

માધ્યમશી

સંપાદક : હરિવલ્લભ ભાયાણી

પુસ્તક ૨]

[અંક ૨

એપ્રિલ : ૧૯૭૯

(પ્રકાશિત : મે, ૧૯૭૯)

દયાશંકર જોશી : ગુજરાતીમાં ય અને ષમ/ષ્વં	૪૫
શાંતિભાઈ આચાર્ય : 'સાસિ આય 'નું સમાજ-ભાષાવૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ	૫૩
એસ્તેર સોલોમન : અન્વિતાભિધાનવાદ અને અભિહિતાન્વયવાદ	૬૪
ભારતી મોદી : એક ભય : થોડાં સૂચનો	૮૩
અત્રતત્ર : પ્રાચીન ભારતીય - આર્યનો એક નૂતન ઐતિહાસિક વૃત્તાંત	૯૨
સંપાદકીય : વાક્યાર્થવિષયક પ્રાચીન ભારતીય વાદો અને સિદ્ધાંતો અંગેની ચર્ચાપરિષદ	૯૬
આપણી યુનિવર્સિટીઓના એમ. એ. (ભાષા-સાહિત્ય)ના પાઠ્યક્રમની સમસ્યાઓ અને પુનર્ઘટના	૯૬

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ : અમદાવાદ

ભાષાવિમર્શ

- 'ભાષાવિમર્શ' માં ભાષાવિજ્ઞાન તથા ગુજરાતી અને ઇતર ભારતીય ભાષાઓને લગતા મૌલિક સંશોધન, અધ્યયન-લેખો, એમના અનુવાદ, અંતઃસમીક્ષા વગેરે પ્રકાશિત થશે.
- વર્ષનાં ૨૦૦ થી ૨૫૦ પૃષ્ઠ, ચાર અંક, અનુક્રમે જાન્યુઆરી, એપ્રિલ, જુલાઈ અને ઓક્ટોબરમાં પ્રકાશિત.
- વ્યક્તિ માટે વાર્ષિક રૂ. ૧૦-૦૦, સંસ્થા માટે વાર્ષિક રૂ. ૧૫-૦૦; છૂટક અંકની કિંમત રૂ. ૪-૦૦.
- લવાજમ, વિનિમય માટેનાં સામયિકો વગેરે મોકલવાનું સરનામું :
મંત્રી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ■ ટે. નં. ૭૭૩૪૭
C/O હ. કા. આર્ટ્સ કોલેજ, આમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬
- લેખો અને અવલોકન માટેનાં પુસ્તકો મોકલવાનું સરનામું :
હરિવલ્લભ બાયાણી
૯, હાઇલેન્ડ પાર્ક, ગુલબાર્ડ ટેકરો, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫
- પ્રબંધ : વાડીબાલ ડગલી, શિવકુમાર જોશી, રઘુવીર ચૌધરી

નવા વર્ષનું લવાજમ જેમણે હજુ ન મોકલ્યું હોય તેઓ તરત જ મોકલી આપે એવી વિનંતી છે.

લેખક-પરિચય

દયાશંકર જોશી : પૂના યુનિવર્સિટીમાં ભાષાવિજ્ઞાનના અધ્યાપક, 'ઇન્ડિઅન લિંગ્વિસ્ટિક્સ' વગેરેમાં તેમના અનેક સંશોધનલેખ પ્રકાશિત.

પ્રકાશક : રઘુવીર ચૌધરી, મંત્રી, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ,

C/O. હ. કા. આર્ટ્સ કોલેજ, ૨. છો. માર્ગ, અમદાવાદ-૬

મુદ્રક : કાન્તિભાઈ મ. મિસ્ત્રી, આદિત્ય મુદ્રણાલય, અમદાવાદ-૧ ફોન : ૩૬૦૪૭૨

ભાષાવિમર્શ

એપ્રિલ, ૧૯૭૯

ગુજરાતીમાં એ અને એમ/એવું

દયાશંકર જોશી

૧. અહીં આપણે પુનરાવૃત્ત થતા વાક્યવસ્તુનો નિર્દેશ કરતા એ એવા સર્વનામનો અને તેનાં—વ કે—મ વાળાં રૂપોનો વિચાર કરીશું. ત્રીયેનાં વાક્યોમાં આ સર્વનામોનો ઉપયોગ થયો છે :

૧. તમે આવો એ અમને ગમે.
૨. તમે આવ્યા હતા એમ એમને યાદ છે.
૩. તમે આવ્યા એવો એને વહેમ છે.

વાક્ય (૨), (૩) માં એમ અને એ ની અદલાબદલી સહેલાઈથી થઈ શકે છે, પણ કદાચ વાક્ય (૧), (૨), (૩) માં પણ એ અને એમ/એ ની અદલાબદલી થઈ શકે; જેમ કે,

૪. તમે આવો એવું અમને ગમે.
૫. તમે આવ્યા હતા એ એમને યાદ છે.
૬. તમે આવ્યા એ એને વહેમ છે.

પરંતુ આ ખીજી જાતની અદલાબદલી ત્રીયેનાં વાક્યોમાં શક્ય નથી :

૭. તમે આવશો ($\begin{smallmatrix} \text{એ} \\ * \text{એવી} \end{smallmatrix}$) ભૂલ કરશો.
૮. તમે આવશો ($\begin{smallmatrix} \text{એમ/એવું} \\ * \text{એ} \end{smallmatrix}$) લાગે છે.

આ અદલાબદલીના સંભવ-અસંભવ માટે આપણે સહેજે ગમ, યાદ, વહેમ, અને ભૂલ, લાગ ને કારણભૂત ગણી શકીએ. આ વિધેયો, જેને આપણે ઉપલા થરનાં વિધેયો (ઉચ્ચ) કહીશું, શા માટે કારણભૂત છે એ આપણો પ્રશ્ન છે.

૧.૧. પ્રશ્નનો એક જવાબ ૧૯૭૦-કીપાસ્કી અને કીપાસ્કીએ કરેલા ઉપલા થરનાં વિધેયોના બે પ્રકારોને અનુલક્ષીને કદાચ અપાય. આ પ્રકારો

ભાષાવિમર્શ : ૧૯૭૯ : ૨]

છે 'ફેક્ટિવ પ્રેડિક્ટિવ' અને 'નોન-ફેક્ટિવ પ્રેડિક્ટિવ'. એ મુજબ જે વિધેયો એ જ લે તેને 'ફેક્ટિવ' કહીએ અને જે એમ્/એવ્ લે તેને 'નોન-ફેક્ટિવ' કહીએ, અને જે બંને પ્રકારનાં સર્વનામો લે તેને વચ્ચેનાં વિધેયો કહીએ.

પરંતુ આ ઉકેલની કેટલીક મુસીબતો છે, તે આ પ્રમાણે :

- (૧) પૂરક વાક્યોમાં ('કોમ્પ્લિમન્ટ્સ' - ઉપરનાં વાક્યોમાં તમે આવો, તમે આવ્યા, વ.માં) એવું કોઈ વ્યાકરણી તત્ત્વ, જેવું કે ધાતુનું નામ બનવું (આવવું. વાંચવું), નથી કે જે હમેશાં એ સાથે જ, કે જે હમેશાં એમ/એવ સાથે જ આવે.
- (૨) પૂરક વાક્યની સત્યતા/અસત્યતાનો પ્રશ્ન ગૂંચવણવાળો છે. એટલે કે 'ફેક્ટિવ' વિધેયના પૂરક વાક્યને બોલનાર સાચું, હકીકત કહેતું માનીને (એવી પૂર્વાધારણા સાથે) ચાલે છે, અને વિપરીતે 'નોન-ફેક્ટિવ' વિધેયના પૂરક વાક્યને બોલનાર હકીકત કહેતું ન માનીને ચાલે છે એમ ખાતરીથી કહી શકાય તેમ નથી.
- (૩) એનો ઉપયોગ મૂળના પ્રકારનાં વિધેયો ઉપરાંત સ્વરવ્યંજનની આનુપૂર્વીક ભાષાને - વાચિક વસ્તુને સૂચવતાં વિધેયો સાથે પણ કરી શકાય છે, જેમ કે,
૯. 'તમે આવો' એ વાક્યમાં ચાર અક્ષર છે.
- (૪) હકાર-નકારની અદલાબદલી ('નેગેટિવિટી')ની અસર (૭) વિરુદ્ધ (૮)માં સરખી જ છે. નીચેનાં વાક્યયુગ્મોમાં અદલાબદલીથી જે ફેર (૧૦)માં પડે છે તે જ ફેર (૧૧)માં પડે છે.

૧૦. તમે આવશો નહિ એ ભૂલ કરશો.

:: તમે આવશો એ ભૂલ નહિ કરો.

૧૧. તમે આવશો નહિ એમ લાગ્યું.

:: તમે આવશો એમ ન લાગ્યું.

આથી મૂળ જે એ સાથે જ આવે છે અને જાગ જે એમ્/એવ સાથે જ આવે છે તેનો ભેદ એમને અનુક્રમે 'ફેક્ટિવ' અને 'નોન-ફેક્ટિવ' કહીને સમજાવી શકાતો નથી.

૧.૨ પ્રશ્નનો ખીન્ને, અમારો, ઉકેલ નીચે મુજબ છે. ગુજરાતી ભાષક ભોલતી વખતે ત્રણ અવસ્થાઓનો ખ્યાલ રાખે છે : ધટનાઅવસ્થા, માનસી અવસ્થા અને શાબ્દી અવસ્થા.

પૂરક વાક્ય આપણે જે વિષય વિશે કહેવાનું છે તે વિષયની ધટના-અવસ્થાને સૂચવે, જે એનું ડવિ (ઉપલા થરનું વિધેય) વલણ કે પ્રત્યાધાત-ને સૂચવતું હોય કે પછી ધટનાના અવસ્થાફેરને સૂચવતું હોય. આ જાતનાં ડવિ છે મૂલ, હિમ્મત; પોસા, ગમ; સહેલું, સારુ, શરૂ ઇત્યાદિ.

પૂરક વાક્ય આપણે જે વિષય વિશે કહેવાનું છે તે વિષયની માનસી અવસ્થાને સૂચવે, જે એનું ડવિ તરલ કે મૂર્ત માનસિક ક્રિયાને સૂચવતું હોય. આ જાતનાં ડવિ છે (મનમાં) થા, લાગ, મનસૂબો, ધાર, વિચાર, ઇચ્છા, જ્ઞાતરી, જ્ઞ્યાલ, સંકોચ, ચીક, ચિંતા, યાદ, વહેમ, શ્રદ્ધા, આજ્ઞા ઇત્યાદિ.

પૂરક વાક્ય આપણે જે વિષય વિશે કહેવાનું છે તે વિષયના વાચિક પરિણમનને સૂચવે, જે એનું ડવિ સ્વરવ્યંજનની આનુપૂર્વીરૂપ વાચિક વસ્તુનું નામ હોય. આ જાતનાં ડવિ છે શબ્દ, વાત, વાક્ય, પ્રશ્ન, કાવદો, સિદ્ધાંત ઇત્યાદિ.

; અગાઉ સૂચવ્યું એ મુજબ આ ત્રણ જાતનાં ડવિ અનુક્રમે ઇ, ઇમ/ઇવ્ અને ઇ નો ઉપયોગ પુનરાવૃત્ત થતા પૂરક વાક્યનો સંક્ષેપ કરવા માટે કરે છે.

૧.૨.૧. છેલ્લા બે ડવિના વર્ગોનાં - માનસિક ક્રિયાસૂચક અને વાચિક વસ્તુનું નામ - વિધેયો વચ્ચે અફરાતફરી થવાનો સંભવ છે. મૂર્ત માનસિક ક્રિયા અને ભાષાનામ વચ્ચે એકનું ગ્રહણ ખીજ તરીકે સહેજે થઈ શકે; જેવું કે બાજનો સુવિચાર અને સિદ્ધાંત ધરાવવો જેવી ઉક્તિઓમાં જોઈ શકાય છે. તરલ અને મૂર્ત માનસિક ક્રિયા વચ્ચે પણ કોઈ ચોક્કસ ભેદ કરવો મુશ્કેલ છે; જેમ કે, સંકોચ ને એક યા ખીજ રીતે ગ્રહણ કરી શકાય છે. આ કારણોને કીધે ઇમ/ઇવ્ ની ઇની સાથે અદલાબદલી થઈ શકે છે.

૧.૩ ખીજ અને ત્રીજા વર્ગનાં ડવિ વચ્ચેના શક્ય ગોટાળા ઉપરાંત ખીજ એક પરિસ્થિતિ પણ પ્રસ્તુત સર્વાનામોના ઉપયોગને સુરેખ બનતો રાકે છે. સામાન્ય રીતે આપણે આજ્ઞા રાખીએ કે કહેવું, રજૂ કરવું, જાહેર કરવું, કબૂલ કરવું. જેવાં વિધેયો વાચિક વસ્તુ સૂચવતાં વાક્યોની ઉપરનાં વિધેયો હોય, અને તેથી તેઓ ઇ નો ઉપયોગ કરે એમ ધારીએ. પરંતુ વધારે પડતું આ વિધેયો ઇમ/ઇવ્ નો જ ઉપયોગ કરે છે; જેમ કે :

૧૨. તમારે ત્યાં ન જવું એમ (એવું એવી) એણે (કહ્યું. સલાહ આપી.)

૧૩. અમે નહિ આવીએ એમ/એવું અમે (જાહેર કયું. કબૂલ કયું.)

‘સીધેસીધું’ કહેવા કરતાં ગોળગોળ કહેવું એ વધારે સામાજિક’ એવું.. વલણ આમ બનવા પાછળ કારણ હોય. વિધાનેતે, એમનો માનસિક સાક્ષાત્કાર કરતા હોઈએ એ રીતે મૂકવાથી એમને અસ્પષ્ટ બનાવ્યા વિના ખૂંટાં બનાવી શકાય. આવું એમ/એવ નો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય. નીચેના દરેક વાક્ય-યુગલમાં ખીજે પર્યાય થોડો ગોળગોળ છે અને એટલે વધારે સભ્ય કે નમ્ર લાગે છે; (જો કે બન્ને પર્યાયોની ‘ઇન્ટોનેયશન’—વ્યવસ્થા પણ જુદી જ છે.)

૧૪. હું (એ એમ) પૂછું છું કે તમે ક્યારે આવશો ?

૧૫. (એ એમ) શું બોલો છો ?

ગુજરાતીભાષકની નમ્ર બનવાની જરૂરત એટલી બધી તીવ્ર છે કે એ ધમકી પણ એમ/એવ થી જ આપે છે.

૧૬. તમારે ત્યાં ન જવું એમ/એવી એણે ધમકી આપી.

૧૪.૧. જે વિધેયો સાથે એ ધટનાવ્યવસ્થાને સૂચવે છે એ વિધેયોમાંના કેટલાંકના દાખલાઓમાં એવનો ઉપયોગ વિધાનની તીખાશને ઓછી કરવામાં થઈ શકે છે. કોઈ છોકરી ‘મન મન લાવે મુંડ હલાવે’ એવી પોતાની સ્થિતિને નીચેના યુગલમાંથી ખીજા પર્યાયને કહીને જ મૂર્ત કરે :

૧૭. તમે મને અડચે રાખો (એ એવું) મને ન ગમે.

આવી રીતે ‘તીખાશ ઓછી કરવા’ની શક્યતા તે સ્ત્રી ના દાખલામાં હોઈ શકે, જે સ્ત્રી વલણ કે પ્રત્યાઘાતને સૂચવે અને ઉપરાંત જે સ્ત્રીને ‘તોળી’ શકાય પણ ‘માપી’ ન શકાય. મૂલ પ્રત્યાઘાતને સૂચવે છે; છતાં એના દાખલામાં એથી તીખાશ ઓછી ન થઈ શકે. મૂલને નાની, મોટી એમ માપી શકાય છે પણ ચોક્કી, ઓછી, ઘણું કે વધારેથી તોળી નથી શકાતી. મૂલની તીખાશ ઓછી થઈ શકે છે માપવાયકને બદલે વજનવાયક કે જથ્થાવાયક વિશેષણથી. નીચેના યુગલમાંથી ખીજા પર્યાયના ઉપયોગથી વિધાનમાં રહેલો ‘ફટકાર’ ‘ખેદ’માં બદલાઈ જાય છે.

૧૮. રમેશ પરીક્ષામાં ન બેઠો એ (મોટી બહુ) ભૂલ કરી.

૧.૪.૨. વક્તાનો વિધાનની સત્યતા પ્રત્યેનો આત્મવિશ્વાસ એમ/એવ ની જગ્યાએ એનો ઉપયોગ કરીને પ્રગટ કરી શકાય. નીચેના યુગલમાંથી ખીન્ને પર્યાય વક્તા ત્યારે ખોલે, જ્યારે એને પૂરક વાક્યની સત્યતાની ખાતરી હોય :

૧૯. રમેશ પરીક્ષામાં બેઠો (એમ/એવું) મને યાદ છે.

અહીં ક્ષીપાર્કાઓના ' ફેક્ટિવિટી ' અને ' પ્રિસપોઝિશન ' ના સંબંધનો પ્રસ્તાવ કંઈક મૂર્ત થાય છે. પરંતુ તેમાં ડબ્બિ કારણ નથી પરંતુ એ કારણ છે.

૧.૪.૨૧. નીચેના યુગલમાંનો ખીન્ને પર્યાય ' ઈચ્છા ' ને કંઈક અંશે ' આજ્ઞા ' માં ફેરવી નાખે છે :

૨૦. તમે જાઓ (એવી) મારી ઈચ્છા છે.

૧.૪.૨૨. જો વક્તાની ધારણા સાચી પડી હોય તો વક્તા નીચેના યુગલમાંથી ખીન્ન વાક્યનો ઉપયોગ કરવો વધારે પસંદ કરશે :

૨૧. રમેશ આવશે (એમ) હું ધારતો (ઈ) હતો.

૧.૪.૨૩. એનો ઉપરના ઉપયોગો જેવો ઉપયોગ અશક્ય બને, જો ડબ્બિ માં માનસિક ક્રિયાની ક્રિયાશીલતા સ્પષ્ટપણે અંકિત હોય. ક્રિયાશીલતાને સ્પષ્ટપણે અંકિત કરવા માટે માનસિક ક્રિયાના પ્રકાર કરતાં ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ ઉપર, વ્યાપાર ઉપર વધારે ભાર મૂકવો જરૂરી છે. નીચેના યુગલમાંનો ખીન્ને પર્યાય શક્ય નથી કે અતડો લાગે છે :

૨૨. રોકેટમાં બેસું (એવો) મેં મનસૂજો બાંધ્યો.

૧.૪.૩. ઉપર, ૧.૨.૧. માં, આપણે માનસિક ક્રિયાસૂચક વિધેયો અને વાચિક વસ્તુનું નામ સૂચવતાં વિધેયો વચ્ચે અફરાતફરીના સંભવની વાત કરી. આવી અફરાતફરીને લીધે એ માટે એમ/એવનો ઉપયોગ થવાની શક્યતા છે. પરંતુ, વાચિક વસ્તુ સૂચવતું વિધેય જો કોઈ વધારાના કારણસર પોતાના મૂળ અર્થમાં જકડાઈ જાય, તો પછી એને એમ/એવ થી પાતળું પાડવાની શક્યતા નથી રહેતી.

૨૩. ' તમે આવો ' (એ) વાક્યમાં ચાર અક્ષર છે.

આ વાક્યમાં અક્ષર શબ્દ વાક્ય વિધેયને ધ્વનિઓની આનુપૂર્વીયી વ્યતિરિક્ત કંઈ પણ સૂચવવા દેતું નથી. અને તેથી એવ અને એ ની અદલા-અદલી પણ શક્ય નથી.

૨. એ નો એક અન્ય ઉપયોગ માનસિક ક્રિયા-સૂચક વિધેયોના બે વર્ગો પાડી આપે છે. આ બે વર્ગો છે : (ક) સ્વિ, જેનું પૂરક વાક્ય બેથી વધારે વૈકલ્પિક વિધાનો (' પ્રોપઝિશનઝ ') સૂચવી શકે, અને (સ્વ) સ્વિ, જેનું પૂરક વાક્ય બે વૈકલ્પિક વિધાનો કે માત્ર એક જ વિધાનને સૂચવી શકે.

ક-વિધેયોનું પૂરક વાક્ય જ્યારે બેથી વધારે વૈકલ્પિક વિધાનો માટે હોય, ત્યારે તે પૂરક વાક્યનો ઇથી જ સંક્ષેપ થાય છે. આ ઉપયોગનું તાત્પર્ય અનેક વૈકલ્પિક વિધાનોમાંથી એક વિધાનને ચૂંટવાનું છે; જેમ કે,

૨૪. હું કયાં બેઠો હતો (એ * એમ) મને યાદ નથી.

અહીં અનેક વિધાનો છે :

૨૫. હું ૧-જગ્યાએ બેઠો હતો,

હું ૨-જગ્યાએ બેઠો હતો,

કે, હું n-જગ્યાએ બેઠો હતો.

અને ચૂંટવામાં આવે છે એમાંથી કોઈ પણ એક વિધાન, એ ની મદદથી.

જ્યારે સ્વિનું પૂરક વાક્ય માત્ર બે વૈકલ્પિક વિધાનો સૂચવી શકે, ત્યારે આવો એ નો ઉપયોગ અતડો લાગે છે.

૨૬. વાંચવું કે કેમ (એવો ? એ) મને સંકોચ થાય છે.

અહીં બે વૈકલ્પિક વિધાનો છે :

૨૭. વાંચવું,

કે, ન વાંચવું.

વાંચવું કે કેમ એનો મતલબ વાંચવું કે શું કરવું એવો નથી થતો. અને જો એવો મતલબ થતો હોય તો એની સાથે સંકોચ ચાલી શકે નહિ.

જ્યારે સ્વિનું પૂરક વાક્ય માત્ર એક જ વિધાનને સૂચવી શકે, ત્યારે એ ના આવો ' ચૂંટવા ' ના ઉપયોગની જરૂર જ નથી. इच्छा, श्रद्धा, लग्न આ પ્રકારનાં વિધેયો છે.

સમજ એ કયથી (' હોમોનિમસ ') છે. એક અર્થમાં તે ક-વર્ગનું છે અને બીજા અર્થમાં તે સ્વ-વર્ગનું છે. નીચેનું વાક્યયુગલ જુઓ. (જેના પર્યાયોમાં, અલગત, ' ઇન્ટોનેશન ' ની વ્યવસ્થા જુદીજુદી છે) :

૨૮. તમે આવ્યા (એ એમ) હું સમજ્યો.

પહેલો પર્યાય ' તમે શું આવ્યા એ હું સમજ્યો ' એવા અર્થનો છે, જ્યારે બીજો પર્યાય ' તમે આવ્યા એમ મને લાગ્યું ' એવા અર્થનો છે. અંગ્રેજીમાં આ બે જાતના સમજ માટે અનુક્રમે ' અન્ડરસ્ટેન્ડ ' અને ' થિન્ક 'નો ઉપયોગ થશે.

૧. આવો - અનેકમાંથી એકને ચૂંટવાનો - ઉપયોગ માનસી વિધેયોનું જે વર્ગીકરણ કરે છે, તે અગાઉ કહેલા (૧. ૪. ૨-૨૩) ' તીખાશ ' વગેરેના સંદર્ભમાં થયેલા વર્ગીકરણ સાથે સમાંતર નથી. જેમ કે इच्छानે એથી વધારે ' તીક્ષ્ણ ' બનાવી શકાય (૧. ૪. ૨૧), પણ इच्छાના સંદર્ભમાં એનો ઉપયોગ કરી અનેકમાંથી એક ચૂંટી ન શકાય. જ્યારે યાદના સંદર્ભમાં બંને થઈ શકે છે; જુઓ વાક્ય (૧૯) અને (૨૪).

૩. ઉપલા થરનાં વિધેયોના સંદર્ભમાં એવો (પણ એમનો નહિ) આ સંશોધનલેખમાં પ્રસ્તુત કરતાં જુદો એક ઉપયોગ છે. આ ઉપયોગમાં જે કે એથી અદલાબદલી એ પ્રકારનની સાથે થઈ શકે છે (જુઓ ૪. નીચે), પણ અગત્યનું એ છે કે આ ઉપયોગવાળી વાક્યરચનાની સમકક્ષ એક બીજી વાક્યરચના છે. નીચેનું ' પેરફેક્ટ ' સમીકરણ (' ટ્રાન્સફર્મેશન ' ?) સ્પષ્ટતા એક વર્ગ નક્કી કરી આપે છે :

૨૯. પૂરક વાક્ય એવું સ્વિ
= સ્વિ કે (જેથી) પૂરક વાક્ય.

ઉપરની સંરચના (૨૯)નું મૂર્ત સ્વરૂપ છે :

૩૦. આ પીએ એવી એમને ટેવ નથી.

= એમને ટેવ નથી કે (જેથી) એ આ પીએ.

ટેવ અને એ પ્રકારનાં અન્ય સ્વિ માટે જુઓ જોશી : ૧૯૭૮.

૪. એવું અને એમને સામાન્ય રીતે આપણે એ પ્રકારનું અને એ રીતેના પર્યાય ગણીએ છીએ, જે માન્યતાને નીચેનાં વાક્યયુગલોથી આધાર મળે છે :

૩૧. તમે વચ્ચે બોલ્યા પણ ફરીથી (એવી એ પ્રકારની) બૂલ ન કરશો.

૩૨. ટેબલ ઉપર પગ ચડાવીને (એમ એ રીતે) ન બેસાય.

પરંતુ આવું હોમેશાં શક્ય નથી એ બાબત આ સંશોધનલેખમાં વર્ણવાયેલા
 એવું અને એમ માટે અગત્યની છે; જેમ કે નીચેનાં વાક્યયુગલોમાં બીજો
 પર્યાય શક્ય નથી :

૩૩. એ ત્યાં રોજ ખેસતા (* એવું * એ પ્રકારનું) મને યાદ છે.

૩૪. વરસાદ આવે (* એમ * એ પ્રકારનું) લાગે છે.

આ કારણસર આ લેખમાં આપણે એવું અને એમ ને ‘વિશેષણ’ કે ‘ક્રિયા-
 વિશેષણ’ કહેવા કરતાં ‘સર્વનામ’ કે ‘અવેળ’ રૂપ કહ્યાં છે. અને બીજું
 કારણ એ છે કે (૩૧) અને (૩૨)માં એવી એમ સાથે અદલાબદલી ન થઈ
 શકે, જે અદલાબદલી (૩૩), (૩૪) અને (૧૬) વગેરેમાં થઈ શકે છે.

સંદર્ભ : કીપાર્સ્કી (Kiparsky Paul,) અને કીપાર્સ્કી (Kiparsky Carol),
 ૧૯૭૦. Fact. In ‘Progress in Linguistics’, સંપા. બીર્વિશ
 (M. Bierwisch) અને હાયડોલ્ફ (K. F. Heidolph), Mouton,
 ધ હેગ, પૃ. ૧૪૩-૧૭૩.
 જોશી, દ. મો., ૧૯૭૮. ‘કૃતક અને પ્રયોજની વિષેયો’, ફા. ગુ. સ.
 ત્રેમાસિક, ૪૩, ૬૬-૭૬.

નોંધ : ‘લિંગ્વિસ્ટિક્સ સોસાયટી ઓવ ઈન્ડિયા’ (ડેક્કન કોલેજ, પૂણે)ને દશ વરસ
 થયાં એ નિમિત્તના મેળામાં (તા. ૨૯-૩૧, માર્ચ ૧૯૭૯) રજૂ કરેલા મૂળ
 અંગ્રેજી ‘ઇટ એન્ડ લાયક ઇટ ઇન ગુજરાતી’નો આ લેખ અનુવાદ છે.

બીલી 'સાસિ આય'નું સમાજ-ભાષાવૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ

શાન્તિભાઈ આચાર્ય

[નોંધ : ગુજરાતનાં લિન્નલિન્ન ભાષા-સ્વરૂપોનું અધ્યયન કરતાં કરતાં એક એવો વિચાર આવ્યો કે ભાષા-સ્વરૂપોની પ્રત્યક્ષ ભાષાસામગ્રી અને તેના આધાર પર કરેલાં ભાષા-વિશ્લેષણો ગુજરાત પાસે રજૂ કર્યાં હોય તો કેમ ? મુ. ભાયાણીસાહેબે આ વિચારને ટેકો કર્યો અને પરિણામે 'ભાષાવિમર્શ' ના વાચકો પાસે આ સામગ્રી રજૂ કરવાનો આરંભ આ અંકથી થાય છે.

તેમ તો એવી છે કે આ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહે. એકઠી કરેલી સામગ્રી પહેલાં રજૂ કરવી અને તે સામગ્રીનું ભાષાવિશ્લેષણ આપવું એવી પદ્ધતિ રાખવી. ભાષામાંથી સમાજગત સૂચિતાર્થો સાંપડતા હોય ત્યાં તેની પ્રત્યે પણ ધ્યાન દોરવું.

આનો આરંભ 'બીલી' ભાષાસ્વરૂપથી થાય છે. અહીં પ્રસ્તુત કરેલી બીલી ભાષા-સામગ્રી એ બીલીના ઉત્તર તરફના ભાષા-સ્વરૂપની છે.

આ સામગ્રી ૧૯૬૮ના શિયાળામાં એકત્રિત કરવામાં આવી હતી. શામળાજીથી રતનપુર તરફ જતાં અણસોલ ગામ આવે છે; ત્યાંથી ગામની નાની નદીના સડા પટમાં એસીને મુખ્યત્વે કચરાજ નાથુજ સૂંઘા નામના ભાષકવિશેષ પાસેથી આ સામગ્રી મેળવી હતી. ત્યારબાદ તેના ગુજરાતી લિપીકરણ માટે ભારે મથામણ કરવી પડી હતી. સિદ્ધરાજ સોલંકી (હવે ડૉ. સોલંકી)ની મદદ આમાં ઉપયોગી થઈ પડી હતી.

ક્ષેત્રકાર્ય સમયે માનવશાસ્ત્રના અધ્યાપક પ્રો. રમેશ શ્રોફની સોખલ તેમની વાઝલાને લીધે પ્રવાસને રસમય બનાવનારી હતી.

લેખક આ સહુ મિત્રોના આભારી છે.

અહીં બીલી-ભાષાસ્વરૂપની 'સાસિ આય' વાતનું ભાષાવિશ્લેષણ રજૂ કર્યું છે. વાતના પાઠ માટે જુઓ, 'વિદ્યાપીઠ', ૧૯૬૯.

લિપિસંકેતો

અહીં માન્ય ગુજરાતીમાં વપરાતા લિપિસંકેતો ઉપરાંત નીચેના વધારાના સંકેતો પ્રસ્તુત વિશ્લેષણમાં વાપર્યા છે :

ભાષાવિમર્શ : ૧૯૭૯ : ૨]

ભા. ૨/૨

અ	અધોષ કંઠય સંઘર્ષી
તસ	દંત્ય સ્પર્શ-સંઘર્ષી અધોષ
હઝ	દંત્ય સ્પર્શ-સંઘર્ષી ધોષ

આ ભાષાસ્વરૂપમાં દીર્ઘત્વ ઘટકાત્મક હોઈ, હ્રસ્વત્વ-દીર્ઘત્વ અર્થભેદક બને છે. માન્ય ગુજરાતીમાં આવો ભેદ જળવાયેલો નથી.

પૃથક્કરણ મુખ્યત્વે ધ્વનિતત્ત્વ અને રૂપતત્ત્વને લગતું પ્રસ્તુત કરવાનું ધાર્યું છે. તેમ છતાં રજૂઆતની એકવાક્યતા જળવવાના હેતુથી તેનો સામાન્ય ક્રમ નીચે મુજબનો વિચારવામાં આવ્યો છે :

૧ : ૦	ભાષાસામગ્રી (પાઠ)
૨ : ૦	ભાષા-પૃથક્કરણ
૨ : ૧	ધ્વનિતત્ત્વીય
૨ : ૨	રૂપતત્ત્વીય
૨ : ૩	શબ્દકોશીય
૨ : ૪	વાક્યતત્ત્વીય
૩ : ૦	સમાજવૈજ્ઞાનિક
૧ : ૦	પાઠ ઉપર ઉલ્લેખેલા 'વિદ્યાપીઠ'ના અંકમાંથી અભ્યાસીઓએ જોઈ લેવો.

૨ : ૦ ભાષા-પૃથક્કરણ

પૃથક્કરણ માન્ય ગુજરાતીના સંદર્ભમાં કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને માન્ય ગુજરાતી કરતાં આ ભાષા-સ્વરૂપના તફાવતો કેવા કેવા છે તેની પ્રત્યે ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હોવાથી આ સામગ્રી ભાષાવિદો ઉપરાંત ભાષાશિક્ષકોને, ભાષાનાં પાઠ્યપુસ્તકોના રચયિતાઓને અને સમાજવિજ્ઞાનીઓને પણ વત્તેઓછે અંશે ઉપયોગી નીવડવાનો સંભવ છે.

૨ : ૧ ધ્વનિતત્ત્વીય

૧. અગ્રસ્થાનના ધોષ મહાપ્રાણ સ્પર્શી > અધોષ મહાપ્રાણ; અર્થાત્, અનુક્રમે ધ, ઢ, ધ, ભ > ખ, ઠ, થ, ફ.

ઉદાહરણો :

ધ	ઢ	ધ	ભ
ખેર 'ધર'	ઠગલો 'ઢગલો'	થાવણો 'ધાવણો'	કુખ 'ભૂખ'
ખોડો 'ધોડો'	ઠકેલી 'ઢકેલી'	થોણી 'ધનુષ્ય'	ફીડ 'ભીડ'

૨. મધ્યસ્થાનમાં તેના અનુક્રમે ગ, ડ, ઢ અને જ થવાનાં દર્શાવેલો મળે છે. અર્થાત્ ત્યાં પ્રાણતત્ત્વનો લોપ થાય છે.

ગ	ઢ	જ
ઊગાડવૂ 'ઉધાડવું'	અદરાત 'અધરાત'	ગરખવાશ 'ગર્ભવાસ'
સગળુ 'સધળુ'	ગદેડું 'ગધેડું'	

આ સામગ્રીમાંથી ડનું દર્શાવેલું મળતું નથી. પરંતુ 'બીલી-ગુજરાતી શબ્દાવલિ' (આચાર્ય-૧૯૬૫)માંથી આના અકૂર્ણ - 'ઇલેણી' જેવાં દર્શાવેલી આની પૂર્તિ કરી શકાય.

૩. આમાં ઘોષ સ્પર્શ > અઘોષ સ્પર્શનાં દર્શાવેલો પણ મળે છે.
ઢગલે ઢગલે 'ડગલે ને પગલે',
ઐટતો ઐટતો 'હેંડતો-હેંડતો'

આ બંને સામગ્રીમાંથી મળતાં દર્શાવેલો છે.

૪. કેટલાંક અતંત્ર દેખાતાં પરિવર્તનો :

(અ.) આ > એ

છિદાહરણો :

વેસલાં	'વચલાં'
વેસમાં	'વચમાં'
કૂએર	'કુંવર'
આગળ	'આગળ'
તરતેસ	'તરત જ'

સાનુસ્વાર કે સાનુનાસિક આં > એં પણ મળે છે.

છિદાહરણો :

પોંસ	'પાંચ'
નોનિ	'નાની'
સોનો	'જાનો'

આ > અ નું દર્શાવેલું પણ પ્રાપ્ત થાય છે : અગાસ 'આકાશ'

(બી.) અ > આ

સામળી 'સમળી'

અ > એ ~ ઐ

પોણુ ~ પોણુ 'પણુ'

બાષાવિમર્શ : ૧૯૭૬ : ૨]

વોર 'વર'
નોવ 'નવ'

(સી.) ઇ > ઐ

દિન 'દિન'

(ડી.) ઉ > ઔ

અખૂડી હડવું 'ઉમેડી નાખવું'

(ઈ.) ઐ > ઈ

ઇક 'એક'

ઇમ 'એમ'

પિલી 'પેલી'

(એક.) ઐ > ઉ ~ ઊ

રુટા 'રોટલા'

દૂસ 'ટોચ'

કૂણુ 'કોણુ'

મુટિ 'મોટી'

૫. અગ્રસ્થાની હ > ળ

અતો, -તિ, -તુ 'હતો', '-તી', '-તું'

૬. ચ > સ્ અને જ > સ્ નાં ઉદાહરણો મળે છે :

વસાર 'વિચાર'

પાસિ 'પાછી'

પોંસ 'પાંચ'

સાનો 'છાનો'

૭. સ > સ્ અને શ > સ્ ~ સ્ નાં દષ્ટાંતો પણ પ્રાપ્ત થાય છે :

વરસાં 'વરસો'

સીકાર 'શિકાર'

માસિ 'માસી'

ખુસખુસ 'ખુશખુશ'

અસેં 'હશે'

૮. સ્પર્શ-સંઘર્ષી (સ અને હ) ની ઉપસ્થિતિ

સારવૂ 'ચારવું'

સડા 'હડા'

હજાન 'જાન'

૬. તાલવ્ય અનુનાસિક મ્ અને પાર્શ્વિક મૂર્ધન્ય ળ તું ગુજરાતીના આ
ધ્વનિઓની સરખામણીએ સ્પષ્ટ રીતે સાંભળી શકાય તેવું ઉચ્ચારણુ :
થણમાણિ ' ધણિયાણી '
ગુઆળિણુ ' ગોવાળણુ '

૨ : ૨ રૂપતરવીય

૧. આ સ્વરૂપમાં પુંલિંગ, સ્ત્રીલિંગ અને નપુંસકલિંગ એવી ત્રણ લિંગની
વ્યવસ્થા છે. આ માટે અનુક્રમે (ગુજરાતીની જેમ) - આ, -- ઇ અને
- ઉ પ્રત્યયો છે.

ઉદાહરણો :

આતો ' બાપ ' સુરિ ' છોકરી ' ડુગરુ ચીલકું
ખાડો ' ખાડો ' વાંસળિ ' વાંસળી ' ગદેડુ ગધેડું

ધણાંખરાં નામો આ લિંગ-વ્યવસ્થા નીચે આવતાં હોવા છતાં આ
વાકસ્વરૂપમાં આ એકમાત્ર લિંગવ્યવસ્થા છે એમ કહી શકાશે નહીં. નીચે
આપેલાં દર્શાવેલો આ વ્યવસ્થા તળે આવતાં નથી :

પું.	સ્ત્રી.	ન.
દન ' દિવસ ' ખખર ' ખખર ' લગન ' લગન '		
મદારી ' મદારી ' મૂઠ ' મુઠી ' દૂખ ' દુઃખ '		
સાપ ' સાપ ' ઊગ ' જાંઘ ' પેટ ' પેટ '		

મુખ્યત્વે 'સાસિ આય'ની સામગ્રી પર જ આ પૃથક્કરણ નિર્ભર
હોવાથી તેમાંથી જ ફલિત થતી વ્યવસ્થાને બહાર આણવાની અહીં મર્યાદા
બાંધી છે. આથી અન્ય વ્યવસ્થાનો અહીં વિચાર કર્યો નથી.

૨. આ વ્યવસ્થામાં બ.વ. માટેના પ્રત્યયો અનુક્રમે - આ (પું.), - થાં
(સ્ત્રી.) અને - આં (ન.) જોવા મળે છે :

(પું.)	(સ્ત્રી.)	(ન.)
રુટા ' રોટલા ' સામંદીયાં ' સમળીઓ ' ગીતાં ' ગીતો '		
કૂંગરા ' કુંગરો ' કમાડાં ' કમાડો '		

૩. વિભક્તિઓ માટેની નીચે પ્રમાણેનાં પ્રત્યય-અનુગતી વ્યવસ્થા આ
સામગ્રીમાં જોવા મળે છે. આ સિવાયનાં પણ બીજાં આવાં પ્રત્યયો
-અનુગો હોવાનો સંભવ છે, પણ અહીં તેા સામગ્રીબહારનો વિચાર
કરવામાં આવ્યો નથી.

પ્રથમા	પ્રત્યયરહિત
બીજી	- ઇ પ્રત્યય આનિજ સુરનિજ
ત્રીજી	- ઐ [ય] પ્રત્યય બાવસીઐ આતાય - ઇ માસનિજ સુરનિજ
ચોથી	- સાર અનુગ સાવા સાર - થિ પ્રત્યય મુઠથિ
પાંચમી	- સો પ્રત્યય મેરાંમેરાંસો - સુ પ્રત્યય સુરિસુ ગીતસુ - માસુ પ્રત્યય કૂઆમાસુ
છઠી	- નો, ની, નુ પ્રત્યય જૂઆરનો (રુટા) પટલની (સુરિ) કુગરાનુ (બીજ)
સાતમી	- ઇ પ્રત્યય રાતિ દનિ - માય અનુગ કૂઆમાય

૩. ભૂતકાળનો એક - જજ પ્રત્યય
 આજજ 'આવી'
 'રેજજ' 'રહ્યાં'
 'થાજજ' 'થયાં'
 જન્મેજજ 'જન્મી'

૪. સ્વવાચક સર્વનામનું ત્રી. પુ. એ. વ. નું ૩૫ લિંગ મુજબ સધાય છે :
 વી 'તે' (પું.)
 વે „ (સ્ત્રી.)
 વુ „ (ન.)
 આવું જ દર્શક સર્વનામ માટે પણ કહી શકાય :
 જજ 'આ' (પું.)
 જજે „ (સ્ત્રી.)
 જજુ „ (ન.)

૬. અષ્ટિ અને વષ્ટિ ગુજરાતીના 'આ' અને 'તે' ના સમાનાર્થી છે :
 અષ્ટિ સુરિ 'આ છોકરી'
 વષ્ટિન માસજિજ 'તેની માસીએ'

૭. ગુજરાતીના - જ ને સમાનાર્થી ભારવાચક - સ છે :
 વષ્ટિસ જજે 'તે જ જગ્યાએ'
 વ્યોંસ 'ત્યાં જ'
 ઇમુસ 'એમ જ'

૨ : ૩ શબ્દાંતરવીચ

અખૂંડિ ફડવૂ (કિ.) ઉખેડી નાખવું
 અણી (સર્વ. સ્ત્રી.) આ
 અતરામાય (વિ.) એટલામાં
 અતરે (અ.) એટલે
 અદરાત (સ્ત્રી.) અરધી રાત
 અદારૂ (ન.) અંધારું
 આગેળ (અ.) આગળ
 આત (પું.) હાથ
 આતો (પું.) બાપ

આથિ (પું.) હાથી
 આદમી (પું.) પતિ
 આય (સ્ત્રી.) મા
 ઇમુસ (અ.) આમ જ
 ઉળખવૂ (કિ.) ઓળખવું
 ઊગ (સ્ત્રી.) બંધ
 ઊગડવૂ (કિ.) ઉઘડવું
 એકઠળજજે (પું.) એકલડિયો
 એઠાં (અ.) હેઠે, નીચે

શાપાવિમર્શ : ૧૬૭૯ : ૨]

૫૬

એવાં (અ.) હવે
 એલાવૂ (કિ.) બુઝાવું
 કંઈક (વિ.) ધણું
 કડાં (ન. બ. વ.) હાથનાં ધરણાં
 કને (અ.) પાસે
 કમાડાં (ન. બ. વ.) કમાડો
 કળેકળે (અ.) હાથેહાથે
 કિચેક (અ.) કચારેક
 કુણ (સર્વ. પ્ર) કોણ
 કુંએર (પું.) કુંવર
 કોંટો (પું.) નાકનું ધરણું
 ખરાડવૂ (કિ.) ખોદવું
 ખાડો (પું.) ખાડો
 ખીંછ (ન.) ઘી
 ખોડો (પું.) ઘોડો
 ઘડ (પું. બ. વ.) ઘડિયો
 ગદેડું (ન.) ગધેડું
 ગરબવાસ (પું.) ગર્ભવાસ
 મીતાં (ન. બ. વ.) મીતો
 ગુઆળ ઝાવણ (કિ.) ચરાવવા જવું
 ગુઆળણ (વિ.) યુવાન
 ગુડાવણુ (કિ.) ખોદાવવું
 ગોતરેજ (પું.) એક કુળદેવ
 ગોમ (ન.) ગામ
 જણનૂ (ન.) ઝરણું
 જણી વખત (અ.) જે વખતે
 જમણો (વિ.) ડાબાથી ઊલટો,
 જમણો
 જાનેજયા (પું. બ. વ.) જાનંયા
 જૂઆર (સ્ત્રી. બ. વ.) એક ધાન્ય,
 જુવાર

જજૂ (સર્વ. ન.) આ
 જેરે (અ.) જ્યારે
 જમે (સર્વ. સ્ત્રી.) આ
 ઝીલાડવૂ (કિ.) નવડાવવું
 ટડાં (ન. બ. વ.) ટોર
 ટાસા (પું. બ. વ.) બળદો
 ટાસી (સ્ત્રી.) ગાય
 દૂસ (સ્ત્રી.) ટોચ
 ઠકેલી પાડવૂ (કિ.) ઢકેલી દેવું
 ડંગરુ (ન.) ચીલડું
 કુસો (પું.) બાપ
 કૂંગસો (પું.) કુંગર
 તણી વખત (અ.) તે વખતે
 તર (સ્ત્રી.) તરશ
 તરે (અ.) ત્યારે
 તલાસ (સ્ત્રી.) શોધ
 તી (અ.) ભારવાચક 'પણ'
 તે (અ.) તો
 થાથરવૂ (કિ.) ચોપડવું
 થણમાણિ (સ્ત્રી.) ધણિયાણી
 થવડાવણુ (કિ.) ધવડાવવું
 થામણુ (કિ.) દોડવું
 થાણિ (સ્ત્રી.) ધનુષ્ય
 દડવૂ (કિ.) નાખી. દેવું
 દન (પું.) દિવસ
 દનરૂઝ (અ.) હરહંમેશ
 દળીન ઝોવૂ (કિ.) છુપાઈને જોવું
 દરેડો (પું.) દરેડો
 દવાંલિ (વિ.) વહાલી નહીં તેવી
 દાડ (અ.) હમેશાં
 નોની (વિ.) નાની

પુણ્યાં (પુ. બ.વ.) મહેમાન
 પક્ષે (અ.) પછી
 પીઠી (સ્ત્રી.) પરણતી વખતે
 લગાડવામાં આવતો હળદરનો રંગડો
 પુઠે (અ.) પછી
 પોંચ (વિ.) પાંચ
 બધરી (સ્ત્રી.) પત્ની
 બગળો (પુ.) બંગલો
 બઠાર (ન.) એક પ્રાણી
 બાડિ (સ્ત્રી.) પત્ની
 બી (સ્ત્રી.) બીક, ભય
 બુલાવણુ (કિ.) બોલાવવું.
 બોફ કરવું (કિ.) મુંડાવવું
 કમણુ (કિ.) લમવું
 કાઠો (પુ.) પથ્થર
 ફીડ ફાંજવી (કિ.) દુઃખ દૂર કરવું
 મદારિ (પુ.) સાપ પકડનાર
 માંડવો (પુ.) લગ્નનો મંડપ
 મૂડ (સ્ત્રી.) માથું
 મરાંમરાં (કિ.વિ.) આનુબાનુથી
 મળવણુ (કિ.) મેળવવું
 રમણા નીકળવું (કિ.) શિકારે જવું
 ટુટા (પુ. બ.વ.) રોટલા
 લખરાં (ન. બ.વ.) લુગડાં
 લાડિ (સ્ત્રી.) પરણનારી કન્યા
 લીલ (ન.) એક પ્રકારનું ગાય
 જેવું પ્રાણી
 વકરવું (કિ.) અલમસ્ત થવું
 વણી (સર્વ. સ્ત્રી.) તે

ભાષાવિમર્શ: ૧૯૭૬ : ૨]

ભા. ૨ / ૩

વરસાં (ન. બ.વ.) વરસો
 વાસવું (કિ.) લાંબરવું
 વાંસળિ (સ્ત્રી.) વાંસળી
 વી (સર્વ. ત્રી. એ.વ. પુ.) તે
 વુ (સર્વ. ત્રી. એ.વ. ન.) તે
 વે (સર્વ. સ્ત્રી.) તેણી
 વેસમાય (અ.) વચમાં
 વ્યોં (અ.) ત્યાં
 સ (અ.) ભારવાચક 'જ'
 સરીજ (ન.) શરીર
 સાણુ (ન.) છાણું
 સારવું (કિ.) ચારવું
 સુરિ (સ્ત્રી.) છોકરી
 સૂક (ન.) સુખ
 સેતવું (કિ.) સળગવું
 સોટલો (પુ.) ચોટલો
 સગળુ (વિ.) બધું
 સપવું (કિ.) છુપાઈ જવું
 સામળી (સ્ત્રી.) સમળી
 સાવું (કિ.) પકડવું
 સાસુ (ન) સસલું
 સુવેયર (ન.) સુવર
 સૂ (સર્વ. પ્ર.) થું
 સેતિ (વિ.) બધી
 સસા (પુ. બ.વ.) પગનું ધરણું
 સાર (સ્ત્રી.) ધાસ

૨ : ૪ વાક્યતત્ત્વીય :

ગુજરાતીની સરખામણીએ નીચેનાં વાક્યો વિશિષ્ટ ગણાવી શકાય :

૧. સુરજે સાપ સતાડિ દીદા.
૨. સુરજે સાપ બાહેરો કાડજો.
૩. ફૂએર...સુરજે દેખવા લાગો.
૪. ફૂએર સેટે ઝાથો કીકલી કરેસે.
૫. ખીએ સામસામા ફેટાઈ ગીજળ.
૬. એકખીઝાય પૂસણા પૂસવા લાગાં.
૭. વ્યાં પાણી પય લીદુ.
૮. સુરીન ખાવા ખવાડજી.
૯. પટેલને ખેર પરુણાં ગીજળ.
૧૦. ઊં તે ફૂઆમાય ઠકેલી દડજી અતિ.
૧૧. તમય ઊં સાય લીદી.

આ વાક્યોને ગુજરાતી વાક્યો સાથે સરખાવતાં તેમાં કેટલીક વિશેષતાઓ માલૂમ પડે છે :

૧ અને ૨ વાક્યોમાં કમ્ સાપ પ્રત્યયરહિત છે. આવી વાક્યરચના આ વાક્યસ્વરૂપમાં ઠીકઠીક પ્રમાણમાં મળે છે.

વાક્ય ૩ માં દેખવૂ જે સંદર્ભમાં વપરાયેલું જેવા મળે છે તે સંદર્ભમાં માન્ય ગુજરાતીમાં 'જેવું' વપરાતું હોય છે.

આ પછીનાં ૪-૫-૬ એ ત્રણે વાક્યોમાં ગુજરાતીની સરખામણીએ આગવા શબ્દસમૂહો વપરાયેલા છે. આ ત્રણે અનુક્રમે સેટે ઝાથો, ફેટાઈ ગીજળ અને પૂસણાં પૂસવા લાગાં છે.

૭ માં વાક્ય ખી ક્રિયાપદના પ્રેરક પ્રયોગથી જુદું પડે છે. ગુજરાતીમાં ત્યાં પાણી પી લીધું એવું વાક્ય સામાન્ય રચનાનું છે.

વાક્ય ૮-૯ ના અનુક્રમે ખાવા ખવાડજી અને પરુણાં ગીજળ એ ગુજરાતીની સરખામણીએ વિશિષ્ટ પ્રયોગો છે.

છેલ્લાં બે વાક્યોમાં ઊં ના ઉપયોગની વિશેષતા છે. ગુજરાતી ભાષામાં જ્યાં ખીજી વિલક્ષિતતા અપેક્ષા રહે અને 'મને'નો પ્રયોગ સામાન્ય રચના ગણાય ત્યાં આ વાક્યસ્વરૂપમાં 'ઊં' રૂપ વપરાયેલું મળે છે.

૩ : ૦ સમાજવૈજ્ઞાનિક

આ બધી ભાષાકીય વિશેષતાઓ ઉપરાંત આ વાતમાં એવા કેટલાક પ્રયોગો મળે છે, જેને જીલી સંસ્કૃતિના સંદર્ભમાં સમજવી શકાય. આ પ્રયોગો નીચે મુજબના છે :

૧. ' નોવ મધના ને નોવ દાડા ' ઉક્તિ અહીં એક કરતાં વધારે વખત વપરાયેલી છે. આનો સંદર્ભ સૂચવે છે કે નવ મહિના અને નવ દિવસ એ બાળકના જન્મ માટેનો આદર્શ સમયગાળો હોય.

૨. આઘઆ, બાવચ્છી અને બાઈ શબ્દો સાથે માનાર્હતા જોડાયેલી જણાય છે. અહીં આ ઉક્તિઓ 'મા' (આઘ), નાગ (સાપ) અને 'યુવતિ' (ગુઆળિજી સુરિ)ને સંબોધવામાં વપરાયેલી છે.

આમ ગુજરાતીની સરખામણીએ આ વાક્યસ્વરૂપની આટલી વિશેષતાઓ આ સામગ્રીમાંથી બહાર આવે છે.

અન્વિતાભિધાનવાદ અને અભિહિતાન્વયવાદ

એસ્તેર સોલોમન

જો પ્રત્યેક પદને પોતાનો નિયત અર્થ (પદાર્થ) હોય તો પદસમૂહરૂપ વાક્યનો અર્થ શી રીતે સંભવે છે? પૂર્વમીમાંસકોમાં આ અંગેના વાદોએ એકસ આકાર ધારણ કર્યો; જો કે તેનાં બીજા પ્રાચીનતર સમયમાં મળી આવે છે ખરાં. પ્રભાકર મિશ્ર અને તેમના અનુયાયી માને છે કે વાક્યના સંદર્ભમાં જ પદો પોતાના અર્થના વાચક બને છે; જો કે પદો વાક્યના કે ભાષાનાં સાચાં ઘટકો છે. પદને પોતાનો નિયત અર્થ છે જ, પણ પદની ઉપયોગિતા વાક્યના ભાગરૂપે જ છે. વાક્યનાં પદો સાંભળીને આપણને અન્વિત અર્થ સમજાય છે, જે વાક્યનો અર્થ છે. આ અન્વિત અર્થ પદસમૂહથી સાક્ષાત્ પ્રાપ્ત થાય છે કે વાક્યગત પદવ્યક્તિઓના અર્થોની સ્મૃતિદ્વારા આડકતરી રીતે અર્થાત્ પરંપરયા પ્રાપ્ત થાય છે? પ્રથમ પક્ષ અન્વિતાભિધાનવાદીનો છે, જ્યારે બીજો પક્ષ અભિહિતાન્વયવાદીનો છે. વાક્યના અર્થમાં પદોના અર્થ (પદાર્થો) અને તેમના પરસ્પર અન્વયનો સમાવેશ થાય છે. અન્વિતાભિધાનવાદ અનુસાર પદો પદાર્થો અને તેમના પરસ્પર અન્વયનાં વાચક છે; જ્યારે અભિહિતાન્વયવાદ અનુસાર પદો પોતા પોતાના અર્થનાં વાચક છે અને આ પદાર્થો દ્વારા તેમના અન્વયનું જ્ઞાન થાય છે. આનાથી વિપરીત વૈયાકરણો એમ માને છે કે વાક્ય એ જ એક અભિન્ન એકમ છે અને તેનો અર્થ પ્રતિભાષ છે, જે અવિભાજ્ય અને અખંડ છે. અવિભાજ્ય એવા વાક્યના, પદ વગેરેમાં ભાગ પાડવામાં આવે છે તે તો માત્ર સમજણની ખાતર; આ ભાગો બુદ્ધિકૃત છે, સાચા નથી.

અન્વિતાભિધાનવાદનું વિસ્તૃત પ્રતિપાદન શાલિકનાથ મિશ્રના 'પ્રકરણ-પંચિકા' નામક ગ્રંથના 'વાક્યાર્થમાતૃકા ઉપોદ્ધાત' પરિચ્છેદમાં મળે છે, જ્યારે અભિહિતાન્વયવાદનું પ્રતિપાદન કુમારિલભદ્રના 'શ્લોકવાર્તિક'માં છે. વાદિદેવસૂરિએ પોતાના 'સ્યાદાદરત્નાકર' (પૃ. ૬૬૨થી આગળ) ગ્રંથમાં આ બે ગ્રંથોના આધારે આ બંને વાદોની રજૂઆત કરી છે અને જોનોની દૃષ્ટિએ

તેમની પરીક્ષા કરી છે. આ લેખમાં જે પ્રતિપાદન છે તે ‘સ્યાદાદરનાકરને’ અનુસરીને છે, જેથી અન્ય દર્શનના ગ્રંથો પૂર્વપક્ષની રજૂઆત કેટલી વફાદારી-પૂર્વક કરતા તેનો ખ્યાલ આવે, અને આ બાબતમાં જે જૈન મત છે તેનો પણ ખ્યાલ આવે.

અન્વિતાભિધાનવાદ

પ્રાણાકરો કહે છે કે બુદ્ધિશાળી લોકો એકબીજા સાથે પ્રધાન-ગૌણભાવે અન્વય પામેલા પદાર્થોને જ વાક્યાર્થ કહે છે. શાલિકનાથ કહે છે તેમ -

પ્રધાનગુણભાવેન લબ્ધાન્યોન્યસમન્વયાન્ ।

પદાર્થાનેવ વાક્યાર્થ સંગિરંતે વિપશ્ચિતઃ ॥

(પ્ર. પં., પૃ. ૩૭૭; સ્યા. ૨., પૃ. ૬૬૩)

જેમના અર્થ આકાંક્ષા, સંનિધિ અને યોગ્યતા એ ઉપલક્ષણના આધારે સમજાય છે તે પદો જ આ વાક્યાર્થનાં વાચક છે. આકાંક્ષા એટલે જ્ઞાતા કે શ્રોતાની જિજ્ઞાસા. જ્યાં પ્રત્યયાર્થ પ્રકૃત્યર્થથી જુદો ન હોય તેવા પદની બાબતમાં અભિધાનાપર્યવસાનને લીધે, અર્થાત્ વચન પૂરું નથી થયું તેથી, આકાંક્ષા ઉદ્ભવે છે; જેમ કે દારાઃ, એમાં પ્રત્યયાર્થનું જ્ઞાન પ્રકૃત્યર્થથી ભિન્ન તરીકે નથી, જેથી પ્રકૃતિ તેનાથી અન્વિત એવો પોતાનો અર્થ કહી શકે. અહીં પ્રત્યય પ્રાતિપદિકના અર્થમાં જ છે. વડીલોના વાગ્યવહારથી આપણે સમજતાં શીખીએ છીએ તે પરથી નિશ્ચિતપણે જાણીએ છીએ કે પદો અન્વિત અર્થનાં વાચક છે. તેથી અન્વિત અર્થમાં પર્યવસાન થાય તે માટે જ્ઞાતા કે શ્રોતા પ્રગલ્ભન્તે જેવા કોઈ પદાર્થની અપેક્ષા રાખે છે, જેનો અન્વય દારાઃ શબ્દ સાંભળતાં, સ્મરણ દ્વારા ઉપરિચિત થયેલ ‘દારા’ (પત્ની) એવા પદાર્થ સાથે થવાને યોગ્ય છે.

ખીજ બાજુએ જે પદમાં પ્રત્યયાર્થ પ્રકૃત્યર્થથી ભિન્ન છે ત્યાં અભિધેય અર્થનું પર્યવસાન ન થવાથી - જે કહેવા ધાર્યું છે તે પૂરું કહેવાયું ન હોવાથી - આકાંક્ષા ઉદ્ભવે છે; દા.ત. કોઈ ગામ્ બોલે, તો તેમાં ગમ્ પ્રત્યય કર્મના અર્થમાં છે અને તે અર્થ ગો પ્રકૃતિના અર્થથી જુદો છે; તેથી જ્યાં સુધી તેને માટે જ્ઞાનય જેવા પદથી ક્રિયાનું અભિધાન ન થાય ત્યાં સુધી અન્વિત અર્થ પૂરો અભિહિત થતો નથી. અથવા કોઈ ગચ્છતિ એમ બોલે તો ત્યાં તિ પ્રત્યય વર્તમાનકાલનો વાચક છે અને એ વર્તમાન ક્રિયાને કર્તાની આકાંક્ષા છે; તેથી દેવદત્તઃ કર્તારૂપી અભિધેયની આકાંક્ષા રહે છે,

ભાષાવિમર્શ : ૧૯૭૯ : ૨]

જેનો અન્વય તેની સાથે થવો યોગ્ય છે (ગામ્ આનય, ગચ્છતિ દેવદત્તઃ). અહીં અભિધેયના પર્યાવસાનને માટે અન્ય પદાર્થની જિજ્ઞાસા રહે છે.

આમ અભિધાનાપર્યાવસાન કે અભિધેયાપર્યાવસાનને કારણે આકાંક્ષા સંભવે છે.

અન્વિતસ્યાભિધાનાર્થમુતાર્થઘટનાય ચ ।

પ્રતિયોગિનિ જિજ્ઞાસા યા સાકાંક્ષેતિ ગીયતે ॥

(પ્ર. પં., પૃ. ૩૮૮; સ્યા. ૨., પૃ. ૬૬૩)

આ આકાંક્ષા પ્રતિયોગીને વિષે જાગે છે - કર્મના ક્રિયારૂપી પ્રતિયોગી વિષે, ક્રિયાના કર્તારૂપી પ્રતિયોગી અને વ્યુત્પત્તિને માટે ઉપલક્ષણ (' કંડિશન ') તરીકે તેનો આશ્રય લેવામાં આવે છે; કારણ કે પરસ્પર આકાંક્ષા ન ધરાવતાં હોય તેવાં પદો અન્વિત અર્થનાં વાચક બનતાં નથી.

હવે પ્રશ્ન થાય કે ઇયમેતિ પુત્રો રાજ્ઞઃ પુરુષોડપસાર્યતામ્ (' આ આવે છે પુત્ર રાજાનો પુરુષને ખસેડવામાં આવે ') એમાં 'પુત્ર' અને 'પુરુષ' બન્ને સરખી રીતે 'રાજા'ના સાંનિધ્યમાં હોવા છતાં અને તેની સાથે અન્વય પામવાની યોગ્યતા ધરાવતા હોવા છતાં રાજાનો પુત્ર સાથે જ શા માટે સંબંધ છે, 'પુરુષ' સાથે શા માટે નથી - આનો ઉત્તર એ છે કે પૂર્વગીમાંસાદર્શનમાં વાક્યાર્થના નિર્ણય માટે જે ન્યાયોનું પ્રતિપાદન કર્યું છે તેમના આધારે વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. રાજાનો પુત્ર સાથે સંબંધ છે, કારણ કે પુત્ર નિત્યસાપેક્ષ છે - જ્યાં સુધી પ્રતિયોગી કહેવામાં ન આવે, કોનો પુત્ર એ કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પુત્રપદાર્થ પૂરો સમજાય નહિ; આ સંબંધથી આકાંક્ષા સંતોષાર્થ જતી હોવાથી પુરુષ નજીક હોવા છતાં અને સંબંધિત થવા યોગ્ય હોવા છતાં તેની સાથે રાજાનો સંબંધ નથી.

પરિપૂર્ણેન યોગ્યસ્ય સમીપસ્યાપ્યનન્વયઃ ।

વ્યુત્પત્તૌ તેન શબ્દાનામાકાંક્ષાડપ્યુપલક્ષણમ્ ॥

(પ્ર. પં., પૃ. ૩૮૮; સ્યા. ૨., પૃ. ૬૬૪)

આ આકાંક્ષા વળી સર્વ પ્રતિયોગીની બાબતમાં એ જ ક્ષણે ઉદ્ભવતી નથી, પણ આનુપૂર્વીકી; તે તે અર્થનું પ્રધાન્ય કે આવશ્યકતા હોય તે પ્રમાણે, ઉદ્ભવે છે. દા.ત. ક્રિયા કર્તા વિના સંભવે નહિ તેથી ક્રિયાને કર્તાની અપેક્ષા રહે છે. આ કર્તા ક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ ક્રિયા કરે છે, તેથી ક્ષણની

આકાંક્ષા રહે છે અને આ ક્રિયા કરણ વિના સંભવે નહિ તેથી કરણની આકાંક્ષા જાગે છે અને જેમ જેમ આ સંબંધી પદાર્થો વિષે આકાંક્ષા થાય છે તેમ તેમ શબ્દો અન્વિત અર્થનું અભિધાન કરે છે.

પ્રતિયોગિષુ સર્વેષુ નાકાંક્ષોદેતિ તત્ક્ષણાત્ ।

કારણોપનિપાતાનુપૂર્વ્યેણ તુ યથાતથમ્ ॥

જિજ્ઞાસા જાયતે બોદુસ્સંબંધિષુ યથા યથા ।

તથા તથૈવ શબ્દાનામન્વિતાર્થાભિધાયિતા ॥

(પ્ર. પં., પૃ. ૩૮૯; સ્થા. ૨., પૃ. ૬૬૪)

સંનિધિ એટલે આકાંક્ષા પછી તરત જ શુદ્ધિમાં વિપરિવૃત્તિ, એ અર્થનું શુદ્ધિમાં રમ્યા કરવું, હાજર હોવું તે. તેને માટે શબ્દપ્રયોગ આવશ્યક જ છે એવું નથી. સંનિધિ એ અર્થનું સાંનિધ્ય છે, નિયમે કરીને ઉચ્ચારેલા શબ્દોનું નહિ; દા.ત. અધૂરાં વાક્યોમાં, જેમાં અધ્યાહત ધણું હોય છે તેમાં આવશ્યક અર્થની પરિપૂર્તિ કરીને અન્વિત અર્થ સમજવામાં આવે છે. દ્વારમ્ એમાં એવા અર્થનું અભિધાન છે, જેનો અધ્યાહત એવા ‘ખાલવા’ના અર્થ સાથે અન્વય છે (જ્યારે લાટ મીમાંસકો માને છે કે આવાં વાક્યોમાં અન્વયનું જ્ઞાન ખૂટતાં પદો ઉમેરીને જ થાય છે, માત્ર પદાર્થ ઉમેરીને નહિ). આકાંક્ષાની જેમ સંનિધિમાં પણ કમ સમજવો અને અન્વિત અર્થનું અભિધાન પણ તે પ્રમાણે જ થાય છે :

સંનિધિઃ શબ્દજન્મૈવ વ્યુત્પત્તૌ નોપલક્ષણમ્ ।

અધ્યાહતેનાપ્યર્થેન લોકે સંબંધદર્શનાત્ ॥

સહસૈવ ન સર્વેષાં સંનિધિઃ પ્રતિયોગિનામ્ ।

સંનિધાયકસામગ્રીક્રમેણ ક્રમવાનસૌ ॥

યથા યથા સંનિધાનં જાયતે પ્રતિયોગિનામ્ ।

તથા તથા ક્રમેણૈવ શબ્દૈરન્વિતબોધનમ્ ॥

(પ્ર. પં., પૃ. ૩૯૦; સ્થા. ૨., પૃ. ૬૬૪)

યોગ્યત્વ એટલે પરસ્પર સંબંધ માટેની લાયકાત (સંબંધાહત્વ). શબ્દો જ્યારે મુખ્ય અર્થમાં પ્રયોજાયા હોય ત્યારે જે અર્થ જેની સાથે સંબંધિત થઈ શકે એ તેને માટે સંબંધાહત્વ છે, યોગ્ય છે. દા. ત. અગ્નિના સિંચતિમાં યોગ્યત્વ નથી, પણ જલેન સિંચતિમાં છે. પ્રથમ પ્રયોગમાં શબ્દ મુખ્ય અર્થમાં

નથી પ્રયોજયો; ગૌણ અર્થ લેવો પડે છે. આમ આકાંક્ષા, સંનિધિ, યોગ્ય-
ત્વની મદદથી જેના અર્થ જ્ઞાત થાય છે તેવાં પદો અન્વિત એવા પોતાના
અર્થનું અભિધાન કરે છે; આ પદો અન્વિત અર્થનાં વાચક છે.

અહીં શંકા કરી શકાય : પદ અનભિહિત એવા અર્થાન્તરની સાથે અન્વિત
એવા પોતાના અર્થનું વાચક છે કે અભિહિત એવા અર્થાન્તરની સાથે અન્વિત
અર્થનું વાચક છે ? જે પદ અનભિહિત એવા અર્થાન્તરથી અન્વિત અર્થનું
અભિધાન કરે તો એક પદ ઉચ્ચારવામાં આવતાં જ વિવક્ષિત અર્થની પ્રતીતિ
થઈ જાય અને તેથી ધતર પદો વ્યર્થ બની જાય. અને જે અભિહિત એવા
અર્થાન્તરથી અન્વિત અર્થનું અભિધાન કરે તો અન્યોન્યાશ્રયનો દોષ આવી પડે;
જેમ કે સ્વાયાં પચેત્ (' વાસણમાં રાંધવું જોઈએ ') - એમાં જ્યાં સુધી સ્વાયામ્
પદથી અધિકરણ એવા વાસણનું અભિધાન ન કરવામાં આવે, ત્યાં સુધી
પચેત્ પદ તેનાથી અન્વિત એવા પોતાના અર્થનું અભિધાન કરી શકશે નહિ.
એ જ રીતે જ્યાં સુધી પચેત્ પદ પોતાના અર્થનું અભિધાન ન કરે ત્યાં
સુધી સ્વાયામ્ પદ એ અર્થથી અન્વિત એવા પોતાના અર્થનું અભિધાન
કરી શકશે નહિ. આમાંથી રસ્તો કાઢવા કોઈ એમ કહેશે કે પદો પહેલાં માત્ર
પોતાના અર્થનું અભિધાન કરે છે અને પછીથી અર્થાન્તરથી અન્વિત એવા
પોતાના અર્થનું અભિધાન કરે છે તેથી પરસ્પરાશ્રયનો પ્રસંગ ક્યાંથી આવે;
પણ આ બરાબર નથી, કારણ કે તેમાં કલ્પનાગૌરવનો દોષ છે. લૌકિક હોય
કે પરીક્ષક, કોઈને પદો દ્વારા પહેલાં માત્ર પદાર્થનું અને પછી એ જ પદો
દ્વારા અન્વિત અર્થનું ગ્રહણ થતું હોય એવું જોવામાં આવતું નથી; અને
આ જે અભિધાનની પ્રક્રિયાનો અનુભવ ન થતો હોય તો તેની કલ્પના કેવી
રીતે કરી શકાય ? તેથી પદો અર્થાન્તરથી અન્વિત અર્થનું અભિધાન કરે
છે એમ માનવું ઠીક નથી.

અન્વિતાભિધાનવાદી આનો ઉત્તર આપતાં કહે છે : આ શંકા બરાબર
નથી. જે આમ બોલે છે તેમને બીજાનો સિદ્ધાંત સમજાયો નથી. જેમ
સોપારી વગેરે નજરે પડતાં સાહચર્યના બળે પાન વગેરેની યદ્ અપાવે છે,
તેમ પદોનો સમૂહ જેવો શ્રવણગોચર થાય છે કે પદો પોતપોતાનાં અભિધેયો
કહેતી વખતે સાહચર્યથી અર્થરૂપોનું સ્મરણ કરાવે છે અને પછી તેમનું
અન્વિત તરીકે અભિધાન કરે છે. આ સાચો સિદ્ધાંત છે તેથી ઉક્ત દોષને
કોઈ અવકાશ નથી; કહ્યું છે કે

પદજાતં શ્રુતં સઘ્ન સ્મારિતાનન્વિતાર્થકમ્ ।

ન્યાયસંપાદિતવ્યક્તિ પશ્ચાદ્વાક્યાર્થબોધકમ્ ॥

(પ્ર. ૫., પૃ. ૪૦૧; સ્યા. ૨., પૃ. ૬૬૫)

ન્યાં સુધી લોકવ્યવહારને અનુસરનારા પ્રકરણ વગેરે ન્યાયો - શબ્દાર્થનો નિર્ણય કરવા માટેનાં પ્રમાણો કે ધોરણો - દ્વારા આ પદોના અર્થનો સ્પષ્ટ નિર્ણય ન થયો હોય - જેમ કે, આ વિધીયમાન છે, આનો અનુવાદ છે, આ ગુણભૂત છે, આ વિવક્ષિત છે, આ અવિવક્ષિત છે ઇત્યાદિ - ત્યાં સુધી કોઈ વેદવાક્યનો અર્થ જાણી શકતું નથી. માટે વૃદ્ધવ્યવહારથી નિયંત્રિત એવું જે શબ્દાર્થનું જ્ઞાન છે તેમાં જે ન્યાયો વૃદ્ધવ્યવહારમાં વાક્યાર્થના જ્ઞાનના હેતુ તરીકે જ્ઞાત છે તેમને અનુસરીને વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરવું જોઈએ. તેથી મીમાંસાની વેદવાક્યાર્થજ્ઞાનમાં ઇતિકર્તવ્યતા છે, અર્થાત્ વેદવાક્યાર્થજ્ઞાનમાં (ધર્મજ્ઞાનમાં) કરણરૂપ વૈદિક શબ્દને તે મદદરૂપ થાય છે.

તાવદેવ હિ સંદેહો વેદવાક્યે શ્રુતે ભવેત્ ।

યાવન્ન વચનવ્યક્તિસ્તસ્ય સ્પષ્ટાઽવધાર્યતે ॥

જ્ઞાતા ચ વચનવ્યક્તિર્મીમાંસાન્યાયકારિતા ।

પ્રલીયંતે સમસ્તાશ્ચ વેદવાક્યાર્થસંભાયાઃ ॥

ધર્મે પ્રમીયમાણે હિ વેદેન કરણાત્મના ।

ઇતિકર્તવ્યતાભાગં મીમાંસા પૂરયિષ્યતિ ॥

(પ્ર. ૫., પૃ. ૪૦૪; સ્યા. ૨., પૃ. ૬૬૫-૬)

સ્વભાવિક રીતે જ શંકા થાય કે આપણો લૌકિક અનુભવ તો એવો છે કે વાક્યના અર્થનો નિશ્ચય જલદી થઈ જાય છે, તેને માટે આટલી બધી સામગ્રીની જરૂર પડતી નથી. આનો ઉત્તર એ છે કે અત્યંત અભ્યસ્ત - જેની સાથે આપણો અનેક વારનો પરિચય હોય - એવા વાક્યાર્થની બાબતમાં આ વાત સાચી હશે, પણ પહેલાં નહીં જોયેલા એવા સ્મૃત્યાદિ વાક્યાર્થોની બાબતમાં લોકમાં પણ અનેક વિવાદો ઊભા થાય છે, તેથી જલદીથી નિશ્ચય થઈ જાય છે એમ કેવી રીતે કહેવાય? બીજું કોઈ પ્રયોજન ન હોવાને કારણે સામાન્ય લોકો આવો વિવેક કરતા નથી, જ્યારે વાક્યજ્ઞો તો કરે છે.

હજુ મુરકેલી લાગવાની સંભાવના છે. જો આમ સિદ્ધાંતમાં સ્મૃતિ પૂર્વ અનુભવને અનુસરીને અર્થને વિષય કરતી પ્રાપ્ત થશે તો અપેક્ષાનપેક્ષણનો

ભાષાવિમર્શ : ૧૯૭૯ : ૨]

ભા. ૨/૪

૬૯

દોષ આવી પડશે. કોઈ પદનો માત્ર પદાર્થને વિષે જ પ્રયોગ કયાંય જોયો નથી, જોયો કરીને આ સાહચર્યના બળે એ એટલાની જ યાદ અપાવે. તેટલામાત્રથી વ્યવહાર સંભવે નહિ; અને પદોનું ઉચ્ચારણ તો એ, વ્યવહારમાં ઉપયોગી છે માટે જ કરવામાં આવે છે. તેથી પદો અન્ય પદાર્થથી અન્વિત એવા સ્વાર્થ- (પોતાના અર્થ) નું અભિધાન કરવા માટે વપરાય છે. આમ આપણે ‘ગામાન્ય’ (‘ગાયને લાવ’) એ પ્રયોગમાં ગો શબ્દને, ‘લાવવાની’ ક્રિયાથી અન્વિત અર્થવાળો જોયો છે; ગો શબ્દને આનયનથી અન્વિત ગાય એવા અર્થની સાથે સહચરિત જોયો છે તેથી ગાં પદ્ય (‘ગાયને જો’) એમાં પણ ગો શબ્દથી આનયનથી અન્વિત એવી ગાયની યાદ આવશે; માત્ર ગાયની નહિ. આ યાદ આવેલા આનયનથી ગામ્ પદની આકાંક્ષા સંતોષાઈ જશે અને તેથી તેને પદ્ય અર્થાત્ દર્શનને વિષે આકાંક્ષા રહેશે નહિ. તેથી ‘ગાય’ એ અર્થનો ‘જો’ એ અર્થ સાથે અન્વય નહીં થાય. એ જ રીતે પ્રાસાદ્ પદ્ય (‘મહેલ જો’) એમાં પદ્ય પદનો અનુભવ ‘પ્રાસાદ’ અર્થથી અન્વિત એવા પોતાના અર્થની સાથે સહચરિત તરીકે આપણને થયો છે, તેથી ગાં પદ્ય એમાં પણ પદ્ય શબ્દના શ્રવણથી ‘પ્રાસાદથી અન્વિત દર્શન’ એવા અર્થની સ્મૃતિ આપણને થશે, માત્ર દર્શનની નહિ; અને આમ યાદ આવી ગયેલા પ્રાસાદથી તેની આકાંક્ષા સંતોષાઈ જતાં પદ્ય એ પદ ગાય સાથે સંબંધિત નહીં થાય. આ રીતે તો સર્વત્ર વાક્યાર્થજ્ઞાનને તિલાંજલિ આપી દીધા જેવું થશે; કોઈ વાક્યાર્થજ્ઞાન શક્ય બનશે નહિ. બચાવમાં કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે ગો શબ્દ ‘ગાય’ એ અર્થને કદાપિ છોડતો નથી, તેનાથી એ વ્યભિચરિત નથી, જ્યારે ‘આનયન’ વગેરેની સાથે તે હોય પણ ખરો અને ન પણ હોય – તેમની સાથે તેનો વ્યભિચાર સંભવે છે; તેથી આ અવ્યભિચારના બળે ગામ્ એ પદ પોતાના જ અર્થની યાદ અપાવે છે, બીજા પદાર્થની નહિ; કારણ કે તેનાથી તો તેનો વ્યભિચાર સંભવે છે. પણ આ દલીલ ખરાબર નથી. લાવના (સંસ્કાર) એક ચોક્કસ પદ્ધતિએ જન્ય થઈને સ્મૃતિનો હેતુ બનતી સ્વીકારવામાં આવે છે. સંસ્કાર જન્ય થાય છે તેનું કારણ અવ્યભિચાર જ છે એવું નથી; કારણ કે સોપારી જોઈને તે દ્વારા પાનની યાદ આવે છે, તેમાં તેમનું કેવળ સાહચર્ય સંસ્કારને જગાડવામાં કારણરૂપ છે; અને પદ સાથેનું સાહચર્ય તો જેમ પદના પોતાના અર્થનું છે તેમ અન્ય પદાર્થનું પણ છે, તેથી એ પદ શ્રવણગોચર થતાં જ અન્ય પદાર્થ સહિત પોતાના અર્થની યાદ એ ચોક્કસ તરત જ અપાવશે, તેથી અપેક્ષાનપેક્ષણનો

દોષ રહે જ છે અને પદો માત્ર પોતાના અર્થનું સ્મરણ કરાવે છે એમ કોઈ રીતે ધટાવી શકાતું નથી.

અન્વિતાભિધાનવાદી આ શંકાનો ઉત્તર આપતાં કહે છે : પદના અર્થનું જ્ઞાન તો થાય છે. એ સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાન ન હોય તો બીજું શું હોઈ શકે? એને પ્રમાણરૂપ તો માની ન શકાય; કારણ કે પ્રમાણ અનધિગત અર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે, નહીં બાહ્યેથી વસ્તુનું જ્ઞાન કરાવે છે. કહ્યું છે કે ઉપલબ્ધ અર્થને વિષે જે જ્ઞાન થાય છે તે સ્મૃતિ છે; અને પદાર્થનું જ્ઞાન એ અનધિગત અર્થને વિષે છે એમ તો નહીં જ કહી શકાય (સર્વસ્યાનુગલત્ત્વેऽર્થે પ્રમાણ્યં સ્મૃતિરન્યથા। - ‘શ્લોકવાર્તિક’, ૫, ૧૧; સ્યા. ૨., પૃ. ૬૬૭). શબ્દ અને અર્થના સંબંધનું જ્ઞાન થયું તે વખતે જે અર્થ જ્ઞાત થયો તેનું અભિધાન પદથી કરવામાં આવતાં તે દેશ, કાલ, અવસ્થા અનુસાર બદલાઈ જાય છે એમ તો કહેવાય નહિ. અને તો પછી પદનું ઉચ્ચારણ કાને પડતાં તેના અર્થનું જ્ઞાન થાય છે એ જ્ઞાન અર્થનું જ્ઞાત છે તેથી તે પ્રમાણરૂપ નથી, પણ સ્મૃતિરૂપ છે.

પરોક્ષશ્વાનુભૂતશ્ચ યસ્તત્ર સ્મૃતિરિષ્યતે ।

પ્રમિતે હુ પ્રસક્ત્વાત્ સ્મૃતેર્નાસ્તિ પ્રમાણતા ॥

અને પદમભ્યધિકાભાવાત્ સ્મારકાન્ન વિશિષ્યતે ।

(શ્લો. વા., ૫, પૃ. ૪૧૨; સ્યા. ૨., પૃ. ૬૬૭)

અને શંકાકાર કહે છે તેમ અપેક્ષાનપેક્ષણનો દોષ પણ નહીં આવી પડે. એ તો નિશ્ચિત છે કે અભ્યાસાતિશયને લીધે સંસ્કારાતિશય થાય છે. એટલે કે, જેમ જ્ઞાન સાથે પરિચય વધારે, એ જ્ઞાન વારંવાર દઢ રીતે થયું હોય, તેમ તેનાથી નિહિત સંસ્કારમાં દઢતા આવવાની. આપણને કોઈ પદના પોતાના અર્થ સાથેના સાહચર્યની અનુભૂતિ જેટલી વાર થઈ છે તેટલી વાર અર્થાન્તર સાથેના તેના સાહચર્યની અનુભૂતિ થઈ નથી. તેથી એ પદ સાંભળીને તેના પોતાના અર્થને વિષે જ સંસ્કાર જગૃત થાય છે, માટે સ્મરણ પણ તેને વિષે જ થયું ઘટે, અર્થાન્તરને વિષે નહીં. આમ પરિસ્થિતિ એવી થાય છે કે પહેલાં પદો પોતપોતાનાં સાહચર્યસ્વરૂપની યાદ અપાવે છે, અર્થાત્ પોતે જેની સાથે હંમેશા સહચરિત રહે છે તેવા અર્થોની યાદ અપાવે છે, અને આમ સ્મૃતિમાં હાજર થયેલા તેમના પોતાના અર્થો અર્થાન્તરની આકાંક્ષા રાખતાં, આ પદોથી અર્થાન્તરથી અન્વિત તરીકે અભિધાન પામે છે, અર્થા-

બાધાવિમર્શ : ૧૯૭૯ : ૨]

નતરથી અન્વિત તરીકે વાચ્ય બને છે. પદો સાંભળતાં એ પદોના પોતાના અર્થો યાદ આવે છે અને ત્યારે પદો અન્ય અર્થોની સાથે અન્વિત એવા પોતાના અર્થોનું અભિધાન કરે છે; અને આમ નવું જ્ઞાન કરાવતાં હોવાથી પ્રમાણરૂપ બને છે. પોતાના અર્થના સ્વરૂપનું સ્મરણ કરાવવા માટે પદને અન્ય પદની જરૂર નથી હોતી. એ અર્થ જાણે સ્મૃતિમાં હાજર હોય, પણ તે હાજર તો છે જ, તેથી ધતરેતરાશ્રયનો દોષ નહીં આવે (પ્ર. પં., પૃ. ૪૦૬; સ્યા. ૨., પૃ. ૬૬૭)

સર્વ પદો અન્વિત અર્થનું અભિધાન કરે છે એમ જે કહ્યું છે તે શ્રૌતાર્થ પદો - અર્થાત્ જે પદો પોતાના મુખ્ય અર્થમાં પ્રયોજાયાં છે, તેમને માટે સમજવું. પણ ગંગાયાં ઘોષઃ, ગૌર્વાહીકઃ જેવા પ્રયોગોમાં, જ્યાં લાક્ષણિક કે ગૌણ અર્થમાં પદનો પ્રયોગ છે ત્યાં, જે શ્રૌતાર્થ પદ છે તે જ અન્વિત અર્થનું અભિધાન કરે છે; ઘોષઃ કે વાહીકઃ પદ એ જ અન્વિત અર્થનું અભિધાન કરે છે, ગંગાયામ્ કે ગૌઃ નહીં. ગંગા શબ્દ કે ગૌ શબ્દ તો પ્રતિયોગી એવા તટ વગેરેને બુદ્ધિની આગળ રજૂ કરી દે છે એટલું જ; કારણ કે ત્યાં ગંગા પદને તટનું વાચક માની શકાય જ નહિ. અને ગંગા પદ કે ગૌ પદ ત્યારે પોતાના અર્થનું વાચક નથી; કારણ કે અર્થનો અન્વય સંભવતો નથી (અને અન્વિતાભિધાનવાદી પ્રમાણે તો પદ અર્થાન્તરથી અન્વિત એવા અર્થનું જ વાચક થઈ શકે). પણ ગંગા પદના યાદ આવી ગયેલા અર્થથી ગંગાનદીથી સંબંધિત એવો 'તટ' એવો, અથવા ગૌઃ પદના યાદ આવી ગયેલા અર્થથી 'બળદિયા જેવો' એવો, જે અન્ય પદ (ગંગા કે વાહીક) સાથે અન્વિત થવા યોગ્ય છે તે, અર્થ બુદ્ધિમાં રજૂ કરવામાં આવે છે; અને જે શ્રૌતાર્થ પદ છે (ઘોષ, વાહીક) તે, આ બુદ્ધિ આગળ રજૂ થયેલા અર્થની સાથે અન્વિત એવા પોતાના અર્થનું અભિધાન કરે છે. આ સિદ્ધાંતનું આ રહસ્ય છે.

વાદિદેવસૂરિએ 'સ્યાદાદરનાકર' (પૃ. ૬૬૨ થી)માં પ્રાભાકરોના અન્વિતાભિધાનવાદની વિસ્તારથી રજૂઆત કરીને જૈન દષ્ટિએ તેનું ખંડન કે તેની પરીક્ષા કરી છે. તેમની દલીલો જોઈએ. પ્રાભાકરોએ કહ્યું છે કે પ્રધાન-ગુણભાવે એકબીજા સાથે સમન્વિત પદાર્થો એ વાક્યાર્થ છે, તો અમે પૂછીએ છીએ : પ્રકરણ આદિના બધે પ્રધાન-ગુણ તરીકે સમન્વયની અવસ્થામાં રહેતા પદાર્થોને કેણુ વાક્યાર્થ તરીકે જાણુ છે? જેમ એકબીજાની અપેક્ષા રાખનાર, પણ અન્યની અપેક્ષા નહીં રાખનાર પદોના સમૂહને વાક્ય કહે

-છે, તેમ વિશેષણ-વિશેષ્ય તરીકે એકબીજાની અપેક્ષા રાખનાર એવા પદાર્થોનો સમૂહ, જેને અન્યની અપેક્ષા નથી તેને વાક્યાર્થ કહે છે. આમ જૈનો પ્રમાણે પરસ્પરસાપેક્ષ પણુ અન્યનિરપેક્ષ એવાં પદોની સંહિતિ તે વાક્ય અને પરસ્પરસાપેક્ષ એવા પદાર્થોની અન્યનિરપેક્ષ એવી સંહિતિ તે વાક્યાર્થ.

પ્રાણાકરો જે એમ કહે છે કે પદો જેમનું જ્ઞાન આકાંક્ષા, સંનિધિ, યોગ્યતાથી મળતા ટેકાને લીધે સુલભ છે તે જ વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવવા સમર્થ છે - તેની બાબતમાં અમે પૂછીએ છીએ : પદો છૂટાં છૂટાં વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે કે સાથે મળીને ? પદવ્યક્તિઓ અર્થાત્ એક એક પદ વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે એમ કહી શકાય નહિ; કારણ કે પાદપ : તિષ્ઠતિ ('વૃક્ષ ઊભું છે') એમાં પાદપ : એ પદનું ઉચ્ચારણ થતાં, માત્ર પદાર્થની પ્રતીતિ થાય છે એવો આપણો અનુભવ છે. તે અર્થ દ્વારા જ્ઞાત, તિષ્ઠતિ પદથી વાચ્ય 'સ્થાન' (જાલા રહેવું તે) એ અર્થની તો સામર્થ્યને લીધે પ્રતીતિ થાય છે. પાદપ : પદનો 'સ્થાન' અર્થની બાબતમાં સીધો વ્યાપાર નથી, તેથી તેનો અર્થ જ તેનો ગમક છે. કોઈ એમ કહે છે કે ભલે સીધો વ્યાપાર ન હોય, પણ પરંપરયા તો તેની બાબતમાં એ પદનો વ્યાપાર છે જ, તો તેને અમારો જવાબ છે કે એવું હોય તો પર્વત : વહ્નિમાન્, ધૂમાન્ એમાં ધૂમાન્ એ લિંગવચનનો પણુ લિંગી ('વહ્નિ') ના જ્ઞાનને વિષે વ્યાપાર છે એમ કહેવું પડે (કારણ કે લિંગવચન લિંગનું ગમક છે અને લિંગ લિંગીનું ગમક છે); અને આવું જો હોય તો અનુમાનજ્ઞાન શાબ્દ (શબ્દજન્ય) જ બની જાય. બચાવમાં એવી દલીલ કરી શકાય કે લિંગવાચક શબ્દથી લિંગની પ્રતીતિ થાય છે એ જ શાબ્દી છે, પણ તેનાથી જ્ઞાત થયેલા લિંગ દ્વારા અનુમેયની પ્રતીતિ થાય છે તેને શાબ્દી કહી શકાય નહિ; કારણ કે એવું જો હોય તો કોઈ પણ પ્રકારના જ્ઞાનને શાબ્દ કહી શકાય. આ દલીલનો જવાબ એ છે કે એ જ કારણસર પાદપ પદથી તેના અર્થ દ્વારા 'સ્થાન' વગેરે અર્થની પ્રતીતિ થતી હોય તો તેને શાબ્દી કહી શકાય નહિ; કારણ કે પાદપ પદની શક્તિ તો પોતાના અર્થનું જ્ઞાન કરાવવામાં ખર્ચાઈ જાય છે, જેમ લિંગવાચક શબ્દની શક્તિ લિંગનું જ્ઞાન કરાવવામાં જ ખર્ચાઈ જાય છે. (લિંગવચન જેમ લિંગીનું જ્ઞાન નથી કરાવી શકતું તેમ પાદપ પદ સ્થાનનું જ્ઞાન ન કરાવી શકે.) વળી જો છૂટાં છૂટાં પદ વાક્યાર્થનું અભિધાન કરતાં હોય તો વાક્યમાં જેટલાં પદો હોય તેટલા વાક્યાર્થના જ્ઞાનનો પ્રસંગ આવે; અને 'સાથે મળીને અર્થનું' અભિધાન કરતાં પદો એ જ વાક્ય

ભાષાવિમર્શ : ૧૯૭૯ : ૨]

એ પોતાના સિદ્ધાંતનો વિરોધ આવશે. પદો સાથે મળીને વાક્યાર્થનું અભિધાન કરે છે એ પક્ષ જો સ્વીકારવામાં આવે તો એ તો જૈન મત જ છે. જૈનોના મતે સંહિતરૂપ પરિણામ પામેલાં પદો તે વાક્ય, અને એ વાક્ય જ વાક્યાર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે.

અને જે એમ કહ્યું છે કે આકાંક્ષા અભિધાનના અપર્યવસાનને કારણે થાય છે તે ખરાબર નથી; કારણ કે પદો અભિધાનશક્તિથી અન્વિત અર્થનું અભિધાન કરે છે એ મતનું ખંડન કરવામાં આવશે. પ્રતિપક્ષી પૂછી શકે કે તમે આકાંક્ષાનાં જે બે કારણો બતાવ્યાં - અભિધાનાપર્યવસાન અને અભિધેયાપર્યવસાન - એ બંનેનું ખંડન કરશો તો તમારે પણ આકાંક્ષા તો સ્વીકારવી પડવાની જ છે; તમે તેનું કારણ શું બતાવશો? બીજાને સમજાવવા માટે વચનનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે, અને ગામ્ એટલું કહેવામાં આવતાં સાંભળનાર માણસને અર્થાન્તરની અપેક્ષા રહે જ છે. સામા માણસને આકાંક્ષા ન હોય અને છતાં કોઈ ઉચ્ચારણ કર્યા કરે તો એ લૌકિક હોય કે પરીક્ષક, એની ઉન્મત્તની જેમ જ ઉપેક્ષા કરવી ઘટે.

આનો ઉત્તર આપતાં વાદિદેવસૂરિ કહે છે : આ આકાંક્ષા અભિધેયાપર્યવસાનમૂલક જ છે. ગામ્ એમ કહેવામાં આવતાં ગો શબ્દથી ઉક્ત અર્થ ક્રિયા કે કર્તા વિના પૂરો થતો નથી, તેથી સાંભળનારને ક્રિયા અને કર્તાની જિજ્ઞાસા થાય છે. તમે જે અન્વિતાભિધાનવાદી છો તેનાથી અમે જુદા અહીં પડીએ છીએ કે તમારા મતમાં પ્રકૃતિ (ગો) પ્રત્યય (અમ્)ના અર્થથી અન્વિત એવો જે પોતાનો અર્થ તેનું અભિધાન કરે છે, જ્યારે અમારા (જૈન) મતમાં એ અન્વિત અર્થનું અભિધાન કરે છે. આકાંક્ષા અંગે જે બીજી વાત કરી તે તો અમને પણ માન્ય છે.

દ્વારમ્ વગેરેમાં દ્વારમ્ પદ અધ્યાહત એવા ઉદ્ધાટન અર્થથી અન્વિત પોતાનો અર્થ કહે છે એમ આપણે લોકમાં જોઈએ છીએ એમ જે કહ્યું તેનું તો તમારા મતથી જ નિરાકરણ થઈ જાય છે. તમારા (મીમાંસકના) મતમાં અર્થાન્તરનો અધ્યાહાર અર્થાપત્તિ પ્રમાણથી થાય છે, અને અર્થાપત્તિનો પાયો એ છે કે પ્રમાણથી જાણેલી વાત બીજી કોઈ રીતે સંભવતી ન હોવી જોઈએ. જ્યારે દ્વારમ્ પદથી માત્ર દ્વાર એવો અર્થ સ્મૃતિનો વિષય બને છે, તેથી તેને પ્રમાણથી જ્ઞાત કહી શકાય નહિ; અને તો પછી એ અર્થાપત્તિ પ્રમાણથી અર્થાન્તરની પરિકલ્પનાનું નિમિત્ત કેવી રીતે બની શકે? અને જે

એ નિમિત્ત બની શકતો હોય તો સ્મરણને પણ પ્રમાણ માનવું પડે - જે મીમાંસકોને માન્ય નથી. અને શ્રાવણ પ્રત્યક્ષનો વિષય એવો જે દ્વાર શબ્દ તેમાં એવું કશું નથી, જેને ઘટાવી ન શકાય અને જેથી એ અર્થાપત્તિ તરફ દોરી જાય; દ્વાર શબ્દને પોતાનો અર્થ ન હોય તો જ તે અન્યથા અનુપપદ્યમાન (બીજી રીતે ઘટાવી ન શકાય તેવો) બને.

સંનિધિ વગેરેની વાત તો જોનાને પણ અનુકૂલ છે. પણ સોપારી જોઈને પાન યાદ આવે છે ત્યાંથી માંડીને જે કંઈ કહ્યું તે બરાબર નથી એમ વાદિદેવસૂરિ માને છે. અન્વિતાભિધાનવાદી જે પદોની અન્વિત એવા સ્વાર્થને વિષે અભિધાશક્તિ સ્વીકારે છે એ શું અન્વયમાત્રને વિષે છે કે અન્વિતવિશેષને વિષે છે? પોતાનો અર્થ કોઈ બીજા અર્થ સાથે અન્વય ધરાવે છે એટલું સામાન્ય અન્વયસંબંધી જ્ઞાન જ પદ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે કે કોઈ ચોક્કસ અન્વિત અર્થનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે? જો અન્વયમાત્રને વિષે પદની અભિધાશક્તિ હોય તો તે એકસરખી રીતે સર્વત્ર છે, તેથી બધા શબ્દો પર્યાય બની જાય. જો એમ કહો કે અભિધાશક્તિ અન્વિતવિશેષને વિષે છે અને અન્વિતવિશેષો તો સ્વરૂપથી ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી શબ્દો પર્યાય નહીં બને - તો એ દલીલ બરાબર નથી, કારણ કે અન્વિતવિશેષ કહેવાને માટે તો અન્વયમાત્ર પણ પદોએ કહેવો પડશે, અન્યથા અન્વિતવિશેષને એ વિષય બનાવી શકશે નહિ. અને તો પદોની બે શક્તિ માનવી પડે - એક અન્વિતવિશેષની બાબતમાં અને બીજી અન્વયમાત્રની બાબતમાં - અને કલ્પનાગૌરવનો દોષ જીભો થાય. એવી દલીલ કરી શકાય કે પદ સંબંધિતનું વાચક છે, સંબંધનું નહિ; કારણ કે સંબંધિત દ્વારા સંબંધ તો જ્ઞાત થઈ જ જાય છે. આનો ઉત્તર એ છે કે તમે એમ કહેવા ધારો છો કે સંબંધિત અર્થાત્ રૂપમાત્ર પદોથી કહેવામાં આવે છે અને સંબંધ કે અન્વય ઉપલક્ષિત બને છે, કે પછી એમ કહેવા ધારો છો કે સંબંધ દ્વારા જ પદોથી તે રૂપ અભિહિત બને છે? જો એ જ્ઞાન પદ રૂપમાત્રનું અભિધાન કરે છે તેનાથી થતું હોય, તો તે સંબંધનેય પોતાનો વિષય બનાવી શકે નહિ, એ સાથે સાથે અન્વયવિષયક હોઈ શકે નહિ. દંડના જ્ઞાન વિના દંડીનું જ્ઞાન સંભવતું નથી; પણ તેવું અહીં નથી. ધૂમ લિંગ છે અને વહ્નિ લિંગી; પણ તેથી કરીને ધૂમનું જ્ઞાન હોય તો જ વહ્નિનું જ્ઞાન સંભવે એવું નથી, તેમનું જ્ઞાન સ્વતંત્રપણે થઈ શકે છે. તેમ અહીં અર્થ પોતાના વાચક પદથી થતા જ્ઞાનમાં પોતાના સંબંધ કે અન્વયનું પણ સમર્પણ કરી દે એ જરૂરી

નથી; ગાયને, તે આનયનથી અન્વિત ન હોય તો પણ, જાણી શકાય છે. જો લિંગી વહ્નિનું જ્ઞાન ધૂમના જ્ઞાનથી સ્વતંત્રપણે ન થતું હોય તો અનુમાન કીર્તિશેષ બની રહે, અર્થાત્ અનુમાન શક્ય ન બને. ધૂમ અને વહ્નિનું અલગ અલગ જ્ઞાન શક્ય છે, માટે તેમનો અવિનાભાવ સંબંધ જાણીને તેના આધારે અનુમાન શક્ય બને છે. તે જ રીતે અન્વયથી સ્વતંત્રપણે પણ પદ પોતાનો અર્થ કહી શકે છે.

આમ પ્રાભાકર મીમાંસકોનો અન્વિતાભિધાનવાદ સૂક્ષ્મ પરીક્ષા સહન કરી શકતો નથી એમ વાદિદેવસૂરિ માને છે.

અભિહિતાન્વયવાદ

કુમારિલ ભટ્ટને અનુસરનારા ભાટ્ટ મીમાંસકો અભિહિતાન્વયવાદ સ્વીકારે છે. પદો પોતપોતાના અર્થોનું જ અભિધાન કરે છે અને આ પદાર્થો અભિહિત થઈને વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે. ‘શાખરભાષ્ય’માં કહ્યું છે કે પદોનો વ્યાપાર પોતપોતાના અર્થનું અભિધાન કરીને અટકી જાય છે. આ જ્ઞાત થયેલા અર્થ અર્થાન્તરનું જ્ઞાન કરાવે છે. (પદાનિ હિ સ્વં સ્વમભિધાયાર્થં નિવૃત્તવ્યાપારાણિ, અથેદાનીમર્થોડ્વગતોડ્વચાન્તરમવગમયતિ । - ‘શાખરભાષ્ય’, પૃ. ૬૬). પદાર્થ હોય તો વાક્યાર્થ શક્ય બને છે; પદાર્થ ન હોય તો વાક્યાર્થ નથી હોતો. તેથી આ અન્વય-વ્યતિરેકથી આપણે જાણીએ છીએ કે વાક્યાર્થની પહેલાં પદાર્થ હોવો જોઈએ. જેને, મન ભટકતું હોવાને કારણે, પદો સાંભળીને પણ પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી તેને વાક્યાર્થનું જ્ઞાન પણ થતું નથી. પણ પદો ન સાંભળ્યાં હોય છતાં બીજા કોઈ પ્રમાણ દ્વારા પદાર્થોનું (જે વસ્તુઓનું અભિધાન એ પદો કરી શકે તે વસ્તુઓનું) જ્ઞાન તેને હોય તો વાક્યાર્થનું જ્ઞાન તેને હોય જ છે. કહ્યું છે કે અવ્યક્ત સ્વેતરૂપ કોઈ માણસ જુએ, અને હણહણાટનો અવાજ સાંભળે અને દાખડાનો અવાજ સાંભળે તો તેને જ્ઞાન થાય છે કે સ્વેત અશ્વ દોડે છે.

પश्यतः श्वेतिमारूपं द्वेषाशब्दं च शृण्वतः ।

सुरविक्षेपशब्दं च श्वेतोડ્વો धावतीति धीः ॥

दृष्ट्वा वाक्यविनिर्मुक्ता न पदार्थाद्वિमा क्वचित् ।

(‘શ્લોકવાર્તિક’, ૩૫૮, ૩૫૯; સ્યા. ૨., ૫, ૬૭૧)

(આરૂપમવ્યક્તં રૂપમ્)

આમ વાક્યાર્થજ્ઞાનનો પદાર્થજ્ઞાન સાથે અવિનાભાવ સંબંધ છે, પદ-
જ્ઞાન સાથે નહિ; તેથી પદોને કારણે વાક્યાર્થજ્ઞાન થાય છે એમ કહેવું
બરાબર નથી.

વળી એ જાણીતું છે કે શબ્દાર્થ અનન્યલભ્ય છે, બીજો કયાંયથી
મળી શકે તેમ નથી. અને પદોનો સમભિવ્યાહાર (સાથે ઉચ્ચારણ)
બીજી કોઈ રીતે ઘટાવી શકાતો ન હોવાથી એમ પ્રાપ્ત થાય છે કે પદો, જે
અન્વિત અર્થપરક છે, તે પોતાથી અભિધેય અર્થરૂપથી સમન્વિત અન્વિત
અવસ્થાનું લક્ષણાથી જ્ઞાન કરાવે છે. સાથે ઉચ્ચારણ પદો પોતાના અભિધેયના
જ્ઞાનમાત્રમાં પર્યાવસાન પામે એ તો બને નહિ, અર્થાત્ પોતાના અર્થનું
જ્ઞાન કરાવ્યા સિવાય બીજું કશું કરે નહિ એ બરાબર નથી; કારણ કે
લૌકિકો પદાર્થનું જ્ઞાન કરાવવા પ્રવૃત્ત થતા નથી, પણ પોતાને કશું કહેવાની
ઈચ્છા છે તેથી પદો ઉચ્ચારે છે. જે જાણવાની કોઈને ઈચ્છા નથી તેનું
જ્ઞાન બોલનારાં કરાવતાં હોય તો તેમનાં વચનો અસંબદ્ધ વિષયવાળાં બની
જાય; અને તો પછી એ લૌકિક ન રહે અને પરીક્ષક પણ ન રહે અને
તેમની ઉપેક્ષા જ કરવાની હોય. હવે, સાંભળનાર માણસ વારંવાર જ્ઞાત
થયેલા પદાર્થમાત્રને જાણવા માગતો નથી. તેથી વડીલો જ્ઞાત અર્થનું જ્ઞાન
કરાવવાની ઈચ્છાથી પદોનું એકસાથે ઉચ્ચારણ કરતા નથી. તો પછી
પદોનો આ સમભિવ્યાહાર (એક સાથે ઉચ્ચારણ) જ્ઞાત નહિ એવા અર્થના
જ્ઞાન સાથે સંકળાયેલો છે અને તેથી તે વિના શક્ય નહિ એવી, સ્વાભિધેયની
સાથે સમવેત અને જ્ઞાત નહિ એવી સમન્વિત અવસ્થાનું જ્ઞાન લક્ષણાથી
કરાવે છે. કહ્યું છે કે લોકમાં સમભિવ્યાહૃતિ વિશિષ્ટ અર્થવાળી હોય, અને
વાક્યાર્થ સર્વત્ર લક્ષણાથી જ્ઞાત થાય છે એવી સ્થિતિ છે (‘વિશિષ્ટાર્થ
પ્રયુક્તા હિ સમાભિવ્યાહૃતિર્જને’, ‘વાચ્યાર્થો લક્ષ્યમાણો હિ સર્વત્રૈવેતિ હિ સ્થિતિઃ’
સ્થા. ૨., પૃ. ૬૭૧). વાક્યમાંનાં છૂટાં પદોને બીજી કોઈ રીતે સમજી શકાતાં
નથી – સિવાય કે સમન્વિત અવસ્થાનું જ્ઞાન એ કરાવે; કારણ કે વ્યક્તિરૂપ
પદો તો આકૃતિ કે સામાન્યતાં વાચક છે. તેથી એ માનવું જ પડે છે કે
પદોનો આ સામાન્ય અર્થ લક્ષણાથી સમન્વિત વિશિષ્ટ અર્થનું પ્રતિપાદન
કરે છે, જેને વાક્યાર્થ કહેવામાં આવે છે.

અહીં આ શંકા સંભવે છે : પ્રત્યેક પદાર્થ વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે
કે બધા પદાર્થ સાથે મળીને ? પહેલો પક્ષ સ્વીકારી શકાય નહિ; કારણ કે
એવું હોય તો ગૌઃ ગચ્છતિમાંથી ગૌઃ એટલું કહેવામાં આવે ત્યાં જ

વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થઈ જવું જોઈએ, અને જોડલા પદાર્થ તેડલા વાક્યાર્થ જ્ઞાત થવા જોઈએ; પણ તેવું થતું નથી. જો એમ કહેા કે પ્રત્યેક પદાર્થ એક જ વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે તો ફરી ફરી તેની પ્રતીતિ થવી જોઈએ, કારણ કે સમુદિત થયેલા પદાર્થો એડલા અસાધારણ હોય કે એ સત્ત્વનું (વસ્તુનું) જ્ઞાન શક્ય ન બને. દેવદત્ત, ગામ્ જ્ઞાનય (‘દેવદત્ત, ગાય લાવ’) એમ કહેવાતાં વિવક્ષિત ગાયવિષયક આનયનથી અન્વિત નિયત જ દેવદત્તનું જ્ઞાન થાય છે. અને ગાય પણ પ્રતિનિયત – જે દેવદત્તે કરેલ આનયન ક્રિયાથી અન્વિત છે એ અસાધારણ – જ જ્ઞાત થાય છે. અને આનયન પણ નિયત ગાય અને દેવદત્ત સાથે સંકળાયેલું તેવું જ અસાધારણ જ્ઞાત થાય છે. આમ પદાર્થો સમુદિત હોય ત્યારે અસાધારણ તરીકે પ્રતીત થતા હોઈને સત્ત્વનું ગ્રહણ સંભવતું નથી; કારણ કે વ્યભિચાર છે અથવા આનંત્ય છે; જેમ કે, ગો શબ્દ એ કોઈ નિયત શાબ્દેય સંનિવેશ (શબ્દલા ગાયના સંતાનની નિયત અવયવ-રચના)નો વાચક નથી; કારણ કે તેના અભાવમાં બાહુલેય (અનેક બચ્ચાંવાળી અથવા હુષ્ટપુષ્ટ ગાયના સંતાન)ને વિષે એ પ્રયોજ્ઞતો જોવામાં આવે છે. આમ પદાર્થ એક નિયત અર્થથી અન્યને વિષે પણ હોય છે તેથી વ્યભિચાર છે. અને ગો શબ્દ ત્રણેય લોકમાં રહેલ સર્વ ગો-વ્યક્તિઓના સંનિવેશનો વાચક છે એમ પણ જાણી શકાતું નથી; કારણ કે ગોવ્યક્તિઓ અનંત છે.

ભાદ્ર મીમાંસકોનો ઉત્તર એ છે કે આવી શંકા યોગ્ય નથી : પહેલા પક્ષને વિષે જે કહ્યું તે તો અમે પણ સ્વીકારીએ છીએ. પણ દ્વિતીય પક્ષમાં અસાધારણ થઈ જતું હોય તો પણ અમારું (ભાદ્રોનું) કશું બગડતું નથી, કારણ કે આ પદાર્થો લિંગની જેમ સંબંધના જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખીને વાક્યાર્થના જ્ઞાપક બનતા નથી, જેથી કરીને એ અસાધારણ હોઈને તેમને વિષે સંબંધનું ગ્રહણ નહીં થાય એમ કહેવું શોભે. કિંતુ આ પદાર્થો જેમના સંબંધ ગૃહીત નથી તેવા હોય તો પણ આકાંક્ષા, સંનિધિ, યોગ્યતાના પર્યાલોચનથી પરસ્પર જોડાઈ જાય છે. અને આ સંસૃષ્ટ પદાર્થસમુદાય તે જ વાક્યાર્થ; અથવા ધતર પદાર્થથી વિશિષ્ટ ધતર પદાર્થ તે જ વાક્યાર્થ, અર્થાત્ પરસ્પર વિશિષ્ટ એવા પદાર્થો તે જ વાક્યાર્થ. આ વાક્યાર્થનું જ્ઞાન શબ્દને કારણે થતું નથી, માટે તે શબ્દ નથી એવી આશંકા પણ સેવી શકાય નહિ; કારણ કે તે શબ્દજ્ઞાનમૂલક છે અને તેથી શબ્દ છે. આમ સિદ્ધ થાય છે કે પદ્યથી પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે અને તે દ્વારા વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થાય છે.

વાદિદેવસૂરિ આ વાદની પરીક્ષા કરતાં કહે છે : જે એમ કહ્યું છે કે પદો પદાર્થોનું જ અભિધાન કરે છે, વગેરે — તે બાબતમાં કહેવાનું કે સંહત (બેગાં થયેલાં) કે અસંહત એવાં પદો સંસૃષ્ટ કે અસંસૃષ્ટ એવા પદાર્થોનું પ્રતિપાદન કરી શકે. આમ હોય તો સંહત પદો સંસૃષ્ટ પદાર્થોનું અભિધાન કરે છે અને આ સંસૃષ્ટ પદાર્થો વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે એમ કહ્યું છે. આનાથી તો એમ કહેવાયેલું ‘માનવું’ જોઈએ કે વાક્ય વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે અને એ વાક્યાર્થ ફરીથી પણ વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે; કારણ કે સંહત પદો એ જ વાક્ય અને સંસૃષ્ટ પદાર્થો એ જ વાક્યાર્થ. આમ એ વાર વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થવું જોઈએ; પણ તેને માટે કોઈ પ્રમાણ નથી અને તેનો કોઈ ઉપયોગ પણ નથી. સંહત પદો અસંસૃષ્ટ પદાર્થોનું અભિધાન કરે છે એમ કહી શકાય નહિ; કારણ કે આપણે અનુભવથી જાણીએ છીએ કે સંહત પદોથી સંસૃષ્ટ પદાર્થોનું જ જ્ઞાન થાય છે. એ જ રીતે અસંહત પદો સંસૃષ્ટ પદાર્થોનું જ્ઞાન કરાવે છે એમ પણ ન કહેવાય; કારણ કે કેવળ પદોથી પદાર્થમાત્રનું જ જ્ઞાન થાય છે. અસંહત પદો અસંસૃષ્ટ પદાર્થોનું જ્ઞાન કરાવે છે એ તો સ્વીકાર્ય જ છે.

જે એમ કહ્યું કે કોઈ માણસ શબ્દ સાંભળે પણ મન ભટકતું હોવાને કારણે તેમના અર્થનું જ્ઞાન તેને ન થાય તો તેને વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી વગેરે — એ તુચ્છ છે. મન એકાગ્ર હોય અને પદો સાંભળ્યાં હોય તો પણ દરેકને દરેક વખતે વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થાય જ છે એવું નથી. ભાદ્ર કહેશે કે આ રીતે તો અમારા મતની સિદ્ધિ થાય છે — તો તેનો ઉત્તર એ છે કે જ્ઞાત એવા પદાર્થોથી વાક્યાર્થનું જ્ઞાન હંમેશા થતું હોય તો તમારી વાત સાચી. પણ પદાર્થો જ્ઞાત હોય તેમ છતાં કિલ્લેટ કાવ્યાદિમાં વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી જોવામાં આવતું. માટે જ તે તે પદાર્થમાત્ર સમજાવીને વ્યાખ્યાકારો કહે છે — ‘આ વાક્યાર્થ છે’. જો પદાર્થના જ્ઞાનથી વાક્યાર્થનું જ્ઞાન સંભવતું હોય તો પદાર્થનું નિરૂપણ કરવામાં આવતાં વાક્યાર્થનું જ્ઞાન અવશ્ય થઈ જાય અને તો પછી એ કહેવાનું વ્યર્થ બની જાય. ભાદ્ર એમ દલીલ કરી શકે કે અમે એમ નથી કહેવા માગતા કે પદાર્થથી વાક્યાર્થજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય જ છે; અમે તો એમ કહેવા માગીએ છીએ કે વાક્યાર્થજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તો પદાર્થથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, બીજાથી નહિ. આનો ઉત્તર છે કે આવું જો હોય તો ‘મન ભટકતું હોય’ એવી વાત શા માટે વચ્ચે લાવો છો ? તો પછી એવું શું કારણ છે, જેને લીધે પદો જ્ઞાત હોવા છતાં ક્યારેક

વાક્યાર્થનો નિર્ણય થાય છે અને ક્યારેક નથી થતો ? જૈનોનો ઉત્તર છે કે કર્મનો ક્ષયોપશમ હોય તો વાક્યાર્થજ્ઞાન સંભવે, અન્યથા નહિ.

જે એમ કહ્યું છે કે પદો સાંભળ્યાં ન હોય છતાં અન્ય પ્રમાણથી પદાર્થજ્ઞાન હોય તો વાક્યાર્થજ્ઞાન થાય છે - એ પણ ચોખ્ખું નથી. 'શ્વેત અશ્વ દોડે છે' એ જ્ઞાનને તો અમે આનુમાનિક તરીકે સ્વીકારીએ. અને ભાદ્ર મીમાંસકે પણ આ પ્રતીતિને અનુમાનરૂપ કે અર્થાપત્તિરૂપ જ સ્વીકારવી પડશે. વળી, જે માણસને એવું જ્ઞાન હોય કે હણહણાટનો અવાજ અને દાખડાનો અવાજ શ્વેત રંગ જેમાં છે તે જ આશ્રયમાં રહેલા છે, તેને જ 'શ્વેત અશ્વ દોડે છે' એવું જ્ઞાન થાય છે ? કે જેને આ આશ્રય અંગે નિશ્ચિત જ્ઞાન ન હોય તેને પણ થાય છે ? જો તમે કહેતા હો કે જેને હણહણાટના અવાજ અને દાખડાના અવાજનો આશ્રય જ્ઞાત ન હોય તેને આવું જ્ઞાન થાય છે, તો અમારો ઉત્તર છે કે એવું હોય તો 'શ્વેત અશ્વ દોડે છે' એ પ્રતીતિનો સંભવ જ નથી. તેને તો એવું જ્ઞાન થવું જોઈએ કે આ જગ્યાએ અશ્વ હોવો જોઈએ અને બીજું કશુંક હોવું જોઈએ, જે દોડે છે. જો એમ કહો કે અભ્યાસપાટવને લીધે તે જાણી જાય છે કે આ દાખડાનો અવાજ અશ્વનો જ છે, તો પણ તે એ વેગવાન ગતિ અશ્વમાં રહેલી હોવાનું અનુમાન કરે છે; ભે માત્ર તેને જ જાણીને તેનો અશ્વ સાથેનો અન્વય (સંબંધ) પદાર્થના સામર્થ્યમાત્રથી જાણે છે એમ નહિ. વળી જે માણસ નિશ્ચિત રીતે જાણે છે કે આ સ્થળે અશ્વ સિવાય બીજું કશું નથી (જે દોડી શકે) અને પછી હણહણાટ કરનાર જ વેગવાન ગતિવાળો છે એવો આશ્રય વિષે નિશ્ચય ન હોવા છતાં એ પારિશેષ્યાત્ ('આ જ બાકી રહે છે જે આશ્રય થઈ શકે' એવા અનુમાનથી) નિશ્ચય કરે છે કે શ્વેત રંગનો જે આશ્રય છે તે હણહણાટના અવાજનો અને દાખડાના અવાજનો આશ્રય છે (ત્રણેય એક જ દ્રવ્યમાં છે) - તેની બાબતમાં પણ એમ જ કહેવું જોઈએ કે તે શ્વેત દ્રવ્યમાં રહેલ અશ્વત્વ અને વેગવાન ગમનનું અનુમાન કરે છે, સ્વતંત્ર એવા તેમનું નહિ.

બીજા પ્રમાણથી જે અસંબંધ તરીકે જ્ઞાત થયા હોય તે અનુમાન કે અર્થાપત્તિના અભાવમાં અન્યોન્યસંબંધનું જ્ઞાન કરાવી શકે નહિ એ તો ભાદ્રોને પણ ખબર છે. (જે માણસોને જોઈને જ એ ભાઈઓ છે કે મિત્રો છે એવો સંબંધ આપણે જાણી શકતા નથી - સિવાય કે અનુમાન કે અર્થાપત્તિ પ્રમાણની મદદ લઈએ.) જો બીજા પ્રમાણથી જ્ઞાત વસ્તુઓમાં અન્વયનું

જ્ઞાન કરાવવાનું સામર્થ્ય હોય અથવા તેમના ચંદ્રનમાં હોય, તો અન્વયબોધક નામનું સાતમું પ્રમાણ સ્વીકારવું જોઈએ (જે ભાદ્રે મીમાંસકોને માન્ય નથી - તેઓ છ પ્રમાણ સ્વીકારે છે : પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, શબ્દ, અર્થાપત્તિ, અનુપલબ્ધિ.) (જે બે માણસને જોઈને જ આપણે જાણી શકતાં હોઈએ કે એ કાકા અને ભત્રીજો છે, વગેરે, તો આ કોઈ સ્વતંત્ર પ્રમાણને લીધે થવું જોઈએ જે પ્રમાણને અન્વયબોધક માનવું જોઈએ; કારણ કે અહીં આ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ ન સંભવે.) અને આ જ્ઞાનનો સમાવેશ શાબ્દ જ્ઞાનમાં તો ન થઈ શકે; કારણ કે શબ્દનો અભાવ છે. ભાદ્રેનો તો એ મત છે કે પદાર્થાભિધાનના અવાન્તર વ્યાપારથી શબ્દદ્વારા જે અન્વયનું જ્ઞાન થાય છે તે શાબ્દ છે; તેથી આ જ્ઞાનનો શાબ્દ જ્ઞાનમાં સમાવેશ થઈ શકે નહિ. જે તત્ત્વવિવેચન કરવામાં આવે તો આ અન્વયબોધક પ્રમાણ પ્રત્યક્ષાદિનું સમકક્ષ પ્રમાણ અને અને છ પ્રમાણોમાં શબ્દપ્રમાણની જગ્યાએ તેને કહેવું જોઈએ - શાબ્દ તો તેનો એક પ્રકાર છે (- તે પણ અન્વયનું જ્ઞાન કરાવે છે તેથી). લૌકિકો 'આહ્વાણ-યુધિષ્ઠિર' એમ નથી કહેતા; કારણ કે આ બે સમકક્ષ નથી; પણ 'આહ્વાણ-ક્ષત્રિય', કે 'વશિષ્ઠ-યુધિષ્ઠિર' એમ કહે છે. એક પ્રકારની રજૂઆત કરતાં બીજા પ્રકારની રજૂઆત થઈ જતી નથી.

‘શબ્દ અનન્યલભ્ય છે’ ત્યાંથી માંડીને ‘સર્વત્ર આ સ્થિતિ છે કે વાક્યાર્થ લક્ષણાથી પ્રાપ્ત થાય છે’ એમ જે કહ્યું છે તે પૂર્વાનુસંધાન વિનાનું છે. પહેલાં તમે જ કહ્યું હતું કે પદોથી અભિહિત પદાર્થો વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે અને હવે કહો છો કે પદો લક્ષણાથી વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે. પૂર્વાપર-વિરોધથી પણ વાણીની રચના કરનારા તમે ચોક્કસ વાચસ્પતિ છો. વળી સ્ખલહૃગતિ (કેસ ખાતી, લથડતી ગતિ) હોવી એ લક્ષણાનું સામાન્ય લક્ષણ છે, પણ સાથે ઉચ્ચારાયેલાં પદોના સમૂહ વિષે આપણે એવું જાણતાં નથી કે એ સર્વવાક્યાર્થની બાબતમાં સ્ખલહૃગતિવાળાં છે. સુંદર સ્ત્રીના શરીરમાં રહેલા ચહેરામાંની બે આંખોનો અર્થ રજૂ કરવા માટે ‘કનકલતિકાયાં ક્રુતાસ્પદે કમલે કુવલયયુગલમિદમાલોવયતે’ એવો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો એ વાક્ય સ્ખલહૃગતિવાળું છે. પણ તેવી રીતે ‘કામિનીકલેવગધારઘક્ત્રે નેત્રદ્વન્દ્વં દૃશ્યતે’ એ વાક્ય પણ સ્ખલહૃગતિવાળું છે એમ કહી શકાય નહિ. જે એવો પક્ષ સ્વીકાર્યો કે સમુદિત પદાર્થો વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે એ પણ બરાબર નથી; કારણ કે સમુદિત પદાર્થ એ જ વાક્યાર્થ; અને વાક્યાર્થ

પોતાની જ બાબતમાં ગમક હોઈ શકે નહિ. અને જે એમ કહ્યું કે શબ્દ-જ્ઞાનમૂલક હોઈને એ શાબ્દ છે એ વાત પણ બરાબર નથી. એ રીતે તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જ્ઞાત ધૂમથી જ્ઞાત થતા અગ્નિને પણ, તેનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ-મૂલક હોવાને કારણે, પ્રત્યક્ષથી જ્ઞાત થતો માનવો પડે. પણ તેવું કોઈ માનતું નથી. ધૂમ દ્વારા જ્ઞાત થતો અગ્નિ તો અનુમાનથી જ જ્ઞાત થતો માનવામાં આવે છે.

માટે અહીં તો આ રહસ્ય છે : પદોની અપેક્ષાએ અનન્વિતાભિધાન અને વાક્યની અપેક્ષાએ અન્વિતાભિધાન.

જેનોના મતે વર્ણ પૌદ્ગલિક છે; કારણ કે તેના સ્પર્શની ઉપલબ્ધિ થાય છે, કાન સાથે એ અથડાય છે. પરસ્પર અપેક્ષા ધરાવનારા અને અન્ય (અન્ય પદમાં રહેલા એવા બીજા) વર્ણોની અપેક્ષા નહીં રાખનાર વર્ણોનો સમૂહ તે પદ, અને આવાં પદોનો સમૂહ તે વાક્ય. પદો પદાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે તે અનન્વિતાભિધાનથી અને વાક્ય વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે તે અન્વિતાભિધાનથી*

સંદર્ભ ગ્રંથો :

પ્ર. પં.-પ્રકરણપંચિકા (શાલિકનાથ મિશ્ર કૃત), સુબલક્ષ્ય શાસ્ત્રી સંપાદિત, વારાણસેય હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલય, ૧૯૬૧.

સ્યા. ર.-સ્યદ્વાદરત્નાકર (વાદિદેવસુરિ કૃત), આર્હતમત પ્રભાકર કાર્યાલય, પુણ્યપત્તન, વીરસંવત્ ૨૪૫૪.

શ્લોકવર્તિક (કુમારિલ ભટ્ટ કૃત), ચૌખંભા આવૃત્તિ.

બૃહતી (પ્રભાકર મિશ્ર કૃત), ચૌખંભા આવૃત્તિ, ૧૯૨૯.

* પુણે વિશ્વવિદ્યાલયમાં ‘એન્શન્ટ ઇન્ડિઅન યિઅરીઝ એન્ડ સેન્ટન્સ-મીનિક્સ’ એ વિષયના પરિસંવાદમાં (૧૭-૨૦ માર્ચ, ૧૯૭૯) વાંચેલા સંશોધનનિબંધ પર આધારિત.

એક ભય : થોડાં સૂચનો*

ભારતી મોદી

એક હકીકત સત્ય તરીકે સ્થપાઈ ચૂકી છે કે મનુષ્યજાતિની બુદ્ધિની સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવતી પહેલી નિશાની મનુષ્યજાતક ભાષા બોલતા શીખી શકે છે તેમાં છે. જીવવિજ્ઞાનને ક્ષેત્રે થયેલા કેટલાંક સંશોધનોએ પ્રયોગાત્મક નિરીક્ષણો વડે પુરવાર કર્યું છે કે બધાં જ જીવોમાં કેટલીક આગવી એવી જન્મજાત લાક્ષણિકતાઓ રહેલી હોય છે. મનુષ્યજીવોની એક એવી આગવી લાક્ષણિકતા એટલે એમની ભાષા છે. આ સંશોધનોએ એક મહત્વના અને મુદ્દાના પ્રશ્નનો જવાબ આપવામાં મદદ કરી છે અને તે એ કે “ શા માટે મનુષ્ય જ આમ સર્જનાત્મક ભાષા બોલી શકે છે ? ” ભાષાવિજ્ઞાની એક નિર્ણય ઉપર આવ્યા છે કે ભાષા એ મનુષ્યના માનસિક વ્યવહારનું પરિણામ હોય તો ય એને મનુષ્યજાતિને આગવા એવા લાક્ષણિકતાજન્ય સંદર્ભમાં તપાસવી જ રહી - અર્થાત્ મનોવ્યવહારનો કોઈ પણ અભ્યાસ જીવવૈજ્ઞાનિક વિચારવિમર્શ અને સંશોધનોને અવગણી શકે નહિ.

મનુષ્યભાષા મનુષ્યજાતિની જન્મજાત શક્તિ છે એટલું નક્કી કર્યા પછી પૂછીએ કે એમાં એવું સવિશેષ શું છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એમ સહેલાઈથી તો ન જ આપી શકાય. પણ જરા વિચાર કરતાં ભાષાપ્રવૃત્તિના મૂળમાં શું છે તે તરફ નજર જવાની. આપણે જોઈશું કે આ પ્રવૃત્તિના મૂળમાં વિશિષ્ટ શક્તિ છે, અને તે છે ‘ નામકરણ ’ની (‘ નેયમિક કપેસિટી ’) આ શક્તિ એટલે કોઈ પણ મૂર્તિ યા અમૂર્ત વસ્તુ કે વિભાવના માટે અમુક શબ્દ યોજવાની અને વાપરવાની શક્તિ. ઇન્દ્રિયો વડે મેળવેલી માદિતીનું વર્ગીકરણ કરી, એની લિન્નતા સમજી એને વ્યવસ્થિત રીતે જોવાની શક્તિ તો ઘણા પ્રાણીજીવોમાં છે. પણ ખીન્ન પ્રાણીજીવોની આ જાતની વર્ગીકરણ કરવાની શક્તિમાં અને મનુષ્યની વર્ગીકરણ કરી વિભાવના ધડી તે માટે શબ્દો યોજવાની શક્તિમાં ઘણો મોટો ફેર છે. ફક્ત મનુષ્ય જ શબ્દો વાપરી શકે છે. આ શબ્દો એની ભાષાનો શબ્દકોશ બનાવે છે. મોટા ભાગના શબ્દો

* આ સંદર્ભમાં વિગોત્સ્કીનું ‘ થોટ એન્ડ લેન્ગ્વેજ ’, લેનેબર્ગનું ‘ બાયોલોજિકલ ફાઉન્ડેશન્સ ઓવ લેન્ગ્વેજ ’, De Renck અને M. O’connor સંપાદિત ‘ ડિસોર્ડર્ડ ઓવ લેન્ગ્વેજ ’, લેસ્લીનું ‘ સીરીઅલ ઓર્ડર ઓવ ટિલ્ડેન્ચર ’, ચોમ્સ્કીનું ‘ લેન્ગ્વેજ એન્ડ માઇન્ડ ’ વગેરે પુસ્તકો ઉપયોગી જણાશે.

વિલાવનાઓ માટેના હોય છે. જ્યારે આપણે અમુક વખતે અમુક શબ્દ વાપરીએ છીએ ત્યારે એ શબ્દ નિશ્ચિત રીતે નિર્દેશ નથી કરતો હોતો. એટલે કે એ શબ્દના વપરાશ માટેનો કોઈ આખરી નિયમ આપણી પાસે નથી હોતો. ગુજરાતીમાં આપણે જ્યારે ટોપી શબ્દ વાપરીએ ત્યારે આપણી સમક્ષ અમુક જ જાતની ટોપી નથી હોતી; પરંતુ આ શબ્દ એક સમગ્ર ‘વર્ગ’ માટે વપરાય છે; અને આ ‘વર્ગ’ સીમિત નથી. એની સીમા ખુલ્લી (‘ઓપન-એન્ડેડ’) છે, એટલે કે જેટલા પ્રકારની ટોપીઓ દુનિયામાં થઈ ગઈ હોય, જેટલા પ્રકારની હયાતીમાં હોય અને જેટલા પ્રકારની હવે પછી બનવાની હોય એ બધી માટે ટોપી શબ્દ વપરાવાનો. આથી ‘ટોપી’ ના સમગ્ર ‘વર્ગ’ માટેનું લેખલ એટલે ‘ટોપી’ શબ્દ. આ ભાષાનું અતિ આશ્ચર્યજનક ગૂઢ અને સર્જનાત્મક પાસું છે. મોટા ભાગના આવાં લેખકોની સીમા ખુલ્લી હોય છે. આથી દરેક આવા શબ્દમાં જબરદસ્ત અનુનેયતા (‘ફ્લેક્સિબિલિટી’) રહેલી છે. અને તેને કારણે મનુષ્યભાષામાં અમર્યાદિત સર્જનાત્મકતા આતી છે, જે એને સતત વિકાસશીલ બનાવે છે. મનુષ્યની જ્ઞાન સંકલન કરવાની શક્તિ અને એની ભાષા વચ્ચેના સંબંધ ઉપર એની નામકરણની શક્તિનો આધાર રહેલો છે.

મનુષ્યભાષાના શબ્દો કે લેખકો ધડાય તેની પૂર્વે જ વર્ગીકરણની અને વિલાવના ધડવાની પ્રવૃત્તિ મગજમાં ચાલુ થાય છે. આ પ્રવૃત્તિઓ મનુષ્યભાષાના અર્થજગતની પાછળ રહેલી છે. ‘કોઈ એક શબ્દનો અર્થ શું થાય?’ એવા પ્રશ્નો કોઈ નિશ્ચિત ઉત્તર નથી; કારણ, આ શબ્દોની અર્થજાયાનો સંબંધ, સતત બદલાયા કરતી, સતત વિકસતી, સતત ધડતી એવી અમૂર્ત વિલાવનાઓ સાથે હોય છે. આ શબ્દો એક રીતે જોતાં અર્થજાયાને સીમાબદ્ધ કરવાનું સાધન હોય એવો ભ્રમ ઊભો કરે છે અને એને લીધે વિલાવનાઓનો વિસ્તાર પણ જાણે સ્થગિત અથવા તો નિશ્ચિત થઈ ગયો હોય એવું લાગે છે. પરંતુ સાચી રીતે જોતાં આ અમૂર્ત વિલાવનાઓનું અને શબ્દોનું વિસ્તાર-ક્ષેત્ર કેટલું એ ચોક્કસપણે કહી શકાય નહિ. આ વિલાવનાઓ અત્યંત ગતિશીલ અને વિકાસશીલ હોય છે. એટલું ચોક્કસ કે જીવવિજ્ઞાન પ્રમાણે નિશ્ચિત થયેલી મર્યાદામાં રહીને મનુષ્યનું જ્ઞાનતંત્ર પ્રવૃત્તિ કરતું હોય છે. છતાં એની વિલાવનાઓમાં રહેલા ગત્યાત્મક ગુણને કોઈ બંધન નડતું નથી. સાથે જ આ ગુણ વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં પ્રદર્શિત થાય એ પણ હકીકત છે.

શબ્દો અને વિભાવનાઓ વચ્ચેના સંબંધના અભ્યાસમાં અથવા તેો ભાષા અને વિચાર વચ્ચેના સંબંધના અભ્યાસમાં જીવવિજ્ઞાનીઓ, જ્ઞાનતંત્ર-વિજ્ઞાનીઓ, મનોવૈજ્ઞાનીય ભાષાવિજ્ઞાનીઓ સરખો રસ ધરાવે છે. આપણે જોયું કે શબ્દ અને વિભાવના આપણને અર્થના ક્ષેત્રમાં લઈ જાય છે. આથી શબ્દજન્ય વિચારના એક ઘટકની શક્યતા સ્વીકારવી પડે. આપણે જોયું કે 'નામકરણ'ની કે શબ્દ યોજવાની પ્રવૃત્તિ એક રીતે જેતાં વિભાવનાઓમાંથી સામાન્ય તત્ત્વ તારવવાની પ્રવૃત્તિ જેવી છે; અને અમુક શબ્દ કે નામકરણ વડે આપણે ચોક્કસપણે અમુક એક જ વિચારનો નિર્દેશ કરતા હોતા નથી. તો શબ્દાર્થને પણ આને લીધે વાસ્તવિકતાના સામાન્ય તત્ત્વરૂપના પ્રતિબિંબ જેવો ગણવો પડે અને અને શબ્દને અર્થથી છૂટો પાડી શકાય નહિ. અર્થ જેટલો ભાષાના ક્ષેત્રનો ગણાય એટલો જ વિચારના ક્ષેત્રનો પણ ગણાય. અર્થ વગરનો શબ્દ ઠાલો ગણાય. 'શબ્દાર્થ' એટલે શબ્દ અને વિભાવના બન્ને. શબ્દજન્ય વિચારનું મૂળ અર્થમાં રહેલું છે એમ કહી શકાય. આ શબ્દજન્ય વિચાર શું છે તે સમજાવવું એટલે ભાષાના અર્થના સ્તરનું પૃથક્કરણ કરવું તે.

આજે જીવવિજ્ઞાન, જ્ઞાનતંત્રવિજ્ઞાન મનોવિજ્ઞાન વગેરેના તલસ્પર્શી વિકાસ સાથે જ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓ વચ્ચેની આપ-લેને અનિવાર્ય ગણવી જોઈએ. એ વાતના સ્વીકાર સાથે, મનુષ્યમન અંગેની અને એની જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાની ગૂઢ શક્તિ અંગેની સજાગતા સાથે, ભાષાવિજ્ઞાનનો વિસ્તાર અનેકગણો વધી ગયો છે. મનુષ્યમન અને ભાષા એ એના અભ્યાસને પણ જુદા પાડી શકાય નહિ. ભાષા એ મનુષ્યને માટે અનિવાર્ય એવી મનનપ્રવૃત્તિનું એનાથી અલિનન એવું પાસું છે. મનુષ્યની બોલવાની ઇચ્છા જન્મજાત છે - મનના વિચારોનું ભાષાદ્વારા આવિષ્કરણ કરવું, સંવાદશીલ બનવું, વિચારોની આપલે કરવી એ બધું મનુષ્યને ગમતું હોય છે. મનુષ્ય બોલવાનો જ. એના સમગ્ર મન અને તનમાં ભાષાવ્યવહાર કરવાની ઇચ્છા વ્યાપી ગયેલી છે. એ બન્યો છે જ એવી રીતે; જે એની ભીતરમાં છે તે એ બહાર લાવવાનો જ છે. યુગોથી મનુષ્ય બોલતો આવ્યો છે. મનુષ્યના ઇતિહાસ દરમ્યાન એ બોલે છે. ભાષા એનું અસ્તિત્વ છે. દરેક સામાજિક એની એક સામાન્ય એવી ભાષા હોય છે. છતાં વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ વિચારવાની, વિભાવનાના ઘડતરની અને શબ્દો પ્રયોજવાની રીતોએ જુદી હોય છે. આને પરિણામે ભાષાનો આવિર્ભાવ પણ ઘણો વૈયક્તિક રીતે આગવો બને છે. એક જ સરખા

અનુભવો માટે દરેક વ્યક્તિ જુદી એવી વિભાવના રચે. આથી ભાષાના શબ્દો આ વિવિધ વિભાવનાઓને પોતાનામાં સમાવતા જાય. આથી ભાષા ગૂઢ રીતે સર્જનાત્મક બન્યા કરે. કેટલાક મનુષ્યોની માર્મિક બુદ્ધિ અને ચેતના-ગત સંવેદનશીલતા આ સર્જનાત્મકતાને એની ચરમ સીમાએ પહોંચાડે. આટલી ભૂમિકા પક્ષી મનુષ્યભાષા અને એની વિભાવના ધડવાની શક્તિ વચ્ચેનો સંબંધ ઘણી રીતે એકબીજા ઉપર આધારિત છે તે સ્વીકારીએ જ.

હવે આની સાથે જોડાયેલા એક પ્રશ્નને અહીં રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આધુનિક જીવન અને આધુનિક શિક્ષણને પરિણામે ઊભા થતા કેટલાક, ઉપરબલ્લી રીતે જોતાં ધ્યાનમાં ન આવે એવા, મુદ્દા ઉપર ધ્યાન ખેંચીએ. આજનું શિક્ષણ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી તરફ અભિમુખ થયેલું છે. આ શિક્ષણ સ્વાભાવિક રીતે જ પારિભાષિક સંજ્ઞાતંત્ર (‘મેટા-લૅંગ્વિજ’)ના માધ્યમનો આધાર લે. છેલ્લાં ૨૫-૩૦ વર્ષથી ધીમે ધીમે મોટા ભાગનો બુદ્ધિશાળી વિદ્યાર્થીવર્ગ વિજ્ઞાન કે ટેક્નોલોજીના અભ્યાસ તરફ આકર્ષાતો રહ્યો છે. આથી ઉચ્ચ વિદ્યોપાર્જનના કાળ દરમ્યાન એ ઘણું ખુરું મેટાલૅંગ્વિજ વડે જ જ્ઞાનવ્યવહાર કરતો હોય છે. આ જાતનો ભાષાવ્યવહાર બુદ્ધિજન્ય ‘રેશનલ’ વૈજ્ઞાનિક વિચાર-વ્યવહાર માટે અનિવાર્ય હોય છે. બુદ્ધિને સંતોષે એવી તર્કશુદ્ધિ અને વિશદતાનો આગ્રહ એ કોઈ પણ વિજ્ઞાનનું પીઠજળ છે. આવા તાર્કિક બુદ્ધિજન્ય વિચારો મેટાલૅંગ્વિજ દ્વારા જ પ્રદર્શિત કરી શકાય એ પણ એટલું જ સાચું છે. વિજ્ઞાનીને પોતાની વિચારસરણી ભાષા દ્વારા રૂપબદ્ધ રીતે રજૂ કરવાની (અથવા તો કહો કે પોતાના વિજ્ઞાનને યોગ્ય એવું પરિભાષાતંત્ર ધડવાની) પદ્ધતિ આધુનિક તર્કવિજ્ઞાને અને ગણિતશાસ્ત્રે, કદાપી પણ ન શકાય એવી પ્રગતિ સાધીને, પૂરી પાડી છે. આવી મેટાલૅંગ્વિજ દરેક વૈજ્ઞાનિક વિભાવના માટે નિશ્ચિત, વ્યવસ્થિત અને ચોક્કસ એવાં રૂપો કે શબ્દો નક્કી કરે છે. આ રૂપોનો વ્યવહાર નિર્ણયિત થઈ ગયેલો, યથાર્થદર્શી અને પરિમિત જ રહેવાનો; એને કારણે એ ભાષા સર્જનાત્મક બની જ ન શકે - એને સર્જનાત્મક બનવાનું પણ ન હોય. આ ભાષાનાં રૂપો, પદો વગેરેને સુબદ્ધ એવો અર્થવિસ્તાર હોય. એનું અર્થ-જગત મર્યાદિત હોય. એ ભાષાદ્વારા કહેવાતું વસ્તુ સૂત્રાત્મક બની જાય. આ તબક્કે એ ભાષા આપણી કુદરતી ભાષા કરતાં ઘણી દૂર ચાલી જાય. પ્રશ્ન એ છે કે લાંબા ગાળા સુધી આવી મેટાલૅંગ્વિજના માધ્યમદ્વારા જ અપાતું શિક્ષણ અને એ જ ભાષા વડે વ્યવહારતું, જ્ઞાનોપાર્જન કરતું, વિચાર-જગત મનુષ્યની કુદરતી

ભાષાની, જ્ઞાન અને પક્વ બુદ્ધિ સાથે વધતી જતી એવી સર્જકતાને રોકે એમ. અને ખરું ? તે મનુષ્યના માર્મિક ચિત્તભાવો ભાષાદ્વારા અનુભવવા માટેની સંવેદનશીલતા ધટાડે એવું અને ખરું ? સોળ વર્ષની ઉંમરથી જ ભાષાના સર્જનાત્મક પાસા સાથેના સંબંધ ઓછો થઈ જાય તો સાહિત્ય સમજવા માટે એ અક્ષમ અને એવું થાય ખરું ? અને પરિણામે એની વિભાવના-ધડતરની પ્રવૃત્તિ પણ કાંઈક અંશે ઊણી રહે એવું અને ખરું ? આ બધા જ પ્રશ્નો ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. આપણે અહીં સહેજ થોભીને આપણા આજના શિક્ષણની એક મોટી ક્ષતિ ઉપર વિચાર સમયસર કરવો જોઈએ.

આજના વિજ્ઞાનનાં, પહેલી જ નજરે દેખાઈ આવે એવાં ધાતક બળો ને જોખમેને કદાચ વિજ્ઞાન પોતે જ કાબૂમાં રાખવા સમર્થ અને. પરંતુ અહીં સૂચવેલાં, આંગળી ચીંધીને બતાવી શકાય નહિ એવાં, મનુષ્યની ભાષાશક્તિને રૂંધતાં પરિણામો શી રીતે અટકાવીશું ? સતત વૈજ્ઞાનિક ભાષાનો જ ઉપયોગ કરતા અને માત્ર રોજ-બ-રોજના વ્યવહાર પૂરતો જ કુદરતી ભાષાનો ઉપયોગ કરતા અને વાચન પણ ધણું ખરું વિજ્ઞાનનું જ કરતા આપણા બુદ્ધિશાળી વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓની સર્જનાત્મકતાપરક મનનપ્રક્રિયામાં ક્યાંક ઊંડે ઊંડે કોઈ બાધા ઊભી થાય તો દુઃખની વાત કહેવાય. એમની ભાષા બોલતા પહેલાંની શબ્દગત પ્રવૃત્તિમાં ક્યાંક ક્ષીણતા પ્રવેશે પણ ખરી. ભાષામાં રહેલી ઉત્કૃષ્ટ એવી માર્મિકતા અનુભવવાની અક્ષમતા અને ચિત્તભાવોનો યોગ્ય ભાષાદ્વારા અવિભાવ કરવાની અક્ષમતા કોઈ બાહ્ય કારણોને લીધે ઊભી થાય એ શક્યતા તરફ સન્નગ રહેવું એ આજના મનોવિજ્ઞાન અને ભાષાવિજ્ઞાનમાં રસ લેતા શિક્ષણ-શાસ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય છે. સમગ્ર જગતના વિજ્ઞાનાભિમુખ અનેલા શિક્ષણનો આ પ્રશ્ન છે. ઉપર બતાવેલો ભય પાયા-રહિત છે અથવા તો કવેળાનો છે એમ ન લાગે માટે ભાષા અને વિચાર-પ્રવૃત્તિના સંબંધને વધુ ખારીકાઈથી જોઈએ. છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી ભાષા-વિજ્ઞાની અને મનોવિજ્ઞાની મનુષ્યમન અને ભાષા વચ્ચેના સંબંધો સમજવામાં પડ્યા છે. આજે તો ભાષાવિજ્ઞાનની એક શાખા મનોવિજ્ઞાનીય ભાષાવિજ્ઞાન આ જગતના અભ્યાસ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. મનોવિજ્ઞાનીઓ ભાષાને મનુષ્યવર્તનનું મહત્ત્વનું પાસું ગણી ભાષા ઉપર ધ્યાન આપતા થયા છે, તો ભાષાવિજ્ઞાની ભાષાવિજ્ઞાનને ‘બોધનપરક મનોવિજ્ઞાન’ (‘કોગ્નિટિવ સાયકોલજી’) કહેતા થયા છે. ન્યારે આપણે ભાષાની શક્તિનો સ્વીકાર કરી એની મનુષ્યના સમગ્ર વ્યક્તિત્વ પર છવાઈ જતી અસર અંગે સન્નગ બન્યા.

છીએ, ત્યારે તો આપણે ભાષા અને વિચારપ્રવૃત્તિ એકબીજા ઉપર કેટલા નિર્ભર છે તેનો વિગતે વિચાર કરવો જ જોઈએ.

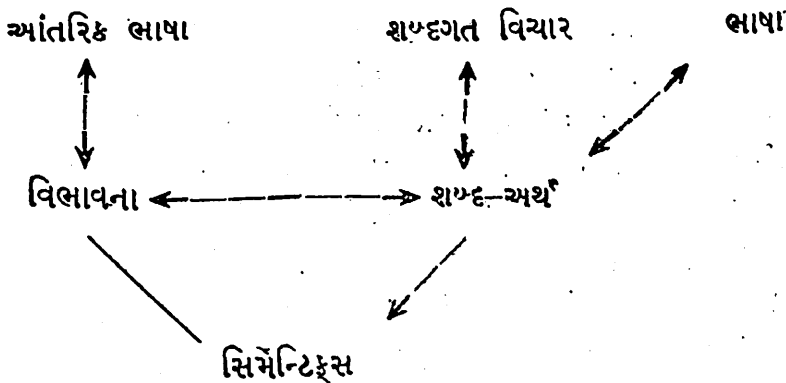
ભાષા અને વિચાર એ બન્ને પ્રવૃત્તિઓની ઉત્પત્તિનાં મૂળ જુદાં છે. એ બન્ને એકબીજાથી સ્વતંત્ર જન્મે છે. પરંતુ પછીથી મનુષ્યજાતિની જ વિશિષ્ટ એવી શક્તિને લીધે આ બે વચ્ચેનો સંબંધ ધનિષ્ઠ થાય છે. આ સંબંધ ધણો ગહન અને અમુક અંશે દુર્બોધ છે. જો આપણે બાળકના ભાષાવિકાસને ધ્યાનથી જોઈએ તો જણાશે કે એની બાળભાષાનું સ્ફુરણ એની બુદ્ધિ જન્મે તે પહેલાં થાય છે, તો એની વિચારપ્રવૃત્તિનું સ્ફુરણ એની ભાષા વિકસે તે પહેલાં થાય છે. ત્યાર પછીના તબક્કામાં બન્નેનું જોડાણ થાય છે અને ત્યારે વિચારો શાબ્દિક બને છે અને ભાષા બુદ્ધિજન્ય, વિચારો ઉપર આધારિત બને છે.

‘થોટ’ (વિચાર) → ‘થોટ વર્ણલ’ (શાબ્દિક વિચાર) → ‘સ્પીચ’ (વાણી)

જ્યારે વિચારો અને ભાષા એકબીજા સાથે સંકળાય, જ્યારે એકબીજા સાથે બંધબેસતા આવે ત્યારે શબ્દગત વિચારોનો વિસ્તાર વિકસે. પરંતુ હકીકત એવી છે કે આ જાતના ભાષાજન્ય વિચારો ઉપરાંત પણ બીજા વિચારો કરવાને મનુષ્ય શક્તિમાન હોય છે જ; અને સાથે જ શાબ્દિક વિચારોના સ્વરૂપમાં હોય છે તે બધું જ ભાષાના રૂપમાં ફેરવાતું હોતું નથી. મનોવિજ્ઞાનનાં કેટલાંક સંશોધનોએ પુરવાર કર્યું છે કે બાળકમાં ભાષાવિકાસ દરમ્યાન આંતરિક ભાષા જેવું કંઈ વિકસે છે. શરૂઆતમાં જ્યારે બાળક સંકુલ વાક્ય બોલે છે ત્યારે એ વાક્યની પાછળની મનનપ્રક્રિયા સમજતો નથી. એનું વાક્યરચનાનું જ્ઞાન એના વિચારરચનાના જ્ઞાન પહેલાં પાંગરે છે. મનોવિજ્ઞાનીઓ વિચારરચનાને આંતરિક ભાષામાં સમાવે છે અને કહે છે કે આંતરિક ભાષા અને બાહ્ય ભાષા વચ્ચે હંમેશા સમાંતરપટ્ટું રહેલું હોતું નથી. આથી ભાષા અને વિચારોની એકબીજામાં ભળી જવાની પ્રક્રિયા એ અમુક સીમામાં રહીને બનતી પ્રક્રિયા છે. આ પ્રક્રિયાને સમજવાની જરૂર છે. આગળ જોયું તેમ વિભાવના ધડવી એ કોઈ ટેવનું પરિણામ નથી, પરંતુ વિચારોમાંથી નીપજતી સંકુલ પ્રવૃત્તિ છે. વિભાવના કેમ ધડવી એ કોઈ શીખવી શકાય એવી વસ્તુ નથી. જ્યારે વિભાવનાને અમુક શબ્દ વડે રજૂ કરીએ ત્યારે આગળ કહ્યું તેમ વિભાવનામાંથી સામાન્ય તરવ તારવવાની પ્રવૃત્તિ આકાર લે છે. મનુષ્ય જ્યારે નવો શબ્દ શીખે છે ત્યારે એની આ

પ્રવૃત્તિ પ્રારંભિક કક્ષાની હોય છે. ધીમે ધીમે શબ્દાર્થનું પ્રકટીકરણ થઈ આ પ્રવૃત્તિ પરિપક્વ દશાએ પહોંચે છે. વિભાવનાઓ અને શબ્દાર્થના વિકાસ બીજા અનેક પ્રકારના બૌદ્ધિક વિકાસની સાબિતી આપે છે. વિભાવના કે શબ્દાર્થને શીખવવા ખેસવું તે તદ્દન અશક્ય વાત છે. જેટલી સ્વાભાવિક રીતે મનુષ્યબાળક ચાલવું, બેસવું, રડવું, હસવું વગેરે શીખવ્યા વગર કરતો હોય છે તેટલી જ સ્વાભાવિકતાથી ભાષાવિકાસ સાથે એની વિભાવના ધડવાની શક્તિ અને શબ્દાર્થની સમજણ વિકસતી આવે છે. આથી ભાષાપ્રાપ્તિ અંગેની એક અનિવાર્ય જરૂરિયાત નિશ્ચિતપણે આવી છે : ભાષાને વિકસવા દેવા માટે એનું સતત પ્રકટીકરણ થવા દેવું જોઈએ, એ વર્ધમાન જોઈએ, એને જીવવી જોઈએ.

શબ્દાર્થ અને વિભાવના, ભાષા અને વિચાર વચ્ચેનો સંબંધ આમ રજૂ કરીએ :

વિચાર અને ભાષા એ બંનેનું એકરૂપ થવું તે 'અર્થ'. 'અર્થ' એટલે શબ્દનું નિર્ણાયક લક્ષણ, અને શબ્દથી છૂટો ન પાડી શકાય એવો અંશ. વિભાવના વિચારપ્રવૃત્તિનો ભાગ છે તો શબ્દાર્થ પણ વિચારપ્રવૃત્તિનો ભાગ છે. જેટલે અંશે વિચારનો ભાષારૂપે અવિભાવિત થયો હોય, તેટલે જ અંશે શબ્દાર્થ વિચારનો અંશ બને અને એને જેટલે અંશે ભાષા વિચાર સાથે સંકળાયેલી હોય તેટલે અંશે જ શબ્દાર્થ ભાષાનો અંશ બને. આથી શબ્દાર્થ એ ભાષાજન્ય વિચારની પ્રવૃત્તિ છે. વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ શબ્દોની અર્થઠાયા જુદી રીતે વિકસે છે. ભાષાની આવી વિકાસશીલ સર્જનાત્મકતાને વિદ્યાર્થીના વ્યવસ્થિત અભ્યાસની સામગ્રી બનતી અટકાવીએ તો એટલું તો ચોક્કસ કે એનું શબ્દાર્થનું ક્ષેત્ર સીમિત બને. જ્યારે વિદ્યાર્થીને આવી શબ્દાર્થના વિચાર સાથેના સંબંધની ગત્યાત્મકતામાં સક્રિય ભાગ લેતો

ભાષાવિમર્શ : ૧૬૭૯ : ૨]

અટકાવીએ ત્યારે 'વિચાર' અને 'શબ્દ'ના સંબંધના વિકાસમાં નડતર ઊભું થાય. ભાષા અને વિચાર વચ્ચેનો સંબંધ લાંબા ગાગાની ભાષાપ્રવૃત્તિને પરિણામે વિકસતો હોય છે. શબ્દકોશો આવા સંબંધ સમજવામાં મદદ ન કરી શકે. શબ્દકોશો બહુ બહુ તો નોંધાઈ ગયેલી, સ્થિર, બદ્ધ એવી અર્થજાયાઓ સમજાવે. જ્યારે આ સંબંધ તો એક 'ગતિ' છે, જે ભાષાથી વિચાર સુધી અને વિચારથી ભાષા સુધી એમ આગળ અને પાછળ ખસ્યા કરતી હોય છે. વિદ્યાર્થી જ્યારે આ ગતિમય પ્રવૃત્તિનો ભાગ બને ત્યારે ભાષાને લીધે જન્મતા અર્થફલકના વિસ્તારમાં વિચરી શકે. અમર્યાદિત સંખ્યામાં થતાં અર્થઘટકોના સંયોજનોથી વાકેફ બનવાથી શબ્દગત વિચાર-પ્રવૃત્તિ પોષાય. અને એ વાત તો આપણે નોંધી જ કે વિચાર-વિભાવનાઓ શબ્દદ્વારા અસ્તિત્વમાં આવે છે. જે શિક્ષણકાળ દરમ્યાન વિદ્યાર્થીને આ જાતની પ્રક્રિયાથી દૂર રાખવામાં આવે તો એની ભાષાપ્રવૃત્તિને જરૂર સહન કરવું પડે. વધારે ચિંતાજનક તો એ વાત છે કે આની અસર ધણે જોડે સુધી પહોંચી વ્યક્તિની વિભાવનાઘડતરની પ્રવૃત્તિને કેટલેક અંશે રૂંધી એની શબ્દાર્થના સૌંદર્યને કારણે જાગ્રત થતી સંવેદનાને અટકાવે અથવા ખૂટી જ રાખે. શબ્દ-વિચારના સંબંધને પરિપક્વ કરતો ગાળો દરેક બુદ્ધિશાળી વિદ્યાર્થીના વિકાસના તબક્કામાં આવવાનો જ. આ ગાળા દરમ્યાન એને ભાષાથી દૂર રાખવાથી એને મનુષ્ય તરીકે કુદરતી રીતે મળેલા હક્કોને આપણે કૃત્રિમ રીતે છીનવી લઈએ છીએ. માર્મિક અને સૂક્ષ્મ એવા ભાષાના આવિષ્કારને અને ભાષામાંથી પ્રકટતા સૌંદર્યને વ્યક્તિ બુદ્ધિશાળી હોવા છતાં માણી ન શકે તે સ્થિતિ મને તો કડુણ લાગે છે. વિદ્યાર્થીના બૌદ્ધિક વ્યક્તિત્વનો ('રેશનલ-સેલ્ફ'નો) વિકાસ થાય; પણ સાથે જ એના ઊર્મિપરક વ્યક્તિત્વની ('ઇમોશનલ-સેલ્ફ'ની) સાથે સંબંધિત ભાષાપ્રવૃત્તિ રોકવી નહિ જોઈએ. આની અસર એના સમગ્ર વ્યક્તિત્વ ઉપર પડે. જેટલો વધારે એ ભાષાને સમજે એટલો વધારે એ મનુષ્યમનને પણ સમજે. શબ્દ-ગત વિચારો એ મનુષ્યની સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, ઐતિહાસિક પ્રવૃત્તિ છે; અર્થાત્ આ પ્રશ્ન ભાષાવિજ્ઞાનની સીમા અતિક્રમી ઐતિહાસિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક મનોવિજ્ઞાનનો ભાગ બને છે.

આ રીતે જોતાં પરિભાષાતંત્રનો મનુષ્યમન સાથે સંબંધ નથી; કારણ, એ ભાષાને લીધે પ્રાપ્ત એવા સર્જન-સ્વાતંત્ર્યને પોષતી નથી. એ ભાષા એટકા સત્ય રજૂ કરે, જ્યારે મનુષ્યભાષા મનઃસ્ફુરિત હોઈ એવા સત્યથી

દૂર રહે. એ વ્યાકરણીયતા અને કલ્પનાત્મકતાના આદર્શો વચ્ચેની સંવાદિતા જાળવવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરે, જ્યારે પરિભાષાતંત્ર ક્યારેય આપણા શબ્દગત વિચારજગતને પોષે નહિ.

અહીં એક વાત સ્પષ્ટ કરું કે મનોવિજ્ઞાનીય ભાષાવૈજ્ઞાનિક સંશોધનોનાં હજી કોઈ અંતિમ પરિણામો આવ્યાં નથી. ભાષા અને મનના પ્રશ્નો ગૂઢ છે. મેં અહીં રજૂ કરેલાં પ્રશ્નો અને સૂચનો સંશોધનના એક વેગળા વળાંક તરફ આપણને દોરે. એ વાત મારી જાણબહાર નથી કે આ સૂચનોમાં થોડીક સંદિગ્ધતા છે (પ્રશ્નોમાં નથી એ પણ ચોક્કસ), પરંતુ સંદિગ્ધ થવાને જોખમે પણ આ રજૂઆત કરી. સંદિગ્ધપણાનું લેખક પણ ચલાવી લેવું પડે; કારણ, ભાષા અને મનુષ્યમન જેવું ગૂઢ કશું અભ્યાસનો વિષય બને તો થોડોક અટકળ-આધારિત ('સ્પેક્યુલેટિવ') માર્ગ લેવો પડે.

મનોવિજ્ઞાનીય ભાષાવિજ્ઞાની એટલું તો નક્કી કરી શકે જ કે વિચારોનો અમુક પ્રકારનો વિકાસ 'શબ્દ'ને કારણે થાય છે. જે વિચાર વગરનો શબ્દ મૃત - ઠાલો ગણાય તો અપ્રકટ રહેતો વિચાર પણ પડછાયો જ બની રહે. અહીં મેન્ડેલ સ્ટામની કાવ્યપંક્તિઓ ટાંકું :

I have forgotten the word,
I intended to say, and
my thought unembodied
returns to the realm of shadow!

આ બધાં વિચારો અને સૂચનો સાથે શરૂઆત કરીએ અને આ વિષયનો વધુ જાંડાણથી અભ્યાસ કરીએ તો અયોગ્ય નહિ ગણાય. મેટાલેંગ્વિજ જ આપણી શિક્ષણપ્રવૃત્તિનું માધ્યમ ન બને. મનુષ્યના મનુષ્યપણા જેવી ભાષાને વિકસતી ન અટકાવીએ. એક દ્યુકાસ નામના વિવેચકે કહ્યું છે કે સંશોધનમાં જ રચ્યોપચ્યો રહેતો વિજ્ઞાની પોતાની આખી જિન્દગીને એક 'કન્સેન્ટ્રેશન કૅમ્પ' જેવી બનાવી મૂકી શકે, પોતાના વિષયનું ડો. કેસોબોનને પણ હચમચાવી શકે એવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે, પણ ભાષા-વ્યવહાર છૂટથી કરી શકે નહિ; કારણ, એના શબ્દો ધૂંધળા થઈ ગયા છે અને શબ્દો ધૂંધળા હોય એના વિચારો પણ ધૂંધળા થવાના.

આ ભયને વેળાસર સમજીએ.

અત્રત્ર

પ્રાચીન ભારતીય-આર્યનો એક નૂતન ઐતિહાસિક વૃત્તાંત

(J. Gonda, 'Old Indian', ૧૯૭૧નો સંક્ષિપ્ત પરિચય)

પ્રાસ્તાવિક

જ મનીમાંથી પ્રકાશિત થઈ રહેલી પ્રાચ્યવિદ્યા-માર્ગદર્શિકા ગ્રંથમાળાના બીજા ખંડ 'ભારતીય'ના પ્રથમ ભાગ 'ભારતીય ભાષાઓ'ના પહેલા વિભાગ તરીકે ૧૯૭૧ માં બહુશ્રુત વિદ્વાન યાન હોન્ડા (Jan Gonda) નો સંસ્કૃત ભાષાનો વૃત્તાંત 'ઓલ્ડ ઇન્ડિઅન' નામે પ્રકાશિત થયો છે. આ પહેલાંના મહત્વનાં સંસ્કૃત વ્યાકરણોના વાકનાંગલ અને ડેપ્પુનર, થુમ્મ અને હાઉશીલ્ડ, રતુ તથા બરોનાં વ્યાકરણોના અનુસંધાનમાં હોન્ડાએ સંસ્કૃત વ્યાકરણને લગતા અનેક પ્રશ્નોની, અઘાવધિ સંશોધનોને લક્ષમાં લઈને સમીક્ષા કરી છે. પ્રાચીન ભારતીય-આર્યના ભાષાવૈજ્ઞાનિક અધ્યયનમાં પ્રવર્તતી કેટલીક સમસ્યાઓ પ્રત્યે વિશેષે લક્ષ્ય કેન્દ્રિત કર્યું છે. ૧. ભૂમિકા, ૨. ધ્વનિતંત્ર, ૩. નામ, ૪. ક્રિયાપદ, ૫. વાકચર્યના અને શૈલી, ૬. શબ્દકોશ અને ૭. વ્યુત્પત્તિ - એમ સાત પ્રકરણોમાં ગ્રંથ વહેંચાયેલો છે. અહીં એ પુસ્તકના થોડાક નોંધપાત્ર અને રસપ્રદ મુદ્દાઓનો સ્પર્શ કર્યો છે. [આ સાથે રતુ Renou)ના Histoire de la langue Sanskrite (૧૯૫૬)ના પાંચ વિભાગ સરખાવી શકાય : (૧) વૈદિક યુગ, (૨) પાણિનિ અને બોલચાલની ભાષાની સમસ્યા, (૩) મહાભારતાદિ 'એપિક', પુરાણો વગેરેની ભાષા, (૪) પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃત, (૫) બૌદ્ધ સંસ્કૃત, જૈન સંસ્કૃત અને ભારતબાહ્ય પ્રદેશોનું સંસ્કૃત.]

વૈદિક કવિઓએ જે કેટલીક પરંપરાગત કાવ્યપ્રણાલીમાં પ્રચલિત ૩૬ શબ્દજૂથોનો અને આગળથી ચાલી આવતી તૈયાર ઉક્તિઓનો ઉપયોગ કર્યો છે તે ભારત-યુરોપીય એકતાના યુગનો વારસો હોવાનો ધણો સંભવ છે. એ ઉપરાંત કેટલાંક તત્ત્વો ભારત-ધરાની કાળની કાવ્યકલાનો પણ વારસો હોય. ઋગ્વેદની કવિતા ધણે અંશે પરંપરાગત (પૃ. ૧૪).

૧. આ માટે આર. સ્મીટ (Schmidt)નું અધ્યયન 'ભારતયુરોપીય યુગમાં કવિતા અને કાવ્યભાષા' (Dichtung und Dichter-Sprache in indo-germanischer zeit, (વીસ્બાડેન, ૧૯૬૭) ઉપયોગી છે.

વૈદિક ભાષા અને પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃત

મંત્રોની ભાષાનું લક્ષણ આ રીતે બાંધી શકાય : સંહિતાસ્વરૂપે ગોઠવાયા તે પહેલાંના સમયગાળાની (કારણ કે ઘણા કાળગ્રસ્ત પ્રયોગો ઉપસ્થિત), જે સામાજિક જૂથોના એક ભાગ રૂપે વૈદિક કવિઓ અને તેમના શ્રોતાઓ હતા (અને એ કવિઓની પૂર્વપરંપરા પણ હતી) તેમની બોલચાલની ભાષા પર મંત્રભાષા આધારિત હતી. તેમાં મૌખિક ધાર્મિક કવિતાનાં અને ખાસ કરીને પ્રાચીન ઋષિઓની કાવ્યપરંપરાનાં સંખ્યાબંધ વાક્યપ્રયોગો અને શૈલીતત્ત્વોનો અતિરેકી વિકાસ જોવા મળે છે. એ મંત્રોની રચના વખતે તેમની ભાષા કેટલી ‘ પુરોહિતીય ’, જૂનવાણી પાસ અર્પતી, ‘ કૃત્રિમ ’ હશે, તે કહી શકાય નહીં. પછીના ગાળામાં આ ભાષાનો સ્વાભાવિકપણે વિકાસ નથી થયો. બ્રાહ્મણ-કુળોમાં પિતા પાસેથી પુત્રને, ગુરુ પાસેથી શિષ્યને તે વારસામાં મળતો મંત્રપાઠ અપરિવર્ત્ય રૂપમાં જળવાયો.

અનેક બાબતોમાં વૈદિક ભાષા અને સંસ્કૃત વચ્ચે વિચ્છિન્નતા જોવા મળે છે -- જે કે બંનેના સમયગાળા એકબીજામાં લળી ગયેલા છે. પૂર્વકાલીન ઉપનિષદોની ભાષા, ઘણી બાબતોમાં, પૂર્વકાલીન બ્રાહ્મણગ્રંથોની ભાષા કરતાં ‘ મહાભારત ’ની ભાષાને વધુ મળતી છે. ‘ ઋગ્વેદ ’ની ભાષામાંથી પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃતને નિષ્પન્ન કરી શકાય તેમ નથી. પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃતમાં વૈદિક ભાષા કરતાં કેટલાંક પ્રાચીનતર તત્ત્વો છે (જેમ કે વૈદિક --ઋ-- ના વિરોધે સંસ્કૃત --હ--; વૈદિક --એમિસની સામે સંસ્કૃત --એસ; વળી વૈદિકનો કર્તાવિલક્તિ બહુવચનનો બાસસ્--પહેલા પુરુષ બહુવચનનો--મસિ એ નવતર વિકાસ છે)

ઋગ્વૈદિક કાળમાં ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાં જે વિવિધ બોલીઓ હતી, તેમાંની એક વૈદિક મંત્રોની ભાષાનો આધાર બની, તે બીજી એક બોલીનાં મુખ્ય તત્ત્વો પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃતનાં આધાર બન્યાં. ‘ ઋગ્વેદ ’ને સંહિતારૂપ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં ઠીક ઠીક સમયે પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃતનાં લાક્ષણિક તત્ત્વો અસ્તિત્વમાં આવી ચૂક્યાં હતાં. વૈદિક ભાષામાં જે બોલીમિશ્રણ વ્યક્ત થાય છે (--એસની સાથેસાથ --એમિસ, કિમ્ ની સાથેસાથ કદ્ વગેરે) તેમાંનું એક તત્ત્વ ‘ ભાવી ’ પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃતની નિકટનું છે (પૃ. ૧૫).

પ્રાચીન ભારતીય-આર્યમાં બોલીભેદો

પ્રાચીન ભારતીય-આર્યમાં જેમનો અભાવ છે તેવાં ભારત-યુરોપીય શબ્દો અને રૂપોની મધ્યમ ભારતીય-આર્ય અને અર્વાચીન ભારતીય-આર્યમાં ઉપસ્થિતિ છે એ હકીકત નોંધપાત્ર છે.^૨ પાલિ રૂઢ, પ્રાચીન ફારસી રૂઢ, ગ્રીક i θ a -genes ‘ અહીં જન્મેલું, ઔરસ ’, પણ પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃત રૂઢ. દરદ-

જૂથમાંથી કાઢીર ખોલીઓ એ જે આર્યો પછીથી સ્થળાંતર કરી ભારતમાં આવ્યા તેમના મુખ્ય સમૂહથી પહેલાં છૂટા પડીને ભારતીય સરહદમાં પ્રવેશનારા જૂથની ખોલીઓ હતી.

નિકટ-પૂર્વમાં આર્યોની ઉપસ્થિતિ ઈ. પૂ. ૧૭ મી થી ૧૪ મી શતાબ્દીમાં હતી - એમની ખોલી કે ભાષા વૈદિકની સાથે ધનિષ્ઠપણે સંકળાયેલી હતી. ૩ સમાસરચના ૪

‘ઋગ્વેદ’માં પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃત કરતાં સમાસોનો ઉપયોગ ઘણો જ મર્યાદિત છે. તે હોમરિય ગ્રીક સાથે આ બાબતમાં તુલનીય છે. સામાન્યતઃ દ્વિપદ સમાસ વપરાતા. શબ્દગુચ્છ કેટલીક વાર અર્થભેદનો સાધક પણ હતો, જેમ કે કૃષ્ણ-શકુન ‘કાગડો’. બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં સમાસનું પ્રમાણ થોડુંક વધ્યું. શાસ્ત્રીય અને અમૂર્ત વિષયને લગતા સમાસો વિશેષ ધ્યાનપાત્ર છે. સૂત્રોની પાંડિત્ય અને લાઘવવાળી શાસ્ત્રીય શૈલીથી સમાસરચનાને ઘણો વેગ મળ્યો. પછીથી - અન્ત - અને - રૂપ - જેવા ઉત્તરાવયવો પ્રત્યય તરીકે વિકસ્યા છે (પૂ. ૬૮ - ૭૪).

૨. આ માટે જુઓ, માયહોફેર, ‘ફેરેટ્રીક્ટ ડબ્લ્યુ. કોફેલ’, ૧૯૫૫, પૂ. ૨, ૯ અને પછીનાં; તથા એમેનો, ‘એન્શન્ટ ઇન્ડો-યુરોપીઅન ડાયલેક્ટસ’, પૂ. ૧૩૨, પણ ખોલી, ‘ઇન્ડો-એરિઅન’, પૂ. ૧૪ વગેરે, તથા ખરો, ‘ધ સંસ્કૃત લેંગ્વિજ’ પૂ. ૪૫ વગેરે પરની માહિતી સંદિગ્ધ કોટિની ગણાય. ખરોના પુસ્તકની સમીક્ષા માટે જુઓ : (૧) Benveniste, B. S. L. ગ્રંથ ૫૧, ૨, પૂ. ૨૪ અને પછીનાં; (૨) P. Thieme, ‘Language’, ગ્રંથ ૩, પૂ. ૪૨ અને પછીનાં; (૩) E. M. Lenmann, ‘Kratylos’ ગ્રંથ ૧, પૂ. ૨૬ અને પછીનાં; (૪) J. Gonda, Lingua, ગ્રંથ ૬, પૂ. ૨૮૭ અને પછીનાં.
૩. આ માટે જુઓ A. Kammenhuber, Die Arier in Vorderen Orient, ૧૯૬૮, પૂ. ૨૩૪: તેમના મતે એ ‘અવિલક્ષ્ય ભારતીય-ઈરાનીયની એક ખોલી’ હતી. તથા માયહોફેર, Die Indo-Arier im Alten Vorderasien (mit einer analytischen Bibliographie), ૧૯૬૬, તથા હ. ભાષાણી, ‘પ્રાગ્વૈદિક આર્યોની ભાષાના અવશેષો’, ‘શબ્દપરિશીલન’ પૂ. ૨૦૯-૨૧૭.
૪. સંસ્કૃત સમાસવિચારના સંદર્ભમાં જુઓ (૧) R. Harweg, Kompositum und Katalysationstext vornemlich im späten Sanskrit, ૧૯૬૪ (મુખ્યત્વે સંરચનાવાદી અભિગમ); (૨) J. F. Staal, ‘Indo-Iranian Journal’, ગ્રંથ ૯, પૂ. ૧૬૫ (સાધક અભિગમ), (૩) V. I. Kalyanov, Classification of the Compound words in Sanskrit, Izvestiya Akad. Nauk., યુ. એસ. એસ. આર., ગ્રંથ ૬, પૂ. ૭૭ અને પછીનાં.

વૈદિક કાવ્યશૈલી

વૈદિક સંહિતાગત મંત્રસાહિત્ય અત્યંત 'ફોર્મ્યુલેયક' (૩૬સૂત્રાત્મક), વધુ ને વધુ રૂઢિચ્છેદ સ્વરૂપનું થતું જતું જોઈ શકાય છે. કવિતામાં અનુકરણ અને યાંત્રિકતા લાક્ષણિક બની ગયાં છે. કવિઓનું પરંપરાને અનુસરવાનું પ્રબળ વલણ હતું, તો પાઠકો સ્મૃતિપર જ આધાર રાખતા. આથી આખી ને આખી પંક્તિઓ, શબ્દગુચ્છો, પ્રયોગો અને ભાવાભિવ્યક્તિનાં આવર્તન ઘણા પ્રમાણમાં મળે છે (પૃ. ૧૫૬).

મૂર્ધન્યોનો વિકાસ

ભારતીય-આર્યમાં મૂર્ધન્યોનો વિકાસ એ અંશતઃ ષ્ના (જેમ કે નિઙ્ઘ - < નિઙ્ઘ - < nizdo-) કે ઋ, ઋ ના (જેમ કે વિકટ - < વિકૃત -; નદ - < નર્ત -) પ્રભાવનું પરિણામ છે, તો અંશતઃ અન્ય ભારતીય ભાષાઓના પ્રભાવનું પરિણામ છે. પ્રાગૈતિહાસિક સમયમાં જ ઇ. ડ, ઇ અને ક્ પછી સ્ તેા ષ્ થયો છે.^૫ (ધરાનીયમાં તેને બદલે ષ્; તેવું જ કાઠકે સ્લાવોનીય ભાષામાં).

રકાર-લકારનાં પરિવર્તન અને બોલીભેદો

ધરાનીયમાં ઇ અને લ્લને સ્થાને ર્ વિકસ્યો છે; પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃતમાં લ્લ અને ર્ બંને છે, પણ તે જનક ભાષા પ્રમાણે જ હોય છે એવું નથી. ભારતની પૂર્વીય બોલીઓમાં માત્ર લ્લ હતો. 'ઋગ્વેદ'માં રકારનું વલણ પ્રબળ છે, લકારવાળા શબ્દો ને પ્રયોગો વિરલ છે. વૈદિક ર્ ને સ્થાને તેની જનક ભાષામાં તથા પાછળની ભાષાઓમાં લ્લ હોવાનાં ઉદાહરણ છે (જેમ કે વૈદિક રઘુ, પણ લેટિન લેવિસ, ગ્રીક એલાક્સ, સંસ્કૃત રઘુ). ભારતીય-આર્યમાં લકારવાળા શબ્દોની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થતી રહી છે. આ હકીકતોનો ખુલાસો બોલીભેદમાં મળી રહે : મૂળ આવેલા અને પૂર્વ તરફ હસેલાયેલા આર્યોની બોલી લકારવાળી, ઉત્તર-પશ્ચિમીય બોલી (જે વૈદિક ભાષાનો પાયો હતી) તે ધરાનીયની જેમ રકારવાળી; પૂર્વના સંપર્કવાળી અને વૈદિકથી પ્રભાવિત બોલી (જે પ્રશિષ્ટ સંસ્કૃતનો પાયો હતો) તે બંને ધરાવતી. પરંતુ આ સાથે તત્કાલીન સામાજિક ભેદોને પણ લક્ષમાં લેવા ઘટે, નહીં તો વૈદિક ભાષામાંનાં લકારવાળાં રૂપોનો સંતોષકારક ખુલાસો ન મળે. અહીં એ પણ નોંધવું જોઈએ કે વાકનાંગલનો મત એવો છે કે વૈદિક કવિઓના સમયમાં આર્યોનો એક ભાગ વધુ વિકસિત ભાષા વાપરતો, જેનાં કેટલાંક લક્ષણો મધ્યમ ભારતીય-આર્યને મળતાં હતાં.

૫. આ સંદર્ભમાં જુઓ, હ. ભાયાણી, 'શબ્દપરિશીલન' (૧૯૭૩)માં પૃ. ૧૫ થી ૧૯ ('ગુજરાતીમાં ફંત્યનો મૂર્ધન્ય').

સંપાદકીય

વાક્યાર્થવિષયક પ્રાચીન ભારતીય વાદો અને સિદ્ધાંતો અંગેની ચર્ચાપરિષદ

પૂણેમાં 'સેન્ટર ઓવ ઓરિવાન્સ રેડી ઇન સંસ્કૃત' તથા પૂના યુનિવર્સિટીના સંસ્કૃતપ્રાકૃત ભાષાવિભાગ તરફથી ૧૭-૩-૭૯થી ૨૦-૩-૭૯ એ દિવસોમાં 'વાક્યાર્થવિષયક પ્રાચીન ભારતીય વાદો અને સિદ્ધાંતો' એ વિષય પર એક ચર્ચાપરિષદ યોજવામાં આવી હતી. તેમાં ભારતના વિવિધ પ્રદેશના સંસ્કૃતપ્રાકૃત વિદ્વાનોએ ૪૦ જેટલા સંશોધનનિબંધો રજૂ કર્યા અને ત્રણેક વિદ્વાનોનાં વ્યાખ્યાન થયાં. બૌદ્ધ દર્શનમાં ભાષાનું તત્ત્વજ્ઞાન, વાક્યાર્થબોધમાં શ્વનિની ભૂમિકા, વાક્યાર્થબોધમાં સંસર્ગમર્યાદાની ભૂમિકા, મંડનમિશ્રના 'વિધિવિવેક'માં 'વિધિ'નો અર્થ, અદ્વૈતવાદ અનુસાર 'મહાવાક્ય', જિહ્વાના અર્થ વિશે, અન્વિતાભિધાનવાદ-અભિહિતાન્વયવાદ અને પ્રતિભા, સંસ્કૃત આલંકારિકો અનુસાર શબ્દશક્તિઓ, અદ્વૈતવાદમાં 'શબ્દાપરોક્ષ', એકવાક્યતા, પ્રતિભા, તાત્પર્ય, ન્યાય-મીમાંસા-વ્યાકરણદર્શન અનુસાર શબ્દબોધ, 'વિધિ'નો અર્થ, સ્ફોટ અને દ્વૈતસિદ્ધાન્ત, નૈયાયિકો અનુસાર 'પદ' અને 'વાક્ય', શબ્દબોધ અને અર્થબોધ, શબ્દાર્થસંબંધ, વાક્યાર્થ-બોધમાં 'ભાવકત્વ' અને 'ભોજકત્વ'ની ભૂમિકા, દ્વૈતવાદ અનુસાર શબ્દ-બોધ, ધાત્વર્થવિમર્શ, શબ્દાર્થવિચાર, ઉપપદ અને કારકવિભક્તિ, દ્વિતીયાર્થવિચાર, પાણિનિનો કારકસિદ્ધાન્ત, ભર્તૃહરિ અનુસાર વાક્ય અને વાક્યાર્થ, વાક્યાર્થ લેખે પ્રતિભા, 'વૈયાકરણભૂષણ' અનુસાર ધાત્વર્થ, કાત્યાયન અને પતંજલિ અનુસાર વાક્યનો વિભાવ, 'અષ્ટાધ્યાયી' અનુસાર વાક્યનો વિભાવ, પૂર્વમીમાંસા અનુસાર વાક્યનો વિભાવ - એવા વિષયોનાં ચર્ચાવિવરણ થયાં હતાં. આમાંથી પ્રા. એસ્તેર સોલોમનના નિબંધના મુખ્યાંશનો અનુવાદ પ્રસ્તુત અંકમાં અપાયો છે. ઉક્ત પરિષદનો નિબંધસંગ્રહ પ્રકાશિત થશે ત્યારે ઘણો ઉપયોગી થશે.

*

આપણી યુનિવર્સિટીઓના એમ. એ. (ભાષાસાહિત્ય)ના
પાઠ્યક્રમની સમસ્યાઓ અને પુનર્ગઠના*

* એલ. ડી. આદર્સ કોલેજ તરફથી યુનિવર્સિટી અનુદાન આયોગની આર્થિક સહાયથી આયોજિત 'ફેકલ્ટી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પ્રોગ્રામ'માં ચર્ચવા માટે તૈયાર કરેલા મુદ્દાઓ.

૧. આવા પ્રકારના પરિસંવાદોનું મુખ્ય પ્રયોજન એ હોય છે કે તેમના નિષ્કર્ષોને ઉપયોગમાં લઈને તે તે વિષયના અધ્યાપન અને અધ્યયનની વર્તમાન કક્ષા, પદ્ધતિ અને સ્વરૂપ સુધારી શકાય. પરંતુ આપણને અનેક વાર અનુભવ થયો છે કે એ નિષ્કર્ષોની, તે તે વિષયની અભ્યાસ-સમિતિઓ તદ્દન અવગણના કરે છે, અથવા તો નજીવા ફેરફારો (એચાર અધિકરણો બદલવાં કે પાઠ્યપુસ્તક બદલવાં) કરી લે છે અને એ વિષયનું અધ્યયન-અધ્યાપન અને પરીક્ષણ સંપૂર્ણપણે પૂર્વવત્ ચાલે છે.

૨. પરિસંવાદ હિંદી આદિ ભાષાઓના ઇતિહાસ અને સ્વરૂપને લગતા પ્રશ્નપત્રના વર્તમાન સ્વરૂપ અને પાઠ્યક્રમ પરત્વે છે. એ પાઠ્યક્રમ હવે અનેક રીતે કાળગ્રસ્ત બનેલો છે. આ વિષયને લગતાં સિદ્ધાન્ત, સામગ્રી અને પદ્ધતિની બાબતમાં જે પ્રગતિ થઈ છે અને જે અદ્યતન પરિસ્થિતિ છે, તેની તુલનામાં આપણે પચાસ કે પોણો સો વર્ષ પહેલાંની જ્ઞાનની કક્ષાથી આ વિષયના અધ્યાપનમાં ખાસ આગળ ગયા નથી.

૩. પણ પ્રશ્ન કેવળ આ વિષયના અદ્યતનીકરણનો નથી—જો કે બીજું કશું નહીં અને એટલું (થોડું ઘણું અંશે પણ) આપણે કરી શકીએ તો એ આવા પરિસંવાદોની પાછળના સમય, શ્રમ અને ખર્ચ લેખે લાગશે. પરંતુ આ મુદ્દાનો વિચાર કરતાં પહેલાં અર્વાચીન ભાષાઓના સાહિત્યના વિષયને લગતા પાઠ્યક્રમોનું સમગ્ર માળખું—એ વિષયો યુનિવર્સિટીમાં ઉચ્ચ કક્ષાએ શીખવાતા થયા ત્યારથી (એમ. એ. બાબતમાં તો વિશેષે) અકબંધ એવું ને એવું ચાલ્યું આવે છે તે—પુનર્વિચારણા માગી લે છે; કેમ કે આ માળખામાં જ તે ભાષાના ઇતિહાસ અને સ્વરૂપને લગતો પ્રશ્નપત્ર ગોઠવાયેલો છે.

૪. આ અંગે થોડીક તદ્દન પ્રસ્તુત હોય તેવી બાબતોનો જ અહીં સ્પર્શ કર્યો છે. વિચારણીય મુદ્દા આ પ્રમાણે છે :

૧) એમ.એ. કક્ષાએ સાહિત્યવિષયના પ્રશ્નપત્રોનું માળખું જે વેળા તૈયાર થયેલું તે વેળા અત્યારની તુલનાએ ભાષાવિજ્ઞાનનો વિકાસ અને મહત્ત્વ ઘણાં ઓછાં હતાં, અને આપણી યુનિવર્સિટીઓમાં તેનું એક સ્વતંત્ર વિષય તરીકે સ્થાન ન હતું. સાહિત્યના અધ્યાપકોને તે તે ભાષાના ઇતિહાસની, તેના વર્તમાન શિષ્ટમાન્ય સ્વરૂપના વ્યાકરણની અને તેના સાહિત્યમાં વપરાતા સ્વરૂપની જાણકારી આપવી (તેના ધોરણને અને 'શુદ્ધિ'ને જાળવવાની દૃષ્ટિએ) એ તેનું મુખ્ય પ્રયોજન હતું.

ભાષાવિમર્શ : ૧૯૭૯ : ૨]

૯૭

(૨) અત્યારે ભાષાવિજ્ઞાન અત્યંત વિકસેલું છે. ત્રણી યુનિવર્સિટીઓમાં તે સ્વતંત્ર વિષય તરીકે પણ છે. એટલે આ બદલાયેલા સંદર્ભમાં, સાહિત્યના વિદ્યાર્થીને માટે ભાષાવિજ્ઞાનનું કેટલું જ્ઞાન, અને તેનાં ક્યાં ક્યાં પાસાંનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે તે વિચારવું જોઈએ. તેના નિર્ણયને અનુસરીને જ એમ. એ. ના સાહિત્યવિષયના એ પ્રશ્નપત્રના પાઠ્યક્રમના માળખાનું નવેસર આયોજન થઈ શકે.

(૩) હકીકતે તો માનવવિદ્યાઓમાં થયેલી પ્રગતિના અનુલક્ષમાં યુનિવર્સિટી-કક્ષાએ અધ્યાપન-વિષયોની જે વિભાગવ્યવસ્થા છે તે જ કાલગ્રસ્ત થયેલી હોઈને બદલવી જરૂરી છે. ભાષા-આશ્રિત વિભાગવ્યવસ્થાને સ્થાને વિષય-આશ્રિત વિભાગવ્યવસ્થા ઊભી કરવી જોઈએ. હિન્દી, ગુજરાતી, સંસ્કૃત, પ્રાકૃત એવા પાયાના વિભાગોને સ્થાને સાહિત્ય, ભાષા, તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે વિભાગો રાખવા. સાહિત્યવિભાગ સંસ્કૃત વગેરે પ્રશિષ્ટ ભાષાઓ, હિન્દી વગેરે નવ્ય ભારતીય-આર્ય ભાષાઓ, અંગ્રેજી વગેરે વિદેશી ભાષાઓ અને તુલનાત્મક સાહિત્ય અને સાહિત્યનો ઇતિહાસ એ વિષયના તદ્દવિદોનો બનેલો હોય. ભાષાવિભાગ સામાન્ય ભાષાવિજ્ઞાન (સૈદ્ધાન્તિક, વિનિયુક્ત વગેરે) તથા તે તે ભાષાવિશેષના ઇતિહાસ અને વર્તમાન સ્વરૂપના તદ્દવિદોનો બનેલો હોય. આ વિચારમાં ઉચ્ચ શિક્ષણનું હાલનું માળખું મૂળભૂતી બદલવા વાત છે અને એ ઉચ્ચ શિક્ષણના નવનિર્માણનો મૂળભૂત પ્રશ્ન હોઈને આ પરિસંવાદ માટે કદાચ સીધો પ્રસ્તુત ન ગણાય. તેથી આપણી ચર્ચા વર્તમાન પ્રશ્નપત્રના અદ્યતનીકરણ પૂરતી જ મર્યાદિત રાખવી ઇચ્છે.

૫. આ અંગેની વિચારણાના ચાર ભાગ પાડી શકાય :

(૧) સાહિત્યના અધ્યયન-અધ્યાપન માટે જ પ્રધાનપણે ઉપયોગી અને આવશ્યક હોય તેવા ભાષાવિજ્ઞાનના વિષયો (કે પાસાં) નક્કી કરવા.

(૨) તે અનુસાર પાઠ્યક્રમ નવેસરથી ઘડવો.

(૩) આ પાઠ્યક્રમ શીખવા-શીખવવા માટે જરૂરી સાહિત્ય (જરૂર હોય ત્યાં નવું તૈયાર કરાવી) પૂરું પાડવું.

(૪) અધ્યાપકોને માટે ઓપવર્ગોનું આયોજન કરવું.

૬. ઉપર નં. (૧) માટે નીચે પ્રમાણેનું વિષયવિભાજન વિચારી શકાય :

(૧) ભાષાવિજ્ઞાનના સામાન્ય સિદ્ધાંતોનો પરિચય.

- (૨) પ્રસ્તુત ભાષાના ઇતિહાસનો દૂંકો પરિચય.
- (૩) સાહિત્યિક ભાષાસ્વરૂપ, શિષ્ટમાન્ય સામાન્ય વ્યવહારનું ભાષાસ્વરૂપ અને પ્રાદેશિક બોલીઓનો પરિચય, કયા કયા સામાજિક સંદર્ભ અને કઈ કઈ પરિસ્થિતિઓમાં વિવિધ ભાષાશૈલીઓ વપરાય છે તેનો સમાજસંલગ્ન ભાષાવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ પરિચય.
- (૪) શૈલીવિજ્ઞાન અને સંરચનાવાદી અભિગમથી થતી સાહિત્યભાષાની વિચારણા; સંસ્કૃત કાવ્યમીમાંસાની પરંપરામાં થયેલા અર્થવિચાર, અલંકારવિચાર, રીતિવિચાર.
- (૫) વિવિધ આધુનિક ભાષા-વૈજ્ઞાનિક અભિગમોથી થયેલા અદ્યતન કાર્યનો સંક્ષિપ્ત પરિચય.

મુખ્યત્વે હિન્દી ધ્વનિતત્ત્વ, રૂપતત્ત્વ, વાક્યતત્ત્વ તથા તે માટે સૈદ્ધાન્તિક દૃષ્ટિએ ઉપયોગી આધુનિક ભાષાવૈજ્ઞાનિક અભિગમોથી થયેલા સંશોધનસાહિત્યની દૂંકી સૂચિ.

(૧) સૈદ્ધાન્તિક

- * An Introduction to Generative, Grammar
N. Ruwet (Uni. of Paris),
Translated by N. S. H. Smith.
North Holland L. Series, vol. 7.
1973, 388 pp.
(Intro. a la grammaire Generative, 1968)
- * રામનાથ સહાય (અનુવાદક)
વાક્યવિન્યાસકા સૈદ્ધાન્તિક પક્ષ
(Aspects of the theory of syntax - Chomskyનો અનુવાદ). રાજસ્થાન હિન્દી ગ્રંથ અકા. જયપુર, ૧૯૭૫
- * J. Katz
Propositional structure and Illocutionary force.
(A study of the contribution of sentence-meaning to speech acts) (The Language & Thought series)
Harvester Press

- * રામનિવાસ શર્મા (અનુવાદક)
ભાષા, વિચાર ઓર વાસ્તવિકતા-બેન્જમિન લી. હોફ (સંપાદક
તથા ભૂમિકાલેખક : જે. ખી. કેરોલ)
Language, Thought & Reality MIT 1956નો અનુવાદ.
હરિયાણા હિંદી ગ્રંથ અકાદમી, ૧૯૭૫
- * J. Andersen
The Grammar of Case
Cambridge Uni. Press, 1971.
- * પ્રબોધ પંડિત
ભાષાવિજ્ઞાનના અર્વાચીન અભિગમો,
યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ, અમદાવાદ, ૧૯૭૩
- * પ્રબોધ પંડિત
વ્યાકરણ - અર્થ અને આકાર,
યુનિવર્સિટી ગ્રંથનિર્માણ બોર્ડ, અમદાવાદ, ૧૯૭૮
- * દીપ્તિ શર્મા
વ્યાકરણિક કોટિયોંકા વિશ્લેષણાત્મક અધ્યયન, ૧૯૭૫
બિહાર હિંદી ગ્રંથ અકાદમી, ૧૯૭૫
- * R. M. Kempson,
Semiotic Theory
(Cambridge Texts in Linguistics)
- * J. Lyons
Semantics I, II, 1977.
- * Michael B. Kac.
Corepresentational of Grammatical Structures,
Cromen Helm
- * C. Myers Sealton & J. Okeju
Neighbors and Lexical borrowings,
Language, 49/4, Dec. 1973, 871-889

(२) ऐतिहासिक (सामान्य)

- * Raimo Anttila
An Introduction to historical & comparative Linguistics,
The Macmillan Co., N. Y. 1972.
- * Theo Vennemann
Introduction to Historical linguistics.
(Prentice Hall : Foundations of Linguistics series. 4)
- * Renate Bartsch & Theo Vennemann
Linguistics and Neighboring Disciplines, 1975,
8 + 250.
North Holland Linguistics series vol. 14.
- * William Orr Dingwall (ed.)
A Survey of Linguistic science.
(Linguistics Program, Uni. of Maryland)
(Historical Linguistics-by Paul Kiparsky), 1971

(३) अडुभाषित्व

- * R. B. Le Page,
The National Language Question
(Linguistic Problems of newly independant states).
Ox Uni. Press, London.
- * Frank A. Rice,
Study of the role of second languages
(in Asia, Africa & Latin Amrica), 1962.
- * R. W. Shuy., W. A. Wolfram, W. K. Riley:
Field Techniques in an Urban Language study,
(Centre for Applied Linguistics), Washington,
1968, p. 128.

(૪) સામાન્ય સંદર્ભસૂચિ

- * Bibliography of South Asian Linguistics, 1974.
Ling Soc. of India, Pune, 1978.

(૫) હિન્દી વ્યાકરણ

- * Indian Linguistics ના છેલ્લા વીસ વર્ષો
- * Earnest Bender
Hindi Grammar and Reader
Uni of Philadelphia of Pennsylvania Press, 1967.
- * Earnest Bender
Urdu grammar and Reader,
Uni. of Phil. of Penn. Press., pp. 487, 1967
- * અનન્ત ચૌધરી
હિન્દી વ્યાકરણકા ઇતિહાસ, ૧૯૭૨,
બિહાર હિન્દી ગ્રં. અકાદમી
- * Das Verbum parab in seiner Funktion als
Simplex und Explikativum in Jāyasi's Padumavati
Wiesbadan, 1972.
(Appendix III, Zum Unterschied in der Verwendung
der Explicativa parna und uthna bis Verben der
Gemütsbewegung oder deren Ausserung
im modernen Hindi, pp. 259-269)

(૬) પુરાણી હિન્દી

- * Ramesh Mathur
Padmavata : An etymological study.
Simant Publications, India
- * K. Reissner
Simplex und Verbal-kompositum in Tulsi Dāas'
Rāmāyana
Marburg, 1964 (અપ્રકટ શોધનિબંધ)

- * S. K. Sen : Proto New Indo-Aryan,
Eastern Publications, Calcutta, 1973
(Review : M. A. Mehendale, Ind. Ling. 36, 75,
63-65)
- (૭) હિંદી વ્યવિતરણ
 - * M. G. Chaturvedi
A Contrastive analysis of Hindi-English
phonology
National Publishing House, 1973
(Review : A. B. Singh, Ind. Ling., 37, 1976, 165-7)
 - * Norihiko Uchida
Hindi Phonology (A study of the treatment of Indo-
Aryan vowel sequences in Hindi), 1977.
Simant Publications, India.
 - * Norihiko Uchida
Zur Hindi-vokal phonologie
Franz Steirner, Wiesbaden
- (૮) હિંદી રૂપતરણ અને વાક્યતરણ
 - * S. Lienhard, Tempus-gebrauch und
Aktionsarten in der modernen Hindi
Uppsala, 1961
 - * Yamuna Kachru : An introduction to Hindi
Syntax, Uni. of Illinois, 1966
 - * Semantic structure & Word formation
Verb-Particle Constructions in Contemporary
English
Munchen : Fink. 1972
 - * Dwight Bolinger
The Phrasal verb in English
Harward Uni. Press, 1971

- * R. V. Vale
Verbal Composition in Indo-Aryan
Deccan College, 1948
- * V. Porizka
Review of Vale's 'Verbal Composition'
Archiv Orientalni, 18, 1950,
- * W. S. Allen
A Study in the analysis of Hindi sentence structure
Acta Linguistica, 6, 2-3, 1950-51, 68-86.
- * V. Porizka
Notes on R. N. Vale's theory of verbal composition in Hindi, Bengali, Gujarati & Marathi
Archiv Orientalni, 22, 1954, 1, 114-128.
- * V. Porizka
On the perfective verbal aspect in Hindi - some features of parallelism between NIA & Slavonic languages
(Arch. Orient. 37, 1969)
- * J. Burton-Page,
The syntax of participial form in Hindi
BSOA Studies, 18, 1956, 19, 1957
- * Paul Hacker
Zur Function einiger Hilfsverben in modernen Hindi, 1958.
- * J. Burton-Page
Review of Hacker's 'Zur Function'
BSOAS, 23, 1960, 602-3
- * J. Burton-Page
Compound and Conjunct verbs in Hindi,
BSOAS, 19, 1957, 469-478.

- * Paul Hacker
On the problem of a method for treating compound and conjunct verbs in Hindi
BSOAS, 24, 1961, 484-516.
- * V. Miltner
The Hindi Sentence structure in the works of Tulsidas, Munshirām Manoharlal, 1967
(Review : A. C. Sinha, Ind. Ling., 35, 1974, 60-67)
- * V. Miltner : The Theory of Hindi Syntax.
Mouton, 1970
(Review : R. S. Macgregor, Ind. Ling, 35, 1974, 68-9)
- * M. C. Shapiro : The analysis of Hindi morphologically related verb-sets, Ind. Ling. 37, 1976, 1-44
- * Peter Gaeffke
Untersuchungen Zur Syntax des Hindi, 1967.
Lakshmi Bai Balachandran : A Case grammar of Hindi, Central Institute of Hindi, 1973
(Review : J. D. Singh : Ind. Ling., 36, 1975)
- * Probal Dasgupta : The Internal grammar of Compound verbs in Bangla, Ind. Ling., 38, 1977 68-45.
- * I. M. Raeside
The Marathi "Compound verb"
Indian Linguistics, Turner Jubilee vol. I, 1958 237-248.

* Peter Hook

The Compound verbs in Hindi (Ann Arbor, Uni. of Michi. Center for SE Asian studies, 1974)
(Review : JAOS, 97,-4, 1977, 560-62
R. K. Barz and L. A. Schwartzschild.)

* M. K. Varma

The structure of the noun phrase in English and Hindi, 1977

Motilal Banarsidas

(૯) હિન્દી બોલીઓ

* દીપચંદ જૈન. કૈલાશ તિવારી

હિન્દી ઓર ઉસકી વિવિધ બોલીયાં

મ. પ્ર. હિ. અકા.

* શ્રીરામ શર્મા

દક્ષિણની હિન્દી કા ઉદ્ભવ ઓર વિકાસ,

હિન્દી સાહિત્ય સમ્મેલન, ૧૯૬૪

(Re : M. K. A. Beg, Ind. Ling. 38, 1977, 256-61)

(૧૦) શૈલીતત્ત્વ

* W. O. Hendricks

Grammar of style and styles of Grammar.

* David Lodger

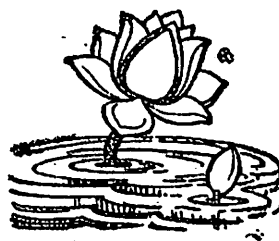
The modes of modern writing

(Metaphor, Metonymy and the The Typology of modern literature), Arnold

જો શબ્દનો જયોતિ સર્વત્ર પ્રકાશતો ન હોય તો
આપું ય ત્રિધ અંધકારમય બની જાય.

—કંડી

શુભેચ્છક

કનુભાઈ એન્જિનિયર્સ પ્રા. લિં.

૩, મંગો લેન, કલકત્તા-૭૦૦ ૦૦૧

ALWAYS INSIST ON RUSTOM FABRICS

- * **100% Polyester Printed Shirting and Dress materials**
- * **Wash & Wear Dyed Poplins & Prints.**
- * **Fancy Screen Print, Poplins, Cambrics etc.**
- * **"SANFORIZED" Poplins, Checks, Dyed Merc.,**

**RUSTOM MILLS
&
INDUSTRIES LTD.**

R. B. No. 131, AHMEDABAD - 380 001

Grams : "Uplift"

Telex : 012-489

Tele. : 24327

& 24428

ગુજરાતમાં અંત્યોદયના સૂર્યનો ઉદય

જનતા
સરકારનો
ગરીબી
સામે
સીધો જંગ

- ❑ ગરીબમાંય તદ્દન ગરીબ વર્ગના સીધા ઉત્કર્ષનો અને ગરીબીની રેખા નીચે જીવતાં ગરીબ કુટુંબોના સીધા ઉત્થાનનો જનતા સરકારનો નૂતન દષ્ટિકોણવાળો કાર્યક્રમ
- ❑ ઉત્પાદક સાધન-સંપત્તિ વિહીન અથવા તદ્દન અધ્ય સાધન-સંપત્તિવાળા ગરીબ કુટુંબોને કાયમી આવકનું સાધન આપી, સહાય આપી તેમની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવાના મૂળભૂત ઉદ્દેશવાળો આર્થિક કાર્યક્રમ.
- ❑ ૬૦ વર્ષ કે ઉપરની ઉંમરના વૃદ્ધો અશક્ત વ્યક્તિઓને સામાજિક સહાયતાનાં પગલાં તરીકે પેન્શન આપતો કાર્યક્રમ.
- ❑ સીમાંત ખેડૂતો અને ખેત-મજૂરો તથા માથાદીઠ માસિક રૂ. ૫૭થી ઓછી આવકવાળા કે પાંચ માણસોના કુટુંબ માટે બધાં સાધનોમાંથી વાર્ષિક આવક રૂ. ૩૪૦૦ થી ઓછી હોય તેવા ગરીબી રેખા નીચેનાં કુટુંબોને આ યોજના હેઠળ આવરી લેવાશે.

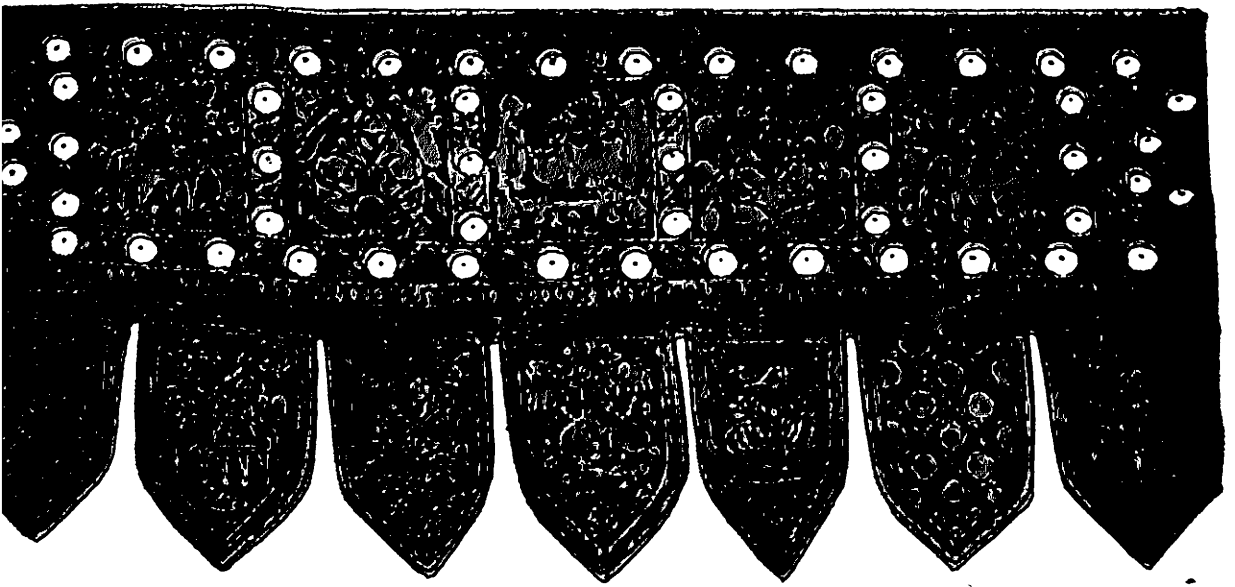
ગુજરાતના લગભગ ૫૦ હજાર જેટલાં ગરીબીની રેખા નીચે જીવતાં અત્યંત ગરીબ કુટુંબોના ઉત્થાન માટેના કાર્યક્રમનો મેં તા. ૧, ૧૯૭૯ થી ઉદય થતાં અંત્યોદયના મંગલ પ્રભાતનાં સુવર્ણ-કિરણો પથરાઈ જશે.

અંત્યોદય અને ગ્રામોન્નતિ—

જનતા સરકારના બે ગુરુમંત્રી

માહિતી ગુજ. ૭૯

લોકલા શ્રેણી - ૫ - સૌરાષ્ટ્રનું લોકભરત

રંગાઈનો કસબ અને આપણો સાંસ્કૃતિક પારસો

સૌરાષ્ટ્રનું લોકભરત એ લોકનારીનો અમૂલ્ય સંસ્કાર છે. ભરતકલાનું આ આગલું સ્વરૂપ સૌરાષ્ટ્રની શૂરવીર કોમો તેમજ કાંઠિયાવરણ અને વસવાયામાં ખૂબ જ ખીલ્યું છે. કાઠીભરતમાં નોરણ, પછીતપાટી, મીંતિયા, ચાકળા, સૂરજ-સ્થાપન વગેરેમાં દેવ, માનવ, પશુ-પંખી વેશેષ ચિતરાય છે; જ્યારે વસવાયા ખેડૂત અને કાંઠિયાવરણનાં ભરતમાં પાન, લીંબોળી, પૂતળી, પશુ વગેરે પ્રાકૃતિક અને લૌભિક આકારો શોભન માટે હોય છે.

મોળાં કપડાં પર લાલ ગેરૂ કે વિલાયતી નળિયાને ધસીને સાથે ચોખાના દાણા પલાળીને તેનો ભૂકો ઘૂંટીને, શાહી કે ઘૂંટેલી મેશથી પ્રથમ

ભાત આલેખાય છે. પછી દોરાની સાંકળી વડે આકારોને જાંધવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ ભતભતના રંગોનાં પૂરણાં પૂરાય છે. લોકભરત હીર, આલલાં અને મોતીથી ભરાતું હોય છે. લાલ, લીલો, ગુલાબી અને ભૂરો, - આમ ચાર રંગોનાં હીરનો ઉપયોગ કરાય છે. આલલાં હીરભરતનો એક ઝમકદાર ભાગ છે. મોનીગૂંથણમાં કાંડિયાં અથવા ચિડિયાં મોતી વપરાય છે. પાર્શ્વ ભૂમાં સફેદ મોતી અને તે ઉપરાંત પીળાં, લીલાં, જાંબુડિયાં અને આશમાની મોતીનો ઉપયોગ ગૂંથણમાં કરાય છે.

આજે અતુલમાં-તરેહ તરેહનાં રંગ દ્રવ્યો (ડાઈઝ) રાસાયણિક રીતે તૈયાર થાય છે. આ ડાઈઝની મદદથી સુતરાઉ, શણના, બિનના, રેશમી, આર્ટસિક્કના તેમજ માનવ સર્જિત સિન્થેટિક કાપડથી માંડીને ચામડું તથા કાગળ પર પણ સુંદર રંગકામ કરી શકાય છે

આ ઉપરાંત અતુલ ડાઈ ઈન્ટરમીડિએટસનું ઉત્પાદન કરે છે, જેની મદદથી ડાઈઝ તથા સફેદને અધિક ઉજ્જવળ કરી દેનાર ઓપ્ટિકલ વ્હાઈટનીંગ એજન્ટ બનાવી શકાય છે.

“રંગે રાસાયણિક, આધુનિક સૌ ચીજે સોહાય,
‘અતુલ’ના સર્વોત્તમ રંગે સૌ કાંઈ મોહાય.”

અતુલ — વિરાટ રાસાયણિક સંકુલ

ધી અતુલ પ્રોડક્ટ્સ લિ.

પો.ઓ. અતુલ, જિલ્લો વલસાડ. Pin ૩૯૬ ૦૨૦ (ગુજરાત).

ફોન : ૬૧, ૬૨, ૬૩, ૬૪ તાર : TULA, અતુલ,

ટેલેક્સ : ૦૧૮-૨૪૮

Adroit-1332