

પ્રકરણ - ૧ અ

॥ ટૂંકી વાર્તા : સ્વરૂપ-વિકાસ ॥

ટૂંકી વાર્તાનું સાહિત્ય-સ્વરૂપ

ગુજરાતી સાહિત્યમાં ટૂંકી વાર્તા કથાસાહિત્યનો કલાપ્રકાર છે. આપણે જેને ટૂંકી વાર્તા તરીકે ઓળખીએ છીએ તે આપણું પ્રાચીન કે મધ્યકાલીન સાહિત્યસ્વરૂપ નથી; એ તો અવર્ચિનકાળની નીપજ છે; પશ્ચિમના દેશો સાથેના સંપર્ક અને અંગ્રેજી કેળવણી-સાહિત્યના પ્રભાવ-પ્રસાર-પ્રચાર ને ચુનિવર્સિટીની સ્થાપના પછી ગુજરાતીમાં જે કળાસ્વરૂપો ઉદ્ભવ્યાં તેમાંનું એક કળાસ્વરૂપ તે ટૂંકી વાર્તા.

પશ્ચિમના દેશોના સાહિત્યમાં કથાસાહિત્યની અગાઉ પ્રયોજાતી Tale, Novelle, Lai અને Romance જેવી સંજ્ઞાઓ અસ્તિત્વમાં હતી. તો, ભારતીય સાહિત્યમાં પંચતંત્ર, હિતોપદેશ, કથાસરિત્સાગર, જાતકકથાઓ, જૈનકથાઓ એમ વિવિધ સ્વરૂપોનું કથાસાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે, જેમાં બોધતત્ત્વ, રંજનનું તત્ત્વ, કથાતત્ત્વ વગેરે જોવા મળે છે. પણ દરેકનું પ્રયોજન જુદું હતું. જેને ટૂંકી વાર્તા તરીકે ઓળખાવીએ તે આના કરતાં જુદા ગોફની છે. ભારતીય પ્રાચીન સાહિત્યનો પ્રાણ પદ્ધ કે કાવ્ય છે. વળી, પ્રાચીન સાહિત્યનો ઉલ્લેખ થાય ત્યારે માત્ર નાટકના કે કાવ્યના સંદર્ભમાં જ ચર્ચા-વિચારણા થઈ છે. માત્ર પ્રાચીન જ શા માટે, મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં પણ કાવ્યતત્ત્વ જ સાહિત્યનો પ્રાણ રહ્યો છે. દચ્યારામ પછીના ગાળામાં આવીએ છીએ ત્યારે ગાંધના નમૂના મળે છે. ગાંધનું સ્વરૂપ ધીમે ધીમે દૃઢ થતું જતું હતું તેવા સમયગાળામાં અંગ્રેજી સાહિત્યના પરિશીલનથી ગુજરાતી ગાંધ ઝડપથી વિકસતું ગયું અને કથાસાહિત્યનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો જોવા મળે છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં શરૂઆતમાં નવલકથા અને ત્યાર બાદ ટૂંકી વાર્તાનું સાહિત્યસ્વરૂપ બંધાતું જતું આવે છે.

અહીં પ્રારંભે જ એક અન્ય નોંધ પણ કરી લઈએ કે કોઈ પણ સાહિત્યપ્રકારને એનાં ચોક્કસ સ્વરૂપ-લક્ષણોમાં બાંધી શકાતો નથી. એ રીતે સમયાનુવર્તી દરેક સાહિત્યપ્રકારનાં અલગ-આગાવાં અને બદલાતાં લક્ષણો કે વલણો રહ્યાં છે. શું નવલ કે નાટક, ટૂંકી વાર્તા કે નિબંધ, દરેકે ચુગાવર્તી સમસામાજિક ગતિવિધિને આત્મસાત્ કરી છે અને ચુગાપત્ર સંવેદન-અનુસારી લાક્ષણિકતાઓ પ્રગટ કરી છે.

દુંગલેન્ડની સંસ્થાનવાદી પ્રવૃત્તિને પરિણામે, ભારત પર સામાજિક-આર્થિક-રાજકીય-શૈક્ષણિક એમ સાહિત્યિક અસરો પણ પડી. તેના કારણે ભારતીય સાહિત્યમાં નિબંધ, નવલકથા, નવલિકા જેવાં નવ્ય ગાંધ સાહિત્યસ્વરૂપો પ્રગટ થવા માંડ્યાં હતાં. ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તાનું પગેરું વલ્લી સદીના

પ્રારંભમાં જોવા મળે છે. એ ગાળામાં ક.મા. મુનશીની ‘ગોમતી દાદાનું ગૌરવ’ અને મલયાનિલની ‘ગોવાલણી’ જેવી વાતાઓ પ્રાસ થાય છે, જેમાં ટૂંકી વાતનું માળખું બંધાય છે. અવચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં ટૂંકી વાતાએ પ્રારંભથી આજદિન સુધી અનેક શિખરો સર કર્યા છે અને સ્વરૂપગત દૃઢતા ધારણ કરી છે. પરંપરાગત વલણોની સાથોસાથ પ્રયોગશીલતાનું તત્ત્વ પણ આ વાતાઓમાં જોવા મળે છે. ટૂંકી વાતના સ્વરૂપને અનેક સર્જકોએ અજમાયું-અજવાયું છે; તેમાં વિદ્ય વિદ્ય મકારના ઉતાર-ચટાવ જોવા મળ્યા છે. પરિણામે, દરેક કાળની ટૂંકી વાતની આગાવી અને અનેરી લાક્ષણિકતા જોવા મળે છે. આ મકરણમાં ટૂંકી વાતની લાક્ષણિકતાઓ-ભેદો સહિત ચર્ચા કરી છે.

આ કળાસ્વરૂપ વિશે ગુજરાતી તેમજ પાશ્ચાત્ય વિવેચકોએ એની પ્રમાણભૂત કહી શકાય એવી વિચારણાઓ આપી છે. જેમાં વિષયવસ્તુ, સામગ્રી, ઘટના, પાત્ર, સંવાદ, વાતાવરણ, પર્ચિવેશ, વર્ણન, કથનકેન્દ્ર વગેરેને વાતનાં ઘટકતત્ત્વો લેખ્યાં છે અને તદ્દ્વિષયક ચર્ચા દ્વારા એક સમૃદ્ધ ભૂમિકા પ્રાસ થાય છે.

આર્થર કેલ્હર માર્શલિ ટૂંકી વાતા વિશે કહ્યું છે, “Short stories flourish when whole lives are meaningless but moments of time, fleeting emotions and isolated incidents hold significance.” (સમગ્ર કે આખેઆખાં જીવન અર્થહીન હોય પણ એમાંની ક્ષણો, ઝડપટ પસાર થઈ જતી લાગાણીઓ અને છૂટાછવાચા પ્રસંગો કે બનાવો મહિંટવનાં હોય ત્યારે ટૂંકી વાતા વિકસે છે.) (૧)

કલેટન હેમિન્ટને ટૂંકી વાતની વ્યાખ્યા આપતાં કહ્યું કે, “The aim of a short-story is to produce a single narrative effect with the greatest economy of means that is consistent with the utmost emphasis.” (ટૂંકી વાતાએ વાચકના ચિત્ત પર એક જ છાપ પાડવાની હોય છે. એ છાપ કથન દ્વારા પાડવાની હોય છે, એટલે એમાં પાત્ર, ક્રિયા અને વાતાવરણ, એ પ્રણે તત્ત્વોનો સમાવેશ ફુદરતી રીતે જ થતો હોય છે.) (૨)

કેટલીક બીજી વ્યાખ્યાઓ પણ નોંધીએ, ઇન્ટરનેટમાં વિકિપીડિયા પરની સાઇટમાં ટૂંકી વાતા વિશે નોંધ્યું છે,

A story with a fully developed theme but significantly shorter and less elaborate than a novel. (એવી વાતા કે જેમાં થીમ સંપૂર્ણ વિકસિત હોય, પરંતુ નવલકથાની તુલનાએ તે ઘણી ટૂંકી અને ઓછી વિસ્તૃત (છણાવટ વાળી) હોય છે.)

એડગાર એલન પોની ટૂંકી વાતની વ્યાખ્યા વધુ સ્વીકૃત છે,

A short story is a brief work of literature, usually written in narrative prose. Emerging from earlier oral storytelling traditions in the 17th century, the short story has grown to encompass a body of work so diverse as to defy easy characterization. At its most prototypical the short story features a small cast of named characters, and focuses on a self-contained incident with the intent of evoking a “single effect” or mood. (ટૂંકી વાતાએ સાહિત્યનું ટૂંકું સ્વરૂપ છે, જે સામાન્ય રીતે કથનમાં લખાયેલું હોય

છે. ૧૭મી સદીની મૌખિક સ્ટોરીટેલિંગ (વાતાવરણ) પરંપરામાંથી ઓભરેલી ટૂંકી વાતમાં એટલી વિવિધતા આવી છે કે તેની સરળ લાક્ષણિકતા જણાવવી અઘરી છે. તેના મૂળ સ્વરૂપમાં ટૂંકી વાતમાં ઓછામાં ઓછાં પાત્રો હોય છે અને તે સિંગલ ઇફેક્ટ કે મૂડ પેદા કરવાના ઇરાદા સાથે સ્વતંત્ર ઘટના પર ભાર મૂકે છે.) (૩)

ઇન્ટરનેટ પરની સાઇટમાં ટૂંકી વાતાની વ્યાખ્યા વિશે નોંધું છે કે,

A short story is fictional work of prose that is shorter in length than a novel. Edgar Allan Poe, in his essay “The Philosophy of Composition,” said that a short story should be read in one sitting, anywhere from a half hour to two hours. In contemporary fiction, a short story can range from 1,000 to 20,000 words. (ટૂંકી વાતા એ ગાધની કાલ્પનિક ફૂતિ હોય છે, જે લંબાઈમાં નવલકથા કરતાં ટૂંકી હોય છે. એડગાર એલાન પોએ તેના નિબંધ ‘ધ ફિલોસોફી ઓફ કમ્પોજિશન’માં કહું છે કે ટૂંકી વાતા એક જ બેઠકમાં વંચાઈ જવી જોઈએ, અડધાથી બે કલાકની અંદર. સમકાલીન ફિક્શનમાં ટૂંકી વાતા ૧,૦૦૦થી ૨૦,૦૦૦ શાંદની હોઈ શકે છે.)

Because of the shorter length, a short story usually focuses on one plot, one main character (with a few additional minor characters), and one central theme, whereas a novel can tackle multiple plots and themes, with a variety of prominent characters. Short stories also lend themselves more to experimentation — that is, using uncommon prose styles or literary devices to tell the story. Such uncommon styles or devices might get tedious, and downright annoying, in a novel, but they may work well in a short story. (ઓછી લંબાઈને કારણે ટૂંકી વાતા સામાન્ય રીતે એક પ્લોટ, એક મુખ્ય પાત્ર (થોડા વધારાનાં નાનાં પાત્રો સાથે) અને એક મદ્દયર્થ થીમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે; જ્યારે નવલકથામાં વિવિધ પ્રકારનાં મુખ્ય પાત્રો સાથે અનેકવિધ પ્લોટ અને થીમ હોઈ શકે છે. ટૂંકી વાતાઓ પ્રયોગાત્મક પણ હોય છે, જેમાં વાતા કહેવા માટે અસામાન્ય કથનપદ્ધતિ અથવા સાહિત્યિક ઉપકરણોનો ઉપયોગ થાય છે. આવી અસામાન્ય શૈલી અથવા ઉપકરણો નવલકથામાં કદાચ કંટાળાજનક અને ખીજ ચાઢાવે તેવા હોઈ શકે છે, પરંતુ ટૂંકી વાતમાં કદાચ સારી રીતે કામ કરે છે.) (૪)

તો, બ્રિટાનિકા ડિક્સટનરીમાં ટૂંકી વાતા એટલે,

Short story, brief fictional prose narrative that is shorter than a novel and that usually deals with only a few characters. (ટૂંકી વાતા, ટૂંકું કાલ્પનિક ગાધ નેરેટિવ જે નવલકથા કરતાં નાનું અને તેમાં સામાન્ય રીતે ખૂબ જ થોડાં પાત્રો હોય છે.)

The short story is usually concerned with a single effect conveyed in only one or a few significant episodes or scenes. The form encourages economy of setting, concise narrative, and the omission of a complex plot; character is disclosed in action and dramatic encounter but is seldom fully developed. Despite its relatively

limited scope, though, a short story is often judged by its ability to provide a “complete” or satisfying treatment of its characters and subject. (ટૂંકી વાતમાં સામાન્ય રીતે એક જ અસર હોય છે અને તે ઓછા એપિસોડ કે સીનિમાં રજૂ કરાય છે. આ સ્વરૂપ અર્થતંત્રની વ્યવસ્થા, સંક્ષિપ્ત કથા અને જટિલ પ્લોટની બાદબાકીને પ્રોત્સાહન આપે છે, પાત્ર એકશન અને ડ્રામેટિક એન્જાઉન્ટરમાં રજૂ થયાં છે પરંતુ સંપૂર્ણ વિકસિત રીતે. તેના મર્યાદિત અવકાશ છતાં ટૂંકી વાતને તેનાં પાત્રો અને વિષયની પૂર્ણ અથવા સંતોષજનક માવજત પૂરી પાડવાની ક્ષમતાને આધારે મૂલવવામાં આવે છે.) (૫)

1st definition : A short story is a “short piece of fiction aiming at unity of characterization, theme and effect. (પ્રથમ વ્યાખ્યા : ટૂંકી વાર્તા એ ફિક્ષનનો નાનો ટુકડો છે જેનો ઉદ્દેશ પાત્રાલેખન, થીમ અને ઇફ્ફેક્ટની એકતાનો છે.)

2nd definition : The authors of the modern English short story “no longer attempt to make daily life more entertaining by inventing exotic plots. Instead, modern short story writers have tended to base their narratives on their own experience; here the focus is much more on the less spectacular aspects of life, on the significance underlying what is apparently trivial. The result of such perceptive writing is perfection of form, harmony of theme and structure, and precision of style to reveal the subtleties of the human mind and of human behaviour. (બીજી વ્યાખ્યા : આધુનિક ટૂંકી વાતના લેખકો એક્ઝોટિક પ્લોટની શોધ કરીને ફૈનિક જીવનને વધુ મનોરંજક કરવાનો પ્રયાસ કરતા નથી. તેના બદલે, આધુનિક ટૂંકી વાતના લેખકો તેમના પોતાના અનુભવોને તેમના વર્ણનનો આધાર બનાવવા માંડ્યા છે. અહીં જીવનના બહુ ઓછા અદભુત પાસા પર વધુ ભાર મુકાય છે, દેખીતી રીતે સામાન્ય લાગતા મુદ્દાને મહત્વ અપાય છે. આવા પર્સેપ્ટિવ-રાઇટિંગનું પરિણામ છે, ફોર્મનું પરફેક્શન, થીમ અને સ્ટ્રક્ચરની હારમની અને માનવમગજ અને માનવવર્તણૂકની સૂક્ષ્મ બાબતોને ઉજાગર કરવા માટે સ્ટાઇલની ચોક્સાઈ.) (૬)

An invented prose narrative shorter than a novel usually dealing with a few characters and aiming at unity of effect and often concentrating on the creation of mood rather than plot. (નવલકથા કરતાં ટૂંકા નવા શોધાયેલા ગાધ કથન સામાન્ય રીતે બહુ ઓછાં પાત્રો ધરાવે છે અને તેનો ઉદ્દેશ અસરની એકતાનો હોય છે અને ઘણી વખત તે પ્લોટ કરતાં મૂડના સર્જન પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.) (૭)

The definition of a short story is a piece of fiction that has a limited number of words, only a few characters and one theme. (ટૂંકી વાતની વ્યાખ્યા છે, ફિક્ષનનો નાનો ટુકડો કે જે મર્યાદિત સંખ્યામાં શાખ્દો, બહુ જ થોડાં પાત્રો અને એક થીમ ધરાવે છે.)

A kind of story shorter than the novel or novelette, characteristically developing

a single central theme and limited in scope and number of characters. (નોવેલ અથવા નોવેલેટ્થી ટૂંકી વાર્તા લાક્ષણિક રીતે એક જ મદ્યસ્થ થીમ પર વિકસે છે અને તેમના અવકાશ અને પાત્રોની સંખ્યા મર્યાદિત હોય છે.)

A short piece of prose fiction, having few characters and aiming at unity of effect. (ગાધ ફિક્શનનો નાનો ટુકડો જેમાં થોડાં પાત્રો હોય છે અને તેનો ઉદ્દેશ અસરની એકતાનો હોય છે.) (c)

આમ, ઇન્ટરનેટની દુનિયામાં પણ ટૂંકી વાર્તા વિશે અલગ અલગ વ્યાખ્યા જોવા મળે છે, જેમાં નવલકથાના ગાધથી ગાધનું ટૂંકાણ, ઓછાં પાત્રો, એક જ થીમ, અને આ બધાની સિંગાલ ઇફ્ફેક્ટને મહીંપણ આપવામાં આવ્યું છે.

દંગલેના વિચારક ફેડ ભિલેટે વાતમાં Happenningને મહીંપણનું ગાય્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, ટૂંકી વાતમાં કશુંક બનવાની પ્રક્રિયા મહીંપણની છે.(૮) હેપનિંગનો સિદ્ધાંત ગુજરાતી વાતવિશ્વમાં ઘણો મહીંપણનો ગણાયો છે. હેપનિંગ એટલે કે બનન્તી. વાતમાં કશુંક બનવું જોઈએ. કશુંક એવું જે ચોટદાર હોય, હૃદયસ્પર્શી હોય. અને આ કશુંક બનવા માટે બનાવ અત્યંત જરૂરી મનાય છે. એટલે કે વાતમાં કશુંક બનવા માટે બનાવ જોઈએ. આ બનાવ એક હોય અથવા અનેક પણ હોય; અનેક હોય તો, એની એકતા - વનનેસ, સિંગાલનેસ હોવી જોઈએ; એ એની અલિભિત ફરજિયાત શરત બની રહે છે. વળી, આ કશુંક બનવું એ હૃદયસ્પર્શી હોવું જોઈએ; એટલે, તેમાં ભાવ, સ્પંદન, સંવેદન પણ અગાત્યનું પાસું બની રહે છે. આ અંગે ઓ'ફલોના નામના વિવેચકે લખ્યું છે કે, “વાર્તા લખવી હોય એણે એટલું કરવાનું હોય છે: કશાકનું સંવેદન અત્યંત તીવ્રતાથી અનુભવવાનું અને એને ઓછામાં ઓછા શર્દોમાં કહી દેવું.”(૧૦)

એડગાર એલન પોથે ટૂંકી વાતને Prose tale કહી છે. પણ્ણીમાં પ્રોજની સામાન્ય રીતે કાવ્યસંદર્ભ જ ચર્ચા થઈ છે. એલને પ્રથમ વાર taleને Prose સાથે જોડીને સુવ્યવસ્થિત કલાઘાટવાળી કથાનો સંદર્ભ આપ્યો.

ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણ વાતસ્વરૂપ વિશે વિચારણા થઈ છે, જેને સંક્ષિપ્તમાં જોઈએ.

ઇ.સ. ૧૯૮૬માં ‘તણખામંડળ ભા-૧’ની પ્રસ્તાવનામાં ધૂમકેતુએ નોંધ્યું છે કે, “ટૂંકી વાતની કલા વિષે સર્વસામાન્ય સિદ્ધાંતો હજુ ઘડાયા નથી. તે પહેલાં બે-પ્રાણ ભૂલ ભરેલા મતો પ્રચલિત થયા છે. તે દૂર થવા જોઈએ. નવલકથાનું નાનું સ્વરૂપ તે ટૂંકી વાર્તા નથી; પણ ટૂંકી વાતની કલા તદ્દન સ્વતંત્ર જ છે. તેમજ નવલકથાનો કોઈ પણ નિયમ ટૂંકી વાતને ખાસ બંધનકર્તા પણ નથી. ટૂંકી વાર્તા માત્ર ‘રંજનાર્થ’ જ હોય તો જ તે સર્વોક્લષ્ટ ગણાય એ વિચાર પણ બરાબર નથી. કલાની કૃતિ રંજનાર્થ હોય છે, છતાં તેમાં ધ્વનિ ભર્યો જ હોય છે. એટલે વાર્તા હેતુપ્રધાન, ભાવપ્રધાન કે રંજનપ્રધાન હોય એટલા ઉપરથી તે કલાભક છે કે નહીં એ કહેવું મુશ્કલ છે. વાર્તા રજૂ કરવાની રીતમાં જે હથોટી જોઈએ. મર્યાદા જોઈએ તથા કલ્પના, લાગણી અને સિદ્ધાંતોને છૂટ આપવાની, ખેંચવાની, મર્યાદિત

કરવાની અચ્છા સવારની જેવી તાતીમ જોઈએ. એ જ્યાં હોય ત્યાં કલાત્મક ફૃતિ સરબાય છે તેમ કહી શકાય.” અહીં ટૂંકી વાતનું કળાસ્વરૂપ વિશે એના ઘટકો વિશે અને એના અંત વિશેની વિભાવના પ્રાસ થાય છે.

તેમણે લખ્યું છે, “જે વીજળીના ચમકારા પેઠે એક દૃષ્ટિબિંદુ રજૂ કરતાં કરતાં સાંસરવી નીકળી જાય અને બીજી ઝાગી લપછપ કર્યા વિના અંગુલિનિર્દેશ કરીને સૂતેલી લાગણીઓને જગાડી, વાંચનારની આસપાસ એક નવી જ કાલ્પનિક સૃષ્ટિ ઘડી કાઢે, એ ટૂંકી વાતા.ટૂંકી વાતા કલ્પના અને લાગણીઓને જગાડીને જે કહેવાનું હોય તેનો માત્ર ધ્વનિ જ, તણખો મૂકે છે.”(૧૧)

ધૂમકેતુએ વાતના અંત વિશે પણ સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમના મતે વાતનો અંત કલાની જરૂરિયાત મુજબનો હોય. સાથે જ તેઓ ટૂંકી વાતના લંબાણ અંગે પણ કહેવાનું ચૂકતા નથી. તેઓ લખે છે, “કરુણ અંતથી કલાનું સ્વરૂપ સચવાય છે. એ માન્યતા પણ અર્દ્દસત્ય કે અસત્ય જ રજૂ કરે છે... અંત કરુણ જ હોવો જોઈએ એવો અનિવાર્ય નિયમ પણ નથી. ટૂંકી વાતા ત્રણ હજાર કે બે હજાર શાણોની જ હોય, અને એક જ બેઠકમાં વંચાઈ જાય, એવું ગણિત પણ સારું નથી છર્યું.”

રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠકે નોંધ્યું છે કે, “ટૂંકી વાતા જુવનના કોઈ રહસ્યને ઓછામાં ઓછાં પાત્રોથી, ઓછામાં ઓછા બનાવોથી, ઓછામાં ઓછા શાણોથી નિરૂપિત કરે છે.”(૧૨) રા.વિ. પાઠકે અહીંથી ‘રહસ્ય’ સંજ્ઞા પરોજુ છે જેનો સંબંધ સર્જકના ‘દર્શન’ સાથે જોઈ શકાય છે. આ ગધનું એવું કળાસ્વરૂપ છે જેમાં લાઘવ એનો મહિત્વનો ગુણ છે. ને છતાંય એનો વ્યાપ વધુ હોય એવો નિર્દેશ રા.વિ. પાઠકના વિદ્યાનમાંથી પ્રાસ થાય છે.

ઉમાશંકરની ટૂંકી વાતાવિષયક વિચારણાએ અનેકોનું દ્વાન આકર્ષ્યું છે. ઉમાશંકર જોશીએ ટૂંકી વાતની વ્યાખ્યા આપતાં નોંધ્યું છે કે, “ટૂંકી વાતા છે લેખકની વિશિષ્ટ ભાવપરિસ્થિતિએ કથ્ય વૃત્તાંતની મદદથી લીધેલો કલાધાર.”(૧૩) તેમણે ‘વિશિષ્ટ ભાવપરિસ્થિતિ’ અને ‘કથ્ય વૃત્તાંત’ તેમજ ‘કલાધાર’ એ ત્રણ ઘટકો પર વિશેષ ભાર મૂક્યો છે. સર્જક પોતાના કે અન્યના અનુભવને આધારે એક ચોક્કસ, વિશિષ્ટ ભાવ અનુભવે છે. જે એનાં પાત્રમાં સંકાંત કરે છે. એ ભાવને પરિણામે ઊભી થતી સ્થિતિ-પરિસ્થિતિ (સિચ્યુઅશન) અને તેમાં પાત્રનું વર્તન એ સર્જકના વાર્ય કે કથ્ય વિષય બને છે. એટલે કે સર્જક કશુંક વિશિષ્ટ અનુભવજન્ય, પરિસ્થિતિાધારિત કે નિર્ભિત વસ્તુનું નિરૂપણ કે આલેખન કરે છે. આ આલેખનની શરત એ જગાવે છે કે, તે ‘કલાધાર’ પામવું જોઈએ. અહીં કલાની સમગ્ર વિભાવના અભિપ્રેત છે. ધાર એ સંવિદાન-વસ્તુનિર્ભિતિ કે વસ્તુસંકલનાનો નિર્દેશક છે. ટૂંકમાં, ઉમાશંકર જોશી ભાવ-પરિસ્થિતિ અને એના આકારને વાતના મુખ્ય ઘટકતાત્ત્વો માને છે.

રમણલાલ પાઠકે ટૂંકી વાતને ‘ક્ષણનો વિસ્ક્રોટ’ કહી તેના સ્વરૂપની મીમાંસા કરી છે. તેમણે ટૂંકી વાતની વ્યાખ્યા આપતાં નોંધ્યું છે કે, “નવલિકા એ નથી તો ટુચકો કે નથી તો અનુભૂતિ-કણનું આલેખન, એ તો છે એક ક્ષણનો વિસ્ક્રોટ.”(૧૪) આ વ્યાખ્યામાં તેમણે વાતા અને ટુચકા

વરચે ભેદ સ્પષ્ટ કર્યો છે. વાતાના વસ્તુને તેઓ અનુભૂતિકણનું આલેખન પણ ગાણાતા નથી. છતાં, સર્જક કોઈ એક અનુભૂતિ કરે છે, તે સમગ્ર અનુભૂતિનું નહીં પણ તેમાંના કોઈ એકાદ અંશ કે કણનું આલેખન વાતાની કરવાનું હોય છે, તેવું તેમની આ વ્યાખ્યા પરથી સમજાય છે. આ ડારા એમને સર્જકચેતનાના તીવ્ર આવિભર્વિ અભિપ્રેત હશે એમ લાગે છે. વાતામાં કલાત્મકતાનો પ્રવેશ થાય, અન્યથા એ ફૂલક બની રહે.

આધુનિક સર્જક-વિવેચક ડૉ. સુરેશ જોશીએ સમુચ્ચિતપણે દર્શાવ્યું છે કે “ટૂંકી વાતાની વ્યાખ્યા બાંધવાના અનેક પ્રયત્નો થયા છે. એનો ક્રમિક વિકાસ પણ આલેખાયો છે. આમ છતાં ટૂંકી વાતાને ઓળખવા ટૂંકી વાતા પાસે જવું એ જ વધુ અનુકૂળ ઉપાય છે.”(૧૫)

સ્વરૂપની દાખિએ કેટલાક વિવેચકોએ ટૂંકી વાતાને ત્રણ ભાગમાં વાંચ્યો છે: આદિ-મધ્ય-અંત. છતાં, ટૂંકી વાતા એ સાવચચ માળખું છે, જેમાં વસ્તુ-ઘટના, પાત્ર, વર્ણન, સંવાદ, વસ્તુસંકલના, ગાર્ભિત ક્ષણ, ભાષા-શૈલી, કથનકેન્દ્ર જેવાં ઘટકતત્ત્વો એકમેકમાં રસાઈ-ગુંથાઈને ભાવકચિતને રસલયાંદોલિત કરે છે; આધુનિકોના મતે, કેથાર્સિસ કરે છે.

મારા અભ્યાસનું મુખ્ય કેન્દ્ર સમાજચેતના છે, આથી અહીં ટૂંકી વાતાના ઘટકોને બહુ સંક્ષિપ્તમાં જ નિર્દેશયા છે.

ટૂંકી વાતામાં સૌથી મહિત્વનું પર્ચિબળ છે એની વસ્તુસંકલના કે ઘટના નિરૂપણ. વૃત્તાંત એ ઘટના, વસ્તુ કે Plot છે. લેખક-વાતાની ઘટનાનું આલેખન નવું પરિમાળ ઉપસાવવા કરે છે. ટૂંકી વાતાના ઘટનાતત્ત્વ વિશે ડૉ. વિજય શાસ્ત્રી નોંધે છે કે, “ટૂંકી વાતાની ઘટના એ વ્યાપક જીવનને જોવા-અનુભવવા માટેનું એક Focal Point પૂર્વે પાડે છે.”(૧૬) આ ફોકલ પોઇન્ટ ટૂંકી વાતાને અનુરૂપ નાનો હોવો જોઈએ. ટૂંકી વાતામાં પાત્રના જીવનના એકાદ અંશ કે ઘટનાને કેન્દ્રસ્થાને રખાય છે.

ટૂંકમાં કહેવું હોય તો, પ્રસંગ, બનાવ કે ઘટના ડારા વાતામાં કશુંક બનવું જોઈએ. સ્થૂળ પ્રસંગો ડારા વાતાની પાત્રના સૂક્ષ્મ મનોગત ભાવ-વ્યાપારને આલોકિત કરે છે. આવી ઘટનાઓ બે પ્રકારની હોય છે : ૧. સ્થૂળ અને ૨. મનોવ્યાપારરૂપ.(૧૭)

વળી, વૃત્તાંત કે ઘટના કે અનેક ઘટનાઓના અમુકતમુક ટુકડા સત્ય હકીકત પણ હોય અથવા માત્ર કલ્પના હોય કે એ બંનેનું મિશ્રણ પણ હોઈ શકે. વળી, આ ઘટનાઓ કે બનાવો મનુષ્યકૃત (લેખકનિર્ભિત) કે કુદરતી અથવા બંને એવી પણ હોય. આવી પસંદ કરેલી ઘટનાનો એક ચોક્કસ ક્રમ હોય છે, જેને ઘટનાક્રમ કહેવાય છે અને તે સર્જકે પોતે નક્કી કરવાનો હોય છે. આ બનાવો-ઘટનાઓ વાતાને અંતિમ ચમત્કાર સુધી પહોંચાડવામાં ઉપકારક બનવી જોઈએ એ એની પૂર્વશરત છે. નોંધ લેવી જોઈએ કે, ઘટનાનો ચમત્કાર એટલે વાતાનો ચમત્કાર નહીં. ટૂંકી વાતામાં ચમત્કાર મહિત્વનો ઘટક ગણાય છે. માત્ર ઘટનાનું બચાન વાતા નથી બનતી. કશુંક અનુભૂતિ આકસ્મિક બનવું જોઈએ જે વાચકને ચોકાવી દે, ઘટનાને નવો વળાંક-વળોટ આપી દે.

કથનના પ્રવેશ સાથે જ એના સંકલનનો પ્રજ્ઞન ઉપસ્થિત થાય છે. સર્જક કે કથક, કથાના એક કેન્દ્રબિંદુ પર તિભો રહીને વાતા-કથન આરંભે છે. આ બિંદુ એક કે વધુ હોઈ શકે છે. વળી, વાતાકારે એકથી સોની વાત કરવાની હોય તો, તે કોઈ પણ બિંદુથી એનો આરંભ કરી શકે છે, એમ કરતાં બાકીની વિગતો તે વચ્ચે વચ્ચે આવરી-આલેખી લેતો હોય છે. જરૂરી નથી કે એકથી શરૂ કરીને સો સુધી જવું; નવ્યાએનુંથી આરંભી સો સુધી જતાં એકથી અહ્વાયાનુંનું કથન કરી શકાય. આ માટે ઘણા સર્જકો ફુલેશાબેક ટેક્નિકનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. કથનકેન્દ્ર ટૂંકી વાતનો મહિંદ્રાનો ઘટક છે. કથા કે વારતા કે ઘટનાનું બચાન થાય ત્યારે તેમાં પાત્રનો પ્રવેશ થાય છે. આ પાત્ર અથવા નેરેટર જ રચનારીતિનું સંચાલન કરે છે.

આ સંદર્ભમાં જ્યોતિષ જાનીએ નોંધ્યું છે કે, “ભાવકના મનમાં વાતાકારે નક્કી કરેલું કથનકેન્દ્ર સ્પષ્ટ થાય તો જ વાતના વજૂદભર્યા (ઓથેન્ટિક) પ્રતિભાવની પ્રતિભા સર્જાય. વાતાકાર નિવેદક બની કોઈ એક કેન્દ્ર ઉપર તિભો રહી વાતનું નિરૂપણ કરે છે. આ કેન્દ્ર તે જ કથનકેન્દ્ર. આ કેન્દ્ર સમગ્ર વાતનું ચાલકબળ કે સ્વચ્છસત્તાનું કેન્દ્ર બની રહે છે...”(૧૮) ગુજરાતી ટૂંકી વાતમાં વાતરી કહેવાની પદ્ધતિમાં સર્વજ્ઞના કથનકેન્દ્રથી માંડીને પ્રથમ પુરુષ એકવચનના કથનકેન્દ્રનો વિનિયોગ થયેલો જોવા મળે છે. પ્રયોગ લેખે, બીજા પુરુષમાં વાતરી લખવાના પણ પ્રયાસ થયા છે.

ટૂંકી વાતમાં ઘટનાની જેમ જ પાત્રની પસંદગીમાં સર્જકે કરકસર અને સંચામ જાળવવાનાં હોય છે. ટૂંકી વાતનાં પાત્રો બાબતે જાણીતા વાતાકાર ગુલાબદાસ બ્રોકરે નોંધ્યું છે કે, “નવલકથામાં પાત્રસૃષ્ટિ જે અગત્યનું સ્થાન ભોગવે છે તે સ્થાન ટૂંકી વાતમાં તેને ભોગવવાનું હોતું નથી. ત્યાં તો તેનો લાંબો વિસ્તીર્ણ પટ ચિરંજીવ એવાં પાત્રો સર્જવાનો નવલકથાકારને પૂરૈપૂરો અવકાશ આપે છે. ટૂંકી વાતમાં એને એટલો અવકાશ રહેતો નથી. ...છતાં વાતમાં આવતાં પાત્રો જીવંત તો જોઈએ જ. તે જીવતી-જીગતી વ્યક્તિઓ છે, માત્ર વાતાના રહ્યાને સ્કુટ કરવા ઊંચાકી આણેલાં તે પૂતળાં નથી એમ તો લાગવું જ જોઈએ.”(૧૯) તેમના મત મુજબ, વાતાનું ફલક નવલકથાના ફલક જેટલું મોટું નથી હોતું. નાના ફલક પર જીવનના અભિલ, અખંડતાનાં દર્શન કરાવવાનાં હોય છે; એટલે ટૂંકી વાતમાં ઘણાં બધાં પાત્રોનો સંભવ નથી. જોકે, રધુવીર ચૌધરી જરા જુદા સંદર્ભમાં પાત્રોની ઉપસ્થિતિની વાત રજૂ કરે છે. તેમના મતે, “પાત્રની ગેરહાજરીમાં પણ વાતરી સંવેદન જગાવી શકતી હોય તો પાત્ર નિરૂપણ વાતાસિદ્ધિ માટે અનિવાર્ય શરત ન રહે. ...આખો માણસ નહીં પણ એની હાજરી-એનું સંવેદન વાતમાં પચાસ છે.”(૨૦) એ રીતે જોતાં, એક મુખ્ય પાત્રની આસપાસ ગૌણ પાત્રો વડે વાતરી ગૂંથાતી જાય છે. આ ગૌણ પાત્રો, પ્રસંગો મુખ્ય પાત્રના વ્યક્તિત્વને ઉલાગર કરે તેવાં હોવાં જોઈએ. આ પાત્રોમાં મનુષ્યપાત્રની સાથે જ મનુષ્યેતર પાત્રો પણ સંભવી શકે. કચારેક ઉભય પાત્રોનો વિનિયોગ થયેલો જોવા મળે છે.

ટૂંકી વાતમાં પાત્રના પ્રવેશની સાથે જ સંવાદનો પ્રવેશ થાય છે. અને સંવાદની સાથે જ ભાષા, શૈલી અને ઓચિત્ય પણ અનિવાર્ય ઘટક બને છે. ટૂંકી વાતમાં સંવાદો અનિવાર્ય નથી, માત્ર કથનથી

કે વર્ણનમાત્રથી જ વાર્તા લખાયાના ઘણા પ્રયોગો આધુનિક વાર્તાકારોએ કર્યા છે. ટૂંકું પણ ચોટદાર સંવાદો વાતને ઉપકારક બને છે. માત્ર બબડાટ કે બકવાસ ટાળવો જોઈએ. સંવાદો કે વર્ણન પાત્રના આંતર-બાહ્ય વ્યક્તિત્વને ઉજાગર કરે છે. એટલે વાર્તાકારે સંવાદરચનામાં - વર્ણનકલામાં ચીવટ રાખવાની હોય છે.

આવું બીજું મહિન્દું ઘટકતત્ત્વ છે વાતાવરણ. ટૂંકી વાર્તામાં વાતાવરણ ખૂબ આવશ્યક ગણાય છે. વાતાવરણ રચવા માટે સર્જક વર્ણનનો સહારો લે છે. વાર્તાકાર વર્ણનના આધારે ભાવયુક્ત વાતાવરણ ઊભું કરતો હોય છે. વાતાવરણ પાત્રોના મનોગત ભાવોના આલેખનમાં મદદરૂપ બનતું હોય છે. પરિસ્થિતિનું નિર્માણ એ વાતના બધા ઘટકો પર અસર કરનાર પરિબળ બની રહે છે. આ વાતાવરણ પાત્રના કે ઘટનાના અભિલને રજૂ કરવામાં મહિન્દનો ભાગ ભજવે છે. આ વિશે મોહનલાલ પટેલનું આ વિધાન આપણને ઉપકારક થઈ શકે, “એણે (વાર્તાકારે) દ્વારા અનુરૂપ એવું સિદ્ધુઅશન પસંદ કરવું જોઈએ. આ સિદ્ધુઅશનને આશ્રયે પાત્રો, ઘટનાઓ, પરિવેશ વગેરે બધું સર્જયાં... ભાવકના રોજિંદા અનુભવના સામાન્ય લાગતા વિચારની અસામાન્યતા ખેંચી આપવાની અને એને નવું રૂપ આપી તાજગીસભર બનાવવાની તાકાત આ સિદ્ધુઅશન દરાવે છે.” (૨૧) આમ, એમના મતે વાતના સમગ્રને એટલે કે પાત્રો, ઘટના ઇ.ને નવું રૂપ આપવા માટે આ પરિસ્થિતિ કે સિદ્ધુઅશન જ અગત્યનું પરિબળ બને છે.

અન્ય સ્વરૂપોની જેમ જ ભાષા-શૈલી ટૂંકી વાતનો પણ પ્રાણ ગણાય છે. આ ભાષાને અનેક સ્તરે સર્જક પ્રયોજતો હોય છે. સર્જક બોલચાલની ભાષાથી માંડી સાહિત્યિક ભાષા અને મરોડને ઉપસાવવાનું કામ વાર્તામાં કરતો હોય છે.

ઉપરાંત, પરિવેશ - સ્થળ-સમયની યોજના, સ્વગતોક્તિ, એકોક્તિ જેવી વિવિધ ભાષાતરાહોનો ટૂંકી વાતનાં ઘટકતત્ત્વો સંદર્ભે સારો વિચારવિમર્શ થયો છે. પુરાકથા, કલ્યાણ-પ્રતીક્યોજના જેવી રચનારીતિઓ વગેરે વિશે પણ વિચારણા થઈ છે. દરેક વાર્તાકાર પોતાની રચનાગત અનિવાર્યતા મુજબ ઘટકતત્ત્વોને પ્રયોજે છે. અને, દરેક ઘટક દરેક કાળની દરેક વાર્તામાં હોય જ, એમ કહી શકાય નહીં.

પાદ-નોંધ :

૧. ટૂંકી વાતની વિશિષ્ટતા અને સ્થિતિસ્થાપકતા, ચુનીલાલ મડિયા, ટૂંકી વાર્તા અને ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, પે. ૬૭
૨. ટૂંકી વાર્તા, મનસુખલાલ ઝવેરી, ટૂંકી વાર્તા અને ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, પે. ૮૮
૩. “Short story”. Merriam-Webster. Retrieved 2012-05-27. Poe, Edgar Allan (1984). Edgar Allan Poe: Essays and Reviews. Library of America. pp. 569–77 (http://en.wikipedia.org/wiki/Short_story)
૪. <http://www.cliffsnotes.com/cliffsnotes/literature/what-is-a-definition-of-short-story>
૫. <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/541698/short-story>

૬. http://www.bnvgbamberg.de/home/ba4613/flg/gk_english/short_story
૭. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/short%20story>
૮. <http://www.yourdictionary.com/short-story>
૯. ટૂંકી વાર્તા, (સાહિત્યસ્વરૂપ પરિચયશ્રેણી), ડૉ. વિજય શાસ્ત્રી, પૃ. ૨૫
૧૦. ટૂંકી વાર્તા : કેટલાંક દાખિબિંદુઓ, જયંત કોઠારી, ટૂંકી વાર્તા અને ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, જયંત કોઠારી, પૃ. ૧૮
૧૧. તાણામંડળ ભાગ-૧, ધૂમકેતુ, પૃ. ૭
૧૨. સાહિત્યવિમર્શ, ટૂંકી વાર્તા અને ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, જયંત કોઠારી, પૃ. ૫૪
૧૩. શૈલી અને સ્વરૂપ, ઉમાશંકર જોશી, પૃ. ૧૧૪
૧૪. પરિશિષ્ટ, ટૂંકી વાર્તા અને ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, જયંત કોઠારી, પૃ. ૨૭૬
૧૫. નવી શૈલીની નવલિકાઓ, સં. સુરેશ જોશી, પૃ. ૬
૧૬. ટૂંકી વાર્તા, (સાહિત્યસ્વરૂપ પરિચયશ્રેણી), ડૉ. વિજય શાસ્ત્રી, પૃ. ૧૮
૧૭. ટૂંકી વાર્તા અને બીજા લેખો, જયંત પાઠક, પૃ. ૧૨
૧૮. ‘સંજ્ઞા’, જૂન, ૧૯૭૩, પે. ૩૪, ટૂંકી વાર્તા અને ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, પે. ૨૮૨
૧૯. ‘આપણી શ્રેષ્ઠ નવલિકાઓ’, ૧૯૮૮, પે. ૮-૧૦, ટૂંકી વાર્તા અને ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, પે. ૨૮૬-૮૭
૨૦. ‘વાર્તાવિશેષ’, ૧૯૭૭, પે. ૩-૪, ટૂંકી વાર્તા અને ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, પે. ૨૮૮-૮૯
૨૧. ‘સંસ્કૃતિ’, ઓગસ્ટ-૧૯૭૩, પે. ૨૬૦, ટૂંકી વાર્તા અને ગુજરાતી ટૂંકી વાર્તા, પે. ૨૮૨

પ્રકરણ-૧ બ

ગુજરાતી ટૂંકી વાતની વિકાસ-રેખા

ગુજરાતી સાહિત્યમાં ટૂંકી વાતના સ્વરૂપના આગમન અને તેના અત્યાર સુધીના વિકાસ-પડાવોની ચર્ચા કરવા ધારીએ ત્યારે, એક વાત પુનઃ નોંધવી જોઈએ કે, આપણે જેને ટૂંકી વાત એવી સંઝાથી આળખીએ છીએ તે આપણી-ભારતીય-ગુજરાતી સાહિત્યની નીપજ નથી, એ વિદેશી સાંસ્કૃતિક-સાહિત્યિક આદાનપદાનથી પ્રાક-સ્વીકૃત બળેલું સ્વરૂપ છે. ખરેખર તો, ટૂંકી વાતનો આરંભ અને વિકાસ જોવો હોય તો, આપણે પાશ્ચાત્ય સાહિત્યની ટૂંકી વાતની અસર તળે એના જેવી જ લાક્ષણિકતા ધરાવતી આપણે ત્યાં લખાવા માંડેલી ટૂંકી વાતથી જ શરૂઆત કરવી જોઈએ. એ વાત જુદી છે કે, ટૂંકી વાતના સ્વરૂપની નજીક જતી કેટલીક કથા-વાતાં-આખ્યાયિકા આપણા પ્રાચીન તેમ જ અવર્ચીન સાહિત્યમાં પણ જોવા મળે છે. આવાં કેટલાંક સ્વરૂપોની ટૂંકી વાત પૂર્વની કેટલીક રચનાઓ વિશે ટૂંકમાં છતાં જરૂરી નોંધથી હું મારા આ પ્રકરણની માંડળી કરવા ધારું છે.

બહુ જૂની પરંપરાની નોંધ કરીએ તો, આપણા ભારતીય સાહિત્યમાં, સંસ્કૃત પરંપરામાં મહાકાવ્યો અને ભાગવત, પુરાણ, ઉપનિષદ અને સંહિતાઓ છે, તે આપણી મૂળ ધરોહર છે. સામાજિકોમાં આ બદા મસમોટા ધર્મગ્રંથો કંઠ્ય-પરંપરામાં સાધંત જાળવી તો ન શકાય, એટલે એમાંથી આડ-કથાઓ કે આખ્યાયિકા સ્વરૂપે સંખ્યાબંધ કથાઓ કંઠોપકંઠ એક પેટીથી બીજુ પેટી સુધી સંકભિત થતી રહી છે. મૂળમાં, આ પ્રકારની બદી આડ-કથા કે આખ્યાયિકાઓ ધર્મ-નીતિ-બોધકથાઓ જ હતી-છે. સમયાંતરે, આવી ધર્મ-બોધ-નીતિકથાઓમાં ઉમેરો કે વિસ્તરણ-વિકાસ થયો અને નવી સમકાળીન સામાજિક રીતિને ઉપકારક એવી બોધકથાઓ રચાવા માંડી. આમાં આપણે પંચતંત્રની વાતો, કેટલીક લોકકથાઓનો સમાવેશ કરી શકીએ.

અહીં એ ખાસ નોંધીએ કે, આ સાહિત્યપ્રકારો ટૂંકી વાતની પહેલી શરતનું જ પાલન નથી કરતાં, એ છે ટૂંકી વાત ગધમાં હોય. અને બીજું, પદ્ધમાં હોવા ઉપરાંત આવી બદી રચનાઓનાં અલગ અલગ સ્વરૂપ છે, જેમ કે, આખ્યાન, આખ્યાયિકા, પદ્ધવાતા, ફાગુ વગેરે. એટલે એમ કહી શકાય કે, ટૂંકી વાત એ કથાસાહિત્યનો સ્વતંત્ર કલાપ્રકાર છે.

આપણા સાહિત્યમાં અવર્ચીનકાળમાં આ પ્રકારની ટૂંકી વાતની નજીક બેસી શકે તેવી ગધકૃતિઓ પણ ઘણી જોવા મળે છે, જેમ કે, ટુચકા, લઘુકથા. પરંતુ એમાં પણ સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ ટૂંકી વાતનાં માત્ર એકાડ-બે લક્ષણો જ જોવા મળે છે, તેથી તેનો પણ આમાં સમાવેશ શક્ય નથી જ.

અવર્ચીન ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રારંભના ગાળામાં પ્રાક થતાં કથાસ્વરૂપનાં પુસ્તકો આ મુજબ છે: આ સમયગાળામાં સૌ પહેલું પુસ્તક રણાંદ્રાય ઉદ્યરામ દવેકૃત ‘પ્રસ્તાવિક કથાસમાજ’ (૧૮૬૬)

મળે છે. પછી, દલપતરામજૂત ‘તાર્કિક બોધ’ (૧૮૭૦), ફરામજુ બમનજૂકૃત ‘ગુજરાત તથા કાહિયાવાડ દેશની વારતા, ભાગ-૧’ (૧૮૭૨) ભાગ-૨-૩ (૧૮૭૪), બહમનજુ કાબરાજૂકૃત ‘રસિક વાતસંગ્રહ’ (૧૮૮૪), પુરુષોત્તમ કહિનજુ ગાંધીકૃત ‘હસાહસ’ (૧૮૮૬), ‘વાંચવાલાયક વાતો’ (૧૮૮૭), કુસ્તમ ઈરાનીકૃત ‘રાજ્યૂત વીરરસકથા, ભાગ-૧-૨’ (૧૮૮૩), જીવરામ મહિલાલ ભજુકૃત ‘ગુજરાતની જૂની વાતાઓ’ (૧૮૮૩), જીવરામ અજરામર ગોરકૃત ‘વાતાવિનોદ’ (૧૮૮૩), કરસનદાસ મૂળજૂકૃત ‘કુટુંબમિત્ર’ (ચોથી આવૃત્તિ, ૧૮૮૫), દરશારામ સૂર્યરામ દેસાઈકૃત ‘ભાટ-ચારણની વાતો’, અરદેસર ડોસાભાઈ મુનશીકૃત ‘રમ્ભૂજે દિલપસંદ’ (૧૮૮૮), જહાંગીર બહેરામજુ મર્ઝબાનકૃત ‘કૌતુકસંગ્રહ’ (૧૮૮૯) જેવાં પુસ્તકો પ્રગટ થયાં હતાં. જોકે, આ બધાં પુસ્તકોમાં પ્રચલિત દંતકથાઓ, લોકવાતાઓ, ટુચ્કા, કિસ્સા અને કેટલીક કલ્પિત વાતો; સામાજિક-સાંસારિક ગંભીર તેમ બોધક વારતાઓ સંગૃહીત થઈ હતી. આ ગાળામાં પ્રગટ થયેલા આ બધા સંગ્રહોમાંથી ‘તાર્કિક બોધ’, ‘ગુજરાત તથા કાહિયાવાડ દેશની વારતા’ વધુ પ્રસિદ્ધ અને વાતારવર્ણપની વધુ નજીક જતી વારતાઓના સંગ્રહો છે.

ઇ.સ. ૧૮૧૨થી ૧૮૨૧ સુધીના ગાળામાં સામાજિક પ્રશ્નો, હાસ્યરસ અને કંઈક અંશે ગુંથેલા વસ્તુવાળી રોમેન્ટિક વાતાઓ પ્રગટ થઈ હતી. વાતા-સાહિત્યના પ્રાગટયના આ ગાળામાં સૌથી મોટો ફાળો સામયિકોનો રહ્યો હતો. કેટલાંક સામયિકોનાં નામની નોંધ કરીએ. આ ગાળામાં ‘ચેતન’, ‘ગુજરાત’, ‘નવચેતન’, ‘શારદા’, ‘ગુણસુંદરી’, ‘ચુગાધર્મ’, ‘સુવર્ણમાલા’, ‘પ્રસ્થાન’, ‘સુબોધ-સુંદરી’, ‘વીસમી સદી’, ‘જ્ઞાનસુધા’, ‘સાહિત્ય’, ‘વાતાવારિદિ’, ‘સ્ત્રીબોધ’, ‘બુદ્ધિમકાશ’ વગેરે સામયિકો અને સસ્તું સાહિત્ય મંડળ દ્વારા મોટા ભાગની વાતાઓ પ્રગટ થઈ હતી.

ઇ.સ. ૧૮૧૪માં રામમનોહર દેસાઈની વાતાઓનો સંગ્રહ ‘રસીલી વાતાઓ’ ભાગ-૧ પ્રગટ થયો હતો, જોકે, આ સંગ્રહમાં વાતાઓના અનુવાદ હતા. કેશવપ્રસાદ દેસાઈ ‘મારી વીસ વાતાઓ’ (૧૮૧૮), ક.મા. મુનશી ‘મારી કમલા અને બીજી વાતો’ (૧૮૨૧), બટુભાઈ ઉમરવાડિયા ‘વાતોનું વન’ (૧૮૨૪) વાતસંગ્રહો આપે છે. ધૂમકેતુ-પૂર્વે પ્રગટ થયેલા આ વાતસંગ્રહો ઉપરાંત બીજા પણ કેટલાક વાતાકારોએ પ્રદાન આણ્યું હતું. જેમાં ચાતુરીભરી વાતાઓ આપનાર નારદનું નામ મોખરે છે, તો હાસ્યરસથી ભરપૂર વાતાઓ આપનાર સર રમણભાઈ, ઓલિયા જોશી, મસ્તફકીરના પ્રદાનની પણ ગંભીરપણે નોંધ લેવી ઘટે. આ પછીનો ગાળો ગાંધીજીના આગમન અને સ્વાતંત્ર્યની ચળવળોનો હતો.

ભારત દેશ પર તેમ ગુજરાતી સાહિત્ય પર પણ ગાંધીજીનો અને તેમની વિચારસરણીનો પ્રભાવ એવો રહ્યો કે ૧૮૨૦ પછીના સાહિત્યને ગાંધીયુગનું નામ પ્રાપ્ત થયું. નહીંતર, કનૈયાલાલ મુનશીનું સાહિત્યિક પ્રદાન એટલું માટું, ગજાદાર અને વ્યાપક અસર જીલનારું-ફેલાવનારું હતું કે કદાચ, ગાંધીયુગના બદલે મુનશીયુગ નામ મળી શક્યું હોત. આ યુગના સાહિત્ય પર ગાંધીજી જેવી અને જેટલી જ વિદેશી -ખાસ તો અંગ્રેજી- સાહિત્યની અસર જિલાઈ હતી. તેના પરિણામે, ગુજરાતી સાહિત્યમાં નવાં નવાં સ્વરૂપોનું આગમન પણ થયું અને ખેડાણ પણ. ગુજરાતી ટૂંકી વાતાનો પણ આમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

ગાંધીયુગ ઘણા સમર્થ વાતકાર આપે છે. આ ગાળામાં ધૂમકેતુ-દ્વિરેફ, ઉમાશંકર-સુંદરમ્, મેધાણી, પઞ્ચાલાલ-પેટલીકર-પિતાંબર પટેલ (પટેલઅનુષ્ઠી), ચુનીલાલ મડિયા, શિવકુમાર જોશી, ગુલાબદાસ બ્રોકર વગેરે વાતકારો ઉપરાંત, જયંત ખશી અને જયંતી દલાલ જેવા પૂર્વ-આધુનિકકાલીન વાતકારોએ સંખ્યાબંધ વાતાઓ, સંગ્રહો દ્વારા સર્જકત્વનો પરિચય કરાવ્યો છે.

ગુજરાતી ટૂંકી વાતાના પ્રથમ કર્તા તરીકે મલયાનિલ (કંચનલાલ વાસુદેવ મહેતા) અને પ્રથમ વાતા તરીકે ‘ગોવાલણી’ નામ આદર સાથે લેવાય છે. મલયાનિલની વાતા ‘ગોવાલણી’ પ્રગટ થઈ એ પહેલાં રણકિતરામ વાવાભાઈ મહેતાની ‘છીરા’ વાતા પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી હતી, જેને ધનસુખલાલ મહેતાએ પ્રથમ ગુજરાતી વાતાનું બિરુદ આચ્યું હતું. તો, ‘અમે બદાં’ના સહ-લેખક ધનસુખલાલ મહેતાની ‘હું અને સરલા’, ‘બા’ અને ‘બીજવર’ વાતાઓ પણ પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી હતી. આ જ ગાળામાં કનૈયાલાલ મુનશીની વાતા ‘ગોમતી દાદાનું ગૌરવ’ પણ પ્રગટ થઈ હતી. આ બધી વાતાઓ નજુક નજુકના ગાળામાં પ્રગટ થઈ હતી. જોકે, વાતકલાની દૃષ્ટિએ આ બદાંમાં મલયાનિલની ‘ગોવાલણી’માં ટૂંકી વાતાનાં લક્ષણો પ્રમાણમાં વધ્ય માત્રામાં જેવા મળે છે.

કનૈયાલાલ મુનશી (૧૮૮૭-૧૯૭૧) ઐતિહાસિક નવલકથાકાર તરીકે વધ્ય પ્રસિદ્ધ છે. તેમણે વાતાઓ પણ લખી છે. ‘મારી કમલા અને બીજી વાતો’ (૧૯૨૧) નામનો સંગ્રહ તેમનો એકમાત્ર સંગ્રહ છે. તેમની ટૂંકી વાતાઓમાં થોડું શિથિલ કલેવર જેવા મળે છે.

ગુજરાતી ટૂંકી વાતક્ષેપ્રે પ્રારંભના તબક્કામાં જેમનું નામ આદરપૂર્વક લેવાય છે અને જેમણે માતબર સંખ્યામાં ટૂંકી વાતાઓ લખી છે તે વાતકાર છે ‘ધૂમકેતુ’ (ગોરીશંકર ગોવર્ધનરામ જોશી). ધૂમકેતુએ લગાભગ ચારસો જેટલી ટૂંકી વાતાઓનું સર્જન કર્યું છે. તેમના ‘તણખામંડળ’ ભા-૧ (૧૯૨૬), ૨, ૩ અને અન્ય સંગ્રહોમાં ઘણી બધી સર્વાંગ સુંદર વાતાઓ સંગૃહીત થઈ છે. ધૂમકેતુને શહેરની તુલનાએ ગામડાં પ્રત્યે વિશેષ પક્ષપાત રહ્યો છે, આથી એમની માટા ભાગની વાતાઓમાં ગામડાનો પરિવેશ પસંદ થયો છે. સ્પષ્ટ આદિ, મદ્ય, અંત; સીધો સોંસરવો ઊતરી જાય તેવો વાતપ્રિવાહ; ચોટદાર-હૃદયસ્પર્શી અંત; સમાજના સ્તરેથી આવતું કાત્યનિક-વાસ્તવિક વસ્તુ એમની વાતાઓનો વિશેષ રહ્યો છે. તેમની વાતાઓમાં અતિલાગણીવેડાં મયદા બને છે. તેમની ‘પોસ્ટ ઓફિસ’ અને ‘જુમો બિસ્ટી’ વૈશ્વિક સ્તરે પોંખાયેલી વાતાઓ છે. તેમની લગોલગ બેસી શકે તેવા વાતકાર રા.વિ. પાઠકે ‘દ્વિરેફ’ના નામે વાતાઓ લખી છે. ‘દ્વિરેફની વાતો’ ભા-૧, રમાંની વાતાઓ ધૂમકેતુની તુલનાએ વધ્ય વાસ્તવવાદી અને બોદ્ધિક જણાય છે.

ત્વાર પણી ગુજરાતી ટૂંકી વાતલેખનમાં ગુલાબદાસ બ્રોકરનું નામ તરત જ સ્મરણમાં આવે છે. એમનાં નગરચેતના ધરાવતાં પાત્રો, એનાં અંતરંગા, એનાં મનોગત અને નારીચેતનાની સંકુલતાએ આલેખતી એમની વાતાઓનું ગુજરાતી વાતક્ષેપ્રે નોંધપાત્ર સ્થાન છે. ચુનીલાલ મડિયા ગ્રામજીવન અને નગરજીવનને આલેખતી વાતાઓના રચયિતા છે. એમણે માનવી ઉપરાંત માનવેતર સૃષ્ટિને પણ પોતાની વાતમાં વિષય બનાવ્યાં છે. તળપદ અને નગર એ બંને વિશેનાં સંવેદનોને વાતરિપ આપવામાં

તેઓને સારી હથોટી છે. એમણે પાઓને મનોવૈજ્ઞાનિક ભૂમિકાએ આલેખયાં છે અને તત્કાલીન ગ્રામજીવનના રંગોને પણ સમાંતરે ઉપસાવ્યા છે.

આ યુગના બે સમર્થ વાતાવરણ ઓફિશિયલ વાતાવરણ (૧૯૭૧-૧૯૮૮) અને સુંદરમ્ (૧૯૦૮-૧૯૯૧) પાસેથી નોંધપાત્ર વાતાવરણ મળે છે. આ બંને વાતાવરણોએ ગાંધીવિચારની સાથે ગ્રામીણ-શહેરી જીવન અને તેની સમસ્યાઓને વાતાવરણોના વિષય બનાવ્યા છે. વાતાવરણ તરીકે ઉમાશંકર જોશી નાટ્યાત્મક ક્ષણોને કલાદેણ આપવામાં સફળ થયા છે. પરંપરાગત અને પ્રયોગશીલ વાતાવરણ તેમની પાસેથી મળે છે. તેમણે ‘શ્રાવણી મેળો’ (૧૯૩૭), ‘ત્રણ અર્દ્ધ બે’ (૧૯૩૮), ‘અંતરાય’ (૧૯૪૭) જેવા પરંપરિત વાતાવરણોના સંગ્રહ આચ્છા. પણ ‘વિસામો’ (૧૯૫૮) સંગ્રહની વાતાવરણોમાં માનસ-આંતર સંચલનોના આલેખનથી નવી વાતાવરણ દિશા ખૂલતી જણાય છે. તેમણે ઉત્તર વચ્ચે (૧૯૬૦ પછી) વાતાવરણ બંધ કર્યું હતું. સુંદરમ્ ચારેક વાતાવરણ આચ્છા, ‘હીરાકણી અને બીજુ વાતો’ (૧૯૩૮), ‘ખોલકી અને નાગરિકા’ (૧૯૩૯), ‘પિચાસી’ (૧૯૪૦) અને ‘ઉજ્જ્વલન’ (૧૯૪૫). પોતાની આસપાસના સમાજ અને પાત્રના માનસનું ઊર્ભિ(લાગણી)ના સ્તરે થતું આલેખન સુંદરમ્ની વાતાવરણોનો વિશેષ ગણાવી શકાય. સુંદરમ્ની વાતાવરણોમાં કેટલાક અંશો જાતીયતા પણ જેવા મળે છે, જેમ કે, ‘નારસિંહ’, ‘ખોલકી’. જોકે, આ બે વાતાવરણોના સમયથી, વાતાવરણીઠી ટૂંકી વાતાવરણ સ્વરૂપમાં એક પરિવર્તન આવે છે. ટૂંકી વાતાવરણ, ઘટનાપ્રધાનતામાંથી પાત્રપ્રધાનતા તરફ અને તેમાંથી પાત્રોનાં માનસિક સંચલનોના આલેખન તરફ ટળે છે.

ગુજરાતી ટૂંકી વાતાવરણ આરંભિક સમયમાં જ આપણાને જવેરચંદ મેદાણી, દર્શક પેટલીકર, પજ્જાલાલ પટેલ, પિતાંબર પટેલ જેવા વાતાવરણો મળે છે. આ બધા વાતાવરણો એવા છે જેમની વાતાવરણો પ્રાદેશિકતા ઝળકતી હોય. લોકબોલી અને લોકસંસ્કૃતિની છવિ આ વાતાવરણોનો વિશેષ રહ્યો છે. જવેરચંદ મેદાણી (૧૯૬૬-૧૯૪૭) સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાંથી આવે છે, પદ્રકારત્વ સાથે સંકળાયેલા છે અને તેમને લોકવાતાવરણો અને સંસ્કૃતિમાં વધુ નિસબત સાથે સાહિત્યિક તેમ સામાજિક જવાબદારી નિભાવવી હિતી. પરિણામે, ગુજરાતી સાહિત્યને ‘મેદાણીની નવલિકાઓ’ ભા-૧-૨ (૧૯૩૧, ૩૫), ‘જેલ ઓફિસની બારી’ (૧૯૩૪), ‘પલકારા’ (૧૯૩૫), ‘વિલોપન’ (૧૯૩૬) જેવા નવલિકા સંગ્રહ મળે છે, તો રવિશંકર મહારાજની નિશ્ચાના કારણે તેમના સ્વાનુભવરસિત રસિક વાતાવરણોનો સંગ્રહ ‘માણસાઈના દીવા’ (૧૯૩૫) પ્રાપ્ત થાય છે. મેદાણીનું અન્ય એક નોંધપાત્ર કાર્ય લોકકથાઓનું સંપાદન-લેખન અને વાતાવરણોના અનુવાદનું પણ રહ્યું છે.

મેદાણી સૌરાષ્ટ્રની ધારાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે તેમ પજ્જાલાલ પટેલ (૧૯૧૨-૧૯૮૯) દર્શાનિયા પ્રદેશને સાહિત્યના માધ્યમથી આલેખે છે. તેમના ‘સુખ-દુઃખનાં સાથી’ (૧૯૪૦), ‘જીવો દાંડ’ (૧૯૪૧), ‘બિંદગીના ખેલ’ (૧૯૪૧) અણ ચશ્ચસ્વી વાતાવરણોમાંની વાતાવરણોમાં ગ્રામસમાજનાં પાત્રોનાં ઊંડાં મનોગત અને સંવેદનો પજ્જાલાલે તટસ્થ ભાવે આલેખ્યાં છે. જોકે, તેમની વાતાવરણોનો આરંભ સચોટ અને કલાત્મક હોય પણ અંતે જતાં વાતાવરણ શિથિલતા ધારણ કરી લે છે, અંત કથળી જાય છે, તો ક્યારેક લેખક અતિશાયોક્તિમાં સરી પડ્યા છે, તે વાતાવરણી ટુટ્ટિએ સર્જકની મર્યાદા લેખાય.

ઇશ્વર પેટલીકર (૧૯૭૬-૧૯૮૩) પેટલાદ એટલે કે દ.ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પેટલીકરની વાતાઓમાં ગામડું એની તમામ સારી-નરસી બાબતો સાથે પ્રગટ થયું છે. તેમના ૧૧ વાતસંગ્રહોમાંથી ‘લોહીની સગાઈ’ (૧૯૫૨), ‘કાશીનું કરવત’ (૧૯૪૮), ‘મીનપિયાસી’ (૧૯૬૦) સૌથી વધુ પ્રચાલિત થયા. તેમની વાત્તી ‘લોહીની સગાઈ’ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઝળકી છે. તેમની વાતાઓમાં ઘટના કે પાત્ર પરથી પાત્રની મનઃસ્થિતિ અને પરિસ્થિતિ પર લેખકની દર્શિ સ્થિર થતી જણાય છે. કુતૂહલપ્રેરક ઉપાડ અને હૃદયદ્રાવક અંત એ એમની વાતકિલાનો વિશેષ રહ્ણો છે.

પિતાંબર પટેલ (૧૯૧૮-૧૯૭૮) ગ્રામજીવનના પ્રત્યક્ષ અનુભવોના ભાથમાંથી ચાક્ષુસ થતું સમાજદર્શન, અમુક અંશે શહેરી સમાજનું ચિત્રણ મહેસાણાની લોકભાષામાં આલેખ્યું છે. તેમણે ૧૧ વાતસંગ્રહો આપ્યા છે. ‘વગડાનાં ફૂલ’ (૧૯૪૪)થી આરંભીને ‘જૂલતા મિનારા’ (૧૯૬૬) સુધીના સંગ્રહોમાં ગ્રામ-સમાજજીવન, શહેરીજીવન ઉપરાંત ફિલ્મી દુનિયા સુધીના વિષયો નિરૂપાયા છે.

આ ગાળાના અન્ય કેટલાક વાતકારો જેવા કે, પુષ્કર ચંદ્રવાકર, ઉમેદભાઈ મહિયાર, મુરલી ઠાકુર, ચંદુલાલ પટેલ, રમણલાલ સોની, પ્રજલાલ મેઘાણી, પૂર્ણાંદ ભહુ, ડાઢ્યાભાઈ પટેલ, અશોક હર્ષ, સત્યમ્, બકુલેશ, સ્વમ્રસ્થ, સુર્ચેન્દ્ર ત્રિપાઠી, વિનોદિની નીલકંઠ, ધીરજબહેન પારેખ, મોહનલાલ પટેલ આદિ અનેક લેખકોએ પણ ચંદ્રસ્વી ફાળા દ્વારા ગુજરાતી નવલિકાને જીવંત રાખી છે.

નોંધવું જોઈએ કે, જ્યંતી દલાલ (૧૯૦૮-૧૯૭૦) અને જ્યંત ખત્રી (૧૯૦૮-૧૯૬૮)ની વાતાઓ સાથે ગુજરાતી ટૂંકી વાતમાં નવો વળાંક આવે છે. જ્યંતી દલાલ પાસે લોકસમુદ્દાયનો પરિચય હતો તો, જ્યંત ખત્રી પાસે મનોચિકિત્સાવિદ્યાનું અનુભૂત ભાથું હતું. આ બંને વાતકારોએ વિષય અને અભિવ્યક્તિમાં નાવીન્ય સાથે પ્રયોગો પણ કર્યા. જ્યંતી દલાલની વાતાઓને બે તબક્કામાં વહેંચી શકાય છે. તેમની પ્રથમ તબક્કાની વાતાઓમાં નાટ્યાત્મક વક્ષોક્તિ અને સામાજિક વાસ્તવમાં જીવતાં પાત્રો વાતકિલાનાં સાધંત લક્ષણોને વળગી રહીને રજૂ થયાં છે. પ્રથમ તબક્કામાં ‘જૂજવાં’ (૧૯૫૦), ‘કથરોટમાં ગંગા’ (૧૯૫૦), ‘મૂકમ્ કરોતિ’ (૧૯૫૩), જ્યારે બીજા તબક્કામાં ‘આ ધેર પેલે ધેર’ (૧૯૫૬), ‘અડખે પડખે’ (૧૯૬૪), ‘યુદ્ધાચ્છિર?’ (૧૯૬૮)ની વાતાઓ ગણાવી શકાય. બીજા તબક્કાની વાતાઓમાં તેઓ પાત્રના આંતરમનની ગતિવિદ્યિ, સંવેદનનો ચેતનાપ્રવાહ આલેખે છે.

જ્યંત ખત્રી કર્ય પ્રદેશમાંથી આવે છે અને વ્યવસાયે ચિકિત્સક હતા. તેમની વાતાઓમાં પોતે જોયેલું વિશ્વ (પોતાની આસપાસની દુનિયા) અને પોતાના અનુભવમાં આવેલા લોકોનાં વર્તન-વ્યવહાર, સૂક્ષ્મ મનોવૈજ્ઞાનિક અભિગમયુક્ત મનઃસંચલનોનો આલેખ જોવા મળે છે. ‘ખરા બપોર’ (૧૯૬૮), ‘ફોરાં’ (૧૯૭૨), ‘વહેતાં ઝરણાં’ (૧૯૭૫) સંગ્રહોની વાતાઓમાં પ્રગતિવાઈ, મનોસંવેદી-વાસ્તવિક મનોવલણો જોવા મળે છે. ખત્રીની વાતાઓ વસ્તુ અને નિરૂપણ એમ બંને દર્શિએ ધ્યાનપાત્ર છે. ‘ધાડ’, ‘ખીચડી’, ‘કૃષ્ણાજન્મ’, ‘ખરા બપોર’ વગેરે શ્રેષ્ઠ વાતસંગ્રહનાં સંપાદનોમાં પ્રથમ પસંદગીપાત્ર વાતાઓ તરીકે સ્થાન પામી છે. આ બંને સર્જકોનાં સર્જનમાં રહેલો સર્જનોન્મેષ આધુનિકતાના પગારણ સમો હતો.

ગુજરાતી ટૂંકી વાતમાં નવો વળાંક સુરેશ જોશીથી (૧૯૮૭-૧૯૮૬) આવે છે. ‘નવલકથાનો નાભિશ્વાસ ચાલે છે’ કહીને સુરેશ જોશીએ એક નવો જ વિચાર રજૂ કર્યો હતો. તેમણે ટૂંકી વાતમાં પણ ઘટનાતત્ત્વ વિશે નવી વિભાવના રજૂ કરી. તેમણે ઘટનાના તિરોદ્ધાનની હિમાયત કરી, વાતાની રૂપનિર્મિતિ વિશે નવા ખ્યાલો આપ્યા. અગાઉની સમાચિત્ત ઘટનાઓ તેમના પ્રયાસો અને લેખનને કારણે વ્યક્તિગત બની; ભાષાના ક્ષોત્રે પણ નવોન્ભેષ પ્રગટ્યો. તેમણે વાતાને કલાત્મક રૂપ આપ્યું. ‘ગૃહપ્રવેશ’ (૧૯૮૭), ‘બીજુ થોડીક’ (૧૯૮૮), ‘અપિ ચ’ (૧૯૮૪), ‘ન તત્ત્વ સૂર્યો ભાતિ’ (૧૯૮૭) અને ‘એકદા નૈમિષારણે’ એમના વાતાસંગ્રહો છે. ‘કપોલ-કલ્પિત’, ‘રાક્ષસ’, ‘પદ્મા તને’, ‘વિદુલા’, ‘રાત્રિગમ્ભિષ્યતિ’, ‘થીગાડું’, ‘કથાચક્ષ’ જેવી અનેક વાતાઓમાં તેમની વાતાકલાની નવી વિભાવના અને નવી ટેક્નિકનાં દર્શન થાય છે.

સુરેશ જોશી ઘટના-તિરોદ્ધાનની હિમાયત કરે છે તો ચંદ્રકાન્ત બદ્ધી (૧૯૩૨-૨૦૦૬) કહે છે કે, ઘટના મારા માટે ટોટલ લાઇફ છે. ઘટના વગર હું ન લખી શકું. આમ, બદ્ધીએ ઘટનાને કેંદ્રમાં રાખીને નવી વાતાઓ આપી. તેમની વાતાઓમાં આધુનિક શાહેરી માનવો(પાત્રો)ની એકલતા, રિક્તતા, અસહાયતા જુદા જ પરિમાળમાં રજૂ થાય છે. આધુનિક જીવનની કૃત્રિમતાના વાસ્તવને બદ્ધી સફળતાથી નિરૂપી શક્યા છે. ‘મીરાં’ (૧૯૮૫), ‘મશાલ’ (૧૯૮૮), ‘ક્રમશः’ (૧૯૭૧), ‘પશ્ચિમ’ (૧૯૭૬)માંની તેમની વાતાઓ ઘણી જાણીતી થઈ છે.

આધુનિક વાતાલેખનમાં મધુ રાયનું નામ પ્રથમ પંક્તિના વાતાકારોમાં લેવાય છે. તેઓ ઘટનાનો નામમાત્રનો આશ્રય લઈને પણ ઘટનાની ઘનતા પોતાની વાતાઓમાં ઉપસાવી શક્યા છે. ‘બાંશી નામની એક છોકરી’ (૧૯૮૪), ‘કાલસર્પ’ (૧૯૭૨), ‘રૂપકથા’ (૧૯૭૨) સંગ્રહોની વાતાઓમાં તેઓ કથનના વિવિધ પ્રયોગો દ્વારા આકારનિર્માણની કુશળતા સિદ્ધ કરે છે. તેમની ‘હરિયા’જૂથની વાતાઓ તથા ‘હાર્મોનિકા’ (વાતાના સંગીતાત્મક સ્વરૂપ), ‘સરલ અને સમ્પા’ (અસંગતિ અને શૂન્યતા આધારિત) તેમની પ્રયોગશીલતાના ઉત્તમ નમૂના છે.

સ્વરૂપ-વાસ્તવમાં આસાનીથી સરી પડતાં પાત્રો અને સર્વાચિત્ત અભિવ્યક્તિ જેનો વિશેષ છે એવા વાતાકાર કિશોર જાદવની વાતાઓમાં નાયકના બદલે વિ-નાયક જોવા મળે છે. જતીયતાનો કશો પણ છોછ રાખ્યા વગરનું નિરૂપણ તેમની વાતાઓમાં જોવા મળે. ‘પ્રાર્ગોતિહાસિક અને શોકસભા’ (૧૯૮૮, નવું નામ ‘ચુગસભા’), ‘સૂર્યરોહણ’ (૧૯૭૨)ની વાતાઓમાં સમયને અતિક્રમી જતી તરંગાલીલા અને ચેતનાનો પ્રવાહ જોવા મળે છે.

રાધેશ્યામ શર્મા ‘પવનપાવન’ (૧૯૭૭), ‘બિચારાં’ (૧૯૮૮), ‘ઘટનાલોક’ (૨૦૦૬) વાતાસંગ્રહો દ્વારા આધુનિક વાતાપ્રવાહમાં નોંધપાત્ર પ્રદાન આપે છે. તેમની વાતાઓમાં અકળ પ્રતીક્યોજનાની રીતિ વાચકને આકર્ષે છે. ‘સળિયા’, ‘ઝાં ફૂટની ઘટના’ તેમની જાણીતી કૃતિ છે. ‘અવરશુંકેલુબ’ (૧૯૭૬)માં સુમન શાહ અસ્તિત્વવાદની દૃષ્ટાંતકથા જેવી બોધકથાઓથી વિશેષ દ્વારા આકર્ષે છે. તેમની વાતાઓમાંનું ભાષાક્રમ અને સ્વરમટ્ટશ્યોની વાસ્તવ સાથેની નિસબ્ધ ભાવક્રમને સજાગ રાખે છે.

આટલા મુખ્ય મુખ્ય આધુનિક વાતકારો વિશે ટૂંકુંમાં, થોડીક, છતાં જરૂરી નોંધ કર્યા પછી, સુરેશ જોશીના નવ્ય ટૂંકી વાતા-વિચારને અનુસરનારા અન્ય કેટલાક વાતકારોની નોંધ કરીએ. રઘુવીર ચૌધરી ‘આકસ્મિક સ્પર્શ’ (૧૯૬૬), ‘નંદીધર’ (૧૯૭૭); જ્યોતિષ જાની ‘અમિનિવેશ’ (૧૯૭૫), ‘જગાજીવનરામનો સાક્ષાત્કાર’; પ્રબોધ પરીખ ‘કારણ વિનાના લોકો’ (૧૯૭૭); ધનશ્યામ દેસાઈ ‘ટોળું’ (૧૯૭૭); ભગવતીકુમાર શર્મા ‘કંઈ ચાદ નથી’ (૧૯૭૪), ‘વર્થ કક્કો છળ બારાખડી’ (૧૯૭૯); સત્યજિત શર્મા ‘શબ્દેટીમાં મોળું’ (૧૯૮૧); ભૂપેશ અધવર્યુ ‘હનુમાનલવકુશમિલન’ (૧૯૮૨); મહેશ દવે ‘વહેતું આકાશ’ (૧૯૭૧), ‘મુકાબલો’ (૧૯૭૭); દવા ડેવ ‘આગંતુક’ (૧૯૬૮); સુવર્ણા ‘એક હતી દુનિયા’ (૧૯૭૨); કુણનિકા કાપડિયા ‘વધુ ને વધુ સુંદર’ (૧૯૬૭); વર્ષ અડાલજા ‘એ’ (૧૯૭૯); સરોજ પાઠક ‘તથાસ્તુ’ (૧૯૭૨); રમેશ પારેખ ‘સ્તરનપૂર્વક’ (૧૯૮૩); મોહમ્મદ માંકડ ‘મનના મરોડ’ (૧૯૬૧) જેવા વાતકારો અને વાતસંગ્રહોની નોંધ ઉતારી શકાય. આ વાતકારોના અન્ય વાતસંગ્રહો પણ છે પરંતુ અહીં માત્ર પ્રતિનિધિરૂપ સંગ્રહોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આમ, આધુનિક ગુજરાતી ટૂંકી વાતનાં પચ્ચીસેક વર્ષ આકારનિર્મિતિ, રચનાપ્રયુક્તિ (ટેક્નિક્સ), પશ્ચિમના વાદ-આધારિત, ઘટનાત્ત્વના તિરોધાન તેમજ આંતર મનઃસંચલનોનાં આલેખનનાં રહ્યાં.

ઇ.સ. ૧૯૮૦ પછી ગુજરાતી ટૂંકી વાતને નવો કલાધાટ મળે છે. ફૂટિલક્ષિતા, જીવન-સમાજ-સામગ્રીનો સમન્વય, પ્રાંતિક અને સામાજિક - જાતિગત આલેખનો તથા બોલી-ભાષાભેદોનો સંવેદનક્ષમ ઉપયોગ આ ગાળાની વાતરીમાં તાદૃશ થાય છે. તળપદ જીવન અને શહેરી-નગર સત્યતા, દલિતચેતના, નારીચેતના, વિસ્થાપિતોની સમસ્યાઓ વગેરે અનેક વિષયોનું અનુભવભાથું આ ગાળાના સર્જકો પાસેથી ગુજરાતી સાહિત્યને પ્રાક્ત થાય છે. આ ગાળામાં હિમાંશી શેલત, મોહન પરમાર, માય ડિયર જચુ, હરીશ નાગ્રેચા, મધુ રાય, રમેશ દવે, રવીન્દ્ર પારેખ, મહિલાલ છ. પટેલ, હર્ષદ ત્રિવેદી, સુમન શાહ, ધરમાભાઈ શ્રીમાળી, રામચંદ્ર પટેલ, પ્રવીણસિંહ ચાવડા, કિરીટ દૂધાત, અજિત ઠાકોર, બિપિન પટેલ, દલપત ચૌહાણ, હરીશ મંગલમ્ભ., પ્રવીણ ગઢવી, પરેશ નાયક, જોસેફ મેકવાન, પુરુષરાજ જોશી, રઘુવીર ચૌધરી, દીરુબેન પટેલ, વિનેશ અંતાણી, દવા ડેવ, નાગીર મન્સૂરી, બિન્દુ ભહુ, કંદ્પ દેસાઈ, મનોહર ત્રિવેદી, જિઝોશ બ્રહ્મભહુ, નવનીત જાની, દશરથ પરમાર, મોના પાત્રાવાલા, રાજેન્દ્ર પટેલ, ઉત્પલ ભાયાણી, કાનજી પટેલ વગેરે અનેક અનુઆધુનિક વાતકારોએ પ્રદાન આપ્યું છે.

અનુ-આધુનિક વાતસાહિત્યના અન્યાસ માટે મેં મારા આ શોધનિબંધમાં ચાર વિભાગમાં વહેંચ્યો છે : નારીચેતનાની વાતરીઓ, દલિતચેતનાની વાતરીઓ, ગ્રામચેતનાની વાતરીઓ અને નગરચેતનાની વાતરીઓ. અહીં સૌ પ્રથમ આપણે નારીચેતનાની વાતરીઓનાં સર્જકો - વાતકારો વિશે નોંધ કરીશું. આપણે અગાઉ નોંધ કરી છે કે માત્ર સ્ત્રી-લેભિકાઓએ જ નારીચેતનાની વાતરીઓ નથી લખી, પુરુષ-સર્જકોની કલમે પણ નારીવાદી - નારી-સમસ્યાઓનું આલેખન કર્યું છે. જોકે, આવા પુરુષ-લેખકોની સંખ્યા ઓછી છે, પણ છે. સ્ત્રી-લેખકોમાં પણ નારી-ચેતનાની વાતા લખતી વેળાએ

નારી-સ્ત્રીની સમસ્યાને જ કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવી છે. અહીંનો -ભારતીય-ગુજરાતી- નારીવાદ સામાજિક અસમાનતામાંથી જન્મેલો છે. એટલે, મોટા ભાગના સર્જકોના હાથે આ પ્રકારની વાતાઓ લખાય છે ત્યારે નારીના હક્ક -મોટા ભાગે સામાજિક, સમાનતા(પુરુષ-સ્ત્રોવડી) અને શહેરી સભ્યતામાં નોકરી-વ્યવસાયની સમસ્યાઓ કે દૈહિક શોષણની વ્યથાકથાઓ જ આલેખન પામે છે. આ પ્રકારની વાતાઓમાં વિદ્રોહનો જે સૂર પ્રગટવો જોઈએ તેવો અને તેટલો અવાજ નારીચેતનાની વાતાઓમાં ઓછો જ સંભળાયો છે.

નારીવાદી(કેન્દ્રી) વાતસાહિત્યમાં સૌથી પહેલું નામ હિમાંશી શેલત છે. સમાજમાં જોવા મળતી આત્મંતિક વિષમતા અને તેની પીડા હિમાંશી શેલતને વાર્તા લખવા પ્રેરે છે. તેમણે ‘આગંતુક’, ‘સુવર્ણફળ’, ‘અંધારી ગલીમાં સફેદ ટપકાં’, ‘દ્વાન’, ‘સુંદર, અમૃતા અને વૃક્ષ’, ‘એ લોકો’, ‘બારણું’, ‘ચુડેલનો વાંસો’, ‘ગર્ભગાથા’ જેવી સંખ્યાબંધ વાતાઓમાં નારીની વિવિધ સમસ્યાઓનું આક્રોશમય શૈલીએ આલેખન કર્યું છે. સમાજની કઠોર વાસ્તવિકતા તેમની વાતાઓમાં અનેકવિધ રચનારીતિ અને ભાષાતરાછો-રોજિંદી ભાષા સાથે વ્યક્ત થઈ છે. તેઓ સામાજિક અને બાહ્ય વાસ્તવનું આંતર વાસ્તવ અને કળાવાસ્તવમાં ઝપાંતર કરે છે. હિમાંશી શેલતે ‘અંતરાલ’ (૧૯૮૭), ‘અંધારી ગલીમાં સફેદ ટપકાં’ (૧૯૮૮), ‘એ લોકો’ (૧૯૮૯), ‘પંચવાયકા’ (૨૦૦૨), ‘સાંજનો સમય’ (૨૦૦૨), ‘ખાંડણિયામાં માથું’ (૨૦૦૪), ‘ગર્ભગાથા’ (૨૦૦૮) જોવા સંગ્રહો આયા છે.

વર્ષ અડાલજા પણ નારીલેખનમાં અગાત્યનાં લેખિકા છે. તેમની વાતાઓમાં મુખર બન્યા વગર પણ સ્વતંત્ર જીવન જીવવા ઇચ્છાતી નારીના જીવનની સંકુલ ગતિવિધિનું આલેખન જોવા મળે છે. પુરુષપ્રદાન સમાજરચનામાં સ્ત્રીઓના સ્થાનસંબંધી અનેક વાતાઓ તેમની પાસેથી મળે છે. ‘એ’ (૧૯૭૯), ‘સાંજને ઉંબર’ (૧૯૮૩), ‘અંધારી’ (૧૯૮૮), ‘બીલીપત્રનું ચોથું પાન’ (૧૯૯૪), ‘ગાંઠે બાંધ્યું આકાશ’ (૧૯૯૮), ‘અનુરાધા’ (૨૦૦૩), ‘આખું આકાશ એક પિંજરમાં’ (૨૦૦૩), ‘કોઈ વાર થાય કે’ (૨૦૦૪) જેટલા વાતસંગ્રહોમાં જીવનની સંકુલ ક્ષણોમાં પણ નિરાશા ખંખેરીને જીવનાશમાં પ્રવૃત્ત થતી નારીનાં સૂક્ષ્મ માનસ-સંચલનો સાહિત આલેખન થયું છે. ‘અનુરાધા’, ‘ચંદ્રનું અજવાણું’ જેવી સુંદર વાતાઓ તેમની પાસેથી મળી છે.

સ્ત્રીવિષયક સમસ્યાઓને પુરુષલેખક દ્વારા વાચા મળે ત્યારે તેનું સર્જકકર્મ કેટલું ઊંડાણ ઘરાવી શકે તેનો ઉત્તમ નમૂનો હરીશ નાગેચાની વાતાઓમાં જોવા મળે છે. તેમના ‘તું બોલ ને..’ (૧૯૯૦), ‘અને છતાં પણ’ (૧૯૯૮), ‘હેલો, સૂર્ય’ (૨૦૦૨), ‘એક ક્ષણનો ઉંમાદ’ (૨૦૦૭) જોવા વાતસંગ્રહોમાં નારીચેતનાની અનેક વાતાઓ જોવા મળે છે. અન્યાય સહન કરનારી નારી, બેવડાં જીવનધારણમાં જીવતી નારી, ભયજગતને ઓળખતી નારી, વિજાતીય આકર્ષણ અનુભવતી નારી, આંતર-સંવેદનનાં સ્પંદન અનુભવતી નારી, સંબંધોના આટાપાટામાં ગુંચવાતી નારી એવાં એવાં અનેક રૂપે નારીજીવનની પીડા અને સૂક્ષ્મ ભાવસંચલનો - એમ વિષયવૈવિદ્ય ઘરાવતી વાતાઓ હરીશ નાગેચા પાસેથી મળે છે. સમાજલક્ષ્ણિતા કે પ્રયોગલક્ષ્ણિતામાં સીમિત બન્યા વગર પોતાને અભિપ્રેત - અનુભૂત અભિગમ સાથે

તેઓ નારી-સમસ્યાનું - નારીચેતનાનું આલેખન કરતા રહ્યા છે. આ માટે તેમણે વિવિધ રૂચનારીતિ-પ્રવિધિ અને ભાષારચનાના અવનવા તરીકા ઉપયોગમાં લીધા છે. ‘ચુટકી’, ‘લૂણો’, ‘કુલડી’, ‘કેટવોક’, ‘કૂળો’, ‘ખીઠી’ જેવી અનેક વાતાઓમાં સ્ત્રી-સંવેદન જિંલાયું છે.

એકમાત્ર આ પુરુષસર્જકે જ નારીચેતનાની વાતો કરી છે તેમ નહીં, લગભગ વાતાકારોની કોઈ ને કોઈ વાતામાં સ્ત્રીસમસ્યાનું નિરૂપણ થયેલું જોવા મળે છે. જોકે, મારું તો એવું માનવું છે કે, કોઈ પણ સર્જકને વિષયના આવા કોઈ એકાદ-બે ચોક્કસ ચોકઠામાં બાંધી શકાતો નથી; સર્જક પોતે પણ આવા દાચરામાં સીમિત રહેતો નથી. લેખક સંવેદનશીલ હોવાના નાતે તેણે જગતમાં જોયેલું-જાણેલું-માણેલું-નાણેલું-વખાણેલું-તિરસ્કારેલું સઘળું એના સંવેદનપટ પર જડ ધાલે છે, પરિણામે તેનાથી સર્જન થઈ જાય છે. જ્યારે આવું થાય છે ત્યારે પેલો લેંગિક ભેદ રહેતો નથી અને પરકાચાપ્રવેશની જેમ પુરુષસર્જક પણ સ્ત્રીવેદનાને સક્ષમ-સબળ વાચા આપી બેસે છે. એટલે કે, ધાણ બધા પુરુષ-લેખકોની કલમે નારીચેતનાની વાતા કે તેમની વાતામાં થોડા અંશ જોવા મળે છે. મારું એવું તારણ પણ છે કે, પુરુષ-લેખકની કલમે જ્યારે સ્ત્રીવિષયક સંવેદનનું આલેખન થયું છે ત્યારે ધાણી બધી વાતાઓમાં એ યૌન સ્વરૂપે જ થયેલું જણાયું છે. અહીં એવી કેટલીક વાતાઓનો ઉત્ત્લેખ છે જેમાં પુરુષ-સર્જક દ્વારા સ્ત્રીના દૈહિક શોષણ, સતામણી અને એની રિબામણા-ગુંગામણાનું આલેખન થયું હોય.

મોહન પરમાર (થળી), (કળણ); પ્રવીણ ગઢવી (દરુપદી), (ગાંઠાળ); મહિલાલ છ. પટેલ (માવહું); મધુકાંત કલ્પિત (લાખું); ધરમાભાઈ શ્રીમાળી (દાગધું તે)ની વાતાઓમાં પુરુષની કામવાસનાનો શિકાર સ્ત્રીઓની કથની છે. તો, રમેશ દવે (શાબદવત्), હર્ષદ ત્રિવેદી (અભિસાર)ની વાતાઓમાં સ્ત્રી દ્વારા થતી પહેલના યૌનસંબંધનું નિરૂપણ છે. હર્ષદ ત્રિવેદીની વાતા (જળો) અને સુમન શાહની (જળ)માં નારીના સમલેંગિક સંબંધનું અરૂઢ વસ્તુ આલેખાયું છે. પ્રવીણ ગઢવીની વાતા ‘મૃત-અમૃત’માં સ્ત્રીના લોહીના વેપારસંબંધી આલેખન છે. કંદર્પ દેસાઈ (અસંગ), (વાંસળીથી જુદો વાંસળીનો સૂર), અનિલ વ્યાસ (ખૂણો), (સંબંધ)માં પુરુષપ્રધાન સમાજરચનાની જડતા અને નારી પર મુકાતા ચાચિંદ્રિયક આળની સમસ્યાને નિરૂપે છે. કિરીટ દૂધાત (બાયું), (લીલ), મહિલાલ છ. પટેલ (બદલી), દીવાન ઢાકોર (બાયડી)માં સ્ત્રીના જુદા જુદા મનોભાવો અને સમસ્યાઓનું નિરૂપણ કરે છે.

‘રાની બિલોડો’ (૨૦૦૨) એકમાત્ર સંગ્રહની વાતાઓ દ્વારા નારીવાદી, નારીચેતનાની વાતાક્ષેપે અગ્રિમ પંક્તિમાં સ્થાન મેળવનાર મોના પાત્રાવાલા દ.ગુજરાતના વાંસદા અને આસપાસના જંગલ વિસ્તારના આદિવાસીઓ અને પારસીઓના ગ્રામ્ય-જીવનને પોતાની વાતાઓમાં વણી લે છે; માત્ર એટલા માટે તેમની વાતાઓને ગ્રામ્યેતનાની વાતાઓ કહેવી હોય તો કહી શકાય પણ તેમનું સૌથી અગત્યાનું, મહત્વાનું અને મુખ્ય કાર્ય તો નારીસંવેદન વ્યક્ત કરવાનું છે. ભાષાના બળકટ માદ્યમથી, વર્ણનના સચોટ-સાદૃશમૂલક આલેખનથી તેઓ સાંકેતિક રીતે પણ સ્ત્રીજીવનની સંકુલતા, સંબંધોની આંટીદ્યુંટી, સ્ત્રીસમસ્યાઓને અને મનોસંચલનોને જીવંત આલેખી શકે છે.

સુવાર્ણ ‘એક હતી દુનિયા’ (૧૯૭૨), ‘પોતાનું નામ’ (૨૦૦૫) વાતસંગ્રહો દ્વારા શ્રીલેદનાને વાચ્યા આપે છે. તેમની ઘણી બધી વાતાઓમાં એકલતામાં ઝૂઝતી નારી, સંબંધની નવી ભૂમિકા ઇચ્છતી અને સંબંધોમાં અટવાતી સ્ત્રીની મનઃસ્થિતિનું આલેખન થયું છે.

નારીવાદી વાતલેખનક્ષેપે અનેક શ્રીલેખકોએ પ્રદાન આપ્યું છે: દલા આરબ મહેતા ‘એક સિંગારેટ એક ધૂપસળી’ (૧૯૮૧), ‘વિયેના વુડજ’ (૧૯૮૯), ‘બળવો, બળવી, બળવું’ (૧૯૯૮), વસુબેન ભહુ ‘ઘડી અષાઢ ને ઘડી ફાગણ’ (૧૯૮૦) ‘બે આંખની શરમ’ (૧૯૯૭), ધીરુબેન પટેલ ‘ટાઠ’ (૧૯૮૭) જેવાં ખ્યાત શ્રી-વાતર્કારો સહિત બિંદુ ભહુ ‘બાંધણી’ (૨૦૦૮), ભારતી દલાલ ‘એક નામે સુજાતા’ (૧૯૮૨), દીના પંડ્યા ‘ઓહવાટ’ (૨૦૧૩), ઉધા શેઠ ‘મારા ઘરને ઉંબરો નથી’ (૧૯૮૫), ‘મમ્મીનો માસ્ટર પીસ’ (૧૯૯૪), ‘ચુંદી ઓફાડી બે વાર’ (૨૦૦૧), પદ્મા ફર્ડિયા ‘ગૃહાંગાનાં નીર’ (૧૯૮૭), ‘ઝૂરતી વેદના’ (૨૦૦૫), તારિણી દેસાઈ ‘કોમળ પંચમ જ...’ (૨૦૦૮) વગેરે લેખિકાઓએ શ્રી હોવાના નાતે પણ શ્રી-ઉચિત લેખન કર્યું છે. પ્રીતિ સેનગુસા આમ તો પ્રવાસી સાહિત્યકારની છાપ ધરાવે છે, તેમણે પણ ‘એક સ્વમનો રંગ’ (૨૦૦૪) સંગ્રહ દ્વારા ટૂંકી વાતર્કો ક્ષેત્ર પ્રદાન કર્યું છે. તેમની વાતાઓમાં પણ સ્ત્રીની વેદનાકથા જળકતી જોવા મળે છે.

આની સમાંતરે એક વાતર્કારન ‘પરિષ્કૃતિ’ નામે ઓળખાયું અને એમાં વલ્લભવિદ્યાનગરના કેટલાક વાતર્કાર મિત્રોએ આધુનિક વાતર્ની સામે દેશીવાદનું બ્યૂરગાળ વગાડ્યું. દેશીવાદ એટલે કે, નેટિવિટી - નેટિવિજમ. તેનું મૂળ સૂત્ર જ બેક ટુ રિટ (મૂળ તરફ પાછા જઈએ) છે. એટલે દેશીવાદના નામે વાતર્કળામાં એક નવી વિચારધારા પ્રગાઢી. તેથી વાતર્કોમાં લોક, લોકબોલી, સમાજ અને તેની સંવેદના, પ્રકૃતિ અને પ્રાકૃતિકતા એ બધું જ આલેખન પામવા લાગ્યું. અહીં એ પણ નોંધવું જોઈએ કે આ દેશીવાદમાં આલેખ્ય વિષયો તરીકે જે હાંસિયામાં છૂટી જતું હતું તે બધું આવવા લાગ્યું. ઉદાહરણ તરીકે આપણે નોંધી શકીએ, શ્રી-પુરુષના જાતીય સંબંધો, લગનબાણ્ય સંબંધો, લગન અને લગનેતર સમસ્યાઓ, ઘર-કુટુંબજીવનની સમસ્યાઓ અને તેના તણાવો ઇત્યાદિ. ગ્રામજીવનની રિટ્યા-પ્રચલિત પરંપરાઓ અને એ સંલગ્ન માન્યતાઓ વગેરે પણ વાતર્ના કેન્દ્રમાં આવ્યાં.

ગાંધીયુગની વાતર્કો આપણી સામે ઉદાહરણરૂપ છે. આધુનિક સાહિત્યના ઉત્તરાર્ધમાં આધુનિકોતર સાહિત્ય રચાવા માંડ્યું તેમાં આધુનિક નહીં તેવી સંવેદનપટુતા અને ટેક્નિક, ઘટના-તિરોધાન, તર્ક વગેરેના વિરોધે નવી વાતર્ના આવી. તેમાં અજિત ઠાકોરનું પ્રદાન મહિત્વનું છે.

અજિત ઠાકોરે વાતલેખન તો ક્યારનુંચ આરંભી દીધું હતું, પરંતુ તેમનો વાતસંગ્રહ ૨૦૦૬માં ‘તખુની વાતર્ની’ નામે પ્રગાઢ થાય છે. તેમની વાતર્કોમાં દ.ગુજરાતી લોકબોલીનો પ્રયોગ દ્યાનાકર્ષક છે. માર્ભિક-વ્યંજનાપૂર્ણ ભાષાપ્રયોગ એમની વાતરને નવો વળોટ આપે છે. ગ્રામજીવન, ઘર-કુટુંબ અને પાર્ચિવારિક-મૈત્રીક સંબંધો, સંવેદનોને અજિત ઠાકોરની વાતર્કો તાગે છે. સૂક્ષ્મ મનોસંચલનોને પ્રતીક-કલ્પનના આશ્રયે આલેખવાની આધુનિક રચનારીતિ અજિત ઠાકોરનો નિજ વિશેષ લાગે છે.

‘ખરજવું’, ‘ભમરી’, ‘ગુમડું’, ‘પોપડો’, ‘માવહું’ જેવી અનેક વાતાઓમાં બદલાતી વચ્ચેથનો તખું જોવા મળે છે. તેમની વાતાઓની આ એકકેન્દ્રિતા તેમનો વિશેષ બને છે.

મહિલાલ હ. પટેલની વાતાઓ ‘ડમરી’, ‘પી.ટી.સી. થયેલી વહુ’, ‘અંતર’, ‘કરગાતી’ આ ગાળાની વાતાઓમાં નવો વળાંક અને નવતા દાખલે છે. ગામડું અને તેનો પરિવેશ લઈને આવતી તેમની વાતાઓમાં કૃષક અને કૃષકજીવનનો અસબાબ જોવા મળે છે. તેઓ ગામડાંમાંની પરંપરા અને ઇન્ડિઝડિટા સામે નવા ચુગાનાં પરિવર્તનો મૂકીને સંઘર્ષનું આલેખન કરે છે. તેમની વાતાઓમાં પૂર્વોત્તર પંચમહાલનો ગ્રામીણ પ્રદેશ અને બોલી-ભાષા જોવા મળે છે. તેમના ‘રાતવાસો’ (૧૯૯૪), ‘હેલી’ (૧૯૯૫), ‘બાપાનો છેલ્લો કાગાળ’ (૨૦૦૧), ‘સુધા અને બીજી વાતો’ (૨૦૦૭) વાતસંગ્રહોમાં અનેક વાતાઓ મળે છે, જેમાં એમની વાતાકાર તરીકેની સભાનતા ક્યારેક કૃતકતા તરફ પણ દોરી જાય છે.

કિરીટ દૂધાત ‘બાપાની પીપર’ (૧૯૯૮), ‘આમ થાકી જવું’ (૨૦૦૮) સંગ્રહ આપે છે એ પહેલાં જ એમની કેટલીક વાતાઓ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહી હતી. સોરઠી તળ-બોલીમાં, સોરઠી ગ્રામ્ય પરિવેશમાં લખાયેલી તેમની ‘બાયું’, ‘લીલ’, ‘ભાય’, ‘એક બપોરે’ જેવી વાતાઓમાં ગામ, કુટુંબ, ચુવામાનસ તેમજ સ્ત્રીજીવનની વ્યંજના જોવા મળે છે. તેમણે ચુવાહૈયાની પ્રેમ-લગાણીની વાતા આપવા સાથે જાતીય શોષણાની વાતાઓ પણ આપી છે.

રમેશ ર. દવે વાતાઓમાં સોરઠી લોકબોલીનો કુશળતાથી ઉપયોગ કરે છે. ઘટના, સંવેદનાનું ચોગ્ય સંકલન સાથેની કળાત્મકતા તેમની વાતાઓમાં વિશેષ જોવા મળે છે. તેમની મોટા ભાગની વાતાઓમાં કુટુંબજીવન જોવા મળે છે તેમ શહેરી જીવન પણ જોવા મળે છે. ‘શબવત’ (૧૯૯૫), ‘જલાવરણ’ (૨૦૦૧), ‘તથાસ્તુ’ (૨૦૦૮)માંની તેમની ‘શબવત’, ‘નોખું ખોરડું’, ‘સગપણ’, ‘પરણ્યો મારો પાનેતરનો મોર’ જેવી વાતાઓ વિશેષ દ્વારા ખેલે છે.

સોરઠી બોલીનો સક્રમ ઉપયોગ કરનાર માય ડિયર જયુએ ‘જીવ’ (૧૯૯૯), ‘થોડાં ઓઠાં’ (૧૯૯૯), ‘સંજીવની’ (૨૦૦૫) અને ‘મને ટાણા લઈ જાવ’ (૨૦૦૯) વાતસંગ્રહો દ્વારા ગુજરાતી ટૂંકી વાતાક્ષેપે વિશિષ્ટ પરિમાણ આપ્યું છે. ગ્રામજીવન અને તેનું રાજકારણ. કુટુંબજીવન અને સગપણના પ્રજ્ઞનો, દલિત-પીડિતની વેદના, સ્ત્રી-પુરુષ આકર્ષણ જેવા અનેક વિષયોને જુદા જ દૃષ્ટિકોણથી તેઓ વાતામાં મૂકી આપે છે. સોરઠી પ્રાદેશિક બોલી ઉપરાંત, અંગ્રેજી-સંસ્કૃતમિશ્રિત ભાષાપ્રયોગો તેમજ કપોલકલ્પના અને સિનેમેટોગ્રાફી જેવી રચનાપ્રયુક્તિ એમની વાતાઓનો વિશેષ ગણાવી શકાય. સૌરાષ્ટ્રમાં જાણીતો ઓઠાં નામક વાતપ્રકાર માત્ર તેમની પાસેથી જ મળ્યો છે. ‘માસ્તરનો ઓમ’, ‘રાજકુરૂનો ટાપુ’, ‘ડારવીનનો પિતરાઈ’, ‘શાસ્ત્રી શ્રી લક્ષ્મીરામ પાર્વતીશંકરની કથા’ જેવી વાતાઓ વિશેષ જાણીતી છે.

અહીં બે-ગ્રાણ એવા વાતલિખનો વિશે નોંધ કરીએ જેમની વાતાઓમાં થોડી દુર્બોધિતા જણાઈ હોય. આ દુર્બોધિતા ભાષાને લગતી વધુ છે, એ પણ નોંધવું જોઈએ. કાનજુ પટેલની વાતાઓમાં

આદિવાસી ગ્રામીણ સમુદાય અને તળકલ્પનસૂચિ પ્રવેશે છે. તેમના ‘ડેરો’ (૨૦૦૮) સંગ્રહની વાતાઓ જનપદ-તળપદને તેના જે છે તેવા સ્વરૂપે આલેખે છે. તેમની વાતાઓમાં વિમુક્ત-વિચરતી જાતિ, નબળા વર્ગના અધિકારની વાત પ્રસ્તુત થાય છે. જેમાં કળાતટ્વને મુકાબલે તેમની પ્રતિબદ્ધતા વધુ ઉપસી આવે છે.

તો, નાગીર મન્દ્યૂરી ‘ઢાલકાચબો’ (૨૦૦૨) નવસારી આસપાસના દરિયાકાંઠાના માણીમાર્ચી અને વહાણવટા સાથે સંકળાયેલા લોક-સમાજને પોતાની વાતાઓમાં સ્થાન આપે છે. તેથી તેમની ભાષાશૈલીમાં એવા શબ્દો-વાક્યપ્રયોગો આવે છે જે માન્ય ગુજરાતી કરતાં વિશિષ્ટ હોય; પરિણામે તેમની વાતાનું વાતાવરણ અને ભાષા ઘણાને દુર્ભોદ્ય જણાય છે. તેમની સામાજિક સગાપણ અને સ્ત્રી-પુરુષના સંબંધને વ્યક્ત કરતી ‘બોકાહો’ વાર્તા ઘણી નોંધપાત્ર છે.

આવાં જ બીજાં એક સર્જક મોના પાત્રાવાલા (‘રાની બિલાડો’) છે. તેમની વાતાઓમાં વાંસદા અને તેની આસપાસના જંગાલ વિસ્તારના આદિવાસી તેમજ પારસી સમુદાયના લોકની બોલીનું મિશ્રણ જોવા મળે છે. તેમણે બોલીમાં આવતી ખુલ્લી ગાળોને પણ બહુ સહજતાથી, અખ્લિલ ન લાગે તે રીતે પોતાની વાતાઓમાં વણી લીધી છે.

રામચન્દ્ર પટેલના ‘સ્થળાંતર’ (૧૯૯૫), ‘બગલથેલો’ (૧૯૯૮)માંની વાતાઓ અરણ્યવિષયક છે. તેમનો નાચક વિહાર કરતો હોય, આદિવાસી, જંગાલ, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ફરતો-મળતો, સંવાદ સાધતો કશુંક શોદ્ધવા મથ્યા કરતો હોય તેવું એકવિદ્ય આલેખન જણાય છે. તેમની વાતાઓમાં વાતાવરણ અને અરણ્ય કલાત્મકતાથી વાતરિસમાં રસાઈ જાય છે, તો, ક્યાંક ફેન્ટસી પણ જોવા મળે. લાંબાં પ્રકૃતિવર્ણનો ક્યારેક વાચકને કંટાળો આપે અને ક્યારેક તળ-ગામઠી અરૂઢ શબ્દાવલીઓ ભાવકનો રસવિક્ષેપ કરે તેવું પણ તેમની ઘણી વાતાઓમાં બને છે.

આ ગાળાના બીજા કેટલાક મુખ્ય વાર્તાકારોમાં સોરઠી બાલીમાં વાતાઓ આપનાર હ્રષદ ત્રિવેદી ‘જાળિયું’ (૧૯૯૪), મુસ્લિમ વાતાવરણ અને ભાષાના પ્રયોગ સાથેનું વાતાસંવેદન રજૂ કરનાર અગ્રીજ ટકારવી ‘સનદ વગરનો આંબો’ (૧૯૯૬), ઉ.ગુજરાત-મહેસાણાની બોલીને પ્રયોજનાર બિપિન પટેલ ‘દશમન’ (૧૯૯૮), ‘જે કોઈ પ્રેમ અંશ’ (૨૦૦૮), મનોહર ત્રિવેદી ‘ગજવામાં ગામ’ (૧૯૯૮), ‘નાતો’ (૨૦૧૦), નાનાભાઈ જેબલિયા ‘માણસાઈના કંઠે કંઠે’ (૧૯૯૬), ‘મૂઠી ઊંચેરાં માનવી’ (૧૯૯૬), ‘ઇતિહાસનું ઊજળું પાનું’ (૧૯૯૮), ‘ઊજળા અવતાર’ (૨૦૦૧), ‘અમૃત વરસે નેણ’ (૨૦૦૧), ‘તડકો’ (૨૦૦૪), નવનીત જાની ‘તિરોડનો અજવાસ’ (૨૦૦૪) ઘણાં નોંધપાત્ર નામ ગણાવી શકાય.

દી.સ. ૧૯૮૦ આસપાસ ગુજરાતમાં પણ મરાઠી સામાજિક-સાહિત્યિક આંદોલનોની અસરો જિલાય છે અને દલિત સાહિત્ય આંદોલન સ્વરૂપે આરંભાય છે. આ આંદોલનમાં તલ્કાલીન કેટલાંક સામાજિક જૂથો અને ‘દલિત ગુજરાત’, ‘આર્તનાદ’, ‘પરિવર્તન’, ‘હું’, ‘પેન્થર’, ‘કાળો સૂરજ’, જેવાં સામયિકોનો બહુમૂલ્ય ફાળો રહ્યો છે. આ દલિત સાહિત્યના આંદોલનનો પહેલો પડ્યો કવિતાક્ષેત્રે પડ્યો અને સાથે જ વાર્તા ક્ષેત્રે પણ.

જોસેફ મેકવાન આમાં સૌથી પહેલું નામ છે. તેમણે ‘સાધનાની રારાધના’ (૧૯૮૬), ‘આગળો’ (૧૯૮૮), ‘પદ્મભાભી’ (૧૯૯૨), ‘ફરી આંબા મ્હોરે’ (૧૯૯૪), ‘આર્કિઝનાં કૂલ’ (૨૦૦૪), ‘બીજુ બોણી’ (૨૦૦૮) જેવા વાતસંગ્રહો આચ્છા છે. ઈ.સ. ૧૯૮૫માં તેમનો સંગ્રહ ‘વ્યથાનાં વીતક’ પ્રગટ થયો હતો. જેમાં દલિત શ્રી-પુરુષોનાં શોષણની હૃદયવિદારક કથાઓ આપી. આ સંગ્રહની વાતાઓ રેખાચિત્રોની સૌથી વધુ નજીક જતી જણાય છે, તો કેટલાક એને અૃતિકથા કહેવાનું પણ પસંદ કરે છે. જોકે, આ પહેલાં મોહન પરમાર અને હરીશ મંગલમે ‘ગુજરાતી દલિત વાર્તા’ (૧૯૮૪) નામે એક સંપાદન પ્રકટ કર્યું હતું, જેમાં જુદા જુદા દલિત-લેખકો દ્વારા લખાયેલાં વાતસર્જનોનો સમાવેશ કરાયો હતો. જોસેફ મેકવાનની વાતાઓની જ વાત કરીએ ત્યારે, દલિત એટલે...ની સમજણ થોડી વિસ્તારવી પડે. તેમના દલિત સમાજમાં હાંસિયામાં દક્કેલાઈ ગયેલા નિમ્ન-મદ્યમવર્ગ, શોષિત મજૂરવર્ગ, ગામડાંની નીરી ઝાતિના લોક, અંત્યજી અને વટલાઈ ગયેલા હિન્દુઓ - એ બધાનો સમાવેશ કરવો પડે. તેમની વાતાઓમાં ક્યારેક પ્રિસ્ટી ધર્મનો ઓછાયો પણ જોવા મળે છે. ‘રોટલો નજરાઈ ગયો’, ‘પદ્મભાભી’, ‘દૂસરો કાઇસ્ટ’, ‘રાક્ષસ’, ‘ધંટી’, ‘પરભુદા પટેલનું મામેરું’ જેવી કલાત્મક વાતાઓ તેમની પાસેથી મળે છે.

મોહન પરમારની વાતાઓમાં કેવળ દલિત સમસ્યાઓ જ જોવા નથી મળતી, પણ દલિત-અદલિતની દ્વિદ્યામાં પડ્યા વગર પણ એમની વાતાઓની કલાત્મકતા પોંખી શકાય તેવી છે. મોહન પરમારની વાતાઓ ઉ.ગુજરાતના મહેસાણા બિલ્લાની તળબોલીમાં રજૂ થાય છે. સાથે જ, ત્યાંનો, પોતાનો સમાજ અને જીવન પણ સંકળાય છે; એ સર્જકનું પોતાનું વિશ્વ પણ છે. એમણે ‘કોલાહલ’ (૧૯૮૦), ‘નકલંક’ (૧૯૮૧), ‘કુંભી’ (૧૯૮૬), ‘પોઠ’ (૨૦૦૧), ‘અંચળો’ (૨૦૦૮) જેવા વાતસંગ્રહો આચ્છા છે. આ સંગ્રહોમાંની વાતાઓમાં બેશક દલિત સમાજ, હરિજન-વણકર અને તેમનું જીવનપરિસર છે, પરંતુ આ બધાં પાત્રોની પડ્યે માનવચિત્તની નૈસર્જિક સંકુલ એવી અકાટ્ય-અનિવાર્ય વૃત્તિ પણ છે. મોહન પરમાર આ વૃત્તિ-નિભિતે વાતરિસ જન્માવે છે. તેમની ઘણી બધી વાતાઓ પ્રતીકના સ્તરે આલેખન પામી છે. એમનાં પ્રતીકો આસ્વાદ હોય છે. અનુ-આધુનિક ગુજરાતી વાતસાહિત્યમાં મોહન પરમારે પોતાનું આગામું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે.

દલપત ચૌહાણે શોષણને વિષય બનાવીને અનેક દલિત વાતાઓ આપી છે. તેમના ‘મુંગારો’ (૨૦૦૨) વાતસંગ્રહમાં ઉ.ગુજરાતની તળબોલીમાં જીવતાં ગામડું અને તેનાં લોક, ખાસ તો દલિતો, પાત્રો બનીને આવે છે. આ પાત્રો નિભિતે દલપત ચૌહાણ સામાજિક વિષમતા, અસ્વશ્યતાનું વિષયક અને તેમાં કુંઠાતો, પીડાતો, ઝુરાપો વેઢતો ‘માણસ’ વ્યક્ત કરે છે. કટાક્ષવાણીમાં તેમનો સ્વાનુભવી તીવ્ર આક્રોશ વાચકને સહજ જણાઈ આવે તેવી બોલકી શૈલીમાં આ વાતાઓ લખાઈ છે. ‘મુંગારો’, ‘બદલો’ વગેરે વાતાઓમાં અસ્વશ્યતાના મજબૂત તાણાવાણા અને તેની સામાજિક પરિસ્થિતિનો ચિત્રાર જોવા મળે છે.

હરીશ મંગલમુના ‘તિરાડ’ (૧૯૯૩), ‘તલપ’ (૨૦૦૧)ની વાતાઓમાં નક્કર દલિતચેતના જોવા મળે છે. સામાજિક વાસ્તવનું પીડાયુક્ત, કરુણ દર્શન-આલેખન મહેસાણાની લોકબોલીમાં રજૂ થયું છે. તેમની ‘દાયણ’, ‘અભોરન’, ‘તલપ’, ‘પ્રેમ એ જ સત્ય’ વાતાઓ વિશેષ જાણીતી બની છે.

‘અંતરવ્યથા’ (૧૯૯૬), ‘પ્રતીક્ષા’ (૧૯૯૬), ‘સૂરજપંખી’ (૧૯૯૮), ‘મલાકા’ (૨૦૦૧), ‘સ્વર્ગ ઉપર મનુષ્ય’ (૨૦૦૮) નામે સંગ્રહ આપનાર પ્રવીણ ગાઢવી સારા વાતાકાર છે. વર્ણવ્યવસ્થાનાં દૂધણો અને સામાજિક અસમાનતાના કારણે કચડાતો, હિજરાતો વર્ગ અને તે વર્ગ પર થતા અત્યારારોની અંતરવ્યથા તેમની વાતાઓના વાર્ષિક વિષય બને છે. તેમની વાતાઓમાં કથન અને ચાટિત્રચિત્રણ કળાત્મકતા ધારણ કરે છે. ‘દર્દુપદી’, ‘મરદ કસુંબલ ર્ંગ ચકે’ જેવી વાતાઓએ વિવેચકો-વાચકોનું દ્વારા આકષ્યું છે.

આ ઉપરાંત, ઘરમાભાઈ શ્રીમાળી ‘સાંકળ’ (૧૯૯૭), ‘નરક’ (૨૦૦૩), ‘રવેશ’ (૨૦૦૪), ભી.ન. વણકર ‘વિલોપન’ (૨૦૦૨), બી. કેશર શિવમ્ ‘જન્મહિવસ’ (૨૦૦૦), ‘રાતી રાયણની રતાશ’ (૨૦૦૧), દશરથ પરમાર ‘પારખું’ (૨૦૦૧), ‘બે ઇમેલ અને સરગાવો’ (૨૦૧૩), પ્રવીણસિંહ ચાવડા ‘સુગંધિત પવન’ (૧૯૯૮), ‘નવું ધર’ (૧૯૯૯), ‘નાટક પાત્રનો પ્રવેશ’ (૨૦૦૧), ‘એક એવું ધર મળે’ (૨૦૦૫), ‘વનદેવતા’, ઊજમશી પરમાર ‘ટેટ્રાપોડ’ (૧૯૯૪), ‘પટારો’ (૧૯૯૮), સંજય ચૌહાણ ‘એના શહેરની એકલતા’ (૨૦૦૯), ‘થુંબડી’ (૨૦૧૩), શિરીષ પરમાર ‘થીજુ ગયેલી રાત’ (૧૯૯૬), ‘સીમનાં અંધારાં’ (૧૯૯૧), અમૃત મકવાણા ‘લિસોટો’ (૨૦૦૩) જેવા મહિંદ્રના વાતાકારોએ દલિત સંવેદના-વ્યથા-વેદના-કથાને પોતાની વાતાઓમાં ઝીલી ને ગુજરાતી સાહિત્યને અપ્રીણ કરી. આ બધા વાતાકારોએ માત્ર દલિત સમસ્યાઓનું ઇતિહાસદર્શન કરાવવાનું જ નહીં, તેના પરિણામે ઊપજતો આક્રોશ પણ વ્યક્ત કર્યો છે.

મધુ રાય ‘કઉતુક’ (૨૦૦૫), રાધેશ્યામ શર્મા ‘વાતાવરણ’ (૧૯૮૭), ‘કથાસૂન્ન’ (૨૦૦૦), કિશોર જાદવ ‘છન્ઘવેશ’ (૧૯૮૨) અને સુમન શાહ વગેરેએ આદુનિકોત્તર સમયગાળામાં વાતસર્જનનો દોર ચાલુ રાખ્યો છે. કેટલીક વાતાઓ તો આદુનિક અને અનુઆદુનિકની સરહદે આવીને ઊભી રહી છે. સુમન શાહે પાંચ વાતસંગ્રહો આચ્યા છે, એમાંના એકાદને જ આદુનિક કહીએ ને બાકીનાને અનુઆદુનિક વાતસાહિત્યમાં મૂકવા પડે. તેમની વાતાઓ આદુનિક પ્રયોગલક્ષી વાતાઓથી કંઈક જુદી ભાત પાડતી, જુદી રચનારીતિની છે. ‘અવરશુંકેલુબ’ (૧૯૭૬), ‘જોન્ટી-હંસા સિમ્ફની’ (૧૯૮૨), ‘ફટફાટિયું’ (૨૦૦૬) વાતસંગ્રહોમાં અનુઆદુનિકત વાતાનાં લક્ષણો જોવા મળે છે.

વીનેશ અંતાણી પાસેથી પરંપરિત અને આદુનિક વાતાઓ મળી છે; તેઓ અનુઆદુનિકકાલીન વાતાઓમાં પણ નોંધપાત્ર પ્રદાન કરે છે. તેમની વાતાઓમાં ઘટનાઓ સૂક્ષ્મ સ્તરે રહીને પાત્રોને મુખર કરે છે. વાસ્તવ અને મનોવાસ્તવનો સંદર્ભ તેમની વાતાઓને કળાત્મકતા અર્પવામાં વિશેષ ભૂમિકા રચે છે. લાઘવભર્યું સર્જનાત્મક ગાધ અને ભાષા-બોલી-લયના કાકુઓ તેમની વાતાઓમાં ધારી અસર ઉપભાવી શકે છે. સ્ત્રી-પુરુષના સંબંધો પરની તેમની વાતાઓ વધુ દ્વારા બની છે. ‘હોલારવ’ (૧૯૮૩), ‘વાવડો’ (૧૯૯૬), ‘રણજણવું’ (૧૯૯૯), ‘અહીં કોઈ રહેતું નથી’ (૨૦૦૧), ‘તને ખબર નથી નિર્દુ’ (૨૦૦૮) એ સંગ્રહોમાંની ‘રણજણવું’, ‘બે સ્ત્રી અને એક ફાનસ’, ‘સ્ત્રી નામે વિશાખા’, ‘બંધ મુછીમાં સરનામું’ વગેરે કળાત્મક વાતાઓ તરીકે નોંધી શકાય.

આ ગાળાના અન્ય વાતરીઓમાં પણ નગરજીવન અને તેની આંટીઘૂંઠી, સમાજજીવન, ભદ્રસમાજ અને શહેરી સભ્યાતાની વીટંબળાઓમાં અટવાતા મનુષ્યની આંતર્ચેતના અભિવ્યક્ત થતી રહી છે. કેટલાક સર્જકોની નોંધ કરીએ : વિજય શાસ્ત્રી ‘ઇત્યાદિ’ (૧૯૮૭), ‘અસારે ખલુ સંસારે’ (૧૯૯૨), ‘શ્રાવણની કાવડ’ (૨૦૦૧), ‘આવાગમન’ (૨૦૦૮); વિભૂત શાહ ‘ફ્લાવરવાર’ (૧૯૮૮), ‘કુંજાર’ (૧૯૯૪); અનિલ વ્યાસ ‘સવ્ય-અપસવ્ય’ (૧૯૯૮); દવા ડેવ ‘કાળરાક્ષસ’ (૧૯૯૯), ‘છેલ્લું ફરમાન’ (૨૦૦૫); મોહમ્મદ માંકડ ‘વળાંક’ (૧૯૯૬); ઉત્પલ ભાયાણી ‘હેલો’ (૧૯૮૩), ‘ખતવણી’ (૧૯૯૫), ‘વધીવટ’ (૨૦૦૮); ‘જૂઈની સુગંધ’ (૨૦૦૩), ‘અધૂરી શોધ’ (૨૦૦૯); જિઝોશ બ્રહ્મભહુ ‘મહોરાં’ (૨૦૦૯); દીવાન ઠાકોર ‘પ્રવેશદ્વાર’ (૨૦૦૬); ચતુર પટેલ ‘કૂંડાળામાં પગ’ (૨૦૦૦); કનુ અડાસી ‘પાવર ગેમ’ (૧૯૯૫); કંદર્પ દેસાઈ ‘કાંઠાનું જળ’ (૨૦૦૦); ‘માયાવિની’ (૧૯૯૪), ‘આકાશગંગા’ (૨૦૦૪); પ્રાણજીવન મહેતા ‘પ્રા. કથન’ (૧૯૯૭), ‘પ્ર-પંચતંત્ર’ (૨૦૦૨) વગેરે સંગ્રહો આ ગાળામાં ગુજરાતી સાહિત્યને પ્રાક્ત થયા છે.

ગુજરાતી ટૂંકી વાતરનો સમગ્ર વિકાસ આલેખ જ્યારે નજર સમક્ષ આવે છે ત્યારે આપણે જોયું તેમ એમાં ઘણાં સ્થિત્યાંતરો જોવા મળે છે. ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ, ગ્રામચેતના, આદર્શવાદ, ભાવનાપ્રદાનતા, ઘટનાપ્રદાનતાની સાથોસાથ વાસ્તવવાદી વલણો વિકસે છે. પાત્રપ્રદાન સૃષ્ટિના વિવિધ રંગો જોઈ શકાય છે. પાત્રના મનોગતની સાથોસાથ નારીમનની સૂક્ષ્મ સંકુલ ભાત પણ જોવા મળે છે. ગાંધીકથિત ભાવનાને વિષય બનાવતી વાતરિઓની સાથોસાથ મનુષ્યમન અને જાતીયતાના આવેગોને નિરૂપતી વાતરિઓનો ભિજાજ પણ અહીં છે. આંતર્ચેતનાપ્રવાહની સાથોસાથ ઘટનાત્ત્વના તિરોધાન પ્રતિની ગતિ પણ છે. કથનકેન્દ્રના પ્રયોગો જોવા મળે છે. રૂપરચનાવાદી વલણ છે તો બીજુ બાજુ હાર્મોનિકા પ્રકારની પ્રયોગશીલ વાતરિઓની સાથે સ્વભ-વાસ્તવનું જગત પણ ગૂંથાય છે. એક તરફ અસ્તિત્વની છડી પોકારતા નાયકો છે તો બીજુ બાજુ સમાજવાદ પ્રતિ પોતાનાં મૂળિયાં પ્રતિ પાછા વળવાનો અભિનિવેશ પણ છે. પછી તો એમાં તળપ્રદેશ, ગ્રામીણ સમુદ્ધાય, હાંસિયામાં ઘકેલાયેલો લોક, એનો ભિજાજ, શોષણ સામેના આક્રોશને વિષય બનાવતી થોકબંધ વાતરિઓ પ્રગટ થાય છે. એની સમાંતરે નારીચેતનાને ઊજાગર કરતી વાતરસૃષ્ટિનાં દર્શન પણ થાય છે. અહીં વિષયવૈવિદ્ય અને બોલીવૈવિદ્ય સુમાર વિનાનું નજરે પડે છે. વાર્તા આલેખનનો વિષય મટીને કહેવાનો વિષય બની છે એવું પણ કચાંક કહેવાયું છે.