

ભક્ષક ગાંધીનગર

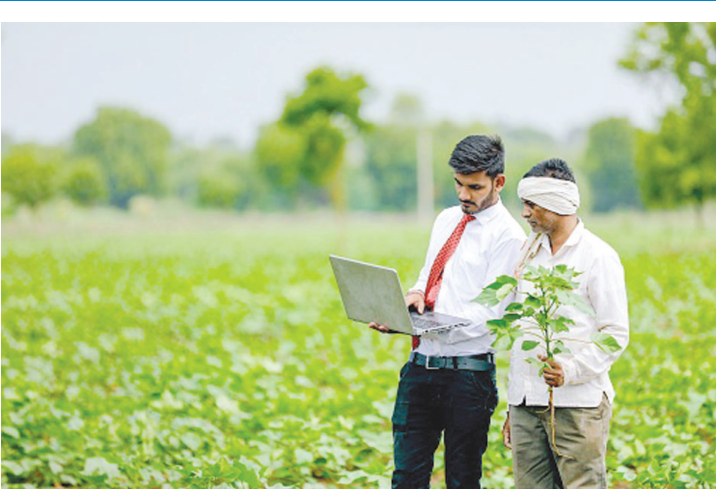
- પમરાટ**
- ગુણવત્તા વ્યવસ્થા સમજવા છે
 - વ્યાકરણનું સમીકરણ ખેડે છે
 - ગુણવત્તાનું દુરુદ રહસ્ય સમજવું છે
 - દુરુદ રહસ્ય મનદામનિદારવું છે
 - ગુણવત્તાનું સત્ય મનથી ખોળવું છે
 - ગુણવત્તાનું સત્ય સદૈવ સંગ્રહવું છે
 - ગુણવત્તાનાં પ્રેમ સદાય વહેંચવો છે
 - ને સૌથી સદાય પ્રેમને પામવો છે
 - ગુણવત્તા જે સદૈવ કરુણાની મુદિ છે
 - ગુણવત્તા આ વ્યાકરણ પચાવવું છે
- "મેહુલ"સુભાષ ઉપાધ્યાય

પાથેય

ભરપુર પ્રેમ કરો અને વિપુલ પામો..!

પ્રેમ એ પામવાની વસ્તુ છે. એમાં આયોજન કે ગણતરી કામ લાગતાં નથી. જે મળે એમાં સહજ અનુકૂળ સાધવાની વાત મહત્વની બની રહે છે. એમાં લેવા કરતાં આપવાની વાત અસરકારક નિવડતી હોય છે. પ્રખ્યાત બોલિવૂડ એક્ટર સઈદ જાકરીની અંગત ડાયરીમાં લખાયેલી આ વાત મનન કરવા જેવી છે. "હું જ્યારે ૧૯ વરસનો હતો અને મેહરુજા ૧૭ વરસની હતી અને અમારા લગ્ન થયા. હું શ્રીદીપ્તિ કલ્પરથી પ્રભાવિત હતો કડકડાટ અંગ્રેજી ભાષા બોલી અને શુટબુટમાં ફરવુ મારી આદત બની ગઈ હતી. પરંતુ મારી પત્ની મેહરુજા જે પોતે પણ આ બધા કલ્પરને જાણતી હોવા છતાં તદ્દન વિરુદ્ધ દિશામાં પોતાને ઢાળી દીધી હતી. એકદમ ઘરકુકડી, એક ટીપીકલ હાઉસવાઈફ હંમેશા મારી અને મારા બાળકોની નાનામાં નાની જરૂરિયાતનું ધ્યાન રાખવું અમારી ઈચ્છા અને આકાંક્ષાઓને પોતાની બનાવી પુરી કરવા સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું. પરંતુ, હું આ બધું મારી પત્નીમાં જોવા નહતો માંગતો. પોતાના સ્વભાવ અને વિચારોમાં એણે જે ફેરફાર કર્યા તેને લીધે ઉછળતી કુદતી મસ્તીખોરમાંથી તે ધીર ગંભીર અને ઉદાસ રહેવા લાગી. આમ આ બધું ન ગમતું પરંતુ મારી જરૂરિયાત અને સગવડતા મળવાને લીધે મને ગમતું પણ આવી પત્ની ન ગમતી તેથી થોડા સમયમાં હું મારી સહ અભિનેત્રીથી આકર્ષાયો અને મારે જે પત્નીમાં જોઈતું હતું તે બધું મને તેનામાં દેખાયું. મેં મારી પત્ની ને છુટાછેડા આપવાનું નક્કી કર્યું અને મારી સહઅભિનેત્રી સાથે લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું. મેહરુજા અને મારા બાળકોની આર્થિક સલામતીનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખી મેં છુટાછેડા લીધા. મારા નવા લગ્નજીવનના છ સાત મહિના તો ખુબ જ સરસ ગયા પરંતુ ધીરેધીરે મારી નવી પત્ની મને લેસકેરીંગ અને લાણીલિહીન લાગવા માડી, તેને પોતાની બ્યુટી, મહત્વકાંક્ષાઓ અને ઈચ્છાઓ હતી. મને મારું લગ્નજીવન ખટકવા લાગ્યું, હું શુદ્ધિગમાં વધુ વ્યસ્ત રહેવા લાગ્યો ત્યારે હું વિદેશમાં શુટિંગ કરી રહ્યો હતો ત્યાં મને એક લેખ વાંચવા મળ્યો જે રસોઈસંબંધી હતો જે ખુબજ ઈનોવેટીવ અને આકર્ષક હતો તેથી મને તે લેખ પસંદ આવતા તેના લેખક નુ નામ વાંચ્યું - મધુર જાકરી. પ્રોફાઈલ ચેક કરી અને હું આઘાત લી અચંબિત થઈ ગયો એ લેખક બીજું કોઈ નહી મેહરુજા હતી અને તે એકદમ તરવરાટથી અને ભવ્યતાથી ભરપુર લાગતી હતી. આ એજ સ્ત્રી હતી જે ઘરકુકડી હતી પરંતુ તેણે પોતાનું નામ સુધમાં બદલી નાખ્યું હતું. મારી માટે આ એક સુખદ આંચકો હતો. મે તપાસ કરી તો મેહરુજાએ પોતાની રેસીપીની ઘણી બુક્સ બહાર પાડી હતી અને યુએસમાં રહેતી હતી. મેં પહેલી ફ્લાઈટ પકડી યુએસ પહોંચ્યો જ્યાં મેં મેહરુજાને મળવાનો પ્રયત્ન કર્યો તેણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ઈંકાર કરી દીધો. મેં મારા બાળકોને મળવા માટે વિનંતી કરી તો મારા બાળકોએ પણ ના પાડી દીધી. મેં મેહરુજાના નવા પતિનો ઓપ્રોચ કર્યો જે મેહરુજાના પક્ષે હતો અને મને એ પણ ખબર હતી આ એજ વ્યક્તિ છે જે મારા બાળકોનો કાયદાકીય પિતા છે. થોડી માથાકુટ બાદ મને મારા બાળકો મળવા આઘ્યા મને મારા બાળકોએ જે વાત કરી તે હું જીવનભર નહી ભુલી શકું, મારા બાળકોએ કહ્યું, અમારા નવા પિતા સાચા પ્રેમને જાણે છે એમના આ સાચા પ્રેમે અમારી અને અમારી માતાની આજુબાજુ રહેવા નકારાત્મકતા દુર થઈ છે. એમણે અમારી માતાને જેવી છે તેવી સ્વીકારી છે, ક્યારેય પોતાના સ્વભાવ મુજબ રહેવા દબાજી કર્યું નથી. પોતાની ઈચ્છા અને આંકાંક્ષાઓ પોતાના સુધી સીમિત રાખી ઉડવા આખું આકાશ આપ્યું છે અને જેને લીધે આજે અમારી મા આત્મવિશ્વાસથી ભરપુર છે. જ્યારે સામેની બાજુ મેં મેહરુજાને મારા અંગત સ્વાર્થ અને ઈચ્છાઓથી નકારાત્મકતામક ધકેલી દીધી હતી. આ જ સમયે મને જીવનનો એક અમુલ્ય મંત્ર સમજાયો. "જો પ્રેમ કરો છો તો સામેના ને જેવા છે તેવા જ સ્વીકારો બદલવાનો પ્રયત્ન ન કરો અને ભરપુર પ્રેમ કરો તો તેમને પણ ભરપુર પ્રેમ પામશો.."

મોટા ભાગના લોકો સમજવા માટે નહીં, તરત જવાબ આપવા માટે સાંભળે છે

પ્રાચીન ગ્રીકનું શબ્દ સીનિક. આજે આ શબ્દ તુર્કીના નામે ઓળખાય છે. સીનિકમાં ડાયોજનીસ નામનો એક ખૂબ મેઘાવી તત્વચિંતક થઈ ગયો. એણે સેંકડો વર્ષ પૂર્વે એક સરસ વાત કહી હતી કે, ઈશ્વરે માણસને બે કાન અને એક જીભ આપી છે કારણ કે, તે સાંભળે વધારે અને બોલે ઓછું. અમેરિકાના ઉદ્યોગપતિ અને જાણીતા મેગેઝીન 'ફોર્બ્સ'ના પ્રકાશક માલ્કમ સ્ટીવનસન કોર્બ્સે ડાયોજનીસની આ વાતને બીજાને સની રીતે સમર્થન આપતા ટાંક્યું છે કે, વાતચીતની કલાના મૂળમાં સાંભળવાની શક્તિ જ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.

અર્થનું યોગ્ય સંકલન એ સાધે. હંમેશા એ મિત્ર દિલ દઈને જ સાંભળે. વક્તા સાથે સતત જોડાયેલા રહે. સગા, સંબંધી, મિત્રો કોઈને પણ ધ્યાનપૂર્વક દિલથી સાંભળો અને પછી જુઓ ચમત્કારિક પરિણામ. મુળતઃ વાત તો 'ઈન્ટરેસ્ટિંગ' અને 'ઈન્ટરેસ્ટેડ' એમ બે 'આઈ'ની છે. પોતાને 'ઈન્ટરેસ્ટિંગ' બનાવવા કરતા બીજાની વાતમાં 'ઈન્ટરેસ્ટેડ' બનવાની નિષ્ઠાપૂર્વકની કોશિષ કરવામાં આવે તો વધુ મિત્રો બનશે. લોકો નજીક આવશે. પોતીકાપણું લાગશે. સંબંધો સુવાસથી સુગંધીદાર બનશે. સારું બોલતા પહેલા સાત સાંભળવાની જરૂર છે. શ્રવણશક્તિ સંબંધો વધુ મજબૂત બનાવે છે. વિશ્વાસ સંપાદિત થાય છે. 'હાઉ ટુ મેક પીપલ લાઈક યુ ઈન નાઈન્ટી સેકન્ડ્સ' પુસ્તકમાં નિકોલસ બુથમેને શ્રવણ કલાને સરસ રીતે ઊજાર કરી છે. બુથમેનેનો અભ્યાસ કહે છે કે, વિઝ્યુઅલ, વોકલ અને વર્ડસ એમ કોમ્યુનિકેશનના મુખ્ય ત્રણ 'વી' ફેક્ટર્સ છે. સામાન્ય રીતે 'વિઝ્યુઅલ' કોમ્યુનિકેશન ૫૫ ટકા અસર પેદા કરે છે. 'વોકલ' કોમ્યુનિકેશન ૩૮ ટકા અસર ઊભી કરે છે જ્યારે 'વર્ડસ' કોમ્યુનિકેશન માત્ર ૭ ટકા અસર જન્માવે છે. બુથમેનેના મતે કોમ્યુનિકેશનમાં શ્રવણકલા સૌથી પાયાની ભૂમિકામાં હોય છે.

કોઈનું ન સાંભળવું અને પોતાનું હાંકે રાખવામાં સદામ, ઓસામા, દુર્ધોધન જેવા લોકોની શું સ્થિતિ થઈ તે દુનિયા જાણે છે. શ્રવણ કલાના સદુપયોગથી અર્જુને 'પેન્સ'થી હૃદયપૂર્વક સાંભળેલી વાત કલ્યાણકારી રીતે ઊગી નીકળી. પરિણામે સદીઓ સુધી અર્જુનની શ્રવણકલાના ઉદાહરણો અપાયા અને અખાતા રહેશે. ઈશ્વરે આપણને દ્રશ્ય ન જોવું હોય તો આંખના શટર રૂપે પાંપણની જોવાઈ આપી છે. જો ના સાંભળવું હોય તો કાનને બંધ કરવાની કોઈ જોવાઈ ભગવાને આપી નથી. માણસ સુતો હોય તો આંખ બંધ હોય પણ કાન તો સતત ખુલ્લા જ રહે. ઉંઘતા માણસ પાસે કોઈ ઊંઘું રહે તો એને ખબર ન પડે પણ એનું નામ બોલે તો તરત એને ઉંઘમાં પણ ખબર પડે. આંખો એક દિશા તરફ જોઈ શકે જ્યારે કાન આગળ પાછળ ચારેય દિશાઓમાંથી સાંભળી શકે. ભગવાન મહાવીર કહે છે કે, દર્શનશાસ્ત્ર 'એકાંગી' છે જ્યારે શ્રવણશાસ્ત્ર 'બહુઅંગી' છે. મહાવીર સ્વામીએ શ્રવણ શક્તિના આધારે જ 'અનેકાંતવાદ'ની વિચારધારાને સમજાવી છે. આંશો માને છે કે, ધ્યાનસ્થ થવાના માર્ગે 'દ્રષ્ય' કરતાં 'શ્રવણ' દારૂ વધુ ઝડપથી આગળ ધપી શકેલું.

જો આપણને સાંભળતા નથી આવડતું તો એમા આપણો બિલકુલ વાંક નથી. મજાની વાત એ છે કે, આપણને ક્યારેય કોઈએ સાંભળતા શીખવાડ્યું જ નથી. યાદ કરો બાળપણમાં બાળકને બોલતા બધા શીખવે છે. મમ્મી, પાપા, કાકા, દાદા, નાના... વગેરે બાળકનું નવું બોલતા શીખવે એટલે સૌનો આનંદ ફૂલ્યો ન સમાય. પછી શાળામાં જાય ત્યારે શિક્ષક એને વાંચતા અને લખતા શીખવે. બાળકને જીવનપર્યંત ક્યારેય સાંભળવાની કલા શીખવવામાં જ નથી આવતી. જ્યારે એક સર્વેશ્વર અનુસાર વાસ્તવિકતા એ છે કે, આપણાં દૈનિક જીવનના સમયમાં સરેરાશ ૧૦% જેટલો સમય લખવામાં, ૧૫% જેટલો સમય વાંચવામાં, ૨૦% જેટલો સમય બોલવામાં અને ૫૫% જેટલો સમય સાંભળવામાં જાય છે. એટલે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વિદેશમાં એ છે કે, લખવા, બોલવા અને વાંચવા કરતાં સાંભળવા પાછળ આપણે ઘણો વધુ સમય ગાળતા હોવા છતાં શ્રવણશક્તિ બિલવવાની દિશામાં ક્યારેય સભાનતાપૂર્વકના પ્રયાસ થતાં જ નથી. જીવનની સાચી સુવાસ તો સંબંધોમાં હોય છે. સંબંધો સંવાદથી સજતા હોય છે અને સંવાદ શ્રવણ વિના સંભવ જ નથી. સાંભળવું એ બુધ્ધિ કરતાં હૃદયથી વધારે થતું કાર્ય છે. બાળપણમાં બાળકને બોલતા શીખવવું પડે છે પણ જીવનપર્યંત ક્યારેય સાંભળવાની કળા કોઈ શીખવતું નથી.

ધબ્ધકર : 'ઈન્ટરેસ્ટિંગ' બનાવવા કરતા બીજાની વાતમાં 'ઈન્ટરેસ્ટેડ' બનવું સારું

પુલક ત્રિવેદી pulak63@gmail.com

માતા ભૂમિ: પુત્ર: અહમ્ પૃથિવ્યા : આખરે આપણે ક્યાં સુધી કહોરું થયે રાખશું..?

ઘણા સમય પહેલાં "મધર" નામક એક ફિલ્મ જોવાનું મારા મિત્રએ જણાવ્યું. અમુક જુગુપ્સાદદ દૃશ્યો તે રીતસર મન વિચલિત કરી ગયા. મને આ આખું ચલચિત્ર જ વિચિત્ર લાગ્યું. પણ મિત્રએ આગ્રહ રાખ્યો કે ફરીવાર જો. તેણે સહાયરુપ એક બે યુ-ટ્યુબ ક્લિપ પણ મોકલી. ફરી વાર ફિલ્મ જોઈ. ત્યારે ફિલ્મનો મૂળ આત્મા જોઈને મસ્તિષ્ક ચકરાવે ચડી ગયું. મધર નેચરને આપણે મનુષ્યોએ પીંખી નાખવામાં બાકી નથી રાખી. ઈશ્વર પણ પોતાના ભક્તો પર હંમેશા દયા રાખીને માફ કરતો આવ્યો છે. પ્રકૃતિમાતાની વારંવારની વિનવણી અવગણીને પણ ઈશ્વર તો લોકો એટલે કે તેમના ભક્તોનું ભલું જ કરતાં રહ્યાં છે. પ્રકૃતિ તો રોજ સવારે પોતાની રીતે સ્વયં સ્વચ્છ અને દુરસ્થ કરવાના પ્રયત્ન કરતી રહે છે. પરંતુ, આપણે નગુણા લોકો તેના પેટાળમાંથી બસ ઉલેચતાં જ રહીએ છીએ. અને આખરે પ્રકૃતિ આપણાથી ત્રાસી જઈને પોતાની સાથે આપણને પણ પ્રલયની ગર્તામાં લઈ જવા વિવશ બને છે. ૨૦૧૭માં આવેલી આ ફિલ્મ વિવાદિત પુસ્તક 'ધ બુક ઓફ જીનેસિસ' પરથી રૂરેન આરોનોફસ્કી નામના દિગ્દર્શકે બનાવી હતી. પહેલા વેનિસમાં અને ત્યારબાદ યુ.એસ.માં આ ફિલ્મ રિલીઝ થઈ હતી. ફિલ્મમાં દરેક પાત્ર રૂપક તરીકે છે. ફિલ્મની અભિનેત્રી મધર એટલે પ્રકૃતિમાતા, ફિલ્મનો અભિનેતા એટલે ભગવાન અને ફિલ્મમાં આવતા અણગમતાં અને વણજોઈતાં પાત્રો એટલે હું અને તમે મનુષ્યો. ફિલ્મ જોવા પછી જે દૃશ્યો જુગુપ્સાદદ અને ડરામણા લાગતાં હતાં, તે વાસ્તવમાં અત્યારે અને વર્ષોથી આપણે આપણી પ્રકૃતિમાતા પર કરતા અત્યાચારોનો અંશમાત્ર છે. પૃથ્વીનો પ્રદાય થાય અને અમુક કાળ પછી વળી આ પૃથ્વી ઈશ્વર દ્વારા વનનિર્માણ પામે, તેમ આપણા પુરાણોની પણ કથા છે. દુનિયાના દરેક ધર્મ, સંપ્રદાય હંમેશા મનુષ્યોને સમજાવતા જ આવ્યા છે કે પ્રકૃતિના રક્ષક બનીએ, ભક્ષક નહીં. પ્રકૃતિનું દોહન કરીએ, શોષણ નહીં. તેમાં પણ આપણા સનાતન હિંદુ ધર્મમાં તો પ્રકૃતિને જ સ્વયં ઈશ્વર

માનવાની વાત કરી છે. વૃક્ષદેવતા, નાગદેવતા, મૂષક ગણેશજીનું વાહન, ગાયમાતા, નદીમાતા, પર્વતો પર મંદિર અને માતાજીના સ્થાનક સ્થાપીને પ્રકૃતિના મહત્ત્વનું સ્થાપન. સ્વયં ગણેશ પોતે ગજાનન છે. કાર્તિકેયનું વાહન મયુર. વિષ્ણુનું વાહન ગરુડ, બહુચરમાતા કુકુડા પર બિરાજમાન છે. માતાજીનું વાહન વાઘ, ખોરિયાર માતા મગર ઉપર બિરાજમાન છે. આવી તો અઢળક યાદી છે. જે આપણને પ્રકૃતિના દરેક તત્વની પૂજા કરવાની શીખ આપવા માટે જ દંષ્ટાંતરુપે આપણા વડવાઓએ મૂકી છે. સ્વયં ઈશ્વર પણ તેની સાખ પૂરે છે. હમણાં જ કેરલમાં હાથીજિની ઉપરના અત્યાચારના સમાચારોથી આપણે આહત છીએ. આ વાત ફરી વખત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે કે કહેવાતા શિક્ષણમાં અને સંસ્કરણમાં આંબ જમીનનું અંતર છે. આજનું શિક્ષણ સંવેદનાઓ શીખવતું નથી. કોઈ વ્યક્તિ આટલી હદે સંવેદનહીન થઈ શકે તે માન્યામાં નથી આવતું. સંવેદનહીનતાને, આપણી નરી સ્વાધ્યાન્યતાને આપણે આવશ્યકતાઓનું રૂપકું નામ આપી દઈને આ પ્રકૃતિના વિદ-વિદ સોનાનો છિન્ન-ભિન્ન કરી નાખ્યો છે. જાગૃત પ્રકૃતિ-પ્રેમીની એક પોસ્ટમાં વાંચ્યું હતું કે કેરલમાં ગાય-ભેડ કે કોઈ પાલતું પશુ મરી જાય તેને ઊંચી-ઊંચી પહાડીઓ પર દાટવામાં આવે છે, અને તેની ઉપર કોસ મૂકીને તેની પહી ઉપર લોખંડના અણીદાર આરાવાળી ઘાંક પહી મૂકવામાં આવે છે, આવા અડાબીડ જંગલમાં હાથી તે પહીઓ પર વલુરવાના આશયથી સૂંઢ ફેરવે એટલે તરત તે સૂંઢ કપાઈ જાય. અને ત્યારબાદ તે હાથી પણ થોડા સમયમાં મરણને શરણ થાય. થોડા સમય પહેલા સોશયલ મિડિયા પર એક વીડિયો જોયું હતો. જેમા એક મહિલા મીડ-માર્કેટમાં(માંસ-બજાર)માં દરેક દુકાનમાં જઈને "કુટ્ટીપાય"ની માંગણી કરતી હતી. તે દરમિયાન તે મહિલાને પૂછવામાં આવ્યું કે આ "કુટ્ટીપાય" શું છે ? ત્યારે તે મહિલાએ જે ઉત્તર આપ્યો તે આપણને રાક્ષસથી પણ બદતર હોવાનો પુરાવો આપે છે. તેણે કહ્યું કે- "જ્યારે બકરી તેના બચ્ચાને જન્મ આપવા માટે સજ્જ હોય છે, અને માત્ર

બે-ત્રણ દિવસમાં જ બચ્ચું જન્મ લેવાનું હોય તે પહેલાં જ તે બકરીને મારીને તેની અંદરથી પેલા અજન્મા બચ્ચાને બહાર કાઢવામાં આવે છે. અને તેને કુટ્ટીપાય કહે છે. તે ખૂબ જ મુલાયમ અને સ્વાદીષ્ટ હોય છે. માટે હું તેને શોધી રહી છું". હવે આ ફૂરતાને આપણે કઈ કલામાં મૂકીશું ? પર્યાવરણ બચાવોની કાગારોળ મચાવતાં આપણે નવી નવી સંસ્થાઓ અને એન.જી.ઓ. બનાવી બનાવીને પર્યાવરણ-પ્રકૃતિને બચાવવાનો ડોળ કરી રહ્યાં છીએ. જ્યારે આ કોરોના સમયમાં પ્રકૃતિએ આપણને લપડાક મારીને સમજાવી દીધું કે, પ્રકૃતિ પોતાનું Healing જાતે જ કરી શકે છે. બસ આપણે આડા ન આવીએ તો. એ લોકડાઉનમાં હવા શુદ્ધ થઈ ગઈ, નદીઓ શુદ્ધ થઈ ગઈ પર કારણકે પ્રકૃતિને બંધાડતાં એવા મનુષ્યો ઘરોમાં બંધાડ હતા. પ્રકૃતિ-પૂજન આપણી સનાતન સંસ્કૃતિનું એક અભિન્ન અંગ છે. શાકાહારી ભોજન જ શરીર માટે આવશ્યક છે, જોઈએ તેટલો જ ખોરાક લેવો તે શરીર અને પ્રકૃતિ બન્ને માટે આવશ્યક છે. આજે વિશ્વમાં માત્ર આપણાં જ દેશમાં એ પણ અમુક વર્ગમાં જ આ ભાવના અને સંસ્કાર બચ્યા છે. મનુષ્યએ પોતાની સ્વાદેન્દ્રિયો અને અન્ય ઈન્દ્રિયોના આનંદ અર્થે જ પ્રકૃતિનો દુરુપયોગ કર્યો છે. અને આનું દુષ્પરિણામ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પ્રકૃતિએ માણસને જણાવી દીધું છે કે આપણે મનુષ્ય પ્રકૃતિ આગળ કશું જ નથી. માતા ભૂમિ પુત્રોજીવં પૃથિવ્યા : આ પ્રમાણે ભૂમિ સૂક્ત આપણે ત્યાં છે. પશુને બકરી તેના બચ્ચાને જન્મ આપવા માટે સજ્જ હોય છે, અને માત્ર

વિચારયાત્રા ડૉ. જય ઝોજા

સમય સાથે આપતા પરિવર્તનો સ્વીકારવા જ રહ્યા....

'આ નવી પેઢી જુઓને ગુગલ મેપને જ ઓળખે, આપણે જિંદગી જે રસ્તા પર કાઢી એવું ન સાંભળે...' એક વડીલે સાહજિકપણે કહ્યું એમાં વાત એમ તની કે પરિવાર બે ગાડીઓ લઈને અમદાવાદથી શનિ રવિ રજાઓમાં એમના વતનના શહેરમાં ગયો હતો. જતો બરાબરના માર્ગે ગયા પરંતુ પાછા ફરતા ગૂગલ મેપના આધારે પોતાના વતનના શહેરમાં અને પછી હાઈવે સ્પર્શ પણ ગૂગલ મેપ એમને સાવ અજાણ્યા અને દિમાગી કે એક માર્ગો રોડ પર લઈ ગયું.... ઈંછાલ વધુ વપરાયું - સમય વઘ્યો અને આ વડીલને પોતાનું કહ્યું નવી પેઢીના છોકરાઓએ સાંભળ્યું નહીં એમ લાગ્યું.... છીએ એમને કહેવું પડ્યું કે 'ભલા માણસ નવા રસ્તા - નવું વાતાવરણ તો માણ્યું ને તમે ! નાના નાના ગામડાઓમાંથી પસાર થવાનો આનંદ તો પામ્યા ને !!' બીજા એક કિસ્સામાં એક માતા એની દીકરીને રોજ એકની એક સલાહો આપે એમાં પણ પોતાના ગામા-અણગમા બેડે એટલે દીકરી ગુસ્સો કરે, 'તું એકની એક વાત મને રોજ ના કહે.... હું કયરો વાળીશ કે ઘરના બીજા કામ કરીશ, તો મારી રીતે.... પછી ભૂલ થાય તો કહેવું....'

ત્રીબે એક કિસ્સો છે, ઘરના વડીલ એના સંતાનોને વાતે વાતે સલાહ આપે વાતે વાતે સાહસની નહિ, ચિંતાની અશુભ ઘણે તો ? એની લાગણી પ્રગટ કરે. અમારા સમયમાં તો અમે આમ કરતા છીએ આમ જ કચાય... એવું એવું કહ્યા કરે..... પછી સ્વાભાવિક રીતે સંતાનોને ના ગમે એમણે એકવાર પુરા આદર સાથે કહી જ દીધું કે 'તમે સો ટકા સાચા હશે પણ તમે જ સમય જીવ્યા એને પચાસ વર્ષ થઈ ગયા છે, પચાસ વર્ષમાં અટળક ફેરફારો દુનિયામાં થયા છે, એને સ્વીકારો.' બોલેલા - બાલેલા કે અલોકન કહેલા આવા કિસ્સાઓ મારી - તમારી આસપાસ રોજ-રોજ બનતા જ રહેશે આપણે આવા કિસ્સાઓમાં બે પેઢી વચ્ચેનું અંતર ખોઈએ છીએ, જનરેશન ગેપ તરીકે ઓળખીએ છીએ. શું છે આ જનરેશન ગેપ ? અહીં એની વ્યાખ્યા નથી કરવી કારણ કે અંગે દરેક વિચારો જુદા જુદા હોઈ શકે પરંતુ એકવાર ચોક્કસ કે જનરેશન ગેપ એ કોઈ ચોક્કસ સમયની ઘટના નથી એ પાછીના વહેતા પ્રવાહની જેમ તત્ત્વેથી સહુને સ્પર્શી રહેલી અનુભૂતિ છે. સંતાનો કિશોરાવસ્થા વડાવે, સુવાન થાય એટલે એમના વિચારોમાં સ્વતંત્રતા

આવે, માતા-પિતાને એમ ઘાય કે અત્યાચાર સુધી અમારી વાત માનતા નથી.... બાળકોને ઘાય કે અમારા પર વગર કારણે કંટોળ મુકવામાં આવે છે, ચોકીદારની જેમ વર્લન કરાય છે.... માતાપિતાને ઘાય છે કે હવે અમારું કોઈ મૂલ્ય રહ્યું નથી. આમ હવે ડગલેને ડગલે સામાજિક સંઘર્ષ થયા કરે છે. મા-બાપ જે પ્રકારે જે જીવનશૈલીથી જીવ્યા તેમ એમના સંતાનો પણ જીવે એવું તેઓ ઈચ્છે તે સ્વાભાવિક છે. પણ વાસ્તવમાં એવું શક્ય નથી.સમય સાથે આવાવિત્તા પરિવર્તનોને મા-બાપ કે વડીલોએ સ્વીકારવા જ પડશે. સંતાનોને પોતાના વિચારો છે અને એમના સપના છે... ઘણીવાર સાવ નાનું બાળક

અજવાળું - અજવાળું તુષાર જોષી

હોય ત્યારે કેટલાક એમ કહે કે મમ્મી જેવું છે અને કેટલાક એમ કહે કે એના પપ્પા જેવું છે, બાળક કહેવું હોય કે 'મને મારા જેવું રહેવા દો તોય ઘણું.....' એટલે આવા સંઘર્ષ ઓછા કરવા હોય તો, જેવાપણથી બંને પક્ષે નિભાવવી જરૂરી બને છે. સંતાનોએ ખુલ્લા હૃદયથી પોતાની વાત માતા-પિતાને વિવેક બળદીન કહેવી પડશે અને માતા-પિતાએ એમની વાત સાંભળી - સૂચન કરી એમના પર વિશ્વાસ પણ મૂકવો પડશે.... જનરેશન ગેપ આજથી સો વર્ષ પહેલા પણ હશે જ, પરંતુ લોકોની એના વિશેની જાગૃતિ એટલી નહોતી જાત બતાવના મીડિયાને કારણે જે ચર્ચા થાય છે. માહિતી ફેલાય છે એટલી કદાચ ત્યારે લોકો સુધી એ વાત પહોંચતી નહિ હોય. એક પરિવારમાં રહેતા વડીલો અને સુવાળીના વિચારો જીવન-શૈલી - રસના વિષયો નોખા જ હોય એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ આ પછી પણ સંસ્કાર અને સમજણ થકી બંને એક બીજાના વિચારોને આદર આપે એ પણ જરૂરી છે જ્યાં અને જ્યાં આવી ઘાય છે ત્યારે બે પેઢી વચ્ચે વિચારોની જચોત પ્રગટે છે અને અજવાળા રેલાય છે.

