્જનને તેમની સંઘર્ષમય યાત્રાથી આરંભી ઊંચી ઉડાનને પોતાની રસાળ શૈલીમાં એ રીતે

નિરૂપી છે કે વાચક દરેક સર્જક સાથે ઓતપ્રોત થઈ જાય છે. વળી, તેમનાં સર્જનને (અફ્કોર્સ સલિલ દલાલે દરેક ગીતકારનાં ગીતોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે એટલે) ગણગણાવે છે. કેટલાક કિસ્સામાં તેમણે ગીતની પાછળ રહેલા પ્રસંગો પણ વર્ણવ્યા છે, જે જે-તે ગીતકારની સર્જનશક્તિ ઉપરાંત તેની સેન્સ ઓફ હ્યુમર પણ છતી કરી છે. તદ્વપરાંત દરેક ગીતકારનું મૂળ નામ (કવિઓ ઉપનામ રાખે છે એની ધ્યાને જાણ નહીં હોય), જન્મતારીખ, અવસાન તારીખ, અને લાક્ષણિકમુદ્રા ધરાવતી તસવીર તો દરેક લેખના આરંભમાં ખરી જ.

સલિલભાઈ પાસે ફિલ્મ ગીતોને મૂલવાની ખાસ દણિ છે જે પુસ્તકના પાનેપાને ઉજાગર થાય છે. સાહિર લુધિયાનવી વિશે તેમણે આમ લખ્યું છે : સાહિરના સર્જનને મૂલવતી વખતે એવી મીઠી મૂળવણ તો સદા રહેવાની જ કે એ ક્યાં વધારે ભીલતા હતા? અલ્લાહ તેરો નામ ('હમ દોનોં') અને તોરા મન દર્પન કહુલાયે ('કાજલ') જેવાં ભજનો શબ્દોની સાદગી છતાં ગહન અર્થને કારણો સદા અમર છે. તો બાબુલ કી હુઆએ લેતી જા, જા તુઝકો સુખી સંસાર ભિલે ('નીલકમલ')માં કન્યાવિદાયનું એ શ્રેષ્ઠતમ ગીત આપે છે. મેરે લૈયા, મેરે ચન્દા, મેરે અનમોલ રતન, તેરે બદલે મેં જમાને કી કોઈ ચીજ ન લૂંગી ('કાજલ') એ આશા ભોંસલેનું રાખીગીત રક્ષાબંધન ના હોય તો પણ ભાઈ પ્રત્યેના બહેનના હેતની હેલી છલકાવવા સક્ષમ છે. જોકે 'કાજલ'નું તો કયું ગીત પસંદ કરો અને કયું ના કરો એવી ગૂંચવણ થાય એમ છે. સાહિરનાં એવાં કેટકેટલાં આલભમ છે... 'કાજલ' ઉપરાંત 'દિલ હી તો હૈ', 'તાજમહલ', 'ચિત્રલેખા', 'હમરાજ', 'ગાજલ', 'આંખે', 'વક્ત', 'ગુમરાહ', 'હમ દોનો', 'દાગ', 'નીલકમલ', 'લયલા મજનૂ', 'કભી કભી' વગેરે જેનાં લગભગ તમામ ગાયનો હિટ અને સદાબહાર.

મજરુહ વિશે તેઓ લખે છે, 'મજરુહે કોઈ પણ વિચારધારામાં પોતાને બાંધ્યા વગર જે અભિવ્યક્તિ' તેમની બિનફિલ્મી રચનાઓમાં કરી એના નમૂના જ જુઓ તો 'કૂટપાથ'ની શામે ગમ કી કસમ, આજ ગમગી હૈને હમ જેવી કૃતિઓની નવાઈ ના લાગે. અર્જ હૈ... વો તક રહે થે, હમીં હંસે કે પી ગયે આંસુ, વો સુન રહે થે, હમીં કહ સકે ન અફસાને અથવા આ જુઓ.... જબાં હમારી ન સમજા યહાં કોઈ મજરુહ, હર અજનબી કી તરહ અપને હી વતન મેં રહે કે પછી આ લાગણી કેવી અદ્ભુત?... ન મિટ સકેગી યે

તન્હાઈયાં, મગર અય દોસ્ત, જો તુ ભી હો, તો તબિયત જરા સંભલ જાએ કે પછી બેવજાને મરાતો આ ટોડો.... જરા કે જિક પે તુમ ક્યોં સંભલ કે બૈઠ ગયે તુમ્હારી બાત નહીં, બાત હે જમાને કી અને જીત સાથે વાત કરવાની આ ફિલોસોફિકલ અદા... હમ હી કાબા, હમ હી બુતખાના, હમ હી હે કાયનાત, હો સકે તો ખુદકો ભી એક બાર સિઝદા કિજિયે.

ફિલ્મ શ્રી ૪૨૦માં શૈલેન્દ્રચિત રમ્યા વસ્તાવૈયા ગીત વિશેની પૂરક માહિતી આમ છે : ‘આ રમૈયા વસ્તાવૈયા જેવા શબ્દો શૈલેન્દ્ર ક્યાંથી લઈ આવ્યા હશે? એક ઢાબામાં એ જમવા ગયા હતા. ત્યાં માલિકે વેદીટરને રમૈયા નામથી બોલાવ્યો અને શૈલેન્દ્રને એ વિચિત્ર લાગતા નામમાં એવો રસ પડ્યો કે ગીતનું મુખું બનાવી દીધું અને એ અનોખા બોલની પાછળના શબ્દો કેવા અમર લખ્યા? મૈને દિલ તુરુકો હિયા’.

રાજેન્દ્રકૃષ્ણ માટે તેઓ લખે છે : ‘પણ કથા-પટકથા-સંવાદ-ગીતો એમ ફિલ્મલેખનનાં તમામ પાસાં ઉપર એક સરખા અધિકારથી કામ કરનાર અને સફળ થનાર સર્જક તરીકે રાજેન્દ્રકૃષ્ણનું નામ ટોચે મૂકી શખાય. સુદિયોના પગારદાર લેખકોને બદલે, સ્વતંત્ર રીતે કામ કરવાના “ફીલાન્સ” જમાનામાં, તે પહેલા “સુપરસ્ટાર” કલમજીવી હતા.’

હસરત જ્યપુરી વિશેના લેખમાં ‘સંગમ’ના જાગીતા ગીતની ભૂમિકા તેમણે આ રીતે વર્ણવી છે : ‘રાધાના ખુલ્લા વાળના પ્રેમમાં ધાયલ હસરતે તે દિવસોમાં એક લવલેટર પણ લખ્યો... અલબત્ત, કવિતાના સ્વરૂપમાં જ. શરૂઆતમાં ગુંચવાતા હોય એમ રાધાને લખે છે, મહેરબાં લિખું, યા દિલરૂબા લિખું, હૈરાન હું કિ આપ કો ઈસ ખત મેં કયા લિખું?’ અને પછી શાયરીમાં લખું... યે મેરા પ્રેમપત્ર પઠકર કિ તુમ નારાજ ના હોના, કિ તુમ મેરી જિંદગી હો કિ તુમ મેરી બંદગી હો આખો લવલેટર તેમણે લખ્યો, પણ પ્રેમિકાને આપી ના શક્યા. (એક જગ્યાએ પ્રેમનો ઈજહાર રાધા સમક્ષ કર્યો અને સામા પાત્રે ઈનકાર કર્યો એવી વાત પણ વાંચવા મળે છે. ક્યાંક જ્યકિશન આ પ્રથમ લીટીના સર્જક હોવાની પણ વાત છે.) વરસો પછી એ જ ‘પ્રેમપત્ર’ એ રાજ કપૂરની ફિલ્મ ‘સંગમ’ માટે આપે છે. હસરતની આખી એકતરફની મોહબ્બતની દાસ્તાન રાજ સા’બને એવી સ્પર્શી ગઈ કે ફિલ્મમાં આ ગીત માટે ખાસ સિચ્યુઅશન ઊભી કરી. એટલું જ નહીં. નાયિકાનું નામ પણ હસરતની

‘મेरે સામનેવાલી અગાસી’ની ‘હીરોઈન’નું જ આયું... ‘રાધા.’

ઇન્દીવરને દ્વિઅર્થી ગીતો વિશેની ટિપ્પણી કરવાનું પણ સલિલભાઈ નથી ચૂક્યા, તો વળી તેમની હકારાત્મક ભૂમિકા આમ રજૂ કરી છે : ‘પણ ઇન્દીવરના જીવન પ્રત્યે આશાવાદી રહેવા છોડ દે સારી દુનિયા સિવાય પણ ઘણાં ગીતો છે જ. તેમાં ‘આખિર ક્યું’નું અનવરે ગાયેલું ગીત કોણ ભૂલી શકે?... એક અંધારા, લાખ સિતારે. અંધારું એક જ છે અને ટમટમતા તારા લાખો છે એ આશાવાદનું રૂપક સજ્યા પછી ઇન્દીવર લખે છે, સબ સે બડી સૌંગાત હૈ જીવન, નાદાં હૈ જો જીવન સે હારે તો ‘અરમાન’માં લખ્યું, સારે જહાં કી અમાનત હૈ યે જીવન તુમ્હારા. એ જ રીતે ‘જુર્મ’માં એકબીજાને સહારો આપતા રહેવાની વાતને કેટલી સરસ રીતે કહી છે... જબ કોઈ બાત બિગડ જાયે, જબ કોઈ મુશ્કિલ આ જાયે, તુમ દેના સાથ મેરા હો હમનવાં જ્યારે ‘સફર’માં કેન્સરથી મૃત્યુના દરવાજે ઉભેલા રાજેશ બન્નાને જીવતા રહેવાનું કારણ કેવું ખૂબસૂરત મળે છે? એ શર્મિલા ટાગોરની તસવીરો દોરતો જાય છે ને ગાય છે... જીવન સે ભરી તેરી આંખે, મજબૂર કરે જીને કે લિયે.’

સૌથી છેલ્લે આનંદ બક્ષીની વાત છે. આનંદ બક્ષીની ફોજભાંથી હકાલપહ્ની, ગાયક તરીકેની નિષ્ફળતા અને ગીતકાર તરીકેની સરળ મુખમુદ્રા સલિલ દલાલની કલમે વાંચો તો જ માણવી ગમે. બક્ષીનો સુવર્ણકાળ તેમણે આમ દણિમાન કર્યો છે. “મહેબૂબ કી મહેંદી” રિલીઝ થયું ત્યાં સુધીમાં આનંદ બક્ષીએ એટલી બધી સુપરહિટ ફિલ્મો અલગ અલગ સંગીતકારો સાથે આપી હતી કે ગીતકારોમાં એ સુપરસ્ટાર થઈ ગયા હતા. અને કેમ ના થાય? કોઈ પણ રચનાકાર ત્રણ જ વર્ષમાં અર્થાત્ ૧૯૬૮થી ૧૯૭૧ સુધીમાં, સુપરહિટ સર્જનોની લાઈન લગાડી દે તેને સુપરસ્ટાર નહીં તો શું કહો? હિટ ગીતોની દણિએ ત્રણ વર્ષમાં બક્ષીજીની આવેલી આ ફિલ્મોને મૂલવો તો? ‘આરાધના’, ‘આયા સાવન જૂમકે’, ‘દો રાસ્તે’, ‘જીને કી રાહ’, ‘અન્જાના’, ‘આન ભિલો સજના’, ‘બચપન’, ‘ગીત’, ‘હિભ્મત’, ‘હમજોલી’, ‘ઈશક પર જોર નહીં’, ‘કટી પતંગ’, ‘જીવન મૃત્યુ’, ‘ખિલૌના’, ‘મેરે હમસફર’, ‘માય લવ’, ‘શરાફત’, ‘ધી ટ્રેન’, ‘પુષ્પાંજલિ’, ‘અમર પ્રેમ’, ‘આપ આયે બહાર આઈ’, ‘દુશ્મન’, ‘હાથી મેરે સાથી’, ‘હરે રામ હરે કૃષ્ણ’, ‘લાખો મેં એક’, ‘મેરા ગાંંબ મેરા દેશ’, ‘નયા જમાના’, ‘ઉપહાર’... વાંચતાં વાંચતાં હાંફ ચઢી જાય

એટલું લાંબું લિસ્ટ! અને આ માત્ર ત્રણ જ વર્ષનો ફાલ છે, બાપુ! વળી, આ તો પિક્ચરોની જ યાદી છે.”

મોટે ભાગે તેમણે ગીતોને જ બોલવા દીધાં છે. દરેક ગીતકાર વિશે અહીં જાણી જોઈને એટલે જ ઉલ્લેખ કરવાનું ટાળ્યું છે. સલિલ દલાલે આ પુસ્તકમાં સમાવેશ નથી કરાયો તેવા બીજા શાયરોની યાદી પણ પ્રસ્તાવનામાં આપી છે. ‘ગાતા રહે મેરા દિલ’માં તેમણે તેમની દણિએ હિન્દી ફિલ્મસંગીતનો જે સુવર્ણકાળ હતો તેની ગીતયાત્રા કરાવી છે. વળી, આ નવેનવ શાયરોના લેખ ગીતોથી તરબતર હોવા છતાં તેમણે દરેક કવિના લેખ પછી ‘જ્યુક બોક્સ’ શીર્ષક અંતર્ગત બીજાં હિટ ૧૫ ગીતોની યાદી આપી છે જે દરેક ગીતકાર માત્રેનો તેમનો આદરભાવ સૂચયે છે.

૨૪નીકુમાર પંડ્યાએ કહ્યું છે તેમ ‘ફિલ્મો સાથે જેમને કોઈ લગાવ ન હોય તેવા, સદાયનાં ચઢેલાં ભવાંવાળા યા અત્યંત વ્યસ્ત માણસો પણ સલિલ દલાલની કોલમ કે લેખની થોડી લીટીઓ ઉપર નજર ફેરવ્યા પછી પૂરું વાંચવાની લાલચ રોકી શકતા નથી. પ્રસ્તુત પુસ્તક એવા સાધંત વાંચ્યા વગર ના જ ચાલે એવા, ફિલ્મ ગીતકારો ઉપરના લેખોનો સંચય છે.’

* * *

(ગાતા રહે મેરા દિલ : લેખક - સલિલ દલાલ, પ્રાણિસ્થાન - સત્ય મીહિયા, ૨૦૧, વિમલા કોમ્પ્લેક્સ, જૂના શારદામંદિર રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬)

૧૩

‘રણમાં તરાપો’ : ગઝલ સુધી પહોંચવા માટેનો પ્રયાસ

ગુજરાતી ગઝલસાહિત્ય-જલધિમાં આજકાલ લવરમૂઢિયાથી લઈને નિવૃત્ત કવિઓ પોતાનું વહાશ હંકારી રહ્યા છે ત્યારે જગદીશ ભંડ ગઝલ સુધી પહોંચવા માટે ‘રણમાં તરાપો’ નામનો સંગ્રહ લઈ આવે છે. જગદીશ ભંડ આમ તો વેદના સાથે ઘરોબો ધરાવતા કવિ છે. મુખ્યત્વે કાવ્યગોછિ સાથે સંકળાયેલ આ કવિની કવિતા સાહિત્યનાં અનેક સામયિકોમાં અવારનવાર જોવા મળતી હોય છે. તેમનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ ‘લીલીછિમ વેદના’ નામે પ્રકટ થયો હતો. ત્યાર બાદ ત્રણેક બાળકાવ્યસંગ્રહ બાદ કવિ પાસેથી ૧૧૮ ગઝલો સમાવતો ગઝલસંગ્રહ ‘રણમાં તરાપો’ મળે છે.

ગઝલ એટલે વ્યંગમાં કહેવું હોય તો ‘માસની તુકબંધી કરી કોઈ શીર્ષક ન મળે તો ‘ગઝલ’ લખી દેવું તે.’ અમદાવાદમાં આવા અગઝલકારો શહેરમાં જેટલાં ચ્યકલાં હોય તેટલા હશે એવું કહી શકાય. વાસ્તવમાં માત્ર છંદ અને કાફિયા-રદીફ સાચવવાથી ગઝલ નથી બની જતી. એ વાતની પ્રતીતિ હજુ સુધી ઘણા લોકોને નથી થઈ.

જગદીશ ભંડ મોટી વયે ગઝલક્ષેત્રે પ્રવેશ્યા છે એટલે એમની ગઝલો પારંપરિક હોય તો વાંધો નહીં, પણ પુખ્ત હોય એવી અપેક્ષા તો રાખી જ શકાય. મુખ્યત્વે રમલ અને રજજ છંદમાં લખાયેલી ઘણી ગઝલોના રદીફ ધ્યાનાકર્ષક છે. જેમ કે ‘આંખમા રણ વિસ્તરે’, ‘કોક બહાનું આપજો’, ‘એક દીવો તરફડે’, ‘કરો ને સાવ અટકળ નીકળો.’

થોડી ગજલોમાં શેરિયત પણ જોવા મળે છે. એક ગજલના મત્તામાં કવિ કહે છે :

રણ સમૂળું પી ગયાનો વહેમ છે;
અંજવાં જંપી ગયાંનો વહેમ છે.

(પૃ. ૩૮)

રણ અને અંજવાંનું પારંપરિક પ્રતીક અહીં ખૂબ સરસ અને નવીન રીતે આવે છે. વધુમાં ‘પી’ અને ‘જંપી’ કાફિયા બદલ કવિને ધન્યવાદ. તો એક ગજલમાં સાવ સરળ તથા સચોટ અભિવ્યક્તિ જોવા મળે છે.

રાત થોડી વેશ જાઝા શું કરું?
લાગણી ચોધાર લો ચાલો હવે.

(પૃ. ૫૨)

પરંતુ આવા ઉત્તમ શેરોની અપેક્ષા આખા સંગ્રહમાં બહુ ઓછી સંતોષાદ્ય છે. વધુમાં પ્રસ્તુત સંગ્રહમાં મોટા ભાગની ગજલોમાં કાફિયાદોષ જોવા મળે છે, જે નિવારી શકાયો હોત તો કદાચ સારી ગજલો બની શકત. તો વળી અન્ય ગજલોમાં કવિએ મત્તામાં લીધેલી કાફિયાની પ્રતિક્ષા પછીના શેરમાં નિભાવી નથી. કાફિયા-રદીફને સાંગોપાંગ નિભાવતી નખશિખ ગજલો બહુ જૂજ પ્રમાણમાં અહીં જોવા મળે છે. સંગ્રહમાં થોડી ગજલોમાં છંદદોષ પણ જોવા મળે છે. જેમ કે ‘તિમિર’નું લગાત્મક રૂપ ‘લગા’ થાય પણ કવિએ મોટે ભાગે આ શબ્દને તિમિ+ર એમ ‘ગાલ’ સ્વરૂપે ખપમાં લીધો છે, જે ખોઢું ગણાય. મુખ્યત્વે રમલ અને રજજ છંદમાં વહેતી બે-ત્રણ ગજલોમાં તો છંદપરિવર્તન પણ ખૂંચે છે. (જુએ પૃ. ૩૦, ૩૧, ૧૦૧, ૧૦૮, ૧૦૯)

કવિ પુનરાવર્તનથી પણ બચી શક્યા નથી. જેમ કે પૃ. ૬ પરની ‘ધ્રાસકો’ ગજલનો રદીફ ‘આ રાત ને વેરાનમાં’ પૃ. ૮ તેમજ પૃ. ૧૩ પરની ગજલના મિસરામાં જોવા મળે છે.

ગજલમાં ભરતીના શબ્દ હોય તેને તાકીદનો દોષ કહેવાય છે. ઘણા ગજલકારો ‘તાકીદ’થી બચી શકતા નથી. અહીં એવોય દોષ આંખ-કાનને ખટકે છે. એક ઉદાહરણ જોઈએ. પૃ. ૧૬ ઉપરની ગજલ ‘ઓરતા’માં ૮ શેરમાંથી ૬ શેરમાં ને/કરે જેવા ભરતીના શબ્દો પ્રયોજયા છે.

ખેર, રણ હોય ત્યાં મૃગજળ પણ હોવાનાં જ. જગદીશભાઈને ગજલનું બાધ્ય સ્વરૂપ હસ્તગત છે જ અને એથી જ તો તે ગજલક્ષેત્રે કાર્યરત છે. જો ગજલની આંતરિક ગુંથણી અને ગજલપસંદગી વિશે કવિ જરા વધુ સભાન રહ્યા હોત તો ‘રણમાં તરાપો’ આસાનીથી તરી શક્યો હોત. તેમ છતાં પ્રસ્તુત સંગ્રહમાંથી પસાર થતાં એવું લાગે છે કે કવિ પાસેથી સાધંત સુંદર રચનાઓ મળશે જ. એવી આશા આસ્થાને નહીં લેખાય.

* * *

[રણમાં તરાપો (ગજલસંગ્રહ) : લે. જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ, ડિમાઈ સાઈજ, પાંકુ પૂર્ણ, પૃ. ૧૨૦, રૂ. ૮૦]

(કુમાર, મે ૨૦૦૪)

૧૪

અનુભવ : સંવેદનાનો આગાવો રથ

પરદેશમાં રહીને માતૃભાષામાં કવિતા કરનાર કવિઓની કતાર ગુજરાતી સાહિત્યમાં લાંબી છે. આ કતારમાં હવે એક નવું નામ ઉમેરાયું છે, તે છે સુધીર દવે. અમેરિકાના ટેક્સાસ શહેરમાં રહેતા હોવા છતાં તેમણે ગુજરાતી કવિતાને પચાવી છે. પ્રસ્તુત કાવ્યસંગ્રહ ‘અનુભવ’ એ એમના ‘પ્રયાસ’નું એક આગાવું સ્વરૂપ છે. એટલે કવિનો પહેલો કાવ્યસંગ્રહ ‘પ્રયાસ’ છે અને ‘અનુભવ’ બીજો.

‘અનુભવ’માં સુધીર દવેએ મુખ્યત્વે ગઝલ, ગીત, નાની, મુક્તક અને અધાંડસ સ્વરૂપે પોતાની સંવેદનાને કાવ્યાકાર આપ્યો છે, તો ક્યાંક ક્યાંક દોહામાં અને અપવાદરૂપ એક હાઈકુમાં પણ પોતાની અનુભૂતિને ઢાળી છે. ગઝલમાં નિઝ લાગણીઓને કવિએ સુપેરે વ્યક્ત કરી છે. જોકે એમની કવિતાઓમાં પ્રાણી, ફિલોસોફી, અતીતરાગ અને માનવીય વક્કોકિત વિશેષે જોવા મળી છે. ગઝલમાં જ્યાં જ્યાં અટકી જવાયું તેવા શેર જોઈએ:

જેમ કે કોઈ સ્મરણ ભાગી જવાનું હો!

બારણાં ખખડ્યાં કરે છે ખોલતાં બારી.

*

હું આતમને અંદરથી પૂછું છું કાયમ,
હું ભૂલી ગયો ક્યાંક રસ્તા જીવનના.

*

તું નાવિક, હલેસાં અને મધ્ય દરિયે ફક્ત તું જ તું છે,
સબળ તું નથી તો શી રીતે જવું આપમેળો કિનારે?

*

કોઈ ઉતારી લિયે તો સ્હેજ હળવો થઈ જઉ,
પીઠ પર બીજું ન કેં, હોવાપણાનો ભાર છે.

*

બીજું તો મોકલું તને શું પત્રમાં પ્રિયે?
બાકી રહ્યો છું માત્ર હું સાદર નથી સવાર.

ગજલમાં વિચાર-વૈવિધ્યની સાથે સાથે છંદ-વૈવિધ્ય પણ છે એથી ગજલમાં કવિનો હાથ ‘અનુભવ’ વાળો છે એની પ્રતીતિ થયા વિના રહેતી નથી. કવિએ ‘પ્રાણ્ય’ સિવાયના અન્ય ભાવવિશ્વને પણ તાજ્યું હોવાથી ગજલો આસ્વાધ બની છે. આમ તો મોટા ભાગની ગજલોમાં પાંચ શેર છે જ પરંતુ અપવાદરૂપ થોડી ગજલોને કવિએ ત્રણ-ચાર શેરમાં જ કહી છે એ ખટકે ખરું! અલબત્ત, એવું હોઈ શકે કે કવિનો ‘અનુભવ’ એટલી લાગણીમાં જ વક્ત થઈ ગયો હોય.

ગીતમાં પણ કવિએ પોતાની અનુભૂતિ કંડારી છે. અલબત્ત, ગજલ જેટલી જ ફાવટ તેમાં નથી તે છતાં ગીતના સ્વરૂપથી સભાન હોવાને લીધે કવિ ભવિષ્યમાં સુંદર ગીતો રચ્યો તેમાં શંકા નથી. આમ પણ આ સંગ્રહમાં ગીતની સંખ્યા નહિવત્ત છે. તેમનાં ગીતોમાં ભાવવિશ્વ ઓગળીને એકાકાર થાય છે તેની ના નહીં, પરંતુ ગીતની નજાકતનો લોપ જોવા મળ્યો છે. થોડાક અંતરા માણીએ : ‘મોરલી’ ગીતમાં કવિ કહે છે :

હેયે વસેલ સાત સૂરોની સાથ
તારી યુગયુગે રચાતી માયા,
મનમોહક સૂરાવલિ તું એક કૂંકે દેય,
છોને છિદ્ર પડેલ તારી કાયા.

‘અમે’ ગીતમાં જાતથી વિમુખ થવાનો ભાવ આસ્વાધ છે :

અગાસીએથી કૂદકો મારી પડછાયાઓ ભાગ્યા,
અમે અમોને મળીએ ના એમ અમે અમોને માગ્યા.

‘મીણબજી’ ગીત કોમીરમખાણની નીપજ છે. નાના બાળક માટે

મીણબતીનું પ્રતીક લઈ કવિએ ટૂંકી છતાં વેધક રજૂઆત કરી છે.

મીણબતી ઓલાઈ ગઈ

સાગરના બે ભાગ થયા ને પૃથ્વી લયબદ્ધ ભીંજાઈ ગઈ.

‘નજીમ’ જેવું હાલ ઓછું ખેડાતું કાવ્યસ્વરૂપ કવિએ પ્રમાણમાં ખૂબ સારી રીતે ખેડું છે તે નોંધનીય છે. ‘તમારી યાદ’, ‘માયાજીળ’, ‘પ્રેમનો ઘાલો’, ‘શ્રદ્ધા અને ભક્તિ’, ‘ભૂકૂપ’, ઈત્યાદિ આસ્વાદ નજીમો છે. ‘સુહાગરાત’ દોહા-નજીમ કહી શકાય તેવી રચના છે. કવિનો ‘અનુભવ’ ક્યાંક લાઘવમાં છે તો ક્યાંક વ્યાપમાં. એકંદરે ગજલો અને નજીમો આ સંગ્રહનું જમાપાસું છે તેમાં ઉમેરો કરે છે અપવાદરૂપ દોહા અને ગદ્યકવિતા.

થોડાંક ઉદાહરણો માર્ગાંથે :

સત્યમાં બાળક બનું ને વર્તનમાં યુવાન,
જ્ઞાન-વાતમાં વૃદ્ધ બની ગણગણું જીવનનું જ્ઞાન.

*

આદત એવી ઊરે છે કે જાણે પીપળ મૂળ,
થડ કદી કાપી શકું પણ ક્યાંથી કાપું કુળ.

એક-બે નજીમનાં ઉ.દા. જોઈએ.

તમે છો ગેરહાજર ને વળી એ શ્રાવણી માસે,
કદી મારું વિચાર્યુ છે ખરું કે મારું શું થાશો?

‘ભૂકૂપ’ નજીમમાં કવિ આકંદ કરે છે :

આ જીવનની કેવી ઘડીની સગાઈ,
મર્યાદાંખ સામે સગાં સૌ દબાઈ;
રહી ચીસ ઊડતી સતત ધૂળ સાથે,
ફક્ત ચાર પળમાં ગયા સૌ દટાઈ.

તો ‘સુહાગરાત’માં કવિ કહે છે :

સમંદર સાથે રેતનો નવો રચાયો સંગ
લીલી કૂણી લાગણી અનુભવ થતા દંગ
એક પછીથી એક સૌ ઊતરી જતા હેઠા,
ધીરજ ખૂટી કાળની જ્યાં ધૂટા મૂક્યા કેશ.

ગદકાવ્યોમાં કવિએ પરંપરાનો છે ઉડાડી શક્ય હોય તેટલું આધુનિક ભાવ-સંવેદન રચ્યું છે. અન્ય કાવ્યપ્રકારની સરખામણીમાં કવિ ગદકાવ્યને યોગ્ય ન્યાય આપી શક્યા છે. એક જ સંગ્રહમાં જુદાં જુદાં કાવ્યસ્વરૂપો એકસાથે મૂકવા બદલ કવિ સુધીર દવેને ધન્યવાદ આપવા ઘટે.

‘શોકસભા’ (પૃ. ૫૦) કાવ્યમાં કવિએ જૂની અને નવી પેઢી વચ્ચેનું અંતર ખાળવા પ્રયત્ન કર્યો છે તો ‘ચંદ્રવો’ (પૃ. ૫૧) કાવ્યમાં આધુનિકતાથી કંટાળીને પરંપરા તરફ જવાની ગતિ રચાઈ છે. સંગ્રહના ઉત્તરાર્ધમાં મુકાયેલ ગદકાવ્યોની હારમાળા એકંદરે થોડાક અપવાદ બાદ કરતાં ભાવકને અતીતથી ભાવિ સુધીની હૃદયંગમ યાત્રા કરાવે છે. ‘અમેરિકાનો મેળો’, ‘ફોગાના’ ‘પોપકોર્ન’, કવિની કર્મભૂમિ સાથેનું સંધાનની નીપજ છે તો ‘ઘડિયાળનો કાંટો’, ‘જિંદગીની ચોરી’, ‘સૂરજ ઊંઘો’, ‘દ્વિધા’ ઈત્યાદિ ગદકાવ્યોમાં કવિની હૃદયભૂમિ સાથેનો ચિત્તાર દાસ્તિગોચર થાય છે. ‘બારી’ ગજલથી આરંભાયેલી અનુભવની સફર ‘જુદી દિશાઓ’ ગદકાવ્ય સાથે વિરમે છે ત્યારે એ કહેવું જરૂરી બને છે કે કવિનો અનુભવ ભવિષ્યમાં વધુ ને વધુ કાવ્યાનુભવ બની શકશે તેવી આશાના અંકુર આ ‘અનુભવ’માંથી પસાર થતી વખતો મને લાગ્યા છે. કવિનો દરેક અનુભવ કવિતા બનો એવી શુભેચ્છા સાથે શુભ રાત્રિ.

* * *

(કવિના પુસ્તકવિમોચન નિમિત્તે આવકાર)

૧૫

‘હાંસિયામાં હું’ કહી ટોળાથી દૂર રહેતી વેદના, સંવેદના

ગુજરાતી કાવ્યકલામાં કવચિત્તીઓની સંખ્યા ઓછી જોવા મળે છે. કવચિત્તીઓને યાદ કરીએ તો આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલાં નામ યાદ આવે. હાલ ગીત, ગઝલ, અછાંદસની મોસમ ગુજરાતી સાહિત્યના ઉપવનમાં પૂરબહારમાં હોય ત્યારે ‘હાઈકુસંગ્રહ’નું પ્રકાશન અચરજ પમાડે એ સ્વાભાવિક છે. ‘હાઈકુ’ નામનો પદ્યમકાર ‘સ્નેહરશિ’એ વધુ ખેડ્યો છે. ‘હાઈકુ’ કાવ્યપ્રકારમાં એક નવો સંગ્રહ પ્રાપ્ત થાય છે. ‘હાંસિયામાં હું’ અને તેનાં કવચિત્તી છે ‘પ્રિયંકા કલ્પિત’.

પ્રિયંકા કલ્પિત એ જાણીતા ગીતકવિ મધુકાન્ત કલ્પિતનાં પુત્રી હોવાથી કવિતા વારસામાં ભળી હોય એ સહજ છે. પ્રિયંકાએ પોતાની ઊર્મિઓને ‘હાઈકુ’ અને ‘અછાંદસ’ એમ બે માધ્યમોમાં રજૂ કરી છે.

ફક્ત લયતત્ત્વ હોવાથી ગીત નથી બનતું. છંદ, રદિફ-કાફિયા સાચવવાથી ગઝલ નથી બનતી. બધી ચૌદ લીટીઓ સોનેટ ન બને, એમાં પાંચ-સાત-પાંચ એમ સતત અક્ષરની ત્રિપદી હંમેશાં હાઈકુ નથી બનતી. હાઈકુ એ માત્ર અક્ષરોની મેળવણી નથી, પણ ઘણી બધી સંવેદના અને અનુભવનો સમન્વય છે.

પ્રસ્તુત કાવ્યસંગ્રહમાં ૧૮૮ હાઈકુ અને ૧૫ અછાંદસ છે. પ્રિયંકાનાં કાવ્યોમાં વેદનાનો ધ્વનિ પહૃધાયા કરે છે. સ્ત્રી હોવાની વેદનાને વાચા આપવામાં પ્રિયંકા સફળ રહી છે.

દીવો લઈને
શોધવા નીકળી છું
મારી જતને.

*

અતીતને શું
કામ ખોતરવો છે
ઉફ ! જવા દે.

*

હથેળીમાંથી
ચોરાઈ ગઈ, સાચી
હસ્તરેખાઓ.

*

નગન જિંદગી
ચીંથરેહાલ જાત,
કોને ઢાંકું છું?

*

અબજા નામે
સડતી લાશ જવે
મારી અંદર.

*

યજ્ઞકુરુમાં
હું હોમાયા કરું છું
વસ્તુની જેમ.

સ્ત્રી હોવાની સાથે દલિત સ્ત્રી હોવું એ આયખામાં અંગારા ભર્યા
હોય એવું છે. આ બે હાઈકુમાં પ્રિયંકાએ સ્ત્રી અને એમાંય દલિત સ્ત્રી
હોવાની વેદનાને ભારોભાર વણી છે.

અંગારા જેમ
જાતે મને સતત
દરજાક્યા કરે.

*

બેડી પહેરી
ફર્યા કરું છું, કેવી
સ્વતંત્ર છું હું?

લઘુકાવ્યોમાં લાગવની સાથોસાથ કવિતાનું પોત ઊંચું જોઈએ છે તેની પ્રિયંકાને જાણ છે અને એટલે જ ધણાં નખશિખ હાઈકુ તેની પાસેથી આપણાને મળે છે. જોકે ક્યાંક અપવાદરૂપ થોડાં હાઈકુ વિધાન બની જતાં જોવા મજ્યાં છે, પરંતુ ‘હાઈકુ’ જેવો મૃતમાય કાવ્યમકાર ફરી સજીવન થાય છે એટલે અપવાદ નજરઅંદાજ કરી શકાય.

હાઈકુની સાથે પ્રસ્તુત સંગ્રહમાં અછાંદસ પણ છે. અછાંદસમાં પ્રિયંકાની કલમ વધારે ધારદાર જોવા મળે છે. ‘સ્ત્રી’, ‘અર્થ’, ‘અમે’, ‘કઠપૂતળી’, ‘નકાબ’, અછાંદસ રચનાઓ કાબિલેદાદ છે. ભલે સંગ્રહમાં અછાંદસ ઓછા હોય પણ કાવ્યતત્ત્વને લીધે તે સંગ્રહને સમતોલ રાખે છે. અંતમાં, ‘હાંસિયામાં હું’ એમ કહી ભલે પ્રિયંકા ટોળાથી દૂર રહે પણ આગામી દિવસોમાં શુજરાતી કવિતામાં તે પોતાની તરરૂ સૌનું ધ્યાન ખેંચશે તેવું લાગે છે.

* * *

[હાંસિયામાં હું (કવિતાસંગ્રહ) કવિયત્રી : પ્રિયંકા કલ્યિત, વિકેતા : ગુર્જર ઐજન્સી, ગાંધી રોડ.
ક્રિમત : રૂ. ૪૫/-]
(સમભાવ, સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૨)

નાટ્યસપ્તક : બાળકોનું મંચીય શિક્ષણ

બાળસાહિત્યનું સર્જન ખૂબ કપડું કામ છે છતાં વર્ષે-દહાડે બાળસાહિત્યમાં ગદ્ય અને પદ્યસ્વરપે કીરીના રાફડા જેમ પ્રકાશનો ઊભરી રહ્યાં છે. આમાંથી માંડ એકાદ બે સાચા અર્થમાં બાળસાહિત્યની વ્યાખ્યામાં બંધબેસતા હશે. બાળકાવ્યો, બાળવાર્તાની સરખામણીમાં બાળનાટકો ઓછા પ્રમાણમાં લખાયાં છે. તાજેતરમાં શ્રીમતી મીનાક્ષી રંતિદેવ ત્રિવેદીનું ‘નાટ્યસપ્તક’ નામનું સાત બાળનાટકોનું પુસ્તક પ્રકટ થયું છે. તેમના શબ્દોમાં જ તેમના આ પ્રયાસને જોઈએ તો ‘મારી વાત’માં તેઓ લખે છે, ‘નાટકો લખાયાં છે તો ઘણાં બધાં પરંતુ વિદ્યાર્થીઓને તેમના સર્વદશીય વિકાસ માટે ઉપકારક નીવડે તેવાં નાટકો અલ્યતિઅલ્ય સંખ્યામાં જ ઉપલબ્ધ છે. શાળાપયોગી નાટકોનું સર્જન કરવામાં આવે તેની સાચે જ તાતી જરૂરત છે એ સત્ય સ્વીકારવું રહ્યું.’

બાળકોને લક્ષ્યમાં રાખી સર્જતા સાહિત્યનું એક મહત્ત્વનું અંગ બોધ પણ છે. જોકે બાળકોને ઠપકો આપો કે મારી-જૂરી વાત ગળે ઉતારવા કરતાં વાર્તા, કાવ્ય કે નાટ્ય તેમ જ ચિત્રસ્વરપે સમજાવવું વધુ કારગત નીવડે છે.

આમેય કહેવાયું છે ‘સલાહ આપવી ગમે છે પણ લેવી નહીં.’ પ્રસ્તુત નાટકોમાં પણ લેખિકાએ બાળકોને બોધ, માહિતી અને સ્વયંશિક્ષણ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, જેમાં તેઓ મોટાભાગે સફળ રહ્યાં છે. નાટ્યસપ્તકની વિશેષતા એ છે કે સાતેસાત નાટકો ભાવવાહી અને મંચીય પ્રક્રિયામાં સરળ છે જેથી

બાળકોને ભજવણીમાં મુશ્કેલી નહીં રહે. પ્રસ્તુત નાટકોમાં બોધનું તત્ત્વ હાવી ન થઈ જતું હોવાથી આસ્ત્રાદ બન્યું છે.

‘બહાદુર બાળકો’માં બાળકોની બહાદુરી વર્ણવાઈ છે. પાણીની તંગીનો પ્રશ્ન ઉકેલવા તળાવ બનાવવું, તેમ જ ગુંડાનો સામનો કરી અન્ય બાળકોને બચાવવા જેવી ઘટના બાળકોની બહાદુરી તો સૂચવે જ સાથે સાથે સ્વાવલંબી બનવાની પ્રેરણા પણ પૂરી પાડે છે.

બહાદુર બાળકોને આચાર્ય સન્માને છે તે પણ સૂચક છે. ‘સારા કામનો સારો બદલો’ બોધને આ નાટક સાર્થક કરે છે.

‘આજનો શ્રવણ’ નાટક ‘દીકરા કરતાં દીકરી સવાઈ’ વાતને પુષ્ટિ આપે છે. દીકરો મા-બાપને ધૂતકારે છે અને દીકરી મા-બાપને આશરો આપે છે જેવું કથાબીજ ધરાવતું આ નાટક સ્ત્રી પુરુષસમોવડી છે તેવું સાબિત કરી આપે છે. ‘દોસ્તી’ નાટકમાં અમીર અને ગરીબ દોસ્તમાંથી અણીના સમયે ગરીબ દોસ્ત મદદરૂપ બને છે તો ‘મહાન કોણ ?’માં કોમી એખલાસની વાત છે. ‘૧૮૫૭નો સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામ’ ઐતિહાસિક ઘટના આધારિત છે. ‘મામી... અંતે બની મા’ નાટ્યકૃતિમાં મામીનું હદ્ય-પરિવર્તન દર્શાવાયું છે. પોતાની દીકરી ઉથા માટે શોધેલ સગું ભાણેજ સ્મિતા સાથે કરાવી મામી ‘મા’ની ફરજ અદા કરે છે. આમ, સતત હડ્યૂત કરાતી ભાણેજને અંતે માતૃપ્રેમ મળે છે.

‘અમને તો કોઈ સાંભળો.’ નાટક વર્તમાન સમાજ પર કટાક્ષ કરે છે. આધુનિક કૃષ્ણ-સુદામાના સંવાદ સાથે હાલના યુગમાં પ્રસ્તુત અન્યાય, ભ્રષ્ટાચાર, તેમ જ રાજકીય સામાજિક દૂષણોને તેમાં વાચા આપવામાં આવી છે.

‘નાટ્યસપ્તક’ બાળકોને મનોરંજનની સાથે સાથે કેળવણી પણ આપે છે. આ નાટકો બાળકો માટે જ લખાયાં હોવાથી સંવાદોમાં આવતી ભાષાકીય સરળતા અને સહજતાનું લેખિકાએ યથાયોગ્ય ધ્યાન રાખ્યું છે. નાટકો માત્ર નાટક ન બની રહેતાં પથર્દશક પણ બન્યાં છે જે હોવાથી પ્રસ્તુત નાટકોમાં શિક્ષણલક્ષી અભિગમ પણ સુપેરે જિલાયો છે.

કેલાસ પંજ્યાએ પ્રવેશ-ક અંતર્ગત સાચું જ નોંધ્યું છે, ‘બાળકોના મનમાં ઉદ્ધતી સંવેદનાને તેમની જ ભાષામાં તેમની જ રીતે રજૂ કરવામાં

આવી છે. આ બહુ અધ્યરૂપ કામ છે. પરંતુ મીનાક્ષીભેને વિવધ પાત્રરચના તથા પ્રસંગો સર્જને ભજવનાર તથા જોનારને આનંદસહ જ્ઞાન મળે તેવું સર્જન કર્યું છે.’ અંતે આ ‘નાટ્યસપ્તક’ મંચ પર સદા ઝળહળતું રહે એવી શુભેચ્છા.

* * *

[નાટ્યસપ્તક (બાળનાટ્ય સંગ્રહ) લે. મીનાક્ષી ત્રિવેણી, પ્ર. નિસર્ગ-આર્જવ પ્રકાશન, બં. નં. ૨૪, સૌરાષ્ટ્ર સોસાયટી, ધૂમકેતુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ-૭, કાઉન સાઈઝ, કાચું પૂર્કું, પૃ. ૮૮, ડિ. ૩. ૩૫]

(કુમાર, એપ્રિલ ૨૦૦૫)

૧૭

બાળસાહિત્યનો બહુમૂલ્ય દસ્તાવેજ

‘બાળસાહિત્યનો નવો યુગ ક્યારે?’ એ પ્રશ્ન આખા સાહિત્યજગતમાં અનેકોને થઈ રહ્યો છે, પણ તેનો સાચો ઉત્તર મેળવવાની પહેલ ‘ગુજરાતી લેખક મંડળ’ તરફથી થઈ જે અભિનંદનીય છે. મંડળ દ્વારા આયોજિત ‘બાળસાહિત્યનો નવો યુગ ક્યારે?’ વિષય પરનો પરિસંવાદ તાજેતરમાં એ જ નામે પુસ્તકકારે પ્રકટ થઈ ચૂક્યો છે, જેમાં બાળસાહિત્ય સાથે સર્જક, વિવેચક, અભ્યાસકાર કે ભાવક, પ્રકાશક એમ કોઈ ને કોઈ રીતે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓનાં વક્તવ્યો સમાવિષ્ટ છે.

ગુજરાતી સાહિત્યમાં બાળસાહિત્ય એકદરે ઉપેક્ષિત રહ્યું છે. ગિજુભાઈ, જીવરામ જોધી, ત્રિભુવન વ્યાસના બાળસાહિત્યથી સમૃદ્ધ આ ક્ષેત્રે હાલ ચંદ્રકાન્ત શેઠ, લા.ઠા.દાદા, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, રમેશ પારેખ, કૃષ્ણ દવે, ઉદ્યન ઠક્કર, એમ ઘણાં પ્રવૃત્ત છે. જો કે બાળસાહિત્ય ઓછું લખાય છે. એમ કહેવાનો આશય જરાયે નથી, પરંતુ સાચા અર્થમાં બાળસાહિત્ય કહી શકાય એવું સાહિત્ય આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલા જ સાહિત્યકારો કરી રહ્યા છે.

આ પુસ્તકમાં બાળસાહિત્યક્ષેત્રે પ્રવતેલી કેટલીક ગુટિઓને દુર કરવા માટેનાં કેટલાંક (ઉપયોગી સૂચનોથી લાભાન્વિત કરતાં તર વક્તવ્યો અને ૧૫ પત્રો સમાવિષ્ટ છે. પુસ્તકને (૧) ચાવીરૂપ વક્તવ્યો, (૨) પરિસંવાદનાં વક્તવ્યો, (૩) પરિસંવાદમાં સામેલ થનારનાં વક્તવ્યો, (૪) પરિસંવાદ બાદ

સાંપડેલી હિસ્સેદારી (૫) કેટલાક પત્રો એમ પાંચ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું છે.

ચાવીરૂપ વક્તવ્યોમાં ડૉ. શ્રીબા ન્રિવેદીએ બાળસાહિત્યનું ઐતિહાસિક વિહંગાવલોકન (૧૮૨૬-૨૦૦૬) ટૂંકમાં ઉદાહરણ સાથે રજૂ થયું છે તે નોંધનીય છે, તો ડૉ. પ્રશાંત ભીમાણીનો સાયનિફિક અભિગમ પણ રસપ્રદ છે. ડૉ. અરવિંદ ભાંડારીએ વયજૂથ પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરી બાળસાહિત્યની ભાષા ઉપર પ્રકાશ પાડ્યો છે. સુખદેવ પટેલે બાળસાહિત્યકારો અને બાળઅધિકારોને સાચા અર્થમાં જોડી આપ્યા છે, તો મનીષી જાનીએ “બાળકો માટે લખતી વખતે દુનિયાભરનાં કરોડો વિકલાંગ બાળકોની સ્થિતિને પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આપણી કલમથી સર્જાતાં પાત્રો કે ઘટનાઓમાં આ વિકલાંગોની ઊણપને હાસ્ય કે મનોરંજનનું કે ઉપેક્ષા કે તિરસ્કારનું સાધન તો નથી બનાવ્યું ને?” જેવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે જન્માવ્યો તે આવકાર્ય છે.

પરિસંવાદનાં વક્તવ્યોમાં યશવંત મહેતા, ડૉ. ઈશ્વર પરમાર, ડૉ. રક્ષાબહેન દવે, યોસેફ મેકવાન, ઉધા ઉપાધ્યાય, ગુલામરસૂલ સંધ્વાણી, જનક નાયક, નટવર પટેલ, માલિનીબહેન શાસ્ત્રી, ડૉ. હંસાબહેન પટેલ, ડૉ. હુંદરાજ બલવાણીનાં અભ્યાસપૂર્ણ વક્તવ્યો સમાવાયાં છે.

યશવંત મહેતાની ચિંતા વાજબી જ છે. દૈનિકોમાં આવતી બાળપૂર્તિઓમાં આ છપાતા બાળસાહિત્યનું ધોરણ કેટલું? ચાર-પાંચ વાર્તા, અંગ્રેજ અનુકરણની ક્રિજ, ટપકાં જોડો ઈત્યાદિ બાળકો પર ઠોકી બેસાડવામાં આવે છે. યશવંતભાઈને સૂજેલા આઠ પ્રશ્નો પૂર્તિસંપાદકોને સૂજે તો કંઈ નવું સૂજે? ડૉ. યોસેફ મેકવાનને થયેલા પ્રશ્નો પાઠ્યપુસ્તકમંડળમાં બેઠેલા મહાનુભાવોને કૃતિના ચયન વખતે કેમ નહિ થયા હોય એવા પ્રશ્ન થાય છે? ડૉ. ઉધા ઉપાધ્યાયે પણ વક્તવ્ય અંતર્ગત જે આંગુલિનિર્દેશ કર્યો તે યોગ્ય જ છે : “સર્જનાત્મકતા, કળાત્મકતા અને એની સાથે બાળકો સુધી પહોંચવાની એક ગતિ — આ બધાનો સમન્વય થાય એ પણ આજની મોટી તાતી જરૂરિયાત છે.” જનક નાયકે “બાળ સાહિત્યકારોએ પોતાના ડ્રોઇંગરૂમમાંથી બહાર નીકળી સર્જન કરવું પડશે” એમ કહી બાળકો વચ્ચે બાળસાહિત્ય ચર્ચવું જોઈએ તે વિષય પર ભાર મૂક્યો છે. “આજ સુધી મિયા ફૂસકી/ તભા ભજુ કે ગલબ/ શિયાળને કાર્ટૂનરૂપે રજૂ કરીને જહેરમાં તેનાં કોઈ કટઆઉટ્સ મુકાયાં છે? આ શાબ્દોદય ● ૬૮

પાત્રો તો પેલી ચોપડીઓમાં જ પુરાયેલાં રહ્યાં છે.” એવું કહેતાં માલિનીબહેન શાસ્ત્રીની ટકોર બાળસાહિત્યકારોએ નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ.

પરિસંવાદમાં સામેલ થનારનાં વક્તવ્યોમાં સરૂપબહેન શુવનું વક્તવ્ય અસરકારક છે. તેઓ કહે છે, “કોઈ મા-બાપને ટાઇમ નથી, એમને પંડની પીડા, પેટની પીડા, પાણીની પીડા એટલી બધી છે કે કાલ સવારના રોટલાની પીડા એટલી બધી છે કે મિત્રો આ બધી વારતાઓને અવકાશ નથી. જ્યારે કુદરતી સંસાધનોની બહુલતા હતી એવા કોઈ મેઘાણીભાઈના સમયમાં આ બધું હશે. અત્યારે કુદરતી સંસાધનો પણ નથી. ભયંકર બેરોજગારી છે. મોટા પાણા પર વિસ્થાપન થાય છે.....”

પરિસંવાદ બાદ સાંપડેલી છિસ્સેદારી અંતર્ગત પ્રકાશિત થયેલા વક્તવ્યોમાં લલિત લાડે રેઝિયો, ટીવી પર જે આકોશ વ્યક્ત કર્યો છે તે યોગ્ય જ છે. આ બેઉ માધ્યમો એક રીતે તો બાળસાહિત્ય માટે ઘણા ઉપકારક સાબિત થઈ શક્યાં હોત પણ આ માધ્યમો મુખ્ય પ્રવાહના સાહિત્યને જ સાચવવામાં ઊંણાં ઊતર્યાં છે, તો આ બાળસાહિત્ય કયા જેતની મૂળી છે, લલિતભાઈ? ડૉ. રજનીકાંત જોશી પોતાના વક્તવ્યમાં કહે છે, “બાળસાહિત્યના સારા સમીક્ષકો બાળકો જ હોય છે, મોટેરાંઓ એમના પઢીના ક્રમમાં આવે.” આ વાત બાળસાહિત્યકારો અને (બાળ) વિવેચકોએ નોંધવા જેવી છે. કિરણ ત્રિવેદીએ પણ યશવંત મહેતાની જેમ છાપાની બાળપૂર્તિનો છેદ ઉડાડી દીધો છે, તો બીજુ બાજુ અન્ય માધ્યમો પ્રત્યે કરુણા બતાવી છે, કારણ કે “બાળકો માટેની કૃતિ પાછળ ફના થવાની તૈયારી બજારમાં કયો માઈનો લાલ દાખવે!” પત્રોમાંથી પણ આવકારદાયક સૂચનો મળી શક્યાં છે.

એકંદરે પ્રસ્તુત પુસ્તક બાળસાહિત્યકારો, તેમ જ એક યા બીજી રીતે બાળસાહિત્ય સાથે સંકળાયેલા દરેકને માટે દીવાદાંડી સમું બની રહ્યું છે. કાર્ટૂન નેટવર્ક, પોંગો યેનલ તેમજ હેરી પોટર, મિક્રો માર્ટ્સ પાછળ ઘેલાં થનારા આપણાં બાળકો મિયા ફૂસકી, અડૂકિયો દડૂકિયો, સિંહાસનબત્રીસી જેવા રસપ્રદ સાહિત્યથી વિમુખ રહે તે શરમજનક છે. વળી, અંગેજ માધ્યમમાં ભણતો ‘ગુજરુ બાળક’ કેવી રીતે ગુજરાતી બાળસાહિત્ય પ્રતિ પ્રીતિ દાખવે? ‘જેક એન્ડ જીલ’, ‘ટ્રિવન્કલ ટ્રિવન્કલ લિટલ સ્ટાર’ ગાતો બાળક સૌને પ્રિય છે, અને ‘મેં એક બિલાડી પાળી છે’, ‘હાથીભાઈ તો જાડા’ જેવી બાળકવિતા રજૂ

કરતાં બાળકો (હવે) દેશી લાગે છે. આમાં વાંક બાળકનો કે તેનાં મા-બાપનો?

સાચું બાળસાહિત્ય સર્જવા માટે બાળક જેમ નિર્દોષ બની કલમને ખોળે જવું જોઈએ, એવું નથી લાગતું. બાળકો માટેના સાહિત્યમાં કવિ-લેખકે પોતાની વિદ્વત્તાનો ભાર જરાયે ન વત્તિય તેનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. જો કે નામ બનાવવાની ઘેલછામાં બિલાડીના ટોપ જેમ ‘બાળ’સાહિત્યકારો ફૂટી નીકળે છે એનું એક કારણ એ પણ છે કે મુખ્ય પ્રવાહના સાહિત્યમાં બાળસાહિત્ય અંતિમ કરે છે. તો સામા પક્ષે બાળસાહિત્ય ન સર્જતા આ સાહિત્યકારો આ ક્ષત્રે પોતાનું સારું યોગદાન કરે તો બાળસાહિત્યનો સુવર્ણધૂગ દૂર નહીં રહે.

અંતે આવું સ-રસ પુસ્તક પ્રકાશિત કરવા બદલ ગુજરાતી લેખક મંડળ અને તેની સંપાદન સમિતિને ધ્યાનવાદ.

* * *

[બાળ સાહિત્યનો નવો યુગ ક્યારે? સંપાદકો : યશવંત મહેતા, ૨૪નીકાન્ત જોશી, લલિત લાડ, કુરણ નિવેદી, મનીષી જાની, પ્રકાશક : ગુજરાતી લેખક મંડળ, ૩૦૪, આતિશ એનેક્સી, ગુલબાઈ ટેકરો, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૬, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૨૦૦૬, પૃષ્ઠ સંખ્યા-૧૪૪, ડિમાઇસ સાઈઝ, કિંમત : ૧૦૦ રૂપિયા]

‘લ્યો સાજણા!...’ : માંહિલાના મલકની કવિતા

સાહિત્ય-જગત અને ફિલ્મ-જગત વચ્ચે ગાઢ સંબંધ છે અને આપણે ત્યાં સાહિત્ય-જગતમાંથી ફિલ્મ-જગતની તેમજ ફિલ્મ-જગતમાંથી સાહિત્ય-જગતની સફર કરનારાઓની નામાવલિ ખૂબ લાં...બી... છે. તાજેતરમાં જ ‘લ્યો સાજણા!...’ કાવ્યસંગ્રહના પ્રકાશનથી આ નામાવલિમાં એક નવું ગુજરાતી નામ ઉમેરાયું છે અને તે છે પ્રશાંત કેદાર જાદવ. આમ તો પ્રશાંત જાદવ ગુજરાતી ફિલ્મોમાં ગીતકાર તરીકે સારી એવી નામના મેળવી ચૂક્યા છે. જાણીતા ગાયકોએ ગાયેલાં તેમનાં ફિલ્મી ગીતો અને ગરબા-ભજનો આંજેય લોકજીભે રમે છે, પણ કવિ ફિલ્મગીત અને કવિતા વચ્ચેનો બારીક ભેટ સુપેરે જાણે છે અને એટલે જ એમનાં જાણીતાં ફિલ્મગીતો પ્રસ્તુત સંગ્રહમાં નથી એ સુખદ ઘટના છે.

‘લ્યો સાજણા!...’ અંતર્ગત કવિએ પોતાની કેફિયત ‘વાયક’માં જે હદય-નોંધ લખી છે તે આ કાવ્યસંગ્રહમાંના ગીતોને સમજવામાં માત્ર સહાયરૂપ જ નથી બનતી, પરંતુ એક આખી પૃષ્ઠભૂમિ રચી આપે છે જેની આસપાસ મોટા ભાગનાં ગીતો રચાયા છે. કવિ લખે છે, ‘આપણા ઉત્તર સીમાડાના બનાસકાંઈના વડગામ તાલુકાનું ગામ કોદરામ, ત્યાં મારો જન્મ થયો... ધૂળિયું ગામ. મારા બાપ-દાદાની નાટકની કંપની હતી. આજે અહીં તો કાલનું નક્કી નહીં, એવો રજણપાટ અમારી જાતિને લલાટે લખાયેલો. ગાવું, બજાવવું, નાચવું, રમવું એ તો અમારામાં લોહીની જેમ ભળી ગયેલાં... ગળતી રાત

હોય, નેવાં ચુવાતાં હોય અને હાથમાં એકતારો લઈ અને ભજનની ચોહર (ચાર ભજન એક જ સાથે) મંડાય. નરઘાંની થાપ, કાંસીજોડ, એકતારાની શુંજ અને ભજનિકનો સૂર એકાકાર થઈ ગેબી વાતાવરણ ઊભું કરી દે... ચૌદ વર્ષની ઉમર સુધી મેં રોડ જોયેલો નહીં. પાલનપુરથી એક મોટર સાંજે મારા ગામમાં વડલા નીચે આવે અને સવારે ઊપરે. આઠમા ધોરણમાં પાલનપુર ભણવા જવું પડે. પછી ભણ્યો — પાલનપુર, પાટણ, વડોદરામાં. પણ મારું ગામ, મારી મારી, એ ભૂતકાળ હજુ સુધી મારામાં એવાં ને એવાં જીવતાં છે... વડોદરા ગયા પછી જીવન બદલાઈ ગયું. ફિલ્મોમાં ગીતો લખ્યાં, ગરબા લખ્યાં પણ કવિતા તો આવી... અમારો સુકો પ્રદેશ — રણની ઘેરી અસર એટલે ત્યાંના અભાવો, ઝુરાપા અને વાતાવરણની મારા અંગત જીવનમાં ખાસ્સી અસર રહી એટલે જ્યારે જ્યારે કવિતા આવી ત્યારે જ મેં ઉતારી છે. એમાં મારા મલકની બોલી, ભાષા અને પ્રતીકો જોવા મળે તો મને સંતોષ થાય.’

કવિએ કેદ્ધિયતમાં નરી સચ્ચાઈનું વર્ણન કર્યું છે અને ન વર્ણવાયેલી સચ્ચાઈ તેમનાં ૭૦ ગીતોમાં જોવા મળે છે. અલબત્ત, અહીં ઉ ભજન અને ૧ ગદ્યકવિતા પણ સમાવાઈ છે. સમગ્રતા આ કવિનું મૂળ અને કૂળ બેઠું જુદાં છે. વર્તમાન ગીત-ગતિથી એ ઊફરાં ચાલે છે. ક્યાંક સાવ અંગત સંવેદનાઓની સ્વાનુભૂતિ છે, તો ક્યાંક પરાનુભૂતિ. ક્યાંક કવિ પુરાતન કાળમાં મહાલે છે, તો ક્યાંક આવતી કાલની અંધાણીમાં. કવિની કવિતાએ જ્યાં જ્યાં વિસામો લેવા મજબૂર કર્યો છે એવી કેટલીક કાવ્ય-પંક્તિઓ પાસે અટકીએ :

લોથપોથ થાકેલું ગોધણ

પાછું વળશે ગમાણો,

સૌ સૌના ઘેર જાણો, એકલો

હું શું કરીશ એ ટાણો.

*

ટહુકાની ટેવવાળી દુનિયાને
મુંગાં દૂસકાં નથી સંભળાવવાં,
આપણો જ આપણને સમજ્યા નથી
ત્યાં લોકને તો કેમ સમજાવવા.

*

ભેંત્યની તેજ્ય તો ગારાથી હોંધીએ
માંયલીન ચ્યમ કરી હોંધવી,
ઉંઘનારું લોંખું ન પશેડી ટૂકી
ઓમ ટૂંટિયે તે રાત ચ્યંમ કાઢવી.

*

એક ફેરા અજવાળું ભાળ્યુ'તું સઈ
જ્યાર સાજણાળ આયા'તા ઓંગણે,
એ દા'ડા ચેડ મૂરું અંધારું પેહું
ન રૂહું સ હોકળ દઈ બારણે.

*

સાંભળેલું ને અનુભવેલું બેઉમાં મોટો ફેર,
કાં ઘરમાં કાં ઘર બાર હોઉં છું કાં ઠેરનો ઠેર.

*

એક જોડ લૂધડું ક્યાં લગી રહે
એ ધીરે ધીરે જળી જતું જાય છે,
થીગહું મારવા વણનારો શોધું
પણ એમ ત્યાં થોડું પહોંચાય છે.

*

તું છે તો હું છું કે હું છું તો તું છે નો
ઉત્તર નથી મારી પાસે,
વણઊંકલી ગૂચ આ ઉકેલી દે કાં
કહી દે ના રૈશ મારી આશે.

*

હું તમારામય અને તમેય છો મારામય
છતાંય કાં આઘો આઘો લાગુ,
મન દુનિયા કે' છે જેને એ ખરલમાં
વાડું ઘોળું છું પ્રશ્નોનું ત્રાગું.

કવિની રચનાઓના શાસ જેમ છાશવારે ડોકાતો ‘સાજણ’ માત્ર વ્યક્તિગત નથી, પણ સૃષ્ટિગતય છે. કવિ અર્પણમાં પણ ‘સાજણ’ને ભૂલ્યા નથી. પ્રસ્તુત રચનાઓમાંથી પસાર થતાં આ ‘સાજણ’નાં વિવિધ રૂપ-સ્વરૂપ

પ્રકટ થાય છે. આમ, કવિએ મોટા ભાગનાં ગીતો ક્યાંક ‘સાજણ’ને ઉદ્ધેશીને, ક્યાંક ‘સાજણ’ને સાથે રાખીને લખ્યાં છે. આ ‘સાજણ’ કવિનો માંહયલો હોય એવું ઘણી જગાએ અનુભવાય છે. કવિનાં ગીતોમાં રચાતો પ્રદેશ કોઈ અલૌકિક જગાનો અણસારો આપે છે. અહીં ‘સાજણમય’ થવાના પ્રસંગોય છે અને પરાનુભૂતિના રંગોય છે.

હું કોણ છું! કોનો છું! એ તમે જ કહોને સાજણ!

આછેરી સમજણાની કોઈ લૂંટી ગયું છે થાપણ.

*

ધરવખરીને એમ જ મૂકી ભરવા છે ઉચાળા સાજણ,
આવનારા જાળવશે કાં તો મારશે ઢેખાળા સાજણ.

*

સાજણ! ખૂબ થાક્યો છું આવો હવે અમારે ઘેર,
સાજણ! રુદ્ધિયાનું રજવાંડું થૈ ઱યું છે ખંડેર.

*

એવો મારગ બતાવો સાજણ હું જ એકલો હોઉં,
મહારામાંથી બ્હાર નીકળી હું જ મને જ જોઉં.

એવું નથી કે આ પ્રકારનાં ગીતો ગુજરાતી સાહિત્યમાં જોવાં નથી મળતાં, પણ પ્રશાંત જાદવનાં ગીતોનું જમાપાસું એમની પોતીકી શૈલી છે. ગહન વાતની માંડણી કરવા માટે કવિ ગહન શબ્દાવલિ પાસે નથી જતા, પરંતુ સાવ હળવી પદાવલિથી પોતાની માર્મિક વાત કરી જાય છે. જોકે આમ કરવામાં ક્યાંક મુખર થવાનો ભય રહે છે અને કવિનાં ગીતોમાં ક્યાંક મુખરતાય વર્તાય છે, પણ કવિને એની તમા નથી, કારણ કે કવિતા આવી ત્યારે જ કવિએ ઉતારી છે.

એકંદરે પોતીનું આગવું રજવાંડું રચવા સક્ષમ કાવ્યસંગ્રહ ‘લ્યો સાજણ!...’નું રજવાંડું પણ ક્યાંક ક્યાંક ખંડેર સમું ભાસે છે. જેમ કે, કવિના કેટલાંક ગીતોમાંના અંતરા પદ્ધાળું નહીં પણ ગદ્ધાળું લાગે છે. પૃષ્ઠ-૬૩ પરનું ‘કૃષ્ણને સંબોધન’ અને પૃષ્ઠ-૬૫ પરની ‘કણોક્કિત’ માત્ર વાતાં-વૃત્તાંત લાગે છે. વળી, પૃષ્ઠ-૮૦ પરની ‘શિવ-સ્તુતિ’ આરાધવી ગમે છે, તેમ છતાં ફિલ્ભી ગીતોની જેમ અહીં ભજનો પણ ન સમાવાયાં હોત તો સંગ્રહની સાહિત્યિક પ્રસ્તુતિ કદાચ વધારે ધારદાર રહેત.

ગીતરચનામાં અંત્યાનુપ્રાસ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. અહીં ક્યાંક ક્યાંક અંત્યાનુપ્રાસ ‘નહીં સાંધો, નહીં રેણ’ જેમ ચોંટતા નથી. આમ, ક્યારેક કવિની ઉતાવળ પંક્તિઓના અંત્યાનુપ્રાસમાં વર્તાઈ આવે છે. જેમ કે, પૃષ્ઠ-૭૨ ઉપર ‘દીધો’ની સાથે ‘સિદ્ધો’ અંત્યાનુપ્રાસ છે, જે ગીતની લયાત્મકતાને હળવી ડેસ આપે છે. વળી, ક્યાંક મુદ્રારાક્ષસ કવિના કવિત્વને ગળી ગયો છે. જેમ કે, પૃષ્ઠ-૪ પરના ગીતના પ્રથમ અંતરામાં ‘અસિ ગિરિવર મોરલા’ના સ્થાને ‘અતિ ગિરિવર મોરલા’ મુદ્રિત થયું છે, તો પૃષ્ઠ-૮૦ ઉપર ‘માળાનો’ બદલે ‘માળાતો’ પ્રકાશિત થયું છે. (અલબ્જત, મુદ્રણાદોષ માટે વાંક કવિનો નથી.) આમ પણ કવિતામાં જ્યારે બોલી વપરાતી હોય ત્યારે તો મુદ્રણનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું પડે છે. અહીં પણ ક્યાંક ક્યાંક એવાં ભયસ્થાનો આંખને ખટકે છે અને લયસ્થાનોને નડે પણ છે ખરાં! સુખદ ઘટના એ છે કે આવું નજરે પડે એવી પંક્તિઓ પ્રમાણમાં ઓછી છે. જેરા! ફૂલ હોય ત્યાં કાંટા તો હોવાના જ. પણ આવા બે-ચાર કાંટાઓને નજરઅંદાજ કરીએ તો કવિએ ‘લ્યો સાજણ’ કહીને ભાવકને સોંપેલી આ પોતીકી મિરાતને એક વાર મનમાં અને બીજી વાર જીવનમાં મમળાવવા જેવી ખરી જ.

* * *

[લ્યો સાજણ!.. (કાવ્યસંગ્રહ), પ્રશાંત કેદાર જાદવ, પ્ર. નવરલ એન્ટરપ્રાઇઝ, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૨૦૧૦, કિંમત રૂ. ૬૦, પૃષ્ઠ-૮૧]

૧૬

પરંપરા, પ્રયોગ અને પોતીકી પીડાનું ગુંજન કરતો કવિ

પહેલા ગજલ ગાયિકીરૂપે ‘મુજરા’ની શાન બની, પછી પઠનસ્વરૂપે ‘મુશાયરા’નું માન બની. તેમ છતાં આ બંનેનો અતિરેક ગજલકારને વિશેષ ફળ્યો નથી. ‘મુજરા’ અને ‘મુશાયરા’ વચ્ચેનો ભેદ સમજ્યા વિના ‘તકસાધુ ગજલકારો’ અને ‘લેભાગુ પજલકારો’થી આજે ગુજરાતી ગજલવિશ્વ ફાટફાટ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે આ બે વચ્ચેની ભેદરેખા પામીને નિજકવિધર્મમાં રાચતા આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એવા કેટલાક કવિઓની નામાવલિઓ લખવા બેસીએ તો વર્તમાન પેઢીમાં તરત જ હાથ-હૈયાવગું જે નામ આવ્યા વિના ના રહે તેવું નામ એટલે ગુંજન ગાંધી.

૧૪, નવેમ્બર ૧૯૭૨ના રોજ અમદાવાદમાં જન્મેલા આ કવિ અમદાવાદમાં જ ઉછર્યા. ભાષા વિજ્ઞાન-વાણિજ્ય અને મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ. અર્થોપાર્જન માટે અમદાવાદની લોકાલિટી છોડી મુંબઈની લોકલમાં ફર્યા. અને અનાયાસે જ ગુજરાતી ગજલના અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર ભાઈ ગુંજન મુંબઈથી વાયા શિકાગો થઈને ફરી આવે છે. આ ગાળો લગભગ ૨૦૦૬નો. ગુજરાતી સાહિત્યમાં આ તબક્કો અનેક રીતે નોંધપાત્ર છે. એક બાજુ મુ. ધીરુભાઈની ‘ભુધસભા’ અને બીજુ બાજુ મુ. ચિનુકાકાની ‘શનિસભા’. આ બંને કાવ્યસભાઓએ અમદાવાદના આ ગાળાના કવિઓને શુદ્ધ કવિતાઓ રચવા માટેનું એક વિશેષ માધ્યમ પૂરું પાડ્યું છે. ડૉ. ચિનુ મોટીએ શનિસભાના કવિઓ વિશે કવિશ્રી શૈલેષ પંડ્યા ‘ભીનાશ’ના કાવ્યસંગ્રહ ‘નિખાલસ’માં લખ્યું છે તેમ ‘રદીફ-કાફિયાની

જાળવણી વિશે એ પૂરા સભાન હોય છે અને યત્રવત્ત શેર ન કહેવાઈ જાય એ માટે આ સૌ ધ્યાન રાખતા હોય છે.'

ભાઈ ગુંજન આ બંને સભાઓમાં આવતા-જતા રહ્યા છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ તેમની કાબ્યસૂઝ વિશે કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ઉપરોક્ત સભાઓના યુવાકવિઓ તો સભાઓ પૂરી થયા બાદ ઔપચારિક 'કીટલીસભા' માટે પણ રોકાતા. આવી અનેક સભાઓમાં હરદ્વાર, ચંદ્રેશ, ભાવેશ, અનિલ ઈત્યાદિ સાથે ચાની ચૂસકીઓ લેતા લેતા ભાઈ ગુંજનની ગઝલોનો ગુંજારવ સતત માણવા મળ્યો છે. આજે ફરી એકસાથે આ ગઝલોમાંથી પસાર થઉં છું તો ફરી પાછો સ્મૃતિમાં ગુજરાતી ગઝલના આઠમા દાયકાનો આ સશક્ત અવાજ પડધાય છે. ધણી જગાએ આ અવાજ દેખાતો નથી એનું આશ્રય પણ થાય છે. અને આ 'અવાજો પણ કદી દેખાય તો?' એવો ભાવકસહજ પ્રશ્ન થતાં જ હું એનો ઉત્તર શોધવા મથામણ કરું છું. ત્યાં જ ભાઈ ગુંજન કહે છે:

એ જ વસ્તુ સાવ જુદી લાગશે;
જો નવાં ચશમાં વડે તું તાગશે.

ગુંજનની વાત સાચી છે અને એને આ વાત સમજાઈ ગઈ છે એ પણ વાસ્તવિકતા છે. ગઝલ હોય કે કવિતાનું અન્ય કોઈ સ્વરૂપ હોય — બધામાં સંવેદનાઓ તો એકની એક જ હોય છે, માત્ર એ સંવેદનાઓની રજૂઆત જ અલગ અલગ હોય છે. આ સંગ્રહમાં ઠેકઠેકાણે ગુંજનની અલગ બાનીનાં ઉદાહરણો જોવા મળે છે. આ કવિમાં પરંપરા, પ્રયોગ અને પોતીકી પીડાનો અદ્ભુત સમન્વય જોવાં મળ્યો છે.

પૂર્વે ગની દહીંવાલાએ 'જાકળનાં પંખીઓ' ઈમેજ પ્રયોજ છે. આજના ગુંજન ગાંધી 'જાકળોના કોર્સ'ની વાત કરે છે.

મનહર મોદી એમ લખે છે :

એમણે મુજ સ્થાન સમજાવી દીધું,
આંગળીથી નખ કરીને વેગળા.

તો ભાઈ ગુંજન લખે છે :

આંગળી પોતાનો હિસ્સો માનશે,
નખ થઈને ક્યાં સુધી હું અવતરું?

આમ, અગાઉની વાતને આજની પરિસ્થિતિના પરિપ્રેક્ષ્યમાં આત્મસાતું કરીને ગજલમાં રજૂ કરવાની ભાઈ ગુજનને સારી ફાવટ છે. બહુ ઓછા લોકોને આ કસબ ફાવે છે. ભાઈ ગુજનને ખબર છે શું લખવાનું છે? કેવી રીતે લખવાનું છે? ક્યારે અને કેટલું લખવાનું છે? અને એટલે જ પોતાના અવાજને દિશાસૂચક અવાજ બનાવવા માટેની તેમની આ તાલાવેલી પ્રસ્તુત સંગ્રહમાંથી બહાર આવે છે.

ચામડીને તો કરચલી ચાલશે,
મેં વિચારોને ફરી ઈંખી કરી.

કવિ બાધ્ય દેખાવને - તનને - અવગાણી આંતરદેખાવને - મનને - સળ વિનાનું રાખવા મંગે છે. આજની ભાગમભાગ વાળી જિંદગીમાં ઉપરછલ્લા દેખાવ માટે જાતભાતના લપેડા કરનારને કવિ લપડાક મારી માંદ્યલાને સાબૂત રાખવાની વાત કરે છે. ભાઈ ગુજને ઈંખી ‘શાસોને’ નહીં પણ ‘વિચારોને’ કરી છે, એ જ એમની કાવ્યપ્રતિભા છિતી કરે છે. અહીં ‘ઈંખી’ જેવા અનેક અંગ્રેજી શબ્દો ઠેરઠેર જેવા ભણે છે. ગુજનથી પ્રેરાઈને તેમના અનેક સમકાળીનોએ અંગ્રેજી શબ્દોની પૂરતી જાણકારી વિના ‘ફેશન’ના ભાગરૂપે ‘વિદેશી વાધા’ પહેરાવી માત્ર દેખાડેખીથી અંગ્રેજી શબ્દોની હોળી કરી છે, ત્યારે ‘પેશન’ના ભાગરૂપે સહજ રીતે ગુજરાતી શબ્દોની વચ્ચે ‘દૂધમાં સાકર ભણે’ એમ અંગ્રેજી શબ્દો ઓગળી જાય તે રીતે ભાઈ ગુજને પ્રયોજયા છે. ઉદાહરણો હાથવગાં છે : કેડિટ, કોર્સ, મૂડ, મેલ, એટેચ, ઓપ્સન, ટેક્સ, ડીલ, લોભ્ય, નીડ, પ્રોક્સી, સ્નો, સની, સિઝન, ટાઈમમશીન...

ભાઈ ગુજન માત્ર અંગ્રેજી શબ્દપ્રયોગોથી જ અટકી નથી જતા, એમણે તો ગુજરાતીને પણ વિશિષ્ટ ગુજરાતી બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. જેમકે ‘દંડવત્તુ’ની સાથે ‘ાંખવત્તુ’, ‘હાથવત્તુ’, ‘મનવત્તુ’. ‘તા’ પ્રત્યય માત્ર વિશેષજ્ઞને લાગે પરંતુ ભાઈ ગુજન એક ગજલમાં ‘અખબારજીની દિવસતા’, ‘ઘડિયાળજીની સમયતા’, ‘વસનારજીની નગરતા’, ‘વરસાદજીની હરફતા’ અને ‘મનરાયજીની વગરતા’ એવું ભાષાકર્મ પણ હાથ ધરે છે. આવી રીતે કાફિયામાં પણ તેઓ પોતાનો નોખો-અનોખો અવાજ પડધાવે છે.

આ તો ગુજનનું પરંપરા અને પ્રયોગ સાથેનું અનુસંધાન થયું. કવિનો અવાજ માત્ર આટલેથી નથી અટકતો પણ ઘણી જગાએ આપણે અટકી જવું શબ્દોદય ● ૧૦૮

પડે તેવી રીતે પડધાતો રહ્યો છે. જેમ કે,
રાત થઈ વૃદ્ધો ગયા એ ના ગયો,
કેટલો આ બાંકડો લાચાર છે.

*

નામ એનું ગણગણું ને થાય કે,
આ અવાજો પણ કદી દેખાય તો.

*

ઘર કદી પૂછે નહીં કે,
આવવાનો આ વખત છે.

*

દૂંઠિયાની ટેવ જ્યારે સાવ છૂટી જાય છે;
તો તમારા પગ પ્રમાણો ચાદરો લંબાય છે.

*

આ નગર વચ્ચે નગર છે એક તારી યાદનું,
ત્યાં જવું ને આવવું જૂનીપુરાણી વારતા.

*

હાથ જો છોડી શકો ને તો જ આગળ જઈ શકો,
આ સમયનો સાથ આપી કેટલા અટકી ગયા.

*

એટલે તો પંખીઓ ઊડ્યા નહીં,
વૃક્ષનું મન રાતાનું કચવાય છે.

આમ, જોઈ શકાય છે કે ભાઈ ગુંજનની ગજલો સરળ બાનીમાં છે,
પણ સરળ નથી. પહેલા મિસરાથી બીજા મિસરા સુધીમાં તેઓ જોજનો દૂરનું
વૈચારિક અંતર કાપીને ભાવકમનને સુખદ આંચકો આપે છે. કવિએ ટૂંકી
બહેરમાં પણ પોતાનું ગજું કાઢ્યું છે.

દરિયો દળાય છે,
કોને કળાય છે?

*

હાથ હલ્લેસાં નથી,
બોળવા જેવા નથી.

*

બારણાં જેવી સરળ, ભીત ક્યાંથી લાવવી?

આમ, ટૂંકી, મધ્યમ અને લાંબી બહેરમાં ગજલકર્મ કરતા એ ક્યારેક
'છે', 'તો', 'ના... સમ', 'એમાં શું', જેવી ટૂંકી તો ક્યારેક 'કેટલી ઓછી
થઈ', 'સંસાર છે ચાલ્યા કરે', 'એ જ નક્કી ના થતું', 'તો શું થયું', 'હોય તો
કહેજે મને તું' જેવી બોલચાલની દીર્ઘ રદીફ પ્રયોજે છે, અને એમાં સફળ પણ
થાય છે.

પ્રસ્તુત સંગ્રહમાં ગુંજનના અવાજો બે મિસરા વચ્ચેની ખાલી જગામાં
સતત દેખાય છે, ડોકાય છે. આ કવિને પોતીકી સભાનતાએ અને ગજલ
પ્રત્યેની નિષ્ઠાએ અનેક ગજલોમાં પીડ્યો છે અને એટલે જ પરંપરા, પ્રયોગથી
ભાઈ ગુંજન અટકતા નથી અને પોતીકી પીડાનો વિસ્તાર કરે છે. આમ,
તેમના કેટલાક શેરોમાં પોતીકી પીડાનો પ્રભાવ જોવા મળે છે.

તો અને ત્યારે નકામી થાય છે;
જિંદગી તારા વગર જો જાય છે.

*

હા કે ના એ તો કંઈ બોલ્યા નહીં,
લાગણી હાજરજવાબી નીકળી.

*

હું જ બાંધી ના શક્યો સામાનમાં,
બોગમાં ઘર આવવા તૈયાર છે.

*

શાળા બહાર પહોંચ્યો વિસ્મય ખરીદવા,
તો ફરિયાએ કીધું, 'એ ભાઈ જા, નથી.'

*

ધાર પર જીવ્યા કર્યું છે, એ જ કારણથી હશે,
એકસરખું બેઉ અંતિમો તરફ ખેંચાણ છે.

અલબત્ત, આવી પોતીકી જગાઓ બહુ ઓછી જોવા મળી છે, કારણ
કે ગુંજન ગાંધી આજના કવિ છે અને એટલે આજની વાત એમની ગજલોમાં

વધારે પ્રતિબિંબાય એ હકીકત છે. પોતીકી વાત કરતાં કવિ આજની વાતને વધારે મહત્વ આપે છે અને પરિણામે એમના કેટલાક શેર આજની પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે :

ટોચ માટેની લડત છે;
ને તળેટીની મમત છે.

*

તું ભલે હથિયાર માફક વાપરે,
આમ એને લાગણી કહેવાય છે.

સમગ્રતયા ભાઈ ગુંજનની અભિવ્યક્તિનું ગુંજન અહીં પાને પાને જોવા મળે છે. ભાવક જોઈ શકશે એમની કલમમાં કવિ માટે જરૂરી છે એવો તરવરાટ પણ છે અને અભિવ્યક્તિનું નાવીન્ય છે, અજંપો છે. વિશેષ વાત તો અહીં ગ્રંથસ્થ રચનાઓ જ કહેશે, કારણ કે ભાઈ ગુંજન આવો શેર લખીને પોતાની કાવ્યતતૃષ્ણાને જીવનતતૃષ્ણા સાથે સરખાવે છે, એટલું જ નહીં કાવ્યધબકારને હદ્યધબકાર કરતાં મૂઢી ઉચ્ચેરું સ્થાન આપે છે :

રક્તનથી ચાલે હદ્ય પણ એટલું પૂરતું નથી,
લાવ ધમનીમાં હવે ચિક્કાર હું શાહી ભરું.

આમ, ધમનીમાં લોહીની સાથે ચિક્કાર શાહી ભરીને મનમાં પડ્યાતા અવાજોને કાગળ પર શબ્દદેહે વ્યક્ત કરતો આ સંગ્રહ ‘અવાજો પણ કદી દેખાય તો’ આજની ઉતાવળે, તાબે હાથે લખાતી ગજલોનાં ટોળાંઓમાંથી સહેજ દૂર આધો રહીને એક સુખદ શાતાની અનુભૂતિ કરાવે છે. ભાઈ ગુંજનની ગજલોના આ અવાજો ભાવકના અવાજો સાથે રસતરબોળ થઈ સતત ગુંજતા રહે તેવી આશા સાથે આ ગજલ ગુંજારવને (જુઓ કવિની વેબસાઈટ : www.gunjarav.com) સહદ્ય આવકારીએ.

* * *

(પ્રસ્તાવના, કવિશ્રી ગુંજન ગાંધીના કાવ્યસંગ્રહ ‘અવાજો પણ કદી દેખાય તો’, ડિસેમ્બર ૨૦૧૨)

સંવેદનાને અજવાળતું અજવાળું

‘ફાનસને અજવાળે’ તૈ લલિતનિબંધોનો સંચય છે. શૈશવસમૃતિ, જીવન-મૃત્યુ, પ્રકૃતિ, ક્રોટુંબિક ભાવ, અતીત, આંતરિક-ભાવ સંવેદનો અને વક્તિગત લાગણીઓને સરળ શબ્દોમાં પરોવીને પ્રકુલ્પ રાવલે આ નિબંધો રચ્યા છે.

પ્રકુલ્પ રાવલ પાસેથી મળેલ લલિતનિબંધોનું આ પુસ્તક એક બેઠકે વાંચી નાંખવું પડે એવી રસાળ શૈલીમાં રચાયેલું છે. સામાન્ય રીતે લલિતનિબંધ લખવા માટે સર્જનાત્મક, અનુભવવિશ્વ અને પ્રકૃતિ સાથેનું સાન્નિધ્ય અનિવાર્ય હોય છે. જો કે લલિત નિબંધ લખતી વખતે વારંવાર ‘હું’થી બચવું જરૂરી બને છે. લેખક પોતે નોંધે છે “મારી સતત ઢાજરી એ જ મારા લલિતનિબંધની સાચી ભોંય છે. હું છું અને મારો ‘હું’ છું. મારો ‘હું’ મને પ્રિય છે. અતિ પ્રિય છે... છતાંય આ જ ‘હું’ ને મેં અહીં પંપાળ્યો નથી કે નથી ખોટાં લાડ લડાવ્યાં. સંયમની શાળામાં એને એકડો ઘૂંટાવ્યો છે. એ પ્રથમ પુરુષ એકવચન રહીને પણ સર્વ પુરુષનું રૂપ લઈ લે છે. આમ મારો ‘હું’ સર્વમાં રૂપાંતરિત થાય છે.”

શહેરની ભાગદોડમાં ‘ફાનસ’ હવે શોધ્યું જરે નહીં એવો ઘાટ છે ત્યારે પહેલો લલિતનિબંધ ‘ફાનસ’ લેખકની શૈશવ સાધ્યબીઠી આપણાને પ્રકુલ્પિત કરી દે છે. ‘ફાનસ’ સાથે સંકળાયેલ સ્મૃતિની મજા વીજળીના બલ્બમાં કદ્દી ન આવે.

‘મારામાં નહીં છે’, ‘બપોર સાથે રુસણાં’, ‘અંધકાર માણવો છે?’ ,
શાબ્દોદય • ૧૧૨

‘પોયણાં સાથે સવાર’, ‘શ્રાવજા’, ‘સ્મૃતિઓના સંત્રી’, ‘તડકો’, ‘તારા-સત્યાના અભોલ પુત્રો’, ‘પ્રકૃતિ પડખું બદલે છે’, ‘અષાઢ, તારા સાંનિધ્યે’, ‘ભાદ્રવાની સ્મૃતિલીલા’, ‘યાદનો ઉપહાર’ જેવા લલિતનિબંધો લેખકનો પ્રકૃતિ સાથેનો ગાઢ સંબંધ દટ્ઠિભૂત કરે છે. સાથે સાથે પોતીકી અનુભૂતિને વાચા આપે છે. ‘સિલકમાં સખી’ ઉત્તરાયણની સ્મૃતિ આધારિત છે. ‘વિગત ચહેરા’ના લલિતનિબંધ અંગત સંબંધોના વિશ્વમાં ડેક્ઝિયું કરાવી જાય છે.

આ બધા લલિતનિબંધોમાંથી પસાર થતી વખતે લેખકની રસાળ ભાષાશૈલી અને સાહિત્યિક સૂજ વાચ્યકને સ્પર્શર્યા વિના રહેતી નથી. પ્રકૃત્યા રાવલ કવિજીવ પણ છે એ વાતની પ્રતીતિ આ નિબંધોમાંની કાવ્યાત્મક શૈલીને લીધે નજરરાંદાજ થતી નથી. લેખકે પોતાનાં આંતરિક સંવેદનનોને પોતીકી રીતે સુંદર રીતે ભાષાબદ્ધ કર્યો છે. અંતમાં, ફાનસનું અજવાણું અંતરને અજવાળે એવું પ્રકાશે છે.

* * *

[ફાનસને અજવાળે (લલિતનિબંધો) : લે. પ્રકૃત્યા રાવલ, કાઉન સાઈઝ, કાચું પૂર્ણ, પ્ર. કૃતિ પ્રકાશન, પૃ. ૧૨૦, રૂ. ૭૫/-]
(કુમાર, માર્ચ ૨૦૦૪)

૨૧

ફાર્બસ ગુજરાતી સભા

આપણો ત્યાં છાપાં વાંચનારો વર્ગ કેટલો હશે? આ સવાલનો જવાબ જે મળે તેના એકાદ ટકા જેટલો વર્ગ સામયિકો વાંચનારો હશે તેવું અનુમાન લગભગ ખોટું ન પડે. સામયિકોમાં પણ અઠવાડિક, પખવાડિક, માસિક, દ્વિમાસિક — માંડ માંડ યાદ રહે. એમાંથી તૈમાસિક એટલે કે દર ત્રણ મહિને જોવા મળતું સામયિક હોય તો તેને ટકાવી રાખવું ધણું દુષ્કર છે. જોકે આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ સાહિત્યિક વાચનકુદા ધરાવતા વાચકો ‘ફાર્બસ ગુજરાતી સભા’ તૈમાસિકથી અજાણ ન જ હોય.

તાજેતરમાં ફાર્બસ ગુજરાતી સભા આપઓળખની મથામણ ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ એમ દળદાર સ્વરૂપમાં પુનઃપ્રકાશિત થયું છે. મુદ્રણની સાથે સાથે કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક (સીડી) સ્વરૂપે પણ પુનર્જન્મ પામેલ આ તૈમાસિકમાં અગાઉ પ્રકાશિત થયેલી વાચનકુમ સામગ્રી ચુંટી ચુંટીને અહીં મૂકવામાં આવી છે. આ સામગ્રી તૈમાસિકના ૧૯૭૬થી ૧૯૮૬ સુધીના પહેલા એકાવન અંકોમાંથી ચુંટીને સાત વિભાગોમાં પ્રસ્તુત કરાઈ છે.

આ સંપુટના સંપાદક સિતાંશુ યશશ્વર ‘ઉર અંતર લીધો જાણ’ : આપઓળખની મથામણ અંતર્ગત લખે છે, ‘આ અંકો જોઈને કોઈ કહેશે કે બે થાળમાં બત્તીસ પકવાન મોકલવાને બાદલે આ તો બે છાબમાં બે મૂઢી અનાજ મોકલી આયું છે! ખરી વાત છે, પણ ખાનારો જો ખરો ખેડૂત હોય તો એ પારખી લેવાનો કે આ તો બે મૂઢી બિયારણ આવ્યું છે. તે, એ પણ

અલગ અલગ ધાન જુદાં રહે એની કાળજી રાખી સાત પોટલીઓમાં મોકલ્યું છે. ‘ન થાય ધેંશ ને ન થાય ધાણી’, એવું તો નથી. જોકે ગુજરાતી કવિ બીકાએ તો ગુજરાતમાં ઉગતા અઢાર જાતના ધાનની કવિતા કરી છે. (જુઓ ૭૧/૩ વિ.૬) એ બધાં તો નહીં, પણ સાત જાતનાં બીજ વીજી વીજીને, અલગ રાખીને, મોકલ્યાં છે ને બાકીનાં સભાના પુસ્તકાલયમાં, એવી જ રીતે રાખ્યાં છે. પણ વાવણી પહેલાં ખેડાણ કરવું પડે અને ખેડવું એટલે સખત થઈ ગયેલી મારીને ઉપરતળે કરી મૂકવી.’

પ્રસ્તુત સંપુટનું જમાપાસું તેનું ડિજિટલાઇઝેશન પણ છે. મુક્રિત સામગ્રી પાડીએફ ફોર્મેટમાં કોષ્પેક્ટ ડિસ્કમાં ઉપલબ્ધ છે. વળી, સાંકળિયા અંતર્ગત પુસ્તકતમાં પણ જે-તે ખાસ લેખોની સીડી ઠંડેક્સ પણ આપી છે, જેથી વાચક જે-તે વિભાગમાં જઈ લેખ વાંચી-માણી શકે.

આમ, ટ્રેમાસિક સામયિક જ નહીં, પુસ્તકરૂપે જ નહીં પણ ડિસ્કરૂપે ઉપલબ્ધ હોવાથી આવનારા દિવસો ને દિવસો સુધી વાચકહૈયે જગ્યા બનાવશે એવી આશા ઠગારી નહીં નીવડે. પદ્મશ્રી સિતાંશુ યશશ્વરદ્દની આ સંપાદન-કુનેહ અન્ય સંપાદકોને પણ રાહ ચીંધશે. અતે ઉલ્લેખનીય છે લેખની જોડણી મૂળ પ્રકાશિત લેખ મુજબ જ રાખી છે. સંપુટનું આવરણ અને ડિઝાઇન પણ ગરિમામાં વધારો કરે છે. વિશેષ તો વાચક સંપુટ જુઓ, વાંચે અને માણો ત્યારે જ જાણો.

* * *

[ફાર્બર્સ ગુજરાતી સભા ટ્રેમાસિક (આપાયોળખની મથામજા ૧ અને ૨) : સંપાદક : સિતાંશુ યશશ્વરદ્દન, સંપર્ક : ફાર્બર્સ ગુજરાતી સભા, કીર્તન કેન્દ્રને ગીજે માણ, ઉત્પલ સંઘવી સ્કૂલ સામે, સંત જાનેશ્વર માર્ગ, જૂહુ, મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૪૯]

(ઉદ્દેશ, જુલાઈ ૨૦૦૭)

૨૨

ઉર્દૂ ગાગળોનો આસ્વાદ

ગુજરાતી ગઝલ ઉર્દૂ મુશાયરાઓમાંથી અવતરી છે એની સૌ ગઝલરસિકોને જાણ છે. માટે ગઝલ અને શેરની શેરિયત વિશે જો ઉંડાણપૂર્વક સમજ લેવી હોય તો ઉર્દૂ ગઝલનું રસપાન કરવું અતિ આવશ્યક છે. પરંતુ ભાષાકીય પ્રશ્ન નડતાં દરેક કવિ કે ભાવક ઉર્દૂ ગઝલ નથી માણી શકતા.

ગુજરાતી ગઝલરસિકો સુધી ઉર્દૂ ગઝલ પહોંચાડવાના પ્રયત્નો હવે થઈ રહ્યા છે જે આવકાર્ય છે અને જરૂરી પણ. આવો જ એક પ્રયત્ન એટલે પ્રસ્તુત પુસ્તક ‘માહોલ મુશાયરાનો’. આ પુસ્તક વાસ્તવમાં તમે ‘ઈશાઈ’, ‘દુબારા’, ‘વાહ ક્યા બાત હે’ જેવા ઉર્દુગાર કાઢવા લાગો તેવો માહોલ જમાવે છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં રઈશ મનીઆરે મીર તકી મીરથી વર્તમાન શાયર જીવેદ અખ્તર સુધીની ગઝલયાત્રામાં ‘ઈકબાલ’, ‘ઝોંક’, ‘દર્દ’, ‘જિગર મુરાદાબાદી’, ‘દાગ દહેલવી’, ‘બશીર બદ્ર’, ‘મહમદ અલવી’, ‘મોમિન’ તેમજ ‘ગાલિબ’ અને અન્ય ઘ્યાતનામ શાયરોની ગઝલના શેરોનો આસ્વાદ કર્યો છે. પુસ્તકમાં ભારતીય ઉર્દૂ શાયરોની સાથે સાથે અહમદ ફરાજ, ઝોહરા નિગાહ, પરવીન શાકિર, ફેઝ અહમદ ફેઝ અને શરીક મુન્જવર જેવા પાકિસ્તાનના શાયરોનો પણ સમાવેશ છે. તહુપરાંત દુષ્યાંતકુમાર, રાજેશ રેણી, સૂર્યભાનુ ગુપ્ત ઈત્યાદિ ઉર્દૂ-હિન્દી ગઝલકારોનો પણ સમન્વય કરવામાં આવ્યો છે. આમ કુલ ૨૭ ગઝલકારોની ઉર્દૂ ગઝલ વિશેની માંડળી કરતા રઈશ

મનીઆરે તેમની કલમ ચલાવી છે. અતે ઉલ્લેખનીય છે કે પુસ્તકમાં સમાવિષ્ટ શાયરો ઉદ્ભૂત ગજલને જીવંત બનાવનારા છે. ગુજરાતીઓએ કદાચ એમને સાંભળ્યા હોય પણ માણ્યા નહીં હોય. રઈશ મનીઆરનો આ આસ્વાદકીય પ્રયાસ ગુજરાતી ભાવકો માટે બે પૂંઠાંની વચ્ચેનો એક જીવંત મુશાયરો જ છે એવું કહેવામાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી. દરેક ગજલરસિકે કમ સે કમ એક વાર અને બને તો અવારનવાર વાંચવા અને વંચાવવા જેવું આ પુસ્તક છે.

* * *

(માહોલ મુશાયરાનો : રઈશ મનીઆર, ઈમેજ, ૨૦૦૧, પૃ. ૧૩૬, રૂ. ૮૦)
(પરબર, સાયેન્સ ૨૦૦૩)

૨૩

પસંદીદા શેરો માટેની કેફિયત

‘મારો પ્રિય શેર’ પુસ્તક તેના નામ પ્રમાણે પ્રિય શેરોનું સંપાદન છે. ગજલનાં સંપાદનો અવારનવાર થતાં રહે છે પરંતુ શેરનું સંપાદન કદાચ આ રીતે સૌપ્રથમ વાર જ થયું છે. આ પુસ્તકની વિશેષતા એ છે કે સંપાદકે કવિઓ પાસેથી કવિને પોતાનો ગમતો શેર અને તેની પસંદગીનાં કારણ / કેફિયતનું સંપાદન કર્યું છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં ૮૨ કવિઓના શેર સમાવવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી ૭૦ વર્તમાન નામી-અનામી કવિઓએ પોતાની પસંદગીના શેરવિષયક વાત કરી છે. માત્ર બે સદ્ગત કવિઓ મરીજ અને ઓજસ પાલનપુરીના શેરની પસંદગી કુમશઃ રધુવીર ચૌધરી અને ચંદ્રકાન્ત શેઠ કરી છે અને કેફિયત લખી છે. જોકે આ પસંદગી પણ યથાર્થ છે. આ બે કવિઓના શ્રેષ્ઠ મત્લાઓ કવિઓની આગવી ઓળખ બનેલ છે.

નામી કવિઓએ મોટા ભાગે પોતાની પસંદગીના શેર તરીકે પોતાના સૌથી વધુ પ્રચલિત શેરની જ પસંદગી કરી છે જે નોંધનીય છે. તેમ છતાં આખા પુસ્તકમાંથી પસાર થતાં થતાં ઘડા શેરને ભાવક પોતાનો પ્રિય શેર કહી શકે તેવાય શેર જોવા મળ્યા છે. તેનું એક કારણ એ પણ ખરું કે કવિ પોતાને ગમતા શેર વિશે ટિપ્પણી કરતો હોય અને એ જ શેર ભાવકને ગમતો હોય તો એ શેર વિશેની ભાવકની આંતરસૂજ વધુ પ્રમાણમાં ખીલે છે.

ગજલની રીતે જોઈએ તો એક શેર પોતે સ્વતંત્ર એક કવિતા છે માટે

અહીં એકસા�ે ૮૨ કવિતાઓ માણી શકાય છે અને તે પણ દરેક કવિની પસંદગીની. પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં કવિશ્રી રમેશ પારેખ નોંધે છે કે “મારો પ્રિય શેર વિવિધ ભાવસંચલનોનું પુષ્પગુંજ બની રહ્યું છે એ દાખિએ આ પુસ્તક ગુજરાતી ગઝલસાહિત્યમાં વિશિષ્ટ બની રહેવાનું તેનો મને સંશય નથી.”

* * *

(મારો પ્રિય શેર : સં. અંજીજ ટંકારવી, આર. આર. શેઠ, ૨૦૦૨, પૃ. ૮૨, રૂ. ૬૫)
(પરબ, ઓક્ટોબર ૨૦૦૩)

૨૪

‘અખેપાતર’ને અકાદમી એવોડ

દિલ્હીની સાહિત્ય અકાદમીએ ૨૦૦૩ના વર્ષ માટે વિભિન્ન ભારતીય ભાષાનાં જે બાવીસ પુસ્તકો પુરસ્કાર માટે પસંદ કર્યો છે તેમાં ગુજરાતી ભાષામાંથી બિન્દુ ભણ્ણની નવલકથા ‘અખેપાતર’ પસંદગી પામી છે. ૧૯૫૫થી શરૂ થયેલો આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર ૧૯૮૫માં ‘સાત પગલાં આકાશમાં’ નવલકથા માટે કુન્દનિકા કાપડિયાને મળ્યો હતો. આ એવોડ પ્રાપ્ત કરનાર તેઓ પ્રથમ ગુજરાતી લેખિકા હતાં. ૧૯૯૫માં ‘અણસાર’ નવલકથા માટે આ પુરસ્કાર વર્ષ અડાલજાને મળ્યો હતો. આ પુરસ્કાર મેળવનાર પ્રથમ ગુજરાતી લેખક મહાદેવ દેસાઈ હતા. વીસ વર્ષ બાદ છેક ૧૯૭૫માં આ પુરસ્કાર પહેલી વાર નવલકથા માટે મનુભાઈ પંચોળી ‘દશક’ને મળ્યો હતો.

મુખ્યત્વે નવલકથાકાર-વાર્તાકાર-અનુવાદક અને વિવેચક એવાં બિન્દુ ભણ્ણ ગાંધીનગરની ઉમા આટ્ર્સ અને નાથીબા કોમર્સ મહિલા કોલેજમાં હિન્દી વિષયનાં વ્યાખ્યાતા અને અધ્યક્ષ તરીકે સેવાઓ આપે છે. બિન્દુ ભણ્ણ ‘મીરાં યાણીકની ડાયરી’ (૧૯૮૮) લઘુનવલથી ગુજરાતી નવલકથાક્ષેત્રે કાર્યરત થયાં. આ લઘુનવલમાં બે સ્ત્રીઓ વર્ણેના સજીતીય સંબંધનું આલેખન કરવામાં આવેલું છે. બિન્દુ ભણ્ણ મૌલિક લેખનની સાથે સાથે અનુવાદની પણ કાર્યરત છે.

૧૯૯૮માં પ્રકટ થયેલી ‘અખેપાતર’ નવલકથા ઉદ્દેશ્યે હતી. દરેક હત્તામાં કથાનું નાવીન્ય અને તેની આંતર-સાંકળી વાયકને

આરંભથી અંત લગ્ની જકડી રાખે છે. કથાબીજ ‘કંચનબા’ની આજુબાજુ વણાયેલું છે. કંચનબાનું પાત્ર યુવાનીથી વૃદ્ધાવસ્થા સુધીના સમયપટ ઉપર એક નિર્ભય અને સ્વમાની માનુની તરીકે નોખું તરી આવે છે. રૂખીબા તેમ જ કંચનબાની આસપાસ વણાયેલાં પ્રસંગો અને પાત્રોનો પણ લેખિકા પૂરતો ન્યાય આપી શક્યાં છે.

વર્તમાન જીવનની રોજબરોજની ઘટનાઓ, કલેશ, ઈષ્ટ, અદેખાઈ અને સ્વમાન જેવાં અનેક માનવીય સંવેદનોને તેમજ ભારત-પાકિસ્તાનની રચના સમયે ઉદ્ભવેલી નાજુક પરિસ્થિતિ સાથે સાથે આંતર-જ્ઞાતીય ભેદભાવો અને બ્રાહ્મણ પરિવારની રૂઢિયુસ્તતાનું નવલકથામાં સરસ ચિત્ર આદેખાયું છે. કંચનબા પોતાની આગલી અને પાછલી એમ બે પેઢી વચ્ચેના સેતુ દીસે છે. આમ, ત્રણ ત્રણ પેઢીના તાણાવાણા અને આંતર-બાહ્ય સંવેદનોની ઘટમાળ વચ્ચે કપરામાં કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ કંચનબા પોતાના અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવામાં સફળ રહે છે. કંચનબાનું આવું અનોખું વ્યક્તિત્વ જ આ નવલકથાનું આકર્ષણકેન્દ્ર છે. પ્રાંતીય લોકબોલી અને સૌરાષ્ટ્ર-કરાંચીનું પ્રસંગનિરૂપણ નવલકથામાં સુપેરે મહોરી ઊઠ્યાં છે.

* * *

[અખેપાતર (નવલકથા) : લે. બિન્દુ ભણ, કાઉન સાઈઝ, પાકુ પૂંહું, પ્ર. આર.આર. શેઠ, પૃ. ૨૮૪, ર. ૧૧૦/-]
(કુમાર, માર્ચ ૨૦૦૪)

૨૫

અનિનપરીક્ષા

ભારતના ભાગલા થયા એ પહેલાં અને એ પછી તેને કોમી રમખાણોની જાળ સતત દાડાતી રહી છે. પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં સપ્ટેમ્બર, ૧૯૬૮માં ફાટી નીકળેલાં કોમી તોફાનોની વાત છે. લેખક હમીદ કુરેશીએ કોમી રમખાણ વખતે અનુભવેલ અને જોયેલ તારાજની ઘટનાઓ પોતાના શાબ્દોમાં રજૂ કરી છે. પોતે મુસ્લિમ છે અને પત્ની હિન્દુ, તેમ છતાં બેઉમાંથી એકેના અસ્તિત્વને આંચ ન આવે એમ આ દંપતી રહ્યું છે. હમીદ કુરેશીને રમખાણો દરમિયાન હિન્દુ મિત્રોએ કરેલી મદદ કોમી એકતાનાં દર્શન કરાવે છે. એક જગ્યાએ એમણે સરસ નોંધ્યું છે ‘...કપાળ ઉપરનો કંકુનો લાલ ચાંદલો એ લોકો જોઈ રહે છે. આધાપાછા થઈ કાંઈક બોલતા ખસી જઈ રસ્તો કરી આપે છે. અને કપાળમાં શોભી રહેલું એ સૌભાગ્ય-ચિહ્ન મારાં જાન અને માન-આબરુનું રક્ષક બનેલું હું જોઈ રહું છું. આ ક્ષણે હિન્દુ ધર્મનું આ સાહું નાનકું પ્રતીક મોઢું વિશાળ થઈ મારે માટે ઢાલરૂપ બન્યું છે. મહાભયંકર જોખમમાં સલામતીનો આ અદ્ભુત બંદોબસ્ત ! કયા દિવ્ય તત્ત્વની આ કરામત !’ (પૃ. ૧૬) - આ પ્રસંગ તેઓ જ્યારે પોતાની દીકરીની બહેનપણીને તોફાનો દરમિયાન ઘરે મૂકવા જાય છે ત્યારનો છે. આવા અનેકાનેક પ્રસંગો પુસ્તકમાં જોવા મળે છે. રમખાણો દરમિયાન કાયદાની બિનકાર્યક્ષમતા વિશેની ઘણી ઘટનાઓ લેખકે નિખાલસપણે નોંધી છે. હિન્દુ કે ઈસ્લામ એ બેઉ કરતાં છેવટે તો ‘માનવધર્મ’ જ મોટો છે એવી પ્રતીતિ થાય એવા સ્વાનુભવોથી લેખક

વાચકને માહિતગાર કરે છે. રમખાણો દરમિયાન માત્ર માણસ હોવાની ઓળખ પૂરતી નથી હોતી. હિન્દુ કે મુસ્લિમ હોવું એ જરૂરી બને છે જીવ બચાવવા. આડકતરી રીતે ધાર્મિક ચિહ્નો પણ કેવાં કામ લાગે છે, એવી ઘટનાઓ અને અન્ય પ્રેરક પ્રસંગો વાચકને ભાઈચારા સુધી દોરી જાય છે. એ ખાસ નોંધવું રહ્યું કે તમામ પ્રસંગોમાં બંને વિધમાં એકબીજાના ધર્મને તો આદરભેર જુએ જ છે - ખાસ કરીને શિક્ષિત મૈત્રીસંબંધોને આવાં રમખાણો નડતાં નથી. અંતે હમીદ કુરેશીએ આપેલ અભિપ્રાયાંથી રામ ને રહીમ બેઉ આપણાને અને અન્યને બચાવે એવી જ અત્યર્થના.

* * *

[અભિપ્રાય (સ્વાનુભાવ) લે. હમીદ કુરેશી, ડિમાઇ સાઈજ, કાચું પૂરું, મ. ગુર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, પૃ. ૯૬, ર. ૫૦/-]

(કુમાર, મે ૨૦૦૪)

આસ્વાદલેખ

૧

સંગ-અસંગના સંગ્રામની કવિતા

સંગ્રામ દેવાસુરનો વિલોકતો
સર્વત્ર, મારે ઉર ને સમાચિમાં;
વિશ્રબ્ધ પ્રત્યેક સ્વકીય શક્તિમાં,
હારેલ શીર્ષ જ્ય જોઉ ઓપતો.

વિશ્રાન્તિ ક્યાં? આહત-રક્તબંધુથી
અનોકનો ઉદ્ભવ જ્યાં ફરી ફરી!
ને આયુષે જ્યાં દિન તેય શર્વરી
સમો, જ્યઈ ગર્જન ઘોર સિંહુથી.

અસંગ હું જો રહું બોધિસત્ત્વશો,
તો દુર્ગ ખૂલે સુખપૂર્ણ શૂન્યનો.

- રાજેન્દ્ર શાહ

(સંકલિત કવિતા, પૃષ્ઠ-૬૧૨)

વાલ્મીકી-વ્યાસથી અવતરેલી કવિતા ગુજરાતીમાં નરસિંહ-મીરાંથી
સંવર્ધિત થાય છે અને ત્યાર બાદ દલપત, નર્મદ, કાન્ત, ન્હાનાલાલ, ઠાકોર,
ઉમાશંકર અને સુંદરમું જેવા અનેક નોંધપાત્ર કવિઓ પાસે સ્થિર થયા બાદ

અનુગાંધીયુગમાં રાજેન્દ્ર શાહ પાસે આવતાં સોળે કળાએ ખીલી ઉઠે છે. આ કવિ પોતાના યુગની વિશેષ કાવ્ય-ઓળખ લઈને આવે છે. તેમનાં ગીત અને છાંદસ રચનાઓ તેમના પૂર્વસૂર્યિઓની કાવ્યઉપસ્થિતિ સાથે કદમ-તાલ મિલાવી શકે છે. કવિ સજાગ છે અને એટલે જ કવિતાને પરિપક્વતા અને છંદની પૂર્ણતા સાથે જ અવતારે છે.

સાવ સરળ ને ટૂંકી લાગતી આ કવિતા કવિશ્રી રાજેન્દ્ર શાહની કાવ્યપ્રતિભા પણ ઉજાગર કરે છે. કવિએ ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં પ્રયોજાતા બાર અક્ષરી પરંપરિત ઉપજાતિ છંદમાં લખેલા પ્રસ્તુત કાવ્યમાં ઈન્જવંશા (પ્રથમ ચરણ) અને વંશરથ (દ્વિતીય ચરણ) અક્ષરમેળ છંદનું મિશ્રણ જોવા મળે છે. આમ પણ રાજેન્દ્ર શાહનો છંદ મુલાયમ છે. રાજેન્દ્ર શાહનો કવિ તરીકેનો સંયમ પણ અહીં નજરે પડે છે. માત્ર એક ચરણ ઉમેરી કવિ આ કાવ્યને સોનેટમાં ગળાવી શકત, પણ કવિએ એવું કર્યું નથી. (આમ પણ કવિએ એક પંક્તિનાં કાવ્યો પણ લખ્યાં છે.) આમ કરીને કવિએ પોતાની કલમની મર્યદા અને વિશેષતા એકસાથે અંકે કરી છે. કવિ સુપેરે જાણે છે કે કયા ભાવને કયો છંદ માફક આવશે. અનેક છંદ કવિને કલમવગા હોવા છતાં કવિએ અહીં ઉપજાતિ છંદ પ્રયોજ્યો છે, કારણ કે ઉપજાતિ શ્લોકમાં સવિશેષ જોવા મળે છે. અહીં પણ કવિએ તો શ્લોક જેવું જ કાવ્યવિશ્વ ખેડવું હતું અને કદાચ એટલે જ ઉપજાતિ પ્રયોજ્યો હશે. રાજેન્દ્ર શાહમાં જોવા મળતા કાવ્યલાઘવ અને કાવ્ય રચવાની કુનેહને પણ પ્રસ્તુત કવિતા પ્રતિબિંબિત કરે છે. આમ, વાત જો રાજેન્દ્ર શાહની સમગ્ર કવિતાના પરિપ્રેક્ષમાં કરીએ તો કોઈ વહેતા જરણની જેમ એમની કવિતામાં છંદ ભાવ સાથે એ રીતે વહે છે કે કાવ્યને છંદનો ભાર નથી નહતો. રાજેન્દ્ર શાહની અંદર રહેલો ગીતકવિ છાંદસકવિ કરતાં બે ડગ આગળ રહે છે. અલબજ, એમની છાંદસ રચનાઓ કોઈ નકશીદાર શિલ્પથી સહેજે ઉત્તરતી નથી. એનું હાથવગું દાણાંત ગુજરાતી ભાષાના અનુગાંધીયુગના પ્રમુખ કવિશ્રી રાજેન્દ્ર શાહની આ પ્રસ્તુત કવિતા છે.

પ્રસ્તુત કવિતાના પ્રથમ ચરણમાં બહુ સરળ ને સ્પષ્ટ વાત છે. કવિ પોતાના હૃદયમાં અને વિશેષમાં સર્વત્ર જગાએ દેવ અને દાનવનો સંગ્રામ જુઓ છે. આ સંગ્રામમાં પ્રત્યેક જગાને પોતાની શક્તિ પર વિશ્વાસ છે. ચોથી પંક્તિમાં કવિ એમ કહે છે કે જ્ય તો હારેલ મસ્તક પર શોભે છે. અહીં વેધક કટાક છે.

સામાન્ય રીતે આપણી પુરાણા-કથાઓ મુજબ દેવ-અસુરના સંગ્રામમાં દેવનો વિજય થતો હોય છે, પણ આસુરી શક્તિ હાર્યા બાદ પણ પોતાનો પ્રભાવ છોડી જતી હોય છે. આ પ્રભાવ આગામી સંગ્રામનું કારણ બને છે. આ સંગ્રામ અંતહીન છે. આમ, સાવ સરળ ભાવ છે, પણ સરળતા નથી. કવિ દેવ અને દાનવના પ્રતીક દ્વારા સારા અને નરસા લોકોના સંગ્રામ પર પણ દખ્ષિપાત કરે છે. અલબત્ત, આ દેવ-દાનવના સંગ્રામના પાયામાં સ્વર્ગની સત્તા જ રહેલી છે. આમ, આ સંગ્રામ સત્તા માટેનો છે. જો સત્તાલાલસા ન હોય તો સંગ્રામ પણ હોય નહીં. સત્તા માટેના સંગ્રામમાં પરાજિત થયેલ પક્ષ પુનઃ સત્તા મેળવવા માટે બમણી તાકાતથી નવા સંગ્રામનું રણશિંગું ફૂંકે છે અને એમ જ આ સંગ્રામનું વિષયક પુનરાવર્તિત થયે રાખે છે.

દ્વિતીય ચરણમાં કવિ સંગ્રામનું ચિત્ર દર્શાવે છે કે સંગ્રામમાં ક્યાંય આરામ નથી. ઈજા થયેલ શરીરથી ટપકતાં રક્તબિંદુથી આસુરી જીવ પુનઃ સજીવન થાય છે અને આ સંગ્રામ ચાલે જ રાખે છે. ચારેતરફ અસ્ત્ર-શસ્ત્ર નજરે પડે છે. આખું આકાશ અસ્ત્ર-શસ્ત્રથી એ હુદે ભરાઈ ગયું છે કે દિવસ પણ રાત જેવો દીસે છે અને આ અસ્ત્ર-શસ્ત્રની અથડામણથી જાણે કોઈ સાગર ધૂઘવતો હોય એવી ગરજનાઓ સંભળાય છે. અહીં એક અતિ પ્રચલિત પુરાકલ્પનનો પણ વિનિયોગ જોવા મળે છે, તેમ છતાં અહીં કવિનો વિષાદ જુદો જ છે. આ સંગ્રામમાં તો ફરી ફરી આસુરી શક્તિ સજીવન થતી રહે છે, જેનો કોઈ તોડ નથી. આ આસુરી શક્તિ માત્ર અસુરોમાં જ હોય એમ નહીં, પણ દેવમાં પણ જે સત્તા પ્રામ કરવા માટેની લાલસા છે એ આસુરી લક્ષ્ણ જ છે. બીજી વિશેષ વાત અહીં એ છે કે જે આકાશમાં તારાઓ ઝગમગતા હોવા જોઈએ ત્યાં હવે આયુધો જોવા મળે છે. જેને આ સત્તાના સંગ્રામથી કંઈ લેવા-દેવા નથી એનું આકાશ પણ પોતાના સિતારા ગુમાવી બેસે છે. જે આકાશમાં વાદળ-વર્ષા હોવી જોઈએ ત્યાં આયુધ-વર્ષા દેખાય છે. કવિ ખૂબ જીણું કાંતે છે અહીંયાં. કોઈ પણ સંગ્રામમાં માત્ર સૈનિકો નથી હોમાતા, બેઉ પક્ષે કંઈ કેટલાંયે કુટુંબો, હોમાઈ જાય છે. આમ, પ્રત્યક્ષ રીતે તો સંગ્રામ લોહીઝાણ હોય જ છે, પણ પરોક્ષ રીતે પણ સંગ્રામ લોહીઝાણ હોય છે.

તૃતીય ચરણમાં કવિ સમગ્ર કવિતાનો ક્યાસ આપે છે કે હું જો આ સમગ્ર સંગ્રામથી કોઈ પૂર્ણ જ્ઞાનીની જેમ અલિપ્ત રહું તો જ સુખપૂર્ણ શૂન્યતાના શાન્દોદય • ૧૨૬

દુગનાં કમાડ ખૂલે, અન્યથા નહીં. ગૌતમ બુદ્ધના માર્ગ ચાલી બોધિસત્ત્વ પામવું કઠિન છે. અહીં ‘હું’નો મહિમા છે. કોઈ પણ સંગ્રામના પાયામાં ‘હું’નો જ હુંકાર જોવા-જાણવા મળે છે. જો હું-પણું ત્યજ શકો તો બોધિસત્ત્વ પામી શકો. જ્યાં સુધી ‘હું’નો હુંકાર હુંકારતો રહેશે ત્યાં સુધી યુદ્ધનો ટકાર થતો રહેશે. સુખપૂર્ણ શૂન્યતાનું સર્જન આ ‘હું’ના વિસર્જનથી જ શક્ય છે. વળી, કવિ અહીં અસંગ શાબ્દ પ્રયોજ કમાલ કરે છે. આ સંગ્રામથી કવિ અસંગ રહે છે. કવિ કોઈના પક્ષમાં નથી અને એટલે જ બંને પક્ષનો માર એને સહેવો પડે છે. સંગ્રામમાં દેવ કે દાનવ બેમાંથી કોઈ એક પક્ષની પસંદગી અનિવાર્ય છે અને બંનેથી અસંગ રહો એટલે બંને સાથે દુશ્મનાવટ થાય. આમ પણ કોઈ સત્તા-સંગ્રામ એ વ્યક્તિગત નથી હોતો તેમ છતાં એમાં સૌથી વધુ માહું પરિણામ એને જ ભોગવવું પડે છે, જેને આ સંગ્રામથી કંઈ લાગતું-વળગતું નથી. દેવ હણાય કે દાનવ એની પાછળ એનો આખો પરિવાર હણાઈ જતો હોય છે. અને ક્યારેક તો એ વ્યક્તિ કે એ પરિવાર જેને આ સંગ્રામની હાર-જીતથી કંઈ નિસબત નથી હોતી એ પણ આ સંગ્રામના ખાપરમાં હોમાઈ જતાં હોય છે.

સમગ્રતયા કવિએ જાત સાથેના સંગ્રામને જ શાબ્દાંકિત કર્યો હોય તેમ લાગે છે. આપણા હૃદયમાં દેવ અને દાનવ બેઉ રહેલા છે. ક્યારેક દેવ જીતે છે તો ક્યારેક દાનવ. મન-હૃદયમાં ચાલતા આ વૈચારિક સંગ્રામથી સહજ મુક્તિ શક્ય નથી. જ્યાં સુધી કમળ માફક જળમાં રહેવા છતાં જળથી ભીજાયા વિના રહેવાનું ન બને ત્યાં સુધી બોધિસત્ત્વ પામી ન શકાય. આમ, આ મન-હૃદયમાં ચાલતા વૈચારિક સંગ્રામથી પર થયા વિના આંતરિક કે બાબ્ય કોઈ પણ પ્રકારના સુખની અનુભૂતિ શક્ય નથી. વળી, આપણી આસપાસ ચાલતા કંઈ કેટલાયે સંગ્રામોના આપણે મૂક સાક્ષી બનવું પડે છે. આ સંગ્રામોમાં જોડાવા કરતાં ન જોડાવું અર્થાત્ અસંગ રહેવું દુષ્કર હોય છે. આમ પણ કોઈ ક્યાં સુધી કોઈથી અસંગ રહી શકે. પણ હા, જે અસંગ રહી શકે એ જ બુદ્ધના માર્ગ ચાલી બોધિસત્ત્વનાં મીઠાં ફળ પામી શકે. કવિનું અધ્યાત્મ ભાવ-વિશ્વ પણ અહીં અલગ રીતે જાણી-માણી-પ્રમાણી શકાય છે.

* * *

(કવિલોક, ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૧, રાજેન્દ્ર શાહ વિશેષાંક)

૨

પહેલો ગગળકાર

જિગરનો યાર જુદો તો, બધો સંસાર જુદો છે;
 બધા સંસારથી એ યાર, બેદરકાર જુદો છે.
 ગણું ના રાવ રાયાને, ગણું ના આખી દુનિયાને,
 પરંતુ જાન આ પર ઘારીનો, અખત્યાર જુદો છે.
 હજારો બોધમંટિરો મહીં નિત્યે ભલે થાજો;
 અમો મસ્તાનના ઉસ્તાદને દરબાર જુદો છે.
 થયો જે પ્રેમમાં પૂરો, થયો છે મુક્ત સર્વેથી;
 મહા મસ્તના જ્ઞાનીના મગજમાં તાર જુદો છે.
 ગુરુઆદેશ છે અમને, અવર પંથે પણ્યા જોઈએ;
 દુનિયાથી પછી આ ‘બાલ’ બેદરકાર જુદો છે.

- બાલાશંકર કંથારિયા

ગુજરાતી ગગળનો પ્રારંભ-કાળ બાલાશંકર કંથારિયાથી શરૂ થયો છે એ વાત ભાગ્યે જ કોઈ ગગળકારને યાદ અપાવી પડે. બાલાશંકર, કલાપી, મણિલાલ દ્વિવેદીથી વિસ્તરેલ ગગળનું ફલક આજે ઘણા ગગલિસતારાઓથી ઝણહળી રહ્યું છે. કલાપીની ગગલો લોકભોગ્ય બની રહી. વળી, બાલાશંકર પાસેથી છંદ-શિક્ષણ મેળવનાર મણિલાલે પણ સારી એવી માત્રામાં ગગલોનું પ્રદાન કર્યું છે. કવિતા જાણો-અજાણો રંગભૂમિની ઊપજ બની છે. પારસી

રંગભૂમિમાંથી ગુજરાતી કવિતાને મળેલું ગજલનું અમીજરણું એ બાલાશંકર કંથારિયા.

ગજલની શરૂઆતમાં મોટાભાગની ગજલો ઈશ્કે-હકીકી (અલૌકિક પ્રેમ) અને ઈશ્કે-મૌશિકી (લૌકિક પ્રેમ) એવા ભાવમાં જ રચાયેલી જોવા મળી છે. તદ્વપરાંત ગજલ એટલે પ્રિયા સાથેની વાતચીત એ અર્થમાં જ તે સમયમાં વધુ ખેડાઈ છે.

બાલાશંકર કંથારિયાની પ્રસ્તુત ગજલ ઈશ્કે-હકીકીના ભાવરસથી નીતરતી છે. ગજલમાં હજજ છંદ ('લગાગાગા'ના ચાર આવર્તન) પ્રયોજવામાં આવ્યો છે.

જિગરનો યાર જુદો તો, બધો સંસાર જુદો છે;
બધા સંસારથી એ યાર બેદરકાર જુદો છે.

ગજલનો મત્ત્વા 'જિગરનો યાર' શબ્દસમૂહને લીધે ધ્યાન બેચે છે. કવિએ આ શબ્દસમૂહ ઈશ્વર માટે પ્રયોજ્યો છે. આપણા મનની વિચારણા મુજબ આપણી દુનિયાનું અસ્તિત્વ હોય છે એવો ગર્ભિત અર્થ છે. વળી 'યાર' શબ્દને લીધે પ્રવાહિતા (Lucidity) જળવાઈ રહે છે. 'દોસ્ત' શબ્દ એ જ માપનો હોવા છતાં આ જગાએ વપરાત તો ચમત્કૃતિ ન સર્જત. વધુમાં સાની મિસરામાં (બીજી પંક્તિ) યારને બેદરકાર ગણાવી ઉલા મિસરાની (પ્રથમ પંક્તિ) શેરિયતને ટેકો આપ્યો છે.

ગણું ના રાવ રાયાને, ગણું ના આખી દુનિયાને,
પરંતુ જાન આ પર ઘારીનો, અખત્યાર જુદો છે.

કવિ રાજા, મહારાજા અને આખી દુનિયાને તુચ્છ લેખે છે, ધ્યાનમાં નથી લેતા. શેરમાં પ્રયોજેલ 'ઘારી' શબ્દ નોંધનીય છે. જીવ પર ઘારીનો હક એ સાવ જુદી વાત છે, બાકી રાવ રાયા કે દુનિયા બધુંય પગની ઠોકરમાં. આમ કવિ પ્રિયતમાનો મહિમા વધારે છે સાથે સાથે પ્રેમનો પણ.

ગજલનો ગ્રીજો શેર કવિની કેફિયત દર્શાવે છે. મનમોજી માણસનો દરબાર કર્દી અલગ છટાથી ભરાતો હોય. એ લોકોને મન મંદિરમાંથી મળતા બોધ આવશ્યક નથી. ઉસ્તાદ પોતાનો રસ્તો પોતે જ શોધી કાઢે છે. એ તો પોતાની મસ્તીમાં જ રાચવાના.

થયો જે પ્રેમમાં પૂરો, થયો છે મુક્ત સર્વેથી;
મહા મસ્તના જ્ઞાનીના મગજમાં તાર જુદો છે.

પ્રેમ બલિદાન તરફ દોરી જાય છે અને પ્રેમલીન માણસને પોતાનું આગવું વિશ્વ હોય છે. એને મન જગતના સર્વ સંબંધ પ્રેમસંબંધ બાદ તુચ્છ છે. અહીં ‘મગજમાં તાર’ શબ્દસમૂહ ધ્યાનાકર્ષક તો ખરો જ. પ્રેમમાં દીવાનો થયેલ જગ્યા આ શેર સારી રીતે માણી શકે. અહીં ઈશ્વરીય પ્રેમને પણ અવગાણી ન શકાય.

ગુરુઆદેશ છે અમને, અવર પંથે પણ્યા જોઈએ;
દુનિયાથી પછી આ ‘બાલ’ બેદરકાર જુદો છે.

ગજલના મક્તામાં બાતાશંકરે અવળા રસ્તે ચાલવાનું પસંદ કર્યું છે અને તે પણ પોતાના ગુરુના આદેશથી. આ ગજલ લખાઈ હશે તે સમયના સંદર્ભો આ શેરમાં હોઈ શકે. તે વખતની સંસ્કૃતિ ગુરુ અને ગુરુપંથમાં માનતી હતી. જો કે અહીં આતમની વાત પણ હોઈ શકે છે. ‘બાલ’ પોતાને લાપરવાહ કહી ઘણી મોટી અને માર્મિક વાત કરે છે. એક તો અવળે રસ્તે જવું અહીં શબ્દશ: વાત કરીએ તો આપણે અવળાં રસ્તે જતા રહીશું. દુનિયાએ જે રસ્તો પસંદ કર્યો છે તે રસ્તે નહીં પણ પોતાના ગુરુએ પોતાના આત્મચિંતને શોધેલ રસ્તે જવું એ વાત છે અહીં. સ્વાભાવિક છે કે દુનિયાના રસ્તે ન જાવ તે અવળે રસ્તે ગયા તેવું કહેવાય અને પાછું ‘બાલ’ બેદરકાર જુદો છે એમ કહી કવિ પોતાની બેફિકરાઈ છતી કરે છે.

ગજલમાં રદીફ ‘જુદો છે’ સારી રીતે નિભાવ્યો છે છતાં લધુ-ગુરુની છૂટ ધ્યાન બહાર ન લેવાય. ગુજરાતી ગજલના પ્રારંભિક કાળની આ ગજલ હોવાથી આવું ચલાવી શકાય. શેરિયતની રીતે પણ જોઈએ તો અહીં બહુ સરળતાથી સમજાય તેવા મિસરા છે.

* * *

(તાદ્યર્થ, નવેમ્બર ૨૦૦૨, ગજલ આસ્વાદ વિશેષાંક)

3

પ્રેમ મૌન રહી જતાવવાની ચીજ છે

બસ હુર્દશાનો એટલો આભાર હોય છે;
 જેને મળું છું મુજથી સમજદાર હોય છે.
 જંખે મિલનને કોણ જો એની મજા કહું!
 તારો જે દૂર દૂરથી સહકાર હોય છે.
 ટોળે વળે છે કોઈની દીવાનગી ઉપર,
 દુનિયાના લોક કેવા મિલનસાર હોય છે.
 દાવો અલગ છે પ્રેમનો, દુનિયાની રીતથી,
 એ ચૂપ રહે છે જેનો અધિકાર હોય છે.
 કાયમ રહી જો જાય તો પેગંબરી મળે,
 દિલમાં જે ઓક દર્દ કોઈ વાર હોય છે.
 હો કોઈ પણ દિશામાં બુલંદી નથી જતી,
 આકાશ જેમ જેઓ નિરાધાર હોય છે.
 નિષ્ફળ પ્રણય પણ એને મટાડી નથી શકતો,
 તારા ભણી જે મમતા લગાતાર હોય છે.
 જો એ ખબર પડે તો મજા કેટલી પડે,
 ઈશ્વર જગતમાં કોનો તરફદાર હોય છે.
 જાણે છે સૌ ગરીબ કે વસ્તુ ગણી ‘મરીઝ’,
 ઈશ્વરથી પણ વિશેષ નિરાકાર હોય છે.

- મરીઝ

અખ્ખાસ અખ્ખુઅલી વાસી ‘મરીજ’ (૧૯૯૭-૧૯૮૮)એ ગુજરાતના ગાલિબનું બિરુદ્ધ પામેલ કવિ છે. સૂરતમાં જન્મેલા આ કવિ પાસેથી ‘આગમન’ (૧૯૬૮) અને ‘નકશા’ (મરણોત્તર, ૧૯૮૪) ગજલસંગ્રહ ગુજરાતી સાહિત્યને મળેલા છે. આ ઉપરાંત એમની રચનાઓ ‘દિશા’ (૧૯૮૦)માં સંપાદિત થયેલી છે. મરીજની ગજલોમાં પ્રેમ, મિલન, વિરહ, ચિંતન, અધ્યાત્મ અને જિંદગીની કંઈ કેટલીયે ફિલસ્ફૂઝી ભારોભાર વણાઈ છે. જીવનનો ભાગ્યે જ કોઈ એવો પ્રસંગ હશે કે જ્યાં મરીજનો શેર યાદ ન આવે.

પ્રસ્તુત ગજલ ‘આગમન’માંથી લેવાઈ છે. મત્લાથી મક્તા સુધી ઉત્તમોત્તમ શેર ધરાવતી આ ગજલ બહુ વંચાઈ છે, વખણાઈ છે. મત્લામાં મરીજ કહે છે

બસ દુર્દ્શાનો એટલો આભાર હોય છે;
જેને મળું છું મુજથી સમજદાર હોય છે.

સંસારની કડવી વાસ્તવિકતાનું અહીં ચિત્રણ છે. માણસની જ્યારે ખરાબ દશા કે પડતી ચાલતી હોય ત્યારે બધાય એને શિખામણ દેવા લાગે છે. મિત્ર કે સ્વજન સૌ કોઈ પોતાની સમજદારી વ્યક્ત કરી સામેની વ્યક્તિના પતન પર માર્મિક રીતે હસે છે. કોઈ ભૂલ સુધારવાનો મોકો નથી દેતું, પણ થયેલી ભૂલને વારંવાર યાદ કરાવીને નિરાશાની ગર્તામાં ધકેલે છે.

બીજો શેર પ્રણયરંગી છે. મિલનની જંખનાની વાતની મજા એ છે કે પોતાની જેમ એય પણ (પ્રિય પાત્ર) દૂર દૂરથી એને જંખે તો છે જ. જો એ દૂરથી સહકાર ન આપે તો નજીકથી મળવાની વાત જ ન ઉદ્ભબે. અર્થાત્ એનેય તાલાવેલી છે મળવાની.

ત્રીજો શેર મત્લા જેવો જ કટાક્ષ ધરાવતો છે. કોઈ વ્યક્તિના પતન પર તમાશો જોવા બધા ભેગા થઈ જાય છે. હાંસી બધા સાથે મળીને ઉડાવશે, પણ એના દર્દ સાથે કોઈને સંબંધ નથી. બધા મળે છે માત્ર તમાશા માટે. મરીજે આ મિલનસાર સ્વભાવને માર્મિક રીતે રજૂ કર્યો છે.

ચોથા શેરમાં ફરી પ્રણયનો ભાવ નિરૂપાયો છે. પ્રેમની દુનિયા વાસ્તવિક દુનિયાથી અલગ છે. દુનિયામાં કોઈ પોતાના અધિકાર જતાયા વિના રહેતો નથી જ્યારે પ્રેમમાં પ્રેમ જ હોય છે અધિકાર નહીં, અધિકાર પ્રિય

પાત્રને સોંખ્યો હોય છે. પ્રેમ મૌન રહી જતાવાની ચીજ છે. સાચો પ્રેમી શર્જના, સંબંધના સહારા વિનાય પ્રેમ કરી શકે છે.

પાંચમો શેર ફિલસૂઝીથી ભરપૂર છે. ઘણાં દર્દ એવાં હોય છે જે આપણને આપણા સુધી લઈ જાય છે એટલે કે, વાસ્તવિકતાનું ભાન કરાવે છે. અફ્સોસ એ દર્દ કાયમ નથી રહેતું નહીંતર પેગંબર બનાવી દે. અહીં ગૃહાર્થ પણ છે. પેગંબરી ત્યારે જ મળે જ્યારે બીજાના હુઃખે હુઃખી થવાય. મરીજે ‘કોઈ વાર’ કાફિયો સુંદર રીતે પ્રયોજ્યો છે. કોઈના હુઃખી હુઃખી કોઈ વાર થવાય છે કાયમ બીજાના હુઃખમાં સહભાગી થવાતું હોત તો પેગંબરી મળી જ જાય ને !

છઢો શેર આત્મવિશ્વાસથી છલકાય છે. આકાશને કોઈ આધાર નથી છતાંય સ્વમાનભેર ઉપર ટકી રહે છે. આકાશ પોતાના પગ પર છે માટે જ તેની બુલંદી ટકી રહી છે. ટૂંકમાં, પોતાના પગ પર ઊભી રહેલ વક્તિ ક્યારેય નિરાશ નથી થતી. તેનો આત્મવિશ્વાસ, તેનું હોવાપણું અકબંધ રહે છે. તેને કોઈનો સહારો ન હોવાથી પતનની ઓછી બીક રહે છે.

સાતમા શેરમાં ફરી પ્રાણયભાવ નિરૂપાયો છે. સાચો પ્રેમ બદલાની આશા નથી રાખતો. પ્રેમની કાંઈ શરત નથી કે તમને ચાહે તેને જ ચાહો. પ્રેમમાં તો જે તમને ન ચાહે તેનેય ચાહવાની છૂટ છે. પ્રેમમાં નિર્ઝળતા પણ પ્રેમ નથી ઘટાડી શકતી. અવિરત વહેતું પ્રેમનું જરાણું મંજિલ સુધી ન પહોંચે તોયે સુકાતું નથી.

પછીના શેરમાં ઈશ્વર તરફ વેધક વાગ્બાણ તકાયું છે. ઈશ્વર કોના પક્ષમાં છે એ ખબર પડી જાય તો જિંદગી જીવવી સરળ બને. સતત હુઃખ વેંઢાર્યે જતા લોકોનેય આ પ્રશ્ન થાય કે ઈશ્વર કોનો? હુઃખ્યાનો કે સુખ્યાનો! જીવનમાં ડગલે ને પગલે પડતી આવતી હોય ત્યારે જ આવું સૂઝે.

મક્તામાં ‘મરીજે’ ફરી ઈશ્વરને નિશાન બનાવ્યો છે.

જાણો છે સૌ ગરીબ કે વસ્તુ ગણી ‘મરીજે’,
ઈશ્વરથી પણ વિશેષ નિરાકાર હોય છે.

ગરીબ માટે ઈશ્વરનો આકાર કલ્યાણ ખૂબ અધરો છે. તેમના જીવનમાં જીવન-જરૂરિયાતની વસ્તુઓનું કદ તેમના કદથી ઘણણું મોટું હોય છે. અરે,

ગરીબોએ આખી રોટલીનું સ્વખ પણ ન જોયું હોય ત્યારે ઈશ્વરનો આકાર વળી કેવો ? મરીજે ‘વિશેષ’ શબ્દ ખૂબ સુંદર રીતે પ્રયોજ્યો છે. વળી ઈશ્વર અને વસ્તુને આમ સામસામા મૂકવાની આવડત મરીજને જ હસ્તગત છે. કબૂલ્યું ઈશ્વર નિરાકાર છે એથી સર્વત્ર છે પણ ગરીબ માટે ઘણી વસ્તુ વિશેષ નિરાકાર છે એથી ક્યાંય નથી. ‘હોય છે’ જેવો સરળ રદીફ લઈને આવી સરળ છતાંય ઉત્તમ સાંગોપાંગ ગજાલ આપનાર ‘મરીજ’નો જ એક અન્ય ઉત્તમ શેર રજૂ કરી વિરમીએ :

બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે;
સુખ જ્યારે જ્યાં મળે ત્યાં બધાનો વિચાર દે.

* * *

(સમભાવ, એપ્રિલ ૮, ૨૦૦૩, કાવ્યની ભીતરમાં)

૪

અશ્રુબિંદુમાં એક વીતેલી ઘટનાનો સાર હોય છે

ખુશબૂમાં ખીલેલાં ફૂલ હતાં, ઉર્મિમાં દૂબેલા જામ હતા,
 શું આંસુનો ભૂતકાળ હતો, શું આંસુનાં પણ નામ હતાં ?
 થોડાક ખુલાસા કરવા'તા, થોડીક શિકાયત કરવી'તી,
 ઓ મોત જરા રોકાઈ જતે, બેચાર મને પણ કામ હતાં.
 હું ચાંદની રાતે નીકળ્યો'તો ને મારી સફર ચર્ચાઈ ગઈ,
 કંઈ મંજિલ પણ મશાહૂર હતી, કંઈ રસ્તા પણ બદનામ હતા.
 જીવનની સમીસાંજે મારે જખ્મોની યાદી જોવી'તી,
 બહુ ઓછાં પાનાં જોઈ શક્યો, બહુ અંગત અંગત નામ હતાં.
 જે પેલા ખૂણે બેઠા છે એ 'સૈફ' છે મિત્રો જાણો છો ?
 એ કેવા ચંચલ જીવ હતા. ને કેવા રમતારામ હતા.

- સૈફ પાલનપુરી

ગુજરાતી ગજલને લોકભોગ્ય બનાવવામાં પાલનપુરના કવિઓનો અનન્ય ફાળો છે. પાલનપુરના એક કવિ સૈફુદ્વીન ખારાવાલા (૧૯૨૩-૧૯૮૦) ગજલસાહિત્યમાં સૈફ પાલનપુરીના નામથી જાણીતા છે. આ કવિએ ગજલોના પ્રમાણમાં નજમો વધારે લખી છે તેમ છતાં તેમની ગજલો નોંધપાત્ર છે. તેમનો એક કાવ્યસંગ્રહ 'જરુખો' (૧૯૬૫) છે. પ્રસ્તુત ગજલ સૈફ પાલનપુરીની ખૂબ જાણીતી ગજલ છે. ચાલો એનો આસ્વાદ માણીએ.

ખુશબૂમાં ખીલેલાં ફૂલ હતાં, ઉર્મિમાં ડૂબેલા જામ હતા,
શું આંસુનો ભૂતકાળ હતો, શું આંસુનાં પણ નામ હતાં?

ગજલના મત્તામાં અતીતરાગ નિરૂપાયો છે. આંસુનો ભૂતકાળ અને
આંસુનાં નામ પણ હોય! ખુશબોસભર ફૂલ અને છલકાતા જામના
વાતાવરણમાંય આંસુ હોય છે. આંસુ ક્યારેક ખુશીનાં હોય છે, ક્યારેક દુઃખનાં.
અર્થાત્ આંસુને પણ નામ હોય છે. હા, એના વિશે કંઈ એમ જ ખબર નથી
પડતી. આંસુનો ભૂતકાળ જોવા જઈએ તો આનંદની, ગમગીનીની કંઈ કેટલીયે
પારાવાર ક્ષણો મળે. સાવ પાણી જેવા લાગતા અશ્વાંધુમાં આખી વીતેલી
ઘટનાનો સાર હોય છે. આંખ અમસ્તી નથી છલકતી હોતી. આંખોમાં આંસુનું
આવવું કોઈ વીતેલા પ્રસંગની યાદ હોય છે.

થોડીક શિકાયત કરવી'તી, થોડાક ખુલાસા કરવા'તા,
ઓ મોત જરા રોકાઈ જતે, બે-ચાર મને પણ કામ હતાં.

બીજો શેર શેરિયતસભર છે. મૃત્યુ કદીય કહીને નથી આવતું. એય
ખુનું કે મોત વ્યસ્ત રહે છે અને આપણે જીવવામાં વ્યસ્ત રહીએ છીએ.
મરણપથારીએ પડ્યા હોઈએ ત્યારે યાદ આવે કે આ શિકાયત, પેલા ખુલાસા
કરવાના રહી ગયા છે. હજુ ઘણા સંબંધો નિભાવવાના બાકી છે. લાગણીના
તાણાવાણામાંથી કદીય મુક્ત થઈ શકતું નથી. મૃત્યુ દ્વાર ખટખટાવે ત્યારે
થાય કે જો કદાચ કાલે મરણ આવે તો આજનાં બાકીનાં કામ પતાવી લાંઠાયાના
આમ પણ જિંદગીમાં આપણે વાયદા કરતા જ રહીએ છીએ. આજે નહિ કાલે,
કાલે નહિ પછી... આ બધાં ટાળેલાં કામ, ન બજાવાયેલી ફરજો અંતિમ સમયે
યાદ આવે. કવિએ પોતાની કાકલૂદી નિરર્થક છે એ જાણવા છતાં ‘આ મોત
જરા રોકાઈ જતે’ જેવું સંભોધન કર્યું છે. મૃત્યુની વ્યસ્તતા સામે જિંદગીની
વ્યસ્તતા વામણી લાગે છે.

હું ચાંદની રાતે નીકળ્યો'તો, ને મારી સફર ચર્ચાઈ ગઈ,
કઈ મંજિલ પણ મશાહૂર હતી, ને રસ્તા પણ બદનામ હતા.

આ શેરમાં પ્રણયભાવ નિરૂપાયો છે. પ્રેમના પંથમાં ચાલતાં ચાલતાં
બદનામ થવું પડે છે. ચાંદની રાતે સફર કઈ તરહની હોય? સ્વાભાવિક છે
પ્રિયતમાના ઘરની. એ જગા કવિની મંજિલ છે અને એ આખા રસ્તા પર
આશિકોની કતાર લાગી હોવાથી એ જગા મશાહૂર થઈ ગઈ છે, પણ બદનામીના
શાન્દોદય ● ૧૩૬

સંદર્ભમાં. આવી જગ્યાએ આપેલા કોલ નિભાવવા જતાં આદરેલી સફર ચર્ચાઈ જાય એમાં નવાઈ નથી. બદનામી અને પ્રેમ એકબીજાની સાથે સાથે ચાલે છે.

જીવનની સમીસાંજે મારે જખ્મોની યાદી જોવી'તી,
બહુ ઓછાં પાનાં જોઈ શકયો, બહુ અંગત અંગત નામ હતાં.

એકદમ સરળ રજૂઆત ધરાવતો આ શેર ઉત્તમ કક્ષાનો છે. જીવનની સમીસાંજે દુઃખોનો છિસાબકિતાબ કરવા માટે અતીતનાં પાનાં સ્મૃતિપટલ પર ઉથલાવવાં પડે. બહુ ઓછા પ્રસંગો યાદ એટલે આવે કે મોટા ભાગના પ્રસંગોમાં દિલ દુભાવનાર પોતીકા જ હોય. જખ્મોની યાદી જોતાં જોતાં કવિએ 'અંગત નામ'થી કટાક્ષ કર્યો છે. જ્ઞાણીતા લોકોનાં નામ આપણને જખ્મો દેનાર તરીકે આવે ત્યારે જીવનના જખ્મોનાં પાનાં બહુ ઓછાં જ જોઈ શકાય, કારણ કે એ નામ આવે ને ફરી એક નવો જખમ લાગે. આપણા અંગત હોય તેવા લોકો જીવન દરમિયાન કોઈ ને કોઈ પ્રકારે જાણે-અજાણે આપણને દૂભવતા હોય છે. આ શેરને ગજલના બીજા શેરના સંદર્ભમાં પણ જોઈ શકાય. થોડાક ખુલાસા અને થોડી શિકાયત આ બધા અંગત લોકોની સામે જ છે.

જે પેલા ખૂણે બેઠા છે એ 'સૈફ' છે, મિત્રો જાણો છે?

એ કેવા ચંચલ જીવ હતા, ને કેવા રમતા રામ હતા.

ગજલના મકતામાં કવિની કેફિયત રજૂ થઈ છે. 'પેલા ખૂણે બેઠા છે' પંક્તિમાં એમનો અવસાદ પ્રગટ થાય છે, સૌની સાથે હળીમળીને રહેતા 'સૈફ' હવે ખૂણામાં એકલા બેઠા છે. પોતાનો ભૂતકાળ ચંચળ હતો એ વર્તમાનમાં કહેવું પડે છે. અહીં 'રમતારામ' શબ્દસમૂહ સુંદર રીતે પ્રયોજયો છે.

'સૈફ પાલનપુરી'ના અન્ય એક ઉત્તમ શેરને યાદ કરીને આ લેખનો અંત કરું છું.

મને દોસ્તોનો અનુભવ ન પૂછો,
હવે દુશ્મનો પર ભરોસો કરું છું.

* * *

(સમભાવ, એપ્રિલ ૩૦, ૨૦૦૩, કાવ્યની ભીતરમાં)

૫

આંસુ વહેવાનું એક કારણ પ્રાયશ્ચિત્ત પણ હોઈ શકે

તું કહે છે અશ્વ ચાલ્યા જાય છે,
હું કહું છું જિંદગી ધોવાય છે.
યાદ તારી ઉર મહીં માતી નથી,
એટલે તો આંખથી છલકાય છે.
આપનાં દર્શનનો મહિમા શું કહું,
દિલના દસ કોઠામાં દીવા થાય છે.
હાથ મારો છોડી એ જાતા નથી,
બેઉ દુનિયા હાથમાંથી જાય છે.
અર્થની ચર્ચા મહીં ‘શયદા’ બધો,
જિંદગીનો અર્થ માર્યો જાય છે.

- શયદા

હરજ લવજ દામાણી એ બીજું કોઈ નહીં, પણ જેને ગુજરાતી ગજલમાં
ગજલસમાટના બિરુદ્ધથી નવાજવામાં આવે છે એ સદ્ગત કવિ ‘શયદા’.
બાલાશંકર પઢી અને મરીજ, બેફામ પહેલાં જેમણે ગજલનો હાથ જાલી
ગજલને ચુસ્ત કાણ્યા, રદીફ અને શેરિયતથી સજાવી એવા આ કવિનો
કાવ્યસંગ્રહ છે ‘અશ્વ ચાલ્યા જાય છે’ (૧૮૮૮). બેફામે સાચું કહ્યું છે ‘જેવું
સ્થાન ઉર્દૂ ગજલમાં મીર તકી મીરનું છે એવું જ સ્થાન ગુજરાતી ગજલમાં

શયદાસાહેબનું છે.' તો વળી ગુજરાતીના ગાલિબ કહેવાતા મરીજ એવું કહે છે, 'બેફામ, શયદાભાઈ હતા તો આપણે છીએ.' તો ચાલો આજે આ ગજલસાટની ગજલનો આસ્વાદ માણીએ.

ગજલનો મત્તા છે.

તું કહે છે અશ્વ ચાલ્યા જાય છે;
હું કહું છું જિંદગી ધોવાય છે.

આંસુ વહેવાનું એક કારણ પ્રાયશ્ચિત્ત પણ હોઈ શકે છે. કંઈ કેટલાંયે સ્વાર્થ, પ્રલોભનથી મેલી થયેલી જિંદગીને પશ્ચાત્તાપનાં આંસુઓ જ ધોઈ શકે. આપણી ભૂલોની આપણાથી વધારે ખબર કોઈને ન હોય. લોકોના મતે એ રોવું બને છે જ્યારે આપણા હદ્દયના મતે જિંદગી ધોવું બને છે. અહીં 'તું કહે' અને 'હું કહું' એવી રોજની વાતચીતનો લહેકો સુંદર પ્રયોજયો છે. બીજું આ શેરમાં પોતાના દુઃખનો સહજ સ્વીકાર કરી લેવામાં આવ્યો છે. તમને મારું બાધ દુઃખ આંસુરૂપે નજર આવે છે વાસ્તવમાં એ મારી અંતરંગ જિંદગીનો ભાગ છે.

યાદ તારી ઉર મહીં માતી નથી,
એટલે તો આંખથી છલકાય છે.

પ્રાયભાવ નિરૂપાયેલો આ શેર વિરહની વાત રજૂ કરે છે. હદ્દયમાં પ્રિયતમની યાદો સમાતી નથી એટલે આંસુરૂપે આંખથી બહાર વહે છે. વીતેલી ક્ષણો સુખની હોય, મિલનની હોય તો જ હદ્દય સાચવે છે બાકી વિરહ, ગમગીની આંસુ રૂપ લઈ લે છે. પ્રિયપાત્ર સાથે હોય તો યાદગીરીની આપલે પણ કરી શકત પણ એવું નથી. પ્રિયપાત્રની ગેરહાજરી અને અતીતનું સ્મરણ આંખોને રોવા માટે મજબૂર છે. આમ પણ સારી પળોને જ સ્મૃતિમાં રાખવામાં આવે છે. દુઃખની પળોમાં થોડું રડીને મન હળવું કરી લેવાય છે.

આપનાં દર્શનનો મહિમા શું કહું,
દિલના દસ કોઠામાં દીવા થાય છે.

જેને જંખતા હોઈએ, સ્મરતા હોઈએ એ પ્રિયપાત્ર આંખો સામે આવે તો કેટલીક ઠંડક મળે. વ્યાકુળ મન-હદ્દય ક્ષણભરના દર્શનમાત્રથી પુલકિત થઈ જાય. અહીં 'દિલના દસ કોઠામાં દીવા'નો વણનુંપ્રસાદ ધ્યાન ખેંચે છે.

વિરહના અંધકારને પ્રિયપાત્રની જલક માત્ર જળજળ કરી દે છે. અહીં વાસ્તવિક દર્શન કે સ્વભિલ દર્શન એ રહસ્ય કવિએ છતું નથી કર્યું તેમ છતાં શેરની સરળતા, પ્રવાહિતાને કારણે તે માણવો ગમે છે. માત્ર એક દર્શન અને આખું હૃદય જળાંજળાં. દર્શન અને દીવો એ બેઉ શબ્દ નોંધવા રહ્યા. આમ તો ઈશ્વરનાં દર્શન માટે દીવા થતા હોય છે. અહીં કવિએ પ્રિયપાત્રને પોતાના ઈશ્વર તરીકે જ ગણ્યા હોય તો નવાઈ નહીં.

હાથ મારો છોડી એ જાતા નથી,
બેઉ દુનિયા હાથમાંથી જાય છે.

માત્ર પ્રેમ જિંદગીમાં અમૂલ્ય નથી. સંસારમાં પ્રિયા સિવાય અન્ય ઘણા સંબંધોની જવાબદારી નિભાવવાની હોય છે. મૈત્રી, સંબંધ, ફરજ, વ્યવહાર અને કંઈકટલુંય સાચવવામાં ક્યારેક પ્રેમ અવરોધ બની શકે છે. આમ તો પ્રણયમાં પ્રિયપાત્ર હાથ ન છોડે એવું જ દરેક જણ ઈચ્છે છે. પ્રેમ સિવાયની દુનિયા હાથમાંથી સરકી જતી હોય તો હાથ છોડાવવો રહ્યો. કવિ પ્રેમને જ નથી માનતા, બીજા ઘણા બધા અનેકાનેક અર્થ થાય છે, પણ એમાં એનો સાચો ઉદેશ મરી જાય છે. જિંદગી એટલે પ્રેમ, બંદગી, આ તે જેવા અર્થોની ચર્ચામાં છેવટે તો શાસ ખર્ચાય છે અને આખરે જિંદગી મૃત્યુની આગોશમાં લપેટાઈ જાય છે.

‘શયદા’ની આ ગજલમાં ‘જાય’ કાફિયા ત્રણ વાર પ્રયોજયો છે તેમ છતાં આસ્વાદ છે અને ‘છે’ જેવો પ્રચલિત રદીફ સરળ કાફિયાને ઉપકારક નીવડ્યો છે તે વધુમાં. અંતમાં ‘શયદા’ના એક ઉત્તમ શેરને યાદ કરીને વિરમીએ.

નકામી વેડફી નાખું છું એનું એક કારણ છે,
જરૂરતથી વધારે જિંદગાની લઈને આવ્યો છું.

* * *

(સમભાવ, એપ્રિલ ૨૩, ૨૦૦૩, કાવ્યની ભીતરમાં)

૬

પુસ્તકમાં સાચવેલ સૂક્તા ફૂલની પાંડિઓ ભૂતકાળની યાદ અપાવે છે

અબકે હમ બિછડે તો શાયદ કબી ખ્વાબો મેં મિલે,
 જિસ તરહ સુખે હુએ ફૂલ કિતાબો મેં મિલે.
 હુંઠ ઉજડે હુએ લોગો મેં વફા કે મોતી,
 યે ખજાને તુઝે મુમકિન હે ખરાબો મેં મિલે.
 ગમે-દુનિયા ભી ગમે-યાર મેં શામિલ કર લો,
 નશશા બઢતા હે, શરાબે જો શરાબો મેં મિલે.
 આજ હમ દાર પે ખીંચે ગયે જિન બાતોં પર,
 કયા અજબ કલ વો જમાને કો નિસાબો મેં મિલે,
 તૂ ખુદા હૈ ન મેરા ઈશક ફરિથ્તો જૈસા,
 દોનો ઈન્સાં હે તો કયું ઈતને હિંજબો મેં મિલે?
 અબ ન વો મેં હું, ન તૂ હૈ ન માજુ હૈ ‘ફરાજ’
 જૈસે દો શખ્સ તમના કે સરાબો મેં મિલે.

- અહમદ ફરાજ

ઉર્દૂ ગજલના શોખીન મિત્રો માટે ‘અહમદ ફરાજ’નું નામ જાણીતું હશે. પાકિસ્તાનના આ શાયર પાસેથી ખૂબ સારી ગજલો મળેલી છે. પ્રતીકોના બખૂબી ઉપયોગથી આ શાયરની ગજલો નીખરી ઊરી છે. તેમની ઘણીખરી

ગજલોમાં પ્રેમના ઉંડા અનુભવો છે, જેમાં મિલન-જુદાઈની પળોને સુંદર રીતે નિરૂપવામાં આવી છે. પ્રસ્તુત ગજલ ફરાજની જાણીતી ગજલ છે.

ગજલનો મતલા છે.

અબ કે હમ બિછડે તો શાયદ કભી ખ્વાબો મેં મિલે,

જિસ તરહ સુખે હુએ ફૂલ કિતાબો મેં મિલે.

વરસો પહેલાં છૂટા પડી ગયેલા કદાચ આપણે મળીએ તો સ્વખનમાં મળીશું. મળીશું કે નહીં એય નક્કી નથી. કવિએ ‘શાયદ’ શબ્દથી એ વાત બાબૂબી રજૂ કરી છે. વળી આખા મિસરાને બીજી પંક્તિમાં દમદાર દલીલથી ટેકો આપ્યો છે. પ્રશ્નયના દિવસોમાં એકબીજાને આપેલાં ફૂલો પુસ્તકોમાં સાચવવામાં આવતાં આજે એ ચોપડી ખોલતાં વેંત પેલાં ફૂલની સૂકી પાંદડીઓ આખેઆખો ભૂતકાળ નજર સમક્ષ લાવી દે છે અને ફરી પ્રથમ પ્રશ્નયની યાદગીરી અને ફરી મળવા માટે સ્વખનનો જ સહારો લેવો પડે છે, પણ સ્વખનમાં પણ મળાશે કે કેમ!

ધૂંઢ ઉજડે હુએ લોગો મેં વફા કે મોતી,

યે ખજાને તુઝે મુમકિન હે ખરાબો મેં મિલે.

(ખરાબો-બરબાદ લોકો)

આ શેરમાં કટાકની સાથે સાથે વાસ્તવિકતાનું નિરૂપણ થયું છે. વફાના મોતીઓ શાધવાં હોય તો બરબાદ લોકોના જીવનપ્રસંગ ઢંઢોળવા પડે. સચ્ચાઈને સાથ આપવા જતાં જે લોકો બરબાર થયા છે તેવા લોકોની પાસે જ વફાના ખજાના હોય છે. બીજું એ કે જેમણે સહ્યું છે છતાંય વફાનો સાથ નથી છોડ્યો એમની પાસેથી જ વફાની આશા રાખી શકાય.

ગમે-દુનિયા ભી ગમે-યાર મેં શામિલ કર લો,

નશા બઢતા હે, શરાબે જો શરાબો મેં મિલે.

(ગમે-દુનિયા- સંસારની વ્યથા;

ગમે-યાર - મિત્રની વ્યથા)

મિત્રના છૂટા પડ્યાની વ્યથા અંતકરણમાં છે. જો વ્યથામાં આખી દુનિયાની વ્યથા સમાઈ જાય તો કંઈ મજા પડે. શરાબમાં જેમ વધુ શરાબ મળે તેમ નશો વધે છે, બસ એ રીતે દુઃખમાં જેમ વધુ દુઃખ મળે એમ દુઃખની મજા

વધે છે. કવિ આવું કહીને પોતાના દુઃખે દુઃખી થવાના બદલે પારકાના દુઃખમાં
પણ સહભાગી થવાનું ઈચ્છે છે. દુઃખ સાથે જ જીવવાનું હોય તો પછી પોતાનું
શું, પારકાનું શું.

આજ હમ દાર પે ખીંચે ગયે જિન બાતોં પર,
ક્યા અજબ કલ વો જમાને કો નિસાબોં મેં મિલે.

(નિસાબો-પાઠ્યપુસ્તક, અભ્યાસક્રમ)

આજે જે વાત પર આપણે લડી રહ્યા છીએ એ બધી વાતો આવનારી
પેઢીના અભ્યાસક્રમમાં હોય તો નવાઈ નહિ. કવિનો સંકેત આડકતરી રીતે
સુધારા તરફનો છે. આજે જે કંઈ થશે તે આવનારી પેઢી શીખવાની છે,
અનુસરવાની છે માટે આ લડાઈ-જવા ત્યજી પ્રેમપૂર્વક રહીએ તો ભવિષ્યની
પેઢી પણ પ્રેમપૂર્વક રહેશે. બાકી આપણી લડાઈની વાતો તેમને પણ લડવા જ
પ્રેરે. ઈતિહાસ સારી અને ખરાબ બંને વાતોની નોંધ રાખે છે.

તૂ ખુદા હૈ ન મેરા ઈશક ફરિશ્તોં જૈસા,
દોનોં ઈન્સાં હે તો ક્યુ ઈતને હિજાબોં મેં મિલે ?

(હિજાબો - પરદાઓ)

આ શેર પ્રાણ્યની પાકટતા તરફ અંગુલિનિર્દેશ કરે છે. ખુદા અને
ફરિશ્તા એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ જગજાહેર છે છતાં પરદામાં છે. એ બધું
ઈશ્વરીય હોવાથી ઠીક છે, પણ તું અને હું બંને માણસ છીએ. ન તું ખુદા છે
ન મારો પ્રેમ ફરિશ્તા જેવો. બેઉ માણસ છીએ તો આમ પરદા રાખીને પ્રેમ
કરવાનો અર્થ શો? પ્રેમમાં ખૂલ્લાપણું હોવું જોઈએ. અહીં હિજાબ (પડદો)
અન્ય રીતે પણ સૂચક છે. તું અને હું નિખાલસપણે એકબીજાની ભૂલો ચર્ચા
શકીએ એ રીતનો પ્રેમ હોવો જોઈએ. પ્રેમમાં આંતરિક પરદા પડા ન હોવા
જોઈએ. હવે તું મને મળ તો ખૂલ્લાને મળ.

અભનવો મેં હું, ન તૂ હૈ ન માજુ હૈ 'કરાજ',
જૈસે દો શખ્સ તમના કે સરાબોં મેં મિલે.

(માજુ-અતીત; સરાબો-મૃગતૃષ્ણા, ઝાંઝવાં)

ગજલના મકતામાં કવિએ સંબંધની આંટીધૂંટી રજૂ કરી છે. હવે તું તું
નથી, હું હું નથી અને પેલો ભૂતકાળ (જે ગજલના મત્લામાં છે) એ પણ
ભૂતકાળ નથી. અત્યારે એવું લાગે છે કે તમનાના મૃગજળમાં બે શખ્સ લેગા

થઈ ગયા હોય. અહીં ‘તમન્ના કે સરાબો’ શબ્દસમૂહ ધ્યાનાકર્ષક છે. તને મારી તમન્ના છે અને મને તારી, પરંતુ એથ મૃગતૃષ્ણા છે જે કદી છિપાવાની નથી. વાસ્તવિકતાની સામે તું, હું, આપણો અતીત સાવ બદલાયેલો લાગે છે. જ્યાં ભૂતકાળ જ બદલાય ત્યાં આપણો સંબંધ જે એના થકી છે એનું શું? હવે માત્ર તમન્ના કરવી રહી. ગજલના પ્રથમ શેરનું દઈ છેક અંતિમ શેર સુધી પહોંચ્યું છે. ફરાજના એક અન્ય ઉત્તમ મત્તાથી વિરભીએ.

રંજિશ હી સહી દિલ કો દુખાને કે લિયે આ,
આ ફિર સે મુજે છોડ કે જ્ઞાને કે લિયે આ.

* * *

(સમભાવ, મે ૨૧, ૨૦૦૩, કાવ્યની ભીતરમાં)

ઘણી વાર ખૂબ નજુક હોવાને લીધે જ ખૂબ દૂર થવું પડે છે

ઈસ તરહ દુનિયા મિલી, શિકવા-ગિલા કોઈ નહીં,
મેં સમજતા થા મેરા, તેરે સિવા કોઈ નહીં
ખત નહીં હું, જિસ પે તુમ રાહોં કી તફસીલે લિખો,
કિસકે ઘર જાઉંગા મૈં, જિસકા પતા કોઈ નહીં.
એસા લગતા હે કિ તૂ, મુઝસે જુદા હો જાઓગા,
તેરે મેરે દરમિયા અબ ફાસલા કોઈ નહીં.
એક દિન વો ખો ગયા થા, એક દિન મિલ જાઓગા,
આસરા એસા હે જેસે આસરા કોઈ નહીં.
અબ તુઝે સર્ચી મહોષ્યત કા યકી હો જાઓગા,
ઈસ બડે શહરે-વફામેં બેવફા કોઈ નહીં.
મેં પયમ્બર તો નહીં, લેકિન મુજે અહસાસ હે,
ઈન બુરે લોગોં મેં ભી મુઝસે બુરા કોઈ નહીં.

- બશીર ‘બદ્ર’

બશીર ‘બદ્ર’નું નામ વર્તમાન ઉર્દૂ ગઝલકારોમાં ખૂબ જાણીતું છે.
‘બદ્ર’ની ગઝલો હોંશે ગાયકો ગાય છે. આ શાયરની ગઝલોની ખાસિયત એ
છે કે ઉત્તમ શેરો શોધવા નથી પડતા. તેમની ગઝલો શેરિયત અને નાવીન્યથી

તરોતાજી હોય છે. તો આવો, બશીર બદ્રની એક ગજલનો આસ્વાદ માણીએ.
ગજલનો મતલા છે.

ઇસ તરહ દુનિયા મિલી, શિકવા-ગિલા કોઈ નહીં,
મૈં સમજતા થા મેરા, તેરે સિવા કોઈ નહીં.

પ્રણયભંગની નિરાશા ખંખેર્યી પછી આ શેર વાંચવો ગમે. પ્રેમની
દુનિયામાં રોજ નિતનવાં ભરમનાં જાળાં રચાતાં હોય છે. આ ભરમ એ હુદ
આંખો પર પાટા લગાવી દે છે કે સતત એવું જ લાગે કે પ્રિયતમા વગર આખું
જગત નકારું છે. પણ વાસ્તવમાં એવું નથી હોતું. પ્રેમ સિવાય અન્ય ધણા
સંબંધો હોય છે જે નિભાવવાના હોય છે. કોઈના ગયા પછી જીવનમાં ક્ષણિ
સૂનકાર લાગે છે પણ પછી સમય જતાં બધું રાખેતા મુજબ ચાલવા લાગે છે.
પ્રિયતમાના જવાથી જે ધોર નિરાશાનું વાદળ રચાય છે તે જગતના અન્ય
સંબંધો, મૈત્રી ઈત્યાદિના સહકારથી હઠતું જાય છે. પોતાની ઈચ્છાઓથી દુનિયાનું
સ્વખ સાકાર થાય તો પછી ફરિયાદ કરવાનો અર્થ ક્યાં?

ખત નહીં હું જિસ પે તુમ રાહોં કી તફસીલે લિખો,
કિસકે ઘર જાઉંગા મેં, જિસકા પતા કોઈ નહલ.
(તફલીસે - વિગતો)

બીજી શેરમાં કવિનું બિન્ધાસપણું ડેકાય છે. પત્ર ઉપર જે-તે રસ્તાની
વિગતો લખાય, અર્થાત સરનામું લખાય. અહીં ગૂઢાર્થ પણ છે. પત્ર હોય તો
કદાચ સરનામાના લીધે ક્યાંક જાત પણ મારું તો કોઈ ઠેકાણું નથી. હું કોના
ઘેર જઉં? રાહમાં આ રીતે રજાપાટ કરનાર આશિક સિવાય કોણ હોય!

ઐસા લગતા હે કિ તૂ, મુજસે જુદા હો જાએગા,
તરે મેરે દરમિયા અબ ફાસલા કોઈ નહીં.

પ્રસ્તુત શેર વંગની સાથે સાથે ખૂબ ઊંડાણ ધરાવે છે. બે જણાની
વચ્ચે કોઈ અંતર ન રહે ત્યારે તે જુદા પડે. આમ સીધી રીતે વાત ગળે ન ઉતરે.
કવિ એમ કહે છે હવે આપણી વચ્ચે સહેજ પણ અંતર નથી. એટલે આપણે
એકબીજાને એકબીજા વિશે બધી જાણ કરવાના. સંબંધ સારો હોવાથી સારી-
નઠારી બે પ્રકારની વાતો કહેવી રહી. કદાચ મારી કોઈ વાતથી એને માહું લાગે
અને સંબંધ તૂટે. ધણી વાર ખૂબ નજીક હોવાને લીધે જ ખૂબ દૂર થવું પડે છે.

એક દિન વો ખો ગયા થા, એક દિન મિલ જાયશે,
આસરા એસા હે જેસે આસરા કોઈ નહીં.

આસરો એટલે સહારો. સહારો એવી ચીજ છે એ હોય નહીં ત્યારે જ
સાંભરે. જિંદગીમાં કંઈ કેટલાય આશરા હોય છે. જેમાંથી કોઈ કામ લાગે છે
કોઈ નહીં. સીધા સરળ આ શેરમાં જિંદગીની વકતા વરતાય છે. આજે ખોવાયેલું
કાલે મળશે એવા અવાસ્તવિક તર્ક સાથે જ શાસો ઘટતા જાય છે.

અબ તુઝે સર્યી મહોષ્યત કા યકી હો જાયશે,
ઈસ બડે શહરે-વફામેં બેવફા કોઈ નહીં.

આ શેરમાં પણ પ્રણયભાવ રજૂ થયો છે, વફાના નગરમાં કોઈ
બેવફા ન હોય તો પોતે પણ વફાદાર છે. એ વાત હવે સાબિત થઈ ચૂકી છે.
પ્રિયતમાને પોતાની સાથે કરેલ બેવફાઈની યાદ અપાવતા પોતાના વફાદાર
હોવાની વાત અહીં ગુંધાય છે. સીધેસીધી રીતે પ્રિયતમાને બેવફા નથી કહેવાઈ
એ નોંધવું રહ્યું. હવે જ્યારે બધા જ વફાદાર હોય ત્યારે બેવફા કોણ? જો પોતે
બધાને ખરાબ કહેતા હોય તો પોતે જ સૌથી વધુ ખરાબ કહેવાય ને.

મેં પયમ્બર તો નહીં, લેકિન મુજે અહસાસ હે,
ઈન બુરે લોગોં મેં ભી મુજસે બુરા કોઈ નહીં.

ગજલના મકતામાં કવિએ બહુ સરસ વાત નિરૂપી છે. પોતે અવતાર
(પયમ્બર) નથી એમ કહીને પોતાનું મૂલ્યાંકન કર્યું છે. ખરાબ લોકોમાં સૌથી
વધુ ખરાબ પોતે છે એ અમસ્તું જ નથી કહેવાતું. અન્યના દોષ તરફ આંગળી
ચીંઘવા કરતા પોતાના દોષ જોવા સારા. વળી, દરેક વ્યક્તિ પોતાના વિશેની
બધી જ સારીનરસી હકીકતથી આકર્ષક છે. એટલે કે મેં અનુભવ્યું જ છે હું
ખરાબ દું અને એથી જ કહી શકું દું આ બધા દુષ્ટ લોકોમાં સૌથી વધુ દુષ્ટ હું
જ દું.

બશીર ‘બદ્ર’ના અન્ય એક ઉત્તમ શેરને અત્રે યાદ કરીએ.

ઉજાલે અપની યાદો કે હમારે સાથ રહને દો,
ન જાને કિસ ગલી મેં જિંદગી કી શામ હો જાયે.

* * *

ઃ અશોક ચાવડાનાં અન્ય પુસ્તકો ઃ

● કવિતા

૧. પગલાં તળાવમાં (ગજલસંગ્રહ), ૨૦૦૩, ૨૦૧૨, ૨૦૧૪, ૨૦૧૭
૨. પગરવ તળાવમાં (ગજલસંગ્રહ), ૨૦૧૨, ૨૦૧૪, ૨૦૧૭
૩. તું કહું કે તમે? (ગીતસંગ્રહ), ૨૦૧૨, ૨૦૧૪, ૨૦૧૭
૪. પીટ્ટો અશ્કો (હાસ્ય-વંગ કવિતાસંગ્રહ), ૨૦૧૨, ૨૦૧૪, ૨૦૧૭
૫. ડાળખીથી સાવ છૂટાં (પ્રતિબદ્ધ કવિતાસંગ્રહ), ૨૦૧૨, ૨૦૧૪, ૨૦૧૭

● વિવેચન

૧. શબ્દોદય, ૨૦૧૨, ૨૦૧૪, ૨૦૧૭

● અનુવાદ

૧. ગજલિસ્તાન (ઉર્દૂ ગજલોનો પદ્ધાનુવાદ), ૨૦૧૨, ૨૦૧૪, ૨૦૧૭
૨. દૂરસુદૂર અંતરિક્ષમાં (મૂ.લે. આર્વી ત્રિવેદી), ૨૦૧૩
૩. પાચનતંત્રના રોગો (મૂ.લે. ડૉ. ભીમ કુમાર જા), ૨૦૧૩, ૨૦૧૪, ૨૦૧૫, ૨૦૧૬
૪. મહાન ધારાશાસ્ત્રી ડૉ. આંબેડકર (મૂ.લે. ડૉ. એચ. વી. હાડે), ૨૦૧૬
૫. સરળ આયુર્વેદિક ઉપચાર (મૂ.લે. ડૉ. ભીમ કુમાર જા), ૨૦૧૭

● સંપાદન

૧. જાગને જાદવા (મનહર મોદીની ગજલનો આસ્વાદ), ૨૦૧૭
૨. પોતપોતાની તરસ (ડૉ. હર્ષદિવ માધવની ગજલો), ૨૦૧૭

● શબ્દકોશ

૧. કન્સાઈજ ડિક્શનરી ઓફ પ્રેક્ટિકલ વર્જ્સ, ૨૦૧૨, ૨૦૧૩, ૨૦૧૪, ૨૦૧૫

ઃ પુરસ્કાર ::

૧. સાહિત્ય અકાદમી યુવા પુરસ્કાર-૨૦૧૩, સાહિત્ય અકાદમી, દિલ્હી, ૨૦૧૩
૨. દાસી જીવણ એવોર્ડ-૨૦૧૩-૧૪, ગુજરાત સરકાર, ૨૦૧૩
૩. યુવા ગૌરવ પુરસ્કાર-૨૦૧૨, ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી, ગુ.સ., ૨૦૧૩
૪. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી શ્રેષ્ઠ પુસ્તક પારિતોષિક-૨૦૧૨, કવિતા-૩
૫. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી શ્રેષ્ઠ પુસ્તક પારિતોષિક-૨૦૧૨, હાસ્યવંગ-૩

ઃ સંપર્ક ::

- Mobile : +91-9426 680 633
- E-mail : a.chavda@yahoo.co.in
- Website : www.ashokchavda.com

ભાઈ અશોકનો સમાન શબ્દોદય એકાદ દાયકા પૂર્વ થયો હતો. બુધ સમામાં પણ નિયમિત આવતા. શબ્દ સાથેની તેમની નિસબત નિર્ભળ રહી છે. અમની આવી શબ્દદ્યાત્રાનો અનુભવ આ સંગ્રહના વાચકયાત્રીને પણ થશે એવી મારી પ્રતીતિ છે. અહીં ૨૫ વિવેચનાત્મક લેખો અને ઉ આસ્વાદ-લેખો છે. આ વિવેચનાત્મક લેખો એક યા બીજા નિભિતે લખાયેલાં કાવ્યસંગ્રહોના અવલોકનો છે. જાણીતા સાહિત્યકારો ઉપરાંત અહીં મુખ્યત્વે નવ્ય કવિઓના કાવ્યસંગ્રહોની વિવેચના જોવા મળે છે. અહીં જેમના કાવ્યસંગ્રહોનું અવલોકન થયું છે, તેમાંના મોટા ભાગના તો ભાઈ અશોકના સમકાળીનો જ છે અને સમકાળીની સર્જનપ્રવૃત્તિના અવલોકનમાં ઘણી વાર તાત્ત્વચિહ્ન ચુકાઈ જતું હોય છે, પરંતુ કોઈ સાચો વિવેચક માપદંડની સમતુલા ડગમગવા દેતો નથી. અશોકે અહીં અભિપ્રાય અને અવલોકનમાં પ્રશસ્ય એવું તાત્ત્વચિહ્ન જાળવ્યું છે. આ અવલોકનો ઉપરાંત અહીં ઉ કાવ્યોના આસ્વાદલેખો પણ મળે છે. એમાં રાજેન્દ્ર શાહ જેવા સ્વાતંત્ર્યોત્તર કાળના મૂર્ધન્ય કવિની કાવ્યરચનાઓથી લઈને ઉર્દૂ ભાષાના કવિ બધીર બદ્રની ગજલ સુધી આ આસ્વાદ-ફલક ફેલાયેલો છે. અશોકના આ આસ્વાદલેખોમાં તેમની વિવેચનાદિની સાથેસાથે સહદ્ય ભાવક તરીકેની તેમની રસેન્દ્રિયની પણ પ્રતીતિ થાય છે.

- ડૉ. ધીરુ પરીખ

ગજલ, ગીત, પ્રતિબદ્ધ કવિતા, છણવી રચનાઓ અને વિવેચન - તમામમાં એક ધોરણ અશોક ચાવડા જાળવતા વરતાય છે. અંગ્રેજી અને ઉર્દૂ બેઠ ભાષા પર પ્રભુત્વ ધરાવતા એમના જેવા નવલેખકો બહુ ઓછા છે. તો મુકુલ ચોકસી અને રદીશ મનીઆરની પરંપરાના એ છાસ્યકવિ પણ છે. ‘ગજલિસ્તાન’ના કવિતાના અનુવાદક તરીકે ડૉ. અશોક ચાવડાનું વિરલ પ્રદાન લેખાશે. ‘ડાણખીથી સાવ છૂટાં’ સંગ્રહની પ્રતિબદ્ધ રચનાઓ સામાજિક નિસબત ધરાવતા ભાવકોને વધુ સ્પર્શી જોશે.

- ડૉ. રઘુવીર ચૌધરી

રણવાદે પ્રકાશન

ISBN 978-93-82456-09-4

9 789382 456094