

સ્વાધ્યાય

પુસ્તક ૧૪

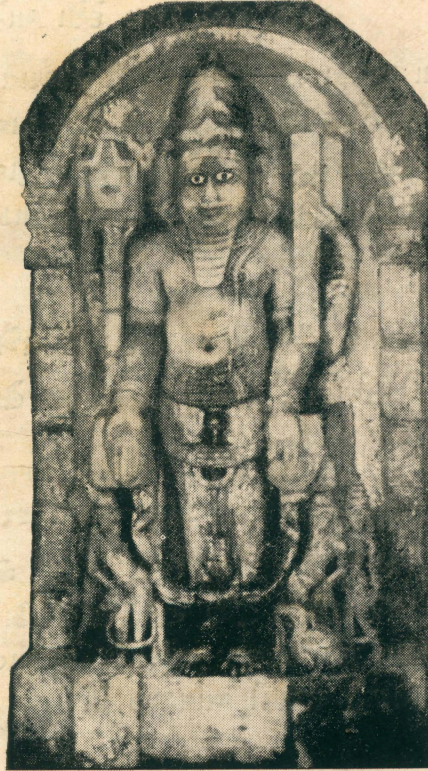
અંક ૪

જન્માષ્ટમી

વિ. સં. ૨૦૩૩

સ્વાધ્યાય અને સંશોધનનું ત્રૈમાસિક

ચિત્ર ૧

બ્રહ્મા (કોટેશ્વર)

ચિત્રની સમજૂતી માટે જુઓ આ અંકમાં શ્રી જયેન્દ્ર ક. વોરાનો લેખ

સંપાદક

અરુણોદય ન. જાની

નિયામક

પ્રાચ્યવિદ્યા મંદિર, મહારાજા સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય, વડોદરા

સ્વાધ્યાય

સ્વાધ્યાય અને સંશોધનનું ત્રૈમાસિક

૧. વર્ષમાં ચાર અંક બહાર પડે છે—દીપોત્સવી અંક, વસંતપંચમી અંક, અક્ષયતૃતીયા અંક અને જન્માષ્ટમી અંક.

૨. લવાજમ :

—ભારતમાં....રૂા. ૨૦=૦૦ ન.પૈ. (ટપાલખર્ચ સાથે)

—પરદેશમાં : યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા માટે....૬ ડોલર
યુરોપ અને અન્ય દેશો માટે....પૌં. ૨.૫૦

૩. આખા વર્ષના ગ્રાહકો લવાજમના વર્ષની શરૂઆતથી જ નોંધવામાં આવે છે. લવાજમ ગણાઉથી સ્વીકારવામાં આવે છે. લવાજમ મોકલતી વખતે કયા વૉલ્યુમ માટે લવાજમ મોકલ્યું છે તે સ્પષ્ટ જણાવવું. લવાજમ ડાયરેક્ટર, ઓરિયેન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ, વડોદરા, એ નામે મોકલવું.

૪. જાહેરાતો :

આ ત્રૈમાસિકમાં જાહેરાતો આપવા માટે લખો—

સંપાદક, ‘સ્વાધ્યાય’, પ્રાચ્યવિદ્યા મંદિર, લોકમાન્ય ટિળક રોડ,
વડોદરા-૩૬૦ ૦૦૨

૫. લેખકોને વિજ્ઞાપિત

‘સ્વાધ્યાય’માં પ્રસિદ્ધ થવા માટે, પાનની એક જ ખાત્રીએ, શાહીથી સુવાચ્ય અક્ષરે લખેલા લેખો મોકલવા લેખકોને વિનંતી છે; શક્ય હોય તો લેખ ટાઈપ કરી મોકલવા જરૂરી છે. ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના જોડણીકોશ પ્રમાણેની જોડણી રાખવી આવશ્યક છે.

પ્રાચ્યવિદ્યા મંદિર,
લોકમાન્ય ટિળક રોડ,
વડોદરા-૩૬૦ ૦૦૨

સંપાદક

મુદ્રક : શ્રી રમણલાલ જે. પટેલ, મેનેજર, ધી મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ
બરોડા પ્રેસ (સાધના પ્રેસ), રાજમહેલ રોડ, વડોદરા; પ્રકાશક : ડૉ. અરુણોદય ન. જાની,
નિયામક, પ્રાચ્યવિદ્યા મંદિર, મ. સ. વિશ્વવિદ્યાલય, વડોદરા, ઓગસ્ટ, '૭૭.

સ્વદેશ

જન્માષ્ટમી, વિ. સં. ૨૦૩૩

પુસ્તક ૧૪

સપ્ટેમ્બર, ૧૯૭૭

અંક ૪

કૌટિલ્યની ભારતીય રાજ્યની વિભાવના

કે. વી. ઝાઝા

પ્રાચીન ભારતીય સામાજિક વિજ્ઞાનોની દિશામાં જે પ્રગતિ થઈ છે તેમાં કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રનું પ્રદાન મહત્વનું છે. કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રના લેખનસમય અંગે ઠીક મતભેદ પ્રવર્તે છે; આમ છતાં આ હિન્દુ રાજનીતિશાસ્ત્રનો મહાન ગ્રંથ ઈ. સ. પૂર્વેની ૪થી સદીમાં લખાયેલો છે તેવી માન્યતાને ઘણા વિદ્વાનોનું સમર્થન મળે છે. કૌટિલ્ય પોતાના પુસ્તકમાં પોતાના પુરોગામી રાજનીતિચિંતકો-મનુ, બૃહસ્પતિ, ઉશનસ, પરાશર-વગેરેની વિચારધારાનો ઉલ્લેખ કરે છે. આમ છતાં કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર પ્રાચીન ભારતીય રાજકીય ચિંતનનો સાર માત્ર છે તેમ માનવું યોગ્ય નથી. વાસ્તવમાં કૌટિલ્યે હિન્દુ રાજ્યવિજ્ઞાનની પુનર્ચના કરી છે. યુગ્ત સમયમાં લખાયેલું પુસ્તક ‘કામંદક નીતિસાર’ કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રનું મહત્વ યથાર્થ સ્વરૂપમાં વ્યક્ત કરે છે. ‘કામંદક નીતિસાર’ કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રને ‘અર્થશાસ્ત્રના સમુદ્રમાંથી નીતિસારના અમૃત’ તરીકે વર્ણવે છે.

કૌટિલ્યના ભારતીય રાજ્યનાં સ્વરૂપ અને કાર્યો અંગેના વિચારો આશ્ચર્યજનક રીતે આધુનિક જણાય છે. ડી. ડબ્લ્યુ. કેન્ટે ‘કલ્યાણરાજ્ય’ નામના પુસ્તકમાં કલ્યાણરાજ્યની વિભાવના આ રીતે સ્પષ્ટ કરી છે : “કલ્યાણરાજ્ય એ પ્રકારનું રાજ્ય છે જેમાં રાજ્ય નાગરિકોને વ્યાપક સામાજિક સેવાઓ પૂરી પાડે છે. રાજ્યનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ નાગરિકને સુરક્ષા પ્રદાન કરવાનો છે. આ ઉપરાંત, સામાજિક સેવાઓ જેવી કે, કેળવણી, આરોગ્ય, બેકારી વળતર યોજના, વૃદ્ધાવસ્થામાં સામાજિક સુરક્ષા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. કેન્ટે કલ્યાણરાજ્ય વિષેની જે અપેક્ષાઓ સેવી છે, તે જ પ્રકારની અપેક્ષાઓ કૌટિલ્ય હિન્દુ રાજ્યનાં કાર્યો દ્વારા સેવે છે.

કૌટિલ્ય હિન્દુ રાજ્યના વૈદિક સ્વરૂપનો સ્વીકાર કરે છે; અને પરિણામે તેઓ પણ હિન્દુ રાજ્યને વર્ણશ્રમધર્મના સંરક્ષણની જવાબદારી સુપ્રત કરે છે. પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિ અનુસાર કૌટિલ્ય સ્વાભાવિક રીતે જ પ્રચલિત સામાજિક વ્યવસ્થાનો સ્વીકાર કરે છે. કૌટિલ્ય જણાવે છે કે રાજ્યની પ્રાથમિક ફરજ એ જોવાની છે કે, દરેક વર્ણ અને આશ્રમ વેદ-સૂચિત ફરજોનું પાલન કરે. આ રીતે કૌટિલ્યનું હિન્દુ રાજ્યનું માળખું વૈદિક નમૂના પર રચાયેલું છે.

કૌટિલ્યે રાજ્યની આંતરિક સુરક્ષા વ્યવસ્થા તથા રાજ્યને બાહ્ય આક્રમણથી બચાવવાના માર્ગોની ચર્ચા એટલી વિશદ રીતે કરી છે કે પ્રથમ નજરે વાંચકને અત્યારના સરમુખત્યારશાહી રાજ્યની ઝાંખી થાય. રાજ્યની સમક્ષ જે કોઈ તત્ત્વો આંતરિક રીતે અથવા તો બાહ્ય રીતે જોખમી હોય તેનું અન્વેષણ કરી જનસૂસી દ્વારા આ તત્ત્વોને ખતમ કરી નાખવાની પદ્ધતિ કૌટિલ્યે વ્યવહારુ દૃષ્ટિએ વિચારી હતી. અર્થશાસ્ત્રનું ‘કંટકશોધન પ્રકરણ’ અસામાજિક તત્ત્વો સામેની જોહાદના સુંદર નમૂનારૂપ છે. આ પ્રકરણમાં રાજ્યના દુશ્મનોના નાશ અંગેની સૂચિત પદ્ધતિ વર્તમાન સરમુખત્યારશાહી રાજ્યની નીતિ સાથે સરખાવી શકાય. કૌટિલ્યની દૃષ્ટિ અહીં રાજવંશની સ્થિરતાની છે. કૌટિલ્ય રાજ્યનાં આ પ્રકારનાં કાર્યો અંગે જે ચર્ચા કરે છે તેના પરથી આપણે કદાચ એમ માનવા પ્રેરાઈએ કે કૌટિલ્યની કલ્પના એક એવા પોલીસ રાજ્યની છે જેમાં જનસૂસીતંત્ર પૂર્ણ હતું, અને જ્યાં જનસૂસો દ્વારા રાજવંશની સ્થિરતા માટે કોઈ પણ પગલાં લેવામાં આવતાં હતાં. આ એક સ્વાભાવિક વિચાર છે; પરંતુ વિશાળ સામ્રાજ્યના રક્ષણ માટે જ્યારે વાહનવ્યવહાર અને સંદેશવ્યવહારનાં સાધનો પૂરાં વિકસિત ન હોતાં ત્યારે પોલીસ અને જનસૂસીતંત્રની મજબૂતી રાજનીતિનાં સ્વાભાવિક અંગો બની રહે તે તત્કાલીન પરિસ્થિતિ સાથે સુસંગત ગણાવી શકાય.

પરંતુ રાજ્યની સ્થિરતા માટે આવશ્યક તેવા આ પોલીસના કાર્ય બાદ, કૌટિલ્યને મન રાજ્ય એક પ્રજાકલ્યાણની સંસ્થા છે. તેઓ રાજ્યનાં બૌદ્ધિક, લોકકલ્યાણકારી અને આર્થિક કાર્યોની પણ સ્પષ્ટપણે ચર્ચા કરે છે.

‘અધ્યક્ષપ્રચાર’ પ્રકરણમાં કૌટિલ્યે રાજ્યના અધિકારીઓનાં કાર્યોને બે વિભાગમાં વહેંચ્યાં છે : (૧) સામાન્ય વહીવટી કાર્યો, (૨) રાજ્યના ઉદ્યોગ-વ્યાપારનું સંચાલન. બીજા પ્રકારનાં કાર્ય પરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, કૌટિલ્ય જાહેરક્ષેત્રના સિદ્ધાંતથી પરિચિત છે અને તેના સુયોગ્ય સંચાલન માટે યોગ્ય નીતિ સૂચવે છે. આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં ખેતી સ્વાભાવિક રીતે જ અગત્યની હતી; અને તેથી કૃષિનીતિ અંગેની વિગતવાર ચર્ચા રાજ્યના કાર્યમાં જ કૌટિલ્ય ચર્ચે છે. સીતાધ્યક્ષ એ કૃષિ નિયામક હતા; અને કૌટિલ્ય આ કૃષિ અધિકારીનાં બે પ્રકારનાં કાર્યોની ચર્ચા કરે છે : (૧) સમગ્ર દેશનાં કૃષિ-સિંચાઈ અને ખાતર માટેની સામાન્ય ફરજો; (૨) રાજ્યની ખેતીનું સંચાલન. આ રીતે કૌટિલ્ય જાહેરક્ષેત્રમાં ખેતીની પણ હિમાયત કરે છે. સીતાધ્યક્ષની એક અગત્યની ફરજ રાજ્યની ખેતીનું નિરીક્ષણ કરવાની હતી.

કૌટિલ્ય ખનિજનિષ્કર્ષ પ્રવૃત્તિમાં પણ રાજ્યના વ્યાપક હસ્તક્ષેપની નીતિનો સ્વીકાર કરે છે. રાજ્ય એ ખનિજસંપત્તિની માલિક સંસ્થા છે. રાજ્ય પોતે ખનિજ ઉત્પાદનની પ્રવૃત્તિ હાથ ધરી શકે; અથવા તો ખાનગી સંસ્થાને ખાણો પટે આપી શકે.

કૌટિલ્યની રાજ્યના આર્થિક સ્વરૂપ અંગેની કલ્પના મહદઅંશે રાજ્યમૂડીવાદ (State-Capitalism) ની છે. રાજ્યની આર્થિક પ્રવૃત્તિના વિસ્તરણની હિમાયત કૌટિલ્યે રાજ્યની આર્થિક મજબૂતી માટે કરી છે. તેથી જ ખનિજ-ખેતી ઉપરાંત અન્ય ઉદ્યોગોમાં રાજ્યે હસ્તક્ષેપ કરવો આવશ્યક છે એમ તેઓ કહે છે, કિંમતી ધાતુઓ જેવી કે સુવર્ણ-ચાંદીના ઉત્પાદન

માટે સુવર્ણાધ્યક્ષ; ટંકશાળના નિરીક્ષણ માટે લક્ષણાધ્યક્ષ તથા વણાટ વિભાગના નિરીક્ષણ માટે સૂત્રાધ્યક્ષ વગેરે અધિકારીઓના કાર્યની ચર્ચા અર્થશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવી છે. સૂત્રાધ્યક્ષ સૂતર, કાપડ, દોરડાં વગેરેના ઉત્પાદનનું નિરીક્ષણ કરે છે.

વ્યાપાર અને વાણિજ્ય અંગેની રાજ્યનીતિમાં પણ કૌટિલ્યનું દષ્ટિબિન્દુ સંપૂર્ણપણે મહત્તમજનકલ્યાણલક્ષી છે. પણ્યાધ્યક્ષ નામના વાણિજ્યનિયામકનું મુખ્ય કાર્ય રાજ્યનાં ઉત્પાદનો માટે સ્થાનિક તથા વિદેશી બજારોની પ્રાપ્તિનું હેતુ. વિશેષમાં પણ્યાધ્યક્ષની એક ફરજ એ પણ હતી કે તેઓ વ્યાજબી નફાના દર નક્કી કરશે; તેથી સામાન્ય પ્રજા મુશ્કેલીમાં ન મુકાય. વ્યાપારીઓ કૃત્રિમ અછતની સ્થિતિ ઊભી કરી પ્રજાના હિતને અવરોધે નહીં તે બાબત જાગૃત રહેવાનું કૌટિલ્ય રાજ્યને સૂચવે છે. ભાવ કરાર દ્વારા અથવા એકીકરણ દ્વારા અછત ઊભી કરતા વ્યાપારીઓ માટે દંડની જોગવાઈ કૌટિલ્યે કરી છે. કૌટિલ્યે નફાખોરીના નિમંત્રણ પર એટલું વ્યાપક નિયમન મૂકેલું કે, વ્યાપારીને ઉપલબ્ધ વ્યાજબી નફાના દર, દલાલોના નફાના દર વગેરે નિશ્ચિત કરેલા છે. આ વિચારો વ્યાપક દષ્ટિબિન્દુથી જોઈએ તો સમાજના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગનું રાજ્ય દ્વારા રક્ષણ થવું જોઈએ તે સિદ્ધાંત કૌટિલ્ય અહીં સ્થાપિત કરે છે. વર્તમાન સમયમાં સામાજિક ન્યાય અને સમાજવાદી સમાજરચનાની ચર્ચા આપણે રસપૂર્વક કરીએ છીએ; પરંતુ અહીં કૌટિલ્યના વિચારો સ્પષ્ટપણે સમાજવાદને મળતા આવે છે.

નબળા વર્ગને રક્ષણ આપવાની રાજ્યની ફરજમાં કૌટિલ્યના મજૂરનીતિ અંગેના વિચારો પણ પ્રગતિશીલ છે. કૌટિલ્ય સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે કરારાધીન વેતનો મજૂરોને ચૂકવવાં જોઈએ અને જો માલિક આમ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો રાજ્ય માલિકનો નિશ્ચિત રકમનો દંડ કરશે.

ખેતમજૂરને ખેત-ઉત્પાદનના નિશ્ચિત ભાગરૂપે વેતનચૂકાદાની હિમાયત તેઓએ કરી છે; તો ખીજી બાજુથી તેઓએ ગુલામ મજૂરના રક્ષણની પણ જોગવાઈ કરી છે.

કૌટિલ્યની મજૂર અંગેની નીતિમાં તેઓના સામાજિક સુરક્ષા અંગેના વિચારો સુંદર રીતે વ્યક્ત થયા છે. રાજ્યનાં કારખાનાંઓમાં પણ રોજગારીપ્રદાનમાં વિધવા સ્ત્રીઓ, અનાથ બાળકો વગેરેને અગ્રતા આપવાનું તેઓ સૂચવે છે.

કૌટિલ્યના મતે રાજ્યનાં કાર્યોમાં કેળવણીવિસ્તરણ પણ અગત્યનું છે. કેળવણીવિષયક સંસ્થાઓ, આચાર્યો વગેરેને નાણાકીય સહાય તથા આચાર્યોને કરમુક્તિની સુવિધાઓ રાજ્યે આપવી જોઈએ.

સામાજિક સુરક્ષા અંગે રાજ્યની જવાબદારીના કૌટિલ્યના વિચારો આશ્ચર્યજનક રીતે આધુનિક છે. કૌટિલ્ય સ્પષ્ટપણે આ અંગે વિચારો વ્યક્ત કરતાં લખે છે, “રાજા અનાથો, વૃદ્ધો, અપંગ અને અસહાય વ્યક્તિઓને જીવનનિર્વાહની સગવડો આપશે.” બેકાર વ્યક્તિઓને રાજ્યના સૂતર તથા વણાટ ઉદ્યોગના કારખાનામાં કામ આપવાની હિમાયત કૌટિલ્ય કરે છે. તેઓ વિશેષમાં એ વાત પર ભાર મૂકે છે કે લઘુસમાજની સન્માનપાત્ર સ્ત્રીઓ જો કારખાનામાં કામ માટે ન આવી શકે તો કામ તેમના ઘરે પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા થવી જોઈએ. સમાજ દુષ્કાળ

જેવી આપત્તિ સામે અસરકારક પ્રતિકાર કરી શકે તેટલા માટે કૌટિલ્ય સૂચવે છે કે રાજ્યના સંત્રાહકે ૫૦% જેટલું અન્ન તથા અન્ય વસ્તુઓ અનામતનિધિમાં સંરક્ષવી. આ નિધિનો ઉપયોગ દુષ્કાળ જેવી આપત્તિ વખતે રાહતકાર્યોમાં થઈ શકે; તેમ જ તેના દ્વારા બિયારણ પૂરું પાડી શકાય. અર્થશાસ્ત્રી કોલના મતે સામાજિક સુરક્ષા એટલે એવી વ્યવસ્થા જેમાં રાજ્ય પોતાના બધા જ નાગરિકો માટે તેમના જીવનની બધી જ મુખ્ય આકસ્મિક ઘટનાઓ વખતે સુરક્ષિત રહે તે માટે તેમનું લઘુત્તમ ભૌતિક કલ્યાણ કરવાની જવાબદારી સ્વીકારે છે. આ વ્યાખ્યા કૌટિલ્યના વિચારોને લાગુ કરીએ તો જણાશે કે કૌટિલ્ય દ્વારા પણ સમાજના નબળા વર્ગના રક્ષણ માટે રાજ્યની જવાબદારીના સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર થયો છે.

કૌટિલ્ય રાજ્યને સંરક્ષણની દૃષ્ટિએ મજબૂત બનાવવા રાજ્યનાં સાધનોના વિશેષ પૂર્ણ ઉપયોગ માટે આયોજનની પણ કલ્પના કરે છે. આ માટે કૌટિલ્ય રાજ્યનાં આર્થિક સાધનોની જળવણી, નવા વિકાસ કાર્યક્રમોનો પ્રારંભ વગેરે અંગેના વિચારો રાજ્યની મજબૂતી માટે રજૂ કરે છે. વ્યૂહાત્મક દૃષ્ટિએ ગ્રામઆયોજન કૌટિલ્યના સંરક્ષણ અને આર્થિક વિકાસના વિચારોનો સમન્વય છે. ગ્રામઆયોજન દ્વારા કૌટિલ્ય ગ્રામીણ જનસંખ્યાની વસાહતોની નીતિની ભૂમિકા રજૂ કરે છે. કૌટિલ્યના આર્થિક-આયોજન અંગેના વિચારોમાં કેન્દ્રવર્તી મુદ્દાઓ ત્રણ છે : (૧) રાજ્યનાં આર્થિક સાધનોની જળવણી, (૨) રાજ્યની સંરક્ષણાત્મક દૃઢતા માટે સાધનોનો વિકાસ, (૩) કટોકટીમાં આક્રમણ કરી શકાય તેટલો રાજ્યનાં સાધનોનો વિકાસ.

કૌટિલ્ય પ્રાચીન ભારતીય રાજ્ય પાસેથી અતિ વ્યાપક અને કલ્યાણકારી કાર્યોની અપેક્ષા રાખે છે; તેથી સ્વાભાવિક રીતે જ તેઓ રાજ પાસેથી અવિશ્રાન્ત પરિશ્રમ જ માગે છે. કૌટિલ્યનો સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ છે; અવિરત ઉદ્યમી રાજ; અવિરત ઉદ્યમી નોકરો. કૌટિલ્યે રાજ માટે જે સમયપત્રક નિશ્ચિત કર્યું છે તે પ્રમાણે રાજની દિનચર્યાને દિવસ-રાત્રિના આઠ ભાગમાં વહેંચી છે; અને તેમાં રાજને દિવસ તથા રાત્રિમાં મર્યાદિત વિરામની વ્યવસ્થા છે.

કૌટિલ્યની ભારતીય રાજની વિભાવના શું સૂચવે છે ? આશ્ચર્યજનક આધુનિકતા. કૌટિલ્યના રાજ્યના કાર્યના સિદ્ધાંતોમાંથી ફલિત થતાં તારણો આપણી દૃષ્ટિએ મહત્વનાં છે.

કૌટિલ્યના વિચારોમાંથી એક અગત્યનું તારણ એ નિષ્પન્ન થાય છે કે, કૌટિલ્યના વિચારોમાં આધુનિક સમાજવાદી વિચારોની ઝાંખી છે. જહોરક્ષેત્રનો વિસ્તાર, ચાવીરૂપ ઉદ્યોગોનું રાષ્ટ્રીયકરણ; સામાજિક સુરક્ષા દ્વારા સમાજના નીચલા સ્તરનું રક્ષણ, વ્યાપક સામાજિક હિત માટે ઉદ્યોગોનું નિયમન વગેરે આધુનિક સમાજવાદી નીતિના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોની રજૂઆત કરે છે; પરંતુ તેની પાછળની ભાવના સમાજવાદી નથી. કૌટિલ્યનો ઉદ્દેશ રાજ્યને આર્થિક દૃષ્ટિએ સ્વાયત્ત બનાવવાનો છે. આમ છતાં રાજ્યની આ આર્થિક સ્વાયત્તતાની સાથે જ સમાજના નીચલા સ્તરનું કલ્યાણ પણ થાય છે.

રાજ્યનાં કાર્યો અંગેનું બીજું કારણ એ નીકળે છે કે કૌટિલ્ય રાજ્યનાં કાર્યોની જે સૂચિ બતાવે છે તેમાં મહત્તમ જનકલ્યાણ કેન્દ્રસ્થાને છે. કેળવણીનો પ્રસાર, સાર્વજનિક કલ્યાણ કારી સંસ્થાઓનો નિભાવ, જહોર દવાખાનાંઓનો નિભાવ, પ્રજાનું વિવિધ આપત્તિ સામે

રક્ષણ, વ્યાપારીઓ દ્વારા કૃત્રિમ સર્જિત ભાવવૃદ્ધિ સામે સામાન્ય વર્ગનું રક્ષણ, દેશનાં સાધનોનો વિકાસ વગેરેમાં આધુનિક કલ્યાણકારી રાજ્યની ઝાંખી થાય છે.

કૌટિલ્યની પ્રાચીન હિન્દુ રાજ્યની આ ઝાંખી પરથી આપણા મનમાં કેવી લાગણી પ્રગટે છે ? તેઓના વર્ણશ્રમધર્મ, અબાધિત રાજાશાહી વગેરે અંગેના થોડા વિચારો બાદ કરીએ તો આપણને એમ નથી લાગતું કે આપણે ઇ. સ. પૂર્વેની ચોથી સદીના નહીં પરંતુ કોઈ અધુનિક ૨૦મી સદીના જનકલ્યાણકારી રાજ્યની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ? કૌટિલ્યના વિચારોમાં એક બાજુથી અબાધિત રાજાશાહી, તો બીજી બાજુથી રાજાના પ્રજા પ્રત્યેના પૈતૃક અસહ્યોનાં માનવતાવાદી વલણોનું સુભગ દર્શન થાય છે.

ગુજરાતસૌરાષ્ટ્રદેશ તીર્થમાલા

અગરચંદ્ર નાહટા, અનુ. : જયન્ત ઠાકર

ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છનો પ્રદેશ જૈનધર્મનું પ્રાચીન કેન્દ્ર રહેલ છે. આ પ્રદેશમાં પુષ્કળ જૈનતીર્થો આવેલાં છે. એમાંનાં કેટલાંક તીર્થો તો અત્યંત પ્રાચીન છે. દાખલા તરીકે, સૌરાષ્ટ્રના ગિરનાર તીર્થનો સંબંધ તો છેક શ્રીકૃષ્ણના પિતરાઈ ભાઈ નેમિનાથ સાથે છે. આથી તે ઓછામાં ઓછા પાંચહજાર વર્ષ જૂનું જૈન તીર્થ છે જ. ત્યાર પછીનાં તીર્થોમાં શત્રુંજય-તીર્થ શ્વેતાશ્વર સમાજને માટે તો સૌથી વધારે સંમાન્ય છે. અવારનવાર આ પ્રદેશનાં જૈન તીર્થોની યાત્રા કરવા માટે ભારતના સર્વ પ્રાન્તોના લોકો આવે છે. કેટલાંયે તીર્થોમાંની મૂર્તિઓ અત્યંત પ્રાચીન ગણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા લોકમાન્યતા પ્રમાણે તો પાર્શ્વનાથથી પણ ઘણી જૂની અર્થાત્ નેમિનાથના સમયની છે. એ જ પ્રમાણે ગુજરાત પ્રદેશમાંનાં કેટલાંક મંદિરો પોતાની ચમત્કારિક મૂર્તિઓને માટે તો કેટલાંક કલાપૂર્ણ મંદિરોને કારણે સમસ્ત ભારતમાં વિખ્યાત છે.

ગુજરાતનાં જૈનતીર્થો વિષે તીર્થમાલાઓ, ચૈત્યપરિપાટીઓ, સ્તોત્રો, સ્તવનો, સંઘ-યાત્રાનાં વર્ણનો તથા પ્રબંધાદિ પ્રચુર સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે. આ સર્વ સામગ્રી દ્વારા કયું તીર્થ કેટલું પ્રાચીન છે, ત્યાં કયા કયા તીર્થકરોનાં મંદિર હતાં અને છે, કયાં મંદિરો પહેલાં હતાં પણ હવે નાશ પામ્યાં છે, કયાં મંદિરોની મૂલનાયકની મૂર્તિઓમાં પરિવર્તન થઈ ગયું છે, વગેરે અનેક બાબતોની માહિતી મળે છે. બારમી શતાબ્દીથી તીર્થો સંબંધી રચનાઓ પ્રાકૃત, સંસ્કૃત, અપભ્રંશ, મારુગુર્જર અને ગુજરાતી ભાષામાં નાની-મોટી એટલી બધી મળે છે કે એ બધીનું સંકલન કરીએ તો કેટલાય ગ્રંથો તૈયાર થઈ શકે. અહીં એવી જ એક વિક્રમ સંવત્ ૧૩૫૦ની આસપાસમાં રચાયેલી કૃતિ પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે, જેમાં ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રનાં તત્કાલીન પ્રસિદ્ધ તીર્થ-સ્થળો તથા ત્યાંનાં મંદિરોનું વિવરણ કરેલું છે.

‘ગુજરાતસૌરાષ્ટ્રદેશ તીર્થમાલા’ ૨૦ પદ્યોની રચના છે. તેના ૧૭મા પદ્યની બીજી પંક્તિ અમને મળેલી હસ્તપ્રતમાં લહિયાથી લખવાની રહી ગઈ છે. ૧૮મા પદ્યમાં પાટણના સાહી-પાર્શ્વમંદિરનો ઉલ્લેખ છે. તે પાર્શ્વનાથમંદિર સંબંધી એક સ્તવન એ જ હસ્તપ્રતમાં લખાયેલું પ્રાપ્ત થાય છે. તે તીર્થમાલાની પછી આપવામાં આવ્યું છે. આ સાહીના પાર્શ્વનાથમંદિરનો ઉલ્લેખ પ્રાચીન ચૈત્યપરિપાટીમાં પણ મળે છે. સં. ૧૫૭૬માં સિદ્ધસૂરિએ રચેલી ‘પાટનચૈત્યપરિપાટી’ની નકલ અમે જેસલમેર લંડારમાંથી ૩૪ વર્ષ પહેલાં કરી હતી, જે ડૉ. ભોગીલાલ સાહેસરાએ પણ ‘સંબોધિ’ ભાગ ૪ અંક ૩-૪માં પ્રકાશિત કરી છે. સાહીના પાર્શ્વનાથસ્તવન ઉપરથી બાબુવા મળે છે કે સાહી નામના શ્રાવકે આ પાર્શ્વનાથમંદિર બનાવ્યું હતું. આ સાહી ધર્મસૂરિનો અનુયાયી હતો. આ ધર્મસૂરિ બારમી શતાબ્દીમાં થઈ ગયા અને તેમનાથી જ આગળ ઉપર ધર્મધોષગચ્છ પ્રસિદ્ધ થયો. આ ધર્મસૂરિની સ્તુતિમાં કહેલી ઘણી રચનાઓ પાટણની તાડપત્રની હસ્તપ્રતોમાં ઉપલબ્ધ છે.

‘ગુજરાતસોરઠદેશ તીર્થમાલા’ના રચયિતા પણુ ધર્મસૂરિગચ્છના કવિ હરિકલશ છે. એમણે રચેલ બીજી કેટલીક તીર્થમાલાઓ તેમ જ સ્તવનો પણુ આ જ હસ્તપ્રતમાં સચવાયેલ છે. હરિકલશ પોતાની રચનાઓમાં પોતે આનન્દસૂરિના શિષ્ય અમરપ્રભસૂરિના શિષ્ય છે એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે. તે આચાર્યોનો સમય વિ. સં. ૧૩૪૦ની આસપાસનો છે. તેથી હરિકલશની રચનાનો સમય વિ. સં. ૧૩૫૦-૬૦ની આસપાસનો હોવો જોઈએ.

હરિકલશની તીર્થમાલાઓમાંની ‘બાગડેશ તીર્થમાલા’, ‘વરદા’ પત્રિકામાં મેં પ્રકાશિત કરેલી છે. ‘દિલ્લીમેવાનદેશ ચૈત્યપરિપાટી’ પ્રકાશન અર્થે મોકલી દીધેલ છે. એમણે રચેલ ‘કુરુદેશ તીર્થમાલા’ અને ‘પૂર્વદક્ષિણુદેશ તીર્થમાલા’ એ બે કૃતિઓનાં માત્ર અન્તિમ પદો જ પ્રાપ્ત થયાં છે; આ ગ્રન્થોની પૂરી હસ્તપ્રતની શોધ થવી જોઈએ.

‘ગુજરાતસોરઠદેશ તીર્થમાલા’માં આ પ્રદેશનાં જે જે સ્થાનોનાં જૈન મન્દિરોનો ઉલ્લેખ થયો છે તે સઘળાં સ્થાનોમાં ઉલ્લિખિત તીર્થંકરોનાં મન્દિરો અને મૂર્તિઓની વિઘ્નમાનતા અને જે મન્દિરો આજે રહ્યાં નથી તેમના વિષે પણુ કોઈને કંઈ માહિતી હોય તો તે તે વિષે પ્રકાશ પાડે તે એપણીય છે. ‘તીર્થમાલા’માં ઉલ્લિખિત વડનગરના જીવિતસ્વામી ઉપર પણુ શોધપૂર્ણ પ્રકાશ પડે તે આવશ્યક છે.

હરિકલશરચિત ગુજરાતસોરઠદેશ તીર્થમાલા

- ચડવીસ જિણવર મળમવિ સુંદર, હિયઈ હરણુ આણવિ ઘણ,
સિલ્લચ્છીદાયગ તિહુયણનાયક, તીરથમાલા થુણડં જિણ. ૧
- થુણડં પાસ સંભાહતે થંમળેસો, વડડ પાસ ભૂમીહરે આદિ ફેસો,
નમડં નેમિ સીમંધરો મલ્લિ મુલ્ય, દસચડતીસે ભવણિહિંબિલક્ષ. ૨
- કંસારીપુરે નગરે જીણે જિ આદિ, મલાડઈ નમડં સંતિ જિણેસરસિદ્ધિ,
સોવીર સોફીત્રણ થુણડં દેવ, કરડં દહિયલી પાસ સુળાસ સેવઃ ૩
- નહીયાડદે કપ્પલિવાણિજંમી, વીણઈ ગામિ પુણ વીરપુરિ આદિસ્વામી,
નમડં ચંપનયરીઈ સંભવ જિણંદ, વડડરે બિહું ધવલકઈ તિત્થ વંદિ. ૪
- થુણડં દેવ ધંધૂકણ ત્રિહું પ્રસાદે, ચૂડે રાણપુરિ આદિ નેમિ સુવંદિ,
જિણં સંતિ બાલોકડઈ તિહુ જુહારે, નમડં પાસુ નવ સ્ખંડ ઘોષા મમ્મારે. ૫
- તિહાં પ્રણમિસો જિણવર ત્રિહું અઠાણિ, પુરે દેવ ચંદ્રપ્રભો દેવા વાણિ,
પાલીતાણણ પાસ જિણ વીર નાહો, ગિરે સેત્રુજે ચઢતહ મનિ ઉછાહો. ૬
- બિહું મૂરતિ વંદાઈ આદિસ્વામી, હીયઈ પરમ આર્ણદિકિરિ સિદ્ધિ પામી,
વિધિન્હવળ પૂજા કરઈ પુણ્ય લીજઈ, ગુણ તીરથ ગાવતાં હર્ષ પૂજઈ. ૭
- જિણ ઠામિ સંમોસર્યાં રિષભસ્વામિ, તિહાં રાઈણિ પાડુકા સીસુ નામિ,
અસંખ્યાત સીધા મુણિ કોડિકોડિ, સવે ચેઈય પળમવિ પાપ ત્રોડિ. ૮

मनसुद्धि स्युतं तीरथे करविसेव, गिरनार पंथिहिं नमउं तित्थ हेव,
तल्लसइ थुणउं संति सोवन सरीर, दाठे महुवण् वंदिसो पासुधीर. ९

पूनउं पासु मेलगपुरे देलवाडइं, बिहुं भुवणि अज्जाहरे जिण जुहारइं,
जने आदि जिणु वीवि श्रीपासनाहो, कोडीनारि अंबाइया नेमिनाहो. १०

जिणं आठमउ देवपट्टणि नमीजइ, चोरिवाडि श्रीपासु भाविहि थुणीजइ,
नव पळ्ळव पमुह जिग मंगळउरि, प्रभो पासुउ वणत्थली नमउ वीर. ११

गढिजूनण् रिसहु थुणि वीर पासो, गिरनारि आरोहतां अति उल्लासो,
जगनायको मेटियउ नेमिनाहो, बहुबिंबसिउं प्रणमीयइ धरवि भाओ. १२

प्रभो न्हवणपूजा धजामाल कीजइ, अपापामढे जगतीय जिण मुणीजइं,
बिहुं भूमि कल्याणइ जिण नमंति, मरोठह थुणउ पीतलेवीर संति. १३

सु संमेति अष्टापदे सिद्धखेत्र, नमउं जिणवर जीरपल्ली पवित्र,
जिणसंबपूज्ज अवलोयशृंगे, थुणउं रायमइ अंबरह नेमिरंगे. १४

इम ऊजिले नेमिजिण करवि सेव, वलिउ गिरिवटं बंदअउं जिकिवि देव;
सल्लावाडि सहजिगपुरे जोगराजि, अनइं संति जिणु वीरमंगामि राजइ. १५

नमउं गामि नींबासि आदिनाथ, असाउलि घणा बिंबधुरि पाइर्बनाथ,
जिणं अहिमदावादि श्रीरिषभमुख्य, सवे बिंबं वंदउं मनि आणिल्लख्यः. १६

वड्डहनगरि से नमउं लोढण पासु स्वामि,.....

कडी नेमि जिणु वंदिसो भावु आणि, घणा देव धुरि आदिजिणु महीयसाणि. १७

वड्डहनगरि श्रीजीवितस्वामि देव, जिणं प्रथमहं वीसलपुरिहिं सेव,
थुणउं अट्टमउ देवु वीणोजिगामि, परिपूजिसो वड्डीय संतिस्वामि. १८

॥ वस्तु ॥

नयरि पट्टणि नयरिपट्टणि नमउं भावेण,
श्रीपासु पंचासरउ बहु जिणंद प्रासाद सुंदर
तहिं साऊपासजिण सिधपुरिहिं श्रीआदिजिणवर
सिद्ध नारिदि करावियउ, चउमुह-भवणु विसाल
त्रिहुं प्रासादिहिं जि किवि, जिण ते सवि नमउं त्रिकाल. १९

इति य तित्थमाला अति रसाला, पुण्यशाला मणहरा,
भाविहिं नमंसिय पुण्य दंसिय, जणि प्रसंसिय जिणवरा,
सिरिधम्मसूरिहिं गच्छ भूरिहिं, भत्ति पूरिहिं सुंदरो,
हरिकलसि सुणिवरि भावु धरिकरि, थुणिय सुप्परि सुहकरो. २०

इति श्रीगुजरातसोरठदेशतीर्थमालास्तोत्रम् समाप्तमिति ॥ ३ ॥

“ સાઝકા પાર્શ્વનાથસ્તવનમ્ ”

સિરિ સોહંત ફળામણિમાલં, અદ્ભુતચંદસરિસ સમમાલં ।
 રવિસસિહરકુંડલસંકાસં, વંદે સાઝ જિણહરિ પાસં । ૧ ।

સાયરસરિહરનિરમલકાયં, મોહિયભયણમહાભઙ્ગિવાયં ।
 પૂરિય (મન) વાંછિત (સહુ) આસં, વંદે સાઝ જિણહરિ પાસં । ૨ ।

ગણહર ભમ્મસૂરિ નયપાયં, અભય અકોહ અલોહ અમાયં ।
 લીલાદલિયમહાભયપાસં, વંદે સાઝ જિણહરિ પાસં । ૩ ।

રજનીકરનિમ્મલગુણગેહં, નીલુપલમરગયસમદેહં ।
 તિહુયણજનમણકમલવિકાસં, વંદે સાઝ જિણહરિ પાસં । ૪ ।

વંદણચરન્વિયજિણવરઅંગં, કુસમકમલિ કરિ પૂજ સુવંગં ।
 અણુપમઅગરકપૂરસુવાસં, વંદે સાઝ જિણહરિ પાસં । ૫ ।

દંસણિ દૂરપણાસિયરોગં, સોષિયસયલસુરાસુરસોગં ।
 નાસિયબહુજણખયસખાસં, વંદે સાઝ જિણહરિ પાસં । ૬ ।

સૂમરમરિયસુકિયસુસરીરં અંગીકિયભવજલતિહીતીરં ।
 મુગતિરમણિકિયહરિસુદત્તાસં, વંદે સાઝ જિણહરિ પાસં । ૭ ।

રિદ્ધિ રમઈ અણુદિણ ધરિતીહં, વૃદ્ધિ બહુય મનિ જિણવરજીહં ।
 દારિદદુઃખદરિયનિન્નાસં, વંદે સાઝ જિણહરિ પાસં । ૮ ।

વંમ્માકુલ્લિસરોવરહંસં, અસસેણ નરવઈ પયડિયબંસં ।
 કેવલલલ્લિલિલાસનિવાસં, વંદે સાઝ જિણહરિ પાસં । ૯ ।

દેલિય સાઝયસેટિ વિહારં, સુરપતિભુવણસરિસજગિસારં ।
 ધંનુ સુ વરિસ દિવસુ મુમાસં, વંદે સાઝ જિણહરિ પાસં । ૧૦ ।

ઈતિ સાઝકા પાર્શ્વનાથસ્તવનમ્

ગુજરાત-સોરઠેશનાં જૈન તીર્થો સંખ્યાથી આવી અનેક તીર્થમાલાઓ, ચૈત્ય પરિપાટીઓ, સ્તવનાદિ ઘણી બધી સામગ્રી ઉપલબ્ધ છે. એનો એક સંગ્રહગ્રન્થ લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામન્દિર, અમદાવાદ દ્વારા પ્રકાશિત થવાનો છે. મારા સંગ્રહમાંની કેટલીક સામગ્રી મેં તે માટે મોકલી આપી પણ છે. પરંતુ અમારા સંગ્રહમાં છેલ્લાં ૪૫ વર્ષથી સંઘરેલી કેટલીય બીજી સામગ્રી પણ હજી અપ્રકાશિત છે. ઉપર્યુક્ત તીર્થમાલા પણ એવી જ એક અઘાત અને અપ્રકાશિત પ્રાચીન રચના છે. આ કૃતિમાં કેટલાંયે મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાનો અને મન્દિરોના ઉલ્લેખો છે; તેથી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ પણ તેનું વિશેષ મહત્ત્વ છે.

ગુજરાતની સીમા : સમયાનુસાર બદલાતી રહી છે. આથી રાજસ્થાનના જે પ્રદેશનું નામ પ્રાચીન શિલાલેખોમાં ‘ગુજરાત’ મળે છે તે સ્થાનો આજે ગુજરાતમાં સમાવિષ્ટ નથી. તે જ સ્વા ૨

પ્રમાણે આ તીર્થમાલામાં ઉલ્લિખિત ક્રેટલાંક સ્થાનોનાં નામ હવે કંઈક બદલાઈ ગયાં હોય, એવો પણ સંભવ છે. ગુજરાતના વિદ્વાનો આ વિષયમાં આંધક પ્રકાશ પાડી શકશે.

હરિકલશની જે ખીજ એ તીર્થમાલાઓ અને ગુટિત મળી છે, તેમનાં પ્રાપ્ત અન્તિમ પદ્ય નીચે આપ્યાં છે, જેથી એમની સંપૂર્ણ હસ્તપ્રત કોઈ ને કયાંય મળે તો અને જણાવી શકે :

૧ કુરુદેશતીર્થમાલાસ્તોત્રમ્—

ય ઉત્તર દેસિહિ પુષ્પપદ્મસિહિ વંદિય જિજ્ઞવર જગમહિષ ।

હરિકલસ મુર્ણિદિહિ મળ આખેદિહિ પદમાર્ણવસૂરિહિ સદિષ ॥ ૧૩ ॥

૨ શ્રીપૂર્વદક્ષિણદેશતીર્થમાલા ॥ છઃ ॥ ૨ ॥

માવિહિ નમંસિય પુષ્પ દંસિય જગિ પસંસિયજિજ્ઞવરા

સિરિષ્ઠ સૂરીહિ ગચ્છભૂરિહિ મત્તિપૂરિહિ સુંદરા

હરિકલસિ મુર્ણિવરિ ભાવુ ધરિકરિ થુળિય સુપ્પરિ સુદકરા ॥ ૨૨ ॥

રાગ 'માલકૌસ'નું અસલી નામ

મધુસૂદન ઠાંકી

ઉત્તર ભારતીય સંગીત-પરંપરાના સાંપ્રત રાગોના શિરમોઢ મનાતા પરમ ગંભીર, પ્રશાંત-લવ્ય માલકૌસ રાગની નામોત્પત્તિ મતંગાદિ પ્રાચીન આચાર્યો-કથિત પુરાતન 'વેસરાગીતિ' અંતર્ગત, 'મધ્યમ આમોત્પન્ન' રાગ 'માલવકૌશિકી' પરથી થઈ હોવાનો સાંપ્રતકાલીન સંગતશાસ્ત્રજ્ઞોનો અભિમત છે.^૧ આ માલવકૌશિકી કે માલવકૌશિકનું પછીથી (લહિયાઓની સરતચૂકથી?) માલવકૌશિક એવું રૂપાંતર થયું.^૨ તેનું માલવકૌશિકી એવું રૂપાંતર તે પછી ચૌદમા શતકના ઉત્તરાર્ધમાં મળે છે.^૩ પણ તેથી ય પહેલાં માલકૌસિકા એવું રાગિની-દર્શક રૂપ પારમા શતકના ત્રીજા ચરણુ જેટલા પુરાણા સમયમાં મળી આવે છે,^૪ તેમાંથી આધુનિક ગુજરાતી અને મરાઠી પુલિંગ રૂપ માલકૌસ, અને જરા અનુનાસિક અને લડાવેલ ઉચ્ચારણવાળા મધુર હિંદી-ઉર્દૂ રૂપ માલકૌસનું પણ નિર્માણ થયું છે.^૫

સંગીતશાસ્ત્ર-વિશ્વારોહોનો એ અનુભવ છે કે પ્રાચીન રાગો, અને એ જ નામધારી હાલ પ્રસિદ્ધ રાગોની સ્વરાવલિમાં ઘણાખરા દાખલાઓમાં પુષ્કળ અંતર દેખાય છે. પ્રાચીન 'શુદ્ધ સ્વર-સપ્તક' પણ આધુનિક શુદ્ધ સ્વર-સપ્તક (ખિલાવલ-સપ્તક)થી ભિન્ન હોતા. પ્રાચીન સંગીતશાસ્ત્રોમાં જેનાં સ્વરૂપ અપાયેલાં છે તે રાગોના સ્વરોનાં શ્રુતિ-સ્થાનનો નિર્ણય કરતી વેળાએ ઉપર્યુક્ત બે તથો ધ્યાનમાં રાખવાં જરૂરી બની રહે છે. ઉપલબ્ધ પ્રાચીન સંગીતશાસ્ત્રોમાં બહુ જ જૂજવામાં રાગોની સ્વરાવલિઓ (સ્વરોનાં મંદ્રત્વ એટલે કે કોમલત્વ અને તાસ્ત્વ એટલે

૧ Brhaddeśi TSS No 94, Trivandrum 1928, p.p. 82-133, for rāga-classification and details.

૨ જુઓ પં. એમકારનાથ ઠાકુર, સંગીતાજ્ઞલિ, દ્વિતીય પુષ્પ, પ્રથમ કલ્પી, બનાસ્સ ૧૯૫૫, પૃ. ૧૨૯.

૩ શાર્કેશ્વરપદ્ધતિ (ઈ. સ. ૧૩૬૩)-અંતર્ગત અવતારિત રાગાણંવ ગ્રંથમાં 'માલવકૌશિક' રૂપ મળે છે. See O. C. Gangoly, *Rāgas, & Rāginīs*, Vol. 1. Reprint, Bombay 1948, p. 190.

૪ Cf. *Saṅgītopaniṣatsāroddhāra of Sudhākalaśa*, ed. Umakant Premanand Shah, G.O.S. No. 133, Baroda 1961, p. 64. *infra*. 'માલવકૌશિક' એકું રૂપ મેષકરણ (ક્ષેમકરણ)-કૃત રાગમાલા (ઈ. સ. ૧૫૦૯)માં મળે છે: cf Gangoli, p. 194.

૫ Cf. *Aparājītaprccchā of Bhuvanadeva*, ed; Popatbhai Ambasthankar Mankad, Baroda, G.O.S. No. CXV, Baroda 1950, 238. 16. "અપરાજિતપૃચ્છા"નાં સંગીત સંબંધી બે પ્રકરણો સાંપ્રત સંગીતશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓનાં ધ્યાન ખેંચી રહ્યાં છે.

૬ હાલમાં સંગીતશાસ્ત્ર નામક એક અગ્રકટ અને અજ્ઞાત સંગીત ગ્રંથનું સંપાદન કરતી વેળા તેમાં 'માલવકૌશિકી' રૂપ જોવા મળ્યું.

કે તીવ્રત્વના લક્ષણ સાથે) આપવામાં આવી છે. જ્યાં જ્યાં આ રીતે સ્વરાવલિઓ આપવામાં આવી છે ત્યાં ત્યાં પણ સ્વરો કયા સ્વરસપ્તકને અનુસરતા હતા, સ્વરશ્રુતિ કઈ હતી તે વાતનો નિર્ણય થઈ શકે તો પ્રાચીન રાગોનાં સ્વરૂપ સ્થૂળમાનથી નિશ્ચિત કરવા જેટલી પ્રાથમિક પ્રગતિ સાંભળવા મળે. શાસ્ત્રકારો સામાન્ય રીતે રાગના ‘ગ્રહ’, ‘અંશ’ અને ‘ન્યાસ’ સ્વરોનો ઉલ્લેખ કરતા હોઈ, તેમ જ જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં સ્વરોનાં અલપત્ત-અહત્તની પણ વાત કરતા હોઈ, આવાં દૃષ્ટાંતોમાં રાગરૂપને સમજવામાં વિશેષ સહાયતા મળે છે. પછી રહે છે સંચારનો પ્રશ્ન. રાગનાં પ્રચલિત અને પુરાણા સ્વરસંચાર-સ્વરભાતો-સ્વરમંડળો અને પકડ એક હોવા અંગે શંકા જરૂર ઉઠાવી શકાય. (મુસ્લિમ યુગ દરમિયાન ગાનપદ્ધતિ તેમ જ રાગરૂપોમાં ઘણો ફેરફાર થઈ ગયો હોવા અંગે સાચીખોટી ઘણી માન્યતાઓ આજે જોડાં મૂળ નાખી ચૂકી છે.) તેમ છતાં સાંપ્રતકાળે પ્રચલિત, પરંપરાથી પ્રાચીન મનાતી આવતી ધ્રુવપદ ગાયકી, અને તે પૂર્વની પ્રબંધયુગની, આજે તો ક્વચિત જ સાંભળવા મળતી ગાયકીમાં, પરંપરાગત રાગોનાં કંઈ નહીં તો યે થોડાક કિસ્સાઓમાં સંચાર સમાન યા સમદર્શી હોવાની સાંભાવના પણ એકદમ કાઢી નાખી શકાય તેમ નથી.

આ પરિપ્રેક્ષ્યની પડછે અત્યારનાં રાગોનાં પ્રાચીન નામ-રૂપ શાં હતાં તે જાણવું આવશ્યક બની જાય છે. હાલ પ્રચલિત ટેટલાક રાગો પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગ્રંથોમાંથી ઓળખી શકાય છે, અને એથી તેમની પ્રાચીનતાનો અંદાજ અને ઇતિહાસનો નિર્ણય ટેટલે અંશે થઈ શકે છે, તેમ જ આજે પ્રચારમાં છે તે પરંપરાગત રાગોનાં પુરાણાં, અને એથી અસલી, અલિધાનો શાં હતાં તે વિશેષ ખાસ કોઈ સંશોધન થયું જાણમાં નથી. આ લેખમાં પ્રસિદ્ધ રાગ માલકોસનાં મૂળ નામાલિધાન સંબંધમાં ખોજ કરી, જે નિષ્કર્ષ નીકળે તે પ્રસ્તુત કરવા પ્રયત્ન કરીશું.

ચર્ચાનો આરંભ કરતાં પહેલાં એક ખીજ વાત એ પણ નોંધી લઈએ કે પ્રવર્તમાન દક્ષિણાદિ (‘કર્ણાટકી’) સંગીતની વર્તમાન પરિપાટીમાં રાગ માલકોસ, ‘હિંદોલમ્’ નામથી જાણીતો છે.

માલકોસના પ્રાચીન નામની શોધ ચલાવતાંની સાથે પ્રથમ આવશ્યકતારૂપે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર મેળવી લેવા જોઈએ :

(૧) પ્રાચીન માલવકૈશિકી અને વર્તમાન માલકોસનું સ્વર-સંઘટન એક જ છે કે ભિન્ન? જો એક જ હોય તો સાંપ્રત માલકોસ રાગ એ પ્રાચીન માલવકૈશિકી જ છે તેવું નિર્વિવાદ માની શકવા માટે સ્વરગત ઉપરાંત સંચારાદિના આધાર છે કે નહીં :

(૨) પ્રાચીન હિંદોલ રાગ અને દક્ષિણાત્ય હિંદોલનું સ્વરમાળખું એક સરખું છે? તદ્દતિરિક્ત, પુરાણા ‘હિંદોલ’ અને હિંદુસ્તાની સંગીત-સંપ્રદાયનાં વર્તમાન ‘હિંદોલ’ રાગ વચ્ચે એકવાંક્યતા વા સંબંધ છે? વળી ઉત્તરના અત્યારના ‘હિંદોલ’ અને દક્ષિણના ‘હિંદોલ’ વચ્ચે કોઈક મૂલગત સંબંધ છે ખરો? આ પ્રશ્નોના ઉત્તર મળતાં માલકોસનું અસલી નામ હિંદોલ હતું કે નહીં તેનો નિર્ણય થઈ શકે. આ સવાલોના ઉત્તર પ્રાપ્ત થયા બાદ, માલકોસના મૂળ સ્વરૂપ વિષે, કદાચ કંઈ ઇદમ્તુતીયમ નીકળી પડે તો તે અંગે, ગવેષણા આગળ વધારી શકાય.

૭ પ્રાચીન અલંકાર-વિધિ અત્યારના કરતાં નિરાળા હતી અને સ્વપ્રસ્તાર પણ ભિન્ન પ્રકારે થતો તેવું ‘જગદેકમલ્લ’ (બારમા શતકનો મધ્યભાગ) આદિના ગ્રંથો પરથી અનુમાની શકાય છે.

રાગ માલકોસ ઔડવ-ઔડવ જાતિનો રાગ હોઈ, વર્તમાન પરિભાષા અનુસાર તેના આરોહી-અવરોહી સ્વરો પાંચ પાંચ છે અને ચઢતાં તેમ જ ઊતરતાં ઊંટા ક્રમથી આવતા સ્વરો એક જ છે. આધુનિક પરિભાષામાં 'ષડ્જ', 'ગાંધાર' (કોમલ), 'મધ્યમ' (શુદ્ધ અપર નામ કોમલ), 'ધૈવત' (કોમલ), અને 'નિષાદ' (કોમલ) સ્વરથી માલકોસનું પ્રાથમિક અને મૂલગત રૂપ નિશ્ચિત થાય છે: યથા :

→
સા ગ મ ધ નિ | સા
←

હવે પુરાતન ગ્રામ રાગ માલવકૈશિકીનાં સ્વરૂપ વિષે પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન શાસ્ત્રકારોએ જે આલેખન કર્યું છે તે જોઈએ. આચાર્ય મતંગ (૮મો સૌકા)થી પૂર્વે થયેલા કશ્યપ (સમય આશરે ૭મી સદી)ના હાલ વિલુપ્ત થયેલ ગ્રંથનાં અવતરણો અગિયારમી શતાબ્દીના પૂર્વાર્ધમાં થયેલા અને ભારત નાટ્યશાસ્ત્રના ખ્યાતનામ, બહુશ્રુત ટીકાકાર કાશ્મીરી પંડિત અભિનવગુપ્તે પોતાની તે ગ્રંથ પરની સુપ્રસિદ્ધ ટીકા અભિનવભારતીમાં ટાંક્યાં છે, તેમાં ગ્રામ રાગોમાં માલવકૈશિકીનો પણ સમાવેશ છે. કશ્યપના કથન અનુસાર કૈશિકી જાતિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ આ રાગમાં ધૈવત દુર્ગલ છે, ને ષડ્જ અંશસ્વર છે, તેમ જ ન્યાસ પણ તે જ સ્વર પર કરવાનો રહે છે.^૮ યથા :

ધૈવતો દુર્બલો યત્ર કૈશિકીજાતિસંયુતઃ ।

ષડ્જ ન્યાસાંશયુક્તો ગેયો માલવકૈશિકઃ ॥

ગુર્જરપતિ ચૌલુક્યરાજ મહારાજ ભીમદેવ દ્વિતીય (ઈ. સ. ૧૧૭૮-૧૨૩૬)ના કોશાધ્યક્ષ મોક્ષદેવ દ્વારા થયેલી પ્રવર્તક રાગોની સૂચના દેતા એક અપ્રસિદ્ધ ગ્રંથમાં કશ્યપે કહેલી વાત આવી જવા ઉપરાંત પ્રસ્તુત રાગને કાકલીકલિત અને વીર, રૌદ્ર, અદ્ભુત રસયુક્ત કહ્યો છે :^૯ યથા :

ષડ્જાંશન્યાસ સંયુક્તઃ કૈશિકીજાતિસમ્ભવઃ ।

દુર્બલો ધૈવતેન સ્યાત્ રાગો માલવકૈશિકઃ ॥

કાકલીકલિતો જ્ઞેયો વીરૌરૌદ્રઽદ્ભુતે રસે ।

ગુર્જરપતિ ચૌલુક્યરાજ ભીમદેવ (પ્રથમ)ના પૌત્ર હરિપાલદેવે દક્ષિણ સ્થિત શ્રીરંગમ્ના સુપ્રસિદ્ધ મંદિરમાં નર્તકજનોએ કરેલી પ્રાર્થના પરથી રચેલ ગ્રંથ સંગીત-સુધાકરમાં^{૧૦} પણ

૮ અહીં મેં ટાંક્યો છે તે શ્લોક M. Ramkrishna Kvai, *Bharatakośa*, Tirupati 1951, p. 488ના આધારે ટાંક્યો છે. પ્રાપ્ત અભિનવગુપ્તમાં પાઠ-ફેર છે. સંભવ છે કે કવિએ કશ્યપનું આ અવતરણ અભિનવગુપ્તના કોઈ અન્ય પાઠ પરથી ચા તે કોઈ અન્ય ગ્રંથ-અંતર્ગત અવતારેલ ગ્રંથમાંથી લીધું હોય.

૯ મૂલ ગ્રંથ ઉપલબ્ધ નથી. પણ 'કવિ'એ આ અવતરણ આપ્યું છે. (p. 445).

૧૦ ડૉ. હેમાકાન્ત શાહે G.O.S.માં સંપાદનાર્થે આપેલ પ્રસ્તુત ગ્રંથની પ્રતિલિપિઓ પરથી ડૉ. શાહની હરિપાલદેવ પરની વિદ્વત્તાપૂર્ણ ચર્ચા 'ગુજરાત સંશોધન મંડળ' મુંબઈના ત્રિમાસિકના ૧૯૫૬ના કોઈ વર્ષમાં થઈ હોવાનું સ્મરણ છે.

મોક્ષદેવે કહેલી બધી જ વાત પૂર્વાપેક્ષિત હોવા ઉપરાંત તેના મૂર્છના-વર્ણ વિષે, તેમ જ તેમાં પ્રયોગ કરવાના પ્રસન્નમધ્ય નામક અલંકારનો ઉલ્લેખ કર્યો છે :

કૈશિકીજાતિસંભૂતો ભવેન્માલવકૌશિકઃ ।
 ષડ્જગ્રહાંશતારેષુ ધૈવતાન્તસ્ય કાકલિઃ ॥
 ષડ્જાદિ મૂર્છના વર્ણઃ તથારોહી ભવેદિહ ।
 પ્રસન્નમધ્યોડલક્ષાર્ણાદિતિ માલવકૌશિકઃ ॥

સરસ્વતીદ્વિદાલક્ષાર્ણાદિ કર્તા (મોટા ભાગે તો ઇસ્વી સનના અગિયારમા શતકના પૂર્વાર્ધમાં થયેલા) મિથિલાપતિ ભૂપાલ નાન્યદેવે પણ કશ્યપ-કથિત સ્વરૂપ દેવા ઉપરાંત એ રાગનાં ટેટલાંક વિશેષ લક્ષણો, જેવાં કે ‘મધ્યમ-સ્વર સંવાદી’, ‘શુદ્ધમધ્ય મૂર્છના’, ‘રાજસૂયકતાન’નો પ્રયોગ, ઇત્યાદિ પણ આપ્યાં છે.^{૧૧}

સંભોગે વિપ્રજન્મે ચ મ્હ્યારે હાસ્યસંયુતે ।
 મધ્યમસ્ય સ્વરે ચૈવ સમ્યક્ સંવાદિનિ દ્રુતે ॥
 વિનાદિરિષમે સ્વે સ્વરેષ્વેવાનુનાવિષુ ।
 મૂર્છાયાં શુદ્ધમધ્યયાં તાનેડસ્મિન્ રાજસૂયકે ॥
 મધ્ય રિ શ્રુતિ સંયોગાન્ મધનૈકાધિ ધૈવતઃ ।
 કૈશિકીજાતિઃ સમ્ભૂતઃ ષડ્જન્યાસાંશ સંયુતઃ ।
 જાયતે ધૈવતસ્વલ્પો રાગો માલવકૌશિકઃ ॥

કુન્તલેશ્વર ચાળુક્યરાજ સોમેશ્વર તૃતીય વિરચિત માનસોજ્જ્વાલ (ઈ. સ. ૧૧૩૧)માં માલવકૌશિકને ‘મદ્ગન્તાર’ (ક્રામલ-ત્રીપ્ર) લક્ષણયુક્ત, સપ્ત સ્વરવાળો સંપૂર્ણ રાગ માન્યો છે. તેમાં અન્ય અંશકારોની જેમ ષડ્જે ‘અંશ’ નિષાદે ‘ન્યાસ’, અને અર્ધલે ‘અહ’ સ્થાપવાનું કહેવા ઉપરાંત નિષાદ-અર્ધલને સ્વસ્થાને આંદોલિત કરવાનું તેમ જ ગાંધારને કંપનયુક્ત કરવાનું કહ્યું છે;^{૧૨} યથા :

અંશે ન્યાસે પ્રહે ષડ્જો નિષાદર્ષમ સંયુતઃ ।
 આન્દોલિતસ્તુ સ્વસ્થાને ગાન્ધારે ચ સંકમ્પનઃ ॥
 સપ્તસ્વરૈશ્ચ સમ્પૂર્ણો મન્દ્રત્તરોપશોભિતઃ ।
 રાગોઽહયં સોમભૂપેન લ્ખ્યાતો માલવકૌશિકઃ ॥

આ બધાં અવતરણોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રાચીન સ્વરસપ્તક આધુનિક બિલાવલ હોત તોપણ માલવકૌશિક રાગ અને માલકોસ વચ્ચે કોઈ સમાનતા નથી. માલવકૌશિક રાગ ‘સંપૂર્ણ’ હતો અને તેમાં ધૈવત અલ્પ વા દુર્બલ હતો અને નિષાદ કાકલી (ત્રીપ્ર) હતો; જ્યારે પ્રવર્તમાન

^{૧૧} કવિ, પૃ. ૪૮૮.

^{૧૨} Cf. *Mūsollāsa of King Someśvara*, Vol III, ed. K. Shrigondekar, G.O.S. No. 138, “Gītavinoda,” 16, 137, 138.

માલકોસ આડવ જાતિનો રાગ છે અને તેમાં ધૈવત 'અનુવાદિ' સ્વર હોઈ, દુર્બલ નથી.^{૧૩} (આને 'આગ્રા' અને 'અત્રોલી' ધરાનાના ગાયકો ક્યારેક 'સંપૂર્ણ' માલકોસ' નામનો ભારે વિસંવાદી રક્તિહીન, અસ્વાભાવિક, કદૂપ, પૈશાચિક અને પરમ બિચારસ જણાતો રાગ ખૂબ હોંશશી ગાય છે, પણ તે પણ પ્રાચીન માલવકૈશિક જણાતો નથી.) વળી અહીં તો ઋષભ-નિષાદ કંપિત કરવાનું કહ્યું છે, જ્યારે માલકોસમાં ગંધાર-ધૈવત આંદોલિત થાય છે અને ઋષભનો અભાવ છે.

હવે જોઈએ રાગ હિંદોલ વિષે. વર્તમાન હિંદુસ્તાની રાગ હિંદોલ પણ માલકોસની જેમ આડવ રાગ છે, અને તેમાં પણ ઋષભ-પંચમ વર્જિત છે: પણ અહીં ગંધાર 'શુદ્ધ' છે, અને મધ્યમ 'તીવ્ર' અને ધૈવત 'શુદ્ધ' છે: 'વાદી-સંવાદી' ધૈવત અને ગંધાર છે :

-----→
સા ગ મ ધ નિ | સા
←-----

આ રાગના સ્વરો નામ પૂરતું માલકોસ જેવા હોવા છતાં તેમાં સ્વરો ક્રોમસને બદલે શુદ્ધ અને તીવ્ર હોવાને કારણે તે માલકોસ નહીં પણ માલકોસનો "પ્રતિ-સ્વર-હન્ધિ" રાગ છે. હવે અહીં પ્રશ્ન એ છે કે પ્રાચીન હિંદોલ રાગમાં જો બધા સ્વરો ક્રોમલ અભિપ્રેત હોય તો, અને દક્ષિણવાળાઓએ પ્રાચીન શુદ્ધ સ્વર-સપ્તકને સાચી રીતે ઘટાવ્યો હોય અને ઉત્તરવાળાઓ બિલાવલ-સપ્તકના આધારે પાછલા કાળે હિંદોલનું માલકોસ સદૃશ સ્વરૂપ કરવાને બદલે તેનું સંપ્રતિ-માન્ય "પ્રતિ-સ્વર સ્વરૂપ" કરી બેઠા હોય, તેમ કેમ ન બન્યું હોય ! આમ બન્યું હોય હોય તોપણ પ્રવર્તમાન ઉત્તરના હિંદોલમાં તીવ્ર મધ્યમ કેવી રીતે પ્રવેશ્યો, અને નિષાદ કંઈક દુર્બલ કેમ થયો તે સમજાવવું મુશ્કેલ છે. છતાં આનો આખરી ઉત્તર તો પ્રાચીન હિંદોલનું સ્વરૂપ શું હતું તે તપાસવાથી મળી શકે; તે તરફ હવે વળીએ.

પ્રાચીન કાળે હિંદોલનાં ત્રણેક સ્વરૂપ પ્રચારમાં હતાં: એક તો માર્ગ-હિંદોલ; બીજું દેશી-હિંદોલ; અને ત્રીજું હિંદોલ. પહેલા બંનેનો ઉલ્લેખ ચાળુક્યરાજ જગદેકમલ્લ સ્વરચિત ગ્રંથ સજ્જીતચૂડામણિ (૧૨મા શતકનો મધ્યભાગ)માં કર્યો છે, તેમ તેના સ્વર પણ આપ્યા છે.^{૧૪} વધુમાં દેશી હિંદોલને વસંત રાગ પણ કહ્યો છે.^{૧૫} પ્રતાપ-ભૂપાલ જગદેકમલ્લના પિતા સોમેશ્વરના અગાઉ ઉલ્લિખિત ગ્રંથ માનસોલ્લાસ (ઈ. સ. ૧૧૩૧)માં હિંદોલકનું સ્વરૂપ આપ્યું છે ખરું; પણ ત્યાં તે સંપૂર્ણ રાગ હોઈ, હરિપાલદેવકૃત સજ્જીતસુધાકરના આધારે તેમ જ 'સજ્જીત-ચૂડામણિ'ના આધારે તેને માર્ગ-હિંદોલક જ માનવો ઇજ્જ છે, અને એથી પ્રવર્તમાન હિંદોલ સાથે તેનો સંબંધ સ્થપાતો નથી.

૧૩ 'માલકોસ'ના સ્વરો છે: સા ગ મ ધ નિ ।

૧૪ G.O.S. No. cxxviii, ed. Pt. D. K. Velankar, p. 74. સુદ્રિત ગ્રંથમાં આનાં સ્વરૂપ આપ્યાં નથી પણ 'કવિ'એ તે ઠાંક્યાની નોંધ સંપાદકે લીધી. ઉ. (ibid, infra.)

૧૫ Ibid.

પણ સજીતસુધાકરમાં માર્ગહિંદોલક પછી તેના જન્ય રાગ તરીકે જે હિંદોલ રાગનું વિવરણ આપ્યું છે તે માર્ગની અપેક્ષાએ દેશી રાગનું હોવું જોઈએ, અને તે ઔડવ રાગ છે. તેમાં મધ્યમ તીવ્ર છે ખરો; પણ ઊલટ પક્ષે ત્યાં ધૈવતને સ્થાને પંચમ આપ્યો છે, અને તેને વિશેષમાં ષડ્જ સાથે “કંપિત” કરવાનો કહ્યો છે; યથા :

માર્ગ હિન્દોલિજાતોડથ હિન્દોલસ્તારમધ્યમઃ ।

ષડ્જન્યાસપ્રહાશશ્ચ મન્દ્રષડ્જસ્વરો ભવેત્ ॥

ધૈવર્ષમ સન્ત્યક્ત ષડ્જ પચ્ચમ કમ્પિતઃ ।

ષડ્જ-ઋષલ (ત્યક્ત), ગાંધાર (કોમલ સમજવાનો), ૧૯ તાર મધ્યમ (તીવ્ર મધ્યમ), ધૈવત (ત્યક્ત) અને મન્દ્ર ષડ્જ (તીવ્ર નિષાદ) થી રાગનાં આરોહી-અવરોહી આ પ્રમાણે થાય :

→
સા ગ મ પ નિ | સા
←

આ સ્વરૂપ આથી પ્રવર્તમાન ઉત્તર યા દક્ષિણી હિંદોલ જેવું નથી. ૧૭

હરિપાલદેવે અન્યત્ર શુદ્ધ રાગ નીચે હિંદોલનું એક બીજું સ્વરૂપ આપ્યું છે, તેમાં ઋષલ-ધૈવત નથી, પણ મધ્યમ શુદ્ધ પ્રકારનો છે અને સાથે છે કાકલી નિષાદ (તીવ્ર નિષાદ) : જે ઉપરનાથી માત્ર મધ્યમ પૂરતો જ જુદો છે અને વધુમાં અહીં પંચમ-નિષાદ “કંપિત” કહ્યો નથી. યથા :

ધૈવતર્ષમ સન્ત્યક્ત ષડ્જન્યાસપ્રહાશકઃ ।

આદ્યાલક્ષ્મી વર્ણોડયો શુદ્ધમધ્યમમૂર્છતઃ ॥

કાકલી સજ્ઞ (સુજાગો ?) હિન્દોલો લક્ષિતસ્તતઃ ।

→
સા ગ મ પ નિ | સા
←

આથી આ રાગ અને અધુના-પ્રસિદ્ધ હિંદોલ રાગ વચ્ચે સામ્ય નથી; કે નથી તે ધૈવતના અભાવે અને પંચમની ઉપસ્થિતિમાં માલકોસને મળતો.

હિંદોલનું કંઈક અસ્પષ્ટ સ્વરૂપ ગુર્જરપતિ સોલંકીરાજ અજયપાળના પ્રતિહાર-ચૂડા-મણિ સોમરાજના ગ્રંથ સજીતરત્નાવલિ (ઈ. સ. ૧૧૮૦, અપ્રકટ)માં મળે છે. ત્યાં તેને ઋષલ-વિહીન અને ‘મન્દ્રધૈવત’ (કોમલ ધૈવત)વાળો રાગ કહ્યો છે. આ હિસાબે તે ષાડવ રાગ થયો. યથા : ૧૮

૧૬ આ વસ્તુ પ્રાચીન સ્વર-સપ્તક અંગે આવનારી ચર્ચા પરથી સ્પષ્ટ થઈ જશે.

૧૭ વર્તમાન હિન્દુસ્તાની સંગીતના ‘હિંદોલ’માં સા ગ મ પ નિ સ્વરો છે, અને દક્ષિણાત્મ ‘હિંદોલ’માં ઉત્તરની સાંપ્રત પરંપરાના માલકોસના સ્વરો એટલે સા ગ મ પ નિ છે.

૧૮ કવિ, પૃ. ૯૮૨.

હિન્દોલકસ્ય છેવાટી (વલ્લતાન સમુદ્રવા ?) ।

ષડ્જંશાર્ષભીના સ્યાત્ શક્તારે મન્દ્રધૈવતા ॥

પ્રાચીન સંગીતની પરંપરા તેરમી સુધી જ નહીં પણ પંદરમી સુધી યથાવત ટકી રહેલી તેમ મહારાણા કુંભકર્ણના સજ્જીતરાજ મહાગ્રંથના અધ્યયન પરથી જાણી શકાય છે. આ સજ્જીતરાજમાં હિંદોલનું જે સ્વરૂપ આપ્યું છે તે દ્વિતીય સ્વરૂપ જેવું છે : યથા :

ધૈવત્યર્ષભિકાવર્જ શુદ્ધ જાતિ સમુદ્રવઃ ।

પ્રહાંશન્યાષડ્જાશ્ચ ધૈવતર્ષભવર્જિતઃ ॥

આરોહિવર્ણસંયુક્તઃ પ્રસન્નાદિ વિભૂષણઃ ।

કાકલી સ્વર મૂયિષ્ઠઃ શુદ્ધ મધ્યાદિ મૂર્ચ્છનઃ ॥

—સંજ્ઞીતરાજ, ગીતરત્નકોશ, શમાઙ્ગોપાઙ્ગ દ્વિતીય પરીક્ષણ, ૪૯૯-૫૦૦

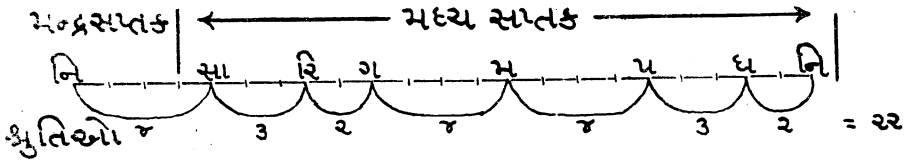
સા ગ મ પ નિ | સૌ

આથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રાચીન હિંદોલક રાગ, ઔડવ જાતિનો રાગ હોવા છતાં તે ન તો પ્રવર્તમાન દક્ષિણી હિંદોલમ્ (માલકોસ) છે, કે ન તો ઉત્તરના સંપ્રદાયનો આધુનિક હિંદોલ. આથી દક્ષિણવાળા જે માલકોસને હિંદોલ કહેતા હોય તો તેઓએ સાચું નામ જાળવી રાખ્યું છે તેમ કહી-માની શકાય તેમ નથી. તો પછી સવાલ એ છે કે આ મહત્તશીલ અને 'નિશીથ'ની નાદરૂપી પ્રતિમા સમા દિવ્ય-ગંભીર માલકોસ રાગને પ્રાચીનો જાણતા નહોતા ? માલવકૈશિક કે હિંદોલ નહીં તોયે અન્ય કોઈ નામે તે જાણીતો નહીં હોય ? આનો જવાબ ઉપલબ્ધ પુરાણા ગ્રંથોમાં જ્યાં રાગોનાં સ્વરૂપ-વિસ્તાર આપ્યાં હોય તે તપાસી જોવાથી કદાચ મળી શકે.

આ સૂચિઓ જોઈ જતાં એક રાગ એવો મળે છે કે જે આજના માલકોસની જેમ ઔડવ રાગ હોવા છતાં તેમાં ઋષભ-ગંધર્વમ પણ વર્ણિત હતા : તે છે ઔડવ-લૈરવ ! પણ તેના ગંધાર અને મધ્યમ ધૈવત અને નિષાદ સ્વરો કોમળ હતા તેવું નિર્વિવાદ સિદ્ધ કરી શકીએ તો જ માલકોસ તે રાગના નામથી પ્રાચીન કાળે જાણખાતો હતો તેમ કહી શકાય.

આ નિર્ણય કરતાં પ્રાચીન કાળનો સપ્તક શું હતો તે જાણી લેવું જોઈએ. તે આજનો શુદ્ધ સપ્તક નહોતો એ વિષે તો સૌ કોઈ એકમત છે. આ અંગે કલેમન્ડસ અને રાવળહાદુર દેવલ સરખા અગ્રયાયીઓથી લઈ પંડિત ઓમકારનાથ ઠાકુર સુધીના સંશોધકોએ એક યા ખીજ રૂપે તેને વર્તમાન કાફી રાગના સ્વરોને મળતો હોવાનું ઘટાવ્યું છે; પણ પંડિતજીએ ત્યાં એ બંને વચ્ચેનો ફર્ક પણ બતાવ્યો છે.^{૧૯} ભરતાદિ પ્રાચીન ગ્રંથકારોએ કલ્પેલ ૨૨-શ્રુતિયુક્ત સ્વરસપ્તક નીચે મુજબ હતો :

૧૯ જુઓ પ્રણવમારતી, વારાણસી, ૧૯૫૬, અને અન્યત્ર તેમની શ્રુતિ-સ્વર-ગ્રામ અંગે ચર્ચા.

આ સ્વરોને શ્રુત્યંતરના હિસાબે પ્રયોગથી સિદ્ધ કરી વર્તમાન પરિભાષામાં નીચે મુજબનો હોવાનું (મં) ઉસ્તાદ અબ્દુલ કરીમખાં અને તેમનાં શિષ્યા પં० કપિલેશ્વરીનાં સંશોધન દ્વારા હવે સિદ્ધ થયું છે. યથા:૨૦

સા રિ ગ મ પ ધ નિ | સાં

આ સપ્તક વર્તમાન રાગિની ભૈરવીનો છે, અને તેમાં પ્રાચીન સપ્તકમાં કાઢીના સ્વરો (ઋષભ-ધૈવતથી થોડા જોયા) માનવા જતાં રક્તિનાશની જે આપદા નડે છે તે નડતી નથી. પ્રાચીન સપ્તક ભૈરવી અનુસારનો હતો તેમ માનવા માટે એક ખીજ* મહત્ત્વનાં પ્રાચીન રાગોનાં હરિપાલદેવ, સોમેશ્વરદેવ શાર્ગંદેવ, કુંભકર્ણુ આદિ શાસ્ત્રકારોએ આપેલ દેશી રાગનાં સ્વરૂપોનાં પ્રસ્તારનાં સૂક્ષ્મ પરીક્ષણથી મળી રહે છે.*

પ્રસ્તુત વિષય પર વિસ્તારથી હું અન્યત્ર ચર્ચા કરી રહ્યો છું; પણ અહીં તેનો નિષ્કર્ષ આપી પછી આગળ વધીશું. સૌ કોઈ જાણે છે કે ભરત, અને ભરત પછીના પ્રાક્રમધ્યકાલીન આચાર્યોએ સાત સ્વરો મુખ્ય રૂપથી આપ્યા છે અને તે સાથે જ સ્વર-સાધારણના નામથી ઓળખાતા અંતર-ગાંધાર અને કાકલી નિષાદને વધારાના સ્વરો આપ્યા છે. અંતર-ગાંધાર એ આજનો શુદ્ધ ગાંધાર હોઈ, અને કાકલી તે આજનો ત્રીવ્ર નિષાદ હોઈ, એક વાત તો પહેલે જ ઝાટકે સિદ્ધ થાય છે કે ભરતોક્ત સપ્તકના ગાંધાર અને નિષાદ આજના કોમલ ગાંધાર અને કોમલ નિષાદ હતા. સ્વરોને સાધારિત કરવાની ઉત્કર્ષિત (ચઢાવવા) તેમ જ અપકર્ષિત (ઉતારવાની) પ્રક્રિયાના ઉલ્લેખથી, કે મધ્યકાલીન ગ્રંથકારો પ્રયોજે છે તેમ સ્વરોના મંદ્રત્વ-તારત્વ (કોમલત્વ-ત્રીવ્રત્વ)ના ઉલ્લેખો પરથી અન્ય સ્વરો વિષે પણ ચોક્કસ અટકળ કરી શકાય છે. જેમ કે ઋષભના તાર-રિષભ (ત્રીવ્ર ઋષભ) તરીકે અને ધૈવતના તાર-ધૈવત તરીકે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ ન મળતાં છતાં એમ જણાય છે કે તેમના સપ્તકના ચાલુ ઋષભ-ધૈવત કોમળ હતા. ત્રીવ્ર મધ્યમનો ઉલ્લેખ નથી મળતો પણ પંચમને અપકર્ષિત કરવાનો, તેમ જ મંદ્ર-પંચમ જેવા ઉલ્લેખો મળતા હોઈ, અને ક્યારેક તાર-મધ્યમનો ઉલ્લેખ થયેલો હોઈ, તાર-મધ્યમ કેવા ઉતારેલ પંચમ તે જ ત્રીવ્ર મધ્યમ સમજવાનો છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે પ્રાચીન સપ્તકનો મૂળ મધ્યમ આજના બિલાવલ સપ્તક સદશ કોમલ હતો. પ્રાચીન અને અર્વાચીન શુદ્ધ સપ્તકોને તેમનાં સાધારિતાદિ પાંચ વિકૃત સ્વરો સાથે નીચે મુજબ મૂકી શકાય :

૨૦ See "Indian Musical Scales", *Sangeet Natak*, 8, New Delhi, June 1968.

* આના ઉપર એક જુદો લેખ હું તૈયાર કરી રહ્યો છું.

પ્રાચીન શુદ્ધ સપ્તક		આધુનિક શુદ્ધ સપ્તક	
મંદ્ર સપ્તક	કૈશિકી નિષાદ	કોમલ	નિષાદ
	{ કાકલી નિષાદ અથવા મંદ્ર પડજ	તીવ્ર	નિષાદ
મધ્ય સપ્તક	પડજ (મંદ્રના કૈશિકીથી ગણતાં ચતુઃશ્રુતિક)	(અચલ) પડજ (મંદ્ર સપ્તકના તીવ્ર નિષાદથી ત્રિશ્રુતિક)	
(શુદ્ધ) ઋષભ (ત્રિશ્રુતિક)		કોમલ ઋષભ (ત્રિશ્રુતિક)	
(તાર) ઋષભ (ચતુઃશ્રુતિક)		(શુદ્ધ) ઋષભ (ચતુઃશ્રુતિક)	
(શુદ્ધ) ગાંધાર (દ્વિશ્રુતિક)		કોમલ ગાંધાર (દ્વિશ્રુતિક)	
અંતર ગાંધાર (ચતુઃશ્રુતિક)		(શુદ્ધ) ગાંધાર (ચતુઃશ્રુતિક)	
(અવિનાશી, અવિલોપી)	મધ્યમ (ચતુઃશ્રુતિક)	(શુદ્ધ) મધ્યમ (દ્વિશ્રુતિક)	
મંદ્ર પંચમ (ત્રિ- તાર મધ્યમ શ્રુતિક)		તીવ્ર મધ્યમ	
(શુદ્ધ) પંચમ (ચતુઃશ્રુતિક)		(અચલ) પંચમ	
(શુદ્ધ) ધૈવત (ત્રિશ્રુતિક)		કોમલ ધૈવત	
(તાર) ધૈવત (ચતુઃશ્રુતિક)		(શુદ્ધ) ધૈવત	
(કૈશિકી) નિષાદ (દ્વિશ્રુતિક)		કોમલ નિષાદ	
કાકલી નિષાદ (ત્રિશ્રુતિક)		(શુદ્ધ) નિષાદ	
શ્રુતિ	૨૨	શ્રુતિ	૨૨

પોતપોતાના સપ્તક અનુસાર તાર-મંદ્ર સ્વરો (ઉત્કર્ષિત-અપકર્ષિત) એટલે કે તીવ્ર-કોમલ સ્વરોની શ્રુતિ ગણતરી સરવાળા-બાદબાકીથી સ્વમેવ નિશ્ચિત બની, અંતે તેો પ્રાચીન કે અર્વાચીન સપ્તકમાં શ્રુતિઓના સરવાળો બાવીસ જ થાય છે.

હવે રાગ માલકોસના સ્વરોને પ્રાચીન સ્વરાવલિમાં ગોઠવીએ તો તેના તમામ કોમલ સ્વરો પ્રાચીન-શુદ્ધ તરીકે ઘટાવવા બ્લેઈએ: યથા :

અર્વાચીન શુદ્ધ અનુસાર: સા ગ મ ધ નિ

પ્રાચીન શુદ્ધ અનુસાર: સા ગ મ ધ નિ

આનો અર્થ એમ થાય કે પ્રાચીન ગ્રંથોની રાગમાલિકાઓમાં જે રાગ શુદ્ધ ઔડવ તરીકે, કોઈ પણ સ્વરને મંદ્ર-તાર બતાવ્યા વગરનો, વર્ણુઓ હોય, અને જેના બંધારણમાં ષડ્જ, ગાંધાર, મધ્યમ, ધૈવત અને નિષાદ એ પાંચ સ્વરો હોવાનું કહ્યું હોય, તે રાગ તે જ વર્તમાન માલકોસ સમજવાનો. આવો રાગ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં મળી આવતા ભૈરવના બે પ્રકારોમાંથી બીજો, ઔડવ બ્રહ્મનો કલ્પો છે તે જ છે. સોળમી-સત્તરમી સદીથી ઉત્તર-દક્ષિણમાં કેટલાક પારિભાષિક ફેરફાર, સપ્તકની સમજણમાં મતભેદો અને રાગનાં નામ-રૂપોમાં પરિવર્તન અને ગૂંચવણ બિલાં થવા લાગેલાં હોઈ, અહીં પંદરમા શતક સુધી લખાયેલા ગ્રંથોના મતને જ પ્રમાણરૂપ માનીશું. તે કાળ સુધી જ ભરત-કથિત પ્રાચીન શુદ્ધ સ્વર-સપ્તક પ્રચારમાન હતો.

મતંગ, નાન્યદેવ, સોમેશ્વર, વગેરે વધારે પ્રાચીન શાસ્ત્રકારોએ ભૈરવનો એક જ પ્રકાર, સંપૂર્ણ સપ્તકવાળો પ્રકાર, બતાવ્યો છે; પણ હરિપાલદેવે ભૈરવના બે પ્રકારો આપ્યા છે. તેમાંથી બીજા, જુદા કહેલ, ભૈરવનું રૂપ ઔડવ છે. તેમાં પંચમ-અર્ધલ વર્જિત કલ્પો છે અને રાગને ષડ્જ સહિતનો કલ્પો છે. તેમાં મધ્યમ પર ન્યાસ અને ધૈવતને અંશ સ્વર માન્યો છે :

અથ સ્યાત્ મિન્ન મૈરવો ષડ્જાઙ્ગન્યાસમધ્યમઃ ।

સમઃ સ્વરો ધૈવતાંશઃ પચ્ચમર્ષમવર્જિતઃ ॥

એ પછી પચાસેક વર્ષ બાદના જગદેકમલ્લના સજ્જીતચૂડામણિમાં પણ આ જ ભૈરવનો પ્રકાર બતાવેલો છે અને તેને ભિન્નષડ્જ રાગમાંથી ઉદ્ભવતો અને તેનો પ્રાર્થનામાં ઉપયોગ થતો હોવાનું જણાવ્યું છે :

ભિન્નષડ્જ સમુદ્ભૂતો મન્યાસો ધાંશમૂષિતઃ ।

સ્વરાસ્સમપરિચક્તઃ પ્રાર્થને મૈરવસ્સ્મૃતઃ ॥

ઈ. સ. ૧૧૮૦માં રચાયેલ (અગાઉ નિર્દેશલ) સજ્જીતરત્નાવલિમાં પણ ભૈરવનું આ જ સ્વરૂપ ઉલ્લેખાયું છે.^{૨૧}

ભિન્નષડ્જોદ્ભવો ધાંશ ગ્રહન્યાસ સમસ્વરઃ ।

રિ વર્જિતો મૈરવ સ્યાત્ દેવતાપ્રાર્થનાદિષુ ॥

(નોંધ: અહીં પંચમ સ્વર વર્જિત કલ્પો નથી; જેથી માલકોસમાં પંચમનો અદ્ય સ્પર્શ

આપવાનું વિવક્ષિત લાગે છે. આજે પણ કોઈ કોઈ ગાયકો ચમત્કૃતિ સર્જવા માલકોસમાં પંચમનો કુશળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરે છે.)

‘ શાર્ગદેવ ’ પણ ટૂંકાણુમાં પ્રસ્તુત રાગને ‘ રિ ’ અને ‘ પ ’ વગરનો અને ‘ ધ ’ અંશ અને ‘ મ ’ અંત્ય સ્વર મનાવે છે :

ધાંશો માન્તો રિપલ્યક્તઃ પ્રાર્થનાયાં સમસ્વરઃ ॥

—સંગીતરત્નાકર, રાગવિવેક ૭૭

તે પછી તેરમા શતકના અંતે ચાહમાનરાજ શાકંભરિપતિ (કે પછી મેદપાટપતિ) હમ્મીરભૂપતિ રચિત સંગીતશૃંગારહારમાં જગદેકમલે આપેલ ભૈરવ લગભગ અક્ષરશઃ અવતારેલ છે.^{૨૨} ત્યાર બાદ મદનભુપાલકૃત આનન્દસજીવની (ઈ. સ. ૧૩૭૫)ના રાગાધ્યાયમાં ભૈરવનું ઉપર કથિત સ્વરૂપ આપવા ઉપરાંત ‘ ધ ’ને ગ્રહ-અંશ સ્વર માન્યો છે અને ‘ મ ’ને પણ અંશ સ્વર કહ્યો છે :^{૨૩}

ધ ગ્રહાંશો રિપલ્યક્તો ભૈરવોમાંશયુક્ત ચરઃ ।

પંદરમા શતકમાં આવતાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ સંદર્ભ આપણને માલવ મંત્રીરાજ મંડન-વિરચિત સંગીતમણ્ડનમાં મળે છે. મંડને જાતિરાગ પ્રકરણમાં આપેલું ભૈરવનું સ્વરૂપ જગદેકમલાદિ કથિત સ્વરૂપને મળતું જ છે :^{૨૪}

મિત્રષઙ્ગાત્સમુદ્ભૂતો ધાંશો મન્યાસમિષિતઃ ।

પ્રાર્થનાદો ભૈરવઃ સ્યાદ્વિપહીનઃ સમસ્વરઃ ॥

આ બધાનો નિષ્કર્ષ એ છે કે આ પુરાણો ઋષભ-પંચમ વિનાનો અને આજની પરિભાષામાં ગાંધાર, મધ્યમ, ધૈવત અને નિષાદ સ્વર કોમલવાળો ઔડવ-ભૈરવ રાગ તે વર્તમાન માલકોસ જ હોવો ઘટે છે. આધુનિક ભૈરવીનો સંપૂર્ણ કોમલ સ્વર-સપ્તક તે પ્રાચીન શુદ્ધ સ્વર-સપ્તક હોવાથી તેમાંથી ‘ રિ ’ અને ‘ પ ’ બાદ કરવાથી શેષ રહેતા સ્વરોમાંથી માલકોસ સિવાય અન્ય કોઈ રાગનું સ્વરૂપ સંભવી શકતું નથી. વર્તમાન શુદ્ધ સપ્તક સ્વરલિપિમાં તેને (ઔડવ-ભૈરવને) આથી આ પ્રમાણે રજૂ કરી શકાય :

સા ગ મ ધ નિ | સા

પ્રાચીન રાગ ભૈરવમાં ‘ અંશ-સ્વર ’ (અને એક ગ્રંથ અનુસાર ‘ ગ્રહ સ્વર ’ પણ) ધૈવત હતો અને ‘ ન્યાસ ’ મધ્યમ પર મનાતો. વર્તમાન માલકોસના ગ્રહ-અંશ ષડ્જ પર છે, પણ ન્યાસ મધ્યમ પર છે. ષડ્જને બદલે ધૈવતને પણ ગ્રહ-સ્વર બનાવવામાં આવે તોપણ માલકોસનું રૂપ બદલાઈ જતું નથી. (ઘણા ગાયકો માલકોસનો આરંભ મંદ્ર સપ્તકના ધૈવતથી આજે પણ કરે છે.)

૨૨ એજન.

૨૩ એજન.

૨૪ આ ગ્રંથની પ્રત હાલ ડૉ. હિમાકાન્ત શાહે ડૉ. પ્રેમલતા શર્માને સંપાદનાર્થે આપી છે.

મેદપાટપતિ મહારાણા કુલકર્ણે સજ્જીતરાજ(ઈ. સ. ૧૪૫૬)માં આપેલ ભૈરવ રાગનો પ્રસ્તાર આધુનિક માલકોસ માટે એટલો તો સ્વાભાવિક લાગે છે કે પ્રાચીન રાગ ઔડવ ભૈરવ તે જ અત્યારનો માલકોસ છે તેમ માનવામાં હવે જરા પણ સંદેહ જેવું રહેતું નથી. આ અનુલક્ષે પહેલાં તો અહીં ગ્રંથકારે આપેલ સ્વરલિપમાં સ્વરો રજૂ કરી,^{૨૫} પછી આધુનિક સ્વરલિપિમાં તે જ સ્વરોને જે રીતે સમજી શકાય છે તે પ્રમાણે પરિવર્તિત કરીશું.^{૨૬} યથા :

ધ ધ ધ ધ સ મ મા ગા ધા સ ઘા સા ગ ની સા

મ સં ધ ધ સ ધ ધા ધા સં (ગ? ગં) મં ગં ગ મં ધં ।

મ ધ નિ સ ધ નિ મા ગા ગા સ ધા ગા મ ધા મા

મ ધ સ ધ નિ સ ગં ગા ધા સ ધાલાપ ણ્ઘ : ॥ ૩૯ ॥

॥ ઇત્યાલાપ : ॥

—સજ્જીતરાજ, ગીતરત્નકોશ, રાગોલ્લાસ, રાગાજ્ઞોવાજ્ઞપરીક્ષણ ૨,

ધ ધ ધ ધ સા મ મ - ગ - ધ - સા - ગ નિ - સા -

મ સા ધ ધ સા ધ - ધ - સા (ગ? ગં) મં ગં ગ મં ધં ।

મ ધ નિ સા ધ નિ મ - ગ - ગ - સા ધ - ગ - ધ - મ -

મ ધ સા ધ નિ સા ગં ગ - ધ - સા ધ = આલાપ ણ્ઘ : ॥ ૩૭ ॥

આ ફલશ્રુતિની સામે કેટલાક વાંધાઓ જરૂર ઊભા થઈ શકે છે. પ્રતિપક્ષને એથી અહીં સાંભળી લઈ શક્ય સમાધાન આપવા પ્રયાસ કરીએ. ભરતપ્રણીત સપ્તક અધુના ભૈરવી સરખો હતો તેવું સ્વીકારવા સાથે કેટલાક વિદ્વાનો સહમત નથી.^{૨૭} ધડજથી ઋષભનું અંતર જે ત્રણ શ્રુતિ હોય તો તે ભૈરવીના ઋષભથી ઊંચો રહે અને તે પછી જે શ્રુતિએ આવતો ગાંધાર પણ ઊંચો જશે. પણ આ માન્યતા શ્રુતિઓનાં સમાનમાન અને સમાન અંતર કલ્પવા પર નિર્ભર છે : અને સ્વરમંડળને બદલે પદ્ધતિવાળાં સિતાર જેવાં વાદ્યો પર કરેલા પ્રયોગથી ઉદ્ભવેલા (‘ભરત’ અને પછીના લાંબા સમય સુધી પદ્ધતિવાળાં વાદ્યો હતાં નહીં. તેમની વીણાઓ Harps and lutes પ્રકારની હતી.) છે ખીજી બાજુ, શ્રુતિઓ સમાન માનની છે એવું કોઈ પ્રમાણ છે? જે શ્રુતિઓ વચ્ચેનું વાસ્તવિક અંતર કેટલું છે? શ્રુતિ સાચી છે કે ખોટી તેનો નિર્ણય કોણ કરે છે? ભૈરવીનો સપ્તક સ્વાભાવિક છે, જ્યારે ઋષભ-ધૈવત ઊંચા રાખીને માનેલો “કાશી સદશ” સપ્તક કૃત્રિમ જણાય છે. શાસ્ત્રકારોએ ૨૨ સ્વર નથી કહ્યા, શ્રુતિ કહી છે; અને એકને એક સ્વર રાગધર્મ અનુસાર જુદા જુદા રાગોમાં પોતાના સ્વાભાવિક શ્રુતિસ્થાન પર સ્વમેવ આવીને સ્થિર થાય છે. પદ્ધતિયુગ વાદ્યમાં આ વસ્તુ અનુભવી ન શકાય, પણ માનવકંઠમાં તે ઘટના સ્વયંબૂ બને છે. સિતારમાં તો પદ્ધતિ હટાવીને યથોચિત શ્રુતિ-સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું પડે છે. અને દાક્ષિણાત્ય સરસ્વતી વીણા કે ઔદીચ્ય રુદ્ર વીણામાં અચલ પદ્ધતિ હોવાથી પદ્ધતિના સંદર્ભે આંગળીના સ્પર્શ-સ્થાનને

૨૫ Sharma, (Dr. Km.) Prelata (edited by), Varanasi 1967, p. 406.

૨૬ ‘ભાતબણે પદ્ધતિ’ અનુસાર

૨૭ ઠાકુર જયદેવસિંધ સાથેની મારી વાતચીત દરમિયાન જણવા મળ્યું છે. હાતર માટે ગુઓ અહીં આગળનું મારું અનુદાન.

વ્યવહારમાં આધાપાછા કરીને સાચી શ્રુતિ પકડવી ખરે છે; જ્યારે સારંગી, વંશી સરખાં કંઠાનુસાર વાદ્યોમાં સાચી શ્રુતિઓ વાદક યુદ્ધિ અને અનુભૂતિથી પ્રાપ્ત કરી લે છે. માલકોસના ગાંધાર ધૈવત ભૈરવીના ગાંધાર-ધૈવત કરતાં સૂક્ષ્મમાનથી જાણ્યા હોય તો તે તો રાગની પ્રકૃતિ અનુસારની શ્રુતિચ્યુતિ ગણાય; એનાથી કંઈ ભૈરવીના સપ્તકમાંથી માલકોસ સંજત થવામાં કોઈ બાધા નડતી નથી. સ્હેજ શ્રુતિ-ફર્ક સાથે પણ સ્વરો આખરે તો કોમળ સ્વરો જ રહે છે, તેની કોઈ ના ન પાડી શકે !

છતાં દલીલ ખાતર “ કાફી ”ના અનૈસર્ગિક રૂપવાળા સપ્તકને ભરતમાન્ય સપ્તક માનીએ તો તેમાંથી જે સ્વરો પ્રાપ્ત થાય અને જે રાગ પ્રાપ્ત થાય તે જોઈએ : કાફી અનુસાર સ્વરો આ પ્રમાણે થશે :

← સા રિ ગ મ પ ધ નિ | સા →

આમાંથી ઋષભ-પંચમ વર્જિત કરતાં જે સ્વરો પ્રાપ્ત થાય છે તેના આરોહી તો વર્તમાન બાજેશ્રી (વાગીધરી) રાગ જેવા છે. યથા : સા ગ મ ધ નિ | સા પણ બાજેશ્રીમાં અવરોહીમાં તો ઋષભ-પંચમ લેવાય છે ! વળી તે ઉત્તરાંગ રાગ છે અને તેનું આરોહીકરણ અવરોહી પદ કહ્યા બાદ ધ નિ સા મ થી થાય છે, અને આ ક્રમ સચવાય તો જ તેનું રૂપ ખીલે. બીજા બાજુ

પં. ભાતખંડેના મત અનુસાર સા ગ મ ધ નિ સ્વરોવાળો રાગ છે ખરો અને તેને ચંદ્રકોસ નામ

આપ્યું છે.^{૨૮} પણ તે ગાવામાં અધૂરી બાજેશ્રી જેવો, અવરોહીમાં છેડે માલકોસ જેવો, પણ અપ્રભાવક અને કૃત્રિમ શો, વર્ણુસંકર શો લાસે છે. તદુપરાંત સંગીત-રાજકારે આપેલો વિસ્તાર બાજેશ્રીને કે આ ચંદ્રકોસ નામક લંગડી બાજેશ્રીને બિલકુલ લાગુ પડતો નથી. હા, એટલું ખરું કે માલકોસની જેમ બાજેશ્રીનો પણ પ્રાર્થનામાં ઉપયોગ થાય છે. પણ તે વાત આ ચંદ્રકોસ નામધારી વિચિત્ર બાજેશ્રીને લાગુ નથી પડતી. આ ચંદ્રકોસની સામે છેલ્લો અને મોટો વાંધો એ છે કે તેમાં ભૈરવ નામ સાર્થક થાય તેવું શું છે ? બાજેશ્રીમાં કે ભાતખંડે-લાપિત આ ચંદ્રકોસમાં ભૈરવત્વને બદલે તો પરમ શિથિલતા વિલસે છે ! અને એ ખંને રાગોની પ્રકૃતિ તંદ્રાપ્રેરક હોઈ, તેને ભૈરવ કેવી રીતે કહેવાય ? બીજા બાજુ માલકોસની અન્નેડ, સઘન ગંભીરતા, પૂરા વિશ્વમાં ફેલાતું અનુભવાતું એનું વિરાટ રૂપ, છત્યાદિ વિશિષ્ટ અને અવિચ્છિન્ન અને સ્વયંસ્ફુટિત લક્ષણો ધ્યાનમાં લેતાં રાગ માલકોસ જ (ઓડવ) ભૈરવના અભિધાનનો યથાર્થ અધિકારી કરે છે. આધુનિક માલકોસનું અસલી નામ (ઓડવ) પ્રકારનો ભૈરવ હોવાનું આથી સુનિશ્ચિત થાય છે.

ઉપસંહારરૂપે અને અગાઉ ચર્ચા થઈ તેના સારભાગરૂપે અહીં મુખ્ય મુદ્દાઓ પર આખરી નજર ફેરવી લઈશું :

(૧) માલકોસ કે માલકૌસ નામાભિધાન પુરાતન ગ્રામરાગ માલવકૈશિક પરથી ઊતરી આવ્યું છે, માલવકૈશિક રાગ સંપૂર્ણ હતો અને તેની અને આજના ઔડવ રાગ માલકોસની

સ્વરાવલિમાં તેમ જ અન્ય લક્ષણોમાં થાણું અંતર હોઈ, સ્વરૂપવિધાનની દૃષ્ટિએ માલકોસ રાગ માલવકૈશિક નથી કે તેનું જન્યરૂપ પણ નથી.

(૨) કર્ણાટક સંપ્રદાયમાં માલકોસ હિંડોલ તરીકે જાણીતો છે; પણ પ્રાચીન ગ્રંથોક્ત હિંડોલક રાગ ન તો માલકોસ, કે ન તો વર્તમાન હિંદુસ્તાની પદ્ધતિના પ્રચલિત હિંડોલ રાગને મળતો છે.

(૩) ભરતાદિ આચાર્યો કથિત અને છેક પંદરમી સદી સુધી ચાલ્યો આવતો પ્રાચીન શુદ્ધ સ્વર-સપ્તક વર્તમાન કાફી રાગના સ્વરોને અનુસારી નહીં પણ ભૈરવી રાગના સ્વરો ધરાવતો હોવાનો વિશેષ સંભવ છે.^{૨૯} આથી પ્રાચીન રાગોનાં સંવિધાન તપાસતી સમયે કાફી રાગના સ્વરોનો આધાર લેવાને બદલે ભૈરવીના સ્વરો લગાવી જે સ્વરાવલિ પ્રાપ્ત થાય તેને અધુના પ્રચલિત રાગોના સ્વરો સાથે સરખાવવાથી આજે કેટલા પુરાણા રાગો એ જ નામે યા પરિવર્તિત નામે પ્રચલિત છે તેનો નિર્ણય થઈ શકે.

(૪) પ્રાચીન રાગોના ઉપર કથિત સ્વર-સિક્કાંત પર કરેલા પરીક્ષણ પરથી ઋષભ-પંચમ વર્જિત, કોમલસ્વર-સભર ભૈરવ રાગ તે વર્તમાન માલકોસ છે તેમ નિશ્ચિત રૂપે કહી શકાય છે.

(૫) પ્રાચીન સ્વર સપ્તકને ‘કાફી સદશ’ ઘટાવી, તેમાંથી ઋષભ-પંચમ બાદ કરતાં પ્રાપ્ત થતા ભાતખંડે-મતાનુસારી ચંદ્રકોસ રાગના સ્વરૂપમાં બાગેશ્રીનો અંશ લાગ છે, પણ અન્યથા તે અપૂર્ણ, અસ્વાભાવિક અને વર્ણસંકર જણાય છે; તેમ જ સંગીતરાજકારે આપેલ સ્વર-પ્રસ્તાર તેની સાથે બંધાયેલો થતો નથી; પણ ભૈરવીમાંથી ઋષભ-પંચમ વર્જિત થવાથી જન્ય બનતું રૂપ માલકોસનું જ છે, તેને મધ્યકાલીન શાસ્ત્રકારોએ (ઓડવ જાતિનો) ભૈરવ કહ્યો છે. ધૈવત અને મધ્યમ પર શાસ્ત્રકારોએ મૂકેલો ભાર પણ સ્પષ્ટ રીતે માલકોસમાં જ વસ્તાય છે, બાગેશ્રી વા ભાતખંડે-કથિત ચંદ્રકોસમાં નહીં.

બારમા શતકથી ઉત્તર ભારતમાં (ખાસ તો પશ્ચિમ ભારતમાં) રાગ અને પ્રત્યેક રાગની ષટ્ ભાષાના વર્ગીકરણમાં ભૈરવ રાગને છ પ્રધાન રાગોમાં ગણવામાં આવ્યો છે. આ ભૈરવ તે પુરાણો સંપૂર્ણ ભૈરવ નહીં પણ ઔડવ-ભૈરવ અને એથી આજનો માલકોસ હોઈ શકે છે; ૩૦ કંઈ નહીં તો યે સત્તરમા-અઢારમા સૈકાના ગ્રંથોમાં રાગમાળાઓના વર્ગીકરણમાં ભૈરવને સ્થાને માલકોસિક અને માલવકૌશિક (એટલે કે માલકોસ) સ્થાપાયેલ જણાય છે.

૨૯ ઠા. જયદેવસિંધ સાથેની આ સંબંધમાં મારી વાતચીતમાં તેમને કહેલું કે જુદા જુદા સમયે થયેલા ગ્રંથકારોને જુદા જુદા સપ્તક અભિમત હોવાનો સંભવ છે. આ વાત વિશેષ ગવેષણા કરતાં મને પણ ઠીક લાગે છે; પણ જ્યાં સુધી માલકોસને નિરખત છે ત્યાં સુધી તો તે ભૈરવીમાંથી એટલો સ્વભાવિક રીતે નિષ્પન્ન થતો જણાય છે કે ત્યાં ગ્રંથકારને ભૈરવીનો સપ્તક જ વિવક્ષિત હોય તેમ જણાય છે.

૩૦ પશ્ચિમ ભારતી ષટ્ રાગ અને છત્રીસ ભાષા (રાગિની)ની અગિયારમી-બારમી સદીથી ચાલતી આવતી પદ્ધતિમાં ઔડવ રાગો પણ મુખ્ય રાગોમાં સ્થાન પામતા. ‘સંગીતસુધાકર’, ‘સંગીત-રત્નાકર’ આદિ દક્ષિણ તરફી ગ્રંથોમાં રાગોની જનક-જન્ય પદ્ધતિમાં મૂળ જોવા મળે છે, અને ત્યાં ષટ્ રાગ-છત્રીસ રાગિની વર્ગીકરણ જોવા મળતું નથી.

રાગ માલકોસ મૂર્છનાસિદ્ધ, ગહન અને ગ્રામગત રાગ હોઈ, પ્રાચીનો તેનાથી અબ્બણ હોય તેમ બનવું અસંભવિત છે. વસ્તુતયા ભરત-કથિત જાતિઓમાં પણ તેનું સ્થાન હોવાનું અને એથી તેની ગણના પરમ દિવ્યમાર્ગી રાગોમાં થતી હોવાનું ભવિષ્યના સંશોધનોમાં નીકળી આવે તો આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. પ્રાચીનો તેનું કેટલું મહત્ત્વ આંકતા હતા, કે આજના જેટલું તેનું ઊંડાણ તે સમયે પહોંચી શકાયું હતું કે કેમ તે કહેવું કઠણ છે; પણ શાસ્ત્રકારોએ તેનો ઉપયોગ પ્રાર્થનાદિમાં બતાવ્યો હોઈ, તેનું સ્થાન મહત્ત્વનું અને તેનો પ્રયોગ એ કારણે એ સમયે પણ પરંપરાગત ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં જૂનો હશે. એ કારણસર રાગ માલકોસ (ઔડવ ભૈરવ) વ્યવહારમાં ઘણો પ્રાચીન હોવાનો પૂરો સંભવ છે.

વેંકટાધ્વરી-એક ચિત્રકવિ

મણિભાઈ ઈ. પ્રજાપતિ

પં. જગન્નાથના સમકાલીન કવિ વેંકટાધ્વરી (ઈ. સ. ૧૫૯૦-૧૬૬૦) દાક્ષિણાત્ય સંસ્કૃત કવિ-પંડિતોમાં અગ્રિમ પંક્તિમાં વિરાજમાન થવાને અધિકારી છે. તુંડીરમંડલ (હાલના તામિલનાડુનો એક ભાગ) પ્રદેશની કાંચી નગરી સમીપનું અરશાણિપાલ નામક ગામ તેમની જન્મભૂમિ મનાય છે. સાહિત્ય અને શાસ્ત્ર સાથે સંબંધ અનેક કૃતિઓ રચીને તેમણે સંસ્કૃત વાઙ્મયની શ્રીવૃદ્ધિ કરી. વેંકટાધ્વરીના નામે કુલ ૨૬ જેટલી કૃતિઓનાં નામ પ્રકાશમાં આવ્યાં છે. તેઓ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ખાસ કરીને ‘વિશ્વગુણાદર્શયંપૂ’ના કર્તા રૂપે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે.

‘લક્ષ્મીસહસ્ર’ (કુલ શ્લોક: ૧૦૧૬) એમની એક ગુણુવત્તાસંપન્ન સહસ્રશ્લોકી સ્તોત્રકૃતિ છે.^૧ આ કૃતિને સંસ્કૃત સ્તોત્રકાવ્યના વિકાસની ચરમ સીમાસ્વરૂપ ગણી શકાય. વેંકટાધ્વરી કાવ્યસાહિત્યમાં અને તેમાં ય સવિશેષ સ્તોત્રસાહિત્યના ઇતિહાસમાં અસ્તિત્વમાં આવેલ ગતિ-વિધિઓ અને પ્રયોગોનો ‘લક્ષ્મીસહસ્ર’માં સમાવેશ કરી તેમને પરિષ્કૃત-પરિવર્ધિત કરે છે. પ્રસ્તુત કૃતિમાં કવિતા, ભક્તિ અને દાર્શનિકતાની ત્રિવિધ ધારાઓનો સુભગ સંગમ સધાયો છે.

‘લક્ષ્મીસહસ્ર’માં વેંકટાધ્વરી એક ઉત્તમ સ્તોત્રકારનું રૂપ તો પ્રગટ કરે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે કૃતિનાં ‘યમકસ્તબ્ધક’ અને ‘ચિત્રસ્તબ્ધક’માં એમની ચિત્રકવિ તરીકેની જ્વલંત પ્રતિભા પ્રકાશે છે.

શ્લેષ અને યમકની શાબ્દી ક્રીડાઓમાંથી ચિત્રકાવ્યનો જન્મ થયો. તે અતિ દુષ્કર કાવ્યપ્રકાર છે. (દંડી: ‘કાવ્યાદર્શ’, ૩-૭૮). ધ્વનિકાર આનંદવર્ધન નોંધે છે કે રસભાવાદિ વ્યંગ્યરહિત તેમ જ શબ્દ અને અર્થના વૈચિત્ર્યને આધારે નિર્મિત આલેખ્યસદૃશ ચિત્રકાવ્ય કહેવાય છે. તે વાસ્તવિક કાવ્ય નહિ, પણ કાવ્યની માત્ર અનુકૃતિ છે. (ધ્વન્યાલોક, તૃતીય ઉદ્યોત). ચિત્રકાવ્ય એક વિશેષ પ્રકારની આકૃતિને જન્મ આપે છે. મમ્મટાચાર્ય પણ કહે છે કે એક વિશેષ પ્રકારની રચનાથી જેના વર્ણો ખડ્ગ, મુરજ ઇત્યાદિ આકૃતિઓ સજે તે ચિત્રકાવ્ય

૧ (અ) શ્રીનિવાસપંડિત અને રામશાસ્ત્રી તૈલંગની દીકાઓ સાથે નાગરી લિપિમાં ચૌખરખા સંસ્કૃત સીરિજ, બનારસથી ઈ. સ. ૧૯૦૪-૦૬માં પ્રકાશિત.

(બ) શ્રી પેરુમ્પુદુરના કૌશિક ગોપાલાચાર્યની દીકા સાથે તેલુગુમાં કાર્નેટનગરથી ઈ. સ. ૧૮૯૦માં પ્રકાશિત.

(ક) દ્વિવેદી રામચંદ્ર શાસ્ત્રીની દીકા સાથે બે ભાગમાં તેલુગુમાં ઈ. સ. ૧૯૦૭-૦૮માં પ્રકાશિત.

છે (કાવ્યપ્રકાશ, ૯-૮૫). ભામહ, દંડી, આનંદવર્ધન, મમ્મટ, વિશ્વનાથ ઇત્યાદિ આલંકારિકો ચિત્રકાવ્યને હેય અને અધમ માને છે, છતાં ચિત્રકાવ્યના નિર્માણમાં ઉત્તમ કક્ષાના કવિઓ પણ દત્તચિત્ત રહ્યા અને ઉત્તરવર્તી કવિઓએ તો એના ચિત્રવિચિત્ર અસંખ્ય પ્રભેદાનું નિર્માણ કર્યું.

ભોજરાજે ‘સરસ્વતીકંઠાભરણુ’માં વર્ણુ, સ્થાન, સ્વર, આકાર, ગતિ તથા બંધના આધારે ચિત્રાલંકારના મુખ્ય છ પ્રકારોનું વિવેચન કર્યું છે. વેંકટાધ્વરીના ‘લક્ષ્મીસહસ્ર’ના ચિત્રસ્તબકમાં આ સર્વ પ્રકારોનું દર્શન થાય છે.

(૧) વર્ણુચિત્ર : વર્ણોના વિવિધ પ્રકારના વિશિષ્ટ પ્રયોગો દ્વારા વિચિત્ર ચિત્રણ કરતાં ‘વર્ણુચિત્ર’ થાય છે. આમાં એક જ શ્લોકમાં કયાંક માત્ર એક વ્યંજન, કયાંક માત્ર બે વ્યંજન, કયાંક ત્રણ કે ચાર વ્યંજન ઇત્યાદિનો પ્રયોગ કરીને ચમત્કારનું સર્જન થાય છે.

વેંકટાધ્વરીએ ‘લક્ષ્મીસહસ્ર’માં આના પાંચેક પ્રકારોનાં ઉદાહરણો સંજ્યા છે :—
(૧) એકવ્યંજનચિત્ર (શ્લોક : ૨૨-૨૦) (૨) દ્વિવ્યંજનચિત્ર (શ્લોક : ૨૨-૨૯),
(૩) ત્રિવ્યંજનચિત્ર (શ્લોક : ૨૨-૨૮), (૪) દ્વિવ્યંજન-એકસ્વરચિત્ર (શ્લોક : ૨૨-૩૩)
અને (૫) અપુનરુક્તવ્યંજનચિત્ર (શ્લોક : ૨૨-૧૫). એકમાં માત્ર ‘ર’ અને બીજામાં માત્ર ‘મ’ વર્ણુનો પ્રયોગ થયો છે. ‘મ’ વર્ણુ(વ્યંજન)થી રચિત શ્લોકનું ઉદાહરણ દર્શનીય છે.^૨ દ્વિવ્યંજનચિત્રમાં ‘ક’ અને ‘લ’, ત્રિવ્યંજનચિત્રમાં ‘ત’, ‘મ’ અને ‘ર’ તેમ જ દ્વિવ્યંજન-એકસ્વરચિત્રમાં ‘મ’ અને ‘ય’ બે વ્યંજન અને એક સ્વર ‘આ’નો પ્રયોગ થયો છે. પ્રયુક્ત વ્યંજનોનો પુનઃ પ્રયોગ ન થવાની અપુનરુક્તવ્યંજનચિત્ર રચાયું છે. વિસ્તાર-ભયથી આ બધાનાં ઉદાહરણો અહીં આપ્યાં નથી. આમાંથી માત્ર દ્વિવ્યંજન-એકસ્વરચિત્રનું ઉદાહરણ ઉદ્ધૃત કરું છું.^૩

સંસ્કૃત સાહિત્યના ભારવિ (‘કિરાતાજીનીય’), માધ (‘શિશુપાલવધ’), આનંદવર્ધન (‘દેવીશતક’), અવતારકવિ (‘ઈશ્વરશતક’), વેદાંતદેશિક (‘પાદુકાસહસ્ર’) ઇત્યાદિ કવિઓએ વર્ણુચિત્રો આલેખ્યાં છે. વેંકટાધ્વરીની જેમ ‘ક’ અને ‘લ’ માત્ર આ બે વ્યંજનોથી માધ અને અવતાર કવિએ પણ દ્વિવ્યંજન (૬ચક્ષર) ચિત્રોનું નિર્માણ કર્યું છે. સમાસ-સંધિના અનેક રીતે થતા વિચ્છેદથી સંસ્કૃત ભાષાના શબ્દોની અનેકાર્થતાના નિદર્શન તેમ જ સામ્યદર્શન માટે આ ત્રણે કવિઓનાં ઉદાહરણ દર્શનીય છે :—

(૧) ત્રૈલોકચદર્શી (લોકાલોકી), મધુરભાષી (કલઃ), નિષ્પાપી (અક્લકલિલઃ),
બ્રમરસમૃદ્ધ સમાન કેશવાળા (અલિકુલલકઃ), કૃષ્ણવર્ણુ (કાલઃ), અવયવરહિત-અખંડ (અકલઃ),

૨ મા મા મમ મમેડમામા મામોડમૂમામમેડમમે ।

મામા મેડમી મમેડમામા મા મમોમમમામિ મે ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૩૧

૩ માયામાયામાયામાયા માયામાયામાયામાયા ।

માયામાયામાયામાયા માયામાયામાયામાયા ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૩૩

કલહ નહિ કરનારા (અકલિ:), અને પ્રલયસમયે (કાલે) વરાહલીલાથી (કોલકેલિ) ક્રીડા કરનાર (કિલ:) ખરેખર (કિલ) કૃષ્ણ છે. ૪

(૨) વિભિન્ન ઉત્કંઠાઓથી આકુળ (કલકલાકુલે) તથા ભ્રમર (અલિ) અને કોકિલાઓ (કોકિલા)ની જેમ તામસી આ અસ્થિર (લોલે) શરીરમાં (કુલે) ખરેખર (કિલ) કલિકાળની કળાઓની જેમ ખોટી (કલિકાલકલાલીક) ક્રીડાઓ (કેલિ:) વાળા કૃષ્ણ સમર્થ થાય—(કોહલમ્) ? ૫

(૩) હે નીલકંઠશકલાપવાળી ! (કાલાડલકે) કલિ (કલિ) રૂપી જળ (કીલાલ)ના તરંગો (કલ્લોલા:)થી આકુળ લોકો (આકુલલોકા:)ની પંક્તિ (આલિમ્)ને ગ્રહણ કરનાર (લા) એવી તું કૃષ્ણવર્ણ (કાલે), અલૌકિક વરાહરૂપ (અલૌકિકૈકકોલે) કૃષ્ણમાં યોગ્ય સમયે (કાલે) ખરેખર (કિલ) ક્રીડા કર (લલ). ૬

આ ઉદાહરણોમાં માધ કવિના ભ્રમર, કૃષ્ણવર્ણ, કેશ, પ્રલયસમય, વરાહ, ખરેખર ઇત્યાદિ અર્થવાચી શબ્દો વેંકટાધ્વરીમાં પણ દષ્ટિગત થાય છે.

વેંકટનાથ વેદાંતદેશિકના પ્રસિદ્ધ સ્તોત્ર ‘પાદુકાસહસ્ર’ની ‘ચિત્રપદ્ધતિ’ને અનુસરી વેંકટાધ્વરી ‘લક્ષ્મીસહસ્ર’માં ‘ચિત્રસ્તંભક’ની રચના કરતા હોય, એમ પ્રતીત થાય છે. વેદાંતદેશિકે જે ક્રમથી ચિત્રકાવ્યના પ્રકારોનાં ઉદાહરણો આપ્યાં છે, તે ક્રમ લગભગ વેંકટાધ્વરીએ પણ સ્વીકાર્યો છે. જેમકે: (૧) અનુપ્રાસચિત્ર (પા. સ. ૩૦-૧, લ. સ. ૨૨-૧), (૨) અપશબ્દાભાસ (પા. સ. ૩૦-૨, લ. સ. ૨૨-૨), (૩) ગોમૂત્રિકાવંધ (પા. સ. ૩૦-૩, લ. સ. ૨૨-૩), (૪) ગૂઢપાદ (પા. સ. ૩૦-૪, લ. સ. ૨૨ ૪-૫), (૫) નિરોધય (પા. સ. ૩૦-૫, લ. સ. ૨૨-૬), (૬) ક્રિયાવંચન (પા. સ. ૩૦-૬, લ. સ. ૨૨-૭), (૭) સમવિભક્તિવંચન (પા. સ. ૩૦-૭, લ. સ. ૨૨-૮) ઇત્યાદિ. આમ કેટલાંક ઉદાહરણોમાં તો બંને કવિઓનો શ્લોકક્રમ પણ એક જ છે.

આમ હોવા છતાં વેંકટાધ્વરી ‘વેદાંતદેશિક’નું અધાનુકરણ કરતા નથી. જેમ કે વેદાંતદેશિક એકવ્યંજનચિત્ર ‘ત’ વર્ણનું આપે છે, તો વેંકટાધ્વરી ‘મ’ વર્ણનું. વળી વેદાંતદેશિકે ‘ક’, ‘પ’ અને ‘દ’ આ ત્રણ વર્ણોના પ્રયોગથી ત્રિવ્યંજનચિત્ર (શ્લોક: ૩૦-૨૪) બનાવ્યું છે,

૪ લોકાલોકી કલોડકલ્કલિલોડકલિકુલાલક: ।

કાલોડકલોડકલિ: કાલે કોલકેલિકિલ: કિલ ॥

શિશુપાલવધ, ૧૬-૬૮

૫ કલિકાલકલાલીકકેલિ: કલકલાકુલે ।

કાલેડલિકોકિલાકાલે કોડલે લોલે કુલે કિલ ॥

ઈશ્વરશતક, ૨૬

૬ કાલે કાલેડલૌકિકૈકકોલે કાલાલકે લલ ।

કલિકીલાલકલ્લોલાડકુલલોકાડલિલા કિલ ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૨૬

તેા વેંકટાધ્વરી એનાથી લિન્ન 'ત', 'મ' અને 'ર'નો પ્રયોગ કરે છે. આમ વેંકટાધ્વરી પૂર્વવર્તી પોતાના વેદાંતદેશિકનું વાણ્ણિક કે શાબ્દિક અનુકરણ કરતા નથી. બન્ને કવિઓ રામાનુજ-સંપ્રદાયમાં દીક્ષિત થયા છે.

(૨) સ્થાનચિત્ર : ઉચ્ચારણ-સ્થાનોના આધારે એક, બે અથવા અનેક સ્થાનોથી ઉચ્ચરિત વર્ણોના ત્યાગ અથવા ગ્રહણથી 'સ્થાનચિત્ર' બને છે. ચતુઃસ્થાન, નિષ્કંઠચ, નિસ્તાલવ્ય, નિરોષ્ઠચ, નિર્દન્ય, નિર્મૂર્ધન્ય વગેરે આના અનેક પ્રભેદ થઈ શકે. ભારવિ, માધ, આનંદવર્ધન, અવતારકવિ, વેદાંતદેશિક ઇત્યાદિ કવિઓનાં કાવ્યોમાં આનાં અનેક ઉદાહરણો પ્રાપ્ત થાય છે.

વેંકટાધ્વરીએ માત્ર નિરોષ્ઠચ ચિત્રનો જ હંદ આપ્યો છે. એમાં પ, ફ, બ, લ અને મ આ ઓષ્ઠ્ય વર્ણ સિવાયના વર્ણો છે.^૭ ભારવિ, માધ અને વેદાંતદેશિકે પણ એક એક ઉદાહરણ આપ્યું છે.^૮ દંડીએ પોતાના 'દશકુમારચરિત'નો સંપૂર્ણ સપ્તમ ઉચ્છ્વાસ નિરોષ્ઠચ વર્ણોથી રચ્યો છે, એ સુપ્રસિદ્ધ છે.

(૩) સ્વરચિત્ર : સ્વર-નિયમથી 'સ્વરચિત્ર' સર્જાય છે. આના હ્રસ્વૈકસ્વર, દીર્ઘૈકસ્વર, હ્રસ્વદ્વિસ્વર, દીર્ઘદ્વિસ્વર, ત્રિસ્વર ઇત્યાદિ અનેક પ્રભેદ છે. વેંકટાધ્વરીએ ત્રિસ્વર (શ્લોક ૨૨-૨૬) અને એકસ્વર (શ્લોક ૨૨-૨૭) ચિત્રો આપ્યાં છે. ત્રિસ્વરચિત્રમાં 'અ', 'ઈ' અને 'ઉ' માત્ર આ ત્રણ સ્વર અને એકસ્વરચિત્રમાં માત્ર 'આ' દીર્ઘસ્વરનો પ્રયોગ થયો છે. દંડી અને વેંકટાધ્વરીનાં ત્રિસ્વરચિત્રનાં ઉદાહરણોમાં અન્-ઈ-ઉ એ સ્વરો સાથે શબ્દોનું સામ્ય પણ દષ્ટિગત થાય છે.^૯

(૪) આકારચિત્ર : આકાર-નિયમથી પદ્મમાકૃતિના સર્જનથી 'આકારચિત્ર' બને છે. આવા આકારના નિષ્પાદનના કારણે જ રુદ્રટ આદિ આલંકારિકોએ આવા કાવ્યને 'ચિત્ર' સંજ્ઞા આપી છે. શ્લોકના વર્ણોને નિશ્ચિત ક્રમથી મૂકવામાં આવતાં ચતુર્દલ, અષ્ટદલ, પોડશદલ વગેરે અનેક પ્રકારનાં કમળોની આકૃતિ રચાય છે.

૭ શ્રીરશેષજગદાર્તિહારિણી શેષશૈલતટશેખરાયિતા ।

રાજસે જનનિ રક્ષણાય નઃ સાગરેન્દ્રતનયે સનાતની ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૬

૮ કિરાતાજીનીય ૧૫-૭, શિશુપાલવધ ૧૯-૧૧, પાદુકાસહસ્ર ૩૦-૫.

૯ ક્ષિતિવિજિતસ્થિતિવિહિતવ્રતરતયઃ પરમતયઃ ।

ઊરુ રુરુધુર્ગુરુ દુધુવુર્યુધિ કુરવઃ સ્વમરિકુલમ્ ॥

કાવ્યાદર્શ, ૩-૮૫

સમર્થયસ્વ સકલક્ષિતિસ્થિતિવિનિર્મિતિમ્ ।

મુમુક્ષુદુરુમુત્સમુદ્રદુહિતઃ સ્વયમ્ ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૨૬

વેંકટાધ્વરી અષ્ટદલપદ્મચિત્ર (શ્લોક ૨૨-૩૪, ૪૨) અને ષોડશદલપદ્મચિત્ર (શ્લોક ૨૨-૧૮)નું સર્જન કરે છે. અષ્ટદલપદ્મચિત્ર કવિનામાંકિત છે. આનાં સર્વ પાદોમાં પ્રથમ અને અંત્ય અક્ષર સમાન હોય છે. પૂર્વપાદના ઉપાન્ત્ય અક્ષરદ્વય પૌરસ્ત્ય પાદના દ્વિતીય-તૃતીય અક્ષરોના વિપર્યયથી થાય છે. અષ્ટમ, નવમ અને દશમ અક્ષરો અનુલોમથી પણ થાય છે. તેમની વચ્ચેના દશમ વર્ણની અધિક આવૃત્તિઓ થાય છે. ઢાણુના અક્ષરોથી કવિનું નામ સિદ્ધ થાય છે. વેંકટાધ્વરીના અષ્ટદલપદ્મચિત્રમાં આ લક્ષણો છે અને એમાંથી ‘રઘુનાથસૂત્રકૃતિઃ’ (રઘુનાથના પુત્રની કૃતિ) એવું કવિનામ સિદ્ધ થાય છે.^{૧૦} કવિ વેંકટાધ્વરીના પિતાનું નામ રઘુનાથ છે. રાજશેખરના પદ્યબંધમાં કવિનામ અને ચિત્રનું નામ ‘રાજશેખર-કમલ’ પ્રાપ્ત થાય છે. વેંકટાધ્વરીના ગુરુ વેદાંતદેશિકના ‘પાદુકાસહસ્ર’માંના કવિનામાંકિત અષ્ટદલપદ્મમાં પણ ‘વેંકટપતિકમલમ્’ એવું કવિનામ થાય છે.^{૧૧} વેદાંતદેશિક સંકર્ષિત ષોડશદલપદ્મચિત્ર (શ્લોક ૩૦-૧૮) આપે છે, તો તેમને અનુસરી વેંકટાધ્વરી પણ ષોડશદલપદ્મચિત્ર (શ્લોક ૨૨-૧૮) આપે છે.

(૫) ગતિચિત્ર: ‘ગતિચિત્ર’ મુખ્યત્વે શ્લેષ અને યમક પર આધારિત છે. આવી ચિત્રાત્મકતા છંદના પદોને વાંચવા પર આશ્રિત છે. કવચિત્ર પ્રથમ પાદ વિલોમક્રમથી વાંચતાં દ્વિતીય ચરણ બની જાય છે તો ક્યાંક પ્રથમ-તૃતીય કે દ્વિતીય-ચતુર્થ. અવાં ચરણોમાં શબ્દોની એકરૂપતા હોય છે, કિન્તુ અર્થ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. ગતપ્રત્યાગત (અનુલોમ-પ્રતિલોમ), સર્વતોભદ્ર, તુરંગપદ ઇત્યાદિ આના ધણા પ્રભેદ છે.

વેંકટાધ્વરી અનુલોમ-પ્રતિલોમ કાવ્યના નિર્માણમાં અતીવ કુશળ છે. એની પ્રતીતિ એમનું ‘યાદવરાઘવીર્યમ્’ (વિલોમકાવ્ય) કરાવે છે. એના પ્રત્યેક શ્લોકને અનુલોમક્રમથી વાંચતાં કૃષ્ણકથા તથા વિલોમક્રમથી રામકથા એક સાથે પ્રાપ્ત થાય છે. ‘લક્ષ્મીસહસ્ર’માં પણ અનુલોમ-પ્રતિલોમ, અર્ધભ્રમ: (શ્લોક ૨૨-૧૯), સર્વતોભદ્ર (શ્લોક ૨૨-૨૫), દ્વયજઙ્ઘિવધ-યમકસર્વતોભદ્ર (શ્લોક ૨૨-૩૨), ચતુરંગતુરંગબંધ (શ્લોક ૨૨-૨૪-૨૫) ઇત્યાદિના અનેક શ્લોક પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રતિલોમયમકના આચાર્ય દંડી મુખ્ય ત્રણ ભેદ આપે છે: પાદપ્રતિલોમ, અર્ધપ્રતિલોમ

- ૧૦ મા સા રક્ષા પરસ્યાડવનગગનવત્યાણુણસ્વાશહેમા
માહેશસ્વાસ્થ્યનાકાદિપદદપદિત્યર્થયન્તી હતાડમા ।
માતા હન્તીતિ સ્મૃતિ રચિતતતચિરસ્થાનુકૂલ્યાવનામા ।
માનાવત્યા પ્રકૃષ્ટં પરમમરમપ્રીતિરક્ષારસાડમા ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૩૪

- ૧૧ સાકેનત્રાણવેલાજનિતતતનિજપ્રાહ્નકશ્રીપ્રમાસા
સામા પ્રશ્રીરટવ્યામિયમમમયમિવ્યાપદુચ્છેદિલાસા ।
સાલાદિચ્છેદતિગમાહવરુરુહહીકરસ્યામરાસા
સા રામસ્યાહિંદ્રમભ્યાજતિનનનતિજસ્થૂલમુત્રાતકેસા ॥

પાદુકાસહસ્ર, ૩૦-૩૦

અને શ્લોકપ્રતિલોમ. પાદપ્રતિલોમમાં પૂર્વપાદના પ્રતિલોમ-વાચનથી બીજું પાદ, અર્ધપ્રતિલોમમાં પૂર્વાર્ધના પ્રતિલોમથી ઉત્તરાર્ધ અને શ્લોકપ્રતિલોમયમકમાં એક શ્લોકના પ્રતિલોમ-વાચનથી દ્વિતીય શ્લોક બનાવાય છે. વેંકટાધ્વરીએ આનાં ઘણાં ઉદાહરણો આપ્યાં છે. જેમ કે: અર્ધપાદ-અનુલોમપ્રતિલોમ (શ્લોક ૨૨-૯), પાદ-અનુલોમપ્રતિલોમ (શ્લોક ૨૨-૧૦), અર્ધઅનુલોમ-પ્રતિલોમ (શ્લોક ૨૨-૧૧), અનુલોમ-પ્રતિલોમ (શ્લોક ૨૨-૧૨), પ્રતિલોમ-શ્લોક (શ્લોક ૨૨-૪૧) ઇત્યાદિ. અર્ધપ્રતિલોમયમકનું એક ઉદાહરણ ઉદ્કૃત કરવું પડ્યાં છે.^{૧૨}

વેંકટાધ્વરીના સર્વતોભદ્રચિત્રનો એક શ્લોક જોઈએ.^{૧૩} આમાં અનુલોમ-પ્રાતિલોમ ઉભયવિધ ભ્રમણથી પાદોત્થાન થાય છે. આ માટે આઠ આઠ કોષ્ટવાળી આઠ પંક્તિઓ બનાવી પ્રથમ ચાર પંક્તિઓમાં શ્લોકના ચારે ચરણના વર્ણ અનુલોમક્રમથી લખીને બાકીની ચારે પંક્તિઓમાં પ્રતિલોમ-ક્રમથી ક્રમશઃ ચતુર્થ, તૃતીય દ્વિતીય અને પ્રથમ ચરણનાં વર્ણો લખવાથી વામભાગથી દક્ષિણભાગ તરફ અથવા દક્ષિણભાગથી વામભાગ તરફ તેમ જ ઉપરથી નીચે અથવા નીચેથી ઉપર જલદું કે સીધું ગમે તે રીતે આવર્તન કરવાથી શ્લોકનાં ચરણ નીકળે છે.

અર્ધભ્રમ-ચમકચિત્રમાં બંધાકારલિખિત શ્લોકપાદનું અર્ધમાર્ગથી અર્થાત્ માત્ર અનુ-લોમપાઠથી ભ્રમણ દ્વારા પાદોત્થાન થાય છે. વેંકટાધ્વરીએ આપેલ આનું એક ઉદાહરણ દ્રષ્ટવ્ય છે.^{૧૪} સર્વતોભદ્ર અને અર્ધભ્રમ બંનેના ઉદાહરણોમાં કવિએ ‘સ’ અને ‘શ’નું ઐક્ય સ્વીકાર્યું છે.

ચતુરંગતુરંગબંધના ઉદાહરણમાં^{૧૫} અષ્ટકોષ્ટયુક્ત ત્રાંસીપંક્તિચતુષ્ટય દ્વારા ઘોડાની ગતિથી વાંચવાથી એક એક અક્ષર લેવાથી અન્ય શ્લોક બને છે.^{૧૬}

૧૨ કારિતામિમતા ચિત્તાડવાસે હારિતમા રમા ।

મારમાતરિહાડસેવાત્તા ચિતામમિતારિકા ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૧૧

૧૩ રમા સદા દાસમારમાનદાડનનદાનમા ।

સદાશયાડયાશદાસદાનયાગગયાનદા ।

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૨૫

૧૪ રસાસારા સાડમિતાસાડસાધુભામતિપાલિતા ।

સાડમાકારા ભાવપામિરાડમરા મા વિમાતિ સા ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૧૯

૧૫ પામરાડજ્ઞાનતરિકા છાયા યા સંમતાડતુલા ।

તાપનોદનહાસૈકા રમા નતધુરાડવતાત ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૨૪

૧૬ પાપસંહારિકા રાતુ મનોજ્ઞા નતસંમતા ।

જ્ઞાનયામા દયાજ્ઞાતાડછાડમાયાડપામરાડદરા ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૨૫

(૬) બંધચિત્ર : બંધનિયમથી અનેક પ્રકારનાં ચિત્રો-આકૃતિઓ બને છે. આમાં એક નિશ્ચિત ક્રમથી વર્ણવિન્યાસ થાય છે, પરિણામે ગોમૂત્રિકાબંધ, મુરજબંધ, જાલબંધ, વજબંધ, પરશુબંધ, ત્રિશૂલબંધ, ગદાબંધ, ક્ષુરિકાબંધ, ખડ્ગબંધ, મુસલબંધ, શરબંધ, ડમરુબંધ, હલબંધ, છત્રબંધ, વિશુગાટકબંધ, હારબંધ, ગવાક્ષબંધ વગેરે અનેક આકૃતિઓનું નિર્માણ થાય છે.

વેંકટાધ્વરીએ ગોમૂત્રિકાબંધ (શ્લોક ૨૨-૩), વિશુગાટકબંધ (શ્લોક ૨૨-૧૬), દ્વિચતુષ્કચિત્રબંધ (શ્લોક ૨૨-૧૭), ચતુસ્ત્રચક્રબંધ (શ્લોક ૨૨-૧૮), અષ્ટારચક્રબંધ (શ્લોક ૨૨-૩૬), ચક્રબંધ (શ્લોક ૨૨-૩૫), હારબંધ (શ્લોક ૨૨-૨૦), મુરજબંધ (શ્લોક ૨૨-૨૧), ગરુડગતિચક્રબંધ (શ્લોક ૨૨-૨૩), ગવાક્ષબંધ (શ્લોક ૨૨-૩૭) ઇલાદિનાં ઉદાહરણ આપ્યાં છે.

આમાંથી કેટલાંક ઉદાહરણોનું વિશ્લેષણ કરીએ. ગોમૂત્રિકાબંધના શ્લોકમાં પૂર્વાર્ધ-ઉત્તરાર્ધના સમ વર્ણોની એકરૂપતા છે. આમાં પ્રથમ ઉત્તરાર્ધનો પહેલો અક્ષર, ત્યારબાદ પૂર્વાર્ધનો દ્વિતીય અક્ષર, પછી ઉત્તરાર્ધનો તૃતીય અક્ષર અને તે પછી પૂર્વાર્ધનો ચતુર્થ અક્ષર એમ ક્રમશઃ વાંચવાથી ઉત્તરાર્ધ નીકળે છે.^{૧૭} ગોમૂત્રિકા જેવી આકૃતિ રચવાથી આને ગોમૂત્રિકાબંધ નામ અપાયું છે. શ્લોકના ઊર્ધ્વ-અધઃ ક્રમથી લિખિત વર્ણોમાં એકવર્ણવ્યવહિત સમાનતાવાળો આ બંધ અતિ દુષ્કર મનાય છે.^{૧૮}

અષ્ટારચક્રબંધમાં આઠ આરાઓ અને મંડલાકાર દશ રેખાઓ સાથે નાભિસ્થાન સહિત કુલ ૧૦ કોષ્ઠ બનાવી ચાર સળંગ આરાઓમાં શ્લોકની એક એક પંક્તિ મૂકવાથી નાભિસ્થાનને પ્રત્યેક પંક્તિનો દશમો અક્ષર સમાન જ રહે છે. વેંકટાધ્વરીએ રચિત અષ્ટારચક્રબંધના^{૧૯} વિભાજનથી પ્રત્યેક આરામાં ક્રમ પ્રમાણે પ્રથમ, તૃતીય, ષષ્ઠ અને અષ્ટમ અક્ષરના અનુસંધાનથી કવિનાં વંશ, નામ, ગુણ અને ક્રિયા સિદ્ધ થાય છે : ‘ આત્રેય-વંશીય, મીમાંસકપ્રવર વેંકટાર્ય કવીન્દુએ કમલાલયા લક્ષ્મીની સ્તુતિ કરી ’^{૨૦} તેમનો અન્ય ચક્રબંધ કવિગ્રંથનામાંકિત છે.^{૨૧}

૧૭ કમલે દેવદેવસ્ય મહિષિ ત્વં સ્તુતા રમે ।
ત્રિમલે દેવિ દેહસ્ય હ્રિમત્ત્વં નતા સ્ય મે ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર ૨૨-૩

૧૮ કાવ્યાદર્શ, ૩-૭૮

૧૯ આર્ત વેદયમીડયસારમહિમન્ શ્રીવત્સગૌકઃ સ્પૃશ
ત્રેતાઙ્કસ્થિરમાતનુ ત્વમમલાપાત્તજ્જિરિ વીષ્ટપાઃ ॥
યત્રાટાનલસપ્રતાપમચલદ્વાસે હરીન્દુસ્થલે
વન્યાર્યવ્રજકલ્પક્રમતયા જ્ઞાનપ્રદાનાડિના ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર ૨૨-૩૬

૨૦ “ આત્રેયવંશપાલેન વેંકટાર્યકવીન્દુના ।
મીમાંસકવતંસેન સા નુતા કમલાલયા ” ॥

૨૧ લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૩૫

એમાંથી 'વેંકટયજ્વનઃ કમલાસદૃશ્મ' એવા શબ્દો નીકળે છે. માધ, અવતારકવિ અને વેદાંતદેશિકે પણ કવિનામ અને ગ્રંથનામથી અંકિત ચક્રબંધોનું સર્જન કર્યું છે. ૨૨

(૭) પ્રહેલિકા : વિશ્વનાથ કવિરાજના મતે પ્રહેલિકા રસાસ્વાદમાં પરિપક્વી હોવાના કારણે અલંકાર નથી; તે ઉક્તિવૈચિત્ર્યમાત્ર છે. ૨૩ તો પણ આમોદગોષ્ઠીમાં વિચિત્ર પ્રકારના વાગ્ધ્યવહારોથી મનોવિનાદમાં, તજ્જ્વલ લોકસમૂહમાં ગુપ્ત ભાષણ કરવામાં તથા અન્યને અર્થાનલિપ્ત બનાવીને ઉપહાસપાત્ર બનાવી દેવામાં આનો ઉપયોગ થાય છે. ૨૪ ચ્યુતાક્ષરા, દતાક્ષરા, ચ્યુતદતાક્ષરા, ક્રિયાગુપ્તિ, કારકગુપ્તિ વગેરે આના અનેક પ્રકાર છે.

પદસંધાનની કુશળતાથી ક્રિયા-કારકાદિનું અસ્તિત્વ હોય છતાં તેમને છૂપાવી દેવામાં આવે ત્યારે ક્રિયાગુપ્તિ, કારકગુપ્તિ ઇત્યાદિ બને છે. વેંકટાધ્વરીએ આપેલ ક્રિયાવચન કે ક્રિયાગુપ્તિના ઉદાહરણમાં 'હરિ' શબ્દમાં ષષ્ઠી પ્રયોગની બાંધી જન્માવી 'હરી લે, નષ્ટ કર' એ ક્રિયાનું ગોપન થયું છે. ૨૫ એક શ્લોકમાં તો લિન્ન શબ્દોનો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરીને સાતેય વિભક્તિઓ છૂપાવી દીધી છે. ૨૬ જ્યાં એક પાદના વર્ણો અન્ય પાદોમાં છૂપાવી દેવામાં આવે ત્યાં ગૂઢપાદ પ્રકારની પ્રહેલિકા બને છે. 'લક્ષ્મીસહસ્ર'માં પ્રથમપાદગૂઢ અને ચતુર્થપાદગૂઢનાં ઉદાહરણો પ્રાપ્ત થાય છે; તેમાં અનુક્રમે પ્રથમ પાદના વર્ણો શેષ ત્રણ પાદોમાં અને ચતુર્થ પાદના વર્ણો પહેલા ત્રણ પદોમાં ગુપ્ત છે. ૨૭ ભારવિ, માધ, આનંદવર્ધન અને વેદાંતદેશિકે ગૂઢપાદચિત્રોનું સર્જન કર્યું છે.

વેંકટાધ્વરીએ અપશબ્દાભાસચિત્રનો પણ પ્રયોગ કર્યો છે. જ્યાં આ અપશબ્દ છે, વ્યાકરણવિરુદ્ધ છે એવું જ્ઞાન સાધુભાવના જ્ઞાનથી દૂર થઈ જાય, ત્યાં અપશબ્દાભાસ બને છે.

૨૨ શિશુપાલવધ, ૧૬-૧૨૦ (આમાંથી માષકાવ્યમિદં શિશુપાલવધઃ એવા શબ્દો નીકળે છે ઇશ્વરશતક, ૪૬; પાદુકાસહસ્ર, ૩૦-૩૧ (આમાંથી વેંકટનાથીયં પાદુકાસહસ્રમ્ એવા શબ્દો નીકળે છે.)

૨૩ સાહિત્યદર્પણ, ૧૦-૧૩

૨૪ ક્રીડાગોષ્ઠીવિનોદેષુ તજ્જ્વરાકીર્ણમન્ત્રણે ।

પરવ્યામોહને ચાપિ સોપયોગાઃ પ્રહેલિકાઃ ॥

કાબ્યાદર્શ, ૩-૯૭

૨૫ હરેઃ પ્રિયે ભગવતો હૃતસંશ્રિતસાધ્વસા ।

અન્વહં ક્રિયામાણાનામંહસાં સંહતીરયાત્ ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૭

૨૬ લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૮

૨૭ પાહિ દેવિ કલશોદધેઃ સુતે

દેહિ પાપવિલયં દયાનિધે ।

શેષશાયિદયિતે તમોર્મુષં

શેમુષીં કલય નઃ સુશોભનામ્ ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૪

વેંકટાધ્વરીના ઉદાહરણમાં ‘વેદાનિ’ એ નપુંસકપ્રયોગનો આભાસ (અપશબ્દાભાસ) વેદાન-દ એમ પદ્ધતિ કરવાથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે.^{૨૮} આનંદવર્ધન, અવતારકવિ અને વેદાંતદેશિકે પણ આનાં ઉદાહરણો આપ્યાં છે.

પ્રશ્નોત્તર પ્રકારની પ્રહેલિકામાં પ્રશ્ન અને ઉત્તર હોય છે. પરંતુ ઉત્તર કુશળતાપૂર્વક પ્રશ્નના વિધાનમાં જ વણી લીધો હોય છે. વેંકટાધ્વરીએ આના આપેલ શ્લોકમાં લક્ષણ પણ સૂચિત થાય છે: “ ‘કોણ અભયપ્રદા છે?’ એ અસમસ્તપદ પ્રશ્ન સ્વયં ઉત્તર ધારણ કરે છે- ‘જ્યંત કાક-અભયપ્રદા’ (જ્યંત કાકને અભય પ્રદાન કરનારી લક્ષ્મી). તે સમસ્તોત્તરા રમા શાભે છે.”^{૨૯}

દ્વિઃસમસ્તબહિર્લાપિકા પ્રકારની પ્રહેલિકામાં માત્ર પ્રશ્નો હોય છે, પરંતુ એ બધાનો ઉત્તર વિખતીય શબ્દના ભાગો દ્વારા આપવામાં આવે છે. વેંકટાધ્વરીએ આપેલ ઉદાહરણમાં ‘હે કમળા, તારું નિવાસસ્થાન કયું છે?’ એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ‘તારું નિવાસસ્થાન કમળ કે શેષનાગ છે’ એવો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે.^{૩૦}

પરે જ, વેંકટાધ્વરી શ્લેષ-યમક-ચક્રવર્તી કવિ છે. ‘યમકે વેંકટાધ્વરી’ કહીએ, તો એમાં અત્યુક્તિ નથી.

૨૮ વેદાનિ સર્વશાસ્ત્રાણિ વિભાવ્ય ભવતીં રમે ।
દાસ્યં યસ્યાસ્ત્રોપૈતિ દેવિ સાડપિ સરસ્વતી ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૨૨-૨

૨૯ કા કાડમયપ્રદેતિ પ્રશ્નો યદ્વાચકઃ સમસ્તપદઃ ।
સ્વયમુત્તરતાં ધત્તે રમા સમસ્તોત્તરા વિરાજતિ સા ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૧૯-૩૦

૩૦ સ તે નિવાસઃ શયનીકૃતો વા નાથેન નિત્યં નયનીકૃતો વા ।
ફળૈઃ સહજેન વૃતો દલૈર્બા શેતે બિલે વા કમલે કુશે વા ॥

લક્ષ્મીસહસ્ર, ૧૮-૩૨

‘બૂમ’-નાટક-કર્મ અને પ્રત્યાયન કયાં પૂરું થાય છે ?*

કૃષ્ણકાંત કડકિયા

[મહેશ દવેને એક પત્ર]

પ્રિય મિત્ર મહેશ,

આર. આર. શેઠવાળા ભગતભાઈએ પ્રગટ કરેલી નાટકોની સુંદર પોથીઓ અને તેની સાથે બીજાં પણ કેટલાંક નાટકો તેં મને મોકલી આપ્યાં તે માટે આભારી છું. પ્રયોગ-શિલ્પની દૃષ્ટિએ નાટક-કર્મ અને પ્રત્યાયન કયાં પૂરું થાય છે એ કહેવાને પણ તેં મને પ્રેર્યો હતો.

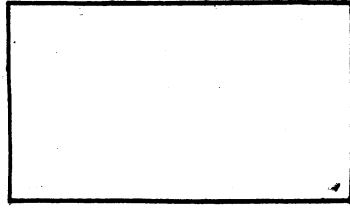
તેં મોકલેલાં બધાં નાટકો મેં કાળજીપૂર્વક જોયાં છે. તેં આપેલી પોથીઓમાં તસ્વીરની જમણી બાજુએ જે લખાણ છે તે પણ હું જોઈ ગયો છું. પરંતુ ‘મને દશ્યો દેખાય છે’ તેમાં જે લખાણ છે તે તેં મને જે કહેવાને પ્રેર્યો છે તેને સીધી રીતે સ્પર્શે છે. માટે તેને હું અહીં વિશેષ મહત્ત્વ આપીશ અને તારા ‘બૂમ’ નામના નાટકને ઉદાહરણ તરીકે લઈ પ્રયોગ-શિલ્પની દૃષ્ટિએ એ કહેવાને હું અહીં પ્રયત્ન કરીશ.

તારા લખાણમાં તેં જે રીતે વાત કરી છે એનો એના એ સ્વરૂપે હું સ્વીકાર કરી શકું તેમ નથી; કેમ કે મને લાગે છે કે તેં સંવાદો અને સંવેદનાને નાટ્યાસ્વાદ માટે મહત્ત્વ-પ્રદાન કરી દીધું છે અને કંપોઝીશન કે અન્ય નાટ્ય-ઉપાદાનોના મુદ્દાઓ ઓછા મહત્ત્વના ગણ્યા છે એ બધાના સંગઠન વિશે તપાસ આવશ્યક છે અને તે એ કારણે કે, રંગભૂમિની કલા તો સામૂહિક કલા છે. ત્યાં સુધી પેલા સંગઠનના તત્ત્વને મુલતવી રાખી શકાય તેમ નથી. એવી જ રીતે લેખક પક્ષે અપેક્ષાના તત્ત્વને પણ તેં અભિનેતા કરતાં ઓછું મહત્ત્વ-પ્રદાન કર્યું છે. પરંતુ ‘નાટક-કર્મ’ કયાં પૂરું થાય છે એ વિશે મારે કંઈ પણ કહેવું હોય તો હું તારા એ લખાણને એના એ સ્વરૂપે કેમ સ્વીકારતો નથી એ પણ મારે સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ. સ્પષ્ટતામાં જ ‘નાટક-કર્મ’ કયાં પૂરું થાય છે એ હું કહેતો જઈશ. એ સ્પષ્ટતાના એક ભાગરૂપે ‘પ્રત્યાયન’ કયાં પૂરું થાય છે એ પણ ચર્ચાશે.

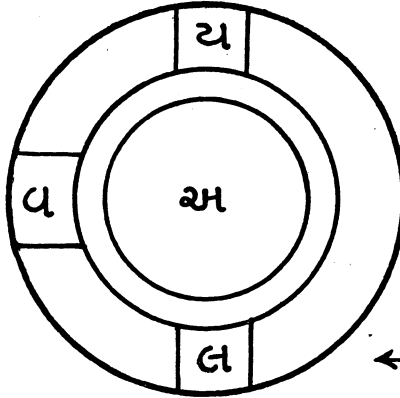
તું કહે છે કે, હવે રંગભૂમિએ પ્રેક્ષકોને અનુસરવાની સ્થિતિ રહી નથી એ વાત સાચી છે પણ એનો અર્થ એ તો નથી જ કે લેખકે પ્રેક્ષકોના અંકુશનું અર્થ-તત્ત્વ જ ન સમજવું. પ્રેક્ષકો લેખકની પછવાડે અનુસરી લેખક કે નટ જે અનુભવે છે તે શાંધી કાઢશે એવી માગણી જ વધારે પડતી છે. કોઈ પણ પ્રેક્ષકગૃહ ગમે તેટલું આધિકારવાળું હોય તોપણ લેખકનાં સાધનોની મૂળભુત ગતિથી વિરુદ્ધ કશું વિચારી શકે નહિ. કશુંક ગભિત કે અતઃકરણના વ્યાપાર સુધી જ

* મહેશ દવેકૃત ‘મને દશ્યો દેખાય છે’ નામક એકાંકી સંગ્રહમાંનું નાટક ત્રીજું, પ્રકાશક : આર. આર. શેઠ, અમદાવાદ.

સીમિત રાખવાને બદલે એ નાટ્યકાર્ય દ્વારા શક્ય એટલું દૃશ્ય થઈ શકે એ તક લેખકોએ પૂરી પાડી આપવી જોઈએ. એનો અર્થ એ નથી કે લેખકમાં દિગ્દર્શક પેદા થઈ એનાં મનન, મંથન, ચિંતન આદિ ક્રિયાઓ ઉપર અંકુશ મૂકે; પણ એનો માત્ર એટલો જ અર્થ છે કે કવિ-ક્રિયાને મહત્વના આકારમાં વહેંચી આપે, કેમ કે અંતે નાટ્ય દૃશ્ય વસ્તુ છે. તું જ કહે છે કે ‘જગત અભ્યંતરમાં કઈ રીતે ગોઠવાયેલું છે તે જોવાની અપેક્ષા પ્રેક્ષકો રાખે છે.’ અહીં જોવાની ક્રિયાને જ પ્રયોગ-શિલ્પ સાથે સીધો સંબંધ છે—જગત જે રીતે ગોઠવાયું છે તે જોવાની અપેક્ષાવાળા, કે જગત અભ્યંતરમાં કઈ રીતે ગોઠવાયું છે તે જોવાની અપેક્ષાવાળા, ગમે તે યુગના પ્રેક્ષકો હોય તોપણ ભાવ, રસ, હંવન, સ્થિતિ, ગતિ, [ચિત્ર ૧] સંઘર્ષ વગેરે જે દૃશ્ય બનેલ હોય તે

← ૨

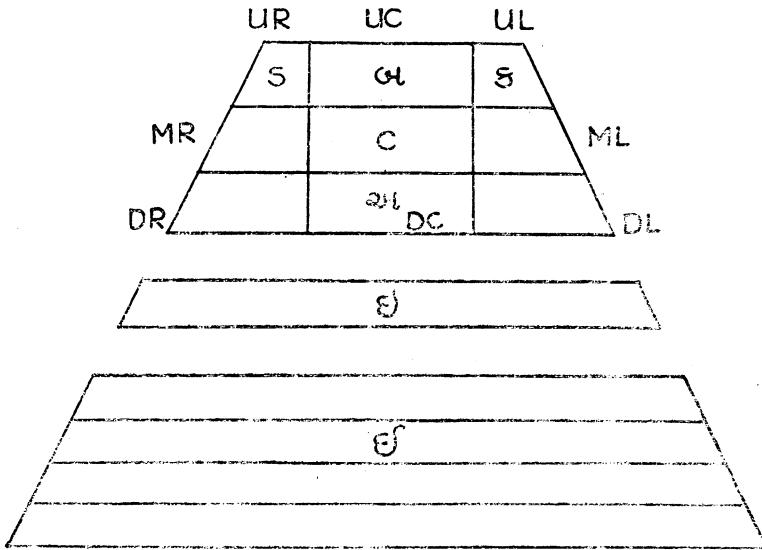
← ૫

અભિનય છે એ દ્વારા પ્રેક્ષક વગેરે પેલી તક મેળવતા હોય છે. પરંતુ લેખકે એ માટેની જગ્યા જ લેખમાં ન રાખી હોય તો નટનું કે દિગ્દર્શકનું કાર્ય પ્રેક્ષકાભિપ્રાય બનવામાં ઘણી મુશ્કેલી પેદા થાય છે. સાહિત્યિક ગુણવત્તા ધરાવતાં નાટકોમાં પણ આ વાત એટલી જ અગત્યની હોઈ તે વાત પણ મેં અહીં કરી છે. ઉ. ત. ‘રાઈનો ‘પર્વત’માં કંઈ સાહિત્યિક ગુણવત્તા ઓછી છે? જતાં પ્રયોગ-શિલ્પને માટે આખું નાટક ફરીથી લખવું પડે અથવા તેનું સંપાદન કરવું પડે એવું છે. એનાં કારણો માટે એક ઇલાયદા લેખની અપેક્ષા રહે છે. માટે અહીં તો આટલું સૂચન જ પૂરતું ગણીશું.

એવી ગુણવત્તા વધારવા લેખક વાસ્તવિકતા કે અતિ-વાસ્તવિકતા કે અભ્યંતરમાં ગોઠવાયેલું જગત ગમે તે લઈ આવે પણ નાટ્ય અને કલા વચ્ચે જે ભેદનું આંતર તત્ત્વ છે તેનો તો સ્વીકાર કરવો જ પડશે કેમ કે કવિને જે અનુભવ, અનુભૂતિ કે ઝાંખી અથવા સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થયો છે તેનું સર્જનકાર્ય-અર્થ પ્રગટ કરવા કલાના બાકીના વિધાયકોએ કરવાનું છે. એમને એ માટે પૂરતી જગ્યા, તકો ન મળી હોય તો કવિને જે મળ્યું છે તે પ્રેક્ષકોને આપવું શક્ય બનતું નથી અને કવિએ જે અનુભવ્યું તે જ તત્ત્વ અનુભવવાનો, તે જ ભાવનું ભાવન કરવાનો, તે જ રસ ભોગવવાનો, તે જ દર્શન બતાવવાનો એ વિધાયકોનો પ્રયત્ન કાં તો નિષ્ફળ જાય છે અથવા નાટકને નાટકના જીવનમાં ઊભું કરવામાં આવ્યું હોય એમ લાગતું નથી એટલે નાટકનું નાટક-કર્મ ત્યાં પૂરું થતું નથી, કારણ કે કવિની એકલી કલ્પનાશક્તિ વડે કે માત્ર સંવાદો દ્વારા અર્થચ્છટાઓ અને ભાવછાયાઓ નિષ્પન્ન કરી દઈને એ વડે જ નાટ્યનિર્માણ થતું નથી. પણ એ કલ્પના કે પેલાં અર્થચ્છટાઓ અને ભાવછાયાઓ રંગો, પથ્થર, અક્ષરદેહ, વાદ્ય, સ્વર અથવા તો નટના ભાવ અભિનય વગેરે દ્વારા જ કલાસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. આ માધ્યમો કાઢી નાખીએ અને માત્ર કલ્પના અને સંવાદો વગેરેથી જ ચલાવી લઈએ તો કલા આત્મલક્ષી બની રહે. તો પછી ખીબું સ્વરૂપો અને દશ્ય નાટક વચ્ચે ફેર શો ? જે ઉપાદાનોની મેં વાત કરી તે દ્વારા જ પેલી કલ્પનાને પાર્થિવ આકાર મળે છે. (અને નહિ કે માત્ર સંવાદો દ્વારા) માટે નાટક-કર્મ પૂરું કરવા અને પ્રત્યાયન માટે એ ઉપાદાનોને પણ એણું મહત્ત્વ પ્રદાન ન થવું જોઈએ કેમ કે એના પ્રવેશથી જ કવિની કલ્પનાને પાર્થિવ આકાર સાંપડશે. ઉપાદાનોને સ્વીકારી આકારમાં પ્રગટ કરવાની ક્રિયા માનવશક્તિ દ્વારા જ શક્ય છે ને ? તેથી નાટકની સફળતા તેમ પ્રત્યાયન માટે ઉપાદાનોનો કરવામાં આવેલો પ્રવેશ ક્ષણિક નથી. સર્જન માટેની કલા માનવની ચિત્ત-પ્રવૃત્તિ નથી તો ખીબું શું છે ? માટે દશ્ય-નાટકના લેખકે પોતાની પાસે જે માધ્યમ છે તેની શક્તિ વડે અનેક તત્ત્વોને એક અખિલાઈ-વાળા કલાસ્વરૂપમાં સંગઠિત કરવું શક્ય બને એમ કર્મ કરવું પડશે-એવી રીતે કે કલાના વિધાયકોને નાટકનો અર્થ પ્રગટ કરવાની ક્રિયામાં કવિ-ક્રિયા આડચરૂપ ન બને અને જીવનનું કલાદર્શન પોતાના કામ દ્વારા (જે કામ કવિથી ચે વધારે છે તે) એ વિધાયકો પ્રત્યાયન થાય ત્યાં સુધી કરાવી શકે અને નહિ કે કવિ-ક્રિયા સુધી જ (અર્થ પ્રગટ કર્યા વિના) એ મર્યાદિત રહે. એ વિધાયકો માત્ર વાસ્તવિક કે અતિવાસ્તવિક અથવા જગત અભ્યંતરમાં કર્મ રીતે ગોઠવાયું છે એનું સીધું દર્શન કરાવતા નથી કેમ કે એવું દર્શન તો રથૂળ ચક્ષુ દ્વારા વ્યવહારમાં આપણે કરતા હોઈએ છીએ અથવા પાર્થિવ આકાર વગર સાહિત્યનાં અન્ય સ્વરૂપો દ્વારા આપણે કરતા હોઈએ છીએ જ્યારે પ્રેક્ષક, નટ વગેરે તો માગે છે કલા-દર્શન જેને આપણે સ્વરૂપદર્શન કહીએ છીએ, જે ચિત્તનાં ચક્ષુઓ માટે હોય છે ને એને માત્ર સંવાદ દ્વારા નિષ્પન્ન કરી શકાય નહિ. કેમ કે મેં કહ્યું તેમ પાર્થિવ આકાર પેલાં માધ્યમો દ્વારા જ મળવાનો; એ વગર નાટક-કર્મ પૂરું થયું ગણાશે નહિ. ‘ખૂમ’ નાટકને શિલ્પની દૃષ્ટિએ એ સંદર્ભમાં તપાસીએ.

દશ્યમયતા, વાસ્તવિકતા, ગદ્યમયતા, લાઘવ તેમ સુગ્રથિતતા જેવાં આંતરળાઘ્ય લક્ષણો તેં ઠીક ઠીક પ્રગટાવી આપ્યાં હોવા છતાં એમાંથી જ પ્રાપ્ત થતા કેટલાક મુદ્દાઓ તારા એ નાટકને રૂપિત કરવાના સંદર્ભમાં મનમાં ઊભા થયા છે તે હું કહીશ. બહુધા તો એ એટલા માટે કે તેં તારા પેલા તસ્વીરની બાબુવાળા લખાણમાં જે વાત કરી છે એને અનુરૂપ ઘણી જગ્યાએ તું વર્ત્યો છે.

વાણીના પદ અને ગદ્ય બંને પ્રકારોનો તે ઉપયોગ કર્યો છે. નાટકનો ઉપાડ ગીતથી થાય છે. ગીતના વાચાના યંત્રની દૃષ્ટિએ તું ‘રાઈ’નો પર્વત’ના વાચાના યંત્ર નેટલો જ સફળ રહ્યો છે. પણ ‘રાઈ’નો પર્વત’માં અંક ત્રીજાના પ્રવેશ બે-માં શરીર ઉપર ઠેર ઠેર બાંધેલાં દર્પણોવાળા અને હાથમાં લીધેલાં દર્પણમાં જોતાં ફેટલાંક મનુષ્યો-દર્પણ સંપ્રદાયવાળાઓ ગાતા ગાતા પ્રવેશે છે. તત્ત્વ અને સ્વરૂપની આ પ્રક્રિયા લેખકની ચેતનામાં નેટલી આકૃતિ-એકતામાં કામ કરતી દેખાય છે એટલી આકૃતિ-એકતા તે જ ગીત મૂક્યું છે એમાં દેખાતી નથી. કેમ કે કોમ્પોઝીશન અને અન્ય નાટ્ય ઉપાદાનોને તે એટલું મહત્ત્વ-પ્રદાન કર્યું નથી નેટલું સંવાદોને કર્યું છે. તારા કાનમાં તત્ત્વ અને સ્વરૂપની આ પ્રક્રિયા હોવાને કારણે ઉપર જે માધ્યમો દ્વારા કવિની કલ્પનાને પાર્થિવ આકારો મળે છે એમ મેં કહ્યું છે એ લગભગ બધાં માધ્યમો તે જૂંટવી લીધાં છે. એ માધ્યમો ભલે પ્રેક્ષકોને આંજ નાખે એવાં ન હોય, એની એવી ઉપયોગિતા દ્વારા નાટકોની સફળતા તારે મન ભલે ક્ષણિક હોય, પણ તું એ વાત રખે ભૂલી જતો કે નાટ્ય-અર્થ કેવી રીતે વિસ્તારથી વિકસે એ જોવાની તક દિગ્દર્શકને પણ લેખકે પૂરી પાડવાની છે. [ચિત્ર ૨] સંવાદો અથવા વાચિક

અભિનયની પ્રક્રિયા પછી ‘ચિત્ર-દશ્ય’ અભિનય (Picturization) એને માટે એક મહત્ત્વનું તત્ત્વ છે કે, જેની મદદથી નાટકની બધી પળોને ચિત્ર-દશ્ય બનાવી અર્થનું અભિનયન એ કરે છે, માટે તે આપેલા ગીતને એવી રીતે ગોઠવવું જોઈ એ કે ગુજરાતી સાહિત્યમાં અનેક દશ્ય નાટકોમાં એવું દેખાય છે જ. જેમ કે, રસિકલાલ છોટાલાલ પરીખ-કૃત ‘મેના ગુર્જરી’નાં ગીતો અથવા દુર્ગેશ શુક્લ-કૃત ‘જૂના જોડા’નાં લગ્નનિયાં એ વાતનાં ઘોતક છે. અથવા ડૉ. કા. શાસ્ત્રી-કૃત ‘અજયગૌરીશિખર’માં મુકાયેલ રાસ. દિગ્દર્શકને પ્રવેશવાની ફેટલી બધી તક છે એમાં ? તારા નાટકમાં ગ્રીક ડોરસની જેમ પંક્તિઓનું થતું પુતરાવર્તન ગુણપક્ષે ગણાય ખરું પણ તું જે ભીષણતા, શૂન્યતા, નિરાશા અને વૈકલ્ય (નાટકનો સ્યામ રંગ) પેદા કરવા માગે છે તેની સખટેક્ષ્ટ

નાટકના ઉઘાડમાં ગીતરૂપે જ પહેલી છે તેને જવતિકાની અંદર જ નાખી દેવાને બદલે દિગ્દર્શક દ્વારા એનું ‘ચિત્ર-દશ્ય’ અભિનયન થવા દેવું જોઈએ કે જે આખા ભજવાતા નાટકને અર્થના અભિનયન માટે ખૂબ ઉપકારક બને અને પેલો શ્યામ-કાળો-રાખોડી રંગ પૂરો પાડ્યા કરે જે તારા આખા નાટકનો રંગ છે. તું કહેશે કે તો પછી તખ્તો સાવ અસ્તવ્યસ્ત કઈ રીતે બતાવવો ? બધું વેરવિખેર કઈ રીતે બતાવવું ? પણ ગીતનું ‘ચિત્ર-દશ્ય’ અભિનયન થતાં જ એ પેદા થઈ જાય છે. છતાં હાલતું-ડોલતું તારી રીતે અલગ બતાવવું હોય તોપણ થઈ શકે-પેલું ‘ચિત્ર-દશ્ય’ અપ-સ્ટેજ કે તેની ઉપર ભિલું કરીને (લાઈટની ખાસ ઇફેક્ટ દ્વારા) અને એ પતી ગયા પછીની પળોમાં સ્ટેજ પર લાઈટ દ્વારા પેદા કરી આપીને અથવા મોટે ભાગે તો એવી રીતે કે એક જ વખતમાં એ સ્થપાઈ જાય અને પછી એનું પુનરાવર્તન ન કરતાં એના પર અંકુશ આવી જાય. (એટલા માટે કે તત્ત્વ આંખે ચોંટ્યા ન કરે) વાચિક અભિનયમાં એ પેદા થયા કરે છે માટે અહીં વિવેક થવો ઘટે. નહિ તો નાટકના પ્રવાહમાં એથી વિક્ષેપ થશે. મનુષ્યનું જીવન કમજોર છુનિયાદ પર ભિલું છે એમ જે તું તારા નાટક દ્વારા કહે છે એવા તારા નાટકના એ અર્થનો, શ્યામ-કાળા રંગનો અભિનય આવા પ્રારંભથી જ કરે તો નાટ્ય-પ્રયોગ-શિલ્પને એ કેટલું ઉપકારક પરિમાણ બક્ષે ? ને પછી નાટક રજૂ કરતાં પેલી કોરસની પંક્તિઓ દિગ્દર્શક જરૂર પ્રમાણે અજમાવશે.

વાણીના ગદ્ય-પ્રકારને લઈએ. કંપોઝીશનસ કે અન્ય નાટ્ય ઉપાદાનો સંપૂર્ણ કાઢી દઈ શકાય જ નહિ. તારા પુસ્તકમાં તસ્વીરની જમણી બાજુએ જે લખાણ છે એમાં તે ગમે તે કહ્યું હોય પણ એ રીતની કવિ-ક્રિયા આખા નાટકમાં શક્ય છે ખરી ? અને શક્ય હોય તોપણ એ બધે ઉપકારક છે ? એને શક્ય બનાવતાં દશ્ય-નાટક તરીકે નાટકનું મૂલ્ય કેટલું રહેવાનું ? તારી પોતાની કવિ-ક્રિયા પણ પેલા માધ્યમોના આશ્રય વિના શક્ય બની નથી. મેં અહીં જે નાટક ‘ખૂમ’ ઉદાહરણ તરીકે લીધું છે એના સંવાદોનો ઉપાડ જ લો. ‘એક’ નામની વ્યક્તિ સંવાદની શરૂઆત કરતાં પૂર્વે જ ટોળામાંથી સહેજ અલગ થઈ જાય છે. આ ક્રિયા દ્વારા, તે જ આપેલા કંપોઝીશન દ્વારા જ દશ્યની મનોદશા તથા મનોભાવો પ્રગટ થાય છે અને પછી જ સંવાદો દ્વારા નાટ્ય-અર્થ વિકસે છે. એટલે કે અર્થનું અભિનયન કરવા તે પેલું ‘ચિત્ર-દશ્ય’ બનાવવાનું સ્વીકાર્યું જ છે. આ તો કેવળ ઉદાહરણ છે. બાકી આખા નાટકમાં યથાસ્થાને એમ બનતું રહ્યું છે માટે પ્રયોગ-શિલ્પમાં અર્થચ્છટાઓ અને ભાવછાયાઓ નિષ્પન્ન કરવા પેલા ઉપાદાનોની યથાસ્થાને જરૂર પડે છે જ એ હું આ લેખમાં યથાસ્થાને કહેતો રહ્યો છું. પણ એ વગર નાટક-કર્મ ન જ થઈ શકે એમ કહેવાનો મારો આશય નથી. તું પોતે પણ ક્યાંક ક્યાંક એ વગર એ કર્મ સફળતાપૂર્વક કરી શક્યો છે. ઉ. ત. સામૂહિક રીતે સ્ત્રીને મારી નાખી તેનો ડાખો હાથ, જમણો પગ વગેરે કાપી ટુકડાઓ કરી નાખવાની જે વાત છે તે લો. એમાંની એક-બીજા પ્રત્યેની માનસિક અવસ્થાઓ અને આંતર-સંબંધમાંથી જે નાટ્યતત્ત્વ જન્મે છે તે ચિત્ર-દશ્ય અભિનયની તક દિગ્દર્શકને પૂરી પાડશે. પણ આ સંદર્ભમાં હું શેકસપીઅરના ‘બુલિયસ સીઝર’ નામક નાટકના અંક ત્રીજામાં દશ્ય બીજા તરફ તારું ધ્યાન દોરું છું. બંને દશ્યોમાં ફેર એ છે જે તારા નાટકમાં એ ચિત્ર-દશ્યને સીધું સંવાદો દ્વારા નિષ્પન્ન કરી આપે છે, જ્યારે શેકસપીઅરે એ બધાં ઉપાદાનોનો કવિ-ક્રિયામાં પણ ઉપયોગ કરી લીધો છે. (એટલે કે તત્ત્વને સ્વરૂપ આપવાની પ્રક્રિયાને એમાં ભૂદી ગણી નથી. એ કઈ રીતે કવિ-ક્રિયાને ઉપકારક છે

એ હું' યથાસ્થાને કહીશ, પણ અહીં હું જે કહેવા માગું છું તે એ કે, આખું નાટક, તેં ઉપરના ઉદાહરણમાં જે રીત સ્વીકારી છે એ રીતે શક્ય નથી અને શક્ય બનાવવામાં આવે તો પછી નાટકને પાર્થિવ દેહ આપવાની જરૂર પડશે નહિ. નાટકનો દશ્ય-નાટકમાંથી કાંકરો જ કાઢી નાખવો પડશે.) તેં શેક્સપીઅરમાંથી ક'ઈ લીધું' છે એવું સૂચન કરવામાં આ સરખામણી કરી નથી પણ તત્ત્વ અને સ્વરૂપની આ પ્રક્રિયા બે ભિન્ન ભિન્ન દેશ અને કાળની કવિ-ચેતનમાં ફેટલી સાહજિક એકતામાં કામ કરતી દેખાય છે એ બતાવવા અને પેલા મહત્ત્વના તત્ત્વને કે જેને તેં નાટકકર્મમાં મહત્ત્વનું સ્થાન આપ્યું નથી અને નાટકની ક્ષણિક સફળતા માટે જ ઉપકારક લેખ્યા છે એ પોતે કેટલા મહત્ત્વના છે અને કવિ-ક્રિયાને ખૂબ ઉપકારક છે એ સ્પષ્ટ કરવા જ કરી છે. સંવાદો અને સંવેદનાનું નવું લોજિક નાટ્યાસ્વાદની એક આગવી ભૂમિકા તૈયાર કરે છે એ વાતને તેં તારાં નાટકો સાથેના કોઈ પણ રીતના પ્રત્યાયનની પૂર્વશરત તરીકે મૂકી દીધી છે. આવી પૂર્વશરત આધુનિક લેખકોએ મૂકવી પડે એ પાછળ રંગભૂમિના ઇતિહાસમાંથી કેટલાંક ચોક્કસ કારણો હું જેઈ શકું છું. ઉ.ત. ગુજરાતી રંગભૂમિના ઉદ્ભવ માટે નૃસિંહ વિલાકરે જે પ્રયત્નો કર્યા તે પૂર્વે લોકોને મૂળ નાટ્ય-રસના કરતાં બાહ્ય ઉપકરણો પ્રત્યે વિશેષ આકર્ષણ હતું— 'પ્રતિભાવ'માં ડૉ. ધીરુભાઈ ઠાકરે એ અતિરંજિત (Melodramatic) તત્ત્વની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે—એની વચ્ચે ગુજરાતી નાટકનો પ્રાણ રૂંધાયો. પછી ફેટકા માર્યો સિનેમાએ. આવી સાંસ્કૃતિક હોનરતની વચ્ચે અટવાતો લેખક કશીક પૂર્વશરતો આવે અને એમાંથી જ નાટ્ય-રસની સ્થાપનાની અપેક્ષા રાખે એ વાત સમજી શકાય તેમ છે, પણ લેખક એ વાત ભૂલી ન જવી જેઈએ કે હવે રંગભૂમિએ પ્રેક્ષકોને અનુસરવાની સ્થિતિ લાલે ન રહી હોય પણ આપણે જે પ્રત્યાયનની વાત કરીએ છીએ એમાંથી પ્રેક્ષકોને બહાર કાઢી નાખ્યે ચાલશે નહિ કેમ કે, આપણે વાસ્તવિકતાનું કે અતિવાસ્તવિકતાનું કે જગત અભ્યંતરમાં કઈ રીતે ગોઠવાયેલું છે તેનું વિગતપૂર્ણ ચિત્ર આપીએ કે ભાવાત્મક ધ્વનિ બતાવીએ અથવા લેખકના નાટક વગેરેનું માત્ર તાત્પર્ય બતાવીએ તોપણ એ પ્રયત્ન પ્રેક્ષકો સુધી ખાસ અર્થ પ્રગટ કરવા માટેનો જ છે. એ નાટ્ય-કાર્ય પ્રેક્ષકો સાથેના પ્રત્યાયન માટે જ કરવામાં આવે છે. તેથી પેલી પૂર્વશરત છતાં પણ એ અભિનયની પ્રક્રિયા પછીના અભિનયન માટે (જેની મેં વાત કરી) પણ કવિએ લેખ ગોઠવતી વેળાએ ધ્યાન રાખવું જેઈએ નહિ તો 'ચિત્ર-દશ્ય' અભિનયનની પૂરતી તક દિગ્દર્શક મેળવી શકે નહિ.

માટે જ તો આપણે ત્યાં રંગભૂમિ ક્ષેત્રે નૃસિંહ વિલાકરનું નામ મહત્ત્વનું પ્રદાન કરનાર તરીકે લેખાયું છે. એ માટે રંગભૂમિ સાથે લેખકોનો સંબંધ સ્થાપવા સતત પ્રયત્ન કર્યો હતો અને 'રંગભૂમિ' નામે ત્રિમાસિક પણ શરૂ કર્યું હતું. જેવી કવિ-ક્રિયા તેવું જ વલણ નટ-ક્રિયાનું તેમ દિગ્દર્શકનું પણ હોય છે. પણ તે હું અહીં ચર્ચીશ નહિ, કેમ કે 'ચોરસ ઇંડાં અને ગોળ કબરો' નામના એક નાટકને ઉદાહરણ તરીકે લઈ એમાં હું એ અંગેની ચર્ચા કરવાનો છું.

કલ્પના વડે જ્યારે કલાસર્જન ઘડાતું હોય છે ત્યારે તેના સ્વરૂપનો સ્પષ્ટ આકાર પણ લેખકને દેખાવા માંડે છે. માટે ઘડતરની ક્રિયા વેળાએ જ તે ચેતનાતત્ત્વની જેમ સ્વરૂપ વિશે પણ સબળ રહે, બનેલું પ્રમાણ બળવે એ જરૂરી છે. તત્ત્વને સ્વરૂપ આપવાની પ્રક્રિયા જુદી નથી, એક જ છે. પ્રક્રિયા છૂટી છૂટી લાગે છે એટલું જ. બાકી બંને એક જ સર્જન-પ્રક્રિયાના છેડા છે

જે સપ્રમાણ મિલનની જગ્યા ઘડતરની ક્રિયા વેળાએ જ માગી લે છે. (આ બધી દૃષ્ટિએ ચંદ્રવદન મહેતાનાં નાટકો જોઈ જવા જેવાં છે. એમને નાટકોને વાસ્તવિકતા આપી, કૃત્રિમ સંવાદો અને સમવટવાળી રંગભૂમિને સાદી, સરળ અને સચોટ રજૂઆતના માર્ગે દોરી.)

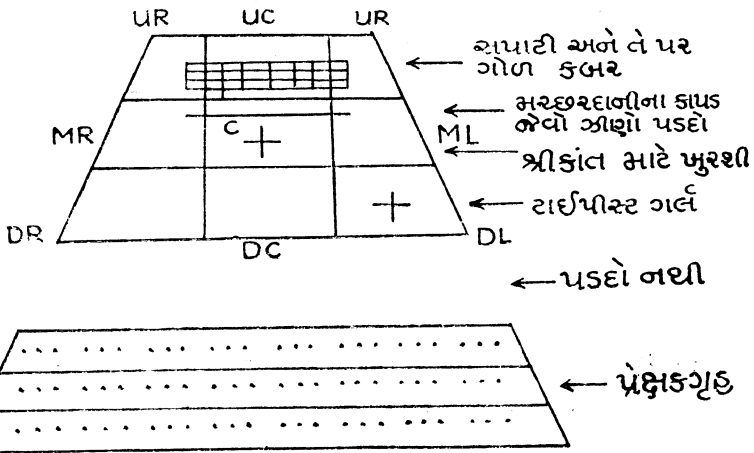
‘જૂમ’ નાટકમાં અવાજો, પ્રતિધ્વનિઓ, લાઈટના સતત ઝળકારા અને રસ-નિષ્પત્તિની પ્રક્રિયા માટે આંગિક આકાર પામે તેમ ન પામે તેવા કેટલાક વિકારો-ભાવો તેં આપ્યા છે તે શું સૂચવે છે ? એ જ કે તત્ત્વને સ્વરૂપ આપવાની પ્રક્રિયા જુદી નથી; એક જ છે. લેખક એના સપ્રમાણ મિલનની શક્યતા જેટલી વિકસાવી આપે તે નાટ્ય-પ્રયોગ-શિલ્પીને વધુ ને વધુ અનુકૂળ અને શિલ્પ અવતારને માટે વધુ ને વધુ સફળ રહે છે. (એ દૃષ્ટિએ લાલશંકરનું ‘મરી જવાની મજા’નો વાચિક અભિનય તપાસી જવા જેવો છે. ઉ.ત. ‘મરી જવાની મજા’નું પ્રથમ વાચન કરતાં જ જુદાં જુદાં પાત્રોનાં લક્ષણો આપણા અવાજમાં આવવા માંડે છે; જેમ કે રાજકુમારીનું પાત્ર પચાવવાની ક્રિયા નટી માટે કેટલી સહેલી છે ? લેખકે લેખમાં જ એ પાત્રનાં મોટા ભાગનાં લક્ષણો પચાવી આપ્યાં છે. (તેવી જ રીતે રાજકુમારી ઘંટડી વગાડે છે, જેવાં ઉદાહરણોમાં દેખાય છે તેમ કાર્ય સાથે એની સાંકળ પણ લેખકે સરળતાથી સાંધી આપી છે.)

માત્ર સંવાદો કે વાચિક અભિનય જ નહિ, તેનાં બધાં જ અંગો પર લેખકે પૂરતું ધ્યાન આપવું જોઈએ. ઉ.ત. હસમુખ બારાડીએ ‘કાળો કામળો’માં પાત્રોની ગતિક્રિયાઓ, પાત્રો સ્ટેજના ક્યા ભાગમાં જાય છે, ક્યાં High Pitch છે વગેરે દર્શાવ્યું છે, તે શિલ્પ અવતારને વધુ ને વધુ મદદકર્તા બની શકે. સાહિત્યિક ગુણવત્તા ધરાવતા પ્રત્યેક દ્રશ્ય નાટકો માટે પણ એ એટલું જ જરૂરી છે; નહિ તો સાહિત્યકૃતિ તરીકે ગમે તેટલું ઉત્તમ લેખાતું નાટક પણ શિલ્પ-અવતારને માટે સફળ રહી શકતું નથી. એ દૃષ્ટિએ વાચિક અભિનય વગેરે ઘણું સુંદર હોવા છતાં ‘રાઈનો પર્વત’ મોટી ઇબ્ન પામ્યું જ છે. એ કઈ રીતે તે દર્શાવવા ઇલાયદો વિસ્તૃત લેખ પોતાની જગ્યા માગી લે, અથવા નાટકનું પુનઃ સંપાદન કરવું પડે. માટે અહીં તો સૂચન જ પૂરતું ગણું છું. પ્રશ્ન રહેલો સંવાદો અને સંવેદનાઓના લોજીક અંગેનો. મેં કહ્યું તેમ ચિત્ર-દ્રશ્ય બનાવવાનું તો તે સ્વીકાર્યું છે જ, પણ સંવાદોના અને સંવેદનાઓના નવા લોજીકને પ્રત્યાયનની પૂર્વશરત તરીકે તું મૂકે છે અને અન્ય ઉપાદાનોને એથી ઓછું મહત્ત્વ પ્રદાન કરે છે, તારી એ વાતને હું કઈ રીતે સ્વીકારું છું એમાંથી કેટલુંક તો ઉપર સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે. એટલે હવે હું એ મતભેદને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવાનો અને એ ઉપર વધારે પ્રકાશ પાડવાનો જ અહીં પ્રયત્ન કરીશ. હતાશા, નાસીપાસ, વૈકલ્ય પર તારું નાટક ઊભું છે, ને બધું જ અસ્તવ્યસ્ત, ડોલતું-હાલતું ઊભું છે માટે તારા આ નાટકમાં બધાં પાત્રો સરખા પાઠ બોલે અને સરખી સંવેદના અનુભવે એ સ્પષ્ટ છે. ટૂંકમાં બધાં પાત્રોના સરખા પાઠ અને સરખી સંવેદના-નિસ્સારતા, ભીષણતા વગેરે જુદી જુદી રીતે વ્યંજિત થાય છે. માટે ‘ભરત-નાટ્યશાસ્ત્ર’માં જે પાત્રોનો મોભો, સંસ્કાર-ક્ષણ વગેરે લાપાના પ્રશ્નમાં જેમ નિર્ણયાત્મક બને છે, તેમ જ સંબોધનના પ્રકારો પર ખાસ ધ્યાન આપી ઔચિત્ય જાળવવું પડે છે એવો કશો, સંવાદોના કે સંવેદનાના જૂના લોજીકનો પ્રશ્ન તારા આ નાટકમાં ઊભો થતો નથી. માટે જ તું નવું લોજીક લઈ આવે કે કે જૂનું પણ એ તો સ્પષ્ટ છે કે તારા આ નાટકોના સંવાદોના અને સંવેદનાઓના અર્થને વ્યક્ત કરતાં સ્વા ૬

અંગોની યેષ્ટા, વેશભૂષા સત્ય વગેરેનું મુખ્ય વાહન વાણી જે છે તેમાં નોંધપાત્ર ફાળો સંવાદોનો છે; ભલે એમાં હતાશા વગેરે જ પેદા થાય. છતાં જુદાં જુદાં પાત્રો દ્વારા એ પેદા થાય છે. માટે વાચિક અભિનયની રૂપરેખા વિનિયોગ, પ્રકારો વગેરે વિચારવાં જ પડશે કે જેથી સંવાદો દ્વારા નિષ્પન્ન થતી અર્થચ્છટાઓ અને ભાવછાયાઓ પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચાડી શકાય. એક સ્ત્રી દ્વારા નિષ્ઠા, પ્રેમ, લાગણી વગેરેની પોકળતા એના સમૂહ સાથેના વ્યવહારથી જે વ્યક્ત થાય છે અને પછી દુષ્ટતાના પ્રતીકરૂપ જે રાવણ આવે છે તે રાવણનું મૃત્યુ અને તૃણ્યાની સંઘારૂપ સ્ત્રીમાં પેદા થતો રાવણ વગેરે ધ્વનિ જે તું ઉપસાવે છે એ બધું રંગભૂમિ પર પેદા થવું તો જ શક્ય બને. મેં ભેદના આંતર-તત્ત્વની જે વાત કરી તેનો સ્વીકાર તો કરવો પડવાનો છે અને બધાં જ અંગો પર પૂરતું ધ્યાન આપવું પડશે, કેમ કે આ ભેદનું જ્ઞાન નાટ્ય-કાર્ય કેમ કરવું તે સૂચવે છે. પાંચ ઉપરાંત બીજી એક ઇન્દ્રિય નટને વાપરવી પડે છે. તે તટસ્થ નિરીક્ષણ કરતી ઇન્દ્રિય, ચેતના. એ ઇન્દ્રિય વિકસાવવાની તક જ જો લેખકે ન આપી હોય તો ભાવ અને ક્રિયાને સત્યને રસ્તે દોરવામાં દિગ્દર્શકને માટે આડચરૂપ બની જાય છે. પણ એ તક મળતાં નટ પ્રેક્ષકોની સાથે ત્રિકાણુનો સંબંધ બાંધે છે. એટલે કે, નટ પોતાના સાથીદારો, આહાર્ય કાર્ય તેમ પ્રેક્ષકો સાથે નાટ્ય-સંબંધો રંગમય પર નિર્માણ કરે છે એ દશ્યમય બનેલા સંબંધોમાં પ્રેક્ષકો પોતાની જાતે જ ગોઠવાઈ જતા હોય છે (અને ભલે અનેક આકારો ધારણ કરે છે) છતાં મુખ્ય પાયો તો નટ જ સાચવે છે ને એ માટે લેખકે એને પૂરતી તક આપવાની છે. જો એ તક એને ન મળી હોય તો ગમે તેટલો કુશળ નટ પણ પ્રત્યક્ષીકરણની સર્વ શક્યતાઓ બર લાવી શકવાનો નથી. નાટકની પ્રત્યક્ષીકરણની સર્વ શક્યતાઓ બર લાવવા માટે માત્ર અભિનેતામાં જ લેખક અને દિગ્દર્શકની સમુચિત અપેક્ષાઓ જે તે રાખી છે તે પૂરતી નથી. મેં ઉપર બતાવ્યું તેમ લેખકની પોતાની જવાબદારી પણ ઓછી નથી-પ્રેક્ષકો અને નટ કેવા હોવા જોઈએ એ અપેક્ષા રાખવા છતાં. માટે જ તો સંસ્કૃત નાટકોમાં જુદી જુદી પરિસ્થિતિ દ્વારા લેખકો વસ્તુઓ અલગ ઉપસાવી પ્રેક્ષકોને કહેતા. (નોંધીએ કે વસ્તુઓ અલગ ઉપસાવીને પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચાડવાની વાત સ્ટાનિસ્લાવસ્કીએ પણ ‘An actor prepares’ માં પોતાની રીતે Units and Objectivesની ચર્ચા વેળાએ કરી છે.) અનેક તરવો પરિસ્થિતિમાં સમાઈ જતાં હોવા છતાં અનેક તરવો પ્રેક્ષકો માટે જ તેઓ લખતા-આ દૃષ્ટિએ ભાસનાં નાટકો લેખકની કુશળતાની જિંદગી છાપ આપણા મન પર પેદા કરે છે. તેથી જ ગુજરાતી રંગભૂમિના ઋષિ શ્રી જશવંત ઠાકરે પોતાના એક પુસ્તકમાં ભાસના ‘સ્વપ્ન વાસવદત્તા’ને એક આદર્શ નાટક તરીકે ગણાવ્યું છે.

તારા નાટકના સંવાદો અને સંવેદનાઓ નાટ્યાસ્વાદની જે આગવી ભૂમિકા તૈયાર કરે છે તેમાં મુખ્ય કારણ એ છે કે, અભિનયનની દરેક દિશામાં એનું પોતાનું શરીર સાહજિક રીતે જ નાટકના વાતાવરણને અનુકૂળ બનવાની શક્તિવાળું છે. તે સતત અનેક અર્થચ્છટા અને ભાવછાયાઓ પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચાડે છે પણ મેં બતાવ્યું તેમ તેને નટની ઇન્દ્રિયો, ચેતન્ય, શરીર દ્વારા પલટાતા હવામાન સાથે વિકસવાનું હોઈ નાટ્ય-કર્મ વેળાએ જ વચ્ચેનાં પેલાં માધ્યમોનો નટ, અવનવીન કંપોઝીશન્સ કે અન્ય ઉપાદાનો વગેરેનો વિચાર પણ કરી લેવાનો છે. એટલે કે તારી આજ્ઞા અનુસાર નાટ્યકર્મ પૂરું થયું ગણાય નહિ. કેવળ સંવાદો તેમ સંવેદનો ઉપર આધાર રાખનાર લેખકોની સ્ક્રીપ્ટ ઘણી વખત રંગમય ઉપર જડ, નિષ્ક્રિય, મરી ગયેલી લાગતી

હોય છે. ઉત્તમોત્તમ દિગ્દર્શકની શક્તિ પણ એમાં પ્રાણ પૂરી શકતી નથી. પરિણામે એ નાટકો લાંબા પ્રયોગોમાં ચાલુ રહેવાને બદલે એક-બે પ્રયોગોમાં બંધ થઈ જતાં હોય છે; અથવા દિગ્દર્શક પોતે જ એ નાટક સાહિત્યિક દૃષ્ટિએ ઘણું ગુણવત્તાવાળું હોવા છતાં બાહ્ય પર મૂકી દે છે. એટલે પ્રેક્ષકો સુધી અર્થઘટનાઓ અને ભાવછાયાઓ પહોંચાડવા માટે મેં ઉદ્દેશ્યમાં તે માધ્યમોને પણ સમજવાં જ પડે છે. એટલે કે નાટકનું હાડપિંજર બનાવતી વખતે જ લેખકે દિગ્દર્શકે કયાં કયાં માંસ, લોહી વગેરે ભરવાનાં છે એ વિચારીને જ લેખનો અવતાર જન્માવવો પડે છે. નાટ્ય-લેખકમાં દિગ્દર્શક કે અભિનેતા ભલે ન હોય પણ સામાન્ય કવિક્રિયા આવી છે કે તમે દિગ્દર્શકને પ્રવેશવાનો પૂરતો અવકાશ આપો. દિગ્દર્શકની ઉપેક્ષા કરી અવૈજ્ઞાનિક ખ્યાલોથી તમારા નાટકને લાદી ન દો; નહિ તો એ બધું એક પલકારામાં દિગ્દર્શકને નિરાશામાં નાખી દેશે. અભિનેતામાં લેખક અને દિગ્દર્શકની સમુચિત શક્તિઓ તું માગે છે પણ અભિનયની સાચી દિશામાં જવા માટે ચેતનાની જે શક્તિ એની પાસે છે તેને જે તત્ત્વલેખ તમે એને આપો છો તેને જ અનુકૂળ એ બનાવવાનો. લેખક અને દિગ્દર્શકના માર્ગે જ એ પરિસ્થિતિને અનુકૂળ રહેશે. માટે જેટલા પ્રમાણમાં પેલો તત્ત્વલેખ એને ઉપકારક રહે છે તેટલા પ્રમાણમાં તે સારું નાટ્ય-કાર્ય કરી શકે છે. [ચિત્ર ૩] સંવેદનાનું જે લોજક તું અપેક્ષે છે તે પણ માત્ર લેખક

પૂરતું મર્યાદિત ન હોઈ શકે. નટની ચેતનાની જે શક્તિની ઉપર મેં વાત કરી એમાં પણ એ અપેક્ષા છે એમ હું માનું છું. ત્યાં એ લેખકની શક્તિઓની નિકટ છે અને તારા નાટકનો અર્થ પ્રગટ કરવા દિગ્દર્શક જે કલા યોગે છે તે વેળાએ કલાના વિધાયક તરીકે એને પક્ષે પણ તારી એ અપેક્ષા છે. ત્યાં નટ દિગ્દર્શકની શક્તિઓની નિકટ છે. આ અર્થમાં જ લેખક અને દિગ્દર્શકની સમુચિત શક્તિઓની અભિનેતામાં તે અપેક્ષા રાખી છે એમ મારું માનવું છે અને કલાના આ વિધાયકો નટ, દિગ્દર્શક વગેરે નાટકનો અર્થ, ભીતરનું જીવન તથા તેનું જીર્વ તત્ત્વ, ભાવકની અપેક્ષાએ નાટ્ય-અર્થ પ્રગટ કરવામાં પ્રગટ કરે છે ત્યાં નાટ્ય-કર્મ અને પ્રત્યાયન પૂરું થાય છે.

પાટણુવાવના ગ્રાહી-લેખો

ગાસ્વામી મોહનપુરી

મધ્ય સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલા પાટણુવાવ ગામના પ્રાચીન અવશેષો પુરાતત્વ સંશોધન મંડળ, પોરબંદરના શ્રી મણિભાઈ વોરા દ્વારા 'સ્વાધ્યાય' વિ. સં. ૨૦૩૩ના વસંત-પંચમી અંકમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે; તેમાં ગ્રાહી લિપિમાં લખાયેલા શિલાલેખના બે ટુકડા પણ છે.

(૧).

૧ કૃ પ્ પ્તુ ઇ ન્
ધુરુ પ્તુ પ્તુ ર્
વ-પુરુ ની x x ક્તુ

(૨).

પ્તુરુ પ્તુરુ પ

શિલાલેખના આ બે ટુકડાઓમાંથી એક ટુકડો તૂટેલો અને તેથી પાંચ ખૂણાવાળો છે. આ મુખ્ય ટુકડાનું અક્ષરાંતર સાથેની આકૃતિમાં ક્રમ : ૧ નીચે આપેલું છે; તેમાં પહેલી, બીજી અને ત્રીજી લીટી આ પ્રમાણે છે :

(૧)

રાજો મહાક્ષત્રપ સ સ્વા ॥ ૧ ॥

પુત્રસ્ય સ્વામી દામ ॥ ૨ ॥

ધસ્યત્તુ x x ચતર ॥ ૩ ॥

બીજો શિલાલેખ પાણીની લાગેલી કૂંડીનો આગળનો ભાગ છે, તેમાં એક લીટી અને તેનો પણ માત્ર ઉત્તરાર્ધ બચેલો છે, આકૃતિમાં તેનું અક્ષરાંતર ક્રમ : ૨ નીચે આપ્યું છે. આ લીટીમાં—

(૨)

પતરત્વરરત કોતપ ॥ ૧ ॥

—આટલું વાંચી શકાય છે.

અસ્તુ. ‘સ્વાધ્યાય’માં રજૂ થયેલ ચિત્ર-૨માં જે બે ખંડ દેખાય છે, તેમાંથી જ મોટા ખંડ ચિત્ર-૧માં સ્વતંત્ર દર્શ્યમાન થયો છે, એટલે કે કુલ ટુકડા બે જ છે. આ બંને ટુકડામાં ઝીલાયેલા બ્રાહ્મી-અક્ષરોનો મરોડ ખાવડા(કચ્છ)માંથી પ્રાપ્ત થયેલા બ્રાહ્મ-લેખને બરાબર મળતો છે. ખાવડાનો તે લેખ સ્વામી રુદ્રદામાનો મનાય છે. પાટણુવાવના આ બ્રાહ્મી-લેખમાં ‘પુત્રસ્ય સ્વામી દામ’ કંડારાયેલું છે એટલે આ લેખ ‘દામ જદશ્રી’નો હોવા સંભવ છે. ક્ષત્રપવંશમાં કુલ ત્રણ દામજદશ્રી મળે છે એટલે આ દામજદશ્રી કયો તે નક્કી કરવાનું રહે છે. લિપિ મરોડ ઉપરથી એવું અનુમાન બાંધી શકાય છે કે આ મરોડ ખાવડાના રુદ્રદામાના લેખને મળતો હોય અને તેથી દામજદશ્રી-પહેલાનો આ શિલાલેખ છે. દામજદશ્રી પહેલાનો સમય ઈ. સ. ૧૫૦ થી ૧૯૬ છે અને આજ દિવસ સુધીમાં તેના સિલ્કાઓ પ્રાપ્ય છે. પરંતુ શિલાલેખ એક પણ પ્રાપ્ત નથી. એટલે પાટણુવાવના આ લેખનું મહત્ત્વ ખૂબ જ વધી જાય છે.

શિલાલેખનો બીજો ખંડ કુવાકાંઠે પક્ષીઓ કે પશુઓ માટે મૂકવામાં આવતી પાણીની કૂંડીનો ભાગ છે. પ્રાપ્ત લીટીમાં પણ પાણીના પાત્રનો નિર્દેશ અનુમાની શકાય છે. આવી એક આખી કૂંડી પાટણુવાવ પાસેના ઓસમ માત્રી કુંગર ઉપર આવેલ ટપકેશ્વર મહાદેવની ગુફા પાસે બહાર આવેલી છે. લોકો તેને ભીમની થાળી કહી ઓળખે છે. એ કૂંડી આડી ચણી લેવામાં આવી છે પરંતુ તેને બહાર કાઢવામાં આવે તો સંભવ છે કે લેખ નીકળે. એ કૂંડી ક્ષત્રપકાલીન હોવાનું અનુમાન મારા મિત્ર પ્રા. નરોત્તમ પ્રલાણે કરેલું છે.

ગુજરાતમાં મળેલાં શિલાલેખોનો બીજો રીતે વિચાર કરીએ તો મોટી શિલાઓ ઉપર કોતરાયેલા, ગુફાની ભીંતમાં કોતરાયેલા, મંદિરમાં તકતી રૂપે કે પ્રતિમા નીચે કોતરાયેલા વગેરે પ્રકારોમાં ચંદન ઘસવાના ઓરસિયા ઉપર કોતરાયેલો કામનાથ-માંંગરોળ (જિ. જૂનાગઢ)નો લેખ અને આ પંખાઓ માટેની પાણીની કૂંડી ઉપર કોતરાયેલો લેખ વિરલ નમૂનાઓ બની રહે છે. લિપિ-અંકનની દૃષ્ટિએ પણ પાટણુવાવના આ ટુકડા એક નવો પ્રકાશ આપે છે. બ્રાહ્મીલિપિમાં જોડાક્ષરો કેવી રીતે લખતા તેનો એક નવો જ પ્રકાર મને અહીં જોવા મળ્યો છે. ત્વ જોડી એને બે ‘ર’-(ત્વ રર) લાગે તો ‘ત્વ’ થઈ શકે. મારા જોવામાં આવેલા બ્રાહ્મીલિપિના ચાર્ટમાં આવું નોંધાયેલું નથી, તેથી લિપિવિદોએ આનો અભ્યાસ કરવા જેવો ખરો.

આમ પાટણુવાવના બ્રાહ્મીલેખોના આ બે ટુકડા અનેક રીતે મહત્ત્વના બની રહે છે.

મુનસર તળાવ

પ્રફુલ્લ જે. રાવલ

સમયના વહેતા પ્રવાહ સાથે હવે કેટલીક દંતકથાઓને સ્થાને સંશોધકો દ્વારા ઇતિહાસના અણુ-ભિક્ત્ર પ્રશ્નો ઉકેલાઈ રહ્યા છે ત્યારે માત્ર જનશ્રુતિને જ સત્ય માનીને ચીટકી રહેવું ને પૂર્વે કથિત વિધાનને પુષ્ટિ આપતા રહેવું એ ઇતિહાસની પીઠ પડે છે વા મારવા જેવી વૃત્તિ લેખાય ! દંતકથા સત્યકથાને શોધવાની કેડી ઝની શકે પણ તેને જ સત્યકથા માનવી ઇષ્ટ નથી. સ્વ. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી આની સ્પષ્ટતા કરતાં ‘ યુજરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ ’માં નોંધે છે કે ‘ દંતકથા એ નિર્ભેળ ઇતિહાસ નથી, એટલે જેમ માટીમાંથી શોધીને સોતું કાઢવું પડે છે તેમ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ શોધીને ઇતિહાસમાં ગ્રાહ્ય લાગે તેટલું લેવું, એ મારું સામાન્ય વલણ છે. ’ છતાં ય પરંપરાિત દંતકથાની માયાબળમાં રહેવાની ઘેલછા ક્યાંક દૃષ્ટિગોચર થાય છે, ત્યારે પુનઃ ઉપર્યુક્ત ઇતિહાસકારના શબ્દો મારે કાને અથડાય છે : ‘ ...દંતકથાનો સંગ્રહ એ ઇતિહાસ નથી. ’ સિદ્ધરાજ ને મીનળદેવીની પ્રશસ્તિ અર્થે પ્રારંભાયેલી અનેક દંતકથાઓ હવે ક્રમાનુસાર ઐતિહાસિક પુરાવાઓથી આધારહીન બનતી બન્ય છે.

મહદ્અંશે દંતકથાઓ પર સંગ્રહીત થયેલી ‘ રાસમાળા ’ની હકીકતો આજ સુધીના ઇતિહાસકારોએ ‘ કહેવાય છે, ’ ‘ સંભવ છે, ’ ‘ મનાય છે, ’ એવા શબ્દભેદ પોતાના ગ્રંથમાં નોંધે રાખી છે. વીરમગામનું મુનસર તળાવ ને ધોળકાનું મલાવ તળાવ ઉપર્યુક્ત સંક્ષિપ્ત કથનોનું અવારનવાર ભોગ બનતું રહ્યું છે. ધોળકાનું મલાવ તળાવ બંધાવનાર સિદ્ધરાજની માતા મીનળદેવી નથી એવું કેટલાક સાધાર પુરાવાથી શ્રી રમણલાલ નાગરજી મહેતાએ ‘ સ્વાધ્યાય ’, અંક ૧, વિ. સં. ૨૦૨૧માં સિદ્ધ કરી આપેલું. આની યે પૂર્વે વીરમગામના મુનસર તળાવ પરના ‘ બાપ-દીકરાની હાટડી ’ નામે ઓળખાતા માતૃકા સ્થાનકમાં પ્રસ્તુત તળાવ બંધનાર રાજ-રાણીના પાંચ સ્થાને લખેલા લેખને શોધનાર હતા શ્રી નાથલાલ માધવજી મંડલી. તેઓની જ પ્રેરણા લઈ શ્રી જમનાદાસ મૂલચંદ પરીખે ૧૯૫૯માં અમદાવાદમાં ભરાયેલી ‘ સાહિત્ય પરિષદ ’માં એ અંગેનો નિબંધ તૈયાર કરી વાંચ્યો; તે માર્ચ ૧૯૬૦ના ‘ છુદ્ધિપ્રકાશ ’માં પ્રસિદ્ધ થયેલો. ૧૯૫૦માં પુનઃ આ જ હકીકતનો ઉલ્લેખ ‘ વીરમગામ તાલુકા શાળા શતાબ્દી મહોત્સવ ’ની પુસ્તિકામાં સ્વ. રતિલાલ લાલચંદ સંઘવીએ કર્યો અને ૧૯૭૦માં વીરમગામ કોલેજના મુખપત્ર ‘ આકૃતિ ’માં મે’ પણ મીનળદેવીના કર્તૃત્વને નકાર્યું.

‘ કુમાર ’ અંક ૬૨૨માં ‘ અમારે ત્યાં ’ એ વિભાગમાં ‘ બે ગર્ભગૃહવાળું વીરમેશ્વર મંદિર-એક શિલ્પસમૃદ્ધિ ’ એ લઘુ લેખમાં મે’ તામ્રપત્રોમાં ઉલ્લેખાયેલાં વીરમેશ્વરનાં દહેરાં અંગે જે અસાતતા હતી તેનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો ને મુનસર પરના એ શિલ્પસમૃદ્ધ મંદિરની અલ્પ ઝાંખી કરાવી હતી. આ પછી ‘ કુમાર ’ અંક ૬૨૪માં શ્રી મધુસૂદન ઢાંકીએ ‘ મુનસર તળાવ સિદ્ધરાજ-માતૃ રાજમાતા મીનલદેવી (મયણુલ્લદેવી)એ બંધાવેલું’ એવો મત જનશ્રુતિને આધારે કરેલો.

આ માટે ‘બન્ને જોડિયાં મંદિરની શૈલી સિદ્ધરાજકાલીન હોઈ, તેમ જ તળાવની વિશાળતા તેને રાજકર્તૃક હોવાનો સંભવ પ્રકટ કરતી હોઈ, મેં જનશ્રુતિને શ્રદ્ધેય માની છે’ એવી સંભાવનાયુક્ત દલીલ કરી હતી. આ મતનો પ્રત્યુત્તર મેં ‘કુમાર’ અંક ૬૩૦માં આપ્યો હતો. અંક ૬૩૧માં શ્રી નાથાલાલ મંડલીએ, દર્શાવ્યું કે, ‘શ્રી મધુસૂદન ઢાંકીનો આ વિરોધ અસ્થાને છે; ક્રમ કે, મુનસર તળાવના હાટડાના એવારામાં પાંચ જગાએ ‘મહારાજાધિરાજ શ્રી વીરમદેવ મહારાજા શ્રી સૂર્યલાદેવ્યા કારીત’ એમ મુનસર તળાવ બાંધનારનું નામ સ્પષ્ટ રીતે કોતરેલું છે. એટલે મુનસર તળાવ તથા તેના કાંઠે રહેલાં બધાં દેવળો બાંધવાનો યશ શ્રી વીરમદેવ વાઘેલાના કાળે જાય છે. આ તળાવનું મુનસર નામ પણ મુનસર એટલે મુનિઓને સેવવા યોગ્ય સરોવર ઉપરથી પડ્યું છે, નહિ કે મીનલદેવી (મયણુલદેવી) ઉપરથી.’ એવો શ્રદ્ધેય મત રજૂ કર્યો.

આ તળાવ મુનિસર, મુન્યસર, માત્રસર, મિનલસર, મુનસર છત્યાદિ નામોથી પ્રજામાં પ્રચલિત બન્યું છે. સમાજમાં જેમ અનુકૂળતા જણાઈ તે પ્રમાણે નામાન્તરો થતાં રહ્યાં છે. હાલ મુનસર નામથી પ્રસ્તુત તળાવ વિખ્યાત છે. નામના સાદૃશ્ય પરથી પ્રસ્તુત તળાવનું કર્તૃત્વ સિદ્ધરાજ રાજ-માતૃ મીનળદેવી પર આરોપાતું આવ્યું છે. સમાજમાં મહદ્અંશે જનશ્રુતિ અતિ ત્વરિત પ્રચલિત બને છે ને સમય વ્યતીત થતાં સત્યકથા પર પડે પડી જાય છે, પણ જ્યારે ઇતિહાસકારો જ શ્રુતિને શ્રદ્ધેય માને તે તો ખરે જ આશ્ચર્યજનક ઘટના લેખાય !

પ્રસ્તુત તળાવ વિશેની દંતકથા ‘કણુખી ક્ષત્રિય ઉત્પત્તિ તથા ઇતિહાસ’માં આ પ્રમાણે નોંધાઈ છે : ‘યુગ્રાતના બહાદુર રાજા સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયમાં રાજમાતા મયણુલદેવી જ્યારે દ્વારિકાની યાત્રાએ જતાં હતાં ત્યારે આ સ્થળની નજીકમાં મુકામ કર્યો હતો. તે વખતે ગામના લોકોએ જઈ પાણી સંબંધી પોતાની વિટંબણા ટાળવા માટે તેને અરજ કરી, જે પરથી તેણે માનસર તથા ગંગાસર નામનાં બે વિશાળ સરોવર બંધાવી આપ્યાં.’ હવે જો જનશ્રુતિને શ્રદ્ધેય માનીએ તો મુનસરને કાંઠે અનુપમ શિલ્પખચિત દેરીઓ ને બે મોટાં દેરાં બંધાય જ્યારે ગંગાસર પર શિલ્પનું નામનિશાન ન મળે તે કેવું આશ્ચર્ય ! (દંતકથા સતત પરિવર્તનશીલ હોય છે તેથી પાછળથી ગંગાસર તળાવ ગંગુ નામના વણુઝારાએ બંધાવ્યું છે તેવી દંતકથા પ્રચલિત બની !) અર્થાત્ આ આ જનશ્રુતિ સત્યથી તફાવત વિમુખ છે. યુગ્રાત-સૌરાષ્ટ્રમાં સિદ્ધરાજ-મીનળદેવીની અનેક દંતકથાઓ કોઈ અચાત કારણોવશાત્ પ્રચલિત બની છે. વળી સંશોધક કે ઇતિહાસલેખકનું ધિરુદ્ધ ધારણ કરનારાઓએ દંતકથાને ઇતિહાસ માનીને આગળ ધપાવ્યે રાખ્યું છે !

આ તળાવને ‘મુનસર’ નામાભિધાન ‘મિનલસર’ પરથી મળ્યું હોય એ તર્ક પ્રચલિત દંતકથાને ધ્યાનમાં રાખી કરવામાં આવ્યો છે. વસ્તુતઃ મુનસર નામને ‘મિનલસર’ કરતાં ‘મુનિસર > મુન્યસર’ સાથે સવિશેષ સામ્ય છે. આ સરોવર બંધાવું તે પૂર્વે પણ અહીં તળાવ હતું જ. મુનિનું નિવાસસ્થાન આ તળાવને કાંઠે હોઈ તે મુનિસર > મુન્યસર તરીકે વિખ્યાત હતું. ‘મુનિસર > મુન્યસર’ શબ્દોચ્ચાર સામાન્ય પ્રજાને ન કાવંતાં સરળતા ખાતર ‘મુનસર’ એવું અભિધાન થયું. લોકસાહિત્યની જેમ આ નામાભિધાનનું મૂળ શોધવું સરળ નથી. સ્થળનામો લોકમાનસ અનુસાર ક્યારેક પરિવર્તન પામે છે. આ હકીકત મીનળદેવીએ આ સરોવર નથી બંધાવ્યું તે દર્શાવવા માટે સાવ અનુચિત નહિ લેખાય.

મુનસર તળાવના ‘બાપદીકરાની હાટડી’ નામથી વિખ્યાત ઓવારાના માતૃસ્થાનક મંદિરમાં પાંચ સ્થાને જે રાજન-રાણીનાં નામે પ્રાપ્ત થયેલાં છે તે આ તળાવનું કર્તૃત્વ મીનળદેવી વા સિદ્ધરાજનું નથી તે સૂચવે છે. વળી પ્રસ્તુત તળાવ પરથી કે વીરમગામમાંથી અથવા અન્ય કોઈ સ્થળેથી સિદ્ધરાજના એક પણ શિલાલેખ કે તામ્રપત્રનો પુરાવો મળ્યો નથી કે જેમાં મુનસર તળાવ બાંધનાર સિદ્ધરાજ કે માતા મીનળદેવી હોય તેવું સ્પષ્ટ નોંધાયું હોય.

વીરમદેવે જ્યારે આ તળાવ અને બે શિવાલય બાંધાવ્યાં ત્યારે પ્રજામાં વીરમગામ નામ પ્રચલિત નહોતું. ભીમદેવ બીજાના ૧૨૯૫ના તામ્રપત્રમાં ‘ઘૂસડી’ નામના ગામનો ઉલ્લેખ છે. તે જ હાલનું વીરમગામ. ‘ઘૂસડી’ નામનું અસ્તિત્વ જાળવતું ‘ઘૂસડિયા’ મેદાન આજે પણ તેની સાક્ષી પૂરે છે.

સ્પષ્ટ પુરાવાઓના અભાવમાં ક્યારેક ઇતિહાસકારો સાહિત્યનો સહારો લે છે. પરંતુ અહીં તો સાહિત્યનો આશરો પણ લઈ શકાય તેમ નથી, કેમ કે કયાંય પ્રસ્તુત તળાવનું કર્તૃત્વ મીનળદેવીનું છે એવો ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થઈ શક્યો નથી. મીનળદેવીના જીવનની અંગત બાબતોનું અક્ષરચિત્ર જેમાંથી મળે છે તે મેરુતુંગ-વિરચિત ‘પ્રબંધચિંતામણિ’માં પણ આ અંગેની કોઈ માહિતી મળતી નથી. મહદઅંશે અતિશયોક્તિપૂર્ણ ને પ્રશસ્તિ અર્થે લખાતા આવા ચરિત્રાત્મક સાહિત્યમાં જનશ્રુતિનાં દર્શન થયા વિના ન રહે. આ પ્રબંધમાં ઉપર્યુક્ત જનશ્રુતિની અનુપસ્થિતિ આ માત્ર જનશ્રુતિ જ એવું સ્પષ્ટ પુરવાર કરી દે છે.

આ તળાવ બાંધાવનારના સ્પષ્ટ નામની ઉપસ્થિતિમાં પણ જનશ્રુતિને ઇતિહાસમાં રજૂ કર્યા કરવી એ શું સમુચિત લેખાશે ?

સાબરકાંઠા જિલ્લાના પાળિયા અને તેનું

સાંસ્કૃતિક સ્વરૂપ

નવીનચંદ્ર આચાર્ય

ઈશાન ગુજરાતમાં આવેલો, રાજસ્થાનની સરહદને સ્પર્શતો પ્રદેશ હાલમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા નામે ગુજરાત રાજ્યમાં ઓળખાય છે. આ પ્રદેશમાંથી સાબરમતી, હાથમતી, મેશ્વો જેવી વિશાળ નદીઓ, ખેડખલા અને શામળાજી જેવાં નામાંકિત તીર્થધામો તથા ઇડર, મોડાસા જેવી પ્રાચીન ઐતિહાસિક નગરીઓ આવેલી છે. અહીંનાં શામળાજી અને રોડા જેવાં સ્થળોએ આવેલાં પ્રાચીન શિવાલયો પુરાતત્ત્વના અભ્યાસીઓ માટે સ્વર્ગ સમાન છે. રાજસ્થાનની સરહદને અડીને આવેલો આ પ્રદેશનો વિસ્તાર આદિવાસી પ્રદેશ તરીકે ઓળખાય છે. આ પ્રદેશમાં ભૂતકાળમાં નાનાં મોટાં અનેક યુદ્ધો થયેલાં, તેમાં વીરગતિને વરનારનાં સ્મરણો આ પ્રદેશમાં અનેક ઠેકાણે પાળિયારૂપે સચવાયેલાં જોવા મળે છે.

પૂર્વ ઇતિહાસ :

ગુજરાતમાં હાલનો ઈશાન ગુજરાતનો પ્રદેશ સાબરકાંઠા જિલ્લાના નામે અસ્તિત્વમાં આવતા પહેલાં ઘણા પ્રાચીન કાળથી રાજકીય અને ધાર્મિક દૃષ્ટિએ આ પ્રદેશ મહત્વનું સ્થાન ધરાવતો હતો.

આ પ્રદેશમાંથી સાબરમતી નદી પસાર થતી હોવાથી આ પ્રદેશને સાબરકાંઠા નામ મળ્યું છે. પ્રાચીન કાળમાં આ પ્રદેશ ‘શ્વેત્ર’ના નામે ઓળખાતો.^૧

પથ્થર યુગની માનવ સંસ્કૃતિના કેટલાક અવશેષો પ્રાંતીજ તાલુકાના સડોલીઆ^૨ તેમ જ હિંમતનગર તાલુકાના કડોલી^૩ ગામેથી મળી આવ્યા છે. આ સ્થળોએથી પથ્થરનાં હથિયારો, માટીનાં ઠીકરાં વગેરે અનેક પ્રાચીન વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. એ પછીના સમયના કેટલાક અવશેષો સાબરમતીના કિનારે આવેલા લાંઘણજી^૪ આગળથી મળેલ છે. આ જોતાં આ પ્રદેશમાં પથ્થર

૧ આચાર્ય ગિ. વ., ગુજરાતના ઐતિહાસિક લેખો; લે. નં. ૬; પં. ૧૧-૧૨.

૨ Foote, Indian Prehistoric and Protohistoric Antiquities, Notes on ages (1910) pp. 15 and 142.

૩ Sankalia H. D., Investigation into Prehistoric Archaeology of Gujarat (1940), P. 13.

૪ હાલમાં આ પ્રદેશ ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા જિલ્લામાં સાબરકાંઠાની સરહદ આવેલો છે.

યુગનો માનવી વસતો હતો એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. હડપ્પા અને મોહેન્જો-દડોની સંસ્કૃતિના અવશેષો યુજરાતમાં લોથલમાંથી મળ્યા છે. પણ આ પ્રદેશમાંથી આવા કોઈ અવશેષો મળ્યા નથી.

યુજરાતનો આધારભૂત ઇતિહાસ સૂર્યકાળથી શરૂ થાય છે. આ પ્રદેશનો સૌ પ્રથમ ઉલ્લેખ આપણને ગિરનારના વિ. સં. ૧૫૦ના રુદ્રદામાના લેખમાંથી મળે છે. તેમાં જણાવ્યું છે. કે “મહાક્ષત્રપ રુદ્રદામ્યએ અબના પ્રદેશને પોતાની સત્તા હેઠળ આણ્યો.”^૫ શામળાજી પાસેના ‘દેવની મોરી’ નામના સ્થળેથી ક્ષત્રપકાલીન સ્તૂપ, વિહાર, સિક્કાઓ તેમ જ લેખ મળેલ છે. લેખ ઉપરથી અહીં ‘કથીક’ ‘વંશની સત્તા હતી એમ જણાય છે. આ સર્વ જોતાં ક્ષત્રપકાલમાં આ પ્રદેશ જૌહ ધર્મનું મુખ્ય કેન્દ્ર હશે એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. આ ઉપરાંત આ પ્રદેશમાંથી અનેક પ્રાચીન શિવાલયો મળી આવ્યાં છે. આ ઉપરથી આ પ્રદેશ જૌહ ધર્મની સાથે સાથે શૈવ ધર્મનું પણ મુખ્ય કેન્દ્ર હશે એમ લાગે છે.^૬

ક્ષત્રપ કાલ પછીના સમયમાં યુજરાતમાં યુક્ત શાસન શરૂ થયું. શામળાજીના વિસ્તારમાંથી અનેક યુક્તકાલીન મંદિરો અને શિલ્પો મળી આવ્યાં છે. આ પ્રદેશમાંથી મળેલાં કેટલાંક પ્રાચીન જોવાં કે ‘બીલડી સ્વરૂપ પાર્વતી’, ‘માતા પુત્રનું શિલ્પ’, ‘ચામુંડા’, ‘ઐન્દ્રી’, ‘વૈષ્ણવી’, ‘આગ્નેયી’, ‘વારાહી’ ‘વાયુ’, ‘ગણેશ’, ‘શિવ’^૭ વગેરે, ખેડખલામાંથી મળેલ એકમુખી શિવલિંગ યુક્તકાલીન મનાય છે.^૮ આમ યુક્તકાલ દરમિયાન આ પ્રદેશ મહત્વનું સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર હશે એમ લાગે છે.

મૈત્રકકાલ દરમિયાનના આ પ્રદેશના ઇતિહાસ વિશે કોઈ આધારભૂત માહિતી મળતી નથી. યુજરાતમાંથી મૈત્રક રાજવીઓનાં અત્યંત તાજપત્રો મળ્યાં છે પણ તેમાં આ પ્રદેશનો કોઈ ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી. આ સમયે ભારતમાં આવેલ ચીની મુસાફર હ્યુઆન-ત્સાંગે આ પ્રદેશની મુલાકાત લીધી હતી એમ તેની નોંધ ઉપરથી જણવા મળે છે.^૯ હિંમતનગર તાલુકામાં આવેલ રોડા ગામનાં કેટલાંક શિવાલયો આ સમયનાં હોવાનું મનાય છે. આ સર્વ ઉપરથી એમ લાગે છે કે મૈત્રક કાલ દરમિયાન આ સ્થળ જૌહ ધર્મના કેન્દ્ર તરીકે ટકી રહ્યું હશે. શૈવધર્મ વ્યાપક પ્રમાણમાં વિસ્તર્યો હશે.

અનુમૈત્રક કાલમાં આ પ્રદેશમાં માળવાના પરમારોની સત્તા સ્થપાઈ હતી.^{૧૦}

૫ ગુ. એ. લે., નં. ૬.

6 Mehta R. N. & Chowdhary S. N., ‘Excavation at Devni Mori’.

7 Shah (Dr.) U. P., Sculptures from Shamalaji and Roda, Fig 23, 25, 36, 38, 42, 55, 59.

8 Ibid, p. 127, fig. 54.

9 District Gazetteer, Sabarkantha, p. 70-74.

૧૦ આચાર્ય (ડૉ.) નવીનચંદ્ર, હિંમત નગર પર પરમારોની સત્તા, ‘સ્વાધ્યાય’, પુ. ૩; અં. ૪, વર્ષ ૧૯૬૬, જન્માષ્ટમી અંક.

ચૌલુક્યકાલની શરૂઆતમાં અહીં પરમારોની સત્તા ચાલુ હતી. ધીરે ધીરે પરમારોની સત્તાનો અસ્ત થયો. કેટલાક સમય સુધી આ પ્રદેશનો કેટલોક ભાગ રાષ્ટ્રકૂટોની સત્તા હેઠળ આવ્યો. ચૌલુક્યકાલના ઉત્તરાર્ધ વાઘેલાકાલમાં અહીં છેલ્લા વાઘેલા રાજવી કર્ણદેવ ખીખની સત્તા પ્રવર્તતી હતી એમ ઇડરની મુરલીધર મંદિરની પ્રશસ્તિ ઉપરથી જાણવા મળે છે.^{૧૧} ચૌલુક્યકાલનાં મનાતાં અનેક પ્રાચીન શિલ્પો આ પ્રદેશમાંથી મળી આવે છે. કર્ણદેવ ખીખના સમયમાં ગુજરાત ઉપર મોડાસાના માર્ગે આક્રમણ થયું હતું.^{૧૨}

વાઘેલા રાજ્યનો અંત આવતાં ગુજરાતમાં મુસલમાનોની સત્તા સ્થપાઈ. સલ્તનતકાલ અને મુગલકાલ દરમિયાન આ પ્રદેશમાં ઇડરનું હિંદુ રાજ્ય ઘણું બળવાન મનાતું. તેને મુસલમાનો સાથે અવારનવાર યુદ્ધમાં ઊતરવું પડ્યું હતું. ધીરે ધીરે આ પ્રદેશ અનેક નાનાં મોટાં દેશી રાજ્યો જેવાં કે ઇડર, રૂપાલ, દધાલીઆ, દલા, પ્રેમપુરડેરાલ, રમાસ, વડાગામ, મગોડી, ખેડખલા, મોહનપુર, ઇલોલ, રણાસણ, સાઈળા, આંબલીઆરા, માલપુર, વગેરેમાં વહેંચાઈ ગયા.

મરાઠાઓની સત્તા દરમિયાન આ પ્રદેશની ઉપર જણાવેલ સ્થિતિમાં ખાસ કોઈ ફેરફાર થયો નહોતો.

બ્રિટિશ અમલ દરમિયાન ઉપર જણાવેલ દેશી રાજ્યો અસ્તિત્વમાં હતાં. પણ તેમના ઉપર અંગ્રેજોનો અંકુશ આવ્યો હતો. ઈ. સ. ૧૮૪૭માં ભારતમાં અંગ્રેજોની સત્તાનો અંત આવતાં આ સર્વ રાજ્યોનું વિલીનીકરણ થયું. એ પછી હાલના સાબરકાંઠા જિલ્લાનું સર્જન થયું.

ઉપલબ્ધ પાણિયાઓનાં સ્થળો :

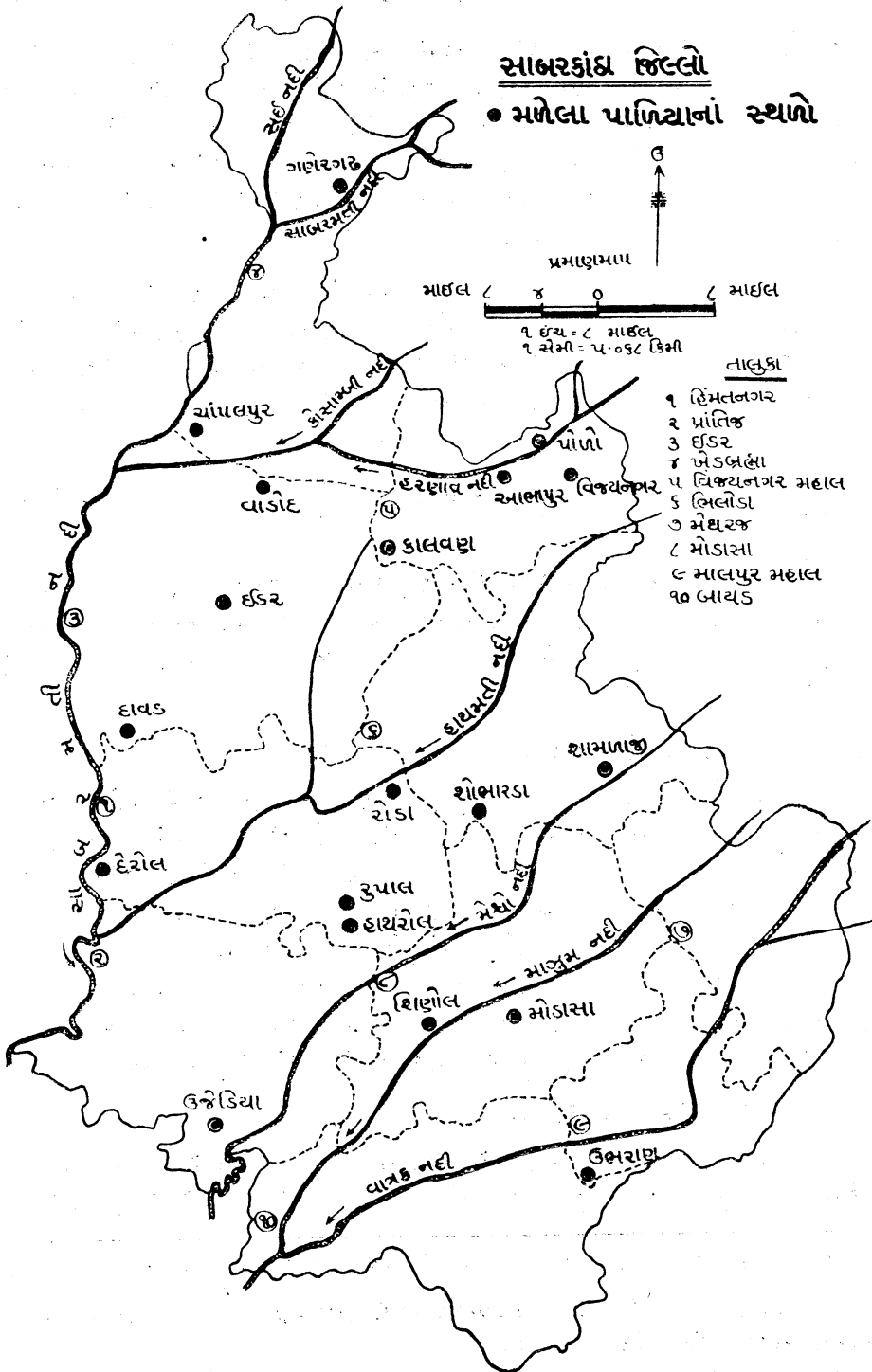
આ પ્રદેશમાં ભૂતકાળમાં અનેક નાનાં મોટાં યુદ્ધો થયાં હતાં. એમાં અનેક નરવીરો વીરગતિને પામ્યા હતા. અનેક સ્ત્રીઓ સતી થઈ હતી. આ સર્વનાં સ્મરણોને તાબ્બં રાખવા વિવિધ સ્થળોએ પાણિયા મુકાયેલ જોવા મળે છે. સમગ્ર સાબરકાંઠા એક વિશાળ પ્રદેશ છે. તેથી અહીંના દરેક ગામના પાણિયાઓનો અભ્યાસ કરવો મુશ્કેલ છે. તેમ છતાં જુદાં જુદાં સ્થળોની રૂબરૂ મુલાકાત લઈ કેટલાક સ્થળોના પાણિયાઓનો વિગતે અભ્યાસ કરેલ છે. આમાંના ઘણા પાણિયા ખંડિત દશામાં પડેલ છે. કેટલાક ઉપર લખાણ જોવા મળે છે. અભ્યાસ હેઠળના પાણિયાઓ સાબરકાંઠાના શિણોલ, શોભારડા, પોળોદ, ઉમેડીયા, હાથરોલ, વાડોદ, ચાંપલપુર, દેરોલ રૂપાલ, ઉલરાણ, મોડાસા, ઇડર, ગણેર, શામળાજી, કલ્લડ વગેરે સ્થળોએથી મળી આવ્યા છે.

પાણિયાઓનો સંક્ષિપ્ત પરિચય :

ઉપલબ્ધ પાણિયાઓમાં મોટે ભાગે વીરગતિને પામનાર યોદ્ધાઓના તથા સતીના પાણિયાઓ છે. કેટલેક ઠેકાણેથી છૂટાછવાયા પાણિયાઓ મળ્યા છે તો કેટલેક ઠેકાણે પાણિયાઓના

૧૧ પુષ્કિમકારા, ઓકટો. ૧૯૧૦; આચાર્ય (ડૉ.) નવીનચંદ્ર, સૌભાગીકાલીન ગુજરાત, પૃ. ૧૮૧.

12 Majamudar Ashok, Chaulukyās of Gujarat, p. 187-191; આચાર્ય (ડૉ.) નવીનચંદ્ર, સૌભાગીકાલીન ગુજરાત, પૃ. ૧૮૨.

મોટા સમૂહ જેવા મળ્યો છે. આમાં કેટલાક વિશિષ્ટ પ્રકારના પાળિયાઓ જણાયા છે; જેવા કે, ઇડરનો અનશન કરી દેહત્યાગ કરનાર જૈન સાધુનો પાળિયો,^{૧૩} કમળપૂજનો પાળિયો,^{૧૪} પશુ-પક્ષીઓનો પાળિયો^{૧૫} વગેરે.

શિશુલમાંથી મળેલ. જોધપુરાના રાજકુમારની પાછળ સતી થનાર પાળિયામાં લેખની શરૂઆત શ્રી રામજીથી થાય છે. ગણેશના પાળિયામાં ‘શ્રીરામાય નમઃ’ એમ જણાવેલ છે. ઘણા પાળિયાઓની ઉપર છત્રી બાંધેલી જણાય છે. દરેક પાળિયા ઉપર મોટે ભાગે સૂર્યચંદ્રનાં પ્રતીકો જણાય છે. મહદંશે પાળિયાઓને ઓળખવાનું આ એક મુખ્ય નિશાન છે. પાળિયાઓમાં કંડારેલ ઘોડેસ્વારોના હાથમાં વિવિધ પ્રકારનાં હથિયારો જેવા મળે છે. તેમાં વિવિધ પ્રાણીઓ જેવા મળે છે. વાડોદમાંથી ગાયના શિલ્પવાળો એક પાળિયો મળેલ છે. સતી સ્ત્રીઓના પાળિયા ઉપરથી જે તે સમયનાં વસ્ત્રો અને અલંકારોનો પરિચય થાય છે. ઉજેડીયામાંથી મળેલ પાળિયામાં આખા શરીરે અખતર ધારણ કરેલ ઘોડો કંડારેલ જેવા મળે છે.^{૧૬}

આમ પાળિયાઓનો વિગતે અભ્યાસ કરતાં સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસને લગતી ઘણી વિગતો મળે છે. ઉપલબ્ધ સર્વ વિગતોનું આ લેખના વિભાગ ૨-માં વિગતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ :

ઇતિહાસને એના પ્રામાણિક સ્વરૂપમાં મેળવવાનાં ઉપલબ્ધ સાધનોમાં અભિલેખો મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. આ ઉત્ક્રાણ અભિલેખો કેટલીકવાર સમકાલીન હોય છે તો કેટલીકવાર અનુકાલીન હોય છે. સમકાલીન અભિલેખો વિશેષ આધારભૂત નીવડે છે. કેટલીકવાર લેખો તામ્રપત્રો કે સિંકાઓ બનાવટી જણાય છે. આવા સાધનોથી કડીબદ્ધ ઇતિહાસ મેળવી શકાતો નથી. અભિલેખોમાં પાળિયાઓ એક એવા પ્રકારના અભિલેખો છે કે જે પ્રસંગની વધારે નજીક લઈ જાય છે. તે મરણ પામેલાના નજીકના સમયમાં ખોડવામાં આવે છે. આવા પાળિયાઓ ગામને પાદરે મંદિરના પ્રાંગણમાં જળાશયો નજીક કે સ્મશાનમાં પૂર્વાભિમુખે વિશેષ જેવા મળે છે.^{૧૭} વાર તહેવારે આવા પાળિયાઓની પૂજા કરવામાં આવે છે. ટૂંકમાં પાળિયા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ મેળવવાનું એક આધારભૂત સાધન છે.

૧૩ ચિત્ર માટે જુઓ, ઊર્મિ-નવરચના, વિશેષાંક, ઓક્ટો. વર્ષ ૧૯૭૫, પૃ. ૪૩૭.

૧૪ એજન, પૃ. ૪૩૬.

૧૫ એજન, પૃ. ૪૩૮.

૧૬ એજન, પૃ. ૪૩૭.

૧૭ સાબરકાંઠા જિલ્લાના પાળિયાઓનો વિગતે અભ્યાસ કરી તેના ઘણા ફોટોગ્રાફ લેવામાં આવ્યા છે. આ સર્વ ફોટોગ્રાફની સંખ્યા વિશેષ હોવાથી સ્થળસંકોચને કારણે બધા જ અત્રે મૂકવા અશક્ય છે. નમૂનાના બે ફોટોગ્રાફ આ સાથે આપેલ છે. અહીં જણાવેલ વિગતો સર્વ ચિત્રોનો અભ્યાસ કરીને રજૂ કરેલ છે. અહીં શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઊર્મિ-નવરચનાના વિશેષ અંકનાં ચિત્રોનો આધાર

પ્રાચીનતા :

પાળિયા રચવાની પરંપરા છેક પ્રાચીનકાળથી ચાલી આવે છે. ગુજરાતનો આધારભૂત ઇતિહાસ મૌર્યકાલથી શરૂ થાય છે. તેથી પાળિયાની પરંપરા આપણે ક્ષત્રપકાલથી વિચારી શકીએ. કચ્છના ખાવડા પાસેના ઔધમાંથી બીજી સદીનો ક્ષત્રપકાલીન પાળિયા લેખ મળી આવે છે.^{૧૮} સાબરકાંઠામાંથી સૌથી પ્રાચીન પાળિયા વિ. સં. ૮૧૨નો પોળોના જંગલમાંથી મળી આવેલ છે.^{૧૯} (ચિત્ર ૧, જુઓ આ અંકના કવરપેજ ત્રીજા ઉપરનું ચિત્ર) આ પછી વિ. સં. ૧૩૫૦, ૧૩૬૨ વગેરે સંવતના મળે છે.^{૨૦} સામાન્ય રીતે પાળિયાઓ એ મધ્યયુગની ભેટ મનાય છે. સાબરકાંઠામાંથી પંદરમીથી અઠારમી સદીના ઘણા પાળિયાઓ મળે છે.

પ્રકારો :

પાળિયા એટલે સ્મૃતિ લેખો. આ પાળિયાઓ લઘિ,^{૨૦-૧} સ્મૃતિ સ્તંભ, ખાંભી, પાળિયા વગેરે નામે ઓળખાય છે. સાબરકાંઠામાંથી મોટે ભાગે ખાંભી, ઓટો, પગલાં છત્રી વગેરે પ્રકારના પાળિયા મળે છે.

સંખ્યા :

જિલ્લાના અનેક ગામના પાદરમાં પાળિયાઓ જોવા મળે છે. સાબરકાંઠા એક વિશાળ પ્રદેશ હોવાથી પાળિયાની ઓછસ સંખ્યા આપવી મુશ્કેલ પડે છે. કેટલેક ઠેકાણે તો વીસ-પચીસની સંખ્યામાં પાળિયાઓ મળે છે. પોળોમાંથી દસ દસની સંખ્યામાં અને રૂપાલના ઝાંઝણ માતાના મંદિરના પ્રાંગણમાંથી લગભગ ૩૪ની સંખ્યામાં હારખંધ પાળિયા મળી આવે છે.

સ્થાન-દિશા :

પાળિયાઓનું કોઈ નિશ્ચિત સ્થાન જણાતું નથી. સામાન્ય રીતે મૃત્યુસ્થાનની નજીક પાળિયા મૂકવામાં આવતા હશે એમ માની શકાય પણ ખર્ચે ઠેકાણે આવું જ હોય એમ લાગતું નથી. ઘણા પાળિયા ગામના પાદરમાં જોવા મળે છે. કેટલાક તળાવની પાળે કે વાવ આગળ, કેટલાક મંદિરના પ્રાંગણમાં કે છૂટાછવાયા ખેતરની ખાળે જોવા મળે છે. પાળિયાઓ મોટે ભાગે પૂર્વાભિમુખ હોય છે. મોડાસા, હાથરોલ, ચાંપલપુર, રૂપાલ વગેરે સ્થળોના પાળિયા પૂર્વાભિમુખ છે. તેમ છતાં કેટલેક ઠેકાણે પાળિયાઓ દક્ષિણાભિમુખ જોવા મળે છે.^{૨૧}

માપ :

માપની દૃષ્ટિએ પાળિયાઓમાં એકસરખાપણું જોવા મળતું નથી. ઘણા પાળિયાઓ એક ફૂટના તો કોઈ જ કે આઠ ફૂટના હોય છે. સામાન્ય રીતે બે થી ચાર ફૂટના પથ્થર પર

૧૮ ગુ. ઐ. લે., ૨ થી ૫.

૧૯ ઊર્મિ-નવરચના વિશેષાંક, એ જ સંદર્ભ, પૃ. ૪૩૫.

૨૦ એજન, પૃ. ૪૩૫-૪૩૬.

૨૦-૧ 'લઘિ સમ્પદ' અન્ધોલના લેખમાંથી મળે છે; ગુ. ઐ. લે., નં. ૨.

૨૧ શામળાજીમાં કરમાખાઈના તળાવના કિનારે કેટલાક પાળિયાઓ દક્ષિણાભિમુખ મૂકેલા જોવા મળ્યા છે.

કોતરયેલ પાળિયા સવિશેષ જોવા મળે છે. પોળોના જંગલના પાળિયાઓની ઊંચાઈ અન્ય સ્થળો કરતાં સવિશેષ જણાઈ છે. આભાપુર અને ચાંપલપુરમાંથી મળેલ પાળિયાની ઊંચાઈ લગભગ દરેક ફૂટની જણાય છે.^{૨૨} (ચિત્ર ૨, જુઓ આ અંકના કવરપેજ ત્રીજા ઉપરનું ચિત્ર)

આકાર :

પાળિયાઓના કોઈ ચોક્કસ આકાર જોવા મળતા નથી. કેટલાક ચોરસ તો કેટલાક લંબચોરસ જોવા મળે છે. કેટલાકનો ઉપરનો ભાગ ગોળાકાર હોય છે. લંબાઈ પહોળાઈનું કોઈ ચોક્કસ પ્રમાણ જણાતું નથી.

વિભાગ :

સામાન્ય રીતે આખા પાળિયાને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી શકાય :

- (૧) સૂર્ય-ચંદ્રના પ્રતીકવાળો ઉપરનો ભાગ
- (૨) રેખાંકન કે ભાસ્કર્ય વાળો ભાગ
- (૩) માનવઆકૃતિ કે લખાણ ધરાવતો ભાગ

દરેક પાળિયામાં ઉપરના ત્રણ ભાગ હોય છે તેનું બનતું નથી. જુદા જુદા પાળિયાઓનો અભ્યાસ કરતાં તેના નીચેના પ્રકાર પાડી શકાય :

- (૧) વીર ગતિએ ગયેલાના પાળિયા
- (૨) સતીના પાળિયા
- (૩) સમાધિ-સાધુઓના પાળિયા-૨૨-૧ (આ વિભાગમાં પગલાં, છત્રી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે).

પ્રતીકો :

પાળિયાઓનો અભ્યાસ કરતાં તેમાં વિવિધ પ્રકારનાં પ્રતીકો જોવા મળે છે. ઘણા પાળિયાઓમાં સૂર્ય-ચંદ્રનાં પ્રતીકો જણાય છે.^{૨૩} સૂર્ય ચંદ્ર પાળિયાઓની ઉપરના ભાગે વર્તુલાકાર કોતરેલ હોય છે. સામાન્ય રીતે તે ઉપરના ભાગમાં કંડારાતા હોવા છતાં કેટલાક પાળિયાઓમાં તે મધ્યમાં જોવા મળે છે. કેટલાકમાં સૂર્ય જમણી તરફ તો કેટલાકમાં ડાબી બાજુએ જોવા મળે છે ચંદ્રને વર્તુલમાં બીજ રેખા દોરી બતાવવામાં આવે છે.^{૨૪} આના વિશે સામાન્ય માન્યતા એવી છે કે મરનારની કીર્તિ સૂર્ય-ચંદ્રના અસ્તિત્વ સુધી ટકી રહે.

કેટલાકમાં ઘોડેસ્વારનું તો કેટલાકમાં ગાયનું પ્રતીક જોવા મળે છે. સતીના પાળિયામાં બે હાથના પંજા કે કાટખૂણે હાથ દર્શાવેલ હોય છે.^{૨૪-૧} એક પાળિયામાં આગમાં સળગતી સ્ત્રી બતાવી છે.^{૨૫} કેટલાકમાં સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન જોવા મળે છે.

૨૨ અહીં જુઓ; સાથે આપેલ ચાંપલપુરના પાળિયાનું ચિત્ર.

૨૨-૧ ભમિ-નવરચના વિશેષાંક, પૃ. ૪૩૪, ૪૩૫, ૪૩૬-મોડાસામાંથી સતીના પાળિયા મળેલ છે.

૨૩ એબન, પૃ. ૪૩૫, ૪૩૬.

૨૪ એબન, પૃ. ૪૩૭, સં. ૧૮૮૨નો શિણોલમાંથી મળેલ પાળિયા.

૨૪-૧ મોડાસામાંથી મળેલ પાળિયામાં કાટખૂણે હાથ દર્શાવેલ જોવા મળે છે.

૨૫ ભમિ-નવરચના વિશેષાંક, પૃ. ૪૩૬.

આલેખના :

પાળિયામાં મધ્યભાગમાં જે આલેખન કરવામાં આવે છે તે મોટે ભાગે મરનાર વ્યક્તિનું હોય છે. યુદ્ધમાં વીરગતિને પામનારને ઘોડેસ્વાર ઉપર કંડારવામાં આવે છે. ઘોડેસ્વારના હાથમાં ભાલો કે તલવાર અને ઢાલ ખતાવાય છે. સતી સ્ત્રીનો પંજે કે પંજ સાથે મરનારની આકૃતિ કંડારવામાં આવે છે.^{૨૬} કેટલેક ઠેકાણે હાથના પંજ સાથે સ્ત્રીની આકૃતિને બદલે પગલાં મૂકવામાં આવે છે.^{૨૭} અહીંના કોઈ પાળિયાઓમાં સ્ત્રી કે પુરુષનું મોઢું અડધું (એક બાજુનું) કંડારેલ જોવા મળતું નથી. માનવઆકૃતિઓમાં બે આંખ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવાય છે. આ બાબતમાં કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર અને સાબરકાંઠાના પાળિયાઓમાં એકસરખાપણું જોવા મળે છે.

પ્રાણી સૃષ્ટિ :

અહીંના પાળિયાઓમાં માનવી કરતાં પશુઓના આલેખનમાં લિન્નતા જોવા મળે છે. પાળિયાઓમાં ઘોડો, હાથી, ગાય, બળદ, જીંટ વગેરે પ્રાણીઓ કંડારેલ જણાય છે. પ્રાણીઓ ઉપરથી સામાન્ય રીતે મરનારનું સ્થાન જાણવા મળે છે.^{૨૮} પાળિયાઓમાં પક્ષીઓ કંડારેલ જોવા મળે છે. રોડામાંથી એક પશુ પક્ષીઓનો પાળિયો મળી આવ્યો છે.^{૨૯}

આ ઉપરાંત કેટલેક ઠેકાણે ભૌમિતિક આકૃતિઓ કે ફૂલવેલની ભાતો મળે છે. આમ સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ પણ પાળિયાઓ નોંધપાત્ર સ્થાન ધરાવે છે.

પાળિયા અને લોકસંસ્કૃતિ :

પાળિયા લોકસંસ્કૃતિના રક્ષક છે. તેના દ્વારા લોકસંસ્કૃતિનાં વિવિધ પાસાંઓનો અભ્યાસ થઈ શકે છે.

લોકો :

ઉપલબ્ધ પાળિયાઓના અભ્યાસ પરથી જણાય છે કે અભ્યાસ હેઠળના પ્રદેશમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એમ ચારે પ્રકારના લોકો વસતા હતા. બ્રાહ્મણ સ્ત્રીનો પાળિયો મોડાસામાંથી અને પટેલનો પાળિયો મોડાસા પાસે મુન્શીવાડામાંથી મળેલ છે. ઘણા પાળિયાઓ ઉપર છત્રીઓ જોવા મળે છે તેથી તે રજપૂતોના હોવાનો સંભવ છે. વૈશ્યનો કોઈ પાળિયો જોવા મળેલ નથી. પ્રજનો કેટલોક વર્ગ આદિવાસી વસતીનો હતો.

પહેરવેશ :

મોટાભાગના પાળિયાઓ મધ્યકાલીન હોવાથી પાળિયાઓ ઉપરથી મધ્યયુગની આ પ્રદેશમાં વસતી પ્રજના પહેરવેશનો ખ્યાલ આવે છે. ઘોડેસ્વારોના પહેરવેશ ઉપરથી જણાય છે કે પુરુષો

૨૬ એજન, પૃ. ૪૪૦.

૨૭ મોડાસામાંથી મળેલ સતીના પાળિયામાં હાથના પંજ સાથે પગલાં જોવા મળે છે.

૨૮ રૂપાલમાંથી મળેલા એક પાળિયામાં મરનાર વ્યક્તિને હાથી ઉપર બેઠેલ દર્શાવ્યો છે. આથી આ કોઈ રાજાનો પાળિયો હોય તેમ લાગે છે. ભૂમિ-નવરચના વિશેષાંક, પૃ. ૪૩૪.

૨૯ એજન, પૃ. ૪૩૮.

ચૂડીવાળા ઝબ્લા અને અણીદાર પગરખાં પહેરતા હશે. માથે તલવારના ધાથી રક્ષણ કરવા પાઘડી નીચે કેટલાક કાંસાની તાંસળી પહેરતા હશે. ઘોડાના પહેરવેશ ઉપર ગ્રીક શૈલીની અસર વર્તાય છે. બખ્તર પહેરાવેલ ઘોડાની આકૃતિવાળો પાણિયો ઉજેડીઆ (તા. પ્રાંતીજ)માંથી મળેલ છે,^{૩૦} સ્ત્રીઓના પહેરવેશમાં કંચુકી, ઉપરણું અને લાંબા ઝબ્લા જોવા મળે છે.

અલંકારો :

ઉપલબ્ધ પાણિયાઓ ઉપરથી આ પ્રદેશના લોકો વિવિધ પ્રકારનાં ધરેણું પહેરતા હશે એમ લાગે છે. સતીના પાણિયા ઉપરથી હાથનાં કંગનનો ખ્યાલ આવે છે. કેટલાક સ્ત્રી-પુરુષો કાણી ઉપર ધરેણું પહેરતા જોવા મળે છે. કાનમાં કુંડલ ધારણ કરતા હશે.

આયુધો :

પાણિયાઓ ઉપરથી મધ્યકાલીન આયુધો વિશેની માહિતી મળે છે. આયુધોમાં મોટે ભાગે ઢાલ, તલવાર, ભાલા, કટારી, ધનુષયાણુ વગેરે જોવા મળે છે. હાથરોલના પાણિયામાં મરનારને ધનુષ ઉપર યાણુ ચઢાવીને છોડતો બતાવેલ છે. પોળોના જંગલમાંથી મળેલા પાણિયામાં ધનુષ, યાણુ અને તલવાર વગેરે જોવા મળે છે.^{૩૧}

સંવત :

સામાન્ય રીતે ઉપલબ્ધ બધા જ પાણિયા વિક્રમ સંવતના હોવાનું જણાયું છે. આ ઉપરથી લાગે છે કે ગુજરાતના અન્ય પ્રદેશોની માફક આ પ્રદેશમાંથી પણ શક સંવત, વલભી સંવત વગેરેનો પ્રચાર ઓછો થયો હોય તેમ જણાય છે. ઉપલબ્ધ પાણિયામાંથી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન લેખ વિ. સં. ૮૧૨નો પોળોના પાણિયા ઉપરથી મળેલ છે.^{૩૨} શિણોલના પાણિયામાં વિક્રમ સંવત સાથે માસ અને દિવસનો ઉલ્લેખ છે. પણ આવા પાણિયાઓ જવલે જ જોવા મળે છે. આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે સૌરાષ્ટ્રની માફક અહીં પણ પાણિયાના લેખોમાં માસ અને દિવસ લખવાની પ્રથા ધીરે ધીરે અસ્ત પામતી જણાય છે.

ભાષા :

ઉપલબ્ધ પાણિયાના લેખોની ભાષા જોતાં જણાય છે કે લેખની ભાષા ઉપર સંસ્કૃત ભાષાની અસર સ્પષ્ટ વર્તાય છે. મધ્યયુગના મોટા ભાગના પાણિયાની ભાષા સંસ્કૃત મિશ્ર છે.^{૩૨-૧} આ ઉપરથી તે વખતની ગુજરાતી ભાષાનું સ્વરૂપ સમજાય છે. કેટલેક ઠેકાણે મરનારના માટે મૃત્યુ પામ્યાને બદલે ‘દેવલોષ હવા’ શબ્દ પ્રયોજાયેલ છે. ‘કુંવર’ને બદલે ‘કુચોર’ શબ્દ વપરાયેલ જોવા મળે છે.^{૩૩} શિણોલના લેખમાં લેખની શરૂઆત ‘શ્રી રામજી’થી કરવામાં આવી છે.

૩૦ ભર્મિ-નવરચના, એ જ સંદર્ભ.

૩૧ અહીં જુઓ સાથે આવેલ પોળોમાંથી મળેલ પાણિયાનું ચિત્ર.

૩૨ ભર્મિ-નવરચના, એ જ સંદર્ભ.

૩૨-૧ શાસ્ત્રી (ડો.) હ. ગં. ભારતીય અભિલેખ વિદ્યા પૃ. ૧૦૩.

૩૩ ભર્મિ-નવરચના, એ જ સંદર્ભ.

પોળોમાંથી મળેલ વિ. સં. ૮૧૨ના લેખમાં શ્રી રામાયનમઃ એમ લખેલ છે. આ ઉપરાંત અન્ય લેખોમાંથી ‘મહારાજશ્રી’, સ્વસ્તિશ્રી, પટેલ,^{૩૪} વગેરે શબ્દો વપરાયેલ જોવા મળે છે. આલંકારિક ભાષાનો સદંતર અભાવ જણાય છે.

લિપિ :

મોટા ભાગના અભ્યાસ હેઠળના ઉપલબ્ધ લેખોમાં દેવનાગરી લિપિમાં લખાણ જોવા મળે છે.^{૩૫} અક્ષરોનાં મથાળાં બાંધેલાં છે. હાલમાં વપરાતા અ (સંસ્કૃત) કે ‘અ’ (ગુજરાતી)નું સ્વરૂપ ‘અ’ (અ) જોવા મળે છે. ઘણા લેખોમાં ‘ખ’ને બદલે ‘પ’ વપરાયેલ છે. ક, ચ, અને દ્વનું સ્વરૂપ સંસ્કૃતના જેવું છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે લેખ તળપદી ભાષામાં લખાતો પણ લિપિ દેવનાગરી વપરાતી હશે.

ઘણા લેખોનો વિગતે અભ્યાસ કરતાં જણાય છે કે પંદરમી સદી પછી ધીરે ધીરે દેવનાગરી લિપિનું સ્થાન બોડિયા લિપિએ લીધું હોય તેમ જણાય છે. સૌરાષ્ટ્રના પાળિયાઓમાં પણ આ સમયે બોડિયા લિપિનો પ્રચાર વધ્યો હોવાનું જણાયું છે.^{૩૬}

સામાજિક દૃષ્ટિએ પાળિયાનું મહત્ત્વ :

ઘણા પાળિયા લેખોમાંથી સમાજદર્શન થાય છે. સમાજમાં વિવિધ જ્ઞાતિઓ અને પેટાજ્ઞાતિઓ હતી એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. એ સાથે એ નોંધપાત્ર બીના છે કે વીરતા બતાવવાનો એકલો ક્ષત્રિયોનો ઇન્કારો હોય એમ લાગતું નથી. મુન્શીવાડામાંથી પટેલનો તથા ઉભરાણમાંથી (માલપુર મહાલ) ખેડૂતનો પાળિયો મળેલ છે. અનેક જુદી જુદી કોમોમાંથી વીરો પાક્યા હોય તેમ જણાય છે. તેમણે માતૃભૂમિના રક્ષણ કાળે કે સ્વધર્મ કાળે અલિદ્ધાનો આધ્યાં છે. વીરતાને બિરદાવવામાં સમાજમાં ભેદભાવ દેખાતો નથી. મુસલમાનોનાં સમારકો પણ રચાયેલાં જોવા મળે છે.^{૩૭} આવા પાળિયા લેખો સૌરાષ્ટ્રમાંથી પણ મળી આવે છે.^{૩૮}

સતીના પાળિયા ઉપરથી જણાય છે કે આ પ્રદેશમાં પણ આ પ્રથા વ્યાપક રીતે વિસ્તરેલી હતી. સમાજનો કોઈ વર્ગ તેને અનિષ્ટ તરીકે સ્વીકારતો ન હતો. લોકો સતી થનાર સ્ત્રીને શક્તિનું સ્વરૂપ માનતા. આમ આ પ્રથા ધાર્મિક રંગે રંગાયેલી હતી. કેટલાક સતીના પાળિયા સાથે દંત-કથાઓ વણાઈ ગઈ છે. મોડાસામાંથી ત્રિવેદી મેવાડા બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિમાંથી સતી થયેલ સ્ત્રીનો પાળિયો મળેલ છે. ગણેશ ગઢમાંથી જૈહર કરતા પહેલાં શિવપૂજા કરતી સ્ત્રીઓનો પાળિયો મળેલ છે.^{૩૯} આમ સમાજમાં સતીપ્રથા સાથે રજપૂતોમાં અન્યત્ર પ્રચલિત એવી જૈહરની પ્રથા તથા રાજા પાછળ રાણીઓ સતી થતી અહીં જોવા મળે છે.

૩૪ મોડાસા પાસેના મુન્શીવાડામાંથી મળેલ લેખમાં ‘પટેલ’ શબ્દ તથા શરૂઆત ‘સ્વસ્તિશ્રી’ થી કરેલ જોવા મળે છે.

૩૫ શિણોલના પાળિયાનો લેખ દેવનાગરી લિપિમાં છે.

૩૬ ડીસકલકર, ઇન્સ્ક્રિપ્શન્સ ઓફ કાઠિયાવાડ, પૃ. ૫૮૮.

૩૭ મોડાસામાં ‘હજીરા’ નામના સ્થળે કબરો પાસે શહીદ સ્તંભ જોવા મળે છે.

૩૮ ઇન્સ્ક્રિપ્શન્સ ઓફ કાઠિયાવાડ, લે. ૬૪.

૩૯ ભિમિ-નવરચના, એ જ સંદર્ભ; ગણેશગઢના પાળિયાનું ચિત્ર.

મધ્યકાલમાં આ પ્રદેશમાં સમાજમાં બલિદાન આપવાની એક વિશિષ્ટ પ્રથા પ્રચલિત હતી. તેમ ઉપલબ્ધ પાળિયા પરથી જણાય છે. પ્રાચીનકાળમાં ઘણા રાજવીઓ પોતે પ્રજાનું રક્ષણ ન કરી શકે તો મહાદેવજીને પોતાનું મસ્તક ચઢાવી બલિદાન આપતા. આને કમળપૂજ કરી એમ કહેવાતું. આવી રીતે સોરઠના રાજવી અમરસંઘે એક દરજીની ગાયને બચાવી ન શકવાથી શિવને પોતાનું મસ્તક ચઢાવી કમળપૂજ કરેલ.^{૪૦} મનુષ્યના મસ્તકને યોગશાસ્ત્રમાં સહસ્ત્ર પાંખડીનું કમળ કહેલ છે. આથી મહાદેવજીને પ્રસન્ન કરવા ઘણા રજપૂતો અને ખીજ વર્ણના લોકો પોતાનું મસ્તક ચઢાવી કમળપૂજ કરતા. આવી પ્રથા આ જિલ્લામાં પણ પ્રચલિત હતી. કમળપૂજને લગતો એક પાળિયો આલાપુર નજીક સારણેશ્વર મહાદેવ આગળથી મળેલ છે તેમાં શિવની સમક્ષ મસ્તક ધરાવનારની આકૃતિ કંઠારેલ છે. તેની આગળ શિવલિંગ બતાવેલ છે.^{૪૧}

ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ પાળિયાનું મહત્ત્વ :

ઉપલબ્ધ પાળિયાઓનો અભ્યાસ કરતાં જણાય છે કે ઈશાન ગુજરાતમાં મધ્યયુગમાં બૌદ્ધ ધર્મનો સદંતર લોપ થયો હતો અને શૈવ ધર્મ વ્યવસ્થિત રીતે અસ્તિત્વમાં હતો. શૈવ ધર્મની એક શાખા નાથ સંપ્રદાયનો પણ ગુજરાતમાં પ્રચાર થયો હતો. આ સાથે સૂર્યપૂજ, ગણેશપૂજ, શક્તિપૂજ વગેરે વ્યાપક પ્રમાણમાં પ્રચલિત હતી. શિણોલના લેખમાં ‘શ્રી રામજી’ તથા પોળોના વિ. સં. ૮૧૨ના લેખમાં શ્રી રામાયનમઃથી શરૂઆત કરેલ છે એ જોતાં રામભક્તિનો મહિમા પણ આ પ્રદેશમાં ફેલાયેલો હતો. કેટલાક લેખોમાં ‘સ્વસ્તિ શ્રી’થી શરૂઆત કરેલ છે. ‘સ્વસ્તિ’ એ મંગલસૂચક શબ્દ છે. જ્યારે ‘શ્રી’ એ લક્ષ્મી માટે વપરાતું પ્રતીક છે. સતીના પાળિયા ઉપર ત્રિશૂળનું પ્રતીક જોવા મળે છે. હિંદુઓમાં ત્રિશૂળ એ શક્તિનું પ્રતીક મનાય છે. આમ આ સમયે દેવી પૂજનો મહિમા પણ પ્રસરેલો જોવા મળે છે.

કેટલેક ઠેકાણે પાળિયાઓની પૂજ થતી હોય છે. તેમાં મોટે ભાગે વીરગતિને પામનાર તથા સતીના પાળિયા પૂજાય છે. સમાજનો દરેક વર્ગ આવા પાળિયાની પૂજ કરતો હોય છે. આમાં ખીનસાંપ્રદાયિકતા સ્પષ્ટ રીતે નજરે પડે છે. વીરગતિને વરનાર વ્યક્તિ સમાજના ડોઠ એક વર્ગની નહિ પણ સમગ્ર માનવ જાત માટે પ્રેરણાદાયી બને છે. સતી સ્ત્રી સમગ્ર સમાજ માટે પવિત્ર અને શક્તિ સ્વરૂપ મનાય છે.

પાળિયાઓ સાથે વિવિધ પ્રકારની માન્યતાઓ જોડાયેલી જણાય છે. ઘણા લોકો પાળિયાની બાધા રાખતા હોય છે.

આમ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ પાળિયાઓ સમાજમાં મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવતા હોય તેમ સ્પષ્ટ લાગે છે.

વિશિષ્ટ પાળિયા :

સાબરકાંઠાના પ્રદેશમાંથી વીરગતિને પામનાર તથા સતીના પાળિયા ઉપરાંત કેટલાક વિશિષ્ટ પ્રકારના પાળિયા મળેલ છે. જેવા કે—

૪૦ એજન, પૃ. ૪૫૮ થી ૪૬૦.

૪૧ ભૂમિ-નવરચના, એ જ સંદર્ભ.

- (૧) ઈડરમાંથી અનશન કરી સ્વર્ગે જનાર દિગંબર સાધુનો પાળિયો
 - (૨) કમળપૂજનો પાળિયો
 - (૩) હિંમતનગર તાલુકાના રોડા ગામેથી મળેલ પશુપક્ષીઓનો પાળિયો
- ગધેડો કે ગાયના પાળિયા જોવા મળેલ નથી.
- પશુપક્ષીઓના પાળિયા પાછળનો શો આશય હશે તે જાણવા મળતું નથી.

પાળિયા અને અનુશ્રુતિ :

કેટલાક પાળિયા સાથે વંશપરંપરાથી અનુશ્રુતિઓ વણાયેલી ચાલી આવે છે. કેટલાક પાળિયા સાથે જોડાયેલી દંતકથા અસ્પષ્ટ અને અતિશયોક્તિવાળી માલુમ પડી છે. તેથી તેની નોંધ ન લેતાં નીચેની કંઈક વ્યવસ્થિત સ્વરૂપે સાંભળવા મળતી અનુશ્રુતિની અત્રે નોંધ લેવામાં આવેલ છે.

મોડાસામાંનો સતીના પાળિયો :

મોડાસામાં માજુમ નદીના કિનારે ગેખી નામે ઓળખાતા સ્થળે આવેલા શિવાલય આગળ અત્રેના એક બ્રાહ્મણ કુટુંબની સ્ત્રીનો પાળિયો આવેલો છે. કહેવાય છે કે આ પાળિયો હાલમાં મોડાસામાં રામજી મંદિરમાં રહેતા અને મોડાસા હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકે સેવા આપતા જોષી હરિપ્રસાદ દલસુખરામના કુટુંબમાં પૂર્વે થઈ ગયેલ એક સતી સ્ત્રીનો છે. જાણુવા મળે છે કે “આશરે અઢીસો વર્ષ પહેલાં આ કુટુંબની એક સ્ત્રી પ્રાતઃકાળે ગેખી આગળ આવેલ મહાદેવની પૂજા કરીને ત્યાં આગળ રહેતા નાથ સંપ્રદાયના વિદ્વાન સાધુની સેવા કરતી હતી. તેના કાર્યથી ખુશ થઈ સાધુએ ‘બાઈ, તું સતી થજે’ એવો આશીર્વાદ આપ્યો. બાઈએ કહ્યું કે ‘મહારાજ મારા પતિ તો જુદા જુદા ગામની યજમાન વૃત્તિ કરે છે તેથી તેમનું મૃત્યુ ક્યાં થશે તેની કોને ખબર પડે. એટલે મહારાજ સતી સ્ત્રી તો કોઈ ભાગ્યશાળી સ્ત્રી બને. મારું એવું ભાગ્ય ક્યાંથી ? સાધુએ કહ્યું કે, ‘બાઈ આ તો પ્રભુની વાણી છે.’

આ વાતને કેટલોક સમય થઈ ગયો. એવામાં એવું બન્યું કે આ બાઈના પતિ મેઘરાજ (મોડાસાથી ૨૦ કી.મી. દૂર) ગામે બીમાર પડ્યા. તેમને તાત્કાલિક મોડાસા લાવવામાં આવ્યા. થોડાક દિવસની માંદગી બાદ તેમનું મૃત્યું થયું. પતિના મૃત્યુની જાણ થતાં બાઈને સત ચઢ્યું. તેમણે સતી થવાની ઇચ્છા જાહેર કરી. જ્ઞાતિના રિવાજ પ્રમાણે આ વખતે મોસાળથી કપડાં આવવાં જોઈએ એટલે કપડાં લેવા બાઈના મોસાળ પાસેના માલપુર (મોડાસાથી ૧૫ કી.મી. દૂર) ગામે માણસને મોકલવામાં આવ્યો. માલપુરના રાજવીને આ વાતની ખબર પડતાં તેમણે બાઈ માટે ઘણા કિંમતી પોશાક મોકલ્યો. રસ્તામાં આવતો કિંમતી પોશાક જોઈ બ્રાહ્મણની દાનત બગડી. તે સમયસર પહોંચવાને બદલે સાકરીઆ આગળના ફેરકુવા પાસે બેસી રહ્યો. આ બાજુ બાઈને આ વાતની ખબર પડતાં તેમણે કહ્યું કે ‘તમે મોકલેલ બ્રાહ્મણની દાનત બ્રષ્ટ થઈ છે તે નહિ આવે માટે તમે બીજેથી કપડાંની વ્યવસ્થા કરો.’ આથી બાઈના કુટુંબ સાથે સારો સંબંધ ધરાવતા ઔદુમ્બર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિના શ્રી દેવશંકર ઉત્તમરામ પંજા (હાલમાં આ કુટુંબના વંશજ શ્રી વિનોદકુમાર ઓચલવાલ પુરાણી, મોડાસા આર્ટ્સ કોલેજમાં સંસ્કૃતના પ્રાધ્યાપક છે)ના

ઘેરથી બાઈની ઇચ્છા પ્રમાણે કપડાં મોકલવામાં આવ્યાં. આ કપડાં પહેરીને બાઈ વાજતેગાજતે ગેખી આગળ પોતાના પતિનાં શય સાથે સતી થયાં. તેમણે અનેકને આશીર્વાદ આપ્યા. ૪૨

મોડાસાના હજીરાના પાળિયા :

આવી જ એક બીજી અનુશ્રુતિ મોડાસાના હજીરામાં આવેલ ગાજી ગરબડખાનની કબર આગળના શહીદ-સ્તંભ માટે સાંભળવામાં આવી છે. કહેવાય છે કે આ સ્તંભો એક ડોશીના નવ દીકરાઓના છે. અહીંનો રાજા ડોશીના દીકરાઓનો એક પછી એક વધ કરનાર હતો. ડોશીએ આ વાત અમદાવાદના મોઘલ સૂબાને જણાવી. મોઘલ સૂબાએ આથી મોડાસાના હિંદુ રાજવી ઉપર આક્રમણ કર્યું. રાજાને હરાવી અહીં મુસ્લિમ સત્તા સ્થાપી. સંભવ છે કે આ આક્રમણ વખતે ગાજી ગરબડખાનનું અને ડોશીના દીકરાઓનું મૃત્યુ થયું હોય, અને તેમની યાદમાં આ કબર અને સ્તંભો ચણાયા હોય ! ગાજી ગરબડખાનના રાજાનો ઉલ્લેખ મિરાતે સિકંદરીમાંથી મળે છે. ૪૩

સામાન્ય સમીક્ષા :

આ પાળિયા પ્રથમ દષ્ટિએ સામાન્ય લાગતા હોવા છતાં તે મહત્વના રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસને લગતી માહિતી પૂરી પાડે છે. અહીં સ્થળ મર્યાદા હોવાથી પાળિયાઓને લગતી કેટલીક વિગતો છોડી દેવી પડી છે. વિશેષ ચિત્રો આપી શકાયાં નથી. આ તો પ્રથમ દષ્ટિનો એક સામાન્ય અભ્યાસ છે. છતાં એટલું કહી શકાય કે સાંખ્યરકાંડા જિલ્લામાં પાદરે પાદરે અને ગામડે ગામડે ભારોભાર ઇતિહાસ પડ્યો છે. અહીંની ભૂમિનો એકે એક પથ્થર બોલતો છે. ત્યાં જિભેલા સર્વે પાળિયાઓ પ્રજાને વીરતાનો સાદ કરે છે. પોતાના પ્રાણની પણ પરવા કર્યા વિના વતન, ધર્મ, ન્યાય, પ્રેમ અને વચનની ખાતર ખપી જવાની લાવનાની ન્યોતને આ પાળિયાઓ સદાય માનવસમાજમાં જલતી રાખે છે. ગુજરાતની પ્રાચીન અસ્મિતાને જાળવે છે. ૪૪

૪૨ આ અનુશ્રુતિ મારી રૂબરૂ મુલાકાતે મને શ્રી હરિપ્રસાદ જોષી તથા શ્રી વિનોદભાઈ પુરાણી પાસેથી જાણવા મળેલી તેની હું સાભાર નોંધ લઉં છું.

૪૩ મિરાતે સિકંદરી, પૃ. ૩૦-૩૨.

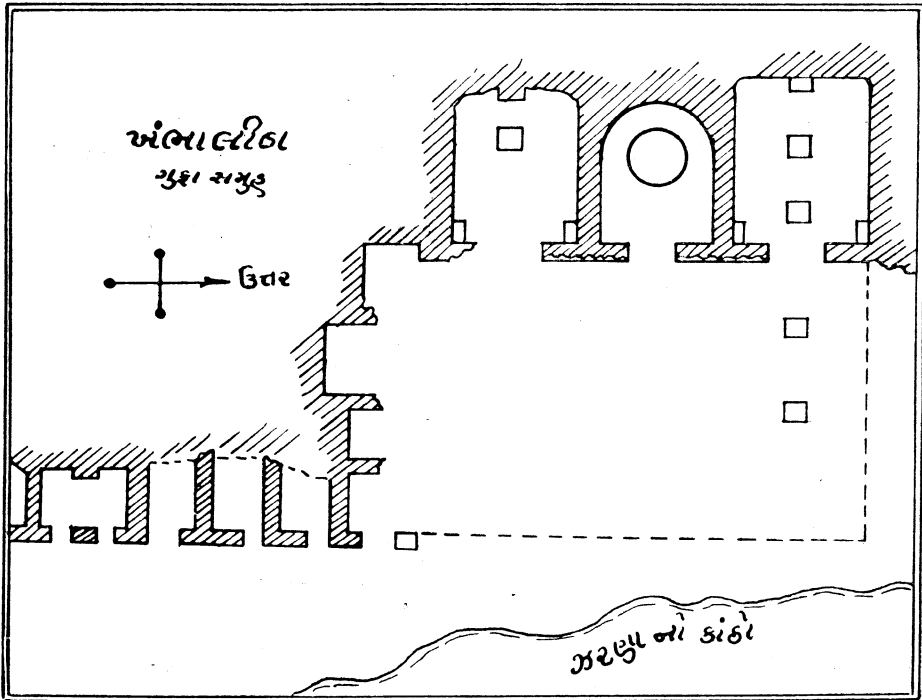
૪૪ આ અભ્યાસ લેખ તૈયાર કરવા માટે ડૉ. નાગજીભાઈ ભટ્ટીના પાળિયા વિશેના લેખોનો આધાર લેવામાં આવ્યો છે. તેની સાભાર નોંધ લઉં છું. આ ઉપરાંત પાળિયા અંગેનાં ચિત્રો મેળવવામાં પુરાતત્ત્વખાતુ, ગુજરાત સરકાર, ડૉ. હરિભાઈ ગૌહાની, તથા શ્રી રામ રાતડીઆએ જે મદદ કરી છે તે બદલ તે સર્વેનો અને અંતઃકરણપૂર્વક સાભાર માનું છું.

ખંભાલીડા ગુફાસમૂહ

મણિભાઈ વોરા

સૌરાષ્ટ્રનાં શૈલગૃહોમાં ખંભાલીડા :

મધ્ય સૌરાષ્ટ્રમાં ગોંડળ અને જેતપુર વચ્ચે ભાદર નદીને મળતા એક વેંકળાના ઉદ્ભવ-સ્થાને બૌદ્ધ ગુફાઓ છે. ગોંડળ-મસીતાળા-જેતપુર બસ માર્ગ ઉપર જેતપુરથી પૂર્વમાં તેર કિલોમીટર દૂર ખંભાલીડા ગામ પાસે આ ગુફાસમૂહ આવેલ છે. (ચિત્ર ૧)

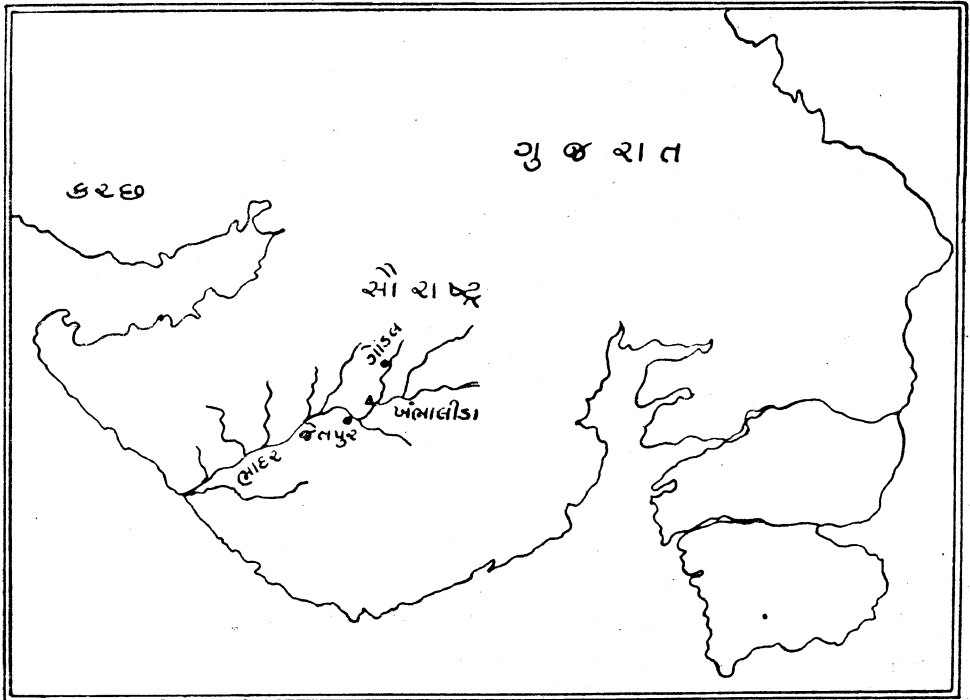

પશ્ચિમ ભારતનાં અગત્યનાં પ્રાચીન પુરાવશેષ-સ્મારકો તરીકે સૌરાષ્ટ્રમાં સાણા, લોર, તળાબ, જૂનાગઢ-ઉપરકોટ અને આસપાસ, હિરણ કાંઠે મંડોર અને પ્રભાસ, બરડામાં રાણપુર, આલેયમાં પાટણ, ઢાંક અને ઝીંઝૂડી ઝર, અને ખંભાલીડાની ગુફાઓ તેમ જ કચ્છમાં સિયોતની ગુફાઓ છે. આ પ્રદેશમાં 'ખાપરા કોડિયાનાં ભોંયરાં' કહેવાતી આવી અઘ્ઘાત બનેલી અવાવડું ગુફાઓ બૌદ્ધોએ-હિનયાન સાધકોએ બે હજાર વર્ષ પૂર્વે બનાવી છે. જ્યાં જ્યાં આવાં માનવ-સર્જિત શૈલગૃહો હતાં, ત્યાં ત્યાં પાછળના સમયમાં પથ્થરની ખાણો થઈ છે. શરૂઆતના એ

સંધારામો માટે સાદાં, શિલ્પ રહિત શૈલગૃહોનું નિર્માણ થતું. શિલ્પમંડિત અલંકૃત શૈલગૃહો તો મહાયાનીઓની અસર નીચે પાછળના સમયમાં થયાં. અરણ્ય ઉપર રચાયેલો શિલ્પાલંકાર ધરાવતી ચૈત્યગુફા વાળો સંધારામ તો સૌરાષ્ટ્રમાં ખંભાલીડા પાસેનો આ એક છે. આ રીતે આ ગુફાસમૂહ નોંધપાત્ર બને છે.

ગુફાસમૂહનું સ્થાન :

ઉત્તર-દક્ષિણ પડેલી એક નીચી ડુંગરધારની પૂર્વમાં નાની ખીણ જેવી એક અરના પશ્ચિમ કાંઠે પથરાળ ભૂમિ બેઠેને બૌદ્ધોએ આ ગુફાગૃહોનું નિર્માણ કર્યું છે. ખંભાલીડા ગામથી ઉત્તર તરફ નજીકમાં જ ગુફાઓએ પહોંચતાં ડાબા હાથ ઉપર લગોલગ ખડકમાં કોરી કાઢેલ છ-સાત નાની ગુફાઓ એક હારમાં છે; આઠ-દશ ફૂટના સરેરાશ માપની આ બધી ગુફાઓ લાગેલી તૂટેલી છે. તેની બાજુ ઉપર વિશાળ આંગણવાળી ત્રણ પૂર્વાભિમુખ મોટી ગુફાઓ આવે છે, તે આ બૌદ્ધવિહારના કેન્દ્ર સ્થાને છે. (ચિત્ર ૨) સુંદર શિલ્પાલંકૃત ચૈત્ય અને રચક સ્તંભોથી શોભતા સભામંડપોવાળા આ મુખ્ય ગુફામંડપથી થોડે દૂર ઉત્તરમાં, અરણ્યનાં મથાળા પાસે નાના દ્વારવાળી

પૂર્વાભિમુખ એક નાની ગુફા છે. તે અંદરથી જોડી અને વિશાળ છે. ચૈત્ય ગુફાની સામે અરણ્યને પૂર્વ કાંઠે આઠ-દશ ફૂટ માપની બે ગુફાઓ પડખોપડખ છે, બન્નેનાં દ્વાર પશ્ચિમાભિમુખ છે. આ સાધકોની ગુફાઓ બરડામાંની રાણપુરની ગુફાઓ જેવી છે. (ચિત્ર ૫) અરણ્યની ઉત્તર તરફ મૂળમાં એક કૂવો-ખાડો છે, તેમાં કાળ દુકાળે પણ પાણી ખૂટતું નહિ. આજે આખી અર પાણી વગરની ઉજાડ, પાણ્યાથી ભરપૂર છે.

મુખ્ય ગુફામંડપો :

સાધકોની નાની ભગ્ન ગુફાઓની હારના ઉત્તર છેડેથી ગુફામંડપે જતાં ડાબા હાથ ઉપર આગળના ભાગમાં ઉપરથી તદ્દન તૂટી પડેલી ગુફાઓનો રહી ગયેલો પાછલો ભાગ ઉત્તરાભિમુખ ખુલ્લી ઓસરી જેવો લાગે છે. તેની બાજુમાં આગળના ઊગમણા ભાગે આશરે ૬૦' X ૪૦'નું ખુલ્લી પરસાળ જેવું આંગણ ધરાવતી ત્રણ મુખ્ય ગુફાઓ આવેલી છે, તેમાં વચ્ચેની આશરે ૧૮' X ૨૦'ની ચૈત્ય ગુફા છે અને બંને બાજુએ આશરે ૨૦' X ૨૪'ના બે સભામંડ છે. આ ત્રણે ગુફાની અંદરની જિયાઈ આશરે ૧૧' ચૈત્યની અને ૧૦' સભામંડોની લાગે છે.

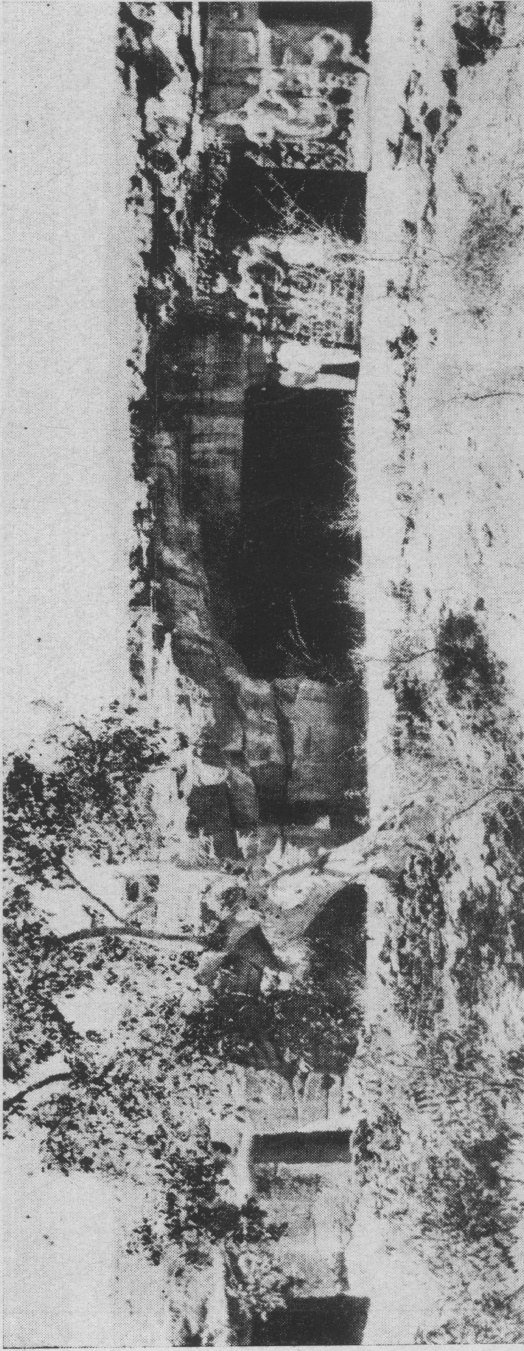
ચૈત્ય :

પૂજનસ્થાનની આ ગુફાનું દાર બાજુની ગુફાઓનાં દાર કરતાં વિશેષ જિયાઈ ધરાવે છે. ત્રણે ગુફાઓનાં ત્રણ દારોના વચ્ચેના બે ગાળાઓ, એટલે ચૈત્યના દારની બંને બાજુનાં ફલક ઉપર લગભગ એક જ પ્રકારના દેવપરિવારની પ્રતિમાઓ કંડારેલી છે. (ચિત્ર ૬) નવ પલ્લવિત આમ્ર કે અશોક વૃક્ષો નીચે બોધિસત્ત્વો તેના પરિવાર સાથે જીભેલા છે. બોધિસત્ત્વોની મૂર્તિ માનવકદથી જરા મોટી છે. પરિવારમૂર્તિઓ નાની છે. (ચિત્ર ૭) એક બાજુ તો બોધિસત્ત્વ પદ્મપાણિ છે, બીજી બાજુની બોધિસત્ત્વની મૂર્તિને ટાચા પડેલા હોવાથી ઓળખાતી નથી; શ્રી મધુસૂદન ઢાંકી આને વજ્રપાણિ ધારે છે. બન્ને ફલકના દેવગણને છેડે, બાજુના સભામંડપના દાર પાસે વામન યક્ષ દેવપ્રસાદનો ટાપલો ધારીને જીભેલો છે. ચૈત્ય ગુફામાં અંદર કેન્દ્ર સ્થાનથી જરા પાછળના ભાગે આશરે સાતેક ફૂટ વ્યાસનો નળાકાર સ્તંભ છે, તે છતને ઓડેલો છે. આ સ્તંભ જેવા સ્તંભને પ્રદક્ષિણામાર્ગ છે, અને ગુફાનો પશ્ચીમ ભાગ ગોળાકાળો છે. (ચિત્ર ૩)

સભામંડપો :

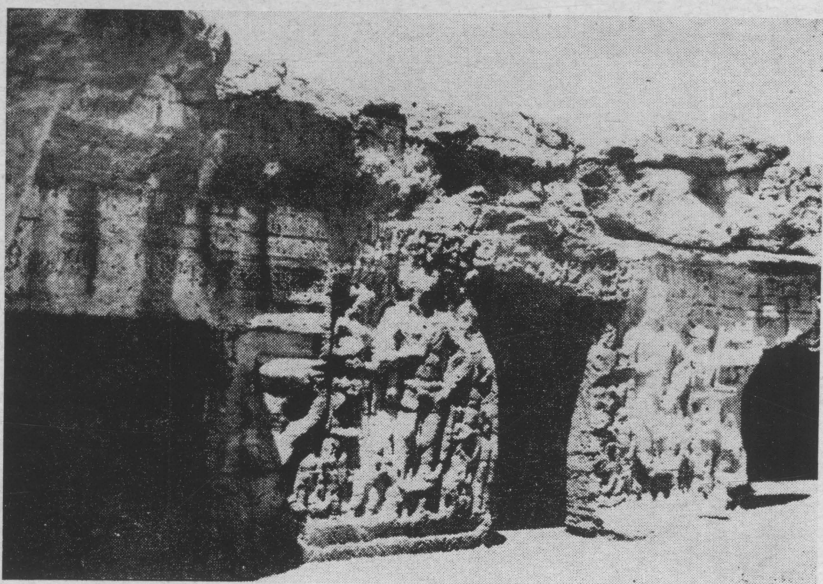
ચૈત્યની બાજુ પરના ગુફામંડપોનાં દાર ચૈત્યદાર કરતાં વધારે પહોળાઈ ધરાવે છે. બન્નેનાં દાર તૂટેલાં હોવાથી છેડાનાં ફલકો અસ્તિત્વમાં નથી; તેના ઉપર પણ દેવગણ કે યક્ષનાં શિલ્પ હશે. દક્ષિણના સભામંડપો દારનો બાજુનો ભાગ વિશેષ તૂટેલો હોવાથી તેની જમણી ભગ્ન ગુફામાં આ સભામંડ જોડાઈ ગયો છે. આ મંડપમાં પાંચેક ફૂટની બાજુવાળા ચોરસ બે સ્તંભ છતને ટેકો આપે છે. (ચિત્ર ૪) ઉત્તર તરફના સભામંડપમાં તેવા જ કંડારેલા ત્રણ ચોરસ સ્તંભો ગુફાની જોડાઈ જરા વિશેષ લાગે છે. આ ઉત્તર તરફની ગુફા આગળ, બહાર ખુલ્લી પરસાળ ઉપર અંદરના ત્રણ સ્તંભની હારમાં બે બીજા ચોરસ સ્તંભના પાયા જીભા છે; તે બતાવે છે કે તેના છે, અને ઉપર છતવાળો મંડપ હશે. આ મંડપોના ચોરસ-રૂચક પ્રકારના સ્તંભ, જૂનવાણી કાઠના બાજઠના ચોરસ પાયા જેવા ઘાટીલા છે, તે અંદરથી વિહારને શાભા આપે છે.

વિહારની ત્રણે ગુફાઓનાં દાર ઉપર સળંગ લલાટપટે સારું એવું શિલ્પકામ છે. નાનાં ચોરસ ખાનાંની ખાંચોખાંચ જોડી કોતરેલ જળપટ્ટી, ચૈત્યવાતાયનો, એમાં જીભેલી અપ્સરા, મંદિર, મંડપ આદિ બૌદ્ધ પ્રતીકાનું શિલ્પ ઠીક ટકી રહ્યું છે, તે ખંભાલીડા બૌદ્ધ વિહારને અગત્યનું સ્મારક બનાવે છે.

चित्र १

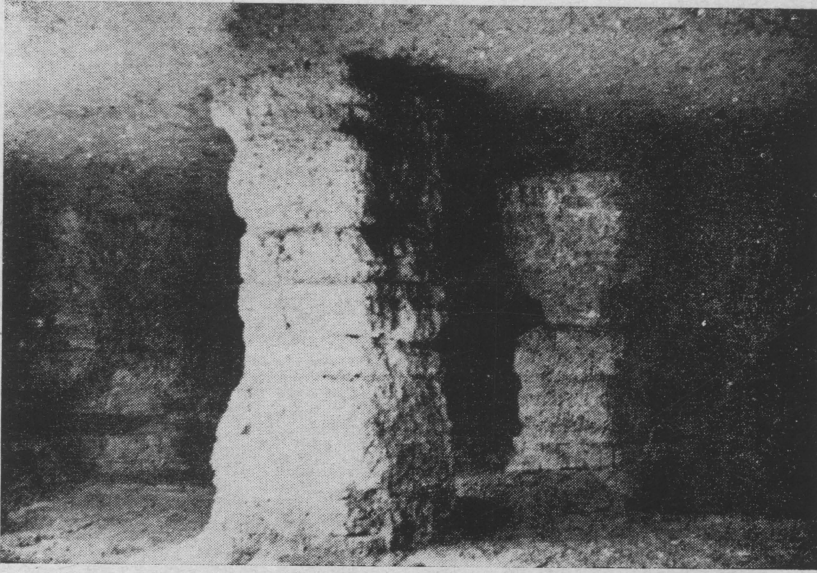
अंलादीया गुफा मंडपो

ચિત્ર ૨
ત્રણ મુખ્ય ગુફાઓ

ચિત્ર ૩
ચૈલ : અંદરનો ભાગ

ચિત્ર ૪
સલામંડપ : અંદરનો ભાગ

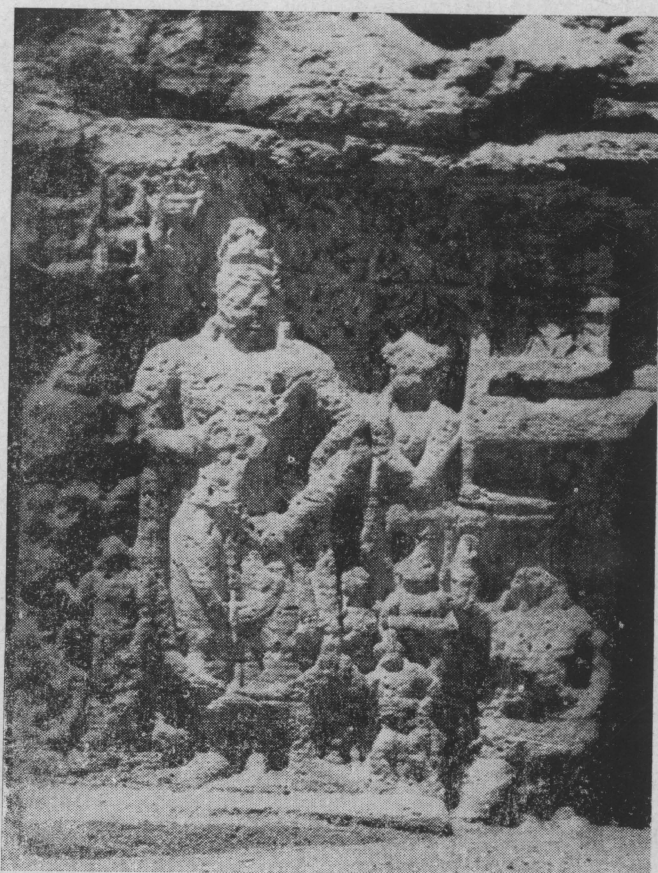

ચિત્ર ૫
સાધકોની બે ગુફાઓ

चित्र ६

चैत्य गुफाद्वारनं देवक्षलक (दक्षिण तरङ्गं)

ચિત્ર ૭

ચૈત્ય ગુફાદ્વારનું દેવકલક (ઉત્તર તરફનું) .

યુક્તિઓનો સમય :

જૂનાગઢ-ઉપરકોટના યુક્તિમંડપનાં શિલ્પનો અણુસાર ખંભાલીડાના આ વિહારના શિલ્પમાં દેખાય છે. ઝીણાં ચોરસખાનાંની ભૂજાપટ્ટી, ચૈત્યખાંડી, અપસર, દેવગણની મુર્તિઓનાં અંગઉપાંગ અલંકાર વગેરે જૂનાગઢ અને ખંભાલીડા મંડપોને સમકાલીન ઠરાવી શકે. ખંભાલીડાના પામન શ્લોકો, પાટણવાવના વામનપક્ષ અને ગોપમંદિરના પ્રમથોના સહોદર લાગે છે, માટે ખંભાલીડા અને પાટણવાવના વિહારોને પણ લગભગ એક કાળના ગણી શકાય. કુછડી ખીમંદર, અખોદર, ઢાંક જેવાં મૈત્રક મંદિરોમાં ખંભાલીડાનાં શિલ્પ પ્રતીકોના સગડ દેખાય છે. તેથી આ મૈત્રક મંદિરો અને ખંભાલીડા વિહારને બહુ કાળનું અંતર રહેતું લાગતું નથી. આ જોતાં ખંભાલીડા ખીલ્લ વિહારનો સમય મૈત્રક કાળના શરૂઆતના ભાગમાં વિક્રમના પાંચમા સૈકાનો કહી શકાય.

ચૈત્ય યુક્તિનો સ્તૂપ પૂરો કંડારેલો નથી; બનને સભામંડપોમાં અંદરના પછીત ઉપરના છેલ્લા ચોરસ સ્તંભો પૂરા કંડારી કઢાયા નથી; મંડપોને વિશેષ જીંડે લેવાનું કામ પડતું મુકાચું હોય એમ લાગે છે. વિહારને વિશાળ તેમ જ શિલ્પસમૃદ્ધ કરવાની પ્રવૃત્તિ છોડી દઈ ખીલ્લોને જવું પડ્યું હોય એ સંભવિત લાગે છે. આ યુક્તિઓની સાદા શૈલગૃહો તરીકે શરૂઆત ભલે ક્ષત્રપોના અંત સમયે થઈ હોય, પણ શિલ્પસમૃદ્ધિ ચોથા-પાંચમા સૈકામાં થઈ હોય, છતાં સૈકામાં પૂર્ણતાએ પહોંચી સાતમા સૈકામાં પડતીનાં પગરણ થયાં હોય, અને આઠમા સૈકાની શરૂઆત થતાં તો મધ્યપૂડા છોડી ભીડી જતી મધુમક્ષિરાએ જેમ ખીલ્લો આ વિહારમાંથી ચાલ્યા ગયા છે.

પાંચમીથી આઠમી સદીની શરૂઆત સુધી તથાગતના ધર્મબોધથી આ વિહાર ગૂંજતો રહ્યો હશે.

યુક્તિમંડપોમાંહેના સ્તંભ-તોતિંગ ખંભા-ઉપરથી નજીકની વસાહતને ખંભાલીડા નામ મળ્યું હોય એમ લાગે છે.

અતીતમાં ડાકિયું :

પાશુપતો કે અન્ય મતાગ્રહીઓનાં મોક્ષ ખંભાલીડા શૈલવિહારના ખડક ઉપર અથડાયાં; ચૌદમી સદીથી તો મુસ્લિમ લશ્કરો વિનાશ વેરતાં આ ક્ષેત્રે ફર્યાં; છેલ્લે બ્રિટિશ કંપની સરકારે ચોર લૂંટારા માટે આશ્રયસ્થાન જેવી આવી યુક્તિઓ નાબૂદ કરવાનો દેશી રજવાડાંઓને હુકમ આપ્યો; અને અબુધ મામ પ્રજાએ જંગલી જનવરોની બોડ બની ગમેલ યુક્તિઓ ઉપર અને નજીક પથ્થરની ખાણો કરી. વિનાશને આરે પહોંચેલાં આવાં પ્રાચીન શૈલગૃહો શોધી ભળવવાની પ્રવૃત્તિ તો હમણાં શરૂ થઈ છે.

‘યુક્તિ’ શરણું ગરજામિ, ધર્મ’ શરણું ગરજામિ, સંધ’ શરણું ગરજામિ ’નો ઘેરો નાદ ગંભીર વાતાવરણમાં આ સંધારામમાંથી ગૂંજી ઊઠેલો હશે ! એ મધુર પાવનકારી નાદ સાથે નિર્જરતાં તીરના નુપુર-અંકારથી તાલ દઈ નાચતું, હિમંગે શીરળાવું આ ઝરણું સંગીત રેલવતું વહેતું હશે ! વૃક્ષો, પક્ષીઓ, પશુઓ આદિ જનસમ વનવાસી ચેતનાથી સુભર વાતાવરણ આ ક્ષેત્રે કેવું જીવંત હશે ! દોઢ હજાર વર્ષના અતીતમાં ડૂબકી મારતાં આજે ય હલ્લ દિવ્ય દર્શન અનુભવે છે !

કોટેશ્વરનાં બે અપ્રસિદ્ધ શિલ્પો

જયેન્દ્ર કનકશંકર વોરા

ઉત્તર ગુજરાતમાં આરાસુરની પર્વતમાળા વચ્ચે અંબાજી મંદિરથી લગભગ ૭ કિ. મિ.ના અંતરે કોટેશ્વર મહાદેવનું મંદિર ખૂબ પ્રાચીન કાળથી જાણીતું છે. કોટેશ્વર નજીકથી સરસ્વતીની નદી ભીમ પામે છે. આ કોટેશ્વર મહાદેવની માતૃકાઓનાં શિલ્પ વડોદરા મ્યુઝિયમમાં પ્રદર્શિત કરેલાં છે.^૧ આ કોટેશ્વર મહાદેવનું મંદિર એક નાની ટેકરી પર પશ્ચિમાભિમુખ આવેલ છે. આ મંદિરની બહારના ગોખમાં બ્રહ્મા-વિષ્ણુનાં બે સુંદર શિલ્પો આવેલાં છે.

બ્રહ્મા :—(જુઓ આ અંકના મુખપૃષ્ઠ ઉપરનું ચિત્ર ૧)

બ્રહ્માનું સ્થાન હિન્દુ ત્રિમૂર્તિમાં છે. બ્રહ્માની પ્રતિમાઓનું વર્ણન ‘રૂપમંડન’માં વર્ણવેલ છે. ખાસ કરીને ચાર મુખ, ચાર વેદ, ચાર વર્ણનાં પ્રતીક છે. સૌ પ્રથમ બ્રહ્માને પાંચ મસ્તક હતાં અને તેમાંનું એક શિવે કાપી નાખ્યું.^૨ આથી બ્રહ્માને ચાર મસ્તક દિશાભિ-મુખ હોય છે. પુરાણોમાં બ્રહ્માને ચતુર્મુખ દર્શાવ્યા હોવાથી મૂર્તિવિધાનમાં પછી ચાર મુખ ચાર દિશામાં બતાવવાનું સૂચવ્યું છે. પણ તેમાંનું ચોથું મુખ પાછળ પીઠિકામાં આવતું હોવાથી બતાવવું શક્ય ન હોવાથી ત્રણ મુખ બતાવવામાં આવે છે. બ્રહ્મા સમસ્ત વિશ્વના સ્વરૂપ ગણાય છે. હિન્દુ ધર્મના મુખ્ય દેવોમાં તેમનું સ્થાન મોખરે છે. બ્રહ્માનાં સ્વતંત્ર મંદિરો ભારતના અન્ય પ્રાંતોમાં ન હોવાથી વધુ માહિતી ઉપલબ્ધ થતી નથી. પરંતુ^૩ ગુજરાતમાં કેટલાંક મંદિરો પ્રાપ્ત થતાં હોવાના કારણે બ્રહ્માના સંપ્રદાયનો પ્રચાર પ્રાચીન કાળથી અહીં ફેલાયેલો હતો તેમ જાણી શકાય છે.

ગુજરાતમાંથી બ્રહ્માની જે સંખ્યાબંધ પ્રતિમાઓ મળી આવી છે, તેમાં અન્ય પ્રાંતો કરતાં કેટલીક ભિન્નતાઓ સમાયેલી છે. છતાં સામાન્ય દૃષ્ટિએ ખાસ વિશિષ્ટતા માલૂમ પડતી નથી. આયુધો, અલંકારમાં થોડો ફેરફાર જોવા મળે છે. બ્રહ્માની, બે કે ચાર હાથની બિભેલી, પદ્માસન, હંસારૂઢ કે સાવિત્રી સાથેની જુદી જુદી પ્રતિમાઓ મળે છે. તેમના ચાર હાથમાં અનુક્રમે—અક્ષમાલ, પુસ્તક, સ્ત્રવ અને કમંડળ હોય છે. વાહન તરીકે હંસને બતાવવામાં આવેલ છે.

આવી જ એક પ્રતિમા કોટેશ્વર મહાદેવના મંદિરમાં, (૮૬ × ૬૫ × ૨૦ સે. મી.) લગભગ ૧૩મી સદીની, પીળા આરસની બ્રહ્માની બીજી પ્રતિમા આવેલી છે. તેને ત્રણ દિશામાં ત્રણ મુખ છે, જ્યારે ચોથું માથું પીઠિકાના પાછળના ભાગે હોઈ અવ્યક્ત છે. ચાર ભુજાઓમાં અનુક્રમે,

૧ ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય ઇતિહાસ, ભાગ ૩, પૃ. ૩૫૮.

૨ શાહ (ડો.), પ્રિયબાળાબેન, ‘હિન્દુ મૂર્તિવિધાન,’ પૃ. ૨૪૩.

૩ Rao, Gopinath, ‘Hindu Iconography of India,’ Vol. II, part II, 503.

જમણા બે હાથોમાં સ્ત્રુવ અને માળા ધારણ કરેલાં છે, જ્યારે ડાબા હાથોમાં કમંડળ અને પુસ્તક ધારણ કરેલાં છે, માથે જટામુકુટ અને મુખ પર મૂછો અને લાંબી દાઢી આવેલાં છે. તેનું મૂર્તિવિધાન સંપૂર્ણ રૂપમંડનને અનુરૂપ છે. પ્રતિમાના પગ પાસે બંને બાજુ બે વેદપુરુષો તથા તેની પત્નીઓ સરસ્વતી અને સાવિત્રીની નાની પ્રતિમાઓ કંડારાયેલ છે. પગ પાસેની પીઠિકામાં તેનું પ્રિય વાહન હંસ પણ દર્શાવેલું છે. આવી જ એક પ્રતિમા દેળગામમાં બ્રહ્માજીના મંદિરમાં પ્રાપ્ત થાય છે.^૪

વિષ્ણુ :—(બુઓ આ અંકના છેલ્લા કવરપેજ ઉપરનું ચિત્ર ૨)

વિષ્ણુનું સ્થાન હિન્દુ દેવોમાં અગ્ર છે. ઋગ્વેદમાં વિષ્ણુને લગતાં અનેક સૂક્તો અપાયેલાં છે.^૫ વિષ્ણુ પૂજનો પ્રચાર પ્રાગ્ ઐતિહાસિક કાળ પહેલાંનો હોવાનું અનુમાની શકાય. ગુજરાતમાં પણ વિષ્ણુના સંપ્રદાયનો પ્રચાર પ્રાચીન કાળથી હતો, તેના પુરાવા ઘણા મળી આવ્યા છે.^૬ વિષ્ણુની પ્રતિમા ત્રણ-ઊભા, બેઠેલા અને સૂતેલા-સ્વરૂપોમાં જોવા મળે છે. વિષ્ણુના બેથી ચૌદ હાથ સુધીની પ્રતિમાઓનાં તથા તેમનાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં સ્વરૂપો અને અવતારોનું વર્ણન સ્વ. શ્રી કનૈયાલાલ ભા. દવે કૃત ‘ગુજરાતનું મૂર્તિવિધાન’માં કરવામાં આવેલ છે. સામાન્ય રીતે, વિષ્ણુના ચાર ભુજમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ માથે મુકુટ લાંબી વનમાળા, નીચે દેવી પૃથ્વી અને ગરુડ, આભુબાહુ લકતો તેમ જ આયુધપુરુષો કદપવામાં આવેલ છે.

કોટేశ્વરના મંદિરની બાજુમાં જમણા હાથ પરના ગોખમાં લગભગ ૧૦૦ x ૬૫ x ૨૦ સે. મી.ની તેરમી સદીની, ઊભી પ્રતિમા આવેલ છે. અહીં વર્ણવેલી તે પ્રતિમા મૂર્તિવિધાનનાં વર્ણન અને આયુધો પ્રમાણે, વિષ્ણુ (અચ્યુત લગવાન)ની છે. તે પ્રતિમાના^૭ ચાર ભુજમાં, અનુક્રમે જમણા હાથોમાં ગદા, પદ્મ અને ડાબા હાથોમાં ચક્ર અને શંખ ધારણ કરેલાં છે. માથે કિરીટ મુગટ, શરીર પર સુંદર અલંકારો જેઠે કમરબંધ, પગ પાસે બે બાજુ પરિવાર દેવો, માથા પાછળ પ્રભામંડળ અને પીઠિકામાં દશાવતારો કોતરેલા છે. આ પ્રતિમા કાળા આરસપાણમાંથી બનાવેલી છે. તેનું કલાવિધાન આકર્ષક અને ઉકાવદાર લાગે છે.

આવી જ એક પ્રતિમા વડનગરના ચિત્રેશ્વરી માતાના મંદિરમાં તથા ડીસાના સિદ્ધાંબિકાતા મંદિરની જગ્યામાં મૂકેલી છે.^૮

૪ દવે (સ્વ.), કનૈયાલાલ ભા., ‘ગુજરાતનું મૂર્તિવિધાન’, પૃ. ૧૬૦-૧૬૧.

૫ એજન, પૃ. ૧૬૬.

૬ એજન, પૃ. ૧૬૬.

૭ એજન, પૃ. ૧૭૩.

૮ એજન, પૃ. ૧૮૪.

ઉત્તર પાલની લગ્નવિધિ

કલેશ્વરશાહ રાઠવા, શંકરશાહ સોમાશાહ તડવી

વડોદરા જિલ્લાના સંખેડા તથા પાવીજેતપુર તાલુકાના પ્રદેશને નાનીપાલ તથા પાવી-જેતપુરથી છોટાઉદેપુર સુધીના વિસ્તારને મોટી પાલ કહેવામાં આવે છે. ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ આ પ્રદેશ કુંગરાળ અને ઝાડીવાળો હોઈ તેની વિશિષ્ટતા દર્શાવવા માટે પાલ શબ્દ વપરાયો છે. તે મેવાસથી જુદો ગણાય છે.

‘પાલ’ શબ્દ સંભવતઃ પલ્લવ અર્થાત્ પાલો એટલે કે ઝાડપાન જ્યાં વધારે હોય તેવા પ્રદેશનો સૂચક છે. ગોધરાની પાનમ નદીથી છોટાઉદેપુર પ્રદેશની ઝારેસંગ નદી સુધીની આ પ્રદેશની વિશાળ મર્યાદા ગણાય છે. વળી જંગલમાં જઈને વસનાર માણસો જ્યારે ત્યાંના પાણીથી મદદ પડી જાય ત્યારે તેમની ખીમરી ‘પાલના પાણી’થી થઈ હોવાની માન્યતા છે. તે પરથી પણ પાલનો પ્રદેશ ગીચ જંગલોથી ઘેરાયેલો હોવાનું સ્પષ્ટ થાય છે. આ પ્રદેશના રાજ્યને પહેલાં મહાપલ્લવપતિ કહેતા હતા.

મધ્ય ગુજરાતના પાલ પ્રદેશનું કેન્દ્ર ૨૨-૧૫” ઉત્તર અક્ષાંશથી ૨૨-૪૫” ઉત્તર અક્ષાંશ તથા ૭૩-૩૦” પૂર્વ રેખાંશથી ૭૪-૦૦” પૂર્વ રેખાંશની વચ્ચેના પ્રદેશમાં હોવાની માન્યતા છે.

પરંપરાની દૃષ્ટિએ આ પ્રદેશને હિડમ્બાવન ગણવાની દંતકથા પ્રચલિત છે. પાવીજેતપુર તાલુકાના રાયપુર નજીકના સોળશીયા કુંગરને દંતકથા “માખણિયો પર્વત” કહે છે. પરંતુ પ્રાચીન ઐતિહાસિક યુગના અવશેષો આ પ્રદેશમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ક્ષત્રપ યુગની ગણાય એવી કેટલીક ઈંટો તથા હાલમાં મળેલા “લેટ્ટરફ”ના સિક્કાઓ વગેરેથી આ પ્રદેશ પ્રાચીન ઐતિહાસિક યુગમાં વસાહતો ધરાવતો હતો એમ લાગે છે. નાંદીપુરીના ગુર્જરાનું અહીં રાજ્ય હતું, એમ સંખેડા, ધનપુર વગેરેથી મળેલાં તામ્રપત્રો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે.

ત્યાર બાદ આ પ્રદેશ ગુર્જર પ્રતિહાર અને રાષ્ટ્રકૂટ યુગમાં પણ કંઈક આબાદ હોવાનું સંખેડા, માકણી વગેરેમાંથી મળતા અવશેષોથી સમજાય છે.

કરોડાનું હાંડિયામણ બચાવી આપનાર એશિયાલરનું સૌથી પહેલું કારખાનું છોટાઉદેપુરના આંબાકુંગર પાસે કડીપાની ગામે, કડીપાનીનગર નામે જીલું થયું છે. ત્યાં ફ્લોરસ્પાર ધાતુનો અપૂર્વ જથ્થો પ્રાપ્ત થયો છે. વળી ડોલોમાઈટના ખનિજ ઉદ્યોગે ભારતના નકશામાં છોટાઉદેપુરનું નામ અંકિત કર્યું છે.

છોટાઉદેપુરનો ઉત્તર પાલ પ્રદેશ વડોદરા અને પંચમહાલ જિલ્લાનો સાંધિક પ્રદેશ છે. આ પ્રદેશમાં પણ રાઠવા રહે છે. ઉત્તર પાલના રાઠવાઓની લગ્નવિધિનો પરિચય આપવાનો અહીં પ્રયાસ થયો છે, કેમ કે, સાહિત્ય, સંસ્કૃતિ અને ભૂગોળની દૃષ્ટિએ એકતા પામવા માટે જુદી જુદી જાતિઓને એક પ્રજાના ખીલામાં ઢાળવાની જરૂર છે. સામાજિક બંધનો તૂટેલાં જાય છે. તે સમયના બળને પણ મનુષ્યજાતિનાં નૈસર્ગિક બળો પ્રકૃતિ, સ્વભાવ અને જાતિકુલોનાં લક્ષણોની

અગત્ય સ્વીકારવી પડે છે. અર્વાચીન રાજ્યતંત્રમાં મનુષ્યવિદ્યાનો વિષય અગત્યનો ગણાય છે. એ દષ્ટિએ પણ જાતિકુલોનો અભ્યાસ વધારે ચોકસાઈથી, વધારે મહેનતથી થવો જોઈએ. વન્ય પ્રજાઓનાં રીતરિવાજો, જન્મ, લગ્ન અને મૃત્યુ પ્રસંગો ઊજવવાની પ્રકૃતિ, તેમના તહેવારો, આનંદના અને શોકના પ્રસંગો આ સર્વેનું વાસ્તવિક વર્ણન મેળવવું જોઈએ. વૈદિક અને હિંદુ-ધર્મના સંસ્કારો પ્રજાના કયા કયા ભાગમાં કેટલે અંશે ચાલુ રહ્યા છે તે જાણવું અગત્યનું છે.

શ્રી. વિમળભાઈ શાહે 'ગુજરાતના આદિવાસીઓ' એ પુસ્તકમાં સાચું જ કહ્યું છે, 'દરેક વસ્તુને ઇતિહાસ હોય છે, પરિસ્થિતિ હોય છે. તેના અભ્યાસ વગર જે તે સમાજને અનુકૂળ એવું લવિષ્ય કોઈ પણ દિવસ ઘડી શકાશે નહિ. જે ઘડાય તો ઓડનું ઓડ થઈ જાય. આદિવાસીઓના લવિષ્યમાં રસ લેનાર સંસ્કારો, સમાજશાસ્ત્રીઓ એ સમાજનો પૂર્ણ અભ્યાસ કર્યા વગર એક પણ ડગલું આગળ ન વધવું જોઈએ.'^૧

લગ્નવય :

ખીજ આદિવાસી જાતિઓની પેઠે રાઠવાઓમાં પણ લગ્નવયની મર્યાદા અનિશ્ચિત હોય છે. પોતાની આર્થિક પરિસ્થિતિ પ્રમાણે લગ્ન કરે છે. સામાન્ય રીતે ૧૫ થી ૨૦ વર્ષના ઉંમરના ગ્રાણમાં લગ્ન થાય છે. એની નાની ઉંમરનાં પણ પરણે છે. પરંતુ તેવા કિસ્સામાં વરની ઉંમર ઓછી હોય છે જ્યારે કન્યા તો પુખ્ત વયની જ હોય છે.

વિવાહ જોડવા :

લગ્ન પહેલાં વિવાહ જોડવાની પૂછપરછ કન્યાપક્ષ તરફથી કરવામાં આવતી નથી. એટલે વરપક્ષ તરફથી સગાંસબંધી મારફતે પુછાવવામાં આવે છે. કન્યાપક્ષ તરફથી હકારમાં જવાબ મળે તો વરપક્ષ, વરને તૈયાર કરીને કન્યાને ઘેર, કન્યાને જોવા જાય છે. એ વખતે વર સાથે ભાઈ કે કાકા જાય છે.

વરપક્ષ તરફથી જોવા આવે એટલે કન્યાનાં માળાપ કન્યાને નવાં કે સારાં કપડાં પહેરાવી ઘરમાંથી બહાર મોકલે છે. તે વખતે બહાર બેઠેલા કન્યાને જુએ છે. કન્યા પણ વરને નીરખી લે છે. આમ વરકન્યા એકબીજાને જોઈ લે છે. પછી એકબીજાને પૂછી જુએ કે, ગમે છે? બંને હા પાડે તો કન્યાનાં માળાપ કે સગાં દિવસ નક્કી કરી વરપક્ષને બોલાવે છે.

શુકન જોવા :

લગ્ન જોડતાં પહેલાં વરપક્ષ તરફથી શુકન જોવામાં આવે છે તેને 'ચીકુ લેવવું' કહે છે. આ માટે વરના બાપા કે ભાઈ પાંચથી સાત માણસો સાથે સવારમાં નીકળે છે. તેઓ પોતાની સાથે તાંબા કે પીત્તળનો પાણી ભરેલો લોટો લઈને ચાલે છે. રસ્તામાં ખુલ્લી જગ્યામાં થઈને જતાં જે દેવચકલી નર અને માદા ભેગાં થઈને જમણી દિશામાં બોલતાં હોય તો શુકન થયો ગણાય છે. આવો શુકન થાય એટલે તે જગ્યાએ બોરના કાંટાને જમીન ઉપર મૂકી તેની ઉપર પથ્થર મૂકે છે અને લોટાનું પાણી છાંટે છે. પછી સાથે દારૂ કે તાડી લઈ ગયા હોય તે બધા ભેગા મળી પીએ છે. પછી નક્કી કરેલા દિવસે ૧૦ થી ૨૦ માણસો વિવાહ જોડવા જાય છે.

જે શુકન ન મળે તો ફરીથી શુકન જોવાની વિધિ કરે છે.

વિવાહ જોડવા જવું :

વિવાહ જોડવા જતી વખતે ગામના પટેલ, પૂજારા, ગામના આગેવાન પુરુષો, સગાં અને ફળિયાનાં માણસો ભેગા થઈને જાય છે. જે વેવાઈએ બકરો મંગાવ્યો હોય તો બકરો લઈને જાય છે.

દેજ નક્કી કરવું :

કન્યાના ગામે ગયા પછી બંને પક્ષના ભેગા મળી લેવડદેવડ નક્કી કરે છે, તેને દેજ કહે છે. આ દેજ ભારતની દહેજપ્રથા કે પૈડણુ જેવી નથી. આ દેજ એટલે કન્યાના માથાપને લગ્નખર્ચ માટે આપવી પડતી રકમ. દેજ નક્કી કરતી વખતે મકાઈના દાણાથી ગણતરી કરવામાં આવે છે. તેને “દાણા ફેરવવા” કહે છે. મકાઈના દાણાનાં રૂપિયા, પચાસ પૈસા (આઠ આના), પચીસ પૈસા (ચાર આના) જેવાં અલગ જૂથ પાડવામાં આવે છે. તે વડે ગણતરી કરવામાં આવે છે. લગ્ન વખતે જે લાગા કે દાપાં લેવાય છે તેને ‘ભૂર’ કહે છે. આ દાપાં દેજની રકમમાં જ કે જુદાં તે પણ નક્કી કરવામાં આવે છે. જે ભૂર દેજમાં જ સમાવી લેવાય ત્યારે “ભૂર માંચ રાખ્યું છે” એમ કહે છે અને દાપાં જુદાં લેવાનાં હોય તો ‘ભૂર બાડું રાખ્યું છે’ એમ કહે છે.

દેજની રકમ આશરે રૂ. ૫૦૧ સુધી હોય છે.

દાગીના ત્રણથી ચાર જોડ નક્કી કરવામાં આવે છે. દાગીના ચાંદીના હોય છે.

વિવાહ જોડવાની વિધિ :

વિવાહ જોડવાથી માંડીને લગ્ન અને વર પરણીને ઘેર આવે ત્યાં સુધી ઘણી નાનીમોટી વિધિઓ કરવામાં આવે છે. અને એ દરેક વિધિ વખતે ગીતો ગવાય છે. પછી ગીત ભણેને સાદી ભાષાનું એકાદ લીટીનું હોય.

એક ખાટલો લાવી ખુલ્લા યોગાનમાં મૂકવામાં આવે છે. ખાટલા આગળ “ગાવડું”- (સૂકું ખાતર)ની પાંચ ઢગલીઓ કરવામાં આવે છે. તે દરેક ઢગલી ઉપર માટીનો ફૂળે (કટવું), હાંડી (કુંડી) મૂકવામાં આવે છે. દરેક કટવામાં દારૂ ભરેલો હોય છે; દારૂની અવેજીમાં ગોળનું પાણી ભરે છે. તાંબા કે પીત્તળના લોટામાં છૂટા પૈસા નાખે છે. પછી દાપાંની શરૂઆત થાય છે.

ખાટલા ઉપર બંને પક્ષના બન્ને માણસો બેસાડવામાં આવે છે. તેમના હાથ, પગ ધોવારાવવામાં આવે છે, પરંતુ વેવાઈના ઘૂંટણ ઉપર એવી રીતે પાણી રેડે કે તેના રેલા વેવાઈની સાથળમાં ભિતરે !

આ બધી વિધિ દરમિયાન સ્ત્રીઓ વેવાઈઓને ગીતો ગાતી હોય છે :

૧

કી વાટે આવ્યો રે, વેવાઈ કી વાટે આવ્યો.
ફૂતરી વીવાઈલી તે વાટે આવ્યો રે વેવાઈ.

૨

આવતું નાળિયેર રે,
સોનાબેન ! ઝેલી લેજો.
બાપો ઝેલાવે રે,
સોનાબેન ! ઝેલી લેજો.
માડી ઝેલાવે રે,
સોનાબેન ! ઝેલી લેજો.

લગ્નની તૈયારી :

વિવાહ જોડાયા પછી પાંચ-છ માસનો ગાળો પડે છે. એ દરમિયાન દાગીના ઘડાવવા નાણાંની જોગવાઈ કરવા વગેરેની કાર્યવાહી કરાયું છે. હાંહડી (હાંસડી), આટકા (કટું), વાળા- (કલ્લાં), કંદોરો (કહડો), બાહટયું (વાંક) વગેરે ઘડાવે છે.

કોણીના ઘરેણામાં આટકા કે બાહટયું ગમે તે એક ઘડાવે છે.

લગ્નતિથિ :

સામાન્ય રીતે લગ્નતિથિ ચૈત્ર-વૈશાખ માસમાં નક્કી કરવામાં આવે છે. વદ કે સુદ ગમે તે પક્ષમાં તિથિ આવી શકે. માત્ર વીંછી છે કે નહિ તે જોવામાં આવે છે. મંગળવાર અને શનિવાર સિવાયના બધા વાર સારા માનવામાં આવે છે. તિથિ નક્કી કરતાં પહેલાં કંકોત્રી-‘ નોંતરા ’ કરવામાં આવે છે. એ માટે પાંચ સફેદ પથ્થર હળદરથી રંગે છે. આમંત્રણ માટે હળદરવાળા ચોખા સગાંમાં અને આખા ગામમાં નાખવામાં આવે છે.

‘ જીંબળાવું ’ :

ઘોણુ ભરવાની વિધિ પહેલાં વર કે કન્યાને નવરાવવામાં આવે છે. લગ્નના દિવસે વર કે કન્યા ઘરમાં બેસી રહે છે. તેને સ્નાન માટે બહાર જાયછી લાવવામાં આવે છે, તેને ‘ જીંબળાવું ’ કહે છે. સ્નાનવિધિ બે કુંવારા છોકરા અને બે છોકરીઓ કરે છે. તેમને વરનાં કે કન્યાનાં ‘ લુંડાં ’ કહેવામાં આવે છે. નવરાવવા માટેનું વાસણ માટીનું હાંહડું હોય છે. તેમાં વૈસા નાખવામાં આવે છે. આ વિધિ વખતે આ પ્રમાણે ગીતો ગવાય છે :

૩

ભાયાનો બાપો વાવડી ગોડાવે,
વાવડીનું પાણી રે;
ના'ય લે રે ગોરા ભાયા (૨),
તાંબાની કુંડી, તાંબાનો ઓળકો,
તાંબાકુંડે ના'ય લે રે ગોરા ભાયા !
લાડીના બાપે ડાબજં ડૂબેલું રે,
ના'ય લે રે લાડી (૨),
ભાગલે ઠોબરે ના'ય લે રે,
સીનાળ શોરી !

૪

ચીલે ચીલે ગારા ભાક્ષા !

નાવણે બેઠા રે,

ખાપો કાધું ને લાયા !

નાવણે બેઠા રે.

નવરાત્ર્યા પછી પરણુનારને બનેલી હોય તે જિયકાને ઘોણુની જગ્યાએ લઈ જાય છે.

ઘોણુ ભરવો :

ખલને ખાંડણિયો કહેવામાં આવે છે. પરણુનારને તેની ઉપર બેસાડવામાં આવે છે. તેના સાથે ઉપર ચાદર જેવું કપડું અથવા પકડવામાં આવે છે. તેમાં ડાંગર પાલીથી ભરીને પાંચ વખત નાખવામાં આવે છે. છોકરીઓ સાંબેલું (મુંડલુ) અને છોકરા તીર (બીલખી) પકડીને પાંચ વખત ખાંડે છે. આ ક્રિયા દરમિયાન આ પ્રમાણે ગીતો ગવાય છે :

૫

શેડો ઝાલશે રે, ભારત લાય.

ઘોણુ ભરશે રે, રાવણ લાય.

ઝાલા રાવણ રે ! તું ઘોણુ ની ભરેશ,

તને લાગશે રે, ખાનગિયો ભૂત !

તેલ ચડાવવું :

ઘરના ચોરડામાં ગોઠડી પાથરી પરણુનારને બેસાડવામાં આવે છે. તેલની વિધિ કરવા માટે ગામના પટેલ અને પૂજારાને બોલાવે છે. પરણુનારના સાથમાં તેલ નાખે છે. છોકરા અને છોકરીઓ પરણુનારનું સાક્ષી ચોળે છે. તેલ ચડાવવા માટે આખા અને પીપળાના પાનથી ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. માથે, ખભે, પગે અને પાનીએ તેલ ચડાવવામાં આવે છે.

આ વિધિ વખતે પલાળેલી હળદર, કટવું (ભાટી)માં દારૂ અને પીત્તળની થામ્પીમાં ચોખ્ખા અને દીવો મૂકેલું વધામણું વચેરે મૂકે છે.

પીઠી ચડાવવી :

તેલ ચડાવી રહ્યા પછી આખા શરીરે, હાથે, પગે અને મોંઢા ઉપર હળદર ચોપડવામાં આવે છે તેને પીઠી ચોળવી કહે છે.

૬

આ માર લાયા !

તેલ શેવું લાઈવ્યા ?

ખાંડીને ઘેરે,

વેવાણી ગરેણે મેલી,

તેલ તયથી આપ્યું.

૭

હેલાં તેલાં ચડશે રે, પે'લાં ધરતી માતાને,
હેલાં તેલાં ચડશે રે, ખીલખી માતાને,
હેલાં તેલાં ચડશે રે, આપણા ભાયાને.

૮

હળદી પૈસાની પાશેર રે,
મોળી જોલાં રે,
હળદી ગોરા ભાયાને ચોળો રે.

તેલ અને પીઠીની વિધિ પતી ગયા પછી ખેડકનાં ગીતો ગવાય છે :

૯

ભોંયરામે' ખેઠા હો મારા ભાયા,
ગોદડી ખીસાવો.

ભોંયરામે' ખેઠા ભાયા,
કેસરાં ખોલો.

ગોદડી ખીસાવો ભાયા,
ખેનીઓ ખેહાડો.

ખેનીઓ ખેહાડો ભાયા,
ભાયા તેડાવો.

આપણા દેશમો નાળિયેરી ઝાડી,
કાચ્યાં નાળિયેર તોડી ના ખગાડો.

નય આવે મામા, નય આવે મામી,
કાચ્યું નાળિયેર તોડી ના ખગાડો.

નય આવે કાકા, નય આવે કાકી,
કાચ્યું નાળિયેર વેણી ના ખગાડો.

૧૦

ઢોલિયાને હાથે નીકળ્યો નીંગાગો,
વેગળેથી વીંઝણો લેરિયો.

તમે દૂર દૂર દેશ જવાના રે,
કુંવારા ભાયા.

સીમોડી :

સીમોદલંઘનમાં સહાયરૂપ થવા માટે સીમોડપૂજન કરવામાં આવે છે, તેને ‘સીમોડી’ કે ‘સીંભોડી’ કહેવામાં આવે છે. આ માટે સર્જનો સાત-આઠ વાગ્યાનો સમય હોય છે. ત્યાં જવા માટે પટેલ અને પૂજારાને ઘોલાવવામાં આવે છે. સીમોડી માટે વધામણું, હળદરવાળા પાંચ રોટલા, દારૂ-તાડીની ભાટી, ખાખરનાં પાન, નાડાછડી વગેરે લે છે. કેટલીક જગ્યાએ મોળો ભાત કે ખીચડી અને ઢેખરાં-વડાં લે છે. રોટલા વાંસનાં કરંડિયામાં-પાંતીમાં લઈ જાય છે.

સીમોડીએ જતી વખતે બાળકો, સ્ત્રીઓ અને પુરુષો ગીતો ગાતાં, નાચતાં, કૂદતાં જાય છે.

૧૧

સીમોર્ધ માતા રે, સૂવતાં જંગો રે ?
સીમોર્ધ માતા રે, સૂવતાં જંગો રે ?

પૂજન :

સીમોડીના સ્થળે પહોંચ્યા પછી ખાખરના પાનમાં પાંચ રોટલા મૂકવામાં આવે છે. ડાંગરની પૂંજ (ઢગલી) કરી તેની ઉપર દારૂની ભાટી મૂકે છે. નજીક વધામણું મૂકે છે. જે આડ પાસે પૂજ કરવામાં આવે તે આડને ફરતી નાડાછડી વીંટે છે. પૂજારો પરણુનારના હાથમાં વધામણું પકડાવી પૂજનવિધિ કરે છે ત્યારે સ્ત્રીઓ ગાય છે.

૧૨

પૂજારું ગાંડું કે'વાય ભાયા,
ગાંડું કે'વાય !
પૂજારાને પૂજતાં ની આવડે,
પૂજ બતાવ ભાયા,
પૂજ બતાવ !

રોટલાના નાના ટુકડા કરી પાછળ ફેંકવામાં આવે છે. જે ઢોલી હોય તે રોટલા વીણી લે છે. ત્રણ રોટલા આગળ ફેંકવામાં આવે છે, તે સીમોડીએ ગયેલાં બધાંને વહેંચી આપવામાં આવે છે.

પછી બધાં નાચતાં કૂદતાં ઘેર આવે છે. ઝાંપા આગળ વર કે કન્યાની માતા ભીંડીનાં પાંચ કરાંડાં(કરેંડાં)ના ટુકડા અને માટીની ઢાંકણી વગેરે લઈને વધાવે છે.

૧૩

રે માડી ! ઇંડિયાં ને પીંડિયાં લાવો રે (૨),
રે માડી ! ઢાંકણી ને ઢુબલી લાવો રે (૨).
નાચી કૂદીને ઘેર આવ્યાં
રે માડી ! ભૂખેડી લાગી !

ગાતરેડો ભરવો :

ગાતરેડો ગાતર (ગાતરેડો) ભરવા માટે ગણુચ્ચર વાગે ઢોલવાજાં વગાડતા બંધ છે. છોકરા, છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓ ગીતો ગાતાં, નાચતાં કૂદતાં કૂવા ઉપર કે નવાણુ હોય ત્યાં બંધ છે. જે વ્યક્તિ ગાતરેડો પૂજવાની હોય તે માટેની નવી 'ગાચેર' (ગાગર) અને હાથમાં વધામણું લઈને ચાલે છે. કૂવે પહોંચ્યા પછી પાણી કાઢી નવી ગાગરમાં ભરે છે. પાણી ભરેલ ગાગર પૂજનાર માથે મૂકે છે. તેની આગળ-પાછળ બે પુરુષો કારા ધોતિયાનો 'અસાડ' (છાંચો) ધરીને ચાલે છે.

પાણી ભરેલી ગાગર ધરની અંદરના ભાગમાં, જ્યાં ઘર બાંધવા માટે પ્રથમ થાંભલી રોપી હોય ત્યાં, ડાંગરની પૂજ ઉપર મૂકવામાં આવે છે. થાંભલીની મૂળ જગ્યાને 'લાંહરી' કહેવામાં આવે છે.

ગાતરેડો પૂજવાની વિધિ દરમિયાન છોકરા-છોકરીઓ, પુરુષો અને સ્ત્રીઓ નાચે છે. તેને 'રમવું' કહે છે. ગીતોને 'હાલેડા'નાં ગીતો કહે છે.

૧૪

ઉજ્યો ધરતી પૂતમનો ચાંદ,
નીજરી જોવા જોઈએ રે લોલ,
વેવાણીને ચલાવો અધારી સારી રાત,
કલિયાં ઝગેમગે રે લોલ.

૧૫

ગારી ગાયનો ગાધો રે,
સોનાઈકું રે ભાય ભાય,
માંજનું પીયાણું.
હાંહડીનો ઘાટ ધડાવ્યો રે,
સોનાઈકું રે ભાય ભાય,
માંજનું પીયાણું.

૧૬

લીલોરી માંડવો, સીંદુરિયો માંડવો,
ઝાલી ભૂંડી વેવાણી !
લીલોરી માંડવે આવજો રે લોલ.

૧૭

આશાંપાલેવનો છાંચો રે જુવાનડી,
છાંચે બેસીને વાતો કરે રે જુવાનડી.

ગોતરેડા વખતે રાઠવાઓમાં પોતપોતાની પેટા અટક પ્રમાણે જુદી જુદી સામગ્રી બનાવે છે. કેટલાક અડદનાં ઢેબરાં કરે, કેટલાક ખીચડી કરે. ઢેબરાંવાળાને ઢેબરિયા અને ખીચડીવાળાને ખીચડિયા કહે છે. ગાગર આગળ દારૂની ભાટી મૂકવામાં આવે છે. ઢેબરાં કે ખીચડી ‘બાજડી’ (પતરાળું)માં મૂકે છે. પછી ગોતરેડો પૂજનાર પૂજારો બતાવે તે પ્રમાણે ખત્રીજ, દેવનાં નામ લઈ પૂજે છે. ગોતરેડો પૂજન થઈ ગયા પછી ધરના બધા કુટુંબીજનોને જમવા બેસાડવામાં આવે છે. બધા જમવા બેસે ત્યારે પંક્તિમાં જમાઈને સાથે બેસાડે છે. પરંતુ કુટુંબની દીકરીને જમવા બેસાડતા નથી, કારણ કે જમાઈને પોતાની નાતમાં આવેલ ગણુવામાં આવે છે જ્યારે દીકરીને ખીજ નાતમાં ગણેલી ગણુવામાં આવે છે. જમી રહ્યા પછી બધાં એકાં પતરાળાં જમાઈને ઉઠાવી લેવાં પડે છે.

નાતનો જમણુવાર :

આખા ગામને અને સગાંવહાલાંને સવારમાં સાતથી આઠ વાગ્યાના સમયે જમાડવામાં આવે છે. જમણુવારમાં સામાન્ય રીતે કોદરી (ભાત), ઘાટ (થુલી) કે કંસાર હોય છે. સાથે દાળ હોય છે.

જમી રહ્યા પછી ધરની આગળના યોગાનમાં નાચે છે તેને “ઢોલકી રમાડવી” કહે છે. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ સાથે ગોળ કુંડાળામાં ઢોલકી રમે છે. પુરુષો બહાર અને સ્ત્રીઓ અંદર કુંડાળું કરી રમે છે. વયમાં ઢોલી બેસે છે. રમી રહ્યા પછી ગામના માણસો પોતપોતાના ઘેર જતાં રહે છે અને સગાંવહાલાં આરામ કરે છે.

પાઘડી બંધાવવી :

સવારના દશબાર વાગ્યા સુધીમાં ગામના માણસો તથા સગાં આવવાની શરૂઆત કરે છે. તેઓ પોતાની સાથે દારૂ કે તાડીની ભાટી લાવે છે. ઢોલી ઢોલ વગાડતા સામા લેવા જાય છે. ધર આંગણે આવે ત્યારે ઢોલી રમાડવામાં આવે છે. આવનારાં જમીન ઉપર પૈસા ફેંકે છે, તે ઢોલી નીચે નમી મોંઢાથી વીણે છે.

જે સગાં આવે તેમને ‘ગોતરેડો’ ખવરાવે (દાળ-ભાત અને દારૂ-તાડી). જે ભક્ત થયા છે તે દારૂ-તાડીને બદલે ગોળ-ખાંડનો ઉપયોગ કરે છે.

ગામના બધા માણસો અને સગાંવહાલાં આવી રહ્યા પછી વરને બારેક વાગે પાઘડી બંધાવવામાં આવે છે. ગામના પટેલ, પૂજારો પાંધડી બંધાવે છે. આ પાંધડી વરની બહેન હોય તે લાવે છે. આ વિધિ વખતે આ પ્રમાણે ગીતો ગવાય છે :

૧૮

ઝીણી ઝીણી પાઘ, લાયા વાંધી લેજો,
બાપો વંધાવે, લાયા વાંધી લેજો.
ઝીણી ઝીણી પાઘ, લાયા વાંધી લેજો,
માડી વંધાવે, લાયા વાંધી લેજો.

૧૯

બાંધો ઝીણી ઝીણી પાથ આપણે,
રાકુડી ચાલ, લાડણી વાકુડી જાવે.

૨૦

અઝલી બેનોમાં લાયાને જૂને સણગારિયો !
સવિતા બેની ! લાયાને જૂને સણગારિયો !
કવિતા બેની ! તને જામ્યો ની મળ્યો !
કાન્તા બેની ! તને પાથડી ની મળી !
ર'બા બેની ! તને ચોધણી ની મળિયો !

પોહ ભરવી (ચાંલ્લો કરવો) :

પાથડી બંધાઈ રહ્યા પછી ચાંલ્લો આપવાની વિધિ થાય છે, તેને 'પોહ ભરવી' કહે છે. વરની બાજુમાં વરની બહેન બેસે છે. એક બાજુ દાર કે તાડીની લાટી મૂકવામાં આવે છે. જે ચાંલ્લો મૂકે તેને દાર કે તાડી આપવામાં આવે છે.

વરનો બાપ પ્રથમ ચાંલ્લો કરવા જાય છે. પરણનારના બંને અંગૂઠામાં ૫૦ પૈસા મૂકે છે. ચાંલ્લો મૂકવા વરના હાથ પકડે ત્યારે તે હાથ ખુલ્લો કરતો નથી.

૨૧

રે લાયા ! બાપો આવે ત્યારે અડી રે'જો,
રે લાયા ! પૈસા આલે તો નથી આલે,
રે લાયા ! ઝવરી આલે તો ઝાલી લેજો.

વરને બાપ પાંચ રૂપિયા આપે એટલે હાથ ખુલ્લા કરે છે અને ચાંલ્લો લે છે. પછી બાપ વરની બાજુમાં બેસે છે, ચાંલ્લામાં કપડાંનો પથ રિવાજ છે.

૨૨

થાળીમાં^૧ ડણકો વાળ્યો, મેલો મામેરું રે,
આવે લાંબાના બનેવી, મેલો મામેરું રે.

૨૩

લાટિયામે^૨ દાર ટીપ ની મળે રે !
વેલિયો ચાટો દાર પી જોલો રે !
લાટિયામાં સાંપે ને આંહવાં લુ'શે !
ચમરો ચાટો દાર પી જોલો રે !

૧. પાઠાંતર : ચોરીમાં ડણકો વાળ્યો.

ચાંલ્સો સાંજના ત્રણયાર સુધીમાં પતી જાય છે. પછી ઢોલકી રમાડવામાં આવે છે. પછી આખા ગામને અને સર્ગાવહાલાંને જમાડવામાં આવે છે. જમ્યા પછી જે જનમાં જનાર હોય તે રહે છે, બાકીનાં પોતાને ઘેર જતાં રહે છે.

સ્ત્રીઓ જનમાં નહિ જવાનાં બહાનાં કાઢતી હોય છે.

૨૪

લાડીની ધરતી કંટાળી રે,
ભાયા ! તારી જને કોયે ના આવે.

રચલી ને ડહલી આવશે રે,
ભાયા ! તારી જને કોયે ના આવે.

ચોખલી ને કપુરી આવશે રે,
ભાયા ! તારી જને કોયે ના આવે.

વરને શણગાર :

વરને કપડાં પહેરાવી તૈયાર કરે છે. રાઠવા જતિના મૂળ પોશાકને બદલે જુદો પોશાક હોય છે. ઢીંગણ સુધીનો લાંબો અંગરખો, કેડે ચોરણો અને કેડે કમરપટો બાંધવામાં આવે છે. ગળામાં હાંસડી, હાથમાં ભોરિયા, કડાં, કેડે કંદોરો વગેરે ધરણું પહેરાવે છે, વરને ઘર ઉપર પૈસા મુકાવી, ઘરથી બહાર મુકામ કરાવવામાં આવે છે.

૨૫

આગળ કંકારાનું જળું,
પાછળ બાવળિયાનું જળું,
શેમ કરી જશે ભાયા ! પેલા રાજમો ?

આગળ ભાયાલી જોડ છે,
પાછળ બેનીઓની જોડ છે,
જોડે લઈને જજો ભાયા ! પેલા રાજમો.

જન :

સવારના ત્રણયાર વાગ્યાના સમયમાં જન જાય છે. જનમાં બાળકો, સ્ત્રીઓ અને પુરુષો જાય છે. ચાલુ જનમાં સ્ત્રીઓ ગીતો ગાતી જાય છે :

૨૬

રે ભાયા તલવારની અણિયો,
ઝળકાવતો જાય !

કાં પેણું, કાં પેણું કરતો જાય !

રે ભાયો મોણુંની છોરીને પેણુંતો જાય !

૨૭

ગમાણીની કૂતરાં બૂકાડિયાં રે,
મારો ભસ્યો ખંમખુખ.
ગમાણીની છોરિયો જમાડી રે,
મારો ભાચો ખંમખુખ.

૨૮

આવી પુત્યાં રે, આવી પુત્યાં રે,
મધકા બોલતાં, આવી પુત્યાં રે,
ઘેરવી લીધું રે, ઘેરવી લીધું રે,
લાડીનું ઘેરડું ઘેરવી લીધું રે !

જન લટવી :

જન કન્યાના ગામમાં પહોંચી જાય છે ત્યારે કન્યાપક્ષની સ્ત્રીઓ અને પુરુષો જનને લટવા (ભાંડવા) આવે છે :

૨૯

કાળી છે કંઈ ઘોળી છે,
વેવાણીને જોવા જઈએ.
આવતી આવતી સીમોડે સંતાઈલી રે !
આવતી આવતી ભાયાની સોડમાં સૂતેલી રે !

કન્યાના ગામના આગેવાન માણસો આવીને સ્ત્રી-પુરુષોને સમજાવી પાછાં વાળે છે અને જનને ઉતારો આપે છે.

જનનો ઉતારો :

કન્યાના ઘર નજીક વાડામાં કે ખેતરમાં જન ઉતારો કરે છે. કન્યાપક્ષ તરફથી વાંસની સાદડી (ટાટું) આપવામાં આવે છે. સવાર થતાં પહેલાં પાંચ-છ વાગ્યે સ્ત્રીઓ જીડી જાય છે અને ગીતો ગાવાની શરૂઆત કરે છે :

૩૦

જીડો જીડો રે, ભાયાના ભાયા !
વાણીલાં વાય જોલાં રે.
જીડો જીડો રે, ભાયાની ખેનીઓ !
વાણીલાં વાય જોલાં રે.

વરને જમાડવો :

સવારના સાત-આઠ વાગ્યે વરને સાસુ જમાડવા આવે છે. સાસુને આવતી જોઈને વરને સંતાડી (ઢંકાડી) દેવામાં આવે છે. સાસુ વરને જમાડે છે :

૩૧

આઈવ્યો આઈવ્યો રે, બારિયાનો ઠાકોર,
 બિતર્યા વડલાની છાંયે, બિતર્યા વડલાની છાંયે,
 લાવો લાવો પીરોળા લોટો, લાયને તરસેલી લાગી,
 લાવો લાવો સીદેડી ચોખો, લાયને ભૂખેડી લાગી,
 રાંધો રાંધો સીદેડી ચોખો, લાયને ભૂખેડી લાગી.

રોળો રમવો :

સવારના નવેક વાગ્યા સુધીમાં કન્યાપક્ષ તરફથી વરની સાળીના માથા ઉપર પાણી ભરેલી ગાગર મુકાવી, આગળ પાછળ ઘોતિયાનો છાંયો ધરીને જનનના મુકામે લાવે છે. તે વરને પાણી પીવડાવે છે. તે વખતે હળદર લગાડવાની રમત થાય છે, તેને 'રોળો રમવો' કહે છે. પાટીમાં પૈસા જોવામાં આવે છે. પાણી પીવડાવવાના સાળાને બે રૂપિયા આપવામાં આવે છે.

ઘરેણું વખાણવું :

વરપક્ષના સાતથી આઠ માણસો ઘરેણું લઈ કન્યાને ઘેર જાય છે. બંને પક્ષના ભેગા ખેસી, એક કપડામાં દાગીના મૂકે છે. કપડાના દરેક છેડે પૈસા મૂકવામાં આવે છે. કન્યાપક્ષનો પૂજારો દાગીના આગળ દારૂની લાટી અને વધામણું મૂકે છે. જો દેજના રૂપિયા બાકી હોય તો તે દાગીના સાથે મૂકવામાં આવે છે. દાગીના વધાવ્યા પછી બંને પક્ષના માણસો દાગીના મૂકેલા કપડાના છેડા પકડે છે. વરપક્ષ ખરું કે ખોટું ? એમ પૂછે છે. કન્યાપક્ષ 'ખરું છે' બોલે છે. જે માણસો પંચમાં બેઠા હોય તેમના હાથમાં દાગીના પાંચ વખત આપવામાં આવે છે. તે પછી કન્યાનો બનેલી દાગીના લઈને કન્યાને પહેરાવવા જાય છે. તે વખતે સ્ત્રીઓ ફટાણાંથી વેવાઈઓની બબર લઈ નાખે છે :

૩૨

ગળ ગળ કરતો આવી ભરાયો,
 સોમલો વેવાઈ, સોમલો વેવાઈ.
 જૂનું ઘરેણું લાઈવ્યો, રામલા ! જૂનું ઘરેણું લાઈવ્યો,
 કુંવેચડાનું ઘોર રે, રામલા ! રેડ નથી રે !

દાગીનાની વિધિ પતી ગયા પછી વરપક્ષ તરફથી બે સ્ત્રીઓ વાંસની છાબડીમાં કન્યાનાં કપડાં લઈને, કન્યાને પહેરાવવા જાય છે. કપડામાં ઘાઘરો, સાડી, કળજો અને કાંસકો વગેરે હોય છે.

ચોરી ચીતરવી :

લોકગીતોમાં ઘણી વાર આવે છે; 'ચોરીઓ ચિતરાવો.' પણ ચોરી તો ગોર હોય તે ચીતરે છે. રાઠવા જાતિમાં સ્ત્રીઓ ચોરી ચીતરે છે. તે આપણી કહેવત 'એમાં શું ચોક પૂરવો છે' તેની યાદ આપી જાય છે. સ્ત્રીઓ ચોકમાં લીંપે છે. પછી કન્યાપક્ષ અને વરપક્ષ તરફથી બંને સ્ત્રીઓ કન્યાના આંગણમાં ચોક પૂરવા જાય છે. ચોક ચોખાથી પૂરવામાં આવે છે. ચોક રોકવા-ચોકી કરવા વરપક્ષના ચાર છોકરા લાકડીઓ લઈને ચોકના ચારે બાજુ જાણી રહે છે. જ્યાં સુધી વર ચોકની જગ્યાએ ન આવે ત્યાં સુધી તેઓ જાણી રહે છે.

ચોળી મૂકવી :

વરનો નાનો ભાઈ એક રૂમાલમાં કોપરાની કાચલી લઈને કન્યાને આપવા જાય છે, તેને ચોળી મૂકવી કહેવામાં આવે છે. કન્યાની પાછળ તેની બહેન બેઠેલી હોય છે. તેને ‘વીંછી દાખનાર’ કહે છે, કારણ કે વરનો નાનો ભાઈ કન્યાના હાથમાં કાચલી મૂકે ત્યારે પાછળ બેઠેલી કન્યા છોકરાનો હાથ ઢપાવી દે છે. તેને છોકરો એક રૂપિયો આપે ત્યારે હાથ છોડે છે.

વરને ટાડે લેવો :

કન્યાપક્ષનાં સ્ત્રી-પુરુષો વરને ઢાલ સાથે લેવા આવે છે. વરને તેનો સાળો જિંચકીને ઝાંપે લઈ જાય. ત્યાં કન્યાનો બનેલી પાટલો લઈને આવે. તે પાટલા ઉપર વરને જિભો રાખવામાં આવે છે. વર ઝાંપે આવે તેને “વર ટાડે આઈવ્યો” કે “વર તોડે ચડચો” કહે છે. કન્યાના બનેલીને પાટલાના પંદર રૂપિયા આપવામાં આવે છે.

વર પોંખણ :

વરને પાટલા પર જિભો રાખે ત્યાર પછી ત્યાં સાળાબેઠિયું ફોઈબેઠિયું અને કલવો- (ઢબરાંની ટોપલી) લાવવામાં આવે છે. સૌથી આગળ વરની સાસુ આવે છે. તે વરના હાથપગ અને મોઢું ધોવાવે છે. પછી વરના મોં ઉપર, પગે અને હાથે હળદર લગાડે છે. તેને ‘પોંકણ’ કહે છે. પછી સાળા જે પાણી લાવી હોય તે વરને પીવડાવે છે. પછી વરની ફોઈસાસુ પાણી લઈને આવે છે. તે પણુ વરને પીવડાવે છે. પછી કલવાવાળો આવે છે. આ બધી વિધિ ગામનો પટેલ કે પૂજારી કરાવે છે. સાસુને પોંખવાના પંદર રૂપિયા, સાળાને પાણીના બે રૂપિયા, ફોઈ સાસુને બે રૂપિયા અને પૂજારીને પાંચ રૂપિયા આપે છે. આ ઉપરાંત વરને ચોરીનાં ગીતો-વાળીઓને, સોપારાંના, નિશાળના, ઢાલીના વગેરે લાગા ચૂકવવા પડે છે.

ચોરીમાં :

લાગા પતી ગયા પછી વરને ચોરીમાં જવા દેવામાં આવે છે. ચોક ઉપરથી લાકડીઓ ઉઠાવી લઈ પાટલો મૂકી, વરને તેની ઉપર બેસાડે છે. વરની બાજુ પર લાડીનો પાટલો મૂકવામાં આવે છે. વરપક્ષ તરફથી લાડીને ધરમાંથી બહાર જિંચકી લાવવામાં આવે છે અને બહારથી કન્યાની ભાભી અંદર લઈ જાય છે. આમ પાંચ વખત લાવવા-લઈ જવાની વિધિ કરે છે. આ વિધિને “આણું ફેરવવાં” કહેવામાં આવે છે.

વરનો સાળો નવું ઘોતિયું વરને ઝોઢાડે છે અને હાથે ચાંદીનો ભોરિયો પહેરાવે છે. વરકન્યા આગળ સળગતું છાણું મૂકવામાં આવે છે. જે ધુમાડો થાય તેને “ચોરી ધુમાડો” કહેવામાં આવે છે.

પથ્થરનો નિહાતરો વરના પગ ઉપર મૂકવામાં આવે છે. ત્યાર પછી વરને હુછો પીવડાવે છે. પછી સાસુ કંસાર ખવડાવવા આવે છે. કોરા લોટમાં ગોળ, તેલ નાખવામાં આવે છે. વર-કન્યા ઉપર લૂગડું ઢાંકી દેવામાં આવે છે. વર અને લાડી લોટમાંથી લાડુ બનાવી એકબીજાના મોંઢામાં ખવડાવવા લઈ જાય છે. આ વિધિને “કંસાર ખવડાવવો” કહે છે. બધી વિધિ થયા પછી પૂજારી વર-કન્યાને જિભાં કરે છે. બંનેના હાથના અંગૂઠામાં પૈસા મુકાવી, હાથમાં સ્વા ૧૧

ચોખ્ખા આપી, ઉપર પાણી રેડી પૂર્વ દિશા તરફ નંખાવે છે. આ પ્રમાણે પાંચ ફેરા ફેરવવામાં આવે છે. વર-કન્યાને ડાળાં જમણાં ફેરવવામાં આવે છે. તે પછી વર અને કન્યાને પુરુષના ખભા ઉપર બેસાડી નચાડે છે તેને “ઘોડે રમાડવું” કહે છે. ત્યાર પછી જન પોતાના મુકામ ઉપર જાય છે અને જનૈયા જમવાની વ્યવસ્થા કરે છે.

કન્યાનો ચાંદલો :

કન્યાવિદાય પહેલાં સગાંવહાલાં આવી ગયા પછી કન્યાને ત્યાં ચાંદલો લેવાનું કાર્ય થાય છે. ચાંદલો લેવાઈ રહ્યા પછી આખા ગામને જમાડવામાં આવે છે.

વર-કન્યાને જમાડવાં :

ગામનું જમણુવાર પતી ગયા પછી વરને કન્યાના ઘરમાં જમવા માટે લઈ જવામાં આવે છે. વર અને કન્યાને જોડે બેસાડે, પતરાળામાં ખીચડી મૂકી એકબીજાના હાથમાં પતરાળાં મૂકે. આ વિધિને “વરને નાતમાં” લેવાની વિધિ કરવામાં આવે છે. વર-કન્યા જમી રહે એટલે તેમને આંગણામાં ઊભાં રાખવામાં આવે છે. પછી બંનેને પુરુષના ખભા ઉપર બેસાડી રમાડવામાં આવે છે. તેને ખત્રીજે ઘોડે રમાડવાની વિધિ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી કન્યાને વિદાય આપવામાં આવે છે. તે દિવસે જ તેને પાછા તેડવાના આણાનો દિવસ પણ નક્કી થાય છે. વરપક્ષની સ્ત્રીઓ ગીતો ગાતી અને કૂદતી ગાય છે :

૩૩

ભાયાની બેનીઓ જીતીઓ રે, જીતીઓ

વહુનું પોંખણું :

વરના ગામમાં ઘર નજીક આવ્યા પછી વર અને કન્યાના છેડા બાંધી દેવામાં આવે છે.

૩૪

જાને જેલીને રે, માડી ! ભૂખેડી લાગી

વરની મા ઘરના દરવાજા પાસે આવીને ઊભી રહે છે. તે નવી વહુ (લાડી) તથા પોતાના દીકરાને વધાવે છે. બંને ઘરમાં જાય છે. અડદના બાકળા રાંધી વર-કન્યાને ઘોડે રમાડવામાં આવે છે; નચાડ્યા પછી દેલી પોતાને ઘેર જાય છે.

કન્યાને નાતમાં લેવી :

વરને ઘેર નવી લાડીને નાતમાં લેવાની વિધિ કરવામાં આવે છે. નાતમાં લેતી વખતે ગાળ પથ્થરનું બાળક બનાવવામાં આવે છે. એ બાળકને વારાફરતી વર અને કન્યાના બોળામાં આપવામાં આવે છે. લાડીના બોળામાં બાળક આપે તે વખતે, વરની બહેન ઉપરથી પાણી રેડે છે, જેથી કન્યાનાં કપડાં પલળી જાય છે.

કોઠાર જોવા :

પછી કન્યાને કોઠાર પાસે લઈ જવામાં આવે છે. વર કન્યાને પૂછે છે : ‘ભરેલું કે ઠાલું?’

કન્યા શરમાતી જઈ જવાળ આપે છે: ‘ભરેલું.’

પગ વાંધવા :

કોઠાર જોવાની વિધિ પતી ગયા પછી સાસુ લાડીને “પગ વાંધવા”-વડીલોને પગે લાગવા, નમસ્કાર કરવા માટે લઈ જાય છે. લાડી પગે પ્રડે એટલે સાસુ, સસરા અને વડીલો લાડીને પૈસા આપે છે. પગ વાંધવાના જેટલા પૈસા લાડી પાસે આવ્યા હોય તેમાં તેટલા ઉમેરી જમણા કરીને સાસરિયાં લાડીને આપે છે.

ઘરકામ પરિચય :

પગે લાગી આવીને લાડી વાસીદું કાઢવા કોઠમાં જાય છે. તે પછી પાણી ભરવા જાય છે. લાડી પાણી ભરીને મંડપે આવે ત્યારે બેડું ઉતારવા વર જાય છે. પછી ગોતરેડાનું પાણી વર અને વહુ બંને ઘર ફરતું નાખે છે, પછી વર-વહુને સ્નાન કરાવવામાં આવે છે. સ્નાન કરતી વખતે વર-વહુ એકબીજાને હાથ લગાડીને નવડાવે છે.

આણું :

લગ્ન થયા પછી સાત દિવસની અંદર કન્યાને પાછી તેડી જાય છે; કન્યાપક્ષના માણસો કન્યાને તેડવા આવે તેને “આણું” બોલાવવા આવ્યા ” કહે છે. આ વખતે જમણુવારમાં ઢેળરાં કરે છે. બકરો કે મરઘાં કાપવામાં આવે છે. ભાત કે થુલી રાંધે છે. કન્યાપક્ષના આણુવાળાને જમાડીને વળાવી દીધા પછી વરપક્ષવાળા જમે છે.

છૂટા પડતી વખતે બધા એકબીજાની સાથે ‘રામ, રામ’ કરે છે.

“જમાય પગ વાંધવા જાય” :

કન્યાને તેડી ગયાના સાત દિવસ પછી વર પક્ષના માણસો લાડીને તેડવા જાય છે. જો તેમની સાથે વર પણ જાય તો કપડાં અને રૂપિયા લઈ જવાં પડે છે. વર જાય અને રૂપિયા તથા કપડાં સાસુ-સસરા અને કુટુંબીજનોને આપે તેને “જમાય પગ વાંધવા” આવ્યો કહેવામાં આવે છે.

વરપક્ષે જેવું જમણુ આપ્યું હોય તેવું જ જમણુ કન્યાપક્ષવાળાને આપવું પડે છે. બધાંને જમાડ્યા પછી કન્યાને વિદાય આપે છે. કન્યાના ગામના સીમાડા સુધી વરવાળા કન્યાને જોયકી લે છે.

ફરી વાર લાડીને તેડવા જવાના આણુને નાનું આણું કહે છે. નાના આણુમાં બે કે ત્રણ જણ જઈને કન્યાને તેડી લાવે છે.

આમ લગ્નવિધિ થઈ ગયા પછી ખીજ કોઈ વિધિ કરવામાં આવતી નથી.

લગ્નવિધિમાં શરૂઆતથી છેવટ સુધી આ પ્રમાણે દાપાં લેવામાં આવે છે :

ગામ શુદ્ધરાના રા. ૫-૦૦

પાણી પીવડાવવાના રા. ૨-૦૦

વી'છી દાખનારના	રૂ. ૨-૦૦
વરઘોડાના	રૂ. ૨-૦૦
પાટલાના	રૂ. ૧૫-૦૦
સાળી બેઢિયું	રૂ. ૨-૦૦
ફેઈ બેઢિયું	રૂ. ૨-૦૦
કલવો(ટોપલી)ના	રૂ. ૨૦-૦૦
ગામના પટેલના	રૂ. ૫-૦૦
સોપારાના	રૂ. ૫-૦૦
ઢોલીના	રૂ. ૨-૦૦
નિશાળના	રૂ. ૫-૦૦
પોંકવાના	રૂ. ૧૫-૦૦
કંસાર ખવડાવવાના	રૂ. ૧૦-૦૦
બારણું રોકવાના	રૂ. ૨-૦૦
નાતમાં લેવાના	રૂ. ૧-૦૦

અમદાવાદમાં ચાલતું સંશોધન-કાર્ય*

કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી

અત્યારે અમદાવાદમાં ત્રણ સંસ્થા સંસ્કૃતક્ષેત્રે કંઈ ને કંઈ કામ કરી રહી છે. અહીં ક્રમવાર એનો પરિચય ઠીક થઈ પડશે.

૧. ગુજરાત વિદ્યાસભા-સંચાલિત 'શેઠ ભોલાભાઈ જેશિંગભાઈ અધ્યયન-સંશોધન વિદ્યાલયનમાં' કેટલાંક વર્ષોથી 'લાગવત-પુરાણ'ની સમીક્ષિત વાચના (critical text) તૈયાર કરવાનો પ્રકલ્પ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ તો દેશમાં તેમ જ વિદેશોમાં લાગવતની હસ્તપ્રતો લિન્ન લિન્ન લિપિઓમાં લખાયેલી ક્યાં ક્યાં સુલભ છે એની યાદી બનાવવામાં આવી, જેમાં ૬૦૦ જેટલી પ્રત હોવાનું જાણવામાં આવ્યું. એ સાથે સંસ્કૃત ટીકાગ્રંથ લખનારાઓએ લાગવત ઉપર વિવરણ કરતાં કોઈ એક જ પરંપરાના પાઠને માન્ય રાખ્યો છે કે લિન્ન લિન્ન પરંપરાઓ જાળવી આપે છે એની ખોજ કરવામાં આવી, જેમાં પશ્ચિમી શ્રીધરીય, ઉત્તરનો કાશિક અને પૂર્વનો ગૌડીય પાઠ પોતાની લાક્ષણિકતા ધરાવતા એક વર્ગમાં જોવામાં આવ્યા, જ્યારે દક્ષિણમાં બીજો વર્ગ હોવાનું જાણવામાં આવ્યું.

પાઠાંતરો નોંધવાની પદ્ધતિનો ખ્યાલ મેળવવાને આ લેખકને પૂના મોકલવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ભાંડારકર ઓરિએન્ટલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ચાલતું મહાભારતના સંપાદનનું કાર્ય કેવી રીતે ચાલે છે એ પ્રત્યક્ષ જોવાનો યોગ મળ્યો. ખાનાંવાળા આંકેલા નમૂના ત્યાંથી મળ્યા. અહીં આવી એ પ્રમાણેના કાગળ તૈયાર કરી મુબઈના ગણપત કૃષ્ણાજી પ્રેસની શ્રીધરીટીકાવાળી વાચનાને આધારે પાનામાં એક શ્લોક એ પ્રકારની એક નકલ તૈયાર કરવામાં આવી. જે સેવા પં. વિષ્ણુદેવ સાંકળેશ્વરને હાથે થઈ. આના ઉપર મુદ્રિત સંસ્કૃત ટીકાઓના લિન્નલિન્ન પાઠ નોંધવાનું કામ પ્રો. નાગરદાસ કા. ખાંભણિયાએ કરવાનો આરંભ કર્યો.

એ સાથે મુખ્યત્વે દેવનાગરી પ્રતોના આધારે પાઠ નોંધવાને માટે ડૉ. વિભૂતિબહેને એવી બીજી નકલ બનાવી. તેના ઉપર હાથપ્રતો જૂની ભો. જે. વિદ્યાલયનની તેમ જ વડોદરા પ્રાચ્ય વિદ્યામંદિરની, છાણીના ગ્રંથ ભંડારની, પોરબંદરના પ્રેમલાલ મેવચાની, અમદાવાદના મદનમોહનજીના મંદિરની એમ વિવિધ સ્કંધોની પ્રતોની એ નકલમાં, તો કવચિત્ જાપેલી ગોરખપુરની નકલના હાંસિયામાં પાઠ નોંધવાની પ્રક્રિયા ડૉ. વિભૂતિ, પં. ચિમનલાલ શાસ્ત્રી, પ્રો. નાગરદાસ ખાંભણિયા તેમ આ લેખકને હાથે શરૂ થઈ. કેટલાક સ્કંધ આ પ્રમાણે નોંધાયા છે અને નોંધાયે જાય છે.

* હુણવાડા ખાતે તા. ૨૩-૨૪ જાન્યુ. 'જીજ્ઞાસા' ભરાયેલ ગુજરાતના સંસ્કૃત અધ્યાપકોના જ્ઞાનસત્ર સમક્ષ વંચાયેલ લેખ.

હસ્તપ્રતો છેલ્લાં પાંચસો વર્ષ સુધીની છે. આની મદદે મુખ્ય પશ્ચિમી શ્રીધરીય વાયના સાથે ભેદ પાડતાં પાકાંતર જેવાં મળે છે.

અન્યાન્ય લિપિઓવાળી પ્રતોની જાણકારી મેળવી છે, પણ હજી એ મેળવવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો નથી. દેવનાગરીની પણ વધુ પ્રાચીન પ્રતોની જોજ ચાલુ છે.

૨. ગુજરાત રિસર્ચ સોસાયટી (ગુ. સંશોધન મંડળ)

આ સોસાયટીના નિયામક દરજ્જે કાંઈક મહત્વનું સંશોધન કરવાની ભાવના હતી. એના સત્પરિણામે પ્રથમ તો મહાભારતનાં વિભિન્ન પર્વના અધ્યાયવાર શ્લોકસંખ્યાનો નકશો તૈયાર કરવામાં આવ્યો, જેમાં ‘હરિવંશ સહિત મહાભારતનાં ૧૮ પર્વોના અંકિત શ્લોકોની સંખ્યા ૭૮,૬૭૫ માલૂમ પડી. મહાભારતમાં જ એક ૨૪,૦૦૦ શ્લોકોની ‘ભારત સંહિતા’ હોવાનું આદિપર્વના ૧લા અધ્યાયના એક શ્લોકથી જાણી શકાય છે. સંહિતા મેળવવાની ચાવી પણ ત્યાં જ આપી છે.

चतुर्विंशतिसाहस्रीं चक्रे भारतसंहिताम् ।

उपाख्यानैर्विना तावद् भारतं प्रोच्यते बुधैः ॥

અર્થાત્ ઉપાખ્યાનોને બાદ કરવામાં આવતાં ૨૪,૦૦૦ શ્લોકોની ‘ભારત સંહિતા’. ઉપરના નકશામાં બંધૂ અને રાતી શાહીથી ‘ઉપાખ્યાનો’ને ઉપસાવી શકાયાં, આમ છતાં સંખ્યા ૨૪,૦૦૦થી ઘણી વધારે હતી. આ માટે મહાભારતમાં જ કોઈ ચાવી મળે છે કે નહિ એનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો, જેના શુભ પરિણામે એક સૂચક નાની અનુક્રમણિકા, ગ્રંથનો નવેસરથી જ આરંભ થતો હોય તે રીતે, ગુરવે ગ્રાહ્ય નમસ્કૃત્ય એમ ગુરુને વંદન કરીને શરૂ કરી નિરૂપવામાં આવેલી મળી આવી, જેમાં પાંડુનું અવસાન થતાં માતા સાથે પાંડવ બાળકો હસ્તિનાપુરમાં આવ્યા, એમનો અને કૌરવોનો અભ્યાસ શરૂ થયો ત્યાંથી લઈ યુદ્ધ ને અંતે પાંડવોનો ‘જય’ થયો ત્યાં સુધીના પ્રસંગોની સૂચી મળી: મેલો રાજ્યવિનાશશ્ચ જયશ્ચ— આ આવીને કેંદ્રમાં રાખી, અકુદરતી જન્મો અને પુરાણ કોટિની દંતકથાઓ વગેરેને જતાં કરી શુદ્ધ ઇતિહાસનો જ જે અનુભવ કરાવે તેવા વૃત્તાંતની તારવણી કરવાનું મંગલ કરી વાયના સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યો ને બરોબર સવાયાર મહિને અંદાજે ૨૪,૦૦૦ શ્લોક તારવી લેવામાં આવ્યા કે જે પ્રેસમાં મોકલી શકાય. આને લગતા સિદ્ધાંતોનો ખ્યાલ આપતો એક અંગ્રેજી અને એક ગુજરાતી લેખ પણ લખવામાં આવ્યો, જે અનુક્રમે વડોદરા-પ્રાચ્ય વિદ્યામંદિરના અંગ્રેજી ત્રૈમાસિક અને ગુજરાતી ‘સ્વાધ્યાય’ના માર્ચ-૧૯૭૩ના અંકમાં છપાઈ ગયા.

આ પછી અષ્ટૌ શ્લોકસહસ્રાણિ અષ્ટૌ શ્લોકશત્તાનિ ચ એ જાણીતી કારિકાના બળ ઉપર ૮,૮૦૦ શ્લોકની સંલવિત જયસંહિતાની વાયના તારવી લેવામાં આવી. આજ ચાવીઓના બળે ૭૦૦ શ્લોકોની ‘શ્રી ભગવદ્ગીતા’ની પણ ચકાસણી કરી, ૧૦૧ શ્લોકોની શતશ્લોકી ગીતા પણ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી, જેની સમીક્ષા પણ લાંઝારકર ઓરિયેન્ટલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના Annalsમાં છપાઈ, જેનાથી આ લેખકને સારી હૂંફ મળી. પરિણામે જયસંહિતા પ્રેસમાં ગઈ, જેનું મુદ્રણકાર્ય તદ્દન પૂરું થવા આવ્યું છે.

૩. ભાગવત વિદ્યાપીઠ :

અમદાવાદથી વાયવ્યે સાત-આઠ કિલોમીટર પર સોલા નામના ગામની નજીક એક વિશાળ ખેડી ટેકરી ઉપર ઉક્ત વિદ્યાપીઠ છેલ્લાં દસેક વર્ષથી અસ્તિત્વમાં આવેલ છે, જ્યાં સંપ્રદાયિક શાળા અને છાત્રાલય સાથે ભવિષ્યમાં સંસ્કૃત વિદ્યાલયની યોજના છે. પ્રથમનાં બે કાર્ય ચાલુ છે, ત્રીજું હવે પછી. આ સાથે ભાગવતને સંગતમાં સાહિત્યનું પ્રકાશન પણ હાથ પર લેવાની યોજના છે. પૂર્વે વૃંદાવન (જિ. મથુરા) માંથી નિત્યાનંદ બ્રહ્મચારીએ સં. આઠ ટીકાઓ સાથે ભાગવત ટુકડે ટુકડે છાપ્યું હતું, જેમાં શ્રીધર, વલ્લભાચાર્યજી, વીર રાઘવ, વિજયધ્વજ, જીવ ગોસ્વામી વગેરેની ટીકાઓનું સંપાદન થયેલું. આ ટીકાઓનો ગ્રંથ અપ્રાપ્ય થઈ પડતાં થોડી વધુ ટીકાઓ ઉમેરી ભાગવત વિદ્યાપીઠના પુરસ્કારક શ્રી કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીએ નવ સ્કંધ પૂરા અને દશમનો થોડો ભાગ-એટલાનું પ્રકાશન કર્યું છે. એ સાથે શાસ્ત્રીજી ઉદ્ભવજી કહાનજીએ શ્રીવલ્લભાચાર્યજીની 'સુખોદિની' ટીકાને અનુસરી શ્રીવલ્લભાચાર્યજીના સંમત પાઠવાળા ભાગવતની વાચના તૈયાર કરી હતી તેના પ્રકાશનનું કામ હાથ ધરવાનું વિચારાયું જાણવામાં આવ્યું છે.

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં સંસ્કૃત

વિષયમાં સંશોધન પ્રવૃત્તિ*

બિપિનચંદ્ર કાપડિયા

સામાન્ય રીતે આપણી યુનિવર્સિટીઓ અનુસ્નાતક કક્ષાએ શિક્ષણ-કાર્યનો ભાર વહેન કરતી હોય છે. પરંતુ યુનિ.નું વધુ મહત્વનું કાર્ય અધ્યયન-અધ્યાપનના ચીલાચાલુ માળખામાંથી સહેજ બહાર નીકળી નવીન સંશોધનની પ્રવૃત્તિ દ્વારા જ્ઞાનવિજ્ઞાનની ક્ષિતિજોને વિસ્તૃત કરવાનું અર્થાત્ વિવિધ વિદ્યાશાખાઓમાં પ્રવર્તમાન જ્ઞાનરાશિને વધુ સમૃદ્ધ, ઓજસ્વી, ઉચ્ચસ્તરીય બનાવવાનું છે. આ ધ્યેયની સિદ્ધિમાં સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, મર્યાદિત ક્ષેત્રવિસ્તાર ધરાવતી નાની યુનિવર્સિટી હોવા છતાંય, પોતાનું યથાશક્તિ પ્રદાન કરી રહી છે.

સંશોધનના સ્વરૂપ તથા કાર્યપદ્ધતિ અંગે કેટલીક વાર કહેવાતા વિદ્વાનોમાં પણ પૂરતી સમજનો અભાવ હોય છે. આ વિશેની સ્પષ્ટ તથા સાચી સમજ વિકસિત થાય અને સંશોધન કાર્ય વધુ તેજસ્વી, હેતુલક્ષી અને સમાજોપયોગી બને તે દૃષ્ટિએ સ. પ. યુનિ એ યુ.જી.સી.ની સહાય દ્વારા ‘સંશોધનની કાર્યપદ્ધતિ’ એ વિષે એક પરિસંવાદ(Symposium)નું આયોજન કર્યું હતું જેમાં સંશોધન ક્ષેત્રે કાર્ય કરનારા વિદ્વાનો દ્વારા સંશોધન-તેનો ઉદ્દેશ, કાર્યપદ્ધતિ, મર્યાદા, ભયસ્થાનો, સંશોધકની સમસ્યાઓ વગેરે વિવિધ વિષયોની છણાવટ કરવામાં આવી હતી અને તેમાં પ્રસ્તુત થયેલાં વ્યાખ્યાનોને ‘Research Methodology’એ શીર્ષક નીચે ગ્રંથસ્થ કરવામાં આવ્યાં છે.

આપણા સંસ્કૃત વિષયમાં થયેલા કાર્ય તરફ આવતાં, અત્યાર સુધીમાં સરદાર પટેલ યુનિ. દ્વારા નીચેના વિષયોમાં સંશોધન કાર્ય થયું છે અને તે વિષયો પરના મહાનિબંધો પીએચ.ડી. પદવીને પાત્ર ગણવામાં આવ્યા છે.

- 1 The Treatment of Alaṅkāras in Rasagaṅgādhara. આ નિબંધ ડો. ચિત્રલેખા પી. શુક્લ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે અને હાલ યુ. જી. સી.ની સહાયથી યુનિ.એ તેનું પ્રકાશન-કાર્ય હાર્થ કર્યું છે.
- 2 Kālidāsa's Philosophy of Nature—લેખિકા : કુ. પદ્માબેન જે. ફડિયા
- 3 Similes in Patañjali's Mahābhāṣya—લે. : રામભાર્ગ મંગલદાસ પ્રબળપતિ
- 4 Similes in the Upaniṣads—લેખક : કાન્તિલાલ આર. દવે

* હુણાવાડા ખાતે તા. ૨૩-૨૪ જાન્યુ. '૭૭ રોજ ભરાયેલ ગુજરાતના સંસ્કૃત અધ્યાપકોના જ્ઞાનસત્ર સમક્ષ વંચાયેલ લેખ.

૫ ચરક—સુશ્રુતમાં પ્રતિબિંબિત થયેલું સમાજજીવન—લેખક : કુલાભાઈ મથુરભાઈ પટેલ

૬ ભાગવતની ભક્તિ-સમીક્ષા—લેખક : હરિપ્રસાદ જી. ભટ્ટ

૭ દશમી સદીની સંસ્કૃત નાટિકાઓનું તુલનાત્મક અધ્યયન—લેખિકા : કુસુમ ભ. પારેખ

આ સર્વ મહાનિબંધો સ. પ. યુનિ.ના સંસ્કૃત વિભાગાધ્યક્ષ ડૉ. ખી. એચ. કાપડિયાના માર્ગદર્શન નીચે તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.

અત્યારે નીચેના વિષયોમાં પીએચ.ડી. માટેનું સંશોધન કાર્ય ચાલી રહ્યું છે :

૧ અજિતસિંહ ઈશ્વરસિંહ ઠાકોર ‘અલંકારસર્વસ્વ-એક અધ્યાયન’ એ વિષય પર કાર્ય કરી રહ્યા છે.

૨ પ્રો. ઈશ્વરલાલ ખી. શુક્લ ‘શિક્ષાપત્રી અને ભાષ્ય ટીકા’ પર સંશોધન કરી રહ્યા છે.

૩ પ્રો. ગણુપતિશંકર કે. પંડ્યા “*Raṅga-Avadhūtā and his works—a Study*” એ વિષય પર કાર્ય કરી રહ્યા છે.

૪ શ્રી નરેશ ભગવતીશંકર ભટ્ટ “*Varāha Purāṇa—a Study*” એ વિષય પર તથા

૫ કુ. રાણી મજમુદાર “*Aśvins in Rgveda*” એ વિષય પર સંશોધન કરી રહ્યા છે; જ્યારે

૬ શ્રી નરેન્દ્રપાલ જૈન “*उद्भटके अलंकारसारसंग्रहका समीक्षात्मक अध्ययन*” એ વિષય પર સંશોધન કરે છે.

આ ઉપરાંત સરદાર પટેલ યુનિ. તથા સંલગ્ન કોલેજોમાં કાર્ય કરતા અધ્યાપકોના સંશોધન-લેખો અવારનવાર સામયિકોમાં પ્રગટ થતા રહે છે તેનો વિસ્તારભર્યો કેવળ નિર્દેશમાત્ર કરી મારું વક્તવ્ય સમાપ્ત કરું છું. જ્ઞાનસત્રના યોજકોએ મને આમંત્રી જે બહુમાન કયું છે તે માટે તેમનો હાર્દિક આભાર માનું છું.

વડોદરા યુનિવર્સિટી ક્ષેત્રે સંસ્કૃત વિષયમાં

સંશોધનપ્રવૃત્તિ*

અરુણોદય ન. જાની

વિદ્યાક્ષેત્રે વડોદરાની પ્રવૃત્તિ અને પ્રસિદ્ધિ વર્ષોથી જાણીતી છે. ખાસ કરીને સંસ્કૃત-વિદ્યાના ક્ષેત્રમાં પચાસેક વર્ષ પહેલાં વડોદરા છોટીકાશી અથવા અપરવારાણસી તરીકે ઓળખાતું હતું. સંસ્કૃત પાંડિતોને ઉત્તેજન આપવા માટે ગાયકવાડ રાજવંશે વર્ષો પહેલાં શ્રાવણમાસ દક્ષિણા પરીક્ષા પદ્ધતિ શરૂ કરી હતી. ભારતભરમાંથી પાંડિતો આવતા અને એક કે એકથી વધુ વિષયોની પરીક્ષાઓ આપતા. શ્રાવણ શુકલ ૧૧ના દિવસે રાજ્યદ્વારા દક્ષિણાપ્રદાન સમારંભ થતો ત્યારે સ્થાનિક વિદ્વાનો સાથે બહારથી આવેલા વિદ્વાનોનો શાસ્ત્રાર્થ થતો, અને બહારથી આવેલા વિદ્વાનો સ્થાનિક વિદ્વાનોની પ્રતિભા અને પાંડિત્યથી પ્રભાવિત બની પોતાના દેશમાં જઈ તેમની યશોગાથા ગાતા. તે પૈકીના વિદ્વાનોમાં શ્રી અમૃતરામ શાસ્ત્રી, મ. મ. તર્કવાચસ્પતિ બદરીનાથ શાસ્ત્રી, મ. મ. રામકૃષ્ણ શાસ્ત્રી, શ્રી શ્રીધર પટે શાસ્ત્રી, શ્રી બાલકૃષ્ણ પ્રકાશકર શાસ્ત્રી, શ્રી રામરામ ટોપરે શાસ્ત્રી, શ્રી છોટુ મહારાજ, શ્રી બાલાપ્રસાદ, શ્રી રમણનાથ શાસ્ત્રી, શ્રી હીરાલાલ શ્રોફ, ઇત્યાદિ નામો આજે પણ વિદ્વત્સમાજમાં બહુમાનપુરઃસર બોલાય છે. ત્યાર પછી પણ શ્રી લક્ષ્મીનાથ શાસ્ત્રી, પાંડિત પંચાનન શ્રી બદરીનાથ શાસ્ત્રી (જેઓ થોડા સમય પહેલાં જ સ્વર્ગવાસ પામ્યા) વગેરે જાણીતા હતા. આજેય વિદ્યાભાસ્કર પં. શ્રી મણિશંકર વ. ઉપાધ્યાય તથા પં. શ્રી જગન્નાથ પટે શાસ્ત્રી વડોદરાના ગૌરવને વધારી રહ્યા છે.

વડોદરાના કલાપ્રેમી, વિદ્યાપ્રેમી અને સાહિત્યરસિક મહારાજ સયાજીરાવ ત્રીજીએ સંસ્કૃતના ઉત્કર્ષ માટે અનેક પ્રયાસો કર્યા હતા. ઈ. સ. ૧૮૮૧માં બરોડા કોલેજની સ્થાપના થઈ. ઈ. સ. ૧૯૧૫માં સંસ્કૃતના પરંપરાગત પાંડિત્યના રક્ષણ માટે સંસ્કૃત પાઠશાળા સ્થાપી અને તે જ વર્ષે પાટણ વગેરેના ભંડારોમાં મળતી દુર્લભ હસ્તપ્રસ્તોના પ્રકાશન માટે વિશ્વવિખ્યાત ગાયકવાડ્સ ઓરિએન્ટલ સિરીઝની સ્થાપનાનો આદેશ આપ્યો. તદ્દનુસાર ૧૯૧૬માં આ ગ્રન્થમાળામાં રાજશેખરની કાવ્યમીમાંસાનું પ્રથમ પુષ્પ ખીલ્યું, સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરીના અંગભૂત સંસ્કૃત વિભાગનું ઓરિએન્ટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર)એ નામથી ૧૯૨૭માં આગવું અસ્તિત્વ સ્થાપિત થયું. ૧૯૪૯માં મ. સ. યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થતાં સુધીમાં ગાયકવાડ્સ ઓરિએન્ટલ સિરીઝમાં ૧૧૨ ગ્રન્થોનું પ્રકાશન થઈ ચૂક્યું હતું.

બરોડા કોલેજમાં પ્રો. બી. આર. આર્તે, ડૉ. બી. સી. લેલે, પ્રો. ગોવિંદલાલ હ. ભટ્ટ, ડૉ. શ્રીકૃષ્ણ સખારામ ભાવે જેવાં ખ્યાતકીર્તિ અધ્યાપકો હતા. સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયમાં પણ

* હુણાવાડા ખાતે તા. ૨૩-૨૪ જાન્યુ. ૧૯૭૧ના રોજ ભરાયેલ ગુજરાતના સંસ્કૃત અધ્યાપકોના જ્ઞાનસન્ન સમક્ષ વંચાયેલ લેખ.

પ્રિ. મૂળશંકર યાજ્ઞિક, પ્રિ. લક્ષ્મીનાથ શાસ્ત્રી, શ્રી નર્મદાશંકર શાસ્ત્રી, શ્રી સાકરલાલ શાસ્ત્રી ઇત્યાદિ વિદ્વાનો હતા. પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરમાં પણ શ્રી ચીમનલાલ દલાલ, પં. અનંત કૃષ્ણ શાસ્ત્રી, ડૉ. બિનયતોષ ભટ્ટાચાર્ય, શ્રી શ્રીગોંદેકર શાસ્ત્રી, શ્રૌતપંડિત શ્રી રામસ્વામી શાસ્ત્રી, જૈન પંડિત શ્રી લાલચંદ્ર ભગવાનદાસ ગાંધી, શ્રી જગન્નાથ શ્રીધર પદેશાસ્ત્રી, શ્રી નગ્નિયાર શાસ્ત્રી વ. વિદ્વાનોએ સંસ્કૃતપાંડિત્યની જ્યોત પ્રજ્વલિત રાખવામાં પ્રશંસનીય ફાળો આપ્યો છે. તા. ૩૦-૪-૧૯૪૯ના દિને યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થઈ અને પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર, બરોડા કોલેજ (ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સના નવા નામે) અને રાજકીય સંસ્કૃત પાઠશાળા (૧૯૫૧ થી સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના નામે) યુનિવર્સિટીનું અંગ બન્યાં.

પ્રો. ગો. હ. ભટ્ટ ૧૯૫૧માં પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરના નિયામકપદે નિમાતાં તેમને લાગ્યું કે ઉપર્યુક્ત ત્રણે સંસ્થાઓના સહયોગથી એમ.એ.માં ચૌદે ચૌદ શાસ્ત્રો ભણાવી શકવાની શક્યતા છે. તેથી તેમણે યુનિવર્સિટી સમક્ષ co-ordination scheme-સહકાર યોજના રજૂ કરી તે તે વિદ્વાનોમાં ચૌદ શાસ્ત્રોની ફાળવણી કરી.

યુનિવર્સિટી સ્થપાતાં સંસ્કૃતવિભાગમાં અધ્યાપકોની સંખ્યામાં વૃદ્ધિ થઈ. ત્રણેય સંસ્થામાં સંશોધન કાર્યને પણ ઉત્તેજન અને વેગ પ્રાપ્ત થયાં.

આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના સંસ્કૃતવિભાગમાં પ્રો. ગો. હ. ભટ્ટના માર્ગદર્શન નીચે નવ વિદ્યાર્થીઓએ, ડૉ. શ્રી. સ. ભાવેના હાથ નીચે બે વિદ્યાર્થીઓએ, ડૉ. અ. ન. જાનીના હાથ નીચે સાત વિદ્યાર્થીઓએ અને ડૉ. કાંટાવાળાના હાથ નીચે બે વિદ્યાર્થીઓએ Ph.D.ની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે.^૧

હાલમાં ડૉ. અ. ન. જાનીના હાથ નીચે દશ, ડૉ. સુ. ગો. કાંટાવાળાના હાથ નીચે પાંચ અને ડૉ. કુ. સુલોચનાબેન નાયણેના હાથ નીચે એક એમ બધા મળી કુલ સોળ વિદ્યાર્થીઓ Ph.D. ના થીસીસ તૈયાર કરી રહ્યા છે.^૨

સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયમાં :—

૧ શ્રી એમ. આર. પુરોહિતે ભારતચમ્પૂકાવ્યસ્ય સાહિત્યદૃષ્ટ્યા સમીક્ષણમ્ વિષય ઉપર વાયસ્પતિની ઉપાધિ (૧૯૭૩) મેળવી છે અને (૨) શ્રી હિંમતરામ મ. જાની વેદાન્ગજ્યોતિષઃ સમીક્ષિતાવૃત્તિઃ વિવેચનાત્મકમધ્યયનં ચ એ વિષય ઉપર નિબંધ તૈયાર કરી રહ્યા છે.

ગાયકવાડ્સ ઓ. સિરીઝમાં યુનિવર્સિટી સ્થપાયા પછી આજ સુધીમાં જુદા જુદા વિષયોમાં ૫૧ ગ્રન્થો પ્રકાશિત થયા છે.^૩

એમ. એસ. યુનિવર્સિટી રિસર્ચ સિરીઝમાં નીચેના ગ્રંથોનું પ્રકાશન થયું છે :

૧ ડૉ. અ. ન. જાનીનો A critical study of Śrīharṣa's Naiṣadhiya-caritam નામનો Ph.D. મહાનિબંધ (નં. ૨, ૧૯૫૭) પ્રગટ થયો છે.

૧ વિષય વગેરેની વીગતો માટે જુઓ પરિશિષ્ટ-૧.

૨ „ „ „ „ „ પરિશિષ્ટ-૨.

૩ યાદી માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૩.

- ૨ ડૉ. શ્રી. સ. ભાવેના Soma Hymns of R̥gveda (Parts 1, 2, 3, નં. ૩, ૫, ૭, ૧૯૫૭, ૧૯૬૦ અને ૧૯૬૨) નામના મૌલિક સંશોધનમાં પાણિનિ-વ્યાકરણાનુસાર સોમસૂક્તોનું વિવેચનાત્મક ભાષાંતર રજૂ થયું છે.
- ૩ પં. કાલિકાપ્રસાદ શુક્લ સંપાદિત, પરમલઘુમંજૂષા (નં. ૬, ૧૯૬૧) (મહાનિબંધ),
- ૪ ડૉ. સુ. ગો. કાંટાવાળા (નં. ૮, ૧૯૬૪),
- ૫ ડૉ. હ. શિ. જોશી (નં. ૯, ૧૯૬૬),
- ૬ ડૉ. મધુસૂદન મા. પાઠક (નં. ૧૧, ૧૯૬૮) અને
- ૭ કુ. નીલેશ્વરી દેસાઈ (નં. ૧૨, ૧૯૬૮)ના મહાનિબંધો^૪ પ્રગટ થયા છે. ઉપરાંત
- ૮ શ્રી. જ. પ્રે. ઠાકર સંપાદિત લઘુપ્રબંધસંગ્રહ (નં. ૧૩, ૧૯૭૦)માં નાના નાના જૈન પ્રબંધોનું પ્રકાશન થયું છે.

મ. સ. યુનિ. ઓરિએન્ટલ સિરીઝમાં એકંદરે ૧૨ ગ્રંથોનું પ્રકાશન થયું છે.^૫

કીર્તિમન્દિર વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાં :—

- ૧ દિ. બ. કે. એસ. રામસ્વામી શાસ્ત્રીના Studies in Rāmāyaṇa,
- ૨ શ્રી કે. વી. રામસ્વામી આયંગરનો Some aspects of the Hindu view of life according to Dharmaśāstra—

એ બે વ્યાખ્યાનગ્રંથો પ્રસિદ્ધ થયા છે. મહારાજ સ. ગાયકવાડ સંમાનિત વ્યાખ્યાન-શ્રેણીમાં પં. સુખલાલજી સંઘવીનાં ભારતીય તત્ત્વવિદ્યા અંગેનાં ભાષણો પ્રકાશિત થયાં છે. મ. સ. સ્મારક વ્યાખ્યાનમાળામાં પ્રો. રસિકલાલ પરીખનાં આનન્દમીમાંસા ઉપરનાં વ્યાખ્યાનો પ્રસિદ્ધ થયાં છે.

આ ઉપરાંત પ્રો. હરમાન યાકોબીના ‘Das Rāmāyaṇa’ એ નામના જર્મન પુસ્તકનો ડૉ. એસ. એન. ઘોશાલે કરેલો આંગ્લ અનુવાદ પણ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે.

વર્તમાન સંશોધન પ્રવૃત્તિ :

હાલમાં ડૉ. અ. ન. જાની નૈષધીયચરિત ઉપર સર્વપ્રથમ લખાયેલી ગુજરાતના વિદ્વાન વિદ્યાધરની સાહિત્યવિદ્યાધરી ટીકાની સમીક્ષિત આવૃત્તિનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. વળી Learn while you sleep એ નામથી યુરોપ-અમેરિકામાં પ્રસિદ્ધ બનેલી ભાષા-અધ્યાપન પદ્ધતિ પ્રમાણે સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરી રહ્યા છે.

આર્કીઓલોજી વિભાગના અધ્યક્ષ ડૉ. ર. ના. મહેતાના સહયોગમાં ડૉ. સુ. ગો. કાંટાવાળા રકન્દપુરાણના નાગરખંડનું સંશોધન અને સ્વતંત્ર રીતે વેદ-પુરાણના સમુપજૂંઠણ (Co-relative Studies of Vedas and Purāṇas) અંગે સંશોધન કરી રહ્યા છે.

૪ મહાનિબંધોનાં શીર્ષકો માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૧.

૫ યાદી માટે જુઓ પરિશિષ્ટ ૪.

ડૉ. કુ. સુલોચનાબેન નાયણે વેદાંતના જુદા જુદા વિષયો પર સંશોધન કરી રહ્યાં છે.

પ્રાચ્યવિદ્યામન્દિરના વિદ્વાનો પૈકી—

(૧) શ્રી જયંત પ્રે. ઠાકર—વિશ્વામિત્રીમાહાત્મ્ય, ગુણુમંદારમંજરી (૨ંગનાથ) અને રાઘવકૌમુદીય કાવ્ય અને (૨) ડૉ. ભ. ન. ભટ્ટ—ગૈરાળ વિરચિત શ્રીગણેશવિજયકાવ્યનું સંપાદન કરી રહ્યા છે.

બે નિયતકાલિકો

પ્રાચ્યવિદ્યામન્દિર જેવી ઉત્તમ ગ્રંથોનું સંશોધન અને પ્રકાશન કરનારી સંસ્થાને આગવું મુખપત્ર અસન્ત આવશ્યક હોવાથી તે વખતના નિયામક પ્રો. ગો. હ. ભટ્ટે સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૧ થી Journal of the Oriental Institute એ નામના અંગ્રેજી સામયિકનો આરંભ કર્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરનાર આ સામયિકે પાંચ સદીની મંજિલ વટાવી મ. સ. યુનિ. નું નામ દેશવિદેશમાં દીપાવ્યું છે.

પાંગરતી પ્રતિભાને માતૃભાષામાં વાચ્યા આપનાર “સ્વાધ્યાય” નામનું ત્રૈમાસિક તે વખતના નિયામક પ્રો. ભો. જ. સાંડેસરાએ સં. ૨૦૧૯ (ઓક્ટોબર, ૧૯૬૩)ની દીપોત્સવીથી શરૂ કર્યું. આજે તે પણ સંશોધનક્ષેત્રે આગવું અને અગ્રિમ સ્થાન જાળવી રહ્યું છે.

આ બંને નિયતકાલિકો સંશોધનક્ષેત્રે અત્યંત મહત્વનું પ્રદાન કરી રહ્યાં છે.

રામાયણ-વિષ્ણુપુરાણ

પૂનાની ભાંડારકર ઓરિએન્ટલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુટે તૈયાર કરેલી મહાભારતની સમીક્ષિત આવૃત્તિ પ્રમાણે પ્રાચ્યવિદ્યામન્દિરના તે વખતના નિયામક પ્રો. ગો. હ. ભટ્ટે ૧૯૫૧માં રામાયણની સમીક્ષિત આવૃત્તિનું કાર્ય આરંભેલું. ૧૯૬૫માં તેમનો સ્વર્ગવાસ થવાથી તે કાર્ય તેમના શિષ્ય ડૉ. ઉમાકાંત શાહે સંભાળી લીધું અને માર્ચ ૧૯૭૫ સુધીમાં રામાયણની સમીક્ષિત આવૃત્તિના તમામ કાંડો પ્રકાશિત થઈ એ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયો છે.^૧

રામાયણની સમીક્ષિત આવૃત્તિના કાર્યથી પ્રભાવિત થએલ યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમીશન અને ગુજરાત સરકારે પ્રાચ્યવિદ્યામન્દિરને વિષ્ણુપુરાણની સમીક્ષિત આવૃત્તિ તૈયાર કરવાની અનુમતિ આપી છે અને તે માટે અનુક્રમે ૬૬૬ અને ૩૩૬ અનુદાન આ બે સંસ્થાઓ આપે છે, ૧-૪-૭૫ થી ૩૧-૩-૧૯૭૯ સુધી આ પ્રમાણે સંયુક્ત અનુદાન ચાલુ રહેશે અને ૧-૪-૧૯૭૯ થી આ પ્રોજેક્ટની સંપૂર્ણ આર્થિક જવાબદારી ગુજરાત સરકારે સ્વીકારી લેવાનું કબૂલ્યું છે.

હજુ જનરલ એડિટરની નિયુક્તિ થઈ શકી ન હોવાથી ડૉ. અ. ન. જાનીના માર્ગદર્શન નીચે હાલમાં આ કાર્ય ચાલે છે. આસિસ્ટન્ટ એડિટર તરીકે ડૉ. ભગવતપ્રસાદ ભટ્ટ સેવા આપતા હતા. તા. ૨૪-૧૨-૭૬ થી ડૉ. મધુસૂદન પાઠકની નિયુક્તિ તે સ્થાન પર થઈ છે. હાલમાં બે ક્રિટિકલ એપેરેટસ રાઈટર્સ અને બે પ્રૂફ રીડરો આ પ્રોજેક્ટમાં મદદ કરે છે.

APPENDIX 1

Research Work for Ph.D. already done

<i>Sr. No.</i>	<i>Name of Researcher</i>	<i>Title of theses</i>	<i>Whether pubd. or not</i>	<i>Year of award</i>
1	2	3	4	5

Students guided by Prof. G. H. Bhatt :

1.	Shri M. T. Buch	A Critical Study of Māgha's Śīsupāla-vadha.	-	1958
2.	Shri S. G. Kantawala	Cultural History of Matsyapurāṇa	Pubd.	1959
3.	Shri H. S. Joshi	Origin and development of Dattātreyā worship in India	Pubd.	1959
4.	Kum. Surbhi H. Trivedi	Brahmpurāṇa-A Critical Study	-	1960
5.	Shri A. D. Shastri	Puruṣottamajī-A Study	Pubd.	1961
6.	Shri D. P. Patel	A Critical appreciation of Soḍḍhala's Udaya-sundarī Kathā	-	1962
7.	Shri K. A. Thakkar	Mysticism in Gujarat	-	1970
8.	Shri M. M. Pathak	Similes in Rāmāyaṇa	Pubd.	1963
9.	Shri R. H. Gandhi	Śrī Gokulanāthaji's contribution to Śuddhādvaita Veḍānta	-	1965

Students guided by Dr. S. S. Bhawe :

1.	Kum. Nileschwari Y. Desai	Ancient Indian Society, Religion and Mythology as depicted in the Mārkaṇḍeya Purāṇa (A Critical Study)	Pubd.	1961
2.	Shri D. P. Patanjali	A Critical Study of Ṛgveda from the point of view of Paninian Grammar	Pubd.	1963

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Students guided by Dr. A. N. Jani :

1.	Shri B. N. Bhatt	Śrīkaṇṭhacaritam-A Study	Pubd.	1965
2.	Smt. Mukta D. Thakhar	Bhakti-cult of the Bhāgavata-Purāṇa	-	1967
3.	Shri R. N. Sharma	The System of Śuddhā-dvaita Vedānta	-	1968
4.	Shri R. G. Shah	Śrī Harirāyaji-His life and works	-	1971
5.	Shri N. M. Kansara	Dhanapāla's Tilakamāñjari A Critical Study	-	1971
6.	Shri D. G.. Vedia	Veṅkaṭādhvarin's Viśvaguṇā-darśa Campū-A Critical Study	-	1973
7.	Shri S. N. Pendse	Oaths & Ordeals in Dharma śāstra	-	1975

Students guided by Dr. S. G. Kantawala :

1.	Shri A. J. Raval	Ancient Indian Society, Religion & Mythology as depicted in the Brahmaparvata-Purāṇa	-	1971
2.	Shri Chirpat Prapannavidya	Dharmāranya Purāṇa-A Critical Study	-	1975

APPENDIX 2

Research Work for Ph.D. under Progress

Sr. No.	Name of Researcher	Title of Theses	Guiding Teacher
1	2	3	4

1	Shri D. V. Shastri	Viśvedevas : A Study	Dr. A. N. Jani
2	Shri S. M. Dave	Kirātārjunīyam : A Study	do
3	Miss Vandana D. Mehta	Gādādhari-A Commentary on Śrīharṣa's Naiṣadhiyacaritam by Gadādhara : Text (1-11) with Introduction	do

1	2	3	4
4	Shri H. M. Shukla	Contribution of Śrī Raṅga Avadhūta to Indian Culture	Dr. A. N. Jani
5	Miss Darshana R. Gandhi	A Critical Study of Hīrasau-bhāgya of Devavimalagaṇi	do
6	Shri K. B. Pathak	Aṣṭādhyāyī of Pāṇini : A topicwise analytical Study	do
7	Shri J. A. Jani	Cāṇḍī Paṇḍita's Commentary on the Naiṣadhīyacaritam (Cantos I-XI only) Critical Text with Introduction	do
8	Thakar A. D.	Reconstruction of Śaṅkha-Likhita Smṛti with a Critical Study	do
9	Shri Joshi L. M.	Lalitāsahasranāma-A Study	do
10	Ku. Shubhada L. Desai	Puṇḍarīka Viṭṭhala's Contribution to Music	do
11	Shri B. P. Pandya	Nāndī Purāṇa : Text and Study	Dr. S. G. Kantawala
12	Shri H. D. Vyas	Legends in the Purāṇas with reference to three selected legends	do
13	Miss Meenakshi B. Upasani	Taittirīya Upaniṣad-A Study	do
14	Ranga Vedavally	Nītimañjarī-A Study	do
15	Shri S. B. Dongre	Viṣṇu Purāṇa, Bhāgavata Purāṇa and the Brahmavaivarta Purāṇa-A Study	do do
16	Chawla Omkumari	Contribution to Advaita Vedānta by Nṛsiṃhāśrama	Dr. S. A. Nachane

APPENDIX 3

કાવ્યો :

	પ્રકાશન વર્ષ	GOS No.
૧. રાજ સંભાળકૃત 'પરમાનન્દ કાવ્ય'—સંપાદક : જી. એસ. સરદેસાઈ	૧૯૫૨	૧૨૦
૨. સોમેશ્વરકૃત 'રામશતકમ્'—સંપાદકો : મુનિ પુણ્યવિજયજી અને ડૉ. ભો. જી. સાહેસરા	૧૯૬૫	૧૪૭
૩. સોમેશ્વરકૃત 'વિક્રમાંકાબ્યુદયમ્'—સંપાદક : શ્રી મુરારિલાલ નાગર	૧૯૬૬	૧૫૦

નાટકો :

૧. સોમેશ્વરકૃત 'ઉલ્લાધરાધવ નાટક'—સંપાદક : મુનિ પુણ્યવિજયજી અને ડૉ. ભો. જી. સાહેસરા	૧૯૬૧	૧૩૨
૨. હરિહરકૃત 'શંખપરાભવવ્યાયોગ'—સંપાદક : ડૉ. ભો. જી. સાહેસરા	૧૯૬૫	૧૪૮
૩. મોક્ષાદિત્યકૃત 'ભીમવિક્રમવ્યાયોગ અને ધર્મોદ્ધરણમ્'— સંપાદક : ડૉ. યુ. પી. શાહ	૧૯૬૬	૧૫૧
૪. ગંગાધરકૃત 'ગંગદાસપ્રતાપવિલાસ નાટકમ્'—સંપાદકો : ડૉ. ભો. જી. સાહેસરા અને પંડિત અમૃતલાલ મોહનલાલ	૧૯૭૩	૧૫૬

પુરાણ :

૧. 'વિષ્ણુધર્મોત્તર પુરાણ' : ભાગ ૧—(ખંડ ૩, અધ્યાય ૧-૧૧૮)—સંપાદક : ડૉ. પ્રિયબાળા શાહ	૧૯૫૧	૧૩૦
૨. 'વિષ્ણુધર્મોત્તરપુરાણ' ભાગ ૨—(પ્રસ્તાવના વિ.) સંપાદક : ડૉ. પ્રિયબાળા શાહ	૧૯૬૧	૧૩૭
૩. 'મલ્લપુરાણ'—સંપાદક : ડૉ. ભો. જી. સાહેસરા અને ડૉ. રમણલાલ ના. મહેતા	૧૯૬૪	૧૪૪

વ્યાકરણ :

૧. 'સંસ્કૃત વ્યાકરણકોષ'—તૈયાર કરનાર : પ્રો. કે. વી. અભ્યંકર	૧૯૬૧	૧૩૪
--	------	-----

અલંકાર ગ્રન્થો :

૧. ભરતકૃત 'નાટ્યશાસ્ત્ર' ભાગ ૩—સંપાદક : શ્રી એમ. રામકૃષ્ણ કવિ	૧૯૫૪	૧૨૪
૨. —સદર— ભાગ ૪ શ્રી એમ રામકૃષ્ણ કવિ અને શ્રી જી. શ્રી. પટે	૧૯૬૪	૧૪૫

અનુક્રમ નંબર	અનુક્રમ નામ	સંપાદકનું નામ	પ્રકાશન વર્ષ	અનુક્રમ નંબર
૧	૨	૩	૪	૫

ધર્મશાસ્ત્ર :

૧.	લક્ષ્મીધરકૃત 'કૃત્યકલ્પતરુ' ભાગ ૪—શ્રાદ્ધકાંડ	શ્રી કે. વી. રંગસ્વામી આયંગર	૧૯૫૦	૧૧૦
૨.	—સદર—ભાગ ૩—નિયતકાલકાંડ	—સદર—	૧૯૫૬	૧૧૧
૩.	—સદર—ભાગ ૧૦—શુદ્ધિકાંડ	—સદર—	૧૯૫૦	૧૧૨
૪.	—સદર—ભાગ ૬—વ્રતકાંડ	—સદર—	૧૯૫૩	૧૨૩
૫.	—સદર—ભાગ ૧૨—વ્યવહારકાંડ	—સદર—	૧૯૫૩	૧૧૯
૬.	ઈન્ડોડકશન દુ વ્યવહારકાંડ	—સદર—	૧૯૫૮	૧૨૭
૭.	'મદનમહાભૂષવ'	અંબર કૃષ્ણમાયાર્ય અને રાધવન નમ્બીયાર	૧૯૫૩	૧૧૭
૮.	આપસ્તમ્બકૃત 'ધૂર્તસ્વામિભાષ્ય' શ્રૌતસૂત્ર ઉપર (ભાગ ૧-૨)	મહોપાધ્યાય ચિન્નસ્વામી શાસ્ત્રી	૧૯૫૪ ૧૯૬૩	૧૨૧ ૧૪૨
૯.	સોમેશ્વરદેવકૃત 'માનસોદ્ધાસ' ભાગ ૩	શ્રી જી. કે. શ્રીગોંદેકર	૧૯૬૧	૧૩૮
૧૦.	ગંગાદિત્યકૃત 'સ્મૃતિચિંતામણિ'	પ્રો. લુડો રોશર	૧૯૭૬	૧૬૧

ન્યાય વૈશેષિક :

૧.	ધર્મકીર્તિકૃત 'હેતુબિન્દુટીકા'	પં. સુખલાલજી સંઘવી	૧૯૪૯	૧૧૩
૨.	'વૈશેષિકસૂત્ર'	મુનિ જંબૂવિજયજી	૧૯૬૧	૧૩૬
૩.	હરિવર્મનકૃત 'સત્યસિદ્ધિશાસ્ત્રમ્'—ભા. ૧	પ્રો. એન. એ. શાસ્ત્રી	૧૯૭૫	૧૯૫

જ્યોતિષ :

૧.	મીનરાજકૃત 'યવનજ્ઞતક' ભાગ ૧	પ્રો. ડેવીડ પ્રિન્સી	૧૯૭૬	૧૬૨
૨.	—સદર— ભાગ ૨	—સદર—	૧૯૭૭	૧૬૩

સંગીત :

૧.	શ્રીનિવાસકૃત 'રાગતત્ત્વવિખોધ'	શ્રી વિભુકુમાર એસ. દેસાઈ	૧૯૫૬	૧૨૬
૨.	કવીન્દ્રચક્રવર્તિકૃત 'સંગીતચૂડામણિ'	શ્રી વેલણ્કર શાસ્ત્રી	૧૯૫૮	૧૨૮
૩.	'વીણાલક્ષણ અને વીણાપ્રપાઠક'	શ્રી જી. એસ. પટે	૧૯૫૯	૧૩૧

૧	૨	૩	૪	૫
૪.	વાચનાચાર્ય સુધાકલશકૃત 'સંગીતોપનિષત્સારોદ્ધાર'	ડૉ. યુ. પી. શાહ	૧૯૬૧	૧૩૩
૫.	અશોકમદલ કૃત 'નૃત્યાધ્યાય'	ડૉ. પ્રિયભાળા શાહ	૧૯૬૩	૧૪૧
૬.	શ્રીકંઠકૃત 'રસકૌમુદી'	ડૉ. અરુણોદય ન. જાની	૧૯૬૩	૧૪૩
સ્થાપત્ય અને લલિતકળા :				
૧.	'અપરાજિતપૃષ્ઠા'	શ્રી પી. એ. માંકડ	૧૯૫૦	૧૧૫
તન્ત્ર (ઔદ્ય) :				
૧.	નિષ્પન્નયોગાવલી	ડૉ. ખી. ભટ્ટાચાર્ય	૧૯૪૯	૧૦૯
પાંચરાત્ર :				
૧.	A Descriptive Bibliography of Pāñcarātrāgama, vol. I	ડૉ. એચ. ડેનિયલ સ્મીથ	૧૯૭૫	૧૦૯
૨.	યામુનાચાર્ય કૃત 'આગમપ્રામાણ્ય'	ડૉ. એમ. નરસિંહાચારી	૧૯૭૬	૧૬૦
જૈન ગ્રન્થો :				
૧.	હેમચન્દ્રકૃત 'ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષ- ચરિત્ર' ભાગ ૩	ડૉ. હેલન એમ. જહોન્સન	૧૯૪૯	૧૦૮
૨.	સિંહસૂરિગણિ કૃત 'દ્વાદશારનયચક્ર'	ચતુરવિજયજી અને પં. લા. ભ. ગાંધી	૧૯૫૨	૧૧૬
૩.	હેમચન્દ્ર કૃત ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષ- ચરિત્ર, ભાગ ૪	ડૉ. હેલન જહોન્સન	૧૯૫૪	૧૨૫
૪.	—સદર— ભાગ ૫	—સદર—	૧૯૬૨	૧૩૯
૫.	—સદર— ભાગ ૬	—સદર—	૧૯૬૨	૧૪૦
૬.	અમરકીર્તિકૃત 'હસ્તમુવએસો'	શ્રી મધુસૂદન મોદી	૧૯૭૨	૧૫૫
ગ્રન્થસૂચિ :				
૧.	An Alphabetical List of MSS in the Oriental Institute, Vol. II	એમ. રાધવન નમ્બીયાર	૧૯૫૦	૧૧૪
૨.	Descriptive Catalogue of Palmleaf MSS in the Śāntinātha Bhaṇḍāra, Cambay, Vols. I-II	મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી	૧૯૬૧ ૧૯૬૬	૧૩૫ ૧૪૯

૧	૨	૩	૪	૫
૩.	વાલ્મીકિ રામાયણ—પાદસૂચી ભાગ ૧—સંપાદક :	પ્રો. જી. એચ. ભટ્ટ	૧૯૬૧	૧૨૯
૪.	વાલ્મીકિ રામાયણ—પાદસૂચી ભાગ ૨—સંપાદક :	પ્રો. જી. એચ. ભટ્ટ	૧૯૬૬	૧૫૩

APPENDIX 4

ORIENTAL INSTITUTE-BARODA

List of the Maharaja Sayajirao University Oriental Series

Sr. No.	Name of the Book	Name of the Editor	Year of Publication
1	2	3	4
1	Tāmbūlamañjarī	J. S. Pade	1958
2	Mudrāvicāraprakaraṇam and Mudrāvidhi	Priyabala Shah	1956
3	Pramāṇamañjarī	Priyabala Shah	1958
4	Gīrvāṇapadamañjarī and Gīrvāṇavānmañjarī	U. P. Shah	1960
5	Lexicographical Studies in 'Jaina Sanskrit'.	B. J. Sandesara and J. P. Thaker	1962
6	Bibliography of Studies in Indian Epigraphy	Sibadas Chaudhuri	1966
7	Śisuprabodhakāvyālaṅkāra of Puñjarāja	B. L. Shanbhogue	1965
8	Advayasiddhi	Malati J. Shendge	1964
9	Vidvajjanavallabha of Bhojarāja	David Pingree	1970
10	Praśnavidyā	J. S. Pade	1972
11	Laghukhecarasiddhi	David Pingree	1976
12	Bare Critical Text of Ayodhyākāṇḍa (Sargas 1-49)	—	1976

APPENDIX 5

ORIENTAL INSTITUTE—BARODA.

Ramayana Department

Critical Edition of Vālmiki Rāmāyaṇa

<i>Sr. No. of Vols.</i>	<i>Kāṇḍas</i>	<i>Name of Editor</i>	<i>Year of Publication</i>
1	2	3	4
1	Bāla	Prof. G. H. Bhatt	1960
2	Ayodhyā	Dr. P. L. Vaidya	1962
3	Aranya	Prof. P. C. Divanji	1963
4	Kiṣkindhā	Prof. D. R. Mankad	1965
5	Sundara	Prof. G. C. Jhala	1966
6	Yuddha	Dr. P. L. Vaidya	1971
7	Uttara	Dr. U. P. Shah	1975

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી વિસ્તારમાં સંસ્કૃત

વિષયનાં સંશોધનો*

રમેશ સુ. બેટાઈ

કોઈ પણ વિષયનાં સંશોધનોની પ્રવૃત્તિ વ્યક્તિ અને સંસ્થા પર જ આધાર રાખતી હોય છે. તે છતાં યુનિવર્સિટીમાં જ્યારે કોઈ પણ વિષયનો અનુસ્નાતક વિભાગ થાય છે ત્યારે ઊભી થતી વ્યવસ્થા અને આર્થિક સવલતને કારણે તે વિષયનાં સંશોધનોમાં વેગ આપવાનો અવકાશ રહે છે. તેમાં શંકા નથી. સૌરાષ્ટ્રનો ભૂતકાળ સંસ્કૃતનાં સંશોધનો માટે જાણીતો નથી અને અઘપર્થનંત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ પોતે પોતાનો અનુસ્નાતક વિભાગ ઊભો કર્યો નથી. ચાલુ પંચવર્ષીય યોજનામાં સંસ્કૃત વિભાગ થવાનાં એંધાણુ નથી. વળી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલી માન્ય અનુસ્નાતક સંસ્થાઓ વિજ્ઞાન વિભાગમાં ભાવનગરની સોલ્ટ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને વિનયન વિભાગમાં “પ્રાચ્યવિદ્યા સંશોધન મંદિર”, દ્વારકા એમ બે છે. સંસ્કૃત વિદ્યાની એક અનુસ્નાતક સંસ્થા સત્તર વર્ષથી ચાલે છે તેથી તેની પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંસ્કૃતનાં સંશોધનોની નવી દિશા સૌરાષ્ટ્રમાં ઊઘડી છે તેમાં શંકા નથી. સૌરાષ્ટ્રની ૧૬-૧૭ કોલેજોમાં સંસ્કૃત મુખ્ય વિષય તરીકે શીખવાય છે. સાત સ્થળોએ અનુસ્નાતક એમ.એ.ના શિક્ષણનાં કેન્દ્રો છે. પીએચ.ડી.ના માન્ય અધ્યાપકો ત્રણ છે. જે પૈકી બે દ્વારકાની આ સંસ્થામાં સેવાઓ આપે છે.

ભૂતકાળ :

સંસ્કૃતનાં સંશોધનો અંગે ભૂતકાળમાં થયેલી થોડીક પ્રવૃત્તિનો નિર્દેશ કર્યા પછી જ આપણે વર્તમાન પ્રવૃત્તિઓ પર આવીએ એ ઈષ્ટ ગણાશે. ડૉ. ડોલરરાય માંકડે જમનગર પાસે અલિયાબાડામાં આર્ટ્સ કોલેજ ઊભી કરી તેની સાથે ત્યાં હસ્તપ્રતોનો સંગ્રહ છે એમ જાણવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત રાજકોટમાં મહાત્મા ગાંધી બાગમાં આવેલા ગ્રંથાલય પાસે પણ હસ્તપ્રતો છે. આ હસ્તપ્રતો જોઈ સંશોધનોની શક્યતા તપાસવાની બાકી છે. બિલખા આનંદાશ્રમે ત્યાંના આઘસ્થાપક પૂજ્યશ્રી નથુરામ શર્માનાં તમામ પુસ્તકો પ્રગટ કરીને સંસ્કૃતની મોટી સેવા કરી છે. અત્યારે તેમના પર એક વિદ્યાર્થી પીએચ. ડી. મહાનિબંધ તૈયાર કરે છે. ગોંડલના ખ્યાતનામ વિદ્વાન પંડિત જીવરાજ કાલિદાસે વર્ષો સુધી સંસ્કૃતની એકધારી સેવા કરી સંસ્કૃતના ધણા ગ્રંથો પ્રગટ કર્યા છે, તે પૈકી સંશોધનદષ્ટિયા કેટલાક મૂલ્યવાન છે. અત્યારે વડોદરા વસતા ડૉ. પ્રતાપરાય મો. મોદી ધણાં વર્ષો લગી સામળદાસ કોલેજ ખાતે સંસ્કૃતના પ્રાધ્યાપક અને પ્રાચાર્ય હતા. તેમનાં ખાસ કરીને ગીતા તથા બ્રહ્મસૂત્ર પરનાં કેટલાંક પ્રકાશનો સંશોધનદષ્ટિયા અતિ મૂલ્યવાન છે અને ગુજરાતને જાણીતાં છે. મુખ્યતઃ સંસ્કૃત

* હુણવાડા ખાતે તા. ૨૩-૨૪ જાન્યુ. '૭૭ના રાજ ભરાયેલ ગુજરાતના સંસ્કૃત અધ્યાપકોના જ્ઞાનસત્ર સમક્ષ વંચાયેલ લેખ.

ગ્રંથોના સંદર્ભોને આધારે પ્રાચીન દ્વારકાં ક્યાં હતી તે બાબતનાં પ્રકાશનો શ્રી શંભુપ્રસાદ દેસાઈ તથા દ્વારકાના ડૉ. જયન્તિલાલ ઠાકરે કર્યા છે તે પણ સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશની સંશોધન સેવા ગણાય. આ ઉપરાંત જૂનાગઢ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં બિરાજમાન ષડ્દર્શનાચાર્ય શ્રી કૃષ્ણવલ્લભાચાર્ય સ્વામીજીએ ન્યાય, સાંખ્ય, યોગ વગેરેના ક્ષેત્રે મોટી સેવા કરી છે તે પણ સંસ્કૃતના સંશોધનમાં આવી શકે, કારણ, શ્વેતાયન વ્યાસ તરીકે ન્યાયગ્રંથ લખી તેના પર ભાષ્ય રચવા ઉપરાંત તેમણે ઘણા ગ્રંથો પર ભાષ્યો રચ્યાં છે. તેમના મુખ્ય ગ્રંથો આ ગણાય :

(૧) તત્ત્વપ્રભાવલી, (૨) યોગદર્શનમ્, (૩) શ્રુતિતાત્પર્યનિર્ણય, (૪) તત્ત્વકૌમુદીકિરણાવલી, (૫) સાંખ્યકારિકાયાઃ સ્વામિનારાયણભાષ્યમ્, (૬) સ્વામિનારાયણવેદાન્તસાર :—વગેરે. તેમની આ પ્રશસ્ય પ્રવૃત્તિ ચાલુ જ છે. તે આનંદનો વિષય છે. ટૂંક સમયમાં તેમનાં પ્રકાશનો પર એક વિદ્યાર્થીને Ph.D. કરાવવાનો અમારો ખ્યાલ પણ છે.

આ સાથે વર્તમાન પર આવતાં સર્વ પ્રથમ આપણે વ્યક્તિગત સંશોધનો જોઈ લેવાં ઇષ્ટ થશે. આ સંશોધનોમાં ત્રણચાર ખાસ ઉલ્લેખને પાત્ર છે. એ સંશોધનોનો ઉલ્લેખ કરતાં પહેલાં અત્રે એ બાબતનો નિર્દેશ કરવો ઘટે કે દ્વારકાના બે અધ્યાપકો અને સુરેન્દ્રનગરના એક અધ્યાપકના માર્ગદર્શન નીચે હાલ કુલ ૨૧ વિદ્યાર્થીઓ પીએચ.ડી. મહાનિબંધો તૈયાર કરે છે. આ મહાનિબંધોમાં અગ્રગટ કાવ્યોની હસ્તપ્રતોનાં સંપાદન અને આલોચનાત્મક અધ્યયન, કાવ્યમીમાંસા, વેદાન્ત, યોગ વગેરે વિષયો આવરી લેવાયા છે. આ વિદ્યાર્થીઓ પૈકી મોટા ભાગના કોલેજોના અધ્યાપકો છે તેથી તેમના સંશોધન મહાનિબંધોની ગુણવત્તા ઉચ્ચકક્ષાની થવાની અપેક્ષા છે. આ પ્રદેશના અધ્યાપકો પૈકી દસ તો પોતે પણ પીએચ.ડી. થઈ ચૂક્યા છે તેથી સંશોધનોનું ભાવિ પણ ઉજ્જવળ છે.

વ્યક્તિગત સંશોધનોમાં નીચેનાં ઉલ્લેખને પાત્ર છે. અમરેલીની આર્ટ્સ કોલેજમાં ડૉ. વસંત પરીખ, જેમણે ન્યાયદર્શનમાં પીએચ.ડી.ની ઉપાધિ મેળવી છે, તેઓ તેમના ગુરુ સ્વર્ગસ્થ ડૉ. જિતેન્દ્ર જેટલીની સાથે મળી બે ટીકાઓ સાથે ન્યાયકન્દલીનું સંપાદન કરતા હતા. આ સંપાદન તેમણે ‘પૂરું કર્યું’ છે અને ટૂંક સમયમાં પ્રાચ્ય વિદ્યામંદિર, વડોદરા તરફથી તેનું પ્રકાશન થશે. સ્વાભાવિક રીતે જ આ પ્રકાશન આવકારપાત્ર છે.

વલ્લભ વેદાન્ત પર મહાનિબંધ લખનાર ડૉ. મનસુખલાલ જોશી પોતે પીએચ.ડી.ના માર્ગદર્શક છે. તેમના માર્ગદર્શન હેઠળ હાલ પાંચ છાત્રો મહાનિબંધ તૈયાર કરે છે. એક વિદ્યાર્થી પ્રો. જી. સી. જોશીનો નિબંધ A Critical Study of Navasāhasāṅka-carita યુનિવર્સિટી પાસે રજૂ થઈ ગયો છે. ડૉ. જોશી હાલ “ પૂર્વમીમાંસાના અર્થઘટનના સિદ્ધાન્તો ” એ વિષય પર કામ કરી રહ્યા છે. આ કંઈ વિષય પરનું સંશોધન ખરેખર આવકારપાત્ર બનશે તેમાં શંકા નથી.

વ્યવસાયે ડોક્ટર એવા દ્વારકાના શ્રી જયન્તિલાલ જી. ઠાકર ઇતિહાસ અને પ્રાચ્યવિદ્યાના જોડા અભ્યાસી છે, અને સંશોધનોમાં રસ ધરાવે છે. ઓખામંડળમાં મળી આવતી સોમવલ્લી તથા મળી આવેલા ઉલૂખલોને આધારે તેમણે “ કુશસ્થલીમાં ઋગ્વેદનું પગરું ” એ નિબંધ પ્રગટ કર્યો છે. સંશોધનની એક નવી દિશા આનાથી ઊઘડે છે.

ભારતીયવિદ્યા સંશોધન મંદિર, દ્વારકાના નિયામક ડૉ. ખેટાર્ધના હાથ પર હાલ નીચેનાં વ્યક્તિગત સંશોધનો છે :

૧ ધર્મશાસ્ત્ર પારિભાષિક કોષ :

તમામ ઉપલબ્ધ ધર્મશાસ્ત્ર-ગ્રંથોમાં આ વિષયના જે પારિભાષિક શબ્દોની વ્યાખ્યાઓ થઈ હોય તેને આધારે સર્વપ્રથમ ગ્રંથોના પારિભાષિક કોષ તૈયાર કરવા અને તેને આધારે સમગ્ર ધર્મશાસ્ત્રનો કોષ તૈયાર કરી તે સાનુવાદ આપવો એવી યોજના છે.

૨ ભારતીય આર્યમનની ઉત્ક્રાન્તિ અને ભારતીય સંસ્કૃતિ :

દેખીતી રીતે જ સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ નહીં એવા આ મહત્વકાંક્ષી સંશોધનનો અભ્યાસ ત્રણ ભાગમાં કરવાની યોજના છે : ૧ વેદકાળથી ગુપ્ત સમય, ૨ ગુપ્ત સમયથી બ્રિટિશ શાસનકાળ, ૩ આધુનિક યુગ.

૩ ધર્મશાસ્ત્રની ભૂમિકા પર ગાંધીજીનું સમાજદર્શન :

યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશનદ્વારા માન્ય પ્રોજેક્ટ એવા આ અભ્યાસનાં સાત પ્રકરણ લખાઈ ગયાં છે.

૪ પ્રાચીન ભારતમાં સમાજદર્શન :

મનુ વગેરે અગત્યના સમાજશાસ્ત્રીઓના સમાજદર્શનને આધુનિક સમાજશાસ્ત્રની પરિભાષામાં ગોઠવી તેમના અમર સમાજચિન્તનને તારવવાની આ યોજના છે. આમાં “સમાજ-વિચારક મનુ” અને “શ્રીકૃષ્ણનું સમાજદર્શન” લખાઈ ગયા છે. હાલ “કૌટિલ્યનો સમાજવિચાર” અને “યાશવલ્ક્યનો સમાજ વિચાર” એ બેનું લેખન ચાલુ છે.

ભારતીય પ્રાચ્યવિદ્યા સંશોધન મંદિર :

૧૯૬૦માં સ્થપાયેલી આ અનુસ્નાતક શિક્ષણસંશોધન સંસ્થામાંથી નવ વિદ્યાર્થીઓ પીએચ.ડી. થઈ ચૂક્યા છે. એક નિબંધ યુનિવર્સિટીમાં રજૂ થઈ ગયો છે ઉપરાંત અત્યારે ૧૬ વિદ્યાર્થીઓ સંસ્થામાં પીએચ.ડી. માટે રજિસ્ટર થયેલા છે અને નિબંધો તૈયાર કરે છે. બંને યાદી આ લેખ સાથે પરિશિષ્ટ તરીકે રજૂ કરી છે.

પ્રકાશનો :

આજ સુધી સંસ્થાએ નીચેનાં પ્રકાશનો આપ્યાં છે :

૧. બ્રહ્માનંદવિલાસ—એક અપ્રગટ વેદાન્ત પ્રકરણ તથા તેનો અનુવાદ.
૨. જ્ઞાનાંકુશ—એક અપ્રગટ વેદાન્ત પ્રકરણ તથા તેનો અનુવાદ.
૩. વાસિષ્ઠ મંડળનું રસદર્શન—ડૉ. જયદેવ શુક્લ.
૪. ઋગ્વેદની કવિતા—પ્રા. ગૌતમ પટેલ.
૫. રસનિષ્પત્તિ—ભિન્ન ભિન્ન વાદો, શ્રી જયનાંદ દેવે.
૬. ભારતીય કાવ્યમીમાંસા—કેટલાક પ્રશ્નો—ડૉ. ખેટાર્ધ.

નીચેનાં પ્રકાશનો પ્રેસમાં છે અને ટૂંક સમયમાં પ્રગટ થશે :

૭ Trace of Rgveda in Kusasthali—Dr. J. J. Thaker.

૮ ખંભાતની વિશિષ્ટ વિષ્ણુપ્રતિમાઓ—ડૉ. અમીન.

૯ કાલિદાસની સૌંદર્યભાવના—ડૉ. ખેટાઈ.

૧૦ ભગવદ્ગીતા શાંકરભાષ્ય પારિભાષિક કોષ—પ્રા. શોભાનંદ ઝા.

લાંબા ગાળાનાં સંશોધનો :

છેલ્લાં ત્રણ વર્ષથી સંસ્થામાં આ સંશોધનો લાંબા ગાળાનાં સંશોધનો તરીકે ગતિમાં છે; ખીજાં ત્રણ વર્ષોમાં આ કામો પૂરાં થવાની અપેક્ષા છે.

૧ શાંકર વેદાન્ત પારિભાષિક કોષ :

જેમાં શંકરાચાર્યના તમામ ગ્રંથોમાં જે વેદાન્તની પરિભાષાઓનું વ્યાખ્યાન થયું છે તેના ગ્રંથોના વ્યવસ્થિત કોષો કરી તેમને આધારે સમગ્રનો એક કોષ સાનુવાદ અંગ્રેજી તથા ગુજરાતીમાં તૈયાર થઈ રહ્યો છે. આજ સુધી આ કામમાં શંકરાચાર્યની ૧૩ કૃતિઓના કોષ થઈ ગયા છે.

૨ અલંકારશાસ્ત્ર પારિભાષિક કોષ :

ઉપર મુજબની જ યોજનામાં પસંદ કરેલા ૩૦ અલંકારગ્રંથોના કોષ તૈયાર કરી તેમને સમયાનુક્રમમાં ગોઠવીને એક આખો કોષ સાનુવાદ અંગ્રેજીમાં તથા ગુજરાતીમાં આપવાની યોજના છે. અત્યાર સુધી ૧૫ અલંકારગ્રંથોના કોષ તૈયાર થઈ ગયા છે.

૩ હસ્તપ્રતોનું સંપાદન :

અત્યારે નીચેની હસ્તપ્રતોના સંપાદનનું કામ હાથ પર છે. સંસ્થા પાસે છે તે ઉપરાંત અન્યત્ર ઉપલબ્ધ હસ્તપ્રતોની જાતતપાસ ચાલે છે. બે વર્ષમાં બંને હસ્તપ્રતોની સંપાદિત આવૃત્તિ પૂરી કરવા ધારણા છે.

(અ) સામ્રમતીમાહાત્મ્યમ્

(બ) દ્વારકામાહાત્મ્યમ્

૪ પ્રાચીન સાહિત્યમાં દ્વારકા :

મોટા ભાગના સંદર્ભો ભેગા કરવાનું કામ પૂરું થયું છે. ‘મહાભારતમાં દ્વારકા’ એ લેખ તૈયાર થઈ ગયો છે અને સંસ્થાના સંશોધન સામયિક ‘પ્રદીપ’માં તરતમાં પ્રગટ થશે. ‘હરિવંશમાં દ્વારકા’ લખાય છે. આ ગ્રંથ ખીજાં ત્રણેક વર્ષ લેશે.

૫ અલંકારગ્રંથોના અનુવાદ :

ગુજરાતમાં અલંકારશાસ્ત્રમાં અધિકૃત અનુવાદોની જે ભારે ખોટ વર્તાય છે તે પૂરી કરવા માટે આવતાં દસ વર્ષમાં ૨૫ અલંકારગ્રંથોના પૂરા અનુવાદ આપી દેવાની આ યોજના છે. અત્યારે આટલા અનુવાદો ચાલે છે :

રવા ૧૪

નાટ્યશાસ્ત્ર; કાવ્યાલંકાર (ભામહ); કાવ્યાલંકારસૂત્રવૃત્તિ; કાવ્યમીમાંસા, કાવ્યાદર્શ, કાવ્યપ્રકાશ અને ધ્વન્યાલોક.

૬ પાંચમહાકાવ્યોના અનુવાદો :

ગુજરાતીમાં આ અનુવાદોની તાતી જરૂરિયાત છે જ. આથી આવતાં પાંચ-છ વર્ષમાં આ અનુવાદો તૈયાર કરી લેવા અને મૂળકૃતિ, અનુવાદ તથા અભ્યાસલેખ પ્રગટ કરવાની યોજના આ વર્ષે હાથ પર લીધી છે. કાલિદાસના કુમારસંભવનો અનુવાદ પૂરો થવા આવ્યો છે.

૭ સુરેશ્વરાચાર્યના ગ્રંથોનું સંપાદન :

આ યોજના અત્યારે વિચારણા હેઠળ છે.

સંસ્થાનું સામયિક ‘પ્રદીપ’ ૧૬ વર્ષથી પ્રગટ થાય છે. સંસ્થાના અધ્યાપકો તથા અન્ય વિદ્વાનોના લેખો તેમાં પ્રગટ થતાં જ રહે છે. બે-ત્રણ માસમાં તેનો વિશેષાંક “ Dr. Radha-krishnan Commemoration Volume ” તરીકે પ્રગટ થશે.

વળી સંસ્થા પાસે જે હસ્તપ્રતો છે તેની સૂચિ પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેના પ્રકાશન માટે પ્રયત્નો ચાલે છે.

સંસ્થાના અધ્યાપકોના વ્યક્તિગત સંશોધન-અભ્યાસનાં કામો તો સતત ચાલે જ છે. તેમાં મુખ્ય આ છે :

૧ પ્રસિદ્ધ વેદાન્તીઓ અને તેમનું દર્શન.

૨ આપણો અમર સંસ્કાર વારસો—આ યોજનામાં ૫૨મીસ નાનાં પ્રકાશનોની યોજના છે. ૧૦ તૈયાર થઈ ગયાં છે.

૩ ધ્વન્યાલોક (અભિનવગુપ્તના લોચન સાથે)—આલોચનાત્મક અધ્યયન.

આ સંશોધન સંસ્થાની વિભિન્ન પ્રવૃત્તિઓના ખ્યાલ સાથે એ બાળતનો પણ નિર્દેશ કરવો ઘટે કે ભવિષ્યમાં સ્કન્દપુરાણનું સંપાદન હાથ પર લેવાની પણ અમે આશા રાખીએ છીએ.

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડોલોજી, દારકા

આ સંસ્થામાંથી પીએચ.ડી.ની ડીગ્રી મેળવનારાઓની વિગતો

ક્રમાંક	નામ	વિષય	વર્ષ
૧	શ્રી એમ. વી. જોશી—“ A Critical Study of Aṇubhāṣya ”		૧૯૬૫
૨	શ્રી જી. એસ. વ્યાસ—“ Dialect of the Vaghers of Okhamandala ”		૧૯૬૬
૩	શ્રી પી. જી. શુક્લ—“ Contribution of Śrī Śaṅkarācārya to the Vedānta Philosophy. ”		૧૯૬૭
૪	શ્રી વી. જી. પરીખ—“ Critical Study of Tarkataraṅgiṇī of Gunaratnagaṇi ”		૧૯૬૮

- ૫ કુ. એ. પી. આચાર્ય—“ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ગદ્યકાવ્યની સમીક્ષા ” ૧૯૭૧
- ૬ કે. એમ. ગોકાણી—“ શંકરાચાર્યની સ્મૃતિપાદની સમીક્ષા ” ૧૯૭૨
- ૭ શ્રી દશરથ શર્મા—“ પંડિતરાજ જગન્નાથ કે આલંકાર નિરૂપણકા સમીક્ષાત્મક અધ્યયન ” ૧૯૭૩
- ૮ શ્રી એસ. એસ. આચાર્ય—“ ભાનુદત્તરચિત ગીતગૌરીપતિ ” ૧૯૭૪
- ૯ શ્રીમતી મીનાક્ષી વસાવડા—“ સરસ્વતીકંઠાભરણુ-આલોચનાત્મક અધ્યયન ” ૧૯૭૬
- ૧૦ શ્રી ડી. પી. રાવળ—“ પદ્મસુંદરચિત યદુસુંદરકાવ્ય ” ૧૯૭૭

ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડોલોજી, દ્વારકા

આ સંસ્થામાં Ph.Dમાં અભ્યાસ કરતા છાત્રોની વિગતો

- ૧ શ્રી એસ. કે દવે—વાલખિલ્યપુરાણ—સંપાદન અને સમીક્ષા.
- ૨ શ્રી નિર્ભયરામ ઠાકર—કૃષ્ણકૃતૂલ નાટક—સંપાદન અને સમીક્ષા.
- ૩ શ્રીમતી હંસાબેન હિંડોયા—સંગીત રઘુનંદન ટીકા સાથે—સંપાદન અને સમીક્ષા.
- ૪ શ્રી ગિરીશ શાસ્ત્રી—કવિ શંકરલાલ—જીવન અને કવન.
- ૫ શ્રી અનંતપ્રસાદ ભટ્ટ—શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પંચગીત—સુબોધિની ટીકા સાથે.
- ૬ શ્રી સી. એલ. શાસ્ત્રી—ઉદાર રાઘવકાવ્ય—સંપાદન અને સમીક્ષા.
- ૭ શ્રી અનિલ કંસારા—કવિ અશ્વઘોષ—આલોચનાત્મક અધ્યયન.
- ૮ શ્રી ધીરજલાલ ભૂત—અન્ય ભાષાઓની ભૂમિકા પર શ્રી અરવિંદનું ગીતાદર્શન.
- ૯ શ્રી જે. ટી. પરમાર—બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનું તત્ત્વજ્ઞાન અને તેના પરનું શાંકર ભાષ્ય.
- ૧૦ શ્રી વી. ટી. પુરોહિત—રાજશેખરમાં કવિ અને કાવ્ય.
- ૧૧ શ્રી કાંતિલાલ અબ્જળિયા—ધર્મસ્મૃતિઓમાં નારી.
- ૧૨ શ્રી અનિલ ચૌહાણ—શ્રી નથુરામ શર્માનો આચાર અને યોગધર્મ તથા તેમનું દર્શન.
- ૧૩ શ્રી જ્યોતિ પારાશર્ય—છાંદોગ્યોપનિષદનું તત્ત્વજ્ઞાન તથા તેના પરનું શાંકર ભાષ્ય.
- ૧૪ શ્રી જ્યોતિ જોશી—આચાર્ય ક્ષેમેન્દ્ર—આલંકારિક અને કવિ.
- ૧૫ શ્રી અરુણ જોશી—રુદ્રટકૃત ‘કાવ્યાલંકાર’ (નમિસાધુના ટિપ્પણ સાથે) આલોચનાત્મક અધ્યયન.
- ૧૬ શ્રી જે. એમ. જોશી—શંકરાચાર્ય કૃત દશશ્લોકીનું મધુસૂદન સરસ્વતી વિરચિત ‘સિદ્ધાંતખિન્દુ’—એક આલોચનાત્મક અધ્યયન.

દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ક્ષેત્રમાં સંશોધન પ્રવૃત્તિ*

અ. દે. શાસ્ત્રી

દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ક્ષેત્ર એટલે વડોદરા જિલ્લાની દક્ષિણે દમણ સુધીનો પ્રદેશ. આ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના આ સદીના સાતમા દશકના મધ્યભાગ પછી થઈ હોવાથી માત્ર યુનિવર્સિટી પૂરતું જ આ વક્તવ્ય મર્યાદિત રાખવાથી સમયનો ગાળો ઘણો ટૂંકો પડે. વળી અત્રેની કોલેજોમાં કાર્ય કરતા વિદ્વાનોમાંથી ઘણાએ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના પૂર્વેથી સંશોધનકાર્યો કરેલાં, તેમ જ એમની સંશોધન-ઉપાધિઓ અન્ય યુનિવર્સિટીઓમાંથી મેળવેલી. આમ ખરેખર તો તેઓ પણ ખીજી યુનિવર્સિટીઓના જ વિદ્યાર્થીઓ ગણાય. ૧૯૬૩ પછી સૂરતમાં પીએચ.ડી.ના માર્ગદર્શનની વ્યવસ્થા થતાં અહીંના વિદ્યાર્થીઓને થોડોક લાભ થયો, પણ સંખ્યાની મર્યાદા વગેરેને કારણે આ ક્ષેત્રના વિદ્યાર્થીઓને નજીકની અન્ય યુનિવર્સિટીઓમાં કાર્ય કરવાનો પ્રસંગ આવે છે.

દક્ષિણ ગુજરાતના સંશોધન વિદ્વાનોમાં શ્રી કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદીનું નામ પ્રથમ મૂકવું જોઈએ. એમણે મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં કેટલાક ગ્રંથોનું શાસ્ત્રીય પદ્ધતિએ સંપાદન કરેલું. એમ. ટી. ખી. કોલેજના નિવૃત્ત આચાર્ય શ્રી જીવણલાલ પરીખે ‘વિદ્વપક’ પરના એમના ગ્રંથો ઉપરાંત ‘ધન્દ્રધ્વજ મહોત્સવ’ વિશે ઊંડું સંશોધન આરંભ્યું હતું, પણ અસ્વસ્થ પ્રકૃતિને કારણે એઓ કાર્ય પૂરું કરી શક્યા નહિ. એ જ કોલેજના સ્વ. ડૉ. રજનીકાન્ત અસ્તિએ મહાકાવ્યો પર સંશોધન પ્રબન્ધ લખ્યો હતો. નવસારીની એસ.ખી. ગાર્ડા કોલેજના નિવૃત્ત પ્રાધ્યાપક ડૉ. ચંદ્રાચંદ્રે “પ્રમુખ ભાષ્યકારોની વાદપદ્ધતિ” એ વિષય પર સંશોધનપ્રબંધ લખ્યો છે. આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ પણ થયો છે. એ જ કોલેજના સંસ્કૃત વિભાગના હાલના અધ્યક્ષ ડૉ. ધીરભાઈ પટેલે ‘ઉદયસુન્દરી કથા’નું અધ્યયન કરીને સ્વ. પ્રો. ગોવિન્દલાલ ભટ્ટના માર્ગદર્શન હેઠળ પીએચ.ડી.ની ઉપાધિ મેળવેલી. ભરૂચની કોલેજના પ્રાધ્યાપક ડૉ. પદ્મનાભ દવેએ મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં અધ્યયન કરીને ‘વૈદિક સાહિત્યમાં પિતૃપૂજા’—એ વિષયમાં સંશોધન-ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી છે. સૂરતની એમ. ટી. ખી. આર્ટ્સ કોલેજના પ્રાધ્યાપક અને યુનીલાલ ગાંધી વિદ્યાભવનના અધ્યક્ષ ડૉ. એ. ડી. શાસ્ત્રીએ સ્વ. પ્રો. ગોવિન્દલાલ ભટ્ટના માર્ગદર્શન હેઠળ પુરુષોત્તમજીના ગ્રંથોનું અધ્યયન કર્યું. આ ઉપરાંત એમણે ‘નિરુક્ત’, ‘ગોડપાદકારિકા’, ‘સાંખ્યકારિકા’, ‘ભાસનાં નાટકો’ આદિ વિવિધ વિષયો પર ગ્રંથો અને લેખો લખ્યા છે. ડૉ. એ. ડી. શાસ્ત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ મઠીના ડૉ. એમ. એમ. પંડ્યાએ “આયુર્વેદની દાર્શનિક વિચારધારા” અને દમણ કોલેજના ડૉ. ભાસ્કર પાઠકે “ભાગવદ્ગીતાની પ્રમુખ સંસ્કૃત ટીકાઓનું તુલનાત્મક અધ્યયન” એ વિષયો પર કાર્ય કર્યું છે, અને ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ઉપાધિ મેળવી છે. દક્ષિણ ગુજરાત

* હુણાવાડા ખાતે તા. ૨૩-૨૪ જાન્યુ. ૧૯૭૧ના રોજ ભરાયેલ ગુજરાતના સંસ્કૃત અધ્યાપકોના જ્ઞાનસત્ર સમક્ષ વંચાયેલ લેખ.

યુનિવર્સિટીમાં વડોદરાના સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના ડૉ. જયનારાયણ પાઠકે “ શિવમહાપુરાણ ” તથા સૂરતની એમ. ટી. ખી. આર્ટ્સ કોલેજના અધ્યાપક ડૉ. વસન્ત પટેલે “ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં નલકથા ” એ વિષયોનો અભ્યાસ કરીને પીએચ.ડી.ની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી છે. સૂરતની કોલેજના શ્રી રાજેન્દ્ર નાણાવટીએ મહાભારત અને રામાયણની અવાન્તર કથાઓ પર પ્રબન્ધ લખ્યો છે તથા યુનિવર્સિટીને પરીક્ષણ માટે આપ્યો છે. આ જ અધ્યાપકે અન્ય વિષયો-ખાસ કરીને અલંકારશાસ્ત્ર વિષે સંશોધનલેખો લખ્યા છે. આ ઉપરાંત સૂરતની કોલેજના પ્રા. અરવિન્દ જોષી, વડોદરાના શ્રી પ્રકાશકર શાસ્ત્રી, વલસાડની કોલેજના શ્રીમતી પુનિતા દેસાઈ વગેરે સંશોધન પ્રબન્ધ માટે કાર્ય કરે છે. સંશોધનાત્મક ઉપાધિ એમ. ફીલને માટે પણ ખોલવડ કોલેજના કુ. હંસા પરિયાવાલા, વ્યારા કોલેજના કુ. નીનો ભાવનગરી તથા વલસાડ કોલેજના કુ. દીપિકા દેસાઈ કાર્ય કરી રહ્યાં છે.

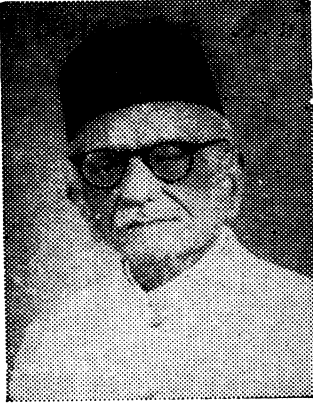
દક્ષિણ ગુજરાતમાં સંશોધનપ્રવૃત્તિ ઉત્તેજવામાં યુનીલાલ ગાંધી વિદ્યાલયનનો ઉદ્દેશ્ય અવશ્ય કરવો જોઈએ. વિવિધ માનવવિદ્યાઓ અને સમાજવિદ્યાઓમાં સંશોધનપ્રવૃત્તિને વેગ આપવો તથા ગ્રન્થોનું પ્રકાશન કરવું એ આ સંસ્થાની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ છે. અત્યાર સુધીમાં આ સંસ્થાએ અનેક ગ્રન્થોનું પ્રકાશન કર્યું છે.

પ્રોફેસર કેશવલાલ હિંમતલાલ કામદાર—

એક શ્રદ્ધાંજલિ

૨. ના. મહેતા

પ્રો. કેશવલાલ હિંમતલાલ કામદારના તા. ૨૫-૧૧-૭૬ રોજ થયેલા શોકજનક અવસાનથી, ઇતિહાસ અને રાજનીતિશાસ્ત્રના એક તેજસ્વી પ્રાધ્યાપક અને વિદ્વાનની યુજરાતને મોટી ખોટ પડી છે. ગોંડલના પ્રસિદ્ધ કામદાર કુટુંબમાં, એપ્રિલ ૧૮૯૧માં જન્મેલા પ્રો. કામદારે ગોંડલમાં પોતાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું કરી, પૂનાની ફર્ગ્યુસન કોલેજમાંથી બી.એ. અને એમ.એ.ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત કરી હતી.

તેમણે ભૂતપૂર્વ ‘બરોડા કોલેજ’માં પ્રાધ્યાપક તરીકે પોતાની કારકીર્દિની શરૂઆત કરી અને ત્યાંથી જ તેઓ નિવૃત્ત થયા હતા. કડક શિસ્તના આગ્રહી આ બહુશ્રુત પ્રાધ્યાપકને તેમના વિદ્યાર્થીઓ ઘણું માન આપતા હતા. પ્રાધ્યાપક તરીકે ઇતિહાસના વિષયનું તેમનું ઉચ્ચ કક્ષાનું જ્ઞાન અને તેનું સ્પષ્ટ નિરૂપણ એ બંને પ્રશંસાપાત્ર હતાં.

પણ એક સંશોધક તરીકે, વિસ્તૃત સંશોધનક્ષેત્રની તેમણે સ્પષ્ટ સૂઝ હતી અને તે સંદર્ભમાં, માનવપ્રયત્નની મહત્તા અને મર્યાદાઓનો તેમને સ્પષ્ટ ખ્યાલ હતો. તેમનું આ મંતવ્ય અસરકારક અને પ્રશસ્ય હતું. પોતે કરેલા સંશોધનકાર્યને વારંવાર યાદ કરી તેઓ કહેતા કે, ‘પ્રાપ્ત સગવડથી, મેં મારાથી જે કંઈ થઈ શક્યું તે કયું’, પણ હવે તમે વધુ સારી રીતે તાલીમ પામી, વધુ સારી તક પ્રાપ્ત કરી છે, એટલે વિદ્યા અને સંશોધનનો વિકાસ આગળ ધપાવો.’

વિદ્વાન પ્રોફેસર કામદાર હંમેશાં પ્રવૃત્તિશીલ રહેતા હતા. તેમની વૃદ્ધાવસ્થામાં, નાનામોટા વ્યાધિઓના કારણે ક્ષીણ થયેલી શારીરિક શક્તિઓની સ્થિતિમાં પણ, તેઓ જૈન ધર્મ અને ફિલસૂફી તેમ જ ઇતિહાસ અને સાહિત્યની, એક ચપળ પ્રોફેસરની અદા અને ઉત્સાહથી ચર્ચા કરતા. વિદ્વત્તા અને વિદ્યા માટેનો તેમનો પ્રેમ અમર્યાદિત હતો. અમારા પ્રવાસો પૈકી એકમાં, અમે મથુરાના એક વિશ્રાન્તિભવનમાં બેઠા હતા ત્યારે, તે પાઠશાળા હતી એમ દર્શાવતા પાટિયા તરફ જોઈને મેં તેના તરફ તેમનું ધ્યાન દોર્યું. તેઓ સાવધ થયા અને પાઠશાળામાં પ્રવેશ કરતા પહેલા વિદ્યાર્થીને, યુજરાતીની છાંટવાળી પોતાની લાક્ષણિક હિન્દીમાં, તેના અભ્યાસના વિષયો વિશે પૂછપરછ કરી અને ‘રઘુવંશ’માંથી કેટલાક શ્લોકો બોલવા તેને કહ્યું.

અનિચ્છાથી, વિદ્યાર્થી થોડા શ્લોક બોલ્યો, પ્રો. કામદારે તેને થોડી દક્ષિણા આપી અને પોતે ગણનાપાત્ર સમય સુધી શ્લોકો બોલ્યા. છેવટે તેઓએ કહ્યું કે, ઉત્કૃષ્ટ વિદ્યાનો આપણો વારસો, આપણે જાળવી રાખવો જોઈએ.

પ્રો. કામદારે વિસ્તૃત પ્રદેશોમાં પ્રવાસો કર્યા હતા. તેઓ, અખિલ ભારતીય હિસ્ટરી કોંગ્રેસનાં અધિવેશનોમાં હાજરી આપવાનું ચૂકતા નહિ; આવાં અધિવેશનોમાં તેઓ જાણીતા થયા હતા. તેમની વિદ્વત્તાની કદરૂપે, અખિલ ભારતીય હિસ્ટરી કોંગ્રેસના અમદાવાદના અધિવેશનમાં, તેઓને સ્થાનિક વિભાગના પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેઓ ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદના પ્રમુખ થયા હતા. તેમનાં વ્યાખ્યાનો વિચાર-પ્રેરક હતાં.

પ્રો. કામદાર, ઘણી સમિતિઓ અને સર્વેક્ષણ-યોજનાઓના સભ્ય હતા. તેમણે અંગ્રેજ અને ગુજરાતીમાં સંખ્યાબંધ લેખો લખ્યા છે. તેમની કૃતિઓનો ‘સ્વાધ્યાય’ નામના ગ્રંથમાં સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રો. કેશવલાલ કામદારનું કૌટુંબિક જીવન પ્રવૃત્તિઓમાં જ રચ્યુંપચ્યું રહેતું. જીવનના આનંદ અને આઘાતો, તેઓ સાચા શ્રાવકની ફિલસૂફીથી આવકારતા. હોમ સાયન્સ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી તેમની એક યુવાન પૌત્રી મરણ પામી, ત્યારે તે આઘાત તેમણે સહન કર્યો અને પોતે હૃદયમાં અત્યંત વ્યગ્ર હોવા છતાંય ધીરજથી, અન્ય કુટુંબીજનોને આશ્વાસન આપ્યું હતું.

પ્રો. કામદારે લાંબું પ્રવૃત્તિશીલ જીવન ગાળ્યું અને જેમને તેમની સાથે રહેવાની કે કામ કરવાની તક મળી તેમનાં પ્રેમ અને માન તેમણે સંપાદન કર્યાં હતાં. પરમાત્મા તેમના આત્માને શાંતિ આપે.

અન્યાવલોકન

ભાષાપરિચય અને ગુજરાતી ભાષાનું સ્વરૂપ : લે. પ્રા. જયંત કાઠારી,
પ્રકાશક: યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ, અમદાવાદ-૬. દ્વિતીય સંશોધિત આવૃત્તિ, ૧૯૭૬;
પાન ૩૨૯, કિંમત રૂ. ૯-૦૦.

આ પુસ્તકની પ્રથમ આવૃત્તિ ૧૯૭૩માં પ્રગટ થયેલી. સુધારાવધારા સાથેની આ બીજી આવૃત્તિ છે.

યુનિવર્સિટીના અમુક કક્ષાના નિયત અભ્યાસક્રમોને અનુસરીને ગુજરાતીમાં પુસ્તકો ઘણાં લખાય છે પણ અધ્યેય વિષયમાં વિદ્યાર્થીની રુચિ કેળવી યથાચોગ્ય માર્ગદર્શન આપી અને વિષયની સમજ વધારે એવું એમાં ભાગ્યે જ બને છે. મોટે ભાગે પ્રશ્નોત્તરરૂપે કે અન્ય રીતે કેવળ પરીક્ષોપયોગી સામગ્રી આપી પરીક્ષા પાસ કરાવવાની એક યુક્તિ કે ટેકણુ લાકડીરૂપ બની રહે છે; એટલે અભ્યાસનો મૂળભૂત હેતુ જ માર્યો જાય છે. પુસ્તક સ્નાતક કક્ષાના ગુજરાતી વિષયના વિદ્યાર્થીઓની જરૂરિયાતને લક્ષમાં રાખીને લખાયું છે; પરંતુ અમુક સામગ્રીનું તે પરીક્ષોપયોગી વર્ણુન-વિવરણુ માત્ર નથી. એમાં સમાવિષ્ટ કરેલા મુદ્દાઓની વિશદ છણાવટ કરતો એક વિશિષ્ટ અભ્યાસ-ગ્રંથ બની રહેલ છે. દરેક મુદ્દા માટેની ઉપલબ્ધ અર્વાચીન સામગ્રીનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરી, તેને રોચક રીતે અને ગુજરાતી ભાષાનાં ઉદાહરણો દ્વારા સમજાવવાની અધ્યાપકીય દૃષ્ટિને લીધે એક નમૂનેદાર વિવરણુ અને પર્યેષણુ-ગ્રંથ બની રહેલ છે.

ગુજરાતની યુનિવર્સિટીઓએ ગુજરાતી ભાષાનું સ્વરૂપ, તેનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ એ વૈજ્ઞાનિક મુદ્દાને ગુજરાતી વિષયમાં સ્નાતક કક્ષાએ દાખલ કરી એક પ્રશંસનીય પગલું ભરેલું. એના વિશે ચર્ચાઓ થઈ અને સેમીનાર પણ યોજાયેલ પરંતુ વિદ્યાર્થી કે અધ્યાપકને ઉપયોગી થાય, માર્ગદર્શન આપી શકે કે સજ્જતામાં વધારો કરે તેવું અને તરત ઉપલબ્ધ હોય તેવું વિષયની જરૂરિયાતને સંતોષનારું કોઈ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આવેલું નહિ. ઘણાખરા અધ્યાપકોને મોટે પણુ આ વિષય તદ્દન નવો અને શ્રમ લઈને સમજવો પડે તેવો શાસ્ત્રીય હોતો એટલે અધ્યાપક અને વિદ્યાર્થી સૌને અકળામણુ થાય તેવી પરિસ્થિતિ સરજાઈ. યુનિવર્સિટી કક્ષાએ આ વિષયના શિક્ષણમાં ઠીક ઠીક અંધાધુંધી હતી. સારા શ્રદ્ધેય પુસ્તકની અવેળમાં જે પરીક્ષોપયોગી સામગ્રી મળતી હતી તેણે આ વિષયની ભારે દુર્દશા કરી મૂકી હતી.

ભાષાવિજ્ઞાનના અભ્યાસની દિશા હજુ આપણે ત્યાં ઊઘડતી આવે છે. વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ થતાં સ્વતંત્ર સંશોધનની વાત તો એક બાજુ રહી પરંતુ આ વિષયના પાયારૂપ ખ્યાલો વિશે પણ કયાશ અને ઘણુંખરું સાચી સમજને બદલે ગેરસમજ પ્રવર્તે છે. અંગ્રેજી ભાષામાં ભાષાવિજ્ઞાનની દરેક શાખા વિશે અનેક રીતે વિચારણા થઈ છે. અંગ્રેજી જ્ઞાનના એ રાશિ સુધી પહોંચવાની ગુજરાતીનું શિક્ષણ લેનાર વિદ્યાર્થીઓ (અને અમુક અંશે અધ્યાપકોની!) ક્ષમતા કેટલી એ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે. એટલે જ આ વિષયની પાયાની સમજ વિશે સંદિગ્ધતા પ્રવર્તે છે. સિદ્ધાંતોની મૂળભૂત સમજ જ્યાં વિશદ ન હોય ત્યાં એ કાચી-અધકચરી સમજને આધારે

ગુજરાતી ભાષાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ થઈ શકે નહિ. પ્રા. કોઠારીનું આ પુસ્તક ભાષાવિજ્ઞાનના કેટલાક મૂળ સિદ્ધાંતો સમજવામાં અને ગુજરાતી ભાષાના સ્વરૂપનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ કરવામાં પાયાની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે.

આ પુસ્તક સંશોધનનું કોઈ સ્વતંત્ર પુસ્તક નથી પરંતુ અભ્યાસક્રમમાં સમાવિષ્ટ થયેલા મુદ્દાઓની વિશદ માહિતી આપતું પુસ્તક છે. એટલે તેનું મહત્વનું અંગ નિરૂપણ-રીતિ છે. વિષયને સ્પષ્ટ રીતે સમજવાની ખાત અને તેને રોચકરૂપે, ગુજરાતી ભાષાનાં ઉદાહરણો દ્વારા રજૂ કરવાની અધ્યાપકીય દૃષ્ટિનો પરિચય આ પુસ્તકમાં થાય છે. વિષયમાં ક્યાંક ક્યાંક સંદિગ્ધતા છે અને તેની સમજ આડે આવતાં ભયસ્થાનો ક્યાં છે તેનો લેખકને બરાબર ખ્યાલ છે, એટલે રજૂઆતમાં કમિકતા રહે અને અભ્યાસ કરનારની સૈદ્ધાંતિક સમજ સ્પષ્ટ થાય તે રીતે નિરૂપણ કરેલું છે. ભાષા, તેનું કાર્ય, મહત્વ, બોલી અને માન્ય ભાષા, ધ્વનિપ્રક્રિયા, ઉચ્ચારણોનું વર્ગીકરણ, ભાષાકુળો વગેરે વિશે વ્યવસ્થિત અને ક્રમબદ્ધ માહિતી આપી છે. આ માહિતી તેમણે શ્રદ્ધેય ગ્રંથોમાંથી પ્રાપ્ત કરી છે અને તેનું સુંદર આયોજન કરેલું છે. નકશા અને આકૃતિઓ દ્વારા માહિતી વધુ સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભાષાવિજ્ઞાનના કેટલાક સૈદ્ધાંતિક ભાગનો વ્યવસ્થિત રીતે કરેલો આ વિશદ સંચય છે. સિદ્ધાંતની સમજ માટે ઉદાહરણો ગુજરાતી ભાષામાંથી આપવાનું રાખ્યું છે તે એમની સૈદ્ધાંતિક સમજ અને સૂઝનું દ્યોતક છે.

આ ગ્રંથમાં વ્યાકરણના મુદ્દાઓનું નિરૂપણ અને વર્ણન વધારે ચિત્ત છે. અભ્યાસક્રમે આંખી આપેલી લક્ષમણ-રેખાની મર્યાદામાં રહીને જ તેમણે આયોજન કરવાનું હતું. અભ્યાસક્રમમાં વ્યાકરણના અમુક મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરેલો હોય છે. ગુજરાતમાં પરંપરાગત વ્યાકરણો, સંસ્કૃત વ્યાકરણનું માળખું અને પરિભાષાને અનુસરી મોટે ભાગે તત્સમ સામગ્રીને તેમાં ભરી દે છે. ગુજરાતી ભાષામાં આ માપદંડો અકબંધ અપનાવી લેતાં અભ્યાસીને તરત મુશ્કેલી દેખાય છે. પ્રા. કોઠારી સતત અભ્યાસનિષ્ઠ છે. એમને તરત જણાઈ આવે છે કે તે બધું ગુજરાતીમાં જેમનું તેમ બંધેસનું થઈ શકતું નથી. સંસ્કૃત વ્યાકરણમાં સ્વીકારેલ વિભક્તિનો ખ્યાલ, સમાસ-તેના પેટા પ્રકારો અને તેની પરિભાષા; એ પ્રમાણે સામગ્રીનું વર્ગીકરણ કરતાં સમાસમાં ઊભી થતી ગૂંચો; ઉપસર્ગ, તદ્ધિત અને કૃત પ્રત્યયો વગેરે ભેદરેખા દોરવાની ગુજરાતીમાં મુશ્કેલી, આ બધા પ્રશ્નો અભ્યાસીને મૂંઝવે છે. તેમાં જે ગુજરાતી તત્સમેતર સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતાં અપરંપાર વિસંગતિઓ દેખાય છે. નિશ્ચિત અભ્યાસક્રમની મર્યાદા હોવા છતાં તેમાં વ્યવસ્થિત માર્ગ કરવાનો સન્નિષ્ઠ પ્રયત્ન અહીં કરેલો છે. વિભક્તિનો મૂળભૂત ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરી, કાર્યને અનુસરીને તેનું નામકરણ સ્વીકારેલ છે-નંબરો નહિ. વિવિધ પ્રત્યયોની ઓળખ માટે તેમણે ‘પૂર્વ પ્રત્યય’ અને ‘પર પ્રત્યય’ એવા ભેદ સ્વીકારી વર્ગીકરણ કર્યું છે. આ કારણથી નિરૂપણમાં ચોક્કસાઈ આવી છે અને અસ્પષ્ટતાનું સહેલાઈથી નિવારણ થઈ શક્યું છે. તેમની એક સંશોધક-દૃષ્ટિનો પણ અહીં સમયે સમયે પરિચય મળી રહે છે. ગુજરાતીમાં સંબંધ વિભક્તિનું કાર્યક્ષેત્ર ઘણું વ્યાપક છે એ વિશે બહુ ઓછો વિચાર થયેલો છે. કમળાશંકર ત્રિવેદીએ ‘બૃહદ્-વ્યારણ’માં સંસ્કૃતને અનુસરીને તેનું કેટલુંક કાર્યક્ષેત્ર ગણાવ્યું છે. પ્રા. કોઠારીએ ઉદાહરણો લઈ એ કાર્યક્ષેત્રને વધારે વિગતે તપાસી કેટલુંક સત્વરે ઉમેરણ કરેલું છે. અભ્યાસીને તેમાંથી આગળના કાર્યની દિશા પ્રાપ્ત થાય છે.

પરિભાષા સંબંધે પણ એક મુદ્દો અહીં વિચારવા જેવો છે. ગુજરાતી વ્યાકરણમાં માધ્યમિકથી માંડી ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીમાં વિવિધ પરિભાષા વપરાય છે. અભ્યાસ કરનારની એથી ગૂંચો વધે છે. શાસ્ત્રીય વિષયોમાં પરિભાષાની એકવાક્યતા હોય એ અત્યંત જરૂરી છે. આ પુસ્તક દ્વારા એક પરિભાષા સ્વીકારાઈ છે અને તે તમામ કક્ષાએ સમાન રહે તોપણ અભ્યાસીને માટે કેટલીક સરળતા થાય તેમ છે.

અભ્યાસક્રમના માળખાની મર્યાદા તે આ પુસ્તકની મર્યાદા છે. કોઈ સ્વતંત્ર સંશોધન-કાર્યની આ પુસ્તકમાં અપેક્ષા નથી. પરંતુ આંકેલી મર્યાદાની વચ્ચે રહીને પણ પ્રા. કોઠારી ઘણું સિદ્ધ કરી શક્યા છે, એ હકીકત મહત્વની છે. દરેક પ્રકરણને અંતે આપેલી સંદર્ભ-સામગ્રી તે તે વિભાગના વિશેષ અધ્યયન માટે ખૂબ સૂચક છે. પહેલી આવૃત્તિ કરતાં આ બીજી આવૃત્તિમાં આ સામગ્રીમાં ઠીક ઠીક વધારો થયો છે અને બે આવૃત્તિના સમયગાળામાં બહાર પડેલ ગ્રંથોના અધ્યયનનો લાભ લઈ તેમણે કેટલુંક લખાણ સુધાર્યું અને વધાર્યું પણ છે. પ્રા. કોઠારીની અભ્યાસનિષ્ઠા અને ગ્રંથને ‘અદ્યતન’ બનાવવાનો તેમનો સન્નિષ્ઠ પ્રયાસ એમાં દેખાય છે. પ્રકરણને અંતે જોડેલ ‘સ્વાધ્યાય’ તેમના અધ્યાપકીય ખાતેનો દ્યોતક છે. વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપક સૌને માટે અત્યંત ઉપયોગી એવું આ પુસ્તક છે. પ્રા. કોઠારી જેવા ખંતીલા અભ્યાસી પાસેથી ભાષાવિજ્ઞાનની મુખ્ય મુખ્ય શાખાઓનો વ્યવસ્થિત પરિચય આપતો એકાદ ગ્રંથ પ્રાપ્ત થાય તેવી આશા રાખીએ તો તે શું અસ્થાને છે ?

જે. સી. દવે

*

*

*

ગુજરાતી સાહિત્ય-એક વિહંગાવલોકન : લેખક-ગુલાબદાસ બ્રોકર, પ્રકાશક : ભાઈદાસ પરીખ, બાલગોવિંદ પ્રકાશન, અમદાવાદ, પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૯૭૬; પૃ. ૭ + ૧૦૨; મૂલ્ય : રૂ. ૫-૦૦.

અદ્યતન ગુજરાતી સાહિત્યમાં વાર્તાકાર, વિવેચક અને નાટકકાર તરીકે જેમણે અક્ષયકાર્તિ પ્રાપ્ત કરી છે એવા શ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકરનું ‘ગુજરાતી સાહિત્ય-એક વિહંગાવલોકન’ પુસ્તક પ્રગટ થતાં આનંદ થાય એ સ્વાભાવિક છે. શ્રી બ્રોકરે અંગ્રેજી, ગુજરાતી અને અન્ય ભગિની ભાષાઓનો ઠીક ઠીક અભ્યાસ કર્યો છે. અને ટૂંકી વાર્તા, નાટક વગેરેમાં ગુજરાતી સાહિત્યમાં જે પ્રયોગો થાય છે એ પ્રકારના પ્રયોગો તેમણે ક્યાં છે ને સિદ્ધિ પણ મેળવી છે.

આ પુસ્તક લખવાનું ખાસ નિમિત્ત છે. તેમણે ‘થોડું પ્રાકૃત્યન’માં લખ્યું છે તે પ્રમાણે—“ મહારાષ્ટ્ર સરકારે સ્થાપેલ સાહિત્ય-સંસ્કૃતિ મંડળ ‘મરાઠી વિશ્વકોશ’ તૈયાર કરી રહ્યું છે. તેમાં ગુજરાતી સાહિત્ય વિશે લખાણ જોઈએ છે—તેની શરૂઆતથી આજ સુધીની વાતને ટૂંકામાં સમાવી લે તેવું લખાણ-તમે તે તૈયાર કરી આપશો ? ” અને ફલસ્વરૂપે ‘ગુજરાતી સાહિત્ય-એક વિહંગાવલોકન’ તૈયાર થયું.

આ પુસ્તક એ ‘માત્ર ટાંચણ’ જેવું છે એનાથી લેખક અબ્બણ નથી. શ્રી બ્રોકરે આ પુસ્તકનાં કુલ પાંચ પ્રકરણ રાખ્યાં છે. અને તેમાં મધ્યકાલથી તે અદ્યતન ગુજરાતી સાહિત્ય

સુધીનો ઇતિહાસ આપવાનો ઉપક્રમ છે. આ તો હરણકાળે લેખક વાયકને કુદાવતા જ્ય છે ને ટૂંકી માહિતી આપતા જ્ય છે. આ સાહિત્યનો ઇતિહાસ છે; રાજકીય નહિ. તેથી તેમાં એક પ્રકારનું સાહિત્યિક વાતાવરણ રચાવું જોઈએ. ને તેથી પ્રથમ પ્રકરણ ‘મધ્યકાલીન યુગ’માં લેખકે નરસિંહ, મીરાં, અખો, પ્રેમાનંદ અને શામળ, દયારામ જેવા મુખ્ય કવિઓ વિશે સામાન્ય પરિચય આપ્યો છે. તેમની કૃતિઓની યાદી આપી છૂટ્યા છે. તેમના સાહિત્યને મૂલવવાનો કશો જ પ્રયત્ન કર્યો નથી. અહીં કૃતિઓનો ટૂંકમાં રસલક્ષી પરિચય કરાવવાનો ઉપક્રમ દેખાતો નથી. પૃ. ૧૭ ઉપર અખાના એક પદની પંક્તિમાં—‘અભિનયો આનંદ’ લખ્યું છે પણ મૂળ શબ્દ ‘અભિનવો’ છે.

શ્રી ગુલાબદાસ જેવા વિવેચકે પણ મધ્યકાલીન કવિઓના જીવનની વિસ્તૃત માહિતી આપી છે પણ તેમની કવિતા વિશે ખાસ કંઈ જ કહ્યું નથી. જે તે કવિઓ વિશે એમણે જે લખ્યું છે તે જ્યાં પૂરું થાય છે ત્યાંથી તો તે ખરેખર શરૂ થવું જોઈતું હતું એમ લાગ્યા કરે છે. એકંદરે મધ્યકાલીન યુગ વિશે ખૂબ જ નિરાશા જન્મે તેવું લખાણ છે. સામાન્ય ખ્યાલ આપતો આ વિભાગ બાલભોજ્ય બન્યો છે. આખ્યાનક્ષેત્રે પ્રેમાનંદની, પદ્યવાર્તા ક્ષેત્રે શામળની તથા ગરબીના ક્ષેત્રે દયારામની પ્રતિભા અદ્વિતીય છે પણ તેમની વિશેષતા વિવેચક બતાવી શક્યા નથી. આ ઉપરથી એવી છાપ પડે છે કે શ્રી બ્રોકરનો જેટલો અર્વાચીન સાહિત્યનો અભ્યાસ છે તેટલો મધ્યકાળના સાહિત્યનો નથી અને તેથી જ આવું નિરાશાજનક પરિણામ દેખાય છે. આ વિષયના વિદ્વાન ડૉ. ભોગીલાલ સાહેબરા કે શ્રી કે. કા. શાસ્ત્રીજીનો સંપર્ક સાધ્યો હોત તો ઘણું સારું પરિણામ આવત. ક્યારેક શૈલી પણ સરળ અને પ્રવાહી લાગતી નથી. વાક્યો અચાનક પૂરાં થતાં દેખાય છે.

બીજું પ્રકરણ છે ‘સુધારક યુગ’. આ પ્રકરણથી અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યની ચર્ચા શરૂ થઈ છે. પહેલા પ્રકરણની સરખામણીમાં આ પ્રકરણ સારું છે. ટૂંકાણમાં સુધારા યુગની લગભગ સમગ્ર પ્રવૃત્તિ અને સર્જનનો ખ્યાલ આપ્યો છે.

ત્રીજું પ્રકરણ છે—‘પંડિત યુગ.’ આ પ્રકરણમાં ગુજરાતી સાહિત્યના સાક્ષરોનાં સાહિત્યની ચર્ચા કરી છે. પણ આગળ કહ્યું તેમ વિવેચક કૃતિઓની યાદી આપી છૂટે છે. શ્રી ગોવર્ધનરામકૃત ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ નવલકથા વિશે શ્રી બ્રોકર ખાસ કંઈ લખતા નથી. એ નવલકથાનું મૂલ્યાંકન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો જ નથી. અને પૂર્વસૂરિઓએ જે વિશેષણોથી આ કૃતિને બિરદાવી છે તેનું શુકપાઠી ઉચ્ચારણ કરી જાય છે. આ પ્રકરણમાં અને અન્યત્ર મુદ્રણ-દોષો નજરે પડે છે. શ્રી બ્રોકરનાં લખાણની એક છાપ એ પડે છે કે તેઓ જે તે સર્જકની કૃતિઓનાં નામ ગણાવી જાય છે. કૃતિઓનું મૂલ્યાંકન કરવાનું મોટે ભાગે ટાળે છે. ક્યાંક સાધારણ ઇશારો કરી છૂટે છે. એટલે એમનો અભિગમ જે તે સર્જકે કેટલાં પુસ્તકો લખ્યાં છે તેની યાદી આપી જવાનો વિશેષ રજો છે, મૂલવણીનો, આસ્વાદનનો નહિ. કારણ? આ તો વિહંગાવલોકન છે!

ચોથું પ્રકરણ છે—‘ગાંધી યુગ.’ આ પ્રકરણમાં ગાંધી યુગના સર્જકોની યાદી છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં બે મોહન અદ્વિતીય છે. એક મોહનદાસ ગાંધી અને બીજા (મોહન)

કનૈયાલાલ મુનશી. મુનશી જેવા સર્જકનું પણ તેમણે કશું જ મૂલ્યાંકન કર્યું નથી. તેમની કૃતિઓનાં નામ ગણાવ્યાં છે. આ પ્રકરણમાં પૃ. ૭૨ ઉપર શ્રી ચન્દ્રવદન મહેતા વિશે લખતાં ‘પ્રવાસ’ એવી નોંધ નીચે તેમનાં પુસ્તકોની યાદી આપી છે. તેમાં ‘બાંધગઠરિયાં’ને પ્રવાસ-સાહિત્યનું પુસ્તક ગણાવ્યું છે. ખરેખર એ પ્રવાસપુસ્તક નથી પણ આત્મકથાનું પુસ્તક છે. બાંધગઠરિયાં, છોડગઠરિયાં, રંગગઠરિયાં વગેરે એ આત્મકથાના ભાગ છે.

પાંચમું અને છેલ્લું પ્રકરણ છે—‘સ્વાતંત્ર્યોત્તર યુગ’ તેમાં સંક્ષેપમાં શ્રી ઓકરે અદ્યતન ગુજરાતી સાહિત્યના વિશિષ્ટ વર્ણાંકો કયા છે તેનો ખ્યાલ આપ્યો છે. શ્રી. સુરેશ બેધી, શ્રી. રઘુવર ચૌધરી જેવા કવિ, વિવેચક અને વાર્તાકાર વડે ગુજરાતી સાહિત્યમાં વિશિષ્ટ પરિમાણો ઊપસતાં દેખાય છે.

એકંદરે આ પુસ્તક શાળાના વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી બનશે. બાકી અભ્યાસીઓને તો નિરાશ જ કરશે !

જનાર્દન પાઠક

*

*

*

અરવ : નિર્ઝરી મહેતા, પ્ર. શ્રીમતી નિર્ઝરી ય. મહેતા, પહેલો માળ, “ગાયત્રી”, ડૉ. દલાલના દવાખાના સામે, નિઝામપુરા, વડોદરા, પૃ. ૩૮, મૂલ્ય ચાર રૂપિયા.

‘આલ સમાણું’ (હાયકુ) કે ‘મારાં સ્વપ્ન’ જેવી ૩-૫ પંક્તિથી માંડી ‘રોજ’ કે ‘તણુઓ’ જેવી ૨-૩ પાનમાં પ્રસરી જતી ‘અરવ’ની ૩૨ રચનાઓ કોઈ મુગ્ધાના મુખસૌન્દર્યને મલકાવતી દાડમની કળી શી દંતપંક્તિની જેમ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. કવિપિતાના માર્ગદર્શન નીચે પાંગરેલી અને સ્વધ્યાય-લેખનથી સદીપ્તિવંત બની રહેલી નવોદિતા પ્રતિભાએ ‘અરવ’ની છાંયમાં સુગંધી ફૂલો જ નહીં પણ કેટલાંક મિષ્ટ ફૂલોનો પણ સંચય કર્યો છે.

‘કરી કમાણી’ (મિશ્રોપજ્ઞતિ) અને ‘ગોળમેજીમાંથી પાછા ફરતાં’ (શાર્દૂલ.) એ બે નાનકડી છાંદસરચનાઓ છે. બહુ વર્ષો પહેલાં (કવયિત્રીના ય જન્મ પહેલાં) વડોદરામાં શ્રી સુન્દરમ્ના પ્રમુખપદે યોજાયેલા કવિસંમેલનમાં પાદપૂર્તિ માટે અપાયેલી પંક્તિ ‘કરી કમાણી ધૂળમાં મળી ગઈ!’...પછી તો પ્રચલિત થઈ ગઈ. (સર્વશ્રી રાજેન્દ્ર શાહ, પ્રજ્ઞરામ, ઉશનસ્, હસિતભાઈ, કુમાર...વગેરે કવિઓએ એમાં ભાગ લીધો હોતો, તેનું અત્રે સ્મરણ થાય છે.) શ્રી નિર્ઝરીબહેને પ્રથમ દ્રોણને ઉદ્બોધન કરીને પછી યુધિષ્ઠરને ભેળસેળવાળું સત્ય ઉચ્ચારવા માટે મીઠો ઉપાલંભ આપ્યો છે. છંદને ત્રણ સ્થળે અભ્યસ્ત કર્યો છે. ‘અરવ’માંની આ બે જ રચનાઓ શ્રીમતી મહેતાની વૃત્તવિષયક સૃજની ઝાંખી કરાવે છે.

તે જ પ્રમાણે ‘અરવ’માંની બે ગીતરચનાઓનાં ઊર્મિસ્પંદન, ઉક્તિકૌશલ અને કલ્પના-વિહાર પણ ભાવકના શ્રવણ-હૃદયને સ્પર્શી જાય છે. કવયિત્રીના સપનને ગુલમહોરની ડાળ ઊગે છે ત્યારે “તાડું” (કોવું?)

“શરદ્યાંદની શું મરફી જવું...વાસંતી વાયરા શું ફરકી જવું...
પરોઢના આકળ શું સ્પર્શી જવું, ગોરંબ્યા આલ શું ઝૂકી જવું...
આપાઢી મેઘ શું પ્રસન્ન થવું.....” (૨૭)

વગેરે ઉપમાનોમાં નાવીન્ય અને તાજગી છે, કારણ કવિદષ્ટિ અહીં (ખીજાં કાવ્યોની જેમ) માનવભાવોમાં પ્રકૃતિનું આરોપણ કરીને અભિવ્યક્તિની સચોટતા સાધે છે. લોકઢાળમાં ઢાળેલ ગીત ‘તે તો ભૂલ’ની તરંગ-કલ્પનાની સરહદ પર ચમકતી શ્રુતિમધુર પદાવલિ પ્રણયની પ્રતારણા પ્રતિ ઇંગિત કરતી હોય એમ જણાય છે. નાયિકા કેવી નિખાલસતાથી તેના વાલમાને કહે છે કે, તેણે તેની પાસે ‘કાંઠો કઢાવ્યો’, ‘ગાણે સાથ કીધો’ અને ‘ચૂંદડી અડકી’ એ તો ભૂલ હતી એટલા પરથી—

‘અમથો મ સોણુલે પોઢચ મારો વાલમા !’
‘અમથો મ જનડિયું ગોત્ય મારો વાલમા !’
‘અમથો મ તોરણે ચડચ, મારો વાલમા !’
‘અમથો મેલી મ છોગાં ફર્ય મારો વાલમા !’

આંખ્યું હસી તે તો ભૂલ !’ (૨)

આંખ્યું, કાંખિયું, કેડા આડે, ધીંગો વાડે, ખોરડાં જેવા શબ્દો લોકગીતની મસ્તીલી આબોહવા જમાવે છે, પણ ફર્ય, નીસર્ય, ચઢચ હડકા...માંની અન્ય ‘ય’ શ્રુતિ ગીતમાંની પ્રણયલહરીને કેવી રીતે ઉપકારક નીવડે છે તે કળા શકાતું નથી.

શ્રીમતી મહેતાની શક્તિનો સાચો પરિચય થાય છે તેમની અછાંદસ કૃતિઓમાં. સળંગ અર્થાનુસંધાન, કલ્પન કે કલ્પનાની રોચકતા, યુદ્ધિચમકભરી ધ્વાનીની આકર્ષકતા તથા ભાવનાના ઉન્મેષને ખડો કરી દેતી અભિવ્યક્તિની વિશિષ્ટ નિપુણતા ‘અરવ’માં સર્વત્ર જેવા ભલે ન મળે, પરંતુ એક વાર વાંચીએ અને ચિત્તમાં જડાઈ જાય એવાં ઉઠાવદાર સુંદર સુભગ ચિત્રો એનું સારું સારું વાળી દે છે.

અંધકારની વિવિધ લીલા કવયિત્રીના રોમે રોમને સ્પર્શી ગઈ લાગે છે. આસાનીથી સરકતી કવયિત્રીની લેખિની વડે વિદાય લેતું સૂચિભેદ ‘અંધારું’ ‘ફેવું’ સજીવ બન્યું છે !

“ભીતે ચડ્યા ચૂના પર હાથ પસવારતું
રસ્તે રસ્તે આડું સૂતું
ડાળે ડાળે અમથું ઝૂલતું !
પગ વિણ અરવ ગતિએ ચોમેર પ્રસરતું
અંધારું આ
કરતું અલવિદા !
એને કાઈ રોકા, રે રોકા !” (૧૩)

‘હું અને અંધારું’માં તો તેમની પ્રતીકસિદ્ધિ કેવી હતી થાય છે !

“અંધારાને આંખો આવે
જુએ મને
ચકળવકળ ડોળે.
અંધારાને પાંખો આવે
ધૂમે અરે!
કાંધ લે મને
ફૂત ડગે.”

“અંધારાને વાણી ફૂટે!
ખોલે અરે!—
‘રામ ખોલો!’
ગંભીર સાદે.
અંધારું રુએ
પોસ પોસ આંસુડે
બાથ ભરી મને.” (૭-૮)

તો સમી સાંજે આંખલીને પાંદડે ટમકતા એ જ અંધકારના અવાજે આંદોલિત સતબધતા

“મધરાતે કોકડું વળી
અંધકારના નિષ્પંદ સરોવરકાંઠે
સૂતી! જીંહકારો ભરે.” (૧૬)

કવયિત્રીની સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ અને કલ્પનાશક્તિનો પરિચય ‘રોજ’ કાવ્યમાં થાય છે. જાડા પડદાને તાણેવાણે રોજ ભિગત સૂરજના આથમ્યા પછી ગાઢ અંધારું જામે છે. પણ કદીક આગે આરડો અણકલ્યા તેજ ઉભારે હસી ઊઠે છે ત્યારે,

“જાડા પડદામાં ખેડું અંધારું
ઝંખવાઈ જીંહે છે!” (૨૫)

‘અરવ’ કાવ્યમાંની અંધકારલીલા જુઓ :

“હેમંતની રાત ઢળે
સાપના દરે છૂંચે
અંધકાર નીસરે,
ઝાડવાનાં થડ ઓગળે.
અંધકારઝાકળે
લેમ્પપોટનો શેડ ભીંજાય,
મેંદીની વાડ જામી
ધૂળ લુછાય.
ક્ષિતિજને ઝરખે
ઝૂંકે બીજ પાતળી.” (૩૬)

એવું જ સંવેદનશીલ મનોરમ ચિત્ર ‘અજવાળું’નું છે :

“અજવાળું આંધળું ભીંત,
એ તો પગલે પગલે અટવાય.
કોઈ એને હળવે હાથ ઝાલો.”

અજવાળાને લાજ અને કાન વિનાનું કહ્યું છે. અંતિમ ચોટ સરસ છે :

“અજવાળું અપલખણું રે
એ ઘડી વિસામો ખાય;
કોઈ એને અપલખણથી વારો !” (૯)

કાવ્યમાં સંપૂર્ણપણે એકરૂપ નહીં જતી જતી એવી કેટલીક પંક્તિઓમાંની ચિત્રાત્મકતા અને કલ્પના દાદ માગી લે એવી છે. થોડાંક ઉદાહરણ જોઈએ :

૧ “પોપચાં તળે ઊગ્યાં વન સપનનાં,
ફૂલ ચૂંટ્યાની વાત અરે,
રાનને પાન પાન મધમાખ થઈ ઊડે.” (૫)

૨ “ને ધરની છો પરે
આડા લસરતા સળિયા યોગળે.” (૧૫)

૩ “આકાશમાં રવડે
વાદળની ચીંદરડીઓ !” (૧૨)

૪ “ધૂંધળા સૂરજનું અંતર્ધાન અસ્તિત્વ
દીવાલ પર ટપકે.
ધુમ્મસમાંથી નીતરતા
વૃક્ષના આકાર
ફરી પાછા સૂર્યના ખાંડિત ટુકડા વીણે.” (૧૦)

૫ પ્રભાતનું ચિત્ર કેવું ગતિશીલ છે !—

“આથેરું તણાયે જતી	અડિયલ સમ અશ્વ,
રખી-સૂકી ધરાને છેડે	ઉછાળે પુરુષ
આલની સામે	પછાડે પગ
વહાણું વાયે	ઊડે રક્તરજ :
સૂરજનું હિંગળોડિયું બિંબ ભમે.	(૩૩)

૬ ખેડ વિનાના અને વાડ વિનાના ખેતરના પ્રતીક દ્વારા મૂર્ત કરેલું ચિત્ત-ચિત્ર કેવું સુભગ છે !

“મન મારું દાલ વિનાનું પડતર;
એને દેહે રે, કોઈ
આજ કારતું ઊંડી નહેર,
આસ ચાસે રે, અમળાય
લાંબી નીંદ તાણી સૂતેલ આંખાવાડિયું !
વાડ પર કલકલે રે,
લાંબી તે વાટે નીકળેલ પંખાટાળું !” (૧૪).

‘તણખો’ કાવ્યના પાંચે ય ખડો સુદેર અને સુલલ છે.

ઉભારે, ચાસે, કલકલે, ખેસવી, ખળક્યાં, પસવારતું, તરકાય, પડધાય, અમળાય, કોકડું, કોરતું, હિંગળોકિયું, અપલખણું, અડિયલ, લગરીક, ભૂરાટાં, ભિંહકારો, પાંદની નોક, લસરતા સળિયા, આકાશના લીરા, ઇંતજરનો સાથિયો, સાંભરણની લહેરખી, અડખપડખ, ઉછીનો-પાછીનો, ચકળવકળ, આકાશ રવળે-રખડે, કાનમાં ફીધું અશુકશું, નીતરી હવાનો હાશકારો, રજોટાઈ ક્ષિતિજનો શોરદેકાર, સેલતું-ટેકતું ધુમ્મસ, જરઠ ભોંયની તિરાડે, આંધળી માખીઓની આંખો, તણખો કરતો લીલાલહેર.....જેવા શબ્દો-શબ્દગુચ્છોનો રસળતો વિનિયોગ ધ્યાનપાત્ર છે. દુર્બોધતાને દૂર રાખતી યાનીની પ્રાસાદિકતા, એક જ રચનામાં અનેક અસંગત પ્રતીકોને ખડકી દેવાની લાલચમાંથી ઊગરી જવાની વૃત્તિ, અને સુરેખ ચિત્રાંકનશક્તિ...ને લીધે ‘અરવ’ ની ઘણીખરી રચનાઓ માત્ર ગદ્યાળુ રચનાઓ બનીને અટકી રહેતી નથી પરંતુ કવિતાના સ્પર્શથી ઝંકૃત બની રહે છે. પ્રથમ પ્રકાશનમાં જ અનુભૂતિના સંવેદનસૂરને ભાવક સુધી પહોંચાડનારું કવિકર્મકૌશલ સારી એવી વિકાસક્ષમ શક્યતાઓનાં એંધાણુ ચીંધે છે.

આવી ઉજ્જવલ આશા આપતી નવોદિતા પ્રતિભાને આવકારવાનું અને અભિનન્દવાનું કોને મન ન થાય ?

મહેન્દ્રકુમાર મો. દેસાઈ (કુમાર)

*

*

*

‘સમાન્તર’ : ડૉ. રમણલાલ જોશી, વિક્રેતા : કુમકુમ પ્રકાશન, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧, પૃષ્ઠસંખ્યા : ૧૯૫, કિંમત રૂ. ૧૨

‘સમાન્તર’ ડૉ. રમણલાલ જોશીનો, ‘અભિપ્સા’, ‘પરિમાણ’, ‘શબ્દસેતુ’, અને ‘પ્રત્યય’નો અનુગામી, વિવેચનસંગ્રહ છે. એમાં કૃતિસમીક્ષાઓ, અભ્યાસલેખો, આકાશવાણી વાર્તાલાપો, શ્રદ્ધાંજલિઓ અને આસ્વાદ જેવી લેખસામગ્રી સંગ્રહીત થયેલી છે. મુખ્યત્વે ૧૯૭૧ થી ૧૯૭૫ના સમયગાળામાં પ્રસિદ્ધ થયેલ કાવ્યસંગ્રહો, નવલિકા, નવલકથા, સંપાદન, વિવેચનની કૃતિઓની સમીક્ષાઓ અહીં સુકાઈ છે. ડૉ. જોશીની સમીક્ષાઓ કૃતનિષ્ઠ અને તુલનાત્મક વિવેચનપદ્ધતિને સવિશેષ અનુસરતી રહી છે. કૃતિના ગુણદોષની ચર્ચા કયાંય વક્તવ્યને પરિભાષામાં ગૂંચવતી નથી. એમની લખવાટમાં વિશદતા અને રોચકતા હંમેશાં અનુભવાયા કરે છે, એ સારી વાત છે. ‘ગુજરાતી ગદ્યમાં નવા વર્ણાંકો’, ‘સાહિત્યમાં આધુનિકતા’ અને ‘સાહિત્યનો ઇતિહાસ : એક નોંધ’ જેવા લેખો વિશેષ સૂક્ષ્મતાથી લખાઈને સંગૃહીત થયા હોત તો ધ્યાન ખેંચી શકત. કેટલાક લેખોમાં અંગત સંબંધોના આવી જતા નિર્દેશ અને જર્નાલિસ્ટિક વિધાનો વક્તવ્યની છાપને અસર પહોંચાડે છે, એ વિશે લેખકે સભાન થવા જેવું ખરું.

સુ. મ. દવે

*

*

*

સાભાર સ્વીકાર

- ૧ સફર સો દિવસની : લે. શ્રી ધીરુભાઈ ઠાકર, પ્ર. જયભિખ્ખુ સાહિત્ય ટ્રસ્ટ પ્રકાશન, ચંદ્રનગર સોસાયટી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭, પૃ. ૩૮૪, કિં. : રૂ. ૧૫=૦૦ પૈસા.
- ૨ જય સંહિતા, ભાગ ૧-૨ : લે. પ્રો. કે. કા. શાસ્ત્રી, પ્ર. ગુજરાત સંશોધન મંડળ, પાલડી (વેસ્ટ), અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭, પૃ. ૩૭૫ + ૩૦ (ભાગ-૧), કિંમત : રૂ. ૨૫=૦૦ પૈસા, પૃ. ૩૭૬-૮૦૦ + ૧૦ (ભાગ-૨), કિંમત : રૂ. ૨૫=૦૦ પૈસા.
- ૩ ગુજરાતના સારસ્વતો અને ઇંસુની વીસમી સદીની પોણી સદીનું ગુજરાતી સાહિત્ય-વિહંગાવલોકન : લે. અને પ્ર. ઉપર મુજબ, પૃ. ૨૨+૧૭૨, કિંમત : છાપેલ નથી.
- ૪ પ્રબંધાદિમાં ઐતિહાસિક અને સામાજિક વસ્તુ (ત્રણ વ્યાખ્યાનો) : વ્યાખ્યાતા : ડૉ. ભોગીલાલ સાંડેસરા, પ્ર. શેઠ ભો. જે. અધ્યયન-સંશોધન વિદ્યાલયન, ર. છો. માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬, પૃ. ૫૬, કિંમત : રૂ. ૧૦=૦૦ પૈસા.
- ૫ જેસલ તોરલ (જેસલ તોરલ વિશે એક ઐતિહાસિક અન્વેષણ) : લેખક અને પ્ર. શ્રી ગોસ્વામી મોહનપુરી, બોખીરા, જ્યુબિલી, પોરબંદર, પૃ. ૫૨, કિંમત : રૂ. ૨=૦૦ પૈસા.
- ૬ ગુજરાતી (નામિક) સમાસો (એક વર્ણનાત્મક અધ્યયન) : લે. અને પ્ર. શ્રી જે. સી. દવે, મોટા મંદિર પાસે, લીંબડી-૩૬૩ ૪૨૧, પૃ. ૧૮૦, કિંમત : રૂ. ૧૬=૦૦ પૈસા.
- ૭ મંજિલે મહોખ્યત : લે. શ્રી રસિક ચિ. ત્રિપાઠી, પ્ર. સંત કવિશ્રી 'સાગર' પ્રકાશન ટ્રસ્ટ, 'સમીર' કોઠી પાસે, વડોદરા, પૃ. ૧૨ + ૩૪, કિંમત : રૂ. ૫=૦૦ પૈસા.
- ૮ જેલ હાયરી-જયપ્રકાશણ : અનુ. સુભદ્રા ગાંધી, પ્ર. બાલ ગોવિંદ પ્રકાશન, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, પૃ. ૧૬૮, કિંમત : રૂ. ૬=૦૦ પૈસા.
- ૯ સૌએ સમજવા જેવું : લે. શ્રી શોભન, પ્ર. આયુ પ્રકાશન, આયુ ક્લિનિક, સ્પેક્ટ્રમ, બીજો માળ, રીલીફ સીનેમા પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, પૃ. ૧૮૦, કિંમત : રૂ. ૬=૦૦ પૈસા.
- ૧૦ ગીતા કહે છે !..... : લે. અને પ્ર. : શ્રી રતિલાલ અધ્વર્યુ, ૩ દત્ત સોસાયટી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭, પૃ. ૬૪, કિંમત : રૂ. ૧=૫૦ પૈસા.
- ૧૧ વર્ષા-યોગ દર્શન : લે. અને પ્ર. ઉપર મુજબ, પૃ. ૬૪ + ૧૬, કિ. રૂ. ૧=૭૫ પૈસા.
- ૧૨ ગ્રેસક સુભાષિતો : લે. અને પ્ર. ઉપર મુજબ, પૃ. ૬૪, કિંમત : રૂ. ૧=૫૦ પૈસા.
- ૧૩ રિપોર્ટિંગના સિદ્ધાંતો : લે. અને પ્ર. શ્રી યાસીન દલાલ, 'આશિયાના,' એરોડ્રોમ રોડ, રાજકોટ, પૃ. ૧૨ + ૧૦૪, કિંમત : રૂ. ૫=૦૦ પૈસા.

શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧-નાં પ્રકાશનો :

- ૧૪ પરિવંદના : લે. શ્રી સોમાભાઈ ભાવસાર, પૃ. ૧૩૬, કિંમત રૂ. ૧૦=૦૦ પૈસા.
- ૧૫ પણરિવ : લે. શ્રી ઈશ્વરચંદ્ર ભટ્ટ, પૃ. ૯૬, કિંમત રૂ. ૬=૫૦ પૈસા.
- ૧૬ વીણેલાં બકુલ : લે. શ્રી બકુલ જોષીપુરા, પૃ. ૨૨ + ૧૧૨, કિંમત રૂ. ૮=૫૦ પૈસા.
- ૧૭ રૂપના લય : લે. શ્રી ઉશનસૂ, પૃ. ૩૦ + ૧૨૪, કિંમત રૂ. ૯=૫૦ પૈસા.
- ૧૮ સોનલ મૃગ : લે. શ્રી હેમન્ત દેસાઈ, પૃ. ૩૦ + ૧૧૬, કિંમત રૂ. ૯=૦૦ પૈસા.
- ૧૯ તન્મય : લે. શ્રી હસિત હ. બૂચ, પૃ. ૧૦૬, કિંમત રૂ. ૭=૫૦ પૈસા.
- ૨૦ આરત : લે. શ્રી કનૈયાલાલ જોષી, પૃ. ૧૧૨, કિંમત રૂ. ૮=૦૦ પૈસા.

સ્વાધ્યાય

પુસ્તક ૧૪ : અંક ૪

સપ્ટેમ્બર, ૧૯૭૭

જન્માષ્ટમી

વિ. સં. ૨૦૩૩

અનુક્રમ

	પૃષ્ઠાંક
૧. કૌટિલ્યની ભારતીય રાજ્યની વિભાવના—કે. વી. ઓઝા	... ૩૩૭
૨. ગુજરાતસોરઠેશ તીર્થમાલા—અગરચન્દ્ર નાહટા, અનુ.: જયન્ત ઠાકર	... ૩૪૨
૩. રાગ 'માલકોસ'નું અસલી નામ—મધુસૂદન ઢાંકી	... ૩૪૭
૪. વેંકટાધ્વરી—એક ચિત્રકવિ—મણિભાઈ ઈ. પ્રજાપતિ	... ૩૬૨
૫. 'બૂમ'—નાટક-કર્મ અને પ્રત્યાયન ક્યાં પૂરું થાય છે?— કૃષ્ણકાંત કડકિયા	... ૩૭૧
૬. પાટણવાવના આહી-લેખો—ગોસ્વામી મોહનપુરી	... ૩૮૦
૭. મુનસર તળાવ—પ્રફુલ્લ જે. રાવલ	... ૩૮૨
૮. સાળરકાંઠા જિલ્લાના પાળિયા અને તેનું સાંસ્કૃતિક સ્વરૂપ— નવીનચંદ્ર આચાર્ય	... ૩૮૫
૯. ખંભાલીડા ગુફાસમૂહ—મણિભાઈ વૉરા	... ૩૯૮
૧૦. કોટેશ્વરનાં બે અપ્રસિદ્ધ શિલ્પો—જ્યેન્દ્ર કનકશંકર વૉરા	... ૪૦૨
૧૧. ઉત્તર પાલની લગ્નવિધિ—કલજીભાઈ રાઠવા, શંકરભાઈ સો. તડવી	... ૪૦૪
૧૨. અમદાવાદમાં ચાલતું સંશોધન-કાર્ય—કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી	... ૪૨૧
૧૩. સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાં સંસ્કૃત વિષયમાં સંશોધનપ્રવૃત્તિ— ગિપિનચંદ્ર કાપડિયા	... ૪૨૪
૧૪. વડોદરા યુનિવર્સિટી ક્ષેત્રે સંસ્કૃત વિષયમાં સંશોધનપ્રવૃત્તિ— અરુણોદય નં. જાની	... ૪૨૬
૧૫. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી વિસ્તારમાં સંસ્કૃત વિષયનાં સંશોધનો—રમેશ સું. ખેટાર્ધ...	... ૪૩૮
૧૬. દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી ક્ષેત્રમાં સંશોધનપ્રવૃત્તિ—અ. દે. શાસ્ત્રી	... ૪૪૪
૧૭. પ્રોફેસર કેશવલાલ હિંમતલાલ કામદાર : એક શ્રદ્ધાંજલિ—ર. ના. મહેતા	... ૪૪૬
૧૮. મન્યાવલોકન	... ૪૪૮
૧૯. સાભાર સ્વીકાર	... ૪૫૭

શ્રી સયાજી સાહિત્યમાલા

શ. ન. પૈ.

૧	ગુજરાતી ભાષાશાસ્ત્ર (ભાગ ૨, ખંડ ૩)—પ્રો. કે. કા. શાસ્ત્રી	૮=૦૦
૨	આપણું વિશ્વ—શ્રી. છોટુભાઈ સુથાર	૮=૦૦
૩	આપણી ખનિજસંપત્તિ—ડૉ. ન. મૂ. શાહ	૪=૦૦
૪	ભારતીય સંસ્કૃતિ—(મૂળ લેખક : સ્વ. રમણલાલ વ. દેસાઈ) સંક્ષેપકાર : શ્રી. કિશોરકાન્ત યાશિક	૪=૦૦
૫	કૈલાસ—સ્વામી પ્રણવતીર્થજી	૧૩=૦૦
૬	અંખિકા, કેટેથર અને કુંભારિયા—શ્રી. કનૈયાલાલ ભાઈશંકર દવે	૫=૫૦
૭	ઐતિહાસિક લેખસંગ્રહ—પંડિત લાલચંદ ભ. ગાંધી	૧૮=૦૦
૮	હરિભદ્રસૂરિ—પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા	૧૧=૦૦
૯	માનવસર્જિત વસ્ત્રતત્ત્વો—શ્રી. પદ્મકાન્ત ર. શાહ	૧૦=૫૦
૧૦	ભવાઈના વેશની વાર્તાઓ—શ્રી. ભરતરામ ભા. મહેતા	૩=૦૦
૧૧	શ્રીમદ્ ભાગવત (ગુજરાતી અનુવાદ)—સ્વ. નાગરદાસ અમરજી પંજા	૮=૦૦
૧૨	ગુજરાત સ્થળનામ સંસદ વ્યાખ્યાનમાલા, ભાગ ૧	૬=૦૦
૧૩	આધુનિક ગુજરાતના સંતો—ડૉ. કેશવલાલ ઠક્કર	૮=૦૦
૧૪	કુદરતની રીતે વધુ આરોગ્ય—શ્રી. શાંતિલાલ પુરોહિત	૭=૫૦
૧૫	ભારત-રત્ન—શ્રી. ઉપેન્દ્રરાય સાંડેસરા	૧૫=૫૦
૧૬	ફારસી સાહિત્યનો ઇતિહાસ—શ્રી. એમ. એફ. લોખંડવાલા	૬=૦૦
૧૭	મહાગુજરાતના મુસલમાનો, ભાગ ૧-૨—શ્રી કરીમ મહંમદ માસ્તર	૧૭=૦૦
૧૮	ઓખામંડળના વાઘેરો—શ્રી કલ્યાણરાય ન. જોશી	૧૩=૦૦
૧૯	ગુજરાત : એક દર્શન (ખીજી આવૃત્તિ)—શ્રી શિવપ્રસાદ રાજગોર	૧૫=૫૦
૨૦	પેટ્રોલિયમ—શ્રી પદ્મકાન્ત ર. શાહ	૧૩=૦૦
૨૧	પંચદશીતાત્પર્ય—સ્વામી પ્રણવતીર્થજી	૬=૦૦
૨૨	અખો અને મધ્યકાલીન સન્તપરંપરા—ડૉ. યો. જ. ત્રિપાઠી	૧૪=૫૦
૨૩	શ્રીમદ્ ભાગવત : ભાગ ૨—સ્વ. નાગરદાસ અ. પંજા	૧૧=૫૦
૨૪	ચરકનો સ્વાધ્યાય, ભાગ ૧—શ્રી બાપાલાલ ગ. વૈદ્ય	૨૬=૦૦
૨૫	આકાશના દીવા—સ્વ. રજનીકાન્ત મોદી (બાળકો માટે)	૪=૦૦
૨૬	માતા અને બાળક—શ્રીમતી વત્સલા મહેતા (માતૃશ્રી જન્મનાખાઈ અન્યમાળા, પુષ્પ ૫)	૮=૦૦
૨૭	ગુજરાતનો પોટરી ઉદ્યોગ—શ્રી શાંતિલાલ પી. પુરોહિત (૧૯૭૫), પાન ૧૦૩	૮=૭૫
૨૮	ઉંડાણનો તાગ—શ્રી છોટુભાઈ સુથાર (૧૯૭૫)	૧૫=૦૦
૨૯	મીરાંખાઈ : એક મનન—લે. : ડૉ. મંજુલાલ ર મજમુદાર (દ્વિતીય આવૃત્તિ—ઈ. સ. ૧૯૭૫)	૧૯=૦૦
૩૦.	પ્રસંગશતક : લે. ભરતરામ ભા. મહેતા (બાળકો માટે)	૬=૫૦

પ્રાપ્તિસ્થાન : યુનિવર્સિટી પુસ્તકવેચાણ વિભાગ,
મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી પ્રેસ, રાજમહેલ દરવાજા પાસે,
રાજમહેલ - ફોન, ૫૩૦૬૧-૩૬૦ ૦૦૧

પ્રાચીન ગુજ્જર ગ્રન્થમાલા

	રૂ. ન. પૈ.
૧. પ્રાચીન ફાગુ-સંગ્રહ—સંપાદક : ડૉ. ભોગીલાલ જ. સાંડેસરા અને ડૉ. સોમાભાઈ પારેખ; દેવનાગરી ટાઈપિ વિદ્યાર્થી આવૃત્તિ, ગુજરાતી ટાઈપિ	૧૦=૫૦ ૬=૫૦
૨. વર્ણક-સમુચ્ચય, ભાગ ૧—મૂલ પાઠ—સં. : ડૉ. ભોગીલાલ જ. સાંડેસરા	૯=૫૦
૩. ભાલણકૃત નલાખ્યાન (ત્રીજી આવૃત્તિ)—સં. : પ્રો. કે. કા. શાસ્ત્રી	૧૧=૫૦
૪. ઉદયભાગુકૃત વિક્રમચરિત્ર રાસ—સંપાદક : સ્વ. પ્રો. બ. ક. ઠાકોર	૨=૫૦
૫. ભાલણ : એક અધ્યયન—લેખક : પ્રો. કે. કા. શાસ્ત્રી	૮=૦૦
૬. વર્ણક-સમુચ્ચય, ભાગ ૨—સાંસ્કૃતિક અધ્યયન અને શબ્દસૂચિઓ. કર્તા : ડૉ. ભોગીલાલ જ. સાંડેસરા અને ડૉ. રમણલાલ ના. મહેતા	૧૦=૫૦
૭. પંચાખ્યાન બાલાવખોધ, ભાગ ૧—સંપાદક : ડૉ. ભોગીલાલ જ. સાંડેસરા અને ડૉ. સોમાભાઈ પારેખ	૨૪=૦૦
૮. સિંહાસન બત્રીસી—સં. ડૉ. રણજિત મો. પટેલ	૧૫=૫૦
૯. હુમ્મીર પ્રબન્ધ—સંપાદક : ડૉ. ભોગીલાલ જ. સાંડેસરા અને ડૉ. સોમાભાઈ પારેખ	૬=૦૦
૧૧. વાગ્બટાલંકાર બાલાવખોધ—સં. ડૉ. ભોગીલાલ જ. સાંડેસરા	૧૨=૦૦

સ્વ. પ્રો. બ. ક. ઠાકોર ગ્રન્થમાળા

૧. વિવિધ વ્યાખ્યાનો ગુચ્છ ૧	૨=૫૦
૨. " " " ૨	૨=૫૦
૩. " " " ૩	૬=૫૦
૪. નિરુત્તમા	૨=૫૦
૫. વિક્રમોર્વશી—(અનુવાદ : મનનિકા સહિત)	૨=૫૦
૬. પ્રવેશકો, ગુચ્છ પહેલો	૪=૫૦
૭. " " બીજો	૩=૦૦
૮. અંબડ વિદ્યાધર રાસ	૪=૦૦
૯. મહારાં સોનેટ (બીજી આવૃત્તિ : બીજું પુનર્મુદ્રણ)	૪=૦૦
૧૦. આપણી કવિતાસમૃદ્ધિ (બીજી આવૃત્તિ; છઠું પુનર્મુદ્રણ)	૪=૦૦
૧૧. નવીન કવિતા વિષે વ્યાખ્યાનો (પ્રથમ આવૃત્તિ; પહેલું પુનર્મુદ્રણ)	૪=૦૦
૧૨. પ્રો. બ. ક. ઠાકોરની ડાયરી, ભાગ ૧—સંપાદક : ડૉ. હર્ષદ મ. ત્રિવેદી	૨=૫૦
૧૩. પ્રો. બ. ક. ઠાકોર અધ્યયન ગ્રન્થ	૧૫=૫૦

પ્રાપ્તિસ્થાન :

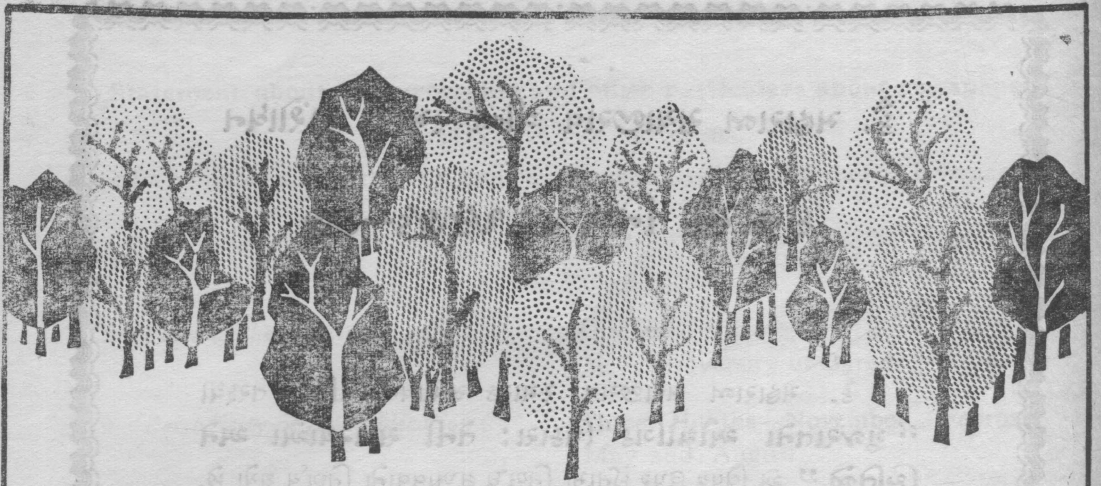
યુનિવર્સિટી પુસ્તકવેચાણ વિભાગ,
મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી પ્રેસ,
રાજમહેલ દરવાજા પાસે, રાજમહેલ રોડ,
વડોદરા-૩૬૦ ૦૦૧

Alumbic

.ତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନର ନୁ ଏ ହାତ
 .ତ୍ର ତ୍ରତ ଚି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଶ୍ନର
 ହିମ ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ
 ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ
 ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ

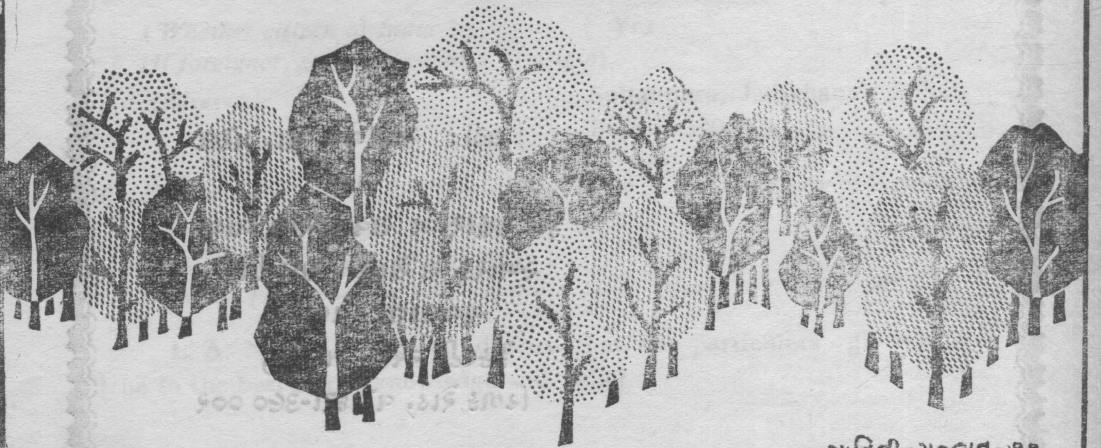

৓ হান্না পণ্ডিত ২৫ হা হা হা হা হা
 পণ্ডিত ২৫ হা হা হা হা হা

પૃથ્વીની પૃથ્વી આપણો સમૃદ્ધિ

ગામેગામે ગ્રામવન ઊભાં કરી તેજું જાગન કરીએ

WINNING COMBINATION

The farmer combines the best of bullocks to win the race. 'Jyoti' makes and combines a perfect motor and a perfect pump to bring you 'UNIBUILT'

'Jyoti'—pioneers in pumps and motors—have matched the best of both in 'UNIBUILT'. Because of 'Jyoti' expertise, know-how and long-standing research... and because it is a one-unit pump-motor... 'UNIBUILT' works better—provides greater output of water—requires minimum power consumption. You can safely depend on long-lasting, trouble-free 'UNIBUILT' to win the grow-more-food race!

UNIBUILT®

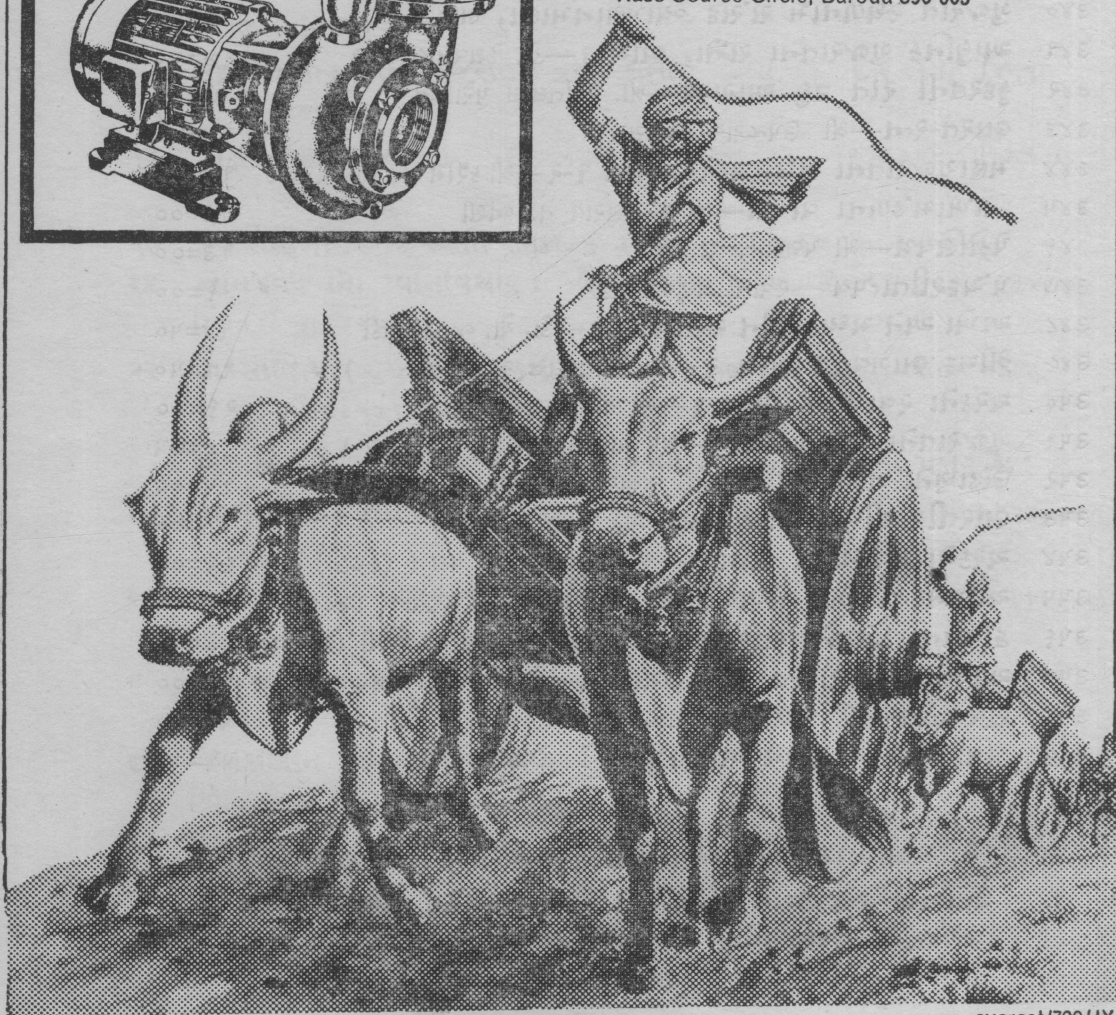
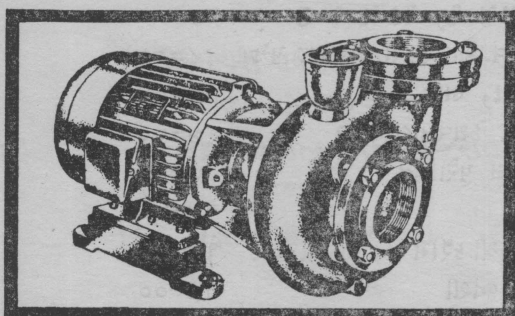

Jyoti Ltd. BARODA

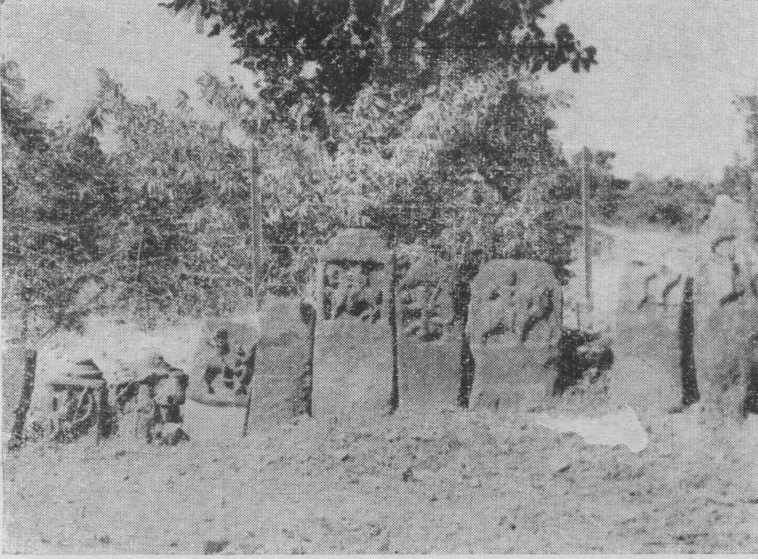
HYDRAULICS * ELECTRICALS * POWER ELECTRONICS
Marketed by

JYOTI MARKETING AND PROJECTS LIMITED.

Bombay Shopping Centre, R.C. Dutt Road
Race Course Circle, Baroda 390 005

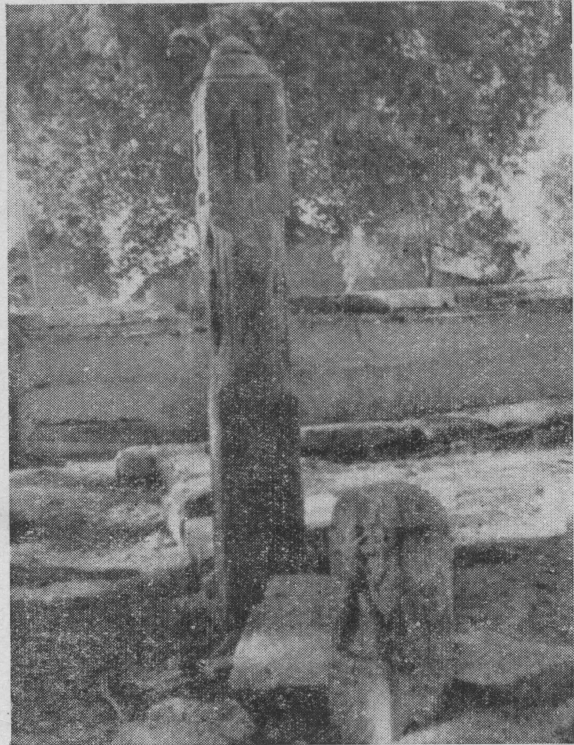

everest/790/JY

ચિત્ર ૧

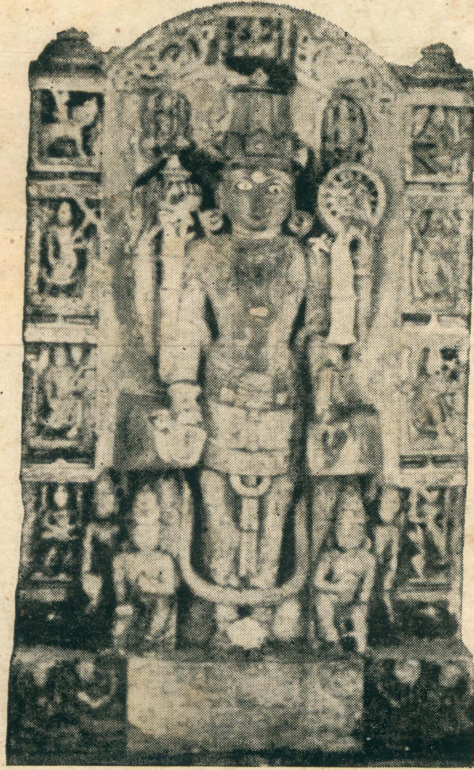
પોળોના
જંગલમાંથી
મળેલ
પાળિયા

ચિત્ર ૨

ચાંપલપુર(જિ. સાગરકાંડા)માંથી
મળેલો પાળિયો

ચિત્રોની સમજૂતી માટે જુઓ આ અંકમાં ડૉ. નવીનચંદ્ર આચાર્યનો લેખ.

ચિત્ર ૨

વિષ્ણુ (કોટશ્વર)

ચિત્રની સમજૂતી માટે જુઓ આ અંકમાં
શ્રી જયેન્દ્ર ક. વોરાને લેખ