

Chapter. 5

પ્રકરણ - પાંચમું

પ્રકરણ : ૫

આમ, આપણે છેક પ્લેટોથી માંડીને અત્યારસુધી^{ના} મહત્વના મીમાંસકોની વિચારણા દ્વારા ઉપરચનાની વિભાવનાની ઉત્ક્રાંતિ કેવી રીતે શક્ય બની છે તે જોઈએ. આપણી પાસે સંસ્કૃત અલંકારશાસ્ત્રનો સમૃદ્ધ વારસો હોવા છતાં આપણે ત્યાં "ઉપરચના"ની ચર્ચા પરિચયમંથી જ વધુ આવી એ સુવિદિત છે. ^{આપણો અને બીજાને એકબીજા ખૂબ ખૂબ} વાસ્તવમાં તો આપણે સંસ્કૃતમીમાંસાનું આમૂલ પરીક્ષણ કર્યા પછી એ એમાં ક્ષતિઓ જણાવતો એનું નિરાકરણ કરતા જઈ પાશ્ચાત્યમીમાંસા સાથે તેનો સમન્વય સાધવાનો હોય. "ઉપરચના" અને "સ્વરૂપવિષય", "આકાર" અને વિષયવસ્તુ", "આકૃતિ" અને અંતસ્તત્ત્વ", "ઉપરચના અને સંભાર", "પાટ", "કલાદેહ" જેવી સંજ્ઞાઓ દ્વારા પ્રવર્તતી અરાજકતાને સીધા વિભાગો માંડીને ચર્ચવાનું ટાળ્યું છે. તેના બદલે "ઉપરચના"ના સો-દશશાસ્ત્રીય વિભાવનો જ અહીં તેના પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ સહિત ખ્યાલ આપવાનો આગ્રહ રાખ્યો છે. એ રીતે સંજ્ઞાબાહુલ્યના અપ્રસ્તુત વિવાદથી અળગા રહેવાનું જ ઉચિત લેખ્યું છે.

આપણે ગુજરાતી વિવેચનનો પટ તપાસ્યો. છેક ગાંધીયુગ સુધી ગુજરાતી વિવેચનામાં કેટલીય ધારાઓ પ્રવર્તતી જણાય છે. ઐતિહાસિક, નીતિવાદી-જીવનદર્શનાત્મક, ચરિત્રમૂલક વિવેચના, આદર્શવાદ ^{૧૬૨}ભાવનાવાદનું વર્ચસ્વ એક યા બીજા ઉપે સ્થપાતું એઈએ છીએ. જેમાં સ્વયં કૃતિનું સ્થાન ગૌણ રહ્યું છે. આપણી વિવેચનાએ ત્યારે એરિસ્ટોટલ, કોલરિજની ચર્ચા છેડી પણ તેના મૂળગામી અંશોને આત્મસાત્ ન કરી શક્યા. પછી કાન્ટની વિચારણા સુધી જવાનો તો પ્રશ્ન જ ઉપસ્થિત ન થયો. પરિણામે કળાકૃતિની

અર્થહતા કે સ્વાયત્તા સુધી પહોંચી ન શકાયું. વિવેચનની પાયાની ગૃહીતોની સતત ફેરતપાસ થતી રહી હોત તો સર્જન-વિવેચન ઉભય ક્ષેત્રે એ પરિવર્તનકારી પુરવાર થાત અને "વિવેચનના અભાવે કાવ્ય-ક્ષેત્રમાં પુષ્કળ પાસ ઉગે છે અને બિચારા પાસને હું પાસ છું એટલું ભાન થવું પણ અશક્ય રહે છે",^૧ એવી ફરિયાદ કરવાનો અવસર ઉભો થાત.

આપણે જ્યારે કૃતિમાં "ઉપરચના" એમ કહીએ છીએ ત્યારે શાની વાત કરીએ છીએ? "ઉપરચના" દ્વારા આપણે શાની તપાસ કરીએ છીએ?

કૃતિમાં પટકોની? કૃતિની પટકોના પરસ્પર સંપ્રલેષની? કૃતિની રચનારીતિની? તેની ભાષાની? સંભાર અને ઉપરચનાની ભિન્નતાની? સંભાર માંથી નિષ્પન્ન થતી ઉપરચનાની? સંભાર અને રચનારીતિનું સંયોજન એટલે ઉપરચના? ઉપરચના એટલે કૃતિ અંતર્ગત સૃષ્ટિ હોય તો ઉપરચનાના સંદર્ભે કૃતિમાં અંતર્ગત સૃષ્ટિ હોય તો ઉપરચનાના સંદર્ભે કૃતિમાં અંતર્ગતસૃષ્ટિ અને બહિર્ગત સૃષ્ટિ જેવું કશું હોઈ શકે? કૃતિમાંના એકાંગી પટકનું સૌંદર્ય પ્રકટે તો એને શું કહીશું? ઉપરચના એટલે માત્ર શબ્દો દ્વારા રચાતો ગૂંધ કે એનો સમગ્ર સંદર્ભ ખરો? ઉપરચનાવાદ કૃતિપરક હોવાથી તે માનવતાવાદી કે અ-માનવતાવાદી? ઉપાતરની પ્રક્રિયા એટલે ઉપરચના? માધ્યમની સભાનતા એટલે ઉપરચના? ભાવના પરિપોષની પ્રક્રિયા એટલે ઉપરચના? પ્રસ્તુતનું નિગરણ કરી અપ્રસ્તુતની સ્થાપના એટલે ઉપરચના? કૃતિનું સ્વાયત્ત એકમ એટલે ઉપરચના? વાસ્તવિકતાની અનુપસ્થિતિમાં ઉપરચના પ્રકટે?

અને આમ આ વિભાવના વિષે પ્રવર્તતી સમજની યાદી

અપણે લેખાતી અથ છતાં વાસ્તવમાં "ઉપરચના" એટલે શું તે ભાગ્યેજ સ્પષ્ટ બને. આપણે આગળી મૂકીને દર્શાવી શકીએ અથવા તો તેની પ્રચલિત સમજમાંથી તારણ કાઢી આપીએ એવું આ કે અન્ય કોઈ વિભાવનાના સંદર્ભે ભાગ્યે જ શક્ય બને.

આપણે જ્યારે આ પ્રકારની પ્રશ્નશૃંખલા ઉભી થતી એઈએ છીએ ત્યારે એક વધુ પ્રશ્ન એમાંથી એ ઉદ્ભવે છે કે આપણે જ્યારે સર્જનાત્મક કૃતિ પાસે જઈએ છીએ ત્યારે ત્યાં કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ પ્રવર્તે? કૃતિને સર્જનાર એનો સર્જક, કૃતિનો આસ્વાદ લેનાર એનો ભાવક, કૃતિમાં આલેખાયેલ વિશ્વ અને કૃતિ સ્વયં - આ ચારની ઉપસ્થિતિ તો કોઈપણ કૃતિના પરિશીલનવેળા ત્યાં રહેવાની જ. સહૃદય ભાવક આ ચારમાંથી કયા તત્ત્વનો મુખ્યત્વે અંગીકાર કરે છે તેના પરથી જ એના અભિગમની મીડણી થઈ શકે. આપણે અહીંએ છીએ કે ઉપરચનાવાદી ધારા કૃતિનું આલેખન કરનાર સર્જક, સર્જકની ચેતના, તેના અંત ભાવો-પ્રતિભાવો, કૃતિસર્જનનો તેનો આશય, તેનામાં રહેલી સર્જનક્ષમતા સૌને કૃતિના મૂલ્યાંકનમાં સાવ અવગણે છે. તે જ રીતે ભાવકની ચેતના પર પડતી એ કૃતિની પ્રભાવકતા, કૃતિ દ્વારા ભાવકના ચિત્તમાં આવતા પરિવર્તનો વગેરેનો પણ ઉપરચનાવાદ છેદ ઉડાડે છે. આ બંને પ્રકારની પરિસ્થિતિને તેઓ આશયમૂલક જ્ઞાન્તિ અને પ્રભાવમૂલક જ્ઞાન્તિ કહીને વખોડે છે તે આપણે એવું છે. તદુપરાંત કૃતિમાં સ્થાન પામતું વિશ્વ કયા પ્રકારનું છે, તેનો બહિરવિશ્વ સાથેનો સંબંધ કયા પ્રકારનો છે, એનું લક્ષ્ય શું છે, આ કે તે એવો વિવાદ પણ ઉપરચનાવાદી વિવેચકો ટાળવા માગે છે. તેથી તેઓ એ વિશ્વને પણ આવકારતા નથી. તો હવે અવશેષમાં રહે છે કૃતિ. આ "કૃતિ" તેના સમગ્ર-સંકુલ વિશ્વ સહિત તેના તપાસ-

ક્ષેત્રમાં પ્રવેશે છે. અને કેવળ એ કૃતિમાં જે કોઈ પ્રક્રિયા સિધ્ધ થાય છે એ પ્રક્રિયાને જ તેના સમગ્ર સંદર્ભસમેત અવલોકવાનું તેમનું ધ્યેય રહ્યું છે. આથી, અપરચનાવાદી અસિગમ સર્જન કે ભાવકગત ન બનતા કૃતિગત બને છે એ આમ સ્પષ્ટપણે બેઠ શકાય છે.

આ રીતે સિધ્ધ થતી કૃતિને કૃતિરૂપે સિધ્ધ કરનાર કોઈ વિષય, વસ્તુ, પટક, સંભાર વગેરે જેવું તત્ત્વ એમાં સમાયું હોય તો એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ ^{કથા} પ્રકારનો હોઈ શકે તે એવું રહ્યું. વિષય-વસ્તુ, પટક, પટના, સામગ્રી વગેરેને અહીં "સંભાર"થી જ ઓળખતા આવ્યા છીએ. એ રીતે સંભારરૂપે કોઈ પટના, પ્રસંગ, પરિસ્થિતિ, ભૂમિ, લાગણી, વિચાર, આવેગ જેવું કોઈ તત્ત્વ હોય છે. અને એનું આલંબન આપણું માનવજીવન છે. આ માનવજીવનની ભોંયને કોઈ અવગણી શકે નહિ. પરંતુ એનો કૃતિમાં પ્રવેશ જે રીતે થાય છે તે અને તેનું રૂપ કેવું બંધાય છે તે મહત્ત્વનું છે. જ્યારે તે કૃતિમાં પ્રવેશે છે ત્યારે તે કૃતિનું વાસ્તવ બને છે, જે આપણા બાહ્ય જગતના પરિચિત વાસ્તવનો જ અંશ હોવા છતાં તેના પર સર્જકની પ્રતિભાના બળે સંસ્કરણ થતું રહે છે અને તેને સાહિત્યમાત્રના એકમેવ અને અનિવાર્ય માધ્યમ ભાષા દ્વારા પાસ બેસતો બચ છે, તે આપણે બનીએ છીએ. હવે આ માધ્યમને દરેક સર્જક પોતાની આગવી રીતે પ્રયોજતો હોય છે. તેણે આપણા વ્યવહારમાં રગદોળાયેલી ભાષાના રૂઢ, ચલણી શ્લોકોનું સંસ્કરણ કરતાં કરતાં તેનું પુનર્વિધાન કરવાનું હોવાથી કૃતિની રચનામાં તેના જે તે માધ્યમની અનિવાર્યતા ખાસ સ્વીકારાઈ છે. એના દ્વારા જ એના સંભારનું રૂપાંતર થતું બચ છે અને આ બંને દ્વારા અપરચના પોતાનું સૌંદર્ય પ્રકટાવે છે. એના માટે સર્જક શક્ય એટલા ઉપલબ્ધ તરીકાઓને અજમાવે છે,

ચકાસે છે, તેને ગાળે-ચાળે છે, એની સર્જનપ્રક્રિયા માટે અનિવાર્ય કેડી એ પોતે શોધી લેતો હોય છે. આના માટે એની પાસે કોઈ નિશ્ચિત પદ્ધતિ હોતી નથી, કે ચિરપરિચિત સૃષ્ટિ જ તેમાં પ્રવેશે એવું પણ બનતું નથી. સર્જકે પોતાના ^{અર્થસં-રખા} શોધીને મૂળ ભાવ કે સંભારનું રૂપાંતર કરતી વખતે તેને સમર્પક નીવડે એટલા અનિવાર્ય તત્ત્વોને સ્વીકારીને બાકીનાનો પરિહાર કરવો બેઠાં અને આ તત્ત્વોનો એકમેક સાથેનો અવિનાશાવી, ^{અર્થસં-રખા} સંબંધ સ્થાપવો પડે. એને માટે ઉપર નોંધ્યું છે તેમ, તે જુદી જુદી રચનાપ્રયુક્તઓનો આશ્રય લઈ શકે, એ દ્વારા રચાતા સંશ્લેષમાં ક્યાંય કોઈ પોલાણ જળાવું ન બેઠાં. એની સંગતિ અને સુગ્રથિતતા દ્વારા રચાતી સમગ્ર સૃષ્ટિમાંથી સજીવતા પ્રકટે તો જ એ "કૃતિ" રૂપે અવબોધ કરાવી શકે. તેમાં કોઈ ઉચ્ચાવચતાનો ક્રમ હોતો નથી. આ પ્રકારના હાનોપાદાનના વિવેક દ્વારા સ્થપાતી ઘટકોના મજબૂત સંબંધમાંથી કૃતિની રૂપરચના પ્રકટે છે.

સંસ્કૃત પરિભાષાની રીતે બેઠાં તો અહીં કોઈ "ભાવ" પૃથક્ રૂપે મળતો નથી, પરંતુ રસની કોટિએ તેના ^{નિર્વહ} નિર્વહની જે પ્રક્રિયા મળે છે તે જ રૂપાંતરે કૃતિ બને છે. જેમાં આપણું પરિચિત વાસ્તવ કે તેનું તથ્ય ચંચાલતૂ કેવી રીતે રહી શકે? સર્જકની ચેતના અને પ્રતિભાના ^{પ્રેરણા} પ્રેરણા નહીં તેના પર સતત સંસ્કાર થયા કરે છે અને એ જ કૃતિના સત્યરૂપે પ્રકટી આવે છે જેનું મૂલ્ય અને સ્થાન બંને એ રૂપાંતરની પ્રક્રિયા દ્વારા સર્જતા વિશ્વ ^{અર્થસં-રખા} અર્થસં-રખા છે, બીજે ક્યાંય નહિ. બીજી રીતે કહીએ તો પ્રસ્તુત હતું તેનું નિગરણ થયું અને તેનું નવું રૂપ આર્વિભાવ પામ્યું. આ સંદર્ભમાં જ બનાઈ બોઝાકે કહે છે તેમ, વ્યવહારમાં આપણે લાગણી ભોગવી શકીએ

પણ કાવ્યમાં તો લાગણીનું ડાહ્ય જ અનુભવવાની શકાય, આવી
રૂપને આત્મસાત્ કરવા માટે અન્ય કશાનું ઓઠું લેવાનું પરવડે જ
નહીં, તે સ્વર્ત્ત, સ્વાયત્ત, સ્વર્થપર્યાપ્ત એકમરૂપે અસ્તિત્વ
ધરાવતું હોય છે.

આપણે બેયું છે તે રીતે, આ "ઉપરચના" અને "સંભાર" બંનેના
દૃષ્ટાંતનો કેટલીકવાર પુરસ્કાર થયો છે તો કેટલાક વિવેચકો
આ બંનેના અદૃષ્ટાંતનો જ સ્વીકાર કરે છે તો વળી કેટલાક
વિચારકો સંભારને બદલે કેવળ ઉપરચનાનો જ મહિમા સ્થાપે છે.
વાસ્તવમાં કૃતિમાંના સંભારનું ઉપરચના કેવી રીતે સિદ્ધ થાય છે
એ જ મહત્ત્વનું છે. તેનો સાવ છેદ ન ઉડાડી શકાય. તેનો કેવળ
ઉપચય નહીં પણ તેની પ્રક્રિયા કેવી રીતે થાય છે તે બેવું રહ્યું.
એ.સી. બ્રેડલી, હેરોલ્ડ ^{એડ્વોર્ડ} ~~એડ્વોર્ડ~~, અભિનવગુપ્ત વગેરેએ આનું
સમુચિત સમર્થન કર્યું જ છે. એના માટે "તાટસ્થ્યપૂર્વકનું તાદાત્મ્ય"
કેળવાય તો આ પ્રકારની ^{સિદ્ધિનો} ~~સિદ્ધિનો~~ ઉદભવ ન થાય એવું તેમાંથી
કુલિત થાય છે. પછી ઉપરચના કૃતિ અંતર્ગત કે કૃતિ બાહ્ય છે
એવા વર્ગીકરણને અવકાશ રહેતો નથી. સંભારમાં ઉપરચનાની તત્ત્વો
હોઈ શકે પણ જ્યારે કૃતિને તપાસીએ છીએ ત્યારે આ બંનેમાંથી
એકપણ તત્ત્વ યાત્રિક ન બની રહેવું બેઈએ. કૃતિના વિષય અથવા
સંભારનું કૃતિની બહાર કોઈ અસ્તિત્ત્વ હોતું નથી તેવી રીતે
જેમ જેમ કૃતિ રચાતી જાય, તેમ તેમ તેના સંભારની ઉત્ક્રાન્તિ
થતી જાય અને રચના રીતિ વડે તેનું સંવર્ધન થતું રહે તે પ્રમાણે ઉપ-
રચના પણ પ્રકટ થતી આવે. આ ઉત્ક્રાન્તિની તપાસ પણ
એટલી જ મહત્ત્વની બને છે. કેમ કે ઉપરચના જ સંભારનું ઉપરચના કરે છે.
આથી સંભાર દ્વારા ઉપરચના સુધી પહોંચી શકાય. આમ ઉપ-

રચના અને સંભાર વચ્ચે વિરોધ કે ભિન્નતા બેઈ શકાય નહિ. આ બંનેની એકાત્મકતા જ સ્પૃહણીય બને.

કૃતિનું વાસ્તવ પણ એ રીતે જ નિર્માય છે. જીવનની વાસ્તવિકતા અને કૃતિની વાસ્તવિકતા વચ્ચેનો ભેદ આ પ્રકારે કળી શકાશે. વ્યવહારમાં થતા અનુભવ અને રસાનુભવ વચ્ચેની વ્યાવત્કતા રૂપરચના દ્વારા જ પામી શકાય, અન્યથા નહિ. રોબર્ટ પેન વોરેને સૂચવ્યું છે તે રીતે આ પ્રકારની પૃથક્તાને આપણે ધટકૃત્ત્વોના સંશ્લેષ દ્વારા પામીએ, એના કરતાં કૃતિ ^{સર્જન} રચાતા સંઘર્ષના જુદા જુદા સ્તરો વડે પણ પામી શકીએ. કૃતિમાં પ્રયોજતા વિવિધ વિચારો-ભાવો વચ્ચેની ભૂમિકા વચ્ચે કૃતિમાં ઉપાદાનરૂપે પ્રયોજતા શબ્દોના પરસ્પરિત કોશગત અર્થો અને કૃતિના સંદર્ભ દ્વારા એ શબ્દોના નિર્માતા જતા અર્થો વચ્ચે, તેમાંની મૂર્ત-અમૂર્ત સૃષ્ટિ વચ્ચેના સંઘર્ષને લીધે આપણે આ વાસ્તવની જુદી-જુદી રેખાઓ ઝંકાતી બેઈ શકીએ છીએ. પરિણામે વ્યવહાર-જગત અને સર્જનાત્મક જગત, વ્યવહારાનુભવ અને સાહિત્યાનુભવ, જીવનના મૂલ્યો અને કૃતિના મૂલ્યોની ભિન્નતાને આ રીતે "રૂપરચના" દ્વારા જ અવલોકી શકીએ. આનો અર્થ એ થયો કે પરિચિત વાસ્તવની પ્રતિકૃતિ તેમાં બેવા મળતી નથી એ રીતે સર્જક અનુકરણ કરી શકે નહીં. એનું અનુકરણ નહિ પણ પુનર્નિર્માણ થવું બેઈએ.

પ્રત્યેક લલિતકળાનું જુદું માધ્યમ છે. એ રીતે સાહિત્યકૃતિનું માધ્યમ ભાષા છે, જે આપણો સામાજિક વારસો છે. એનો ઉપયોગ સાહિત્યકૃતિમાં થાય છે ત્યારે સર્જકે એનું પણ પુનર્વિધાન કરવાનું છે તે આપણે બેયું. આ ભાષાના પ્રશ્નને પણ "રૂપરચના" ને પામનારે

સાથોસાથ તપાસવો પડે છે. એનો અર્થ એવો થતો નથી કે એ ભાષાના શબ્દોનો ગૂંફ એટલે ઉપરચના. શબ્દોના ગૂંફને કૃતિના ધટકો વચ્ચેના સંશ્લેષ દ્વારા રચાતા સંદર્ભની અનુપસ્થિતિમાં તપાસીએ તો કદાચ એવું વિશ્લેષણ એકાગ્રી બની રહે. ~~તે જ જીવનની સંકુલતા અને તેના વિવિધ પરિમાણોમાંથી પ્રકટતા કૃતિના ઉપને પામી શકાય.~~

આમ, "ઉપરચના"ની વિભાવનાની ઉપપત્તિઓ આપણે આ રીતે તારવી શકીએ :

કૃતિ સ્વયંપર્યાપ્ત, સ્વભાવિત એકમ છે.

કૃતિમાં તેની ધટકોનો અગાગીભાવે સંશ્લેષ રચાય છે.

કૃતિમાં ધટકોની સામિપિયતા દ્વારા સંવાદિતા અને સંગતિ પ્રકટે છે.

કૃતિમાં સંભાર અને ઉપરચનાનું અદ્વૈત રચાય છે.

કૃતિમાં સંદર્ભ મહત્ત્વનો છે. કૃતિના ધટકોની સંઘટના અને સંદર્ભને પૃથક્કરણે એઈએ તો તેની અર્થહતાનો અનુભવ ન થાય.

કૃતિમાં રચાતા તેના સંદર્ભગત વાસ્તવ દ્વારા જ રસાનુભવ શક્ય બને છે.

કૃતિ તેના સર્જકના આશયથી, તેના જીવનથી મુક્ત રહેવી એઈએ.

કૃતિ આપણા જગતની વાસ્તવિકતાનું રૂપાંતર કરે છે— માધ્યમના પુનર્વિધાન દ્વારા. આથી સર્જક અનુકરણ કરે છે એ સિધ્ધાંત અસ્વીકાર્ય બને છે.

સર્જક અને ભાવકથી નિરપેક્ષપણે કેવળ ^{દૃતિગત} ~~કૃતિ~~ ^{અનુભવ} તપાસ માટે "ઉપરચનાવાદ"માં વસ્તુલક્ષી ધોરણોનો આશ્રય રખાયો છે.

આપણે જાણીએ છીએ તેમ ઉપરચનાવાદમાં માધ્યમ દ્વારા સિદ્ધ થતું નિર્બંધન હોય છે. આ માધ્યમની શક્યતાઓને ચકાસવાને નિમિત્તે તેની ભાષાની તપાસ થતી હોય છે. એમાંથી આપણને કૃતિની "ઉપરચના" (Form) અને સંરચના (Structure) ની વિભાવના મળી છે.

"ઉપરચનાવાદ"માં ભાષાની સાથોસાથ તેના કૃતિગત સંદર્ભને મહત્ત્વ અપાયું. પરિણામે આપણા જીવનની મૂલ્યોને જુદી જુદી રીતે આક્રમિત કરવામાં આવ્યાં. કૃતિનો સર્વવૃંત્તિ અભ્યાસ એ રીતે શક્ય બને છે. જ્યારે "સંરચનાવાદ" આત્યંતિકરૂપે વસ્તુલક્ષિતાને સ્વીકારે છે તેથી ત્યાં પટકોની અન્વીતિ કે સંવાદિતાને બદલે કેવળ ભાષાના રચનાતંત્રને જ તપાસવામાં આવ્યું છે. પરિણામે, કૃતિનો સર્વાંગી વિચાર થઈ શકતો નથી. "ઉપરચનાવાદ"માં કૃતિના સંદર્ભ દ્વારા પ્રકટતી વ્યંજનાને અનુભવી શકાય છે. ત્યાં કૃતિનું અર્થપટન કે મૂલ્યાંકન થતું હોય છે. સંરચનાવાદે ભાષાવૈજ્ઞાનિક અભિગમ સ્વીકારીને કૃતિનું પૃથક્કરણ આપ્યું. "સંરચનાવાદ"ની આવી વિચારણા ક્લીન્ય બ્રુક્સે આપેલ "સંરચના"ની વિભાવના કરતાં ભિન્ન કોટિની રહી છે. સંરચનાવાદની ભૂમિકા એટલી પ્રશ્ન થાય કે કૃતિના પૃથક્કરણ દ્વારા એની અર્થહતાનો ભાવબોધ થાય છે ખરો? કૃતિમાં સંરચના ઉપરની મૂલ્યોની અભિવ્યક્તિ હોય છે તેનું શું? આથી, સાહિત્યવિવેચન સંપૂર્ણપણે વસ્તુલક્ષી ભાગ્યે જ બની શકે. ભાષાવૈજ્ઞાનિક માળખું ત્યાં ઉર્ણુ ઉત્તરે છે ત્યાંથી સાહિત્યવિવેચનનું પ્રારંભબિંદુ શરૂ થાય છે.

રોમન ઇન્ઝાઈન્સ^૨ કૃતિના મૂલ્યાંકન માટે કૃતિની શબ્દગત, અર્થગત, કલ્પન-પ્રતીક જેવી રચનારીતિગત, સંસ્કૃતિગત અને

દાર્શનિક-તાત્ત્વિક એવા જુદા જુદા સ્તરોએ તપાસ કરવાનું સૂચવે છે, તેનું આ સંદર્ભે સ્મરણ થાય છે.

કેવળ વસ્તુલક્ષિતાનો આગ્રહ રાખી વિવેચનને શાસ્ત્ર બનાવવી જતાં સાહિત્યેતર ધોરણોનો આશ્રય લીધાના અનેક દૃષ્ટાંતો મળે છે. માનવવિજ્ઞાની કોઈપણ શાખાને આપણે આવકારી શકીએ પણ તેનું તાત્ત્વિક અન્વેષણ કયાં પછી એ કેટલે અંશે ઉપકારક નીવડશે તે પણ વિચારવું પડે. કૃતિને માટે કયો અભિગમ સાચો અને કયો ખોટો એવી ગણતરીમાં પડ્યા વિના કયો અભિગમ કૃતિને સોચી વધારે ન્યાય આપી શકે તે આપણું લક્ષ્ય બનવું બેઠે.

આપણે અગાઉ બેચું તે રીતે, ઉપરચનાવાદનો પ્રતિવાદ કરનાર અનુ-આધુનિક સંરચનાવાદ છેક અંતિમે જઈને કૃતિની સંરચના તપાસી, તેના વિષદનનો વિભાવ આપીને સાહિત્યકૃતિને અર્થધટનની પકડમાંથી મુક્ત કરવાનો ઈબરો લીધો હોય એમ પોતાના વિચારોની સ્થાપના કરી. અભિનવ એરિસ્ટોટલ-વાદીઓએ ઉપરચનાવાદની પદ્ધતિને અનિચ્છનીય વળગણરૂપે બેઈ પ્રકારલક્ષિતાનો આશરો લીધો. ન્યોફ્રે હાર્ટમેન, ન્યોર્જ પુલે જેવા વિવેચકો ઉપરચનાવાદનો વિરોધ કરવા છતાં જ્યાંક અસંપ્રજ્ઞાતપણે "રૂપરચના"નો પુરસ્કાર કરતા જણાય છે, તે પણ નોંધવું બેઈએ.

આજે Plaurality ની વાતો થાય છે ત્યારે આવા વિવિધ અભિગમો દ્વારા કોઈક ~~કોઈક~~ શુદ્ધ રસલક્ષી ભૂમિકા પ્રાપ્ત થાય છે ખરી? આ Plaurality માંના અનેક અભિગમો એકમેકને પૂરક-પોષક નીવડવાને બદલે એકપ્રકારની વિસંગતિ અને અરાજકતા ફેલાવે છે. એક દ્વારા બીજી પદ્ધતિનો છેદ ઉડાડતી

આ વિચારણાઓ ભાગ્યે જ સાહિત્યને અનુલક્ષતી રહી છે. આ બધા ધોરણોનું પરિણામ શું આવ્યું ? અંગ્રેજીમાં કહેવત છે એ પ્રમાણે બાયટબના પાણીની સાથે બેબીને પણ ભૂંચકીને ફેંકી દઈએ તો શી હાલ થાય? આ જ વાતને કૃતિના મૂલ્યાંકનના સદર્ભે પ્રયોજ શકાય.

આજે હવે ફરીથી Demise of Post-Structuralism

ની વાતો શરૂ થઈ ગઈ છે ત્યારે વળી પાછો એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે કૃતિને કેવી રીતે પામીશું? સાહિત્યને પામવાની ધોરણો કયા? જે કૃતિસિમુખ રાખે તે કે કૃતિવિમુખ બનાવી દે તે ?

જ્ઞાનવિજ્ઞાનની શાખાઓમાં અને સર્જનક્ષેત્રે જ્યારે વિશિષ્ટરૂપે પરંપરાસિમુખ બનવાનું આજનું વલણ કેળવાતું રહ્યું છે ત્યારે આચાર્ય ભરતમુનિ અને એરિસ્ટોટલના જેટલા જ પ્રાચીન "અપરચનાવાદ" પ્રતિ આપણે ફરીથી પ્રયાસ નહીં કરીએ ?

પ્રકરણ પ : સંદર્ભ ટીપ

૧. સાહિત્યવિચાર - આનંદશંકર ધ્રુવ - ૬૪
૨. પ્રિન્સ્ટન એન્સાયક્લોપીડિયા ઓફ પોએટ્રી એન્ડ પોયેટિક્સ - ૯૬૩.

