

स्ट्रीट थીओटर

[नाट्य भजवणी अने नाट्य शीभीरोना डेटलाक अनुभवो]

•

: लेखन :

डीरेन गांधी

•

: प्रकाशन :

दर्शन

अमदावाद

STREET THEATRE

by Hiren Gandhi.

© ‘દર્શન’

આવૃત્તી- 1

વર્ષ : 2013

નકલ : 750

સહયોગ રાશી : Rs. 50.00

આવરણ અને ડીઝાઈન્સ : કસ્તુરી ગ્રાફીક્સ
કોમ્પ્યુટર ટાઈપ સેટીંગ : કે. શ્રીનીવાસ
લે-આઉટ : ઈશ્વરભાઈ પ્રજાપતી
મુદ્રક : સત્યમ્ પ્રીન્ટ,
(PH) 2658 5012

પ્રકાશક-વિતરક: ‘દર્શન’, 19-બી, વીશ્વનગર સોસાયટી,
વીશ્વકર્મા સોસાયટીની બાજુમાં, જીવરાજ પાર્ક,
અમદાવાદ-380 051

ફોન નંબર : 079-26620484

ઈ-મેઈલ : darshan.org@gmail.com

અનુક્રમણિકા

●	લેખકનું નીવેદન	1
વીભાગ - 1	નાટક ભજવણીના અનુભવો	6
અનુભવ -1	“ઠે’ઠ ભોપાલનું નાટક કરો સો તે... ”	6
અનુભવ - 2	“બંધ કરો આ બધા ભવાડા”	10
અનુભવ -3	અંધેરી નગરીમાં કુટી નીકળ્યો જનઆકોશ	12
અનુભવ -4	“તમારું નાટક રાહત ઇલાવણીઓમાં ”	15
અનુભવ -5	“હમારે મઝહબ મેં મના હૈ”	24
અનુભવ -6	અને શેરીમાં ભજવાતું નાટક શાળા-કોલેજોમાં ...	26
અનુભવ - 7	એ કૌમની વીદ્યાર્થીનીઓ અવીરત	31
અનુભવ - 8	“અમે થોડી કાપકુપ અને ફેરફારો ”	34
	સંદર્ભ નોંધો	39
વીભાગ - 2	નાટ્ય શીબીરોના અનુભવો	46
અનુભવ -1	“સરજી, હમ્ને નાટક તો કરને હૈ પર....”	46
અનુભવ -2	“તુમારી બહુ કે બચ્ચે કી મુંહટીખાઈ...”	50
અનુભવ -3	અંધારીયા મલકમાં ઉજાસની માવલી	53
અનુભવ -4	એ જીદ શાને માટે હતી ? નાટક કે મુક્તી ?	59
અનુભવ -5	સલામ ! સલામ ! સલામ ! કે બીજું કાંઈ ?!	64
અનુભવ -6	શહેરી ગરીબો-શ્રમીકો અને વીકાસની આંધી	68
અનુભવ -7	સંસ્કૃતીની રાજનીતી, રાજનીતીની સંસ્કૃતી !	71
અનુભવ -8	પણ અમારા ગામમાં તો....	73

આ પુસ્તીકા માટે અમે આભારી છીએ

1. અમન સમુદાય
2. લોક અધીકાર મંચ
3. ઈસુસંઘ (ગુજરાત)
4. સંચેતના
5. પ્રયત્ન સંસ્થા (ધૌલપુર શાખા)
6. જાગ્રત (સેન્ટ ઝેવીયર્સ કોલેજ-અમદાવાદ)
7. ડેકુ - ઈસરો
8. મત્સ્ય-મેવાત શીક્ષા એવમ વીકાસ સંસ્થાન (અલવર-રાજસ્થાન)
9. લોક અધીકાર સંઘ
10. લોક કલા મંચ (મુલ્લાપુર-પંજાબ)

● આ પુસ્તીકા માટે આર્થીક સહયોગ

Mensen met een Missie (હેંગ - નૅધરલેન્ડ)

લેખકનું નીવેદન

સામા પ્રવાહે....

શ્રમીકો - શોષીતોની સાથે અને એમને માટે કરેલ થીએટરની અમારી સફર દરમીયાનના કેટલાક નોંધપાત્ર અનુભવો આ પુસ્તીકા દ્વારા આપની સાથે 'શેર' કરી રહ્યો છું. છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષની આ સફરે અમને ઘણું ઘણું શીખવ્યું છે; થીએટર વીશે પણ અને જીવન તથા સમાજ વીશે પણ. સામે ચાલીને જ્યારે થીએટર નીમીત્તે શ્રમીકો - શોષીતોની વચ્ચે જઈને એમની જીંદગી તથા એમની અંદર રહેલા થીએટરમાં ઝોકીયું કરીએ છીએ ત્યારે એક જુદી જ દુનીયાના દર્શન થાય છે. આપણા જેવા મધ્યમવર્ગીઓના મનમાં સ્થાપીત થયેલ થીએટર વીશેના ખ્યાલો કરતાં એમની અંદરથી વ્યક્ત થતું થીએટર તદ્દન અલગ જ સ્વરુપનું હોય છે. એમનું થીએટર એમના જીવનના અનુભવોમાંથી નીપજેલું હોય છે. એને તપ્તા પર કે ખુલ્લા મંચ ઉપર રજુ કરવું કે એમની પાસે કરાવવું એ આપણા માટે અત્યંત કપરો પડકાર બની રહે છે.

અને એટલે જ ખભે થીએટરનો ઝોળો ભરાવી અમે અવીરતપણે આદરેલી એ સફર અત્યંત રોમાંચક અને વીસ્મયકારક રહી છે. અમારી આ સફરમાં સેંકડો શ્રમીકો - શોષીતોની જીંદગીની અને થીએટરની સફરો ભળતી રહી છે. એ દૃષ્ટીએ અહીં રજુ કરેલ અનુભવો માત્ર મારા અને બીરાદર સાથી સરુપ ધ્રુવના જ નથી, એ શ્રમીકો - શોષીતોના પણ છે.

પસંદ કરેલ અનુભવોને અહીં બે વીભાગમાં વીભાજીત કર્યાં છે. પહેલા વીભાગમાં શ્રમીકો - શોષીતો સાથે અને માટે, ખુલ્લા મંચ ઉપર ભજવેલાં નાટકો દરમીયાન થયેલ કેટલાક અનુભવો નોંધ્યા છે અને બીજા વીભાગમાં એમની સાથે થયેલ નાટ્ય તાલીમ શીબીરોની પ્રકીયાઓ દરમીયાનના અનુભવો મુકેલ છે. પહેલા

વીભાગમાં જે તે નાટકના ફોટોગ્રાફ્સ પણ મુક્યા છે. જો કે તમામ નાટકના ફોટોગ્રાફ્સ પ્રાપ્ય નથી થઈ શક્યા.

મારે અહીં એ સ્પષ્ટતા પણ કરવી જોઈએ કે, રજુ કરેલ તમામ અનુભવો સ્મૃતીના આધારે લખ્યા છે એથી એમાં કોઈ નાની - મોટી વીગતોમાં કદાચ ભુલો પણ રહી ગઈ હશે.

આ પુસ્તીકા મારી દૃષ્ટીએ અમારી સાંસ્કૃતીક સફરનો અહેવાલ નથી, એ સફરના કેટલાક અનુભવોનો દસ્તાવેજ છે. આ દસ્તાવેજ આપની અને સમાજ સાથે 'શેર' કરવાનો મુખ્ય હેતુ - થીએટર અને સમાજના શ્રમીકો - શોષીતો વચ્ચેના સંબંધોને તપાસવાનો છે. ઉપરાંત, એ વર્ગ અને સમુદાયોએ અમને શીખવેલ થીએટર અને સમાજ તથા એમની જીવન વીશેના બ્યાલોને સમાજ સામે વ્યક્ત કરવાનો છે. વળી જે બીરાદરો, સાથીઓ, રંગકર્મીઓ અને પરીવર્તનકામીઓ થીએટરના માધ્યમ વડે સમાજના આ પ્રકારના સાથીઓ સુધી પહોંચવા માંગે છે, એમને થોડું ઉપયોગી ભાથું મળી રહેવાનો સંભવ પણ છે. અમારી જેમ આ પ્રકારના થીએટરની આટલી લાંબી અને સાતત્યપુર્ણ સફર દેશમાં ખુબ ઓછાં સાથીઓએ ખેડી છે. અને એમનામાંથીયે ગણ્યાંગાંઠ્યાં સાથીઓએ એ સફરના અનુભવો સમાજ સમક્ષ મુક્યા છે. આવા અનુભવો થીએટરને નવાં જ પરીમાણો આપનારા પુરવાર થાય છે. એ થીએટરને સમાજના 'ભદ્રવર્ગ' પુરતું સીમીત રાખવાને બદલે એને 'શ્રમીક વર્ગ' ભણી સાર્થક રીતે દોરી જઈ શકે છે. એ રીતે થીએટરની વ્યાપકતા અને સ્વીકૃતી - બંને વધે છે અને એની પરીભાષા પણ વધુ અર્થપુર્ણ બનતી જાય છે.

આજના સમયમાં આપણે જોઈએ છીએ, અનુભવીએ છીએ કે, સમાજમાં મનોરંજન માટેનાં સાધનો રોજરોજ નવી ટેકનીક્સ અને રુપ-રંગ સાથે ઠલવાઈ રહ્યાં છે. એ સસ્તાં અને હાથવગાં થઈ રહ્યાં છે, ત્યારે કેવળ મનોરંજન માટે થીએટર સુધી જવાની પસંદગી સમાજમાં ઘટી રહી છે. સમાજની હવે થીએટર પાસેની અપેક્ષાઓ બદલાઈ રહી છે. એ મનોરંજનને બદલે અલગ પ્રકારની

અનુભુતીઓની અપેક્ષા થીએટર પાસે રાખે છે. આ પડકાર આપણે થીએટરકર્મીઓ, અભ્યાસુઓ અને ચાહકોએ ઝીલવાનો છે. આ દૃષ્ટીએ થીએટર માટે આ સમય સંક્રાંતીનો છે. એવું નથી કે, થીએટર માટે આ કોઈ નવો પડકાર છે. કેમ કે, એના ઉદ્ભવકાળથી આજ સુધીની એની સફર દરમીયાન એ યુગે યુગે સંક્રાંત થતું જ રહ્યું છે, વીકસતું રહ્યું છે અને માનવીની જીવનની નજીક ને નજીક આવતું રહ્યું છે. પણ એની સંક્રાંતીને દીશા આપવાનો પડકાર આપણે પાર પાડવાનો છે.

માનવીની પહેલી અભીવ્યક્તી અને ભાષા તરીકે અસ્તીત્વમાં આવેલું થીએટર આજે હજારો વર્ષ પછી પણ સમાજના શોષીત - પીડીત - મુંગા વર્ગની સાર્થક 'ભાષા' ન બની શક્યું હોય તો એમાં દોષ થીએટરનો નથી, આપણો છે, સમાજનો છે. વળી અમારી થીએટરની આ સફરે અમને એ પણ ખાતરી કરાવી છે કે, સમાજનાં શોષીતોને થીએટરની આવશ્યકતા પણ છે અને એમની પાસે એના વીશેની સુઝ પણ છે. સવાલ માત્ર થીએટરને એમના સુધી પહોંચાડવાનો અને એ એમનું પોતીકું બને, એમને પોતીકું લાગે એ રીતે વીકસવવાનો છે. જો એમ થશે તો જ થીએટર સમાજમાં વ્યાપ વર્ગીય ભેદો અને પુર્વગ્રહોથી મુક્ત થશે અને માનવીમાત્રની 'ભાષા' બની શકશે. જો એમ થશે તો સમાજની થીએટરની સાથે સાથે તમામ કલા અને સાહીત્યસ્વરુપો વીશેની કલાદૃષ્ટી અને સૌંદર્યલક્ષી દૃષ્ટીમાં પણ ક્રાંતીકારી પરીવર્તનો આવશે. આપણે જાણીએ છીએ કે, થીએટર પાસે એ ક્ષમતા છે. એણે આજ સુધીમાં સમાજમાં આવાં ઘણાં પરીવર્તનો અને સામાજિક - સાંસ્કૃતીક ક્રાંતીઓ સાકાર કરવામાં મહત્વપુર્ણ ભુમીકા અદા કરી જ છે.

અમારી થીએટર સાથેની આ સાંસ્કૃતીક સફરને શ્રમીકો, શોષીતો, બીરાદરો, કર્મશીલો, પરીવર્તનકામી સંસ્થા - સંગઠનોની સાથે સાથે છેલ્લાં પચીસેક વર્ષથી આપણી સાંસ્કૃતીક - રાજનૈતીક જમીન પર વધતા જતા પ્રત્યાઘાતી અને વીભાજનકારી સાંસ્કૃતીક - રાજનૈતીક પ્રભાવોએ પણ ઘડી છે. અને એટલે જ એમાં તાર્કીકતા પણ છે અને ભાવુકતા પણ. સવાલો પણ છે અને જવાબો પણ.

સ્ટ્રીટ થીએટર

સવાલો વધારે તાર્કિક છે અને જવાબો વધારે ભાવુક. અલબત્ત, માનવસમાજ માટે કોઈપણ પ્રકારની પ્રગતી ત્યારે જ શક્ય બને છે, જ્યારે તેમાં તાર્કિકતા અને ભાવુકતા વચ્ચેના વીરોધાભાસો મોજુદ હોય. એ વીરોધાભાસો વચ્ચેનાં ઘર્ષણો (ઢંઢ) પણ મોજુદ હોય. પણ એ ઢંઢ છેવટે સમાજને પ્રગતીશીલ મુલ્યો, વલણો ભણી દોરી જનાર પુરવાર થવું જોઈએ, પ્રત્યાઘાતી અને વીભાજનકારક મુલ્યો - વલણો તરફ દોરી જનાર નહીં. પરંતુ આજે આપણે જોઈ રહ્યાં છીએ કે, છેલ્લાં પચીસેક વર્ષમાં પ્રત્યાઘાતી અને વીભાજનકારી સાંસ્કૃતીક - રાજનૈતીક મુલ્યો - વલણોની જડ આપણા સમાજમાં વધુને વધુ ઉંડી ઉતરી રહી છે, એનો પ્રભાવ અને વર્ચસ્વ શ્રમીકો, શોષીતો ઉપર પણ પોતાની પકડ જમાવી ચુક્યાં છે.

આ પડકાર છે - થીએટર સામે, કલા-સાહીત્ય સામે. કેમ કે, એ જ સમાજનાં, સાંસ્કૃતી નીર્માણનાં સાધનો છે, શસ્ત્રો છે. પરંતુ શું આજના આપણાં કલાકારો, સાહીત્યકારો, સાંસ્કૃતીક કર્મશીલો એ પડકાર ઝીલી રહ્યાં છે? કે પછી, એ લોકો પણ પ્રત્યાઘાતી - વીભાજનકારી મુલ્યો - વલણોના વર્ચસ્વ નીચે આવી રહ્યાં છે? હકીકત આપણી આંખો સામે છે. એમનાંમાંનાં મુઠ્ઠીભર અપવાદોને બાદ કરતાં, મોટાભાગનાં એ મુલ્યો-વલણોને માત્ર પોષી જ નથી રહ્યાં, પોતાની કલા અને સાહીત્ય દ્વારા એને સતત ગતી અને દીશાઓ પણ આપી રહ્યાં છે.

આ એક બીજો પડકાર છે. અને એને પાર પાડવો વધારે વીકટ છે. કેમ કે, એ આપણી પોતાની સામે છે, આપણી પોતાની જાત સામે છે. અમારી થીએટર સાથેની સાંસ્કૃતીક સફરનો આ આંશીક અને નાનકડો દસ્તાવેજ આપની સમક્ષ મુકતી વખતે, હું મારી જાતને પ્રગતીશીલ મુલ્યો, વલણોની અદાલત વચ્ચે કઠેડામાં ખડી કરી રહ્યો છું.

અદાલતનો નીર્ણય જે આવે તે સર-માથા પર. પણ અમારી સાંસ્કૃતીક સફર તો અવીરત ચાલતી જ રહેશે.

હીરેન ગાંધી

[20 નવેમ્બર, 2013]

★ આ પુસ્તીકાનું લખાણ ઉંઝા પરીષદે ઠરાવેલ જોડણી પ્રમાણે પ્રકાશીત કર્યું છે. એટલે કે, વાંચવા-લખવામાં સરળ પડે એ માટે ઉંઝા પરીષદે ઠરાવ્યા મુજબ લીપીમાં એક 'ઈ' (દીર્ઘ ઈ) અને એક 'ઉ' (હ્રસ્વ ઉ) નો જ ઉપયોગ કરવો.

વીભાગ : 1

નાટક ભજવણીના અનુભવો

અનુભવ — 1

“ઠે’ઠ ભોપાલનું નાટક કરો સો તે... આંચ મીલો બંધ પડવા મોંડી સે.... ઘનું નાટક કરોલં....”

વર્ષ 1985 — ડીસેમ્બરની ત્રીજી તારીખ. સવારના અગીયારેકનો સુમાર. પુર્વ અમદાવાદનો કામદાર વીસ્તાર. સરસપુરનો એક મીલ કામદારોનો મહોલ્લો. મહોલ્લા વચ્ચેનો નાનકડો ખુલ્લો ચોક. ચોકની વચ્ચેવચ અમે. ઝભ્ભા-લેંઘા/ પાયજામા-ઝભ્ભા અને ગળે /કમ્મરે કાળા દુપટ્ટા સાથે. એકના હાથમાં ડફલી; એકના ગળે દોરીથી ભરાવેલી ઢોલકી. ઢોલકી-ડફલીની તાલબધ્ધ બુલંદ ગુંજ. અમારી સામે પીપુડીઓ વગાડતાં, ખીલખીલાટ હસતાં, રમતાં, નાચતાં, લડતાં, ઝઘડતાં વર્તુળાકારે ગોઠવાતાં કામદાર ભુલકાં. થોડે દુર બે-ચાર, બે-ચારનાં ઝુમખાંમાં ઉભાં રહી નાટક શરુ થવાની રાહ જોતાં કીશોર-કીશોરીઓ. થોડા બેરોજગાર યુવકો, ચોતરફની પરસાળો પર બેઠેલાં વૃધ્ધો-વૃધ્ધાઓ અને એ જ પરસાળોમાં ઘુમટો તાણીને કે દુપટ્ટો માથે ઓઢીને ઉભેલી જુવાન કામદાર બેનો, દીકરીઓ, વહુઓ.

અમારા તાલબધ્ધ તાળી વગાડતા હાથ, થીરકતા પગ, આંખો અને ચહેરા પર

ભરચક રોમાંચનો ભાવ, અમારાં ગળાંમાંથી ખુલ્લા સ્વરે ગવાતું ગીત....

“રોકો, રોકો, સર્વનાશને, ખુની અત્યાચારને રોકો!

ગુંગળાવતા, ગળાં દાબતા, ગોઝારા વેપારને રોકો!....”

અમે સૌ શરુ કરી રહ્યાં હતાં, અમારી જીંદગીની શેરીનાટકની સફર. નાટકનું નામ હતું ‘જીવતરના વેપારને રોકો’. નાટકનો મુદ્દો હતો - ભોપાલ ગેસકાંડ. પ્રસંગ હતો ભોપાલ ગેસકાંડની વરસી નીમીત્તે દેશભરમાં મનાવાઈ રહેલ ‘જાગૃતી સમાહ’નો.

1984ની બીજી ડીસેમ્બરની મધ્યરાત્રીએ ભોપાલ સ્થિત અમેરીકન કંપની ‘યુનીયન કાર્બાઈડે’ સર્જેલો ગેસકાંડ. એ કંપનીના કારખાનામાંથી ગળેલા ઝેરી ગેસે સર્જેલી એક વીઘાતક ટ્રેજેડી. જેણે હજારો ગરીબો-કામદારોની જીંદગી ઝુંટવી લીધી, લાખોને અપંગ બનાવી દીધાં. હજારો અસરગ્રસ્તોની પેઢીઓની પેઢીઓનું ભાવી ધુંધળું બનાવી દીધું.

આજે 2013માં આ હકીકતને આપણે ભોપાલમાં નજરોનજર જોઈ શકીએ છીએ. મોતના વાંકે જીવતી, ખોડખાંપણવાળી અસરગ્રસ્તોની બીજી-ત્રીજી પેઢી. આજે પણ ભોપાલનાં ગેસ પીડીતોને ન્યાય અપાવવા સંઘર્ષ કરતાં સંગઠનો, સંસ્થાઓને. આઝાદી પછીની સૌથી મોટી અને સૌથી વીનાશક આ ઔદ્યોગીક હોનારતના સુત્રધાર વોરન એન્ડરસન સામે આજેય ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતનું વોરંટ હવામાં અધર ઝુલી રહ્યું છે; કેમ કે, તે સરકારની કહેવાતી સરતચુકના કારણે, પણ વાસ્તવમાં સરકાર અને સરકારી તંત્ર સાથેની સાંઠગાંઠને કારણે રાતોરાત સ્વદેશ પરત પહોંચી ગયો હતો.

1985માં દેશભરમાં ઉજવાઈ રહેલ ‘જાગૃતી સમાહ’નો હેતુ એ જ હતો કે, કામદારો, શ્રમીકો ઔદ્યોગીક હોનારતોના આ ભાવી વીશે જાગ્રત થાય., સંગઠિત થઈને ભોપાલનાં ગેસપીડીતોને ન્યાય અપાવવા જંગ છેડે; દેશની સરકારને બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓને આવકારવા સામે લાલબત્તી ધરે. ઔદ્યોગીક એકમોને

જવાબદાર બનાવવાની કવાયતો કરે અને કરાવે.

પણ તે દીવસે, સરસપુરના કામદાર મહોલ્લામાં આખુંયે નાટક ભજવી લીધાં પછી, કામદારઆલમની સાચી વાસ્તવીકતાનો અમને જે અનુભવ થયો એણે અમારા મધ્યમવર્ગીય માનસને ઉલટસુલટ કરી નાખ્યું. મજદુર કાંતીનાં સપનાંમાં વીહરતી અમારી આંખો સામે વાસ્તવીકતાની દીવાલો ઉજાગર કરાવવા માંડી.

અમારા સાંસ્કૃતીક-રાજનૈતીક જુથ ‘સંવેદન નાટ્ય સંકુલ’¹ની સફર અગાઉના વર્ષે જ શરુ થયેલી. શેરીનાટક ભજવવાનો આ પહેલેવહેલો અનુભવ હતો. અમે નાટક પુરું થયા પછી, પ્રેક્ષકો પાસે ભોપાલ ગેસ પીડીતો માટે ઝોળી ફેલાવવા માંડ્યાં. નાટક વીશે ચર્ચા શરુ કરી. થોડીવાર તો સન્નાટો રહ્યો. પછી દુરના વરંડામાં થાંભલે હાથ મુકી, બીજા હાથે તાણેલો ઘુમટો પકડીને ઉભેલી જુવાન કામદાર બેને જોરથી અમને ટોણો માર્યો, “ભોપાલનું નાટક કરો સો તે... આંચ મીલો બંધ પડવા મોંડી સે... ઈનું નાટક કરો નં...”

સન્નાટો વધુ ઘેરો બન્યો. મોટાભાગનાં પ્રેક્ષકોના ચહેરા પર એ બેનની વાતને મળતું સમર્થન ડોકાતું હતું. અમારા સ્થાનીક આયોજક સાથીઓ, જેમાંના મોટાભાગનાં ટ્રેડ યુનીયન કાર્યકર્તા હતા તેઓ, એ બેનની પાસે જઈને અમારા કાર્યક્રમનો હેતુ સમજાવવા માંડ્યા, એની સાથે ચર્ચા કરવાની મથામણો કરવા માંડ્યા. પણ વ્યર્થ. એ બેન તો ચુપચાપ! સ્થીતપ્રજ્ઞ!

ચહેરા પર ઢંકાયેલા ઘુમટાને કારણે એના ભાવો જોઈ નહોતા શકાતા, પણ કળી જરુર શકાતા હતા. એમાં વેદના, આકોશ અને અસલામત ભાવીની ઁંધાણી બધું જ હતું. જાણે કે એની વેધક આંખો અમને હચમચાવી રહી હતી, ઝંઝોડી રહી હતી, પુછી રહી હતી,

“મેં કાંઈ ખોટું કીધું...?”

અમે નીરુત્તર હતાં. પણ અમારી અંદર વાવાઝોડું કુંકાયું હતું. શેરીનાટક ભજવવાનો અમારો રોમાંચ, ઉત્સાહ, આંધી વચ્ચે ધરાશયી થતાં વૃક્ષો, મકાનોની

જેમ મુળસોતો ઉખડીને ફંગોળાઈ રહ્યો હતો.

અમે મહોલ્લામાં ગોઠવેલું ભોપાલ ગેસ પીડીતોની સ્થીતી બયાન કરતું, એમના ન્યાય માટે પોકાર કરતાં પોસ્ટર્સ, ફોટોગ્રાફનું પ્રદર્શન અને નાટક વીશેની ચર્ચા સમેટી મહોલ્લામાંથી બહાર આવ્યાં. થોડે દુરની ચાની કીટલીની આસપાસ ગોઠવાયાં. થોડાં સાથીઓ ક્ષુબ્ધ હતાં તો થોડાં પેલા બેનના ટોણા વીશે ચર્ચા કરતાં હતાં.

અચાનક મનમાં ઝબકારો થયો.

“સાચું કીધું બેન, સાવ સાચું. છેક તારા ઘર આંગણે આવી, તારી આંખમાં આંખ પરોવી તને નાટક બતાવીએ... અને એમાં તારી જીંદગીને આંધળીભીંત કરી દેનારી વાતનો ઉલ્લેખ પણ ના હોય... તો તો તું ટોણો મારે જ ને...”

બસ, એ ટોણાએ અમને સમજાવી દીધો, શેરીનાટકનો સાચો મતલબ. ચીંધી દીધો શેરીનાટકની સાર્થક ભજવણીનો રસ્તો.

મનોમન બોલાઈ ગયું.

“આભાર બેન, તારો. ભોપાલનાં ગેસપીડીતોની પીડા તારા ચીત્ત સુધી નથી પહોંચી, એમાં વાંક તારો નથી, અમારો છે, અમારાં પુર્વજોનો છે. અમે હાથમાં કાંતીની મશાલ લઈને સભા, સરઘસો, રેલીઓ તો કાઢીએ છીએ, પણ તારા ચીત્તના અંધકાર લગી એના અજવાસને નથી પહોંચાડતાં.

“બંધ કરો આ બધા ભવાડા”

‘ભોપાલ ગેસકાંડ’ની વરસી નીમીત્તેના જાગૃતી સમાહનો છેલ્લો દીવસ. એ સમાહનો પ્રારંભ અમે 2 ડીસેમ્બરની મધ્યરાત્રીએ, રાત્રે બાર વાગે અમદાવાદના ભદ્ર વીસ્તારમાં નાનકડી રેલી અને ત્રણ દરવાજા સામેના ખુલ્લા ચોકમાં ઠંડીમાં ઠુંડવાતાં સુતેલાં ગરીબો અને બેઘર લોકોને જગાડીને એમની વચ્ચે નાટક ભજવીને કરેલો. એમને નાટક ખુબ ગમેલું. આ તારીખ અને સમય પસંદગી ભોપાલ ગેસકાંડની તારીખ અને અંદાજિત સમયના આધારે કરેલી.

અને એથી જ અમે સમાહની પુર્ણાહુતી 9 ડીસેમ્બરની મધ્યરાત્રીએ કરવાનું આયોજન કરેલું. સ્થળ હતું - પશ્ચીમ અમદાવાદનું ઝળહળતું, ધમધમતું લો - ગાર્ડનનું રાત્રીબજાર, ખાણીપીણી બજાર. તે સમયે હાલનો ‘ઠાકોરભાઈ દેસાઈ’ હોલ નીર્માણાધીન હતો. તેથી તેની કમ્પાઉન્ડ વોલની બહાર ગોઠવાયેલાં બે આઈસ્ક્રીમ પાર્લરની વચ્ચે પ્રદર્શન ગોઠવી અમે નાટક માટે જરૂરી ‘સ્પેસ’ તૈયાર કરી દીધી. સમાહનો અંતીમ દીવસ હોવાથી લગભગ તમામ આયોજક સાથીઓ પણ સાથે જ હતાં.

નાટક શરુ થયું. રાત્રી બજારની ભીડ એકઠી થઈ અને રસપુર્વક જોવા માંડી. લગભગ અડધા નાટક સુધી તો બધુ સમેસુતરું ચાલ્યું. અચાનક બે આઈસ્ક્રીમ પાર્લરની વચ્ચે દોરીઓ પર લટકાવેલું પોસ્ટર અને ફોટો પ્રદર્શન નીચે પડ્યું. અમે નાટક ચાલુ જ રાખ્યું. ત્રણ-ચાર આયોજક બેનો પ્રદર્શન ફરીથી લટકાવવા ગઈ અને અચાનક બોલાચાલી શરુ થઈ. હજુ અમે કાંઈ સમજીએ એ પહેલાં તો બંને પાર્લરના યુવાન માલીકોએ અમારી સાથી બેનોને ગંદી ગાળો દેવા માંડી અને ઘાંટા પાડીને કહેવા લાગ્યા:

“બંધ કરો આ બધા ભવાડા”.

બેનો અને અન્ય આયોજકોએ પણ ઉગ્ર વીરોધ શરુ કર્યો. અમે નાટક અટકાવ્યું. મામલો બીચકવા માંડ્યો ત્યાં જ પોલીસ આવી ગઈ. પોલીસે મામલો થાળે પાડવાને બદલે અમને કહ્યું, “બંધ કરો નાટક અને લઈ જાવ આ પ્રદર્શન”. અમે હવે પોલીસોની સાથે ચર્ચા શરુ કરી. એકઠી થયેલી ભીડ વીખેરાવા લાગી. પ્રદર્શન ફરી ગોઠવવા ગયેલી અને ગાળોથી અપમાનીત થયેલ બેનો ખુબ જ આકોશમાં હતી. અમને થયું, નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈ ફરીયાદ નોંધાવીએ. અમારી ચર્ચા ચાલતી હતી ત્યારે એક પોલીસવાળાએ અમારી નજીક આવીને કહ્યું, “તમારી ફરીયાદ કોઈ નહીં લે. તમને ખબર છે, આ બંને પાર્લરવાળાઓ માજી પ્રધાન અને હાલના ધારાસભ્યના સગા ભત્રીજાઓ છે”!

અમને તાળો મળી ગયો. લગભગ અડધા નાટક સુધી કોઈ વીક્ષેપ ન પાડનાર અને પ્રદર્શનની ગોઠવણી દરમીયાન પણ કોઈ વાંધો ન ઉઠાવનાર પાર્લર માલીકો એકાએક કેમ એમની અસલ મધ્યવર્ગી જાત ઉપર આવી ગયા. નાટકમાં પ્રદર્શન પડવાના (અથવા તો પાડવાના) પ્રસંગે ઉદ્યોગપતીઓ અને રાજનેતાઓ વચ્ચેની સાંઠગાંઠનો પ્રસંગ ચાલતો હતો.

અમે નાટક અને પ્રદર્શન ત્યાંથી સમેટી લઈ સામે આવેલી લો-કોલેજના બંધ દરવાજા પાસે બધું ગોઠવીને ફરી નવેસરથી ભજવવું શરુ કર્યું. ફરીથી પ્રેક્ષકો એકઠા થવા માંડ્યાં. પોલીસ પણ ઉભી ઉભી જોતી રહી.

પહેલા જ શેરીનાટકની અંતીમ રજુઆતે, અમને સરસપુરના મજદુર મહોલ્લાની બેને કરાવેલ પહેલા અનુભવ કરતાં તદ્દન ઉલટો જ અનુભવ કરાવ્યો. અલબત્ત, એ બંને અનુભવોમાં એક સમાનતા જરુર હતી. પેલી મજદુર બેન માટે બંધ પડતી મીલોને કારણે એની જીંદગી અને એના વર્ગના ભાવીના અંધકારમય ભાવીનો સવાલ સળગતો હતો. અને આ વેપારીઓ માટે રાજનીતી અને બજાર-ઉદ્યોગો વચ્ચેની સાંઠગાંઠ જનતા સમક્ષ ખુલ્લી પડવાનો સવાલ સળગતો હતો.

એ બેનના ટોણામાં પીડા હતી અને આ વેપારીઓની ગાળાગાળીમાં ડર.

અંધેરી નગરીમાં કુટી નીકળ્યો જનઆકોશ

2001નો જુન કે જુલાઈ મહીનો. વર્ષની શરુઆતમાં આખાયે કચ્છને લગભગ મૃતપ્રાય : કરી દેનાર અને સૌરાષ્ટ્રનાં કેટલાક વીસ્તારોને અધમુઆ કરી નાંખનાર વીનાશક ભુકંપનાં કંપનો થોડાં હળવાં થઈ રહ્યાં હતાં. ભુકંપગ્રસ્તોનો અને દાતાઓનો રાહતનો ગોકીરો થોડો ધીમો પડી રહ્યો હતો. મલબા હજુ પુરેપુરા હટ્ટ્યા નહોતા, પણ પુનઃવસવાટની માંગણીઓ જોર પકડી રહી હતી, કેમ કે, મોટાભાગની રાહતછાવણીઓ હજુ અકબંધ હતી.

બીજી તરફ, રાહતથી વંચીત રહી ગયેલા, ગરીબ વર્ગના શોષીત સમુદાયો (મહીલાઓ, દલીતો, આદીવાસીઓ, લઘુમતીકોમોનાં લોકો વગેરે) દાંત કચકચાવી, મુઠ્ઠી ભીંસી અસ્તિત્વ ટકાવવા માટે જીવસટોસટનો સંઘર્ષ કરી રહ્યાં હતાં. તેમની મોટાભાગની રાહતછાવણીઓમાં ટેન્ટ પણ નહોતા કે માથે છાપરું પણ નહોતું.

ત્યાં જ આવી પડી એમને દાઝ્યાં પર ડામ આપતી ગુજરાત સરકારની ‘ગ્રામીણ વીસ્તારોના પુનર્વસન માટેની નીતી.’ એમનામાંનાં મોટા ભાગનાંને તો એ નીતી વીશે ખાસ કાંઈ ખબર જ નહોતી અને જેમને થોડીઘણી ખબર હતી તેમનો મુંઝારો અને આકોશ એમને બેબાકળાં બનાવી રહ્યો હતો. એવાં વંચીતોની પડખે ઉભી રહેલ કેટલીક સ્વૈચ્છીક સંસ્થાઓનો રોષ પણ ભભુકવા માંડ્યો હતો. એમણે એ સમુદાયોને સંગઠીત કરવાનું બીડું ઝડપ્યું.

એમણે અમારી ‘દર્શન’² સંસ્થાનો સંપર્ક સાધ્યો. શેરીનાટક, જાગૃતી ગીતો, હાકલ ગીતો વડે શોષીતોના ધરબાયેલા આકોશમાં પ્રાણ પુરવાનો અને વંચીતોનું સંગઠન બનાવવામાં નીમીત્ત બનવાનો પડકાર અમે ઝીલ્યો. ઉત્તર ગુજરાતના ગ્રામીણ વીસ્તારોમાં કાર્યરત દલીત સાથીઓનું એક સાંસ્કૃતીક જુથ એ નાટક અને ગીતો રજુ કરવા તૈયાર થયું.

‘અંધેરી નગરી’ નામનું શેરીનાટક અને આઠ-નવ જાગૃતી ગીતો અને હાકલ ગીતોનો એક સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમ તૈયાર થયો. પણ ખરો પડકાર તો હવે જ શરુ થતો હતો. ભુકંપગ્રસ્ત છેવાડાનાં વંચીતોનાં દીલના મલબા નીચે દબાયેલા આકોશને બહાર લાવવા અને એમનામાં સંગઠનની ભુખ જગાડવા એ કાર્યક્રમનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો? એને અસરકારક અને પરીણામલક્ષી બનાવવા કેવી રણનીતી અખત્યાર કરવી?

વંચીતોના એ અભીયાનનાં સુત્રધારો અને સાંસ્કૃતીક કર્મશીલો તરીકે અમે સાથે મળીને એક વ્યુહરચના તૈયાર કરી. સાંસ્કૃતીક ટુકડી એકલી જ ફરીને બધે માત્ર કાર્યક્રમ જ રજુ ના કરે. એની સાથે એક અનુભવી સામાજીક કાર્યકર અને વકીલ પણ જોડાય અને ફરે. આ સાંસ્કૃતીક પ્રવાસ સતત ત્રણ મહીના ચાલે. દરરોજ એક નવા ગામમાં પહોંચે. સવારથી સાંજ સુધી શોષીત સમુદાયના ઘરેઘરની મુલાકાત લે. એમની મુશ્કેલીઓ, તકલીફો સમજે. નાની-મોટી સમસ્યા હોય તો તેના હલ માટે જરુરી માર્ગદર્શન આપે. જો જટીલ કે મુશ્કેલ સમસ્યા હોય તો એ સમસ્યાની વીગતવાર નોંધ કરી લે અને એની જરુરી કાર્યવાહી કરવાની જવાબદારી પોતાના શીરે લઈ લે. અને બસ, સાંજે એ ગામમાં સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમ રજુ થાય. સરકારની પુનઃવસન નીતી વીશે શોષીત સમુદાયો સાથે સામુહીક ચર્ચા થાય.

શોષીતોના ધરબાયેલા આકોશને ભડકાવવામાં અને એમનાં ભગ્ન દીલોને સાંત્વન આપી એમનાં ખમીરને ઉજાગર કરવામાં એ સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમ અને વ્યુહરચના સચોટ અને સફળ પુરવાર થયાં.

‘લોક અધીકાર મંચ’³ના નામે ચાલેલ એ સાંસ્કૃતીક અભીયાનના અંતે શોષીતો-વંચીતોનો જનઆકોશ ભભુકી ઉઠ્યો. એક સાથે કચ્છનાં ચાર નગરોમાં એમણે સ્વયંભુ રીતે ધરણાં, ભુખહડતાલ અને રેલીઓ જેવા કાર્યક્રમો શરુ કર્યા. એ વીરોધ કાર્યક્રમોને નામ આપ્યું ‘લોક અધીકાર મંચ’. એમની મુખ્ય માંગણીઓ હતી – પુનઃવસન નીતીમાં શોષીત સમુદાયોને થઈ રહેલ અન્યાય, ભેદભાવો અને એમની અવગણના દુર કરવી. સરકારી રાહતના પુરેપુરા લાભો એમને પહોંચાડવા.

સરકારે વીરોધીઓમાં ફાટકુટ, વચનોનાં ગાજર, પોલીસદમન, કેટલાંક કર્મશીલો વીરુદ્ધ ખોટેખોટા અદાલતી કેસો, ધરપકડો બધા જ પેંતરા અજમાવ્યા; પરંતુ શોષીતોના આકોશનો જુવાળ અડીખમ રહ્યો. બલ્કે હવે તો નાગરીક સમાજની સંસ્થા, સંગઠનો અને કર્મશીલો એમના જુસ્સાને વધારેને વધારે પીઠબળ આપવા એમની પાછળ આવીને ખડાં થવા માંડ્યાં.

છેવટે સરકાર ઝુકી. શોષીતો-વંચીતોની માંગણીઓ સ્વીકારાઈ પુનઃવસન નીતીમાં જરૂરી ફેરફારો થયા. રાહત યોજનાઓના લાભો છેવાડા સુધી પહોંચ્યાં.

અંધેરી નગરીનાં મુંગાં, દબાયેલાં શોષીતોમાં આકોશ તો કુટ્યો અને એ આકોશે પેદા કરેલ લોકજુવાળ એના પહેલા પડાવ સુધી સફળતાપુર્વક પહોંચ્યો પણ ખરો. પણ આજે? એ ઘટનાના બારેક વર્ષ પછી? કચ્છના ગરીબ વર્ગના શોષીત સમુદાયોની હાલત કેવી છે?

એ પ્રાકૃતિક ભુકંપ પછી સરકારે સર્જેલ નવી આર્થિક નીતી અને ઉદારીકરણના ભુકંપે એ વંચીત સમુદાયોને ફરી એકવાર વધારે ઘેરી અંધેરી નગરીમાં ધકેલી દીધા છે. ‘સેઝ’, ઉદ્યોગો અને સીક્સલેન સડકોની ઝાકઝમાળ પાછળ શોષીતો-વંચીતો અંધારામાં એકબીજા સાથે ધર્મ, સંપ્રદાય, જાતી, કોમના નામે આથડી રહ્યાં છે, બાખડી રહ્યાં છે, ખતમ થઈ રહ્યાં છે, ખોવાઈ રહ્યાં છે.

અને એથી જ આજની આ અંધેરી નગરીમાં શોષીતો-વંચીતોના નહીં, શ્રમીકો, ગરીબોના જનઆકોશની અને લોકજુવાળની જરૂર છે.

પણ એ પ્રગટાવશે કોણ? ક્યારે? કેવી રીતે?

આ માત્ર સાંસ્કૃતિક કર્મશીલો સામેના પડકારો નથી. કચ્છનાં, ગુજરાતનાં અને આખાએ દેશ તેમજ દુનિયાભરનાં પરીવર્તનકામી પરીબળો સામે મસમોટી વીટંબણાઓ છે.

બાકી અંતે, એ સમયના શોષીતોના ખમીરને સલામ! એમણે જગાવેલો જુવાળ આજે ય દીવો બનીને અંધેરી નગરીમાં ટમટમી તો રહ્યો છે.

“તમારું નાટક રાહત છાવણીઓમાં અમારું કામ કરી રહ્યું છે.”

ગુજરાત જનસંહાર — 2002

બસ. આટલા શબ્દો જ પુરતા છે. ગુજરાતમાં, દેશમાં અને આખાએ વીશ્વમાં આજેય પડઘાઈ રહેલ એ ઘટનાક્રમને બયાન કરવા માટે. છેલ્લા ત્રણ દાયકાથી ગુજરાતને ‘સાંસ્કૃતિક ફાસીવાદની પ્રયોગશાળા’ બનાવી ‘હીન્દુ રાષ્ટ્રવાદી’ પરીબળોએ સફળતાપૂર્વક પાર પાડેલા એ પ્રયોગે માત્ર સાંપ્રદાયીકતાની રાજનીતીને જ નહીં, પ્રજાતાંત્રીકતાની રાજનીતીને એક નવો જ વળાંક આપ્યો.

હીન્દુત્વવાદી પરીબળો અને રાજ્યતંત્રની મીલીભગતથી બીલકુલ બેરોકટોક રીતે થયેલી મુસ્લીમોની કત્લેઆમ, એ સમુદાયની મહીલાઓ ઉપર થયેલ બળાત્કારો, અત્યાચારો, માત્ર શહેરોમાં જ નહીં, ઉત્તર, પુર્વ અને મધ્ય ગુજરાતનાં ગામડાં, આદીવાસી કસ્બાઓમાં પણ એ જ હકીકત.

એકલા અમદાવાદ શહેરમાં જ મુસ્લીમ સમુદાયની 65 થી 70 જેટલી રાહતછાવણીઓ અસ્તીત્વમાં આવી ગઈ હતી. મુઝીબર સ્વૈચ્છીક સંગઠનો, સામાજિક સંસ્થાઓ, કર્મશીલો દીવસ-રાત આતંકના ઓથાર નીચે ડરતાં-ફફડતાં એ સમુદાયને જીવતો રાખવા, દોડભાગ કરી રહ્યાં હતાં. એ અફરાતફરીના સમયમાં કેટલાંક સ્વૈચ્છીક સંગઠનો અને કર્મશીલોની એક ‘નાગરીક પહેલ’ (સીટીઝન્સ ઈનીશીયેટીવ) હંગામી ધોરણે અસ્તીત્વમાં આવી હતી. અને એ નાગરીક પહેલમાંથી એક લાંબા ગાળાનો સામાજિક-સાંસ્કૃતિક-રાજનૈતિક કાર્યક્રમ સાકાર થયો હતો. જેનું નામ હતું — ‘અમન સમુદાય’⁴.

1985થી ગુજરાતની સાંપ્રદાયીક રાજનીતી સામે શેરીનાટકો અને ગુજરાતભરનાં ગામડાં, આદીવાસી વીસ્તારો અને શહેરી ગરીબ વીસ્તારોમાં નાટ્યતાલીમ શીબીરો કરીને યુવાઓને સાંપ્રદાયીકતાનો વીરોધ કરવા તૈયાર કરવાની પ્રવૃત્તિઓ કરતાં રહેલાં અમે —હું અને સાથી બીરાદર સરુપ ધ્રુવ, પણ એ નાગરીક પહેલ સાથે સકીય હતાં. અમને લાગતું હતું કે — આ જ સૌથી કસોટીરુપ સમય છે. અત્યારે

સ્ટ્રીટ થીએટર

શેરીનાટક લઈને હીંસાગ્રસ્ત વીસ્તારો, પીડીતો અને આક્રમણખોરો વચ્ચે જવું જોઈએ.

અમે ‘અમન સમુદાય’ના ઉપક્રમે શેરીનાટક તૈયાર કરી ભજવવાનું આયોજન કર્યું. અમને ડર હતો કે, આ નાટક ભજવવા કલાકારો મળશે કે નહીં? કેમ કે, એ માર્ચ મહીનો હતો, જનસંહારનો મધ્યાહ્ન. વળી પુર્વ અમદાવાદના જે વીસ્તારોમાં અમારે નાટક ભજવવું હતું ત્યાં હીંસા અને કરફ્યુનો મહોલ હતો. વળી સમગ્ર વાતાવરણ અને તમામની માનસિકતા હીન્દુ - મુસ્લીમમાં પરીવર્તિત થઈ ગઈ હતી. પશ્ચિમ અમદાવાદનાં મધ્યમવર્ગી પરિવારો કાં તો એ જનસંહારને સમર્થન આપી રહ્યાં હતાં કાં પછી યુપકીટી સેવામાં જ સમજદારી માનતા હતા. પણ અમારો ડર ખોટો પુરવાર થયો. દસ-પંદર જેટલાં કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતાં મધ્યમવર્ગીય યુવક-યુવતીઓ નાટક ભજવવા તૈયાર થઈ ગયાં. રીહર્સલ્સ શરુ થયાં — નાટકનું નામ હતું — ‘દીલમાં છે એક આશ’.

રીહર્સલ્સ દરમીયાન પણ કેટલીક અડચણો તો આવી. નાટકની સ્ક્રીપ્ટ કેટલાંક

નાટકનું રીહર્સલ અને તૈયારી

સ્ટ્રીટ થીએટર

યુવા કલાકારોને એકપક્ષી (મુસ્લીમ તરફી) લાગી. ચર્ચાઓ થઈ. છેવટે બે દીવસ રીહર્સલ્સ અટકાવી તમામ કલાકારોને કેટલીક રાહત છાવણીઓમાં લઈ ગયાં. ત્યાં કલાકો સુધી એમણે પોતપોતાની રીતે પીડીતો સાથે વાતો કરી. બે દીવસના અંતે સૌ સ્ક્રીપ્ટ સાથે સંમત થયાં; એટલું જ નહીં, નાટક ભજવવા તલપાપડ થવા લાગ્યાં.

અમારી રણનીતી પહેલાં બેએક સપ્તાહ માત્ર હીંસાગ્રસ્ત અને આક્રમણખોરોનાં વીસ્તારોમાં જ એ નાટક ભજવવાની હતી. એપ્રિલના અંતિમ સપ્તાહથી ભજવણી શરુ કરી.

એક તરફ બળેલી ઝળેલી, લુંટાયેલી ભેંકાર બસ્તીઓ, ચાલીઓ અને બીજી તરફ એ બધું કરનાર અથવા એ બધું કરનારને મુંગામુંગા સમર્થન આપનાર ગરીબો-મધ્યમવર્ગીઓની ચાલીઓ, પોળો, મકાનો, બસ્તીઓ. એકાદ જગ્યાએ સ્થાનીકોએ અમારું નાટક ભજવતાં અમને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બાકી ક્યાંયે ખુલ્લો વીરોધ તો ના થયો. પણ હા, મોટેભાગે સ્થાનીક રહેવાસીઓ આખું નાટક જોવા ભાગ્યે જ

નાટકની ટીમ

નાટકનો પહેલો પ્રયોગ - છારાનગર (નરોડા પાટીયા પાસે)

રોકાતાં. મોટેભાગે થોડા યુવાનો, મહીલાઓ અને બાળકો જોતાં. નાટક પછી ચર્ચા કરવા તો ભાગ્યે જ કોઈ રોકાતું, તૈયાર થતું. અલબત્ત, કેટલાક વીસ્તારોમાં નાટક જોનારના દીલમાં ઝબુકતો પસ્તાવો તો વળી ક્યાંક ક્યાંક પીડીતો પ્રત્યેની અનુકંપાની ઝલક. અને ક્યાંક પીડીતોને, મરનારાંને બચાવી ન શક્યાની લાચારી અમને અનુભવાઈ.

પરંતુ શેરીનાટક ભજવવાનો અસલ પરચો તો યુવાકલાકારોને અને અમને ‘રાહતછાવણીઓ’ માં પ્રયોગો શરૂ કરતાં જ મળ્યો. પ્રથમ બે દીવસમાં ચાર-પાંચ છાવણીઓમાં પ્રયોગ થયા. અને ભજવતી વખતે કલાકારોએ પીડીતોનો જે પ્રતીભાવ જોયો એનાથી એ લોકો છળી ગયાં; બીજા દીવસે એમણે જણાવી દીધું, “આ લોકો સામે આ નાટક ના ભજવવું જોઈએ. અમને યોગ્ય નથી લાગતું.”

અમે એમને સમજાવવાનાં ખુબ પ્રયાસો કર્યા, પણ વ્યર્થ. વાસ્તવમાં રાહતછાવણીઓમાં બનતું એવું કે, અમારા નાટકનું બીજું દશ્ય 28 ફેબ્રુઆરીએ હિન્દુ ટોળાંઓએ જે રીતે મુસ્લીમ ચાલીઓ, બસ્તીઓ ઉપર હુમલા કરેલા એને

નાટકનું બીજું દશ્ય - ‘ટોલા આયા’

નાટકના બીજા દશ્યનો અંત - બાપુનગર વીસ્તાર

નાટકની શરૂઆત - રાહત છાવણીમાં

તાદૃશ્ય કરનારું હતું. જેવું એ દૃશ્ય શરૂં થતું કે થોડી જ વારમાં છાવણીમાંની બે-ત્રણ બેનો, દીકરીઓ બેહોશ થઈ જતી. અને પ્રયોગ પુરો થતાં આખીયે છાવણીમાં ડુસકાં, પોકો અને આકોશ ફૂટી પડતો. યુવા કલાકારો માટે પીડીતોની આ અનુભુતીઓ અસહ્ય બની રહી હતી.

અમે કલાકાર સાથીઓ સમક્ષ એક પ્રસ્તાવ મુક્યો. તે સમયે અમારી નાગરીક પહેલ સાથે બેંગ્લોરના 'નીમ્હાન્સ' સંસ્થાનનાં (મનોવીજ્ઞાન અને મનોચિકિત્સાનો અભ્યાસ કરાવતું રાષ્ટ્રીય ઇન્સ્ટીટ્યુટ) વીદ્યાર્થીઓ, અધ્યાપકો, ડીરેક્ટર સૌ સકીય હતાં અને પીડીતોની સામુદાયીક મનોસારવાર (માસ અથવા કમ્યુનીટી કાઉન્સેલીંગ)ની કામગીરી કરતાં હતાં. એ સંસ્થાનના ડીરેક્ટર ડૉ. શેખર અમદાવાદ આવવાના હતા. અમે સાથી કલાકારોને કહ્યું, “બે દીવસ પ્રયોગો બંધ રાખીએ. ત્રીજે દીવસે ડૉ. શેખર સાથે બેસી તમે આ અનુભવોની ચર્ચા કરો. પછી છાવણીઓમાં નાટક ભજવવા વીશે અંતીમ નીર્ણય કરીએ.”

કલાકારો સંમત થઈ ગયાં. કેટલાંકના મનમાં ખચકાટ જરૂર હતો.

ડૉ. શેખર સાથે મુલાકાત શરૂ થઈ. કલાકારોએ રાહત છાવણીમાંનાં પીડીતોના પ્રતીભાવો અને એને કારણે એમને થઈ રહેલ અનુભુતીઓ વીશે વીગતે વાત કરી. ખાસ તો દરેક પ્રયોગ વખતે બેહોશ થતી બેનો-દીકરીઓની એમને છળાવી મુક્તી અનુભુતીઓ વીશે એમણે જણાવ્યું. એમની વાત પુરી થતાં ડૉક્ટર શેખરે હળવેથી એમને પુછ્યું:

“તમારા પરિવારમાં કોઈનું મૃત્યુ થાય અને એમને ચાહનાર કોઈ સ્વજન મુઠ થઈ જાય તો પરિવારનાં બીજાં લોકો શું કરે છે?”

“એને ઢંઢોળે, હચમચાવે, લાફા મારે” એક સાથી બોલી.

“કેમ?”. ડૉ. શેખરનો સવાલ.

“મુઠ થઈ જનારનો ડુમો નીકળી જાય અને એ રડે, પોકો મુકે”.

જનસંહારમાં નવજાત બાળકી ગુમાવી ચુકેલી મા

“રડવા, પોકો મુકાવવાથી શું થાય?” ડૉ. શેખરનો વધુ એક સવાલ.

“મુઠ વ્યક્તી હળવી થાય, ભાનમાં આવે. સ્વજનના મૃત્યુના આઘાતમાંથી બહાર આવવાની શરુઆત કરે.” કલાકારોનો પ્રત્યુત્તર.

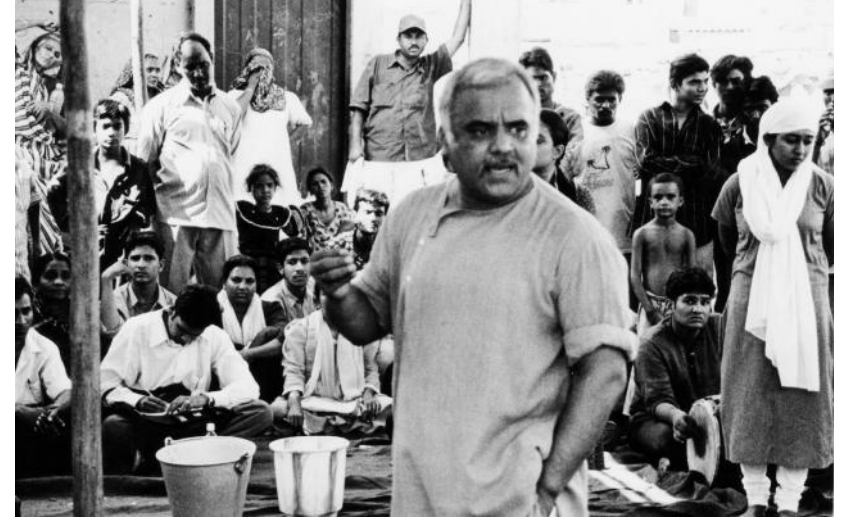
ડૉ. શેખરે શાંતીથી કહ્યું:

“બસ. તમારા નાટક વડે રાહતછાવણીઓમાં મુઠ થઈ ગયેલ પીડીતોની સાથે તમે એ જ કરો છો, જે મુઠ વ્યક્તીને હોશમાં લાવવા તમારા પરિવારજનો કરે છે. તમે એમની મુઠ લાગણીઓને ઢંઢોળો છો, હચમચાવો છો, લપડાકો મારો છો. એથી બેનો-દીકરીઓ બેહોશ થઈ જાય છે. છાવણીનાં રહીશો ડુસકાં ભરે છે, પોકો મુકે છે, આકોશ ઠાલવે છે.”

કલાકારો સંમત થતાં લાગ્યાં. ડૉ. શેખરે છેલ્લે જે કહ્યું એ સાંભળીને તો તેઓએ એ જ દીવસથી છાવણીઓમાં પ્રયોગો શરુ કરવાની તત્પરતા બતાવી. છેલ્લે ડૉ. શેખરે એટલું જ કહ્યું:

નાટકને અંતે પ્રેક્ષકો સાથે ચર્ચા

રાહત છાવણીમાં પ્રેક્ષકો સાથે વાતચીત

“દોસ્તો! તમારું નાટક રાહતછાવણીઓમાં અમારું કામ કરી રહ્યું છે. તમે લોકો પણ અમારી જેમ એમનું કાઉન્સેલીંગ કરી રહ્યાં છો. એમને જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપી રહ્યાં છો. અમારા મનોવીજ્ઞાનમાં આવી પ્રવૃત્તીને ‘વેન્ટીલેશન થીયરી અને થેરાપી’ કહેવામાં આવે છે”.

બસ. બીજા જ દીવસથી અમે રાહતછાવણીઓમાં ઉત્સાહભરે ‘દીલમાં છે એક આશ’ના પ્રયોગો શરુ કરી દીધા.

“હમારે મઝહબ મેં મતા હૈ”

એ જ નાટક. ‘દીલમાં છે એક આશ’. એ જ સમય. એ જ માહોલ. એ જ અમદાવાદની જનસંહારગ્રસ્ત પીડીતોથી ખદબદતી એક રાહત છાવણી.

અગાઉના અનુભવમાં વાત થઈ એ પ્રમાણે અમે જનસંહારની શરુઆતથી અસ્તીત્વમાં આવતી ગયેલી રાહત છાવણીઓ અને તેમાં ઉભરાતાં જનસંહારગ્રસ્તોના સાતત્યપૂર્ણ સંપર્કો એક ‘નાગરિક પહેલ’ના માધ્યમથી કેળવતાં રહ્યાં હતાં. એ કેમ્પના સંચાલકો અને મેનેજરના સંપર્કમાં પણ હતાં. અમે ‘દીલમાં છે એક આશ’ નાટકનો પ્રયોગ કરવા ત્યાંના મેનેજરની મૌખિક મંજૂરી મેળવી લીધેલી હતી.

નક્કી થયેલ દીવસે બપોરે અમારી ટુકડી જરુરી સામગ્રી સાથે પહોંચી ગઈ. વચ્ચેના ચોકમાં જરુરી ‘સ્પેસ’ તૈયાર કરી. કલાકારો અર્ધવર્તુળાકારે ગોઠવાવા માંડ્યાં. ચાર-પાંચ જણ ઢોલ-ડફલી વગાડતાં, લયબધ્ધ તાલી પાડતાં શિબિરવાસીઓને ચોકની આસપાસ એકઠાં કરવા માંડ્યાં.

અચાનક છાવણીના મેનેજર દોડતા આવ્યા અને મોટેથી બુમ પાડીને કહ્યું, “યહાં નાટક નહીં હોગા”. કલાકારો અટકી ગયાં. ઘડીક માટે સોપો પડી ગયો. અમે, બે - ત્રણ આયોજકો મેનેજર પાસે પહોંચ્યા. અમે પુછ્યું, “તમે તો મંજૂરી આપેલી... અને હવે ...?”

અમે આશ્ચર્યભરી નજરે એમને જોઈ રહ્યાં. છેલ્લા દોઢ-બે મહીનાથી એમના સંપર્કમાં હતાં. એમના વ્યક્તિત્વનો પણ થોડાઘણો પરીચય હતો. એમનું આવું વર્તન, આવા ભાવ પહેલીવાર જોઈ રહ્યા હતાં. અમે કારણ સમજવા પ્રયાસ કર્યો.

તરત જ એમણે કહી દીધું.

“હમારે મઝહબ મેં મના હૈ”.

અમારું આશ્ચર્ય ઔર વધી ગયું. આજ સુધી અન્ય કોઈ રાહત છાવણીમાં આવી કોઈ મનાઈ વીશે ઉલ્લેખ થયો નહોતો. અને એમાંયે આ તો મઝહબે ફરમાવેલી મનાઈ. મામલો વધારે સંવેદનશીલ જણાયો. અમે એમની સાથે વાતચીત આગળ ચલાવી. બીજી રાહત છાવણીઓમાં સંપર્ક કરવા કહ્યું. પણ તેઓ પોતાની વાત પર મક્કમ હતા. એમણે કહ્યું-

“હમારે મઝહબ મેં સંગીત બજાના, નાચના મના હૈ”.

અમે એમને નાટકનો હેતુ સમજાવ્યો. નાટકમાં ગીત, સંગીત, નૃત્ય સહેતુક છે અને ખપ પુરતાં જ છે - એની સ્પષ્ટતા પણ કરી. પણ તેઓ કોઈ મચક આપવાના મુડમાં નહોતા. કેટલાંક છાવણીવાસીઓએ અને ત્યાં દીવસ-રાત સાથે રહેતાં અમારી ‘નાગરિક પહેલ’નાં કર્મશીલ સાથીઓએ પણ એમને સમજાવ્યા.

પણ મેનેજર મઝહબના ફતવાને વળગી રહ્યા. થોડીવારમાં મામલો વધારે ગુંચવાવા માંડ્યો એટલે એમણે છાવણીવાસીઓને ધમકાવીને વીખેરી નાંખ્યાં અને એમને છાવણીની બહાર જવા જણાવી દીધું.

એ માહોલમાં અમે નાટક ભજવ્યા વીના બહાર નીકળી ગયાં. મનમાં કેટલાંક સવાલો ઉભરાવા માંડ્યા.

“આવા જનસંહારો અને સાંપ્રદાયીક રમખાણો અલ્પસંખ્યક સમુદાયોને કેટલી કુંડીત ધર્માધતા ભણી ધકેલી દેતાં હોય છે?”

“સંપ્રદાય કે સમુદાયકેન્દ્રી પ્રત્યક્ષ કે / અને અપ્રત્યક્ષ આક્રમણો અસરગ્રસ્તોની માત્ર ભૌતીક જરુરીયાતોને જ નહીં, માનસીક ચેતના અને તાર્કીકતાને કેટલી ‘થેટ્ટોઆઈઝ્ડ’ બનાવી દે છે ? પંગુ અને નીર્બળ બનાવી દે છે ?”

અનુભવ -6

અને શેરીમાં ભજવાતું નાટક શાળા-કોલેજોમાં પ્રતીબંધીત જાહેર થયું.

રાજસ્થાનનો હરીયાણા રાજ્યની સરહદે આવેલો અલવર વીસ્તાર. નવેમ્બર, 2004ની બાવીસમી તારીખની સવાર. આગલા દીવસની વ્હેલી સવારથી માંડી મોડી સાંજ સુધીમાં આસપાસનાં ગામડાંઓની શેરીઓ, ગલીઓ, ચોતરાઓ ઉપર અમે ‘સંવેદન સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ’⁵નાં સાથીઓએ અમારાં ‘ફોરમ’⁶ સ્વરુપના નાટક ‘ગુજરાત -2004’નાં છએક પ્રયોગો કરી, રાત્રે અલવર શહેરની એક હોટેલમાં થાકીને લોથ થઈને સુઈ ગયેલાં. પણ આજે વ્હેલી સવારે ઉઠી જલ્દી જલ્દી તૈયાર થઈ ગયેલાં. આજે બીજાં ચારેક ગામોની નીશાળોમાં અને અલવરની

પહેલા દીવસે અલવર પાસેના એક ગામના બજારમાં નાટકનો પ્રયોગ

ગામમાં ચાલતા પ્રયોગ દરમીયાન પ્રેક્ષકો

બે કોલેજોમાં એનાં પ્રયોગો કરવાના હતા.

અમારી યજમાન સંસ્થા ‘મત્સ્ય-મેવાત શીક્ષા એવમ વીકાસ સંસ્થાન’નાં સાથીઓ અમારા માટે ચા-નાસ્તાની વ્યવસ્થામાં પડ્યાં હતાં. ત્યાં જ એ સંસ્થાના સુત્રધાર, ઉપર અમારે પહેલાં જ જે શાળામાં પ્રયોગ કરવાનો હતો એ શાળાના સંચાલકનો ફોન આવ્યો કે, “સરકારના શીક્ષણ વીભાગના મુખ્ય અધીકારીનો આપણા તાલુકાની તમામ શાળા-કોલેજો ઉપર ફેક્સ આવ્યો છે કે, તમારું ગુજરાતવાળું નાટક અમારા કેમ્પસીઝમાં ભજવવા ન દેવું”.

સામાન્ય રીતે સરકારી તંત્રો રગશીયાં ગાડાંની જેમ કામ કરતાં હોય છે. આમ પ્રજાનોના નાકે તો સરકારી તંત્ર પાસે પોતાનું કામ કરાવતાં દમ આવી જતો હોય છે. જ્યારે આ તો કોઈ પ્રકારની પબ્લીસીટી વીના જ નાનાં નાનાં ગામોની શેરીઓ — ચોરા ઉપર એક જ દીવસ ભજવાયેલ નાટક ઉપર રાતોરાત તાલુકાની તમામ શાળા-કોલેજોમાં એની ભજવણી ઉપર પ્રતીબંધનું ફરમાન! યજમાન

પ્રયોગ દરમિયાન પીડીત દીકરીનું પાત્ર ભજવવા આવેલ પ્રેક્ષક

સંસ્થાના સુત્રધાર વીરેન્દ્ર વીદ્રોહીજીએ તરત જ એમના સંપર્કોમાં ફોન કર્યાં. ખાસ્સી મથામણો પછી બે ગામની શાળાઓના સંચાલકોએ પોતાની શાળાઓમાં પ્રયોગો ગોઠવવાની હીંમત બતાવી. વીદ્રોહીજીએ બપોર પછી અલવરમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ ગોઠવી દીધી. બે-ત્રણ રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક ન્યુઝ ચેલનો પણ સજજ થઈને અમારી સાથે ગામડાંની નીશાળોના પ્રયોગો કવર કરવા તથા અમારા ઈન્ટરવ્યુઝ લેવા જોડાઈ ગઈ.

બંને શાળામાં પ્રયોગો કોઈ પ્રકારની અડચણ વીના સંપન્ન થયા. ‘ફોરમ નાટક’ હોવાથી શાળાનાં શીક્ષકો-વીદ્યાર્થીઓએ નાટકનાં ચારેય દૃષ્યોમાં જોડાઈને અલગ અલગ પાત્રો ભજવ્યાં અને એ દૃષ્યમાં રજૂ થતી સમસ્યાઓના પોતપોતાને યોગ્ય લાગ્યાં એવાં નીરાકરણો પણ રજૂ કર્યાં. એ સંદર્ભે જોઈએ તો પ્રયોગો સફળ પણ રહ્યા અને સાર્થક પણ. કેમ કે, અલવર-મેવાતનો વીસ્તાર સાંપ્રદાયિકતા સંદર્ભે અત્યંત સંવેદનશીલ અને સ્ફોટક છે. અને અમારા એ નાટકમાં ગુજરાત જનસંહાર-2002 દરમિયાન બનેલી ચાર સત્ય ઘટનાઓને ‘ફોરમ સ્વરુપે’ રજૂ કરાઈ હતી.

બીજા દીવસે સવારે એક શાળાના કંપાઉન્ડમાં નાટકનો પ્રયોગ

મોડી બપોરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પહેલાં નાટક રજૂ થયું અને પછી પત્રકારો સાથે શીક્ષણ વીભાગે ફરમાવેલા પ્રતીબંધ વીશે ચર્ચા થઈ. અમે સરકારના ફતવાનો વીરોધ સ્પષ્ટ કર્યો અને સવારે બે શાળાઓમાં કરેલ પ્રયોગો અને બે દીવસથી અલવરમાં આ નાટકને મળી રહેલ પ્રતીસાદો વીશે પણ વાતો કરી. એક-બે સાંપ્રદાયિક માનસ ધરાવતાં પત્રકારો અને વગર આમંત્રણે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં આવી ગયેલ સ્થાનિક ‘અખીલ ભારતીય વીદ્યાર્થી પરીષદ’ (એ.બી.વી.પી.) અને ‘બજરંગ દળ’ના બે-ત્રણ ગુંડા જેવા નેતાઓએ થોડો હોબાળો પણ કર્યો. પણ અમારી યજમાન સંસ્થાના કાર્યકર સાથીઓ અને કેટલાંક પત્રકાર મીત્રોએ એમને કોન્ફરન્સની બહાર રવાના કરી દીધા.

સાથીઓ, માનવું પડે કે સરકારી તંત્રો જાગે છે, કામ કરે છે, દીવસ-રાત સતેજ અને સકીય રહે છે; પણ જો એમના કોઈ ‘માલીક’નું ફરમાન આવે તો જ!

પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાનના પ્રયોગમાં પાત્ર ભજવવા આવેલ એક પત્રકાર

બીજું એ પણ માનવું પડે કે, પ્રજાતાંત્રીક સરકારોને શેરીઓ, મહોલ્લાઓ શાળા-કોલેજોમાં જઈને વીદ્યાર્થીઓ, યુવાઓ, આમપ્રજાજનો સાથે પ્રજાતાંત્રીક ઢબે સંવાદ-વીસંવાદ-ચર્ચાઓ કરતાં 'શેરીનાટકો', પોતે સર્જેલાં 'પ્રજાતંત્ર' માટે જોખમી અને વીઘાતક લાગે છે. વાસ્તવમાં પ્રજાતંત્ર માટે ખતરો કોણ છે? સરકારોએ સર્જેલું આજનું 'પ્રજાતંત્ર' કે નાટકો-શેરીનાટકો?

એ કૌમતી વીદ્યાર્થીનીઓ અવીરત આવતી રહી અને નાટકમાં પાત્રો ભજવતી રહી... બપોરે એક વાગ્યા સુધી.

વર્ષ 2007. જાન્યુઆરી કે ફેબ્રુઆરી મહીનો. અમદાવાદનો ગીચ વસ્તી અને ભરચક ટ્રાફીકથી ઘોંઘાટતો રહેતો જમાલપુર વીસ્તાર. એમાં આવેલી અમદાવાદના એક મુસ્લીમ શૈક્ષણિક ટ્રસ્ટ અને સોસાયટી દ્વારા સંચાલીત શાળા અને કોલેજ 'એફ.ડી.' એ શીક્ષણ સંસ્થાન, મુસ્લીમ સમુદાયની બેનો, દીકરીઓ, યુવતીઓ માટે જ કાર્યરત છે.

અગાઉના અલવરના અનુભવમાં જે 'ફોરમ' નાટકની વાત થઈ એ જ નાટક એ કોલેજમાં ભજવવાનો પ્રસ્તાવ લઈને અમે કોલેજના પ્રીન્સીપાલની કેબીનમાં બેઠાં હતાં. અમે આચાર્યશ્રીને અમારા નાટકના મુદ્દા અને ખાસ તો 'ફોરમ' સ્વરૂપ વીશે સમજાવતા હતા. આચાર્યશ્રીના ચહેરા પર અવઢવ હતી. એમણે ધીરે રહીને સસંકોચ કહ્યું કે, "અમારી કોલેજમાં ગરીબ અને નીચલા મધ્યમવર્ગની યુવતીઓ આવે છે. એમનાં પરીવારો એમને ભણવા જ માંડ માંડ મોકલે છે. એ યુસ્ત ધાર્મિક વાતાવરણવાળાં પરીવારો એમની દીકરીઓને નાટક જોવાની જ મંજુરી ના આપે. એમાં વળી આપ એ બેનો પાત્રો ભજવે એવું નાટક ભજવવાની વાત કરો છો? માફ કરો, આવું નાટક અમારી કોલેજમાં શક્ય નથી".

અમે કહ્યું કે, "છોકરીઓ 'ફોરમ'માં ભાગ લેવા નહીં આવે તો અમે નાટક ભજવી, ચર્ચા કરીને ચાલ્યાં જઈશું."

તેઓ મુંઝાયા. ત્યાં જ એમની કોલેજમાં માનદ્ સેવાઓ આપતા ગુજરાત યુનીવર્સિટીના એક નીવૃત્ત અધ્યાપક કાંઈક કામે આવ્યા. એ અમારા જુના વડીલ મીત્ર હતા. અમને જોઈને ખુશ થઈ ગયા. આચાર્યશ્રીએ એમની સાથે અમારા પ્રસ્તાવ અને એમના અભીપ્રાય વીશે ચર્ચા કરી. એમણે આચાર્યશ્રીને આ પ્રકારની સાંસ્કૃતીક પ્રવૃત્તીઓનું શીક્ષણના ક્ષેત્રમાં રહેલું મહત્વ સમજાવ્યું. વીદ્યાર્થીઓના

વ્યક્તિત્વ ઘડતર માટે આવી પ્રવૃત્તિઓ આવશ્યક અને અનીવાર્ય હોવાનું સમજાવ્યું.

આચાર્યશ્રી સંમત થઈ ગયા.

બે દીવસ પછી અમે ‘સંવેદન સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ’ના સાથીઓ સવારે નવ-સાડા નવે કોલેજની પરસાળમાં પહોંચી ગયાં. નાટક માટે જરૂરી તૈયારી કરી લીધી. લગભગ દસ, સવાદસની આસપાસ પીરીયડ પુરો થતાં વીદ્યાર્થીનીઓ પરસાળમાં આવી હારબંધ ગોઠવાઈ ગઈ. આજુબાજુ અધ્યાપકગણ ખુરશીઓ ઉપર ગોઠવાઈ ગયો.

કાર્યક્રમની પ્રારંભિક ફોર્માલીટીઝ પુરી થઈ. અમે નાટકની ભુમિકા બાંધી અને ખાસ તો ‘ફોરમ’ની પ્રક્રિયા વીશે વીદ્યાર્થીનીઓને સમજૂતી આપી.

લગભગ સાડાદસે શરુ થયેલું નાટક અગીયારેક વાગતામાં તો એકવાર સળંગ ભજવાઈ ગયું. ત્યાર પછી અમારા એ નાટકના ‘જોકર’ (ફોરમ થીએટરમાં ‘જોકર’ એટલે સુત્રધાર. જે નાટકનાં દૃશ્યોને એક પછી એક વારાફરતી ભજવાવતો જાય અને પ્રેક્ષકોને એમાં સામેલ થવા પ્રોત્સાહીત કરતો જાય) જયેશ સોલંકીએ વીદ્યાર્થીનીઓ સાથે નાટકનાં દૃશ્યો વીશે વાતો શરુ કરી. એમને વારાફરતી ભજવાનાર દૃશ્યોમાં આવી એમાં રજુ થતી સમસ્યાઓનો ઉકેલ દૃશ્યમાંનું કોઈ એક પાત્ર ભજવી રજુ કરવાનું આહ્વાન આપવા માંડ્યું.

નાટકમાં રજુ કરેલ એક દૃશ્ય (સત્યઘટના) અત્યંત જટીલ હતું. જનસંહાર દરમીયાન સામુહિક બળાત્કારનો ભોગ બનેલી એક યુવતીની એમાં વાત હતી. યુવતી અદાલત મારફતે બળાત્કારીઓને સજા કરાવવા માંગે છે, જ્યારે એના વૃધ્ પિતા અને આડોશી-પાડોશી બળાત્કારી ગુંડાઓની ધાકધમકીને લઈને તથા યુવતીની અને કૌમ-પરીવારની ઈજાતનો હવાલો આપીને એને અટકાવવા માટે ધમપણાડા કરે છે. દૃશ્ય અમે ત્યાં અટકાવતા હતા જ્યાં પિતા દીકરીને બેબાકળા થઈ પુછે છે — ‘તારે તારો બાપ જોઈએ છે કે ન્યાય?’ અને આ સવાલ

પર ‘ફોરમ’ શરુ થતું.

આ દૃશ્યમાં હસ્તક્ષેપ કરવા અને પોતપોતાનાં ઉકેલો સુચવવા વીદ્યાર્થીનીઓ એક પછી એક અવીરત આવતી ગઈ, જુદાં જુદાં પાત્રો ભજવી પોતાનો મુદ્દો - વલણ રજુ કરતી ગઈ.

બાર વાગ્યા... સાડા બાર થયા. આચાર્યશ્રી અને કેટલાંક અધ્યાપક સાથીઓ ઉંચાનીચા થવા માંડ્યાં. પણ વીદ્યાર્થીનીઓને રોકવી અશક્ય બની ગયું. છેવટે એક વાગ્યે આચાર્યશ્રીએ વચ્ચે આવી માઈક હાથમાં લઈ વીદ્યાર્થીનીઓને અટકાવી અને કહ્યું કે, “કોલેજ પુરી થયે બે કલાક થઈ ગયા છે. તમારાં વાલીઓ ચીંતા કરતાં હશે. હવે તમે ઘેર નહીં પહોંચો તો તમારાં વાલીઓ હમણાં કોલેજ સુધી આવી પહોંચશે.”

નાટક સમેટાયું.

દેશનાં લગભગ નવ-દસ રાજ્યોની બસ્તીઓ, શાળાઓ, કોલેજો, યુનીવર્સિટીઓ, શીબીરો, સંમેલનોમાં આ નાટકના અનેક પ્રયોગો અમે છ-સાત વર્ષ સુધી કર્યા પણ ક્યાંયે પ્રેક્ષકોની આવી અને આટલી સહભાગીતા ક્યારેય નહોતી જોવા - અનુભવવા મળી.

પણ એ વીદ્યાર્થીનીઓની આ સહભાગીતાનું રહસ્ય સ્પષ્ટ હતું. જે સમુદાયની યુવતીની જે સમસ્યા એ દૃશ્યમાં રજુ થઈ હતી એના વીશે એ જ સમુદાયની યુવતીઓ ચુપ કઈ રીતે રહી શકે? વળી એ સમસ્યા જનસંહાર દરમીયાન અમદાવાદમાં જ બનેલી એક સત્યઘટનાની હતી. અને આ વીદ્યાર્થીનીઓએ તરુણ કે કીશોર અવસ્થા દરમીયાન એ જનસંહારની પીડા અને આકોશ પોતાની જાતે અનુભવેલો હતો.

કોઈપણ કૌમ કે રૂઢીવાદી પરીવારો પોતાનાં સંતાનોને ક્યાં સુધી બંધનો કે ફરમાનોની કેદમાં રાખી શકે?

અનુભવ-8

“અમે થોડી કાપકુપ અને ફેરફારો પછી જ આ નાટક રજુ કરી શકીએ”

‘સંવેદન સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ’નું “ઐસા ક્યો?” નાટક.

દેશનાં દસ-બાર રાજ્યોમાં ભજવાયેલું અને ગંભીરતાપુર્વક ચર્ચાયેલું એક ‘કેલીડોસ્કોપીક’ નાટક. ‘કેલીડોસ્કોપીક’ એટલા માટે કે, એમાં દૃશ્ય-દૃશ્ય કથા અને પાત્રો બદલાતાં રહે. કોરસ દ્વારા ભજવાતાં એવાં નાટકમાં વીષયવસ્તુની જ સળંગસુત્રતા હોય.

લગભગ 70 મીનીટના એ નાટકમાં કેન્દ્રીય વીષય હતો પુરુષસત્તાક સમાજવ્યવસ્થા અને એનાં મુલ્યો – વલણો.

માનવસભ્યતાની શરુઆતથી અસ્તિત્વમાં આવેલી એ વ્યવસ્થાએ કઈ રીતે એ પછી વીકસેલી સમાજ વ્યવસ્થાઓને પોતાનાં મુલ્યો-વલણોથી પ્રભાવીત કરી છે અને આજે પણ કરતી રહે છે.

2007નો નવેમ્બર માસ. રાજસ્થાન-ઉત્તરપ્રદેશ-મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલા ભરતપુરની એક જાણીતી સ્વૈચ્છીક સંસ્થાના પ્રોગ્રામ ઓફીસરે અમને એક અઠવાડિયું સળંગ એમના કાર્યક્ષેત્રનાં ગામોમાં એ નાટક ભજવવા આમંત્રણ આપ્યું. એમની સંસ્થાને ડીસેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં એક વીશાળ મહીલા સંમેલન યોજવું હતું. એ સંમેલન માટે ગામેગામથી બેનોને મોબીલાઈઝ કરી એકઠી કરવાના હેતુથી આ નાટકની જરુર હતી.

અમે સંમત થઈ ગયાં. હું અને સાથી સરૂપબેન અન્ય એક જરુરી કામે દીલ્હી જવાનાં હોઈ અમે અમારી ટુકડીને જ એના સંયોજક સાથે રવાના કરી.

અમારું જુથ ભજવણી શરુ થવાના એક દીવસ અગાઉ જ એ સંસ્થાની ધૌલપુર શાખાની ઓફીસે પહોંચી ગયું. એવું ઠરાવાયું કે એ સંસ્થાના કાર્યકરો એ નાટક જોઈ લે, સમજી લે પછી બીજા દીવસથી કાર્યકરો અમારા જુથ સાથે ગામેગામ

જાય. અમને આમંત્રણ આપનાર પ્રોગ્રામ ઓફીસર અન્ય કામોમાં વ્યસ્ત હતા. વળી એમણે અગાઉ હૈદરાબાદના એક રાષ્ટ્રીય સંમેલનમાં આ નાટક જોયેલું હતું.

સંસ્થાના પ્રાંગણમાં નાટક ભજવાયું. જોનારાંમાં સંસ્થાના કાર્યકર ભાઈ-બેનો બંને હતાં. નાટક પુરું થતાં જ પુરુષ કાર્યકરોએ ઓફીસરને જણાવી દીધું કે, “આપણા વીસ્તારોમાં આ નાટક ના જ ભજવાય”. મહીલા કાર્યકરો ચુપ રહી.

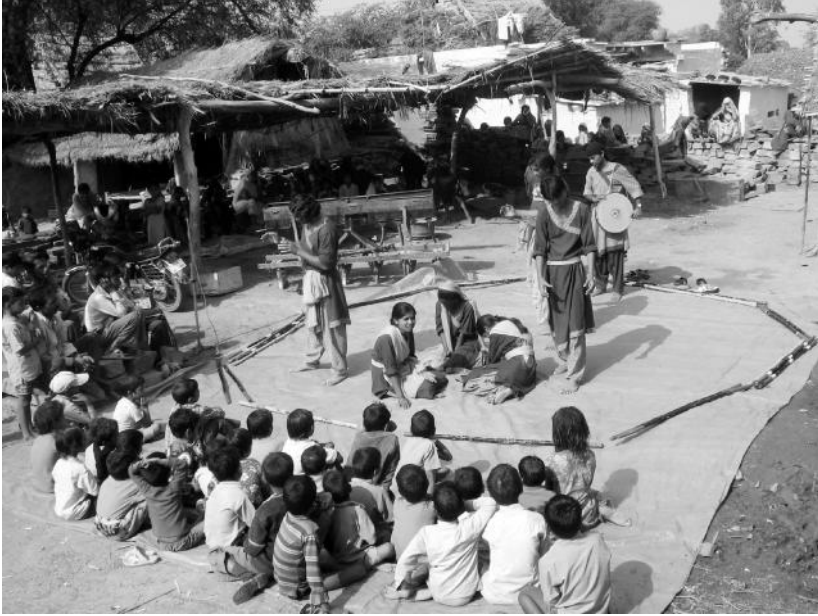
પ્રોગ્રામ ઓફીસર મુંઝાયા. એમણે મને ફોન કરીને જણાવ્યું કે, અમારો સ્ટાફ નારાજ છે. અમે અહીંથી એક સ્થાનિક નાટ્યનીષ્ણાતને બોલાવી નાટકમાં થોડી કાપકુપ અને ફેરફારો કરાવ્યા પછી જ કાલથી એના પ્રયોગો કરી શકીએ.

સંસ્થાનાં કાર્યકરો, અધિકારી સાથે નાટક ભજવણી વીશે ચર્ચા.

મેં એમને નાટકમાં કોઈ પણ કાપકુપ કે ફેરફારો કરવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી. મેં સુચવ્યું કે, બીજે દીવસે સવારે તેઓ એમના કાર્યક્ષેત્રના કોઈએક ગામમાં ગામલોકો

સમક્ષ નાટક કરાવે અને તેઓ તથા તેમનો સ્ટાફ સાથે રહે અને નાટક પછી અમારું જુથ પ્રેક્ષકો સાથે ચર્ચા કરે. જો ગામલોકોને નાટક પસંદ પડે અને તમને લાગે કે, આ નાટક તમારા હેતુ માટે ઉપયોગી નીવડશે તો આયોજન પ્રમાણે આખું અઠવાડિયું પ્રયોગો કરાવો; નહીં તો અમારા જુથને બીજે દિવસે અમદાવાદ પરત રવાના કરી દો.

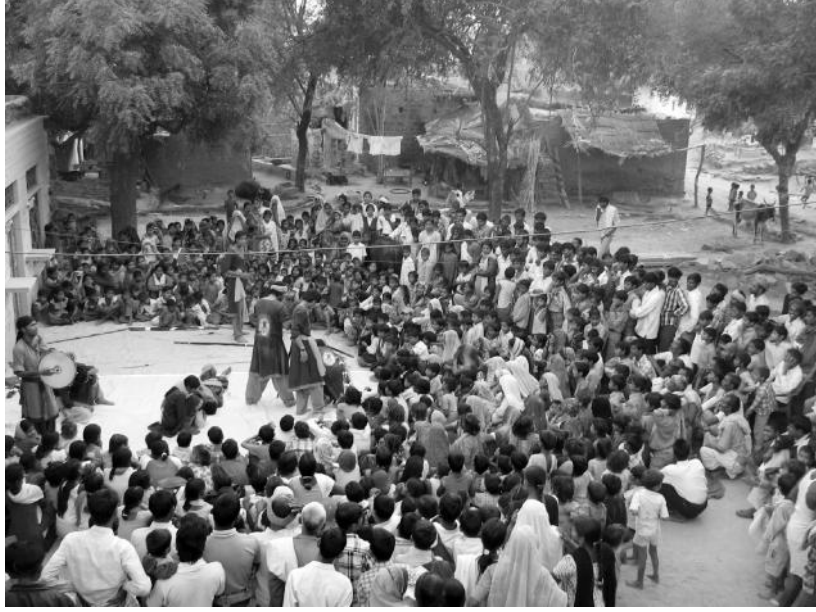
એમને મારો પ્રસ્તાવ યોગ્ય લાગ્યો. બીજા દિવસે એક ગામમાં નાટક ભજવાયું. પ્રેક્ષકોએ ઉત્સાહથી જોયું, માણ્યું અને નાટકના મુદ્દાઓ વીશે ખુલીને ચર્ચાઓ કરી. સંસ્થાના પુરુષ કર્મચારીઓ ચુપ થઈ ગયા. પ્રોગ્રામ ઓફીસર ખુશ. અને સમાહ સુધી ગામેગામ નાટક ભજવાયું, ચર્ચાયું.

અમારું જુથ પરત આવ્યું. એ સંસ્થાના સંમેલનમાં પણ હજારથી વધુ મહિલાઓ સામેલ થઈ.

પછી અમદાવાદ જ્યારે અમે જુથ સાથે ચર્ચા કરી ત્યારે ખબર પડી કે, સંસ્થાની મહિલા કાર્યકરો તો ભજવણીના પક્ષમાં હતી પણ પુરુષ કાર્યકરો એટલા માટે વિરોધ કરતા હતા કે, તેઓ હિન્દુત્વવાદી હતા. એમાંના કેટલાક બાબરીધ્વંસ માટે અયોધ્યા પણ ગયેલા. અને બેનોમાં હિંમત નહોતી કે પુરુષ કાર્યકરોનો વિરોધ કરે. પણ બેનોએ પાછળથી ખાનગીમાં અમારા જુથ સમક્ષ આ ખુલાસો કર્યો હતો.

બોલો, આ છે કેટલાંક આપણાં સ્વૈચ્છીક સંગઠનોની જમીની હકીકત. જો સમાજ પરીવર્તન કે સામાજિક વિકાસ માટે કાર્યરત સ્વૈચ્છીક કે સામાજિક સંગઠન-સંસ્થાનાં કર્મશીલો કે કાર્યકરો જ આવી પુરુષપ્રધાન, સાંપ્રદાયીક કે બ્રાહ્મણવાદી માનસીકતાથી ગ્રસ્ત હોય તો સમાજમાં કેવું પરીવર્તન આવે કે કેવો વિકાસ થાય ?

બીજી એ હકીકત પણ પુરવાર થાય છે કે, આ પ્રજાતંત્રમાં સરકારો તો કલા અને મુક્ત અભીવ્યક્તીને ગુંગળાવવા સેન્સર બોર્ડો બનાવે જ છે અને પોતાને પ્રતીકુળ અભીવ્યક્તીઓને અટકાવે જ છે; પણ આપણો સમાજ? એ પણ એ જ કરે છે.

સવાલ એ થાય કે - પ્રજાતંત્રમાં મુક્ત ચર્ચાઓ, વાદીવીવાદો થવા જોઈએ કે નીચંત્રણો, દાદાગીરી, ધાકધમકી અને હીંસા વડે પ્રતીવાદને ડામી દેવો જોઈએ?

શું આજનું આપણું 'પ્રજાતંત્ર' ખરા અર્થમાં 'પ્રજાતંત્ર' છે?

વીભાગ - ૧ ની સંદર્ભનોંધો

પરીશીષ્ટ : 1

સંવેદન નાટ્ય સંકુલ

- 1984માં કેટલાંક સાંસ્કૃતીક-રાજનૈતીક સાથીઓએ અમદાવાદમાં અસ્તીત્વમાં આણેલું અનૌપચારીક, અવેતન નાટ્યજુથ. જેનો હેતુ સ્પષ્ટ હતો જનવાદી રાજનીતીને અનુરુપ નાટકો જ ભજવવાં. આ સાથીઓમાં મુખ્ય હતા - હીરેન ગાંધી, ડો. સરુપ ધ્રુવ, બીરાદર દ્વારીકાનાથ રથ અને વીસ્મય શાહ. આ જુથ પોતાનાં નાટકો માટે એમેચ્યોર, અવેતન નાટ્ય કલાકારોનો સહકાર મેળવતું.
- 1986થી આ જુથે જનવાદી સાહીત્યની પત્રીકા 'આપણું સાહીત્ય' શરુ કરી અને નાટકો ઉપરાંત જનવાદી સાહીત્યનાં પ્રકાશનોની પ્રવૃત્તી શરુ કરી. ત્યારથી જુથનું નામ 'સંવેદન સાંસ્કૃતીક મંચ' પડ્યું. આ જુથના ઉપક્રમે નાટકો, શેરીનાટકોનું નીર્માણ અને ભજવણીઓ ઉપરાંત જનવાદી સાહીત્યનાં પુસ્તકોનું પ્રકાશન-વીતરણ શરુ થયું.
- તદુપરાંત આ જુથે રાજનૈતીક-સાંસ્કૃતીક સંગઠનો અને સ્વૈચ્છીક-સામાજીક સંસ્થાઓના સહકાર વડે શહેરી ગરીબ વીસ્તારો તથા ગ્રામીણ વીસ્તારોમાં નાટ્ય તાલીમની પ્રવૃત્તીઓ શરુ કરી. આવી તાલીમો ગુજરાત અને ગુજરાત બહારનાં રાજ્યોમાં પણ સાકાર કરી. આ જુથે ગુજરાત બહારનાં સાંસ્કૃતીક-રાજનૈતીક કલાકારો, જુથોના કાર્યક્રમો પણ અમદાવાદમાં આયોજીત કર્યાં. આ જુથનાં સુત્રધારો હતા - હીરેન ગાંધી, ડો. સરુપ ધ્રુવ, મંચક ઓઝા અને હીરેન ત્રીવેદી.

Ñ આ જુથ દ્વારા ભજવાયેલ મુખ્યનાટકો હતાં -

1. ઈતીહાસની બીજી બાજુ (મંચીય નાટક)
2. મારીચ સંવાદ (મંચીય નાટક)

3. રાજ પરીવર્તન (મંચીય નાટક)
4. માણસજાત... માણસજાત (શેરીનાટક)
5. જીવતરના વેપારને રોકો! (શેરીનાટક)

Ñ આ જુથનાં મુખ્ય જનવાદી સાહીત્યીક પ્રકાશનો છે -

1. 'આપણું સાહીત્ય' (અનીયતકાલીન સાહીત્યીક પત્રીકા)
2. સાબરમતી પુછે છે (સાહીત્ય સંગ્રહ)
3. દસ્તાવેજ (કાવ્ય સંગ્રહ)
4. સળગતી હવાઓ (કાવ્ય સંગ્રહ)
5. સર્જક ચેતના (વીવેચનાત્મક સાહીત્ય સંગ્રહ)
6. લોહીલુહાણ વર્તમાનની રુબરુ (અનુવાદીતા-સંપાદીતા રાજનૈતીક કાવ્યસંગ્રહ)
7. હસ્તક્ષેપ (કાવ્ય સંગ્રહ)
8. સહીયારા સુરજની ખોજમાં (ગીત સંગ્રહ)

Ñ આ જુથે 1984થી 'થીએટર સેન્સરશીપ'ની સામેનું આંદોલન ગુજરાતમાં શરુ કર્યું.

Ñ દેશની સ્વતંત્રતા પછી ગુજરાતમાં જનવાદી સંસ્કૃતી માટે નીર્માણ અને સંઘર્ષની સમાંતરે પ્રવૃત્તી કરતું આ સૌ પ્રથમ જનવાદી સાંસ્કૃતીક જુથ હતું અને છે. (1980 થી અમદાવાદમાં અસ્તીત્વમાં આવેલ 'લોક કલા મંચ' નામના શેરીનાટક જુથના અપવાદને બાદ કરતાં).

Ñ આ જુથ આજે પણ અલગ અલગ રણનીતીઓ દ્વારા જનવાદી રંગભુમી, નાટ્ય અને સાંસ્કૃતીક તાલીમો, સાહીત્ય અને સાંસ્કૃતીક ચીંતનો અને આંદોલનો સાથે સકીય છે.

Ñ આજે એનાં મુખ્ય સુત્રધારો છે—હીરેન ગાંધી અને ડૉ. સરુપ ધ્રુવ.

2. દર્શન

Ñ શરુઆત : ઓગસ્ટ - 1997

Ñ સ્વરુપ : રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ - સ્વૈચ્છીક સંગઠન

Ñ સુત્ર : 'સાંસ્કૃતીક પરીવર્તન માટે પ્રતીબધ્ધ સંગઠન.'

- Ñ પ્રવૃત્તીઓ :
1. મંચીય અને ખુલ્લી જગ્યાઓએ ભજવાતાં નાટકોનું નિર્માણ અને ભજવણી
 2. નાટ્ય અને સાંસ્કૃતીક તાલીમો.
 3. સાંસ્કૃતીક સંસાધન કેન્દ્રનું સંચાલન.
 4. સાંપ્રદાયીકતા અને વૈશ્વીકરણ વીરોધી તાલીમો - કાર્યક્રમોનું આયોજન.
 5. સાંસ્કૃતીક અભ્યાસો, વીશ્લેષણો અને પ્રકાશનો.
 6. યુવાઓ - વીઢાર્થીઓ માટે ફીચર અને દસ્તાવેજી ફીલ્મોના મહોત્સવોનું આયોજન.
 7. સાંસ્કૃતીક-રાજનૈતીક સંમેલનો, મહોત્સવોનું ગુજરાતમાં આયોજન - સંકલન.
 8. સાંસ્કૃતીક સામગ્રીનું નીર્માણ અને વીતરણ.
 9. રાષ્ટ્રીયસ્તરે પ્રજાતાંત્રીક અધીકારો, વૈશ્વીકરણનો વીરોધ અને સાંપ્રદાયીકતાના વીરોધ માટે સંઘર્ષરત સ્વૈચ્છીક સંગઠનોના નેટવર્ક 'ઈન્ડીયન સોશીયલ એક્શન ફોરમ' (ઈન્સાફ)ની ગુજરાતની પ્રવૃત્તીઓનું સંકલન અને આયોજન.

Ñ સુત્રધારો : હીરેન ગાંધી, ડૉ. સરુપ ધ્રુવ, વીલ્કેડ ડીકોસ્ટા.

Ñ મહત્વનાં નાટકો :

1. સુનો! નદી ક્યા કહતી હૈ ?
2. હમ
3. એસા ક્યો ?
4. ધીરે હૈ હમ સવાલ સે.
5. ગુજરાત -2004/05/06/07
6. ફીર ભી.
7. ઘર- એક સપના.
8. મેગાસીટી મેં મય ગયા શોર.

Ñ મહત્વનાં સંમેલનો :

1. 'મૌત કે ખીલાફ કવીતા - ખૌફ કે ખીલાફ કવીતા' (રાષ્ટ્રીયસ્તરનું સાંપ્રદાયીકતા વીરોધી કવી સંમેલન (2002)
2. ફેસ્ટીવલ ફોર પીસ (2002) (અનેકવીધ પ્રકારના સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમોનું સમાહ)
3. 'સંસ્કૃતી કા સફરનામા' (સાંપ્રદાયીકતાવીરોધી રાષ્ટ્રીયસ્તરનું કવીસંમેલન) (2003)
4. 'સય કી યાદેં - યાદોં કા સય' (ગુજરાત - 2002ના 5 વર્ષ નીમીત્તે રાષ્ટ્રીયસ્તરનું સ્મૃતીસત્ર)
5. 'થીએટર એન્ડ કોન્ફલીક્ટ્સ' (રાષ્ટ્રીયસ્તરનું થીએટરકેન્દ્રી કન્સલટેશન) (2008)

6. 'ઇન્સાફ કી ડગર પર' (ગુજરાત જનસંહાર-2002ના દસ વર્ષ નીમીત્તે રાષ્ટ્રીયસ્તરનું સ્મૃતીસત્ર) (2012)
7. ફીલ્મોગ્રાફ (ફીચર અને દસ્તાવેજી ફીલ્મોનો મહોત્સવ) (2011-12, 2012-13, 2013-14)

3. લોક અધીકાર મંચ

- 2001માં ગુજરાતમાં આવેલ વીનાશક ભુકંપની પુનઃવસનની કામગીરી દરમીયાન અસ્તીત્વમાં આવેલો અધીકારલક્ષી અને વંચીતોપક્ષી કાર્યક્રમ.
- આજે પણ આ કાર્યક્રમ કચ્છમાં સક્રીય છે.
- સુત્રધાર : એક્શન એઈડ.

4. અમન સમુદાય

- 2002ના ગુજરાત જનસંહાર નીમીત્તે અમદાવાદની એક 'નાગરીક પહેલ' દ્વારા અમન પથીકો (પીસ વર્ક્સ)નાં ઘડતર અને તાલીમો માટે અસ્તીત્વમાં આવેલો કાર્યક્રમ.
- હેતુઓ / પ્રવૃત્તીઓ :
 1. સાંપ્રદાયીકતાનો વીરોધ.
 2. જનસંહારના અસરગ્રસ્તો માટે અધીકારલક્ષી કાર્યક્રમો, સંઘર્ષોની કામગીરી.
 3. શાંતી કાર્યકરોનું ઘડતર અને તાલીમો.
 4. સાંસ્કૃતીક પ્રવૃત્તીઓ.
- સુત્રધાર : એક્શન એઈડ.
- આ કાર્યક્રમ 2011 પછી વીખેરી નખાયો.

5. સંવેદન સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમ

- સમયગાળો : 2003 થી 2011
- સંચાલન : દર્શન
- હેતુઓ / પ્રવૃત્તીઓ :
 1. શોષીત સમુદાયોનાં યુવાઓને સાંસ્કૃતીક તાલીમો આપવી.
 2. શોષીત સમુદાયનાં યુવાઓની સાંસ્કૃતીક કેડર તૈયાર કરવી.
 3. દેશભરનાં સાંસ્કૃતીક અને અધીકારલક્ષી આંદોલનોમાં સહભાગીતા કરવી.
 4. જનવાદી નાટકો અને ગીતોનું નીર્માણ અને દેશભરમાં રજૂઆતો.
 5. શોષીત સમુદાયોનાં સાંસ્કૃતીક જુથોનું ઘડતર અને તાલીમો.
- શોષીત સમુદાયોના યુવાઓ માટે ‘દર્શન’ દ્વારા અમલમાં મુકાયેલ આ કાર્યક્રમ દ્વારા નીર્માણ પામેલ મહત્વનાં નાટકો અને સાંસ્કૃતીક તથા અધીકારલક્ષી મહત્વના કાર્યક્રમો, સંમેલનો, મહોત્સવોની વીગતો ‘દર્શન’ વીશેની નોંધમાં સમાવી લીધેલી છે.

6. ફોરમ થીએટર

- 1970ના દાયકા દરમીયાન લેટીન અમેરીકાના રંગકર્મી અને કર્મશીલ અગસ્તો બોઆલ દ્વારા વીકસાવેલી ‘થીએટર ઓફ ધ ઓપ્રેસ’ (શોષીતોની, શોષીતો વડે અને શોષીતો માટેની રંગભુમી) ની એક મહત્વપુર્ણ નાટ્યશૈલી.
- ‘ફોરમ’ શૈલીનાં નાટકો ખુલ્લી જગ્યાઓમાં ભજવાય છે.

- આ નાટકો પોતાનાં શોષણના અનુભવોને કેન્દ્રમાં રાખી શોષીતો પોતે જ એ અનુભવોને યથાતથ નાટ્યસ્વરુપે શોષીતો-પ્રેક્ષકો સમક્ષ રજૂ કરે છે. અને પછી, એ અનુભવની સમસ્યા વીશે પ્રેક્ષકોને કહે છે કે — આવું બન્યું અમારી સાથે. હવે તમે આ અનુભવનું કોઈ એક પાત્ર અમારી વચ્ચે આવીને ભજવો અને આ સમસ્યાનો જે ઉકેલ તમને સુઝતો હોય તે એ પાત્ર દ્વારા રજૂ કરો. પ્રેક્ષક પોતાને સુઝે એ નીરાકરણ માટે નાટકનું એક પાત્ર પસંદ કરી મંચ ઉપર આવે. અન્ય પાત્રો નાટ્યજુથનાં એનાં એ જ રહે. પ્રેક્ષક ઉકેલ સુચવે અન્ય પાત્રો પોતાની ભુમીકા મુજબ એની સાથે વર્તે, વીસંવાદ — સંવાદ કરે. આ રીતે પ્રેક્ષકોને શોષણના જે તે અનુભવ વીશેની જટીલતાઓનો અંદાજ આવે. એમના મનમાં સમસ્યાના નીરાકરણ માટેના વીચારો અને રસ્તાઓ, સવાલોની પ્રક્રીયા શરુ થાય. વારાફરતી તેઓ દ્રશ્યમાં સામેલ થઈ પોતાને સુઝતાં ઉકેલોની પ્રેક્ષકો સામે રજૂઆત કરતાં રહે અને એ રીતે આ પ્રકારના નાટકમાં કોઈ એક શોષણની સમસ્યા વીશેનો વીમર્શ શરુ થાય. આમ નાટ્યસ્વરુપે અસ્તીત્વમાં આવતો ‘વીમર્શનો મંચ’ એટલે ‘ફોરમ’.
- અગસ્તો બોઆલે આ પ્રકારની નટ-પ્રેક્ષકને એકાકાર કરતી મુખ્ય પાંચેક શૈલીઓ વીકસાવી છે. તેમણે નટ અને પ્રેક્ષક માટે એક નવી વીભાવના અને નવું નામ આપ્યું છે — ‘સ્પેક્ટ-એક્ટર’ (પ્રેક્ષક અને નટ બંને આમાં સમાઈ જાય છે)
- આ શૈલીનું નાટક ભજવતી ટુકડીના નટોએ પ્રેક્ષક તરફથી આવતા કોઈપણ ઉકેલ માટે ચર્ચા-વીમર્શ માટે સજજ થવું પડે. એટલે કે એમણે પાત્રની ભજવણીની સાથે સાથે પોતાની જાતને પ્રેક્ષક પણ બનાવવી પડે તો જ એ નટ બનીને આવતા પ્રેક્ષકના ઉકેલ વીશે જરુરી વીમર્શની પ્રક્રીયા પોતાના પાત્ર દ્વારા સાકાર કરી શકે.

વીભાગ -2 નાટ્ય શીબીરોના અનુભવો

અનુભવ: -1

“સરજી, હમેં નાટક તો કરને હૈં પર....”

2, મે, 1995.

ઢળતી બપોરનો સમય.

પંજાબના લુધીયાણા શહેરથી 15-20 કી.મી. ના અંતરે આવેલું મુલ્લાપુર ગામ. ગામની ચાલીના એક નાનકડા મકાનના પહેલા માળે આવેલી ‘લોક કલા મંચ’ નામની નાટ્યમંડળીની ઓફીસ.

મંડળીના બે ઉત્સાહી યુવા સાથીઓ હરકેશ અને સુરીન્દર મને અને સાથી બીરાદર સરુપ ધ્રુવને દોરીને ઉપર લઈ ગયા. સીડી પુરી થતાં જ નાનકડી અગાશી. સીડીની સામે જ અગાશીની એક ઉંચી દીવાલ. એ દીવાલની વચ્ચેવચ એક કે બે ખોડાયેલા ખીલા ઉપર લટકતી થોડી જુની લાગતી 303 રાયફલ.

હું ને સરુપબેન સીડીના છેલ્લાં પગથીયે જ મુંઝાઈને ઉભા રહી ગયાં અને લટકતી 303 ને જોઈ રહ્યાં. હરકેશ અમારા મનના સવાલો પામી ગયો અને બોલ્યો, “સરજી, અભી પીછલે મહીને હી ગાંવ સે થોડા ચંદા ઔર થોડા કર્જા ઈકઠા કરકે પહલે યે લે આયે. સેકન્ડ હેન્ડ હૈ. તાકી અબ હમ નાટક કા ગ્રુપ ફીર સે શુરુ કર સકે.”

“લેકીન નાટક કા ગ્રુપ... ઔર યે રાયફલ....? મેં પુછ્યું.

“યહાં અભી ભી હમ જૈસે કાંતીકારી યા જનવાદી નાટક કરનેવાલોં કો દોનોં સે ખતરા રહેતા હૈ... મીલીટરી, પુલીસ ઔર ખાલીસ્તાનવાદી ટેરરીસ્ટ્સ. ઈસકે પાસ રખને સે થોડી હીમત મીલતી હૈ...” સુરીન્દરે જવાબ આપ્યો.

1995માં તો ખાલીસ્તાની આતંકવાદી આંદોલનોનાં વળતાં પાણી શરુ થઈ ચુક્યાં હતાં. પણ છતાં આ વીસ-બાવીસ વર્ષના તરવરીયા યુવાઓ નાટ્યમંડળીને પુનર્જીવિત કરવા પહેલાં લોક ફાળો અને દેવું કરીને 303 લઈ આવ્યા અને હવે અમને બોલાવ્યાં હતાં, નાટ્યશીબીર દ્વારા તાલીમ મેળવવા. અલબત્ત, અમે પણ સ્વખર્ચે ગયાં હતાં અને તાલીમ માટે કોઈ ફી પણ લેવાનાં નહોતાં. અમારી ભાગીદારીથી આ પ્રકારની મૃતપ્રાય: થઈ ચુકેલી જનવાદી નાટ્યમંડળી પુનર્જીવિત થતી હોય તો એ તો અમારું કામ હતું. સાંસ્કૃતીક કર્મશીલ તરીકે અમારી ફરજ અને જવાબદારી હતી.

એ જ સાંજે આયોજન પ્રમાણે દીલ્હી યુનીવર્સિટીના ‘પ્રોગ્રેસીવ સ્ટુડન્ટ્સ યુનીયન’ના ચૌદ-પંદર જેટલાં યુવા સાથીઓ પણ અમારી સાથે તાલીમમાં જોડાવા આવી ગયાં. તાલીમ માટે રહેવાની જગ્યા એ જ હતી. એ રાયફલવાળી નાનકડી છત, બે નાની ઓરડીઓ અને એ ઓરડીઓ ઉપર ધાબું. પંજાબનાં અન્ય ગામો, વીસ્તારોમાંથી પણ તાલીમ માટે સાત-આઠ યુવા સાથીઓ આવેલાં. માત્ર મુલ્લાપુરના સાથીઓમાંથી બેએક સાથીઓ અમારી સાથે રોકાતાં. બાકીનાં રાત્રે મોડા સુવા માટે ઘેર જતા રહેતાં. અમારા સૌનો ચા-નાસ્તો, ભોજન બધું એ છત ઉપર જ સાથે મળીને બનાવતા, રાંધતાં અને તાલીમ માટે ગામની શાળાના એક ઓરડામાં જતાં.

બીજા દીવસની સવારથી શરુ થઈ અમારી દસ દીવસની નાટ્યતાલીમ. તાલીમ નહીં, સાચું કહું તો — અમારી કસોટી. બે અલગ પ્રકારનાં ગ્રુપ્સ. એક ગ્રામીણ અને બીજું મહાનગરીય. બંનેના તાલીમ માટેના તદ્દન ભીન્ન ઉદ્દેશ્યો. એકને ગ્રામીણ વીસ્તારો માટે નાટ્યજુથ (મુખ્યત્વે નુક્કડ નાટકનું) પુનઃજીવિત કરવું હતું અને

બીજાને વીદ્યાર્થીઓની રાજનીતી માટે શેરીનાટકની તાલીમ લેવી હતી. એકની પાસેનાં પરંપરાગત નાટ્યસ્વરુપો અને પ્રેક્ષકગણ અને બીજાની પાસેનાં આધુનિક નાટ્યસ્વરુપો અને પ્રેક્ષકગણ. બંને તદ્દન સામસામેના છેડાની, ભારતની બે વસ્તાવીકતાઓ સમા હતી.

પણ ખુબ જ રોમાંચક રહી એ તાલીમ પ્રક્રિયા- અમારાં સૌ માટે. થીએટરનાં સ્વરુપો, ટેકનીક્સ, ગીત, સંગીત, નૃત્ય જેવી નાટકની આનુષંગિક કલાઓ, રજુઆતોની સ્ટ્રેટેજીસ, વગેરેની સાથે સાથે પંજાબનું તંગ અને હીંસક રાજનૈતીક વાતાવરણ અને દીલ્હીમાં પ્રવર્તતા યુનીવર્સિટી પોલીટીક્સની વાતો પણ સમાંતરે ચાલતી રહી.

પંજાબના યુવાસાથીઓની ઘણી મહત્વની મુંઝવણો હતી. અને પહેલાં ત્રણ-ચાર દીવસ સુધી ‘સરજી, હમેં નાટક તો કરના હૈ પર...’ ના વાક્ય સાથે શરુ થતી. એક મુંઝવણ તો 303ની રાયફલ દ્વારા વ્યક્ત થઈ ચુકી હતી. એક તરફ મીલીટરી-પુલીસ અને બીજી તરફ આતંકવાદીઓ. બંનેનો વીરોધ કરતાં જનવાદી નાટકો ભજવવા એમને માટે મસમોટો પડકાર હતો. એ યુવક-યુવતીઓમાં તો હીંમત હતી પણ એમનાં પરીવારો એમને આવાં નાટકો કરવા દેવા તૈયાર નહોતાં.

બીજી મુંઝવણ હતી મોટાભાગના શીક્ષીત બેરોજગાર સાથીઓની. એમને શાંતી અને કાંતી માટે નાટકો કરવા હતાં અને પરીવારો એમને નોકરી શોધવા દબાણ કરી રહ્યા હતાં.

અમે એમની આ જ મુંઝવણોને અને એ વીશેના એમના અનુભવોને વીષયવસ્તુ બનાવી એમના બે જુથોમાં બે નાટકો બનાવવાની તાલીમ શરુ કરી. અને નીર્ણય કર્યો કે, એ નાટકો વડે જ એ સાથીઓ લોક કલા મંચને પુનર્જીવિત કરે અને તાલીમ પછી એ નાટકોના પ્રયોગો એમનાં પોતાનાં ગામોમાં અને અન્ય ગ્રામીણ વીસ્તારોમાં કરે.

દીલ્હીનાં સાથીઓ સાથે વીદ્યાર્થી રાજનીતીના મુદ્દાઓ વીશે નાટક તૈયાર કરાવવું સરળ હતું. અમે એ તો ઝડપથી ગોઠવી દીધું, તૈયાર કરાવી દીધું. પણ વધારે મઝા

આવી પંજાબના સાથીઓનાં બે જુથ સાથે. એમની બોલી, પરીવારોનું વાતાવરણ, સામાજિક માન્યતાઓ, રીતરસમો ઘણું ઘણું શીખવા મળ્યું અમને પણ. ત્યાંના રાજકીય વાતાવરણ વીશે અમે માધ્યમો તથા અમારાં પંજાબ નીવાસી સાથીઓ, બીરાદરો, મીત્રોને કારણે ખાસ્સું જાણતાં હતાં, પરંતુ એ વાતાવરણની જમીની હકીકતો વીશે ઘણું નવું જાણવા મળ્યું એ નાટકોની પ્રક્રિયા દરમીયાન.

દસ દીવસના અંતે પંજાબ-દીલ્હીનાં સાથીઓનો આનંદ નાટકો તૈયાર થયાનો અને નાટક બનાવવાની તાલીમ મેળવ્યાનો હતો અને અમને તાલીમની પ્રક્રિયા દરમીયાન ઘણું નવું જાણવા-શીખવા મળ્યું એનો. પણ અમને એથીયે વધારે આનંદ એ વાતનો હતો કે, મુલ્લાપુરના સાથીઓએ તાલીમના અંતે — ‘લોક કલા મંચ’ને પુનઃજીવિત કરવાનો મક્કમ નીર્ધાર કરી લીધો હતો. અને જાણે કે એમની આંખો અમને કહી રહી હતી, ‘અબ તો નાટક કરતે હી રહેંગે’.

હમણાં ઓક્ટોબર - 2013માં બીરાદર હરકેશનો કોલ આવ્યો. “સરજી, ‘લોક કલા મંચ’ કી સીલ્વર જ્યુબીલી ફરવરી-2014માં ત્રીન દીન તક મના રહે હૈ... આપકો ઔર સરુપબેનજી કો આના હી હોગા”. એણે એ સમાચાર પણ આપ્યા કે, મુલ્લાપુરમાં લોકફાળા વડે એમણે નાનકડો એક થીએટર હોલ પણ હવે તો બાંધી દીધો છે અને ત્યાં નીયમીતપણે એમનાં અને પંજાબનાં બીજાં જનવાદી નાટ્યજુથોનાં નાટકો પણ ભજવા’વાં માંડ્યાં છે.

“તુમારી બહુ કે બચ્ચે કી મુંહદીખાઇ...”

1993નો ઢળતો શીયાળો અને ઉઘડતો ઉનાળો.

1992ના ભરશીયાળામાં સાકાર કરાયેલ બાબરીધ્વંસે આખા ઢેશમાં કૌમી રમખાણો અને તંગદીલીની બળબળતી બપોર આણી દીધી હતી. એ ભડભડતી આગોનાં ઈંધણ સમું ગુજરાત, એ રમખાણો અને તંગદીલીથી બાકાત કઈ રીતે રહી શકે ? રમખાણો તો ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર થયાં હતાં. પણ અમદાવાદનાં રમખાણોએ તો આડો આંક વાળી દીધો હતો. કૌમી તંગદીલી એની ચરમસીમાએ પહોંચી ચુકી હતી.

અમદાવાદના શ્રમજીવી વીસ્તારોમાં આરોગ્યલક્ષી અને મહીલાઓના ઉત્થાન માટે મથતું સ્વૈચ્છીક સંગઠન - સંચેતના. એના સુત્રધારો ડૉ. હનીફ લાકડાવાળા અને શીબા જ્યોર્જ અચાનક માર્ચ માસમાં અમને - મને ને સરુપબેનને- મળવા આવ્યાં. એમની ઈચ્છા અમારી પાસે એમનાં કાર્યક્ષેત્રનાં બે મહીલામંડળોની બેનો સાથે શેરીનાટક શીબીર કરાવવાની હતી. પણ એમનો હેતુ એ શીબીરના અંતે નાટક તૈયાર કરાવવાનો ખાસ નહોતો. નાટક તો થાય તો ઠીક અને ના થાય તો પણ ઠીક. એમનો હેતુ શ્રમજીવી બેનોને નાટકની તાલીમ અપાવવાનો પણ ખાસ નહોતો. એમનો હેતુ એક મુસ્લીમ મહીલા મંડળ અને એની સામે જ આવેલા દલીત મહીલા મંડળ વચ્ચે રમખાણોને કારણે તંગ થઈ ગયેલ સંબંધોને સામાન્ય બનાવવાનો, કહો કે ‘મહીલા એકતા’ આણવાનો હતો.

અમે પળનોચ વીલંબ કર્યા વીના પડકાર ઝીલી લીધો. એ બળતી બપોરના વાતાવરણમાં આ પડકાર નાનોસુનો નહોતો. તે સમયના અમદાવાદમાં જમાલપુર ચાર રસ્તા પર આવેલી કેલીકો મીલ. એ મીલથી ચંડોળા તળાવ સુધી જતી પાકી સડક. એ સડકના ચંડોળા તળાવ પાસેના છેડે એક કોરે આવેલો મીલ્લતનગર વીસ્તાર અને બરાબર સામેની કોરે આવેલો ખોડીયારનગર વીસ્તાર. અને એ

ખોડીયારનગરમાં આવલું ‘સંચેતના’ સંસ્થાનું નાનકડું દવાખાનું.

અમે શરુઆતમાં નાટકના નીમીત્તે એ દવાખાનામાં બંને વીસ્તારનાં મહીલામંડળોની બેનોને વારાફરતી મળ્યાં. રમખાણો દરમીયાનની બંને મંડળોની બેનોની આપવીતીઓ, પીડાઓ અને આકોશને સાંભળ્યાં. પછી બંને મંડળોની શ્રમજીવી બેનોને એકઠી કરી પરસ્પર એ આપવીતીઓ, પીડા અને આકોશને વ્યક્ત કરવા સુચન કર્યું; કેમ કે, એ બંને વીસ્તારો વચ્ચે પરસ્પર કોઈ રમખાણ, હીંસા કે હુમલા થયા જ નહોતા. એ વીસ્તારોમાં જે કાંઈ થયું હતું તે ‘બહારના લોકો’, પોલીસો અને કૌમી દહેશતોને કારણે થયું હતું.

ધીરે ધીરે બંને મંડળોની બેનો દવાખાનામાં અમારી હાજરી દરમીયાન એકઠી થવા માંડી. એકબીજાં સાથે પોતપોતાની આપવીતીઓ, અનુભવો ‘શેર’ કરવા માંડી. પરસ્પર વીશેની દહેશત અને નફરત કમશ: ઘટવા માંડી. બે-ત્રણ દીવસ પછી અમે તે સમયનાં અખબારો અને પત્રીકાઓમાં આવેલા અહેવાલો થોડુંઘણું લખી-વાંચી શકતી બેનો પાસે બધાની વચ્ચે વંચાવી એની ચર્ચાઓ શરુ કરી. પછી રાષ્ટ્રીયસ્તરની પત્રીકાઓમાં આવેલ અહેવાલોની ચર્ચાઓ શરુ કરી.

હવે એમને લાગવા માંડ્યું કે, આ તંગદીલી, દહેશત અને નફરત એમનાં મંડળો પુરતી કે વીસ્તારો પુરતી જ સીમીત નથી. એ તો આખા અમદાવાદ, આખા ગુજરાત અને આખા ઢેશની શ્રમજીવી મહીલાઓ અને વીસ્તારો સુધી ફેલાયેલી છે. એમની વાતો, ચર્ચાઓનો સુર બદલાવા માંડ્યો.

પ્રકીયા શરુ થયાને લગભગ આઠ-દસ દીવસ થયા હશે. એક દીવસ મોડી બપોરે અમે ચર્ચાઓ પુરી કરી. સૌ વીખેરાવાની તૈયારી કરી રહ્યાં હતાં. ત્યાં જ મીલ્લતનગરના મહીલા મંડળનાં આગેવાન બુઝુર્ગ આપાએ પોતાના કુર્તામાંથી મુઢીવાળીને કશુંક કાઢ્યું અને ખોડીયારનગરની લગભગ એમની જ ઉંમરની આગેવાન બેનનો હાથ પકડી એની હથેળીમાં મુકી એ બેનની મુઢી વાળી દીધી. પછી આંખોમાં ક્ષોભ અને હરખ મીશ્રીત ભાવ સાથે બોલ્યાં-

“તેરી બહુ કે બચ્ચે કી મુંહદીખાઈ!” ઘડીક અટક્યાં. પછી ઉમેર્યું-

“કીતે કા હુઆ? દો મહીને કા હો ગયાના...?!”

ઘડીક માટે મૌન. પછી બંનેની આંખોમાં ઝળઝળીયાં. બીજી તમામ બેનો પણ ભાવવીભોર.

સડક પર આવતાં જ મેં ને સરુપબેને વાત શરુ કરી. ‘લાગે છે કે હવે નાટક શરુ કરી શકાશે.’ ‘હા’. ‘પણ હજુ એક સવાલ તો થાય જ છે કે, આપાએ ખોડીયારનગરના દવાખાનામાં જ ‘મુંહદીખાઈ કી બધાઈ’ કેમ આપી? દલીત આગેવાન બેનના ખોડીયારનગરમાં જ આવેલા ઘરમાં જઈને એના પૌત્રની ખરેખર ‘મુંહદીખાઈ’ કેમ ના કરી?’

કદાચ સ્વૈચ્છીક સંસ્થાના દવાખાનાથી બીજી કૌમની શ્રમજીવી સાહેલીના ઘર સુધીનું અંતર હજી કાપવું બાકી હતું. અને આજે આ લખતી વખતે તો લાગે છે કે, હવે તો, 2002 ના જનસંહાર પછી તો, એ શ્રમજીવી આપા માટે ખોડીયારનગરના સંસ્થાના દવાખાના સુધીનું અંતર કાપવું દુષ્કર બની ગયું હશે.

ખેર, અમે જે નીમીત્ત જણાવીને બંને મંડળોની બેનો સાથે દવાખાનામાં મુલાકાતો શરુ કરી હતી. એ નીમીત્તની બીજા દીવસથી શરુઆત કરી. એ બેનોની આપવીતીઓ, ચર્ચાઓને આધારે સાથે મળીને નાટક શરુ કર્યું. શેરીનાટક ઉભું થવા માંડ્યું. એપ્રીલના બીજા સપ્તાહમાં એ નાટકનો ટ્રાયલ શો ખોડીયારનગરમાં જ, ત્યાંના રહેવાસીઓ વચ્ચે થયો.

પણ એ નાટકની ખરી ‘મુંહદીખાઈ’ તો ચૌદમી એપ્રીલે અમદાવાદના સારંગપુર વીસ્તારમાં બાબાસાહેબ આંબેડકરના બાવલાની આસપાસ દરવરસે ભરાતા દલીતમેળામાં સાકાર થઈ. એ નાટકનું નામ હતું-

“હર બાર કીસી ભી દંગે મેં...”

હમ ઔરત હી બેઈજજત ક્યો...?”

અંધારીયા મલકમાં ઉજાસની માવલી

1998. દીવાળીની આસપાસનો સમય. દક્ષીણ ગુજરાતના નવસારીથી એક-દોઢ કલાકના અંતરે આવેલું ઉનાઈ ગામ. એ આદીવાસી વીસ્તારમાં મીશનરી ઈસુ સંઘ દ્વારા સંચાલીત ‘જીવન જ્યોત’ સંસ્થા. આદીવાસી બાળકોના શીક્ષણ માટે સ્કુલ અને હોસ્ટેલ ઉપરાંત આદીવાસીઓના વીકાસ માટે વીવીધ પ્રવૃત્તીઓથી ધમધમતી સેવાભાવી સંસ્થા.

ત્યાંના એક યુવાન ફાધરે આદીવાસી યુવક-યુવતીઓ માટે અમારી એક સાત દીવસની નાટ્યશીબીરનું આયોજન કરેલું. તેઓ અમને લેવા જીપ લઈને નવસારી સ્ટેશને આવેલા. આ શીબીર માટે અમારી સાથે અમારા ઘનીજ કલાકાર સાથી મંચકભાઈ (મંચક ઓઝા) પણ હતા.

રસ્તામાં સ્વાભાવીક રીતે જ અમે ફાધર સાથે, 1996થી દક્ષીણ ગુજરાતના આદીવાસી વીસ્તારોમાં હીન્દુત્વવાદી સંગઠનોએ, ખ્રીસ્તી આદીવાસીઓ અને અન્ય(અથવા તો કહેવાતા હીન્દુ આદીવાસીઓ) વચ્ચે તંગદીલી અને ઘર્ષણોનું જે વાતાવરણ ખડું કર્યું હતું, એના વીશે ચર્ચા થઈ. હીન્દુત્વવાદીઓએ ત્યાં ‘ઘરવાપસી’નો પ્રયોગ શરુ કર્યો હતો. (‘ઘરવાપસી’ એટલે ખ્રીસ્તી આદીવાસીઓ ફરીથી હીન્દુ બને. અલબત્ત એ અલગ મુદ્દો છે કે આદીવાસીઓ ક્યારેય હીન્દુ હતાં જ નહીં)

ફાધરે જણાવ્યું કે, “અત્યારે ખ્રીસ્તી આદીવાસીઓ ખાસ્સાં ફફડી રહ્યાં છે. એમાંયે હવે નાતાલ આવવાની છે એટલે તો એમનો ફફડાટ ઔર વધી ગયેલો છે”.

શીબીર શરુ થઈ. પચીસથી ત્રીસ જેટલાં શીક્ષીત આદીવાસી યુવક-યુવતીઓ. સાથે બે-ત્રણ માસ્તરો (માસ્તરો એટલે ખ્રીસ્તી સમુદાયના સ્થાનીક આગેવાનો). અમને લાવનાર યુવાન ફાધર અને બે યુવાન સીસ્ટરો પણ શીબીરમાં સામેલ

હતાં. પહેલા દીવસે સ્થાનિક સમસ્યાઓ વીશે ચર્ચા શરુ થઈ. શીક્ષણ, બેરોજગારી, જંગલ ખાતાંના અત્યાચારો, પોલીસોની કનડગત, સામાજિક કુરીવાજો, વગેરેની સાથે સાથે સાંપ્રદાયિક તંગદીલી વીશે પણ લંબાણપુર્વક ચર્ચાઓ થઈ.

સાંજે અમે એમને આનંદ પટવર્ધનની બહુચર્ચિત દસ્તાવેજી ફીલ્મ ‘રામ કે નામ’ બતાવી, ચર્ચા. રાત્રે અમે વીખેરાઈ રહ્યાં હતાં ત્યારે લગભગ આખો દીવસ મુંગોમંતર રહેલો એક યુવાન અમારી નજીક આવ્યો અને અત્યંત સંકોચ સાથે બોલ્યો, “સર, આ ફીલ્મની કેસેટ અત્યારે મને આપશો?” અમે આપી. “કાલે પાછી આપી દઈશ” કહેતો ઝપાટાભેર, લગભગ દોડતો દાદર ઉતરી ગયો.

બીજા દીવસે સવારે વ્હેલો એ અમારી રુમ પર આવ્યો. એના ચહેરા પર ગજબની ચમક હતી. એણે ફીલ્મની કેસેટ પાછી આપી અને બોલ્યો, “સર, આપણે સાંપ્રદાયિકતાનો મુદ્દો નાટકમાં લેવો જ જોઈએ.” મેં પુછ્યું, “રાત્રે ફરી ફીલ્મ જોઈ?” “ત્રણ વાર, સર. બીલકુલ ઉંઘ્યો જ નથી.” અને ફરીથી દોડતો દાદર ઉતરી ગયો.

એ દીવસે સવારે રેફેક્ટરીમાં ચા-નાસ્તો કરતાં કરતાં સેન્ટરના ઉપરી ફાધર સાથે નીર્ણય લેવાયો કે, શીબીરના છેલ્લા દીવસે ઉનાઈ ગામમાં રાત્રે નાટકનો જાહેર પ્રયોગ કરવો.

એ દીવસે લંચ સુધીમાં અમે નાટકના મુદ્દાઓને આધારે નાટક માટેનાં પ્રસંગો અને દૃશ્યોનું માળખું તૈયાર કરી દીધું. શીબીરમાં આવેલા એક માસ્તર માવલી*ના અચ્છા કલાકાર હતા. અમને માવલી માં રસ પડ્યો. અને નક્કી કર્યું કે નાટકનાં દૃશ્યોને જોડવાં તથા નાટકની માંડણી અને સમાપન માટે માવલીનો જ ઉપયોગ કરવો. નાટકનું નામ પણ નક્કી કરી દેવાયું — ‘અંધારીયા મલકની માવલી’.

બપોરે રેફેક્ટરીમાં લંચનો સમય. ઉપરી ફાધર પોતાની થાળી લઈને અમારા ટેબલ પર સાથે આવીને બેઠા. જમતાં જમતાં એમણે નાટકના મુદ્દાઓ વીશે પુછ્યું. અમે જણાવ્યું. એમણે કહ્યું, “સાંપ્રદાયિકતાનો મુદ્દો આપણો ના લઈએ. એનાથી

વાતાવરણ વધારે તંગ બનશે. અમે આ નાટક ગામેગામ ભજવવા માંગીએ છીએ”. અમે એમની સાથે ખાસ્સી ચર્ચા કરી. એમને સમજાવવાની કોશીશ કરી. પણ એ પોતાના અભીપ્રાય ઉપર મક્કમ રહ્યા.

લંચ પછી અમે શીબીરમાં સમયસર પહોંચ્યાં. પણ બાકીનાં તમામ અમારાથી વ્હેલા આવી દૃષ્યો- પાત્રોની ચર્ચામાં લાગી ગયેલાં હતાં. અમે સૌને એકઠાં કરી ઉપરી ફાધરના સુચન વીશે વાત કરી. તમામ યુવક-યુવતીઓ એકદમ ચુપ. થોડાંના ચહેરા પર નીરાશા અને થોડાંના ચહેરા પર ધસી આવેલો આકોશ. મામલો ગંભીર બનવા માંડ્યો. યુવાન ફાધર અને સીસ્ટરોએ એમનાં અલગ અલગ જુથ પાડી એમની સાથે આ મામલે ચર્ચા કરવા માંડી; કેમ કે, તેઓ ઉપરી ફાધરના સુચનની (લગભગ આદેશની) ગંભીરતા સમજતાં હતાં.

લગભગ સાંજ સુધી વાતાવરણ તંગ રહ્યું. યુવક-યુવતીઓ કોઈ પણ રીતે પોતાની જીદમાંથી હટવા તૈયાર નહોતાં. છેવટે તો વાત ત્યાં સુધી પહોંચી કે, સાંપ્રદાયિકતાનો મુદ્દો ન લોવાનો હોય તો અમે નાટક નહીં કરીએ. અમે અને યુવાન ફાધર તથા સીસ્ટરો મનોમન ખુશ થયાં. તે સમયે તો અમે એમને આદીવાસી સમસ્યાઓ વીશેની એક દસ્તાવેજી ફીલ્મ આપી, જોવા-ચર્ચવા કહ્યું. અને જણાવ્યું કે, અમે તમારી વાત અને લાગણી ઉપરી ફાધર સાથે ચર્ચાશું.

અમે અને યુવાન ફાધર ઉપરી ફાધરની રુમમાં પહોંચ્યા. લંચ પછી થયેલી પ્રક્રીયા અને યુવક-યુવતીઓના મીજાજ વીશે એમની સાથે ચર્ચા કરી. એમને મામલાની ગંભીરતા સમજાઈ પણ યુવક-યુવતીઓનાં જક્કી વલણથી તેઓ નારાજ થયા. છેવટે નક્કી થયું કે, યુવક-યુવતીઓની ઈચ્છા મુજબ જ નાટક તૈયાર કરવું. પણ છેલ્લા દીવસે ઉનાઈ ગામને બદલે ડીનર પછી સંસ્થાના એસેમ્બલી હોલમાં જ પ્રયોગ કરવો.

ત્રીજા દીવસે સવારે યુવક-યુવતીઓ ઉત્કંઠાથી અમારી રાહ જોઈ રહ્યાં હતાં. અમે એમને ઉપરી ફાધરનો નીર્ણય જણાવ્યો. બધાં ખુશખુશાલ થઈ ગયાં. અને અમે દૃષ્યો, પાત્રો, માવલી અને નાટકનાં દૃશ્યોની ગુંથણીનું કામ શરુ કર્યું. સૌ અત્યંત ઉત્સાહ

અને તલ્લીનતાથી નાટક તૈયાર કરવા મચી પડ્યાં. પછીના બધા જ દીવસો દરમીયાન સૌ વ્હેલી સવારથી મોડી રાત સુધી સ્હેજ પણ વીરામ લીધા વીના પ્રેક્ટીસ કરતાં રહ્યાં. રાત્રે અમે થાકી જઈએ તો કહે, તમે સુઈ જાવ, અમે જાતે પ્રેક્ટીસ કરતાં રહીશું. સવારે પણ અમે ચા-નાસ્તો કરીને પહોંચીએ એ પહેલાં તો સૌ નાહી-ઘોઈ પરવારીને પ્રેક્ટીસ કરવા મચી પડ્યાં હોય.

છેલ્લા દીવસની રાત આવી. જમી પરવારી સૌ એસેમ્બલી હોલમાં એકઠાં થયાં. હોલ લગભગ આસપાસનાં તમામ મીશન સ્ટેશનોનાં ફાધરો-સીસ્ટરોથી અડધો ભરાયેલો હતો. અન્ય કોઈ પ્રેક્ષકગણમાં નહોતું. અમારા આયોજન પ્રમાણે જુથમાંથી એક યુવતી અને એક યુવકે શીબીરની પ્રક્રિયા અને નાટક વીશે શરૂઆતમાં ભુમીકા કરી. અને નાટક પછી તમામ પ્રેક્ષકગણને નાટક વીશે પોતાનાં અભીપ્રાયો, સુચનો આપવા આગ્રહ કર્યો.

નાટક શરૂ થયું. લગભગ 40-45 મીનીટનું નાટક પાંચ જ દીવસની તૈયારીના પ્રમાણમાં સારી રીતે ભજવાયું. નાટક પુરું થતાં સૌ કલાકારો અર્ધવર્તુળાકારે પ્રેક્ષકો સામે અદભ વાળી ઉભાં રહી ગયાં. થોડાંઘણાં ફાધરો-સીસ્ટરોએ તાળીઓ પાડી એમને બીરદાવ્યાં. પછી ખાસ્સી વાર સુધી સમગ્ર હોલમાં ગંભીરતાપુર્ણ યુપકીદી છવાઈ ગઈ.

હવે ઉપરી ફાધર આગળ આવ્યા. એમણે નાટક વીશે સીધી વાત કરવાના બદલે ઈસુના શાંતી, કરુણા સદ્ભાવના, ક્ષમા અને પાડોશીને પ્રેમ કરવાના સંદેશાની વાતો કરતાં કરતાં આડકતરી રીતે નાટકમાંના સાંપ્રદાયીક તણાવના દશ્યની ઘણી ટીકા કરી. પછી એમણે સ્પષ્ટ રીતે કલાકારોને કહ્યું કે, જો આ દશ્ય તેઓ નાટકમાંથી કાઢી નાંખે તો જ આ નાટકનાં શો પુર્વઆયોજન પ્રમાણે ગોઠવશે, નહીં તો હવે એનાં શો નહીં થાય. છેલ્લે સૌને આશીર્વાદ આપી બેસી ગયા. પછી બે-ત્રણ બુઝુર્ગ ફાધરોએ એમની વાતને ટેકો આપ્યો. અમે કલાકારો અને યુવાન ફાધર તથા સીસ્ટરો સામે જોયું. પણ સૌ મુંગા બની રહ્યાં. છેવટે અમારા વતી મેં ઉભા થઈને સૌનો આભાર માન્યો. અને પછી સૌ કલાકાર સાથીઓને એમની મહેનત, લગની અને સાંપ્રદાયીકતાના મુદ્દાને વળગી રહેવા માટે ખુબ ખુબ અભીનંદન

આપ્યાં. મેં સૌને શેરીનાટકની પાયાની શરત વીશે પણ વાત કરી. શેરીનાટક એ શ્રમીકો, શોષીતોના વર્તમાનમાં ચાલતા સળગતા સવાલોથી અળગું રહી જ ના શકે. જો એ એ સવાલો ના ઉઠાવે તો બાકીના મુદ્દાઓ કે સંદેશાઓ એના લક્ષીત શોષીત સમુદાયના પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચે જ નહીં. પ્રેક્ષકોને એવું નાટક પોતાનું ના લાગે.

વળી શેરીનાટક તો પ્રવર્તમાન સળગતા સવાલો વીશે પ્રેક્ષકો સાથે વાદ-વીવાદ છોડવાનું, ખુલ્લી ચર્ચાઓ કરવાનું માધ્યમ છે. એવું નાટક અને ચર્ચાઓ જ લક્ષીત પ્રેક્ષકોના અંતરને સ્પર્શી શકે, ખળભળાવી શકે.

મારી વાત પુરી થતાં તમામ પ્રેક્ષકો યુપચાપ વીખેરાઈ ગયાં. હોલમાં માત્ર કલાકાર સાથીઓ, અમે અને યુવાન ફાધર, સીસ્ટરો જ હતાં. સૌના ગયાં પછી યુવાસાથીઓ જોરથી કીકીયારીઓ પાડતાં નાચવા-કુદવા માંડ્યાં. અમનેય એમનાં નાચમાં ખેંચ્યાં. યુવાન ફાધર અને સીસ્ટરોય એમના નાચમાં ભળ્યાં. જાણે કોઈ આદીવાસીઓનો મેળો હોય એવું વાતાવરણ સર્જાઈ ગયું.

થોડીવારમાં અચાનક આઈસ્ક્રીમની કોઠી અને રકાબી-ચમચીઓ આવી. અમને સમજાયું નહીં આઈસ્ક્રીમ ક્યાંથી આવ્યો, કોણ લાવ્યું. પણ વાત કરવાને બદલે બધાં આઈસ્ક્રીમ પર તુટી પડ્યાં. અને આઈસ્ક્રીમ ખાતાં ખાતાં કલાકારોએ કહ્યું, “ફાધર નહીં ગોઠવે તો અમે અમારી મેળે ગામેગામ આ નાટક ભજવીશું.”

અમે ત્રણેય એક-બીજાં સામે જોઈ રહ્યાં. યુવાસાથીઓ રાત્રે બે વાગ્યા સુધી નાચતાં-ગાતાં રહ્યાં. અમને પણ સુવા જવા દેવા તૈયાર નહોતાં. છેવટે બે વાગે અમે વીખેરાયાં. સવારે પાંચ વાગે યુવાન ફાધર અમને જીપમાં નવસારી સ્ટેશન મુકવા આવવાના હતા.

સવારે છ — સાડા છએ અમે નવસારી સ્ટેશને ચા પીતાં પીતાં એકબીજાને જાણે કહી રહ્યાં હતાં —

“ખરેખર એ યુવાસાથીઓને સલામ! જેમણે ભજવી -

- ★ નોંધ : આજે 1998-‘99ની નાતાલો દરમીયાન દક્ષીણ ગુજરાતના ઘણાખરા વીસ્તારોમાં ખ્રીસ્તી આદીવાસીઓ ઉપર થયેલ હીંસક હુમલા, તેમની જાન-માલની ખુવારી, નષ્ટ કરાયેલ ચર્ચો વગેરેની તવારીખો જોતાં આ અનુભવ આપની સાથે ‘શેર’ કરવો એ દષ્ટીએ પણ વધુ જરૂરી લાગે છે.
- ★ માવલી : દુનીયાભરના આદીવાસી સમુદાયો પાસે વીવીધ પ્રકારનાં કથાસ્વરૂપો મોજુદ છે. દક્ષીણ ગુજરાતના ડાંગમાં એક એવું કથાસ્વરૂપ છે જેને તેઓ ‘માવલી’ કહે છે. ‘માવલી’ એટલે ગાયનવાદન સાથે રજુ થતી કથા. એ થાળીસાર નામના વીશીષ્ટ વાંજીત્ર સાથે રજુ કરાય છે. થાળીસારમાં 12 કે 15 ઈંચનો વ્યાસ ધરાવતી કાંસા કે પીત્તળની થાળી હોય છે. થાળીની બરાબર વચ્ચે મીણની મદદથી બે કે ત્રણ ફુટ લાંબા બરુ કે નેતરની લાકડી ચોટાડવામાં આવે છે. કલાકારના ખોળામાં થાળી મુકાય છે. કલાકાર બરુની લાકડી પર પોતાના બંને હાથ ધીમે ધીમે ઉપરથી નીચે નાજુકાઈથી ફેરવે છે. આમ સતત હાથ ફેરવવાથી કર્ણપ્રીય સુર નીકળે છે. એ સુરીલા સ્વર સાથે કલાકાર ગાતાં ગાતાં કથા રજુ કરે છે. માવલીના મુખ્ય કલાકારની સાથે સહાયક કલાકારોની ટુકડી હોય છે. એ ટુકડી વારે વારે પંક્તીના અંતે અથવા જે તે પ્રસંગના અંતે મુખ્ય કલાકારની કથામાં સાખ પુરાવે છે. માવલીમાં થાળીસારની સાથે ઢોલકવાદન પણ ઉપયોગમાં લેવાતું હોય છે.

એ જીવ શાને માટે હતી ? નાટક કે મુક્તી ?

વીસમી સદીનો અંતિમ મહીલા મુક્તી દીન. સાલ 2000ની 8 માર્ચ. દક્ષીણ ગુજરાતના ડુંગરાળ પ્રદેશમાં આવેલું ઝંખવાવ. આદીવાસી બાળકોના શીક્ષણ તેમજ મહીલાઓના અધીકારો અને જાગૃતી માટે પ્રયત્નરત ‘ઈસુ મંદીર’ સંસ્થાના નેજા નીચે ચાલતી ‘શાંતીનીકેતન હાઈસ્કૂલ’.

એ સંસ્થાની સુત્રધાર સીસ્ટરો, સદીના એ અંતિમ ‘મહીલા મુક્તી દીન’ને શ્રમજીવી, ગરીબ, અસ્તીત્વ માટે સતત સંઘર્ષરત આદીવાસી બેનોની મુક્તીની ઝંખનાઓને નાટ્યસ્વરૂપે તૈયાર કરી, રજુ કરવા માંગતી હતી. એ માટે એમણે 8 માર્ચે સવારે મોટે પાયે નાટક ભજવણીનું આયોજન કર્યું હતું અને નાટક લખવાની, તૈયાર કરાવવાની જવાબદારી સરુપબેન અને મને સોંપી હતી.

ફેબ્રુઆરી પ્રથમ સપ્તાહમાં સરુપબેને રુબરુ એ સંસ્થાના કાર્યક્ષેત્રની શ્રમજીવ-આદીવાસી બેનોની મુલાકાત લઈ એમને ડગલેને પગલે સતાવતી કૌટુંબીક હીંસાથી માંડીને વ્યાપક આર્થિક-સાંસ્કૃતિક વ્યવસ્થાઓ દ્વારા અવીરતપણે થઈ રહેલ એમનાં આર્થિક-શારીરીક-માનસીક શોષણની સમસ્યાઓ અને એ તમામથી મુક્તી મેળવવા એમની અંદર ગુંગળાતી ઝંખનાઓનો તાગ મેળવી આવ્યાં. અને એ મુક્તીની ઝંખનાઓને વ્યક્ત કરતાં એક ગીતની આસપાસ એમનાં વીવીધ શોષણોનાં અનુભવ-દશ્યોને ગુંથીને એક લગભગ એકાદ કલાકનું નાટક લખ્યું જેનું નામ હતું-

‘ડુંગરા ડોલ્યા છે’.

આયોજન પ્રમાણે અમે બંને ફેબ્રુઆરીની છેલ્લી તારીખે નાટકની સ્ક્રીપ્ટ લઈને ઝંખવાવ પહોંચી ગયા. સંયોજક સીસ્ટર અનીસાએ એવું આયોજન કરેલ કે, એ નાટકમાં ભાગ લેનાર પંદરેક જેટલી આદીવાસી બેનો પણ ફેબ્રુઆરીના છેલ્લા

દીવસથી સંસ્થામાં આવી જાય અને 8 ફેબ્રુઆરીની બપોરે નાટકની ભજવણી પુરી થયા પછી જ ઘેર પરત જાય. તમામે તમામ બેનો પણ લગભગ અમારી જેમ જ નાટકની તૈયારી શરુ કરવાના અગાઉના દીવસે આવી ગઈ હતી.

વાસ્તવમાં આ એક કપરું આયોજન હતું. ખાસ કરીને સતત આઠ-નવ દીવસ પરીવારથી દુર રહેવું અને એ પણ નાટક ભજવવા. એમાંયે પરીણીત તથા બાળકોની માતાઓ બની ચુકેલ શ્રમજીવી મહીલાઓ માટે. વીસમી સદીના અંતે આપણી શીક્ષીત, શહેરી, મધ્યમવર્ગી નોકરીયાત, વ્યવસાયી મહીલાઓ માટે પણ જો એ અત્યંત મુશ્કેલ હોય તો પછી અંતરીયાળ વીસ્તારોમાં વસતી ગરીબ, નીરક્ષર મહેનતકશ બેનો માટે તો એ ખરેખર ડુંગરા ડોલાવવા બરાબરનો પડકાર હતો.

પણ એ બેનોએ એને ઝીલ્યો હતો. નાટક તૈયાર કરાવવાની જવાબદારી મારી હતી. પહેલી માર્ચની સવારથી નાટકની તૈયારી શરુ થઈ. મોટાભાગની બેનો નીરક્ષર હોવાથી લખાયેલું નાટક તૈયાર કરવામાં તકલીફો તો પડે જ. પણ બેનો હીંમત નહોતી હારતી. વ્હેલી સવારથી મોડી રાત સુધી સંવાદો યાદ રાખવા કોશીશો કરતી રહેતી. એમનો એ ઉત્સાહ મારા માટે પણ ઈંધણ પુરવાર થતો.

ધીરે ધીરે નાટક તૈયાર થવા માંડ્યું. બેનો વચ્ચે ગજબની એકતા હતી. કોઈ હતાશ થતું તો બીજા બેનો એને પ્રોત્સાહીત કરતી, એને પડખે ઉભી થઈ જતી. સાતેક દીવસ પહેલાં સુધી કપરું લાગતું કાર્ય લગભગ એના અંતીમ ચરણ સુધી પહોચ્યું.

7 માર્ચની સવાર. અમે આગલે દીવસે ઠરાવ્યા પ્રમાણે આજે આખો દીવસ નાટકની પ્રેક્ટીસ સંસ્થાના પ્રાંગણમાં આવેલ વીશાળ મેદાનમાં આવેલ ખુલ્લા સ્ટેજ ઉપર કરવાના હતા. જેથી બીજા દીવસે આસપાસના વીસ્તારોમાંથી નાટક જોવા આવનાર હજારથી વધુ આદીવાસી-શ્રમજીવી ભાઈઓ-બેનો સામે એ જ સ્ટેજ પરથી નાટક ભજવવાની બેનોને સરળતા રહે.

ગોઠવણ મુજબ નાટકની શરુઆતથી અંત સુધી પંદરેપંદર બેનોએ સ્ટેજ પર જ

રહેવાનું હતું. કેમ કે, એ આખું એ નાટક કોરસની ડીવાઈસ વડે રજુ થતું હતું. પ્રત્યેક દૃશ્યમાં તમામ કલાકારની કોઈને કોઈ ભુમીકા રહેતી.

સવારના નવના ટકોરે બેનો સ્ટેજ પર તૈયાર થઈ પોતપોતાનાં સ્થાને ગોઠવાઈ ગઈ હતી. રીહર્સલ શરુ થયું. અચાનક મારું ધ્યાન ગયું. એક બેન સ્ટેજ પર નહોતી. મેં આસપાસ જોયું. ન દેખાઈ. ત્યાં જ ગેરહાજર બેનનો સંવાદ આવતા બીજા બેને બોલી લીધો. મેં રીહર્સલ અટકાવી ગેરહાજર બેન વીશે પુછ્યું. બધી જ બેનો યુપ. કોઈ કાંઈ બોલે નહીં. મેં આગેવાન જેવી એક બેનને પુછ્યું. એણે કહ્યું, “આવતી જ છે... ચાલુ રાખો”.

રીહર્સલ ચાલુ થયું. લગભગ સાડાઠસે અમે વીરામ પાડ્યો. બેનો ચા પીવા માંડી. મેં સીસ્ટર અનીસાને ગેરહાજર બેન માટે પુછ્યું. એમણે કહ્યું, “મેં સવારે આઠેક વાગે એને તૈયાર થઈ બજાર ભણી જતી જોયેલી. હું તપાસ કરું છું. તમે પ્રેક્ટીસ ચાલુ રાખો”.

રીહર્સલ ચાલુ થયું. ચાલતું જ રહ્યું. લંચ બ્રેક પડ્યો. મેં લંચ સમયે ફરી સીસ્ટરને પુછ્યું. એમણે કહ્યું, “બધી બેનોને મારા જેટલી જ ખબર છે. મેં એના ગામમાં તપાસ કરાવવા માણસ મોકલ્યો છે”.

લંચ પછી ફરી રીહર્સલ શરુ થયું. એ બેનના સંવાદો અને દૃષ્યો બીજા બેનો એવી રીતે ભજવતી હતી કે, એની ખોટ ના સાલે. મોડી બપોરનો લગભગ ચારેકનો સુમાર. રીહર્સલ ચાલુ હતું. અચાનક પેલી બેન આવી. યુપચાપ સ્ટેજ પર પહોંચી ગઈ અને પોતાનો અભીનય અને સંવાદો બોલવા ચાલુ કરી દીધાં. એ એવી રીતે વર્તતી હતી કે જાણે કશું બન્યું જ ના હોય.

પણ વાસ્તવમાં એની સાથે કંઈક ગંભીર બન્યું હતું - એ સ્પષ્ટ દેખાતું હતું. એના બ્લાઉઝની બાંચ એક બાજુથી અડધી ચીરાયેલી હતી. સાડી અસ્તવ્યસ્ત અને ધુળ વગેરેના ડાઘાવાળી હતી. રોજ ચીવટપુર્વક સુંદર રીતે તૈયાર થતી, વાળમાં ફુલ સાથે જ આવતી એ બેનની આ સ્થીતી મારા માટે ચીંતાજનક હતી. પણ સવારથી

અત્યાર સુધીના મારા એ ગ્રુપ સાથેના અનુભવે મને ખાતરી હતી કે — હું પુછીશ તો પણ એ કે બીજી કોઈ બેન મને જવાબ નહીં આપે. ત્યાં જ સીસ્ટરે આવીને મને કાનમાં કહ્યું:

“હીરેનભાઈ, અત્યારે એને પ્રેક્ટીસ કરવા દો. એ કાલે શો પણ કરશે. આપણે રાત્રે ડીનર વખતે વાત કરીશું”.

રીહર્સલો ચાલતાં રહ્યાં. મોડી સાંજે રીહર્સલ સમેટતાં મેં સૌ બેનોને છેલ્લી છેલ્લી સુચનાઓ આપી. પ્રોત્સાહન આપી બીજા દીવસ માટે રાત્રે શાંતીથી આરામ કરવા જણાવ્યું. રાત્રે 8.30. ડીનર ટેબલ. સીસ્ટર મારી સાથે આવીને બેઠાં. એમણે જે કહ્યું એ સાંભળીને હું તો અવાક જ બની ગયો. એમણે કહ્યું:

“એ બેન સવારે વેણી લેવા બજાર ગઈ હતી. ત્યાં એનો પતી જે પોલીસમાં હવાલદાર છે તે આવ્યો. એ અઠવાડીયે એક જ દીવસ ઘેર આવે છે. દુરના ગામમાં એનું પોસ્ટીંગ છે. એને ઘેર આવતાં જ ખબર પડી કે પત્ની નાટક કરવા ઝંખવાવ આવી છે. સીધો સાયકલ લઈને એ અહીં આવ્યો તો બજારમાં જ પત્નીને જોઈ. એને પકડીને સીધો ઘેર લઈ ગયો અને ખુબ મારી. બપોરે એને પાછા ડ્યુટી પર જવાનું હતું એટલે આને ઘરમાં પુરી, તાળું મારીને જતો રહ્યો. ઘરમાં બે જણ એકલાં જ રહે, એટલે બીજું કોઈ હતું નહીં. અને આદીવાસી ગામોને તો તમે જાણો છો. છુટાં છવાયાં ઘર હોય. આ બેન એના પત્નીના ગયા પછી એક બારી તોડીને પાછી અહીં આવી ગઈ છે!”

અમે મનોમન એ બેનને સલામ કરી. બીજા દીવસ સવારની તૈયારીઓ વીશે ચર્ચા કરી અમે છુટાં પડ્યાં.

બીજા દીવસે વ્હેલી સવારથી જ આજુબાજુનાં ગામો, વીસ્તારોમાંથી ભાઈઓ-બેનો સંસ્થાના કેમ્પસમાં જમા થવા માંડ્યાં હતાં. નાટક લગભગ અગીયાર વાગે શરુ થવાનું હતું. નાટકના સમય સુધીમાં તો કેમ્પસ લગભગ ભરચક થઈ ગયું. લગભગ પંદરસોથી વધુ લોકો નાટક જોવા આવ્યા હતા.

નાટક શરુ થયું. બેનોએ પ્રમાણમાં એમની ક્ષમતા પ્રમાણે સરસ રીતે ભજવ્યું. પ્રેક્ષકોને પણ ખુબ ગમ્યું. લગભગ લંચ સમયે 8 માર્ચનો કાર્યક્રમ સમેટાયો. લંચ પછી બેનો સાથે અમે અને સીસ્ટરે ફીડબેક સેશન કરી. બહેનોની મહેનત, સમયપાલન, શીસ્ત તથા સરસ રજુઆત માટે પ્રશંસા કરી. બેનો પણ શીબીરથી ખુશ અને ઉત્સાહીત હતી. નાટકના આગળના પ્રયોગોનું આયોજન કરાયું.

અમે અમદાવાદ પરત આવ્યાં. લગભગ બેએક અઠવાડીયાં બાદ સીસ્ટરને પછીના પ્રયોગો અને એના ફીડબેક જાણવા ફોન કર્યો ત્યારે સમાચાર મળ્યા કે, એ શુપની આગેવાન બુતુર્ગ બેનના હાથે ફેક્ટર થયું છે. ‘કેવી રીતે?’ પુછતાં જ સીસ્ટરે જે કહ્યું એ કંપારી છોડાવી દે એવું હતું.

“હીરેનભાઈ, એ બેનનો પતી નાટક જોવા આવ્યો હતો. રાત્રે બેન ઘેર પહોંચી એની સાથે જ એણે એ બેનને ઢોર માર માર્યો; નાટક ભજવવા બદલ. એના હાથે ફેક્ટર થઈ ગયું. બીજા દીવસે સવારે જ એ બેન અહીં આવી ગઈ. એના પતીને એવું કહીને કે-

“હું તો નાટક કરવાની! આ ચાલી!”

“હવે?” મેં સીસ્ટરને પુછ્યું.

“બે દીવસ પહેલાં જ એનો પતી એનાં છોકરાંઓ સાથે અહીં આવીને એની માફી માંગીને એને ઘેર લઈ ગયો. અને મને કહેતો ગયો કે એ નાટક કરવા આવશે. મારી ભુલ થઈ ગઈ. મને માફ કરો”.

સાથીઓ, શું કહીશું એ બંને બેનોની જીદને. શાની જીદ હતી એ ? નાટક ભજવવાની ? કે પછી પોતાની સ્વતંત્રતા માટેની ? મુક્તીની ?

અનુભવ-5

સલામ ! સલામ ! સલામ ! કે બીજું કાંઈ?!

1993નું વર્ષ. મે માસ. વડોદરાની 'જીવન દર્શન' સંસ્થા. ગુજરાત ઈસુ સંઘનું એક તાલીમ કેન્દ્ર.

ઉનાળુ વેકેશન હોવાના કારણે, ઈસુ સંઘની શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલ એક ફાધરે ઈસુ સંઘ દ્વારા સંચાલીત કેટલીક પ્રાથમિક શાળાઓનાં શીક્ષકો માટે એક નાટ્યલેખન અને તાલીમ શીબીરનું આયોજન કર્યું હતું. શીબીરનો મુખ્ય હેતુ, શીક્ષકોમાં પોતાના સમાજ, સમુદાયમાં જાગૃતી આણવા માટેની સજ્જતા આવે તથા નાટકના માધ્યમ દ્વારા તેઓ એ જાગૃતીનો પ્રસાર કરી શકે - એ હતો. ખેડા, આણંદ, નડીયાદ વીસ્તારમાંથી લગભગ 28-30 દલીત ખ્રીસ્તી શીક્ષકો શીબીરમાં સામેલ હતા. ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી ચાર આદીવાસી શીક્ષકો પણ તાલીમ માટે આવ્યા હતા. તમામ શીક્ષક ભાઈઓ જ હતા, બેનો એક પણ નહોતી.

પ્રથમ બે દીવસ તો પરીચય, શીબીરના હેતુઓ, શીબીરાર્થીઓની શીબીર વીશેની અપેક્ષાઓ, તેમનાં વીસ્તારો તથા સમાજોમાં પ્રવર્તતી સમસ્યાઓ, સામાજિક કુરીવાજો, રુઢીઓ, પરંપરાઓ, સામાજિક બદીઓ વગેરે વીશે તથા નાટકની સામાજિક ભુમિકા, એનું બંધારણ, દશ્યો, પાત્રો, દષ્યગુંથણી વગેરે વીશે પ્રાથમિક, પાયાગત ચર્ચાઓ થઈ. બીજા દીવસના અંતે દલીત શીક્ષકોના ચાર અને આદીવાસી શીક્ષકોનું એક - એમ પાંચ જુથ પાડ્યાં. દરેક જુથે બીજા દીવસે સવારે પોતાને ઠીક લાગે એવી પોતાના સમાજની કોઈ એક સમસ્યા વીશે નાટકની રુપરેખા તૈયાર કરીને લાવવાનું ઠરાવાયું.

ત્રીજા દીવસે શીબીર શરુ થવાના સમયે અમે તાલીમ ખંડમાં પહોંચ્યા ત્યારે આદીવાસી ટુકડી કોઈ નાટકની પ્રેક્ટીસ કરી રહી હતી. અમે ચુપચાપ બેસી

જોતાં રહ્યાં. ધીરે ધીરે તમામ સાથીઓ આવી ગયા. સોંપાયેલ જુથકાર્યની રજુઆતો અને ચર્ચાઓ શરુ થઈ. દલીત શીક્ષકોએ કન્યાવીક્રય, મહેતર પ્રથા, શીક્ષણની અવગણના જેવી દલીત સમાજની આંતરીક સમસ્યાઓ વીશે નાટકનાં માળખાં તૈયાર કર્યાં હતાં.

આદીવાસી જુથનો વારો આવતાં એમણે કહ્યું - “અમે નાટક ભજવીને બતાવીએ ?” અમારા સહીત સૌ કોઈ આશ્ચર્યમાં ગરકાવ. જુથના આગેવાને કહ્યું, “બરાબર તૈયાર નથી થયું. પણ અમે રાત્રે જ આખું લખી નાખ્યું છે. અને સવારથી પ્રેક્ટીસ કરીએ છીએ”. અમારા અનુભવના કારણે અમને ખ્યાલ હતો કે, સામાન્ય રીતે આદીવાસીઓ લખવા-વાંચવા કરતાં બોલવા -સાંભળવામાં વધુ રસ ધરાવતાં હોય છે. નાટ્યશીબીરોમાં પણ દશ્ય ભજવતાં -ભજવતાં ઈમ્પ્રોવાઈઝ કરવાનું એમને વધુ ફાવે છે. લેખેલા સંવાદો એમને એટલા અનુકુળ નથી આવતા. આ એમની સાંસ્કૃતીક વીશેષતા અને વારસો છે.

અમે એમને ભજવીને દશ્યરચના, પાત્રો અને દશ્યગુંથણી રજુ કરવા કહ્યું. અને એ પછીના અડધા કલાકમાં એમણે જે નાટ્યકથા રજુ કરી, એણે, મને ને સરુપબેનને તો આભાં જ બનાવી દીધાં! આવી નાટ્યકથા?! આવી દશ્યગુંથણી?! આટલાં સચોટ પાત્રો?! અમારી પાસે તો હવે એ તમામને મઠારવા સીવાય કશું કાંઈ કરવાનો અવકાશ જ નહોતો.

આપણા અત્યારના (આ પુસ્તીકાના) હેતુ માટે તો એ સાથીઓએ રજુ કરેલ નાટ્ય માળખાના કથાસાર ઉપર જ નજર નાખવી જરુરી છે.

નાટકનું પ્રારંભીક દષ્ય છે એક ચાલતી ટ્રેનના ડબ્બાનું. એક છ-સાત વર્ષનો આદીવાસી, મેલોઘેલો છોકરો એક હાથની મુઠ્ઠીમાંની બે આંગળીઓ વચ્ચે પટ્ટીઓ જેવા પથ્થરના બે સપાટ ટુકડાને બીજા હાથની આંગળીઓથી લયબધ્ધ રીતે ટકરાવતો ટકરાવતો એના લય પ્રમાણે બુલંદ સ્વરે ભજન ગાતો ગાતો ભીખ માંગી રહ્યો છે.

એ પછીનું દષ્ટ્ય ફ્લેશબેકમાં શરુ થાય છે. આદીવાસી પરિવારનું એક લાકડાં, ઘાસફુસ અને થોડાં પતરાંવાળું ઘર. યુવાન પત્ની નીરાશ અને ચીંતાતુર ચહેરે વરંડામાં બીડી પીતો બેઠો છે. એનું દોઢ-બે વર્ષનો દીકરો આંગણમાં રમી રહ્યો છે. ઘડીક રહી, પત્ની પત્નીને બોલાવીને કહે છે કે, એ એના એક દોસ્તને ખેતરમાં મળવા જાય છે. કદાચ એના ભેગું એનેય ખેતરમાં મજુરીનું કામ મળી જાય. એ ઉભા ઉભા બીડી સળગાવી રવાના થાય છે. પત્ની ઘરમાં જાય છે. દીવાસળીની પેટી આંગણમાં પડી ગઈ હોય છે.

ત્રીજું દૃશ્ય ખેતરમાં. બેરોજગાર યુવાન દોસ્તને આપવીતી જણાવે છે. ગામમાં એક હીરાની ઘંટી ચાલતી હતી તેમાં એ યુવાન કારીગરીનું કામ કરી સારું કમાતો હતો. પણ દુર સુરતમાં હીન્દુ-મુસ્લીમ રમખાણો લાંબા ચાલતાં ત્યાંની ઘંટીઓ અને હીરાબજાર બંધ પડતાં એની ઘંટી પણ બંધ થઈ ગઈ. એક મહીનાથી એની પાસે કોઈ કામ નથી. હવે ઘર ચલાવવામાં પણ ખેંચ પડવા માંડી છે.

વાત ચાલતી હોય છે ત્યાં જ ગામનું કોઈ દુરથી બુમો પાડી એને જણાવે છે કે, એના ઘરમાં આગ લાગી છે. બંને દોસ્તારો હાંફળા-ફાંફળા ભાગે છે ઘર ભણી.

ઘર બળીને લગભગ ખાખ થઈ ગયું છે. એની પત્ની પણ આગમાં સળગી ઉઠતાં મૃત્યુ પામી છે. આંગણમાં રમતો દીકરો હાથમાં માચીસ સાથે રડતો, ભેંકડા તાણતો ઉભો છે. આગ બુઝાવવા આવેલા પાડોશીઓ એને છાનો રાખવા મથી રહ્યાં છે. દીકરો પીતાને જોતાં દોડતો આવી, વળગી પડે છે અને મોટે મોટેથી રડે છે. બેરોજગાર પત્ની અને એનો દોસ્તાર હતપ્રભ.

મોડી રાતનો સમય. ખાખ થઈ ગયેલાં ઘર આગળ પેલો યુવાન અને એનો દોસ્ત બેઠા છે. દીકરો ખોળામાં જંપી ગયો છે. દોસ્ત સાંત્વન આપતાં એને કહે છે કે, મજુરીનું તો થઈ પડશે. પહેલાં કાલે રાત્રે અંધારામાં જંગલમાં જઈ લાકડાં લઈ આવીએ અને તારું છાપરું બનાવી દઈએ. યુવાનને હજુ કાંઈ સુઝ નથી પડતી. લગભગ મુઠ થઈ ગયેલો છે. દોસ્તાર એને હીંમત અને આશ્વાસન આપતાં આપતાં બીજા દીવસે રાત્રે જંગલમાં ઘર માટે લાકડાં લેવા જવા સંમત કરે છે.

બીજા દીવસની મધ્યરાત્રી. બંને દોસ્તો જંગલમાં ઝાડ કાપી રહ્યા છે. અચાનક જંગલ ખાતાવાળા આવીને બંનેને પકડી લે છે. બંને આજીજીઓ કરે છે, કાલાવાલાં કરે છે, એમને પોતાના સંજોગો સમજાવવા મથે છે. પણ પથ્થર પર પાણી.

જંગલ ખાતાની કચેરીમાં ગામનો સરપંચ અને વાણીયો જંગલ અધીકારીને આ બંનેને પૈસા લઈ છોડી દેવાની ગોઠવણ કરવા સમજાવી રહ્યા છે. પાંચ હજારમાં સોદો પાકો થાય છે. પાંચ હજારમાં એમનો ભાગ પણ નક્કી થાય છે.

સરપંચ અને વાણીયો બંને યુવાનોને પાંચ હજારમાં છોડાવવાની વાત કરે છે. બંને લાચારી બતાવે છે. એકનું બધું ખાખ થઈ ગયું છે અને બીજા ખેતમજુર પાસે માંડ પાંચસો રૂપીયા છે. વાણીયો વ્યાજે પાંચ હજાર આપવા તૈયાર થાય છે. બંને યુવાનો કમને, નાણુટકે ઉંચા વ્યાજે દેવું કરવા તૈયાર થાય છે. બંને કેદમાંથી છુટે છે.

બેરોજગાર યુવાન દીકરાને આંગળીએ વળગાડી દર દર ભટકે છે - મજુરી શોધવા. પણ કદીક છુટક કોઈ કામ મળે છે, બાકી એ જ નીરાશા અને પેટમાં વધતી જતી ભુખ. છેવટે એ જીવલેણ માંદગીમાં પટકાય છે અને મૃત્યુ પામે છે.

ફરીથી, ટ્રેનનો ડબ્બો. બીજું એક ભજન લલકારતો પેલો ભીખારી બાળક. આ એ જ બાળક છે - બેરોજગારીથી મૃત્યુ પામેલ પીતા અને આગમાં ભડયું થઈ ગયેલ માતાનું એકનું એક અનાથ સંતાન! ટ્રેન ચાલતી જ રહે છે. અવીરત.

સાથીઓ, નાટકની કોઈ પ્રકારની તાલીમ કે સુઝથીત નાટકોના કોઈપણ પ્રકારના એક્સપોઝર કે અનુભવ વીનાના એ આદીવાસી સાથીઓએ પોતાના ગામમાં બનેલી એક સત્યઘટનાને એક જ રાતમાં કેટલું સચોટ અને સટીક નાટ્યરુપ આપી દીધું ! શું કહીશું આ સાથીઓને ?

સલામ! સલામ! સલામ! કે બીજું કાંઈ?!

★ નોંધ : એ શીબીર દરમીયાન થોડું મઠારીને તૈયાર થયેલ આ નાટકના દક્ષીણ ગુજરાતના આદીવાસી વીસ્તારોમાં અનેક પ્રયોગો થયા હતા.

શહેરી ગરીબો-શ્રમીકો અને વીકાસની આંધી

1987. સુરત શહેરના આધુનીકીકરણનો પ્રારંભીક તબક્કો. સુરતના હાઈમાં આવેલો મજુરા ગેટ વીસ્તાર. લગભગ અઢી હજાર જેટલા કાચાં-પાકાં મકાનો - ઝુંપડાંની મસમોટી બસ્તી.

ગુજરાતનાં અને દેશનાં મોટાં શહેરોમાં આધુનીકીકરણની આંધી તો સીતેરના દાયકાના ઉત્તરાર્ધથી શરુ થઈ ગઈ હતી. અને એનો સૌથી વધુ ભોગ શહેરી ગરીબો, શ્રમીકો - જેઓ મુખ્યત્વે દલીતો, પછાત કોમો અને લઘુમતી કોમોના લોકો હતા તેઓ - બની રહ્યાં હતાં. કહેવાની જરુર ખરી કે આજે એ આંધી ચરમસીમાની નજીક જ છે.

ખેર, આપણે સુરતના મજુરાગેટ વીસ્તારની વાત કરી રહ્યા હતા.

મજુરા ગેટની બસ્તી હટાવવાની તજવીજ તો ક્યારની શરુ થઈ ચુકી હતી. અને કેટલાંક કર્મશીલો, બુધ્ધીજીવીઓ એ વીસ્થાપનનો વીરોધ કરી રહ્યાં હતાં. તો કેટલાંક વળી ન્યાયી પુન:વાસની માંગ આગળ ધરી રહ્યાં હતાં. આ પ્રયાસોને કારણે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુરત મ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશનને આદેશ આપ્યો હતો કે, પ્રત્યેક વીસ્થાપીત થનાર પરીવારને 10 ફુટ X 10 ફુટના પ્લોટ આપ્યા પછી જ બસ્તી હટાવવી. કોર્પોરેશને શહેરથી દુરના વીસ્તારોમાં પ્લોટો ફાળવી અયાનક 1987ના માર્ચ મહીનામાં બસ્તી ખાલી કરાવવાની ગતીવીધીઓ શરુ કરી. બસ્તીનાં બાળકોની વાર્ષિક પરીક્ષાઓનો સમય હતો. બસ્તી નીવાસીઓએ વીરોધ શરુ કર્યો હતો. એમાંયે બસ્તીના યુવાઓએ પણ મોર્યો સંભાળ્યો હતો. એમનામાં કોર્પોરેશન સામે લડી લેવાનું ખમીર હતું પણ એમની વચ્ચે સંગઠન નહોતું.

મજુરા ગેટથી થોડે જ દુર આવેલી આર.ટી.ઓ. ઓફીસ અને એની બીલકુલ બાજુમાં આવેલી 'નવસર્જન' સંસ્થા. એ સંસ્થા દ્વારા સંચાલીત 'મફત કાનુની

સહાય' કેન્દ્ર. પેલા યુવાઓ ત્યાં કાનુની માર્ગદર્શન માટે પહોંચી ગયા. એ કેન્દ્રના એક સુત્રધાર ફાધર અમલરાજ બસ્તી નીવાસીઓ વતી હાઈકોર્ટમાંથી બસ્તી હટાવવા સામે સ્ટે ઓર્ડર લઈ આવ્યા.

એ પછી ફાધર અમલરાજે મારો અને સરુપબેનનો સંપર્ક કર્યો. હેતુ હતો યુવાનો સંગઠીત થાય એ માટે નાટ્ય શીબીરો કરાવવાનો. જેથી એ ખમીરવંતા યુવાનોમાં જાગૃતી આવે, તેમની વચ્ચે એકતા આવે. એ યુવાઓ મુખ્યત્વે પેલા શોષીત સમુદાયોમાંથી આવતા હતા એટલું જ નહીં, તેમની વચ્ચે પ્રાંતીયતાનો ભેદ પણ હતો.

અમે એમની સાથે નાટ્યરમતોથી શરુઆત કરી, પછી ધીરે ધીરે એમની બસ્તીની અને બસ્તીનાં નીવાસીઓની સમસ્યાઓ વીશે વીગતે ચર્ચાઓ શરુ કરી. ત્યાર પછી દેશભરનાં શહેરી ગરીબોની સમસ્યાઓ વીશે વાતો શરુ કરી. આનંદ પટવર્ધનની 'મુંબઈ હમારા શહર' દસ્તાવેજી ફીલ્મ દ્વારા આ સમસ્યાઓની વ્યાપકતા અને સ્થાપીત હીતોનાં વલણો વીશે ચર્ચાઓ કરી.

ક્રમશ: એ યુવાઓએ પોતાના અનુભવોને દેશભરના શહેરી ગરીબો-શ્રમીકોના વીસ્થાપનોના અનુભવોને સાંકળીને નાનાં નાનાં ઈમ્પ્રોવાઈઝેશન્સ તૈયાર કરવા માંડ્યાં. એ પ્રકીયાને કારણે પોતાની સમસ્યાઓ પ્રત્યેની એમની દૃષ્ટી વધુ વ્યાપક બનવા માંડી. તેઓ પોતાની વચ્ચેના જ્ઞાતી, જાતી, ધર્મ-સંપ્રદાય, પ્રાંતના ભેદો ભુલી કોર્પોરેશન સામેના આંદોલન માટે સંગઠીત થવા માંડ્યા.

'નવસર્જન' અને અન્ય સંસ્થા-સંગઠનો, કર્મશીલો, બુધ્ધીજીવીઓના કારણે એમનું આંદોલન મજબુત બનતું ગયું. છેવટે કોર્પોરેશન ઝુકી. બસ્તી નીવાસીઓની માંગ મુજબ માર્ચના બદલે ઉનાળુ વેકેશન સુધી એણે બુલડોઝરો ન ફેરવવા તૈયાર થવું પડ્યું. વળી હાઈકોર્ટે એ પણ આદેશ કર્યો કે, બસ્તીનીવાસીઓને વીજળી, પાણી જેવી પ્રાથમીક સવલતો સહીતના 15 ફુટ X 12 ફુટના પ્લોટ્સ ફાળવવા. કોર્પોરેશને એ બધું જ મંજુર રાખવું પડ્યું. છેવટે મજુરા ગેટની બસ્તીને સુરતના બહારી વીસ્તારો - ભટાર, પાંડેસરા અને તાડકેશ્વરમાં પુન:વસીત કરાવ્યાં.

1989 કે '90માં અમે ફરી 'નવસર્જન' નાટ્ય તાલીમ માટે ગયેલા. આ વખતે એ સંસ્થા દ્વારા દક્ષીણ ગુજરાતના આદીવાસી વીસ્તારોના યુવાનો માટે શરુ કરાયેલ 'બેરકુટ લોયર્સ'ની તાલીમ માટે શીબીર યોજાઈ હતી. એ દરમીયાન અમે ફરી એ મજુરા ગેટના ત્રણ વીસ્તારોમાં વીભાજીત થઈ ગયેલ યુવાનોની મુલાકાત લીધી. જે વાસ્તવીકતાઓ જાણવા મળી એ અત્યંત ચોંકાવનારી હતી.

ત્રણેય બસ્તીનાં લોકો જ્ઞાતી-જાતી, ધર્મ-સંપ્રદાયમાં બીલકુલ વહેંચાઈ ચુક્યાં હતાં. ચોમાસા દરમીયાન એ બસ્તીઓની અંદર જવું કે બહાર નીકળવું બીલકુલ દુષ્કર બની હતું હતું. એથીયે વધારે ચીંતાજનક વાસ્તવીકતા એ હતી કે — અમારી શીબીર દરમીયાન ગરીબ-શ્રમજીવી એકતા, સંગઠન ભણી જઈ રહેલ યુવાનો માત્ર બે-ત્રણ વર્ષના ગાળામાં જ તદ્દન સામસામા છોડે જતા દેખાયા. ચુંટણીનો માહોલ હતો. એક બસ્તીમાં યુવાનો ભા.જ.પ — શીવસેનાનો પ્રચાર કરવામાં મશગુલ હતા તો બીજી બસ્તીઓમાં એક સમયના ઢોન હાજી મસ્તાને શરુ કરેલ રાજનૈતીક પાર્ટીની જીત માટે દીવસ-રાત એક કરી રહ્યા હતા.

અમને યાદ આવ્યું કે, 1987માં આ યુવાનોએ મજુરા ગેટના આંદોલન માટે પોતાના સંગઠનનું સુત્ર બનાવ્યું હતું-

“હમ કીસી સે કમ નહીં”.

પણ આજે ?

નાટ્ય શીબીરો નીમીત્તે સાંસ્કૃતીક કર્મશીલો તરીકે અમને શહેરી ગરીબ-શ્રમીક યુવાઓએ શીખવાડેલો આ પાઠ, અથવા કહો કે, વીકાસની વર્તમાન આંધીના પ્રારંભકાળે થયેલો આ અનુભવ, ગરીબો-શ્રમીકો વીશેના અમારા ખ્યાલો અને પક્ષપાતોમાં નાનકડા ધરતીકંપ સમો બની ગયો.

નાટ્ય શીબીરોનું વામણપણું, એની નીરર્થકતા અમારા દીલોમાં શુભની માફક ભોંકાઈ રહી હતી!

સંસ્કૃતીની રાજનીતી,

રાજનીતીની સંસ્કૃતી !

1986નું વર્ષ.

કશ્મીર યુનીવર્સિટીનાં 'માસ્ટર ઓફ ડેવલપમેન્ટલ કમ્યુનિકેશન'ના પ્રથમ વર્ષનાં વીદ્યાર્થી-વીદ્યાર્થીનીઓ અમદાવાદ, ગુજરાતમાં 'સ્ટડી ટુર' નીમીત્તે પંદર દીવસ માટે આવ્યાં હતાં. અમદાવાદ 'ઈસરો'ના 'ડેવલપમેન્ટલ એન્ડ એજ્યુકેશનલ કમ્યુનિકેશન યુનિટ' (ડેકુ) દ્વારા એમની ટુરનું સંયોજન થઈ રહ્યું હતું. એમના શ્રુપમાં ચારેક જેટલી વીદ્યાર્થીનીઓ હતી; જેમાંની બે હીન્દુ હતી અને અગીયાર કે બાર વીદ્યાર્થીઓમાં એક શીયા મુસ્લીમ હતો, બાકીનાં તમામ સુન્ની મુસ્લીમ.

અમારે એ વીદ્યાર્થી યુવક-યુવતીઓને બે દીવસની શેરીનાટકની તાલીમ આપવાની હતી. અલબત્ત, એ અગાઉ હું એ શ્રુપને પંચમહાલના ગ્રામીણ વીસ્તારોમાં ચાલી રહેલ વીકાસ માટેના સ્વૈચ્છીક સંગઠનોની મુલાકાતે ત્રણ દીવસ માટે લઈ ગયો હતો. મેં નોંધેલું કે એમને સૌને માટે તેમની સૌ પ્રથમ 'ભારત'ની મુલાકાતનો રોમાંચ વધારે મહત્ત્વનો હતો. તેમની વચ્ચે હીન્દુ-મુસ્લીમો વીશેનો ભેદભાવ જરા પણ નહોતો. જે થોડોઘણો આંતરીક તણાવ દેખાતો હતો તે શીયા-સુન્ની વચ્ચેનો હતો.

શેરીનાટકની તાલીમ બે જ દીવસની હોવાથી અમે એમને શેરીનાટકનાં સ્વરુપ અને એની ઉપયોગીતા વીશે થોડો અંદાજ મળે એ હેતુથી, અમારા 'સંવેદન સાંસ્કૃતીક મંચ' દ્વારા તે સમયે અમદાવાદ-ગુજરાતમાં ચાલી રહેલ કૌમી વીસંવાદીતા વીશેના 'માણસજાત, માણસજાત' નાટકની સ્ક્રીપ્ટને હીન્દીમાં ભાષાંતરીત કરી એમને રહીસલ કરાવતાં કરાવતાં જ તાલીમ આપવાનો નીર્ણય કર્યો. એમને એ નાટક 'ફની' લાગતું હતું. પણ તાલીમનો ભાગ હોવાથી એ લોકો એના દ્વારા શેરીનાટક વીશે શીખવા તૈયાર થઈ ગયાં.

નાટકના અંતીમ દૃષ્યમાં બંને કૌમનાં ગરીબો હીન્દુ-મુસ્લીમની સામસામી ઇલાવણીમાં વ્હેંચાઈ પરસ્પર ધુરકીયાં કરી રહ્યાં હોય છે અને એમને આવી ઇલાવણીઓમાં વ્હેંચનાર નેતા જાતે હેલીકોપ્ટર ચલાવી 'શાંતી અને ભાઈચારા'નો સંદેશ આપવા આવે છે. તે સમયે કેન્દ્રમાં રાજીવ ગાંધીની સરકાર હતી. અને રાજીવ ગાંધી એક સમયે પાયલટ હતા. કશ્મીરી વીદ્યાર્થીઓએ વીરોધ કર્યો આ દૃશ્યનો. એમને રાજીવ ગાંધી અત્યંત પ્રીય હતા. તેમણે કહ્યું અમે પાકીસ્તાનના લશ્કરી પ્રમુખ ઝીયા ઉલ હક્કને હેલીકોપ્ટર લઈને આવતા બતાવીએ, રાજીવ ગાંધીને નહીં. અમે એમને નાટકના સ્થળ-કાળનો મુદ્દો સમજાવવા કોશીશ કરી. પણ વ્યર્થ!

તેઓએ ઝીયાને જ આવતા બતાવ્યા.

બરાબર એક વર્ષ પછી. એ ગ્રુપ બીજા વર્ષના અભ્યાસ દરમીયાન ફરી અમદાવાદની 'સ્ટડી ટુર' પર આવ્યું. અમે એમને થોડા કલાક માટે મળ્યા. જુથનાં આંતરીક પરીમાણો તદ્દન ઉલટાઈ ચુક્યાં હતાં. શીયા-સુન્ની એક થઈ ગયા હતા અને હીન્દુ-મુસ્લીમોના વાડા અળગા થઈ ચુક્યા હતા. અમે કારણ સમજવા મથામણો કરી. મોટાભાગના એ ચર્ચા કરવા નહોતા ઈચ્છતા. જે ત્રણ-ચાર જણે થોડીઘણી વાત કરી એના પરથી સમજાયું કે, એમની 'કશ્મીરી' તરીકેની ઓળખમાં ઉભી તીરાડ પાડવાનું કામ ભારતનાં હીન્દુ અંતીમવાદી સંગઠનોએ અને પાકીસ્તાનનાં મુસ્લીમ અંતીમવાદી સંગઠનોએ જોરશોરથી શરુ કરી દીધું હતું. માત્ર એક જ વર્ષ પછીની મુલાકાત અને કશ્મીરી યુવાઓમાં પુરેપુરી વીભાજીત થવાના આરે આવીને ઉભેલી 'કશ્મીરીયત'ની ઓળખ!

શું કહીશું આને ? સંસ્કૃતીની કમાલ ? કે રાજનીતીની કમાલ ?

પણ અમારા ગામમાં તો....

1992નું વર્ષ. અમદાવાદની પ્રતીષ્ઠિત ગણાતી 'સેન્ટ જેવીયર્સ કોલેજ'. કોલેજમાં અભ્યાસ માટે આવતાં અમદાવાદ શહેર, જીલ્લા તથા ગુજરાતના આદીવાસી તેમજ ગ્રામીણ વીસ્તારોમાંથી આવતાં દલીત, આદીવાસી અને લઘુમતી સમુદાયોના વીદ્યાર્થી યુવક-યુવતીઓના વ્યક્તીગત અને સર્વાંગી વીકાસ માટે શરુ થયેલ 'જાગ્રત' કાર્યક્રમ. એ કાર્યક્રમના સંયોજનની જવાબદારી અમારી હતી.

જુન માસથી જ એ સમુદાયોવાળા વીદ્યાર્થી ભાઈ-બેનો સાથે અમારો સંપર્ક શરુ થયો હતો. જુલાઈ માસમાં જ કોલેજે વીજ્ઞાન મહોત્સવ યોજવાની જાહેરાત કરી. ત્રણ દીવસના એ મહોત્સવમાં જેવીયર્સ ઉપરાંત શહેરની બીજી કોલેજો-શાળાઓનો વીદ્યાર્થીગણ પણ સામેલ થવાનો હતો. ત્રણેય દીવસ વેલી સવારથી મોડી રાત સુધી ચાલનાર એ મહોત્સવમાં વીજ્ઞાનસંબંધી પ્રદર્શનો, સ્પર્ધાઓ, ક્વીઝ પ્રોગ્રામ્સ વગેરેની સાથે સાથે અંતીમ દીવસે વીજ્ઞાન સંબંધી સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમ પણ આયોજીત થવાનો હતો.

'જાગ્રત' સાથે સંકળાયેલ વીદ્યાર્થીઆલમમાંથી માત્ર એક જ વીદ્યાર્થી યુવક આ વર્ષે ફર્સ્ટ ઈયર બી.એસ.સી. માં અભ્યાસ કરવા જોડાયેલો હતો. એ ઉત્સાહી અને પ્રતીભાશાળી યુવાન આદીવાસી હતો. અમે 'જાગ્રત'નાં તમામ યુવાસાથીઓ સમક્ષ વીજ્ઞાન મેળાના સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટેનો પ્રસ્તાવ મુક્યો. લગભગ તમામના મનમાં ડર હતો. આપણે શહેર, ઉપલા મધ્યમ વર્ગના વીદ્યાર્થી ભાઈ-બેનોના કાર્યક્રમ વચ્ચે આપણું નાટક કે નૃત્ય કે ગીતો કઈ રીતે રજુ કરી શકીએ ?

ક્યાં એ લોકો અને ક્યાં અમે ? ક્યાં વીજ્ઞાન અને ક્યાં અમારી જીંદગી, અમારો સમાજ?

અમે ધીરજપુર્વક એમને સંમત કરવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખ્યા. છેવટે પંદરેક જેટલાં આદીવાસી યુવક-યુવતીઓ તૈયાર થયાં. અમે વીજ્ઞાન અને એમના જીવન વચ્ચેના સંબંધ વીશેનું નાટક તૈયાર કરવાનું નક્કી કર્યું.

કોલેજ પછીના સમયમાં એમની સાથે ચર્ચાઓ શરુ થઈ. એમને લાગતું હતું કે, વીજ્ઞાન તો શહેરી લોકોની સગવડો અને એશોઆરામ માટે જ છે. અમારી જીંદગીમાં કે અમારાં ગામોમાં તો વીજ્ઞાન કોઈ ભુમીકા જ નથી ભજવતું. એમની આ માન્યતામાં વજુદ હતું. લગભગ અઠવાડીયા સુધીની ચર્ચાઓમાંથી નાટકનું મુળગત વીષયવસ્તુ નક્કી થઈ ગયું. અમે સૌએ સાથે મળીને નાટકનું એક માળખું પણ તૈયાર કર્યું. એના આધારે સાથી સરુપબેને એક ચોટદાર નાટક લખી આપ્યું. જેનું નામ અમે આપ્યું — ‘ક્યાં છે વીજ્ઞાન?’

નાટકના પ્રથમ દૃષ્યમાં શહેરી કોલેજમાં આવી અભ્યાસ કરતું આદીવાસી વીદ્યાર્થી કોરસ તપ્પા પર હાંફળું ફાંફળું ધુમતું કશુંક શોધી રહ્યું છે. દરેકની શોધવાની ગતીમાં શીથીલતા અને કોરસના દીલમાં નીરાશા આવતી જાય છે; કેમકે તેઓ શોધી રહ્યાં છે - વીજ્ઞાન. પણ એમને ક્યાંયથી હાથમાં આવતું નથી. એમને લાગે છે કે, વીજ્ઞાન તો પ્રયોગશાળામાં જ છે, પુસ્તકોમાં છપાયેલું છે, શીક્ષકોના ભેજામાં છે. આપણી આસપાસ કે જીવનમાં તો ક્યાંયે નથી.

ત્યાં જ એક ગેબી અવાજરુપે અદૃષ્ય વીજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે અને આદીવાસી કોરસને પોતાની મોજુદગીની ખાતરી કરાવવા કહે છે-

“તમારા ઘરની ચકલી ચાલુ કરો... હું તમારા ઘરમાં પાણી લાવીશ”

“પણ અમારા ઘરમાં તો ચકલી જ નથી. અમારી માતાઓ-બેનો તો ગાઉ ગાઉ દુર નદી, તળાવમાં પાણી લેવા રોજ જાય છે”.

“લાઈટની બત્તી પાડો, હું તમારા ઘરમાં વીજળી લાવીશ”.

“પણ અમારા ગામમાં તો વીજળી જ નથી. અમે તો દીવા અને ફાનસથી અજવાળું કરીએ છીએ”.

આમ થોડા સવાલ-જવાબો ચાલે છે. છેવટે વીજ્ઞાન માને છે કે, કોરસની વાત સાચી છે. એ લાચાર સ્વરે કહે છે કે, હું તો કેદ થયેલું છું. મારે તો મારા માલીકો કહે એમ જ કરવું પડે છે. મને તો મારા જન્મની સાથે જ ગુલામ બનાવી દેવાયું છે !

“કોણે બનાવ્યું છે તને બંદી? ગુલામ?” કોરસનો પ્રશ્ન.

અને વીજ્ઞાન શરુ કરે છે પોતાના જન્મ અને વીકાસની ગીત કથા. તપ્પાના એક ખુણેથી એક કોરસ ગીતકથા જીવંત સંગીત સાથે રજુ કરવા માંડે છે અને બાકીનું કોરસ એના મુજબ દૃશ્યો ખડાં કરતું જાય છે.

માણસની આદીમ અવસ્થાથી ગીતકથા શરુ થાય છે. પછી પ્હેલીવાર ચક્રમક પથ્થર વડે અગ્ની અસ્તીત્વમાં આવે છે અને પ્રાથમીક વીજ્ઞાન અને માનવ સભ્યતાના પ્રાથમીક વીકાસની શરુઆત થાય છે. ધીરે ધીરે વીકસીત સભ્યતા વીજ્ઞાનની મદદથી પૈડાંની શોધ કરે છે અને ત્યાં જ એ વીકસીત માનવસભ્યતાની ત્રણ તાકાતો - બળ, બુધ્ધી અને ધન - પોતાનાં સ્વાર્થ અને હીતોના વીકાસ માટે વીજ્ઞાનને સાથે મળીને એ પૈડાંમાં બંદી બનાવી, પોતાની કઠપુતળી બનાવી દે છે.

સભ્યતા અને વીજ્ઞાનના વીકાસનાં સુત્રો ઉપર પેલાં ત્રણની સત્તા નીરંકુશ બનતી જાય છે અને એ બંનેના વીકાસની દીશા ફંટાઈ જાય છે. સભ્યતા અસમાનતા અને શોષણની દ્યોતક બનતી જાય છે અને વીજ્ઞાન શોષણ, અત્યાચાર અને વીનાશો સર્જવા ભણી વીકસતું જાય છે. અને છેવટે આણુબોમ્બ બનીને તે મહાવીનાશનું અચુક શસ્ત્ર બની છે, વીસ્ફોટે છે.

અભીનય કોરસ ચોતરફ લાશો બનીને પડ્યું છે. વીજ્ઞાનની ગીતકથા પુરી થાય છે. ફરીથી આદીવાસી વીદ્યાર્થીગણ. વીજ્ઞાન અંતે એમને અદૃશ્ય રહીને એટલું જ કહે છે કે,

“મને છોડાવો... આ કેદમાંથી... હું તમારા જીવન અને ગામમાં આવીશ... તમે મને જોઈ શકશો... અનુભવી શકશો...!”

સ્ટ્રીટ થીએટર

માત્ર પચીસ મીનીટના આ નાટક દ્વારા આદીવાસી યુવાઓએ અમદાવાદની શાળા-કોલેજોમાં ભણતાં-ભણાવતાં 'ભદ્ર સમાજ'ને પોતાનાં ગીત, સંગીત, અભીનય વડે વીજ્ઞાન વીશેના પાયાના સવાલો વીશે ગંભીરતાથી વીચારવા મજબુર કરી દીધો. સમગ્ર ત્રણ દીવસના વીજ્ઞાન મેળામાં એ વર્ગના યુવાઓ બાળકોની વીજ્ઞાન સંબંધી ગતીવીધીઓ, કવાયતો સામે અંતીમ સંધ્યાના સાંસ્કૃતીક કાર્યક્રમમાંના આ નાટક વડે એક મુળગત પ્રશ્નાર્થ ખડો કરી દીધો.

અને આ પ્રશ્નાર્થ માત્ર વીજ્ઞાન સંબંધી જ નહોતો, માનવસભ્યતા સંબંધી પણ હતો.

સાથીઓ, વીજ્ઞાનની જેમ જ થીએટર પણ જો શોષકોની ચુંગાલમાંથી છુટીને શોષીતોના જીવન સુધી પહોંચે કે પછી શોષીતો જો એને શોષકોની ચુંગાલમાંથી છોડાવી પોતાનું ગુલામ બનાવવાને બદલે, સમાજમાં સૌના વીકાસ માટે મુક્ત - આઝાદ કરી દે તો?

(ટાઈટલ - 4 પરથી ચાલુ.....)

● નાટ્ય ચીંતન અને અભ્યાસ લેખો

લેખકના અનેક લેખો ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી નાટ્ય વીષયક અને સંસ્કૃતી વીષયક પ્રાદેશીક અને રાષ્ટ્રીય પત્રીકાઓમાં પ્રકાશીત થયેલ છે. જેના મુખ્ય વીષયો છે-

૧. થીએટર સેન્સરશીપ
૨. આધુનીક ગુજરાતી રંગભુમી
૩. શેરીનાટ્ય સ્વરુપ.

આ ઉપરાંત ગુજરાતી દૈનિકોમાં સામાહીક રંગભુમી વીશેની કોલમો

(૧) સમભાવ (૨) નવગુજરાત ટાઈમ્સ

● સ્થાનીક અને રાષ્ટ્રીય સંગઠનો સાથે સક્રીયતા

૧. સંવેદન સાંસ્કૃતીક મંચ
૨. દર્શન
૩. ઈન્ડીયન સોશીયલ એક્શન ફોરમ (ઈન્સાફ)
૪. ન્યુ સોશીયાલીસ્ટ ઈનીશીયેટીવ (એન.એસ.આઈ)

● થીએટર સેન્સરશીપ અને અભીવ્યક્તી સ્વાતંત્ર્ય માટેના સ્થાનીક અને રાષ્ટ્રીય સ્તરનાં આંદોલનો સાથે લેખક સક્રીય કર્મશીલ તરીકે સંકળાયેલ છે.

લેખકનો પરિચય

- નામ : હીરેન ગાંધી
- જન્મ : 1957
- અભ્યાસ : બી.કોમ - ડીપ્લોમા ઈન ડ્રામા - ડીપ્લોમા ઈન જર્નલીઝમ

- વ્યવસાય : પ્રતીબધ સાંસ્કૃતીક કર્મશીલ, નાટ્ય લેખક; દીગ્દર્શક; ચીંતક; તાલીમકર્તા.

● મહત્વનાં તખ્તાનાં નાટકો

1. ઈતીહાસની બીજી બાજુ
2. રાજપરીવર્તન
3. મારીચ સંવાદ
4. સુનો, નદી ક્યા કહતી હૈ?
5. ઘર-એક સપના
6. હમ

● મહત્વનાં ખુલ્લા મંચનાં નાટકો

1. માણસજાત-માણસજાત
2. જીવતરના વેપારને રોકો
3. દીલમાં છે એક આશ
4. ઐસા ક્યોં?
5. ધીરે હૈ હમ સવાલ સે
6. ફીર ભી

(અનુસંધાન - ટાઈટલ - ૩)

