अनेकान्तजयपताका

भाग-२ अधिकार-३

विवेचनप्रेरकः 🖏

आचार्यविजयगुणरत्नसूरिः

हिमालय सा उत्तुंग है वो जिनशासन हमारा है गंगा सा निर्मल और पावन जिनशासन हमारा है पतितो को भी पावन करतां जिनशासन हमारा है तारणहारा तारणहारा जिनशासन हमारा है

> जैनम् जयित शासनम् की अलख जगाना जारी है हे जिनशासन ! तुजको वंदन तेरा ध्वज जयकारी है

પ્રદેવતાં લા લા છે.

- ⇒ અનેકાંતવાદના અદ્ભુત પદાર્થીનું તલસ્પર્શી નિરૂપણ...
- ⇒ કર્મ, ક્ષચોપશમ, જ્ઞાનાદિ સૂક્ષ્મપદાર્થીની તર્કશ: સિદ્ધિ...
- સદસદ્વાદાદિ અનેકાંતના મૂળભૂત સિદ્ધાંતોની અર્થગંભીર યુક્તિઓથી અબાધિત સ્થાપના...
- એકાંતવાદીઓની માન્યતાથી જ એકાંતવાદીનું આમૂલચૂલ ખંડન...
- ⇒ બૌદ્ધ-વૈશેષિકાદિ દર્શનોની સચોટ સમીક્ષા...
- જ્ઞાનાઢૈત, શબ્દાઢૈત, એકાંત નિર્વિકલ્પ આદિ મિથ્યામૂઢ કુમાન્યતાઓનું તર્કબદ્ધ ઉન્મૂલન...
- તપ કેવો હોવો જોઇએ ? કેવું ધ્યાન કલ્યાણકારી બને ? મોક્ષ, અનેકાંતવાદમાં જ થાય... એવા અનેક રહસ્યપૂર્ણ નિરૂપણોનું સુંદર સંકલન...
- ⇒ પ્રમાણ અને દ્રવ્યાર્થિક-પર્યાયાર્થિક નયની શૈલીને હ્દયસ્થ બનાવતો ગ્રંથ ...
- દિશ્લે અનેકાંતમય બનાવી સામ્ય અને સમાધિનું અર્પણ કરતી એક અવ્વલ કૃતિ...

અવશ્ચ વાંચો,

અનેકાંતના સિદ્ધાંતો પર ફિદા થયા વિના નહીં રહો.

મુન, વીતરાગપરમાત્માની સ્યાદ્ધાદશેલી પર ઓવારી જશે!

॥ श्रीशङ्केश्वरपार्श्वनाथाय नमः ॥

॥ तस्स भुवणेक्कगुरुणो णमो अणेगंतवायस्स ॥

॥ तपागच्छाचार्य-श्रीप्रेम-भुवनभानु-जयधोष-जितेन्द्र-गुणरत्न-रश्मिरत्नसूरिसद्गुरुभ्यो नमः॥

१४४४-ग्रंथनिर्मातृ-सूरिपुरंदरश्री**हरिभद्र**सूरिविजृम्भिता श्री**मुनिचन्द्रसूरि**विरचितविवरणसंवलित-श्रीपूर्वमहर्षिविहितव्याख्याविभूषिता नवनिर्मित-**'अनेकान्तरिंग'**-आख्यया सुरम्यगुर्जरविवृत्त्या समलङ्कृता

ભાગ-૨

અધિકાર-૩

દીક્ષાદાનેશ્વરી, ભવોદધિતારક, આ.ભ. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી ગુણરાજાસૂરીશ્વરજી મહારાજા...

પ્રવચનપ્રભાવક, ષડ્દર્શનનિષ્ણાત, આ.ભ. પરમ પૂજ્ય ગુર્દેવશ્રી **રશ્મિર**ળાસૂરી**શ્વરજી** મહારાજા…

🗯 સંશોધક 🕸

શાસનપ્રભાવક આ.ભ.વિ. રત્નસુંદરસૂરીશ્વરજી મહારાજાના શિષ્ય વિદ્વદ્વરેણ્ય મુનિરાજશ્રી **ભલ્યસુંદરવિજયજી** મ.સા.

※ 거5I위당 ※

જિનગુણ આરાધક ટ્રસ્ટ

🕸 પરિમિત પરિચય 🕸

★ કૃતિ : અનેકાંતજયપતાકા (દાર્શનિક ગ્રંથોમાં શિરમોર ગણાતી કૃતિ)

★ કર્તા : યાકિનીમહત્તરાસૂનુ-સૂરિપુરંદરશ્રી **હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી** મહારાજા…

★ વ્યાખ્યા : પૂર્વમહર્ષિ 🌎 🖈 અપરનામ : ભાવાર્થમાત્રવેદની (અવચૂર્ણિરૂપ)

★ विवरण: पूर्व्यमुनियन्द्रसूरिविरियत

★ નામ : અનેકાંતજયપતાકા-ઉદ્યોતદીપિકા (વૃત્તિટિપ્પણરૂપ)

★ વિષય: (૧) સદસદ્વાદ, (૨) નિત્યાનિત્યવાદ, (૩) સામાન્ય-વિશેષવાદ, (૪) અભિલાપ્ય-અનભિલાપ્યવાદ (૫) બાહ્યાર્થસિદ્ધિ, અને (૬) અનેકાંતવાદમાં જ મોક્ષ - આ પાંચ વિષયો પર તલસ્પર્શી નિરૂપણ અને અનેક યુક્તિ-પ્રયુક્તિઓ દ્વારા અનેકાંતવાદનું અબાધિત સ્વરૂપનિર્દેશ…

★ સંપાદન : ૧૮/૨૦ હસ્તપ્રતોના આધારે અનેક ત્રુટિઓનું પરિમાર્જન…

★ અનેકાંતરશ્મિ: મૂલગ્રંથ, વ્યાખ્યા અને વિવરણના ગહનતમ પદાર્થોને સુવિશદ શૈલીમાં રજુ કરતું (અનેક સુરમ્ય ટીપ્પણીઓથી સુશોભિત) ગુજરાતી વિવેચન…

★ દિવ્યાશીર્વાદ: સિદ્ધાંતમહોદધિ ૫.પૂ.આ.ભ. શ્રીમદ્વિજય પ્રેમસ્રીશ્વરજી મહારાજા, ન્યાયવિશારદ ૫.પૂ.આ.ભ. શ્રીમદ્વિજય ભુવનભાનુસ્રીશ્વરજી મહારાજા, મેવાડદેશોદ્ધારક ૫.પૂ.આ.ભ.શ્રીમદ્વિજય જિતેન્દ્રસ્રીશ્વરજી મહારાજા.

★ શુભાશીર્વાદ : સુવિશાલગચ્છાધિપતિ ૫.પૂ.આ.ભ. શ્રીમદ્વિજય જયઘોષસૂરીશ્વરજી મહારાજા...

★ વિવેચનપ્રેરક: દીક્ષાદાનેશ્વરી, પરમોપકારી, પ. પૂ. આ. ભ. શ્રીમદ્વિજય ગુણરત્નસ્રીશ્વરજી (માર્ગદર્શક:) મહારાજા તથા પ્રવચનપ્રભાવક, પરમોપકારી પ. પૂ. આ. ભ. શ્રીમદ્વિજય રશ્મિરત્નસરીશ્વરજી મહારાજા.

★ સંશોધક : વિદ્વદુર્ય પરમપુજ્ય મુનિરાજશ્રી ભવ્યસુંદરવિજયજી મહારાજા...

★ સહાયક : વિદ્યાગુરુવર્ય પૂજ્ય મુનિરાજશ્રી સૌમ્યાંગરત્નવિજયજી મહારાજા… તથા મુનિરાજશ્રી તીર્થરત્નવિજયજી મહારાજા…

★ વિવેચક-સંપાદક : મૃનિરાજશ્રી યશરત્વિવજયજી મ.સા.

★ વિવેચનનિમિત્ત : વર્ધમાનતપોનિધિ પૂ.આ.ભ. શ્રી ભુવનભાનુસૂરિ મહારાજાનું જન્મશતાબ્દી વર્ષ.

★ પ્રકાશનનિમિત્ત: દીક્ષાદાનેશ્વરી પૂ.આ.ભ. શ્રી ગુણરત્નસૂરિ મહારાજાનું સૂરિપદ રજત વર્ષ.

★ પ્રકાશક : જિનગુણ આરાધક ટ્રસ્ટ… (મુંબઈ)

🖈 પ્રકાશનવર્ષ : વીર સં. ૨૫૩૯, વિ.સં. ૨૦૬૯, ઈ.સન્ ૨૦૧૩...

★ લાભાર્થી : શ્રી અઠવાલાઇન્સ જૈન સંઘ તથા ફૂલચંદ કલ્યાણચંદ ઝવેરી પૌષધશાળા ટ્રસ્ટ - સુરત.

🛨 આવૃત્તિ : પ્રથમા

★ પ્રતિ : ૫૦૦

★ મૂલ્ય: રૂ. ૪૦૦/-

★ પ્રિન્ટીંગ+ડીઝાઈનીંગ: નવરંગ પ્રિન્ટર્સ, અપૂર્વ શાહ, મો. ૯૪૨૮ ૫૦૦ ૪૦૧

★ કમ્પોઝીંગ+સેટીંગ : મૃગેન્દ્ર એસ. શાહ, મો. ૯૮૨૪૯ પ૨૩૦૧ - અમદાવાદ.

સિદ્ધાંતદિવાકર, સુવિશાલગચ્છાધિપતિ, આગમહાર્દમર્મજ્ઞ, પ. પૂ. આ. ભ. શ્રી વિ.

જ્યાદ્યો પશુરી શ્વરજી મહારાજાન

નિર્મળ હસ્તક્રમળોમાં અને

મેવાડદેશોદ્ધારક, ૪૦૦ અક્રમના ભીષ્મતપસ્વી ૫. પૂ. આ. ભ. શ્રી વિ.

જિલેન્દ્રશૂરીક્ષરજી મહારાજાન

પવિત્ર અંજલીમાં

તેઓશ્રીની જ કૃપાથી સર્જન પામેલું સટીક - સવિવરણ અનેકાંતજથપતાકા ગ્રંથ પરનું

ગુજરાતી વિવેચન

સાદર સમર્પિત કરું છું..

કૃપાકાંક્ષી

મુન્નિ ચશરત્ન્નવિજય

		🕽 સંક્ષિપ્ત વિષ	ાચ-નિર્દેશ	n · Gam	
(q) (z) (3) (y) (u) (e)	અનેકાંતજયપાતાકા ત સુંદરપદાર્થ-રસાસ્વાદ વિષયાનુક્રમણિકા સામાન્ય-વિશેષવાદ	નેર્વાહક (પ્રાસ્તાવિ દૃતીય અધિકાર - તૃતીય અધિકાર	સામાન્ય-વિ	૧ ૨ 	
		અછે ર ગ ગ્રંથના પ્રકાર હાલાકો	શનનો સંપ્		
	અહવાલાઇન્સ જેન સંઘ લઘા કૂલચંદ કલ્યાણચંદ અવેશ દ્રસ્ટ લાલબંગલા અઠવાલાઇન્સ સુરતવાળાએ પોતાની જ્ઞાનનિધિનો સુંદર ઉપયોગ કરીને લીધો છે સુકૃત-સત્કાર્યની શતશઃ અનુમોદના				
			,	યથી થયું હોવાથી, ગૃહસ્થોએ તથા જ્ઞાનભંડારોને ભેટ)	
(૧) શા	હ બાબુલાલ સરેમલજી	ः 🥮 प्राप्तिः ।	स्थान 🦃	(૨) મહેન્દ્રભાઈ એચ. શાહ	
C/ હીઃ અગ	હ ળાળુલાલ સરમલ જી 'o. સિદ્ધાચલ, સેન્ટ એન્સ સ્ રા જૈન સોસાયટી, સાબરમત મદાવાદ -૦૫. ન- ૯૪૨૬૫ ૮૫૯૦૪	•	શન	C/o. ૨૦૨/એ, ત્રીનહીલ્સ એપા., સ્વામીનારાયણ મંદિર પાસે, અડાજણ, સુરત -૩૯૫૦૦૯. ફોન- (રહે.)૦૨૬૧-૨૭૮૦૭૫૦ (મો.) ૯૬૦૧૧ ૧૩૩૪૪	
C/હ રાજ ક્રોસ ફોન્	નગુણ આરાધક ટ્રસ્ટ o. શ્રી સીન્થેટીક્સ, ૧/૫ ડદા ચાલ, અશોકનગર, જુન ાલેન, ૨જો માળ, રૂમ નં.૧૧ ı- ૯૮૨૦૪ ૫૧૦૭૩) ૯૮૯૦૫ ૮૨૨૨૦	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(૪) હેમંતભાઈ આર. ગાંધી C/o. ૬૦૩,૨૫/B, શિવકૃપા સો. ભિવંડી, જિ. ઠાણા-૪૨૧૩૦૨ (મહારાષ્ટ્ર) ફોન - (રહે.) ૦૨૫૨૨-૨૪૬૧૨૬	

સુવિશુદ્ધ સ્થાહાદમાર્ગપ્રરૂપક, શ્રુતસિદ્ધાંતરૂપ તીર્થસ્થાપક, મારણાંતિક પરિષહોને પણ સમભાવથી સહન કરનાર પરમ કૃપાળુ

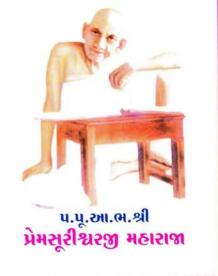

પ્રભુવીર...

વીરાજ્ઞાનિર્વિક્લાસ્વીકારક, અનંતાનંત લબ્ધિનીરધિ, આજીવન પ્રભુવીર ચરણોપાસક, સ્વનામદાન્ય પરમ પૂજ્ય ગૌતમસ્વામી મહારાજા

અનેકાંતમર્મજ્ઞ, કર્મસાહિત્યનિષ્ણાત, સચ્ચારિત્રચૂડામણિ, શિદ્ધાંતમહોદધિ, સહસ્રાધિક શ્રમણસમુદાચ ગુરુમૈયા, પરમપૂજ્ય આચાર્ચભગવંત શ્રી વિજય પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજા

૫.૫ૂ.આ.ભ.શ્રી ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજા

અનેકાંતદેશનાદક્ષ,ન્યાયવિશારદ, વર્ધમાનતપોનિધિ, સંઘ-એક્તાશિલ્પી, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અપ્રતીમપ્રયાગ, પરમપૂજ્ય આયાર્ચભગવંત શ્રી વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજા

અનેકાંતવ્યવહારકુશળ, સિદ્ધાન્તદિવાકર, આગમહાર્દમર્મજ્ઞ, સુવિશાલગચ્છાધિપતિ, પરમપૂજ્ય આચાર્ચભગવંત શ્રી વિજય જયદ્યોષસૂરીશ્વરજી મહારાજા

૫.પૂ.આ.ભ.શ્રી જયઘોષસૂરીશ્વરજી મહારાજા

Jain Education International

For Personal & Private Use Only

www.jainelibrary.org

મેવાડદેશોદ્ધારક, ૪૦૦ અહુમના ભીષ્મતપસ્વી અપાર સામ્ચસિન્ધુ પરમપૂજ્ય આચાર્ચભગવંત

શ્રી વિજય જિતેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા

દીક્ષાદાનેશ્વરી, યુવક્જાગૃતિપ્રેરક, ગીતાર્થતા-સંવિગ્નતા સંપન્ન ત્રિશતાધિક શ્રમણ-શ્રમણી સમુદાયશિલ્પી ભવોદધિતારક પ.પૂ.આ.ભ.

શ્રી વિજય ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજા

પ્રવચનપ્રભાવક, ષડ્દર્શનનિષ્ણાત, નિખાલસતાનીરધિ, ગુરુપરિતોષૈક્લક્ષી પરમગુરુદેવ, આચાર્ચભગવંત

શ્રી વિજય રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજા

૫.પૂ.આ.ભ.શ્રી જિતેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા

૫.પૂ.આ.ભ.શ્રી ગુણસ્ત્લસૂરીશ્વરજી મહારાજા

૫.૫ૂ.આ.ભ.શ્રી રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી, મૃહારાજી

અભિનંદન - આશીર્વાદ

ભારતીય દર્શનસાહિત્યમાં, જૈન દર્શનસાહિત્ય વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે. અનેકાંત અને સ્યાદ્વાદને સમજવામાં આદ્ય શંકરાચાર્ય જેવા વિદ્વાનો પણ થાપ ખાઈ ગયા છે..

એકાંતવાદી સિદ્ધાંતોમાં જ રમતાં મોટા ભાગનાં દર્શનોએ સમજયા વિના અનેકાંતવાદનું ખંડન કર્યું છે..

ધુરંધર જૈનાચાર્યોએ, જૈનદર્શનના અગત્યના સિદ્ધાંતને સમજાવવા વિસ્તૃત ગ્રંથો રચ્યા છે..

૫. પૂ. આ. ભ. શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજીનું સન્મતિતર્ક, ૫. પૂ. આ. ભ. શ્રી મલ્લવાદિસૂરિજીનું **દાદશારનયચક્ર**, ૫. પૂ. આ. ભ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીની અનેકાંતજયપતાકા, ૫. પૂ. મહો. શ્રી યશોવિજયજીની સ્યાદાદકલ્પલતા વગેરે ગ્રંથોએ અનેકાંતવાદનું રૂડી રીતે સમર્થન કર્યું છે અને એના પર થતાં પ્રહારોનો અકાટ્ય તર્કીથી પ્રતિકાર કર્યો છે.

દાર્શનિક ચર્ચાઓ અને ખંડન-મંડનથી ભરપૂર આ ગ્રંથોના સંપાદન - સંશોધન આગવી સૂઝની અપેક્ષા રાખે છે. દર્શનશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં એક અલ્પવિરામ ખોટી જગ્યાએ થતાં અર્થનો અનર્થ થઈ શકે છે

'पूर्व तु नोक्तं, अधुनाऽपि नोक्तं' જેવા स्थળे 'પહેલાં પણ નથી કહ્યું, હમણાં પણ નથી કહ્યું' જેવો અર્થ કાઢવાની ભૂલ મોટા ધુરંધર વિદ્વાનોથી થઈ ગયાની અને એમના વિદ્યાર્થીએ 'पूर्व तुनोक्तं, अधुनाऽपिनोक्तं' અર્થાત્ 'પહેલાં 'तु' શબ્દથી કહેલું અને હવે 'अपि' શબ્દથી કહ્યું છે' એવો અર્થ કર્યો ત્યારે ગ્રંથ બેઠો એ જાણીતી વાત છે..

આજના દર્શનશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓ બડભાગી છે કે - દ્વાદશારનયચક્ર, સ્યાદાદકલ્પલતા, સન્મતિતર્ક જેવા ગ્રંથો વિદ્વાનોના હાથે સંપાદિત થઈ પ્રગટ થયા છે. આ જ કડીમાં પ્રસ્તુત ગ્રંથ એક નવો ઉમેરો કરે છે.

૫. પૂ. દીક્ષાદાનેશ્વરી આ. ભ. શ્રી વિ. ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી મ. સા. ના શિષ્યવરેષ્ટ્ય ૫. પૂ. આ. ભ. શ્રી વિ. રિશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મ. સા. ના શિષ્ય મુનિ શ્રી યશરત્નવિજયજીએ નાની વયમાં દર્શનશાસ્ત્રનો રૂડો અભ્યાસ કર્યો છે. અનેકાંતજયપતાકા અને તેની વૃત્તિ-વિવરણના પાઠને શુદ્ધ કરવા ૧૮/૨૦ જેટલી હસ્તલિખિત પ્રતિઓનો ઉપયોગ કરીને પાઠનું શુદ્ધીકરણ કર્યું છે..

અને તેના ગુજરાતી અનુવાદમાં પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષને પ્રશ્નોત્તર શૈલીમાં રજૂ કરી પ્રારંભિક વિદ્યાર્થીને પણ ગ્રંથનું અધ્યયન કરવાની સુલભતા કરી આપી છે..

મુનિશ્રી યશરત્નવિજયજીને અનેકશઃ ધન્યવાદ, આશીર્વાદ!

આગળ પણ આવા અણમોલ ગ્રંથરત્નોના સંપાદન - સંશોધન - અનુવાદ કરી શ્રી સંઘને ભેટ ધરે એ જ મંગલકામના ! દ.

આ. વિ. મુનિચન્દ્રસૂરિ

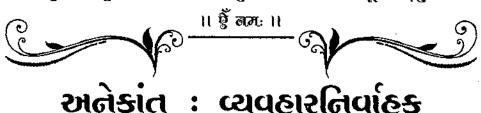

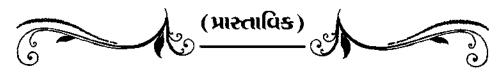

II श्री श**ङ्केशरपार्शनायाय नम**् II

।। श्री-प्रेम-भुवनभानु-नयघोष-नितेन्द्र-गुणश्न्न-रश्मिशन्नश्रूरिसद्गुरूश्वी नमः॥

"Common Sense is not so common"

ખૂબ જ સરસ સુવાક્ય છે આ ! તેનો અર્થ એ થાય કે, સામાન્ય વાતો સામાન્ય નથી હોતી.. આશય એ કે, 'સામાન્ય' જણાતી વાતો પણ તે તે અવસ્થાઓમાં અત્યંત ઉપયોગી હોવાથી 'વિશેષ'રૂપે ગણાય છે.

અનેકાંતજયપતાકા, ભાગ બીજો! અધિકાર ત્રીજો! નામ છે: સામાન્ય-વિશેષ અનેકાંતવાદ! આમાં એ જ વાત જણાવી છે કે, વસ્તુના બે પ્રકારના ધર્મો હોય છે: (૧) સમાનપરિણામ, અને (૨) વિશેષપરિણામ.. સમાન દેખાતી વસ્તુ પણ કોઈક અપેક્ષાએ વિશેષપરિણામવાળી હોય છે.. આ વાતને આપણે કેટલાક સ્થૂળ દેષ્ટાંતોથી સમજીએ -

- → પિતાજીના સુવર્ણમાંથી દીકરીને બુદી બનાવવાની ઇચ્છા હતી! ને દીકરાને વીંટી બનાવવાની ઇચ્છા હતી! પણ પિતાજીએ દીકરાની ઇચ્છાને પ્રાથમ્ય આપીને વીંટી બનાવી.. તેનાથી દીકરીને શોક અને દીકરાને હર્ષ થયો અને તેનું કારણ એ કે, તે બંને બુદ્ધી-વીંટીરૂપ બે વિશેષ પર્યાયને સામે રાખતા હતા! જયારે પિતાજી મધ્યસ્થપણે જોઈ રહ્યા હતા, કારણ કે તેઓ સુવર્ણદષ્ટિવાળા હતા! તો અહીં દષ્ટિના વિષય તરીકે સમાન-અસમાનપરિણામ સ્પષ્ટપણે જણાય છે..
- → જિનાજ્ઞાવિષયક સમાન પણ દેશના, જુદા-જુદા વ્યક્તિને જુદી-જુદી રીતે અપાય છે.. અન્યથા પરસ્થાન દેશના થવાથી ભયંકર દોષ લાગવાનું કહ્યું છે.. તો આનાથી પણ દેશનાની સમાન-વિશેષરૂપતા જ સૂચિત થઈ ને ?
- → મનુષ્યોરૂપે સમાન પણ લોકો, રાજા-રંકરૂપે, આર્ય-અનાર્યરૂપે, ધર્મી-અધર્મીરૂપે એમ જુદા-જુદા સ્વરૂપે જુદા-જુદા વિશેષપરિણામોને ધારણ કરે છે; આ પણ તેઓની સામાન્ય-વિશેષરૂપતા જ જણાવે છે...
- → સામાન્યથી "ઉપ્પન્નેઇ વા વિગમેઇ વા ધુવેઇ વા" એ ત્રણ પદમાં જ સમસ્ત શ્રુત સમાઈ ગયું હોવા છતાં, વિશેષથી તેનું બાર અંગ અંગબાહ્ય વગેરેરૂપે વિભાજન ને વિસ્તૃતીકરણ કરાયું છે.. તો અહીં પણ શ્રુતની સમાન-અસમાનરૂપતા નથી જણાતી ?

- → સ્ત્રી એક જ છે, પણ એ લૂંટવાના સંસ્કારના કારણે ચોરને 'ચૌર્ય' દેખાય… જંગલી કૂતરાને 'ભક્ષ્ય' દેખાય… કામી પુરુષને 'કામીનિ' દેખાય… પરિવ્રાજકને માત્ર 'માંસપિંડ' દેખાય… તો આ રીતે સામાન્ય પણ સ્ત્રી વિશેષ-વિશેષરૂપે દેખાય, એ શું સ્ત્રીની સામાન્ય-વિશેષરૂપતા નથી ?
- → ખાદ્યરૂપે સમાન પણ વિષ-મોદક, મારક-પોષકરૂપે જુદા-જુદા તરી આવે છે.. તો એનાથી પણ તે બેની સામાન્ય-વિશેષરૂપતા જ સાબિત થઈ ને ?
- → જળદ્રવ્યરૂપે સમાન પણ પાણી, અમુક જગ્યાએ મેલું અમુક જગ્યાએ ચોક્ખું .. નદી-કૂવારૂપે મીઠું સમુદ્રરૂપે ખારું .. એમ જુદા-જુદા સ્વરૂપને ધારણ કરે છે, એનાથી તેની સામાન્ય-વિશેષરૂપતા જ ફ્લિત થાય..
- → એક જ દહીં, મીઠાંના સંયોગથી 'ખારું' બને, સાકરની સંયોગથી 'લચ્છી' બને, પાણીના સંયોગથી 'છાશ' બને.. એમાં તેની સામાન્ય-વિશેષરૂપતા જ જણાય છે ને ?
- → સ્વાતિનક્ષત્રનો એક વરસાદ, જમીન પર 'પાણી' બને, છીપમાં 'મોતી' બને, સાપના મોંમાં 'ઝેર' બને.. આમ, એના જુદા-જુદાપણાથી પણ સામાન્ય-વિશેષરૂપતા જ સિદ્ધ થાય છે..
- → વ્યક્તિ એક જ છે, છતાં, ગુજ્ઞાનુરાગીને તે 'ગુજાવાન' લાગે ને દોષદષ્ટિવાળાને તે 'દોષપ્રચુર' જજ્ઞાય… તો તેનાથીં તેની સમાન-વિશેષરૂપતા ફ્લિત ન થાય ?
- → એક જ પત્ની, પતિને રાગનું કારણ બને અને શોક્યપત્નીને દ્વેષ ને ઈર્ષ્યાનું કારણ બને.. આમ, જુદા-જુદા વ્યક્તિને જુદા-જુદારૂપે કારણ બનનારી એ સ્ત્રી સામાન્ય-વિશેષરૂપ જ હોય ને ?
- → દૂધ-દહીં-છાશ બધું ગોરસરૂપે એક છે, છતાં તે બધાનું કાર્ય જુદું-જુદું છે.. એટલે એનાથી સમાન પણ તેઓની વિશેષરૂપતા; અર્થાત્ સામાન્ય-વિશેષરૂપતા જ સિદ્ધ થાય છે.
- → એક જ વિદ્વાન પંડિત, વિદ્વાનોની સભામાં પ્રશંસાપાત્ર બને અને મૂર્ખોની સભામાં હાંસીપાત્ર બને.. તો આ રીતે એક જ વ્યક્તિનું જુદા-જુદારૂપે હોવું એ પણ તેની સામાન્ય-વિશેષરૂપતા જ જણાવે છે..

આવા તો સેંકડો દેષ્ટાંતો વિચારી શકાય..

પ્રસ્તુત અધિકારમાં ગ્રંથકારશ્રીએ, સામાન્ય-વિશેષ એ બે પર્યાયોની સચોટ તર્કોથી સાબિતી કરી છે.. ને એકાંત માન્યતાઓનો અકાટ્ય યુક્તિઓથી નિરાસ કર્યો છે..

સામાન્ય-વિશેષ આ બંને પર્યાયો માનવાથી જ વ્યવહારોનો નિર્વાહ થઈ શકે છે, તે સિવાય વ્યવહારવિલોપ જ થાય..

જુઓ -

(૧) એકાંતે માત્ર સમાનપરિશામ જ માનીએ, તો, ઘડો-કપડો બંને વસ્તુરૂપે સમાન હોવાથી, તે બેમાં એકસરખો વ્યવહાર માનવો પડશે! અને તો કપડામાં પાણી ભરવાનો ને ઘડાથી ઠંડી રોકવાનો વારો આવશે!

(૨) એકાંતે માત્ર વિશેષપરિશામ જ માનીએ, તો, સુવર્ણદ્રવ્યને લઈને વીંટી-બુકી-બ્રેસલેટ વગેરેનો જે સમાન આય-વ્યયરૂપ વ્યવહાર થાય છે, તે અનુપપન્ન થશે..

આ તો બે ઉદાહરણમાત્ર છે.. બાકી તો જગતનો એક પણ વ્યવહાર અનેકાંત વિના ન જ ઘટે.. એટલે જ તો તાર્કિકશિરોમણી ૫. પૂ. આ. ભ. શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરીશ્વરજી મહારાજાનો ઉદ્ગાર છે કે -

"જેના વિના જગતના વ્યવહારોનો સર્વથા નિર્વાહ ન થાય, તે જગતના એકમાત્ર ગુરુસમાન અનેકાંતવાદને નમસ્કાર થાઓ…"

અનેકાંતમાહાત્મ્યવિશિકામાં પણ એ જ વાત જૈંશાવી છે કે, જેના વિના લોકોનો વ્યવહાર ન જ ઘટે, તે અનેકાંતરૂપી તેજને નિરંતર નતમસ્તક વંદન !

ય. પૂ. સૂરિપુરંદર આ. ભ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજાએ, આ અનેકાંતને ખૂબ જ સચોટ તર્કોથી પ્રામાણિકરૂપે પુરવાર કર્યો છે.. તેના અધ્યયન-અધ્યાપન દ્વારા સમ્યક્ત્વ નિર્મલ બનાવીએ, જિનવચન પરની શ્રદ્ધા દઢ બનાવીએ, પરંપરાએ પરમપદને પામીએ એ જ શુભાભિલાષા..

આ અધિકારમાં કયા પદાર્થો મહત્ત્વપૂર્ણ છે ? તેનો ઉલ્લેખ અમે 'રસાસ્વાદ' નામના એક સ્વતંત્ર નિબંધમાં કર્યો છે, જિજ્ઞાસુઓને ત્યાંથી જોવાની ભલામણ..

ગુરુભગવંત - સંશોધક - સહવર્તી - સહાયકોની કૃપાથી, આ અધિકાર પરનું ગુજરાતી વિવેચન તૈયાર થયું છે.. અજ્ઞાનતાવશાત્ મારાથી જિનાજ્ઞાવિરુદ્ધ લખાયું હોય, તેની સાર્દ્રહૃદયે ક્ષમાયાચના..

ં≉ વિવેચક ૠ

પ્રેમ-ભુવનભાનુ-જયદ્યોષ-જિતેન્દ્ર-ગુણરત્ન-ચશ્ચિરત્નસૂરિચરણલવ મુનિ યશરત્નવિજય

- 'जेण विणा लोगस्स ववहारो सव्वहा न निव्वहइ ।
   तस्स भुवणेक्कगुरुणो णमो अणेगंतवायस्स ॥' सम्मितितर्कप्रकरणम् ।
- "विना यं लोकानामि न घटते संव्यवहृतिः, समर्था नैवार्थानिधगमित्तुं शब्दरचना । वितण्डा चण्डाली स्पृशित च विवादव्यसिननं, नमस्तस्मै कस्मैचिदिनशमनेकान्तमहसे ॥४॥"

અનેકાંતજ્વપતાકા તૃતીય અધિકાર - સામાન્ય-વિશેષવાદ સુંદર પદાર્થ-રસારવાદ...

- → સવિકલ્પજ્ઞાનનું સુસ્પષ્ટ સ્વરૂપ... (પૃ. ૨૪૭)
- → સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંને જ્ઞાનનો સ્વભાવ, વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ ભિષ્ન અને નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ અભિષ્ન… (પૃ. ૨૬૭)
- → વર્જાની અનેકક્ષણવૃત્તિતા, સાવયવતા અને દીર્ઘોપયોગગ્રાહ્યતાદિની સતર્ક સિદ્ધિ... (પૃ. ૨૮૫)
- → એક વખતે એક જ જ્ઞાન હોય (યુગપત્ અનેક જ્ઞાન નહીં) તેની સાબિતી માટેના તર્કો... (પૃ. ૨૮૯)
- ightarrow સવિકલ્પ સંવેદન, ઇન્દ્રિયાનુસારી હોય છે તેની અબાધિત સ્થાપના... (પૃ. 30ϵ)
- → સામાન્ય-વિશેષાકાર સંવેદનનું સંક્ષિપ્ત અને પછી સવિસ્તૃત સુંદર સ્વરૂપદર્શન… (પૃ. ૩૧૩-૩૧૪)
- ightarrow વસ્તુ અનેકધર્માત્મક છે, તેની સાબિતી માટેનાં અનેક અનુમાનો… (પૃ. ૩૧૪)
- → સુખ-દુઃખાદિ અને જ્ઞાનના આંશિક તફાવત અને કથંચિદ્ અભેદનું સુંદર નિરૂપજ઼... (પૃ. ૩૨૩)
- → સાંખ્ય-બૌદ્ધના શાસ્ત્ર પ્રમાણે જ વસ્તુની અનેકસ્વભાવતાસિદ્ધિ... (પૃ. ૩૨૬)
- → કર્મ અને ક્ષયોપશમનું અત્યંત સુંદર અને તર્કબદ્ધ નિરૂપણ… (પૃ. ૩૨૯-૩૩૨)
- → કર્મનો ક્ષયોપશમ થવાના કારણો… (પૃ. ૩૩૧)
- → અવગ્રહ-ઈહાદિરૂપ મતિજ્ઞાનનું સુવિશદ નિરૂપણ... (પૃ. ૩૩૪)
- → અવગ્રહ-ઈહાદિના કથંચિદ્ ભેદાભેદનું યુક્તિશઃ નિરૂપણ અને આલંબનભેદ, આવરણભેદ, ક્ષયોપશમભેદ… આ બધાને લઈને તેઓના તફાવતનો નિર્દેશ… (પૃ. ૩૩૭-૩૪૦)
- → દરેક શબ્દો દરેક પદાર્થના વાચક બની શકે અને દરેક પદાર્થો દરેક શબ્દથી વાચ્ય બની શકે... (પૃ. ૩૪૬-૩૪૮) અર્થાત્ જળશબ્દ, ઘટનો પણ વાચક બને અને તેનાથી વાચ્ય ઘટ પણ બને.
- → બૌદ્ધમાન્ય સ્વલક્ષણમાં અનેકસ્વભાવતાસિદ્ધિ... (પૃ. ૩૫૬)
- → ઇન્દ્રિયના વ્યાપારનું સુસ્પષ્ટ નિરૂપણ... (પૃ. ૩૭૭)

- → કેવલજ્ઞાનીઓને અન્ય પ્રમાણોની અનુપયોગિતા... (પૃ. ૩૮૪)
- → બે કેવલજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન-અભેદની આપત્તિનો તર્કબદ્ધ નિરાસ... (પૃ. ૩૮૬)
- → નિરંશવાદી બૌદ્ધમતે બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન પણ અભ્રાન્ત ! (પૃ. ૪૪૫)
- → અભ્રાન્તજ્ઞાન કોને કહેવાય ? તેનું તર્કશુદ્ધ લક્ષણ… (પૃ. ૪૪૬)
- → વસ્તુનો પ્રાથમિક બોધ સન્માત્રરૂપે જ થાય... (પૃ. ૪૬૯)
- → અવગ્રહ વખતે જ વસ્તુનિશ્ચય ન થવાનું કારણ… (પૃ. ૪૭૧)
- → સ્વભાવ અંગે પ્રશ્ન ન કરાય, એ વાત પ્રમાણસંગત સ્વભાવ વિશે સમજવી, બાકી કલ્પનાકૃત સ્વભાવ અંતે તો વિકલ્પો કરી જ શકાય… (પૃ. ૫૧૯)
- → કમળાના કારણે થનારું શંખની પીળાશનું જ્ઞાન અપેક્ષાએ ભ્રાન્ત-અભ્રાન્ત… (પૃ. ૫પં૦)
- → વસ્તુનો સમાનપરિણામ એ જ સામાન્ય છે, તેની સતર્ક સિદ્ધિ… (પૃ. પ૬૭)
- → સમાન-અસમાનપરિષ્કામ બંને કથંચિદ્-અવિનાભાવી… (પૃ. ૫૬૯)
- → 'આ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે' એવા બધા કુવિકલ્પો, વસ્તુ-અનુસારે નહીં, પણ અસત્ શાસ્ત્રના સંમોહથી થાય છે… (પૃ. ૫૭૨)
- → કોઈપણ વસ્તુની અર્થક્રિયા વસ્તુસ્વભાવને પરતંત્ર છે, નિત્યત્વ કે અનિત્યત્વને નહીં... (પૃ. ૫૯૦)
- → ૧૮ શ્લોકો દ્વારા સામાન્ય-વિશેષરૂપતાની નિર્બાધસિદ્ધિ… (પૃ. ૬૦૧)
- → પદાર્થનો બોધ, અભ્યાસ-સંબંધ-પ્રકરણાદિને લઈને થતો હોય છે, પદાર્થની સત્તામાત્રથી નહીં… (પૃ. ૬૧૭)
- → જુદી-જુદી યોગ્યતાને સામે રાખીને, વસ્તુ વિશે જુદા જુદા વિકલ્પોની પ્રવૃત્તિ... (યૃ. ૬૨૫)

ા વિષયાનુક્રમણિકા 🛚

વિષય પૃષ્ઠ	વિષય પૃષ્ઠ
 ત્રીજો અધિકાર	 નિશ્ચય/વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પનો ભેદ/અભેદ ૨૭૦ વ્યામોહ-અસિદ્ધિ ૨૭૨ એક્યતાનો નિશ્ચય અસંભવિત ૨૭૨ ભિન્નજાતીય સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પની સહવૃત્તિતા અસંભવિત ૨૭૫ ભિન્નજાતીયની તો ક્રમિકતયા પણ ઉત્પત્તિ અસંભવિત ૨૭૬ બંને જ્ઞાનની ક્રમિકતા સ્યાદ્ધાદ માટે અબાધક ૨૭૯ બંને જ્ઞાનની ક્રમિકતાસિદ્ધિ ૨૮૦ ક્રમિકતાનિરાકારક બૌદ્ધપૂર્વપક્ષ ૨૮૧ પ્રસ્તુત દેષ્ટાંત અને ઉપનયની સ્પષ્ટતા ૨૮૨ બૌદ્ધનિરાકારક સ્યાદ્ધાદીનો ઉત્તરપક્ષ . ૨૮૪ વર્ણની અનેકક્ષણવૃત્તિતા અને વર્ણની દીર્ઘોપયોગગ્રાદ્યતા ૨૮૫ વર્ણની ક્રમિકતાનો બોધ ૨૮૬ બંને જ્ઞાનકોટેની ભિન્નતાસિદ્ધિ ૨૮૬ અન્યશાસ્ત્રદર્શિત દૂષણનો નિરાસ ૨૮૮ સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પમાં ક્રમ ન
૪૭૬ • સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પની સહવૃત્તિતાનું નિરાકરણ	જણાવાનું કારણ

विषय ग्रेष्ट	વિષય પૃષ્ઠ
	 સુખ-દુ:ખાદિના કારણ તરીકે અનેકધર્મકતા

• નિર્વિકલ્પવાદીમતે જ અનેકપ્રમાણવાદની

• સવિકલ્પપ્રત્યક્ષની પ્રમાણતા અનિવાર્ય ૪૨૯

વિષય પૃષ	ડ વિષય પૃષ્ઠ
અશક્યતા૪૩૦	> • વસ્તુની અનેકસ્વભાવતાની વાસ્તવિક
 સવિકલ્પની પ્રમાણતા અંગે કુતર્કીનો 	
નિરાસ ૪૩૧	≀ ● આકારોનો અભેદ માનવામાં દોષ-
 અનુમાનની પ્રમાણતા અંગે બૌદ્ધનું 	પરંપરા ૪૭૯
વક્તવ્ય ૪૩૩	
• બૌદ્ધવક્તવ્યનો નિરાસ ૪૩૪	·
• નિર્વિકલ્પ અંગે દોષોનું આપાદન ૪૩૮	
 બૌદ્ધકલ્પિત નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષનો 	ભ્રાન્તિની પણ સંગતિ ૪૮૯
યુક્તિશઃ નિરાસ ૪૪૧	
• કલ્પનાપોઢ પદની સમીક્ષા ૪૪૧	
 નિર્વિકલ્પમાં કલ્પનાપોઢ લક્ષણની 	 વિકલ્પને અપ્રમાણ માનવામાં નિયામકા-
અઘટિતતા ૪૪૩	³ ભાવ ૪૯૨
• અભ્રાન્તત્વ પદની સમીક્ષા ૪૪૫	
 બૌદ્ધમતે તો નિર્વિકલ્પનાં અસ્તિત્વની 	નિરાસ ૪૯૪
પણ અસંગતિ ૪૫૦	
 નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષના સ્વસંવેદનનો 	મતે તત્ત્વવ્યવસ્થાની દુર્ઘટતા ૪૯૭
નિરાસ ૪૫૨	• તત્ત્વવ્યવસ્થા સંગતિકારક બૌદ્ધપૂર્વપક્ષ ૫૦૧
 સ્વસંવેદન માનવામાં વિષયનાં 	 બૌદ્ધપૂર્વપક્ષનો યુક્તિશઃ નિરાસ ૫૦૩
અવેદનનો પ્રસંગ ૪૫૩	³ ● વિકલ્પજનક શક્તિ અંગે વિકલ્પજાળ . ૫૦૬
● સ્વસંવેદન માનવામાં અન્ય દોષનું	 બૌદ્ધમતે સહકારના બંને અર્થો અસંગત
આપાદન ૪૫૪	
▶ ધર્મકીર્તિના કથનનો નિરાસ ૪૫૫	
 બૌદ્ધમતે તો અનુમાન પણ અસંભવિત ૪૫૭ 	
● સ્વભાવહેતુની અસિદ્ધતા ૪૫૭	• સહકારના બીજા અર્થમાં દોષપરંપરા . પ૨૩
● કાર્યહેતુની અસિદ્ધતા ૪૬૧	
● સ્યાદ્વાદમતે સર્વત્ર સમંજસતા ૪૬૬	નિરાસ ૫૨૪
● નિર્વિકલ્પમતે અસાધારણવસ્તુના	 બૌદ્ધમતે વિકલ્પની અનુત્પત્તિ તદવસ્થ પ૩૨
પ્રતિભાસની અસંગતિ ૪૬૮	 વિકલ્પોત્પત્તિની વસ્તુમુલકતાનો
 પ્રથમદર્શન વખતે સન્માત્રપ્રતિભાસી 	નિરાસય૩૫
જ્ઞાન જ થાય ૪૬૯	 પૂર્વપક્ષગત બૌદ્ધમંતવ્યનો નિરાસ ૫૩૮
 ઈહાદિનાં પ્રામાણ્યની સિદ્ધિ ૪૭૬ 	• બૌદ્ધદર્શિત દેષ્ટાંતનો નિરાસ ૫૪૭

4	06	
•	, -	

વિષય પૃષ્ઠ	વિષય પૃષ્
• બૌદ્ધકૃત અન્યપ્રલાપનું ઉન્મૂલન ૫૫૦ • બૌદ્ધમતે કલ્પનાનો જ અસંભવ ૫૫૪ • સ્યાદ્ધાદમતે સર્વસમંજસતા ૫૫૪ • સામાન્ય-વિશેષાત્મક વસ્તુની નિર્બાધસિદ્ધિ ૫૫૫ • મૂળ પૂર્વપક્ષની માન્યતાઓનું નિરસન ૫૫૬ • અન્યદર્શનકલ્પિત સામાન્યનો નિરાસ ૫૫૭ • અકલંકમતનો નિરાસ ૫૫૮ • આકાશને નિષ્પ્રદેશ માનવામાં અનેક દોષો ૫૫૯ • આકાશની સપ્રદેશતા અંગે પૂર્વપક્ષની માન્યતાનો વિકલ્પશઃ નિરાસ ૫૬૦ • આકાશને અપ્રદેશી માનુનારાઓની મૂર્ખતા ૫૬૨ • નિત્યાદિરૂપ સામાન્યની વૃત્તિનો નિરાસ ૫૬૩ • વૈશેષિકકૃત સામાન્યસાધક પૂર્વપક્ષ ૫૬૪ • સામાન્યની યથાવસ્થિત સંગતિકારક ઉત્તરપક્ષ ૫૬૪ • સામાન્યની યથાવસ્થિત સંગતિકારક ઉત્તરપક્ષ ૫૬૫ • સમાનપરિણામરૂપ સામાન્યની સિદ્ધિ ૫૬૯ • અસમાનથી સમાનબુદ્ધિનો નિરાસ ૫૬૯ • અસમાનથી સમાનબુદ્ધિતતાનો ૫૭૩ • સમાનાકારની બુદ્ધિકલ્પિતતાનો ૫૭૩ • સમાનાકારની બુદ્ધિકલ્પિતતાનો ૫૭૩ • સમાનાકારની બ્રાન્તતાનું નિરાકરણ ૫૮૧ • વાસનાનો વિકલ્પશઃ નિરાસ ૫૦૪ • સમાનપરિણામ વિશે વ્યભિચારનો	 स्थाद्वादभते सभान शल्द / लुद्धिनी निर्लाध संगति

વિષય	મૃષ્ઠ	
 એકાંત એકસ્વભાવતામાં છુટકારો અસંભવિત અભ્યુદયસાધકશક્તિનું નિર્બાધ 	६३४ .	• વસ્તુને અનેકસ્વભાવી સાબિત કરવા માટેની સતર્ક દલીલો ૬૩૭ • વસ્તુની અનેકધર્મકતા સ્થાપક ઉપસંહાર- રૂપ શ્લોકો ૬૪૨ • પ્રમાણવાર્તિકના ઉપયોગી શ્લોકો (પરિશિષ્ટમાં)

आत्मानं अवभोगयोगसुभगं विश्पष्टमाचष्टे यः कर्मप्रकृति जगाद जगतां बीजं जगच्छर्मणे । नद्योऽब्धाविव दर्शनानि निरित्रलान्यायान्ति यद्वर्शने, तं देवं शरणं अजन्तु अविनः स्याद्वादविद्यानिधिम् ॥ - श्याद्वाद्वकल्पलयाः ।

> शुनिश्चितं नः पश्तन्त्रयुक्तिषु, श्कुशन्ति याः काश्चन शूक्त्रराम्पदः। तवैव ताः पूर्वमहार्णवोत्थिता, जशत्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रूषः ॥ - शिद्धशैनद्वाग्रिशिका।

१४४४ ग्रन्थरचिवृ**श्रीहरिभद्रसूरि**सूत्रिता व्याख्या+**श्रीमुनिचन्द्रसूरि**प्रणीतटिप्पनसंवलिता **'अनेकान्तरश्मि'**–आख्यया गुर्जरविवृत्त्या समलङ्कृता

॥ तृतीयोऽधिकार: ॥

(१) यच्चोक्तम्-'एतेन सामान्यविशेषरूपमपि प्रतिक्षिप्तमवगन्तव्यम्' इत्यादि तदप्ययुक्तम्, सामान्यविशेषरूपस्य वस्तुनोऽनुभवसिद्धत्वात् । तथाहि-घटादिषु घट इति सामान्याकारा बुद्धिरुत्पद्यते मार्त्तिकस्ताम्रो राजत इति विशेषाकारा च, पटादिर्वा न

...... व्याख्या 🍲

अधिकारान्तरमिष्कृत्याह यच्चोक्तमित्यादिना । यच्चोक्ते पूर्वपक्षग्रन्थे-एतेन सामान्य-विशेषरूपमिष प्रतिक्षिप्तमवगन्तव्यमित्यादि, तदप्ययुक्तम् । कृत इत्याह-सामान्यविशेष-रूपस्य वस्तुनोऽनुभवसिद्धत्वात् । एतदेवाह तथाहीत्यादिना । तथाहि घटादिषु पदार्थेषु घटो घट इति-एवं सामान्याकारा बुद्धिरुत्पद्यते तथा मार्त्तिकः-मृदादिनिर्वृत्तो मार्त्तिकः,

> ॥ श्री शङ्खेश्वरपार्श्वनाथाय नमः ॥ ॥ श्री प्रेम-भुवनभानु-जयघोष-जितेन्द्र-गुणरत्न-रश्मिरत्नसूरिसद्गुरुभ्यो नमः ॥ ॥ ऐँ नमः ॥

अनेडांतरिक्स

पुरुद्धयेयं जिन्नं नत्या, नत्या गुरुद्धमावलीम् । गुर्जंशयां निनन्देयं, व्याख्या रम्या वितन्यते ।।

🕸 સામાન્ય-વિશેષ અનેકાંતવાદ 🕸

દરેક વસ્તુ નિત્યાનિત્યરૂપ છે - એમ સિદ્ધ કરી, હવે વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષરૂપ શી રીતે ? તે સિદ્ધ કરવા, ગ્રંથકારશ્રી ત્રીજા અધિકારનો પ્રારંભ કરે છે :

(૧) પૂર્વપક્ષમાં તમે જે કહ્યું હતું કે "સામાન્ય-વિશેષ બંને વચ્ચે વિરોધ હોવાથી, વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષરૂપ છે - એનું પંજા ખંડન થાય છે… વગેરે" તે બધું કથન અયુક્ત છે, કારજા કે સામાન્ય-વિશેષરૂપ વસ્તુ તો અનુભવસિદ્ધ છે, તે આ પ્રમાણે -

ઘટાદિ પદાર્થ વિશે, (૧) 'આ ઘડો - આ પણ ઘડો' એમ સામાન્યાકારે પણ બોધ થાય છે,

१-२. ३९तमे पृष्ठे।

भवतीति । न चार्थसद्भावोऽर्थसद्भावादेव निश्चीयते, सर्वसत्त्वानां सर्वज्ञत्वप्रसङ्गात्, सर्वार्थानामेव सद्भावस्याविशेषात् । किं तर्हि ? अर्थज्ञानसद्भावात् । ज्ञानं च सामान्य-विशेषाकारमेवोपजायत इति, अतोऽनुभवसिद्धत्वात् सामान्यविशेषरूपं वस्त्वित ॥

व्याख्या
 ताँग्रस्ताम्रविकारस्ताम्रः, रजतिवकारो राजतः, इति विशेषाकारा च बुद्धिरुत्पद्यते पटादिर्वा न भवतीति-एवम् । इयं च वस्तुतत्त्वव्यवस्थानिबन्धनिमत्यिधकृत्याह-न चेत्यादि । न च अर्थज्ञानसद्भावाद् अर्थसद्भावो निश्चीयते । यदि नामैवं ततः किमित्याह-ज्ञानं च सामान्य-विशेषाकारमेवोपजायत इति निद्शितम् । अतोऽनुभवसिद्धत्वात् कारणात् सामान्य-विशेषरूपं वस्त्विति ॥

♦ અનેકાંતરિમ ♦

અને (૨) 'આ ઘડો માટીનો, આ તાંબાનો, આ ચાંદીનો' - એમ અથવા 'આ પટ નથી, મઠ નથી' એમ વિશેષાકારે પણ બોધ થાય - આમ બોધ, સામાન્ય-વિશેષ ઉભયકારે થાય છે.

🕸 वस्तुव्यवस्था संवेद्दनने आधीन छे 🕸

પૂર્વપક્ષ : તમે પદાર્થનું જ્ઞાન, સામાન્ય-વિશેષરૂપે થાય એવું કહો છો, પણ તેથી પદાર્થ સામાન્ય-વિશેષરૂપ છે, એવું સિદ્ધ ન થાય.

સિદ્ધાંતી: તો હવે, પદાર્થનો સદ્ભાવ કોના દ્વારા નિશ્ચિત થાય, તે વિચારવું પડે -

પદાર્થના સદ્ભાવથી જ, પદાર્થના સદ્ભાવનો નિશ્ચય થઈ જાય - એવું તો ન માની શકાય, કારણ કે ઘડો પડ્યો હોય તેટલા માત્રથી ઘડાનો નિશ્ચય થઈ જતો નથી, નહીંતર ઘડાની જેમ બધા જ પદાર્થોનો સદ્ભાવ સમાનપણે રહ્યો હોવાથી, બધા જ પદાર્થોનો નિશ્ચય થવા લાગશે! અને તેથી તો બધા જ પ્રમાતાઓ સર્વજ્ઞ બની જશે! જે બીના અત્યંત અસંભવિત છે.

પ્રશ્ન : તો પછી અર્થસદ્ભાવનો નિશ્ચય કોના દ્વારા થશે ?

ઉત્તર: પદાર્થનાં જ્ઞાન દ્વારા... અર્થાત્ ઘડાનું જ્ઞાન થાય એટલે ખ્યાલ આવે કે, 'અહીં ઘડો છે' અને તે સિવાયના પદાર્થનું જ્ઞાન ન થવાથી, તેઓના અસ્તિત્વનો નિશ્ચય નહીં થાય, માટે સર્વજ્ઞ બનવાની આપત્તિ પણ નહીં આવે. તેથી ફલિત થાય છે કે, પદાર્થના જ્ઞાન દ્વારા જ પદાર્થનો સદ્ભાવ નિશ્ચિત થાય.

હવે, જ્ઞાન તો સામાન્ય-વિશેષાકારે જ થતું હોવાથી, પદાર્થનો સદ્ભાવ પણ તે રૂપે જ માનવો જોઈએ - આમ સંવેદનના આધારે સિદ્ધ થાય છે કે, વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષ ઉભયરૂપ છે.

१. 'ताम्रविकारस्ताम्रः' इति ड-पाठः । २. 'बन्धनमधि०' इति क-पाठः ।

(२) न चैतद् विज्ञानं भ्रान्तमिति युज्यते, घटादिसन्निधावविकलतदन्यकारणानां सर्वेषामेवाविशेषेणोपजायमानत्वात् । भ्रान्तमेतत्, विकल्पकत्वादिति चेत्, अभ्रान्तं तर्हि कीदृगिति वाच्यम् । निर्विकल्पकमिति चेत्, न, तस्यापि निर्विकल्पकत्वेन भ्रान्ततापत्तेः ।

♦ —

न चेत्यादि । न च एतद् विज्ञानम्-अनन्तरोदितं भ्रान्तमिति युज्यते । कुत इत्याह-घटादिसन्निधौ सति अविकलतदन्यकारणानाम्, सम्पूर्णालोकादिकारणानामित्यर्थः । सर्वेषामेव, प्रमातृणामिति सामर्थ्यगम्यम्, अविशेषेण-सामान्येन भिक्षूपासकादीनामपि उप-जायमानत्वात् कारणात् । भ्रान्तमेतत्-अधिकृतज्ञानम् । कुत इत्याह-विकल्पकत्वात् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-अभ्रान्तं तर्हि कौंदृगिति एतद् वाच्यम् । निर्विकल्पकमिति चेत् अभ्रान्तम्, एतदाशङ्क्याह-न, तस्यापि-निर्विकल्पकस्य निर्विकल्पकत्वेन हेतुना भ्रान्तता-

🕸 સામાન્ય-વિશેષાકાર સંવેદનની અભ્રાંતતાસિદ્ધિ 🕸

(૨) સોંમાન્ય-વિશેષાકારે થતાં સંવેદનને ભ્રાંત કહેવું બિલકુલ યોગ્ય નથી, કારણ કે ઘટ વગેરે પદાર્થના સંનિધાન સાથે, આલોક વગેરે બીજા પણ કારણોની સામગ્રી મળ્યે, બધા જ પ્રમાતાઓને, સામાન્યરૂપે તેવું જ્ઞાન થાય છે. પછી તે પ્રમાતા બૌદ્ધ-જૈન કે બીજો કોઈ પણ હોય! જો તે સંવેદન ખરેખર ભ્રાંત જ હોય, તો બધાને તો ન જ થવું જોઈએ ને ?

બૌद्ध: પ્રસ્તુત સંવેદન ભ્રાન્ત છે, કારણ કે વિકલ્પરૂપ છે. જે જે વિકલ્પરૂપ હોય, તે બધા જ જ્ઞાન ભ્રાંત હોય છે, જેમ સ્વપ્નમાં થતું રાજયનું જ્ઞાન - અહીં અનુમાનપ્રયોગ આવો થશે - "सामान्य- विशेषाकारसंवेदनम्, भ्रान्तम्, विकल्पकत्वात् स्वप्नराजविकल्पवत्".

સ્યાદાદી : જો પ્રસ્તુત સંવેદન ભ્રાંત હોય, તો તે સિવાય બીજું કયું એવું સંવેદન છે,કે જે અભ્રાંત હોય.

ં <mark>બૌદ્ધ :</mark> નિર્વિકલ્પ સંવેદન… અર્થાત્, જે સંવેદનમાં નામ-જાતિ વગેરેની કલ્પના નથી, તેવું નિર્વિકલ્પ સંવેદન અભ્રાંત છે.

स्यादादी: વિકલ્પની જેમ, ભ્રાંતતાસાધક અનુમાન તો નિર્વિકલ્પમાં પણ શક્ય છે. તે આ રીતે - "इदम् संवेदनम्, भ्रान्तम्, निर्विकल्पकत्वात्" અને તેથી તો નિર્વિકલ્પ સંવેદન પણ ભ્રાંત માનવાની આપત્તિ આવશે.

[❖] પદાર્થની વ્યવસ્થા સંવેદનને આધીન છે, તેથી સામાન્ય-વિશેષાકારે થતાં સંવેદનની અભ્રાન્તતા-યથાર્થતા હોવી જરૂરી હોવાથી, હવેની સંપૂર્ણ ચર્ચા જ્ઞાનની સિદ્ધિ માટે થશે. તેમાં ગ્રંથકારશ્રી, બૌદ્ધ વગેરે દર્શનોના વિસ્તૃત પૂર્વપક્ષોનું સચોટ નિરાકરણ કરશે. ત્યારબાદ વસ્તુની સામાન્ય-વિશેષરૂપતાનું સ્વરૂપ બતાવી, પ્રસ્તુત અધિકારની સમાપ્તિ કરશે. આ સંપૂર્ણ અધિકારના અધ્યયન માટે પદાર્થોનું અનુસંધાન રાખવું ખૂબ જરૂરી છે.

१. 'कोदुगिति वाच्यम्' इति क-पाठः । २. 'अभ्रान्तमित्येतदा॰' इति ड-पाठः ।

अर्थसामर्थ्यजन्यत्वादनापत्तिरिति चेत्, न, अस्य विकल्पकेऽपि तुल्यत्वात् । क्वचिद् व्यभिचारदर्शनादतुल्यत्विमिति चेत्, न, तस्य निर्विकल्पकेऽपि भावात् । न तन्नः प्रमाणं तदाभासत्वादिति चेत्, विकल्पकेऽपि तुल्यः परिहारः । (३) अर्थधर्मातिरिक्तशब्द-

पत्तेः, स्वरूपमेव भ्रान्तिनबन्धनम्, एतच्चास्यापि विद्यत एवेत्यभिप्रायः। अर्थसामर्थ्य-जन्यत्वाद् निर्विकल्पकस्य अनापितः। इति चेत्, भ्रान्तताया इति प्रक्रमः, एतदाशङ्क्याह-न, अस्य-अर्थसामर्थ्यजन्यत्वस्य विकल्पकेऽपि तुल्यत्वात्। एतदप्यर्थसामर्थ्यजन्यमेवे-त्यर्थः। क्वचित्-छात्रमनोराज्यविकल्पादौ व्यभिचारदर्शनात् कारणात् अतुल्यम् (?)। इति चेत्, न ह्यसावर्थसामर्थ्यजन्य इति। एतदाशङ्क्याह-न, तस्य क्वचिद् व्यभिचारस्य निर्विकल्पकेऽपि भावात्। न हि तदिप सर्वमर्थसामर्थ्यजन्यम्। न तत्-अर्थसामर्थ्यजन्यं नः-अस्माकं प्रमाणम्। कृत इत्याह-तदाभासत्वात्-प्रमाणाभासत्वात्। इति चेत्, एतदा-शङ्क्याह-विकल्पकेऽपि तुल्यः परिहारः अर्थसामर्थ्याजन्यं विकल्पकमपि न नः प्रमाणम्,

અહીં પરમાર્થ એ છે કે, વિકલ્પજ્ઞાનને ભ્રાન્ત માનવા માટે બૌદ્ધો કોઈ વિશેષ હેતુ આપતા નથી, વિકલ્પનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે, તે ભ્રાન્ત હોય એમ કહે છે.. તેથી જૈનો કહે છે - તો પછી નિર્વિકલ્પનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે તે ભ્રાન્ત હોય - એમ કોઈ કહે, તો તેનું પણ ખંડન થઈ શકે નહીં.

બૌદ્ધ: ના, આવી આપત્તિ નહીં આવે, કારણ કે નિર્વિકલ્પ સંવેદન તો પદાર્થના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે.

સ્યાદાદી : એવું કથન તો સવિકલ્પ સંવેદનમાં પણ સમાન છે, કારણ કે તે પણ પદાર્થના સામર્થ્યથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.

બૌદ્ધ: ના, વિકલ્પ તો પદાર્થ વિના પણ થાય છે, જેમ કે કેટલાક છાત્રોને, મનમાં રાજ્યનો વિકલ્પ ચાલતો હોય છે, જે રાજ્ય વાસ્તવમાં તેમની પાસે છે જ નહીં - આ રીતે વિકલ્પજ્ઞાનો તો પદાર્થ વિના પણ થાય છે.

સ્યાદાદી : એ રીતે તો, કેટલાક નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનો પણ પદાર્થ વિના થાય છે.

બૌદ્ધ : પરંતુ તેવા નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનને તો અમે પ્રમાણ નહીં, પણ પ્રમાણાભાસ જ માનીએ છીએ.

સ્યાદ્વાદી: એવો પરિહાર તો સવિકલ્પમાં પણ સમાન જ છે, કારણ કે પદાર્થના સામર્થ્યથી અજન્ય મનોરાજ્ય જેવા વિકલ્પજ્ઞાનને તો, અમે પણ પ્રમાણ નહીં, પણ પ્રમાણાભાસ જ માનીએ છીએ, તે સિવાયનાં વિકલ્પજ્ઞાન તો પદાર્થથી જ જન્ય હોવાથી અભ્રાંતરૂપ હોઈ જ શકે છે.

१. 'अस्य सविकल्पके' इति क-पाटः । २. 'जन्यं तदनर्थसामर्थ्या॰' इति ड-पाटः । ३. 'जनं नः' इति क-पाटः

भावतोऽस्यार्थसामर्थ्यजन्यत्वानुपपत्तिरिति चेत्, न, बोधनियतार्थतादिभिर्व्यभिचारात्।

तदाभासत्वादेवेति । अर्थधर्मातिरिक्तश्चासौ शब्दश्चेति विग्रहः, तद्भावतः कारणात् अस्य-विकल्पकस्य अर्थसामर्थ्यजन्यत्वानुपपितः-असम्भव एव । इति चेत्, उक्तं च धर्मकीर्तिना ''न्रृ हार्थे शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा येन तृस्मिन् प्रतिभासेरन्'' इति । एतदाशङ्क्याह-न, बोधनियतार्थतादिभिः, 'आदि'शब्दात् कुशलतादिपरिग्रहः, व्यभिचारात् अर्थसामर्थ्य-

......**ઃ** અનેકાંતરશ્મિ **∻**.....

(૩) બૌદ્ધ: પદાર્થના ધર્મોથી અતિરિક્ત 'શબ્દ'નો પણ, સવિકલ્પજ્ઞાનમાં સદ્ભાવ છે, તેથી જણાય છે કે, સવિકલ્પજ્ઞાન પદાર્થનાં સામર્થ્યથી જન્ય નથી, બાકી જો પદાર્થનાં સામર્થ્યથી જ જન્ય હોત, તો તેમાં પદાર્થના ધર્મોથી અતિરિક્ત ધર્મનો અવકાશ જ શી રીતે સંભવે ?

પ્રશ્ન : શું શબ્દ તે પદાર્થનો ધર્મ નથી ?

ઉત્તર : ના, કારણ કે (૧) જેમ કુંડમાં બોર આધેયરૂપે રહે છે, તેમ પદાર્થમાં શબ્દ આધેયરૂપે રહેતો હોય - એવું દેખાતું,નથી, અને (૨) ઘટસ્વરૂપની જેમ, શબ્દ તે પદાર્થનું સ્વરૂપ પણ નથી. ફલતઃ શબ્દ તે પદાર્થનો ધર્મ બની શકે નહીં. ધર્મકીર્તિએ કહ્યું છે કે -

"શબ્દો, અર્થમાં પણ નથી કે અર્થસ્વરૂપ પણ નથી, તો પછી તજ્જન્ય નિર્વિકલ્પજ્ઞાનમાં તે શબ્દનું સંવેદન શી રીતે થાય ?"

સ્યાદાદી: પદાર્થના ધર્મથી અતિરિક્ત ધર્મોનો સદ્ભાવ હોવા માત્રથી, જો સવિકલ્પજ્ઞાન અર્થજન્ય ન બની શકતું હોય, તો તો નિર્વિકલ્પજ્ઞાન પણ અર્થજન્ય નહીં બની શકે, કારણ કે તેમાં પણ પદાર્થધર્મથી અતિરિક્ત ધર્મનો સદ્ભાવ તો છે જ. તે આ રીતે -

(૧) બોધરૂપતા, (૨) પ્રતિનિયતવિષયરૂપતા, (૩) શુદ્ધવાસનારૂપ કુશલરૂપતા, (૪) અશુદ્ધ-વાસનારૂપ, અકુશલરૂપતા વગેરે એવા ધર્મો છે, કે જે પદાર્થોમાં ન હોવા છતાં પણ, જ્ઞાનમાં છે. ('व्यिभचारात्'નો અર્થ - જેમાં અર્થધર્માતિરિકતધર્મ હોય તે અર્થજન્ય ન હોય, તેવું જે કહ્યું તેમાં વ્યભિચાર આવે છે, કારણ કે બોધરૂપતા વગેરે અર્થધર્માતિરિક્તધર્મો અર્થજન્યજ્ઞાનમાં હોય છે જ…)

ф...... ф.....

अथ 'सामान्यविशेषा'धिकारे किञ्चिच्चर्च्यते । 1. न हार्थे शब्दाः सन्ति तदात्मानो वेति । न-नैव हि:-यस्मादर्थे कुण्डवत् आधारभूते शब्दा आधेयरूपतया बदरकल्पा विद्यन्ते नापि तदात्मानः तत्स्वरूपा घटात्मस्वरूपवत् ॥

2. बोधनियतार्थादिभिरादिशब्दात् कुशलतादिपरिग्रह इति । यदि हार्थधर्मातिरिक्तशब्दसद्भावात् सविकल्पकज्ञानमप्रमाणम्, एवं तर्हि बोधरूपताया ज्ञानस्वरूपभूतायाः तथा नियतार्थतायाः-प्रतिनियतविषय-

१. 'तस्मिन् प्रतिभासमाने प्रतिभासेरन्' इति क-पाठः । २. 'कुशलादिपरि०' इति ड-पाठः । ३. 'आधेयवद् बदर०' इति क-पाठः । ४. 'यदि ह्यधर्माति०' इति च-पाठः । ५. 'यथा नियता०' इति क-पाठः ।

4 0		
न ते अर्थादन्यतो भावादिति	. चेत्, शब्दोऽपि तद्योग्यद्रव्येभ्य इति	समानः समाधिः ॥
*		······•
जन्यत्वानुपपत्तेरिति । न ते-ब	बोधादयोऽ र्थादन्यतः -समनन्तरादे र्भावा त्	् । इति चेत् , एतदा-
शङ्क्याह-शब्दोऽपि तद्योग्य	द्रव्येभ्य: -शब्दप्रायोग्यद्रव्येभ्योऽन्येभ्य ए	्व इति -एवं समानः-
*	અનેકાંતરશ્મિ ∻	
_	જન્ય ન બનવાથી ~ ભ્રાન્તરૂપ બની જતાં :	

બૌદ્ધ: પદાર્થથી તો માત્ર નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન જ ઉત્પન્ન થાય છે. બાકી બોધરૂપતા વગેરે તો, પદાર્થ છોડીને બીજા કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે. તે આ રીતે: (૧) બોધરૂપતા તે સમનન્તર પ્રત્યયથી (=ઉપાદાનભૂત પૂર્વક્ષણવર્તી બોધક્ષણથી), (૨) પ્રતિનિયતવિષયરૂપતા તે ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયથી (૩) કુશળ-અકુશળરૂપતા તે વાસનાથી… આમ તે ધર્મોની ઉત્પત્તિ, અર્થ સિવાય બીજા કારણોથી થાય છે. માટે નિર્વિકલ્પને અર્થજન્ય માનવામાં કોઈ બાધ નથી.

સ્યાહાદી: એવું સમાધાન તો સવિકલ્પ અંગે પણ શક્ય છે. તે આ રીતે - સવિકલ્પને અર્થજન્ય માનવામાં કોઈ બાધ નથી. અહીં પ્રશ્ન થશે કે, અર્થમાં તો શબ્દ છે નહીં, તો પછી તજ્જન્ય જ્ઞાનમાં શી રીતે ? તેનો ઉત્તર એ થશે કે, બોધરૂપતા વગેરેની જેમ શબ્દરૂપ ધર્મ પણ, અર્થને છોડીને બીજા કારણોથી થઈ જશે, અર્થાત્ ભાષાવર્ગણાના પુદ્દગલોથી જ શબ્દ થઈ જશે. ફલતઃ સવિકલ્પ પણ અર્થજન્ય હોઈ પ્રૈમાણરૂપ બનશે જ.

આ રીતે સવિકલ્પની પ્રમાણરૂપે સિદ્ધિ થવાથી, જે લોકો એમ કહે છે કે, "વિકલ્પ એ અર્થને નથી સ્પર્શતો, માત્ર જ્ઞાનનો ધર્મ છે, કારણ કે તેના દ્વારા શબ્દસ્વભાવરહિત પણ ઘટાદિમાં, શબ્દનો અધ્યારોપ કરાય છે. જો અર્થસ્પર્શી હોય તો શબ્દરહિત હોય, કારણ કે અર્થ શબ્દરહિત છે.." તે બધું જ કથન નિરાકૃત થાય છે, કારણ કે "પહેલા અર્થનું દર્શન થાય ને પછી અર્થવાચક શબ્દનો તેમાં અધ્યારોપ (જોડાણ) થાય" એવું તો અમે પણ નથી માનતા.

 ф......
 Ваатон ф.....

रूपतायाः कुशलरूपताया अकुशलरूपतायाश्च शुद्धाशुद्धवासनारूपोया ज्ञौनगताया एव सर्वथा७र्थेष्वविद्य-मानाया निर्विकल्पकज्ञाने७पि भवदभिगमेनार्थाल्लब्धात्मलाभे सद्भावात् कथं प्रमाणता तस्य स्यादिति ॥

3. समनन्तरादेर्भावादिति । समनन्तराच्चोपादानरूपात् प्राच्यबोधक्षणलक्षणात् सकाशाद् बोधरूपताया भावः । 'आदि'शब्दाच्चक्षुरादेरिन्द्रियान्नियतार्थताया प्राग्वासनातश्च कुशलाकुशलताया इति ॥

[❖] અહીં નિર્વિકલ્પના ખંડન વિના જ, તેની જેમ સવિકલ્પજ્ઞાનની સાબિતી કરવા પાછળ એ કારણ છે, કે જૈનોએ નિર્વિકલ્પ સંવેદનનો 'વ્યંજનાવગ્રહ' રૂપે સ્વીકાર કર્યો છે જ, જેનું ખંડન અસંભવિત છે… પણ, સવિકલ્પનો અપલાપ કરી માત્ર નિર્વિકલ્પને જ પ્રમાણ માનનારાનું, ગ્રંથકારશ્રી અવશ્ય ખંડન કરશે.

१. 'तेन बोधा॰' इति ड-पाठः । २. 'रूपाताया ज्ञान॰' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु क-पाठस्य मुख्यत्वेनो-क्षेखः । ३. 'ज्ञानताया एव' इति ख-पाठः ।

(४) न चैतदभ्युपगममात्रम्, तावत् सङ्घातजस्यैव तथाऽर्थग्रहणस्वभावत्वात्, अविगानतस्तथाऽनुभवसिद्धेः, एवमेव व्यवहारदर्शनादिति । तथाहि-एतदिन्द्रियक्वाख्या क्वाख्या क्वाख्या क्वियानस्तथाः-परिहारः । अनेन च ''अयमर्थासंस्पर्शी संवेदनधर्मः, अर्थेषु तित्रयोजनात्'' इत्यपि प्रत्युक्तम्, अनभ्युपगमादिति ॥

न चेत्यादि । न च एतत्-'शब्दोऽपि तद्योग्यद्रव्येभ्यः' इति यदुर्क्तमेतत् अभ्युपगममात्रम्, अपि तु सोपपत्तिकमित्यभिप्रायः । कुत इत्याह-तावदित्यादि । तावत् सङ्घातजस्यैव-रूपालोकमनस्कारचक्षुःशब्दसङ्घातजस्यैव, विकल्पज्ञानस्येति प्रक्रमः, तथा-तेन निश्चितप्रकारेण अर्थग्रहणस्वभावत्वात् । एतच्वैवमर्थग्रहणस्वभावत्वम् अविगानतः-अविगानेन तथा-तेन

પ્રશ્ન : તો તમે કેવું માનો છો ?

ઉત્તર: તેવા પ્રકારના ક્ષયોપશમના કારણે, ઘટાદિ પદાર્થ અંગે, શબ્દથી સંયુક્તરૂપે જ સવિકલ્પ જ્ઞાન પ્રવર્તે છે... જેમ 'ઘાસની ચટ્ટાઈ' પણ દેવદત્તની માલિકીની હોવાથી, તેમાં દેવદત્તનો અધ્યારોપ કરી દેવદત્ત ન હોવા છતાં 'આ દેવદત્તની ચટ્ટાઈ છે' - એમ માલિકીનો વ્યવહાર કરાય છે, તેમ પદાર્થોમાં પણ શબ્દનો અધ્યારોપ કરીને શબ્દનો વ્યવહાર કરાય છે - એવું નથી, કારણ કે જેમ પ્રદીપ દૂર રહીને જ પદાર્થનો પ્રકાશક બને છે, તેમ શબ્દો પણ - અધ્યારોપ વિના - દૂર રહીને જ પદાર્થના વાચક બને છે... તેથી સવિકલ્પ સંવેદનની અર્થાલંબનતા (અર્થસ્પર્શિતા) શક્ય જ છે.

(૪) અમે જે કહ્યું હતું કે - "જ્ઞાનગત શબ્દ ભાષાવર્ગણા પુદ્દગલોથી બને છે" - તે કથન માત્ર કહેવા પૂરતું જ નથી, સાથે યુક્તિયુક્ત પણ છે. જુઓ -

રૂપ (=પદાર્થનું રૂપ), આલોક, મનસ્કાર (=પૂર્વક્ષણવર્તી ઉપાદાનકારણરૂપ ઉપયોગવિશેષ), યક્ષુ, શબ્દ વગેરેના સમુદાયથી થયેલ વિકલ્પજ્ઞાન જ, અર્થને ગ્રહણ કરવાના સ્વભાવવાળો બને છે, કારણ કે અનુભવ પણ તેવો જ થાય છે.

4. अयमर्थासंस्पर्शी संवेदनधर्मोऽर्थेषु तिन्नयोजनादिति । अयं विकल्पः संवेदनधर्मः-ज्ञानप्रकृति-रथीसंस्पर्शी अर्थमनालम्ब्येत्यत्र वर्तते । कृत इत्याह-अर्थेषु घटादिषु सर्वथा शब्दस्यभावरहितेषु तस्य-

- रथांसंस्पर्शी अर्थमनालम्ब्येत्यत्र वर्तते । कृत इत्याह-अर्थेषु घटादिषु सर्वथा शब्दस्यभावरहितेषु तस्य शब्दस्य नियोजनात्-अध्यारोपणात् ॥
- 5. इत्यिप प्रत्युक्तमनभ्युपगमादिति । न हि जैनैरित्थमभ्युपगम्यते यदुतार्थे दृष्टिः पश्चात् तद्वाचको ध्वनिस्तत्रारोप्यते, किन्तु तथाविधक्षयोपशमवशात् शब्दारूषितमेव तज्ज्ञानं सविकत्पं प्रवर्तते, न तु देवदत्त-कटन्यायेन शब्दा अर्थेष्वध्यारोप्यन्ते, प्रदीपवत् तेषां विच्छिन्नस्वभावानामेवार्थवाचकस्वभावत्वादिति ॥

१. २४५तमे पृष्ठे । २. 'निश्चयप्रकारेण' इति ड-पाठः । ३. 'धर्म्मा ज्ञान॰' इति च-पाठः । ४. 'लम्ब्योत्पन्नो वर्तते' इति ख-च-पाठः । ५. 'भाववदिति' इति ख-पाठः ।

द्वारानुसार्येव विज्ञानमाविष्टाभिलापम् 'अहिरहिः' इति योजकं दर्शकं च धारावाहि तथा व्यवहारबीजं प्रतिप्राण्यनुभवसिद्धमेव । ने चेहान्यदेव दर्शनम्, अन्य एव च विकल्पः,

प्रकारेण अनुभवसिद्धेः । अनुभवसिद्धिश्च एवमेव व्यवहारदर्शनादिति । एतदेव निदर्शनेनाह-तथाहीत्यादि । तथाहीत्युपप्रदर्शने । एतत्-वक्ष्यमाणम् इन्द्रियद्वारानुसार्येव, तद्व्यापारा-भावेऽभावात् । विज्ञानम् । किंविशिष्टत्याह-आविष्टाभिलापं-प्रविष्टशब्दम्, शब्दसिम्मश्र-मित्यर्थः । किंविशिष्टमित्याह-अहिरहिः-सर्पः सर्प इति-एवं योजकं शब्दस्य, दर्शकं च अर्थस्येन्द्रियव्यापारेण धारावाहि तथा सन्तानप्रवृत्तम् । एतदेव विशिष्यते व्यवहारबीजिमिति । ततस्तथाविधव्यवहारसिद्धेः प्रतिप्राण्यनुभवसिद्धमेव-प्राणिनं प्राणिनं प्रति तत्तद्दष्ट्रपेक्षया

પ્રશ્ન : સમુદાયજન્ય સવિકલ્પજ્ઞાન જ અર્થગ્રહણરૂપે અનુભવાય - એવું શેનાથી સિદ્ધ થાય ?

ઉત્તર : કારણ કે વ્યવહાર પણ તે રીતે જ થતો દેખાય છે.હવે, સમુદાયજન્ય સવિકલ્પજ્ઞાનનો વ્યવહાર શી રીતે ? તે દેષ્ટાંતથી જોઈએ -

સાપ દેખાય ત્યારે જે જ્ઞાન થાય છે, તે

- (૧) **ઇન્દ્રિયાનુસારી** હોય છે, કારણ કે ઇન્દ્રિય હોય તો જ તે સવિકલ્પજ્ઞાન થાય, અન્યથા નહીં.
  - (૨) આવિષ્ટાભિલાપ : શબ્દથી મિશ્રિત હોય છે.
  - (૩) યોજક : તે જ્ઞાન 'સાપ-સાપ' એવા શબ્દોને જોડનાર છે.
  - (૪) દર્શક : તે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયના વ્યાપાર દ્વારા અર્થને બતાવનાર છે.
  - (૫) ધારાવાહી : તે જ્ઞાન પ્રવાહરૂપે ચાલનારું છે.
  - (e) વ્ય**વહારબીજ ઃ** તે જ્ઞાન સાપ વગેરેના વ્યવહારૃનું મૂળ કારણ છે.

આવું સામાન્ય-વિશેષાકારે થતું સવિકલ્પ સંવેદન, દેરેક પ્રાણીઓને અનુભવસિદ્ધ હોવાથી, તે અંગે કોઈનો પણ વિરોધ સંભવિત નથી અને તેથી આ જ્ઞાન પ્રમાણરૂપ હોઈ તેને ભ્રાંત માનવું બિલકુલ યોગ્ય નૈંથી.

ઋ 'प्रतिग्रामिशक्षालाभवत्' અહીં ગામેગામ ભિક્ષા મળે છે, એવું કહેવા, જેમ 'प्रतिग्राम' નો ઉલ્લેખ કર્યો, તેમ દરેક પ્રાણીઓને જણાવવા 'प्रतिप्राणी' એવો ઉલ્લેખ કર્યો.

[❖] હવે આ સંવેદન સિદ્ધ થાય, તો વસ્તુની સામાન્ય-વિશેષતરૂપતા નિર્બાધ સિદ્ધ થશે, જે પૂર્વપક્ષી માટે ત્રાસજનક બીના છે, માટે આ સંવેદન અંગે પૂર્વપક્ષીઓ જાત-જાતના વિકલ્પો કરશે, જેનું નિરાકરણ કરવા ગ્રંથકારશ્રી કટિબદ્ધ છે, તે જોઈએ.

१. 'न चेदान्यदेव' इति क-पाठः । २. 'एव विकल्पः' इति क-पाठः ।

विकल्पेनादर्शनात्, दर्शनेन चाविकल्पनात्, तयोरसहवृत्तेरुपादानादिभावात् । ईत्येक-

प्रतिप्राणि प्रतिग्रामिश्वालाभवत्, अनुभवसिद्धमेव नेह कस्यचिद् विगानिमिति । न चेहेत्यादि । न चेह-प्रस्तुते ज्ञाने अन्यदेव दर्शनं निर्विकल्पकम् अन्य एव च विकल्पो निश्चयात्मकः । कृत इत्याह-विकल्पेनादर्शनात् । कौन्तादिविकल्पे तथाऽनुभवसिद्धमेतत्, देर्शनेन चा-

પૂર્વપક્ષ : પૂર્વોક્ત બધા જ અંશો એક જ જ્ઞાનના ન હોઈ શકે... તેમાં (૧) સર્પગ્રાહક જે નિર્વિકલ્પ ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષ થાય, તે જ્ઞાન જુદું છે, અને (૨) 'સાપ-સાપ' એમ શબ્દનો ઉલ્લેખ કરતો જે વિકલ્પ થાય તે જુદું છે.

આશય એ કે, તમે જેને સવિકલ્પજ્ઞાન કહો છો, તે અર્થજન્ય નથી, માત્ર વિકલ્પરૂપ છે, જે અર્થ વિના જ થાય છે. અર્થથી જે દર્શન થાય છે, તે તેનાથી જુદું છે. એટલે સવિકલ્પ પદાર્થજન્ય ન હોવાથી ભ્રાન્ત છે.

સ્યાદ્વાદી : અહીં (૧) દર્શન, અને (૨) વિકલ્પ બે જુદા છે - એમ નૈંથી, કારણ કે એ રીતે તો વસ્તુનું સંવેદન જ નહીં થાય. તે આ પ્રમાણે –

(૨) જેમ કાંતાના વિરહથી પીડિત વ્યક્તિ, જ્યારે પત્નીના વિકલ્પમાં ચડી ગઈ હોય, ત્યારે તેને પત્નીનું સાક્ષાત્ દર્શન નથી થતું, તેમ પ્રસ્તુત જ્ઞાનમાં વિકલ્પથી સર્પનું સાક્ષાત્ દર્શન નહીં થાય.

♦...... विवरणम् **♦.....**

- 6. प्रतिग्रामभिक्षालाभवदिति । प्रतिशब्देनाव्ययीभावसमासः । निदर्शनमेतत् ।
- 7. अन्यदेव दर्शनं निर्विकल्पकमन्य एव विकल्पो निश्चयात्मक इति । परो हि अहिरहिरिति विकल्पकाले एँकैकं तावदिहग्राहकं निर्विकल्पकं चाक्षुषं प्रत्यक्षमिच्छति अन्यं च शब्दोल्लेख-भावं विकल्पमिति । एतत्प्रतिषेधायोवाचं सूरि:-'नं चेहान्यदेव दर्शनम्' इत्यदि ॥
- 8. कान्तादिविकत्ये तथाऽनुभवसिद्धमेतिदिति । न हि कामुकादेविरहादिपीडितस्य कान्ता-परोक्ष-तायां दृढावेशेन कान्तां विकल्पयतोऽपि साक्षात् तद्दर्शनमुपलभ्यते । एवमत्रापि ज्ञाने विकल्पात्मकतायां केवलायां न साक्षादहेर्दर्शनमुपपद्यत इति ।।
  - 9. दर्शनेन चाविकल्पनादिति । पथि गच्छतो हि पुरुषस्यावग्रहरूपदर्शनसद्भावे७पि अनिभमत-

ઋં આવું કહેવા પાછળ ગ્રંથકારશ્રીનો એવો આશય નથી કે, દર્શન અને વિકલ્પ બે જુદા છે જ નહીં… પરંતુ કહેવાનો આશય એ છે કે, પ્રસ્તુત જ્ઞાન તે એક જ 'સવિકલ્પ મતિજ્ઞાન' રૂપ માનવું જોઈએ, તેનો અમુક અંશ માત્ર નિર્વિકલ્પજ્ઞાનરૂપ અને અમુક અંશ માત્ર સવિકલ્પજ્ઞાનરૂપ - એમ બે જુદા સ્વતંત્ર જ્ઞાન ન માનવા.

१. 'इत्यत एकमेवेद॰' इति क-पाठः । २. 'निर्विकल्पं अन्यं' इति ड-पाठः । ३. 'समासनिदर्शन॰' इति च-पाठः । ४. 'एककं' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु च-पाठः । ५. निर्विकल्पकल्पकं चाक्षुषं इति च-पाठः, 'निर्विकल्पकल्पचाक्षुषं' इति तु ख-पाठः । ६. २४७तमे पृष्ठे । ७. 'निर्वहान्यदेव' इति क-पाठः । ८. 'कल्पे तथा तथा॰' इति च-पाठः । ९. 'ग्रहदर्शन॰' इति क-पाठः ।

मेवेदमिति ॥

(५) स्यादेतत् सविकल्पाविकल्पयोर्विज्ञानयोः स्वभावभेदेऽपि प्रतिभासभेदेन

विकल्पनात् अनिभप्रेतभूतृणादिदर्शने एतदिप सिद्धमेव । तथा तयोः –दर्शनिवकल्पयोः असह-वृत्तेः, युगपदवृत्तेरित्यर्थः । कुत इत्याह-उपादानादिभावात्, अवग्रहादिक्रमेणोपादानोपादेय-भावादित्यर्थः । इति-एवम् एकमेवेदम्-अधिकृतं विज्ञानमिति ॥

पराभिप्रायमाह स्यादेतिदत्यादिना । स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे सविकल्पाविकल्पयो-विज्ञानयोः सामान्येन स्वभावभेदेऽपि सित प्रतिभासभेदेन हेतुना युगपद्वृत्तेः कारणात्

(૧) જેમ રસ્તે ચાલતી વ્યક્તિને ઘાસ વગેરે અનિચ્છનીય વસ્તુનો અવગ્રહ (=ઇન્દ્રિય-વિષયના સંબંધરૂપ) દર્શન હોવા છતાં પણ તેનો વિકલ્પ નથી થતો, તેમ પ્રસ્તુત જ્ઞાનમાં દર્શનથી વિકલ્પ ન થાય.

(આશય: જયાં એકલો વિકલ્પ હોય (કાન્તા...) ત્યાં દર્શન હોતું નથી અને જયાં માત્ર દર્શન હોય (ઘાસ...) ત્યાં વિકલ્પ હોતો નથી. પ્રસ્તુત જ્ઞાનમાં બંને હોવાથી તે માત્ર વિકલ્પરૂપ નથી, પણ અર્થજન્ય સવિકલ્પ જ્ઞાન છે...)

પ્રશ્ન : દર્શન-વિકલ્પ સાથે થતા હોવાથી તેવો માત્ર ભ્રમ થાય છે.

ઉત્તર : દર્શન અવગ્રહરૂપ છે અને વિકલ્પ ઈહાદિરૂપ છે... તે બે વચ્ચે ઉપાદાન-ઉપાદેયભાવ (કાર્ય-કારણભાવ) હોવાથી તે બે એક સાથે થવા સંભવિત જ નથી... એટલે સવિકલ્પજ્ઞાન અર્થજન્ય જ છે...

ઉપરોક્ત જ્ઞાનનો, સામાન્યાકાર નિર્વિકલ્પજ્ઞાનરૂપ છે અને વિશેષાકાર સવિકલ્પજ્ઞાનરૂપ છે અને બંને જ્ઞાનો જુદા-જુદા હોવાથી, બે આકાર પણ જુદા-જુદા જ્ઞાનના જ માનવા જોઈએ… ફલતઃ એક જ જ્ઞાનમાં બંને આકાર અસંભવિત રહેશે ← આવો આશય ધરાવતો બૌદ્ધ, હવે પોતાનો વિસ્તૃત પૂર્વપક્ષ રજૂ કરે છે - (પૃ. ૨૪૯-૨૬૩)

💥 सविङ्य-निर्विङ्यनो भेहसाधङ जौद्धनो विस्तृत पूर्वपक्ष 🕸

(પ) પ્રશ્ન : જો સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંને જ્ઞાનનો સ્વભાવ જુદો જુદો જ હોય, તો બંનેનો એકરૂપે બોધ કેમ થાય છે ?

બૌદ્ધ: કારણ કે બંને પ્રતિભાસોની, જુદા જુદા રૂપે એકસાથે પ્રવૃત્તિ થતી હોવાથી મૂઢ પ્રમાતા,

विवरणम्
 तृणादिषु न तद्धिषयोपात्तो विकल्पः प्रवर्तते, अतो विकल्पमात्रदर्शनमात्राभ्यामन्यदेव किञ्चिदहिरित्या द्युल्लेखवत् ज्ञानिमिति भावः ।।

१. 'तद्विषयो यतो विकल्प: वर्तते' इति च-पाठः । २. 'भावम्' इति क-पाठः ।

युगपद्वृत्तेर्विमूढः प्रतिपत्ता तमपश्यन्नैक्यं व्यवस्यति, न तु तथा तत्, अन्यत्रानयो-यौंगपद्येऽपि भेददर्शनात्, अतीताद्यर्थगतिवकल्पेनापि इन्द्रियज्ञानतो रूपादिग्रहणसिद्धेः । न च स विकल्पो रूपाद्येव गृह्णातीति शक्यं कल्पयितुम्, तस्यातीताद्यर्थाभिधायक-

विमृद्धः प्रतिपत्ता पुरुषः तमपश्यन् स्वभावभेदं ऐक्यं व्यवस्यित तयोः सिवकल्पाविकल्पयोः, न तु तथा तत्-न पुनस्तदैक्यमेव । कुत इत्याह-अन्यन्न-जातिभेदे अनयोः-सिवकल्पा-विकल्पयोः यौगपद्येऽपि सैति भेददर्शनात् । एतदेवाह-अतीताद्यर्थगतिवकल्पेनापि प्रमात्रा इन्द्रियज्ञानतः-इन्द्रियज्ञानेन रूपादिग्रहणिसद्धेः । कस्येत्याह-अन्यस्याश्रुतत्वात् तस्यैव प्रमातुः । न चेत्यादि । न च स विकल्पः-अतीताद्यर्थगतो रूपाद्येव गृह्णाति, वार्तमानिकमिति प्रक्रमः, इति-एवं शक्यं कल्पयितुम् । कुतो न शंक्यमित्याह-तस्येत्यादि । तस्य-अतीताद्यर्थगत-

🍫 अनेडांतरिश 🍫 अनेडांतरिश 🌣 अनेडांतरिश अध्यानो निशय १२ विभे छे । पण अरेट

તે બંને જ્ઞાનના સ્વભાવનો ભેદ નહીં દેખી, બંનેની એક્યતાનો નિશ્ચય કરી બેસે છે… પણ, ખરેખર તો તે બે જ્ઞાન એક છે જ નેંહીં, કારણ કે બીજે ઠેકાણે એક સાથે પ્રવૃત્ત હોવા છતાં પણ, સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પનો સ્પષ્ટપણે ભેદ દેખાય છે. તે આ પ્રમાણે -

જે પ્રમાતાને (૧) વિકલ્પ કોઈ ભૂતકાલીન પદાર્થનો ચાલતો હોય, તે જ પ્રમાતાને તે જ વખતે (૨) ઇન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ નિર્વિકલ્પ સંવેદન દ્વારા રૂપાદિનું પ્રહણ સિદ્ધ જ છે. આશય એ કે, એક જ પ્રમાતા ઘણીવાર વિચારતો હોય ભૂતકાલીન અર્થને અને જોતો હોય સામે રહેલ રૂપાદિને! તેથી જેમ અહીં સિદ્ધ થાય છે કે અતીત વિષયક વિકલ્પજ્ઞાન અને વર્તમાન વિષયક નિર્વિકલ્પજ્ઞાન બંને જુદા છે તેમ પૂર્વોક્ત સંવેદનમાં પણ વિશેષાકારરૂપ સવિકલ્પ અને સામાન્યાકારરૂપ નિર્વિકલ્પ બંને જ્ઞાન જુદા જુદા જ માનવા જોઈએ.

પ્રશ્ન : જે વિકલ્પ ભૂતકાળગત પદાર્થને ગ્રહણ કરે છે, તે જ વિકલ્પ વર્તમાનકાલીન પૂરોવર્તી રૂપાદિને પણ ગ્રહણ કરે છે જ - એવું ન કલ્પી શકાય ?

ઉત્તર: જો વિકલ્પ વર્તમાન રૂપને ગ્રહણ કરે, તો તે 'અતીત'નો વિકલ્પ છે એવુ નહીં કહી શકાય, કારણ કે વર્તમાન અર્થ સાથે તેનું જોડાણ હોવાથી તે 'વર્તમાન'નો જ કહેવાશે.

પ્રશ્ન : જે વિકલ્પ અતીતાર્થવિષયક છે, તે સિવાય અમે એવો બીજો વિકલ્પ માનશું, કે જે વર્તમાનાર્થનો ગ્રાહક હોય… પછી તો નિર્વિકલ્પજ્ઞાન માનવાની જરૂર નહીં ને ?

[❖] અહીં પૂર્વપક્ષી સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંને જ્ઞાનને જુદા રૂપે સાબિત કરે છે અને તેથી સવિકલ્પજ્ઞાન માત્ર વિશેષાકારરૂપ અને નિર્વિકલ્પજ્ઞાન માત્ર સામાન્યાકારરૂપ હોઈ એવું એક પણ જ્ઞાન નહીં રહે, કે જે સામાન્ય-વિશેષ શબલાકારરૂપ હોય… ફલતઃ સંવેદનથી માત્ર સામાન્યરૂપ કે વિશેષરૂપ જ પદાર્થની સિદ્ધિ થવાથી - એક જ પદાર્થ સામાન્ય-વિશેષરૂપ સિદ્ધ ન થતાં - અનેકાંતવાદની હાનિ થશે - આવો પૂર્વપક્ષીનો ગૂઢ આશય છે. તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવો.

१. 'सति निदर्शनात्' इति क-पाठः । २. 'शकुमित्याह' इति ड-पाठः ।

त्वत्यागतो वर्तमानार्थयोजनेन प्रवृत्तिप्राप्तेः । नापि वर्तमानार्थाभिधानसंसर्गी तदाऽपरो विकल्पः समस्ति, द्वयोर्विकल्पयोः सममप्रवृत्तेः, अविगानेन तथाऽनुभवाभावात् । अतोऽत्र प्रत्युत्पन्नविषयग्रहणकाले दृश्यमानार्थनामाऽग्रहः स्पष्ट एव, तन्नामग्रहणसम्भूता च कल्पना तन्नामग्रहाभावे कल्पनाऽभावः । इति सिद्धमविकल्पकमिन्द्रियज्ञानम्,

विकल्पस्य अतीताद्यभिधायकत्वत्यागतः-अतीतादिवाचकशब्दादित्यागतः । वर्तमाना-र्थयोजनेनेति वर्तमानोऽर्थः-अभिधेयो यस्य, अभिधायकस्येति प्रक्रमः, स वर्तमानार्थस्त-द्योजनेन । प्रवृत्तिप्राप्तेः कारणात् । नापीत्यादिना । नापि वर्तमानार्थाभिधानेन संसृज्यते तच्छीलश्चेति विग्रहः तदा-तिस्मन्नेव कालेऽपरो विकल्पः समस्ति-विद्यते । कृत इत्याह-द्वयोविकल्पयोः समं-युगपत् अप्रवृत्तेः कारणात् । अप्रवृत्तिश्च अविगानेन-अविप्रतिपत्त्या तथा-तेन समकालभावेन अनुभवाभावात् । अत इत्यादि । अतः स्थितमेतत्-प्रत्युत्पन्न-विषयग्रहणकाले दृश्यमानार्थनामाऽग्रहः स्पष्ट एव । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तन्नाम-ग्रहणेन सम्भूता तन्नामग्रहणसम्भूता एवम्भूता च कल्पना । ततः किमित्याह-तन्नामग्रहाभावे कल्पनाऽभाव । इति कृत्वा सिद्धमविकल्पकमिन्द्रियज्ञानम्, अतः-इन्द्रियज्ञानात् अन्य एव

* અનેકાંતરશ્મિ *

બૌદ્ધ: પરંતુ તે રીતે, બે વિકલ્પોની એક સાથે પ્રવૃત્તિ શક્ય જ નથી. કારણ કે બંને વિકલ્પોની સાથે પ્રવૃત્તિ થતી હોય - એવો કદી અનુભવ જ નથી થતો, એવું સહુને માન્ય છે, તેમાં કોઈનો વિરોધ નથી. તેથી વર્તમાનકાલીન અર્થગ્રાહક ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને નિર્વિકલ્પ જ માનવું જોઈએ.

આ રીતે, વર્તમાનકાલીન અર્થત્રાહક ઇન્દ્રિયજ્ઞાનમાં, શબ્દ વગેરે વગેરે કોઈ જ વિકલ્પ ન હોવાથી, તે ઇન્દ્રિયજ્ઞાન, જયારે વર્તમાનકાલીન રૂપાદિને ત્રહણ કરશે, ત્યારે તે દશ્યમાન પદાર્થનું નામગ્રહણ થશે જ નહીં અને તેથી રૂપાદિવિષયક વિકલ્પ પણ નહીં થાય, કારણ કે વિકલ્પ તો નામગ્રહણમૂલક છે, અર્થાત્ નામગ્રહણ થયું હોય, તો જ તિદ્વષયક વિકલ્પ થઈ શકે – આમ વર્તમાનકાલીન રૂપાદિવિષયક વિકલ્પ જ ન થવાથી સિદ્ધ થાય છે કે, રૂપાદિગ્રાહક ઇન્દ્રિયજ્ઞાન નિર્વિકલ્પ (કલ્પનારહિત) છે, અને વિકલ્પ તેનાથી ભિન્ન છે...

અને આ દેષ્ટાંતથી સિદ્ધ થાય કે, દર્શન-વિકલ્પ તદ્દન ભિન્ન હોવાથી ક્યારેય તેમનું ઐક્ય હોઈ શકે નહીં. (જેવું સર્પાદિવિષયક જ્ઞાનમાં તમે માન્યું હતું…)

 $\divideontimes$ ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને નિર્વિકલ્પ ન માનવામાં જગતની અંધતાપિત $\divideontimes$

જો ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને નિર્વિકલ્પ ન માનવામાં આવે, તો - દરેક જ્ઞાન સવિકલ્પ જ થવાથી - એવું

१. 'योजनेनेत्यादि वर्तo' इति क-पाठः । २. 'ग्रहणाभावे विकल्पना' इति क-पाठः ।

अंतोऽन्य एव च विकल्पः । इति न क्वचिदनयोरैक्यम्, न्यायानुपपत्तेः, भिन्नजातीय-त्वादिति । इतश्चैतदेवम्, अन्यथा स्वाभिधानविशेषणापेक्षा एवार्था विज्ञानैर्व्यवसीयन्त इति प्राप्तम् ॥

(६) अस्त्वेवमिप को दोष इति चेत्, निवृत्तेदानीमिन्द्रियज्ञानवार्ता, अभिधान-विशेषस्मृतेरयोगात्। सित हार्थदर्शनेऽर्थसित्रधौ दृष्टे शब्दे ततः स्मृतिः स्यात्, अग्निधूम-

च विकल्पः । इति-एवं न क्वचित्-सजातीयादौ अनयोः-दर्शन-विकल्पयोः ऐक्यम्-एकभावो न्यायानुपपत्तेः, इयं चोक्तैव । सर्वगर्भं त्वाह-भिन्नजातीयत्वात् सामान्येनैव दर्शन-विकल्पयोः इति । इतश्चेतदेवम्, अङ्गीकर्तव्यमिति शेषः । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे स्वाभि-धानविशेषणापेक्षा एवार्था विज्ञानैर्व्यवसीयन्त इति प्राप्तम् । व्यवसीयन्ते-प्रतीयन्त इत्यर्थः । कीदृशा इत्याह-स्वाभिधानेत्यादि । स्वाभिधानमेव विशेषणम्, व्यवच्छेदकत्वात्, तस्मिन्नपेक्षा येषामर्थानामिति विग्रहः ॥

अस्तु-भवत्वेतत्, ग्वमि को दोषः ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-निवृत्तेत्यादि । निवृत्ता इदानीमिन्द्रियविज्ञानवार्ता । कस्मान्निवृत्तेत्याह-अभिधानविशेषेत्यादि । अभिधान-विशेषो योऽर्थस्तदानी ग्राह्यस्तस्य यो वाचकः-शब्दस्तत्र स्मृतिस्तस्याः स्मृतेरयोगात् । कथ-

જ ફલિત થશે, કે પોતાના અભિધાનરૂપ વિશેષણને સાપેક્ષ રહીને જ પદાર્થો, વિજ્ઞાન દ્વારા નિશ્ચિત

આશય એ કે, તમારા મતે નિર્વિકલ્પ જેવું કોઈ જ્ઞાન જ નથી, કે જે શબ્દ વિના પણ પદાર્થનો બોધ કરતો હોય... અને સવિકલ્પજ્ઞાન તો શબ્દસહિત જ થતું હોવાથી, તેના દ્વારા પદાર્થનો બોધ ત્યારે જ થઈ શકે, કે જયારે તે પદાર્થમાં શબ્દનું જોડાણ હોય અને તે માટે પદાર્થના નામનું જ્ઞાન જરૂરી બને (જે દરેક પ્રમાતાને હોતું નથી.)

(દ) પ્રશ્ન: સશબ્દક જ પદાર્થને જણાવનાર, સવિકલ્પજ્ઞાન માની લઈએ તો દોષ શું ? બૌદ્ધ: દોષ એ જ કે, ઇન્દ્રિયજ્ઞાનસંબંધી સંપૂર્ણ વાર્તાનો ઉચ્છેદ થઈ જશે, અર્થાત્ પદાર્થનું ઇન્દ્રિયજ્ઞાન જ નહીં થાય, કારણ કે સવિકલ્પજ્ઞાન તો શબ્દ સ્મરણપૂર્વક જ થાય છે, પણ પદાર્થના વાચક શબ્દની સ્મૃતિ જ અસંભવિત છે. તે આ રીતે -

થાય છે.

[❖] ઘટશબ્દ તે પટ વગેરેનો વ્યવચ્છેદ કરી, ઘડાની નિયતતા રાખે છે અને જે વ્યવચ્છેદક હોય, તે વિશેષણ બનતો હોવાથી, અહીં અભિધાનનો વિશેષણરૂપે ઉલ્લેખ કર્યો.

१. 'ततोऽन्य' इति क-पाठः । २. 'चेत् तदाशङ्क्याह' इति ड-पाठः । ३. 'विशेष इत्यादि' इति क-घ-च-पाठः ।

वत् । न चायमशब्दमर्थं पश्यति, अपश्यन् न शब्दविशेषमनुस्मरति, अननुस्मरन् न

मयोग इत्याह-सित हार्थदर्शन इत्यादि । यस्माद् व्यवहारकाले सत्यभिधेयार्थदर्शने तदिभिधायिन्यभिधाने स्मरणं भवति । तत्रापि न सर्वस्य शब्दस्येत्याह-अर्थसित्रधौ सङ्केतकाले दृष्टे शब्द इति तत इत्यर्थदर्शनात् स्मृतिः स्यात्, नान्यथा । निदर्शनमाह-अग्निधूमवत् । यथा अग्नि-धूमयोः सम्बन्धज्ञस्याग्निदर्शने धूमे स्मृतिर्भवति, धूमदर्शने चाग्नौ स्मृतिः, तद्वदत्राप्यवसेयम् । स्यान्मतम्-अर्थं तर्हि दृष्टा शब्दं स्मरिष्यतीत्याह-न चायिमत्यादि । न खल्वयं-सिवकल्पकप्रत्यक्षवादी शब्दरितमर्थं पश्यित्, 'स्वाभिधानिवशेषणापेक्षा एवार्था विज्ञानैर्व्यवसीयन्ते इति नियमात् । ततः को दोष इत्याह-अपश्यन् न शब्दविशेषमनुस्मरित, नियमेनेति शेषः, यस्मादर्थदर्शनं शब्दविशेषस्मृतेर्हेतुः सा च तेन व्यासा कारणं निवर्तमानं कार्यं निवर्तयित । भवतु नाम-एवम् ततः को दोष इत्याह-अननुस्मरन् न योजयित । अत्रापि

(૧) પહેલા કોઈએ આપણને સંકેત કર્યો હોય, કે આવા આકારનો હોય તેને 'ઘડો' કહેવો અથવા 'ઘડા' માટે 'ઘટ' શબ્દની પ્રવૃત્તિ થયેલી જોવાથી સંકેતગ્રહણ થયું હોય… અને

...... એ અનેકાંતરશ્મિ &......

(૨) સંકેત પછી, તે પદાર્થનું આપણને દર્શન થાય.

(૩) દર્શન પછી, સંકેતકાળ વખતે સંકેતિત કરાયેલ શબ્દની સ્મૃતિ થાય.

જેમ અગ્નિ-ધૂમના સંબંધને જાણનાર વ્યક્તિને, અગ્નિ જોઈને ધૂંમની અથવા ધૂમ જોઈને અગ્નિની સ્મૃતિ થાય છે, તેમ સંકેતકાળ વખતે પદાર્થ અને શબ્દના સંબંધને જાણનાર વ્યક્તિને, આવા આકારવાળા પદાર્થ વિશે ઘટશબ્દ પ્રયુક્ત થાય છે - એમ પદાર્થને જોઈને ઘટશબ્દની સ્મૃતિ થાય છે - આમ, (૧) સંકેત ગ્રહ્ણ, (૨) દર્શન, અને (૩) શબ્દનું જોડાણ… એવો ક્રમ છે, પરંતુ સવિકલ્પપ્રત્યક્ષવાદીમતે તો દર્શન થતું જ ન હોવાથી સ્મૃતિ નહીં થાય.

પ્રશ્ન : કેમ નહીં થાય ?

ઉત્તર: કારણ કે "શબ્દરૂપ વિશેષણને સાપેક્ષ રહીને જ પદાર્થી, વિજ્ઞાન દ્વારા નિશ્ચિત થાય છે" - એ નિયમ પ્રમાણે તો શબ્દસહિત જ અર્થનું દર્શન સંભવિત છે, પણ પ્રસ્તુત દર્શન વખતે તો, હજુ શબ્દનું સ્મરણ જ નથી થયું… ફલતઃ શબ્દરહિત તે અર્થનું દર્શન જ નહીં થાય.

આ રીતે તો (૧) પદાર્થનું દર્શન જ નહીં થાય, અને (૨) દર્શન નહીં થાય, તો શબ્દનું સ્મરણ પણ નહીં થાય, કારણ કે પદાર્થને જોયા પછી જ પદાર્થના વાચક શબ્દની સ્મૃતિ થાય છે. (૩) સ્મરણ નહીં થાય, તો શબ્દનું જોડાણ પણ નહીં થાય, કારણ કે સ્મૃતિ થયા પછી જ તે શબ્દનું તે પદાર્થમાં જોડાણ થાય છે, (૪) શબ્દનું જોડાણ નહીં થાય, તો તે પદાર્થનું જ્ઞાન જ નહીં થાય, કારણ કે

१. 'अपश्यंश्च न' इति ग-पाठः । २. प्रेक्ष्यतां २५२तमं पृष्ठम् । ३. 'अपश्यंश्च न' इति क-पाठः । ४. 'करणं' इति क-पाठः, पूर्वमुद्रिते तु 'कारणं विवर्तमा०' इति पाठः ।

योजयित, अयोजयन् न प्रत्येति, इत्यायातमान्ध्यमशेषस्य जगतः । (७) अभिपतन्ने-वार्थः प्रबोधयत्यान्तरं संस्कारम्, तेन स्मृतिः, नार्थदर्शनादिति चेत्, न, तत्सम्बन्धस्या-

शब्दविशेषानुस्मरणं स्मृतियोजनायाः कारणम्, तदभावात् कार्याभावः । अत्रापि को दोषः ? इति चेत्, आह-अयोजयन् न प्रत्येति । योजनं ह्यर्थप्रतीतेः कारणिमत्यत्रापि कारणानुपलब्धि- रेव इति तस्मादायातमान्ध्यमशेषस्य जगतः । न चेष्यते, तस्मान्नेन्द्रियज्ञाने शब्दकल्पना सम्भवतीति । अथापि स्यान्नार्थदर्शनात् स्मृतिः । किं तर्हि ? योग्यदेशावस्थितादेवार्थात् स्मृतिरित्याह-अभिपतन्नेवेत्यादि । अभिपतन्-अभिमुखीभवन् । कोऽसावित्याह-अर्थः- रूपादिको विषयः । किं करोति ? प्रबोधयित-कार्यनिर्वर्तनं प्रत्यनुकूलयित । कं प्रबोधयित ? आन्तरं संस्कारं-शब्दस्मृतिवासनाख्यं तेन-अर्थाभिपातमात्रेण सा स्मृतिः । तेन वा कारणेन स्मृतिः, नार्थदर्शनात् । इति चेत्, तथा च नान्ध्यं जगतः, विकल्पकत्वं चेन्द्रियज्ञानस्यो-

સિવકલ્પમતે તો શબ્દસિહિત જ પદાર્થનું જ્ઞાન સંભવિત છે, (પ) આમ, જો પદાર્થનું જ્ઞાન નહીં થાય, તો - કોઈના દ્વારા કોઈપણ પદાર્થનું જ્ઞાન ન થવાથી - સંપૂર્ણ જગત અંધ બની જશે ! તેથી વર્તમાનકાલીન રૂપાદિગ્રાહક ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને નિર્વિકલ્પ જ માનવું જોઈએ.

🕸 અર્થાભિમુખતા પણ શબ્દસ્મારક ન બને 🕸

(૭) સવિકલ્પવાદી: પદાર્થનાં દર્શનથી સ્મૃતિ થાય - એવું નથી, પણ યોગ્ય દેશમાં રહેલ પદાર્થથી સ્મૃતિ થાય છે, અર્થાત્ શબ્દસ્મૃતિ માટે પદાર્થનું દર્શન જરૂરી નથી, પણ પદાર્થનું યોગ્યદેશમાં અવસ્થાન જરૂરી છે. તે આ રીતે -

અભિમુખ રહેલ રૂપાદિ પદાર્થ, તે આંતરિક સંસ્કારનો પ્રબોધ કરે છે, અર્થાત્ તે પદાર્થ, જેનાથી શબ્દસ્મૃતિ થાય, તેવા વાસનારૂપ સંસ્કારને જગાડે છે અને તે સંસ્કાર જાગૃત થવાથી - શબ્દનું સ્મરણ થતાં - પદાર્થનું સશબ્દક વિકલ્પજ્ઞાન થશે.

આ રીતે, અર્થના અભિમુખભાવથી જ શબ્દસ્મૃતિ થવાથી, તમે જે દોષ આપ્યો હતો કે, ''શબ્દનું સ્મરણ નહીં થાય તો જોડાણ પણ નહીં થાય… યાવત્ સંપૂર્ણ જગત અંધ બનશે'' - તે દોષ નહીં આવે, કારણ કે ઉપરોક્ત રીતે શબ્દનું સ્મરણ શક્ય જ છે, માટે ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને સવિકલ્પ માનવામાં કોઈ બાધ નથી.

નિર્વિકલ્પવાદી: તમે જે કહ્યું કે - "અભિમુખ થયેલ અર્થ, શબ્દસ્મૃતિના કારણરૂપ આંતરિક સંસ્કારને જગાડે છે" - તે અયુક્ત છે, કારણ કે તે પદાર્થ શબ્દસ્મૃતિના કારણભૂત સંસ્કારને ત્યારે જ જગાડી શકે, કે જ્યારે શબ્દ-અર્થ વચ્ચે કોઈ સ્વભાવિક સંબંધ હોય… નહીંતર સંબંધ વિના પદાર્થ, શબ્દસ્મારક સંસ્કારને કેમ જગાડે ?

१. 'प्रयोजयति' इति क-पाठः ।

स्वाभाविकत्वात् समयादर्शनेऽभावात्, पुरुषेच्छातः अर्थानां स्वभावापरावृत्तेर्नं समय-

......**े** व्याख्या **४**......

पपन्नमिति मन्यते । अर्थाभिपातस्य स्मृतिजनकत्वं निराकुर्वन्नाह्-न, तत्सम्बन्धस्येत्यादि । यदेतदुक्तम्ं-'अभिपतन्नेवार्थः प्रबोधयत्यान्तरं संस्कारम्' इति तन्न । कुत इत्याह-तत्सम्बन्धस्य तयोः-शब्दार्थयोः सम्बन्धस्तत्सम्बन्धस्तस्य अस्वाभाविकत्वात्, पौरुषेयत्वादित्यर्थः । कथ-मवसेयमित्याह-समयादर्शने सङ्केतस्याग्रहणे सति अभावात्, स्मृतिसंस्कारप्रबोधस्य, अर्थ-प्रतीतेर्वेति वाक्यशेषः । एतदुक्तं भवति-ययोः स्वाभाविकः सम्बन्धो न तयोः समयं प्रति काचिदपेक्षा, यथा चक्षू-रूपयोः, विपर्ययस्त्वत्र इति नाकृतिमत्त्वं सम्बन्धस्येति । तत्रैतत् स्यात् समयादुत्तरकालं स्वाभाविकः शब्दार्थसम्बन्धः, न पूर्वम्, अतः कृतसमयस्याभिपतन्नेवार्थः प्रबोधयत्यान्तरं संस्कारमित्याह-पुरुषेच्छातः सकाशात् अर्थानां स्वभावापरावृत्तेः-पूर्वस्वभाव-परित्यागेन विशिष्टस्वभावान्तरानुत्पत्तेः कारणात् न समयकालोत्पत्तिः, न समयकाले स्वाभा-विकत्वेन शब्दार्थसम्बन्धस्य प्रादुर्भाव इत्यर्थः । दोषान्तराभिधित्सयाऽभ्युपगम्यापि स्वभावा-

પરંતુ શબ્દ-અર્થ વચ્ચે, સ્વાભાવિક સંબંધ જ અઘટિત છે, કારણ કે પુરુષ દ્વારા સંકેત કરેલ હોય, તો જ તે શબ્દ પદાર્થનો વાચક બને છે, સ્વાભાવિક રીતે નહીં. એટલે જ તો અસંકેતિત વ્યક્તિને, શબ્દસ્મારક સંસ્કારનો પ્રબોધ કે અર્થપ્રતીતિ નથી થતી, બાકી જો સ્વાભાવિક સંબંધ જ હોત, તો તેવા વ્યક્તિને પણ. સંસ્કારપ્રબોધ કે પદાર્થપ્રતીતિ થવી જોઈએ.

આશય એ છે કે, ચક્ષુ-રૂપની જેમ, જે બંને વચ્ચે સ્વાભાવિક સંબંધ હોય, ત્યાં તે બેનો સંબંધ થવા માટે બીજા કોઈની અપેક્ષા ન રહે, પણ શબ્દ-અર્થના સંબંધ માટે સંકેતની અપેક્ષા રહેતી હોવાથી સિદ્ધ થાય છે કે, તે બંનેનો સ્વાભાવિક સંબંધ નથી.

સવિકલ્પવાદી: શબ્દ-અર્થ વચ્ચે, સંકેતકાળની પૂર્વે સ્વાભાવિક સંબંધ નથી, કારણ કે, ત્યારે તો સંકેતની અપેક્ષા રહે છે, પણ સંકેતકાળ પછી તો બિલકુલ અપેક્ષા ન રહેવાથી, સ્વાભાવિક સંબંધ માનવામાં કોઈ બાધ નથી અને તેથી જ તે પદાર્થ, સંકેતકાળ પછી જ સંકેતિત વ્યક્તિમાં આંતરિક સંસ્કાર જગાડે છે.

નિર્વિકલ્પવાદી: - પુરુષની ઇચ્છાથી પદાર્થનો સ્વભાવ બદલાઈ જાય - એવું નથી, અર્થાત્ સંકેત પહેલાં - સ્વાભાવિક સંબંધ ન હોવાથી - પદાર્થ સંસ્કારઅપ્રબોધકસ્વભાવી/શબ્દ અર્થઅપ્રત્યાયક-સ્વભાવી અને પુરુષે સંકેત કર્યો - એટલે સ્વાભાવિક સંબંધ આવી જવાથી - પદાર્થ સંસ્કારપ્રબોધક-સ્વભાવી/શબ્દ અર્થપ્રત્યાયકસ્વભાવી બની જાય - એવું નથી, કારણ કે સંકેત કરે તેટલા માત્રથી પૂર્વ સ્વભાવ છુટીને નવો સ્વભાવ પેદા થઈ જાય - એવું ન બને.

१. २५४तमे पृष्ठे । २. 'भाविकशब्दा०' इति क-पाठः ।

कालोत्पत्तिः, स्वभावस्य परावृत्तौ च तस्य तादात्म्यात् अन्यस्यासमयदर्शिनोऽपि स्यात् । (८) न हि प्रतिपुरुषमर्थानामात्मभेदः, नैरात्म्यप्रसङ्गात्, आत्मस्थितेरभावात्, तस्मादयम-

व्याख्या
 न्तरपरावृत्तिमाह-स्वभावस्य परावृत्तौ च सत्यां अन्यस्यासमयदिशनोऽपि स्यात् स्मृति-संस्कारप्रबोधः, अर्थप्रतीतिर्वेति शेषः । न केवलं समयदिशन इत्यपिशब्दार्थः । कस्मादि-त्याह-तस्य तादात्म्यात् । सं स्मृतिसंस्कारप्रबोधकोऽर्थप्रतीतिहेतुको वा आत्मा-स्वभावो-ऽस्येति तदात्मा, तदात्मनो भावस्तादात्म्यं ब्राह्मणादेराकृतिगणत्वात् ष्यञ् । अथोच्यते समय-दिशनं प्रति स्वभावः, न पुनरदृष्टसमयं प्रति, इत्यत आह-न हीत्यादि । न हि पुरुषं पुरुषं प्रति अर्थानामात्मभेदः-स्वभावभेदो भवति । कृत इत्याह-नैरात्म्यप्रसङ्गात् । अयमिभप्रायः-पुरुषेच्छानामानन्त्यात् तदनुवर्तिनश्च यद्यर्थाः स्युस्तदा तेषां नैःस्वाभाव्यमेव स्यात्, एकस्य
 अनेडांतरिण

તેથી સંકેતકાળે, શબ્દ-અર્થના સ્વાભાવિક સંબંધનો પ્રાદુર્ભાવ અશક્ય છે... ફલતઃ સંકેતકાળ પછી પણ સ્વાભાવિક સંબંધ ન ઘટવાથી, પદાર્થથી સંસ્કારપ્રબોધ કે શબ્દથી પદાર્થપ્રતીતિ થઈ શકે નહીં.

વળી, જો સંકેતકાળે સ્વભાવની પરાવૃત્તિ થઈ જતી હોય, તો એક વ્યક્તિને સંકેત થતાં - શબ્દ-પદાર્થમાં સ્વભાવિક સંબંધ આવી જવાથી - પદાર્થ સ્મૃતિસંસ્કારપ્રબોધકસ્વભાવી અને શબ્દ અર્થપ્રત્યાયકસ્વભાવી બની જશે અને એ સ્વભાવ એ પદાર્થનું સ્વરૂપ હોવાથી તો જે વ્યક્તિને સંકેત નથી થયો, તે વ્યક્તિને પણ, તે પદાર્થ સંસ્કારપ્રબોધક અને તે શબ્દ અર્થપ્રત્યાયક બનવા લાગશે! જે કદી દેખોતું નથી.

(૮) **સવિકલ્પવાદી**: જે વ્યક્તિને સંકેત થાય છે, તે વ્યક્તિને આશ્રયીને જ, શબ્દ-અર્થનો સ્વભાવિક સંબંધ છે. અપ્રાપ્ત સંકેતવાળા વ્યક્તિને આશ્રયીને નહીં. તેથી અર્થ/શબ્દ દ્વારા, સંસ્કારપ્રબોધ અને અર્થપ્રતીતિ સંકેતિત વ્યક્તિને જ થશે. અસંકેતિત વ્યક્તિને નહીં.

નિર્વિકલ્પવાદી: એ રીતે, દરેક વ્યક્તિને આશ્રયીને, પદાર્થનો જો જુદો જુદો સ્વભાવ માનશો, તો તો વસ્તુ નિ:સ્વભાવ બનવાની આપત્તિ આવશે. આશય એ કે, પુરુષની ઇચ્છાઓ તો અનંતી છે, તેને અનુસારે જો પદાર્થનો સ્વભાવ માનવામાં આવે, તો પદાર્થના અનંત સ્વભાવ માનવા પડે,

[❖] નાળિયેર દ્વીપવાસી વ્યક્તિને, ઘડો જોવા માત્રથી 'ઘટ' શબ્દની સ્મૃતિ થઈ જાય, કે 'ઘટ' શબ્દ સાંભળવા માત્રથી ઘડાનો બોધ થઈ જાય - એવું કદી દેખાતું નથી.

ઋ એટલે કે, સંકેતિત વ્યક્તિને આશ્રયીને, પદાર્થ સંસ્કારપ્રબોધકસ્વભાવી - શબ્દ અર્થપ્રત્યાયક સ્વભાવી અને અસંકેતિત વ્યક્તિને આશ્રયીને, પદાર્થ સંસ્કારઅપ્રબોધકસ્વભાવી-શબ્દ અર્થઅપ્રત્યાયક સ્વભાવી છે.

१. 'सम्यग्दर्शिन' इति क-पाठः । २. 'न स्मृति॰' इति क-पाठः । ३. 'पुनदृष्ट॰' इति ङ -पाठोऽशुद्धः । ४. 'अर्थानां स्वभावभेदः । आत्मभेदो भवति' इति **ड**-पाठः ।

शब्दसंयोजनमेवार्थं पश्यति, दर्शनादिति ॥

अनेकस्वभावाभावात् । स्यान्मतम्-भवतु सामायिकस्वभावस्याभावः, अन्योऽपि तद्व्यतिरिक्तो वस्तुसत्स्वभावोऽस्यास्त्येव, अतो नैरात्म्यप्रसङ्गो न भविष्यतीत्याह-आत्मिस्थितरभावादिति । उपलिब्धिलक्षणप्राप्तस्य तद्व्यतिरेकेणान्यस्य स्वभावस्यानुपलम्भादित्यभिप्रायः । अथवा नन्वेवं सित बहुतरस्वभावसिद्धिरेवः; तत् किमुच्यते नैरात्म्यप्रसङ्गादिति ? आह-आत्मिस्थितरभावात् । पुरुषाणां स्वाभिप्रायवशेनैकत्र विरुद्धस्यापि स्वभावस्याभ्युपगमसम्भवात्, न चैकस्य विरुद्धा-नेकस्वभावो युक्त इति मन्यते । तदेवं स्मृत्यसम्भवेन निर्विकल्पतां प्रतिपाद्योपसंहरत्राह-तस्मादि-त्यादि । यसमादेवमनन्तरोक्तेन प्रकारेण शब्दिवशेषस्मृतिर्न सम्भवति, तस्मादयं-प्रतिपत्ता अशब्द-

• અનેકાંતરિમ • પણ એક જ વસ્તુના અનંત સ્વભાવ સંભવિત જ ન હોવાથી, ફલતઃ તે વસ્તુનો સ્વભાવ જ સંગત નહીં થાય, અર્થાતુ તે વસ્તુ નિઃસ્વભાવ બનશે.

પૂર્વપક્ષ : સંસ્કારપ્રબોધક-અપ્રબોધક એવા જુદા જુદા સ્વભાવો ભલે વસ્તુના નહીં રહે, પણ વસ્તુસત્ત્વરૂપ સ્વભાવ તો રહેશે જ... એટલે નિઃસ્વભાવતા નહીં આવે...

ઉત્તરપક્ષ: સંસ્કારપ્રબોધક-અપ્રબોધક જુદા જુદા સ્વભાવો નહીં રહે એટલે તો પદાર્થનું દર્શન જ નહીં થાય (કારણ કે તેનું નામ સાથે જ દર્શન થાય અને નામની સ્મૃતિ દર્શન વિના ન થાય)... હવે સ્વભાવયુક્ત પદાર્થનું દર્શન ન થાય તો તેનો તેના વિના કોઈ સ્વભાવ (આત્મસ્થિતિ) જ ઉપલબ્ધ ન થવાથી, તેનો કયો સ્વભાવ માનશો ?

आत्मस्थितिनो અर्थ અन्य रीते –

પ્રશ્ન : એક જ પદાર્થ, સંકેતિત વ્યક્તિને આશ્રયીને, સંસ્કારપ્રબોધકસ્વભાવી અને અસંકેતિત વ્યક્તિને આશ્રયીને સંસ્કારઅપ્રબોધકસ્વભાવી - એમ અનેકસ્વભાવી માનીએ તો વાંધો શું ?

ઉત્તર: વાંધો એ જ કે, એ રીતે પણ વસ્તુ નિઃસ્વભાવ બનશે, કારણ કે પુરુષોના પોત-પોતાના અભિપ્રાયવશે, એક જ વસ્તુમાં સંસ્કારપ્રબોધક-અપ્રબોધક બે વિરોધી સ્વભાવ માનવા પડે છે. પણ એક વસ્તુને વિરોધી અનેક સ્વભાવી માનવી બિલકુલ યોગ્ય નથી.

નિષ્કર્ષ: તેથી અર્થાભિમુખતા દ્વારા પણ, શબ્દસ્મૃતિ અસંભવિત છે... તેથી પૂર્વોક્ત રીતે સંપૂર્ણ જગત અંધ બનવાની આપત્તિ યથાવસ્થિત જ રહેશે. એટલે ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને સવિકલ્પક (શબ્દ-

ф
 ф

10. उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य तद्व्यतिरेकेणान्यस्य स्वभावस्यानुपलम्भादिति । विशिष्टवस्त्वन्तरेण न कश्चिद् धर्मभूतः स्वभाव उपलब्धिलक्षणप्राप्त उपलभ्यते इति ॥

१. 'उपलक्षितलक्षण॰' इति क-पाठः । २. 'बहुशः स्वभाव॰' इति ड-पाठः । ३. 'तस्मादेव॰' इति क-पाठः ।

- (९) किञ्च विकल्पात्मकत्वेऽस्य निश्चयात्मकिमदिमत्यनेकप्रमाणवादहानिः, तेनैव वस्तुनो निश्चयात्, नित्यत्वादौ भ्रान्त्यनुपपत्तेः ॥
  - (१०) अनेकधर्मके वस्तुन्यन्यतरधर्मनिश्चयात् तदन्यनिश्चयाय प्रमाणान्तर-

संयोजनमेवार्थं पश्यित । अविद्यमानं शब्दसंयोजनं यस्यार्थस्येति विग्रहः । कुत इत्याह-दर्शनात् । अयमस्यार्थः-यस्मादयं प्रतिपत्ताऽर्थमुपलभते तस्मादशब्दसंयोजनमेवार्थं पश्यित इति

निश्चीयते ॥

किञ्चेत्यादि । किञ्चायमपरो दोष:-विकल्पात्मकत्वेऽस्य-प्रत्यक्षस्य निश्चयात्मक-मिदमिति-एवं विकल्पात्मकत्वेन हेतुना । यदि नामैवं ततः किमित्याह-अनेकप्रमाणवादहानि:-प्रत्यक्षाऽनुमानाऽऽगमप्रमाणवादहानिः । कृत इत्याह-तेनैव-निश्चयात्मना प्रत्यक्षेण वस्तुनो निश्चयात् कारणात् । यथोक्तनिश्चयेऽपि किमित्याह-नित्यत्वादौ धर्मे भ्रान्त्यनुपपत्तेः इति ॥ पराभिप्रायमाह-अनेकधर्मके वस्तुनि नित्यत्वादिधर्मापेक्षया अन्यतरधर्मनिश्चयाद्

સહિત જ) માનવું યોગ્યુ નથી. તેથી દરેક વ્યક્તિ, શબ્દસંયોજન વિના જ પદાર્થને જુએ છે, અર્થાત્ શબ્દસંયોજન વિના જ ઇન્દ્રિયજ્ઞાન થાય છે, કારણ કે જો શબ્દસંયોજનની અપેક્ષા હોત, તો પૂર્વોક્ત રીતે અર્થદર્શન જ ન થાત. પણ થાય તો છે જ. ફ્લતઃ ઇન્દ્રિયજ્ઞાન નિર્વિકલ્પરૂપે જ સિદ્ધ થાય.

🕸 छन्द्रियज्ञानने सविङ्य भानवाभां भे होष 🕸

(૯) ઇન્દ્રિય જ્ઞાનરૂપ પ્રત્યક્ષને, જો સવિકલ્પ માનવામાં આવે, તો તે નિશ્ચયાત્મક જ બનશે અને તેથી તો પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ વસ્તુનો યથાર્થ નિશ્ચય થઈ જતાં, (૧) પ્રત્યક્ષ, (૨) અનુમાન, (૩) આગમ... વગેરે અનેક પ્રમાણ માનવાની જરૂર નહીં રહે, કારણ કે પ્રમાણ તે વસ્તુના નિશ્ચય માટે મનાય છે, અને નિશ્ચય જો એક જ પ્રમાણથી થઈ જતો હોય, તો બીજા પ્રમાણોની કલ્પના વ્યર્થ છે. ફલતઃ અનેક પ્રમાણવાદની હાનિ થશે.

વળી, સવિકલ્પરૂપે પ્રત્યક્ષ જો નિશ્વયાત્મક જ હોય, તો તેના દ્વારા ગૃહીત વસ્તુનો સર્વાંશે નિશ્વય થઈ જતાં, નિત્યત્વ વગેરે કોઈપણ ધર્મ અંગે ભ્રાન્તિ જ નહીં થાય, બધા જ ધર્મોનું સીધું પ્રત્યક્ષ જ થઈ જશે, પણ તેવું તો દેખાતું નથી, કારણ કે નિત્યત્વ વગેરે ધર્મો અંગે ભ્રાન્તિ તો થાય છે જ. અને એટલે જ તો નિત્યત્વાદિ અંગે, દર્શનકારોનો આટલો બધો વિખવાદ છે!

તેથી પ્રત્યક્ષને સવિકલ્પ માનવામાં (૧) અનેક પ્રમાણવાદહાનિ, અને (૨) ભ્રાન્તિઅનુપપત્તિ રૂપ બે દોષો આવે. એટલે પ્રત્યક્ષને નિર્વિકલ્પ જ માનવું જોઈએ.

🕸 સવિકલ્પમતે પ્રમાણાંતર સાફલ્યનું યુક્તિશ: નિરાકરણ 🕸

(૧૦) સવિકલ્પવાદી : વસ્તુના અનેક ધર્મો છે, તેથી પ્રત્યક્ષ નિશ્ચયાત્મક હોવા છતાં, તેના

[❖] ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને નિર્વિકલ્પ માનવા માટે, બૌદ્ધ આટલી મહેનત એટલા માટે કરે છે, કારણ કે તેમ માનવાથી સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંને જ્ઞાન ભિન્નરૂપે સિદ્ધ થાય… ફલતઃ એક જ જ્ઞાન ઉભયાકાર ન બંને - એવો ગૂઢ અભિપ્રાય છે.

साफल्यमिति चेत्, न, एकधर्मविशिष्टस्यापि निश्चये सर्वधर्मवत्तया निश्चयात्, प्रमाणान्तरस्य निश्चितमेव विषयीकुर्वतः स्मृतिरूपानितक्रमात्, एकधर्मद्वारेणापि तद्वतो

येथोदितप्रत्यक्षेण तदन्यनिश्चयाय-धर्मान्तरनिश्चयार्थं प्रमाणान्तरसाफल्यम्-अनुमानादि-साफल्यम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नैकेत्यादि । न-नैतदेवम् । कृत इत्याह-एकधर्म-विशिष्टस्यापि, वस्तुन इति प्रक्रमः । निश्चये सित किमित्याह-सर्वे च ते धर्माश्च सर्वधर्माः, तेऽस्य वस्तुनो विद्यन्त इति सर्वधर्मवत् तद्भावः सर्वधर्मवत्ता तया निश्चयात् । एवं च प्रमाणेत्यादि । प्रमाणान्तरस्य-अनुमानादेनिश्चितमेव, 'धर्मान्तरम्' इति प्रक्रमः । विषयीकुर्वतः सतः स्मृतिरूपानतिक्रमात् । अनेकप्रमाणवादहानिरिति वर्तते, 'एकधर्मविशिष्टस्यापि निश्चये सर्वधर्मवत्तया निश्चयात्' इति यदुक्तं तदुपदर्शयन्नाह-एकधर्मेत्यादि । एकधर्मद्वारेणापि तद्दतः-धर्मवतो वस्तुनो निश्चयात्मना प्रत्यक्षेण सिवकल्पकेन विषयीकरणे सित । किमित्याह-

દ્વારા બધા જ ધર્મોનો નિશ્ચય નહીં થાય, પણ અમુક જ ધર્મોનો નિશ્ચય થશે... તેથી જે ધર્મોનો નિશ્ચય થશે, તે સિવાયના ધર્મોના નિશ્ચય માટે, બીજા પ્રમાણો સફળ જ છે, માટે અનેક પ્રૈમાણવાદની હાનિ નહીં થાય.

...... એનેકાંતરશ્ચિ ∻.....

નિર્વિકલ્પવાદી: તમારું કથન યુક્ત નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષ દ્વારા, જો એક ધર્મરૂપે પણ વસ્તુનો નિશ્ચય થશે, તો સર્વધર્મરૂપે પણ વસ્તુનો નિશ્ચય થશે જ, (કારણ કે વસ્તુ એક જ છે, તેનો નિશ્ચય થતાં સર્વધર્મોનો નિશ્ચય થઈ જ જાય…) ને તેથી તો બધા ધર્મી નિશ્ચિત જ થૈંશે.

અને તો જેમ સ્મૃતિ, અનુભૂત (અનુભવ દ્વારા નિશ્ચિત) અર્થને જ વિષય કરતી હોવાથી, અપ્રમાણરૂપ છે, તેમ અનુમાન વગેરે પણ, પ્રત્યક્ષનિશ્ચિત ધર્મને જ વિષય કરતાં હોવાથી, સ્મૃતિ જેવા જ બનશે. ફલતઃ તેઓ પણ પ્રમાણરૂપ ન બનતાં, અનેક પ્રમાણવાદની હાનિ થશે જ.

સવિકલ્પવાદી: "એકધર્મરૂપે પણ વસ્તુનો નિશ્ચય થયે, બધા જ ધર્મોરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય થઈ જાય" એવું તમે શી રીતે કહો છો ?

નિર્વિકલ્પવાદી : ધર્મી તે બધા જ ધર્મો પર ઉપકાર કરનારો છે, તેથી ધર્મો પર ઉપકાર કરનારી શક્તિઓ ધર્મીમાં રહેલી છે, અર્થાત્ તે શક્તિઓ ધર્મીસ્વરૂપ≔ધર્મીથી અભિન્ન જ છે. તેથી નિશ્ચયાત્મક પ્રત્યક્ષ દ્વારા, જ્યારે એકધર્મરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય થાય, ત્યારે તે વસ્તુથી અભિન્ન સકલ ધર્મોપકારક

[❖] તે રીતે, જે ધર્મોનો નિશ્ચય નહીં થાય, તે ધર્મો વિશે ભ્રાંતિ પણ સંગત થઈ જ શકશે, માટે ભ્રાંતિ-અનુપપત્તિરૂપ દોષ પણ નહીં આવે.

[🗚] તે રીતે બધા જ ધર્મો નિશ્ચિત થવાથી ભ્રાન્તિ અસંગત જ રહેશે.

१. 'द्वारेण तद्वतो' इति क-पाठः । २. 'यथोचितप्रत्यक्षेण' इति घ-पाठः । ३. 'कुर्वतः स्मृति॰' इति ड-पाठः । ४. अस्मिन्नेव पृष्ठे । ५. 'दर्शनायाह' इति क-पाठः ।

निश्चयात्मना प्रत्यक्षेण विषयीकरणे सकलधर्मीपकारकशक्त्यभिन्नात्मनो निश्चयात् । न ह्यन्य एवान्योपकारको नाम, ततो यदेवास्यैकोपकारकत्वेन निश्चयनं तदेव तदन्यो-पकारकत्वेनापि । न चासत्यपकार्योपकारकभावे तद्व्यवस्थाऽतिप्रसङ्गतो युक्ता ॥

* व्याख्या * व्याख्या * सकलाश्च ते धर्माश्च तेषामुपकारिकाश्च ताः शक्तयश्चेति विग्रहः, ताभ्योऽभिन्नश्चासावात्मा चेति समासस्तस्य निश्चयात् कारणात्, सर्वधर्मवत्तया निश्चयः । एतत्समर्थनायैवाह-न ही-त्यादि । न यस्मादन्य एव, धर्मी वस्त्वात्मा इति प्रक्रमः । अन्योपकारको नाम-धर्मान्तरोपकारको नाम । किं तर्हि ? स एव, धर्मिण एकत्वादिति हृदयम् । ततो यदेवास्य-वस्तुनो धर्मिण एकोपकारकत्वेन अन्यतरधर्मिश्चया निश्चयनं तदेव अन्योपकारकत्वेन-

♦······•♦ અનેકાંતરિશ્મ ♦······•♦

धर्मान्तरोपकारकत्वेनापि निश्चयनम्, अन्यथा तदेकत्वहानिरिति गर्भ: । न चासत्यपकार्यो-

એવી શક્તિઓનો પણ નિશ્ચય થાય અને શક્તિઓનો નિશ્ચય થતાં, તદુપકાર્ય ધર્મનો પણ નિશ્ચય થાય જ...

સવિકલ્પવાદી : જે ધર્મરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય થયો, તે વસ્તુમાં તે જ ધર્મને ઉપકાર કરવાની શક્તિ છે, તેથી ઉપકારકશક્તિતયા તે જ ધર્મનો બોધ થશે, અન્ય ધર્મોનો નહીં.

નિર્વિકલ્પવાદી: તેવું નથી, કારણ કે ધર્મી તો માત્ર એક જ છે, માટે બીજા ધર્મો પર ઉપકાર કરનાર ધર્મી બીજો છે - એવું નથી, પણ જે વસ્તુમાં એક ધર્મ પર ઉપકાર કરવાની શક્તિ છે, તે વસ્તુમાં બીજા ધર્મો પર ઉપકાર કરવાની પણ શક્તિ છે જ.

તેથી વસ્તુનો, જયારે એકધર્મના ઉપકારકરૂપે નિશ્ચય થાય, ત્યારે તેનો બીજા ધર્મના ઉપકારકરૂપે પણ નિશ્ચય થાય જ… જો બીજા ધર્મના ઉપકારકરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય નહીં થાય, તો તે વસ્તુના નિશ્ચિતાંશ અને અનિશ્ચિતાંશ રૂપ બે વિભાગ પડી જવાથી, તેની એકરૂપતા જ નહીં રહે.

પ્રશ્ન : ધર્મ-ધર્મી વચ્ચે ઉપકાર્ય-ઉપકારકભાવ માનીએ જ નહીં, તો તો ઉપકાર્યરૂપે સકળ ધર્મનો નિશ્ચય નહીં થાય ને ?

ઉત્તર: પણ, તેમ ન માનો, તો ધર્મ-ધર્મીની નિયત વ્યવસ્થા જ નહીં ઘટે, કારણ કે ઘડો, જેમ અનુપકાર્ય પણ ઘટત્વધર્મની અપેક્ષાએ સત્ છે, તેમ પટત્વધર્મની અપેક્ષાએ પણ સત્ બનશે, પછી ભલે ને તે અનુપકાર્ય હોય! અને તેથી તો ઘડો પણ પટરૂપ બની જતાં, ઘટતત્ત્વનો જ અભાવ થશે...

(આશય એ કે, ઘટત્વ, મૃત્ત્વ વગેરે ઘડાના ધર્મો છે, પટત્વ વગેરે નથી, તેવું માનવાનું કોઈક કારણ હોવું જ જોઈએ. તે કારણ ધર્મોમાં રહેલ ઉપકારક શક્તિ જ છે… જો તેને માનો જ નહીં, તો પછી નિયામક ન રહેવાથી પટત્વાદિ પણ ઘટના ધર્મો બની જશે…)

નિષ્કર્ષ: માટે ઉપકાર્ય-ઉપકારકભાવ તો માનવો જ પડશે, તેથી એકધર્મરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય થતાં, તદભિન્ન ઉપકારક શક્તિઓનો પણ નિશ્ચય થશે અને તે ઉપકારક શક્તિઓ ઉપકાર્યને સાપેક્ષ (११) न चोपकारिकाः शक्तयस्ततो भेदमनुभवन्ति, असत्युपकारेऽस्येमाः शक्तय इति सम्बन्धायोगात्, आधाराधेयभावस्यापि तन्निबन्धनत्वात्, अन्यथा कल्पनामात्रं स्यात्। तथा च शक्तीनामनवस्था, ततः स्वात्मैवास्याशेषधर्मोपकारिकाः शक्तयः, तस्य

• व्याख्या • व्याख्या •

पकारकभावे तद्व्यवस्था-वस्तुनो धर्मधर्मिव्यवस्था अतिप्रसङ्गतः कारणाद् युक्ता । अतिप्रसङ्गश्च तद्वद् धर्मान्तराद्यपेक्षयाऽपि धर्म्यादिभावप्रसङ्गः, निमित्ताभावाविशेषादिति ॥

न चेत्यादि । न च उपकारिकाः शक्तय उपकारसम्बन्धिन्यस्ततः-उपकारकाद् धर्मिणो भेदमनुभवन्ति । कुत इत्याह-असत्युपकारे उपकारकसम्बन्धिनि । अस्य-उपकारकस्य धर्मिण इमाः शक्तय इति-एवं सम्बन्धायोगात् । अयोगश्च निमित्ताभावेन । आधाराधेयभावः सम्बन्धो भविष्यतीत्याशङ्कापोहायाह-आधाराधेयभावस्यापि कुण्डबदराद्युदाहरणादिसिद्धस्य तिन्नब-स्धनत्वात् । तथाहि-पतनधर्माणां बदराणामपतनस्वभावाधानेनोपकारकं कुण्डं बदराणामिति भावनीयम् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथेत्यादि । अन्यथा-

* અનેકાંતરશ્મિ *

હોવાથી, ઉપકાર્યરૂપ સકળ ધર્મનો પણ નિશ્ચય થશે જ… ફ્લતઃ પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ બધાનો નિશ્ચય થતાં બીજા પ્રમાણો વ્યર્થ થશે.

(૧૧) સવિકલ્પવાદી: વસ્તુમાં, બધા જ ધર્મોને ઉપકાર કરનારી શક્તિઓ છે - એનો અમે નિષેધ નથી કરતાં, પણ તે શક્તિઓ વસ્તુથી અભિન્ન માનવાની જરૂર નથી, અર્થાત્ તે શક્તિઓ વસ્તુથી ભિન્ન છે. ફલતઃ વસ્તુનો નિશ્ચય થતાં, તે બધી જ શક્તિઓનો નિશ્ચય નહીં થાય, તેથી સકળધર્મનિશ્ચયની આપત્તિ નહીં આવે.

નિર્વિકલ્પવાદી : જો શક્તિઓને, વસ્તુથી ભિન્ન માનવામાં આવે, તો શક્તિ અને વસ્તુ વચ્ચે કોઈ જ સંબંધ ન ઘટવાથી, "ઉપકારક વસ્તુની આ શક્તિઓ છે" - એમ બંનેનો સંબધિતયા વ્યવહાર જ નહીં થઈ શકે.

સવિકલ્પવાદી : પણ વસ્તુ આધાર અને શક્તિ આધેય - એમ બંને વચ્ચે આધાર-આધેયભાવરૂપ સંબંધ માની લઈશું, માટે તાદેશ વ્યવહારની અસંગતિ નહીં રહે.

નિર્વિકલ્પવાદી: આધાર-આધેયમાં પણ, જો ઉપકારક-ઉપકાર્યભાવ નહીં માનો, તો આધાર-આધેયભાવ પણ એક કલ્પનારૂપ જ બનશે, માટે આ રીતે ઉપકાર્ય-ઉપકારકભાવ તો માનવો જ પડશે -બોર તો પતનસ્વભાવી છે, છતાં પણ તેમાં અપતનસ્વભાવનું આધાન કરી, કુંડ તે ઉપકારક બને છે, માટે કુંડ આધાર અને બોર આધેય બને... તે રીતે વસ્તુ જો ઉપકારક હોય, તો જ તે શક્તિનો આધાર બની શકે.

સવિકલ્પવાદી : તો વસ્તુ-શક્તિ વચ્ચે, ભલે ઉપકારક-ઉપકાર્યભાવ પણ માનો, પરંતુ બંનેના

१. 'पतनधर्मणां' इति **घ-**पाठः ।

र्मर्वधर्मीपकारकत्वेन निश्चये तदुपकार्या अपि धर्मा निश्चिता एव, तन्निश्चयनान्तरीयकं-त्वाद्पकारकनिश्चयस्य । न हि ये यदपेक्षस्थितयस्ते तदनिश्चये तथा निश्चीयन्ते स्वस्वामि-

एवमनभ्युपगमे कल्पनामात्रं स्यादाधाराधेयभावः । न चैतदेवमित्युपकारसिद्धिः । तथा चे-त्यादि । तथा चैवं चोपकारसिद्धौ सत्यां शक्तीनामनवस्था-यकाभिः शक्तिभिः शक्तीनामुप-करोति ता अपि ततो भित्रा इति तत्राप्ययमेव वृत्तान्त इति अनवस्था ततः-तस्मात् स्वात्मैवास्य-उपकारकस्य धर्मिण: । अशेषधर्मोपकारिका: शक्तय इति । यतश्चैवमत: तस्य-उपकारकस्य धर्मिण: सर्वधर्मोपकारकत्वेन निश्चये सति । किमित्याह-तदुपकार्या अपि-विवक्षितो-पकारकोपकार्या अपि धर्मा निश्चिता एव । कृत इत्याह-तन्निश्चयनान्तरीयकत्वात्-उपकार्य-धर्मनिश्चयनान्तरीयकत्वात् । उपकारकनिश्चयस्य तदपेक्षमस्योपकारकत्वमित्यर्थः । एतत्स्पष्ट-नायैवाह-न हीत्यादि । न यस्माद् ये भावा यदपेक्षस्थितयः प्रकृत्या ते-भावास्तदनिश्चये-

અભેદની સિદ્ધિ તો નહીં જ થાય ને ?

નિર્વિકલ્પવાદી : કેમ નહીં ? અવશ્ય થશે. તે આ રીતે - વસ્તુથી, તે શક્તિઓ (૧) ભિન્ન છે કે (૨) અભિન્ન ? (૧) જો ભિન્ન માનવામાં આવે, તો વસ્તુ વડે,જે શક્તિ (ક) દ્વારા તે શક્તિઓ પર ઉપકાર કરાય છે, તે શક્તિ પણ, જો વસ્તુથી ભિન્ન માનવામાં આવે, તો તેના પર પણ ઉપકાર જરૂરી છે અને તેથી વસ્તુ વડે જે (ખ) શક્તિ દ્વારા તે બીજી (ક) શક્તિઓ પર ઉપકાર કરાય છે. તે શક્તિ પર પણ ઉપકાર જરૂરી છે, તો તેના પર પણ જે (ગ) શક્તિથી ઉપકાર કરાશે, તે શક્તિ પર પણ ઉપકાર જરૂરી છે... એમ અનવસ્થા થશે.

(૨) તેથી શક્તિ તો વસ્તુથી અભિન્ન જ માનવી પડશે, અર્થાત્ વસ્તુસ્વરૂપ જ માનવી પડશે અને તેથી તો વસ્તુનો નિશ્ચય થયે તદભિન્ન સર્વ શક્તિઓનો પણ નિશ્ચય થશે જ, અર્થાત્ સર્વધર્મના ઉપકારકરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય થશે જ.

આ રીતે વસ્તુનો જ્યારે સર્વધર્મના ઉપકારકરૂપે નિશ્ચય થશે, ત્યારે વસ્તુથી ઉપકાર્ય ધર્મનો પણ નિશ્ચય થશે. કારણ કે ઉપકાર્ય એવા ધર્મનો નિશ્ચય થાય, તો જ ''ધર્મો પર આ વસ્તુ ઉપકાર કરે છે" - એમ ઉપકારકરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય થઈ શકે...

જે બે પદાર્થ સાપેક્ષ (=એક-બીજાની અપેક્ષા રાખતા) હોય, તે બે પદાર્થમાંથી એકનો નિશ્ચય ન થયે, બીજાનો પણ નિશ્ચય ન થઈ શકે… દા.ત. સ્વત્વ અને સ્વામિત્વ બંને સાપેક્ષ છે… ધનની અપેક્ષાએ ચૈત્ર સ્વામી છે અને ચૈત્રની અપેક્ષાએ ધન સ્વ છે ← અહીં (૧) સ્વત્વના નિશ્ચય વિના 'આ આનો સ્વામી છે' એમ સ્વામીનો નિશ્ચય ન થઈ શકે, અને (૨) સ્વામીના નિશ્ચય વિના 'માલિકનું આ ધન છે' એમ સ્વનો નિશ્ચય ન થઈ શકે... ફલતઃ બંનેની પ્રતીતિ થયે જ, સ્વ-સ્વામીની પ્રતીતિ થઈ શકે.

१, 'धर्मनिश्चिता' इति क-पाठ: । २. 'वस्थायिकाभि:' इति क-पाठ: ।

त्ववदिति । एवमपि सविकल्पकप्रत्यक्षानुपपत्तिरिति ॥

(१२) अत्रोच्यते-यदुक्तम्-'सविकल्पाविकल्पयोर्विज्ञानयोः स्वभावभेदेऽपि प्रति-भासभेदेन युगपद्वृत्तेः' इत्यादि, तदयुक्तम्, एकविषययोः सविकल्पाविकल्पयो-

अपेक्ष्याऽनिश्चये तथा निश्चीयन्ते-तदपेक्षकत्वेन निश्चीयन्ते निष्ठः। निदर्शनमाह-स्वस्वामित्व-वत् । स्वं च स्वामी च स्वस्वामिनौ, तद्भावः स्वस्वामित्वम्, तद्भत् 'स्वमस्य, अस्य स्वामी' इतीतरेतरप्रतिपत्तिनान्तरीयकी स्वस्वामिप्रतिपत्तिः । उपसंहरत्राह-एवमिप-अनेकप्रमाणवाद-हानितोऽपि सविकल्पकप्रत्यक्षानुपपत्तिरिति ॥

एतदाशङ्क्याह-अत्रोच्यते-यदुक्तम्ँ-'सविकल्पाविकल्पयोविज्ञानयोः स्वभाव-

♦ અનેકાંતરિશ**ે**

તેમ પ્રસ્તુતમાં પણ ઉપકાર્ય-ઉપકારક સાપેક્ષ હોવાથી, ધર્મનો નિશ્ચય થયે જ, ઉપકારકરૂપ ધર્મીનો નિશ્ચય થશે... તેથી એક ધર્મ દ્વારા, ઉપકારકરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય થયે, ઉપકાર્યરૂપે બધા જ ધર્મોનો નિશ્ચય થશે ← આમ સવિકલ્પ પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ સર્વાંશે નિશ્ચય થઈ જતાં - અનુમાનાદિ બીજા પ્રમાણો વ્યર્થ થવાથી - અનેક પ્રમાણવાદની હાનિ થશે અને સર્વાંશે નિશ્ચય થતાં તો કોઈ પણ ધર્મ અંગે ભ્રાન્તિ જ નહીં થાય.

સારાંશ: આ પ્રમાણે, (૧) અનેક પ્રમાણવાદહાનિ, અને (૨) ભ્રાન્તિઅનુપપત્તિ રૂપ બે દોષ હોવાથી, પ્રત્યક્ષને સવિકલ્પ (નિશ્વયાત્મક-સશબ્દક) માની શકાય નહીં, તેથી ઇન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ પ્રત્યક્ષને નિર્વિકલ્પ જ માનવું જોઈએ... માટે અતીતાર્થવિષયક વિકલ્પજ્ઞાન અને વર્તમાનાર્થવિષયક નિર્વિકલ્પજ્ઞાનની જેમ, એક જ અર્થને વિષય કરતાં બંને જ્ઞાનનો ભેદ પણ સિદ્ધ થશે જ... ફલતઃ એક જ જ્ઞાનમાં સામાન્ય-વિશેષાકાર સિદ્ધ નહીં થાય.

[આ પ્રમાણે બૌદ્ધે, પોતાનો વિસ્તૃત પૂર્વપક્ષ રજૂ કર્યો… હવે ગ્રંથકારશ્રી, પહેલેથી માંડીને એકેક વાતનું સચોટ યુક્તિઓથી નિરાકરણ કરશે… આ ઉત્તરપક્ષ ઘણો લાંબો ચાલશે, તેથી પૂર્વપક્ષીની દરેક વાતોની બરાબર ધારણા કરી લેવી, જેઓનું નિરાકરણ ક્રમશઃ આગળ થશે.]

🕸 जौद्ध पूर्वपक्षनी भूवतः सयोट सभीक्षा – ઉत्तरपक्ष 🕸

[પૃ. ૨૬૩-૪૭૬ સુધીનો ઉત્તરપક્ષ ...]

(૧૨) સ્યાદ્વાદી : તમે જે કહ્યું હતું કે - "સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ બંને જ્ઞાનનો, સ્વભાવભેદ

♦-----**♦**

11. 'खमस्य, अस्य स्वामी' इतीतरेतस्प्रतिपत्तिनान्तरीयकी स्वस्वामिप्रतिपत्तिरिति । स्विमिति ध्वनिरस्य स्वामिनोऽपेक्षया प्रवर्तते, स्वामीति च ध्वनिरस्य स्वस्यापेक्षयेति भावः ॥

१. २४९-२५०तमयोः पृष्ठयोः । २. 'सविकल्पकाकल्प॰' इति क-पाठः । ३. 'अपेक्षाऽनिश्चये' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु क-पाठः । ङ -प्रतौ तु पाठाभावः । ४. २४९-२५०तमयोः पृष्ठयोः । ५. 'कल्पयोर्जान॰' इति घ-पाठः । ६. एतद् विवरणं पूर्वमुद्रितेऽनुपयोगेन विनष्टम्, अत्र J-K-N-T-प्रतानुसारेण स्थापितम् ।

र्युगपद्वृत्त्यसिद्धेः, तदिवकल्पपूर्वकत्वात् तद्विकल्पस्य, अन्यथाऽस्याहेतुकत्वापत्तिः, तथा च सदा सदसत्त्वप्रसङ्गः । सोऽपि तत्पूर्वक एवेति चेत्, कथमनयोर्युगपद्वृत्तिः ?

♦......

भेदेऽपि प्रतिभासभेदेन युगपद्वृत्तेः' इत्यादि पूर्वपक्षे तदयुक्तम् । कुत इत्याह-एकविषययोः सिवकल्पविकल्पयोः । किमित्याह-युगपद्वृत्त्यसिद्धेः । असिद्धिश्च तदिकल्पपूर्व-कत्वात्-विविधतैकविषयाविकल्पपूर्वकत्वात् तिद्वकल्पस्य-सामान्येन विविधतैकविषय-विकल्पस्य, अन्यथा-अतत्पूर्वकत्वेऽस्य-विकल्पस्य अहेतुकत्वृपत्तिः, तदपरहेत्वयोगात् । तथा च सदा-सर्वकालं सदसत्त्वप्रसङ्गोऽधिकृतविकल्पस्य, ''नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतो-रन्यानपेक्षणात्'' इति वचनात् । सोऽपि-अधिकृतविकल्पः तत्पूर्वक एव-विविधतैकविषया-विकल्पपूर्वक एव । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथमनयोः-अविकल्पविकल्पयोः युगपद्-

* અનેકાંતરિશ *

હોવા છતાં પણ, જુદા જુદા રૂપે બંનેની એક સાથે જ પ્રવૃત્તિ થતી હોવાથી, મૂઢ પ્રમાતા, તે બેની એક્યતાનો નિશ્ચય કરી બેસે છે" - તે બધું જ કથન અયુક્ત છે, કારણ કે સર્પરૂપ એક જ વિષયને અવલંબીને, એક કાળમાં તો એક જ જ્ઞાન થઈ શકે, તેથી એક જ વિષયને અવલંબી, સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પરૂપ બે જુદા જુદા જ્ઞાનો એકી સાથે પ્રવર્તી શકે નહીં.

💥 सविस्त्य-निर्विस्त्यनी सहवृत्तितानुं निराङ्गरण 🕸

પ્રશ્ન : બંને જ્ઞાનો, એકી સાથે ન પ્રવર્તે - એવું માનવાનું કારણ ?

ઉત્તર : કારણ એ જ કે નિર્વિકલ્પજ્ઞાન તે સવિકલ્પજ્ઞાનનું કારણ છે અને દરેક કાર્ય કારણપૂર્વક હોવાથી, સવિકલ્પજ્ઞાન પણ નિર્વિકલ્પજ્ઞાનપૂર્વક જ થશે, અર્થાત્ પહેલા નિર્વિકલ્પજ્ઞાન, ત્યારબાદ સવિકલ્પજ્ઞાન… એમ પૂર્વાપરભાવ હોવાથી, બંનેની પ્રવૃત્તિ એકી સાથે થઈ શકે નહીં.

પ્રશ્ન : સવિકલ્પજ્ઞાનને નિર્વિકલ્પપૂર્વક ન માનતાં, નિર્વિકલ્પની સાથે જ તેની ઉત્પત્તિ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર : તો - સવિકલ્પની પૂર્વે નિર્વિકલ્પરૂપ કારણ જ ન રહેવાથી - સવિકલ્પ નિર્હેતુક થવાની આપત્તિ આવશે અને તેથી તો તે વિકલ્પ, સદા (૧) સત્, કે (૨) અસત્ બનશે, કારણ કે કહ્યું છે કે -

"બીજા કોઈ હેતુની અપેક્ષા ન રહેવાથી, વસ્તુ (૧) કાં'તો આકાશની જેમ નિત્ય સત્ બનશે, કાં'તો (૨) ખપુષ્પની જેમ નિત્ય અસત્ બનશે.''

પૂર્વપક્ષ : અમે વિકલ્પને નિર્હેતુક નથી માનતા, પણ તેને એકજાતીય નિર્વિકલ્પપૂર્વક જ માનીએ છીએ. માટે ઉપરોક્ત દોષ નહીં આવે.

સ્યાદાદી : જો વિકલ્પજ્ઞાનને, નિર્વિકલ્પપૂર્વક માનો, તો - નિર્વિકલ્પજ્ઞાન તે પૂર્વે જ થઈ જતાં -નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પની સહવૃત્તિતા શી રીતે સંગત થશે ? प्रबन्धापेक्षयेति चेत्, कथमाद्याविकल्पादुभयजन्म ? तंत्तत्स्वभावत्वादिति चेत्, कथं कारणभेदो भेदहेतुः ? यदि न, ततः को दोष इति चेत्, प्रधानादीनामनिषेधप्रसङ्गः।

♦ व्याख्या ♦ .....

वृत्तिः ? प्रबन्धापेक्षया इति चेत् युगपद्वृतिः, एतदाशङ्क्याह-कथिमत्यादि । कथं-केन प्रकारेण आद्यं च तत् अविकल्पं चेति विग्रहः तस्मात् उभयजन्म-विकल्पाविकल्पजन्म । तत्तिदित्यादि । तस्य-आद्याविकल्पस्य तत्स्वभावत्वात्-विकल्पाविकल्पजननस्वभावत्वा-दुभयजन्म । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथं कारणभेदो भेदहेतुः ? कार्याणामिति शेषः । नैव, तदभावेऽपि तद्धेदसिद्धेरित्यभिप्रायः । यदि न कारणभेदो भेदहेतुः ततः को दोषः ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-प्रधानादीनाम्, 'आदि'शब्दात् परमपुरुषग्रहः । अनिषेधग्रसङ्गो

* અનેકાંતરિમ *

પૂર્વપક્ષ: બંનેની સહવૃત્તિતા, સમુદાયની અપેક્ષાએ સંગત થશે... અર્થાત્ પૂર્વક્ષણીય નિર્વિકલ્પ-જ્ઞાનથી, (૧) નિર્વિકલ્પ, (૨) સવિકલ્પ બંને જ્ઞાનની સાથે ઉત્પત્તિ થાય છે. ફલતઃ બંને જ્ઞાનની સહવૃત્તિતા સંગત જ રહેશે.

સ્યાદાદી : એક વસ્તુથી તો માત્ર એક જ કાર્ય થઈ શકે, અનેક નહીં. તો પછી એક જ નિર્વિકલ્પજ્ઞાનથી, નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પ બંને જ્ઞાન શી રીતે થઈ શકે ?

પૂર્વપક્ષ : નિર્વિકલ્પનો ઉભયજનનસ્વભાવ જ છે, તેથી તેના દ્વારા બંને જ્ઞાન થશે.

સ્યાદાદી: તો પછી "કારણનો ભેદ જ કાર્યભેદમાં હેતુ છે" - એવું તમે શી રીતે કહી શકો ? કારણ કે પ્રસ્તુતમાં તો એક નિર્વિકલ્પ દ્વારા જ ઉભયની ઉત્પત્તિ માનીને, કારણભેદ વિના જ કાર્યભેદ સ્વીકાર્યો છે.

પૂર્વપક્ષ : "કારણભેદ હોય તો કાર્યભેદ થાય" - એ નિયમ ન માનીએ, તો એક જ નિર્વિકલ્પથી ઉભયની ઉત્પત્તિ ઘટી શકશે, પછી તો દોષ નહીં આવે ને ?'

સ્યાદાદી : પણ એ નિયમ ન માનવામાં તો પ્રધાનાદિનો નિષેધ જ નહીં થઈ શકે. તે આ રીતે → સાંખ્ય વગેરે દર્શનકારો, એક 'પ્રધાન' તત્ત્વથી જ મહત્-અહંકાર વગેરે અનેક તત્ત્વોની ઉત્પત્તિ મોંને છે… આના ખંડન માટે, બૌદ્ધો એવી દલીલ કરે છે, કે "મહદાદિ જુદા-જુદા કાર્યો ત્યારે જ

💠 સાંખ્યોની માન્યતા આ પ્રમાણે છે -

एतेषां या समावस्था सा प्रकृतिः किलोच्यते । प्रधानाव्यक्तशब्दाभ्यां वाच्या नित्यस्वरूपिका॥ ततः संजायते बुद्धिर्महानिति यकोच्यते । अहंकारस्ततोऽपि स्याक्तस्मात्षोडशको गणः ॥ स्पर्शनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चमम् । पञ्च बुद्धीन्द्रियाण्यत्र तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥ पादूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि मनस्तथा । अन्यानि पञ्च रूपादितन्मात्राणीति षोडश ॥ रूपात्तेजो रसादापो गन्धाद्भूमिः स्वरात्रभः । स्पर्शाद्वायुस्तथैवं च पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम् ॥

(षड्दर्शनसम्च्यय-कारिका ३६-४०)

१. 'तत्स्वभाव॰' इति क-पाठः ।

(१३) ते तथाभावजनका इति चेत्, ततः को दोष इति वाच्यम् । नैकस्मादनेकजन्म इति चेत्, कथं न ?। तत्तत्त्वभावत्वेन, सङ्क्रान्त्या तदयुक्तेरिति चेत्, तदभावे तद्युक्ति
क्षांचाः । ते-प्रधानादयः तथाभावजनकास्तथाभावेन-तत्त्त्रथाभवनलक्षणेन जनका महदादेः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-ततः को दोष इति वाच्यम् । नैकस्मादनेकजन्म तत्तद्भावेन दोषः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथं न एकस्मादनेकजन्म । तत्तत्त्वभावत्वेन तस्य-प्रधानादेः तत्त्वभावत्वेन, तथाभावतोऽनेकजन्मस्वभावत्वेनेत्यर्थः ? सङ्क्रान्त्या हेतुभूतया तत्तद्भावेन क्ष्यः अभेश्वर्थः श्रिक्षः क्ष्यः अभेश्वर्थः । विद्यान्तयः स्वभावत्वेन क्ष्यः । स्वन्त्रान्तयः हेतुभूतया तत्तद्भावेन क्ष्यः अभेश्वर्थः । सङ्क्रान्त्या हेतुभूतया तत्तद्भावेन क्ष्यः अभेश्वर्थः । स्वर्थः । स्वर्थः । स्वर्थः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्थः स्वर्थः स्वर्यः स

થઈ શકે છે, કે જ્યારે કારજ઼ો પણ જુદા-જુદા હોય, પણ પ્રધાનરૂપ માત્ર એક જ કારણ માનવામાં આવે તો મહદાદિ કાર્યોનો ભેદ અસંભવિત છે."

પરંતુ બૌદ્ધ, હવે આવી દલીંલ દ્વારા સાંખ્યોનું નિરાકરણ નહીં કરી શકે, કારણ કે તેની સામે સાંખ્યો પણ સચોટ તર્ક આપશે, કે -"જેમ તમે એક જ નિર્વિકલ્પથી, ઉભયની ઉત્પત્તિ માનો છો (=કારણભેદ ન હોવા છતાં કાર્યભેદ માનો છો), તેમ એક જ પ્રધાન તત્ત્વથી, મહદાદિની ઉત્પત્તિ પણ સંગત થઈ જશે -" આનું નિરાકરણ તમે શી રીતે કરશો ?

(૧૩) બૌદ્ધ : નિર્વિકલ્પરૂપ કારણ તો કાર્યરૂપે પરિણમતું નથી, જ્યારે પ્રધાન વગેરે તો કાર્યરૂપે પરિણમીને જ જનક બને છે.

સ્યાહાદી : કાર્યરૂપે પરિણમીને જનક બને, તેમાં દોષ શું ?

બૌદ્ધ: દોષ એ જ કે, તેવી રીતે એક જ તત્ત્વથી તદ્દતદ્ રૂપે થઈને અનેકનો જન્મ ન થઈ શકે, અર્થાત્ એક વસ્તુ અનેક કાર્યનું નિમિત્તકારણ બની શકે, પણ એક જ વસ્તુ અનેક કાર્યનું પરિણામી-(ઉપાદાન)કારણ ન બની શકે.

સ્યોદ્વાદી : જેમ નિર્વિકલ્પ ઉભયજનનસ્વભાવી છે, તેમ પ્રધાનાદિ પણ પરિણામરૂપે, મહદાદિ અનેકજનનસ્વભાવી છે, તો પછી તેના દ્વારા પણ કાર્યનો જન્મ કેમ ન થઈ શકે ?

બોંદ્ધ : કારણ કે પ્રધાન કાર્યરૂપે સંક્રમી જતો હોવાથી, પ્રધાનનો અનેકજનનસ્વભાવ ન ઘટી શકે... ભાવ એ કે, પ્રધાન જો મહદાદિરૂપે સંક્રમી જાય, તો તેનો સ્વભાવ મહદ્દરૂપ જ બની જશે. કલતઃ બીજા કશામાં તેનું પરિણમન સંભવિત ન બનવાથી, પરિણમવારૂપે અનેકજનનસ્વભાવતા નહીં ઘટે. જયારે નિર્વિકલ્પ તો પરિણમતો નથી, માટે તેમાં ઉભયજનનસ્વભાવ હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી.

-------**-** विवरणम् **४**--------**-**

12. तत्त्रथाभवनलक्षणोनेति । तस्यैव-प्रधानादेस्तथाभवनं-महदादिरूपतया परिणमनं तदेव लक्षणं यस्य तथाभावस्य स तथा तेन ॥

१, 'भेवे जनका०' इति ड-पाठ: ।

रित्यद्धतम् । ततोऽसद्भावादनद्धतमिति चेत्, तत्तथाभावतोऽभवदसद् भवतीत्यद्धुतमेवेति परिभाव्यतामेतत् ॥

(१४) न चानयोः स्वभावभेद एव, तत्त्वत एकविषयत्वात्, विकल्पस्यापि

तदयुक्ते:-तत्तत्स्वभावत्वायुक्तेनैकस्मादनेकजन्म । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-तदभावे-सङ्क्रान्त्यभावे तदेकान्तिनृत्या तद्युक्ति:-तत्तत्स्वभावत्वयुक्ति: इति अद्भुतम्-आश्चर्यमेतत् । ततः कारणात् असद्भावात्-असतो भावेन अनद्भुतम्-अनाश्चर्यम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-तत्त्रधाभावतः तस्य-कारणस्य तथाभावेन-कार्यभावेन अभवत् एकस्मादनेकम् असद् भवति तुच्छातुच्छप्रतिपत्त्या इत्यद्भुतमेवेति परिभाव्यतामेतत् । न ह्यसत् सद् भवति, अतिप्रसङ्गादि-त्यभिप्रायः ॥

न चेत्यादि । न च अनयोः, प्रक्रमात् सविकल्पाविकल्पयोः प्रस्तुतज्ञानयोः, स्वभावेभेद

સ્યાદાદી: પ્રધાન વગેરેમાં સંક્રાંતિ હોવાથી તત્તત્સ્વભાત્વ-અનેકસ્વભાવત્વ ન હોઈ શકે અને નિર્વિકલ્પમાં સંક્રાંતિનો અભાવ હોવા છતાં તત્તત્સ્વભાવત્વ હોઈ શકે, આ તો તમે અદ્ભુત-આશ્ચર્યજનક વાત કહો છો.

બૌદ્ધ : ના. નિર્વિકલ્પરૂપ કારણમાંથી પૂર્વે અસત્ એવું સવિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે ત્યાં તેનો સ્વભાવ માનવામાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી...

સ્યાદાદી : કારણ કાર્યરૂપે પરિણમે ત્યાં એકમાંથી અનેક જન્મ ન થાય, પણ અસત્ની ઉત્પત્તિ થઈ શકે (તુચ્છ વસ્તુ અતુચ્છરૂપે થાય) એ માનવું એ અદ્ભુત જ છે... કારણ કે, અસત્ ક્યારેય સત્ બની શકે નહીં, નહીં તો શશશૃંગાદિ સત્ બની જશે ! (એટલે તમારી વાત આશ્ચર્યકારક જ છે.)

બૌદ્ધ : પણ અસત્કાર્યવાદમાં આશ્ચર્ય શું પામવાનું ?

સ્યાદાદી: અરે ! અસત્પદાર્થની પણ ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે, તો - તુચ્છ પણ અતુચ્છરૂપ બનવાથી - શશશૃંગાદિ પણ સત્ માનવાની આપત્તિ આવશે અને શશશૃંગ જેવી તુચ્છ વસ્તુ પણ સત્ બને - એ આશ્ચર્ય નથી તો બીજુ શું છે ?

નિષ્કર્ષ: તેથી એક જ નિર્વિકલ્પથી, સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ ઉભયની ઉત્પત્તિ માની, બંનેની સહવૃત્તિતાની સિદ્ધિ કરવી બિલકુલ સંભવિત નથી.

* સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પના એકાંત સ્વભાવભેદનું નિરાકરણ *

🕸 (૧) વિષય ઐક્યતા (૨) સ્વભાવ ઐક્યતા 🕸

(૧૪) સવિકલ્પજ્ઞાન અને નિર્વિકલ્પજ્ઞાન બંને જ્ઞાનનો સ્વભાવ સાવ જ જુદો છે - એવું નથી,

१. भेद एकान्तेन इति ड-पाठ: ।

पारम्पर्येण तद्वस्त्वालम्बनत्वात् तदुत्थज्ञानोपादानत्वात्, तत्स्वभावानुकारातिरेकेण तदुपादानत्वायोगात् । न च तदतीतमित्यनालम्बनम्, अविकल्पस्यालम्बनत्वात् । न च

 4
 व्याख्या

एव एकान्तेन । कुत इत्याह-तत्त्वतः-परमार्थेन एकविषयत्वात् । कथमेतदेविमत्याह-विकल्पस्यापि पारम्पर्येण तद्वस्त्वालम्बनत्वात् । एतच्च परदर्शने विकल्पस्य गृहीत-ग्राहित्वाभ्युपगमेन, स्वदर्शने त्वंवग्रहावायभावेन इति सामान्येनैव तद्वस्त्वालम्बनत्वमाह । तदुत्थज्ञानोपादानत्वात्-विविधतिविषयोत्थाविकल्पज्ञानोपादानत्वाद् विकल्पस्य । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तत्स्वभावेत्यादि । तत्स्वभावानुकारातिरेकेण-तदुत्थज्ञानस्वभावानु-कारातिरेकेण, विकल्पस्येति प्रक्रमः, तदुपादानत्वायोगात्-तदुत्थज्ञानोपादानत्वायोगाद् विकल्पस्य । न हि अमृत्स्वभावमुदकं मृदुपादानम्, अपि तु घट एव, तत्स्वभावानुकारादिति भावनीयम् ॥

કારણ કે પરમાર્થથી તો બંનેનો વિષય એક જ છે અને તેથી અર્થગ્રહણપરિણામ (≕બહિર્મુખપ્રતિભાસ) અંશની સામ્યતાએ, બનેનો સ્વભાવ કથંચિદ્દ એક પણ છે.

..... અનેકાંતરશ્મિ જ્.....

બોદ્ધ: બંને એકવિષયક શી રીતે ?

સ્યાદાદી: કારણ કે વિકલ્પનું આલંબન પરંપરાએ નિર્વિકલ્પનો વિષયભૂત પદાર્થ જ છે. (આ વાત કોના મતે કઈ રીતે ઘટે? તે જણાવે છે -) બૌદ્ધમતે વિકલ્પ ગૃહીતગ્રાહી છે - નિર્વિકલ્પગૃહીત વિષયને જ ગ્રહણ કરે છે અને જૈનમતે નિર્વિકલ્પ-અવગ્રહરૂપ છે અને વિકલ્પ - અપાયરૂપ છે (અને તે બંનેનો વિષય એક પણ છે જ.) એટલે બંને મતે, વિકલ્પમાં પરંપરાએ તદ્વસ્તુ-આલંબનત્વ છે, તેનું કારણ કહે છે - तदुत्थज्ञानोपादानत्वात्...

(આશય : તદ્દવસ્ત્વાલંબનત્વનું કારણ બૌદ્ધમતે જુદું છે, જૈનમતે જુદું છે. છતાં તે બંનેને એક પદથી જણાવે છે -)

અર્થાત્ વિકલ્પનું ઉપાદાનકારણ - અર્થજન્યજ્ઞાન જ છે. (બૌદ્ધમતે અર્થગ્રાહક પૂર્વજ્ઞાન-નિર્વિકલ્પ અને જૈનમતે અર્થગ્રાહક અવગ્રહ…)

અને વળી, "કોઈપણ વસ્તુ, કોઈપણ કાર્યનું ત્યારે જ ઉપાદાન બની શકે, કે જયારે પોતાના સ્વભાવનું તે કાર્યમાં અનુકરણ થતું હોય… દા.ત. માટી તે ઘડાનું જ ઉપાદાન બને છે, પાણીનું નહીં, કારણ કે મૃત્સ્વભાવનું અનુસરણ માત્ર ઘટમાં જ થાય છે, પાણીમાં નહીં."

એ નિયમ પ્રમાણે, નિર્વિકલ્પજ્ઞાન તે સવિકલ્પજ્ઞાનનું ત્યારે જ ઉપાદાન બની શકે, કે જયારે પોતાના સ્વભાવનું સવિકલ્પમાં અનુસરણ થતું હોય. ફલતઃ નિર્વિકલ્પનો સ્વભાવ જ સવિકલ્પમાં અનુસરતો હોવાથી, બંનેના સર્વથા સ્વભાવભેદની સાબિતી ન થઈ શકે.

१. 'त्ववग्रहापायभावेन' इति **घ**-पाठ: ।

तद्भावकाले तद्भावः, तदसदुदयाभ्युपगमात् । न चैवमपि न तदतीतता, तदा तदसत्त्वेन तदुपपत्तेः । न च तदाकारतादिना भेदः, द्वयोरपि तदाकारताऽसिद्धेः, तस्य प्रतिभाव-

♦

दोषान्तरपरिजिहीर्षयाऽऽह-न चेत्यादि । न च तत्-विषयवस्तु अतीतिमिति कृत्वा क्षणिकत्वेन अनालम्बनम्, प्रक्रमाद् विकल्पस्य, किन्त्वालम्बनमेव । कृत इत्याह-अविकल्पस्यालम्बनत्वात्, अतीतत्वेऽपीत्यिभप्रायः । न च तद्भावकाले-अविकल्पभावकाले तद्भावः-विषयवस्तुभावः । कृत इत्याह-तदसदुदयाभ्युपगमात् तिस्मन्-विषयवस्तुनि असत्यु-दयाभ्युपगमात्, प्रक्रमादिवकल्पस्य । न चैवमिप-तदसदुदयेऽपि न तदतीतता-न विषय-वस्त्वतीतता । कृत इत्याह-तदा-अविकल्पोदयकाले तदसत्त्वेन-विषयवस्त्वसत्त्वेन तदुपपत्तेः-अतीतत्वोपपत्तेः । न च तदाकारतादिना-विषयवस्त्वाकारतादिना, 'आदि'शब्दादानन्तर्यादि-

બૌદ્ધ: વસ્તુથી નિર્વિકલ્પજ્ઞાન થાય અને તેનાથી સવિકલ્પજ્ઞાન થાય. 'કારણ પૂર્વક્ષણે અને કાર્ય ઉત્તરક્ષણે' - એ નિયમ પ્રમાણે : (૧) પ્રથમક્ષણે પદાર્થ, (૨) દ્વિતીયક્ષણે નિર્વિકલ્પજ્ઞાન, અને (૩) તૃતીયક્ષણે સવિકલ્પજ્ઞાન..

હવે, આ ત્રણે ક્ષણિક હોવાથી, તૃતીયક્ષણે જ્યારે સવિકલ્પજ્ઞાન થાય, ત્યારે તો પદાર્થનું અસ્તિત્વ જ ન હોવાથી, સવિકલ્પજ્ઞાનનું તો કોઈ આલંબન (વિષય) જ નહીં રહે… તો પછી 'બંનેનો વિષય એક હોવાથી, બંનેનો સ્વભાવ પણ કથંચિદ્ એક છે' - એવું તમે શી રીતે કહી શકો ?

સ્યાદાદી: અરે ! આવો પક્ષપાત શા માટે કરો છો ? પદાર્થનું અસ્તિત્વ તો દ્વિતીયક્ષણગત નિર્વિકલ્પજ્ઞાન વખતે પણ નથી, કારણ કે પૂર્વક્ષણીય પદાર્થનો નાશ થાય, ત્યારે જ નિર્વિકલ્પની ઉત્પત્તિ માની છે... છતાં પણ, જેમ તમે નિર્વિકલ્પને સાલંબન (સવિષયક) કહો છો, તેમ સવિકલ્પને પણ સાલંબન કેમ કહેતાં નથી ?

બૌદ્ધ: નિર્વિકલ્પજ્ઞાન વસ્તુના કાળે જ ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ વસ્તુનાશ પછી નહીં....

સ્યાદ્વાદી: ના, કારણ કે વિષયના અભાવમાં જ નિર્વિકલ્પની ઉત્પત્તિ તમે માનેલી છે અને એટલે ત્યારે વિષય અતીત નથી એમ તો ન જ કહી શકાય, કારણ કે વિષય ન હોવાથી તે અતીત જ છે.... (ફલતઃ વિષય અતીત હોવા છતાં, નિર્વિકલ્પની જેમ વિકલ્પ પણ સાલંબન-એકવસ્તુવિષયક સિદ્ધ થશે જ, એટલે બંનેનો સર્વથા સ્વભાવભેદ સિદ્ધ ન થાય..)

🕸 ભેદસાધક તદાકારતાદિનું નિરાકરણ 🕸

બૌદ્ધ: વિષયભૂત વસ્તુ પછી, નિર્વિકલ્પજ્ઞાન તો તરત જ થાય છે, જ્યારે સવિકલ્પજ્ઞાન તો પરંપર થાય છે. (વસ્તુ પછી નિર્વિકલ્પ, પછી સવિકલ્પ) તેથી તો બંનેનો ભેદ થશે જ ને ?

१. अत्र तु 'तदाऽविकल्पोदय॰' इति क-पाठस्य मुख्यता आदृता, पूर्वमुद्रिते तु 'तदा-विकल्पोद॰' इति पाठस्य मुख्यत्वेनोल्लेख: ।

नियमात्, बोधामूर्तत्वरूपतया तत्तुल्याकारताऽयोगात्, स्वाकारस्य तु विकल्पेऽपि
 भावात्, तस्यापि तित्रश्चयात्मकत्वेन तदनुगुणत्वात् । इति व्यवहारतः स्वभावभेदाभावः ॥

ग्रहः, भेदः, सिवकल्पाविकल्पयोरिति प्रक्रमः । कुत इत्याह-द्वयोरिप अनयोः तदाकोरता-ऽसिद्धेः-विषयवस्त्वाकारताऽसिद्धेः । तस्य-आकारस्य प्रतिभाविनयमात्-भावं भावं प्रति नियमात् । न ह्यन्यभावाकारोऽन्यभावे भवति, तदेकत्वप्रसङ्गादित्यर्थः । तत्तुल्याकारतैव तदाकार-तेत्यप्यसिदित्यावेदयन्नाह-बोधेत्यादि । बोधामूर्तत्वरूपेण हेतुनाऽविकल्पज्ञानस्य तत्तुल्याकार-ताऽयोगात्-विषयवस्तुतुल्याकारताऽयोगात् । स्वाकार एव तदाकारतेत्यप्ययुक्तमित्याह-स्वाकारस्य तु विकल्पेऽपि भावात् । न ह्यविकल्प एव स्वाकारः, अपि तु विकल्पेऽपि ।

------**⋄** અનેકાંતરશ્મિ **⋄**---------

સ્યાદ્વાદી : વસ્તુથી અનંતર હોય કે પરંપર… પણ તેટલા માત્રથી બંનેનો સ્વભાવ બદલાઈ જાય એવું થોડી છે !

બૌદ્ધ : (૧) નિર્વિકલ્પમાં, વસ્તુનો સામાન્યાકાર આવે છે, જયારે (૨) વિકલ્પમાં તો વસ્તુનો વિશેષાકાર આવે છે - આમ, આકારભેદ હોવાથી, બંનેનો સ્વભાવભેદ માનવો જ જોઈએ.

સ્યાદ્વાદી : અરે ભાઈ ! જ્ઞાનમાં તો વસ્તુની આકારતા જ એંસિદ્ધ છે, કારણ કે આકાર તો, તે તે વસ્તુમાં જ નિયત છે, તે આકાર જ્ઞાનમાં શી રીતે આવી શકે ?

પ્રશ્ન : શું બીજાનો આકાર બીજામાં ન આવી શકે ?

ઉત્તર : બિલકુલ નહીં, કારણ કે જો પદાર્થનો આકાર જ્ઞાનમાં આવી જાય તો - બંનેનો આકાર એક થઈ જવાથી - બંને એક થઈ જવાનો પ્રસંગ આવશે, જે તમને કે અમને કોઈને ઇષ્ટ નથી.

બૌદ્ધ: અર્થનો આકાર ભલે જ્ઞાનમાં ન આવે ! પણ અર્થના જેવો આકાર તો આવી શકે ને ? સ્યાદાદી : ના, એ પણ નહીં, કારણ કે જ્ઞાન તો અમૂર્ત છે, તેમાં અર્થ જેવી મૂર્ત્ત આકારતા તો શી રીતે સંભવે ? તેથી બંને જ્ઞાનનો સ્વભાવભેદ, આકારભેદથી માની શકાય નહીં.

બૌદ્ધ: નિર્વિકલ્પમાં અર્થાકાર નથી હોતો, પણ પોતાનો આકાર (સ્વાકાર) હોય છે, તે જ તેમાં રહેલ તદાકારતા છે...

સ્યાદાદી: સ્વાકાર તો વિકલ્પમાંય રહ્યો છે જ

બૌદ્ધ : નિર્વિકલ્પનો સ્વાકાર અર્થાનુસારી છે - એટલે તેમાં તદાકારતા છે.

સ્યાદાદી : તે (=અર્થાનુસારી સ્વાકાર) તો સવિકલ્પનો પણ છે જ, કારણ કે તે પણ અર્થનિશ્વાયક છે...

આ રીતે, વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ, સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંનેનો સ્વભાવ જુદો નથી, તેથી

💠 અર્થગ્રહણપરિણામરૂપ આકારતા તો શક્ય છે, પણ જ્ઞાનમાં વસ્તુનો આકાર આવે એવું તો સંભવિત જ નથી.

१. 'कारतासिद्धेः' इति क-पाठः ।

◈ᡐ (१५) यच्चोक्तर्म्-'विमूढः प्रतिपत्ता तमपश्यन्नैक्यं व्यवस्यति, न तु तथा तत्' इत्येतद्प्ययुक्तम्, अनालोचिताभिधानत्वात्, विचाराक्षमत्वात् । तथाहि-कः पुनरत्र प्रतिपत्ता यस्य तत्स्वभावभेदादर्शनाद् विमोह ऐक्यव्यवसायो वा ? न तावदेक

तदन्ग्रेणत्वं तदाकारतेत्यपि समानमित्यावेदयन्नाह-तस्यापीत्यादि । तस्यापि-विकल्पस्य तिन्नश्चयात्मकत्वेन-विषयवस्तुनिश्चयात्मकत्वेन तदनुगुणत्वात्-बोधापेक्षया विषयवस्त्वनुगुण-त्वात् **इति-**एवं व्यवहारतः स्वभावभेदाभावः । निश्चयतस्तु प्रतिव्यैक्त्ययं विद्यत एवेति ॥

यच्चोक्तं पूर्वपक्षग्रन्थे-'विमृढः प्रतिपत्ता तमपश्यन्नैक्यं व्यवस्यति, न तु तथा तत्' इत्येतदप्ययुक्तम् । कुत इत्याह-अनालोचिताभिधानत्वात् । अनालोचिताभिधानत्वं च विचाराक्षमत्वात् । विचाराक्षमत्वमुपदर्शयत्राह-तथाहीत्यादि । तथाहि कः पुनरत्र प्रतिपत्ता

બંનેના સ્વભાવનો એકાંતે ભેદ માનવો ઉચિત નથી… હા, નિશ્ચયનયના અભિપ્રાયે બંનેનો સ્વભાવભેદ ઘટી શકશે, કારણ કે નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ તો જુદા જુદા ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષ વગેરે પણ -પોતપોતાનો વિષય જુદો જુદો હોવાથી - ભિન્ન-ભિન્ન છે, છતાં તેટલા માત્રથી તેમનામાં પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય નથી મનાતું, તેમ સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંને ભિન્ન હોય તેટલા માત્રથી, ''નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ અને સવિકલ્પ અપ્રમાણ" એવો વ્યવહાર કરવો ઉચિત નથી.

નિષ્કર્ષ: માટે સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંનેના સ્વભાવનો, વ્યવહારનયથી અભેદ અને નિશ્ચય-નયથી ભેદ - એમ ભેદાભેદ જ માનવો જોઈએ... એકાંત ભેદ કે અભેદમાં અસંગતિ અનિવાર્ય છે.

🕸 પૂર્વપક્ષગત માન્યતાનું નિવારણ 🕸

(૧૫) તમે જે કહ્યું હતું કે - "મૂઢ પ્રમાતા, તે બંને જ્ઞાનના સ્વભાવનો ભેદ નહીં દેખી, બંનેની એક્યતાનો નિશ્ચય કરી બેસે છે… પણ, ખરેખર તો તે બે જ્ઞાન એક છે જ નહીં…" - તે કથન પણ અયુક્ત છે, કારણ કે - વિચારસ્તરે પાર ન પામવાથી - તે કથન અનાલોચિત અભિધાનરૂપ છે, અર્થાતુ વિચાર્યા વિના જ બોલાયેલું છે. તે આ રીતે -

અહીં એવો કયો પ્રમાતા છે. કે જેને બંનેનો સ્વભાવભેદ ન દેખાવાથી, (૧) વ્યામોહ, કે (૨) એક્યતાનો નિશ્ચય થાય છે ?

13. निश्चयतस्त् प्रतिव्यक्त्ययं विद्यत एवेति । निश्चयनयाभिप्रायेण हि चाक्षुषादिप्रत्यक्षाणामिष अन्यान्यालम्बनत्वेन भेदो विद्यत एवेति न व्यक्तिभेदेन प्रामाण्याप्रामाण्यलक्षणो भेदो निर्विकल्पा-विकल्पयोज्ञानयोर्व्यवहर्तुमुचितः ॥

१. २५०तमे पृष्ठे । २. 'गुणत्वतदा०' इति घ-पाठः । ३. 'व्यक्ति स विद्यत' इति ड-पाठः । ४. २५०तमे ५. 'व्यक्तायां विद्यत' इति ख-पाठ: । च-पाठस्तु 'वक्तायां विद्यत' इति ।

उभयद्रष्टा, अनभ्युपगमात् । न च सिवकल्पाविकल्पे विज्ञाने एव, तयोर्विमोहासिद्धेः, स्वसंवेदनरूपत्वेन स्वस्वभावदर्शनात् । इत्थमपि विमोहे तदनुच्छेदापत्तिः, उपाया-भावात् । न चानयोरैक्यव्यवसायः, मिथो भेदाभ्युपगमात् स्वविषयनियतत्वेन तथा-

भवतोऽभिप्रेतो यस्य तत्स्वभावभेदादर्शनाद् हेतोः विमोह ऐक्यव्यवसायो वा ? न तावदेक आत्मा, उभयोः-सिवकल्पाविकल्पयोर्द्रष्टा । कृत इत्याह-अनभ्युपगमात् एवंविधैकस्य । न च सिवकल्पाविकल्पे ज्ञाने एव प्रतिपत्तृणी । कृत इत्याह-तयोः-सिवकल्पाविकल्प-ज्ञानयोर्विमोहासिद्धेः । असिद्धिश्च स्वसंवेदनरूपत्वेन हेतुना । ताभ्यां स्वस्वभावदर्शनादिति । इत्थमिप-स्वस्वभावदर्शनेऽपि सित विमोहे तदनुच्छेदापित्तः-मोहानुच्छेदापितिः । कृत इत्याह-उपायाभावात् । न हि स्वसंवेदनरूपे कदाचिदन्यथा भवत इत्युपायाभावः । न चेत्यादि । न च अनयोः-सिवकल्पाविकल्पयोर्विज्ञानयोः ऐक्यव्यवसायः । कृत इत्याह-मिथः-परस्परं

🕸 (૧) વ્યામોહ અસિદ્ધિ 🕸

જ્ઞાનથી ભિન્ન એવો પ્રમાતા (આત્મા) જ માન્યો નથી, કારણ કે તમે જ્ઞાનક્ષણનું જ અસ્તિત્વ માન્યું છે, એટલે તેવો આત્મા જ અનભ્યુગત છે... (કે જેને તેવો વ્યામોહ સંભવિત બને...)

પ્રશ્ન : સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બે જ્ઞાન જ એક પ્રકારના પ્રમાતા છે, અને તે બંનેને વ્યામોહ ઊભો થાય એવું ન બને ?

ઉત્તર : ના, કારણ કે તે બંને જ્ઞાન સ્વસંવેદનરૂપ હોવાથી, તેઓ દ્વારા પોતાનો સ્વભાવ તો દેખાઈ જ જાય… તેથી તેમને વ્યામોહ થવો સંભવિત જ નથી.

પ્રશ્ન : પોતપોતાનો સ્વભાવ ખ્યાલ આવ્યા પછી પણ વ્યામોહ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર : અરે ભાઈ ! 'હું સવિકલ્પ છું' એવો ખ્યાલ આવ્યા પછી તો તેને વ્યામોહ શી રીતે થઈ શકે ? છતાં પણ માનશો, તો તો વ્યામોહનો કદી ઉચ્છેદ જ નહીં થાય, કારણ કે તેને દૂર કરવાનો તો કોઈ ઉપાય જ નથી.

પ્રશ્ન : કેમ નથી ?

ઉત્તર: કારણ કે તે જ્ઞાનનું, જે સ્વસંવેદનરૂપ સ્વરૂપ છે, તેમાં તો વ્યામોહ થાય છે અને તે સિવાય બીજું તો કોઈ એવું સ્વરૂપ જ નથી, કે જેનાથી વ્યામોહ દૂર થાય… તેથી જ્ઞાનને જ વ્યામોહ થાય છે - એવું પણ ન માની શકાય.

🕸 (૨) ઐક્યતાનો નિશ્ચય અસંભવિત 🕸

સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંને જ્ઞાન જુદા-જુદા પ્રમાતાને થતાં હોવાથી, એવો કોઈ એક પ્રમાતા છે જ નહીં, કે જે બંનેની એક્યતાનો નિશ્વય કરી લે, કારણ કે બંનેની એક્યતાના નિશ્વય માટે બંનેનું જ્ઞાન હોવું જંરૂરી છે, જે એક પ્રમાતાને અસંભવિત છે. प्रतिभासानुपपत्तेः, एवमपि तदभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गात् ॥

(१६) स्यादेतत् एैक्यव्यवसायस्तदपरो विकल्प एव, व्यवसायस्य परिच्छेदात्म-कत्वात् । स किंविषय इति वाच्यम् । तदुभयविषय इति चेत्, कथमतत्प्रतिभासी

भेदाभ्युपगमात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-स्विविषयनियतत्वेन हेतुना तथाप्रतिभासा-नुपपत्ते:-ऐक्यप्रतिभासानुपपत्तेः प्रतिभासश्च व्यवसाय इति । एवमिप-तथाप्रतिभासानुपप-त्ताविप तदभ्युपगमे-ऐक्यव्यवसायाभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गात्-शशिविषाणादिव्यवसायापत्तेः ॥

स्यादेतिदित्यादि । स्यादेतत् ऐक्यव्यवसायोऽधिकृतस्ताभ्यां-सिवकल्पाविकल्प-विज्ञानाभ्यामपर:-अन्यो विकल्प एव । कृत इत्याह-व्यवसायस्य परिच्छेदात्मकत्वात् ।

વળી, બંનેનાં ઐક્યનો વ્યવસાય પણ સંભવિત નથી, કારણ કે તમે બંને જ્ઞાનનો પરસ્પર ભેદ માનો છો, અને તે બંને જ્ઞાન પોત-પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરવામાં જ નિયત છે, અર્થાત્ (૧) નિર્વિકલ્પજ્ઞાન તે પરસ્પર અમિશ્રિત (=પૃથક-પૃથક્), ક્ષણિક પરમાણુરૂપ સ્વલક્ષણને, અને (૨) સવિકલ્પજ્ઞાન તે બુદ્ધિમાં ભાસતા સામાન્યાકારને જ ગ્રહણ કરવામાં પર્યવસિત છે... ફલતઃ "બીજું જ્ઞાન મારાથી અભિન્ન છે" - એવો તેમનો વિષય જ ન હોવાથી, તેઓ દ્વારા ઐક્યતાનો પ્રતિભાસ (વ્યવસાય-નિશ્ચય) ન જ થઈ શકે.

પ્રશ્ન: એક્યતાનો પ્રતિભાસ ન થવા છતાં પણ બંનેની એક્યતાનો નિશ્ચય માની લઈએ તો ? ઉત્તર: તો તો એક્યતાના નિશ્ચયની જેમ, શશશૃંગનો પણ નિશ્ચય માનવાની આપત્તિ આવશે, પછી ભલે ને શશશૃંગનો પણ પ્રતિભાસ ન થતો હોય! માટે પ્રતિભાસ વિના બંનેની એક્યતાનો નિશ્ચય અસંભવિત છે.

(૧૬) પૂર્વપક્ષ: 'ઐક્યતાનો નિશ્ચય' એ પણ એક પ્રકારનો બોધ જ હોવાથી, અમે સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંનેથી જુદું, એક (ઐક્યતાવ્યવસાયક) વિકલ્પજ્ઞાન માનીશું, કે જેનાથી બંનેની ઐક્યતાનો નિશ્ચય થતો હોય. (ઐક્ય વ્યવસાયને બંનેથી ભિન્ન વિકલ્પ માન્યો, તો તેનું અસ્તિત્વ માનવા માટે પ્રમાણ શું છે? તે કહે છે -) व्यवसायस्य परिच्छेदात्मकत्वात्... એટલે ઐક્યવ્યવસાય એ પરિચ્છેદ-નિશ્ચયરૂપ છે, નિશ્ચય હંમેશા વિકલ્પમાં હોય છે, નિર્વિકલ્પમાં નહીં. તેથી તેને વિકલ્પ માન્યો છે...

ф
 faarviң

14. स्वविषयनियत्त्वेन हेतुनेति । निर्विकल्पज्ञानस्य हि सौगताभ्युपगमेन परस्परिविनर्लुठित-क्षणक्षयिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणानि गोचरः । सविकल्पकज्ञानस्य तु बुद्धौ परिप्लवमानमूर्तिसामान्यं विषयः ॥

१. 'लक्षणाभिगोचरः' इति च-पाठः ।

तद्विषयः ? तत्प्रतिभासित्वे वा कथमैक्यं व्यवस्यति ? न चात्यन्तभिन्नयोस्तथाव्यवसाये निमित्तम् । भ्रान्त एवायमिति चेत्, तदन्यैवंविधभावे कथं नेतरयोर्भेदव्यवसायः ?

एतदाशङ्क्याह-स किंविषयो विकल्प इति वाच्यम् । तदुभयविषयः-सिवकल्पाविकल्प-विज्ञानोभयविषयः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथमतत्प्रतिभासी-सिवकल्पाविकल्प-विज्ञानाप्रतिभासी सन् तद्विषयः-सिवकल्पाविकल्पज्ञानविषयः ? तत्प्रतिभासित्वे वा-सिवकल्पाविकल्पविज्ञानप्रतिभासित्वे वा सिव कथमैक्यं व्यवस्यति-परिच्छिनति ? तद्धेदव्यवसायरूपत्वादित्यर्थः । न चेत्यादि । न च अत्यन्तिभन्नयोजीतिभेदेन, सिवकल्पा-विकल्पविज्ञानयोरिति प्रक्रमः, तथाव्यवसाये-ऐक्येन व्यवसाये निमिन्तं नीलपीतयोरिव । भ्रान्त एवायम्-अपरो विकल्पः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-तद्न्येत्यादि । तस्मात्-भ्रान्तादन्यः-अभ्रान्त एवंविध उभयविषयस्तस्य भावे सित कथं न इतरयोः-सिवकल्पाविकल्प-

સ્યાદાદી : ઐક્યતાનિશ્રાયક વિકલ્પજ્ઞાનનો વિષય શું છે ? તે તમારે કહેવું જોઈએ.

विज्ञानयो**र्भेदव्यवसायः** तदन्येन ? न ह्यस्मिन् सत्यरूपेऽसत्यस्य भ्रान्ततेति हृदयम् । व्यव-

પૂર્વપક્ષ : તે વિકલ્પજ્ઞાનનો વિષય, સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પરૂપ બંને જ્ઞાન બનશે.

સ્યાદાદી : જો તે બંને જ્ઞાન વિષય બનશે, તો તે વિકલ્પ દ્વારા, તે બંને જ્ઞાનનો પ્રતિભાસ (૧) થશે, કે (૨) નહીં ?

- (૨) જો નહીં થાય, તો તે બંને જ્ઞાન, વિકલ્પનો વિષય શી રીતે બની શકે ? જે જ્ઞાન દ્વારા ઘટનો પ્રતિભાસ ન થતો હોય, તે જ્ઞાન ઘટવિષયક શી રીતે કહી શકાય ?
- (૧) જો થશે, તો તેના દ્વારા બંનેનો બોધ થતો હોવાથી ઐક્યતાનો નિશ્ચય શી રીતે થાય ? કારણ કે તેના દ્વારા 'બે'નો પ્રતિભાસ થાય છે, તે પરથી એ જ સૂચિત થાય છે કે, બંનેનો ભેદ છે, નહીંતર 'બે'નો પ્રતિભાસ શી રીતે થાત ? વળી, જે બે વિજ્ઞાન સાવ જ જુદા છે, તે વિશે એવું તો કોઈ સામ્યતાનું નિમિત્ત જ ન હોવાથી ઐક્યતાનો નિશ્ચય શી રીતે થઈ શકે ? શું અત્યંત ભિન્ન એવા નીલ-પીતની ઐક્યતાનો નિશ્ચય થાય છે ?

પૂર્વપક્ષ: અરે ! તે વિકલ્પ તો ભ્રાંત છે, માટે જ તો તેના દ્વારા, ભિન્ન પણ તે બેનો એકરૂપે બોધ થાય છે.

ઉત્તરપક્ષ : જો આ વિકલ્પ ભ્રાંત છે, તો બીજા અભ્રાંતજ્ઞાનથી તેના ભેદનો નિશ્ચય કેમ થતો નથી ? જ્યાં સુધી અભ્રાંતથી ભેદનો નિશ્ચય ન થાય, ત્યાં સુધી ઐુક્યનિશ્ચયને ભ્રાંત શી રીતે કહેવાય ? પૂર્વપક્ષ : હા, તેવો અભ્રાંત નિશ્ચય (ભેદનો) થાય જ છે.

[❖] મૂળ તો બૌદ્ધને બંનેના ભેદની જ સિદ્ધિ કરવી છે, પણ ગ્રંથકારશ્રી, બંને જ્ઞાનની ભિન્નતાનું નિરાકરણ કરી સામાન્ય-વિશેષાકાર રૂપ એક જ સંવેદનની સિદ્ધિ કરશે, કે જે સામાન્ય-વિશેષાત્મક વસ્તુનું વ્યવસ્થાપક હોય.

व्यवसाय एवेति चेत्, न, तंथायुक्त्यनुभवाभावेन वाङ्मात्रत्वात् । (१७) एतेन 'अन्यत्रा-नयोयींगपद्येऽपि भेददर्शनात्' इत्यादि प्रत्युक्तम्, तत्त्वतस्तुल्ययोगक्षेमत्वात् ॥

साय एवेति चेत्, अन्येनेतरयोरिति। एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि। न-नैतदेवम्, तथायुक्त्य-नुभवाभावेन हेतुना वाङ्मात्रत्वात्-अर्थशून्यत्वादिधकृतवचसः। युक्त्यभावश्चेह स्वैलक्षण-सामान्यलक्षणयोरेकत्राप्रतिभासनात्, अनुभवस्य चासङ्कीर्णोभयग्राहिणोऽभावादिति। एतेनेत्यादि। एतेन-अनन्तरोदितेन दूषणजातेन 'अन्यत्रानयोर्योगपद्येऽिप भेददर्शनात्' इत्यादि पूर्वपक्षोक्तं प्रत्युक्तं-निराकृतम्। कुत इत्याह-तत्त्वतः-परमार्थतः वित्ययोगक्षेमत्वादिति॥

ઉત્તરપક્ષ: આ પણ માત્ર બોલવા પૂરતું જ છે, કારણ કે "બંનેના ભેદનો નિશ્ચય થાય છે" - એ અંગે (૧) યુક્તિ, કે (૨) અનુભવ કશું ઘટતું નથી. તે આ રીતે - (૧) યુક્તિથી જોઈએ તો સ્વલક્ષણ (જે નિર્વિકલ્પનો વિષય છે) અને સામાન્ય (જે સવિકલ્પનો વિષય છે) તે બંનેનો એક જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ જ શક્ય નથી, કે જેથી તે બેનું જ્ઞાન કરી સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પના ભેદનો વ્યવસાય થઈ શકે, અને (૨) બંનેનું ભિન્નપણે (અસંકીણી) ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાનનો કોઈને અનુભવ જ થતો નથી, અનુભવ સંકીર્ણ ઉભયગ્રહણનો જ થાય છે.

ટૂંકમાં સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંનેની સહવૃત્તિતા માનવી, વ્યામોહ દ્વારા એક્યતાનો નિશ્ચય થવો, અભ્રાંતજ્ઞાનથી ભેદવ્યવસાય… વગેરે બિલકુલ ઉચિત નથી.

* ભિન્નજાતીય સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પની સહવૃત્તિતા અસંભવિત *

(૧૭) ઉપરોક્ત દોષજાળ આવતો હોવાથી, બીજું તમે જે કહ્યું હતું, કે "બીજે ઠેકાણે, એક સાથે પ્રવૃત્ત હોવા છતાં પણ, બંને જ્ઞાનનો ભેદ દેખાય છે…" તે બધું કથન નિરાકૃત થાય છે, કારણ કે ઉપરની જેમ અહીં પણ દૂષણ સમાન જ છે… તે આ રીતે - એક જ નિર્વિકલ્પજ્ઞાનથી, (૧) અતીતાર્થવિષયક વિકલ્પજ્ઞાન, અને (૨) વર્તમાનાર્થવિષયક નિર્વિકલ્પજ્ઞાન બંને તો શી રીતે થઈ શકે ? કારણ કે જુદા જુદા કારણ હોય, તો જ જુદું-જુદું કાર્ય થઈ શકે, જ્યારે પ્રસ્તુતમાં તો કારણ માત્ર એક જ છે.

15. खलक्षणसामान्यलक्षणयोरेकत्राप्रतिभासनादिति । न हि यत्रैव स्वलक्षणं प्रतिभासते तत्रैव सामान्यम्, विरोधात् । न चाप्रतिभासमानयोर्भेवव्यवसायः अतिप्रसङ्गात् ॥

16. तुल्ययोगक्षेमत्वादिति । तुल्यरूपत्वाद् दूषणस्य । तथाहि-कथमेकस्मादविकल्पक्षणाद-

१. 'तथाह्यक्त्यनु॰' इति क-पाठः । २. प्रेक्ष्यतां २५०तमं पृष्ठम् । ३. 'भवस्य वा सङ्कीर्णो॰' इति क-पाठः । ४. पूर्वमुद्रिते तु 'ग्राहिणो भावात्' इति पाठः । ५. २५०तमे पृष्ठे । ६. 'तथाऽऽह कथ॰' इति क-पाठः । ७. 'कल्पक-लक्षणा॰' इति क-पाठः ।

(१८) किञ्च अनयोभिन्नविषयत्वेन तथापि जन्मायुक्तम्, अन्यदर्शनस्य अन्य-विकल्पानिमित्तत्वात्, निमित्तत्वे चातिप्रसङ्गात्, नीलदर्शनात् अपि पीतादिविकल्पापत्तेः

किञ्चेत्यादिनाऽभ्युच्चयमाह-किञ्च अनयोः-सिवकल्पाविकल्पज्ञानयोरुदाहृतयोः भिन्न-विषयत्वेन हेतुना जातिभेदतः तथापि, प्रक्रमात् क्रमेणापि, यथैकजातीययोस्तथापि जन्मा-युक्तम्-अघटमानकम् । कुत इत्याह-अन्यदर्शनस्य-रूपादिदर्शनस्य अन्यविकल्पानिमित्त-त्वात्-अतीताद्यर्थगतविकल्पानिमित्तत्वात् निमित्तत्वे चातिप्रसङ्गात् । एनमेवाह-नीलदर्शनादिप सकाशात् पीतादिविकल्पापत्तेः । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तदभावप्रसङ्गात्-पीताद्य-

* ભિન્નજાતીયની તો ક્રમિક્તયા પણ ઉત્પત્તિ અસંભવિત ¾

(૧૮) તમારા મતે અતીતાર્થવિષયક સવિકલ્પ અને વર્તમાનાર્થવિષયક નિર્વિકલ્પ - બંને જ્ઞાનનો વિષય ભિન્ન-ભિન્ન હોવાથી, બંનેની ક્રમિકતયા પણ ઉત્પત્તિ સંભવિત નથી, તો પછી સાથેની તો વાત જ ક્યાં ?

પ્રશ્ન : જેમ ઘટવિષયક નિર્વિકલ્પ પછી, તદ્વિષયક સવિકલ્પ થાય છે, તેમ વર્તમાનાર્થવિષયક નિર્વિકલ્પ પછી, અતીતાર્થવિષયક સવિકલ્પ કેમ ન થાય ?

ઉત્તર: કારણ કે આ તો વિજાતીય છે... આશય એ કે, નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન તે, તે જ વિકલ્પનો ઉત્પાદક બને છે, કે જે સમાનવિષયક હોય... તેથી વર્તમાનાર્થવિષયક નિર્વિકલ્પથી, વર્તમાનાર્થ-વિષયક જ સવિકલ્પની ઉત્પત્તિ સંભવિત બને, અતીતાર્થવિષયક સવિકલ્પની નહીં.

પ્રશ્ન : નિર્વિકલ્પથી, ભિન્નવિષયક વિકલ્પની પણ ઉત્પત્તિ માની લઈએ તો ?

ઉત્તરઃ તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, નીલદર્શનથી માત્ર નીલવિકલ્પ જ નહીં, પણ સાથે સાથે ભિન્નવિષયક પીતાદિવિકલ્પ પણ થવા લાગશે !

પ્રશ્ન : ભલે ને થાય, તેમાં વાંધો શું છે ?

ઉત્તર : અરે ! તો તો પીત વગેરે બધા પદાર્થનો અભાવ થઈ જશે ! કારણ કે દરેક પદાર્થની

 ♣ विवरणम् ♦
 तीतार्थप्रतिबद्धो विकल्पो वर्तमानार्थगोचरं च निर्विकल्पकिमिति यौगपद्येन द्वयं प्रादुर्भवित ? कारण-भेदपूर्वकत्वात् कार्यभेदस्य ॥

17. यथैकजातीययोरिति । अयमत्राभिप्रायः-यथा नीलस्वलक्षणायलोकनानन्तरं तद्धिषयो विकल्पः प्रवर्तते सजातीयत्वात्, एवं कथं नीलस्वलक्षणावलोकनसमयानन्तरमतीतार्थप्रतिबद्धो भिन्नजातीयो विकल्पः स्यात् ? नैनु यदेव निर्विकल्पकगोचरस्तत्रैव विकल्पो नान्यत्रेति प्रसङ्गात् ॥

१. 'वाऽति॰' इति घ-पाठः । २. 'वाऽतिप्रसङ्गात्' इति घ-पाठः । ३. 'जातीययोर्विकल्पः' इति क-पाठः । ४. 'न तु यदेव' इति पूर्वभुद्रिते पाठः, अत्र तु च-पाठः ।

तदभावप्रसङ्गात्, निश्चयबलाद्धि तद्भाविसिद्धिः, स चेदन्यदर्शनादप्यन्यविषयः, अप्रामा-णिकाऽन्यसत्तेति विश्वस्य नीलमात्रतापत्तिः । भिन्नदर्शनविषयाः पीतादय इति चेत्, न, तेषामनिश्चयात्मकत्वेन तथाताऽनिधगतेः । न च तन्निश्चयात् तदिधगतिर्युक्ता, तस्या-

♦ व्याख्या **♦**

भावप्रसङ्गत्। एतदेव स्पष्टयित निश्चयेत्यादिना। निश्चयबलाद् यस्मात् तद्भावसिद्धिः-पीतादि-भावसिद्धिः। स चेत् निश्चयः, अन्यदर्शनादप्यन्यविषयो भवति। अप्रामाणिकाऽन्यसत्ता इह तावत् प्रक्रमादन्यत् पीतादि। ततश्चाप्रामाणिका पीतादिसत्ता इति कृत्वा विश्वस्य-सर्वस्य नीलमात्रतापत्तिः यावत् किञ्चित् सत् तत् सर्वं नीलमिति। पीतादिनिश्चयस्तु नीलदर्शनादेवेति न्यायोपपत्तेः। भिन्नदर्शनविषयाः-पीतादिदर्शनविषयाः पीतादयः। इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि। न-नैतदेवम्। तेषां-दर्शनानामिनश्चयात्मकत्वेन हेतुना तथाताऽनिध्यगतेः-पीतादिरूपतया भिन्नताऽनिधगतेः। न चेत्यादि। न च तिन्नश्चयात्-पीतादिनिश्चयात् तदिध-गतिः-दर्शनानां तथाभिन्नतािधगतिः युक्ता। कृत इत्याह-तस्य-सामान्येन निश्चयस्य अन्य-

વ્યવસ્થા નિશ્ચયના આધારે થાય છે, ઘટનિશ્ચય થાય, તો ખ્યાલ આવે છે કે, અહીં ઘડો પડ્યો છે... પણ હવે નીલદર્શનથી પીતવિકલ્પ-ઘટવિકલ્પ વગેરે પણ થવા માંડશે, તો તો પીતાદિવિકલ્પથી પીતની વ્યવસ્થા શક્ય જ નહીં બને, કારણ કે આવો પીતવિકલ્પ (=પીતનિશ્ચય) તો નીલને જોવાથી પણ થાય છે, તેથી કદાચ અહીં નીલ જ હશે - એવી આશંકા ઊભી રહેવાથી, પીતની સત્તા અપ્રામાણિક બનશે!

એ રીતે, ઘટની વ્યવસ્થા પણ અશક્ય બનશે, કારણ કે આવો ઘટનિશ્ચય તો નીલને જોવાથી પણ થાય છે, તેથી કદાચ અહીં નીલ જ હશે !... આમ, તો દરેક પદાર્થની સત્તા અપ્રમાણિક બનશે ! અને તેથી તો બધે નીલનું જ અસ્તિત્વ સિદ્ધ થતાં, સંપૂર્ણ વિશ્વ માત્ર 'નીલ' રૂપ જ માનવાની આપત્તિ આવશે !

પૂર્વપક્ષ : પૂર્વોક્ત રીતે, પીતવિકલ્પ ભલે કદાચ બીજા દર્શનથી પણ થતો હોય, પણ ''પીતદર્શન-પીતનિર્વિકલ્પ'' તો પીતને વિષય કરશે જ ને ? તો પછી પીતાદિની સત્તા અપ્રમાણિક શી રીતે બને ?

સ્યાદ્વાદી : અરે ભાઈ ! પીતદર્શન-ઘટદર્શન વગેરે દર્શનો તો - નિર્વિકલ્પરૂપ હોવાથી -અનિશ્ચયાત્મક છે, તો પછી તે નીલદર્શનથી ભિન્ન છે એવો નિર્ણય જ નહીં થાય…

પૂર્વપક્ષ : પીતદર્શન પછી થતાં પીતવિકલ્પથી જ અધિગમ (બોધ) થઈ જશે, કે પૂર્વે પીતનું જ દર્શન થયું હતું.

સ્યાદાદી : ધૂમ-અગ્નિ વચ્ચે પ્રતિબંધ (વ્યાપ્તિ) છે, માટે જ ધૂમ દ્વારા અગ્નિનો અધિગમ થાય છે, તેમ અહીં પણ પીતદર્શન અને પીતવિકલ્પ વચ્ચે વ્યાપ્તિ હોય, તો જ પીતવિકલ્પ દ્વારા

१. 'मात्रत्वापत्तिः' इति ग-पाठः । २. पीत्यादिनिश्चयात् इति ड-पाठः ।

न्यंतोऽपि भावेन तत्प्रतिबन्धासिद्धेः । (१९) स पारम्पर्येण तद्दर्शनसामर्थ्योद्भृत एवँ, सदाऽतद्दर्शिनोऽभावादिति चेत्, न, इत्थं सर्वत्रानाश्वासेनासमञ्जसत्वापत्तेः, सन्निहितार्थ-दर्शनबलोत्पन्ननिश्चयादिष पारम्पर्येणार्थान्तरदर्शनशक्तिजत्वारेकातः प्रवृत्त्याद्ययोगात् ।

तोऽपि-दर्शनान्तरादिप भावेन हेतुना तत्प्रतिबन्धासिद्धेः-पीतादिदर्शनभेदेन सह पीतादि-निश्चयस्य प्रतिबन्धासिद्धेः सः-पीतादिनिश्चयः पारम्पर्येण तद्दर्शनसामर्थ्योद्भृत एव-पीतादि-दर्शनसामर्थ्योद्भृत एव । कृत इत्याह-सदाऽतद्दर्शिनः-पीताद्यदर्शनः अभावात् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवम् । इत्थम्-एवं सर्वत्रानाश्चासेन हेतुना । किमित्याह-असमञ्चसत्वापत्तेः । एनामेवाह-सिन्निहितार्थदर्शनबलोत्पन्ननिश्चयादिष सकाशात् पार-म्पर्येणार्थान्तरदर्शनशक्तिजत्वारेकातः-आशङ्कातः कारणात् प्रवृत्त्याद्ययोगात् । 'आदि'शब्दात् प्राप्तिपरिग्रहः ॥

एवं तावद् भिन्नविषययोः सविकल्पाविकल्पज्ञानयोर्योगपद्यमसम्भव्येव निदर्श्य साम्प्रत-

♦ અનેકાંતરશ્મિ ♦

પીતદર્શનનો અધિગમ શક્ય બને... પણ, પીતિવકલ્પ તો નીલદર્શનથી પણ થાય છે, તેથી, જેમ ઘડાને જોઈને રાસભનો નિશ્ચય અસંભવિત છે, તેમ પીતિવકલ્પથી (વ્યભિચારીકારણભૂતથી), પીતદર્શનનો અધિગમ પણ અસંભવિત છે.

(૧૯) પૂર્વપક્ષ: (૧) જેને ક્યારેક પીતદર્શન થયું હોય, તેને જ પીતિવકલ્પ થાય છે, બાકી (૨) જેને પીતનું દર્શન થયું જ નથી, તેને તો પીતિવકલ્પ થતો જ નથી - આમ, અન્વય-વ્યતિરેકથી સિદ્ધ છે કે, પરંપરાએ પણ પીતદર્શનનાં સામર્થ્યથી જ પીતિવકલ્પ થાય છે... માટે પીતાદિવિકલ્પથી પીતાદિદર્શનનો અને તેથી પીતપદાર્થનો અધિગમ શક્ય જ છે.

સ્યાદાદી: એ રીતે તો કશે વિશ્વાસ જ ન રહેવાથી, બધી જ વ્યવસ્થા અસમંજસ થઈ જશે. તે આ રીતે - "જેમ નીલદર્શનજન્ય પીતવિકલ્પ, પરંપરાએ પીતદર્શનના સામર્થ્યથી થયો છે, તેમ સંનિહિત એવા પીતપદાર્થજન્ય પીતદર્શનથી થયેલ પીતવિકલ્પ પણ, બીજા જ કોઈ દર્શનનાં સામર્થ્યથી તો નહીં થયો હોય ને ?" - આવી આશંકા રહેવાથી, તે વ્યક્તિ મુંઝવાઈ જશે કે, પીતનો નિશ્વય મને પીત જોવાથી થયો કે નીલ જોવાથી થયો… તેથી પીતની જરૂર હશે, તો પણ કિંકર્તવ્યમૂઢ બની, તેનાથી પીતપદાર્થ વિશે પ્રવૃત્તિ કે તેની પ્રાપ્તિ નહીં થાય… એટલે પીતવિકલ્પથી પીતદર્શનની સિદ્ધિ શક્ય જ નથી.

નિષ્કર્ષ: ફલતઃ પીતદર્શન જ અનિશ્ચિત હોવાથી, તેના દ્વારા પીતાદિની સત્તાનો નિર્ણય ન થઈ શકતા, પીતાદિની સત્તા અપ્રામાણિક જ રહેશે... તેથી ભિન્નજાતીયની ઉત્પત્તિ અઘટિત હોવાથી, વર્તમાનાર્થવિષયક નિર્વિકલ્પથી અતીતાર્થવિષયક સવિકલ્પની ઉત્પત્તિ ન માનવી જોઈએ... અને તેથી બંનેની ક્રેમિકતયા ઉત્પત્તિ અસંભવિત જ રહે.

समानविषययोः पुनरनयोर्भावस्तथा भवन्नपि न नो बाधायै, अक्रमेणाप्रवृत्तेः । एवं च 'अतीताद्यर्थगतविकल्पेनापीन्द्रियज्ञानतो रूपादिग्रहणसिद्धेः' इत्यादि, यावद् 'भिन्न-जातीयत्वात्' ईत्येतद् व्युदस्तमवसेयम्, अक्रमप्रवृत्तावतीतादिविकल्परूपादिग्रहणयो-रस्य साफल्योपपत्तेः, अन्यथा वाङ्मात्रत्वात् ॥

मिदमाह-समानेत्यादि । समानविषयोः पुनरनयोः-सिवकल्पाविकल्पज्ञानयोर्भावः । तथा-हेतुफलभावेन भवन्नपि अहिरिहिरित्यादौ न नो बाधायै-नास्माकं बाधार्थम् । कृत इत्याह-अक्रमेत्यादि । अक्रमेण अप्रवृत्तेः । अवग्रहकल्पादिवकल्पादवायकल्पविकल्पभावेन क्रमेण प्रवृत्तेरित्यर्थः । एवं चेत्यादि । एवं सित् अतीताद्यर्थगतिवकल्पेनापि प्रमात्रा इन्द्रियज्ञानतो स्तपादिग्रहणसिद्धेः इत्यादि पूर्वपक्षोक्तं यावद् 'भिन्नजातीयत्वात्' इत्येतद् व्युदस्तम्-अपाकृतमवसेयम् । कृत इत्याह-अक्रमप्रवृत्तौ सत्यामतीतादिविकल्परूपादिग्रहणयोरस्य-पूर्वपक्षोक्तस्य साफल्योपपत्तेः । अन्यथा-अक्रमप्रवृत्तिमन्तरेण वाङ्मात्रत्वात् इति ॥

🕸 બંને જ્ઞાનની કમિક્તા સ્થાહાદ માટે અબાધક 🕸

"પહેલા કારણરૂપ નિર્વિકલ્પ થાય, પછી તેના જ વિષયને અવલંબીને કાર્યરૂપ સવિકલ્પ થાય" -આમ, ક્રમિકતયા બંનેની ઉત્પત્તિ માનીએ છીએ, તેમાં કોઈ બાધ જ નથી,કારણ કે તમે જેને નિર્વિકલ્પ કહો છો, તેને જ અમે 'અવગ્રહ' કહીએ છીએ અને જેને તમે સવિકલ્પ કહો છો, તેને જ અમે 'અવાય' કહીએ છીએ.

તથા, અવગ્રહ કારણરૂપ અને ઈહા કાર્યરૂપ હોવાથી, તેઓની ક્રમિકતયા જ ઉત્પત્તિ થાય છે અને એ રીતે નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પની પણ, ક્રમિકતયા જ પ્રવૃત્તિ થાય છે, એક સાથે નહીં.

તેથી, પૂર્વપક્ષમાં તમે જે કહ્યું હતું કે, "જે પ્રમાતાને (૧) વિકલ્પ કોઈ ભૂતકાલીન પદાર્થનો ચાલતો હોય, તે જ પ્રમાતાને, તે જ વખતે (૨) ઇન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ નિર્વિકલ્પસંવેદન દ્વારા રૂપાદિનું પ્રહણ સિદ્ધ જ છે" - ત્યારથી માંડીને "તેથી બંને જ્ઞાન એક નથી, કારણ કે બંને ભિન્નજાતીય છે" ત્યાં સુધીનું બધું જ કથન નિરાકૃત જાણવું, કારણ કે, તમારું એ કથન ત્યારે જ સફળ થઈ શકે, કે જયારે અતીતાર્થવિષયક સવિકલ્પ અને વર્તમાનાર્થવિષયક નિર્વિકલ્પ - બંને જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ એકી સાથે માનવામાં આવે, નહીંતર "અતીતાર્થ દેશને જ રૂપાદિનું ગ્રહણ થાય છે" - ઈત્યાદિ કથન તો માત્ર વચનવિલાસરૂપ જ બનશે.

ટૂંકમાં, ભિન્નજાતીય તે બંને જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ એક સાથે માનીએ, તો જ તમારું કથન સફળ થશે… પરંતુ પૂર્વોક્ત રીતે, જયારે બે જ્ઞાનની સહવૃત્તિતા જ સંભવિત નથી, ત્યારે તમારું કથન શી

१. प्रेक्ष्यानि २५०-२५१-२५२तमानि पृष्ठानि । २. 'एवं चेत्यादि' इत्यधिको ड-पाठः । ३. २५०-२५१-२५२तमानि पृष्ठानि ।

(२०) आह-यद्यत्र क्रमः कथं न संलक्ष्यत इति ? उच्यते-उत्पलपत्रशतव्यति-भेदवत् कालसौक्ष्यात्, छद्मस्थप्रमातुरनाभोगबहुलत्वात्, अदृष्टप्रतिबन्धात्, वस्तुनो-ऽनेकधर्मत्वात्, यथाक्षयोपशममवबोधप्रवृत्तेः, तस्य च तत्तद्धेतुभेदतो वैचित्र्यादिति ॥

* व्याख्या * व्याख्या * अगह-यद्यत्र-सविकल्पाविकल्पज्ञानद्वये क्रमः कथं न संलक्ष्यत इति ? उच्यतेउत्पलपत्रशतव्यतिभेदवत् कालसौक्ष्म्यात् न संलक्ष्यत इति । किमेतदेविमत्याह-छद्मस्थप्रमातुरनाभोगबहुलत्वात् । अनाभोगबहुलत्वं च अदृष्टकर्मप्रतिबन्धात्, तथा वस्तुनः-प्रभेयस्य
अनेकधर्मकत्वात् तथा विभ्रमादिनिबन्धनत्वेन यथाक्षयोपशमं यस्य यथाक्षयोपशमस्तथा
* अनेडांतरिश्य *

🕸 अंने ज्ञाननी इभिड्तासिद्धि 🕸

(૨૦) બૌદ્ધ: જો નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પ બંને ક્રમિક જ થતાં હોય, તો બંનેનો ક્રમ જણાતો કેમ નથી ?

સ્યાદાદી : જેમ એક ભાલાથી શીધ્રતયા કમળની સો પાંદડી ભેદવામાં આવે, ત્યારે યદ્યપિ કમિક જ બધી પાંદડીઓનો ભેદ થાય છે, પણ કાળની સૂક્ષ્મતાના કારણે તે ક્રમ જણાતો નથી, તેમ અહીં પણ સમજવું.

પ્રશ્ન : પણ, ક્યારેક તો ક્રમનું સંવેદન થવું જોઈએ ને ?

ઉત્તર : અરે ભાઈ ! આપણે છદ્મસ્થ છીએ અને છદ્મસ્થ પ્રમાતા અનાભોગબહુલ હોય છે, અર્થાત્ સૂક્ષ્મ ઉપયોગમાં અનિપુણ હોય છે, કારણ કે છદ્મસ્થ જીવોમાં જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મોનું આવરણ રહેલું છે… તેથી ક્રમ ન જણાય એ બરાબર જ છે.

પ્રશ્નું : જો વસ્તુનો બોધ થાય, તો તેના ક્રમનો પણ બોધ કેમ ન થાય ?

ઉત્તર : વસ્તુ અનેક ધર્માત્મક છે, તેથી જ તો તે વસ્તુ, દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિને આશ્રયીને (૧) ક્યારેક વિભ્રમનું, તો (૨) ક્યારેક સંશયનું, (૩) ક્યારેક અનધ્યવસાયનું, તો (૪) ક્યારેક યથાર્થજ્ઞાનનું

ф...... ф विवरणम्

18. तथा विभ्रमादिनिबन्धनत्वेनेति । विभ्रमः-विपर्यासः । 'आदि'शब्दात् सन्देहोऽनध्य-वसायश्च परिगृह्यते ततो विभ्रमादीनां निबन्धनं-कारणं तस्य भावः-तत्त्वं तेन । अथमभिप्रायः-अनेकधर्मकं वस्तु

❖ ગ્રંથકારશ્રીએ, બંનેની સહવૃત્તિત્તાનું ખંડન કરી, ક્રમિકતા સિદ્ધ કરી, પરંતુ હજી પણ બૌદ્ધ, તેવું માનવા તૈયાર નથી અને કહે છે કે, બંને જો ક્રમિક જ હોત, તો બંનેનો અવશ્ય ક્રમ દેખાત, પણ નથી દેખાતો એથી જ સિદ્ધ થાય છે કે, ક્રમ છે જ નહીં, અર્થાત્ સહવૃત્તિ છે - આવો પૂર્વપક્ષ કરશે અને ગ્રંથકારશ્રી બંનેની ક્રમિકતા સાબિત કરી બૌદ્ધનું સચોટ નિરાકરણ કરશે... આ ઉત્તરપક્ષ પણ વિસ્તૃત છે.

१. 'कालसूक्ष्मत्वान्न' इति क-पाठः । २. 'गृह्यतां ततो' इति क-पाठः ।

(२१) आह-याद कालसाक्ष्म्यादत्र क्रमालक्षणमेव ताह 'सरः' इत्यवमादिकया
र्वर्णयोरुच्चारणे नितरां कालसौक्ष्म्यमित्यक्रमग्रहणं स्यात् । तथा च क्रमालक्षणा
च्छुतिभेदो न भवेत्, यथा सरो रस इति इतश्च न भवेद् । युगपद् गोचरीभूतविषये
♦ व्याख्या ♦
ऽवबोधप्रवृत्तेः; तस्य च- क्षयोपशमस्य तत्तद्धेतुभेदतो द्रव्यादिभेदेन वैचित्र्यात् क्रमो
संलक्ष्यत इति ॥
आह-यदि कालसौक्ष्म्यादत्र-अधिकते सविकल्पाविकल्पज्ञानद्वये क्रमालक्षणमः, एव

आह-यदि कालसौक्ष्म्यादत्र-अधिकृते सिवकल्पाविकल्पज्ञानद्वये क्रमालक्षणम्, एवं तिर्हि 'सरः' इत्येवमादिकयोर्वर्णयोः, 'आदि'शब्दाद् रसादिग्रहः, उच्चारणे नितरां काल-सौक्ष्म्यम्, अव्यवधानेनोच्चारणात् इत्यक्रमग्रहणं सरवर्णयोः स्यात् । तथा चेत्यादि । तथा च सित क्रमालक्षणात् कारणात् श्रुतिभेदः-श्रवर्णभेदो न भवेद् यथा सरो रस इति द्विवर्ण
अर्थे अनेशंतरिक्षि अर्थे

એટલે વસ્તુનો બોધ તો ક્ષયોપશમના અનુસારે જ થાય છે અને તે ક્ષયોપશમ, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવાદિ કારણોની વિચિત્રતાએ, અલગ અલગ પ્રકારનો છે. તેથી વસ્તુનો અમુક ધર્મરૂપે બોધ થયા બાદ પણ, તેવા ક્ષયોપશમના અભાવે, ક્રમનો બોધ ન પણ થાય, પણ તેટલા માત્રથી ક્રમ નથી જ - એવું ન કહી શકાય.

હવે બૌદ્ધ, બંને વચ્ચે ક્રમ છે જ નહીં (બંને સહવૃત્તિ જ છે) એવું સિદ્ધ કરવા, દાખલા-દલીલથી પોતાનો પૂર્વપક્ષ રજૂ કરે છે.

🕸 ङभिङ्याः निराहारङ औद्ध-पूर्वपक्ष 🕸

(૨૧) બૌદ્ધ: તમે કહ્યું હતું કે - "સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંને ક્રમિક હોવાથી, બંનેની સહવૃત્તિતા અઘટિત છે અને કાળની સૂક્ષ્મતાના કારણે તે ક્રમ જણાતો નથી" - તે બરાબર નથી, કારણ કે કાળની સૂક્ષ્મતાના કારણે જો ક્રમ ન જણાતો હોય, તો તો 'સર' એવાં શબ્દના ઉચ્ચારણમાં બે વર્ણનું યુગપદ્ ત્રહણ થશે.

પ્રશ્ન : પણ અહીં ક્યાં કાળની સૂક્ષ્મતા છે ?

ઉત્તર: અરે ! 'સ' પછી તરત જ 'ર'નું ઉચ્ચારણ થતું હોવાથી, અહીં તો સુતરાં કાળની સૂક્ષ્મતા છે અને કાળની સૂક્ષ્મતાથી તો અહીં પણ - નિર્વિકલ્પ/સવિકલ્પની જેમ - ક્રમ નહીં જણાય. આમ, ક્રમ ન જણાવાથી 'સ' અને 'ર' બંને સાથે જ સંભળાવાથી 'સર' અને 'રસ' એ બે શબ્દનાં શ્રવણમાં ભેદ નહીં પડે.

* विवरणम् * ततस्तद्देशाद्यपेक्षया कस्यचित् कथञ्जिद् विभ्रमादिनिबन्धनं सम्पद्यते ॥

१. 'भेदो भवेत्, यथा' इति घ-पाठ: । २. 'कथं विभ्रमा०' इति च-पाठ: ।

न्द्रियवतोऽविच्छेदेन सर्वोपलब्धौ क्रमपक्षेऽप्यक्रमस्यैव दर्शनात् । स हि वंशादिवादियत् रूपं पश्यित, तदैव ततः शब्दं शृणोति, नीलोत्पलादि गन्धं जिघ्नति, कर्पूरादे रस-मास्वादयित, आसनादिस्पर्शं स्पृशित, चिन्तयित च किञ्चित्, इति तत्त्वतोऽस्यानवरतं

विषयः इतश्च न भवेत् श्रुतिभेदः । कुत इत्याह-युगपदित्यादि । युगपत्-एकदैव गोचरीभूतविषयाणि च तानि इन्द्रियाणि चेति विग्रहः, तान्यस्य विद्यन्त इति तद्वान् तस्य अविच्छेदेन-प्रबन्धवृत्त्या सर्वेषाम्, प्रक्रमाद् विषयाणामुपलब्धिः सर्वोपलब्धिः अस्यां सर्वोपलब्धौ सत्याम् । किमित्याह-क्रमपक्षेऽिष विज्ञानविषयेऽक्रमस्यैव दर्शनात् । एतदेवाक्रमदर्शनमाह स हीत्यादिना । स हि-युगपद्गोचरीभूतविषयेन्द्रियवान् वंशादिवादियत् रूपं
पश्यित । तदैव ततः-वंशादिवादियतुः सकाशात् शब्दं शृणोति, तथा नीलोत्यलादि गन्धं
जिद्यति, तथा कर्पूरादे रसमास्वादयितः एवमासनादिस्पर्शं स्पृशिति, चिन्तयित च
किञ्चिन्यनसा । इति-एवं तत्त्वतोऽस्य-युगपद्गोचरीभूतविषयेन्द्रियवतः प्रमातः । किमित्याहअनेशंतरिक्षि *

પછી તો - '' 'સર'માં પહેલાં 'સ' પછી 'ર' અને 'રસ'માં પહેલા 'ર' પછી 'સ''' એવો ક્રમિકતયા જે શ્રવણભેદ થાય છે, તે અસંભવિત જ બનશે.

પ્રશ્ન : 'સર' બંને વર્ણ ક્રમિક હોય, તો બંનેનું યુગપદ્ શ્રવણ શી રીતે થાય ?

ઉત્તર: આ વાતને એક દષ્ટાંતથી સમજીએ - જે વ્યક્તિ પાસે, પોતાની દરેક ઇન્દ્રિયના વિષયભૂત પદાર્થ વિદ્યમાન છે, તે વ્યક્તિને, એકી સાથે દરેક ઇન્દ્રિયના વિષયભૂત-શબ્દાદિ બધા જ પદાર્થની ઉપલબ્ધિ થાય છે... યદ્યપિ શબ્દ-રૂપાદિનો યુગપદ્ અનુભવ થાય છે, પણ તમે ક્રમિકવાદી છો, અર્થાત્ શબ્દ-રૂપાદિનાં વિજ્ઞાનની ક્રમિક ઉત્પત્તિ માનો છો - આમ શબ્દ-રૂપ વગેરેનું જ્ઞાન ક્રમિક હોવા છતાં પણ, જેમ અક્રમ-યુગપત્ અનુભવ થાય છે, તેમ 'સર'રૂપ બને વર્ણો ક્રમિક હોવા છતાં પણ બંનેનું યુગપદ્ શ્રવણ થવા લાગશે.

🕸 પ્રસ્તુત દેષ્ટાંત + ઉપનચનું સ્પષ્ટીકરણ 🕸

તાત્પર્ય: એક જ વ્યક્તિ (૧) વાંસળી વગાડનારનું રૂપ પણ જુએ છે, તે જ વખતે (૨) વાંસળીવાદક પાસેથી શબ્દ પણ સાંભળે છે, (૩) કમળ વગેરેની સુગંધ પણ સુંઘે છે, (૪) કપૂર વગેરેનો રસ પણ આસ્વાદે છે, (૫) આસનાદિનો સ્પર્શ પણ કરે છે, અને (૬) મનથી બીજું જ કંઈ વિચારે છે - આ પ્રમાણે છએ ઇન્દ્રિયના વિષયનો સંબંધ, એક જ વ્યક્તિને એકી સાથે સિદ્ધ છે.

આમ, છએ વિષયનો, યુગપદ્ અનુભવ વોંસ્તવિક હોવા છતાં, જો અહીં પણ તમે ક્રમિક

[❖] બૌદ્ધ તો એમ જ માને છે કે, આ છએ જ્ઞાનો એક સાથે જ થાય છે, પણ આપણા પક્ષે દોષ બતાવવા તે ક્રમિકતાનું અર્થઘટન કરે છે, કે જેથી આ દર્ષ્ટાંતને લઈ બે વર્ણના પણ યુગપદ્દ પ્રતિભાસનું આપાદન થઈ શકે.

१. 'पक्षेऽपि ज्ञान०' इति ड-पाठः ।

सर्वपरिच्छित्तः,। एवं यावदत्राप्ययुगपत्पक्षेऽपि समाश्रीयमाणे पञ्चभिर्विज्ञानैर्व्यव-धानेऽपि क्रमभावि सत् तेषामेकैकं विज्ञानमविच्छित्रमिव प्रतिभाति, तथाऽनुभूते: ॥

(२२) यदैतदेवं तदा कथर्मन्यविज्ञानावृत्तौ वर्णयोर्न सकृच्छुतिरिति । अविच्छिन्न-मेकघनीभूतायतवर्णाकारं दर्शनं न भवति ? न च भवति, तथाऽप्रतीते: । इति यत्र क्रमस्तत्र कालसौक्ष्म्येऽप्युपलभ्यत एव । न च प्रतीतिं विहाय पदार्थतत्त्वव्यवस्था-

अनवरतं सर्वपरिच्छित्तः, अनवरतसर्वपरिच्छित्तरेव, युगपदेवेन्द्रियविषयसम्बन्धसिद्धेः । एवं तेत्त्वे व्यवस्थिते सित यावदत्रापि-युगपदनुभवेऽपि तात्त्विक अयुगपत्पक्षेऽपि समाश्रीय-माणे किमित्याह-पञ्चभिर्विज्ञानैर्व्यवधानेऽपि सत्यधिकृतन्यायेन क्रमभावि सत्-भवत् तेषां-षण्णां विज्ञानानामेकैकं विज्ञानं-शब्दादिगोचरादि अविच्छिन्नमिव-युगपदिव प्रतिभाति । कृत इत्याह-तथाऽनुभृतेः-अविच्छेदेनानुभृतेः ॥

प्रकृतयोजनायाह-यदेत्यादि । यदा एतदेवम्-अनन्तरोदितं तदा कथमन्यविज्ञानावृत्तौ अपान्तराले वर्णयोः-सरादिरूपयोर्न सकृच्छुतिः-न युगपच्छ्वणमिति । एतदेवाह-अवि-च्छिन्नम्-एकदैव एकघनीभूतश्चासौ आयतवर्णश्चेति विग्रहः । तदाकारं दर्शनं न भवति ? । स्यादेतद् भवत्येवेत्याशङ्कानिरासायाह-न च भवति । कुत इत्याह-तथाऽप्रतीतेः । इति-एवं यत्र क्रमस्तत्र कालसौक्ष्य्येऽप्युपलभ्यत एव यथाऽधिकृतवर्णयोः । न च प्रतीतिं विहाय-

♦ અનેકાંતરિમ ♦

પક્ષનો જ આશ્રય કરશો, તો તમારા મતે એ ફલિત થશે કે, છએ જ્ઞાનો ક્રમિક જ થાય છે... એકથી છટ્ટા વિજ્ઞાન સુધીમાં, પાંચ વિજ્ઞાનનું વચ્ચે વ્યવધાન (આંતરૂ) હોવા છતાં પણ, તે છએ વિજ્ઞાનનો, જાણે અવિચ્છિન્નરૂપે પ્રતિભાસ થાય છે, કારણ કે છએ વિજ્ઞાનનો તેવો (અવિચ્છિન્ન-યુગપદ્રુપે) જ અનુભવ થાય છે.

(૨૨) ઉપસંહાર: કાળની સૂક્ષ્મતાના કારણે, પાંચ વિજ્ઞાનનું વ્યવધાન હોવા છતાં પણ, જેમ છએ વિજ્ઞાનનો યુગપદ્ અનુભવ થાય છે, તેમ 'સર' રૂપ બે વર્ણનું પણ યુગપદ્ શ્રવણ થશે… જો કે અહીં બીજા કોઈ વિજ્ઞાનનું વ્યવધાન પણ નથી, તો પછી બંને વર્ણનું, અવિચ્છિન્ન-યુગપત્ - બંને વર્ણ મળીને એક ઘનીભૂત (જાડા) આયત (લાંબા) વર્ણનું દર્શન (નિર્વિકલ્પ) કેમ ન થાય ?

પ્રશ્ન : થાય જ છે ને ?

ઉત્તર: ના, બિલકુલ નહીં, કારણ કે 'સર' બંને વર્ણની પ્રતીતિ ક્રમિકતયા જ થાય છે, યુગપદ્ નહીં… તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, જ્યાં ક્રમ હોય, ત્યાં કાળની સૂક્ષ્મતા હોવા છતાં પણ, તે ક્રમની

१. 'भावी सन्' इति क-पाठः । २. 'अन्यदिप विज्ञाना॰' इति क-पाठः । ३. 'तत्त्वव्यव॰' इति ध-पाठः । ४. 'प्रकृतयोजनामाह' इति ध-पाठः । ५. 'स्यादेतत्र भवत्येवे॰' इति क-पाठः । ६. 'निरासार्थमाह न भवति' इति ड-पाठः ।

पनोपायः, इति यथाप्रत्ययं युगपद् विज्ञानप्रवृत्तिन्यायविदाऽङ्गीकर्तव्या, अन्यथोक्तवत् न्यायोच्छेदप्रसङ्गादिति ॥

(२३) अत्रोच्यते-यित्कञ्चिदेतत्, वर्णयोः सावयत्वेनोक्तदोषानुपपत्तेः, सरादयो हि वर्णाः सावयवत्वेनानेकक्षणलब्धवृत्तयः, तथोपलब्धितः तत्तत्स्वभावत्वात्, अन्यथा

परित्यज्य पदार्थतत्त्वव्यवस्थापनोपायः, इति-एवं यथाप्रत्ययं-यथाऽनुभवं युगपद् विज्ञान-

प्रवृत्तिः षडपेक्षया प्रस्तुतद्वयापेक्षया वा न्यायविदा प्रमात्राऽङ्गीकर्तव्या, अन्यथा-एवमन-भ्युपगमे उक्तवत्-यथोक्तं तथा न्यायोच्छेदप्रसङ्गात्-प्रतीतिबाधेन न्यायानुपपत्तेस्तस्यापि प्रतीति-बीजत्वादित्यभिप्राय इति ॥

अत्रोच्यते-यत्किञ्चिदेतत्, असारमित्यर्थः । कुत इत्याह-वर्णयोः-सरादिलक्षणयोः सावयवत्वेन हेतुना उक्तदोषानुपपत्तेः । एतदेव प्रकटयित सरादयो हीत्यादिना । सरादयो

अर्थे अनेडांतरिक्षि

अर्थे अर्थ

અવશ્ય ઉપલબ્ધિ થાય... માટે, સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ આવાં છ વિજ્ઞાનને યુગપદ્ જ માનવા જોઈએ, બાકી તો 'સર' વર્ણની જેમ, ત્યાં પણ અવશ્ય ક્રમની ઉપલબ્ધિ થાત...

વળી, પદાર્થની વ્યવસ્થા પ્રતીતિના આધારે થાય છે, તેથી પ્રતીતિ જો યુગપદ્ રૂપે થતી હોય, તો બે કે છ વિજ્ઞાનની યુગપદ્ જ પ્રવૃત્તિ માનવી જોઈએ.

પ્રશ્ન : વિજ્ઞાનની પ્રતીતિ ભલે યુગપદ્ થતી હોય, પણ પ્રવૃત્તિ ક્રિમેક માનીએ તો ?

ઉત્તર : તો તો ન્યાયનો જ ઉચ્છેદ થશે, કારણ કે ન્યાય પણ પ્રતીતિના આધારે જ નિયત છે… હવે જો પ્રતીતિનો જ અપલાપ કરશો. તો ન્યાય શી રીતે સંગત થશે ?

સારાંશ + ભાવાર્થ: કાળસૂક્ષ્મતાથી જો ક્રમ ન જણાતો હોય, તો 'સર' રૂપ બે વર્ણમાં પણ ક્રમ ન જણાવો જોઈએ, પણ જણાય તો છે જ… તેથી નક્કી થાય છે કે, જો ક્રમ હોય તો અવશ્ય જણાય… પરંતુ નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પમાં તેવો ક્રમ ન જણાતો હોવાથી સિદ્ધ થાય છે કે, ખરેખર ત્યાં ક્રમ છે જ નહીં…

અર્થાત્ બે જ્ઞાનની કે છ જ્ઞાનની સહવૃત્તિતા જ માનવી જોઈએ... ફલતઃ એક જ વખતે અલગ-અલગ જ્ઞાન સાબિત થવાથી, એક જ જ્ઞાન ઉભયાકાર સિદ્ધ ન થતાં, ઉભયરૂપ વસ્તુની સિદ્ધિ પણ અસંગત થશે.

🕸 બૌવ્રનિરાકારક સ્થાલાદીનો ઉત્તરપક્ષ 🕸

(૨૩) સ્યાદાદીઃ તમારું બધું કથન અસાર છે, કારણ કે યદ્યપિ (૧) 'સર'રૂપ બે વર્ણ, (૨) નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પજ્ઞાન, અને (૩) ષડ્વિજ્ઞાન - આ ત્રણેમાં ક્રમ છે, પણ કાળની સૂક્ષ્મતાનાં કારણે બીજા-ત્રીજામાં નથી જણાતો, જયારે 'સર'માં કાળની સૂક્ષ્મતા ન હોવાથી, અહીં જણાય છે.

१. 'सरादय इत्यादिना' इति घ-पाठ: ।

तदनुपपत्तेः । न क्षणिकज्ञानग्राह्याः, तस्य परमाणुव्यतिक्रान्तिमात्रत्वेनात्यन्तसूक्ष्मत्वात्, तदनुभवस्य तत्त्वेनैवार्वाग्दर्शिनाऽनुपलक्षणात् तथाऽप्रतीतेः । (२४) इति पूर्ववर्ण-

हि वर्णाः सावयवत्वेन जातिभेदतः अनेकक्षणलब्धवृत्तयो वर्तन्ते । कुत इत्याह-तथो-पलब्धितः-अनेकक्षणवृत्तित्त्वेनोपलब्धेः । उपलब्धिश्च तत्तत्स्वभावत्वात् तयोः-उपलब्ध-वर्णयोः तत्स्वभावत्वात्-अनेकक्षणवृत्तित्त्वेनोपलब्धिस्वभावत्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा तदनुपपत्तेः । एवमनभ्युपगमे वर्णोपलब्ध्ययोगादित्यर्थः । यत एवम्, अतो न क्षणिक-ज्ञानग्राह्याः । कुत इत्याह-तस्य-क्षणस्य परमाणुमात्रव्यतिक्रान्तिमात्रत्वेन-परमाणुव्यति-क्रान्तिकाल एकः क्षणो मत इति न्यायेन अत्यन्तसूक्ष्मत्वात् । तदनुभवस्य-क्षणानुभवस्य-क्षणोन्निकाल एकः क्षणो मत इति न्यायेन अत्यन्तसूक्ष्मत्वात् । तदनुभवस्य-क्षणानुभवस्य-

(૧) વર્ણની અનેક્ક્ષણવૃત્તિતા : (૨) વર્ણની દીર્ઘોપયોગગ્રાહ્યતા

પ્રશ્ન : શું બે વર્ણ વચ્ચે કાળની સૂક્ષ્મતા નથી ?

ઉત્તર : ના, કારણ કે 'સર' વગેરે વર્ણો (जैंतिभेदतः) સાવયવ હોવાથી અનેક ક્ષણમાં રહેનારી છે. (ક્ષણિક નથી) કારણ કે અનેક્ષણવૃત્તિત્વેન જ તેમનું જ્ઞાન થાય છે, ક્ષણિકત્વેન નહીં...

તેનું પણ કારણ એ છે કે, તેમનો સ્વભાવ જ એવો છે કે અનેકક્ષણવૃત્તિત્વેન જ તેમનું જ્ઞાન થાય - જો તેવો સ્વભાવ ન માનો, તો તેમની ઉપલબ્ધિ જ નહીં થાય… આમ વર્ણો ક્ષણિક ન હોવાથી ક્ષણિક જ્ઞાનથી ગ્રાહ્ય જ નથી (દીર્ઘોપયોગથી જ ગ્રાહ્ય છે…)

ક્ષણ તો પરમાણુવ્યતિક્રાન્તિકાળરૂપ (એક પરમણુ - બીજા પરમાણુને ઓળંગે તેટલા કાળરૂપ) હોવાથી અત્યંત સૂક્ષ્મ છે. એટલે છદ્મસ્થને ક્ષણનો અનુભવ થાય ખરો, પણ 'ક્ષણનો અનુભવ મને થયો' એ રૂપે તેની પ્રતીતિ થતી ન હોવાથી તેને ક્ષણ જણાતી નથી…

♦------♦ विवरणम्

19. परमाणुव्यतिक्रान्तिकाल इति । यावता कालेन परमाणुना परमाणुरितक्रम्यते स परमाणु-व्यतिक्रान्तिकालः ॥

🧚 अर्डी अनुभानप्रयोग आयो थाय : ''वर्णा: अनेकक्षणलब्धवृत्तयः, सावयवत्वात्, घटवत्''

[❖] વર્ણમાં કંઠ્ય/ઓપ્લ્ય વગેરે રૂપ જાતિઓ છે. તે અપેક્ષાએ તેમનો જાતિભેદ છે. પણ આ જાતિભેદને લઈને તે વર્ણોનું સાવયવત્વ શી રીતે સિદ્ધ થાય ? તે માટે આ વિચારી શકાય કે કંઠચ-ઔષ્ઠ્ય વિગેરે વર્ણોના જુદા જુદા ઉત્પત્તિસ્થાન છે, તેમનાથી તેઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને જે ઉત્પન્ન થાય તે સાવયવ જ હોય એવા નિયમથી તેમના સાવયવત્વની સિદ્ધિ થઈ જાય...

१. 'वृत्तिनोपलब्धि॰' इति पूर्वमुदिते पाठः, अत्र तु क-पाठः । २. 'व्यतिकौ(?)भ्रान्तिकालः' इति क-पाठः ।

ज्ञानेनोत्तरवर्णज्ञानस्य मिश्रणाभावात्, उभयोः प्रदीर्घस्थूरोपयोगरूपत्वात्, तथाऽऽ-लम्बनजातिभेदात्, तत्तत्स्वाभाव्यात्, तथाक्षयोपशमयोगात्, दृढानुभवसिद्धेः, अवि-गानेन तथावेदनात्, कोटिसङ्गस्याप्रयोजकत्वात्, तद्वीर्यतिरस्करणात्, इत्थमपि तदा-

तत्त्वेनैव-क्षणानुभवत्वेनैव अर्वाग्दर्शिना प्रमात्राऽनुपलक्षणात् । अनुपलक्षणं च तथा-तत्त्वेनैव अप्रतीतेः । इति-एवं पूर्ववर्णज्ञानेन-सकारादिज्ञानेन उत्तरवर्णज्ञानस्य-रेफादिज्ञानस्य मिश्रणाभावात् कारणात् । कथं सकारादाविवाविच्छित्रमेकघनीभूतायतवर्णाकारं दर्शनम्, भवेदिति योगः । मिश्रणाभावश्च उभयोर्ज्ञानयोः सकारादिगोचरयोः प्रदीर्घस्थूरोपयोगरूप-त्वात् तथाऽऽलम्बनजातिभेदात् भिन्नजातीयौ सकाररेफाविति कृत्वा तथा तत्तत्स्वाभाव्यात् तयोः-वर्णोपयोगयोस्तत्स्वाभाव्यात्-अमिश्रणस्वाभाव्यात् । एतच्च तथाक्षयोपशमयोगात्-

अविगानेन तथावेदनात्-दृढानुभवरूपेण वेदनात् । कोटिसङ्गस्य वर्णज्ञानैसम्बन्धिन: अप्रयो-जकत्वात् । प्रभूततरासङ्गेन तद्वीर्यतिरस्करणात् तयो:-वर्ण-ज्ञानयोर्वीर्यं-प्रदीर्घस्थूरोपयोग-

तेन मिश्रणाभावज्ञानर्जनकत्वप्रकारेण क्षयोपशमयोगात् । एतद्योगश्च दृढानुभवसिद्धेः । इयमपि

વર્ણની કમિકતાનો બોધ :

(૨૪) 'સ' વર્શનું જ્ઞાન અને '૨' વર્શનું જ્ઞાન - બંને જ્ઞાનનું મિશ્રણ થતું જ નથી, તો પછી "સ૨''માં અવિચ્છિત્ર=યુગપદ્=બંને વર્શ મળીને એક ઘનીભૂત-આયત વર્શનું દર્શન શી રીતે થાય ? ન જ થાય…

પ્રશ્ન : 'સ' વર્ણવિષયક અને 'ર' વર્ણવિષયક બંને જ્ઞાનનું મિશ્રણ કેમ નથી થતું ?

ઉત્તર : કારણ કે (૧) બંને જ્ઞાન સ્વતંત્રતયા દીર્ઘ અને સ્થૂળ ઉપયોગરૂપ છે, તથા (૨) બંને જ્ઞાનનો વિષય જુદો છે. કારણકે એક 'સ'ને વિષય કરે છે અને એક 'ર'ને વિષય કરે છે, અને (૩) બંને જ્ઞાનનો 'મિશ્રણ નહીં થવાનો' સ્વભાવ જ છે, કારણ કે જ્ઞાનનો જનક ક્ષયોપશમ જ એવા પ્રકારનો છે, કે જેનાથી મિશ્રણ વિના જ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે.

પ્રશ્ન : ક્ષયોપશમ એવો જ છે એવો નિર્ણય શી રીતે ?

ઉત્તર : કારણ કે તેવો જ દઢ અનુભવ થાય છે અને આવા દઢ અનુભવનું સહુને અવિરોધપણે સાક્ષાત્ વેદન થાય છે. તેથી બંને જ્ઞાનનું મિશ્રણ થતું નથી.

🕸 अंने ज्ञानकोटिनी भिन्नतासिद्धि 🕸

પૂર્વપક્ષ : 'સ'જ્ઞાન પછી તરત જ 'ર'જ્ઞાન થતું હોવાથી, બંને જ્ઞાનકોટિનો સંબંધ, શું મિશ્રણતાનો પ્રયોજક ન બને ? અર્થાત્ બંને જ્ઞાનનો સંબંધ થતાં, શું બંનેનું મિશ્રણ ન થઈ શકે ?

१. 'उभयथा ज्ञानयोः' इति क-पाठः । २. 'जनकवत्प्रकारेण' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु **ड**-पाठः । ३. 'सम्बन्धिनः, प्रयोजक॰' इति घ-पाठः ।

पादने अतिप्रसङ्गात् नीलपीतज्ञानयोरिप तद्भावेन क्वचिन्मिश्रणप्रसङ्गात् । इति कथं सकारादाविवाविच्छित्रमेकघनीभूतायतवर्णाकारं दर्शनं भवेत् ? सकारादौ तु कालादि-

लक्षणं सामर्थ्यं तेन तिरस्करणात् कोटिसङ्गस्य । इत्थमिष-एवमिष कोटिसङ्गस्य तद्वीर्य-तिरस्करणेऽपि तदापादने, प्रक्रमात् मिश्रणापादने, अतिप्रसङ्गात् । एनमेवाह-नीलपीत-ज्ञानयोरिष तद्भावेन-कोटिसङ्गभावेन क्वचित्-चित्रपट्यादौ मिश्रणप्रसङ्गात् । न चैतदेव-मिति-एवम् कथं सकारादाविव सजातीयव्यक्तिरूपे अविच्छित्रम्-एकदैव एकघनीभूतायत-वर्णाकारं दर्शनं भवेत् ? नैव भवति, निमित्ताभावात् । सकारादौ तु सजातीये तथैका-वयवित्वेन कालादिभेदेऽपि, 'आदि'शब्दादजादिग्रहः, प्रभूततरधर्मप्रत्यासत्तेः तथैकारम्भक-

----- અનેકાંતરિમ *-----*

ઉત્તરપક્ષ: ના, કારણ કે તે સંબંધ મિશ્રણનું કારણ બની શકતો નથી. કેમકે બંને જ્ઞાનના દીર્ઘ અને સ્થૂળ ઉપયોગરૂપ સામર્થ્યથી કોટિસંગનો તિરસ્કાર થાય છે, અર્થાત્ બંને જ્ઞાન દીર્ઘ અને સ્થૂળ ઉપયોગરૂપ હોવાથી, બંનેનું એકબીજામાં જોડાણ શક્ય જ નથી.

પૂર્વપક્ષ: દીર્ઘ અને સ્થૂળ ઉપયોગરૂપ હોવા છતાં પણ, બંનેનું જોડાણ કરી, મિશ્રણ માની લઈએ તો ?

ઉત્તરપક્ષ: તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, નીલજ્ઞાન અને પીત્રજ્ઞાન બંને દીર્ઘ અને સ્થૂળ ઉપયોગરૂપ હોઈ સ્વતંત્ર હોવા છતાં પણ - બંને જ્ઞાનનો સંગ થઈ જતાં - ચિત્રપટ્ટી વગેરેમાં બંને જ્ઞાનનું મિશ્રણ થવા લાગશે, જે અનુભવબાધિત બીના છે.

એ રીતે, 'સ'જ્ઞાન અને 'ર'જ્ઞાનનું પણ મિશ્રણ થતું નથી, તો સ-ર બંને મળીને, એક ઘનીભૂત-આયત વર્શનો બોધ શી રીતે થઈ શકે ? કારણ કે અભિન્નરૂપે બોધ થવામાં કારણીભૂત, જે મિશ્રણતાદિ નિમિત્ત છે, તે તો અહીં છે જ નહીં.

પૂર્વપક્ષ : તો પછી 'સ'કારાદિનો બોધ પણ શી રીતે થશે ? કારણ કે તે પણ સાવયવ જ માન્યા છે, તો બધા અવયવોનું ક્રમિક જ્ઞાન જ થશે, 'સ'નું જ્ઞાન નહીં થાય…

ઉત્તરપક્ષ : કાળભેદ, સ્વર-વ્યંજન વગેરેનો ભેદ હોવા છતાં પણ, સ્ + અ + વિસર્ગ તે બધા એક જ અવયવીના અવયવરૂપ હોવાથી, અવયવિત્વેન બધા સજાતીય છે અને તે બધા મળીને એક જ અવયવીના આરંભક હોવાથી, તે બધાનો ઘણા ધર્મોને આશ્રયીને સંબંધ પણ છે… તેથી તે બધાનું

Финанский финанск

20. अजादिग्रह इति । स्वरव्यञ्जनविसर्गभेदग्रहः । तथाहि-सकार-रेफयोः स्वराकारौ व्यञ्जनविसर्गौ च प्रतीतरूपावेव ।।

१. 'चित्रपद्मादौ' इति क-ड-पाठः । २. 'जातिग्रहः' इति घ-पाठः । ३. 'स्वरो कारो व्यञ्जन०' इति च-पाठः । ४. 'विसर्गो विप्रतीत०' इति क-पाठः ।

भेदेऽपि प्रभूततरधर्मप्रत्यासत्तेर्भवति, तथाऽनुभवादिति । (२५) एतेनालातचक्रादिदर्शनं प्रत्युक्तम्, प्रत्यवयवं प्रदीर्घस्थूरोपयोगादिविपर्ययात्, अन्यथा तत्रापि तथादर्शना
त्वेन भवित एकधनीभूतायतवर्णाकारदर्शनम् । कुत इत्याह-तथाऽनुभवात्-एकधनीभूतायतवर्णाकारदर्शनत्वेनानुभवादिति । एतेन-अनन्तरोदितेन अलातचक्रदर्शनं प्रत्युक्तम् ।
कथमित्याह-प्रत्यवयवम्-अवयवमवयवं प्रति अलातचक्रसम्बन्धिनं प्रदीर्घस्थूरोपयोगादिविपर्ययात्-अप्रदीर्घसूक्ष्मोपयोगभावात् । एवं च तत्र भविति तैन्मश्रणमित्यर्थः । अन्यथा
भिश्रश शक्य होवाथी, भेक, धनीलूत भने आयत भेवा 'स'नुं हर्शन थवुं शक्य ४ छे भने तेवुं हर्शन अनुलविसद्ध ५१९ छे ४...

🕸 अन्धंशास्त्रहर्शित दूषणनो निरास 🕸

(૨૫) ઉપરોક્ત કથનથી, બીજા વડે અન્યશાસ્ત્રમાં જે આપત્તિ અપાઈ છે, તેનું પણ નિરાકરણ થાય છે. (તે આપત્તિના પૂર્વપક્ષ - ઉત્તરપક્ષ આ પ્રમાણે છે -)

પૂર્વપક્ષ : કાળસૌક્ષ્યથી ક્રમ ન જણાય તો 'સર'નું મિશ્રણ થતાં એક જ વર્શનું શ્રવણ થવું જોઈએ (જે થતું નથી...) એટલે કાળસૌક્ષ્ય હોય તો પણ ક્રમ જણાય જ...

ઉત્તરપક્ષ : ત્યાં કાળસૌક્ષ્મ્ય છે જ નહીં, પણ દીર્ઘસ્થૂરોપયોગ - સાવયવત્વ હોવાથી ક્રમ જણાય છે...

પૂર્વપક્ષ : અલાતચક્રમાં દીર્ઘસ્થૂરોપયોગ - સાવયવત્વ હોવા છતાં ત્યાં ક્રમ જણાતો નૈંથી, તો વર્ણમાં કેમ જણાય છે ? (તેની જેમ અહીં પણ ક્રમ ન જ જણાવો જોઈએ...)

ઉત્તરપક્ષ: આ દૂષણ અહીં યોગ્ય નથી, કારણ કે વર્ણ અને અલાતચક્રમાં ઘણો તફાવત છે. જુઓ - (૧) વર્ણનું જ્ઞાન તો દીર્ઘ અને સ્થૂળ રૂપ છે, જ્યારે (૨) અલાતના દરેક અવયવનું જ્ઞાન તો અદીર્ઘ અને સૂક્ષ્મ રૂપ છે અને આવો સૂક્ષ્મ ઉપયોગ હોવાથી જ, ત્યાં મિશ્રણતયા બોધ થાય છે, બાકી જો ત્યાં પણ સૂક્ષ્મ ઉપયોગ ન હોત - અર્થાત્ દરેક અવયવે દીર્ધ અને સ્થૂળ ઉપયોગ હોત - તો ત્યાં પણ મિશ્રણતયા બોધ ન જ થાત...

ф......ф विवरणम्

21. अलातचक्रदर्शनं प्रत्युक्तमिति । परेण हि यथाऽऽशु भ्रमणवशादलाते चक्रभान्तिः सर्वजन-प्रतीता सम्पद्यते, एवं सरो रस इत्यादि वर्णेष्वप्याशूच्चारणवशादेकवर्णाकारा भ्रान्तिः किं नोत्पद्यते इति दूषणं शास्त्रान्तरे प्रसञ्जितमास्ते । तैच्चादूषणमेव, वैधर्म्यादिति ॥

[❖] સળગતા ઊંબાડિયાને ઝડપથી વર્તુલાકારે ફેરવતાં અગ્નિચક્રની ભ્રાન્તિ થાય છે, ત્યાં ક્રમ જણાતો નથી, તો તેની જેમ વર્ણમાં પણ ક્રમ ન જણાવો જોઈએ.

१. 'कारं दर्शनम्' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु घ-पाठः । २. 'सूक्ष्मापयोग**ं** इति क-ड-पाठः । ३. 'तन्मिश्रण इत्यर्थः' इति ड-पाठः । ४. 'तच्च दूषण**ं** इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र J-K-N-प्रतपाठः ।

नुषपत्तेः ॥

(२६) न चैवं सर्वं क्रमोपलम्भनिबन्धनं सिवकल्पाविकल्पयोः, अविकल्पे क्षणिकत्वेन जात्यादिभेदेऽपीहादेस्तदितरवैकल्यादिति । या च युगपद्गोचरीभूत-विषयेन्द्रियवतोऽविच्छेदेन सर्वोपलब्धिकक्तां, साऽसिद्धा, द्रव्येन्द्रियविषययोगेऽप्य-

एवमनभ्युपगमे **तत्रापि**-अलातचक्रे **तथादर्शनानुपपत्तेः**, प्रत्यवयवं प्रदीर्घस्थूरोपयोगभावेन तन्मिश्रणाभावेनेति भावः ॥

प्रकृतयोजनायाह-न चैवं यथाऽधिकृतवर्णयोः सर्वं-निरवशेषं सावयवत्वादि क्रमोप-लम्भिनिबन्धनम् । कयोरित्याह-सिवकल्पाविकल्पयोः प्रस्तुतिवज्ञानयोः । कृत इत्याह-अविकल्पे क्षणिकत्वेन अवग्रहस्य क्षणिकत्वात् । जात्यादिभेदेऽपीहादेः सिवकल्पत्वेन, 'आदि'शब्दात् प्रतिभासग्रहः, तदितरवैकल्यात्-प्रदीर्घस्थूरोपयोगरूपवैकल्यादिति । या चेत्यादि । या च युगपद्गोचरीभूतविषयेन्द्रियवतः प्रमातुः अविच्छेदेन सर्वोपलब्धिरुक्ता

ત્યારાંશ : તેથી ક્રમ હોય તો જણાય જ - એવું નથી, સૂલ્મકાળ હોય તો ન પણ જણાય…

ફલતઃ ષડ્વિજ્ઞાન અને નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પ વિજ્ઞાન ક્રમિક જ છે, (યુગપત્ નહીં) પણ વચ્ચેનો કાળ સક્ષ્મ હોવાથી, તેઓનો ક્રમ જણાતો નથી.

🕸 सविङल्प-निर्विङल्पमां ङम न क्रशावानुं डार्र्स्थ 🕸

(૨૬) ક્રમની ઉપલબ્ધિનું કારણ સાવયવત્વ - દીર્ઘોપયોગગ્રાહ્યતા વગેરે, જેમ 'સર'માં છે, તેમ નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પમાં પણ છે - એવું નથી, અર્થાત્ બંનેનો યુગપદ્દ જેવો પ્રતિભાસ થાય છે, બાકી ખરેખર તો બંને ક્રમિક જ છે.

જુઓ : અવિકલ્પ તો અવગ્રહરૂપ હોઈ ક્ષણિક છે, કારણ કે અવગ્રહનું અસ્તિત્વ ક્ષણમાત્રનું છે, એટલે તેનો પ્રથમરૂપે ક્રમ ન જણાય એ તો હકીકત છે. હવે સવિકલ્પજ્ઞાન - જો કે ઈહા-અવાયાદિ અનેક જાતિરૂપ છે અને તે ઈહાદિરૂપ પ્રતિભાસ પણ ભિન્ન-ભિન્ન છે, તેમનો કાળ ક્ષણિક પણ નૈંથી એટલે તો તેમની ક્રમિકતાનો ખ્યાલ આવવો જ જોઈએ, પણ તે ઈહા વગેરે દીર્ઘ અને સ્થૂળ ઉપયોગરૂપ ન હોવાથી - અર્થાત્ હ્રસ્વ અને સૂક્ષ્મ ઉપયોગરૂપ હોવાથી - તેઓનો ક્રમ જણાતો નથી અને એટલે જ સવિકલ્પ-અવિકલ્પનો યુગપદ્રુપે પ્રતિભાસ થાય છે...

🕸 षड्विज्ञाननी सहवृत्तिता अद्यटित 🕸

તમે પહેલા જે કહ્યું હતું કે - "જે વ્યક્તિ પાસે, પોતાની દરેક ઇન્દ્રિયોના વિષયભૂત પદાર્થ વિદ્યમાન છે, તે વ્યક્તિને ઇન્દ્રિયના વિષયભૂત શબ્દાદિ દરેક પદાર્થની, એકી સાથે ઉપલબ્ધિ થાય છે " - તે બધું કથન અસિદ્ધ છે.

💠 ઈહા વગેરેનો કાળ જઘન્યથી પણ અંતર્મુહૂર્ત પ્રમાણ છે.

१. २८१-२८२तमयो: पृष्ठयो: । २. 'वैकल्पात्' इति ड-पाठ: । ३. 'वैकल्पादिति' इति ड-पाठ: ।

र्वाग्दर्शिनः प्रतिबन्धकसामर्थ्येन तावतां विज्ञानानां एकदाऽनुदयात्, तथाऽननुभूतेः,

पूर्वपक्षग्रन्थे साऽसिद्धा । कृत इत्याह-द्रव्येन्द्रियविषययोगेऽपि-निर्वृत्त्युपकरणरसादि-सम्बन्धेऽपि अर्वाग्दर्शिनः प्रमातुः प्रतिबन्धकसामर्थ्येन हेतुना कर्मसामर्थ्येन तावतां विज्ञानानां षण्णाम् एकदा-एकस्मिन् काले अनुदयात्-अनुत्पादात् । अनुदयश्च तथाऽननुभूतेः-एकदा

♦...... અનેકાંતરિશ **♦......**

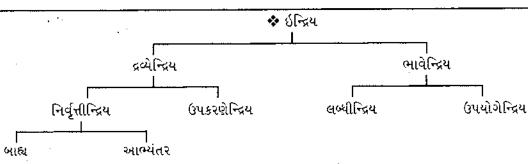
પ્રશ્ન: પણ ઇન્દ્રિય સાથે બધા જ પદાર્થનો સંનિકર્ષ હોય, તો તો ષડ્વિજ્ઞાન થઈ જ શકે ને ? ઉત્તર: ના, કારણ કે નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ રૂપ દ્રવ્યેન્દ્રિય સાથે, શબ્દ-રસ વગેરે પદાર્થનું જોડાણ હોવા છતાં પણ, આપણા જેવા છદ્મસ્થ પ્રમાતાઓને - જ્ઞાનાવરણ વગેરે વગેરે કર્મ રૂપ પ્રતિબંધક હોવાથી - એકી સાથે છએ વિજ્ઞાન ન થઈ શકે.

ભાવાર્થ: જ્ઞાન માટે, માત્ર દ્રેંવ્યેન્દ્રિય ન ચાલે, અર્થાત્ વિષય-ઇન્દ્રિયનો સંબંધ હોય તેટલા માત્રથી જ્ઞાન ન થઈ જાય, નહીંતર સૂતેલા વ્યક્તિને આખી રાત શય્યાનો જ બોધ માનવો પડશે... માટે ભાવેન્દ્રિય પણ હોવી જરૂરી છે, તે ભાવેન્દ્રિય લબ્ધિ અને ઉપયોગરૂપ છે અને કર્મ તેનો વિરોધી છે... ફલતઃ કર્મનાં પ્રતિબંધસામર્થ્યથી તેવો જ ક્ષયોપશમ અને ઉપયોગ રહે છે, કે જેથી એક-એક ઇન્દ્રિયના વિષયભૂત પદાર્થનો જ બોધ થાય છે, માટે એકી સાથે છએ વિજ્ઞાન થઈ શકે નહીં.

પ્રશ્ન : પણ કર્મનો તેવો ક્ષયોપશમ નથી, એવું માની લેવાનું કારણ શું ?

ઉત્તર : કારણ એ કે છએ વિષયનો સાથે અનુભવ થતો નથી અને તેવું માનવાનું કારણ પણ એ કે, છએ જ્ઞાન સાથે થયા તેની પ્રતીતિ થતી નથી…

પ્રશ્ન : છતાં પણ તેની પ્રતીતિ માની શકાય ?

(૧) દ્રવ્યેન્દ્રિય: (A) નિર્વૃત્તિ : વિશેષ પ્રકારના પુદ્દગલોમાંથી થયેલ ઇન્દ્રિયની રચના.

(B) ઉપકરણ : નિર્વૃત્તીન્દ્રિયમાં રહેલ અર્થગ્રહણ કરવાની શક્તિવિશેષ.

(૨) ભાવેન્દ્રિય: (A) લબ્ધિ: અર્થપ્રહણ-કરવાની આત્માની શક્તિવિશેષ.

(B) ઉપયોગ : લબ્ધીન્દ્રિયની સહાયથી અર્થગ્રહણ માટે થતો આત્માનો વ્યાપારરૂપ

પરિશામ.

१. २८१-२८२तमयोः पृष्ठयोः ।

40		•
	युक्त्यनुपपत्तेः । (२७) उपादानायोगात्,	•
भिन्नोपादानत्वे	तदत्यन्तभेदेनानुसन्धानायोगात्, अस्य च	ानुभवसिद्धत्वात् । एवं च
*	ः व्याखा ः	·
0		

भावेनाननुभूतेः । अननुभूतिश्च प्रतीत्यभावात् । प्रतीत्यभावश्च युक्त्यनुपपत्तेः । युक्त्यनुपपत्तिश्च उपादानायोगात् । उपादानायोगश्च एकोपादानतोऽनेकासिद्धेः स्वतः परतश्च । भिन्नोपादानत्वे तेषां-र्षण्णामपि अत्यन्तभेदेन सन्तानान्तरवत् अनुसन्धानायोगात् मया रूपं दृष्टं शब्दः श्रुत इत्यनुसन्धानायोगात् । अस्य च-अनुसन्धानस्य अनुभवसिद्धत्वात् । यदि नामैवं ततः किमि-

♦ અનેકાંતરિશ ♦

ઉત્તર: ના, બિલકુલ નહીં, કારણ કે 'છએ વિજ્ઞાન સાથે થતાં હોય' - તે અંગે યુક્તિ પણ ઘટતી નથી તે આ પ્રમાણે –

🕸 ષડ્વિજ્ઞાનની સહવૃત્તિતામાં ચૂક્તિવિરોધ 🕸

(૨૭) શબ્દાદિ છએ વિજ્ઞાનનું ઉપાદાનકોરણ, (૧) એક છે, કે (૨) ભિન્ન-ભિન્ન ? (૧) એક છે - એવું તો ન માની શકાય, કારણ કે એક જ ઉપાદાનથી, શબ્દજ્ઞાન-રૂપજ્ઞાન-રસજ્ઞાન વગેરે જુદા-જુદા અનેક કાર્યો ન થઈ શકે.

પૂર્વપક્ષ : ઉપાદાન એક હોવા છતાં સહકારી જુદા જુદા હોવાથી જુદા જુદા જ્ઞાન ન થાય ? ઉત્તરપક્ષ : ના. સહકારીના સામર્થ્યથી પણ તેવું શક્ય નથી…

(૨) બધાનું ઉપાદાન જુદું-જુદું છે - એવું પણ ન માની શકાય, કારણ કે એ રીતે તો છએ જ્ઞાનનો અત્યંત ભેદ સિદ્ધ થશે અને તેથી તો તે છએ જ્ઞાનનું અનુસંધાન જ નહીં થાય.

આશય એ છે કે, જેમ ચૈત્રએ રૂપ જોયું અને મૈત્રએ રસ ચાખ્યો, તો 'જેણે રૂપ જોયું તેણે જ રસ ચાખ્યો' - તેવું અનુસંધાન થતું નથી, તેમ એક વ્યક્તિને પણ શબ્દાદિવિજ્ઞાનનું અનુસંધાન થશે નહીં... (કારણ કે ઉપાદાન ભિન્ન-ભિન્ન છે) પણ એક વ્યક્તિને જ અનુસંધાન થતું હોય તેવું તો અનુભવસિદ્ધ છે.

આ રીતે, ઉપાદાન જ ન ઘટવાથી છએ વિજ્ઞાનની યુગપત્ ઉત્પત્તિ માની શકાય નહીં. તેથી પૂર્વપક્ષમાં તમે જે કહ્યું હતું કે - "ક્રમિક પક્ષમાં પણ, દર્શન તો અક્રમ-સહવૃત્તિતાનું જ થાય છે" - તે અયુક્ત સાબિત થાય છે, કારણ કે એકકાળે તો માત્ર એક જ જ્ઞાનનું સંવેદન થતું હોવાથી, એક કાળે છએ જ્ઞાનનો તો કદી અનુભવ જ થઈ ન શકે…

પ્રશ્ન : પણ લાગે તો એવું જ છે કે, બધા જ્ઞાન એકી સાથે થાય છે.

ઉત્તર : અરે ભાઈ ! એ તો ભ્રમ છે, વાસ્તવિક રીતે તો એકકાળે માત્ર એક જ જ્ઞાનનું સંવેદન થાય છે, પણ કાળ એટલો બધો સૂક્ષ્મ છે, કે જેથી તેની પ્રતીતિ ન થતાં - ભ્રમનાં કારણે - બધા જ્ઞાન

ф
 ф
 ф

22. स्वतः परतश्चेति । स्वसामर्थ्यात् सहकारिसामर्थ्याच्च ॥

१. 'षण्णामत्यन्त०' इति घ-पाठ: ।

'क्रमपक्षेऽप्यक्रमस्यैव दर्शना 'दिंत्ययुक्तम्, तथाऽननुभवात्, एकदैकज्ञानसंवेदनात्, कालसौक्ष्यविभ्रमतस्तथाऽप्रतीतेः ॥

(२८) किञ्च कुतोऽयममीषामत्यन्तभेदे युगपत् सर्वानुभव इत्यवगमः ? न तेभ्य एव, प्रत्यर्थनियतत्वात्, इतरेतरानवगमात्, अवगमे स्वरूपहानिप्रसङ्गात्, ज्ञानान्तरा-

त्याह-एवं च क्रमपक्षेऽप्यक्रमस्यैव दर्शनादित्ययुक्तं पूर्वपक्षोक्तम् । कुत इत्याह-तथाऽननु-भवात्-अक्रमदर्शनेनाननुभवात् । अननुभवश्च एकदैकज्ञानसंवेदनात् इति कल्पनान्तरबाधिका युक्तिः । अत एवाह-कालसौक्ष्म्यविभ्रमतः कारणात्, तथाऽप्रतीतेः-एकदैकज्ञानसंवेदन-त्वेनाप्रतीतेः, विभ्रमाद् युगपत्प्रवृत्तेरित्यर्थः ॥

दूषणान्तरमाह किञ्चेत्यादिना । किञ्चायमपरो दोष:-कुतोऽयममीषां-षण्णां विज्ञानाम् अत्यन्तभेदे सित युगपत् सर्वानुभव इति-एवम्भूतोऽवगम:-परिच्छेद: ? न तेभ्य एव-षड्भ्यो विज्ञानेभ्य: । कुत इत्याह-प्रत्यर्थनियतत्वात् तेषाम् । तथाहि रूपादिविषयत्वेन नियतानि

♦ અનેકાંતરિમ ♦ અનેકાંતરિમ ♦ એકી સાથે થયાનો પ્રતિભાસ થાય છે

🕸 शास्त्रांतर स्थनमुं निरास्टा 🕸

વિજ્ઞાનની યુગપત્ પ્રવૃત્તિ ન થતી હોવાથી, બુદ્ધના શાસ્ત્રોમાં જે કહેવાયું છે કે - "એક જ વ્યક્તિ, જયારે લાંબી આંબળી ખાતી હોય, ત્યારે તે (૧) લાંબી આંબળીનો વર્ણ પણ જુએ છે, (૨) તેની સુગંધ પણ સુંધે છે, (૩) તેનો રસ પણ ચૂસે છે, (૪) સૂકી હોવાથી, ખાતી વખતે તેનો અવાજ પણ સાંભળે છે, (૫) હાથથી તેનો સ્પર્શ પણ કરે છે, અને (૬) મનમાં બીજું જ કંઈ વિચારે છે - આમ, એક જ વ્યક્તિને છએ વિજ્ઞાન યુગપત્ થાય છે" - તે બધું જ કથન નિરાકૃત થાય છે, કારણ કે પૂર્વોક્ત રીતે એક કાળે તો માત્ર એક જ જ્ઞાન થાય છે, પણ કાળસૂક્ષ્મતાના કારણે, છએ જ્ઞાન યુગપદ્દ થયાનો ભ્રમ થાય છે.

🕸 ચુગપદ્ સર્વાનુભવમાં દૂષણજાળ 🕸

(૨૮) સ્યાદાદી: રૂપજ્ઞાન વગેરે છ વિજ્ઞાન તો અત્યંત ભિન્ન છે, તો પછી "બધાનો અનુભવ એક સાથે જ થાય છે" એવો બોધ કોનાથી થશે ? શું (૧) તે જ છ વિજ્ઞાનથી, કે પછી (૨) બીજા જ કોઈ વિજ્ઞાનથી ?

 ф......

 ф.....

 ф.....

 ф....

23. इति कल्पनान्तरबाधिका युक्तिरिति । कल्पनान्तरस्य शास्त्रान्तरे बुद्धस्य वीर्घशष्कुलीभक्षणे षड्ज्ञानोत्पादप्रज्ञापनालक्षणस्य बाधिका-निराकरणकारिणी ॥

❖ નાની આંબળી હોય, તો ખાતી વખતે આંખેથી ન જોઈ શકાય, માટે અહીં 'દીર્ઘ' એવું વિશેષણ મૂક્યું.

१. प्रेक्ष्यतां २८२तमं पृष्ठम् । २. प्रेक्ष्यतां २८२तमं पृष्ठम् । ३. 'दीर्घस्य शष्कुली०' इति क-पाठः ।

लम्बनत्वापत्ते:, तस्यापि चायोगात्, युगपद्भावात्, प्रतिबन्धविरहात्, इतरेतरालम्बन-

💠 व्याख्या 🌣.....

तानि । यदि नामैवं ततः किमित्याह-इतरेतरानवगमात् । न रूपज्ञाने रसादिज्ञानमवगम्यते, नापि तैस्तत् इतीतरेतरानवगमः । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अवगमे स्वरूपहानिप्रसङ्गात् । यदैव रूपज्ञानं रसादिज्ञानान्यवैति तदैव तदालम्बनत्वात् तदाकारतया रूपज्ञानतां परित्यजित, अन्यथा न तदवगमः, एवं रसादिज्ञानेष्विप योजनीयमित्यवगमे स्वरूपहानिप्रसङ्गः । एतदेवाह-ज्ञानान्तरालम्बनत्वापत्तेः । न ह्येतदालम्बनं तदवगमयतीति भावः । यदि नामैवं ततः

♦...... અનેકાંતરશ્મિ **♦......**

બૌદ્ધ: (૧) તે જ છ વિજ્ઞાનથી.

સ્યાદાદી: એવું તો ન માની શકાય, કારણ કે તેઓ તો પોતપોતાના વિષયમાં જ નિયત છે, અર્થાત્ રૂપાદિજ્ઞાન પોતપોતાના રૂપાદિ વિષયને પ્રહણ કરવામાં જ પર્યવસિત છે, તેથી રૂપજ્ઞાનમાં રસાદિજ્ઞાનનો કે રસજ્ઞાનમાં રૂપાદિજ્ઞાનનો બોધ થઈ શકે નહીં - આમ, ઇતરજ્ઞાનનો જયારે બોધ જ નથી થતો, ત્યારે "પ્રમાતાને આપણા બધાનો અનુભવ યુગપદ્ છે" - એવું તો તે જ્ઞાનો શી રીતે જણાવી શકે ?

(જે જ્ઞાને ઇતરજ્ઞાનને જાણ્યા જ નથી, તે જ્ઞાન શી રીતે જણાવી શકે કે 'અમારા બધાનો સાથે જ અનુભવ થાય છે')

બૌદ્ધ: જો રૂપજ્ઞાનમાં પણ રસજ્ઞાનનું જ્ઞાન માની લઈએ તો ? .

... a) a) E) \(\text{b} \) \(\text{c} \)(4) \(\text{c} \) \(\text{c} \)(5) \(\text{c} \)(6) \(\text{c} \)(7) \(\text{c} \)(8) \(\text{c} \)(9) \(\text{c} \)(9) \(\text{c} \)(9) \(\text{c} \)(10) \(\text{c} \)(10) \(\text{c} \)(10) \(\text{c} \)(11) \(\text{c} \)(12) \(\text{c} \)(13) \(\text{c} \)(13) \(\text{c} \)(14) \(\text{c} \)(15) \(\text{c} \)<

સ્યાદાદી: એ રીતે તો તમે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જ ખોઈ બેઠા, કારણ કે રૂપજ્ઞાન જો રસાદિજ્ઞાનનો પણ બોધ કરશે, તો રસજ્ઞાન પણ વિષય બનવાથી - વિષયનો આકાર જ્ઞાનમાં પેંડતાં - રૂપજ્ઞાન પણ રસજ્ઞાનાકાર બની જશે. અન્યથા (=તદાકાર વિના તો) તેનો અવગમ જ ન થાય. ફલતઃ તે રૂપજ્ઞાન સ્વરૂપ નહીં રહે - આમ, બધા જ્ઞાન ઇતરજ્ઞાનનો બોધ કરવાથી - ઇતરજ્ઞાનાકાર રૂપ બનતાં - પોતાનાં સ્વરૂપથી તો ચ્યુત જ થશે.

(૨) જ્ઞાનાંતરને આલંબન માનવાનો પ્રસંગ

રૈંપજ્ઞાન, રસાદિજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયું એમ પણ માનવું પડશે, નહીંતર રૂપજ્ઞાન દ્વારા રસજ્ઞાનનો બોધ શી રીતે થશે ? શું ઘટજ્ઞાનથી પટનો કે પટજ્ઞાનનો બોધ થાય છે ?

રૂપજ્ઞાન, રસાદિજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયું, તેમ ન જ માની શકાય, કારણ કે તમારા મતે, જ્ઞાન,

[❖] જ્ઞાન જેને વિષય કરે, તેનો આકાર જ્ઞાનમાં આવે - એ નિયમ પ્રમાણે રૂપજ્ઞાન જો રસજ્ઞાનને વિષય કરશે, તો તેનો આકાર રૂપજ્ઞાનમાં આવશે.

[🗱] અહીં માત્ર રૂપજ્ઞાનને આશ્રયીને ઘટાવ્યું છે, તે રીતે બીજા જ્ઞાનોનું પણ સમજી લેવું...

१. 'परित्यज्यान्यथा' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु क-ड-पाठः । २. पूर्वमुद्रिते तु '०था तद०' इति पाठः, तस्य चाशुद्धत्वात् D-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता ।

त्वानुपत्तेः, युक्तिभिरयोगात्, स्वभावभेदप्रसङ्गात्, तथा च तदयोगादिति । (२९) न

किमित्याह-तस्थापि चायोगात्-तस्यापि च-ज्ञानान्तरालम्बनत्यस्थायोगात् । अयोगश्च युग-पद्भावात् । रूपरसादिज्ञानानां युगपद्भावे दोषमाह-प्रतिबन्धविरहात्-तादात्म्यतदुत्पत्ययोगात् ॥

दोषान्तरमाह-इतरेतरालम्बनत्वानुपपत्ते: - रूपज्ञानस्य रेसान्तरालम्बनत्वानुपपत्ते: । रसादिज्ञानस्य च रूपज्ञानान्तरालम्बनत्वानुपपत्ते: । अनुपपत्तिश्च युक्तिभिरयोगात् । युक्त्य-योगश्च स्वभावभेदप्रसङ्गात् । रूपज्ञानं हि रसादिज्ञानान्तरालम्बनमालम्ब्यं च । न चैतदुभयं स्वभावभेदे इति स्वभावभेदः । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तथा च तदयोगादिति ।

તે જ પદાર્થને વિષય કરે છે, કે જે પદાર્થ સાથે (૧) તાદાત્મ્ય, કે (૨) તદુત્પત્તિ સંબંધ હોય… પણ છએ વિજ્ઞાન યુગપદ્ માન્યા હોવાથી, તેઓ વચ્ચે એકે સંબંધ ઘટતાં નથી… તે આ પ્રમાણે -

(૧) તાદાત્મ્ય તો છે નહીં, કારણ કે તેઓને અત્યંત ભિન્ન સ્વીકાર્યા છે, અને (૨) તદુત્યત્તિ પણ નથી, કારણ કે તેઓ યુગપદ્ થયા હોવાથી, તેઓમાં - સવ્યેતર (ડાબા-જમણા) ગોવિષાણની જેમ - ઉત્પાદ્ય-ઉત્પાદકતા ન ઘટી શકે.

આમ, વિષય ન બનવાથી, રૂપજ્ઞાન દ્વારા, રસાદિજ્ઞાનનો બોધ થવો શક્ય જ નથી.

(૩) સ્વભાવભેદનો પ્રસંગ

વળી, રૂપજ્ઞાન રસજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયું અને રસજ્ઞાન રૂપજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયું એ રીતે ઇતરેતરની કારણતા ઘટી શકે નહીં. કારણ કે તે યુક્તિથી ઘટતું નથી, તે યુક્તિ આ કે - રૂપજ્ઞાન રસજ્ઞાનનું કારણ પણ હોય અને કાર્ય પણ હોય એ રીતે તેમાં બે સ્વભાવ માનવાથી સ્વભાવભેદ થશે... (કારણરૂપ હોવામાં તેને રસાદિજ્ઞાનના વિષય તરીકે માનવું પડે અને કાર્યરૂપ હોવામાં તેને રસાદિજ્ઞાનના જ્ઞાયક-વિષયી તરીકે માનવું પડે અને આવું એક સ્વભાવ હોવામાં તો ન જ ઘટે. એટલે તો તેમાં વિષય-વિષયી એમ સ્વભાવભેદ માનવાની આપત્તિ આવે જ.)

પ્રશ્ન : તો સ્વભાવભેદ માની લઈએ ?

ઉત્તર: તો તો રૂપાદિવિજ્ઞાન જ નહીં ઘટે, કારણ કે તે સ્વભાવ, રૂપાદિવિજ્ઞાનથી (૧) ભિન્ન છે, કે (૨) અભિન્ન ? (૧) ભિન્ન માનશો તો - સ્વભાવ જુદો થઈ જવાથી - રૂપાદિજ્ઞાન નિઃસ્વભાવ-તુચ્છ થઈ જશે, અને (૨) અભિન્ન માનશો, તો તે બે સ્વભાવ જ નહીં રહે, રૂપજ્ઞાનથી અભિન્ન હોવાથી બંને એક જ થઈ જાય…

સારાંશ : તેથી રૂપજ્ઞાનથી જ ઇતરજ્ઞાનનો અવગમ થઈ શકે નહીં. ફલતઃ "બધાનો અનુભવ

 *
 विवरणम्

24. रुपज्ञानं हि स्सादिज्ञानान्तरालम्बनमालम्ब्यं चेति । स्सादीनि ज्ञानान्तराण्यालम्बन्ते विषयतया यत् तद् रसादिज्ञानान्तरालम्बनम्, आलम्ब्यं च रूपादिज्ञानमेव रसादिज्ञानानाम् ॥

१: 'योगेन' इति घ-ड-पाठ: । २. 'रस्य (?) रसादिज्ञानान्तरा०' इति ड-पाठ: ।

चे अन्यतः, एकस्य तदालम्बनत्वाभावात्, तेषां भिन्नजातीयत्वात् । अत एवैकाकरणा-दतदुत्पन्नात् तत्परिच्छित्त्यसिद्धेः, तदाकारत्वायोगात्; योगेऽपि मेचकरूपतापत्तेः,

♦ व्याख्य **♦**

स्वभावभेदे च रूपादिविज्ञानायोगात् ततस्तद्व्यतिरिक्तेतरिकत्तरिकल्पद्वारेण, इति तेभ्य एवामीषां युगपत् सर्वानुभव इत्यवगमं इत्येतत् स्थितम् । अन्यतो भविष्यतीत्याशङ्कापनोदायाह-न चान्यत इत्यादि । न चान्यतोऽमीषां युगपत् सर्वानुभव इत्यवगमः । कुत इत्याह-एकस्येत्यादि । एकस्य-अन्यस्य तदालम्बनत्वाभावात् – अधिकृतषड्विज्ञानालम्बनत्वाभावात् । अभावश्च तेषां भिन्न-जातीयत्वात् षण्णां विज्ञानानाम् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-अत एवैकाकरणात् । न हि भिन्नजातीया रूपादय एकं पृथग्जनज्ञानं कुर्वन्ति । न चातदुत्पन्नं तत्परिच्छेदकमित्येतदाह-अतदुत्पन्नादित्यादि । तेभ्यः-षड्भ्यो विज्ञानेभ्य उत्पन्नं तदुत्पन्नम्, न तदुत्पन्नमतदुत्पन्नं तस्मात्, एकस्मादिति प्रक्रमः । तत्परिच्छित्त्यसिद्धेः-षड्जानपरिच्छित्यसिद्धेः । असिद्धिश्च तदाकार-

યુગપદ્ થાય છે" - આવો બોધ તે જ છ જ્ઞાનથી અશક્ય છે, માટે પ્રથમ પક્ષ અયુક્ત છે.

🕸 द्धितीय पक्षनी पण सहोषता 🕸

(૨૯) બૌદ્ધ : (૨) "બધાનો અનુભવ યુગપદ્ થાય છે" એવો બોધ, બીજા જ કોઈ જ્ઞાનથી માનીશું.

સ્યાદાદી : તો આ પણ બરાબર નૈંથી, કારણ કે છએ વિજ્ઞાન ભિન્ન-ભિન્નજાતીય હોવાથી, તેઓ, બીજા એક જ જ્ઞાનનું કારણ ન બની શકે.

જુઓ, રૂપાદિ ભિન્નજાતીય હોવાથી તે છએ વિષયનું એક જ્ઞાન થતું નથી, જુદું જુદું થાય છે. એટલે રૂપાદિ ∉ જ્ઞાનો પણ ભિન્નજાતીય હોવાથી તે છ જ્ઞાન એક જ્ઞાનને ઉત્પન્ન ન કરે… અને જો તે છમાંથી એક જ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થાય તો છનું જ્ઞાન એક જ્ઞાનમાં ન થાય…

પ્રશ્ન : પણ તેનાથી ઉત્પન્ન ન થાય, તો પણ તેમનો બોધ થવામાં વાંધો શું ?

ઉત્તર : તો તેની આકારતા જ્ઞાનમાં આવી જ ન શકે અને આકારતા ન આવવાથી તો, ઘટજ્ઞાન જેમ પટનો બોધક નથી, તેમ અન્યવિજ્ઞાન ષડ્જ્ઞાનનો પણ બોધક નહીં બની શકે.

🕸 આકારતા માનવાથી પણ અસંગતિ 🕸

ર્પૈંડ્વિજ્ઞાનની આકારતા, અન્યવિજ્ઞાનમાં આવી જાય એવું માનો તો પણ તેના દ્વારા ષડ્-

[❖] અન્ય જ્ઞાન દ્વારા યુગપદ્ સર્વાનુભવનો બોધ ત્યારે જ થઈ શકે, કે જ્યારે તેના દ્વારા ષડ્વિજ્ઞાનનો બોધ સંભવિત હોય… પણ તેવું તો સંભવિત જ નથી - એમ બતાવવા ગ્રંથકારશ્રી કહે છે.

ઋ વિષયની આકારતા વિના જ્ઞાન ન થઈ શકે અને આકારતા માનવાથી પણ પડ્વિજ્ઞાનનો બોધ ન થઈ શકે…∌લતઃ તેનો બોધ અન્યવિજ્ઞાનથી પણ અસંગત જ રહેશે.

१. 'तथा' इति क-पाठः । २. प्रेक्ष्यतां २९२तमं पृष्ठम् । ३. 'न चैतदुत्पत्र०' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु ड-पाठः ।

तत्मारूप्याभावात् तेषामसङ्कीर्णत्वात्, एवमप्यवगमेऽतिप्रसङ्गात् । तत एव सर्वार्था-वगमापत्तेः, तथाऽनुभवाभावाच्चेत्यनवगताभिधानमेतद् यदुत 'युगपत् सर्वानुभवः' इति ।

♦------**•** व्याख्या **♦**-----**•**

त्वायोगात्-षेंड्ज्ञानाकारत्वायोगात्। उपचयमाह-योगेऽपि कथि छत् तदाकारत्वस्य मेचक-रूपतापत्तेः अधिकृतग्राहकज्ञानस्य। यदि नामैवं ततः किमित्याह-तत्सारूप्याभावात्। तैः - ज्ञेयज्ञानैः षिड्भः सारूप्याभावात् मेचकरूपस्य ग्राहकज्ञानस्य। अभावश्च तेषामसङ्क्रीणित्वात्, ज्ञेयज्ञानानाम्। न च सारूप्याभावे तदवगमो न्याय्य इत्येतदाह-एवमपीत्यादि। एवमपि-सारूप्याभावेऽपि ज्ञान-ज्ञेययोः अवगमेऽभ्युपगम्यमानेऽतिग्रसङ्गात्। अतिप्रसङ्गश्च तत एव-सारूप्यरिहताण्ज्ञानात् सर्वाधावगमापत्तेः, सारूप्याभावाविशेषादित्यर्थः। न चेयमित्याह-तथाऽनुभवाभावाच्य-तत एव सर्वार्धावगमानुभवाभावाच्च। इति-एवमनवगताभिधानमेतत् पूर्वपक्षवचनं यदुत युगपत् सर्वानुभव उक्तवत् तद्यौगपद्याज्ञानादिति। चित्रज्ञानवदित्यादि।

* અનેકાંતરશ્મિ *

વિજ્ઞાનનો બોધ અશક્ય છે, કારણ કે ષડ્વિજ્ઞાનની આકારતા આવવાથી તો તે જ્ઞાન મેચકરૂપ (=અલગ અલગ આકારોના મિશ્રણરૂપ) બનશે.

પ્રશ્ન : તો વાંધો શું ?

ઉત્તર : વાંધો એ જ કે, ષડ્વિજ્ઞાન સાથે તેની સારૂપ્યતા=સમાનતા જ નહીં રહે, કારણ કે ષડ્વિજ્ઞાન તો અસંકીર્ણરૂપ છે, અર્થાત્ રૂપ-રસાદિના નિયત આકારરૂપ છે, જયારે અન્ય જ્ઞાન તો સંકીર્ણરૂપ (અનેક આકારના મિશ્રણરૂપ) છે.

પ્રશ્ન : સમાનતા ન હોય તો અન્યજ્ઞાન, શું ષડ્વિજ્ઞાનનો ગ્રાહક ન બને ?

ઉત્તર: ના, બિલકુલ નહીં, નહીંતર અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, સમાનતા ન હોવાથી, અન્યજ્ઞાન, જેમ ષડ્જ્ઞાનનો બોધક બને છે, તેમ ઘટ-પટ-મઠાદિનો પણ બોધક બનશે, પછી ભલે ને તેઓની સાથે પણ સમાનતા ન હોય અને તેથી તો અન્યવિજ્ઞાનથી દુનિયાના તમામ પદાર્થોનો બોધ થવા લાગશે! પણ એવો અનુભવ તો કોઈને કદી થતો નથી.

નિષ્કર્ષ: એ રીતે, સમાનતા હોય તો જ પદાર્થનો બોધ થઈ શકવાથી, અન્યવિજ્ઞાન દ્વારા ષડ્વિજ્ઞાનનો બોધ અસંભવિત છે... ફલતઃ યુગપદ્દ સર્વાનુભવનો બોધ અન્યજ્ઞાનથી પણ ન થઈ શકે. તેથી પૂર્વપક્ષમાં તમે જે કહ્યું હતું કે - "ષડ્વિજ્ઞાનનો અનુભવ યુગપત્ થાય છે" - તે જાણ્યા વિનાનો જ પ્રૈલાય છે.

[❖] કારણ કે પૂર્વોક્ત બંને પક્ષ પ્રમાણે તેવું જ્ઞાન થતું જ નથી, આવો અજ્ઞાતમલાપ તમે શી રીતે કરી શકો ?

१ 'भावात्, इत्यनव०' इति घ-पाठ: । २. प्रेक्ष्यतां २९२तमं पृष्ठम् । ३. षड्ज्ञानकारत्वायोगात्' इति पूर्वमुद्रिते पाठ: । ४. 'तत एव सर्वार्थावगमानुभवाच्व, इत्येवं' इति घ-पाठ: । अतस्तत्र पाठलुप्ततेति भाति । ५. 'चेयमित्थमित्याह' इति ड-पाठ: ।

(३०) चित्रज्ञानवत् परामर्शविकल्पात् तदवगम् इति चेत्, न, अस्याप्ययोगात् । तथा-ऽनुभविसद्धत्वात् कथमयोग इति चेत् स्वकृतान्तप्रकोपात् । कथमत्र तत्प्रकोप इति चेत् यथोक्तं प्राक् । परामर्शविकल्पोऽन्य एवेति चेत्, न, ततस्तदवगम इति यत्किञ्चिदेतत् ।

चित्रज्ञानविदिति निदर्शनम् । यथा चित्रज्ञाने सामर्थ्याच्चित्रावगमः तथा परामर्शिवकल्पात् पड्ज्ञानगतात् तदवगमः, प्रक्रमादमीषां युगपत् सर्वानुभवावगमः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, अस्याप्ययोगात् चित्रज्ञानस्य । तथेत्यादि । तथा-चित्रज्ञानत्वेन अनुभविसद्धत्वात् कारणात् कथमयोगः ? इति चेत् चित्रज्ञानस्य, एतदाशङ्क्याह-स्वेत्यादि । स्वकृतान्तप्रकोपात्-स्विसद्धान्तविरोधादयोगः । कथमत्र-तथाऽनुभविसद्धौ तत्प्रकोपः-स्वकृतान्तप्रकोपः ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-यथोक्तं प्राक्-पूर्वं एकस्यानेकालम्बनत्वाभावादित्यादिना । परामर्श-विकल्पोऽनन्तरप्रस्तुतः अन्य एव तथाविधानुभविनिमत्तो न षड्ज्ञानगतः । इति चेत्, एतदा-शङ्क्याह-न, ततः-परामर्शविकल्पादन्यस्मात् तदवगमः, प्रक्रमादमीषां युगपत् सर्वा-

🕸 पराभर्श विक्रत्यथी प्रधा षड्विज्ञाननो अवग्रम अशस्य 🕸

...... અને કાંતરશ્મિ &......

(૩૦) બૌદ્ધ: જેમ એક જ ચિત્રજ્ઞાનથી, અલગ-અલગ પ્રકારના પદાર્થનો બોધ થાય છે, તેમ ષડ્વિજ્ઞાનમાં રહેલ એવો એક પરામર્શવિકલ્પ માનીશું, કે જેનાથી "ષડ્વિજ્ઞાનનો અનુભવ યુગપદ્ થાય છે" - એવો બોધ થતો હોય… હવે તો વાંધો નહીં ને ?

(આશય: એક જ પટમાં જુદા જુદા વર્ષ હોય ત્યારે બૌદ્ધમતે તેનું એક જ ચિત્રજ્ઞાન થાય છે, તેમ છએ જ્ઞાનોનું એક જ વિકલ્પ (પરામર્શ)થી જ્ઞાન થશે…)

સ્યાદાદી : પણ તમે, જે દેષ્ટાંતને લઈને પ્રસ્તુત વિષયની સાબિતી કરો છો તે ચિત્રજ્ઞાન જ ઘટતું નથી.

બૌદ્ધ: ચિત્રજ્ઞાન તો અનુભવસિદ્ધ છે, તેની અઘટિતતા શી રીતે ?

સ્યાદાદી : અરે ! તેને માનવામાં તો તમારા સિદ્ધાંતનો જ પ્રકોપ થશે.

બૌદ્ધ: કયા સિદ્ધાંતનો ?

સ્યાદાદી: પહેલા જ કહ્યું કે - "એક જ્ઞાન અનેક પદાર્થજન્ય ન હોય, એક જ્ઞાન અનેકાલમ્બન માનવામાં સર્વ વિશ્વ નીલ થઈ જવાની આપત્તિ આવે…" તેથી એક જ ચિત્રજ્ઞાન અલગ-અલગ અનેક પદાર્થનો બોધ ન કરી શકે. ફલતઃ એક જ પરામર્શવિકલ્પ, પડ્જ્ઞાનગત હોઈ જ ન શકે.

બૌદ્ધ: અમે ષડ્જ્ઞાનગત નહીં, પણ અનુભવનિમિત્તક એક અલગ જ પરામર્શવિકલ્પ માનીશું, પછી તો દોષ નહીં ને ? (તે ૬ જ્ઞાનજન્ય ન હોવાથી તેમાં ઉપરોક્ત દોષ નહીં આવે.)

સ્યાદાદી : પણ જે પરામર્શવિકલ્પ ષડ્જ્ઞાનગત છે જ નહીં, તે વિકલ્પથી યુગપદ્ સર્વાનુભવનો

१. 'प्रकोपः' इति क-पाठः । २. २९५तमे पृष्ठे । ३. २९५तमे पृष्ठे । ४. 'तत्, परामर्श० इति घ-पाठः ।

(३१) क्रमानुभवोऽपि कथं गम्यत इति चेत्, अन्वयिन्यात्मनि सुखेनैव, तस्यैव तथा-भावात्, चित्रस्वभावत्वात्, बोधान्वयोपपत्ते:, तदावरणविगमात्, क्रमानुभवाविरोधात्, तथामनोवृत्ते: । इति न युगपत् सर्वथा सविकल्पाविकल्पज्ञानभाव: ॥

नुभवावगमः । इति-एवं यत्किञ्चिदेतत्-अनन्तरोदितम्, सर्वमेवासारमित्यर्थः । क्रमानु-भवोऽपि, रूपादिज्ञानगत इति प्रक्रमः, कथं गम्यत इति चेत्, तृत् क्रमग्राह्यन्यद् विज्ञानान्तरं न विद्यत एवेत्यभिप्रायः । एतदाशङ्क्याह-अन्वयिन्यात्मिनि सुखेनैव गम्यते । एतदेवाह-तस्यैव-प्रक्रमाद् रूपादिविज्ञानानुभवितुरात्मनः, तथाभावात्-रसादिज्ञानरूपेण भावात् । तत्त-थाभावश्च, चित्रस्वभावत्वात्, अनुवृत्तिव्यावृत्तिस्वभावत्वादित्यर्थः । एतच्च बोधान्वयो-पपत्तेः, न व्यावृत्तिमन्तरेणान्वय इत्युपपत्तिः । युक्त्यन्तरमाह-तदावरणविगमात्-क्रमानुभव-ज्ञानावरणविगमात् । न चायमसिद्ध इत्याह-क्रमानुभवाविरोधात्, कारणसाकत्येनेत्यर्थः । अविरोधश्च तथामनोवृत्तेः-युगज्ञानानुपपत्तित्वेन मनोवृत्तेः कारणात् । प्रक्रान्तोपसंहारमाह इति न युगपदित्यादिना । इति-एवं न युगपत् सर्वथा सविकल्पाविकल्पज्ञानभावः ॥

બોધ શી રીતે થઈ શકે ? તેથી તમારું પૂર્વોક્ત સર્વકથન અસાર છે - આ રીતે, ષડ્વિજ્ઞાન કે સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પની યુગપત્રુપતાનું જ્ઞાન થવું શક્ય જ નથી. માટે તેઓને યુગપદ્ માની શકાય નહીં.

💥 ક્રમળોધની સંગતિ 🕸

(૩૧) બૌદ્ધ : જેમ યુગપદ્ગાહી કોઈ જ્ઞાન નથી, તેમ 'રૂપાદિજ્ઞાન ક્રમિક થાય છે" - એમ ક્રમગ્રાહી પણ ક્યાં કોઈ બીજું જ્ઞાન છે જ ! તો પછી ક્રમિકતાની સિદ્ધિ પણ શી રીતે થશે ?

સ્યાદાદી: તે દએ જ્ઞાનમાં અન્વયી એવા આત્માને તેના ક્રમનું જ્ઞાન થવામાં કોઈ બાધ નથી... રૂપજ્ઞાનરૂપે પરિણમેલ આત્મા જ રસજ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે... કારણ કે, આત્માનો તેવો સ્વભાવ જ છે કે તે આત્મારૂપે નિત્ય છે (અનુવૃત્તિશીલ) અને ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાનદિરૂપે પરિણમે છે (વ્યાવૃત્તિશીલ) એવું માનો તો જ જ્ઞાનની પરંપરા માની શકાય...

વળી, જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમથી ક્રમનો અનુભવ થાય છે અને તેવો ક્ષયોપશમ થાય એવું માનવું જરૂરી છે, કારણ કે ક્રમિક અનુભવનું કોઈ બાધક નથી... તેનું કારણ એ કે, દરેકને મનોવૃત્તિ એવી જ થાય છે કે 'દ્દએ જ્ઞાન યુગયત્ રૂપે સંગત નથી - તે બધા ક્રમિક જ થાય છે'.

નિષ્કર્ષ: તેથી સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનને યુગપદ્ માનવા બિલકુલ યોગ્ય નથી, તે બંનેને કમિક જ માનવા જોઈએ.

१. 'कथं मन्यत इति' इति क-पाठः । २. 'सुखेनैवं' इति ड-पाठः । ३. 'रूपादिज्ञानानु०' इति ड-पाठः । ४. 'भावाच्य चित्रस्वभावात् अनु०' इति क-पाठः । ५. 'सविकल्पाकल्पज्ञानभावः' इति क-पाठः ।

(३२) परमाप्तवचनविरुद्धश्चायम्, ''अस्थानमेतत् यद् द्वे चित्ते युगपदुत्पद्येया-ताम्'' इति वचनप्रामाण्यात् । अन्यार्थमेतदिति चेत्, कोऽस्यार्थ इति वाच्यम् । भिन्न-जातीये नेति चेत्, न, अधिकृतज्ञानयोरिप तत्त्वात् । भिन्नालम्बने नेति चेत्, न, तयोरिप त्वन्मते भावात् । कथं पुनर्भाव इति चेत्, रसादिगतचित्तस्यापि रूपदर्शनाभ्युपगमादिति ।

उपचयमाह-**परमाप्तवचनिकद्धशायं** परमाप्त:-भगवान् बुद्धस्तद्वचनिकद्धश्चायम्-युग-पत् विकल्पाविकल्पज्ञानभावः । एतदेवाह अस्थानिमत्यादिना । अस्थानिमति एतद् न न्यायस्थानं यद् द्वे चित्ते-द्वे ज्ञाने युगपद्-एकदा उत्पद्येयातामिति-एवं वचनप्रामाण्यात् कारणात्, परमाप्तवचनिकद्ध इति । अन्यार्थमेतत् परमाप्तवचनम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कोऽस्य-परमाप्तवचनस्य अर्थ इति वाच्यम् । भिन्नजातीय न द्वे चित्ते युगपदुत्पद्येयाताम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, अधिकृतज्ञानयोरिप-सविकल्पाविकल्पयोः तत्त्वाद् भिन्न-जातीयत्वात् । भिन्नालम्बने न द्वे चित्ते युगपदुत्पद्येयाताम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, तयोरिप-भिन्नालम्बनयोरिप त्वन्मते-त्वत्पक्षे भावात् । कथं पुनर्भावो भिन्नालम्बनयो-

🕸 સહવૃત્તિતા માનવામાં આપ્તવચનવિરોધ 🕸

(૩૨) વળી, સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બંને જ્ઞાન સહવૃત્તિ માનવામાં તો - તમે જેને પ્રમાણભૂત માનો છો, તે તમારા ભગવાન બુદ્ધના વચનનો વિરોધ થાય છે, કારણ કે બુદ્ધે કહ્યું છે કે -

"બે જ્ઞાન એકસાથે ઉત્પન્ન થાય - એવું કથન ન્યાયબહિર્ભૂત છે, અર્થાત્ ન્યાયતઃ બે જ્ઞાન એક સાથે થઈ શકે નહીં."

બૌદ્ધઃ તે આપ્તવચનનો અર્થ "સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ બે યુગપદ્ ન થાય" એવો નથી, પણ બીજો જ કોઈ છે.

સ્યાદાદી: તો તેનો બીજો અર્થ કયો ?

બૌદ્ધ : અર્થ એ છે કે - "બે ભિન્નજાતીય જ્ઞાન યુગપદ્દ ન થાય."

સ્યાદાદી : તો પછી સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન પણ યુગપદ્ શી રીતે થશે ? કારણ કે તે પણ છે તો ભિં•નજાતીય જ ને !

બૌદ્ધ : તો આવો અર્થ કરીશું કે - "બે ભિન્નહેતુક જ્ઞાન યુગપદ્દ ન થાય.

સ્યાદાદી: પણ તમે ભિન્ન હેતુક જ્ઞાનને પણ યુગપત્ માનો છો.

[❖] સવિકલ્પ નામાદિ કલ્પનાથી યુક્ત છે, જ્યારે નિર્વિકલ્પ તાદેશ કલ્પનાથી શૂન્ય છે, તેથી બંને જ્ઞાન ભિન્નજાતીય થયા.

१. 'गमात् । न' इति ग-पाठः । २. 'वृद्धस्तद्वचन' इति घ-पाठः ।

(३३) न चाविकल्पकेनेति, पञ्चानां प्ररूपणात् । न चात एव न द्वे, छलमात्रत्वात् । न चेहैव न्याय्यो भरः, अस्थानप्रयासत्वात् । न च नास्थानप्रयासः, द्वयोरुपलक्षणत्वात्,

मंत्पक्षे ?। इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-रसादिगतिचत्तस्यापि प्रमातुः रूपदर्शनाभ्युपगमात् । अभ्युपगमश्च 'अतीताद्यर्थगतिवकल्पेनापि इन्द्रियज्ञानतो रूपादिग्रहणसिद्धेः' इति वचनात् । न चाविकल्पके नेति द्वे चित्ते युगपदुत्पद्येयातामिति । कुत इत्याह-पञ्चानां प्ररूपणात् 'स हि वंशादिवादियत् रूपं पश्यति' इत्यादिना ग्रन्थेन । न चात एव पञ्चप्ररूपणादेव न द्वे । कुत इत्याह-छत्नमात्रत्वात्, यत्र पञ्च तत्र द्वे अपि भवत इति कृत्वा । न चेहैव, प्रक्रमाच्छलादौ,

* અનેકાંતરશ્મિ *

न्याय्यो भरः तथाविधास्थारूपः । कुत इत्याह-अस्थानप्रयासत्वात् । न च नास्थानप्रयास

બૌદ્ધ: ક્યારે ? કેવી રીતે ?

સ્યાદ્ધાદી: તમે જ કહ્યું હતું કે - "જે પ્રમાતાને, (૧) વિકલ્પ કોઈ ભૂતકાલીન પદાર્થનો ચાલતો હોય, તે પ્રમાતાને તે જ વખર્ત (૨) ઇન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ નિર્વિકલ્પસંવેદન દ્વારા રૂપાદિનું ગ્રહણ સિદ્ધ જ છે"- આ કથનથી, અતીતાર્થવિષયક સવિકલ્પ અને વર્તમાનાર્થવિષયક નિર્વિકલ્પ - એમ ભિન્નવિષયક બંને જ્ઞાનને તમે યુગપદ્દ માન્યા છે.

(૩૩) બૌદ્ધ: તો આવો અર્થ કરીશું કે - "અવિકલ્પ બે જ્ઞાન યુગપદ્દ ન થાય."

સ્યાદાદી: પણ તમે તો અવિકલ્પજ્ઞાનને પણ યુગપદ્દ માનો છો, કારણ કે તમે જ કહ્યું હતું કે - "એક જ વ્યક્તિ (૧) વાંસળી વગાડનારનું રૂપ પણ જુએ છે, (૨) શબ્દ પણ સાંભળે છે, (૩) ગંધ પણ સુંઘે છે, (૪) રસ પણ આસ્વાદે છે, અને (૫) સ્પર્શ પણ કરે છે" - આ કથનથી, તમે પાંચ અવિકલ્પ જ્ઞાનને યુગપદ્દ માન્યા છે.

બૌદ્ધ : યુગપદ્ પાંચ અવિકલ્પ માનીએ તો વાંધો શું ? કારણ કે આપ્તે તો બે અવિકલ્પનો જ યુગપત્ નિષેધ કર્યો છે, પાંચનો નહિ.

સ્યાદાદી: અરે! આ તો તમે જબરૂં છલ કરો છો! જયાં પાંચ હોય ત્યાં તો બે સુતરાં આવે છે, તેથી 'બે અવિકલ્પનો યુગપદ્ નિષેધ' પાંચ અવિકલ્પ અંગે પણ લાગુ પડશે જ. અને આ રીતે આવા છલમાં વિશ્વાસ રાખવો તે જરાય ઉચિત નથી, કારણ કે, આવો (પાંચ હોય પણ બે ન હોય તેવો અર્થ કરવાનો) પ્રયાસ ઉચિત જ નથી. કારણ કે બે ન હોય એમ કહેવાથી, ઉપલક્ષણથી પાંચ ન હોય તેમ સમજી જ લેવાનું છે...

[❖] ષડ્વિજ્ઞાનમાંથી પાંચ અવિકલ્પ છે અને છકું સવિકલ્પ છે, કારણ કે છઢામાં મન દ્વારા વિચારણા (વિકલ્પ) થાય છે.

१. प्रेक्ष्यतां २५०तमं पृष्ठम् । २. २८२तमपृष्ठगतेन ।

अन्यथा यत्र पञ्च न तत्र द्वे इत्यतिकौशलमाप्तस्य, त्र्यादीनामपि प्रतिषेधापत्ते: ॥

(३४) स्यादेतदलमनेन वाग्जालेन, सविकल्पे नोत्पद्येते इति वचनार्थात् । न, अत्र प्रमाणाभावात्, तद्विवक्षाया अत्यक्षत्वात्, बाधकवचनाभावात्, भावेऽपि तदर्थ-

♦ व्याख्या ♦

एषः, किन्त्वस्थानप्रयास एव । कुत इत्याह-द्वयोरुपलक्षणत्वात् पञ्चादीनाम् । इत्थं चैतद-ङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा-उपलक्षणत्वानभ्युपगमे यत्र पञ्च न तत्र द्वे इत्यतिकौशलमासस्य इत्युपहासवचनम् । अत एवाह-त्र्यादीनामिष प्रतिषेधापत्तेः कारणात् ॥

स्यादेतदलमनेन वाग्जालेन-अनन्तरोदितेन, सविकल्पे नोत्पद्येते द्वे चित्ते युगपदिति वचनार्थात् कारणात्, अलमनेन । एतदाशङ्क्याह-न, अन्न-वचनार्थे, प्रमाणाभावात् । अभावश्च तद्विवक्षायाः-आप्तविवक्षाया अत्यक्षत्वात् । अतीत्याक्षम्-इन्द्रियं वर्तत इत्यत्यक्षा तद्धावस्तस्मात्, परोक्षत्वादित्यर्थः । अत्यक्षाऽपि वचनान्तरावसेया भविष्यतीत्याह-बाधक-वचनाभावात् । अविकल्पयौगपद्याभिधायि बाधकं वचनम्, अत्र न च तदस्तीति गर्भः ।

♦ અનેકાંતરિશ **♦**

જો તેમ ન માનો તો 'બે ન હોય' એમ કહેનાર તમારા આપ્તે ૩-૪-૫નો નિષેધ ન કર્યો, એવું તે તેમની અકુશલતા જ પ્રગટ કરનારું થશે…

આશય એ છે કે, પાંચમાં બે આવી જ જાય છે, જેની પાસે કરોર્ડ રૂપિયા હોય, તેની પાસે હજાર રૂપિયા તો સુતરાં કહેવાય જ… તેથી બે અવિકલ્પનું યુગપદ્દ નિષેધકવાક્ય, પાંચ અવિકલ્પનો પણ યુગપદ્દ નિષેધ કરશે જ… આમ, આપ્તવચનનો કેવો પણ અર્થ કરવાથી તમારા મતે અસંગતિ ઊભી જ રહે છે, તેથી સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પની સહવૃત્તિતા માનવી બિલકુલ યોગ્ય નથી.

(૩૪) બૌદ્ધ : તમે કહેલ વાગ્જાળથી સર્યું… પૂર્વોક્ત અર્થમાં દોષ આવે છે, તો આપ્તવચનનો અમે આવો અર્થ કરીશું - "સવિકલ્પ બે જ્ઞાન યુગપદ્દ ન થાય હવે તો કોઈ જ દોષ નહીં રહે ને ?

સ્યાદાદી: પણ આપ્તવચનનો આવો જ અર્થ થાય - એમાં કોઈ પ્રમાણ નથી. કારણ કે આપ્તની વિવક્ષા તો અતીન્દ્રિય છે, અર્થાત્ આ વચનથી આપ્તને શું કહેવાની ઇચ્છા છે - તેવું ઇન્દ્રિય દ્વારા જાણી શકાય નહીં... ફલતઃ આપ્તને યુગપત્રુપે સવિકલ્પનો જ નિષેધ કરવો છે, અવિકલ્પનો નહીં -એવું નિશ્ચિત થઈ શકે નહીં.

બૌદ્ધ: પણ એવું બોંધકવચન મળી જાય કે - "અવિકલ્પ તો યુગપદ્દ પણ થઈ શકે છે" તો પછી તો પ્રસ્તુતવાક્યથી, માત્ર સવિકલ્પનો જ યુગપત્ર્પે નિષેધ માનશો ને ?

સ્યાદાદી: પણ તેવું બાધકવચન મળતું જ નથી.

❖ તે વચન, કે જે અવિકલ્પનો યુગપદ્રૂપે ન થવામાં 'બાધક' હોય, અર્થાત્ અવિકલ્પની યુગપત્રૂપતા બતાવતો હોય.

१. 'एतदेवाह' इति **क**-पाठः ।

निश्चयायोगात्, विनेयानुगुण्यतोऽन्यथाऽपि तद्वचनप्रवृत्ते: । (३५) साऽभिप्रायिक्येवेति चेत्, कस्तस्याभिप्राय इति क एतद् वेद ? यो युक्तिबाधितो न स स इति चेत्, कः

उपचयमाह भावेऽपीत्यादिना । भावेऽपि बाधकवचनस्य "पञ्च बाह्यविज्ञानानि भिक्षवः ! युगपदुत्पद्यन्ते" इत्यादेः । किमित्याह-तदर्थनिश्चयायोगात् अविकल्पज्ञानानां युगपद् भाव-स्तदर्थस्तित्रश्चयायोगात् । अयोगश्च विनेयानुगुण्यतः-शिष्यानुगुण्येन, अन्यथाऽपि-श्रौतं शब्दार्थं विहायापि तद्वचनप्रवृत्तेः-आसवचनप्रवृत्तेः ब्राह्मणमृतजायाऽमृतवचनवत् । सेत्यादि । सा-तद्वचनप्रवृत्तिः आभिप्रायिक्येव अभिप्रायेण निर्वृत्ता आभिप्रायिक्ये, अभिप्रायस्तथार्थदर्शनम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कस्तस्य-आसस्य अभिप्रायः ? अर्थयाथात्म्यमिधकृत्य किमविकल्पयौगपद्यमेव उत विकल्पयौगपद्यमिति ? क एतद् वेद-एतज्जानाति ? ह्यसौ

બૌદ્ધ : કેમ નથી મળતું ? બુદ્ધે જ કહ્યું છે કે - पञ्च बाह्यविज्ञानानि भिक्षव: ! युगपदुत्पद्यन्ते=હે ભિક્ષુઓ ! બાહ્ય પાંચ વિજ્ઞાનો એકી સાથે ઉત્પન્ન થાય છે…" - આમ, બાધકવચન હાજર જ છે.

------ એનેકાંતરશ્મે ∻-----

સ્યાદાદી: પણ તે બાધકવચનનો "અવિકલ્પ યુગપદ્ ઉત્પન્ન થઈ શકે" - આવો જ અર્થ છે - એવો નિશ્વય થઈ શકતો નથી, કારણ કે આ વચન તો દેશનારૂપ છે અને દેશના તો - મૂળ શબ્દાર્થને છોડીને - શ્રોતાને અનુસારે બીજા અર્થપરક પણ હોઈ શકે છે. જેમ કે - એક બ્રાહ્મણને પોતાની પત્ની પર ગાઢ રાગ હતો... એકવાર તે મરી ગઈ... છતાં પણ, બ્રાહ્મણને એકાએક આઘાત ન લાગી જાય એ માટે 'હજી જીવે છે' એવો ઉપદેશ અપાયો - આ પ્રમાણે 'પશ્ચ...' એ વચનની પ્રવૃત્તિ, શ્રોતાને અનુસારે, અન્ય અર્થપરક પણ હોઈ શકે... કલતઃ 'अस्थानमेतत्...' વાક્ય દ્વારા, યુગપદ્રુપે અવિકલ્પનો પણ નિષેધ થશે જ...

🕸 जुद्धवयनथी अविङ्खाना प्रश युगपद्निषेधनी शङ्यता 🕸

(૩૫) બૌદ્ધ: જેવો પદાર્થ દેખાય તેવો અભિપાય પ્રવર્તે છે અને આવા અભિપ્રાયપૂર્વક આપ્તવચનની પ્રવૃત્તિ થાય છે... પ્રસ્તુતમાં પદાર્થને આશ્રયીને, યુગપદ્રરૂપે અવિકલ્પનો જ અભિપ્રાય પ્રવર્તે છે, વિકલ્પનો નહીં... ફલતઃ "अस्थान..." એ અભિપ્રાયપૂર્વક વચનપ્રવૃત્તિથી, યુગપદ્રરૂપે અવિકલ્પનો નહીં, પણ વિકલ્પનો જ નિષેધ થશે.

સ્યા**દાદી** : પણ પદાર્થને આશ્રયીને, આપ્તનો અભિપ્રાય "(૧) અવિકલ્પની યુગયત્તારૂપે પ્રવર્તે છે, કે (૨) વિકલ્પની યુગયત્તારૂપે…" એ તો આપણા જેવા છદ્મસ્થ પ્રમાતા શી રીતે જેંંણી શકે ?

[❖] અને તેવું ન જણાય, તો આપણે શી રીતે કહી શકીએ કે, "આપ્તના અભિપ્રાયમાં અવિકલ્પ યુગપત્રુપે જણાય છે, માટે 'अस्थान...' દ્વારા વિકલ્પનો જ યુગપદ્રુપે નિષેધ થશે.

१. 'वचनात्' इति क-पाठ: ।

पुनरसौ भवतोऽभिप्रेतः ? विकल्पद्वयायुगपद्भाव इति चेत्, का खल्वन्यथा युक्ति-बाधेति कथनीयम् । तंथाऽननुभव एवेति चेत्, सोऽविकल्पकद्वयेऽपि तुल्य एवेत्युक्तम् । न च

♦------**---**

पृथग्जनप्रज्ञाविषय इत्यर्थ: । य इत्यादि । योऽभिप्रायो युक्तिबाधित:-युक्तिविरहित: न स स इति-नासौ तदभिप्राय:, अर्थयाथात्म्यमधिकृत्येति प्रक्रम: । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कः पुनरसौ-अभिप्रायो भवतोऽभिप्रेत: ? विकल्पेत्यादि । विकल्पद्वयायुगपद्भावोऽभिप्रायः 'अस्थानमेतत्' इत्यादि सूत्रैं । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-का खल्वन्यथा विकल्पद्वय-

~~~~~**∜** અનેકાંતરિભ **∻**~~~~

બૌદ્ધ: આપણને તેમનો અભિપ્રાય ભલે ન જણાય, પણ સીધી વાત છે, કે જે અભિપ્રાય યુક્તિબાધિત હોય, તે તો આપ્તનો નથી જ હોવાનો.

સ્યાદાદી : પણ આપ્તગત એવો કયો અભિપ્રાય તમે માનો છો, કે જે યુક્તિથી બાધિત ન હોય ?

બૌદ્ધ: "બે વિકલ્પ યુગપદ્દ નથી હોતા" - એવો જ આપ્તનો યુક્તિ અબાધિત અભિપ્રાય છે.

સ્યાદાદી : પણ "વિકલ્પ યુગપદ્ પણ થાય" - એવો આપ્તનો અભિપ્રાય હોવામાં પણ ક્યાં કોઈ યુક્તિબાધા છે ?

બૌદ્ધઃ કેમ નહીં ? અવશ્ય છે, કારણ કે ''વિકલ્પો યુગપદ્ થતાં નથી'' એવો જ અનુભવ થાય છે અને આ અનુભવ જ વિકલ્પની સહવૃત્તિતામાં બાધક છે.

સ્યાદ્વાદી: એવો અનુભવ તો અવિકલ્પ અંગે પણ સમાન જ છે, કારણ કે ''અવિકલ્પો યુગપદ્ થતાં નથી'' - એવો પણ અનુભવ થાય છે જ અને આવો અનુભવ તો અવિકલ્પની સહવૃત્તિતામાં પણ બાધક બને જ

બૌદ્ધ: અવિકલ્પનો યુગપદ્રુપે શું ખરેખર અનુભવ નથી થતો ?

સ્યાહાદી: હા, ખરેખર નથી થતો, કારણ કે આનો ઉત્તર "આ બધા જ્ઞાન જો અત્યંતિભન્ન હોય, તો 'બધાનો અવગમ યુગપદ્ થાય છે' એવો બોધ કોનાથી થશે ? તે જ જ્ઞાનથી, કે કોઈ અન્યજ્ઞાનથી ?…" ઇત્યાદિ ગ્રંથથી, અમે પહેલા જ કહી ગૈંયા…

બૌદ્ધ : જે યુક્તિબાધિત હોય તે અભિપ્રાય તે વચનનો નથી...

[💠] અહીં ગ્રંથનાં ફકરાનો શબ્દાર્થ આ રીતે બેસાડવો -

બૌદ્ધ : આપ્તવચનપ્રવૃત્તિ અભિપ્રાયિકી હોય છે - જેમ તેમ નહીં.... એટલે 'अस्थानमेतत्...' વચન પણ અભિપ્રાયિક છે...

સ્યાદાદી : કોણ તેનો અભિપ્રાય જાણે છે ? (તેમનો અભિપ્રાય વિકલ્પદ્વયના નિષેધનો ? કે અવિકલ્પદ્વયના નિષેધનો ?)

१. 'तथाऽननुभवत एवेति' इति क-पाठः, पूर्वमुद्रिते तु 'तथानुभवः' इति पाठः । २. प्रेक्ष्यतां २९२तमं पृष्ठम् । ३. प्रेक्ष्यतां २९९तमं पृष्ठम् ।

विकल्पयोरसदंशानुवेधतश्चित्ततैव युक्ता ॥

(३६) न च तत्त्वसंविदो वस्तुत्वेनायमनपराधः, तत्तद्व्यतिरिक्तेतरविकल्प-

• व्याख्या ♦

युगपद्भावे युक्तिबाधेति एतत् कथनीयम् । तथा विकल्पद्वययौगपद्येन अनुभव एव युक्ति-बाधा । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-सोऽविकल्पद्वयेऽपि यौगपद्येनाननुभवस्तुल्य एवेत्युक्तं प्राक् 'किञ्च कुतोऽयममीषामत्यन्तभेदे युगपत् सर्वानुभव इत्यवगमः' इत्यादिना सूत्रेण । उपचयमाह न चेत्यादिना । न च विकल्पयोः असदंशानुवेधतः कारणात् अविद्यमान-प्रतिभासित्वाभ्युपगमेन चिक्ततैव युक्ता, यदसत्प्रतिभासि तदसदेवेति भावनीयम् ॥

पराभिप्रायमाह न चेत्यादिना । न च तत्स्वसंविदः-विकल्पस्य स्वसंविदो वस्तुत्वेन हेतुना अयम्-असदंशानुवेधतश्चित्तताऽयोगलक्षणः अनपराधः-अदोषो । नै च कुत इत्याह-

નિષ્કર્ષ : તેથી 'अस्थानमे....' એ આપ્તવચન સાથે, સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પની સહવૃત્તિતાનો સ્પષ્ટ વિરોધ છે, માટે ષડ્વિજ્ઞાન કે સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનને યુગપદ્ માની શકાય નહીં.

🕸 औद्धमते सविङ्य ज्ञाननी थितता असंभवित 🕸

બૌદ્ધો વિકલ્પનો વિષય 'સામાન્યાકાર' માને છે, આ સામાન્યાકાર વાસ્તવમાં છે જ નહીં, માત્ર બુદ્ધિકલ્પિત છે - આ પ્રમાણે બૌદ્ધો, અવિદ્યમાન એવા સામાન્યાકારના પ્રતિભાસીરૂપે વિકલ્પનો સ્વીકાર કરે છે...

પણ, વિષયનો આકાર જ્ઞાનમાં આવતો હોવાથી - અસદ્વસ્તુના અસદંશ=અસદાકારનો અનુવેધ થતાં - વિકલ્પની તો ચિત્તતા જ નહીં રહે, કારણ કે સ્પષ્ટ વાત છે કે, દરેક જ્ઞાન માત્ર સદ્વસ્તુનો જ પ્રતિભાસ કરે છે, અસદ્વસ્તુનો પ્રતિભાસ કરનાર જ્ઞાન તો ખરેખર અસદ્ જ છે, અર્થાત્ છે જ નહીં.

આશય : બૌદ્ધ કહે છે - 'अस्थान...'માં બે 'ચિત્ત'નો નિષેધ છે, તેથી સ્યાદ્ધાદી કહે છે : વિકલ્પ એ ચિત્ત જ નથી તો 'अस्थान...'નો અભિપ્રાય બે વિકલ્પનો નિષેધ શી રીતે હોઈ શકે ?

(૩૬) બૌદ્ધ : વિકલ્પનો વિષય ભલે અસત્ હોય, પણ તેની સ્વસંવિદ્ તો વાસ્તવિક હોવાથી, 'અસદંશના જોડાણથી તેની ચિત્તતા નહીં રહે' - એવું નહીં બને.

સ્યાહાદી : તો કયો અભિપ્રાય તમે માનો છો ?

બૌદ્ધો : બે વિકલ્પોનો અભાવ…

સ્યાદ્રાદી : તેનાથી વિરુદ્ધ (બે વિકલ્પનો ભાવ) માનવામાં યુક્તિબાધા શું ?

બૌદ્ધો : બે વિકલ્પ સાથે થતાં હોય તેવો અનુભવ નથી થતો...

સ્યાદ્વાદી : તેમ તો બે અવિકલ્પ સાથે થતા હોય તેવો અનુભવ પણ નથી થતો - જે અમે સિદ્ધ કરી ગયા છીએ અને તો 'अस्थानमेतत्'નો અભિપ્રાય બે અવિકલ્પનો યુગયદ્ અભાવ છે, તેવું પણ કહી જ શકાશે…

१. 'ततः स्वसंविदो' इति क-पाठः । २. समीक्ष्यतां २९२तमं पृष्ठम् । ३. 'न वा इति क-पाठः ।

दोषापत्ते:, अन्यथा तदयोगादिति यत्किञ्चिदेतत् ॥

(३७) अतः सामान्येनैवोभयचित्तप्रतिषेधोपपत्तेः, आसवचनप्रामाण्यात्, तथा-

♦ व्याख्या ♦ .....

तत्तद्व्यतिरिक्तेतरिकिल्पदोषापत्ते:-तेस्या:-स्वसंविदस्तद्व्यतिरिक्तेतरिविकल्पदोषापत्ते:- असदंशव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तिविकल्पदोषप्रसङ्गात् । सा हि स्वसंविदसदंशाद् विकल्पानुवेधकाद् व्यतिरिक्ता वा स्यादव्यतिरिक्ता वा । व्यतिरिक्तत्वे तस्योति सङ्गयोगः । अव्यतिरिक्तत्वे तस्यापि वस्तुता, स्वसंविदो वा अवस्तुतेत्यादि । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तदयोगात्-तत्स्वसंविदो-ऽयोगात् । तथाहि-यदि सा ततो न व्यतिरिक्ता नाप्यव्यतिरिक्ता न विकल्प एवेति, कृत-स्तत्स्वसंविदित्यालोचनीयम् । इति-एवं यत्किञ्चित्-असारमेतत् यदुत 'तत्स्वसंविदो वस्तुत्वेनायमनपराधः' इति ॥

अपान्तरालपूर्वपक्षमधिकृत्योपसंहारमाह अत इत्यादिना । अतः – अस्मात् कारणात् सामा – न्येनैवोभयचित्तप्रतिषेधोपपत्तेः, प्रक्रमादधिकृतसूत्रे 'अस्थानमेतत् हत्यादौ सविकल्पा –

♦------

(આશય: બધા જ્ઞાનો સ્વરૂપના સંવેદનની અપેક્ષાએ અભ્રાન્ત જ છે, એટલે વિકલ્પમાં પણ જે 'સ્વસંવેદન' રૂપ સ્વરૂપ છે, તે વાસ્તવિક જ છે (બાહ્યાર્થસંવેદન રૂપ સ્વરૂપ નહીં) અને એટલે તેની ચિત્તતા માનવામાં કોઈ બાધ નથી...)

સ્યાદાદી: પરંતુ આ પણ અયુક્ત છે, કારણ કે તે સ્વસંવિદ્ વિકલ્પના અસદંશથી (૧) ભિન્ન છે, કે (૨) અભિન્ન ? (૧) ભિન્ન માનશો, તો વિંધ્ય-હિમાલયની જેમ સ્વસંવિદ્નો અસદંશાનુવિદ્ધ વિકલ્પ સાથે સંબંધ જ નહીં ઘટે, અને (૨) અભિન્ન માનશો, તો સ્વસંવિદ્દથી અભિન્ન થતાં - અસદંશ પણ વાસ્તવિક બની જશે, અથવા તો - અસદંશથી અભિન્ન થતાં - સ્વસંવિદ્દ પણ અવાસ્તવિક બનશે.

બૌદ્ધ : પણ અસદંશથી સ્વસંવિદ્ને અમે ભિન્ન પણ નથી માનતા ને અભિન્ન પણ નથી માનતા.

સ્યાદ્વાદી : તો તો એ વિકલ્પ જ નહીં રહે, અને તો પછી સ્વસંવિદ્ શી રીતે રહેશે ? એટલે તમે જે કહ્યું કે 'તે સ્વસંવિદ્ વસ્તુ હોવાથી આ દોષ નથી' - તે અસાર છે.

🕸 સામાન્ય-વિશેષરૂપતાસાધક સંવેદનસિદ્ધિનો ઉપસંહાર 🕸

(૩૭) તેથી "બે જ્ઞાન યુગપદ્ નથી થતાં" - એ આપ્તવચનથી, સામાન્યથી જ બે ચિત્તની સહવૃત્તિતાનો નિષેધ થાય છે…. અર્થાત્, સવિકલ્પ કે અવિકલ્પ, બે ચિત્તનો નિષેધ થાય છે… એટલે (૧) બે સવિકલ્પ યુગપદ્ ન થાય, (૨) બે અવિકલ્પ યુગપદ્ ન થાય, (૩) સવિકલ્પ-અવિકલ્પ યુગપદ્ ન થાય.

. આમ, આપ્તવચનના પ્રામાણ્યથી, એકકાળે તો માત્ર એક જ જ્ઞાન માનવું જોઈએ. અને

१. असदंशेत्यादेराभ्य दोषापत्तेः इति पर्यन्तकोऽधिकः पाठः क-प्रतौ । २. 'सयोङ्गायोगः' इति क-पाठः । ३. प्रेक्ष्यतां ३०४तमं पृष्ठम् । ४. समीक्ष्यतां २९९तमं पृष्ठम् ।

ऽनुभवभावतः सिद्धमिन्द्रियद्वारानुसार्येव विज्ञानमाविष्टाभिलापम् 'अहिरहिः' ईत्येव-मादि ॥

(३८) न चेदं नेन्द्रियनिमित्तम्, तद्भावभावित्वानुविधानात्, अन्धादेरनुत्पत्ते: ।

विकल्पोभयचित्तप्रतिषेधोपपत्तेः । किमित्याह-आसवचनप्रामाण्यात् कारणात्, तथाऽनुभव-भावतः-एकचित्तरूपत्वेनानुभवभावतः सिद्धं-प्रतिष्ठितम् । किमित्याह-इन्द्रियद्वारानुसार्येव विज्ञानम् ईहादिक्रमेण आविष्टाभिलापम् 'अरिहरिहः' इत्येवमादि । 'आदि'शब्दात् तदन्यैवं-विधपरिग्रहस्तदिप सिद्धमित्यर्थः ॥

इहैवोपचयमभिधातुमाह-**न चे**त्यादि । न च **इदं नेन्द्रियनिमित्तम् ।** किं तर्हि ? इन्द्रिय-निमित्तमेव । कुत इत्याह-**तद्भावभावित्वानुविधानात्**-इन्द्रियभावभावित्वानुकरणात् । तदेवाह-

અનુભવ પણ એક જ્ઞાનનો જ થોંય છે.

નિષ્કર્ષ: તેથી (૧) ઇન્દ્રિયાનુસારી=ઇન્દ્રિયના કારણે થતું, (૨) આવિષ્ટાભિલાપ=શબ્દથી મિશ્રિતરૂપે થનાર, (૩) યોજક='સાપ-સાપ' એવા શબ્દોને જોડનાર, (૪) દર્શક=અર્થને બતાવનાર, (૫) ધારાવાહી=ઈહા-અવાયાદિ ક્રમે થનાર, (૬) વ્યવહારબીજ=સાપ વગેરેના વ્યવહારનું કારણ એવું સર્પવિષયક મતિજ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે, આવા બીજા પણ જ્ઞાનો સમજવા - આ બધા જ્ઞાનો, અવગ્રહ અંશને લઈને સામાન્યાકારરૂપ ને ઈહા અંશને લઈને વિશેષાકારરૂપ - આમ, સામાન્ય-વિશેષાકારરૂપ હોવાથી, આ જ્ઞાનો દ્વારા વસ્તુની સામાન્ય-વિશેષરૂપતા નિબધિ સિદ્ધ થૈંશે.

🕸 प्रस्तुत संवेद्दननी छन्द्रियानुसारिता 🕸

(૩૮) પ્રશ્ન : ઉપરોક્ત આવિષ્ટાભિલાપ સંવેદન, શું ઇન્દ્રિયના કારણે થાય છે ?

ઉત્તર : હા, કારણ કે (૧) ઇન્દ્રિય હોય તો જ તે જ્ઞાન થાય છે, અને (૨) ઇન્દ્રિય ન હોય તો તાદેશ જ્ઞાન પણ નથી થતું, જેમ કે અંધને… આમ, અન્વય-વ્યતિરેકથી સિદ્ધ થાય છે કે, તે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયનિમિત્તક જ છે.

[❖] ફલતઃ "એક જ વખતે સામાન્યાકારરૂપ અવિકલ્પ અને વિશેષાકારરૂપ સવિકલ્પ બંને સાથે થતાં હોવાથી -ભ્રમના કારણે એક જ જ્ઞાન સામાન્ય-વિશેષાકાર લાગે છે, પણ ખરેખર તેવું એક સંવેદન છે જ નહીં. માટે તે સંવેદનથી વસ્તુની સામાન્ય-વિશેષતારૂપતા સિદ્ધ નહીં થાય" - તે બધું કથન પરાસ્ત થાય છે.

[♣] હવે, આ સંવેદનના (ઈન્દ્રિયાનુસારિતાદિ) કેટલાક અંશને લઈને, પૂર્વપક્ષી પ્રસ્તુતસંવેદનનું ખંડન કરવા દલીલો કરશે, પણ પ્રંથકારશ્રી સંચોટ નિરાકરણ કરશે અને સાથે તે અંશોનું સુંદર સ્વરૂપ પણ બતાવશે...

ઋ અંધને ચક્ષુરિન્દ્રિય નથી, માટે રૂપજ્ઞાન નથી થતું, બધિરને શ્રોત્રેન્દ્રિય નથી, માટે શબ્દજ્ઞાન નથી - આમ દરેકમાં, ઇન્દ્રિયવ્યાપારના અભાવે જ્ઞાનનો અભાવ સમજવો.

१. समीक्ष्यतां २४६-२४७तमे पृष्ठे ।

www.jainelibrary.org

♦ व्याख्या **♦**

अन्धादेरनुत्पत्तेः । 'आदि'शब्दादव्योपृतेन्द्रियग्रहः । इन्द्रियादित्यदि । इन्द्रियात् सकाशात् अविकल्पजन्म-अविकल्पोत्पादः ततः-अविकल्पात् इदं-विज्ञानमाविष्टाभिलापम् इति-एवं तदनुत्पत्तिः-अन्धादेविवक्षितविज्ञानानुत्पत्तिः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, आद्यविद्युत्स-म्पातादौ, 'आदि'शब्दात् तदन्यौद्धतदर्शनग्रहः, तद्भावेऽपि-इन्द्रियादविकल्पजन्मभावेऽपि तदभावात्-आविष्टाभिलापविज्ञानाभावात् । स मानसाभावतः-स्वविषयानन्तरविषयसहकारी-

------***** અનેકાંતરશ્મિ *****-----

🕸 एन्द्रियनिभित्त अंगे जौद्धाशंङानो निरास 🕸

બૌદ્ધ: ઇન્દ્રિયથી અવિકલ્પજ્ઞાન થાય અને અવિકલ્પથી તે આવિષ્ટાભિલાપરૂપ સંવેદન થાય -આવો કાર્ય-કારણભાવ હોવાથી, સવિકલ્પનો અન્વય-વ્યતિરેક, ઇન્દ્રિય સાથે નહીં, પણ અવિકલ્પ સાથે છે અને અવિકલ્પ ન હોવાથી જ, અંધાદિને આવિષ્ટાભિલાપરૂપ સંવેદન નથી થતું. ફલતઃ સશબ્દક સંવેદન, અવિકલ્પાનુસારી છે, ઇન્દ્રિયાનુસારી નહીં.

સ્યાદાદી: અવિકલ્પની કારણતા વ્યૈભિચરિત છે, કારણ કે જયારે પહેલી વિજળી પડે, ત્યારે ઇન્દ્રિયથી અવિકલ્પની ઉત્પત્તિ થવા છતાં પણ - તે અવિકલ્પરૂપ કારણ હોવા છતાં પણ - આવિષ્ટા-ભિલાપરૂપ વિજ્ઞાન ક્યાં થાંય છે ? તો પછી સવિકલ્પ સંવેદનના કારણ તરીકે 'અવિકલ્પ'ને શી રીતે માની શકાય ?

બૌદ્ધ: ત્યાં ઇન્દ્રિયવ્યાપાર ન હોવાથી સવિકલ્પજ્ઞાન નથી થયું તેમ નથી, પણ 'માનસ' ન હોવાથી જ સશબ્દજ્ઞાન નથી થયું.

તાત્પર્ય એ છે કે, સશબ્દજ્ઞાનનું કારણ 'માનસ' છે. આ માનસનું (૧) ઉપાદાનકારણ ઇન્દ્રિય-જ્ઞાન છે, અને (૨) સહકારીકારણ સ્વલક્ષણરૂપ વિષય છે… તેથી (૧) ઇન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ ઉપાદાન-

[🗚] વ્યભિચારના બે પ્રકાર છે : (૧) અન્વય. અને (૨) વ્યતિરેક…

⁽१) कारणसत्त्वेऽपि कार्यस्य असत्त्वम् - रासभसत्त्वेऽपि घटस्य असत्त्वम् ।

⁽२) कारणासत्त्वेऽपि कार्यस्य सत्त्वम् - रासभासत्त्वेऽपि घटस्य सत्त्वम् ।

પ્રસ્તુતમાં પ્રથમ વ્યભિચાર લેવો, કારણ કે અવિકલ્પ હોવા છતાં પણ, સવિકલ્પરૂપ કાર્ય નથી થતું.

[❖] આંખ ખુલ્લી હોય ને અચાનક વીજળીનો ઝબકારો થાય, ત્યારે અવિકલ્પ થાય, પણ તે ધ્યાનથી ન જોયું હોવાથી વિકલ્પ ન થાય…

[#] ખરેખર તો અહીં ઇન્દ્રિયનો વ્યાપાર નથી, માટે જ વિકલ્પ નથી થતો, તેથી કારણ તરીકે 'ઈન્દ્રિયવ્યાપાર' માનવો જોઈએ… એવું જૈનમત સિદ્ધ કરવા માગે છે. (આશય∶ ऑह: ऑह: એવું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયજન્ય છે, ઈન્દ્રિયથી અવિકલ્પ અને તેનાથી સવિકલ્પ એવું નહીં… પણ સવિકલ્પકાળે પણ ઇન્દ્રિયવ્યાપાર જોઈએ જ…)

१. 'इदमिति ततस्तदनु॰' इति क-पाठः । २. 'व्यावृत्तेन्द्रिय॰' इति क-पाठः । ३. पूर्वमुद्रिते त्वत्र 'न्यादद्भत॰' इति पाठस्याशुद्धिः, अत्र तु Þ-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता ।

न्द्रियज्ञानजनितमानसाभावेन अभावः, आविष्टाभिलापविज्ञानाभावः । नाक्षव्यापाराभावतः-नेन्द्रियव्यापाराभावेन इत्यतः अस्मात् कारणात् अदोषः, 'आद्यविद्युत्सम्पातादौ तद्भावेऽपि तदभावात् इत्ययमनपराधः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नात्र 'स मानसाभावतः' इत्यादौ

 *
 व्याख्या *

કારણથી, અને (૨) ઇન્દ્રિયજ્ઞાનના સ્વેંલક્ષણરૂપ વિષય પછી થતાં સ્વલક્ષણરૂપ સહકારીથી 'માનસ' જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.

શબ્દાર્થ : સ્વૈંવિષય=ઇન્દ્રિયજ્ઞાનના વિષયભૂત સ્વલક્ષણરૂપ વિષયની અનન્તર= દ્વિતીયક્ષણરૂપ સહકારીની સહાયતાથી, ઇન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ ઉપાદાનકારણ (=સમનન્તરપ્રત્યય) જે મનોવિજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે, તેને 'માનસ' કહેવાય છે.

આશય એ છે કે, ઇન્દ્રિયજ્ઞાન, જે વિષયક્ષણથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ વિષયની દ્વિતીયક્ષણ જેમાં વિષયરૂપે સહકારીકારણ હોય અને ઇન્દ્રિયજ્ઞાન જેમાં ઉપાદાનકારણ હોય, તે ઇન્દ્રિયજ્ઞાના-નન્તરભાવી જ્ઞાનને 'માનસ' પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે, જેને બૌદ્ધો પ્રૈત્યક્ષચતુષ્ટયમાં બીજા પ્રત્યક્ષ તરીકે સ્વીકારે છે.

સારાંશ: આ માનસ પ્રત્યક્ષથી, આવિષ્ટાભિલાપરૂપ સંવેદન થાય છે, પણ પ્રસ્તુતમાં, વીજળી વખતે તેવું માનસ જ્ઞાન જ થતું નથી અને તેથી જ ત્યાં આવિષ્ટાભિલાપરૂપ સંવેદન નથી થતું, માટે "ઇન્દ્રિયવ્યાપાર ન હોવાથી સશબ્દ સંવેદન નથી થયું" - એમ નહીં કહી શૈંકાય.

[❖] આ સ્વલક્ષણ તો ક્ષણિક હોવાથી બીજી ક્ષણે નષ્ટ થઈ જશે, ત્યારબાદ બીજું સ્વલક્ષણ ઉત્પન્ન થશે, જે 'માનસ'માં સહકારી કારણ છે.

३४ "तस्मादिन्द्रियविज्ञानानन्तरप्रत्ययोद्भवं । मनोऽन्यमेव गृह्णित विषयन्नान्धदृक् ततः ॥" - प्रमाणवार्त्ति० ३८ २४४ ॥ "स्विवषयानन्तरिवषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जिततं मनोविज्ञानं मानसम् ॥" - षड्दर्शनसमुच्चय टीका का० पृ. ६२ ॥ "स्विवषयानन्तरिवषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जिततं तन्मनोविज्ञानम् ।" - न्यायिबन्दु १८९ ॥ "स्व आत्मीयो विषय इन्द्रियज्ञानस्य । तस्यानन्तरः न विद्यतेऽन्तरमस्येति । अन्तरं च व्यवधानं विशेषश्चोच्यते । तत्रश्चान्तरे प्रतिषिद्धे समानजातीयो द्वितीयक्षणभाव्युपादेयक्षण इन्द्रियविज्ञानविषयस्य गृह्यते । तथा च सतीन्द्रियज्ञान–विषयक्षणदत्तरक्षण एकसंतानान्तर्भतो गृहीतः । स सहकारी यस्येन्द्रियविज्ञानस्य तत्तथोक्तम् ।" - धर्मोत्तरीयटीका ॥

[ા] કું બૌદ્ધો, પ્રત્યક્ષના ચાર પ્રકાર માને છે : (૧) ઇન્દ્રિયજ્ઞાન, (૨) માનસ, (૩) સ્વસંવેદન, અને (૪) યોગીજ્ઞાન… તેઓનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે :

⁽૧) જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયને આશ્રયીને થતું હોય તે.

⁽૨) પોતાની વિષયક્ષણની અનંતર વિષયક્ષણ જેની સહકારી છે, તેવા ઇન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ સમનન્તરપ્રત્યય વડે ઉત્પન્ન થયેલું મનોવિજ્ઞાન…

⁽૩) સર્વ ચિત્ત (=અર્થમાત્રગ્રાહી જ્ઞાન) અને ચૈત્ત (=વિશેષાવસ્થાગ્રાહી સુખાદિ)ના આત્મસંવેદનરૂપ જ્ઞાન…

⁽૪) સતુપદાર્થની ભાવનાના પ્રકર્ષના પર્યંતથી જન્મનારું જ્ઞાન...

ૠ બૌદ્ધને એવું સાબિત કરવું છે કે, 'માનસ' ન હોવાથી જ તે સશબ્દજ્ઞાન નથી થયું - આવું સાબિત કરવા પાછળ બૌદ્ધનો આશય એ છે કે, સશબ્દજ્ઞાનનો અન્વય-વ્યતિરેક 'માનસ' સાથે જ સિદ્ધ થશે, ઇન્દ્રિય સાથે નહીં… ફલતઃ ઇન્દ્રિયો કારણ ન બનવાથી, તેની ઇન્દ્રિયાનુસારિતા નહીં રહે….

१. प्रेक्ष्यतां ३०७तमं पृष्ठम् ।

चेत्, न अत्र किञ्चिदुभयसिद्धं प्रमाणमिति यत्किञ्चिदेतत् । (३९) तथाविधविकल्पा-नुत्पत्तिरेव प्रमाणमिति चेत्, न, अस्या एव विवादगोचरापन्नत्वात् । अत एव एतन्निर्णीते-रयमदोष इति चेत्, न, चक्षुर्व्यापाराभावेऽप्यस्याः समानत्वादिति ॥

 •
 व्याख्या •

किञ्चिदुभयसिद्धं-वादिप्रतिवादिप्रतिष्ठितं प्रमाणम् अक्षव्यापारापोहेन मानसनिबन्धनत्वव्यव-स्थापकम् । इति-एवं यत्किञ्चिदेतत्, असारमित्यर्थः । तथाविधेत्यादि । तथाविध-विकल्पानुत्पत्तिरेव-आविष्टाभिलापविज्ञानानुत्पत्तिरेवेत्यर्थः । प्रमाणमक्षव्यापाराभावेन मानस-निबन्धनत्वव्यवस्थापकत्वम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, अस्या एव-तथाविधविकल्पा-नृत्पत्तेरेव विवादगोचरापन्नत्वात्, विप्रतिपत्तिविषयत्वादिति योऽर्थः । अत एवेत्यादि । अत एव-तथाविधविकल्पानुत्पत्तेरेव सकाशात्, एतन्निर्णीतेः-'स मानसाभावतोऽभावो नाक्षव्यापारा-भावतः' इत्येतन्निश्चयात् कारणात् अयम्-अनन्तरोदितः न, 'अस्या एव विवादगोचरापन्नत्वात्' इति अदोषः-अनपराधः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न्, चक्षुव्यापाराभावेऽप्यस्याः-अत एव तन्निर्णीतेः समानत्वात्-तुल्यत्वादिति । तथाहि-अत एव तथाविधविकल्पानुपपत्तेरेव

સ્યાદાદી: આવિષ્ટાભિલાપરૂપ સંવેદન "અક્ષવ્યાપારના અભાવે નહીં, પણ માનસના અભાવે જ નથી થયું" - એવું માનવા માટે માનસ-સવિકલ્પનો કાર્યકારણભાવ માનવો પડે અને તે માનવા માટે તમને-અમને બંનેને સિદ્ધ એવું કોઈ પ્રમાણ નથી… ફ્લતઃ માનસ ન હોવાથી નથી થયું - એવું ન કહી શકાય.

(૩૯) બૌદ્ધો : અહીં આવિષ્ટાભિલાપરૂપ સંવેદનની અનુત્પત્તિ જ પ્રમાણ છે, અર્થાત્ તથાવિષ સંવેદનની ઉત્પત્તિ નથી થતી એથી જ સિદ્ધ થાય છે કે "માનસ અને સવિકલ્પ વચ્ચે કાર્યકારણભાવ છે."

સ્યાદાદી: સવિકલ્પાભાવનું કારણ માનસાભાવ છે, ઇન્દ્રિયવ્યાપાર નહીં એવું તમને સિદ્ધ કરવું છે, તેના માટે સવિકલ્પ-માનસ વચ્ચે કાર્યકારણભાવ સિદ્ધ કરવો પડે. તેના માટે પ્રમાણ શું ? તો તમે કહો છો કે - સવિકલ્પાભાવ જ તેમાં પ્રમાણ... (તે સવિકલ્પાભાવ માનસાભાવને કારણે છે અને એટલે કાર્યકારણભાવ સિદ્ધ થાય..) પણ (અમે કહીએ છીએ કે -) તે સવિકલ્પાભાવ, માનસાભાવને કારણે જ છે કે નહીં ? એ જ તો હજી વિવાદ છે (શેના કારણે સવિકલ્પનો અભાવ છે? એનો જ તો હજી નિર્ણય થયો નથી, તો તેવા સવિકલ્પાભાવને પ્રમાણ તરીકે શી રીતે મૂકાય?)

બોદ્ધ: સવિકલ્પાભાવ હોવાથી જ નિર્ણય થાય છે કે, સવિકલ્પાભાવ માનસાભાવને કારણે છે... એટલે તમે આપેલ દોષ નથી...

સ્યાદાદી : એવો નિર્ણય તો ચક્ષુવ્યાપારના અભાવને પણ સમાન જ છે, અર્થાત્ તથાવિધ

१. 'भावतो भावो' इति क-पाठः । २. 'यत एव' इति क-पाठः ।

अभ्युच्चयमाह **किञ्चे**त्यादिना । किञ्च **इदमपि मानसं** स्वविषयानन्तरेत्यादिलक्षणवत्, तिद्वषयमात्रग्राहकत्वेन, प्रक्रमादक्षज्ञानविषयमात्रग्राहकत्वेन हेतुना, स्वलक्षणमात्रग्राहक-त्वेनेत्यर्थ:, न तिद्वन्नशक्तिक-नाक्षज्ञानिभित्रशक्तिकिमिति । किञ्चानेन-परिकित्पितेन तथा-विधविकल्पोत्पत्तौ समानमेतदक्षज्ञानेनेति भाव: ॥

इत्यपि वक्तुं शक्यत्वात् तुल्यत्विमिति भावनीयम् ॥

पक्षान्तरपरिजिहीर्षयाऽऽह-**निरंशैकस्वभावत्वाच्च** कारणाद् वस्तुनोऽनुभवोऽपि, प्रक्रमात् तैदनुभव:, न पटीयानपटीयांश्च युज्यते, निरंशैकस्वभावत्वाद् वस्तुनस्तथाविधैक-

♦······• અનેકાંતરશ્મે ♦·············

વિકલ્પની ઉત્પત્તિ ન થવાર્થી, આવો પણ નિર્ણય થઈ જ શકે છે કે, "માનસના અભાવે નહીં, પણ ઇન્દ્રિયવ્યાપારના અભાવે જ આવિષ્ટાભિલાપરૂપ સંવેદન નથી થતું" - આ રીતે તો સશબ્દ સંવેદનનો અન્વય-વ્યતિરેક ઇન્દ્રિયવ્યાપાર સાથે જ સાબિત થતાં, તેની ઇન્દ્રિયાનુસારિતા અવશ્ય ઘટશે.

🕸 માનસનું અસ્તિત્વ જ અસંભવિત 🕸

(૪૦) સશબ્દ સંવેદનનાં કારણ તરીકે, તમે જે 'માનસજ્ઞાન' માનો છો, તે માનસ તો, ઇન્દ્રિય-જ્ઞાનના વિષયભૂત સ્વલક્ષણનું જ માત્ર ગ્રહણ કરે છે, તે સિવાય તેના દ્વારા તો કશું ગ્રહણ થતું જ નથી અને તેથી તો ઇન્દ્રિયજ્ઞાન કરતાં, માનસજ્ઞાનનાં જુદા શક્તિ-સામર્થ્ય સિદ્ધ જ નહીં થાય, તો પછી આવા નિરર્થક માનસની કલ્પનાથી શું ?

ફલતઃ સશબ્દસંવેદનની ઉત્પત્તિમાં, કારણ તરીકે 'માનસ' માનવાની બિલકુલ જરૂર નથી, તે કામ તો ઇન્દ્રિયજ્ઞાનથી થવું શક્ય જ છે…

🕸 નિરંશ વસ્તુવાદીમતે તાદેશાનુભવસંબંધી પટુ-અપટુતાની અસંગતિ 🕸

બૌદ્ધો એમ માને છે કે, સ્વલક્ષણનો તીવ્ર અનુભવ જ વિકલ્પજ્ઞાનનું કારણ છે, મંદ અનુભવ નહીં, અર્થાત્ સ્વલક્ષણનો ઉત્કટ અનુભવ થયો હોય, તો જ તેના દ્વારા વિકલ્પની ઉત્પત્તિ થઈ શકે, અન્યથા નહીં - આમ, જ્ઞાનનાં (૧) પટુ, અને (૨) અપટુ - એમ બે સ્વરૂપ માને છે.

પણ તેઓનું ગ્રંથકારશ્રી સચોટ નિરાકરણ કરતા કહે છે કે, તમે તો વસ્તુને નિરંશ-એકસ્વભાવી

ф
 баатиц

25. तदनुभव इति ! तस्य-स्वलक्षणस्यानुभवः, परो हि तीव्रः स्वलक्षणानुभवो विकल्पज्ञानहेतुः, न पुनिस्तरं इति प्रतिपद्यते ॥

अत्यन्तासत उत्पादेन सर्वथा हेत्वनन्वयतोऽभ्यासवासने च; अन्यथाऽसम्पूर्णवस्तुग्रहणमपि

♦ व्याख्या **♦**

स्वभावस्यैवास्य भावात्; तदेतद्भेदोऽपि न तथाविधविकल्पोत्पत्त्यनुत्पत्तिनिमित्तमिति प्रकृत-योजना । तथा अत्यन्तासत उत्पादेन हेतुना अनुभवस्य सर्वथा हेत्वनन्वयतः कारणात् तत्तथा-भावाभावेन अभ्यासवासने च, 'अनुभवस्य न युज्येते' इति वर्तते, पौनःपुन्यकरणमभ्यासः, पूर्वानुभूतसंस्कारानुवेधश्च वासना, नैते अत्यन्तासत उत्पादे भवत इति भावनीयम् । इत्थं

* અનેકાંતરશ્મિ *

માનો છો અને તેથી તેનો અનુભવ પણ નિરંશ-એક્સ્વભાવી જ રહેશે, તો પછી - તે નિરંશ એક્સ્વભાવી અનુભવના - (૧) પટુ, (૨) અપટુ એવા બે ભેદ શી રીતે થઈ શકે ?

એ રીતે, પટુ-અપટુ જેવા જો કોઈ ભેદ જ નહીં હોય, તો શી રીતે કહી શકાય ? કે વિકલ્પની ઉત્પત્તિનું કારણ પટુઅનુભવ જ છે, અપટુઅનુભવ નહીં...

🕸 તાદશાનુભવસંબંધી અભ્યાસ–વાસનાની પણ અસંગતિ 🕸

- (૧) અભ્યાસ = એક જ વિષયનું વારંવાર આસેવન...
- (૨) વાસના = પૂર્વે અનુભવેલા, સંસ્કારોનું જોડાણ...

બૌદ્ધો, અત્યંત અસત્પદાર્થની ઉત્પત્તિ માને છે, અર્થાત્ જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે, તે વસ્તુનું, પૂર્વે દ્રવ્યરૂપે પણ અસ્તિત્વ નથી માનતાં... પણ આ રીતે, અસત્ની ઉત્પત્તિ માનવામાં તો - કાર્યમાં હેતુનું પરિણમન (અન્વય) જ ન થવાથી - અનુભવનો અભ્યાસ કે વાસના કશું ઘટશે નહીં. (કેમ નહીં ઘટે? તે હમણાં જ આગળ બતાવશે) તેથી "વસ્તુને નિરંશ માનવામાં અનુભવની પટુ-અપટુતાદિ ન ઘટે" - એવું માનવું જ જોઈએ.

પ્રશ્ન : એવું ન માનીએ તો ?

ઉત્તર: તો તો વસ્તુનું અસંપૂર્ણ ગ્રહણ પણ થવા લાગશે... આશય એ કે, બૌદ્ધો, વસ્તુનું અસંપૂર્ણ ગ્રહણ માનતા જ નથી, કારણ કે વસ્તુ તો નિરંશ હોવાથી તેનું ગ્રહણ તો સંપૂર્ણ જ થાય, પણ અનુભવની અપટુતાદિ માનવામાં આવે, તો તેનું અસંપૂર્ણ ગ્રહણ પણ માનવું પડશે, નહીંતર એ પણ જો સંપૂર્ણ ગ્રહણ કરશે, તો તે અનુભવને 'અપટુ' શી રીતે કહેવાય ? કારણ કે પટુગ્રહણ એટલે બહુધર્મોનું ગ્રહણ તેથી નિરંશવસ્તુમતે, અનુભવની પટુ-અપટુતાદિ ન ઘટે - એવું માનવું જ રહ્યું.

ффfaaरणम्ф

26. तदेतद्भेदोऽपि न तथाविधविकल्पोत्पत्त्यनुत्पत्तिनिमित्तिमिति । तत्-तस्मात् कारणात् एत-द्भेदोऽपि-अनुभवभेदोऽपि न-नैव तथाविधस्य-विद्युदाद्यध्यवसायरूपस्य विकल्पस्य ये उत्पत्त्यनृत्पत्ती तयो-र्निमित्तं-कारणं पटुरनुभवो विकल्पनिमित्तं अपटुश्च न निमित्तमिति न भवतीत्यर्थः ॥

१. 'अपटु: स्वनमिमित्त०' इति च-पाठ: ।

स्यात्, तथा च न निरंशैकस्वभावमेवैतत् । (४१) न चान्यथा अपटीयस्त्वादि, अनुभवस्य तन्मात्रग्रहणत्वात्, तदितिरिक्तरूपान्तराभावात्, अन्येनोपकाराद्ययोगादिति । (४२) एवमभ्यासवासनोपगमान्नात्यन्तासत एवोत्पादः, सत्यस्मिस्तयोर्वाङ्मात्रत्वात्,

♦ व्याख्या ♦

चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमे असम्पूर्णवस्तुग्रहणमि स्यात् अनुभवा-पटीयस्त्वादिभावेन । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तथा च न निरंशेकस्वभावमेवैतत्-वस्तु, किन्तु सांशानेकस्वभाविमिति । न चान्यथा-उक्तं प्रकारं विहाय अपटीयस्त्वादि, 'आदि'-शब्दात् पटीयस्त्वग्रहः, अनुभवस्य अधिकृतस्य । कुत इत्याह-तन्मात्रग्रहणत्वात्-वस्तुमात्र-ग्रहणस्वरूपत्वात्, अनुभवस्य तदितिरिक्तरूपान्तराभावात्-तन्मात्रग्रहणतत्त्वातिरिक्तरूपा-नतराभावात् । अभावश्च अन्येन-वस्तुव्यितिरिक्तेन उपकाराद्ययोगात् । ततश्च वस्तुग्रहण-भेदकृतमेवापटीयस्त्वादि अस्येति सांशानेकस्वभावमेतिदिति स्थितम् । एवमभ्यासवासनो-पगमात् कारणात् किमित्याह-नात्यन्तासत एव उत्पादः । कुत इत्याह-सत्यस्मिन्-अत्यन्तासत

ટૂંકમાં, વસ્તુને જો નિરંશ માનશો, તો અનુભવની (૧) પટુ-અપટુતા, અને (૨) અભ્યાસ-વાસના ઘટી શકે નહીં.... માટે વસ્તુને સાંશ અને અનેકસ્વભાવી માનવી જ જોઈએ.

🕸 સાંશ ન માનવામાં બે દોષ અનિવાર્ચ 🕸

(૧) પટુ–અપટુતાની અસંગતિ

(૪૧) વસ્તુને જો નિરશ-એકસ્વભાવી માનશો, તો અનુભવની પટુ-અપટુરૂપતા જ નહીં રહે, કારણ કે અનુભવનું સ્વરૂપ તો વસ્તુને ગ્રહણ કરવામાં જ પર્યવસિત છે, તે સિવાય બીજું તો કોઈ છે નહીં.

પ્રશ્ન : કેમ નથી ?

ઉત્તર : કારણ કે અનુભવ પર, વસ્તુ સિવાય, બીજા તો કોઈના દ્વારા ઉપકારાદિ કશું થતું જ નથી, તો પછી તેના જુદા જુદા સ્વરૂપ શી રીતે થઈ શકે ?

પ્રશ્ન : તે વસ્તુના કારણે તો થઈ શકે ને ?

ઉત્તર : હા, વસ્તુના કારણે થઈ શકે, પણ તે માટે વસ્તુને સાંશ-અનેકસ્વભાવી માનવી પડે, તો જ તે અનુભવ, વસ્તુના તે તે ધર્મોને લઈને (=વિષય કરીને) પટુ-અપટુ રૂપ થઈ શકે…

(૨) અભ્યાસ-વાસનાની અસંગતિ

(૪૨) તમે અભ્યાસ-વાસના તો માનો છો, તેથી અત્યંત અસત્ની ઉત્પત્તિ માની શકાય નહીં, નહીંતર અભ્યાસ-વાસના તો માત્ર બોલવા પૂરતું જ રહેશે, કારણ કે ઉત્પન્ન થતો અસત્ પદાર્થ, જે કાળે ઉત્પન્ન થાય છે, તે સિવાયના સર્વકાળે તો તેનું અસ્તિત્વ જ નથી, તો પછી તેના દ્વારા એક જ

१. पूर्वमुद्रिते त्वत्र 'त्वाद् यस्येति' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु D-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता ।

तदात्वातिरेकेण आकालं तदभावात्, पूर्वस्मादत्यन्तभिन्नत्वात्, तथापि तदभ्यासा-दावतिप्रसङ्गादितीन्द्रियजमेवैतत् ॥

(४३) एतच्यानेकधर्मके वस्तुनि ज्ञानावरणाच्छादितस्य प्रमातुस्तथाविध-

एतच्चेत्यादि । एतच्च-अधिकृतज्ञानम् अनेकधर्मके वस्तुनि-घटरूपादौ ज्ञानावरणा-

વિષયનું વારંવાર આસેવન અને પૂર્વાનુભૂત સંસ્કારનું જોડાણ શી રીતે થઈ શકે ?

પ્રશ્ન : ઉત્પત્તિ સિવાય, સર્વકાળે તેનો અભાવ શા માટે ?

ઉત્તર: કારણ કે ક્ષણિક હોવાથી ઉત્તરક્ષણે તો તે નષ્ટ થઈ જાય છે અને પૂર્વક્ષણથી તો તે અત્યંત ભિન્ન છે. આશય એ છે કે, પૂર્વ-ઉત્તર અનુભવનું જો કોઈ જોડાણ હોય, તો અભ્યાસ-વાસના શક્ય છે, પણ તેવું તો તમે માનતાં નથી.

પ્રશ્ન : પૂર્વક્ષણથી અત્યંતિભન્ન પણ અનુભવમાં અભ્યાસ/વાસના માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: તો તો આની જેમ, ઘટાનુભવથી અત્યંતિભન્ન પણ પટાનુભવમાં તેના અભ્યાસ-વાસના માનવાની આપત્તિ આવશે... પણ તેવું તો છે નહીં, કારણ કે ઘટાનુભવે સેવેલા વિષયનું આસેવન કે તેના સંસ્કારનું જોડાણ પટાનુભવમાં કદી દેખાતું નથી. ફલતઃ અત્યંત અસત્ની ઉત્પત્તિ માનવામાં અભ્યાસ-વાસનાની અસંગતિ જ રહે.

નિષ્કર્ષ : ઉપરોક્ત રીતે બૌદ્ધમતે, માનસાદિનું અસ્તિત્વ જ અસંભવિત હોવાથી, સશબ્દ સંવેદનનો અન્વય-વ્યત્તિરેક માનસ સાથે નહીં, પણ ઇન્દ્રિયવ્યાપાર સાથે જ માનવો જોઈએ. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, આવિષ્ટાભિલાપરૂપ 'સાપ-સાપ' એવું સંવેદન ઇન્દ્રિયાનુસારી જ છે.

🕸 सामान्थ-विशेषाङार संवेद्दननुं संक्षिप्त स्वरूप 🕸

(૪૩) **સંક્ષેપાર્થ :** ઉપરોક્ત ઔવિષ્ટાભિલાપરૂપ સંવેદન, અનેકધર્માત્મક એવી ઘટાદિ વસ્તુ વિશે, (૧) અવગ્રહ, (૨) ઈહા, (૩) અવાય, (૪) ધારણારૂપે જ પ્રવર્તે છે.

[❖] હવે ગ્રંથકારશ્રી, આ સંવેદનનું કારણ શું, સ્વરૂપ શું, કયા ક્રમે થાય… વગેરે વિસ્તૃત સ્વરૂપ બતાવશે અને સાથે-સાથે ઇતર દર્શનકારોની માન્યતાઓનું સચોટ ઉન્મૂલન કરશે.

१. प्रेक्ष्यतां ३०६तमं पृष्ठम् ।

क्षयोपशमभावत उभयोस्तथास्वभावत्वेनावग्रहेहावायधारणारूपं प्रवर्तत इति । (४४) अनेकधर्मकत्वं च वस्तुनोऽनेकविज्ञानजनकत्वात्, योग्ययोगिभिभेंदेनोपलब्धेः, अन्यथा तदभेदप्रसङ्गात्, द्वयोरिप तत्तिविमित्तत्वात्, तद्भावभावित्वानुविधानात् । मरावल्पभावे

च्छादितस्य प्रमातुः-जीवस्य तथाविधक्षयोपशमभावतः-द्रव्यादिनिमित्तचित्रक्षयोपशम-भावात्, उभयोः-प्रमातृविषययोः तथास्वभावत्वेन-चित्रग्राह्यग्राहकस्वभावत्वेन हेतुना अव-ग्रहेहावायधारणारूपं प्रवर्तत इति ग्रहणकवाक्यसमुदायार्थः । अवयवार्थं तु स्वयमेवाह ग्रन्थ-कारः अनेकधर्मकत्वं च वस्तुन इत्यादिना ग्रन्थेन । अनेकधर्मकत्वं च वस्तुनः-घटरूपादेः । कुत इत्याह-अनेकविज्ञानजनकत्वात् अनेकेषां-विज्ञानजनकमनेकविज्ञानजनकं तद्भावस्तस्मात् । एकेनैव स्वभावेनैवं भविष्यतीत्याह-योग्ययोगिभिः प्रमातृभिः भेदेनोपलब्धेः सम्पूर्णा-सम्पूर्णधर्मसाक्षात्करणेन दर्शनादित्यर्थः । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तदभेदप्रसङ्गात्-योग्य-

* અનેકાંતરિશમે *

પ્રશ્ન: તે આવિષ્ટાભિલાપરૂપ સંવેદન, અવગ્રહાદિ અલગ-અલગ (ચિત્ર) પ્રકારે કેમ થાય છે ? ઉત્તર: આના બે કારણ: (૧) તથાવિધક્ષયોપશમ, અને (૨) તથાવિધસ્વભાવ... (૧) પ્રમાતાને જ્ઞાનાવરણ કર્મનું આવરણ છે, તે આવરણનો, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવાદિને આશ્રયીને અલગ-અલગ પ્રકારે ક્ષયોપશમ થાય છે, તેથી તે ક્ષયોપશમજન્ય જ્ઞાન પણ ચિત્રરૂપ જ થાય, અને (૨) ઘટાદિ ગ્રાહ્યપદાર્થનો 'ચિત્રરૂપે ગ્રહણ થવાનો' અને ગ્રાહક આત્માનો 'ચિત્રરૂપે ગ્રહણ કરવાનો' સ્વભાવ જ છે - આ બે હેતુથી, પ્રસ્તત સંવેદનની ચિત્રરૂપતા અઘટિત નથી...

હવે ગ્રંથકારશ્રી, પ્રસ્તુત સંવેદનસ્વરૂપમાં વર્ણિત (૧) વસ્તુની અનેકધર્માત્મકતા (૨) કર્મ, (૩) ક્ષયોપશમ, (૪) ઇન્દ્રિયાનુસારિતા, (૫) અવગ્રહાદિનું સ્વરૂપ... વગેરે વિષયોનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ બતાવે છે -

🕸 सामान्य-विशेषाङार संवेद्दननुं सविस्तृत स्व३५ 🕸

(૪૪) એક જ ઘટાદિ વસ્તુ, અનેક વિજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે, હવે જો ઘટાદિને એકધર્મક જ માનવામાં આવે, તો તેનાથી અનેકવિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ન થઈ શકે, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, તે અનેકધર્માત્મક જ છે. અહીં આવો અનુમાનપ્રયોગ કરવો →

"वस्तु, अनेकधर्मात्मकम्, अनेकविज्ञानजनकत्वात्।"

પ્રશ્ન : ઘટાદિ વસ્તુઓ, એક્સ્વભાવથી જ અનેક વિજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરી દે - એવું ન બને ? ઉત્તર : ના, કારણ કે યોગી (કેવલજ્ઞાની), અને અયોગી (છદ્મસ્થ) બંનેને, તે વસ્તુ ભિન્નરૂપે ઉપલબ્ધ થાય છે, તાત્પર્ય એ છે કે, તે વસ્તુનું, યોગીને સંપૂર્ણ ધર્મના સાક્ષાત્કારરૂપે અને અયોગીને

१. 'तद्भेद॰' इति क-पाठः । २. 'तत्तिन्निमित्तत्वात' इति ग-पाठः । ३. 'उभययोः' इति ङ-पाठः । ४. 'साक्षा-त्कारणत्वेन' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु घ-पाठः ।

महद्दर्शनमनिमित्तमिति चेत्, न, अल्पस्यैव तन्निमित्तत्वात्, तदभावेऽभावाद् विप्रकर्षा-

.....♦ व्याख्या ♦......

योगिनोरभेदप्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्च द्वयोरिष-योग्ययोगिनोः तत्तिविमित्तत्वात् तस्याः-उपलब्धेः तित्रिमित्तत्वात्-अधिकृतवस्तुनिमित्तत्वात् । तित्रिमित्तत्वं च तद्भावभावित्वानुविधानात्-अधिकृतवस्तुभावभावित्वानुकरणात् । अतन्त्रमेतदर्वाग्दृशामित्येतदेवाह मरावित्यादिना । मरौ विषये अल्पभावे अल्पस्य-छगणादेः सत्तायां महद्दर्शनं महतः-वैत्सादेरिव दर्शनम् अनिमित्तम्, अल्पस्याप्रतिभासनेन निमित्तत्वायोगात् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, अल्पस्यैव-छगणादेः

* અનેકાંતરશ્મિ *

અસંપૂર્ણ (=યત્કિચિદ્) ધર્મના સાક્ષાત્કારરૂપે દર્શન થાય છે - આમ, બંનેને જુદી જુદી ઉપલબ્ધિ થતી હોવાથી, ઘટાદિને એકસ્વભાવી માની શકાય નહીં.

જો વસ્તુ અનેકસ્વભાવી ન હોય, તો યોગી - અયોગી બંનેને સરખી જ ઉપલબ્ધિ થશે અને તેથી બંનેનું જ્ઞાન સરખું થવાથી બંને વચ્ચે ભેદ જ નહીં રહે…

પ્રશ્ન : વસ્તુ એક્સ્વભાવી હોવા છતાં, યોગી-અયોગીને જુદું જુદું જ્ઞાન પોત-પોતાના યોગના બળે થશે એમ માનશું.

ઉત્તર : પણ તેવું ન મનાય, કારણ કે બંનેને વસ્તુના બળે જ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે.

પ્રશ્ન : કેમ વસ્તુના બળે જ ?

ઉત્તર: કારણ કે ઘટાદિ વસ્તુ સાથે તેનો અન્વય-વ્યતિરેક છે - (૧) ઘટાદિ હોય તો જ ઉપલબ્ધિ થાય, (૨) ન હોય તો ન થાય - આમ, બંનેની ઉપલબ્ધિ વસ્તુના નિમિત્તે થાય છે, પણ વસ્તુ જો એકસ્વભાવી જ માનવામાં આવે, તો તન્નિમિત્તક ઉપલબ્ધિમાં પણ ફેર નહીં રહે... ફલતઃ યોગી-અયોગી બંનેને એક સરખી ઉપલબ્ધિ થવાથી - બધા અંશે બંને સમાન થઈ જતાં - તે બે વચ્ચે ભેદ જ નહીં રહે.

💥 અચોગીભાવી ઉપલબ્ધિની વસ્તુનિમિત્તકતા 🕸

पूर्वपक्ष : पश આપણા જેવા છદ્મસ્થ પ્રમાતાને "વસ્તુ હોય તો જ જ્ઞાન થાય" - એવું તો છે નહીં, કારણ કે મરુદેશમાં બકરો પણ, દૂરથી વાછરડાં જેવો મોટો લાગે છે, પણ ત્યાં વાછરડા જેવા ❖

- 27. अतन्त्रमेतदर्वाग्दृशामिति । अतन्त्रम्-अनायत्तमेतत्-चस्तुभावभावित्वानुकरणमर्वाग्दृशां प्रमातॄणां सम्बन्धिनः, ज्ञानस्येति गम्यते ॥
  - 28. वत्सादेखि दर्शनिमिति । 'मरु'भूमौ हि अल्पो७पि छगणको भूमिस्वाभाव्यादेव वत्सक इति

[❖] બીજા બધા દેશમાં; મોટી પણ વસ્તુ દૂરથી નાની દેખાય… પણ મરુદેશમાં ખુલ્લો ભાગ હોવાથી ત્યાં વસ્તુ નાની ન દેખાય, પણ તેવી ને તેવી જ દેખાય… હવે દૂરથી જોનાસ પ્રમાતાને ત્યાં એવું લાગે કે આ વાછર્ડું હશે…

હોય, તો મહદ્દદર્શન પણ નથી જ થતું.

પ્રશ્ન : જો તે ખરેખર કારણ હોય, તો મહદ્દદર્શન વખતે તેનો પ્રતિભાસ કેમ નથી થતો ?

ઉત્તર : દેશની દૂરતા અને તેવા પ્રકારના ક્ષયોપશમના અભાવરૂપ દોષનાં કારણે બકરો નાનો હોવા છતાં પણ, તેનો તે રૂપે પ્રતિભાસ નથી થતો અને મોટા રૂપે ભ્રમ થાય છે.

પ્રશ્ન : દેશવિપ્રકર્ષ - તથાવિધક્ષયોપશમ વગેરેથી શું ઉપપ્લવ (=ભ્રમ) થઈ શકે ?

ઉત્તર : હા, કારણ કે તેઓ તો ઉપપ્લવજનનસ્વભાવી છે, તેથી તેઓ દ્વારા ઉપપ્લવ થાય -એવું માનવું જ જોઈએ, નહીંતર તો ઉપપ્લવ જ અસંગત થશે, કારણ કે કોઈ નિમિત્ત વિના કે કોઈ બીજા જ નિમિત્તથી ઉપપ્લવ થતો હોય - એવું તો કદી દેખાતું જ નથી.

નિષ્કર્ષ : તેથી દેશવિપ્રકર્ષાદિના કોંરણે તે બકરો નથી દેખાતો, બાકી મોટારૂપે થતું દર્શન તો તન્નિમિત્તક જ છે... ફલતઃ યોગી-અયોગી બંનેની ઉપલબ્ધિ વસ્તુનિમિત્તક હોવાથી વસ્તુને અનેકંધર્માત્મક માનવી જ પડશે, તો જ તે બેનો ભેદ ઘટી શકશે.

♦------♦ विवरणम् प्रतिभासते दूरात् तम् ॥

(બાકી બકરો દૂરથી આવડો ન દેખાય) એટલે એ પ્રમાતા ત્યાં બકરાને બદલે વાછરડાનો આરોપ કરી દે... અને તેથી તેનું વાછરડા વિષયક દર્શન વસ્તુ વિના થયું કહેવાય. (આવો ભાવ અમને જણાય છે…)

💠 વિશેષાવશ્યક ભાષ્યમાં ગણધરવાદમાં અનુપલબ્ધિના ૨૧ હેતુ બતાવ્યા છે. (૧) વસ્તુ અતિદૂર હોય. દા.ત. હિમાલયાદિ, (૨) અતિનજીક હોય. દા.ત. આંખમાં કચરો, (૩) અતિસૂક્ષ્મ હોય. દા.ત. પરમાણુ, (૪) મન સ્થિર ન હોય. દા.ત. મૂર્ચિંબતને, (પ) ઇન્દ્રિય અપટુ હોય. દા.ત. બહેરાને શબ્દ, (૬) મતિની મંદતા - સૂક્ષ્મ શાસ્ત્રાર્થ ન સમજી શકે, (૭) અશક્યતા - દા.ત. પીઠાદિ, (૮) આવરણને કારણે. વસ્નાદિથી ઢંકાયેલી વસ્તુ, (૯) અભિભવને કારણે. દિવસે સૂર્યના તેજથી ઢંકાયેલા તારાદિ, (૧૦) સજાતીય મિશ્રણને કારણે. દા.ત. અડદના ઢગલામાં કેંકેલો અડદનો દાજ્ઞો, (૧૧) અનુપયોગથી - એક ઇન્દ્રિયના વિષયમાં ઉપયુક્તને અન્ય ઇન્દ્રિયના વિષયની અનુપલબ્ધિ થાય, (૧૨) અનુપાયમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી. દા.ત. ગાયના શિંગડાથી ગાયની દૂધ આપવાની શક્તિ જાણવાની ચેષ્ટા,

🎉 અન્થવ્યાવૃત્તિવિધયા અનેક્ધર્માત્મક્તા 🕸 🦈

(૪૫) ઘટાદિ વસ્તુ અનેકધર્માત્મક છે, કારણ કે સજાતીય એવા કપાલાદિથી અને ભિન્નજાતીય એવા પટાદિથી વ્યાવૃત્ત છે.

પ્રશ્ન : સજાતીય/વિજાતીયથી વ્યાવૃત્ત હોય તો શું થઈ ગયું ?

ઉત્તર: તો સ્વભાવભેદ સિદ્ધ થયો, કારણ કે ઘટવસ્તુ જુદા-જુદા સ્વભાવથી પટ-કટાદિથી વ્યાવૃત્ત છે, અર્થાત્ જે સ્વભાવે પટથી વ્યાવૃત્ત છે, તે જ સ્વભાવે કટથી વ્યાવૃત્ત નથી... ફલતઃ સ્વભાવભેદ સિદ્ધ થતાં તેની અનેકધર્માત્મકતા માનવી જ રહી... અહીં અનુમાનપ્રયોગ આવો કરવો → "वस्तु, अनेकधर्मात्मकम् सजातीयेतरव्यावृत्तत्वात्।"

પૂર્વપક્ષ : ઘટ, જે સ્વભાવે પટથી વ્યાવૃત્ત થાય છે, તે જ સ્વભાવે કટથી અને તે જ સ્વભાવે મઠાદિથી વ્યાવૃત્ત થાય, તો તો સ્વભાવભેદ નહીં માનવો પડે ને ?

ઉત્તરપક્ષ : પણ એક સ્વભાવે બધાથી વ્યાવૃત્ત માનવામાં તો, પટ-કટ-મઠાદિ બધા પદાર્થનો -અભેદ થઈ જવાનો પ્રસંગ આવશે, કારણ કે જેમ પટ ઘટાન્ય છે, તેમ કટ પણ ઘટાન્ય છે ને મઠ પણ ઘટાન્ય છે - આમ, ઘટથી અન્યરૂપે તો પટ-કટાદિ બધા પદાર્થ અવિશેષ છે, સમાન છે અને તો તેઓ બધા એક થઈ જાય…

ભાવાર્થ : ઘટમાં પટાન્યત્વ (પટભેદ) કટાન્યત્વ (કટભેદ) વગેરે છે... હવે ઘટમાં અનેકધર્મો

♣ विवरणम् ♦ विवरणम् ० विवरणम् विवरणमम् विवरणमम् विवरणमम्यमम् विवरणम् विवरणम् विवरणम् विवरणम् विवरणम् विवरणमम् विवरणम् विव

(૧૩) વિસ્મૃતિથી પૂર્વોપલબ્ધની અનુયલબ્ધિ, (૧૪) કુંઉપદશીથી વ્યુદ્ગાહને કારણે - દા.ત. વ્યુદ્ગાહિત થયેલા તાંબાને તાંબુ ન જોતાં સુવર્ણ જ જુએ, (૧૫) મોહ-અજ્ઞાન-અવિવેકથી જીવાદિ તત્ત્વોની અનુપલબ્ધિ, (૧૬) દર્શનશક્તિના સર્વથા અભાવમાં - અંધાદિને, (૧૭) ઘડપણાદિ વિકારને કારણે (૧૮) સદુપાયમાં પ્રવૃત્તિ ન કરવાથી. દા.ત. પૃથ્વી ન ખોદવાથી મૂળિયાની અનુપલબ્ધિ, (૧૯) અનિધગમ, શાસ્ત્રાદિના અશ્રવણથી તત્ત્વની અનુપલબ્ધિ, (૨૦) કાળનું વ્યવધાન - મહાવીરપ્રભુ વગેરેની અનુપલબ્ધિમાં હેતુ, (૨૧) સ્વભાવથી જ ઇન્દ્રિયથી ઉપલબ્ધ ન થનારી વસ્તુ-પિશાચાદિ… આ કારણોમાંથી, પ્રસ્તુતમાં દૂરતાદિનાં કારણે, તે બકરાનો તે રૂપે પ્રતિભાસ નથી થતો.

१. 'ततः किमि॰' इति क-पाठः । २. 'तदन्यत्वं च' इति क-पाठः । ३. पूर्वमुद्रिते त्वत्र 'अघटादि' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु N-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता । ४. 'स्यात्' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

चाकल्पितत्वात्, कल्पितत्वे तत्त्वतस्तदभावापत्तेः ॥

त एव हेतवः, यदेव चैकमपेक्ष्य तदन्यत्वं तदेवापरमिष, न चैतत् तदभेदमन्तरेणेति हृदयम् । किमनेन किल्पतेनेत्याशङ्कानिरासायाह-अन्यत्वस्य चाकिल्पतत्वात् तस्य व्यावृत्तिमतो व्यावर्त्यमानेभ्यः । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-किल्पतत्वे तदन्यत्वस्य तेभ्यः तत्त्वतः- परमार्थतः तदभावापतेः तस्य-व्यावृत्तिमतोऽभावापतेः व्यावर्त्यमानाऽनन्यत्वेन ॥

......� व्याख्या �.....

• અનેકાંતરિश • અનેકાંતરિશ • તો છે નહીં, એક જ સ્વભાવ છે. એટલે ઘટમાં રહેલ પટભેદ-કટભેદ વગેરે જુદા જુદા નથી, પણ એક જ છે... (यदेव चैकमपेक्ष्य तदन्यत्वं तदेवापरमिष - આ પંક્તિનો આ અર્થ છે...)

હવે (न चैतत्, तदभेदमन्तरेणेति हृदयम्) જો પટભેદ, કટભેદ વગેરે એક જ હોય તો પટ, કટ વગેરે (ભેદના પ્રતિયોગીઓ) પણ એક જ થઈ જાય... (કારણ કે પ્રતિયોગીના અભેદ વિના પટભેટ, કટભેદ વગેરેનો અભેદ ન થાય, એવું તાત્પર્ય છે.. આશય એ કે, પટભેદાદિ કાર્ય છે અને તેના કારણ પ્રતિયોગીરૂપ પટાદિ છે. હવે ઘટગત પટભેદાદિનો અભેદ માનવા, તેમના કારણરૂપ પટાદિ પ્રતિયોગીઓનો પણ અભેદ માનવો પડે, કારણઅભેદ વિના કાર્યઅભેદ ન થાય.. એટલે તો પટાદિ એક થવાની આપત્તિ આવે જ..)

પंક्ति **અર્ध**: तस्य-घटादे: व्यावृत्तिमत्तः वस्तुनः (यद् पटादिसकाशात्) अन्यत्वं; (तद्-अन्यत्वम्) तदन्यत्वहेतुत्वेन व्यावर्त्त्रमानानाम् – व्यावृत्तिविषयीभूतानाम् – पटादीनाम् अविशेषात् । तद् – घटादिः तेभ्यः-पटादिभ्यः अन्यत्, तद्पटाद्यन्यत्वस्य ते – पटादयः एव हेतवः । (બाકीनी पंिक्तिओनो अर्थ भावार्थमां जताव्या प्रभाशे सभक्षयो...)

આમ, અન્યત્વહેતુરૂપે પટ-કટાદિ બધા સમાન થવાથી, તે બધાનો અભેદ થવાની આપત્તિ આવશે, માટે ઘટની જુદા-જુદા સ્વભાવે જ પટાદિથી વ્યાવૃત્તિ માનવી જોઈએ.

પૂર્વપક્ષ : "સજાતીયેતરથી અન્યત્વ" - તે તો કાલ્પનિક છે, અર્થાત્ તે તો વસ્તુનું સ્વરૂપ જ નથી, તો પછી તેને હેતુ બનાવી, તેના દ્વારા અનેકધર્માત્મકતાની સિદ્ધિ શી રીતે થઈ શકે ?

ઉત્તરપક્ષ: તાદેશાન્યત્વને જો કાલ્પનિક માનશો, તો પટાન્યત્વાદિ કલ્પિત બનવાથી - ઘટ વાસ્તવિકતયા પટાન્ય ન બનતાં - ઘટ પણ પટાદિરૂપ બની જશે અને તેથી તો ઘટનો અભાવ થઈ જશે... માટે તાદેશાન્યત્વને વાસ્તવિક જ માનવું જોઈએ, ફ્લતઃ સ્વભાવભેદથી અનેકધર્માત્મકતાની સિદ્ધિ અવશ્ય થશે...

 ф
 ааरणम्

व्यावर्तमानेभ्यः पटादिभ्योक्रन्यत्-भिन्नं वर्तते । यदि नामैवं ततः किमिति चेत् उच्यते-अन्यत्वस्य च त एव-पटादयो हेतवः, न तु घटप्रतिबद्धा अपि स्वभावाः ॥

१. 'यदैव' इति क-पाठः । २. 'मतो भावा॰' इति क-पाठः । ३. 'घटादयो' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु क-पाठः । ४. 'ननु घट॰' इति क-पाठः ।

(४६) स्वहेतुत एव तत् तदन्येभ्योऽन्यत्वैकस्वभावं भवतीति चेत्, न, पटान्य-त्वैकस्वभावान्यत्वे पटवत् कटादीनां तद्भावापत्तेः, तथास्वभावादन्यस्वभावत्वात्,

......

पराभिप्रायमाह-स्वहेतुत एव तत्-वस्तु प्रस्तुतं तदन्येभ्यो व्यावर्त्यमानेभ्य अन्यत्वैक-स्वभावम् अन्यत्वमेवैकः स्वभावो यस्य तत् तथा भवति । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवम् । कुत इत्याह-पटान्यत्वैकस्वभावान्यत्वे पटान्यत्वमेवैकः स्वभावो यस्य वस्तुनः-अधिकृतस्य तत् पटान्यत्वैकस्वभावं तस्मादन्यत्वं पटान्यत्वैकस्वभावान्यत्वं तिस्मन् पटान्यक-

🕸 स्वभावभेद्द निराङ्गरशार्थे अन्यङ्गत ङ्गयुद्धिनो निरास 🕸 🛒

(૪૬) પૂર્વપક્ષ : ઘટાદિ વસ્તુ, પોતાના હેતુથી "વ્યાવર્ત્યમાન એવા પટાદિથી અન્યત્વ"રૂપ એકસ્વભાવે જ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી વસ્તુ તો એકસ્વભાવી જ રહેવાથી, તેનો સ્વભાવભેદ માની શકાય નહીં.

ઉત્તરપક્ષ : તમારું કથન અયુક્ત છે, કારણ કે તેવું માનવામાં તો કટ-મઠ-શકટ વગેરે તમામ પદાર્થ 'પટ'રૂપ બનવાની આપત્તિ આવશે !

શંકા : કટાદિ પણ પટરૂપ !! શી રીતે ?

સમાધાન : જુઓ → ઘટ 'પટાન્યત્વ'રૂપ એંકસ્વભાવી છે, તેનાથી પટ-કટાદિ બધા અન્ય છે, તેથી પટનો સ્વભાવ 'પટાન્યત્વૈકસ્વભાવી એવા ઘટથી અન્યત્વ'રૂપ થશે, તેવો જ સ્વભાવ કટનો ને તેવો જ સ્વભાવ મઠાદિનો પણ થશે ← આમ, બધાનો સ્વભાવ સમાન હોવાથી, કટ-મઠાદિ તમામ પદાર્થ પટરૂપ બનશે...

(ઘટ=પટાન્ય છે, પટ=(ઘટથી) અન્ય=પટાન્યાન્ય=પટ છે... હવે કટ=(ઘટથી) અન્ય= પટાન્યાન્ય=પટ થઈ જશે... જો જુદો જુદો સ્વભાવ માનો, તો ઘટ=પટાન્ય=કટાન્ય છે... એટલે કટ=ઘટાન્ય=કટાન્યાન્ય=કટ થશે, પટ નહીં...)

આશય એ છે કે, પટાન્યત્વૈકસ્વભાવી એવા ઘટથી અન્ય, જેમ પટ છે, તેમ કટાદિ પણ છે, તેથી પટની જેમ, કટાદિ પણ પટાન્યત્વૈકસ્વભાવી એવા ઘટથી અન્ય છે, ફ્લતઃ એક્સ્વભાવતયા તેઓ પણ પટરૂપ બનશે, પણ તેવું તો કોઈને દેખાતું પણ નથી અને કોઈ ઇપ્ટ પણ નથી...

તેથી એમ જ માનવું જોઈએ કે → પટ-કટાદિ જે-જે પદાર્થથી ઘટ વ્યાવૃત્ત થાય છે, તેટલા તેટલા ઘટના વ્યાવર્તક સ્વભાવ માનવા જ જોઈએ ← આમ, માનવાથી પૂર્વોક્ત દોષ નહીં આવે, કારણ કે (૧) પટનો સ્વભાવ 'પટાન્યત્વૈકસ્વભાવી એવા ઘટથી અન્યત્વ'રૂપ થશે, અને (૨) કટનો સ્વભાવ 'કટાન્યત્વૈકસ્વભાવી એવા ઘટથી અન્યત્વ'રૂપ થશે… આમ, બધાનો સ્વભાવ જુદો-જુદો

[❖] યદ્યપિ કટાન્યત્વાદિ પણ સ્વભાવ છે, પણ એકસ્વભાવી વસ્તુમાં તે બધા અન્યત્વ જુદા-જુદા ન માની શકાય, એટલે બધાને એકરૂપ માનવા પડે... પ્રસ્તુતમાં 'પટાન્યત્વરૂપ' માની લઈએ.

१. 'एवैतत्तदाऽन्येभ्योऽन्य॰' इति क-पाठः । २. 'न' इति पाठो नास्ति घ-पुस्तके ।

अचित्रस्यानेकान्यत्वैकत्वायोगे तिच्चत्रतया एकान्तैकत्वाभावात्, (४७) पारम्पर्येणा
व्याख्या

त्वैकस्वभावान्यत्वे सित पटविदित निदर्शनम्, कट-शकटादीनां भावानां तद्भावापत्ते:पटभावापत्तेः । आपत्तिश्च तथास्वभावात्-पटान्यत्वैकस्वभावात् अधिकृतवस्तुनः; अन्यस्वभावत्वात् कटादीनां पटभावापत्तिः । पटकटादिसमुदायान्यत्वैकस्वभावं कथं पटान्यत्वैकस्वभावमुच्यते इत्युच्यते-अचित्रस्यानेकान्यत्वैकत्वायोगात् । तथा चाह-अचित्रस्येत्यादि ।
अचित्रस्य-विविधितवस्तुन एकस्वभावस्य अनेकान्यत्वैकत्वायोगे अनेकेभ्यः-पटादिभ्यः
अन्यत्वमनेकान्यत्वं तस्यैकत्वमनेकान्यत्वैकत्वं तस्यायोगे, उक्तवत् तदेकत्वप्रसङ्गेन तिस्मन् सित
तिच्चत्रतया-विविधितवस्त्वेकस्वभावस्य चित्रतया । किमित्याह-एकान्तैकत्वाभावात्

अनेकात्याः

ઠરવાથી, તે બધા પટરૂપ નહીં બને...

પૂર્વપક્ષ : ઘટ તો "પટ-કટ-મઠાદિ સમુદાયથી અન્યત્વ'રૂપ એકસ્વભાવી છે ← આવું માનવાથી (૧) તેનો સ્વભાવભેદ પણ નહીં માનવો પડે, અને (૨) તે ઘટ માત્ર 'પટાન્યત્વ' એકસ્વભાવી નહીં કહી શકાય અને તેથી ફાયદો એ થશે કે, પટ-કટાદિ બધાનો સ્વભાવ માત્ર 'પટાન્યત્વૈકસ્વભાવીથી અન્યત્વ'રૂપ નહીં રહે, પણ બધામાં પટાદિસમુદાયઅન્યત્વ આવશે; જેમાં કોઈ દોષ નથી…

ઉત્તરપક્ષ: અચિત્રરૂપ-એકસ્વભાવી વસ્તુમાં કટાન્યત્વ-પટાન્યત્વ-મઠાન્યત્વાદિ અનેકાન્યત્વનું એકપશું ઘટી શકે નહીં, નહીંતર તો પહેલાની જેમ તે બધા અન્યત્વ એક થઈ જવાથી - ઘટમાં માત્ર એક પટાન્યત્વ જ શેષ રહેતાં - કટાદિ બધા જ પદાર્થનો સ્વભાવ માત્ર 'પટાન્યત્વૈકસ્વભાવીથી અન્યત્વ'રૂપ જ રહેશે અને તો બધાની પટરૂપ બનવાની આપત્તિ યથાવસ્થિત જ રહેશે…

(ભાવ એ કે, પટાદિસમુદાય-અન્યત્વ; વાસ્તવમાં પટાદિ અન્યત્વના કુટમાં જ પર્યવસિત થાય છે અને તે બધા અન્યત્વ એક ન હોઈ શકે….)

ઘટમાં, જો કટાન્યત્વ-પટાન્યત્વાદિ અનેકથી થયેલ અન્યત્વનો સમાવેશ માનશો, તો તે ચિત્રરૂપ બનવાથી, તેનું એકાંત એકપણું નહીં રહે, અર્થાત્ કથંચિદ્ અનેકપણું પણ માનવું પડશે… ફલતઃ સ્વભાવભેદ સિદ્ધ થતાં, અનેકધર્માત્મકતાની સિદ્ધિ અવશ્ય થશે.

♦ विवरणम्

30. कटादीनां पटभावापित्तिरित । यथाहि पटः पटान्यत्वैकस्वभावात् स्तम्भादेः पैदार्थात् सकाशात् अन्यत्वे सित पटः सम्पन्न एवं कटादिरिप पटः प्राप्नोति, तस्यापि पटान्यत्वैकस्वभावात् स्तम्भादेः सकाशात् व्यावृत्तत्वात् । न चैतद् वृष्टिमिष्टं वा । अतः सामर्थ्यादभ्युपगन्तव्यमिदम् । यावत्प्रमाणेभ्यः पदार्थेभ्यः पटो व्यावर्तते, तावन्तस्तस्य व्यावर्तका स्वभावभेदा इति ।।

१. 'तयोर्विवक्षित' इति क-पाठः । २. 'तथाहि' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र N-K-प्रतपाठः । ४. 'परार्थात्' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र J-K-T-प्रतपाठः ।

नेकजन्यजनकत्वाच्च, अन्यथा तद्भावासिद्धेः, परम्पराहेतुतोऽपि भावात्, तथाविध-तद्भावभावित्वोपपत्तेः, पुष्कलस्य चानन्तरेणाप्ययोगात् तदा तद्भावाभावादिति ।

২ আন্তর **২**

विविक्षितवस्तुनः, एकस्वभावस्येति प्रक्रमः । हेत्वन्तरमाह-पारम्यर्येणानेकजन्यजनकत्वाच्य अनेकधर्मकत्वं वस्तुन इति । पारम्पर्येण-एकादिव्यवधानापेक्षया । जन्यश्च जनकश्च जन्यजनकः, अनेकषां जन्यजनकः अनेकजन्यजनकस्तद्भावस्तस्मात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तद्भावासिद्धेः-अधिकृतवस्तुभावासिद्धेः । असिद्धिश्च परम्पराहेतुतोऽपि सकाशाद् भावात् अधिकृतवस्तुनः । न हि पितामहाद्यभावेऽपि पौत्रादिभाव इति भावनीयम् । इहैव युक्तिमाह-तथाविधतद्भावभावित्वोपपत्तेः तथाविधम्-एकादिव्यवधानवच्च तत् तद्भाव-भावित्वं च-परम्पराकारणभावभावित्वं चैतदेवोपपत्तिस्ततः । एतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-पुष्कलस्य

* અનેકજન્થ-જનકવિદ્યા અનેકઘર્માત્મકતા *

(૪૭) એક જ વ્યક્તિ, પરંપરાએ અનેકથી જન્ય અને અનેકનો જનક છે... દા.ત. એક જ વ્યક્તિ (૧) અનંતરરૂપે પિતાથી જન્ય છે, (૨) પરંપરાએ દાદા-પરદાદાથી... (૩) અનંતરરૂપે દીકરાનો જનક છે, (૪) પરંપરાએ પૌત્ર-પ્રપૌત્રનો... આમ અનેકજન્ય-જનકભાવ એક્સ્વભાવે ન ઘટી શકે, માટે દરેક વસ્તુને, સ્વભાવભેદવિષયા અનેકધર્માત્મક માનવ્રી જ જોઈએ. અહીં આવો અનુમાનપ્રયોગ કરવો -

અનેકાંતરશ્મિ

"वस्तु, अनेकधर्मात्मकम्, पारंपर्येण अनेकजन्यजनकत्वात्।"

🕸 પારંપર્યેણ અનેકજન્થતાસિદ્ધિ 🕸

શંકા : વ્યક્તિ, પરંપરાએ અનેકથી જન્ય ન માનીએ તો ?

સમાધાન: તો તો વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ જ અસિદ્ધ થશે, કારણ કે વ્યક્તિની ઉત્પત્તિ તો પરંપરાએ પિતામહાદિના કારણે પણ થાય છે, બાકી જો પિતામહાદિ જ ન થયા હોત, તો તે વ્યક્તિની (પિતામહની અપેક્ષાએ પૌત્રની) ઉત્પત્તિ જ ક્યાંથી થાત ? અર્થાત્ (૧) પિતામહાદિ હોય, તો જ વ્યક્તિનો જન્મ થાય, (૨) ન હોય તો ન થાય - આમ, પિતામહાદિ સાથે પણ અન્વય-વ્યતિરેક હોવાથી, તેઓથી પણ વ્યક્તિને જન્ય માનવી જ જોઈએ.

પ્રશ્ન : જે કાળે પિતામહ છે, તે કાળે તો પૌત્ર થતો નથી ← આમ, 'कारणसत्त्वेऽपि कार्यस्यासत्त्वम्'३૫ વ્યતિરેકવ્યભિચાર સ્પષ્ટ હોવાથી, પિતામહાદિને શી રીતે કારણ માની શકાય?

ઉત્તર: અરે ભાઈ! એવો સંપૂર્ણ અન્વય-વ્યતિરેક તો અનંતરકારણ સાથે પણ કયાં મળે છે? કારણ કે જ્યારે પિતા જન્મે, ત્યારે જ શું પુત્ર પણ જન્મી જાય - એવું બને છે?

(ભાવાર્થ: पूर्वपक्ष: જન્યત્વ=तद्भावभावित्व... પૌત્રમાં પિતામહભાવભાવિત્વ નથી, કારણ

१. 'पिताद्यभावे' इति ड-पाठ: । २. 'त्वापत्तेः' इति घ-पाठ: ।

अधिकार:)

(४८) अनन्तर्जन्यत्वमेव परम्पराजन्यत्विमिति चेत्, न, परम्पराजनकानामनन्तरजनक-त्वायोगात्, स्वभावादिभेदात्, तद्भेदेन च तत्तज्जनकत्वे न तदेव तत् ॥

च तद्भावभावितस्य अनन्तरेणापि कारणेन सह अयोगात् । अयोगश्च तदा-कारणादिकाले तद्भावाभावात्-कार्यादिभावाभावात्, अन्यथा जन्यजनकत्वाभावः सव्येतरगोविषाणविदिति । अनन्तरजन्यत्वमेव कार्यस्य परम्पराजन्यत्वम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, परम्परा-जनकानां हेतूनाम् अनन्तरजनकत्वायोगात् । अयोगश्च स्वभावादिभेदात् । स्वभावभेदः प्रतीतः । 'आदि'शब्दात् कालभेदपरिग्रहः । तद्भेदेन च-स्वभावादिभेदेन च तत्तज्जनकत्वे तेषाम्-अनन्तरपरम्पराहेतूनां तज्जनकत्वे, प्रक्रमाद् विविधितकार्यजनकत्वे । किमित्याह-न तदेव तत् नानन्तरजन्यत्वमेव परम्पराजन्यत्विमिति निगमनम् ॥

કે બંને વચ્ચે કાળનું અંતર છે. એટલે જન્યત્વ નથી.

ઉત્તરપક્ષ : તો પછી પુત્રમાં પિતૃજન્યત્વ પણ નહીં મનાય, કારણ કે ત્યાં પણ તદ્ભાવભાવિત્વ હોતું નથી. પિતાના જન્મ પછી ઘણાં કાળે પુત્રજન્મ થાય છે…)

વળી, કારણકાળે જ કાર્યની ઉત્પત્તિ માની પણ ન શકાય, નહિંતર તો - બંને સહજાત થવાથી - ગાયના ડાબા-જમણા શિંગડાની જેમ, તે બે વચ્ચે જન્ય-જનકભાવ જ અસંગત થશે. એટલે જેમ પિતા પછી પુત્રમાં અવ્યવહિતોત્તરવર્તિત્વરૂપે તદ્ભાવભાવિત્વ છે, તેમ પિતામહ - પૌત્રમાં (પિતાથી) વ્યવહિતોત્તરવર્તિત્વરૂપે તદ્ભાવભાવિત્વ છે. એટલે પૌત્રમાં પિતામહજન્યત્વ છે. તેથી પરંપરાએ પિતામહાદિથી પણ જન્યતા માનવી જ જોઈએ.

(૪૮) પ્રશ્ન : વસ્તુની, જે અનંતરકારણકૃત જન્યતા છે, તેને જ પરંપરકારણકૃત જન્યતારૂપ માની લેંઈએ તો ?

ઉત્તર : ના, એવું ન માની શકાય, કારણ કે તેવું ત્યારે મનાય, કે જયારે અનંતરજનક કારણ જ પરંપરજનક કારણરૂપ હોય, પણ તેવું તો છે નહીં, કારણ કે બંને કારણોનો સ્વભાવ જુદો-જુદો છે અને બંનેનો કાળ પણ જુદો-જુદો છે, તેથી બંને કારણો, જુદા-જુદા સ્વભાવે જ કાર્યના જનક બનશે, તેથી કૌરણભેદકૃત જન્યતા પણ જુદી-જુદી જ સિદ્ધિ થશે… માટે અનંતરજન્યત્વને જ પરંપરજન્યત્વરૂપ ન માની શકાય…

ઉપરોક્ત રીતે, જન્યતા અંગે કરેલ દલીલ જનકતા અંગે પણ જોડવી. તે આ પ્રમાણે -

[❖] આમ, એક જ જન્યતા માની લેવાથી સ્વભાવભેદ નહીં માનવો પડે, માટે જ પૂર્વપક્ષી આવો પ્રશ્ન કરે છે.
ૐ કારણભેદ તે કાર્યભેદનો હેતુ છે. પ્રસ્તુતમાં બંને જન્યતાનું કારણ જુદું-જુદું હોવાથી બંનેને એક ન માની શકાય.

१, 'तत्स्वभा०' इति पूर्वमुद्रित्तपाठः, अत्र 🗷 प्रतपाठः ।

(४९) एवं जनकत्वेऽिप योजनीयिमिति तच्चित्रस्वभावता । (५०) सुख-दु:खादिहेतुत्वाच्च स्वभावभेदेन सुखादिजनकत्वात्, तेषां चाह्लादादिरूपत्वेन ज्ञाना-

एविमित्यादि । एवम्-उक्तनीत्या जनकत्वेऽिप योजनीयम् । पारम्पर्येणानेकजनक-त्वादिधकृतवस्तुनः, अन्यथा तद्भावासिद्धेः ततोऽनेकभावासिद्धेः, परम्पराहेतुतोऽिप भावादनेके-षाम् । एवं शेषमिप स्विधया योजनीयम् । इति-एवं तिच्चत्रस्वभावता तस्य-वस्तुनश्चित्र-स्वभावता, अनेकधर्मकत्विमत्यर्थः ।

हेत्वन्तरमाह-सुखदु:खादिहेतुत्वाच्च, अनेकधर्मकं वस्तु । कथमेर्तदेविमत्याह-स्वभाव-भेदेन सुखादिजनकत्वाद् वस्तुन: । 'आदि'शब्दाद् दु:खमोहज्ञानादिग्रह: । न ते तत्कृत-ज्ञानतोऽन्ये इत्याशङ्कापोहायाह-तेषां च-सुखादीनाम् आह्वादादिरूपत्वेन हेतुना, आह्वादरूपं

🕸 पारंपर्येश अनेङ्क्षनडतासिद्धि 🕸

(૪૯) શંકા : વ્યક્તિને પરંપરાએ અનેકની જનક ન માનીએ તો ?

સમાધાન : તો વ્યક્તિથી થતાં પુત્ર-પૌત્રાદિ અનેક પદાર્થનું અસ્તિત્વ જ નહીં ઘટે, કારણ કે પુત્ર-પૌત્ર વગેરે તો, પરંપરાએ તે ચૈત્રથી જ થાય છે, બાકી ચૈત્ર ન હોય, તો તેઓ પણ નથી જ થતાં - આમ, અન્વય-વ્યતિરેકથી સિદ્ધ થાય છે કે, ચૈત્રાદિ અનેકના જનક છે. જનકતા અંગે થતાં બીજા પણ પ્રશ્નોત્તરો જન્યતાની જેમ સમજી લેવા...

આમ, દરેક વસ્તુ, અનેકજન્ય-જનક હોવાથી, ચિત્રસ્વભાવી સિદ્ધ થશે... ફલતઃ તેની અનેકધર્માત્મકતા માનવી જ જોઈએ.

🕸 સુખ-દુ:ખાદિહેતુત્વેન અનેક્ધર્માત્મક્તા 🕸

(પO) દરેક વસ્તુ, (૧) કોઈકને સુખનું, (૨) કોઈકને દુઃખનું, તો (૩) કોઈકને મોહનું, તો (૪) કોઈકને જ્ઞાનનું કારણ બને છે… અહીં જે સ્વભાવે સુખનું કારણ બને, તે જ સ્વભાવે દુઃખાદિનું નહીં, અર્થાત્ સુખ-દુઃખાદિનું જુદા-જુદા સ્વભાવે કારણ છે. આમ સ્વભાવભેદ થવાથી તેની અનેકધર્માત્મકતા માનવી જ જોઈએ. અહીં આવો અનુમાનપ્રયોગ કરવો -

"वस्तु अनेकधर्मात्मकम्, सुख-दुःखादिहेतुत्वात्।"

🕸 સુખાદિનો જ્ઞાનથી ક્થંચિદ્ભેદ 🕸

પ્રશ્ન : વસ્તુનું થતું જ્ઞાન જ સુખાદિરૂપ છે, તે સિવાય સુખાદિનું ક્યાં કોઈ ઐંસ્તિત્વ જ છે ? ઉત્તર : કેમ નથી ? અવશ્ય છે, કારણ કે સુખ વગેરે તો આહ્નાદાદિરૂપ છે, અર્થાત્ (૧) સુખ=આહ્નાદરૂપ, (૨) દુઃખ=પરિતાપરૂપ, અને (૩) મોહ=અસંવિત્સ્વભાવરૂપ=અનધ્યવસાયરૂપ

For Personal & Private Use Only

[❖] અને અસ્તિત્વ જ ન હોય, તો તેના કારણરૂપે સ્વભાવભેદ માની અનેકધર્માત્મકતાની સિદ્ધિ શી રીતે થઈ શકે ?

१, 'देव कि.मित्याह' इति क-पाठ: ।

देन्यत्वात्, तत्त्वरूपेण बाह्यावेदनात्, ज्ञानभावेऽपि क्वचित् तदभावात्, तथाऽनुभव-सिद्धत्वात् । अज्ञानत्वे कथममीषामनुभव इति चेत्, सत्त्वादिवत् कथञ्चिज्ञानाभेदात्,

भ्राखम्, परितापरूपं दु:खम्, असंवित्स्वभावो मोह इति कृत्वा । किमित्याह-ज्ञानादन्यत्वात् ।

सुखम्, परितापरूप दुःखम्, असावत्स्वभावा माह इति कृत्वा । कामत्याह-ज्ञानादन्यत्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-तत्स्वरूपेण-आह्वादादिलक्षणेन ज्ञानेनैव, बाह्यावेदनात् । इतश्चैतदेवं ज्ञानभावेऽिप क्वचित्-विरक्तादौ तदभावात्-आह्वादाद्यभावात् । अभावश्च तथा-ऽनुभवसिद्धत्वात्, आह्वादाद्यभावेनािप भाववेदनािदत्यर्थः । अज्ञानत्वे सित कथममीषां-सुखादीनाम् अनुभवः ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-सत्त्वादिविदिति निदर्शनम् । 'आदि'-शब्दाञ्चेयत्वादिग्रहः । कथिश्चञ्ज्ञानाभेदात् । तथाहि-न सत्त्वमेव ज्ञानम्, सत्त्वमात्रत्वे ज्ञानस्य

જે અને તેથી જ્ઞાન કરતાં સુખાદિનો ભેદ સિદ્ધ જ છે.

પ્રશ્ન : સુખાદિ આહ્વાદાદિરૂપ હોય, તો શું થઈ ગયું ? જ્ઞાનનો પણ અનુભવ તો આહ્વાદાદિરૂપે થાય છે જ ને ?

સ્યાદાદી: ના, એવું નથી, કારણ કે આહ્વાદાદિરૂપ જ્ઞાનથી જ બાહ્ય પદાર્થનો બોધ થાય -એવું નથી, અર્થાત્ આહ્વાદાદિ વિના પણ બાહ્ય પદાર્થનો બોધ થાય છે જ. તે આ રીતે → કોઈ વિરક્ત વ્યક્તિને, જયારે સ્ત્રીઆદિવિષયક જ્ઞાન થતું હોય, ત્યારે તેને (૧) આદ્વાદ, (૨) પરિતાપાદિ કશું જ થતું નથી ← આમ, આદ્વાદાદિ વિના પણ બાહ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે અને આ અનુભવસિદ્ધ હકીકત છે. તેથી જ્ઞાન કરતાં સુખાદિનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ માનવું જ જોઈએ.

🕸 સુખાદિનો જ્ઞાનથી ક્થંચિદ્ અભેદ 🕸

પ્રશ્ન : સુખાદિ, જો જ્ઞાનથી ભિન્ન હોય - અર્થાત્ અજ્ઞાનરૂપ હોય - તો તેઓનો અનુભવ શી રીતે થશે ?

ઉત્તર: સુખાદિ, જ્ઞાનથી સર્વથા ભિન્ન જ નથી, પણ કથંચિદ્ અભિન્ન પણ છે. તેથી સત્ત્વ-જ્ઞેયત્વની જેમ, તેઓનો પણ અનુભવ થશે જ. તે આ રીતે → સત્ત્વરૂપ જ જ્ઞાન નથી, નહીંતર તો સત્ત્વ તો ઘટ-પટાદિ સર્વત્ર હોવાથી, જ્ઞાનની સ્થિતિ પણ સર્વત્ર માનવાનો પ્રસંગ આવશે, એટલે સત્ત્વ-જ્ઞાનનો કથંચિદ્ ભેદ છે ← આમ, ભિન્ન હોવા છતાં પણ, જેમ સત્ત્વનું જ્ઞાન દારા વેદન થાય છે, તેમ સુખાદિનું પણ જ્ઞાન દારા વેદન થશે.

(આશય: જ્ઞાનનું સત્ત્વ એ જ જ્ઞાન નથી; પણ જ્ઞાન, સ્વસત્ત્વથી કથંચિદ્ ભિન્ન છે. જો માત્ર સત્ત્વરૂપ હોય તો સર્વત્ર જ્ઞાનની આપત્તિ આવે. એટલે ભિન્ન છે અને વળી, तद्-सत्त्वम्, आत्मीयम् -स्वीयम् अनुभूयते... એટલે કે સ્વસત્ત્વ અનુભવાય છે, તો તેમ સુખ વગેરે જ્ઞાનથી કથંચિદ્ ભિન્ન હોવા છતાં અનુભવી શકાય છે...)

१. 'शब्दात् प्रमेयत्वादि०' इति ड-पाठः।

र्तंदुदग्रत्वेन तथा तज्ज्ञानरञ्जनात्, उभयोस्तत्स्वभावत्वात्, युगपत् प्रवृत्त्यविरोधात्, सुखादिज्ञाने तथाऽनुभवसिद्धत्वात्।(५१)तत्तद्वचनसिद्धेश्च "आविर्भावतिरोभावधर्मकं

♦

सर्वत्र ज्ञानप्रसङ्गः । अथ च ज्ञानेन तदात्मीयमनुभूयत इति । युक्त्यन्तरमाह-तदुदग्रत्वेन-सुखाद्युदग्रत्वेन तथा-एकलोलीभावेन तज्ज्ञानरञ्जनात्-सुखादिज्ञानरञ्जनात् । एतच्चैविमत्थ-मित्याह-उभयो:-सुखादिज्ञानयोः तत्स्वभावत्वात्-रञ्ज्यरञ्जकस्वभावत्वात् । अत एव युगपत् प्रवृत्त्यविरोधात्, सुखादीनां ज्ञानस्य चेति प्रक्रमः । अविरोधश्च सुखादिज्ञाने तथा-कथञ्चिद् भिन्नसुखादिवेदकत्वेन अनुभवसिद्धत्वात् कारणात्, अमीषां अनुभव इति योगः । हेत्वन्तरमाह-तत्तद्वचनसिद्धेश्च हेतोः, अनेकधर्मकं वस्तु । तिस्मस्तिस्मन् साङ्ख्यादिवचने यथा सिद्धं तत्

વળી, સુખ-દુઃખાદિ ઉત્કટ છે, તેથી જ્ઞાનની સાથે એકમેક થઈ જવાથી, સુખાદિ દ્વારા જ્ઞાનનું રંજન થશે, અર્થાત્ સ્કટિકસમાન જ્ઞાનમાં આહ્નાદ-પરિતાપાદિનો ઉપરાગ થશે.

પ્રશ્ન : શું આવી રીતે ઉપરાગ થઈ શકે ?

ઉત્તર: હા, કેમ નહીં ? કારણ કે સુખાદિ અને જ્ઞાનનો રંજય-રંજક સ્વભાવ જ છે, અર્થાત્ સુખાદિ રંજક અને જ્ઞાન રંજય હોવાથી, ઉપરાગ થવામાં કોઈ બાધ નથી અને તેથી અવિરોધપણે સુખાદિ અને જ્ઞાનની યુગપદ્ પ્રવૃત્તિ થશે.

પ્રશ્ન : બંનેની યુગપદ્ પ્રવૃત્તિ થવામાં વિરોધ ન આવે ?

ઉત્તર: ના, કારણ કે કથંચિદ્ભિન્ન એવા સુખાદિના વેદકરૂપે, જ્ઞાનનો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે, અર્થાત્ સુખાદિકાળે તહેદકરૂપે જ્ઞાનની પણ અનુભૂતિ થાય છે જ. તેથી સુખાદિનો અનુભવ અસંગત નથી. ફલત: સુખાદિનાં કારણરૂપે અનેકધર્માત્મક વસ્તુની સિદ્ધિ અવશ્ય થશે.

(इदन्त्वत्रावधेयम् - વસ્તુનું જ્ઞાન વિરક્તને થાય... વસ્તુજન્ય સુખ અને વસ્તુજન્ય સુખનું જ્ઞાન - આ બે સાથે જ થાય છે... આમ ૩ (જ્ઞાનરૂપ) વસ્તુ છે... તેમાં સુખ ઉત્કટ હોવાથી તે સુખ- જ્ઞાનનું રંજન કરે - અભિભૂત કરે... (વસ્તુજ્ઞાનનું નહીં.) સુખ, સુખજ્ઞાનથી કથંચિદ્ ભિષ્ન છે અને છતાં સુખજ્ઞાનથી સુખ અનુભવાય છે....)

🕸 वयनविधया अनेક्धर्मात्मङ्ता 🕸

(૫૧) (૧) સાંખ્ય, (૨) બૌદ્ધ વગેરેનાં અમુક વચનો છે, કે જેનાથી અનેકધર્માત્મક વસ્તુની અવશ્ય સિદ્ધિ થાય છે. અહીં આવો અનુમાનપ્રયોગ કરવો →

фактин ф......

31. अथ च ज्ञानेन तदात्मीयमनुभूयत इति । अयमत्राभिप्रायः-यथा ज्ञानेन कथञ्चिद् भिन्नमिप स्वसत्त्वमनुभूयते, एवं सुखादयोऽपि धर्मव्यतिरिक्ता अपि ज्ञानेन वेद्यन्त इति ॥

१. 'तदुग्रत्वेन' इति क-पाठ: । २. 'जाने न च तदा०' इति क-पाठ: । ३. 'भूय इति' इति क-पाठ: ।

	Z		~~`~~ . ~~-C~~	- ~~Y~~	~		٠.,
वस्तु न	'कृताथ	प्रकृतिप्रवृत्	त्तः ताद्वरागाः	त् तद्वृत्तिसङ्	क्षयाच्च' इति	न वचनप्रामाण्याच्च	11

...... व्याख्या 🍫 .....

तथाऽभिधातुमाह-आविभवित्यादि । आविर्भाव:-प्रकटभाव:, तिरोभावस्त्वप्रकटभाव:, एतद्धर्मकं वस्तु प्रधानाख्यमित्यनेकधर्मकता । तथा न कृतार्थे पुंसि प्रकृतिप्रवृत्तिर्महदा-दिभावेन तिद्वरागात्-पुरुषविरागात् तद्वृत्तिसङ्क्षयाच्च-प्रकृतिवृत्तिसङ्क्षयाच्च, ततश्चाविरके प्रवृत्तिविरके वृत्तिसङ्क्षयश्च, पुरुषोऽपि विरक्तश्चाविरक्षश्वेत्यनेकधर्मकता इति वचनप्रामा- एयात् ॥

* અનેકાંતરિશ *

"वस्तु, अनेकधर्मात्मकम्, सांख्यादिवचनसिद्धेः।"

હવે, તે સાંખ્યાદિના વચનો જોઈએ :

(૧) સાંખ્યવયન...

- (A) દરેક વસ્તુ આવિર્ભાવ-તિરોભાવધર્મવાળી છે. અર્થાત્ ઘડો તો ઉત્પત્તિ પૈંહેલા પણ હતો, પરંતુ ઉત્પત્તિ વખતે, તેનું સ્વરૂપ માત્ર પ્રગટ થાય છે અને નાશ વખતે તે નષ્ટ નથી થતો, પણ તેનું સ્વરૂપ માત્ર તિરોભૂત થાય છે આમ એક જ વસ્તુના ઔવિર્ભાવ-તિરોભાવરૂપ જુદા-જુદા ધર્મથી સિદ્ધ થાય છે કે, વસ્તુ અનેકધર્માત્મક છે.
- (B) સાંખ્યો ૨૫ તત્ત્વો માને છે, તેમાં પુરુષ યુષ્કરપલાશની જેમ નિર્લેપ માને છે, પણ જયાં સુધી પ્રકૃતિ-પુરુષનું ભેદજ્ઞાન ન થાય, ત્યાં સુધી પુરુષ વિશે પ્રકૃતિની સતત પ્રવૃત્તિ રહેવાથી, અહંકારાદિનો આભાસ થાય છે, અર્થાત્ 'આ બધું હું કરું છું' એમ કર્તૃત્વાદિરૂપે પ્રતિભાસ થાય છે… પૈંશ, જયારે ભેદજ્ઞાન થાય, ત્યારે "इयं जडा, अशुद्धा, શુદ્ધचेतनभिन्ना" એમ જાણી પુરુષ વિરક્ત થાય છે, ત્યારબાદ પુરુષ વિશે પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ નથી થૈતી ← આમ, એક જ પુરુષમાં

[❖] સાંખ્યો સત્કાર્યવાદી છે + નિત્યવાદી છે, તેઓ દરેક વસ્તુને ત્રિકાળસ્થાયી માને છે. તેઓ કહે છે કે - વસ્તુનું સ્વરૂપ જ્યારે આવિર્ભૂત થાય, ત્યારે મૂઢ લોકો 'વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ' એવો વ્યવહાર કરે છે અને જ્યારે તિરોભૂત થાય, ત્યારે 'વસ્તુ નષ્ટ થઈ' એવો વ્યવહાર કરે છે. બાકી ખરેખર તો ઉત્પત્તિ-નાશ જેવું કશું જ નથી.

^{🕸 &#}x27;'एकस्मिन्नपि तत्तिद्विशेषाविर्भावितरोभावाभ्यामेतेषामिवरोधात् यथा हि कूर्मस्याङ्गानि कूर्मशरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति, नि:सरन्ति चाविर्भवन्ति । न तु कूर्मतस्तदङ्गान्युत्पद्यन्ते प्रध्वंसन्ते वा । एवमेकस्या मृदः सुवर्णस्य वा घटमुकुटादयो विशेषा नि:सरन्त आविर्भवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते, निविशमानास्तिरोभवन्ति विनश्यन्तीत्युच्यन्ते । न पुनरसतामुत्पादः सतां वा निरोधः ।'' – सांख्यतत्त्वकौमुदी का-१ ॥

[्]र "असूर्यम्पश्या हि कुलवधूरतिमन्दाक्षमन्थरा प्रमादादिवगिलतिशिरोञ्चला चेदालोक्यते परपुरुषेण, तथाऽसौ तथा प्रयतते, अप्रमत्तां यथैनं पुरुषान्तराणि न पुन: पश्यन्ति, एवम्प्रकृतिरिप कुलवधूतोऽप्यधिका दृष्टा विवेकेन न पुनर्द्रक्ष्यत इत्यर्थ: ।" – सांख्यतत्त्वकौमुदी का० ॥

^{▲ &}quot;रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तको यथा मृत्यात् । पुरुषस्य तथाऽऽत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति: ॥" – सांख्यका० ५९ ॥

१. 'तत् तद्वृत्ति०' इति ग-पाठः ।

⊕ ⊙———		
्रु७ तथा ''अनित्यता सर्वसं	 स्कृतानां दुःखता, सर्वसाश्रवाणां शून्यानात	मकते सर्वधर्माणाम-
*		
	धरता सर्वसंस्कृतानां -सर्वकृतकानां दुःखत	
परिणामदु:ख-संस्कारदु:	खापेक्षया यथासम्भवं सेर्वसाश्रवाणां -सर्वरा	गादिक्लेशवतां शून्या -
नामात्मकते- तत्त्वतस्तु	व्छरूपे सर्वधर्माणां -व्यावृत्तिद्वारपरिकल्पि	तानामनित्यदुःखादि-
*		.
વિરક્તતા-અવિરક્તતા, ચે કે, વસ્તુ અનેકધર્માત્મક છે	મેક જ પ્રકૃતિની એકત્ર પ્રવૃત્તિ-અન્યત્ર અપ્રવૃત્તિ …	વગેરે દ્વારા સિદ્ધ થાય છે

(૨) બૌદ્ધવચન...

- (A) (क) જે જે કૃતક પદાર્થ છે, તે બધા અનિત્ય છે. 'सर्वं क्षणिकम् कृतकत्वात्' - આમ, બધા કૃતકોમાં ॲंनित्यता३्प धर्म रह्यो छे...
- (ख) જે જે જેવાં રાગાદિ ક્લેશવાળા છે, તે બધા જીવો બાધાથી યુક્ત છે. બાધા ત્રણ પ્રકારની છે : (૧) દુઃખરૂપ, (૨) પરિણામદુઃખરૂપ, અને (૩) સંસ્કારદુઃખ... તેમાં (૧) દુઃખરૂપ=જે બાધા ઈહલોક-પરલોક બંનેમાં દુઃખ આપનારી બને તે, જેમ કે માછીમાર વગેરેને, (૨) પરિણામદુઃખરૂપ=જે હમણા સુખરૂપ લાગતું હોય, પણ પરિણામે, નરકાદિરૂપ ભયંકર ફળને આપનાર હોય તે. જેમ કે કામાસેવન-રાત્રિભોજનાદિ કરનારને, અને (૩) સંસ્કારદુઃખરૂપ=જે બાધા બાહ્ય સુખસામશ્રી મળ્યા પછી પણ, શોક-વિષાદ-આંતરિક ઉપપ્લવાદિના કારણે થતી અસ્વસ્થતારૂપ હોય તે. જેમ કે ચિંતાશ્રસ્ત ધનવાન વગેરેને ← આમ, બધા સરાગ જીવોમાં બાધાયુક્તતારૂપ ધર્મ રહ્યો છે.

♦ विवरणम् ♦ विवरणम् ♦ विवरणम् ० विवरणम् ०

- 32. दु:ख-परिणामदु:ख-संस्कारदु:खापेक्षयेति । यत् कर्म इहलोकपरलोकयोर्दु:खफलं तद् दु:खं यथा धीवरादीनां, परिणामदु:खं यत् तथाविधानाचारवतां सम्प्रति सुखरूपतया वेद्यमानमपि परिणतौ नरकादिफलं यथा तथाविधभोगिनां, संस्कारदु:खापेक्षयेति यद् बाह्यसुखकारणसम्पत्ताविप शोकविषादा-न्तरोप्तववशेनास्वास्थ्यमिति ॥
- 33. व्यावृत्तिद्धारपरिकल्पितानामिति । ये हि घटावावज्येरन् तत्तवर्थव्यावृत्तिवशेन मूर्तत्व-प्रमेयत्व-स्त्त्वावयो धर्मास्ते शून्या वन्ध्यासुतवत् स्वभावरिहताः । अत एवानात्मानः क्षेणान्तरेष्वनन्वयिनः । अत्रापि शब्दद्वयोच्चारणान्यथाऽनुपपत्तेरिभधेयभेदेन स्वभावद्वयं धर्माणां सिद्धमिति ॥
  - 💠 ''प्रतिक्षणं विशरारवो रूपरसगन्धस्पर्शपरमाणवो ज्ञानं चेत्येव तत्त्वम् ।'' इति बौद्धकृतौ ॥

१. 'सर्वथास्रवाणां' इति **ड**-पाठः । २. 'भागिनां संस्कारदुःखं यद् बाह्यं सुख०' इति **च**-पाठः । ३. 'यत् कर्म इहपरलोकयोर्दुःखफलम्' इति क-पाठः । ४. 'तदर्थ०' इति क-पाठः । ५. 'क्षणान्तरेष्वतत्त्वयिनः' इति च-पाठः । ६. 'शब्दे द्वयोच्चारणेऽन्यथा०' इति क-पाठः ।

विकारिणी तथाता'' इति वचनप्रामाण्याच्च इत्यनेकधर्मकं वस्तु ॥

र्धर्मतोऽनेकधर्मकता । तथा अविकारिणी-उपादानिनिमत्तकृतिवकारशून्या तथाता-बुद्धता तथाभावरूपा प्राग्विकारभावेनानेकधर्मता इति वचनप्रामाण्याच्चेति-एवमनेकधर्मकं वस्तु । एते च सर्व एव वस्तुनोऽनेकविज्ञानाद्युपाधिभेदिभन्नाः स्वभावहेतुभेदा इति गमकाः । तथाहि-

* અનેકાંતરિશ *

(ग) અમૂર્ત્તવ વગેરેની વ્યાવૃત્તિના કારણે, ઘટાદિમાં જે મૂર્ત્તવ-પ્રમેયત્વ-સત્ત્વ વગેરે ધર્મો આવે છે, તે બધા ધર્મો, વાંઝણીના દીકરાની જેમ 'સ્વભાવરહિત-શૂન્ય' છે અને તેથી જ તેઓ ક્ષણાંતરમાં 'અનાત્મ' છે, અર્થાત્ અન્વયી (=અનુગત) બનતા નથી ← આમ એક જ ધર્મમાં શૂંન્યતા-અનાત્મતા રૂપ બે શબ્દનું ઉચ્ચારણ ત્યારે જ ઘટી શકે, કે જયારે અભિષયરૂપ ધર્મના બે સ્વભાવ હોય…

આ રીતે, અનિત્યતા-બાધાયુક્તતા-શૂન્યતા-અનાત્મતા વગેરે અનેક ધર્મો માનવાથી સિદ્ધ થાય છે કે, વસ્તુ અનેકધર્માત્મક છે...

(B) નિર્મળ જ્ઞાનસંતાન=જ્ઞાનપરંપરા, તે પહેલા ઉપાદાન અને નિમિત્તકૃત વિકારથી વિકૃત હોય છે, પણ તે જ જ્યારે શુદ્ધાવસ્થામાં નિર્મળ જ્ઞાનસંતાનરૂપ બને, ત્યારે તેમાં કોઈ જ વિકાર ન આવવાથી - નિમિત્ત/ઉપાદાનકૃત વિકારશૂન્ય બનતાં - તે અવિકારિણી થાય છે, જે તથાતા-બુદ્ધતા કહેવાય છે - આમ, એક જ વસ્તુના વિકૃતતા-અવિકૃતતા રૂપ જુદા જુદા સ્વભાવથી સિદ્ધ થાય છે કે, વસ્તુ અનેકધર્માત્મક છે...

🕸 અનેક્ધર્માત્મકતાનો નિષ્કર્ષ 🕸

ઉપરોક્ત રીતે અનેક હેતુઓથી, અનેકધર્માત્મક વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. આ બધા હેતુઓનો સમુદિત પ્રયોગ આ રીતે કરી શકાય -

"वस्तु, अनेकधर्मात्मकम्, (१) अनेकविज्ञानजनकत्वात् (२) सजातीयेतरव्यावृत्तत्वात् (३) पारंपर्येण अनेकजन्यजनकत्वात् (४) सुखदुःखादिहेतुत्वात्, (५) सांख्यादिवचनसिद्धेः ॥"

આ બધા હેતુઓ 'સ્વભાવહેતુ' જાણવા, કારણ કે તેઓ બધા વસ્તુના સ્વભાવ છે. દા.ત. અનેક વિજ્ઞાનજનકતારૂપ વસ્તુનો સ્વભાવ.

આશય એ કે, આ બધા વસ્તુના જુદા જુદા સ્વભાવરૂપ હેતુઓ છે એટલે અનેકધર્મકત્વના ગમક છે. જેમકે અનેકવિજ્ઞાનજનકત્વ એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. તે વળી કથંચિત્ તેનાથી (અનેકવિજ્ઞાન-

० विवरणम्
 •

34. तथाभावरूपेति । निर्मलज्ञानसन्तानरूपा ॥

❖ બૌદ્ધો આવું બધું કેમ માને છે ? તેની વિશેષ જાણકારી મેળવવા પ્રમાણવાર્તિક વગેરે બૌદ્ધગ્રંથોનું અવલોકન કરવું…

१. 'भेदतो०' इति **क**-पाठ: ।

(५२) इह च ज्ञानावरणाद्याच्छादितः छद्यस्थः प्रमाता, बोधविशेषदर्शनात् । तस्याहेतुकत्वेऽयोगात्, सदाभावादिप्रसङ्गात्, बोधमात्रस्याहेतुत्वात्, भेदकाभावे विशिष्ट-त्वाभावात्, न्यायतोऽतिप्रसङ्गात्, तद्भावे च तस्यैवावरणत्वात्, इति तथाविधनयन-

अनेकविज्ञानजनकत्वं तत्स्वभावः । स च कथञ्चित् तैद्भित्रयाऽनेकधेर्मकतया व्याप्तः, अन्यथा ततस्ततोऽन्यत्वाद्यभावः । एवं शेषेष्वपि हेतुषु भावनीयमिति ॥

इह चेत्यादि । इह च-अनेकधर्मके वस्तुनि जगित वा । किमित्याह-ज्ञानावरणाद्या-च्छादितः-तत्पुद्गलप्रतिबद्धसामर्थ्यः, छद्मस्थः प्रमाता-प्राणी । कृत एतदेविमित्याह-बोध-विशेषदर्शनात्-बोधभेदोपलब्धेः इह वस्तुनि । तस्य-बोधिवशेषस्य अहेतुकत्वे सित अयोगात्, अयोगश्च सदाभावादिप्रसङ्गात् । 'आदि'शब्दादभावग्रहः । बोधमात्रस्याहेतुत्वाद् बोधिवशेषं प्रतिभेदकाभावे-तदन्यवस्त्वभावे विशिष्टत्वाभावात् बोधमात्रस्य न्यायतः, अतिप्रसङ्गात्

♦------

જનકત્વથી) ભિન્ન એવી અનેકધર્મકતાને વ્યાપ્ત છે (અર્થાત્, અનેકધર્માત્મકતાના વ્યાપ્ય-ગમક-લિંગ છે...) જો અનેકવિજ્ઞાનજનકત્વ, અનેકધર્મતાથી કથંચિદ્ ભિન્ન ન હોય, સર્વથા અભિન્ન જ હોય, તો અનેકધર્મકતા, અનેકવિજ્ઞાનજનકત્વરૂપ જ થઈ જાય... અને તો તે અનેકધર્માત્મકતા બીજા હેતુઓરૂપ ન બનવાથી જે બીજા હેતુઓ આપ્યા છે (ततस्ततोऽन्यत्व-सजातीयेतरव्यावृत्तत्व વગેરે) તેમનો અભાવ થઈ જાય...

🕸 'र्क्स' तत्त्वनी आवश्यक्ता 🕸

(૫૨) વસ્તુ અને કધર્માત્મક છે, અને દરેક પ્રમાતાઓને જુદો જુદો બોધ થાય છે. આ બોધની તરતમતા કોના કારણે ? તેના ઉત્તરરૂપે જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મની જ સિદ્ધિ થાય છે. તેથી દરેક છપ્તસ્થ પ્રમાતાને, જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મોથી આચ્છાદિત માનવા જોઈએ.

પ્રશ્ન : તે બોધની તરતમતાને નિર્હેતુક (જ્ઞાનાવરણ વગેરે કારણથી રહિત) જ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર : તો તો આકાશની જેમ, કાં'તો સર્વદા અસ્તિત્વ માનવું પડશે, કાં'તો ખપુષ્પની જેમ સર્વદા નાસ્તિત્વ માનવું પડશે, પણ તેવું તો છે નહીં, માટે તે તરતમતાને સહેતુક જ માનવી જોઈએ.

પ્રશ્ન : તે બોધની તરતમતામાં તે તે બોધને જ કારણ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર : ના, તેવું ના માની શકાય, કારણ કે પહેલા એ કહો કે તે તે બોધનો કોઈ ભેદક (૧) છે. કે (૨) નહીં ?

(૨) જો નથી, તો તે બધા બોધમાં કોઈ વિશિષ્ટતા જ નહીં રહે. ભેદક વિના વિશિષ્ટત્વ ન હોય, કારણ કે ભેદક વિના વિશિષ્ટત્વ માનો, તો ન્યાયથી બધા બોધમાં (સમાન પણ બોધમાં)

१. 'तद्भिन्नतया' इति पूर्वभुद्रिते पाठः, अत्र तु घ-पाठः । २. 'धर्मतया' इति क-पाठः ।

- अधिकार:)   - व्याख्या-विवरण-विवचनसमीन्वता   ३३०
पटलादिकल्पं तज्ज्ञानविशेषकारि विरुद्धचेष्टादिनिमित्तं ततोऽन्यत् तदिति तत्त्ववादः
♦ व्याख्या ♦
सर्वबोधविशिष्टत्वापत्त्या । तद्भावे च-भेदकभावे च तस्यैव-भेदकस्य आंवरण-त्वादिति एवं तथाविधनयनपटलादिकल्पं तथाविधं-स्वेच्छं नैकान्ततो बोधविधातकारि नयनपटल प्रतीतम् । 'आदि'शब्दाच्छ्रोत्रादिमलग्रहः । एतत्कल्पम्-एतत्तुल्यं तज्ज्ञानविशेषकारि तस्य छद्मस्थप्रमातुर्बोधविशेषकरणशीलं क्षेयोपशमतो भावाभावाभ्यामिति ज्ञानावरणव्यापार उत्त
♦ અનેકાંતરિશ ♦
વિશિષ્ટત્વ માનવાનો અતિપ્રસંગ થશે (૧) જો ભેદક છે, તો તેને જ તો અમે જ્ઞાનવરણ વગેરે રૂપ 'કર્મ' કહીએ છીએ, તેથી બોધન તરતમતામાં મુખ્યકારણરૂપ કર્મતત્ત્વને અવશ્ય માનવું જ જોઈએ. * કર્મનું સ્વરૂપ *
આ કર્મ, તેવા પ્રકારનો (સ્વચ્છ) આંખના પાટા-કાનના મેલ વગેરે જેવો છે. જેમ તેવા પ્રકારન્ પાટા લગાડવાથી, આંખેથી સંપૂર્ણ દેખાતું બંધ નથી થતું, છતાં બધું જ સ્પષ્ટ નથી દેખાતું, પાટાન્ ભેદથી દેખવામાં ભેદ પડે છે, તેમ જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મના કારણે સર્વથા બોધ નથી થતો તેવું નથી અને છતાં અસંપૂર્ણ બોધ થાય પણ છે અને કર્મના ભેદથી જ્ઞાનમાં ભેદ (તરતમતા) થાય છે. પ્રશ્ન: જ્ઞાનાવરણ કર્મ તો બોધને રોકે છે, તો પછી તેનાથી બોધની તરતમતા થાય એવું શ્ રીતે માની શકાય ?
ઉત્તર: કારણ કે ક્ષયોપશમ થાય એટલે (૧) તીવ્રરસવાળા કર્મનો ઉદયાભાવ, (૨) સત્તામ્ રહેલ તીવ્રરસનો ઉદયનિરોધ, અને (૩) ઉદયમાં આવેલ તીવ્રરસની અપવર્તના (=આવારકસ્વભાવ દૂરીકરણ) (વિવરણમાં 'वेदितानां अभावेन' એમ ઉદિતનો ક્ષય જે ક્ષયોપશમમાં કહેવાય છે, તેનો પરમાર્થ
७६त तादृश रसनी अपवर्तना छे जाडी क्षयोपशम न डोय तो य ७६तनो क्षय तो थाय ४ ! * विवरणम् * विवरणम्

35. क्षयोपशमतो भावाभावाभ्यामिति । क्षयोपशमो हि वेदितानां ज्ञानावरणकर्मपुद्गलानामभावेन शेषाणां तु केषाञ्चिद् विष्कम्भितोदयत्वेनान्येषां चापनीतावारकस्वभावत्वेनोच्यते । अतः क्षयोपशमापत्तौ ज्ञानावरणकर्मपुद्गलानां भावाभावौ इति पर्यालोच्योक्तं क्षयोपशमतो भावाभावाभ्यामिति ॥

❖ જો મેલો કે જાડો પાટો હોય તો તો દેખી જ ન શકાય, માટે તેવા પ્રકારનો પાટો લેવો કે જેથી સ્પષ્ટ ન દેખાય અને સાવ ન દેખાય એવું પણ ન બને…

१. 'ऽन्यदिति' इति क-पाठः । २. 'आवरकत्वा॰' इति ड-पाठः । ३. 'स्वस्थं नैकान्ततो' इति घ-पाठः । ४. 'अपनीयावारक०' इति च-पाठ: ।

(५३) क्षयोपशमभावश्चास्य कालपरिणत्या विशिष्टानुष्ठानतश्च तत्तत्स्वभावतया नयन-

वेदितव्यः । विरुद्धचेष्टादिनिमित्तमित्यनेन त्वादिशब्दा उक्षिप्तचारित्रमोहनीयादिव्यापार इति । ततः-छद्मस्थप्रमातुः तद्बोधादेवां अन्यत्-अर्थान्तरभूतं तत्-ज्ञानावरणादिकर्म इति तत्त्ववादः । क्षयोपशमभावश्चास्य-कर्मणः कालपरिणत्या मन्दानुभावस्य विशिष्टानुष्ठानतश्च तीव्र-विपाकस्य, अथवा कालपरिणत्या विशिष्टानुष्ठानतश्चेति समुच्चयपक्षः । तत्तत्त्वभावतया तस्य-

એટલે ક્ષયોપશમ વખતે જ્ઞાનાવરણ કર્મનો (૧) ભાવ છે એટલે પૂર્ણબોધ નથી, અને (૨) અભાવ છે એટલે અપૂર્ણ એવો પણ બોધ થાય છે, સર્વથા બોધાભાવ નથી.

આમ, ક્ષયોપશમ એટલે જ્ઞાનાવરણ કર્મનો ભાવ-અભાવ…અને તે ભાવ-અભાવથી જ બોધવિશેષ થાય છે, આ (તજ્જ્ઞાનવિશેષકારી) શબ્દથી જ્ઞાનાવરણકર્મનું ફળ બતાવ્યું…

વળી, દારૂ પીધેલા માણસની જેમ, લોકમાં દેખાતી વિરુદ્ધ ચેષ્ટાઓનું કારણ પણ આ કર્મ જ છે…. આ विरुद्धचेष्टा… પદથી મોહનીયકર્મનું ફળ બતાવ્યું…

તેથી, છદ્મસ્થ પ્રમાતા અને બોધ વગેરેથી અલગ એવું જ્ઞાનાવરણ વગેરે "કર્મ" નામનું તત્ત્વ અવશ્ય માનવું જોઈએ.

🕸 ક્ષયોપશમનું સ્વરૂપ 🕸

(૫૩) કર્મનો ક્ષયોપશમ બે રીતે થાય છે : (૧) કાળપરિણતિથી, અને (૨) વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાનથી... તેમાં (૧) જે કર્મ મંદવિપાકી હોય તેઓનો અમુક કાળ ગયે આપોઆપ ક્ષયોપશમ થાય છે, અને (૨) જે કર્મ તીવ્રવિપાકી હોય તેઓનો તપ-ચરણ વગેરે વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાનથી ક્ષયોપશમ થાય છે અથવા તો કાળપરિણતિ અને વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાન બંનેનો સમુચ્યય થયે ક્ષયોપશમ થાય...

ભાવાર્થ: વ્યાખ્યામાં બે રીતે જણાવ્યું છે: (૧) પહેલા જણાવ્યું કે, મંદવિપાકી કર્મનો કાળથી ને તીવ્રવિપાકી કર્મનો પુરુષાર્થથી ક્ષયોપશમ થાય, અને (૨) પછી જણાવ્યું કે, સમુચ્ચય છે, અર્થાત્ બંને ભેગા થાય ત્યારે ક્ષયોપશમ થાય… અહીં પદાર્થ આ રીતે વિચારવો –

(૧) પ્રત્યેકપક્ષ :

- (ક) જે મંદરસવાળું કર્મ છે, તેનો માત્ર કાળથી ક્ષયોપશમ થાય. (તે માટે આવી ભાવના अस्माकं प्रतिभाति જુઓ : (a) સત્તાગત કર્મોમાં વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાન વિના પણ અપવર્તનાદિ પ્રવર્તતા હોય છે. તેનાથી રસ ઘટે ક્ષયોપશમ થાય. (b) મંદરસવાળું કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારે થોડા કાળમાં જ ભોગવાઈ જાય (પાપકર્મમાં મંદરસવાળા કર્મની અલ્પસ્થિતિ હોય.) ને (ખ) તપ-ચરણ વગેરે વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાનથી ક્ષયોપશમ થવો તો સ્પષ્ટ જ છે.
  - (૨) સમુચ્ચયપક્ષ : અચરમાવર્તમાં કર્મ બળવાન છે. પુરુષાર્થથી ઉપક્રમ થતો નથી અને

१. 'भावस्य' इति क-पाठ: । २. 'चेष्टादिनिमित्त्यनेन' इति क-पाठ: । ३. पूर्वमुद्रिते त्वत्र 'त्वादिशब्दात् क्षिप्तचा०' इति पाठ:, तस्य चाशुद्धत्वेन D-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता ।

पटलादिहासरूपः प्रतिप्राण्येव यथोचितं तथाविधचित्रावबोधिलङ्गावसेयः । (५४) तस्मिश्च सित तत्सामर्थ्यत एव विषयस्य तज्ज्ञेयत्वपरिणतिभावात्, विषयिणोऽपि

♦ व्याख्य

कर्मणः तत्स्वभावतया-कालपरिणत्यादिक्षयोपशमस्वभावतयेत्यर्थः, नयनपटलादिहासरूपः क्षयोपशमभावस्तदेकान्तानिवृत्तेरित्थं निदर्शनिमिति भावनीयम्, प्रतिप्राण्येव प्राणिनं प्राणिनं प्रतिप्राण्येव यथोचितिमिति क्रियाविशेषणम्, यस्य य उचितः तथाविधचित्रावबोधं-लिङ्गावसेयः, तथाविधः-उच्चावचादिभेदेन चित्रावबोधस्तत्तद्विषयभेदत एतिल्लङ्गावसेयः क्षयोपशमभावः । तस्मिश्च सित-क्षयोपशमभावे तत्सामर्थ्यत एव-क्षयोपशमभावसाम-र्थ्यत एव, अवग्रहादिरूपमिन्द्रियज्ञानमुपजायते इति योगः । कथिमत्याह-विषयस्य-घटरूपादे-

ચરમાવર્તમાં પુરુષાર્થ બળવાન છે. એટલે ચરમાવર્તમાં આવ્યો હોય અને વિશિષ્ટ અનુષ્ઠાન (પુરુષાર્થ) કરે તો ક્ષયોપશમ થાય છે. હવે અહીં કાળપરિણતિ અને વિશિષ્ટાનુષ્ઠાન; બંનેનો સમુચ્ચય જ કર્મ-ક્ષયોપશમમાં કારણ બન્યો...

પ્રશ્ન : કાળપરિણતિ + વિશિષ્ટાનુષ્ઠાનથી કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય એમાં કારણ શું ?

ઉત્તર: તેમાં કર્મનો એવો (તથાવિધ સામગ્રી મળ્યે ક્ષયોપશમ થવાનો) સ્વભાવ જ કારણ છે. આ ક્ષયોપશમ નયનપટલ વગેરેના હ્રાસરૂપ છે… જેમ આંખનો પાટો અમુક કાળ બાદ કે ઘસારાથી જીર્ણ થાય છે, તેમ કર્મનો પણ અમુક કાળ બાદ કે વિશિષ્ટાનુષ્ઠાનથી હ્રાસરૂપ ક્ષયોપશમ થાય છે -આમ, કર્મોનો હ્રાસ તે જ ક્ષયોપશમ છે.

અહીં જેમ હ્રાસ થયે નયનપટલનો સર્વથા ક્ષય નથી થતો, તેમ ક્ષયોપશમ થયે કર્મનો પણ સર્વથા ક્ષય નથી થતો. આમ ઉપમાન-ઉપમેયભાવ બંધબેસતો છે, માટે જ આ ઉપમા આપી છે.

પ્રશ્ન : આ ક્ષયોપશમ શી રીતે જણાય ?

ઉત્તર: દરેક પ્રાણીઓને, યથોચિતપણે જુદા જુદા વિષયોને આશ્રયીને - ઊંચો (સ્પષ્ટ-વિશિષ્ટ) નીચો (અસ્પષ્ટ-સામાન્ય) અલગ અલગ પ્રકારનો બોધ થાય છે, તે ચિત્રબોધથી જ ક્ષયોપશમ જણાય છે, કારણ કે આવો ચિત્રબોધ કર્મના જુદા જુદા પ્રકારના ક્ષયોપશમ વિના અસંભવિત છે.

🕸 સચોપશમ થયે મતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ 🕸

(૫૪) કર્મનો જ્યારે ક્ષયોપશમ થાય, ત્યારે - તે ક્ષયોપશમભાવના સામર્થ્યથી - (૧) ઘટ વગેરે વિષયો, 'વિવિક્ષત (ઘટવિષયક) ઇન્દ્રિયજ્ઞાનના જ્ઞેય'રૂપે પરિણમે છે, અને (૨) વિવિક્ષત (ઘટવિષયક) ઇન્દ્રિયજ્ઞાન 'ઘટાદિ વિષયના જ્ઞાતા'રૂપે પરિણમે છે, કારણ કે ક્ષયોપશમ થયે બંનેનો જ્ઞેય-જ્ઞાતૃરૂપે પરિણમવાનો સ્વભાવ જ છે - આવો સ્વભાવ જો નહીં માનો, તો ઘટાદિ પદાર્થ અને ઇન્દ્રિયજ્ઞાન જ્ઞેય-જ્ઞાતા નહીં બની શકે.

१. 'लिङ्गोऽवसेयः' इति क-पाटः । २. 'तस्मिन् सति' इति क-पाटः । ३. 'इतो योगः' इति पाटः ।

तज्ज्ञातृत्वपरिणत्युपपत्तेः, उभयोस्तथास्वभावत्वात्, अन्यथा तदनुपपत्तेः, अतिप्रसङ्गात्, नयनपटलादिहास इव स्थूरावबोधादि, तदानुरूप्यत आविद्वदङ्गनादिसिद्धं तथाविध-वस्तुग्राह्येवावग्रहेहावायधारणारूपं मतिज्ञानसञ्जितमिन्द्रियज्ञानमुपजायते ''तदिन्द्रिया-

स्तज्ज्ञेयत्वपरिणितभावात्-विविक्षितेन्द्रियज्ञानज्ञेयत्वपरिणितभावाद् विषियणोऽपि-अधिकृते-न्द्रियज्ञानस्य तज्ज्ञातृत्वपरिणत्युपपत्ते:-प्रस्तुतिविषयज्ञातृत्वपरिणत्युपपत्ते: । उपपितिश्च उभयो:-विषय-ज्ञानयो: तथास्वभावत्वात्-तज्ज्ञेयत्वतज्ज्ञातृत्वभवनस्वभावत्वात्, अन्यथा-तत्तत्स्वभावत्वमन्तरेण तदनुपपत्ते:-विषय-विषयिणो: तज्ज्ञेयत्वतज्ज्ञातृत्वपरिणत्यनुपपत्ते: । अनुपपितिश्च अतिप्रसङ्गात् तत्तत्स्वभावतामन्तरेण तज्ज्ञेयत्व-तज्ज्ञातृत्वभावे तद्वत् तदन्तरा-पत्त्यातिप्रसङ्ग इति भावनीयम् । नयनपटलादिह्रास इव इति निदर्शनम् । स्थूरावबोधादि, 'आदि'शब्दात् तथाविधचेष्टाग्रहः । तदानुरूप्यतः, प्रक्रमात् क्षयोपशमभावानुरूप्येण, आविद्व-दङ्गनादिसिद्धमविप्रतिपत्त्या तथाविधवस्तुग्राह्येव-तज्ज्ञेयत्वपरिणतवस्तुग्राह्येव, न त्वविषयं सदाभावादिप्रसङ्गेन, अवग्रहेहावायधारणारूपं परिस्थूरजातिभेदेन मितज्ञानसञ्जितं स्वतन्त्रे

પ્રશ્ન : કેમ ?

ઉત્તર: કારણ કે ઘટમાં જ્ઞેયત્વભવનસ્વભાવ ન હોવા છતાં જો શ્રેય બને તો ઘટમાં જ્ઞાતૃત્વ વિના પણ ઘટને જ્ઞાતા માનવાની આપત્તિ આવે. જ્ઞેયત્વ વિના જ્ઞેય હોય તો જ્ઞાતૃત્વ વિના જ્ઞાતા પણ કેમ ન હોય? અને જ્ઞાનમાં જ્ઞાતૃત્વભવનસ્વભાવ ન હોવા છતાં જો તે જ્ઞાતા બને તો ઘટમાં જ્ઞાતૃત્વભવનસ્વભાવ ન હોવા છતાં તે પણ જ્ઞાતા બનવાનો અતિપ્રસંગ આવે! તેથી જ્ઞેય-જ્ઞાતૃ સ્વભાવ તો માનવા જ જોઈએ.

જેમ નયનપટલાદિનો હ્રાસ થયે સ્થૂળ બોધ અને તેવા પ્રકારની વિશિષ્ટ ચેષ્ટાઓ થાય છે,તેમ ક્ષયોપશમભાવના અનુસારે વિદ્વાનથી લઈને અંગના સુધીના બધા જીવોને અનુભવસિદ્ધ એવું ઇન્દ્રિયજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.

🕸 छन्द्रियज्ञाननुं स्वरूप 🕸

(૧) તે ઇન્દ્રિયજ્ઞાન જ્ઞેયરૂપે પરિણમેલ વસ્તુનું પ્રહણ કરનાર છે. આ ઇન્દ્રિયજ્ઞાન તે નિર્વિષયક નથી, નહીંતર તો સદા ભાવાદિ માનવાની આપત્તિ આવશે. (અર્થાત્ વિષય વિના પણ જ્ઞાન થતું હોય તો સર્વદા થશે… વગેરે આપત્તિઓ આવશે.)

આ ઇન્દ્રિયજ્ઞાન (A) અવબ્રહ, (B) ઈહા, (C) અવાય, અને (D) ધારણારૂપે થાય છે.

[❖] જ્ઞેયત્વ કેવલાન્વિય હોવાથી તેના અભાવવાળો કોઈ દાખલો જ મળતો નથી, એટલે જ અહીં જ્ઞાતૃત્વને લઈને આપત્તિ આપી છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું...

१. पूर्वमुद्रिते त्वत्र 'पत्यिति' इति पाठः, अत्र तु D-प्रतपाठस्योपादानम् ।

निन्द्रियनिमित्तम्'' इति वचनात् ॥

(५५) तत्राव्यक्तं यथास्विमिन्द्रियैर्विषयाणामालोचनावधारणमवग्रहः । अवगृहीते

♦......**२** व्याख्या **♦**......

इन्द्रियज्ञानमुपजायते सविकल्पमेव । इन्द्रियज्ञानता चास्य "तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्" इति वचनात् तत्-मितज्ञानं इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्, अनिन्द्रियं-मनः, एतित्रिमित्तमिति सिव-कल्पकमेतत् ॥

अवग्रहस्वरूपाभिधित्सयाऽऽह-तत्राव्यक्तमित्यादि । तत्रेति पूर्ववत्, अव्यक्तम्-अस्फुटम्, आलोचनावधारणिमिति योगः । तदेव विशिष्यते यथास्विमिति यथाऽऽत्मीयम् इन्द्रियः-स्पर्शना-दिभिविषयाणां-स्पर्शादीनां यथाऽऽत्मीयं यो यस्य विषय इत्यर्थः, आलोचनाधारणिमिति आङ्मर्यादायां लोचनं-दर्शनम् । एतदुक्तं भवति-मर्यादया सामान्यस्यानिर्देश्यस्य स्वरूपनामादि-कत्पनारहितस्य दर्शनम्-आलोचनं तदेवाधारणमालोचनावधारणम् । एतत् अवग्रहोऽभिधीयते । अवग्रहणमवग्रह इत्यन्वर्थयोगादिति ॥

♦...... અનેકાંતરિમ ♦.....

આ ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને સ્યાદાદમતે 'મતિજ્ઞાન' કહેવાય છે.

આ જ્ઞાન, ઇન્દ્રિય (ચક્ષુ વગેરે પાંચ ઇન્દ્રિયો),અને અનિન્દ્રિય (મન)ના કારણે થાય છે. કહ્યું છે કે -

"મતિજ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને અનિન્દ્રિયનિમિત્તક થાય છે" એટલે ઇન્દ્રિય-અનિન્દ્રિયનિમિત્તક એવું આ જ્ઞાન 'સવિકલ્પ' સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે આખા પ્રકરણનો ઉપસંહાર થયો.

અહીં ઇન્દ્રિય-અનિન્દ્રિયનિબંધન જ્ઞાનને અવગ્રહાદિરૂપ કહ્યું. હવે ગ્રંથકારશ્રી અવગ્રહ વગેરેનું સ્વરૂપ બતાવે છે.

※ (A) अवग्रहन्ं स्वइप ※

(૫૫) સ્પર્શ વગેરે પોત-પોતાની ઇન્દ્રિયો વડે સ્પર્શ વગેરે પોત-પોતાના વિષયના, સ્વરૂપ-નામાદિ કલ્પનાથી રહિત, અનિર્દેશ્ય (જેને કહી ન શકાય) એવા સામાન્યાકારનાં આલોચન-અવધારણને 'અવગ્રહ' કહેવાય છે.

કર્મગ્રંથ, વિશેષાવશ્યકભાષ્ય અને તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં અવગ્રહના વ્યંજનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહ એમ બે ભેદ બતાવ્યા છે, તે બંને ભેદોને 'અવગ્રહ' રૂપે એક વિવક્ષીને પ્રસ્તુતમાં અર્થ કર્યો છે.

અંધારામાં ચાલતાં પગની નીચે કોઈક વસ્તુ આવી, તે વખતે તે વસ્તુનો સ્પર્શેન્દ્રિય સાથે જે સંયોગ થયો તે વ્યંજનાવબ્રહ અને ત્યારપછી 'કંઈક થયું' એવું જે અનિર્દેશ્ય સામાન્યાકારનું જ્ઞાન થાય તે અર્થાવબ્રહ કહેવાય છે.

१. तत्त्वार्थाधिगमसूत्रे (अ०१, सू०१४)। २. 'गृहीतविषया०' इति ग-पाठः । ३. तत्त्वार्थाधिगमसूत्रे (अ०१, सू०१४)।

विषयार्थेकदेशाच्छेषानुगमनेन निश्चयविशेषजिज्ञासा चेष्टा ईहा । (५६) अवगृहीते विषये

♦ व्याख्या **♦**

एवमवग्रहं कथियत्वा ईहास्वरूपं कथियत्राह-अवगृहीत इत्यदि । अवगृहीत इत्यनेन क्रमं दर्शयित । अवगृहीते सामान्ये ईहा प्रवर्तते । तामाह-विषयाथैंकेत्यदि । विषय:-स्पर्शादिः, स एवार्यमाणत्वादर्थी विषयार्थस्तस्यैकदेशः सामान्यमिनदेश्यादिरूपं तस्माद् विषयार्थैकदेशात् प्रिच्छित्रादनन्तरं स्पर्शमात्रग्रहे तस्य सर्पमृणालस्पर्शसाधम्यात् शोषानुगमनेन सद्भूता-सद्भूतोष्णत्वादिविशेषत्यागोपादानाभिमुख्यरूपेण, न संशये इव सर्वात्मपरिकुण्ठिचत्तभावतो- ऽननुगमेन । किमित्याह-निश्चयिवशेषिजज्ञासा चेष्टेति । निश्चीयतेऽसाविति निश्चयः मृणाल-स्पर्शादिः, स एव विशेष्यतेऽन्यस्मादिति विशेषः, तस्य ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा तया चेष्टा-बोधः स्वतत्त्वात्मव्यापाररूपा ईहा उच्यते ॥

※ (B) धंढानूं स्वइप ※

અવગ્રહ દ્વારા ગ્રહણ કરેલે વિષયના એકદેશનો, અર્થાત્ અનિર્દેશ્ય સામાન્યરૂપનો બોધ થયા પછી (સર્પ-કમળમાં સાધારણ માત્ર સ્પર્શનો બોધ થયા પછી), તેના સદ્ભૂત વિશેષોના ઉપાદાન તરફ અને અસદ્ભૂત વિશેષોના ત્યાગ તરફ, નિશ્ચય કરાવનાર વિશેષને જાણવાની ઇચ્છા દ્વારા થતો બોધ (=ચેષ્ટા=પદાર્થ અને પોતા વિશે થતો બોધનો વ્યાપાર) તે 'ઈહા' કહેલાય છે.

વિશેષાર્થ: અવગ્રહથી 'આ કંઈક છે' એમ જાણ્યા પછી માણસ વિચારે કે અહીં તો ઠંડો સ્પર્શ થાય છે,ગરમ નહીં. તેથી આ સ્પર્શ કમળનો હોવો જોઈએ, સાપનો નહીં. અહીં 'ઠંડો સ્પર્શ છે' - એ સદ્ભૂત ધર્મનું ઉપાદાન છે અને 'ગરમ સ્પર્શ નથી' - એ અસદ્ભૂત ધર્મનો ત્યાગ છે, ત્યાર પછી "આ કમળનો સ્પર્શ હોવો જોઈએ" - એમ નિશ્ચયાભિમુખી વિચારવાળું જે જ્ઞાન થાય તે 'ઈહા' કહેવાય છે.

પ્રશ્ન : તો તો ઈહા સંશયરૂપ જ થઈ ને ?

ઉત્તર: ના, કારણ કે સંશયમાં તો બુદ્ધિ બુદ્ધિ થઈ ગઈ હોવાથી 'આ સ્પર્શ કમળનો છે કે સાપનો ?' - એવી શંકા રહ્યા કરે છે અને ત્યારે કમળસ્પર્શ અને સર્પસ્પર્શ એ બંને અંશમાં સદ્ભાવ કે અસદ્ભાવનું જ્ઞાન સરખું હોય છે, અર્થાત્ એકેબાજુ ઢળતું જ્ઞાન હોતું નથી, જયારે ઈહામાં તો 'આ સ્પર્શ કમળનો હોવો જોઈએ, સાપનો નહીં' - એમ પદાર્થનાં નિર્ણય તરફ ઢળતો બોધ થાય છે. એટલે ઈહા નિર્ણયાભિમુખી હોવાથી સંશયથી ભિન્ન છે.

^{❖ &#}x27;अवगृहीते...' એવા પદથી ગ્રંથકારશ્રી ક્રમ બતાવે છે કે, અવગૃહીતમાં જ ઈહા પ્રવર્તે; અવગ્રહ विना नहीं...

१. 'सद्भुतोप्लत्वादि' इति क-पाठ: ।

सम्यगसम्यगिति गुणदोषविचारणाव्यवसायापनोदोऽवायः । धारणा प्रतिपत्तिः, यथास्वं

♦......**♦** व्याख्या **♦**.....**♦**

एवमीहामभिधायावायमभिधातुमाह-अवगृहीत इत्यादि । अनेनापि क्रममाचष्टे । अवगृहीते विषये-स्पर्शसामान्यादौ ततः सम्यगसम्यगिति मृणालस्पर्श इत्येवमादानाभिमुख्यं सम्यक्, तत्र तद्भावानुगुण्यात्, न अहिस्पर्श इत्येवं परित्यागाभिमुख्यमसम्यक्, तत्र तद्भाववैगुण्यात् । इति-एवमीहायां प्रवृत्तायां सत्यां ततः किमित्याह-गुणदोषविचारणाव्यवसायापनोदोऽवाय इति । इह मृणालेऽसाधारणो धर्मो गुणः, तत्रासम्भवी तु दोषः, तयोर्विचारणा-मार्गणा तया व्यवसायः-विमलतरबोधः स एवापनोदः मृणालस्पर्श एवेति निश्चयादपनुदित तत्रेहामिति कृत्वा अवाय इत्ययमेवंविधोऽपनोदोऽवाय इति । अवैतीत्यवायः, निश्चयेन परिच्छिनत्तीत्यर्थः ॥

एवमवायमभिधायाधुना धारणामभिधित्सयाऽऽह-धारणेत्यादि । धारणेति लक्ष्यं प्रति-

.....**ે** અનેકાંતરશ્મિ *****.....

※ (C) અવાયનું સ્વરૂપ ※

(૫૬) અવગ્રહ દ્વારા ગ્રહંણ કરેલ સ્પર્શસામાન્યરૂપ વિષય પ્રત્યે 'અહીં કમળના સ્પર્શના ગુણો-શીતતાદિ છે, તેથી સ્પર્શ કમળનો હોવો જોઈએ' - એમ સદ્દભૂત વસ્તુનાં ઉપાદાનાભિમુખ (=સૈંમ્યગ્) અને 'અહીં સર્પનાં સ્પર્શના ગુણો - ઉષ્ણતાદિ નથી, તેથી આ સ્પર્શ સાપનો નથી' - એમ અસદ્દભૂત વસ્તુનાં ત્યાગાભિમુખ (=એંસમ્યગ્) એવી ઈહાની પ્રવૃત્તિ પછી, કમળમાં રહેલ ગુણ (=અસાધારણ-ધર્મ=શીતસ્પર્શ) અને દોષ (=કમળમાં ન રહેનાર=ઉષ્ણસ્પર્શ)ની વિચારણાથી થતાં 'આ કમળનો સ્પર્શ જ છે' એવા નિર્મળતર બોધરૂપ નિશ્ચયથી જે ઈહાનો અપનોદ (દૂરીકરણ) થાય તે 'અવાય' કહેવાય છે. અર્થાત્ ઈહા દ્વારા નિશ્ચય નહોતો, જ્યારે આ જ્ઞાન (अवैति) નિશ્ચય કરે છે, માટે અવાય કહેવાય છે.

ટૂંકમાં, ઈહાથી વસ્તુનો નિર્ણયાભિમુખી બોધ થયા પછી તેના ગુણ-દોષની વિચારણા દ્વારા 'આ તે જ છે' - એવો જે નિશ્ચયાત્મક બોધ થાય તે અવાય કહેવાય છે. દા.ત. આ કમળનો જ સ્પર્શ છે.

※ (D) ધારણાનું સ્વરૂપ ※

અપાયમાં થયેલા નિર્ણયરૂપ ઉપયોગની **અવિચ્યુતિ** (સાતત્ય); ઉપ**યોગ બી**જે જવા છતાં શક્તિ-

ф......ф विवरणम्ф....

36. तत्र तद्भावानुगुण्यादिति । तत्र-विज्ञाने तद्भावस्य-मृणालस्पर्शसद्भावलक्षणस्यानुगुणत्वात् ॥

🕏 વાસ્તવિકભાવને અનુસારે પ્રવર્તે છે, માટે સમ્પક્ છે.

💠 અવાસ્તવિકભાવને અનુસારે પ્રવર્તતો હોવાથી અસમ્યક્ છે...

१. 'विचारणाध्यवसाया॰' इति ड-पाठः । २. 'मृणाले साधारणे धर्मो' इति ड-पाठः ।

मत्यवस्थानमवधारणं च । (५७) न चैकत्वाँदवबोधस्येह चातुर्विध्याभाव:, सर्वथैक-त्वासिद्धे:, क्रमेण भावात् सम्पूर्णभवनेऽनियमात् । दृश्यत एवेहाद्यभावेऽपि क्वचिद-

० व्याख्या **०**

पत्ति:-उपयोगाप्रच्युति: । यथास्विमिति यथाविषयं यो यः स्पर्शादिविषयः मृणालस्पर्शानुभव-स्यानाश इत्यर्थः । तथा मत्यवस्थानिमत्युपयोगान्तरेऽपि शक्तिरूपाया मतेः क्वचिदवस्थानम्, तथाऽवधारणं चेति कालान्तरानुभूतविषयगोचरं स्मृतिज्ञानिमिति भावः । एवमेतेनाविच्युति-वासना-स्मरणरूपा त्रिविधा धारणेत्युक्तं भवति ॥

न चेत्यादि । न च एकत्वादवबोधस्य अवबोधसामान्यापेक्षया इह-मितज्ञाने इन्द्रिय-प्रत्यक्षे चातुर्विध्याभावोऽवग्रहादिभैदेन । कृत इत्याह-सर्वधैकत्वासिद्धेः अवबोधस्य । असिद्धिश्च क्रमेण भावात् अवग्रहादीनाम्, तथा सम्पूर्णभवनेऽवग्रहादारभ्य धारणान्तभवने

* અનેકાંતરિશ * સંસ્કારરૂપ મિતનું રહેવું તે વાસના, અને કાલાન્તરમાં અનુભૂત વિષયને અર્થને વિષય બનાવતી સ્મૃતિ, એમ આના (૧) અવિચ્યૃતિ, (૨) વાસના, અને (૩) સ્મરણ એમ ત્રણ ભેંદ છે.

- (૧) અવિચ્યુતિ : અ=નહીં, વિચ્યુતિ=નાશ... પોતપોતાની ઇન્દ્રિયોનાં કમળસ્પર્શ વગેરે અનુભવરૂપ ઉપયોગનો નાશ ન થવો, તે એવિચ્યુતિ કહેવાય છે.
- (૨) <mark>વાસના</mark> ઃ તે મતિજ્ઞાનનું જે શક્તિ≕ર્સસ્કારરૂપે બીજા-બીજા, ઉપયોગમાં પણ અવસ્થાન હોલું, તે વાંસના કહેવાય છે.
- (૩) સ્મૃતિ : આત્મામાં દઢ થયેલ સંસ્કાર (=વાસના) જઘન્યથી અંતર્મુહૂર્તકાળે અને ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્યાતવર્ષે જાગૃત થતાં 'આ તે જ વસ્તુ છે કે જેને મેં પહેલા અનુભવી હતી' એમ જે જ્ઞાન થાય, તેને સ્મૃતિ કહેવાય છે. આમાં જાતિસ્મરણ જ્ઞાનનો પણ સમાવેશ થાય છે...

🕸 અવગ્રહાદિનો ક્થંચિદ્ ભેદ 🕸

(૫૭) પૂર્વપક્ષ: જ્ઞાનરૂપે તો બધા એક જ છે, તો પછી ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષરૂપ મતિજ્ઞાનના અવગ્રહાદિરૂપે ચાર ભેદ તો ન જ ઘટે ને ?

ઉત્તર : એવું નથી, કારણ કે અવગ્રહાદિ ચારે જ્ઞાન સર્વથા એકરૂપ નથી.

પ્રશ્ન : કેમ ?

ઉત્તર : કારણ કે (૧) અવગ્રહ વિગેરે ક્રમિક થાય છે, જો એકરૂપ જ હોત તો તે ચારે જ્ઞાનો

[❖] અથવા તો અપાયથી નિર્ણીત થયેલી વસ્તુનો ઉપયોગ અંતર્મુહૂર્ત કાળ સુધી ટકી રહેવો તે અવિચ્યુતિષારણા.. તેનો કાળ અંતર્મુહૂર્તનો છે.

ઋ આત્મામાં અવિચ્યુતિથી વસ્તુના જે સંસ્કાર પડે તેને વાસના કહેવાય છે. તેનો કાળ સંખ્યાત-અસંખ્યાત-વર્ષનો છે.

१. 'त्वाद् बोध॰' इति घ-पाठः । २. 'सम्पूर्णे भवने' इति क-पाठः । ३. पूर्वमुद्रिते तु 'दिर्भेदे॰' इति पाठः, अत्र तु D-पाठानुसरणम् ।

वग्रहमात्रम्, तथा निरवायेहा । निर्द्धारणश्चावायः, तथा तदनुभवसिद्धेः । (५८) अत एवैकत्वमपि, कथञ्चिदेकाधिकरणत्वात्, तत्रैव प्रवृत्तेः, तद्वेद्यधर्माणामितरेतरानुवेधात् ।

अनियमात् कारणात् । अधिकृतोपदर्शनायाह-दृश्यत इत्यादि । दृश्यत एव लोके ईहाद्य-भावेऽिष । 'आदि'शब्दादवायादिग्रहः । क्वचित्-देवदत्तादौ अवग्रहमात्रम्, तथा निरवायेहा दृश्यते क्वचित्, निर्द्धारणश्चावायो दृश्यते क्वचित्, तथा तदनुभवसिद्धेः-केवलत्वेना-वग्रहादीनामनुभवसिद्धेः कारणात्, न चातुर्विध्याभावः । अत एव तथातदनुभवसिद्धेरेव एकत्वमिष अवग्रहादीनाम् । युक्तिमाह-कथिक्चदेकाधिकरणत्वात् तत्तद्धर्मग्रहणेन । अत एवाह-तत्रैव प्रवृत्तेः-अवग्रहादिगृहीत एव ईहादिप्रवृत्तेः, कथिक्चदिति वर्तते । एतत्स्पष्टनायै-वाह-तद्वेद्यधर्माणाम्-अवग्रहादिवेद्यस्वभावानाम् इतरेतरानुवेधात्-अन्योन्यानुवेधात् । एतत्स्प

♦ અનેકાંતરશ્મિ **♦**

એકીસાથે જ થઈ જાત, તથા (૨) જો એકરૂપ જ હોય તો અવગ્રહથી માંડીને ધારણા સુધીના બધા જ્ઞાન કરજીયાતપણે થાત, પણ તૈવું તો છે નહીં, કારણ કે લોકમાં દેવદત્ત વગેરે કેટલીક વ્યક્તિઓને, (A) ઈહા-અવાય વગેરેના અભાવમાં પણ માત્ર અવગ્રહ થતું દેખાય છે, કેટલાકને (B) અવાય વિના પણ ઈહા થતી દેખાય છે, તો કેટલાકને (C) ધારણા વિના પણ અવાય થતો દેખાય છે - આમ, અવગ્રહાદિનો ભિન્નરૂપે થતો બોધ અનુભવસિદ્ધ જ છે, તેથી ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષની ચતુર્વિધતા અઘટિત નથી. અહીં આ રીતે અનુમાનપ્રયોગ કરવો -

(१) ''अवग्रहादयः, परस्परभिन्नाः, क्रमभावित्वात्, बीजाङ्कुरादिवत् ।

(૨) अवग्रहादय:, परस्परिमना:, एकभावेऽपि अपरभाव-अनियमात्, बीजाङ्कुरवत् ॥'' અનુભવથી અવગ્રહાદિનો જેમ ભેદ સિદ્ધ થાય છે, તેમ અભેદ પણ સિદ્ધ થાય છે. તે આ પ્રમાણે :

🕸 अवग्रहाहिनो इबंबिह् अभेह 🕸

(૫૮) અવગ્રહાદિનો કથંચિદ્ અભેદ પણ છે, કારણ કે તેઓ એક વસ્તુના જ તે તે ધર્મોનું ગ્રહણ કરતાં હોવાથી કથંચિદ્ એક અધિકરણવાળા છે, અર્થાત્ તે બધાનો વિષય કથંચિદ્ એક છે.

પ્રશ્ન : તે દરેકની વિષયભૂત વસ્તુ એક છે ?

ઉત્તર : હા, કારણ કે અવગ્રહાદિથી ગૃહીત વસ્તુ વિશે જ ઈહાદિની પ્રવૃત્તિ થાય છે.

પૂર્વપક્ષ : વસ્તુ ભલે એક હોય પણ તેના ધર્મો તો જુદા જુદા જ છે. ફ્લેતઃ અવગ્રહગૃહીત ધર્મો જુદા અને ઈહાદિગૃહીત ધર્મો જુદા - આમ બધાનો વિષય અલગ-અલગ થયો ને ?

ઉત્તર : ના, અવગ્રહાદિથી ગૃહીત ધર્મો સર્વથા જુદા જુદા નથી, પણ કથચિદ્ અભિન્ન પણ છે, કારણ કે તે બધા ધર્મોનો પરસ્પર અનુવેધ (=જોડાણ) થાય છે. તે આ રીતે -

१. पूर्वमुंद्रिते त्वत्र 'अनिर्द्धार' इत्यशुद्धपाठ: । २. 'मात्र: तथा' इति ड-पाठ: । ३. 'एतदेव कथयित' इति ड-पाठ: ।

तथा च यदिदं तदा दृष्टमिप नोपलक्षितम्, ईषल्लक्षितमिप न सम्यग् ज्ञातम्, तिददानी-मवधारितम्, इत्यस्ति व्यवहारः । न चायं भ्रान्तः, अविगानेन प्रवृत्तेः । अत इदमेका-नेकमन्वयव्यतिरेकवद् दीर्घमिप कालसौक्ष्म्यात् तथाऽवभासत इति ॥

♦......**♦** व्याख्या **♦**......**♦**

भावयित तथा चेत्यादिना । तथा च यदिदं तदा-तिस्मिन् काले दृष्टमिप सिदत्यनेनावग्रेंह-व्यापारमाह । नोपलिक्षतं-न सामीप्येन तिदतरधर्मालोचनया लिक्षतम्, अनेनेहाव्यापारनिषेध-माह । तथा ईषल्लिक्षतमिप ईहया, न सम्यग्ज्ञातमवायरूपेण तिददानीं यत्र सम्यग् ज्ञातं तत् साम्प्रतम्, अवधारितं-सम्यग् विज्ञाय चेतिस स्थापितिमत्यिस्त व्यवहारः तद्वेद्यधर्माणा-मितरेतरानुवेधव्यवस्थापकः । न चायं-व्यवहारो भ्रान्तः । कृत इत्याह-अविगानेन प्रवृत्तेः कारणात् । प्रकृतयोजनया निगमनमाह अत इत्यादिना । अतः-अस्मात् कारणात् इदं-मितज्ञान-सिव्जितमिन्द्रियज्ञानम्, एकानेकमवग्रहादिसमुदायात्मकत्वेन अन्वयव्यतिरेकवदनुवृत्ति-व्यावृत्तिस्वभावं दीर्घमप्यवग्रहादिक्रमभावित्वेन कालसौक्ष्म्यात् हेतोः, तथाऽवभासते, प्रक्रमाद्

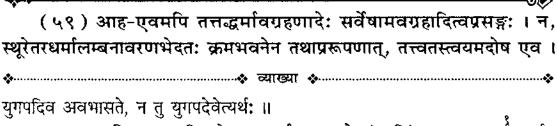
* અનેકાંતરશ્મિ *

- (૧) આ વસ્તુ, તે કાળે મેં દેખી હતી, પણ તેના પર બરાબર (ઈતરધર્મનાં પર્યાલોચનપૂર્વક) ધ્યાન રાખ્યું નહીં. ← આ વ્યવહારથી એ સૂચિત થાય છે કે, આ ધર્મવાળી વસ્તુનો મેં અવગ્રહ કર્યો હતો, ઈહા નહીં.
- (૨) જે વસ્તુ પર વિચાર્યું હતું, તેને નિશ્ચયરૂપે જાણી નહીં. ← આ વ્યવહારથી એ સૂચિત થાય છે કે, અવગૃહિત ધર્મવાળી વસ્તુની મેં ઈહા કરી હતી, અવાય નહીં.
- (૩) જે વસ્તુને મેં નિશ્ચયરૂપે જાણી ન હતી, તે વસ્તુને હવે નિશ્ચયપૂર્વક જાણીને મનમાં બરાબર અવધારી લીધી છે. ← આ વ્યવહારથી એ સૂચિત થાય કે, અવગૃહીત-ઈહીત ધર્મવાળી વસ્તુનું હવે મને અવાય-ધારણારૂપ જ્ઞાન થયું છે.

આ રીતના વ્યવહારથી સિદ્ધ થાય છે કે, અવગ્રહાદિથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ધર્મોનો પરસ્પર અનુવેધ પણ છે. આમ વિષય એક હોવાથી અવગ્રહાદિનો પણ કથંચિદ્ અભેદ થશે… આ વ્યવહારને ભ્રાન્ત પણ ન કહી શકાય, કારણ કે અવિરોધપણે તેનો અનુભવ થાય છે.

નિષ્કર્ષ: આ જ્ઞાન (૧) એક → મતિજ્ઞાનરૂપે એક પ્રકારનું, (૨) અનેક → અવગ્રહાદિરૂપે અનેક પ્રકારનું, (૩) અન્વયી → અવગ્રહાદિ ભેદોમાં અનુગતરૂપે રહેનારું, (૪) વ્યતિરેકી → અવગ્રહાદિરૂપે વ્યાવૃત્તિવાળું (૫) દીર્ઘ → અવગ્રહ-ઈહાદિના ક્રમે થતું હોવાથી દીર્ઘકાલીન, (૬) યુગપદવભાસી → દીર્ઘ હોવા છતાં પણ - યુગપદ્દ ન હોવા છતાં પણ - કાળની સૂક્ષ્મતાનાં કારણે

१. 'ग्रहापायमाह' इति क-पाठः । २. 'स्वभावं पदार्थमप्यव' इति क-पाठः ।

आह-एवमि अवग्रहादिभावे तत्तद्धमीवग्रहणादेः 'आदि'शब्दात् तत्तद्धमीसमर्थ-पर्यालोचनादिग्रहः । सर्वेषाम्-अवग्रहादीनां मितभेदानामवग्रहादित्वप्रसङ्गः अन्वर्थयोगेन । 'आदि'शब्दादीहादिग्रहः । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवम् । कुत इत्याह-स्थूरेतरधर्मा-लम्बनावरणभेदतः कारणात् । स्थूरेतराश्च ते धर्माश्च स्थूरेतरधर्माः, इतरे-सूक्ष्माः, त एवालम्बनं एतच्चावरणं चेति विग्रहस्तयोभेदस्तस्मात् क्रमभवनेन तथाप्ररूपणात्-अवग्रहादित्वेन प्ररूप-

૾ યુગપદૃ જેવું લાગતું… આવું મતિજ્ઞાન નામનું ઈન્દ્રિયજ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે.

🕸 जधा भेहोना अवग्रहाहिनां प्रसंगनुं निवारण 🕸

(૫૯) પૂર્વપक्ष : જેમ અવગ્રહ વસ્તુના ધર્મનું ગ્રહણ કરે છે, તેમ ઈહાદિ પણ વસ્તુના ધર્મનું ગ્રહણ કરે છે અને 'अवग्रहणम् अवग्रहः' એ વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે તો ઈહાદિને પણ અવગ્રહ માનવાનો પ્રસંગ આવશે.

એ જ રીતે, જેમ ઈહાથી ધર્મોનું પર્યાલોચન થાય છે, તેમ ઐંવગ્રહાદિથી પણ ધર્મોનું પર્યાલોચન થાય છે, તો તો પછી અવગ્રહાદિને પણ ઈહા માનવાનો પ્રસંગ આવશે. આ રીતે અવાય-ધારણા અંગે પણ સમજવું...

સ્યાદાદી : તેવું નથી, કારણ કે અવગ્રહાદિ બધા જુદા જુદા છે. તે આ રીતે --

- (૧) **આલંબનભેદ**: અવગ્રહનો વિષયભૂત ધર્મ સ્થૂળ છે, તેનાથી ઈહાનો વિષયભૂત ધર્મ સૂક્ષ્મ છે, તેનાથી પણ અવાયનો ધર્મ સૂક્ષ્મતર છે.
- (૨) **આવરણભેદ** : અવગ્રહનું આવરણ જુદું, ઈહાનું આવરણ જુદું, અવાયાદિનું આવરણ જુદું.
  - (૩) ક્ષયોપશમભેદ : અવગ્રહ માટેનો ક્ષયોપશમ અલગ, ઈહાદિ માટેનો ક્ષયોપશમ અલગ...

ઋ અવગ્રહમાં, યદ્યપિ ઈહાવત્ અવાંતર વિશેષધર્મોનું પર્યાલોચન નથી હોતું, પણ તેના વ્યાપક સામાન્યધર્મોનું પર્યાલોચન તો હોય છે જ…

[❖] આ કથનથી બૌદ્ધે પોતાના પૂર્વપક્ષની શરૂઆતમાં જે કહ્યું હતું કે - "સામાન્ય-વિશેષાકાર કોઈ એક જ્ઞાન છે જ નહીં, યુંગપદ્ પ્રવર્તતા સવિકલ્ય-નિર્વિકલ્પથી જ તેવું ભાન થાય છે" - તેનું નિરાકરણ થાય છે, કારણ કે ઉપરોક્ત રીતે મતિજ્ઞાનરૂપ એક જ જ્ઞાન, અવગ્રહ અંશને લઈને સામાન્યાકારરૂપ અને ઈહાદિ અંશને લઈને વિશેષાકારરૂપ સિદ્ધ થાય છે. ફલતઃ તેના દ્વારા સામાન્ય-વિશેષરૂપ વસ્તુની પણ અવશ્ય સિદ્ધિ થશે...

१. पूर्वमुद्रिते तु 'तत्तद्धर्मास॰' इत्यशुद्धपाठः, तस्य चात्र D-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता।

३४१ � ~~⊙~~	अनेकान्तजयपताका	(तृतीय
	दिभावे तत्तद्धर्मबोधात् केषाञ्चित्	तथास्वभावत्वेनाक्षरानुगत-
		
अन्यच्चेहादे: । इह चा तद्बोधावारकमिति निदश् यम् । तत्त्वतस्त्वयं सर्वे	लिम्बनोऽवग्रहः, सूक्ष्मधर्मालम्बना ईह वरणग्रहणं क्षयोपशमोपलक्षणमवसेयम् र्गनार्थम्, क्रमभवनं तु प्रसाधितमेवेतस्तथ षामवग्रहादित्वप्रसङ्गः अदोष एव , अ ग्रहा दिभावे, सन्न्यायत एव सिद्धं सरि	न् । इत्थमुपन्यासस्तु भिन्नमेव ॥प्ररूपणं न्याय्यमेवेति भावनी- ।न्वर्थयोगतः, तथाघटनादिति
	અનેકાંતરશ્મિ *	

યદ્યપિ મૂલગ્રંથમાં 'ક્ષયોપશમ'નો ઉલ્લેખ નથી કર્યો, પણ ઉપલક્ષણથી સમજી લેવું. 🛒

પ્રશ્ન : ક્ષયોપશમને છોડીને મૂળમાં આવરણનો ઉપન્યાસ કેમ કર્યો ?

ઉત્તર : કારણ કે અવગ્રહ વગેરે મતિજ્ઞાનનાં જુદા જુદા ભેદોનું આવારક જ્ઞાનાવરણકર્મ જુદ્દં જુદું છે, એવું બતાવવા માટે આવરણનો ઉપન્યાસ કર્યો છે.

(અર્થાતુ એક જ કર્મના જુદા જુદા ક્ષયોપશમથી અવગ્રહાદિ નથી થતાં, પણ જુદા જુદા કર્મના ક્ષયોપશમથી અવગ્રહાદિ થાય છે. જો માત્ર ક્ષયોપશમભેદ કહે તો એક કર્મનાં જુદા જુદા ક્ષયોપશમનું ગ્રહણ થાય…)

આ રીતે અવગ્રહાદિની આલંબનાદિના ભેદથી ક્રમિકતયા જ ઉત્પત્તિ થાય છે, એવું અમે વિસ્તારથી પહેલા કહી ગયા… તેથી અવગ્રહાદિ જુદા જુદા જ છે, માટે બધા ભેદોને અવગ્રહાદિરૂપ માનવાનો પ્રસંગ નહીં આવે - આ બધું કથન વ્યાવહારિકદેષ્ટિથી જાણવુ.

પારમાર્થિકદષ્ટિએ તો તેવું મોંન્ય જ છે, કારણ કે વ્યુત્પત્તિ ઘટતી હોય તો ઈહાદિને પણ અવગ્રહાદિરૂપે માનવું સંગત જ છે. ફ્લતઃ બધા મતિજ્ઞાનના ભેદો અવગ્રહાદિરૂપ બને તે દોષરૂપ નથી.

(બૌદ્ધે, પહેલા સામાન્ય-વિશેષાકાર સંવેદનના બે ટુકડા કરી નિર્વિકલ્પ-સવિકલ્પરૂપ બે સંવેદનની સિદ્ધિ કરી હતી, તેનું નિરાકરણ કરવા ગ્રંથકારશ્રી, સામાન્ય-વિશેષાકારરૂપ એક જ સંવેદન માનવું જોઈએ અને તે સવિકલ્પ જ છે - એવું બતાવે છે.)

🕸 छन्द्रियज्ञाननी सविरुत्प३५े सिद्धि 🕸

(૬૦) પૂર્વોક્ત રીતે, અવગ્રહાદિરૂપે થતું ઇન્દ્રિયજ્ઞાન ન્યાયતઃ તો સવિકલ્પરૂપે જ સિદ્ધ થાય

37. इत्थमुपन्यासस्त् भिन्नमेव तद्बोधावास्कमिति निदर्शनार्थमिति । इत्थमुपन्यासस्त् क्षयोप-

💠 આ દેષ્ટિનું એવું કહેવું છે કે, તેની વ્યુત્પત્તિ અવશ્ય ઘટવી જોઈએ, જો વ્યુત્પત્તિ ઘટે તો તેને તે રૂપ માનવામાં કોઈ બાધ નથી.

१. प्रेक्ष्यतां ३४३तमं पृष्ठम् ।

बोधबोध्यत्वात्, तेषु अन्यथा नीलादाविव पीतादित्वेन बोधाप्रवृत्तेः, क्षयोपशमसामर्ध्यतोऽक्षरप्रायोग्यद्रव्यग्रहणाविरोधात्, तथाविधानुभवस्यान्यथाऽनुपपत्तेः, स्वसंवेद्यत्वेन

क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां तथाह-तत्त्वद्वेष्वोधात्-वस्तुसदादिधर्मबोधात्। तथा केषाञ्चिद् धर्माणां तथास्वभावत्वेन
हेतुना अक्षरानुगतबोधबोध्यत्वात् ईहादिगोचराणां विशिष्टमनोऽनुगतत्वोपलक्षणमेतत्। यदि
नामैवं ततः किमित्याह-तेषु-अक्षरानुगतबोधबोध्येषु धर्मेषु अन्यथा नीलादाविव वस्तुनि
पीतादित्वेन रूपेण बोधाप्रवृत्तेः कारणात्। कुतस्तत्राक्षरप्रायोग्यद्रव्यग्रहणमित्याशङ्कानिरासा
अभेडांतरिभ क्ष्यः

છે. તે આ પ્રમાણે --

અવગ્રહાદિ દ્વારા વસ્તુના સદ્-અસદ્ વગેરે ધર્મોનો બોધ થાય છે, તેમાંના કેટલાક ધર્મો એવા છે કે, જેઓનો બોધ અક્ષરના સહચાર પૂર્વક જ થાય છે, અર્થાત્ અક્ષરોનું સાહિત્ય હોય, તો જ તે બોધ, તે ધર્મોને જણાવી શકે. જેમ કે અપાયમાં 'अयं मनुष्यः' એમ શબ્દસહિત રૂપે થતો બોધ…

ઉપલક્ષણથી આ પણ સમજી લેવું, કે ઈહાદિનાં વિષયભૂત ધર્મોનો બોધ, વિશિષ્ટ મનનાં અનુગમ પૂર્વક જ થાય છે, અર્થાત્ વિશિષ્ટમનનો અનુગમ હોય, તો જ તે બોધ, તે ધર્મોનો જ્ઞાપક બને.

(ભાવ એ લાગે છે કે, જેમ વાસના-ધારણા માટે વિશિષ્ટ મન જોઈએ, તેમ અપાય-ઈહાદિમાં પણ 'शाङ्गों वा शाङ्खो वा ?' વગેરે બોધ વિશિષ્ટ મનથી થાય…)

જો ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને નિર્વિકલ્પ માનશો, તો જે અક્ષરાનુગતબોધયોગ્ય ધર્મો છે, તેના વિષયમાં અન્યથા (અક્ષર વિના) બોધની પ્રવૃત્તિ જ ન થાય... જેમ નીલમાં પીતત્વેન બોધ નથી થતો, તેમ અક્ષરયુક્તમાં અક્ષરરહિતત્વેન બોધ નથી થતો... (કેટલાક ધર્મોમાં અક્ષરરહિત બોધ થાય છે, એટલે સર્વથા નિર્વિકલ્પ નથી એવું પણ નથી... કેટલાક ધર્મોમાં અક્ષરસહિત જ બોધ થાય છે, એટલે સર્વથા નિર્વિકલ્પ છે તેવું પણ નથી...)

આશય એ છે કે, જે પદાર્થ જે રૂપ હોય તે પદાર્થ વિશે તે રૂપે જ બોધની પ્રવૃત્તિ થાય છે… પદાર્થ નીલ હોય તો શું પીતરૂપે બોધની પ્રવૃત્તિ થાય છે ? નથી જ થતી. તેથી, જે ધર્મો અક્ષરાદિના અનુગમ પૂર્વક જ જાણી શકાય એવા હોય, તે ધર્મોનો બોધ અક્ષરના અનુગમ પૂર્વક જ શક્ય છે…

* विवरणम् * शमभेवभणनं परित्यज्यावरणभेदभणनलक्षणः । पुनः किमर्थमित्याह-भिन्नमेव-पृथगेव तद्बोधावारकम्- अवग्रहादिमतिज्ञानभेदावारकं ज्ञानावरणकर्म इत्येतस्यार्थस्य निदर्शनमिति ।।

38. बोधाप्रवृत्तेरिति । ये ह्यक्षरानुगतबोधबोध्या धर्मास्तेषु स्वभावादेव निर्विकल्पज्ञानलक्षणो बोधो न प्रवर्तत एवेति ॥

प्रतिक्षेपायोगात् सत्र्यायत एव सिद्धं सविकल्पकं प्रत्यक्षमिति ॥

(६१) एतेन यत् परेणाभ्यधायि 'इतश्चैतदेवं, अन्यथा स्वाभिधानविशेषणापेक्षा

------**♦** व्याख्या **♦**--------

याह-क्षयोपशमेत्यादि । क्षयोपशमसामर्थ्यतः कारणात् अक्षरप्रायोग्यद्रव्यग्रहणाविरोधात् । स हि क्षयोपशम एव तादृशो यो भाषाद्रव्याणि ग्राहयतीत्यर्थः । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-तथाविधानुभवस्य-अक्षरानुगतबोधरूपस्य अन्यथा-अक्षरप्रायोग्यद्रव्यग्रहणमन्तरेण अनुपपत्तेः कारणात् । अस्य च स्वसंवेद्यत्वेन हेतुना प्रतिक्षेपायोगात् । किमित्याह-सच्यायत एव उक्तनीत्या सिद्धं सविकल्पकं प्रत्यक्षमिति ॥

एतेन-अनन्तरोदितेन न्यायेन यत् परेण-पूर्वपक्षवादिना अभ्यधायि-अभिहितं पूर्वपक्ष-ग्रन्थे । यदभ्यधायि तदाह-इतश्चेतदेवम्, अन्यथा स्वाभिधानविशेषणापेक्षा एवार्था विज्ञानै-

પ્રશ્ન : પણ અક્ષરોનો અનુગમ શી રીતે થાય ?

ઉત્તર: ક્ષયોપશમનાં સામર્થ્યથી... અર્થાત્ ક્ષયોપશમ જ તેવો થાય છે, કે જે જ્ઞાન સાથે, અક્ષરપ્રાયોગ્ય (અક્ષર બનાવવામાં ઉપયોગી એવા) ભાષાવર્ગણાના પુદ્દગલોનું અવિરોધપણે પ્રહણ કરાવે છે - આવું માનવું જ જોઈએ. બાકી જો અક્ષરપ્રાયોગ્ય દ્રવ્યનું ગ્રહણ નહીં થાય, તો - અક્ષરોનું જોડાણ જ ન થતાં - અક્ષરાનુગત બોધની અસંગતિ થશે..

પ્રશ્ન : તો ભલે ને અસંગતિ થાય વાંધો શું ?

ઉત્તર: અરે ! અક્ષરાનુગત બોધ તો 'अर्य मनुष्यः' વગેરે રૂપે સ્વસંવેદ્ગનસિદ્ધ છે, માટે તેનો અપલાપ તો ન જ થઈ શકે...

નિષ્કર્ષ: જે ધર્મો અક્ષરના અનુગમપૂર્વક જ જાણી શકાય છે, તે ધર્મોના બોધ માટે ઇન્દ્રિયજ્ઞાનમાં અક્ષરનો અનુગમ તો માનવો જ રહ્યો અને આ રીતનો અક્ષરાનુગમ એ જ તો સવિકલ્પતાનું સબળ સાધન છે… તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, ઇન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ પ્રત્યક્ષ સવિકલ્પ જ છે…

(હવે ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને નિર્વિકલ્પ ન માનવામાં (સવિકલ્પ માનવામાં) બૌદ્ધે જે સચોટ આપત્તિઓ આપી હતી કે - "અભિધાનની અપેક્ષાપૂર્વક જ વિજ્ઞાન પદાર્થને જણાવશે… યાવત્ સંપૂર્ણ જગત અંધ બની જશે" - તે બધી આપત્તિઓનું ગ્રંથકારશ્રી આમૂલ-ચૂલ ઉન્મૂલન કેરે છે.)

💥 સવિકલ્પ માનવામાં અપાચેલ આક્ષેપોનો પરિહાર 🕸

(૬૧) પૂર્વોક્ત ન્યાયથી અક્ષરોનો અનુગમ શક્ય હોવાથી, પૂર્વપક્ષ વડે જે કહેવાયું હતું કે → "ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને નિર્વિકલ્પ જ માનવું જોઈએ, નહીંતર તો એવું જ ફલિત થશે કે, પોતાના અભિધાનરૂપ

[❖] હવે પૂર્વપક્ષીની દરેક પંક્તિઓનો ક્રમશઃ નિરાસ થશે, માટે એકવાર પૂર્વપક્ષ બરાબર જોઈ લેવો, જેથી અનુસંધાન સુગમ બને.

१. २५२तमं पृष्ठम् ।

एवार्था विज्ञानैर्व्यवसीयन्त इति प्राप्तम् । अस्त्वेवमिष को दोष इति चेत्' एतदाशङ्क्य 'निवृत्तेदानीमिन्द्रियज्ञानवार्त्ता अभिधानविशेषस्मृतेरयोगात् इत्यादि, तदिष परिहत-मेवावगन्तव्यम् । अभिधानविशेषयोजनाऽसिद्धेर्वाच्यतद्बोधयोरेव तत्स्वभावत्वात् । निह सर्वत्रैव स्मृत्यपेक्षो वाच्ये वाचकप्रयोगः, तथाऽननुभवात्, अन्तर्जल्पाकारबोधोपलब्धेः, प्रयोगे उच्चार्यमाणस्य शब्दान्तरत्वात्, तस्यापि तद्बलेनैव प्रवृत्तेः । (६२) तदसम्पृक्त-

र्व्यवसीयन्त इति प्राप्तम्, अस्त्वेवमिष को दोषः इति चेत्, एतदाशङ्क्य निवृत्तेदानीमिन्द्रियज्ञानवार्ता अभिधानविशेषस्मृतेरयोगादित्यादि व्याख्यातमेवैतदिति न व्याख्यायते।
तदिष परिहृतमवगन्तव्यम्। कथमित्याह-अभिधानविशेषयोजनाऽसिद्धः कारणात्।
असिद्धिश्च वाच्यतद्बोधयोरेव-अर्थतज्ज्ञानयोरेव तत्त्वभावत्वात् प्रक्रमात्, स्मृत्यनपेक्षाभिधानविशेषप्रवर्तनस्वभावत्वात्। अमुमेवार्थं स्पष्टयन्नाह-न हीत्यादि। न यस्मात् सर्वत्रैव,
वाच्य इति योगः, स्मृत्यपेक्षो वाचकप्रयोगः। कुतो नेत्याह-तथा-स्मृत्यपेक्षप्रयोगरूपत्वेन
अननुभवात् कारणात्। कथमननुभव इत्याह-अन्तर्जल्याकारबोधोपलब्धेः। इह प्रक्रमे
तत्त्वतोऽस्यैव स्मृतित्वादित्यर्थः। तथा चाह-प्रयोगे भाषाविषये उच्चार्यमाणस्य शब्दस्य

વિશેષણને સાપેક્ષ રહીને જ પદાર્થો, વિજ્ઞાન દ્વારા નિશ્ચિત થાય છે." આ અને - "તો અશબ્દક જ પદાર્થને જણાવનાર સવિકલ્પજ્ઞાન માની લઈએ તો શું વાંધો ?" - એવી શંકા ઉપાડીને જે કહ્યું હતું કે, - "તો તો ઇન્દ્રિયસંબંધી સંપૂર્ણ વાર્તાનો ઉચ્છેદ થઈ જશે, કારણ કે પદાર્થના વાચક શબ્દની સ્મૃતિ

અનેકાંતરશ્મિ ∻ઃઃઃ

જ અસંભિવિત છે... વગેરે" ← તે સંપૂર્ણ કથનો નિરાસ જાણવો.

પ્રશ્ન : કઈ રીતે ?

ઉત્તર : કારણકે 'પહેલા શબ્દની સ્મૃતિ થાય, પછી શબ્દનું તેમાં જોડાણ થાય' - એ વાત જ અસિંદ્ધ છે, અર્થાત્ અમે તેવું માનતાં જ નથી.

પ્રશ્ન : તો કેવું માનો છો ?

ઉત્તર : પદાર્થ અને જ્ઞાનનો એવો સ્વભાવ જ છે, કે જેથી સ્મૃતિની અપેક્ષા વિના પણ ત્યાં શબ્દની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તે આ રીતે --

બધાં જ વાચ્ય પદાર્થોમાં, (૧) પહેલા શબ્દની સ્મૃતિ થાય, અને પછી (૨) વાચક શબ્દનું જોડાણ થાય, અર્થાત્ શબ્દસ્મૃતિ થયા પછી જ વાચકનું જોડાણ થાય એવું નથી, કારણ કે તેવો અનુભવ નથી થતો.

દર વખતે પદાર્થ દેખાયા પછી નામની સ્મૃતિ થાય અને શબ્દનું જોડાણ થાય અને ઉચ્ચારણ

१. प्रेक्ष्यतां २५२तमं पृष्ठम् । २. 'स्मृत्यपेक्ष्यो वाच्ये' इति क-पाठः ।

बोधवताऽनुच्चारणात्, प्रष्ट्रा व्यभिचार इति चेत्, न, तस्यापि प्रश्नाभिलापसम्पृक्त-

शब्दान्तरत्वात् । अन्तर्जल्पाकारबोधशब्दमधिकृत्य तस्यापि-प्रयोगे उच्चार्यमाणस्य शब्दस्य शब्दान्तरत्वात् । शब्दान्तरस्य तद्बलेनैव-अन्तर्जल्पाकारबोधशब्दसामध्येनैव प्रवृत्तेः । कृत एतदेविमत्याह-तदसम्पृक्तबोधवता-शब्दासम्पृक्तबोधवता, अविकल्पबोधवतेत्यर्थः, भाणकेनेति प्रक्रमः । किमित्याह-अनुच्चारणात् कारणात् प्रष्ट्रा-पुरुषेण् व्यभिचारः, स हि तदसम्पृक्त-बोधवान् तत् पृच्छन् समुच्चारयित, अन्यथा प्रश्नायोगः तज्ज्ञानादेव । इति चेत्, एतदा-शङ्क्याह-न, तस्यापि-प्रष्टुः प्रश्नाभिलापसम्पृक्तबोधवत्त्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्य-मित्याह-अन्यथा-एवमनभ्यपगमेऽविकल्पबोधवतः प्रश्नाभावात् । तस्मात् किञ्चिज्ञानन्

અનેકાંતરિમ
 થાય તેવો અનુભવ નથી થતો, પણ (અભ્યાસના કારણે) જેવો પદાર્થ દેખાય કે અંત્સ્તલ પર

થાય તવા અનુભવ નથા થતા, પણ (અભ્યાસના કારણ) જવા વદાય દખાય કે અતસ્તલ પર (ભીતરમાં) શબ્દસંયુક્ત બોધ જ થાય છે, તેવો અનુભવ થાય છે અને તે જ સ્મૃતિરૂપ છે... અને ઉચ્ચારાતા શબ્દો (ઘટ-પટાદિ) તે બોધશબ્દથી જુદા છે... (એટલે, ઉચ્ચારાતા શબ્દોને અંતર્જલ્પાકાર-બોધશબ્દની અપેક્ષા છે, પણ સ્મૃતિની અપેક્ષા નૈંથી...)

ભાવાર્થ: બહાર પ્રયોગરૂપે ઉચ્ચારણ કરાતા 'ઘટ-પટ' વગેરે પણ એક પ્રકારના શબ્દ જ છે, પણ તેઓ બોધરૂપ શબ્દાકારથી જુદા છે. તેઓની પ્રવૃત્તિ પણ, અંતર્જલ્પાકારરૂપ (ભીતરમાં શબ્દાકારે થતાં) બોધથી જ શક્ય છે, અર્થાત્ અંદર જો તેવું શબ્દાકારે સંવેદન થાય, તો જ બહાર 'ઘટ-પટ' વગેરે શબ્દોનો અભિલાપ થઈ શકે. બાકી જો (तदसंपृक्त=) શબ્દાકારથી સંયુક્તરૂપે અંદર બોધ નથયો હોય - નિર્વિકલ્પબોધ અવગ્રહમાત્રરૂપ હોય - તો તે વ્યક્તિ તે શબ્દનું ઉચ્ચારણ જ ન કરી શકે.

(ર) પ્રશ્ન : પણ તમારી વાત પ્રશ્નકર્તામાં વ્યભિચરિત છે, કારણ કે એક વાત નક્કી છે કે "તે વાતનું જ્ઞાન નથી, માટે જ તે પ્રશ્ન કરે છે, બાકી જ્ઞાન હોત તો પ્રશ્ન જ ન કરત" ફલતઃ અંતર્જલ્પાકાર સંવેદન ન હોવા છતાં પણ, તેના દ્વારા શબ્દનું ઉચ્ચારણ થતું સ્પષ્ટ દેખાય છે, તો પછી "તાદશ સંવેદનથી જ શબ્દોચ્ચાર થાય" - એવું શી રીતે કહી શકાય ?

ઉત્તર: એવો વ્યભિચાર નથી, કારણ કે પ્રશ્ન કરનારને પણ પ્રશ્નના શબ્દોથી (જે પ્રશ્ન કરવાનો છે, તેના શબ્દોથી) સંસૃષ્ટરૂપે તો બોધ હોય જ છે. બાકી જો તે શબ્દનું જોડાણ જ ન હોત, તો - તે વ્યક્તિ અવિકલ્પ બોધવાળો હોવાથી - તેના દ્વારા પ્રશ્ન જ ન થઈ શકત.

[❖] બૌદ્ધપૂર્વપક્ષની સંપૂર્ણ ઈમારત 'સ્મૃતિની અપેક્ષા' રૂપ પાયા પર બની હતી, પણ ગ્રંથકારશ્રીએ સ્મૃતિ વિના પણ સશબ્દ સંવેદનની સિદ્ધિ કરવા દ્વારા, તે પાયા પર જ પ્રથમ પ્રહાર કર્યો… ફલતઃ 'સંપૂર્ણ જગત અંધ બનવા' સુધીની ઈમારત ધરાશાયી થઈ! કઈ રીતે થઈ? તે ગ્રંથકારશ્રી હવે આગળ બતાવશે.

१. 'शब्दस्य शब्दान्तरत्वात्' इति पाठो पूर्वमृद्रिते नास्ति, अत्र तु D-प्रतानुसारेण विन्यस्तः । २. 'तदज्ञानादेव' इति पूर्वमृद्रिते पाठः, अत्र तु क-पाठः । ३. 'द्रष्टुः प्रश्ना०' इति क-पाठः ।

बोधवत्त्वात्, अन्यथा प्रश्नाभावात्, वस्तुनश्चानेकस्वभावत्वेन तस्याप्यभिधेयत्वात्, सर्ववस्तूनामेव प्रायस्तथा तथा सर्वशब्दवाच्यस्वभावत्वात्, तत्तद्द्रव्याद्यपेक्षक्षयोपशम-

किञ्चिदजानानस्तत्रैव पृच्छतीति भावनीयम् । वस्तुनश्च-वाच्यस्य अनेकस्वभावत्वेन हेतुना । तस्यापि-प्रश्निशब्दस्य अभिधेयत्वात् कारणात् । अभिधेयत्वं च सर्ववस्तूनामेव प्रायः- बाहुल्येनानिभलाप्यधर्मान् विहाय तथा तथा-चित्रसमयादियोगेन सर्वशब्दवाच्यस्वभावत्वात् । एतदेव लेशतः प्रकटयति तत्तदित्यादिना । तच्च तत् तद्द्रव्यं च तत्तद्द्रव्यम्-उदकादि,

♦------- અનેકાંતરિશેમ **♦-------**

આશય એ છે કે, પ્રશ્ન કરનાર વ્યક્તિને પણ 'આ ઘડો છે ?' એવા શબ્દાકારે તો જ્ઞાન હોય છે જ, નહીંતર તો એ પૃચ્છા જ ન કરત. હા, સર્વાંશે તેને જ્ઞાન નથી, કારણ કે કંઈક ન જાણતો હોવાથી જ તે ત્યાં પ્રશ્ન કરે છે. તેથી પ્રશ્નની અસંગતિ પણ નથી.

ફલતઃ પ્રશ્ન કરનારને પણ અંદર શબ્દાકારે તો બોધ હોય છે જ અને તેથી જ તે શબ્દોનું ઉચ્ચારણ શક્ય બને છે, માટે વ્યભિચાર નથી.

પૂર્વપક્ષ : ઘડો, ઘટશર્બ્દવાચ્ય છે, પણ 'घटो न वा ? किमिदम् ?' એવા પ્રશ્નાર્થક શબ્દોથી વાચ્ય નથી, તો પછી ઘડો જોવાથી 'घटो न वा ? किमिदम् ?' એવો અન્તર્જલ્પાકાર બોધ શી રીતે થાય ?

ઉત્તરપક્ષ : વાચ્ય વસ્તુ અનેકસ્વભાવી છે, સર્વ વસ્તુ તેવા તેવા સંકેતના આધારે સર્વ શબ્દથી વાચ્ય બને છે (અનિભલાપ્ય ધર્મોને છોડીને આ વાત સમજવી.) એટલે ઘડો, 'घटो न वा ? किमिदम् ?' એવા પ્રશ્નાર્થક શબ્દોથી પણ વાચ્ય છે...

હવે ગ્રંથકારશ્રી, પ્રેંસંગને અનુસરીને બીજું પણ કહે છે -

🕸 (१) वस्तुनी सर्वशण्हवास्थता 🕸

અલગ-અલગ સંકેતાદિના યોગે ઘટ-પટાદિ દરેક વસ્તુઓ, પ્રાયઃ કરીને બધા જ શબ્દથી વાચ્યસ્વભાવવાળી છે, અર્થાત્ બધા જ શબ્દથી વાચ્ય બની શકે છે, તેથી વસ્તુ પ્રશ્નાર્થક શબ્દોથી પણ વાચ્ય બની જ શકે છે.

ф
 ф

39. प्रश्नशब्दस्याभिधेयत्यादिति । प्रश्नशब्दस्यापि किमिद्मित्यादेस्तद्वस्तु कथञ्चिद् वाच्य-मित्यर्थः ॥

^{❖ &#}x27;પ્રશ્નશબ્દ પણ વાચ્ય બને છે' એ વાતના પ્રસંગે ગ્રંથકારશ્રી જણાવે છે કે - (૧) બધી જ વસ્તુ બધા શબ્દથી વાચ્ય બને, અને (૨) બધા જ શબ્દ બધી વસ્તુના વાચક બને.

१. 'तथा चित्र॰' इति घ-पाठ: । २. 'मितित्यानुदेस्तद् वस्तु' इति ख-पाठ:, 'मित्यानुदेस्तद्वस्तु' इति तु च-पाठ: ।

०
 भेदतस्ततस्तत्र तत्राविलम्बितादिप्रतीतिभावात्, अविगानेन तथा व्यवहारिसद्धेः,
 अस्य चान्यथाऽयोगात्, निमित्तानुपपत्तेः ॥

'आदि'शब्दात् क्षेत्रकालादिग्रहः, तत्तद्द्रव्याद्यपेक्षत इति तत्तद्द्रव्याद्यपेक्षः, तत्तद्द्रव्याद्यपेक्ष-श्चासौ क्षयोपशमभेदश्च भेदः-विशेष इति विग्रहस्तस्मात् । ततस्ततः, प्रक्रमाच्छब्दात् नीरो-दकादेः, तत्र तत्र-उदकादौ वस्तुनि अविलम्बितादिप्रतीतिभावात् अविलम्बिता-अव्यवहिता, यथा नीरशब्दाद् दाक्षिणात्यस्योदकार्थे तत्प्रतीतिः, विलम्बिता तु तस्यैव अन्यदेशमागतस्य अन्यथासमयग्रहणे उदकशब्दात् तत्रेति इयमादिशब्देन गृह्यते । अन्या च चित्रा सत्येतरादि-रूपेति । प्रतीतिभावश्च अविगानेन तथा-अविलम्बितादित्वेन व्यवहारसिद्धेः कारणात् अस्य

------- એનેકાંતરશ્મિ ❖------

પ્રશ્ન : 'પ્રાયઃ કરીને' કહેવાની શી જરૂર ?

ઉત્તર : અનિભલાપ્ય પદાર્થના વ્યવચ્છેદ માટે… અર્થાત્ અનિભલાપ્ય (અવાચ્ય) પદાર્થ કોઈ પણ શબ્દથી વાચ્ય નથી એવું બતાવવા માટે તેમ કહ્યું.

પ્રશ્ન : વસ્તુ સર્વશબ્દવાચ્યતાસ્વભાવવાળી છે એવું શી રીતે જણાય ?

ઉત્તર : કારણ કે ઉદકાદિ વસ્તુ વિશે, દ્રવ્યાદિને આશ્રયીને થતા ક્ષયોપશમભેદે, તે તે શબ્દથી અવિલંબિતાદિ પ્રતીતિ થાય છે.

ભાવાર્થ: એક જ ઉદકરૂપ વસ્તુ નીર, ઉદક, જળ વગેરે સર્વ શર્બ્દથી વાચ્ય બને છે. તે આ રીતે -

જેમકે દક્ષિણપ્રદેશના વ્યક્તિને 'નીર' શબ્દથી પાણીની પ્રતીતિ તરત થાય છે. હવે તે વ્યક્તિ અન્ય દેશમાં આવી હોય અને (अન્यथासमयग्रहणे) પાણીને 'ઉદક' પણ કહેવાય છે એવું એને ખબર પડે પછી પણ 'ઉદક' સાંભળતા તરત પાણીની પ્રતીતિ નથી થતી, પણ વિલંબે થાય છે, કારણ કે 'નીર' એટલે પાણી એવું ઘણાં અભ્યાસથી આત્મસાત્ થયું છે, પણ 'ઉદક' એટલે પાણી એ એટલું આત્મસાત્ થયું નથી...

વળી, કોઈને તેવા ક્ષયોપશમથી સત્યપ્રતીતિ પણ થાય તો કોઈને અસત્યપ્રતીતિ પણ થાય (જેમ કે કોઈને મરુમરીચિકામાં જળ દેખાય, તો કોઈને રેતીરૂપ યથાવસ્થિત વસ્તુ દેખાય...)

આ રીતે જુદી જુદી પ્રતીતિ ક્ષયોપશમભેદથી થાય છે અને ક્ષયોપશમ દ્રવ્યાદિ સાપેક્ષ છે.

(દા.ત. (૧) ક્ષયોપશ્વમ, દ્રવ્યસાપેક્ષ છે - એક જ વ્યક્તિને ઘટને જોઈને 'આ ઘટ છે' એવો ક્ષયોપશ્વમ થાય, પટને જોઈને ન થાય… (૨) ક્ષેત્રસાપેક્ષ - અમુક ક્ષેત્રમાં અમુક શબ્દથી અમુક વસ્તુનું જ્ઞાન થાય, બીજા ક્ષેત્રમાં એ જ શબ્દથી બીજી વસ્તુનું જ્ઞાન થાય… તેમ કાળસાપેક્ષ વગેરે પણ ઘટાવવા.)

१. पूर्वमुद्रिते तु 'ग्रहे' इति पाठः, अत्र तु D-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता ।

(६३) एवं च सर्वशब्दानामपि प्रायो यथोक्तं सर्ववस्तुवाचकत्वमिति । क्षयोप-

♦

च-व्यवहारस्य अन्यथा सर्ववस्तूनामेव प्रायस्तथा सर्वशब्दवाच्यस्वभावतामन्तरेण अयोगात् । अयोगश्च निमित्तानुपपत्तेः । तथाहि-किमत्रान्यन्निमित्तं तत्तत्स्वभावतामन्तरेण ? अनिमित्तस्य च सदाभावादिदोष इति भावनीयम् ॥

एवं च सर्वशब्दानामपि-नीरोदकादीनां यथोक्तं प्रायस्तथा तथा सर्ववस्तुवाचक-स्वभावत्वेन इह प्रायोग्रहणात् मृषाभाषावर्गणोत्थवन्ध्यशब्दव्यवच्छेदः । एवं यथोक्तं सर्ववस्तु-

(अविगानेन...) જેવો સંકેત હોય, द्रव्यादि હોય, ते પ્રમાણે તે વસ્તુમાં તેવા શબ્દનો અવિરોધપણે પૂર્વોક્ત ચિત્રવ્યવહાર થાય છે, તે બતાવે છે કે, દ્રવ્યાદિસાપેક્ષ ક્ષયોપશમથી ચિત્રપ્રતીતિ થાય છે અને વસ્તુમાં સર્વશબ્દવાચ્યતાસ્વભાવ માન્યા વિના તેવો વ્યવહાર શક્ય નૈથી, કારણ કે બીજું તો કોઈ તેવા વ્યવહારનું કારણ જ નથી...

🕸 (२) शण्हनी सर्व वस्तुवायङ्गता 🕸

(૬૩) નીર-ઉદક વગેરે બધા શબ્દો પ્રાયઃ કરીને બધી જ વસ્તુના વાચક છે, કારણ કે તેઓનો સર્વ વસ્તુને કહેવાનો સ્વભાવ જ છે.

પ્રશ્ન : 'પ્રાયઃ કરીને' કેમ કહ્યું ?

ઉત્તર: મૃષા ભાષાવર્ગણાથી બનેલા વંધ્યાદિ (જેનો વાચ્ય પદાર્થ જગતમાં છે જ નહીં તેવા)

ф ф

40. मृषाभाषावर्गणोत्थवन्ध्यशब्दव्यवच्छेद इति । प्रकृतीश्वरादयो हि शब्दाः प्रकृत्यैव मृषाभाषा-वर्गणोत्था विवक्षितार्थशून्यतया वन्ध्यस्वभावा इति ।।

❖ પ્રશ્ન : પાણીનો સ્વભાવ નીરાદિ શબ્દથી વાચ્ય બનવાનો તો માની લઈએ, પણ સર્વ શબ્દથી વાચ્ય બનવાનો તો શી રીતે માની શકાય ? કારણ કે ઘટાંદિ શબ્દથી તે કચાં વાચ્ય બને છે ?

ઉત્તર : કેમ નહીં ? કારણ કે જે વ્યક્તિને 'પાણીને ઘડો કહેવો' એવો સંકેત થયો હોય, તે વ્યક્તિને 'ઘટ' કહેવાથી જ પાણીની પ્રતીતિનો વ્યવહાર થતો દેખાય છે - આવો વ્યવહાર તો જ ઘટી શકે, કે જો ઘટાદિ શબ્દથી પણ વાચ્ય બનવાનો પાણીનો સ્વભાવ હોય… ફલતઃ સર્વશબ્દથી વાચ્ય બનવાનો સ્વભાવ માનવો જ રહ્યો…

પ્રશ્ન : સર્વશબ્દથી વાચ્ય બનવાના સ્વભાવ વિના જ, અવિલંબિતાદિરૂપે થતો વ્યવહાર માની લઈએ તો ? ઉત્તર : તો તો તેવા વ્યવહારનું કોઈ નિમિત્ત જ ન રહેવાથી તે વ્યવહાર નિર્હેતુક બનતા - તે વ્યવહારનું સર્વદા અસ્તિત્વ કે સર્વદા નાસ્તિત્વ માનવાનો પ્રસંગ આવશે… તેથી તાદેશવ્યવહારનાં નિમિત્તરૂપે સર્વશબ્દથી વાચ્ય બનવાનો સ્વભાવ માનવો જ જોઈએ….

१. 'प्रायस्तथा सर्व०' इति घ-पाठः ।

शमानुरूपा च छद्मस्थानां प्रतीतिः । इति न समं सर्वथा वा तदवसायः । (६४) न क्याख्या के व्याख्या प्रमातृणां प्रतीतिः । इति कृत्वा न समं-न युगपत् सर्वथा वा-सर्वेवां प्रकारैरविलिम्बितादिभिः तदवसायः, प्रक्रमाद् वाच्यवस्तुस्वभावावसायः । अमुमेवार्थं दृष्टान्तद्वारेणोपदर्शयत्राह-न के अनेडांतरिभ के अनेडांतरिभ के शिष्टो व्यवक्षेद्र करवा भाटे... अर्थात् प्रकृति-धिश्य वगेरे केटलाक्ष शब्दो भेवा छे, के भे भूषा भाषावर्णांथी अनेला छे, ते शब्दो विविधित अर्थथी शून्य होवाथी वन्ध्यस्वलाववाणा छे. इलतः तेओ वस्तुना वायक अनी शक्षे नहीं.

પ્રશ્ન : બધા જ શબ્દો જો બધી જ વસ્તુના વાચક હોય, તો 'ઘટ' બોલવાથી જ બધા પ્રમાતાઓને એકીસાથે બધી જ વસ્તુનો બોધ કેમ થઈ જતો નથી ?

ઉત્તર: ના, આપણા જેવા છદ્મસ્થ પ્રમાતાને તો ક્ષયોપશમને અનુસારે બોધ થાય છે અને ક્ષયોપશમ દ્રવ્યાદિની અપેક્ષા રાખે છે. માટે જેવા સંકેત-દ્રવ્યાદિ હોય તેવો જ ક્ષયોપશમ થવાથી, તે વ્યક્તિને, તે તે શબ્દોથી તે તે પદાર્થનો તે તે અંશે જ બોધ થાય છે. તેથી તે તે શબ્દોથી, એકીસાથે સર્વ વસ્તુનો અથવા તો અવિલંબિતાદિ સર્વ પ્રકારે વિવક્ષિત વસ્તુઓનો બોધ થઈ જાય એવું નથી.

આશય એ છે કે, સંનિહિત પણ વસ્તુ વિશે, તે તે શબ્દોથી સર્વ પ્રમાતાઓને યુગપદ્રુપે જ્ઞાન ન થઈ જાય, પરંતુ કોઈકને કેટલાક કાળ બાદ થાય છે અને તેટલા કાળ પછીં પણ કોઈકને વિલંબિતપણે તો કોઈકને અવિલંબિતપણે પ્રતીતિ થાય છે.

(શબ્દાર્થ-ભાવાર્થ: એક જ વસ્તુ, कस्यचिद् विलम्बितं अध्यवसायकारणम्, कस्यचिद् अविलम्बितम्' એટલે તે વસ્તુ કોકને શીધ્ર પોતાનું જ્ઞાન કરાવે, તો કોકને વિલંબથી... એટલે બધાને યુગપદ્ જ્ઞાન થવાના પ્રશ્નનો અવકાશ રહેતો નથી.

પ્રશ્ન : કેટલાક કાળ પછી અને અવિલંબિત આ બે વાત પરસ્પર વિરોધી લાગે છે.

ઉત્તર : ના. જુઓ, એક જ વસ્તુને ૧૦ વર્ષ પછી બે વ્યક્તિએ જોઈ, તો એકને તરત તે જણાઈ ગઈ અને બીજાને જણાતા થોડી વાર લાગી…)

ફલતઃ ક્ષયોપશમને અનુસારે કિંચિદ્ અને કથંચિદ્ જ વસ્તુનો બોધ થાય છે.

*-----***** विवरणम् *****-----*****

41. न युगपत् सर्वथा वेति । अयमभिप्राय:-सन्निहितेङिप विषये न सर्वप्रमातृणां यौगपद्येनैव ज्ञानमुत्पद्यते, किन्तु कस्यचित् कियताङिप कालव्यवधानेन कालस्य च व्यवधानेनापि प्रवर्तमानं कस्यचिद् विलम्बितं चस्त्वध्यवसायकारणं कस्याप्यविलम्बितमिति ॥

^{*} શબ્દનાં કારણભૂત ભાષાવર્ગણાના યુદ્દગલો ચાર પ્રકારનાં છે. (૧) સત્ય, (૨) અસત્ય, (૩) સત્યાસત્ય, અને (૪) અસત્યામૃષા...

हानेकप्रदीपावभासितेऽपीन्द्रनीलादौ मन्दलोचनादीनां सर्वाकारं समो वा तद्बोधः, तथाऽननुभवात्, निमित्तभेदात् । न चासौ न तन्निमित्तः, तद्भावे भावात्, तदभावे चा-

हीत्यादि । न यस्मात् अनेकप्रदीपावभासितेऽपीन्द्रनीलादौ-रत्नविशेषे मन्दलोचनादीनां प्रमातृणाम्, 'आदि'शब्दादमन्दलोचनादिग्रहः । सर्वाकारं तैत्तत्प्रदीपावभासापेक्षया समो वा-तुल्यो वा तद्बोधः-इन्द्रनीलादिबोधः । कुतो नेत्याह-तथाऽननुभवात्-सर्वाकारसमत्वेना-ननुभवात् । अननुभवश्च निमित्तभेदात्, प्रदीपावभासितेन्द्रनीलादिज्ञेयधर्मभेदादित्यर्थः । न

♦ અનેકાંતરિ**શ** ♦ .....

આ જ વાતને ગ્રંથકારશ્રી એક દેષ્ટાંતથી સમજાવે છે : (૬૪) જ્યારે એક જ ઈન્દ્રનીલાદિરૂપ રત્નવિશેષ, અનેક પ્રદીપથી પ્રકાશિત કરાય, ત્યારે કોઈક પ્રમાતાને વસ્તુના કો'ક ધર્મનો જ બોધ થોય છે… બધા પ્રમાતાઓને સર્વાંશે તે વસ્તુનો બોધ થાય

એવું નથી અને એક સાથે થાય એવું પણ નથી, કારણ કે કાળભેદે પણ થાય છે.

ટૂંકમાં, મંદ (ઝાંખી) લોચનવાળા કે તીવ્ર (નિર્મળ) લોચનાદિવાળા વ્યક્તિને, પ્રદીપપ્રકાશિત ઈન્દ્રનીલાદિનો સર્વાકારે કે સમાનપણે બોધ થતો નથી, કારણ કે સહુને સમાન-યુગપદ્દ બોધ થતો હોય તેવો વસ્તુનો કદી અનુભવ જ નથી થૈતો.

બૌદ્ધ : વસ્તુ તો નિરંશ (=અંશ વિનાની) છે, તો પછી સર્વાકારે કે સમાનપણે બોધ કેમ ન

થાય ?

સ્યાદાદી : અરે ભાઈ ! પ્રદીપાવભાસિત ઈન્દ્રનીલાદિ નિરંશ નથી, પણ તેના જ્ઞેય ધર્મો જુદા જુદા અનેક છે અને તે ધર્મોના નિમિત્તે જ વસ્તુનો અસર્વાકાર અને અસમાન બોધ થાય છે.

 ф......
 * विवरणम् *.....

42. अनेकप्रदीपावभासितेअपीति । यदा एक एँवेन्द्रनीलादिर्युगपदेव बहुभिः प्रदीपैः प्रकाश्यते तदा कश्चित् प्रमाता कथिञ्चद् धर्मं परिच्छिदन्ति, न तु सर्व एव प्रमातारः सर्वात्मना तं परिच्छिदन्ति, नापि युगपदेवासौ तैर्ज्ञायते, किं तर्हि ? कालभेदेनापि ॥

[💠] આશય એ કે, ઝાંખી-નિર્મળ દેષ્ટિવાળાને સમાન બોધ નથી થતો, પણ તારતમ્યવાળો થાય છે…

ઋ અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવું કે, પ્રંથકારશ્રીને એ ફલિત કરવું છે કે → વસ્તુ અનેકસ્વભાવી છે, તેથી તેમાં સર્વશબ્દવાચ્યતા-સર્વવસ્તુવાચકતા વગેરે ઘટી જ શકે છે. ફલતઃ અંતર્જલ્પાકારની અવશ્ય સિદ્ધિ થશે. ← પણ આ ફળીકરણ બૌદ્ધ માટે ત્રાસજનક બીના છે, કારણ કે અંતર્જલ્પાકારની સિદ્ધિ થતાં સિવિકલ્પસંવેદનની સિદ્ધિ થાય છે અને આની સિદ્ધિ ન થાય એ માટે બૌદ્ધ દ્વારા તનતોડ મહેનત કરવા પાછળ કારણ એ કે, જેથી સામાન્ય-વિશેષાકાર સંવેદનની સિદ્ધિ ન થાય અને માત્ર નિર્વિકલ્પ સંવેદન જ સિદ્ધ થતાં, વસ્તુની નિરંશરૂપે જ સિદ્ધિ થાય, સામાન્ય-વિશેષાત્મકરૂપે નહીં. આ આશય ખાસ ખ્યાલમાં રાખવો, નહીંતર અવાંતર વિષયોમાં ગૂંચવણ ઊભી થશે.

१. 'भावे वाऽभावा॰' इति क-पाठः । २. 'हीत्यादिना । न' इति घ-पाठः । ३. 'तत्तत्प्रतीपावभासा॰' इति घ-पाठः । ४. 'एव चन्द्रनीला॰' इति क-पाठः ।

₹ ५ १	अनेकान्तजयपताका	(तृतीयः
अ्० भावादिति । (६५) दीपमण्	डलादिदर्शनाद् व्यभिचार इति र	वेत्, न, तस्य तन्निमित्त-
	ववैगुण्येनोत्पत्तेः, तद्विकलेनादर्श	
*	💠 व्याख्या 💠	·····
	ाद्बोधो न तन्निमित्तः -नेन्द्रनीला	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ावात्, तदभावे चाभावादिति । न	
तित्रिमित्तत्वे निमित्तमित्याह-	-दीपमण्डलादिदर्शनात् ^{'ऑ} वि	द'शब्दाद् गुञ्जादिग्रहः ।
व्यभिचारुस्तद्भावभावित्वस्य वि		
' ^{PP} 'मयूरचन्द्रकाकारं नीलत	तोहितसन्निभम् ।	•
	लं मन्दचक्षुषः ॥'' इत्यादि । इति	। चेत्,
एतदाशङ्क्याह-न, तस्य	प-मण्डलादिदर्शनस्य तन्निमित्तत्वे	अपि -प्रदीपनिमित्तत्वेऽपि
*		······································
બૌદ્ધ : અસર્વાકાર અને અ	ાસમાનરૂપે થતો બોધ ક્યાં વૈંસ્તુનિમિ	ત્તક છે ? એ તો વાસનાજન્ય
છે	-	·
	.કા કે (૧) ઇન્દ્રનીલ હોય તો જ તેનો	
•	ી જણાય છે કે, અસર્વાકાર + અસમા•	તરૂપે થતો બોધ વસ્તુનિમિત્તક
જ છે.		
` '	તેરેક હોય તેટલા માત્રથી તેને વસ્તુનિર્ધ પ્રાથમિક કરો છે. જોડેઓ પ્રાથમિક કરો કરો	
ક તવા અન્વય-વ્યાતરક તા દાપમ છે.	ડળ-ચણોઠી વગેરેમાં પણ દેખાય છે, ઇ	ગ્લા પણ લ ક્યા વસ્તુાનામત્તક ·
= :	ાદિ દોષથી ઉપહત લોચનવાળા પ્ર	माताओं हीवानी ऋयोतने
•	no હા રવા ઉપહાર હા રાધામાં પ્ર), તથા (૨) કેટલાકને પ્રદીપનું મંડળ	-
<u> </u>	.લ અને લાલ રંગનું, મયૂર-ચંદ્રનાં ચ	_
જુએ છે." (પ્રમાણવાર્તિક ૨/૪૦	.	<u> </u>

43. 'आदि'शब्दाद् गुञ्जादिग्रह इति । काचादिदोषोपहतलोचना हि प्रमातारो दीपकलिकां गुञ्जासमूहमयीमिव केचिदवलोकयन्ति ॥

[🗱] આવો બોધ વસ્તુનિમિત્તક નહીં, પણ વાસનાનિમિત્તક છે - એવું સિદ્ધ કરવા પાછળ બૌદ્ધનો ગૂઢ આશય એ છે કે, તેવા બોધની સંગતિ માટે વસ્તુના અનેકધર્મ=અનેકસ્વભાવ માનવાની કોઈ જરૂર નથી અને તેથી તે વસ્તુ નિરંશ જ સિદ્ધ થશે...

[❖] ચણોઠી અડધી લાલ અને અડધી કાળી હોય છે, માટે જ્યોતમાં તેનો ભ્રમ થવો સંભવિત જ છે.

१. 'इति' इति पाठो ग-प्रतौ नास्ति ।

तु तदन्यवेदिनाऽपि वेदनात्, सूक्ष्मधर्मद्रैष्ट्राऽपि स्थूराणां ग्रहणात्, तथाप्रतीतेः । न चैवं

भ्रान्तत्वात् कारणात् । भ्रान्तत्वं च आन्तरदोषात्-नयनरोगाद् वैगुण्यमान्तरदोषवैगुण्यं तेन प्रधानहेतुना उत्पत्तेः । एतच्चैवमेवेति द्रढयन्नाह-तिद्वकलेन-आन्तरदोषविकलेन द्रष्ट्रेति सामर्थ्यात् अदर्शनात् दीपे सत्यपि दीपमण्डलादेरित्यान्तरदोषवैगुण्यस्य प्रधानता । मा भूदिन्द्रनीलादावप्येविमिति व्यतिरेकमाह-इन्द्रनीलादिधर्माणां तु अनेकदीपावभासितानां तदन्यवेदिना अपि-धर्मान्तरवेदिनाऽपि प्रमात्रा वेदनात् । एतदेवाह-सूक्ष्मधर्मद्रष्ट्राऽपि प्रमात्रा स्थूराणां ग्रहणात् । ग्रहणं च तथाप्रतीतेः । सत्संस्थानादिधर्मग्रहणसङ्गतैव तत्कान्त्या-

♦-------

આમ, મંડલદર્શન-ચણોઠીદર્શન વગેરે પણ, (૧) પ્રદીપ હોય તો જ થાય, (૨) ન હોય તો ન થાય. આમ, અન્વય-વ્યતિરેકવાળા હોવા છતાં પણ તે વસ્તુનિમિત્તક નથી, કારણ કે તેવી વસ્તુ તો ત્યાં છે જ નહીં...

સ્યાદાદી : કેમ નહીં ? તે તો પ્રદીપનિમિત્તક જ છે.

બૌદ્ધઃ જો વસ્તુનિમિત્તક જ હોય, તો - અસર્વાકાર/અસમાન બોધની જેમ - તે પણ યથાર્થ કેમ ન બને ?

સ્યાદાદી: અરે ભાઈ! એ છે તો વસ્તુ-પ્રદીપનિમિત્તક જ, પણ ભ્રાન્ત છે અને ભ્રાન્તિની ઉત્પત્તિ તો નયનરોગાદિ દોષજન્ય વિગુણતાથી (=યથાર્થવસ્તુપ્રાહ્યતારૂપ ગુણની વિકલતાથી) થાય છે. કારણ કે પૂર્ણચક્ષુવાળાને - આંતરિકદોષરહિતને તો તે દીપમંડલાદિ દેખાતા નથી. એટલે દીપમંડલની ભ્રાન્તિ થવામાં પ્રધાન કારણ આંતરિક વૈગુણ્ય જ છે.

બૌદ્ધ: ઈન્દ્રનીલમાં જે અસમાન બોધ થાય છે, તે પણ ભ્રાન્ત છે. દીપમંડલની જેમ... (તો આવા ભ્રાન્તંજ્ઞાનથી અનેકસ્વભાવની સિદ્ધિ શી રીતે થાય ?)

સ્યાદાદી : જુઓ, તે જ્ઞાન ભ્રાન્ત નથી. કારણ કે, દીપમંડળસ્થળે જેવું ભ્રાન્ત દર્શન દષ્ટિદોષવાળાને થાય છે, તેવું દોષરહિતને થતું જ નથી. જયારે ઈન્દ્રનીલમાં એક વ્યક્તિને જેવું દર્શન થાય છે, તેવું જ બીજી વ્યક્તિને પણ થાય છે.

બૌદ્ધ: તો તો અસમાન બોધ શી રીતે ઘટાવશો ?

સ્યાદાદી : પહેલી વ્યક્તિને આકાર વગેરે સ્થૂળ ધર્મોનો બોધ થાય છે અને બીજી વ્યક્તિને

ффф

44. सूक्ष्मधर्मद्रष्ट्राऽपि प्रमात्रा स्थूराणां ग्रहणादिति । ये हि संस्थानादयः परिस्थूरा धर्मा मन्द-लोचनप्रमातृगम्यास्ते कान्तादिसूक्ष्मधर्मद्रष्ट्राऽपि विशदलोचनबलेन प्रमात्रा परिच्छिद्यन्त इति ॥

१. 'द्रष्ट्रा हि स्थूराणां' इति ग-पाठः । २. 'दृढयन्नाह' इति क-पाठः । ३. 'दृष्ट्वेति सामध्यीं, अदर्शनाद' इति क-पाठः । ४. 'सामर्थ्यं अदर्शनात्' इति ज-पाठः । ५. 'धर्मदृष्ट्याऽपि' इति पूर्वमृद्धिते पाठः, अत्र त क-पाठः ।

दीपादिद्रष्ट्रा तद् गृह्यते इति दोषविजृम्भितमेतत् ॥

(६६) दोषादसद्दर्शनसिद्धेः सर्वधर्मदर्शनमेव दोषजमस्त्वित चेत्, अदोषजं तर्हि कीदृक् ? निर्विकल्पेन निरंशवस्तुग्रहणम्, न, तत्राप्युक्तवत् तदाशङ्काऽनिवृत्तेः । एकस्या-

• व्याखा • व्याखा

दिप्रतीतिरिति भावनीयम् । न चैवं दीपादिद्रष्ट्रा-पुरुषेण अविशेषत एव तत्-दीपमण्डलादि गृह्यते । इति दोषविजृम्भितमेतत्-दीपमण्डलादिदर्शनमिति ॥

दोषादित्यादि । दोषात् सकाशात् असद्दर्शनिसद्धेः कारणात् सर्वधर्मदर्शनमेव, सत्त्वादिदर्शनिमत्यर्थः, दोषजमस्तु । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-अदोषजं तर्हि कीदृग् दर्शनं यदपेक्षयेतद् दोषजमित्यर्थः । निर्विकल्पेन ज्ञानेन निरंशवस्तुग्रहणम् अदोषजं दर्शनिमत्य-भिप्रायः । एतदाशङ्क्याह-न, तत्रापि-यथोदिते दर्शने उक्तवत्-यथोक्तं दोषादसद्दर्शन-सिद्धेरित्यादि, तदाशङ्काऽनिवृत्तेः-दोषजाशङ्काऽनिवृत्तेः । एकस्य-वस्तुनोऽनेकस्वभाव-

* અનેકાંતરિમ *

આકાર વગેરે સ્થૂલ + કાંતિ વગેરે સૂક્ષ્મ બંને ધર્મોનો બોધ થાય છે, પણ સર્વથા ભિન્ન દર્શન થતું નથી (એટલે સરખા દર્શનમાં પણ તારતમ્યતા-અસમાનતા સંભવિત જ છે…) જયારે દીપમંડળનાં દર્શનમાં તો, દોષરહિતનાં દર્શન કરતાં તદ્દન ભિન્ન દર્શન હોય છે - એટલે તે દેષ્ટિદોષજન્ય છે…

નિષ્કર્ષ: તેથી દીપમંડળ વગેરેનું દર્શન તો દોષનાં કારણે જ થાય છે અને તેથી તેને ભ્રાન્ત માનવું યોગ્ય જ છે, પણ ઇન્દ્રનીલના ધર્મોનું દર્શન તો સર્વસંવિદિત હોવાથી નિર્દોષ છે, માટે તેને તો વસ્તુનિમિત્તક + યથાર્થ જ માનવું જોઈએ. (અને તેથી તેના દ્વારા વસ્તુની અનેકસ્વભાવતા પણ અવશ્ય સિદ્ધ થશે…)

💥 जौद्धनी युक्तिनो गंભीरताथी निरास 🕸

(દ દ) બૌદ્ધ : દીપમંડળ વગેરેમાં દોષનાં કારણે અસદ્વસ્તુનું દર્શન થાય છે. તે સિદ્ધ થયું તો, સત્ત્વ વગેરે ધર્મોનું દર્શન પણ દોષજન્ય જ છે.

સ્યાદાદી : જો સત્ત્વાદિ ધર્મોનું દર્શન દોષજન્ય છે, તો તે સિવાય નિર્દોષદર્શન વળી કેવું છે ?! બૌદ્ધ : જે દર્શન દ્વારા નિરંશ વસ્તુનું પ્રહણ થાય છે, તે નિર્વિકલ્પ દર્શન નિર્દોષ છે.

સ્યાદાદી : પરંતુ "આ દર્શનમાં પણ દોષથી અસદ્નું જ દર્શન તો નથી થયું ને ?" - એમ દોષજન્ય હોવારૂપ આશંકાની નિવૃત્તિ તો નિર્વિકલ્પદર્શનમાં પણ અશક્ય જ છે.

બૌદ્ધ : પણ તે પ્રમાતા વિચારશે કે → એક જ વસ્તુ અનેકસ્વભાવી તો ન જ હોઈ શકે, કારણ

[❖] અર્થાત્ વસ્તુ તો નિરંશ જ છે, પણ દોષનાં કારલે તેમાં અસત્ એવા પણ સત્ત્વાદિ અનેક ધર્મોનું દર્શન થાય છે.

१. पूर्वमुद्रिते त्वत्र 'पेक्षायै' इत्यशुद्धपाठः । २. अस्मिन्नेव पृष्ठे ।

नेकस्वभावत्वविरोधात् तस्यान्याय्यत्वात् तन्निवृत्तिरिति चेत्, किं तदेकमेकस्वभावम् ? (६७) किमत्रोच्यते ? वस्तुस्वलक्षणमेव, न, तस्य स्थूराकारप्रतिभासिनोऽसत्त्वात् अण्नां चाप्रतिभासनात्, समृहस्याद्रव्यसत्त्वात्, तेषामेव तत्त्वे तद्वदनुपलम्भात्, त्वविरोधात् कारणात् तस्यान्याय्यत्वादनेकस्वभावत्वस्य तन्निवृत्तिः-निर्विकल्पेन निरंश-वस्तुग्रहणे दोषजाशङ्कानिवृत्तिस्तद्भावसम्भवात् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-किं तदेक-मेकस्वभावं निरंशं यद्भावसम्भवेन तद्दर्शनमदोषजं स्यादिति ? किमत्रोच्यते ? वस्त्-स्वलक्षणमेव एकमेकस्वभावम् । एतदाशङ्क्याह-न, तस्य-स्वलक्षणस्य स्थूराकारेण-ऊर्ध्वादिलक्षणेन प्रतिभासते तच्छीलं चेति विग्रहः तस्य घटादेरित्यर्थः, असत्त्वात् कारणात् ......**ે** અનેકાંતરશ્મિ **∻**....... કે તેમાં વિરોધ છે. તેથી સામે રહેલ વસ્તુ અનેકસ્વભાવી માનવી બિલકુલ ઉચિત નથી, ફલતઃ તે નિરંશ જ છે ← આવું વિચારવાથી, તેને દોષજન્યતાની આશંકા નહીં રહે, કારણ કે તે સમજી જશે કે ખરેખર તો નિરંશ વસ્તુ જ વાર્સ્તવિક છે અને તેથી તેને જણાવનારૂં નિર્વિકલ્પજ્ઞાન પણ વોંસ્તવિક જ છે. 🔆 निरंश स्वतक्षणनो युद्धिशः निरास 🕸 સ્યાદ્વાદી : એવી એકસ્વભાવી વસ્તુ કઈ છે, કે જેને જણાવતું હોવાથી નિર્વિકલ્પ દર્શન નિર્દોષ भाजित थाय ? (૬૭) બૌદ્ધ: આ વળી કેવો પ્રશ્ન છે ? એ તો સીધી વાત છે કે, સ્વૈંલક્ષણરૂપ વસ્તુ જ એકસ્વભાવી છે. સ્યાદ્વાદી : સ્થૂર આકારે ભાસતાં ઘટાદિને તો તમે સ્વલક્ષણ માનતાં નૈથી અને જેને સ્વલક્ષણ માનો છો, તે પરમાજ્ઞુઓનો તો કદી પ્રતિભાસ જ નથી થતો... જો કે તમે પણ બાહ્યાલંબન-વાદી=જ્ઞાનને બાહ્ય પદાર્થવિષયક કહો છો, તો તે બાહ્ય પદાર્થ માનશો કેવો ? કે જેથી તેનો પ્રતિભાસ 45. तद्भावसम्भवादिति । तद्भावस्य-निरंशवस्तुसत्त्वस्य सम्भवात् ॥

💠 આ કથનથી તો બૌદ્ધનો નિરંશવસ્તુવાદ સિદ્ધ થયો. પણ હવે ગ્રંથકારશ્રી એ જણાવે છે કે, આવી નિરંશ વસ્તુનું તો અસ્તિત્વ જ અઘટિત છે.

🏂 પરસ્પર વિજાતીય અને ક્ષણે-ક્ષણે નાશ પામનાર પરમાણુઓને 'સ્વલક્ષણ' કહેવાય છે. આ સ્વલક્ષણ નિરંશ-એકસ્વભાવી છે.

🗱 સ્થૂરાકારે પ્રતિભાસિત થતી વસ્તુ સ્વલક્ષણરૂપ તો છે નહીં, કારણ કે સ્થૂરાકારરૂપે પ્રતિભાસિત જે ઘટાદિ છે. તે તો સંચયાત્મક હોવાથી સમુદાયરૂપ છે, સ્વલક્ષણરૂપ નહીં...

१. 'तस्य' इति पाठो न विद्यते ग-प्रतौ । २. 'मेकैकस्वभावम्' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु घ-पाठः ।

संश्रयात्मकत्वेन अणूनां चाप्रतिभासनादित्यादेः, बाह्यार्लम्बनवादिनैकानेकस्वभावमेतदङ्गी-कर्तव्यमिति योगः । तथाऽणूनां चाप्रतिभासनादिति सिद्धमेव । न ह्यणवः पृथग्जनिवज्ञाने प्रति-भासन्ते, तत्समूहः प्रतिभासत इत्येतित्रिरासायाह-समूहस्य, प्रक्रमादणुसमूहस्य, अद्रव्यसत्त्वात्-अपरमार्थसत्त्वात् । तद्व्यतिरिक्तोऽद्रव्यसंस्त एव तु सन्त इति एतद्व्यपोहायाह-तेषामेव अणूनां तत्त्वे-समूहत्वे तद्वत्-अणुवत् अनुपलम्भात् । तथाहि-अणव एव समूहस्ते चादृश्या

&......**ં અનેકાંતરશ્મિ &**........**ક**

આશય એ છે કે, બૌદ્ધમતે સ્વલક્ષણને નિરંશ માનવું સંભવિત જ નથી, કારણ કે (૧) જે ઘટાદિનો પ્રતિભાસ થાય છે, તેને તો તમે સ્વલક્ષણ માનતાં નથી, અને (૨) જે પરમાણુઓને તેઓ સ્વલક્ષણ કહે છે, તેઓને તો કદી પ્રતિભાસ જ થતો નથી. આવી આફતમાં બૌદ્ધને એવું જ માનવું પડશે, કે તે પરમાણુઓ એકાનેકસ્વભાવી છે, અર્થાત્ એક જ પરમાણુ (૧) પ્રત્યેક અવસથામાં અદશ્યસ્વભાવી, અને (૨) સમુદાય અવસ્થામાં દશ્યસ્વભાવી... આમ, સ્વલક્ષણને એકાનેકસ્વભાવી તો માનવું જ પડશે, નહીંતર જ્ઞાનની બાહ્યાલંબનતા જ અઘટિત બૈનશે.

(આ પ્રમાણે अणूनां चाप्र... એ પંક્તિનો, આગળ આવનારી अनेकस्वभावमेतदङ्गीकर्तव्यम्... એ પંક્તિ સાથે અન્વય કરવો... વચ્ચે આ જ પ્રસંગને અનુરૂપ બધી વાતો થશે...)

🕸 બૌદ્ધમતે વિષયપ્રતિભાસ જ અસંગત ઠરશે 🕸

બૌદ્ધઃ આપણા જેવા છદ્મસ્થ પ્રમાતાને, પરમાણુઓનો ભલે પ્રતિભાસ ન થતો હોય, પણ તેના સમૂહનો પ્રતિભાસ તો થાય જ છે ને ? તો પછી બાહ્યાલંબનતા કેમ ન ઘટે ?

સ્યાદાદી : પણ પરમાણુઓના સમૂહને તો તમે અપરમાર્થસત્=અસત્ માનો છો, અર્થાત્ તેને વાસ્તવિક માનતા નથી, તો પછી તેને આશ્રયીને બાહ્યાલંબનતા શી રીતે ઘટાવી શકાય ?

બૌદ્ધ: પરમાણુઓથી અતિરિક્ત સમૂહને જ અમે અવાસ્તવિક માનીએ છીએ, બાકી પરમાણુઓ તો છે જ, તે જ તેનો સમૂહ છે. (અર્થાત્ નૈયાયિકની જેમ જુદો અવયવી નથી માનતાં, બાકી પરમાણુનો ઢગલો તો છે જ…)

સ્યાદાદી: પણ એ રીતે, જો દેખાતી વસ્તુઓને પરમાણુઓના સમૂહરૂપ માનશો, તો - પરમાણુ અદશ્ય હોવાથી - પુરમાણુની જેમ તેનો સમુદાય પણ અદશ્ય જ રહેશે, કારણ કે તેમાં તે પરમાણુઓ જ સમુદાયરૂપ છે.

[❖] પણ આવું માની લે, તો સ્વલક્ષણ અનેકસ્વભાવી સિદ્ધ થતાં તેને નિરંશ નહીં માની શકાય, પણ નિરંશ તો માનવું છે જ, માટે બૌદ્ધ અનેકસ્વભાવને દૂર કરવા જાતજાતના વિકલ્પો કરે છે, જેનું ગ્રંથકારશ્રી સચોટ આપત્તિઓ આપવા દ્વારા નિરાકરણ કરશે.

१. 'लम्बनत्वादिनैका॰' इति क-पाठः । २. प्रेक्ष्यतां ३५९-३६०तमे पृष्ठे । ३. 'इत्येवं निरासायाह' इति ड-पाठः । ४. 'अपरपरमार्थ॰' इति ड-पाठः ।

(६८) समुदायदृश्यस्वभावत्वेऽनेकस्वभावत्वप्रसङ्गात्, प्रत्येकमदृश्यस्वभावत्वात्, तत्तद्भेदे तदनणुत्वप्रसङ्गात् समुदायदृश्यस्वभावतया, (६९) अन्यथा योगिभिरप्य-दर्शनात्, तथापि तदणुत्वकल्पनेऽतिप्रसङ्गात्, अन्याणूनां समुदायादर्शनेऽपि तद्भाव-

इति । समुदायदृश्यस्वभावा इति समूहे उपलभ्यन्त इत्यप्यसदित्याह-समुदायदृश्यस्वभावत्वे, प्रक्रमादणूनाम् । किमित्याह-अनेकस्वभावत्वप्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्च प्रत्येकमदृश्यस्वभावत्वात् । अणूनां तेभ्य एव समुदितेभ्यो भेद इत्यत्रापि दोषमाह-तत्तद्धेदे तेभ्य:-प्रत्येकमदृश्यस्वभावेभ्य-स्तद्भेदे-समुदायदृश्यस्वभावाणुभेदेऽभ्युपगम्यमाने तदनणुत्वप्रसङ्गात्, तेषां-समुदायदृश्य-स्वभावानामनणुत्वप्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्च समुदायदृश्यस्वभावतया कारणेन, अन्यथा प्रत्येकत्वेना-दृश्यस्वभावतया योगिभिरप्यदर्शनात् । ततश्च समुदायदृश्यस्वभावा अपर एवैते भावा नाणव

------***** અનેકાંતરિશ્મ *****------

🕸 સ્વલક્ષણમાં અનેક્સ્વભાવતાનું આપાદાન 🕸

(૬૮) બૌદ્ધ: પરમાશુ ભલે અદેશ્ય હોય, પણ તેઓનો સમુદાય દેશ્ય બની જાય પછી તો વાંધો નહીં ને ?

સ્યાદ્વાદી: હા, હવે તો કંઈ જ વાંધો નહીં, પણ આ રીતે તો પરમાણુઓને અનેકસ્વભાવી માનવાનો પ્રસંગ આવશે !! કારણ કે તમે પ્રત્યેકમાં અદૈશ્યસ્વભાવી પરમાણુઓને જ સમુદાયમાં દેશ્યસ્વભાવી કહો છો ને ?

બૌદ્ધ: પ્રત્યેકમાં અદશ્યસ્વભાવી પરમાણુઓ અને સમુદાયમાં દશ્યસ્વભાવી પરમાણુઓ -આ બંને પ્રકારના પરમાણુઓનો ભેદ માની લઈએ, પછી તો અનેકસ્વભાવતાનું ઔપાદાન નહીં થાય ને ?

સ્યાદાદી : પરંતુ એ રીતે તો સમુદાયદશ્યસ્વભાવીઓને 'અનશુ' માનવાનો પ્રસંગ આવશે, અર્થાત્ તેઓ પરમાશુરૂપ બની શકશે નહીં, કારણ કે તેઓ સમુદાયમાં દશ્યસ્વભાવી છે, બાકી જો પરમાશુઓ જ હોત તો સમુદાયમાં પણ દશ્યસ્વભાવી ન બનત.

🕸 સમુદાયને સ્વલક્ષણરૂપ = પરમાણુરૂપ માનવામાં દોષપરંપરા 🕸

(**દ૯) બૌદ્ધ**ઃ આપણને ભલે સમુદાયરૂપ દેખાય છે, પણ ઘટાદિ વસ્તુઓ, યોગીઓને તો છુટા-છુટા પરમાણુરૂપે જ દેખાય છે.

સ્યાદાદી : ના, કારણ કે તે પરમાણુઓ (અન્યથા=) સમુદાય દેશ્યસ્વભાવીથી ભિન્નરૂપે=

[❖] કારણ કે જે પરમાણુ સમુદિત છે, તે માત્ર દેશ્યસ્વભાવી જ રહેશે અને જે પરમાણુઓ પ્રત્યેકરૂપ છે, તે માત્ર અદેશ્યસ્વભાવી જ રહેશે અને એ રીતે પરમાણુરૂપ નિરંશ સ્વલક્ષણની પણ સિદ્ધિ થશે…

१. 'भावत्वेनैकः' इति घ-पाठः । २. 'भावत योगि॰' इति क-पाठः । ३. 'भावानां अणव' इति क-पाठः ।

www.jainelibrary.org

प्रसङ्गात्, तैस्तद्भेददर्शने चानेकस्वभावतापत्तेः, तेषामेवायोगिभिरन्यथादर्शनात्, अन्यथा

इति भावार्थः । आह च-तथापि-योगिभिरप्यदर्शनेऽपि तदणुत्वकत्पने-समुदायदृश्यस्वभावा-नामणुत्वकत्पने । किमित्याह-अतिप्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्च अन्याणूनां प्रत्येकमदृश्यस्वभावानां समुदायादर्शनेऽपि सति तद्भावप्रसङ्गात्-समुदायभावप्रसङ्गात् । तैरित्यादि । तैः, योगिभिरिति प्रक्रमः, तद्भेददर्शने च तेषां-समुदायदृश्यस्वभावानामेव भेददर्शने च-प्रत्येकदर्शने चाभ्युप-

♦ અનેકાંતરિમ ♦

गम्यमाने ऽनेकस्वभावतापत्तेः तेषाम् । आपत्तिश्च तेषामेव-योगिभेददर्शनगोचराणामयोगि-

પ્રત્યેકમાં અદેશ્યસ્વભાવીરૂપે તો યોગીને પણ દેખાતા નથી... (આશય: ઘટાદિ સ્થૂલવસ્તુ પરમાણુ નથી, કારણ કે પરમાણુ અદેશ્યસ્વભાવી છે અને ઘટ અદેશ્યસ્વભાવી રૂપે તો કોઈને દેખાતો નથી...) આમ, પરમાણુરૂપે ન દેખાતા હોવાથી અને સમુદાયરૂપે જ દેખાતા હોવાથી, સમુદિતાવસ્થાવાળા ઘટાદિને અલગ જ ભાવરૂપ માનવા જોઈએ, પરમાણુરૂપ નૈંહીં.

બૌદ્ધ : તે સમુદાયદેશ્યસ્વભાવી ભાવો, યોગીઓને ભલે પરમાશુરૂપ ન દેખાતા હોય, છતાં પણ તેઓને પરમાશુરૂપ માની લઈએ તો ?

સ્યાદાદી: તો તો પરમાણુરૂપે ન દેખાવા છતાં પણ, જેમ સમુદાયગત દશ્યસ્વભાવીઓને પરમાણુરૂપ માનો છો, તેમ સમુદાયરૂપે ન દેખાવા છતાં પણ, પ્રત્યેકગત અદશ્યસ્વભાવીઓને પણ સમુદાયરૂપ માનવાનો પ્રસંગ આવશે.

ભાવાર્થ: જેવું દેખાય તે રૂપે જ પદાર્થને માનવો જોઈએ. ઘટાદિ જો સમુદાયરૂપે દેખાતા હોય તો તેઓને સમુદાયરૂપ માનવા જોઈએ, પરમાશુરૂપ નહીં. છતાં પણ તમે પરમાશુરૂપ માનશો, તો સમુદાયવાદી એમ કહેશે કે → "પરમાશુઓ પણ સમુદાયરૂપ જ છે, પ્રત્યેકરૂપ નહીં" ← આનું નિરાકરણ કરવા તમે એમ કહેશો કે - "સમુદાયરૂપે તો તેઓ દેખાતા નથી, તો પછી તેઓને સમુદાયરૂપ શી રીતે માની શકાય ?" ← તો સમુદાયવાદી આનો જડબાતોડ જવાબ એ આપશે કે → "ન દેખાવા છતાં પણ, જેમ તમે સમુદાયને પરમાશુરૂપ માનો છો, તેમ અમે પરમાશુઓને સમુદાયરૂપ માનીશું." ← અને પછી તો તમારે મૌન જ સર્વાર્થનું સાધક બનશે. તેથી, સમુદાય-દશ્યસ્વભાવીઓને અલગ જ ભાવરૂપ માનવા જોઈએ, પરમાશુરૂપ નહીં…

બૌદ્ધ : તો અમે એવું માની લઈશું, કે તે ઘટાદિ પદાર્થો યોગીઓને ભેદરૂપે-પ્રત્યેક પરમાણુઓ રૂપે દેખાય છે… હવે તો તેને પરમાણુરૂપ માનવામાં કોઈ દોષ નહીં ને ?

સ્યાદાદી : અરે ! એ રીતે તો તે પરમાણુઓને ફરી અનેકસ્વભાવી માનવાનો પ્રસંગ આવશે,

[❖] પણ એમ માનવાથી, બૌદ્ધની માત્ર નિરંશ સ્વલક્ષણની માન્યતાનો ઉચ્છેદ થાય છે. તેથી તે માન્યતાને બચાવવા, બૌદ્ધ હજુ આગળ ચર્ચા કરવા પ્રેરિત થાય છે.

१. 'दर्शनेन प्रत्येक०' इति क-पाठ: ।

अन्यतरिवज्ञानस्य अविषयत्वप्रसङ्गात्, दृष्टेष्टविरोधात्, (७०) भिन्नसंस्थानबुद्ध्यसिद्धेः, तत्त्वतः अणुसमुदायाविशेषतस्तदयोगात् अस्याश्चानुभवसिद्धत्वात्, (७१) प्रतिक्षेपा-

अध्याख्या

भिरन्यथादर्शनात्, समुदायत्वेन दर्शनादित्यर्थः । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमेऽन्यतरिवज्ञानस्य-योगिविज्ञानस्यायोगिविज्ञानस्य वा अविषयत्वप्रसङ्गात् तदालम्बनस्वभावाभावेन । न चायं न्याय्यः प्रसङ्ग इत्याह-दृष्टेष्ट्रविरोधात् । अयोगिज्ञाना-विषयत्वे दृष्ट्रविरोधः, योगिज्ञानाविषयत्वे चाभ्युपगमविरोध इति भावः । दोषान्तरमाह-भिन्न-संस्थानबुद्ध्यसिद्धः, अणुसमुदायाविशेषेण घटशरावादिबुद्ध्यसिद्धेरित्यर्थः । अमुमेवार्थं स्पष्ट-यन्नाह-तत्त्वतः-परमार्थेन अणुसमुदायाविशेषतः कारणात् तदयोगात्-भिन्नसंस्थानायोगेन

કારણ કે યોગીઓને પ્રત્યેકરૂપે દેખાતા જ પરમાણુઓ અયોગીને સમુદાયરૂપે દેખાય છે - આમ પ્રત્યેક + સમુદાયરૂપે દેખાવું એ જ તો અનેકસ્વભાવતાનું લક્ષણ છે.

પ્રશ્ન : પણ અનેકસ્વભાવતાનાં નિરાકરણ માટે, તેઓને માત્ર (૧) સમુદાયરૂપ, કે (૨) પ્રત્યેકરૂપ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: તો તો યોગી કે અયોગી બેમાંથી એકનું જ્ઞાન નિર્વિષયક માનવાનો પ્રસંગ આવશે. તે આ રીતે - (૧) જો માત્ર સમુદાયરૂપ માનશો, તો - પ્રત્યેકરૂપતાનું ત્યાં અસ્તિત્વ જ ન રહેવાથી - પ્રત્યેકરૂપે થતું યોગીનું જ્ઞાન નિર્વિષયક થશે, અને (૨) જો માત્ર પ્રત્યેકરૂપ માનશો, તો - સમુદાયરૂપતાનું ત્યાં અસ્તિત્વ જ ન રહેવાથી - સમુદાયરૂપે થતું આપશા જેવા અયોગીનું જ્ઞાન નિર્વિષયક થશે, કારણ કે તે જ્ઞાનનાં આલંબનભૂત-વિષયભૂત પદાર્થ નથી.

પ્રશ્તઃ પણ બેમાંથી એક જ્ઞાન નિર્વિષયક થઈ જાય તો વાંધો શું ?

ઉત્તર: શું કહો છો તમે ? એ રીતે તો દષ્ટ-ઇષ્ટનો વિરોધ થશે, કારણ કે (૧) જો અયોગીનું જ્ઞાન નિર્વિષયક માનશો, તો આપણા જેવાને અનુભવસિદ્ધ દષ્ટનો અપલાપ થશે, અને (૨) જો યોગીનું જ્ઞાન નિર્વિષયક માનશો, તો તમે જે સ્વીકારો છો કે "યોગીજ્ઞાન સર્વદા સત્ય જ હોય" - તે ઇષ્ટ-અભ્યુપગમનો અપલાપ થશે... તેથી સમુદાયને અલગ જ ભાવરૂપ માનવો જોઈએ, પરમાણુરૂપ નહીં...

🕸 સમુદાયને પરમાણુરૂપ માનવામાં અનુભવનો અપલાપ 🕸

(૭૦) વળી, સંમુદાયને જો પરમાણુરૂપ માનશો, તો - પરમાણુના સમુદાયરૂપે ઘટ-પટાદિ બધા જ પદાર્થ સમાન હોવાથી - જુદા જુદા સંસ્થાન (આકાર) વગેરે રૂપે ઘટ-પટાદિની બુદ્ધિ જ નહીં થઈ શકે, કારણ કે (૧) ઘટ પણ અણુસમુદાયરૂપ, (૨) પટ પણ અણુસમુદાયરૂપ... એમ કટ-મઠાદિ બધા જ અણુસમુદાયરૂપે અવિશેષ રહેવાથી, ઘટ-પટાદિમાં કોઈ ફેર જ નહીં રહે અને તેથી તો ભિન્ન-

१. 'स्वभावाभावाभावेन' इति क-पाठ: ।

शेष्टे योगात् सर्वत्रानाश्चासप्रसङ्गात्, विशेषहेत्वभावात्, तत्त्वव्यवस्थाऽनुपपत्तेः । इति बाह्या
क्ष्याख्या
विशेषहेत्वभावात्, तत्त्वव्यवस्थाऽनुपपत्तेः । इति बाह्या
क्ष्याख्या
विशेषह्याद्याः

तद्बुद्ध्ययोगात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-अस्याश्च-भिन्नसंस्थानबुद्धेः अनुभवसिद्धत्वात्,
अत एव प्रतिक्षेपायोगात् । अयोगश्च सर्वत्रानाश्चासप्रसङ्गात्, अनुभवप्रतिक्षेपे सित् । नि

चासावनुभवमात्रविषय इत्याह-विशेषहेत्वभावात् अनुभवस्याणुसमुदायमात्रालम्बनत्वेन ।

अभेडांतरिश्य
अभेडांतरिश्य

ભિન્ન સંસ્થાનરૂપે થતો બોધ અઘટિત બનશે...

બૌદ્ધ: તો તેવો બોધ અઘટિત થાય તેમાં વાંધો શું ?

સ્યાદાદી : અરે ! ભિન્ન-ભિન્ન સંસ્થાનરૂપે થતો બોધ તો અનુભવસિદ્ધ છે અને અનુભવસિદ્ધ હોવાથી તેનો અપલાપ કરવો બિલકુલ ઉચિત નથી, નહીંતર તો સર્વત્ર અવિશ્વાસનો પ્રસંગ આવશે.

આશય એ છે કે, અનુભવસિદ્ધનો પણ અપલાપ થતો હોય, તો તરસ્યા બૌદ્ધને, સામે પાણીનું દેખાવું અનુભવસિદ્ધ હોવા છતાં - તેનો પણ અપલાપ શક્ય હોવાથી - 'પાણી છે કે નહીં' - એ અંગે પણ વિશ્વાસ નહીં રહે અને તેથી તો પાણી વિશે પ્રવૃત્તિ ન થવાથી, ફલતઃ મરવાનો પ્રસંગ આવશે. શું એ બધું બરાબર છે ?

જો ના, તો માનવું જ રહ્યું કે, અનુભવસિદ્ધ એવા ભિન્ન-ભિન્ન સંસ્થાનના બોધનો પણ અપલાપ ન જ થઈ શકે. ફલતઃ સમુદાયને પરમાણુરૂપ માની શકાશે નહીં.

પૂર્વપક્ષ : અમે કંઈ દરેક અનુભવનો અપલાય નથી કરતાં, પણ જુદા જુદા આકારની-સમુદાયની બુદ્ધિનો જ અપલાય કરીએ છીએ. (જે અનુભવ ભ્રાન્ત છે - વિષયરૂપ અર્થરહિત છે, તેનો જ અપલાય કરીએ છીએ…)

ઉત્તરપક્ષ : તમારા મતે તો બધા જ અનુભવો અશુસમુદાયવિષયક જ છે, તો પછી બધાનો જ અપલાપ થશે… કારણ કે, એકમાં વિષયભૂત અર્થ નથી અને બીજામાં છે એવો નિર્ણય જ તમે શેનાથી કરશો ? એવો કોઈ વિશેષ હેતુ જ નથી…

સમુદાયને પરમાણુરૂપ માનવામાં માત્ર અનુભવનો જ પ્રતિક્ષેપ નથી થતો, પણ સાથે તે અનુભવ દ્વારા થનારી તત્ત્વવ્યવસ્થાનો પણ પ્રતિક્ષેપ થાય છે. તે આ પ્રમાણે --

继 તત્ત્વવ્યવસ્થાની અસંગતિ 米

- (૭૧) બૌદ્ધમતે, બધા જ અનુભવો માત્ર પરમાણુના સમુદાયને જ વિષય કરે છે અને તે રૂપે
- 46. न चासावनुभवमात्रविषय इति । न च-नैवासौ-प्रतिक्षेपोञ्जभवमात्रविषय:, अनुभवमात्रं-प्रतिभासमानार्थविकलं ज्ञानं विषय:-गोचरो यस्य तत् तथा ॥
  - 47. अनुभवस्याणुसमुदायमात्रालम्बनत्वेनेति । सर्वेऽपि हि बौद्धमतेऽनुभवा अणुसमुदायमात्रा-

१. 'मात्रप्रति॰' इति ख-पाठः ।

सर्वज्ञनाश्वासे च तत्त्वव्यवस्थाऽनुपपत्तेः विसंवादिबोधाशङ्कया । इति-एवं बाह्यालम्बनवादिना सर्वेण एकानेकस्वभावमेव तत्-आलम्बनमङ्गीकर्तव्यमित्याह-तत्रापि-एवम्भूत आलम्बने- ऽनुपप्लुतप्रमात्रविगानसंवद्याः स्वभावाः-धर्मा वस्तुसन्तः-परमार्थसन्तः इन्द्रनीलादौ स्थूरादि- धर्मवत् तदन्ये पुनर्न उपप्लुतप्रमातृविगानसंवद्या दीपमण्डलादिवदिति । कुत एतदेविमित्याह-तथालोकानुभवसिद्धेः कारणात् अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तद्बाधया-लोकानुभवबाधया

* અનેકાંતરશ્મિ * તો બધા સમાન હોવાથી, જ્યારે કોઈક વ્યક્તિને ઘટનો બોધ થયો ત્યારે તે વ્યક્તિને "શું મને પટનો

બોધ તો નથી થયો ને ?'' એમ વિસંવાદી=અયથાર્થ બોધની આશંકા થવાથી, તેની ઘટ વિશે પ્રવૃત્તિ જ નહીં થાય.

જો કોઈ વિષયની વિશેષતા માનો, તો તે વ્યક્તિને "મને આવા આકારનો બોધ થયો હોવાથી, આ ઘટ જ છે" એમ નિયત બોધ થવાથી, તેની નિયત પ્રવૃત્તિ નિર્બાધ થઈ શકે… પણ તેવું તો તમારે માનવું નથી, ફલતઃ તત્ત્વવ્યવસ્થાની અસંગતિ થશે.

નિષ્કર્ષઃ- તેથી સમુદાયને માત્ર પરમાણુરૂપ નહીં, પણ અલગ ભાવરૂપ માનવો જોઈએ.

🕸 ઉપરોક્ત ચર્ચાનો સાર 🕸

આ રીતે તે પદાર્થો (૧) પરમાણુરૂપે અદશ્યસ્વભાવી અને (૨) સમુદાયરૂપે દશ્યસ્વભાવી, એમ અનેક પ્રકારે વસ્તુનું ગ્રહણ થતું હોવાથી, બાહ્યાલંબનવાદી બૌદ્ધાદિ દરેક દર્શનકારો વડે વસ્તુને એક-અનેકસ્વભાવી સ્વીકારવી જ જોઈએ.

તે એકાનેકસ્વભાવી વસ્તુમાં પણ, (૧) ઉપપ્લવરહિત (ભ્રમરહિત) પ્રમાતાને સ્થૂલ વગેરે જે ધર્મો અવિરોધપણે સંવેદિત થાય છે, તે ધર્મો વાસ્તવિક માનવા જોઈએ, અને (૨) ઉપપ્લવવાળા પ્રમાતાને દીપમંડળ વગેરે જે ધર્મો વિરોધપણે સંવેદિત થાય છે, તે ધર્મો એવાસ્તવિક માનવા જોઈએ

• विवरणम् • विवरणम् • लम्बनाः, अन्यस्थापि विषयस्याभावात् । अतः किंकृतो विशेषो येनैकेऽनुभवमात्रत्वेन प्रतिक्षिप्यन्ते, अन्ये तु नेतिः ?।।

[❖] આ કથનથી, બૌદ્ધે જે કહ્યું હતું કે "દીપમંડળની જેમ ઇન્દ્રનીલના સ્થૂળાદિ ધર્મો પણ અસત્ હોવાથી, વસ્તુ નિરંશ જ સિદ્ધ થશે અને તેથી સર્વશબ્દવાચ્યતા વગેરે નહીં ઘટે ... ફલતઃ અંતર્જલ્પાકારની સિદ્ધિ પણ ન થતાં સિવિકલ્પ સંવેદનની અસંગતિ જ રહેશે અને માત્ર નિર્વિકલ્પ સંવેદન જ સિદ્ધ થતાં એ સંવેદનથી તો વસ્તુ નિરંશરૂપે જ સિદ્ધ થશે, સામાન્ય-વિશેષરૂપે નહીં" - તે કથનરૂપી બધા જ મનોરથો ભસ્મસાત્ જાણવા, કારણ કે આ વિશે મૂળમાં જ આગ છે, અર્થાત્ વસ્તુમાં અવિરોધપણે સંવેદિત યથાર્થ ધર્મો છે ... ફલતઃ તે વસ્તુ અનેકસ્વભાવી સિદ્ધ થતાં સર્વશબ્દવાચ્યતા વગેરે પણ ઘટશે જ ... આવો આશય આગળ પણ સમજવો.

◈⊙ मेवासमञ्जसम्, अनिबन्धनत्वात् । इत्ययुक्तैकान्ततः शुष्कतर्कानुसारिणी सूक्ष्मेक्षिका, अनया हि भवद्ध्यक्षलक्षणमप्यसम्भाव्येवेति वक्ष्यामः ॥

(७२) अतोऽनेकस्वभावे वस्तुनि क्षयोपशमानुरूपप्रतिपत्तावुक्तवदन्तर्जल्पाकार-

सर्वमेवासमञ्जसम् । कुत इत्याह-अनिबन्धनत्वात्-नियामकाभावात् । इति-एवमयुक्तैकान्ततः शुष्कतर्कानुसारिणी-जातिवादप्रधाना सूक्ष्मेक्षिका । किमित्ययुक्तेत्याह-अनया यस्माच्छुष्क-

तर्कानुसारिण्या सूक्ष्मेक्षिकया भवदध्यक्षलक्षणमपि भवतोऽध्यक्षलक्षणं ''प्रत्यक्षं कल्पना-

पोढम्'' इत्याद्यपि असम्भाव्येवेति वक्ष्यामः ॥

एवं प्रासङ्गिकमभिधाय प्रकृतमुपक्रमते अत इत्यादिना । अतोऽनेकस्वभावे वस्तुनि उक्तनीत्या व्यवस्थिते क्षयोपशमानुरूपप्रतिपत्तौ सत्यां उक्तवत्-यथोक्तं तथा अन्तर्जल्पा-कारबोधसिद्धेः कारणात् अभिधानविशेषस्मृत्ययोगोऽबाधक एव, स्मृतेरेवान्तर्जल्पाकार-

♦ અનેકાંતરિય ♦

← આ વાત લોકવ્યવહારસિદ્ધ છે અને અનુભવથી પણ સિદ્ધ છે અથવા તો લોકના અનુભવથી સિદ્ધ છે. છતાં જો તમે નહીં માનો, તો લોકાનુભવનો બાધ થવાથી, બધી જ વ્યવસ્થા અસમંજસ થશે, કારણ કે હવે તો તમારા મતે કોઈ જ નિયામક નથી. અર્થાત્ હવે તો તમે રોકટોક વિના ઘોડાને પણ ગધેડો કહી શકશો. હા, તેમાં લોકાનુભવનો બાધ જરૂર છે, પણ તેને તો તમે ગણકારતાં નથી.

તેથી એકાંતે માત્ર શુષ્ક તર્કોને અનુસરનારી, બૌદ્ધ વગેરેની સૂક્ષ્મેક્ષિકા અયુક્ત જ છે અને આ સૂક્ષ્મેક્ષિકાથી તો તમારું 'प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्' એ પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ પણ અસંભવિત બને છે, એ તો અમે આગળ યુક્તિશઃ બતાવીશું. માટે ફોગટના શુષ્ક તર્કોને છોડીને યથાર્થ વસ્તુને સ્વીકારવાનું ચાલુ કરી દો!

આ પ્રમાણે, પ્રાસંગિક અનેકસ્વભાવતા વગેરેનું કથન કરી, ગ્રંથકારશ્રી હવે 'અંતર્જલ્પાકાર' ૩૫ વિષયને જણાવે છે -

🔆 અંતર્જભાકાર બોધની સિદ્ધિ 🛠

(૭૨) ઉપરોક્ત રીતે વસ્તુ અનેકસ્વભાવાત્મક સિદ્ધ થાય છે. તે વસ્તુનો ક્ષયોપશમને અનુસારે બોધ થતો હોવાથી, અંતર્જલ્પાકાર બોધની પણ નિર્બાધ સિદ્ધિ થશે.

આશય એ છે કે, ઘટ-પટાદિ વસ્તુનો, તેવા ક્ષયોપશમને અનુસારે એવો બોધ થાય છે કે જે

અંદરથી શબ્દાકારરૂપ (શબ્દસંસુષ્ટ) હોય...

આમ, શબ્દસંસૃષ્ટ બોધની સિદ્ધિ થવાથી તો તમે જે કહ્યું હતું કે "સવિકલ્પમતે તો શબ્દવિશેષની સ્મૃતિ જ નહીં થઈ શકે" - તે કથન અમને બાધક નથી, કારણ કે જો અમે એવું માનતા હોત કે -"પહેલા સ્મૃતિ દ્વારા શબ્દની ઉપલબ્ધિ થાય ને પછી જ તે શબ્દ તે અર્થના અભિધાન માટે પ્રયોજાય -

..... 💠 विवरणम् 🌣

48. रमृतेरेवान्तर्जल्पाकारबोधरूपतयाऽप्रवृत्तिप्रसङ्गादिति । यदि हि प्रागुपलब्ध एव ध्वनिः

अधिकारः)	व्याख्या-विवरण-विवेचनसमन्विता	=====================================
♦•• बोधिसद्धेः, अभिधानिवशेषस्मृत्ययोगोऽबाधक एव । यदिप क्वचिद् वाच्योपलब्धौ तद्वाचकविशेषास्मरणं तद्प्यनेकवाचकवाच्यत्वेऽस्य तथाविधावरणभावाद् विकल्प-		
*		.
	ादिति हृदयम् ॥ याऽऽह -यदपि क्वचिद् वाच्योपलब्धौ सत्यां त सामान्यवाचकप्रवृत्तावेव तदप्यनेकवाचकवाच	•
*		.
તો તમે કહી શકો કે, પદાર્થ એવું માનતા જ નથી.	નાં દર્શન પહેલા શબ્દવિશેષની સ્મૃતિ સંભવતી જ ન	થી… પણ અમે તો
તાદેશસ્મૃતિ જ માનતાં નથી થાય, અર્થાત્ તે આપત્તિ ચ		
પદાર્થદર્શન સાભિલાપ મા	ર્જલ્પાકારરૂપ બોધ એ જ સ્મૃતિ છે. આ વાતને આપણે િ ન્યું છે. હવે જો પદાર્થદર્શન પૂર્વે ઉપલબ્ધ થયેલ ધ્વ િતો સ્મૃતિ શક્ય જ નથી. (કારણ કે પદાર્થદર્શન વિન	ને જ યાદ આવીને
પણ, સ્મૃતિ તો પદાથ એવા ઉલ્લેખપૂર્વક પ્રવર્તે છે તે જ સ્મૃતિ છે) ત્યાર પછી	ર્યદર્શનકાળે થતાં અંતર્જલ્પાકારબોધથી અનુવિદ્ધ છે અને , અર્થાત્ તેનો આકાર कિમેતત્ એવો હોય છે. (આ જ l 'દેવદત્ત' એવો શબ્દપ્રયોગ અર્થ માટે થાય છે અને ગયું હોવાથી વાચકની (સંકેતિતની) સ્મૃતિ થાય છે.	<i>ડ</i> અંતર્જલ્પાકાર છે,
	(દર્શન થતાં જ), સામાન્યથી સાભિલાર્પે-વ્યવહારયોગ સ્મરણ થાય છે. એ ઘટી શકે છે	ય એવું જ્ઞાન પ્રવર્તે
સારાંશ : આમ, 'વિ	क्रमेतत्' એવા શબ્દસંસૃષ્ટ બોધની પ્રવૃત્તિ થવાથી, તેન્ શેષની સ્મૃતિ નહીં થાય' એ કથન પણ બાધક નહીં ધ	
	♦ विवरणम् ♦	
	))	<u> </u>

स्मर्यमाणः सन् अर्थाभिधानाय प्रयुज्यते तदा स्मृतिरेव न युज्यते, अन्तर्जल्पाकारानुविद्धाया एव तस्याः किमेतदित्युल्लेखेन स्वत एव प्रथमतः प्रवृत्तौ, पश्चाद् देवदत्तादिशब्दप्रयोगेण वक्ता बाह्यमर्थमभिदध्यात्, अतः स्वत एव व्यवहारार्हेषु ज्ञानेषु सामान्येन साभिजल्पतया प्रवृत्तेषु सत्सु पश्चाद् विशेषशब्दरमरणमपि तदभिमतं युज्येतेति ॥

[💠] આ જ્ઞાન વ્યક્તિને તે વિશે પ્રવર્તવાનો વ્યવહાર કરાવે છે, માટે તેને વ્યવહારયોગ્ય કહેવાય છે.

તો અમે પણ માનીએ છીએ કે, પદાર્થના દર્શન (સામાન્યથી શબ્દસસૃષ્ટ બાધ) પછા જ શબ્દાવશયના સ્મૃતિ થાય છે... પરંતુ તેટલા માત્રથી પૂર્વેનું જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ સાબિત ન થાય, કારણ કે તેમાં પણ સામાન્યથી તો શબ્દાકાર રહેલો જ છે.

બૌદ્ધ: પદાર્થનું જયારે પ્રથમ દર્શન થાય, ત્યારે દેવદત્તાદિ શબ્દની સ્મૃતિ ન થાય એ તો બરાબર જ છે, પણ 'किमेतत्' એવા શબ્દની સ્મૃતિ પણ શી રીતે થાય ?

સ્યાદાદી: અરે ભાઈ! જે ક્યારેક પદાર્થ જોવા છતાં - સામાન્યથી किमेतत् એવી જ શબ્દપ્રવૃત્તિ થાય છે - વિશેષવાચકની સ્મૃતિ નથી થતી; તે તેવા જ્ઞાનાવરણકર્મથી જ થાય છે, (અર્થાત્ વસ્તુમાં વિશેષવાચકવાચ્યત્વ છે જ. છતાં, તથાવિધ આવરણના કારણે વાચકવિશેષની સ્મૃતિ થતી નથી.) અને તે દેશને પણ 'किमेतत्' એવા ઉલ્લેખ વખતે સવિકલ્પબોધ તો થયો જ છે, કારણ કે જયાં સામાન્યથી શબ્દસંસૃષ્ટબોધ નથી કે વિશિષ્ટમન નથી ત્યાં તો સ્મૃતિ થતી જ નથી...

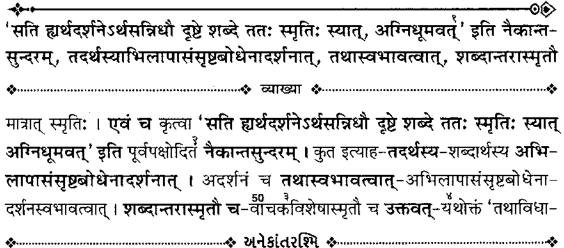
પ્રસ્તુતમાં, 'किमेतत' એમ સામાન્યથી શબ્દસંસૃષ્ટ બોધવાળા વ્યક્તિને પણ, શબ્દવિશેષનાં સ્મરણનું આવરણ હોવાથી - તે આવરણનો ક્ષયોપશમ ન થવાથી - શબ્દવિશેષની સ્મૃતિ નથી થંતી અને આવું પ્રતીત પણ છે, કારણ કે અવગ્રહ થવા માત્રથી જ શબ્દવિશેષની સ્મૃતિ થઈ જતી નથી. ← આમ વાચકવિશેષની સ્મૃતિ ન થવામાં તથાવિધ ક્ષયોપશમનો અભાવ જ કારણ છે... બાકી વાચકવિશેષનું સ્મરણ તો સામાન્યવાચકની પ્રવૃત્તિપૂર્વક જ થાય છે. તેથી પૂર્વે સામાન્યવાચકની પ્રવૃત્તિ માનવી જ રહી. ફલતઃ પદાર્થનું પ્રથમ દર્શન તો સવિકલ્પ જ સિદ્ધ થશે.

ф
 faaरणम्

49. अभिलापाधसंसृष्टबोधेनेति । यदि हि अभिलापेन किमिदमित्यादिरुपेण स्वभावत एव संसृष्टो बोध ईहादिरुपो न प्रथमत उत्पद्यते तदा न च कथञ्चनापि विशेषवाचकस्मृतिरुज्जृम्भते । यत्र च सामान्याभिलापप्रवृत्तावपि कस्यचित् क्वचिदर्थे न विशेषवाचकस्मृतिरुत्पद्यते सांअद्यापि दृढतरा-वारककर्मक्षयोपशमाभावेन, अतः सिद्धमिदं सामान्यतो वाच्योपलब्धौ किमिदमित्यादिवाचकप्रवृत्तिपूर्वक-मेव विशेषवाचकस्मरणिमिति ॥

[💠] આ જ રીતે વિશિષ્ટ માનસબોધ કેમ નથી થતો - તેનું કારણ પણ સમજી લેવું…

१. 'बोधेन अर्थादिशब्दाद् ' इति क-पाठः । २. 'लापे प्रवृत्ता॰' इति क-पाठः । ३. 'वैशेषिकी वाचक' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु क-पाठः । ४. 'सद्योऽपि' इति क-पाठः ।

💥 પૂર્વપક્ષીનું પંક્તિશ: નિરાકરણ 🕸

(૭૩) આ રીતે પ્રથમ દર્શન સવિકલ્પ સિદ્ધ થવાથી, પહેલા તમે જે કહ્યું હતું કે → ''જેમ સંબંધ જાણનાર વ્યક્તિને અગ્નિ જોઈને ધૂમની કે ધૂમ જોઈને અગ્નિની સ્મૃતિ થાય છે, તેમ સંકેત જાણનાર વ્યક્તિને, પદાર્થનું દર્શન થાય અને પછી જ તે પદાર્થને જોઈને શબ્દની સ્મૃતિ થાય છે'' ← તે કથન એકાંતે સુંદર નથી, કારણ કે તમે કહો છો કે, 'પદાર્થનું પહેલા નિર્વિકલ્પ દર્શન થાય અને પછી જ શબ્દની સ્મૃતિ થાય' - પણ એવું શક્ય જ નથી…

બૌદ્ધ: કારણ ?

स्यादादी: કારણ એ જ કે શબ્દનાં વિષયનું (વાચ્ય પદાર્થનું) દર્શન 'किमेतत्' એવા શબ્દસંસૃષ્ટ બોધથી જ થાય છે, निર્વિકલ્પજ્ઞાનથી નહીં...

બૌદ્ધ: વિષયનો બોધ નિર્વિકલ્પદર્શનથી ન થવામાં કારણ ?

સ્યાદાદી : એમાં વસ્તુનો તેવો સ્વભાવ જ કારણ છે, અર્થાત્ વસ્તુનો તેવો સ્વભાવ જ છે, કે જેથી તેનું દર્શન શબ્દસંસુષ્ટ બોધથી જ શક્ય છે.

બૌદ્ધ : જો શબ્દસંસૃષ્ટ બોધથી જ પદાર્થનું દર્શન થતું હોય, તો પદાર્થને જોતી વખતે હંમેશા ઘટ વગેરે શબ્દોની સ્મૃતિ કેમ નથી થતી ?

સ્યાદ્વાદી : આનો ઉત્તર અમે પહેલા જ આપી દીધો કે, તથાવિધ આવરણ જ તેમાં કારણ છે, અર્થાત્ આવરણનો ક્ષયોપશમ ન થવાથી જ વાચકવિશેષની સ્મૃતિ થતી નથી...

ф
 баатиң ф

50. वाचकविशेषास्मृतौ च उक्तविति । वाचकविशेषास्मरणं तथाविधावरणसद्भावाद् भवतीति अर्थः ॥

१-२. प्रेक्ष्यतां २५१तमं पृष्ठम् । ३. 'विशेषस्मृतौ' इति ड-पाठः । ४. ३६२तमं पृष्ठम् । ५. 'तथाविधावधारण' इति क-पाठः ।

चोक्तवद्दोषात्।(७४) एवं च 'न चायमशब्दमर्थं पश्यितं' इति विचारणीयम्। यदि शब्दानास्कन्दितमिति तदसिद्धम्, केवलस्यैव दर्शनात्। अथाविकल्पज्ञानेन, ततः सिद्धसाध्यता, शब्दार्थस्य तेनादर्शनात्।(७५) एवं च 'अपश्यंश्च न शब्दविशेष-

वरणभावात्' इत्यादि । तथाऽदोषात् । एवं च कृत्वा 'न चायमशब्दमर्थं पश्यती ति एतत् पूर्वपक्षोदितं विचारणीयम् । किमुक्तं भवति अशब्दमिति ? यदि शब्दानास्कन्दितमिति तदिसद्धम् । कुत इत्याह-केवलस्यैव तच्छब्दानास्कन्दितस्य दर्शनात् । अथाविकल्पज्ञानेन अशब्दमर्थं पश्यति । एतदाशङ्क्याह-तितः सिद्धसाध्यता । कुत इत्याह-शब्दार्थस्य तेन-

💥 सविક्त्य अंगे होषपरंपरानो निरास 🕸

(૭૪) તેથી તમે જે કહ્યું હતું કે, "સવિકલ્પમતે અશબ્દક અર્થનું દર્શન જ નહીં થાય" - તે કથન વિચારણીય છે. પહેલાં તો એ કહો કે, "અશબ્દ"થી તમે શું કહેવા ચાહો છો ?

બૌદ્ધ : અશબ્દ એટલે શબ્દાનાસ્કન્દિત=શબ્દરહિત…. તેથી કહેવાનો આશય એ કે -સવિકલ્પમતે શબ્દરહિત અર્થનું દર્શન જ નહીં થાય…

स्याद्वादी: આ વાત તો અસિદ્ધ છે, કારણ કે ઘટ વગેરે વિશેષ શબ્દથી રહિત ઘટપદાર્થનું, 'किमेतत्' એમ સામાન્ય શબ્દાકારે તો દર્શન થાય છે જ. આમ સવિકલ્પમતે શબ્દરહિત (ઘટાદિ વિશેષશબ્દથી રહિત) અર્થનું દર્શન તો શક્ય જ છે.

બૌદ્ધ: તો અમે આવું કહીશું કે, સવિકલ્પમતે, નિર્વિકલ્પજ્ઞાનથી શબ્દરહિત અર્થનું દર્શન નહીં થઈ શકે, અર્થાત્ જે પદાર્થ વિશે ઘટશબ્દની પ્રવૃત્તિ થવાની છે, તે પદાર્થનું દર્શન 'ઘટ-ઘટ' એવા શબ્દનાં જોડાણ વિના નહીં થઈ શકે.

સ્યાદ્વાદી :- આ તો સિદ્ધસાધ્યતા જ છે, કારણ કે (शब्दाર્થस्य तेनादर्शनात्) તે નિર્વિકલ્પજ્ઞાન, શબ્દસંયોજનયોગ્ય ઘટાદિ અર્થને જોતું જ નથી... નિર્વિકલ્પમાં સામાન્યમાત્ર જ જણાય છે, પાછળથી

------**-** विवरणम् **४**-------**-**

- 51. अथाविकल्पज्ञानेन अशब्दमर्थ पश्यतीति । यत्र घटादावर्थे विशेषरूपे घटशब्दप्रवृत्ति-भीविष्यतीति तमर्थमशब्दं घट घट इत्यभिधानयोजनाविकलं सन्तं न पश्यति-न साक्षात्करोति
- 52. ततः सिद्धसाध्यतेति । यदि ह्यस्माभिरेतदभ्युपगम्यते यदुत निर्विकल्पकज्ञानेन साक्षात्क्रियते घटस्तदनुविशिष्टं नाम योज्यते, तदानी स्यादेतत् परोक्तं दूषणं यदुत 'न चायमशब्दमर्थं पश्यति अपश्यश्च

निर्विकल्पकेन ॥

१. प्रेक्ष्यतां २५३तमं पृष्ठम् । २. २५३तमम् पृष्ठम् । ३. 'विकलज्ञानेन' इति ख-पाठः । ४. 'धाने योजना॰' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु च-पाठः । ५. 'सिद्ध्येतेति' इति क-पाठः । ६. 'तदा न स्यादेतत्' इति क-पाठः ।

ॐ
अविकल्पज्ञानेन अदर्शनात् । ततश्च विकल्पज्ञानेन सशब्दमर्थं पश्यतीति भवति । अयमेव च

જેમાં ઘટાદિ શબ્દ જોડવાના છે, તેવા અર્થનું જ્ઞાન તેમાં થતું જ નથી. એટલે સિદ્ધસાધ્યતા છે…

ભાવાર્થ: જો અમે એવું માનતા હોત કે → નિર્વિકલ્પજ્ઞાનથી પહેલા ઘટનો સાક્ષાત્કાર થાય, ત્યારબાદ તેમાં શબ્દનું જોડાણ થાય ← તો તમે આપત્તિ આપી શકો કે, નિર્વિકલ્પ તો શબ્દરહિત એવા પણ (જેમાં પાછળથી શબ્દ જોડાવાનો છે તેવા) અર્થને જોતો જ નથી, તો પછી તેમાં શબ્દનું જોડાણ-સ્મૃતિ જ નહીં થાય… પણ, અમે તેવું માનતાં જ નથી.

પ્રશ્ન : તો શું માનો છો ?

ઉત્તર: અવગ્રહરૂપ નિર્વિકલ્પથી (૧) સ્વરૂપ, નામ, જાતિ વગેરે કલ્પનાથી રહિત, અને તેથી (૨) શબ્દનાં જોડાણને અયોગ્ય એવું 'સામાન્ય' જ માત્ર ગૃહીત થાય છે અને આ સામાન્યમાં શબ્દનું જોડાણ તો નથી જ... એટલે નિર્વિકલ્પ (અવગ્રહ) તો શબ્દરહિત જ છે, શબ્દ-અયોગ્ય છે...

જે શબ્દયોગ્ય (ઈહા) છે, તે તો પહેલેથી જ શબ્દયુક્ત છે. ત્યાં પહેલા શબ્દરહિત અર્થજ્ઞાન અને પછી શબ્દનું જોડાણ થતું હોય એવું છે જ નહીં. (ત્યાં જે 'ઘટ' એવા વિશેષવાચકનું જોડાણ થાય છે, તે તો તેવા પ્રકારના સંકેતુના વશથી થયેલ ક્ષયોપશમનાં કારણે થાય છે…)

તેથી તમે જે કહ્યું હતું કે - "નિર્વિકલ્પજ્ઞાનથી શબ્દરહિત ઘટાદિ અર્થનું દર્શન થતું જ નથી…" -તે બધું કથન સિદ્ધસાધ્ય જ છે, કારણ કે નિર્વિકલ્પજ્ઞાન શબ્દયોગ્ય ઘટાદિ અર્થનું દર્શન કરે એવું તો અમે પણ માનતાં નથી (તેવો શબ્દયોગ્ય ઘટાદિ અર્થ નિર્વિકલ્પનો વિષય જ નથી - નિર્વિકલ્પનો

ф
 баатणम्

न शब्दिविशेषमनुस्मरित' इत्यादिं, निर्विकल्पज्ञांनेन स्वरूपनामादिकल्पनारिहतम्, अत एवाभिधानसम्बन्धा-योग्यं सामान्यमात्रं गृह्यते, तत्र च शब्दयोजना नास्त्येच यत् तु किमिदिमित्याद्युल्लेखनज्ञानं तत् तथाविधक्षयोपशमसामर्थ्यात् प्रथमत एव सेशब्दमुज्जिहीते, न तु विभिन्नमर्थमालोक्य प्रथमतः पश्चात् तन्नाम योजयति । यच्च घट इत्यादिविशेषाभिधानयोजनं तत् तथाविधसङ्केतवशसमुपजातक्षयोपशम-वशादिति, अतो निर्विकल्पज्ञानेन अशब्दमर्थ-घटादिकं न पश्यतीति यद्युच्यते परेण तदा सिद्धसाध्यतैयेति स्थितम् ।।

- 53. शब्दार्थस्य तेनाविकल्पज्ञानेन अदर्शनादिति । शब्दसंयोजनायोग्यस्य अर्थस्य-घटादेस्तेना-विकल्पज्ञानेनानवलोकनादित्यर्थः ॥
- 54. अयमेव च शब्दार्थ इति भाव इति । न चायमशब्दमर्थं पश्यतीति वाक्यस्य परोपन्यस्तस्या-यमेवार्थो यद्गत विकल्पज्ञानेन सशब्दमर्थं पश्यतीति ॥

१. प्रेक्ष्यतां २५३तमं पृष्ठम् । २. 'ज्ञानस्वरूप०' इति च-पाठः । ३. 'ससब्दसज्जहीने(?) ननु' इति ख-पाठः । ४. 'मनु विभिन्न०' इति क-पाठः । ५. 'यच्च घट इत्यादि विशेषाभिधान(?) योजयति' इत्यधिकः क-पाठः । ६. 'घटादिस्तेना०' इति च-पाठः ।

www.jainelibrary.org

मंनुस्मरर्ति' इत्येतदिप विचारास्पदमेव । यदि येनैव संसृष्टविज्ञानः तमेव नानुस्मरतीति सिद्धसाध्यता, तस्य तदा तेनैव वेद्यमानत्वात् । अथ तत्प्रतिबद्धं शब्दान्तरमिति, तदिसिद्धम्, तस्य सित क्षयोपशमे तद्दर्शनात् स्मरणोपपत्तेः । (७६) एवम् 'अननुस्मरन्

शब्दार्थ इति भाव: । एवं च 'अपश्यंश न शब्दिवशेषमनुस्मरित' इत्येतदिप पूर्वपक्षोपन्यस्तै विचारास्पदमेव । किमुक्तं भवति ? न शब्दिवशेषमनुस्मरित । यदि येनैव-शब्दिवशेषण संसृष्टिवज्ञान: प्रमाता तमेव-शब्दिवशेषं नानुस्मरितीत-एवं सिद्धसाध्यता । कृत इत्याह-तस्य-शब्दिवशेषस्य तदा तेनैव-ज्ञानेन वेद्यमानत्वात् तद्बोधाविनिर्भागेन । अथ तत्प्रतिबद्धं, प्रक्रमाद् दृश्यवस्तुप्रतिबद्धम्, शब्दान्तरं न शब्दिवशेषमनुस्मरित इति । एतदिधकृत्याह-तदिसद्धं तस्य-शब्दान्तरस्य सित क्षयोपशमे तज्ज्ञानावरणकर्मणः तद्दर्शनात्-त्यायप्रापितशब्दार्थदर्शनात्

વિષય સામાન્યાકાર છે - એટલે 'તેવા અર્થને ન જોવું' તે તો નિર્વિકલ્પમાં જૈનમતે પણ સ્વીકૃત જ હોવાથી સિદ્ધસાધ્યતા છે…)

🕸 શબ્દની અસ્મરણતાની આપત્તિનું નિરાક્સ્ટણ 🕸

- (૭૫) આમ પદાર્થનું દર્શન શક્ય હોવાથી, તમે જે કહ્યું હતું કે "દર્શન નહીં થાય તો શબ્દનું સ્મરણ પણ નહીં થાય, કારણ કે પદાર્થને જોયા પછી જ વાચક શબ્દની સ્મૃતિ સંભવિત છે" તે કથન પણ વિચારાસ્પદ બને છે, કારણ કે 'શબ્દનું સ્મરણ નહીં થાય' એ વાક્યથી તમે કહેવા શું ઇચ્છો છો ?
- (૧) "'किमेतत्' એવા જે શબ્દથી બોધ સંસૃષ્ટ છે, તે શબ્દનું સ્મરણ નથી થતું" એવું કહો, તો તે તો સિદ્ધસાધ્ય જ છે, કારણ કે તે બોધ વખતે 'किमेतत्' એવા શબ્દનું તો બોધથી સંલગ્નરૂપે વેદન=અનુભવ જ થાય છે, સ્મરણ નહીં.
- (૨) હવે જો એવું કહો કે "ઘટ વગેરે પદાર્થની સાથે સંબંધ ધરાવતા 'ઘટ' વગેરે શબ્દનું સ્મરણ નહીં થાય" તો તે વાત અસિદ્ધ જ છે, કારણ કે ઘટ વગેરે શબ્દવિશેષનું આવરણ કરનાર જ્ઞાનાવરણ કર્મનો જો ક્ષયોપશમ થાય, તો શબ્દના વિષયભૂત પદાર્થને જોવાથી, સવિકલ્પમતે પણ ઘટશબ્દની સ્મૃતિ સંભવિત જ છે…

🕸 શબ્દના અજોડાણની આપત્તિનું નિરાક્સ્ટણ 🕸

(૭૬) વળી, તમે જે કહ્યું હતું કે - "સ્મરણ નહીં થાય તો શબ્દનું જોડાણ પણ નહીં થાય" -તે કથન પણ અયુક્ત છે, કારણ કે 'किमेतत્' એવા જે શબ્દથી વિજ્ઞાન સંસૃષ્ટ છે, તે શબ્દનું તો તે પદાર્થમાં જોડાણ શક્ય જ છે… તથા ક્ષયોપશમ થયે બીજા ઘટ વગેરે શબ્દોનું જોડાણ પણ શક્ય છે…

१. दृश्यतां २५३तमं पृष्ठम् । २. 'तदसिद्धेः तस्य' इति ग-पाठः । ३. २५३तमं पृष्ठम् । ४. 'संस्पृष्टविज्ञानः' इति घ-पाठः । ५. 'निर्भागन' इति ङ-पाठः ।

न योजयितं इत्यप्ययुक्तम्, तिद्वज्ञानसंसृष्टस्य तथायोजनात्, इतरस्य अपि तत्सम्भवा-विरोधात् । एवम् 'अयोजयन् न प्रत्येति' इत्यप्यसाम्प्रतमेव, शब्दान्तरमधिकृत्या-योजयतोऽपि प्रतीतेः, तद्व्यतिरिक्तेन तूक्तवद् योग एव 'इत्यायातमान्ध्यमशेषस्य जगतः' इत्यक्तिमात्रम्, विवक्षिताभिधेयार्थशृन्यत्वात्, उक्तवत् तदयोगादिति ॥

द्याख्या दे
स्मरणोपपत्ते:-स्मरणसम्भवात् । एवम् 'अननुस्मरन् न योजयित' इत्यिप पूर्वपक्षोक्तमंयुक्तम् । कृत इत्याह-तिद्वज्ञानसंसृष्टस्य, शब्दस्येति प्रक्रमः, तथा-वाचकत्वेन योजनात्,
इत्तरस्यापि-तत्प्रितिबद्धशब्दान्तरस्य तत्सम्भवाविरोधात्-योजनासम्भवाविरोधात् । एवम्
'अयोजयन् न प्रत्येति' इत्यिप पूर्वपक्षवचोऽसाम्प्रतमेव-अशोभनमेव । कृत इत्याह-शब्दान्तरमिधकृत्य तत्प्रतिबद्धम् अयोजयतोऽपि प्रतीतेः, प्रक्रमाद् वस्तुनः, इति तद्व्यतिरिक्तेन
तु, प्रक्रमात् विज्ञानसंसृष्टेन, उक्तवत्-यथोक्तं तथा योग एव इति-एवमायातमान्ध्यमशेषस्य
जगत इत्युक्तिमात्रं-वचनमात्रम् । कृत इत्याह-विविक्षिताभिधेयार्थशून्यत्वात्, शून्यत्वं च
उक्तवत्-यथोक्तं तथा तद्बोगाद्-विविक्षितार्थायोगादिति ॥

st જગત અંધતાની આપત્તિનું નિરાકરણ st

······ એનેકાંતરશ્મિ &·····

વળી, તમે જે કહ્યું હતું કે - "શબ્દનું જોડાણ નહીં થાય તો તે પદાર્થનું જ્ઞાન જ નહીં થાય" -તે કથન પણ અયુક્ત છે, કારણ કે ઘટ વગેરે વિશેષ શબ્દોનું જોડાણ ન થાય, તો પણ ઘટપદાર્થની પ્રતીતિ થવી શક્ય જ છે…

પ્રશ્ન : કઈ રીતે ?

ઉત્તર: પૂર્વોક્ત રીતે... 'ઘટ' એવા શબ્દનું જોડાણ ભલે ન થાય, પણ પ્રથમદર્શન સાથે સંસૃષ્ટ 'किमेतत्' એવા શબ્દનું જોડાણ તો થાય છે જ અને તેથી તે સાભિલાપ સંવેદન દ્વારા ઘટાદિ પદાર્થનો બોધ થવો પણ શક્ય છે જ.

તેથી તમે જે કહ્યું હતું કે - "કોઈ પદાર્થનું જ્ઞાન જ ન થવાથી સંપૂર્ણ જગત અંધ બની જશે" -તે બધું કથન માત્ર બોલવા પૂરતું જ છે, કારણ કે એ કથનથી તમે જે કહેવા ઇચ્છો છો, તે પદાર્થ જ વાસ્તવમાં નથી.

્પ્રશ્ન : કેમ નથી ?

ઉત્તર: કારણ કે ઉપરોક્ત રીતે બધા પદાર્થનું જ્ઞાન શક્ય હોવાથી, સંપૂર્ણ જગત અંધ બનતું નથી.

નિષ્કર્ષ: પૂર્વપક્ષમાં, ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને નિર્વિકલ્પ માનવા માટે તમે જે દલીલો મૂકી હતી, તે બધી જ દલીલનો નિરાસ થયો... તેથી ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને સવિકલ્પ માનવામાં કોઈ બાધ નથી...

१-४. ईक्ष्यता २५३तमं पृष्ठम् । २-३-५. २५४तमं पृष्ठम् ।

(७७) यत् पुनरेतदाशिङ्कतम् 'अभिपतन्नेवार्थः प्रबोधयत्यान्तरं संस्कारं तेन स्मृतिर्नार्थदर्शनात्' इति, एतदर्थतः साध्वेव, क्षयोपशमस्य द्रव्यादिनिमित्तत्वाभ्युपगमात्, तदनुसारेण तत्प्रवृत्तिसम्भवात् । यत् पुनरिदमुक्तम्-'न, तत्सम्बन्धस्यास्वाभाविकत्वात्'

यत् पुनिरत्यादि । यत् पुनरेतदाशिक्कतं परेण । किमित्याह-'अभिपतन्नेवार्थः प्रैबोधय-त्येवान्तरं संस्कारं तेन स्मृतिर्नार्थदर्शनात्' इति । एतदर्थतः-अर्थमिधकृत्य साध्वेव-शोभनमेव । कथिमत्याह-क्षयोपशमस्य तत्तद्विज्ञाननिबन्धनस्य । किमित्याह-तत्तद्वव्यादि-निमित्तत्वाभ्युपगमात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तदनुसारेण-अर्थाभिपतनानुसारेण तत्प्रवृत्तिसम्भवात्-क्षयोपशमप्रवृत्तिसम्भवादिति । यत् पुनिरदमुक्तं पूर्वपक्षग्रन्थं एव-'न, तत्सम्बन्धस्यास्वाभाविकत्वात्' इति, एतदसाधु-अशोभनम् । कुत इत्याह-उक्तवत्-यथोक्तं

.....**.** અનેકાંતરશ્મિ **∻**.....

🕸 અર્થાભિમૂખતા પણ શબ્દસ્મારક બને 🕸

(૭૭) તમારા પૂર્વપક્ષમાં જે આશંકા કરાઈ હતી કે - "પદાર્થના દર્શનથી સ્મૃતિ નથી થતી, પણ અભિમુખ રહેલ રૂપાદિ પદાર્થ, તે આંતરિક સંસ્કારનો પ્રબોધ કરે છે અને તે સંસ્કાર જાગૃત થવાથી સ્મૃતિ થાય છે" - તે વાત અર્થને આશ્રયીને શોભન જ છે.

પ્રશ્ન : કઈ રીતે ?

ઉત્તર : કારણ કે, અમે પહેલા જ કહ્યું છે કે, દરેક જ્ઞાનનું મૂળકારણ તો ક્ષયોપશમ છે અને તે ક્ષયોપશમ દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિને આશ્રયીને થાય છે… તેથી, અર્થનાં અભિમુખપણાથી તેવો ક્ષયોપશમ થવો અને તેવા ક્ષયોપશમથી શબ્દની સ્મૃતિ થવી તે બધું શક્ય જ છે.

પરંતુ તે આશંકાનું નિરાકરણ કરવા તમે જે કહ્યું હતું કે - "પદાર્થ તે શબ્દસ્મારક ત્યારે બની શકે કે જયારે શબ્દ-અર્થ વચ્ચે સ્વાભાવિક સંબંધ હોય, પણ તેવો સંબંધ તો છે નહીં…" - તે બધું કથન અશોભન છે, કારણ કે અમે પહેલા જ કહ્યું છે કે - બધી જ વસ્તુઓનો પ્રાયઃ કરીને બધા શબ્દોથી વાચ્ય બનવાનો સ્વભાવ છે અને ચોથા અધિકારના અપોહવિષયમાં પણ અમે સ્વાભાવિક સંબંધની સિદ્ધિ કરીશું - આ રીતે શબ્દ-અર્થનો સ્વાભાવિક સંબંધ સિદ્ધ જ છે.

🔆 संडेत विना पण वस्तु शબ्दशी वास्य जने 🕸

તેથી તમે જે કહ્યું હતું કે - "શબ્દ-અર્થ વચ્ચે સ્વાભાવિક સંબંધ ઘટિત જ નથી, કારણ કે સંકેત કરેલ હોય તો જ તે શબ્દ તે પદાર્થનો વાચક બને, સંકેત વિના સ્વાભાવિક રીતે નહીં" - તે કથન અયુક્ત છે, કારણ કે સંકેત હોય તો જ તે શબ્દ પદાર્થનો વાચક બને એવું નથી.

१. प्रेक्ष्यतां २५४तमं पृष्ठम् । २. समीक्ष्यतां २५४-२५५तमे पृष्ठे । ३. 'प्रबोधयत्यान्तरं' इति घ-पाटः । ४. क्षयोपशमस्येत्यारभ्य 'किमित्याह'पर्यन्तकः पाठो नास्ति घ-पुस्तके । 'क्षयोपशमतत्तद्विज्ञान०' इति ड-पाटः । ५. २५४-२५५तमे पृष्ठे ।

इति, एतदसाधु, उक्तवस्वाभाविकत्वासिद्धेः, वक्ष्यमाणत्वाच्वापोहाधिकारे, अतः 'संमयादर्शनेऽभावात्' इत्ययुक्तम्, तस्य क्षयोपशमव्यञ्जकत्वात्, तद्भावे तु तदभावेऽपि भावात्, क्वचित् तथोपलब्धेः, अन्यथा सदा तदपेक्षा स्यात् । (७८) एवं च व्याख्या क्याख्या क्याख्याच्याचे तत्त्याहित । अतः समयादर्शने- ऽभावादिति यदुक्तं तत् अयुक्तम् । कृत इत्याह-तस्य-समयस्य क्षयोपशमयञ्चकत्वात् तद्भावेऽपि-समयाभावेऽपि भावात्, शब्दविशेषस्मृतेरिति प्रक्रमः । शब्दविशेषस्मृतिग्रहणं चौत्र प्रतिपत्त्युपलक्षणं वेदितव्यम् । भावश्च क्वचित्-विशिष्ट-क्षयोपशमवित प्रमातरि तथोपलब्धेः-समयाभावेऽपि शब्दिवशेषस्मृत्युपलब्धेः । इत्यं चैतद-क्षीकर्तव्यमित्याह-अन्यथेत्यादि । अन्यथा-क्षयोपशमभावेऽपि समयापेक्षाभ्युपणमे सदा-सर्वकालं तदपेक्षा स्यात्-समयापेक्षा स्यात् । ततश्च सदा सङ्केतकरणाप्त्या व्यवहाराभावः ।

પ્રશ્ન : પણ અત્યાર સુધી તો અમે એવું જ સાંભળ્યું છે, કે સંકેત થયા બાદ જ શબ્દ તે પદાર્થનો વાચક બને.

ઉત્તર : તો આજે વાસ્તવિક સ્થિતિ સાંભળો → ખરેખર તો ક્ષયોપશમ થાય તો જ તે શબ્દ તે પદાર્થનો વાચક બને... આ ક્ષયોપશમ દ્રવ્યાદિને આશ્રયીને થતો હોવાથી, સંકેત તો માત્ર ક્ષયોપશમનો અભિવ્યંજક છે, અર્થાત્ ક્ષયોપશમને પ્રગટ કરવામાં કારણ છે અને તેવા તો બીજા ઘણા કારણો છે... તેથી, જો મૂળકારણરૂપ ક્ષયોપશમ થઈ જાય, તો - સંકેત ન થવા છતાં પણ - શબ્દની સ્મૃતિ અને તે વસ્તુના શબ્દનો બોધ થવો સંભવિત જ છે.

પ્રશ્ન : પણ આવીં ઘટના શું સંભવિત છે ?

ઉત્તર: હા, કેમ નહીં ? કારણ કે વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમવાળા પ્રમાતાને, સંકેત વિના પણ શબ્દવિશેષની સ્મૃતિ થૈંતી દેખાય છે જ... બાકી જો ક્ષયોપશમ હોવા છતાં પણ સંકેતની અપેક્ષા રાખશો, તો સર્વકાળ સંકેતની અપેક્ષા રહ્યા કરશે અને તેથી તો હંમેશા સંકેતની જરૂર પડવાથી વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થઈ જશે...

્(પરમાર્થ : એક વખતના સંકેતથી ક્ષયોપશમ અને પછી તેનાથી જ સ્મૃતિ ન માનો તો દર

⁴ "समयापेक्षणं चेह तत्क्षयोपशमं विना । तत्कर्तृत्वेन सकलं योगिनां तु न विद्यते ॥" - शास्त्रवार्तासमु० ११/२० ॥ "नन्वेवं समयस्य क्षयोपशमार्थत्वे सर्वत्र गिलतावरणानां योगिनां वाचकप्रयोगार्थं तदपेक्षा न स्यात्, इत्यत इष्टापित्तमाह - योगिनां तु न विद्यते समयापेक्षणम्, स्वयमेव वाच्यवाचकभावं ज्ञात्वा वाचकप्रयोगादिति ॥" - स्याद्वादकल्पलता ॥

१. ईक्ष्यतां २५५तमं पृष्ठम् । २. ३४६तमं पृष्ठम् । ३. 'वाऽत्र' इति घ-पाठः । ४. 'भावेऽपि समभावेऽपि समयापेक्षाः' इति **ड**-पाठः ।

'पुरुषेच्छातोऽर्थानां स्वभावापरावृत्तेरित्यादि यावदशब्दसंयोजनमेवार्थं पश्यित दर्शनात्ं' इत्येततिन्नर्विषयमेव, अत्र ह्यनेकस्वभावतापत्त्या वस्तुनो नैरात्स्यिमिति परं दूषणम् । एतच्यैकानेकस्वभावतयाऽस्य तत्त्वतोऽदूषणमेव, अन्यथा तदसत्त्वप्रसङ्गादित्युक्तप्रायम् । अतो विरोधिशब्दवाच्यत्वेऽपि तत् तत्स्वभावतया तथोपलब्धेर्न कश्चिद् दोषः ॥

एवं च पुरुषेच्छातोऽर्थानां स्वभावापरावृत्तेरित्यादि पूर्वपक्षवचनं यावदशब्दसंयोजनमेवार्थं पश्यित दर्शनादित्येतिविषयमेव । कृत इत्याह-अत्रेत्यादि । अत्र यस्मात्-अनेकस्वभाव-तापत्त्या वस्तुनो नैरात्स्यिमिति परं दूषणमुक्तम् । एतच्च दूषणमेकानेकस्वभावतया अस्य-वस्तुनः तत्त्वतोऽदूषणमेव, अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तदसत्त्वप्रसङ्गात्-वस्तुनोऽसत्त्व-प्रसङ्गादित्युक्तप्रायं-प्रायेणोक्तम्, अतो विरोधिशब्दवाच्यत्वेऽिष सित, वस्तुन इति प्रक्रमः,

વખતે સ્મૃતિ પૂર્વે સંકેત જોઈશે (એક સંકેતથી અનેકધા સ્મૃતિ નહીં થાય…) અને તે થતો ન હોવાથી વ્યવહારાભાવ થશે…)

આ રીતે, સંકેતની અપેક્ષા ન હોવાથી સિદ્ધ થાય છે કે, ચક્ષુ-રૂપની જેમ, શબ્દ-અર્થનો પણ સ્વાભાવિક સંબંધ છે જ...

🕸 નિ:સ્વભાવતાનો દોષ પણ નિર્વિષયક્ર 🕸

(૭૮) તથા તમે "પુરુષની ઇચ્છાથી સ્વભાવ બદલાઈ જાય એવું નથી." - ત્યારથી માંડીને જે કહ્યું હતું કે - "એક જ પદાર્થ, સંકેતિત વ્યક્તિને આશ્રયીને સંસ્કારપ્રબોધકસ્વભાવી અને અસંકેતિત વ્યક્તિને આશ્રયીને સંસ્કારઅપ્રબોધકસ્વભાવી માનીએ તો ? તો તો એક જ વસ્તુમાં અનેકસ્વભાવનું આપાદાન થતાં વસ્તુ નિઃસ્વભાવ બની જશે. તેથી એમ જ માનવું જોઈએ, કે દરેક વ્યક્તિ શબ્દસંયોજન વિના જ પદાર્થને જુએ છે…" - તે બધું કથન નિર્વિષયક છે, અર્થાત્ વિવક્ષિત અર્થથી શૂન્ય છે.

બૌદ્ધ: શું અમારું યુક્તિશઃ નિરૂપણ પણ નિર્વિષયક ?!

સ્યાદાદી : હા, કારે કો તે નિરૂપ કામાં મુખ્ય તો તમારે એ દૂષ કામાં છે કે → અને ક સ્વભાવનું આપાદાન થતાં વસ્તુ નિઃસ્વભાવ બની જશે ← તે દૂષ કા વાસ્તવમાં તો દૂષ કાર છે જ નહીં, કાર કો કે દરેક વસ્તુઓ ખરેખર તો અને કસ્વભાવી જ છે.

બૌદ્ધ: શું એક જ વસ્તુ અનેકસ્વભાવી ?!

સ્પાદ્વાદી : હા, અનેકસ્વભાવી !! અમે પ્રાયઃ કરીને બધું કહી જ દીધું છે કે, અનેકસ્વભાવી નહીં માનવામાં તે વસ્તુનાં અસત્ત્વનો પ્રસંગ આવશે. તેથી એક જ વસ્તુ, સંકેતિત વ્યક્તિને આશ્રયીને સંસ્કારપ્રબોધકસ્વભાવી અને અસંકેતિત વ્યક્તિને આશ્રયીને સંસ્કારઅપ્રબોધકસ્વભાવી ← એમ જુદા જુદા સ્વભાવે વિરોધી શબ્દથી વાચ્ય હોવામાં કોઈ દોષ નથી.

१. समवलोक्यन्तां २५५-२५६-२५७तमानि पृष्ठानि ।

(७९) स्यादेतदनलशब्दो ह्यनले तदिभिधानस्वभावतया यमिभिधेयपरिणाम-माश्रित्य प्रवर्तते स जले नास्ति, जलानलयोरभेदप्रसङ्गात् । प्रवर्तते च समयाज्जले-ऽनशब्दः, तथाप्रतीतेरिति कथमनयोर्वास्तवो योग इति ? उच्यते-शब्दस्यानेकस्वभाव-

तत्तत्त्वभावतया कारणेन तथोपलब्धे:-विरोधिशब्दवाच्यत्वेनोपलब्धेर्नित्यादिशब्दप्रवृत्तितया न कश्चिद् दोष इति प्रस्तुताधिकारनियमनम् ॥

स्यादेतिदिति । स्यादेतत्, अनलशब्दो ह्यनलेऽभिधेये तदिभधानस्वभावतया-अनला-भिधानस्वभावत्वेन यमभिधेयपरिणाममाश्रित्य प्रवर्तते, वास्तवं स जले नास्ति परि-णामः । कुत इत्याह-जलानलयोरभेदप्रसङ्गात्, तदेकाभिधेयपरिणामभावेन । यदि नामैवं ततः किमित्याह-प्रवर्तते च समयात्-सङ्केतेन जलेऽनलशब्दः । कुत इत्याह-तथाप्रतीतेः-

બૌદ્ધ: પરંતુ વસ્તુ, વિરોધી શબ્દથી પણ વાચ્ય બનતી દેખાય છે ?

સ્યાદાદી : હા, કેમ નહીં ? કારણ કે એક જ વસ્તુ વિશે નિત્ય-અનિત્ય વગેરે વિરોધી શબ્દોની પ્રવૃત્તિ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે.

નિષ્કર્ષ : તેથી વસ્તુ અનેકસ્વભાવી સિદ્ધ થાય છે અને તેથી તેમાં સર્વશબ્દવાચ્યતા વગેરે પણ ઘટશે જ… ફલતઃ તે પદાર્થ વિશે અંતર્જલ્પાકાર બોધની નિર્બાધ પ્રવૃત્તિ થેંશે…

※ શબ્દ-અર્થના સ્વાભાવિક સંબંધની અઘટિતતા ※

(૭૯) પૂર્વપક્ષ : અનલ (=અગ્નિ) શબ્દમાં 'અગ્નિને કહેવાનો' સ્વભાવ હોવાથી, અનલશબ્દ અનલરૂપ પદાર્થ વિશે, જે પરિણામને આશ્રયીને - અગ્નિરૂપ અભિધયના જે પરિણામને વિષય કરીને -પ્રવર્તે છે, તે પરિણામ જળમાં તો નથી જ, નહીંતર જો જળમાં પણ તે પરિણામ હોત, તો - બંનેનો પરિણામ એક થવાથી - જળ-અનલના અભેદનો પ્રસંગ આવશે.

આ રીતે, અનલનો પરિણામ જળમાં ન હોવા છતાં પણ - અર્થાત્ જે પરિણામને આશ્રયીને અનલશબ્દની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે પરિણામ જળમાં ન હોવા છતાં પણ - જળ વિશે અનલશબ્દની પ્રવૃત્તિ થાય છે. કારણ કે જો તેને સંકેત કર્યો હોય કે પાણીને 'અનલ' કહેવું, તો જળ વિશે પણ અનલશબ્દની પ્રવૃત્તિ પ્રતીત જ છે અને તેમાં વાંધો એ કે અભિધેયરૂપ અનલના પરિણામ વિના પણ ત્યાં પ્રવૃત્તિ થતી હોવાથી સિદ્ધ થાય છે કે 'અનલ' શબ્દ, સંકેતથી જ જળમાં પ્રવર્તે છે; વાસ્તવિક સંબંધથી નહીં…

[❖] અંતર્જલ્પાકાર બોધની પ્રવૃત્તિ થવાથી તો ઇન્દ્રિયજ્ઞાન સવિકલ્પ સિદ્ધ થશે અને તેથી તો સામાન્ય-વિશેષાકાર સવિકલ્પ સંવેદનની સિદ્ધિ થતાં વસ્તુ પણ સામાન્ય-વિશેષાત્મક સિદ્ધ થશે... પણ એ તો પૂર્વપક્ષી માટે હારજનક ઘટના છે. તેથી વસ્તુની અનેકસ્વભાવતાની સિદ્ધિ અને સર્વશબ્દવાચ્યતા વગેરેની સિદ્ધિ ન થાય એ માટે, પૂર્વપક્ષી પોતાનો પૂર્વપક્ષ રજૂ કરે છે...

त्वात् । न ह्यनलशब्दस्यानलगताभिधेयपरिणामापेक्षी तदभिधानस्वभाव एवैकः स्व-भावः, अपि तु तथाविलम्बितादित्वेन जलगताभिधेयपरिणामापेक्षी तदभिधान-स्वभावोऽपि, तथातत्प्रतीतेः, तद्वैचित्र्येण दोषाभावात्, क्षयोपशमवैचित्र्यतस्तथाप्रवृत्तेः,

* समयद्वारेण प्रवृत्तिप्रतीते: । इति-एवं कथमनयोः, प्रक्रमाद् वस्तुवाचकयोविस्तवो योगःतात्त्विक: सम्बन्ध इति ? एतदाशङ्क्याह-उच्यतेऽत्र परिहारः, शब्दस्यानेकस्वभावत्वात् ।
शब्दग्रहणं वस्तूपलक्षणम्, उभयोरनेकस्वभावत्वादनयोविस्तवो योग इति । अमुमेवार्थं प्रकटयन्नाह-न ह्यनलेत्यादि । न यस्मात् अनलशब्दस्यानलगतािभधेयपरिणामापेक्षी, अनलगतमिभधेयपरिणामपेक्षते, तच्छीलश्च इति विग्रहः, तदिभधानस्वभाव एव-अनलािभधानस्वभाव एव एकः स्वभावः, अपि तु तथािवलिम्बतादित्वेन-समयापेक्षितत्समृतिपूर्वकत्वेन
जलगतािभधेयपरिणामापेक्षी तदिभधानस्वभावोऽपि । कृत इत्याह-तथातत्प्रतीतेः* अनेडांतरिंशे *

🕸 સ્વાભાવિક સંબંધની નિર્દુષ્ટતા 🕸

ઉત્તરપક્ષ : અરે ભાઈ ! શબ્દ તો અનેકસ્વભાવી છે અને વસ્તુ પણ અનેકસ્વભાવી છે. તેથી તેમાં માત્ર અનલને કહેવાનો જ સ્વભાવ નથી.

પ્રશ્ન : તો કેવો સ્વભાવ છે ?

ઉત્તર: (૧) અનલશબ્દ તે અગ્નિગત અભિષેયપરિજ્ઞામને આશ્રયીને 'અગ્નિને કહેવાના' સ્વભાવવાળો છે, અને (૨) તેમ પાણીને 'અનલ' કહેવાનો સંકેત કર્યો હોય, તો - તે સંકેતને સાપેક્ષ રહીને અનલશબ્દની સ્મૃતિ થતી હોવાથી - અનલશબ્દ તે જળગત અભિષેયપરિજ્ઞામને આશ્રયીને 'જળને કહેવાના' સ્વભાવવાળો પણ છે.

પ્રશ્ન : તો અનલશબ્દમાં શું જલાભિધાનસ્વભાવ પણ માનવો પડે ?

ઉત્તર: હા, કારણ કે સંકેતને સાપેક્ષ રહીને, તેના દ્વારા વિલંબિતાદિરૂપે જલની પ્રતીતિ પણ થાય છે જ, બાકી જો જળને કહેવાનો સ્વભાવ જ ન હોત, તો તેના દ્વારા બિલકુલ જ જળની પ્રતીતિ ન થાત - આ સ્વભાવિક સંબંધ હોવાથી જ, જળ વિશે અનલશબ્દની પ્રવૃત્તિ થોય છે... તેથી ઉપર

^{&#}x27;'सर्ववाचकभावत्वाच्छब्दानां चित्रशक्तितः । वाच्यस्य, च तथान्यत्र नाऽऽगोऽस्य समयेऽपि हि ॥'' - शास्त्रवार्ता० ११ ॥ ''सर्ववाचकभावत्वात्—देशाद्यपेक्षया विलम्बितादिप्रतीतिजनकत्वेन सर्ववस्तुवाचकस्वभावत्वात्, शब्दानां चित्र-शक्तितः=विचित्रार्थबोधनशक्तिमत्त्वात्, वाच्यस्य च तथा=अनेकशब्दवाच्यत्वस्वभावत्वेनानेकप्रतीतिनिबन्धनानेकशिक्तमत्त्वात्, अस्य=घटादिशब्दस्य, अन्यत्र=पटादौ समयेऽपि=संकेतेऽपि, नाऽऽगः=नापराधो वृथानियोगलक्षणः, हिः=िनश्चितम्, अधिकृत-प्रतीतिजनकत्वेनोभयोस्तत्स्वभावत्वात्, नियतसंकेतसहकृतस्य शब्दस्य सर्वार्थान् प्रत्यविशिष्टत्वाऽसिद्धेरनितप्रसंगात् ॥'' -स्याद्वादकल्पलता ॥

१. 'प्रतीते: अन्यथा' इति क-पाठ: । २. 'उच्यते तत्र परिहार:' इति घ-पाठ: ।

अन्यथाऽहेतुकत्वेन तदभावप्रसङ्गादिति । (८०) एतेन तथाऽनुभवसिद्धेन शब्दार्थे-क्षयोपशमस्वभाववैचित्र्येणैतदिप प्रत्युक्तं यदुक्तम्-''शब्देन्द्रियार्थयोर्भेद एव, अव्यापृते-न्द्रियस्यान्यवाङ्मात्रेणैवेन्द्रियार्थाविभावनात् इन्द्रियादेव च शब्दार्थाप्रतीतेः'' इत्यादि ।

तथाविलिम्बितादित्वेन जलप्रतीतेरिति । तद्वैचित्र्येण, प्रक्रमादनलशब्दस्वभाववैचित्र्येण, दोषाभावात्-पूर्वोक्तदोषनिवृत्तेरित्यर्थः । क्षयोपशमवैचित्र्यतः कारणात् तथाप्रवृत्तः-जलेऽनलशब्दसमयप्रवृत्तेः । अन्यथा-एवमनभ्युपगमेऽहेतुकत्वेन तदभावप्रसङ्गात्-तथाप्रवृत्यभावप्रसङ्गादिति । एतेन-अनन्तरोदितेन तथाऽनुभविसद्धेनोक्तनीत्या समयाञ्जलेऽप्यनलशब्दात् प्रतीतिभावतः संवेदनिसद्धेन शब्दार्थक्षयोपशमानां स्वभाववैचित्र्येण । किमित्याह-एतदिष प्रत्युक्तं यदुक्तं परैः । किं तदित्याह-शब्देन्द्रियार्थयोः, शब्दश्चेन्द्रियं च शब्देन्द्रिये,
तयोरथौं-विषयौ तयोर्भेद एव । कुत इत्याह-अव्यापृतेन्द्रियस्य पुंसः अन्यवाङ्मात्रेणैव

તમે જે દોષ આપ્યો કે - ''અભિધાનસ્વભાવ ન હોવા છતાં પણ જળ વિશે અનલશબ્દની પ્રવૃત્તિ તો થાય છે જ ને ? તો પછી સ્વાભાવિક સંબંધ શી રીતે ઘટે ?'' - તે દોષ નહીં રહે…

.....**.** અનેકાંતરશ્મિ **&**.....

🕸 ક્ષચોપશમની વિચિત્રતા 🕸

પ્રશ્ન : 'અનલ' શબ્દમાં જળ-અનલ બંનેનો અભિધાનસ્વભાવ છે, તો 'અનલ'થી જળની પ્રતીતિ કેમ થાય ?

ઉત્તર : તેમાં ક્ષયોપશમની વિચિત્રર્તો જ કારણ છે, અર્થાત્ ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારના ક્ષયોપશમનાં કારણે, તે વ્યક્તિ, તે પદાર્થ વિશે તે તે શબ્દનાં સંકેતમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે…

જો તેવું ન માનો તો કોઈ કારણ ન રહેવાથી જળમાં અનલશબ્દની પ્રવૃત્તિ જ ન થાય…

(૮૦) પણ સંકેત દ્વારા જલ વિશે પણ અનલશબ્દની પ્રવૃત્તિ થતી હોવાથી, શબ્દાર્થના ક્ષયોપશમના સ્વભાવની વિચિત્રતા અનુભવસિદ્ધ જ છે - આવી ક્ષયોપશમની વિચિત્રતા સિદ્ધ હોવાથી, જે લોકો એમ કહે છે કે - "શબ્દનો વિષય અને ઇન્દ્રિયનો વિષય બંને ભિન્ન જ છે" - તે કથનનું પણ નિરાકરણ જાણવું. તે લોકોનું કથન આ પ્રમાણે છે -

🕸 छन्द्रियविषय + शબ्हविषयना भेहसाधननी आशंड। 🕸

શબ્દનો વિષય અને ઇન્દ્રિયનો વિષય બંને ભિન્ન-ભિન્ન છે, જો અભિન્ન હોત તો શબ્દ દ્વારા પણ ઇન્દ્રિયના વિષયની કે ઇન્દ્રિય દ્વારા પણ શબ્દના વિષયની પ્રતીતિ થાત, પણ થતી તો નથી. તે આ રીતે -

[❖] આ ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાને સિદ્ધ કરવા પાછળ ગ્રંથકારશ્રીનો આશય એ છે કે, વસ્તુની અનેકવાચ્યતા વગેરે સ્વભાવ પણ ઘટવાથી અંતર્જલ્પાકાર બોધની નિર્બાધ સિદ્ધિ થાય… ફલતઃ ઇન્દ્રિયજ્ઞાન સવિકલ્પ જ માનવું રહ્યું…

अन्यस्माद् वाङ्मात्रं तेनैव **इन्द्रियार्थाविभावनात्**-इन्द्रियार्थादर्शनाद् विभावनं-दर्शनम् । तथाहि-प्रतीतमेतत् न शब्दादेव पश्यतीति तथा **इन्द्रियादेव च** सकाशात् **शब्दार्थाप्रतीतेः ।** न हि पनसं पश्यन्नप्यकृतसमयो वाह्णीकः पनसमित्यवैति **इत्यादि । '**आदि'शब्दात् ॥

''अन्यदेवेन्द्रियग्राह्यमन्यः शब्दस्य गोचरः । शब्दात् प्रत्येति भिन्नाक्षो न तु प्रत्यक्षमीक्षते ॥' इत्याद्येतत् समानं गृह्यते इत्येतदिष प्रत्युक्तम् ।

❖ અનેકાંતરિષ્મ ❖

(૧) જે વ્યક્તિએ ઇન્દ્રિયનો વ્યાપાર ન કર્યો હોય, તે વ્યક્તિને કોઈ 'ઘટ' બોલે તેટલા માત્રથી તેને ઘટનું દર્શન નથી થઈ જતું અને એ તો પ્રતીતિસિદ્ધ છે, કારણ કે 'હિમાલય' બોલવા માત્રથી જ હિમાલયનું દર્શન તો કોઈને થતું નથી, અને (૨) ઇન્દ્રિય દ્વારા પણ શબ્દના વિષયની પ્રતીતિ નથી થતી, કારણ કે વાહ્લીક દેશમાં રહેનાર કોઈક માણસ, આ વસ્તુને પનસ કહેવાય એવું જાણતો નથી, કારણ કે તે દેશમાં પનસ ન હોવાથી પનસશબ્દનો કદી તેને સંકેત જ નથી થયો… હવે, આ જ વ્યક્તિ, જો દક્ષિણ દિશામાં આવે, તો ઇન્દ્રિય દ્વારા પનસને જોવા છતાં પણ, 'પનસ' શબ્દનું જોડાણ કરી શકતો નથી ← આમ શબ્દથી ઇન્દ્રિયના વિષયની કે ઇન્દ્રિયથી શબ્દનાં વિષયની પ્રતીતિ ન થતી હોવાથી સિદ્ધ થાય છે કે, શબ્દ + ઇન્દ્રિયના વિષયનો ભેદ છે.

મૂળ ગ્રંથમાં મૂકેલ 'આદિ' શબ્દથી, અન્ય ગ્રંથની પંક્તિ પણ લઈ લેવી… (તે પંક્તિમાં દેશ્ય અને શબ્દવિષયના ભેદસાધનની આશંકા છે.) તે આશંકા આ પ્રમાણે છે --

💥 દેશ્ય + વિકલ્પ્ય અર્થનાં ભેદસાધનની આશંકા 🕸

ઇન્દ્રિયથી જે અર્થનું ગ્રહણ થાય છે, તે અલગ છે અને વિકલ્પથી જે અર્થનું ગ્રહણ થાય છે, તે અલગ છે, અર્થાત્ (૧) ઇન્દ્રિય દ્વારા 'સ્વલક્ષણ' રૂપ ક્ષણિક વસ્તુનું ગ્રહણ થાય છે, અને (૨) શબ્દ દ્વારા કાલ્પનિક એવું 'સામાન્ય' બોધિત થાય છે અને તે બંને વિષય જુદા છે.

તેથી જ, નષ્ટ આંખવાળા કે જન્માન્ધ વ્યક્તિને, વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ નથી થતું, પરંતુ તે વ્યક્તિને પણ શબ્દ દ્વારા પ્રતીતિ તો થોંય જ છે - આમ દશ્ય (નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષના વિષયભૂત) વસ્તુમાં સ્પષ્ટતા અને વિકલ્પ્ય (સવિકલ્પબુદ્ધિના વિષયભૂત) વસ્તુમાં અસ્પષ્ટતા હોવાથી, દશ્ય-વિકલ્પ્યનો ભેદ માનવો

55. अकृतसमयो वाँह्रीक इति । वाँह्रीकदेशोद्भवो हि पुमान् सर्वथा तद्धिषये पंनसाभावादसञ्जात-पूर्वतच्छब्दसङ्केतः कथञ्चिद् दक्षिणस्यां दिशि समायातः पनसं पश्यन्नपि न तत्र शब्दं नियोक्तुमुत्सहते ॥

[❖] આશય એ છે કે, જો ખરેખર બંનેનો વિષય એક હોત, તો ભેદાયેલી આંખવાળાને પણ, શબ્દથી સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ થઈ જવું જોઈએ, જે થતું નથી. ફલતઃ બંનેના વિષયનો ભેદ જ સિદ્ધ થાય છે.

१. 'दर्शनादिभावनं' इति क-पाठः । २. अनुष्टुप् । ३. 'वाष्णीक इति' इति क-पाठः । ४. 'वाष्णीकदेशो०' इति क-पाठः । ५. 'पनशाभावा०' इति च-पाठः । ६. 'सञ्जातपूर्व०' इति ख-च-पाठः ।

(८१) न खल्वव्यापृतेन्द्रियोऽपि तत्क्षयोपशमयुक्तोऽन्यवाङ्मात्रेण न विभावयत्येवे-न्द्रियार्थम्, तद्वर्णमानचिह्नादिनिश्चिते:, तदन्यतुल्यजातीयमध्येऽपि भेदेन प्रवर्तनात्,

...... 💠 व्याख्या 🌣

यथा प्रत्युक्तं तथा मन्दमितिहिताय मनागुपदर्शयन्नाह न खिल्वित्यादिना । न खलु-नैव अंद्यापृतेन्द्रियोऽपि पुमान् । किंविशिष्ट इत्याह-तत्क्षयोपशमयुक्तः, प्रक्रमादिन्द्रिय- ज्ञानावरणक्षयोपशमयुक्तः, अन्यवाङ्मात्रेण हेतुना न विभावयत्येव-न पश्यत्येव मत्याभोगेन इन्द्रियार्थम्, ''द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृतमर्थं गमयतः'' इति कृत्वा, किन्तु विभावयित एव । कुत इत्याह-तद्वर्णमानचिह्नादिनिश्चितः, तस्य-इन्द्रियार्थस्य वर्णः-कृष्णादिः, मानं-प्रमाणं महद- ल्पादि, चिह्नं-खण्डादि, 'आदि'शब्दात् मसृणत्वादिग्रहः, एतन्निश्चितेः । तथाहि-कृष्णं महान्तं अनेडांतरिभ अनेडांतरिभ अनेडांतरिभ

આવશ્યક છે. કૈંહ્યું છે કે -

"ઇન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય વસ્તુ અલગ છે અને શબ્દની વિષયભૂત વસ્તુ અલગ છે. તેથી ભેદાયેલી ઇન્દ્રિયવાળી વ્યક્તિ, વસ્તુને પ્રત્યક્ષ નથી જોઈ શકતી, પણ શબ્દથી તેનો બોધ કરી શકે છે."

🕸 ઉપરોક્ત બંને આશંકાનો નિરાસ 🕸

(૮૧) ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાથી, શૈંબ્દ દ્વારા ઇન્દ્રિયના વિષયની અને ઇન્દ્રિય દ્વારા પણ શબ્દના વિષયની પ્રતીતિ થવી શક્ય જ છે…

પ્રશ્ન : કઈ રીતે ?

ઉત્તર : જુઓ - (૧) જે વ્યક્તિને ઇન્દ્રિયજ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ થયો હોય, તે વ્યક્તિને, ઇન્દ્રિય વિના માત્ર શબ્દથી પણ વસ્તુનું દર્શન થાય છે. નથી થતું - એવું નથી ['].

પ્રશ્ન : શબ્દથી, શું ખરેખર ઇન્દ્રિયના વિષયનું દર્શન થઈ શકે ?

ઉત્તર : હા, કેમ નહીં ? કારણ કે શબ્દ દ્વારા ઇન્દ્રિયના વિષયભૂત ઘટાદિના (૧) કૃષ્ણ વગેરે વર્ણ, (૨) પ્રમાણ - નાનું-મોટું, (૩) ચિક્ષ - ફૂટેલો, (૪) કોમળતા વગેરેનો નિશ્ચય થાય છે જ. તે આ રીતે - કોઈએ કહ્યું કે - "ઓરડામાંથી કાળો, મોટો, ફૂટેલો, કોમળ અને નવો ઘડો લઈ આવ"

शब्दात् प्रत्येति भिन्नाक्षो न तु प्रत्यक्षमीक्षते" ॥ - शास्त्रवार्तासमु० ११/२३ (अन्य ग्रंथना उद्धरण्ड्ये) "अन्यदेवेन्द्रियग्राह्यम्=तात्त्वकं स्वलक्षणम्, अन्यत् शब्दस्य गोचरः=सांवृतं सामान्यलक्षणम् । कुतः ? इत्याह शब्दात्=घटादिशब्दात् प्रत्येति=जानाति घटादिकम्, भिन्नाक्षः=अपेरध्याहारादन्धोऽपि, न तु प्रत्यक्षमीक्षते चक्षुष्मानिव । ततः स्पष्टत्वाऽस्पष्टत्वविरुद्धधर्माध्यासाद् भेद एव दृश्यविकल्प्ययोः ॥" - स्याद्वादकल्पलता ॥

❖ શબ્દ=વિકલ્પ અને ઇન્દ્રિય=નિર્વિકલ્પ અને તે બંનેનો વિષય અનુક્રમે વિકલ્પ્ય અને દેશ્ય - આ રીતે સમજી લેવું... તેથી બીજી આશંકાનો નિરાસ પણ ભેગો જ થઈ જશે.

🛂 બે નિષેધ પ્રસ્તુત અર્થને જણાવે છે, એ વાત અહીં ધ્યાનમાં લેવી. (અર્થાત્ દર્શન થાય છે જ.)

¾ "अन्यदेवेन्द्रियग्राह्यमन्यच्छब्दस्य गोचरः ।

१. 'अव्यावृतेन्द्रियोऽपि' इति क-पाठः । २. 'भावयति अवमत्या भागेनेन्द्रियार्थम्' इति क-पाठः ।

क्वचित् तत्प्राप्तेस्तथानिवेदनात्, तथाऽस्पष्टं तु तत् साक्षात्कारेणाक्षव्यापारवैकल्यात्, न त्वतद्विषयत्वेन । एविमन्द्रियादिष क्वचित् तथाविधक्षयोपशमभावे सङ्केतमन्तरेणापि

खण्डं मसृणमपूर्वमपवरकाद् घटमानयेत्युक्ते तज्ज्ञानावरणक्षयोपशमयुक्तः पुमानध्यक्षमिव मत्या तथैव प्रतिपद्यते । कथमेतदेविमत्याह-तदन्यतुल्यजातीयमध्येऽपि तदानयनाय तं प्रति भेदेन प्रवर्तनात् । न ह्यसौ तथाभोगशून्यः प्रवर्तत इति भावनीयम् । तथा क्वचित्-प्रतिबन्धाभावे तत्प्राप्तेः, प्रक्रमात् तस्यान्यवाङ्मात्रोक्तस्य प्राप्तेः, तथानिवेदनात् तथा-अन्यवाङ्मात्रेबोधितत्वेन निवेदनात् नैव न विभावयतीन्द्रियार्थमिति । तथाऽस्पष्टं तु तत्-विभावनं साक्षात्कारेणा- क्षव्यापारवैकल्यात्, न त्वतद्विषयत्वेन-न पुनरिन्द्रियार्थविषयत्वेन प्रणिधानव्यापारेण तत्रेन्द्रियव्यापारादिति । एविमिन्द्रियादपि सकाशात् क्वचित्-न सर्वत्र तथाविधक्षयो-पशमभावे-सङ्केतानपेक्षशब्दार्थविभावनफलक्षयोपशमभावे सङ्केतमन्तरेणापि किमित्याह-

તો ઇન્દ્રિયજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમવાળો વ્યક્તિ, પ્રત્યક્ષની જેમ તે ઘટનો બોધ કરી લે છે...

પ્રશ્ન : પણ એવું શી રીતે જણાય કે તે પ્રત્યક્ષની જેમ જ બોધ કરી લે છે ?

ઉત્તર: કારણ કે શુક્લ વગેરે બીજા ઘણાં ઘડાઓ હોવા છતાં પણ, કાળો ઘડો લાવવા જ તે વ્યક્તિ પ્રવૃત્તિ કરે છે. બાકી જો કૃષ્ણ વગેરેનું યથાવત્ જ્ઞાન ન હોત, તો આ રીતે પ્રવૃત્તિ જ ન કરત. તથા, (क्वचित् तत्प्राप्ते:=) બીજાએ શબ્દથી જે કહ્યું છે, તેની પ્રાપ્તિ; પ્રતિબંધક ન હોય તો ક્યારેક થાય છે જ... (તેવો ઘડો લાવેલો દેખાય છે.)

હવે તે વ્યક્તિને 'આ જ ઘડો લાવવાનો છે ? એમ કેમ સમજાયું ?' તેવું પૂછો, તો તે કહે છે કે (तथानिवेदनात्=) 'આણે આ જ ઘડો લાવવાનું કહેલું…'

પૂર્વપક્ષ : જો શબ્દથી ઇન્દ્રિયના વિષયનું જ્ઞાન થતું હોય તો ઘટને જોવામાત્રથી જેટલા ધર્મો જણાય છે. તે બધા જ 'ઘટ' શબ્દ સાંભળવાથી કેમ નથી જણાતા ?

ઉત્તરપક્ષ: ઇન્દ્રિયનો વ્યાપાર બે રીતે હોય છે: (૧) સાક્ષાત્કારરૂપે અને (૨) પ્રણિધાનરૂપે... તેમાંથી ત્યાં ઇન્દ્રિયનો સાક્ષાત્કારરૂપે વ્યાપાર નથી; એટલે જ અસ્પષ્ટ બોધ થાય છે... પણ શબ્દથી, ઇન્દ્રિયના વિષયને વિષય નહીં બનાવતું એવું જ્ઞાન નથી થતું; અર્થાત્ વિષય બનાવતું એવું જ્ઞાન તો થાય છે જ, કારણ કે પ્રણિધાનવ્યાપાર દ્વારા તો ત્યાં ઇન્દ્રિયવ્યાપાર છે જ. (અર્થાત્ ઇન્દ્રિય-અર્થનો સાક્ષાત્ સંબંધ નથી, પણ વૈચારિક-પ્રણિધાનથી તો સંબંધ છે જ...)

(૨) ઇન્દ્રિય દ્વારા સંકેત વિના પણ શબ્દના વિષયની પ્રતીતિ શક્ય છે. તે આ પ્રમાણે - જો કોઈક વ્યક્તિને એવો ક્ષયોપશમ થયો હોય, કે જેથી તે સંકેત વિના પણ શબ્દના વિષયને જાણી શકે, તો તે વ્યક્તિને સંકેત વિના પણ શબ્દના વિષયનો બોધ શક્ય જ છે, જેમ કે

१. 'चोदितत्वेन' इति क-पाठ: । २. 'नपेक्षं शब्दार्थ' इति ड-पाठ: ।

भवति शब्दार्थविभावनम्, तथाऽन्तर्जल्पाकारादिबोधसिद्धेः, लोकानुभवप्रामाण्या-

(८२) स्यादेतत्, इत्थमनेकस्वभावत्वे वस्तुनो नैकस्यैवानेकप्रमातृभिरवसाय: । तथाहि-यदि य एव तत्स्वभाव एकावसायस्य निमित्तं स एवापरावसायस्य, तत-

भवति शब्दार्थविभावनम् । कुत इत्याह-तथाऽन्तर्जल्पाकारादिबोधसिद्धेः किमिदमित्या-लोचयतस्तदिदं पूर्वोक्तलिङ्गवत् पनसमिति बोधसिद्धेरित्यर्थः । सिद्धिश्च लोकानुभव-प्रामाण्यादिति ॥

स्यादेतत्, इत्थम्-उक्तनीत्याऽनेकस्यभावत्वे वस्तुनः-इन्द्रियार्थादेनैकस्यैवानेक-प्रमातृभिरवसायः । एतदेव भावयति तथाहीत्यादिना । तथाहि-यदि य एव तत्स्वभावः-वस्तुस्वभावः, एकावसायस्येति एकस्य, प्रमातुरिति प्रक्रमः, अवसाय एकावसायस्तस्य निमित्तं स एवापरावसायस्य-प्रमात्रन्तरावसायस्य ततस्तयोः-अवसाययोरैक्यम् । कुत इत्याह-अनेशंतरिशि क्रिक्तायस्य

"આ શું છે" એવી વિચારણા કરતાં-કરતાં અંતર્જલ્પાકાર બોધ થયા બાદ - તથાવિધ-ક્ષયોપશમાત્ શબ્દવિશેષની સ્મૃતિ થયે, "આ તો પૂર્વોક્ત ચિક્ષવાળો પનસ છે" - એમ શબ્દના વિષયનો બોધ સિદ્ધ જ છે. અને તેમાં લોકાનુભવ પ્રમાણ છે જ.

નિષ્કર્ષ : તેથી ક્ષયોપશમની વિચિત્રતા, દેશ્ય + વિકલ્પ્ય અર્થનું એકીકરણ શક્ય જ છે… હા, સર્વથા એંભેદ ભલે ન માનો, પણ કથંચિદ્ અભેદ તો માનવો જ રહ્યોં^{*}.

🕸 पूर्वपक्षी द्वारा એક्स्वભावतानुं आधादान 🕸

(૮૨) પૂર્વપક્ષ : ઉપરોક્ત રીતે, ઇન્દ્રિય-શબ્દ વર્ગેરેની વિષયભૂત ઘટાદિ વસ્તુને, જો અનેક્સ્વભાવી માનશો, તો એક જ વસ્તુનો અનેક પ્રમાતાઓ દ્વારા બોધ જ નહીં થઈ શકે.

પ્રશ્ન : કેમ ?

ઉત્તર: તે આ રીતે - જો વસ્તુનો જે સ્વભાવ, એક પ્રમાતાના બોધનું કારણ છે, તે જ સ્વભાવ, બીજા પ્રમાતાના બોધનું પણ કારણ હોય, તો બંને પ્રમાતાનો બોધ એક થઈ જવાની આપત્તિ આવશે, કારણ કે જેમ ચૈત્રજ્ઞાન અને તેનાં જ્ઞાનનું સ્વરૂપ એકનિમિત્તક હોવાથી અભિન્ન છે, તેમ બંને પ્રમાતાનું જ્ઞાન પણ એકનિમિત્તક હોવાથી અભિન્ન ઠરશે...

⁴ "इन्द्रियग्राह्यतोऽन्योऽपि वाच्योऽसौ न च दाहकृत् ।
 तथाप्रतीतो भेदाभेदसिद्ध्यैव तित्थिते: ॥" - शास्त्रवार्तासम्० ११/२५ ॥

ઋ હવે, મૂળ વાત પર આવીએ - સવિકલ્પ સંવેદનની સિદ્ધિ માટે ગ્રંથકારશ્રીનો મુખ્ય પાયો છે - (૧) અનેકસ્વભાવતા, (૨) અનેકશબ્દવાચ્યતાદિ (૩) અંતર્જલ્પાકારબોધસિદ્ધિ… વગેરે. પણ, આ અંગે પૂર્વપક્ષી હજુ પોતાના વિકલ્પો ઉભા કરે છે.

्०
स्तयोरैक्यम्, सर्वथैकिनिमित्तत्वात्, इतरेतरस्वात्मवत्, तदभेदेऽपि तदवसायभेदे
तदेकस्वभावतापत्तिः, तदन्यकार्याणामिप तत्तथातयाऽविरोधादिति ।(८३) अत्रोच्यतेएकान्तवादिन एवायं दोषः, नानेकान्तवादिनः, तस्य ह्यचित्रमेवैकम्, न चानेककार्य-

* व्याख्या * स्वर्थिकिनिमित्तत्वात्, अधिकृतवस्तुस्वभावैकत्वेन । इतरेतरस्वात्मविति निदर्शनम् । एतच्य "यतः स्वभावतो जातमेकम्" इत्यादिना त्वयाऽप्युक्तमेव । तदभेदेऽपि-तत्स्वभावाभेदेऽपि तद्वसायभेदे-एकापरप्रमात्रवसायभेदे तदेकस्वभावतापितः तस्य-वस्तुन एकस्वभावतापितः । कृत इत्याह-तदन्यकार्याणामिप तस्मात्-विविक्षतस्वभावादन्ये तदन्ये, स्वभावा इति प्रक्रमः, तेषां कार्याणि-सदादिविज्ञानादीनि तत्कार्याणि तेषामिप तत्त्तथातया तस्य-वस्तुनस्तथाता- एकजातीयविज्ञानापेक्षया एकस्वभावा अनेककार्यजननैकस्वभावता तथा सामान्येना- प्येकस्वभावापेक्षया सदाद्यनेकविज्ञानादिकार्यजननैकस्वभावतयाऽविरोधात् तदेकस्वभाव- तापितिरिति । एतदाशङ्क्याह-अत्रोच्यते-एकान्तवादिन एवायम्-अनन्तरोदितः 'तेत-

♦ અનેકાંતરશ્મિ **♦**

કારણ કે વસ્તુના એક જ સ્વભાવથી બંનેની ઉત્પત્તિ થાય છે અને તેથી તેઓનો અભેદ થવો બરાબર જ છે ← આવું તો "જે સ્વભાવથી એક કાર્ય થાય, તે જ સ્વભાવથી બીજું કાર્ય ન થઈ શકે… વગેરે" - શ્લોકોથી તમે પણ કહો છો કે એકનિમિત્તકોનો અભેદ હોય છે.

પ્રશ્ન : એકસ્વભાવથી જન્ય હોવા છતાં પણ, તે બંને જ્ઞાનનો ભેદ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: તો તો વસ્તુને 'એકસ્વભાવી' માનવાનો પ્રસંગ આવશે, કારણ કે બે જ્ઞાનની જેમ, તે એક સ્વભાવથી જ બીજા સ્વભાવનાં કાર્યો પણ અવિરોધપણે થઈ જર્શ… ફલતઃ વસ્તુને અનેકસ્વભાવી માનવાની જરૂર નહીં રહે…

આશય એ છે કે એક જ વસ્તુથી (૧) સત્વિજ્ઞાન, (૨) નિત્યવિજ્ઞાન, (૩) મૃદ્વિજ્ઞાન, (૪) ઘટવિજ્ઞાન વગેરે અનેક વિજ્ઞાનરૂપ કાર્યો થાય છે... આ બધા કાર્યો એકસ્વભાવથી તો ન જ થઈ શકે, માટે તમે (=સ્યાદ્વાદી) વસ્તુના અનેકસ્વભાવ માનો છો... પણ અમારું કહેવું છે કે, ઉપરોક્ત રીતે જે એક સ્વભાવથી બે પ્રમાતાને એકસરખા બે વિજ્ઞાન થાય છે, તે સ્વભાવ અનેકનો જનક તો માનવો જ રહ્યો (નહીંતર તો બે વિજ્ઞાન પણ શી રીતે ઉત્પન્ન કરશે ?) અને તેનાથી અનેક કાર્યોની ઉત્પત્તિ થઈ શકવાથી તો, બીજા સ્વભાવોનું કાર્ય પણ એનાથી થઈ જવું સંભવિત જ છે. ફલતઃ તે કાર્યો માટે વસ્તુના જુદા જુદા સ્વભાવ નહીં માનવા પડે અને તો એકસ્વભાવતાનું જ આપાદાન થાય...

🔆 એક્સ્વભાવતાનો નિરાસ + તેમાં દોષોનું આપાદાન 🕸

(૮૩) સ્યાદાદી : ઉપરોક્ત બધો દોષ તો એકાંતવાદીઓને જ આવે છે, અનેકાંતવાદીઓને

१. ८७तमं पृष्ठम् । २. द्रष्टव्यं ३७८तमं पृष्ठम् ।

जननैकस्वभावतां विहाय ततोऽनेकं भवति, अनेककार्यजनने च नाचित्रमेकत्वम्, (८४)
 तद्भावेऽिष कात्स्न्येनैकेन तद्ग्रहात् तदपरावसायग्रहणप्रसङ्गः, तस्य तज्जननस्वतत्त्व-

♦ व्याख्या **♦**

स्तयोरैक्य'मित्यादिलक्षणो दोषः, नानेकान्तवादिनः । कुत एतदित्याह-तस्येत्यादि । तस्य-एकान्तवादिनो यस्मादिचत्रमेवैकम् एकान्तैकरूपम् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-न चानेककार्यजननैकस्वभावतां विहाय ततः-एकस्मात्, इह प्रक्रमे, अधिकृतैकस्वभावात्, अनेकं भवति एकापरिविज्ञानादि । यदि नामैवं ततः किमित्याह-अनेककार्यजनने चे नाचित्र-मेकत्वम्, अनेकगर्भैकत्वस्य सर्वथैकत्विवरोधात् ॥

दोषान्तरमाह तद्भावेऽपीत्यादिना । तद्भावेऽपि-अचित्रैकस्वभावेऽपि कात्स्येन-सामस्त्येन एकेन प्रमात्रा तद्ग्रहात्-अधिकृतस्वभावग्रहात् तदपरावसायग्रहणप्रसङ्गः, तस्मात्-एकस्मात् प्रमातुरपरे, प्रक्रमात् प्रमातार एव, तदपरे तेषामवसायाः-ज्ञानानि तेषां ग्रहणम्-अवगमस्तत्प्रसङ्गः

નહીં, કારણ કે અમે તો જુદા સ્વભાવથી જ જુદા જુદા વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માનીએ છીએ ← આમ, બધાનું નિમિત્ત જુદું જુદું હોવાથી, તે જ્ઞાનોની એક્યતાનું આપાદાન પણ અમારા મતે નથી જ થતું…

પ્રશ્ન : તો તે આપાદાન એકાંતવાદીમતે શી રીતે થાય છે ?

ઉત્તર: કારણ કે એકાંતવાદીમતે તો વસ્તુ એકસ્વભાવી-અચિત્ર છે અને તે એકસ્વભાવી વસ્તુથી અનેક કાર્યો ત્યારે જ થઈ શકે, કે જયારે તેનો સ્વભાવ અનેકકાર્યજનન રૂપ હોય, અર્થાત્ એક જ સ્વભાવથી તે અનેક કાર્યો કરતી હોય, બાકી જો એવો સ્વભાવ ન હોય, તો તેનાથી અનેક કાર્યો ન થઈ શકે ← આ રીતે એકાંતવાદીમતે, વસ્તુ એક જ સ્વભાવથી ચૈત્રવિજ્ઞાન-મૈત્રવિજ્ઞાન વગેરે અનેક કાર્યો કરતી હોવાથી - તે બધા કાર્યોનું નિમિત્ત એક થઈ જતાં - તેઓનો અભેદ થવાની આપત્તિ આવશે.

વળી એ રીતે, અનેક કાર્યોને ઉત્પન્ત કરવામાં, તે વસ્તુનું સર્વદા એકત્વ તો નહીં જ ઘટે, કારણ કે તે એકસ્વભાવતા ચૈત્રજ્ઞાન, મૈત્રજ્ઞાન વગેરે અનેકકાર્યજનનતાથી ગર્ભિત છે... આ અનેકાર્યજનનતાનો તો સર્વથા એકત્વ સાથે વિરોધ છે. ફલતઃ તેનું કથંચિદ્ જ એકત્વ સિદ્ધ થશે, સર્વથા નહીં. એટલે તેનો અચિત્ર=એકસ્વભાવ ન માની શકાય.

💥 अधित्रैङ्खलाव भानवामां होषपरंपरा 🕸

(૮૪) 'તુષ્યતુ दુર્जन:' ન્યાયથી, વસ્તુને કદાચ અચિત્રૈકસ્વભાવી માની પણ લો, તો પણ એક જ પ્રમાતા દ્વારા, સંપૂર્ણપણે તે વસ્તુસ્વભાવનો બોધ થઈ જવાથી - તે પ્રમાતા દ્વારા - બીજા પ્રમાતાનાં જ્ઞાનનો પણ બોધ થઈ જશે! અર્થાત્ ઘટને દેખવાથી, ચૈત્રને મૈત્રનાં જ્ઞાનનો પણ ખ્યાલ આવી જશે!!

એકાંતવાદી: અરે ! તમે શું વાત કરો છો ? એવું તો વળી શી રીતે ?

१. 'वा' इति घ-पाठः ।

स्यान्यथाग्रहणायोगात्, तत्सावधिकत्वात् न निरवधिकं ग्रहणं तद् ग्रहणमिति भाव-नीयम् ॥ (८५) मलसामर्थ्यात् तदग्रहणम्, तदग्रहणमेव सर्वथैकत्वात्, अन्यथाऽस्य

इति समासः । कुत इत्याह-तस्येत्यादि । तस्य-अधिकृतस्वभावस्य । किंविशिष्टस्येत्याह-तज्जननस्वतत्त्वस्य-अपरावसायजननस्वभावत्वस्य, अन्यथा-तदपरावसायग्रहणमन्तरेण ग्रहणायोगात् । अयोगश्च तत्सावधिकत्वात् तत्-अपरावसायजननस्वभावो ह्यसाविति तत्साविधकः । यदि नामैवं ततः किमित्याह-न निरविधकं ग्रहणं तत्-अपरावसाय-जननस्वभाविवकलं ग्रहणं तद्ग्रहणम्, तदपरावसायजननस्वभावग्रहणमिति भावनीयमेतत् ॥

पराभिप्रायमाह-**मलसामर्थ्याद्** हेतोः तदग्रहणं-अपरावसायाख्यावध्यग्रहणम् । एतदा-शङ्क्याह-तदग्रहणमेव तस्य-अधिकृतस्वभावस्याग्रहणमेव । कुत इत्याह-सर्वथैकत्वात्, एक

* અનેકાંતરિં *

અનેકાંતવાદી: જુઓ → ઘટનો સ્વભાવ (૧) ચૈત્રજ્ઞાનજનનરૂપ પણ છે, અને (૨) મૈત્રજ્ઞાનજનનરૂપ પણ છે... તેથી, ચૈત્ર જયારે ઘટસ્વભાવનો બોધ કરશે, ત્યારે તે સ્વભાવ અંતર્ગત મૈત્રજ્ઞાન-જનનતાનો પણ બોધ થશે... પણ તે જનનતાનો બોધ પણ પાછો ત્યારે જ થઈ શકે, કે જયારે મૈત્રજ્ઞાનનો પણ બોધ થતો હોય, કારણ કે તેના બોધ વિના તજ્જનનતાનો બોધ અસંભવિત છે... કલતઃ મૈત્રજ્ઞાનના બોધની આપત્તિ આવશે જ...

એકાંતવાદી : મૈત્રજ્ઞાનજનનતાના બોધ માટે, મૈત્રજ્ઞાનનો બોધ કરવાની જરૂર શું ?

અનેકાંતવાદી: કારણ કે એવો નિયમ છે કે - "બે સાપેક્ષ પદાર્થનું જ્ઞાન, એકબીજાના જ્ઞાન વિના અસંભવિત છે, જેમ આંગળીઓની હ્રસ્વ-દીર્ઘતાનું જ્ઞાન…" - આ નિયમ પ્રમાણે, સાપેક્ષ પદાર્થના બોધની સાથે જ તે વસ્તુનું ગ્રહણ શક્ય છે… પ્રસ્તુતમાં, ઘટનો સ્વભાવ 'જનક' છે અને મૈત્રનું જ્ઞાન 'જન્ય' છે - આમ, જન્યજનકવિધયા બંને સાપેક્ષ હોવાથી, નિરવધિક (=સાપેક્ષ પદાર્થનાં ગ્રહણ વિના) ત્રહણ તો શક્ય જ નથી, અર્થાત્ ઘટનો 'આ મૈત્રજ્ઞાનજનનસ્વભાવી છે' એવો બોધ ત્યારે જ થઈ શકે, કે જયારે મૈત્રજ્ઞાનનો પણ બોધ થાય, અન્યથા નહીં.

સારાંશ : તેથી ચૈત્ર જયારે ઘટને જાણશે, ત્યારે તે ઘટસ્વભાવ અંતર્ગત મૈત્રજ્ઞાનજનનતાનો પણ બોધ થશે અને તેનો બોધ થતાં તત્સાપેક્ષતયા મૈત્રજ્ઞાનનો પણ બોધ થશે જ...

🕸 એકાંતવાદીને કથમપિ છૂટકારો અસંભવિત છે 🕸

(૮૫) એકાંતવાદી: એવા કોઈ મલના (=દોષના) સામર્થ્યથી, એવું માની લઈએ કે → ચૈત્ર જયારે વસ્તુસ્વભાવનું ગ્રહણ કરે, ત્યારે મૈત્રજ્ઞાનજનનતાનો અવશ્ય બોધ થશે, પણ તે જેને સાપેક્ષ છે તે મૈત્રજ્ઞાનનો બોધ નહીં થાય...

અનેકાંતવાદી : પણ એ રીતે, મૈત્રજ્ઞાનરૂપ સાપેક્ષ પદાર્થનો બોધ નહીં માનો, તો વસ્તુસ્વભાવનું પ્રહણ જ નહીં થઈ શકે, કારણ કે એ સ્વભાવ સર્વથા એક છે, તેથી જો મૈત્રજ્ઞાનનું ગ્રહણ નહીં થાય, ग्रहणाग्रहणप्रसङ्गः, तथा च सत्यस्मन्मतानुवाद एव, गृह्यमाणागृह्यमाणयोरेकत्वं-विरोधात् । इति तिच्चत्रतयैव कथिञ्चित् तद्ग्रहणादेकस्याप्यनेकप्रमातृभिरवसायः, नान्यथा, उक्तदोषानतिवृत्तेरित्यलं प्रसङ्गेन ॥

एव ह्यसौ तदपरावसायजननस्वभाव इति, तदग्रहणेऽग्रहणिमिति गर्भः । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तदविधग्रहणानभ्युपगमेऽस्य-स्वभावस्य ग्रहणाग्रहणप्रसङ्गः, सामान्येन ग्रहणादविधमत्तयाऽग्रहणात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तथा च
सित-एवं च सित अस्मन्मतानुवाद एव तिच्चित्रताविधानेन, अत एवाह-गृह्यमाणागृह्यमाणयोः धर्मयोरेकत्विवरोधात् । इति-एवं तिच्चित्रतयैव-स्वभाविचत्रतयैव कथिञ्चत्केनचित् प्रकारेण तद्ग्रहणात्-अधिकृतस्वभावग्रहणात् एकस्यापि वस्तुनः सामान्येन अनेकप्रमातृभिरवसायः, नान्यथा । कुंत इत्याह-उक्तदोषानिवृत्तेः-'ततस्तयोरैक्य'मित्याद्युक्त-

તો મૈત્રજ્ઞાનજનનસ્વભાવતાનું પણ ગ્રહણ નહીં થાય અને તો વસ્તુસ્વભાવનું ગ્રહણ જ નહીં થઈ શકે.

------ અનેકાંતરશ્મિ ∻----

(આશય: મૈત્રજ્ઞાનનાં ગ્રહેશ વિના જનનસ્વભાવતાનું ત્રહેશ થાય, પણ કોની જનનસ્વભાવતા છે, તેનું ત્રહેશ ન થાય… જેમ કે ટૂંકો છે તે જણાય પણ કોની અપેક્ષાએ ટુંકો છે તે ન જણાય…)

એકાંતવાદી : મૈત્રજ્ઞાનજનનતાનું ભલે ગ્રહણ ન થાય, પણ વસ્તુનું સામાન્યરૂપે તો ગ્રહણ થશે જ ને ?

અનેકાંતવાદી : તો તો સ્વભાવનું (૧) ત્રહણ અને (૨) અત્રહણ માનવાનો પ્રસંગ આવશે, અર્થાત્ એક જ વસ્તુનું સામાન્યરૂપે ત્રહણ અને અવધિમદ્રરૂપે અત્રહણ માનવું પડશે!

એકાંતવાદી : તો ભલે માનવું પડે વાંધો શું ?

અનેકાંતવાદી : તો તો અમારા મતનો જ અનુવાદ થશે, કારણ કે ગ્રહણ-અગ્રહણ દ્વારા તો તમે, તે વસ્તુને ચિત્રરૂપ-અનેકસ્વભાવરૂપ જ માની લીધી...

જો ચિત્રરૂપ ન માનીએ તો ગ્રહણ-અગ્રહણ ઘટી જ ન શકે, કારણ કે ગૃહ્યમાણ-અગૃહ્યમાણ રૂપ બે વિરોધી ધર્મોનો સર્વથા એકત્વ સાથે વિરોધ છે. આશય એ છે કે, જો અનેકસ્વભાવી હોય તો (૧) અમુક સ્વભાવને આશ્રયીને ગૃહ્યમાણ, અને (૨) અમુક સ્વભાવને આશ્રયીને અગૃહ્યમાણ ← એમ એક જ વસ્તુનું ગ્રહણ-અગ્રહણ બંને સંગત થઈ જશે… પણ, જો એકસ્વભાવી જ હોય, તો તે ગૃહ્યમાણ-અગૃહ્યમાણ બંને તો શી રીતે બને ?

નિષ્કર્ષ: તેથી વસ્તુને ચિત્રરૂપ-અનેકસ્વભાવી જ માનવી જોઈએ અને તેથી જ એક વસ્તુનો પણ અનેક પ્રમાતાઓ દ્વારા થતો બોધ સંગત થઈ શકશે. બાકી જો અનેકસ્વભાવી નહીં માનો, તો -બધા પ્રમાતાઓના જ્ઞાનનું નિમિત્ત એક થવાથી - તે બધા જ્ઞાનના અભેદની આપત્તિ યથાવસ્થિત જ

१. 'नान्यथा, इत्युक्तदोषा०' इति घ-पाठ: । २. द्रष्टव्यं ३७८-३७९तमे पृष्ठे ।

(८६) यच्चोक्तर्म्-'किञ्च विकल्पात्मकत्वेऽस्य निश्चयात्मकिमदिमत्यनेकप्रमाण-वादहानिः, तेनैव वस्तुनो निश्चयात्, नित्यत्वादौ भ्रान्त्यनुपपत्तेः । अनेकधर्मके वस्तुनि अन्यतरधर्मनिश्चयात् तदन्यनिश्चयाय प्रमाणान्तरसाफल्यिमिति चेत्' इत्याशङ्क्य 'न, एकधर्मविशिष्टस्यापि निश्चये सर्वधर्मवत्तया निश्चयात्, प्रमाणान्तरस्य निश्चितमेव विषयीकुर्वतः स्मृतिरूपानित्क्रमात्, एकधर्मद्वारेणापि तद्वतो निश्चयात्मना प्रत्यक्षेण विषयीकरणे सकलधर्मीपकारकशक्त्यभिन्नात्मनो निश्चयात्' इत्यादि, तदप्ययुक्तम् । छद्यस्थज्ञानस्येत्थमप्रवृत्तेः, ज्ञेयतज्ज्ञानक्षयोपशमानां तथास्वभावत्वादित्युक्तप्रायम्,

दोषानतिवृत्तेरित्यलं प्रसङ्गेनेति ॥

यच्चोक्तं पूर्वपक्षे-'किञ्च विकल्पात्मकत्वेऽस्येत्यादि यावदेकधर्मद्वारेणापि तद्वतो निश्चयात्मना प्रत्यक्षेण विषयीकरणे सकलधर्मोपकारकशक्त्यभिन्नात्मनो निश्चयात्' इत्यादि । तदप्ययुक्तम् । कुत इत्याह-छद्मस्थज्ञानस्येत्थमप्रवृत्तेः कारणात् । अप्रवृत्तिश्च ज्ञेय-

રહે, તેનું ઉલ્લંઘન નહીં થાય. હવે ઘણી ચર્ચાથી સર્યું…

સાર: ટૂંકમાં વસ્તુને અનેકસ્વભાવી માનવી જ રહી, તેથી અનેકશબ્દવાચ્યતા વગેરે પણ ઘટશે અને તેથી અંતર્જલ્પાકાર બોધ પણ ઘટશે જ. ફલતઃ ઇન્દ્રિયજ્ઞાનની સવિકલ્પરૂપે સિદ્ધિ થશે જ… સવિકલ્પ માનવા અંગે, બૌદ્ધે બીજા જે દોષ આપ્યા હતા, તેઓનું હવે નિરાકરણ કરે છે -

🕸 औद्धडथित अन्य पंड्तिओनो निरास 🕸

(૮૬) સવિકલ્પનાં ખંડન માટે બીજું તમે જે કહ્યું હતું કે - "ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને જો સવિકલ્પ માનશો, તો તે નિશ્ચયાત્મક બનવાથી, તેના દ્વારા જ વસ્તુનો સર્વાશે નિશ્ચય થઈ જતાં અનેક પ્રમાણવાદની હાનિ થશે અને ભ્રાન્તિ પણ અસંગત થશે" - તે અને "અનેક ધર્માત્મક વસ્તુ વિશે, નિશ્ચયાત્મક પ્રત્યક્ષ દ્વારા અમુક જ ધર્મોનો નિશ્ચય થશે, તે સિવાયના ધર્મોના નિશ્ચય માટે તો બીજા પ્રમાણો સફળ જ થશે ને ?" એવી આશંકા ઉપાડીને તમે જે કહ્યું હતું કે - "એવું નથી, એકધર્મથી વિશિષ્ટ પણ વસ્તુનો નિશ્ચય થયે, સર્વધર્મથી વિશિષ્ટરૂપે નિશ્ચય થય છે અને પછી તે નિશ્ચિત ધર્મોને જ વિષય કરનાર હોવાથી, બીજા પ્રમાણો પણ સ્મૃતિરૂપ જ ગણાશે… નિશ્ચયાત્મક પ્રત્યક્ષથી, જયારે એક ધર્મ દ્વારા પણ ધર્મવિશિષ્ટ વસ્તુનો નિશ્ચય થાય, ત્યારે તે વસ્તુનો સકળધર્મોપકારક એવી શક્તિઓથી અભિન્નરૂપે નિશ્ચય થશે… વગેરે" - તે બધું કથન અયોગ્ય છે, કારણ કે તમે જે રીત બતાવી, તે રીતે તો છદ્મસ્થનાં જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ જ થતી નથી.

પ્રશ્ન : કેમ ?

१. २५८-२५९-२६०तमानि पृष्ठानि । २. 'त्वादित्युक्तं, केविलनां' इति क-पाठः । ३. २५८-२५९-२६०तमानि पृष्ठानि ।

(८७) केविलनां तु तथानिश्चयः प्रमाणान्तराभावश्चेति न कश्चिद् दोषः । आह-एवमिप अनेकस्वभावतया ततस्तथानियतात् कथमनन्तानां केविलनां तदिवकलात्मग्राहक-

तज्ज्ञानक्षयोपशमानां त्रयाणामिष तथास्वभावत्वात्-चित्रतया असर्वधर्मवत्तया निश्चय-निबन्धनस्वभावत्वादित्युक्तप्रायं-प्रायेणोक्तम् । केविलनां तु-क्षीणसकलावरणानां तथा-निश्चयः-सकलधर्मवत्तया निश्चयः । प्रमाणान्तराभावश्च-केविलनामनुमानाद्यभावश्च इति न कश्चिद् दोषः । आह-एवमिष-केविलनां तु तथानिश्चयेऽपि सित अनेकस्वभावतया ततः-वस्तुनः तथानियतात्-समग्रानेकस्वभावतया नियतात्, एकस्वभावत्वकल्पादित्यर्थः, कथम-नन्तानां प्रमातृणां केविलनां-वृषभादीनां तदिवकलात्मग्राहकज्ञानभावः, तस्य-अनेक-

• અનેકાંતરિશ • .....

ઉત્તર: કારણ કે, (૧) જ્ઞેય-વિષયભૂત પદાર્થ, (૨) વસ્તુનું જ્ઞાન, અને (૩) ક્ષયોપશમ -આ ત્રણે ચિત્ર-અનેકસ્વભાવી હોવાથી, તેઓનો અસર્વધર્માત્મકરૂપે નિશ્ચયનાં કારણ તરીકે હોવાનો તેવો સ્વભાવ જ છે.

આશય એ છે કે, સવિકલ્પપ્રત્યક્ષ નિશ્ચયાત્મક હોવા છતાં પણ, છદ્મસ્થને સર્વધર્માત્મકરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય થતો જ નથી, કારણ કે છદ્મસ્થ માટે જ્ઞેય, જ્ઞાન અને ક્ષયોપશમનો એવો અલગ જ પ્રકારનો સ્વભાવ છે, કે જેથી અમુકધર્મથી વિશિષ્ટરૂપે જ વસ્તુનો નિશ્ચય થાય, સર્વધર્મરૂપે નહીં. આમ, સર્વધર્મોનો નિશ્ચય ન થવાથી, (૧) અનિશ્ચિત ધર્મોના નિશ્ચય માટે બીજા પ્રમાણો પણ સફળ બનશે, અને (૨) અનિશ્ચિત ધર્મો અંગે ભ્રાંતિ પણ અસંગત નહીં બને... ફલતઃ છદ્મસ્થ જીવને આશ્રયીને ઇન્દ્રિયજ્ઞાનને સવિકલ્પ માનવામાં ઉપરોક્ત કોઈ બાધ નહીં આવે...

💥 કેવલીને તો સર્વધર્મનો નિશ્ચય + પ્રમાણાંતરાભાવ ઈષ્ટ જ 🕸

(૮૭) જેમને સકળ આવરણકર્મનો ક્ષય થયો છે, તેવા કેવલજ્ઞાની ભગવંતોને, (૧) સર્વધર્મથી વિશિષ્ટરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય થવો બરાબર જ છે, કારણ કે તેઓ એક જ સમયમાં સર્વદ્રવ્યોનું સર્વપર્યાયો સાથે પ્રત્યક્ષ કરે છે, અને તેઓને (૨) બીજા પ્રમાણોનો અભાવ થાય એમાં પણ કોઈ દોષ નથી, કારણ કે કેવલીઓને અનુમાન વગેરે એકે પ્રમાણોની જરૂર હોતી નથી.

🕸 પ્રસંગવશાત્ કેવલી અંગે દોષોનો આક્ષેપ 🕸

પૂર્વપક્ષ : કેવલી દ્વારા, વસ્તુનો સર્વધર્મથી વિશિષ્ટરૂપે નિશ્ચય હોવા છતાં પણ, એક મોટો દોષ આવે છે, તે સાંભળશો ?

સ્યાદાદી : હા, જરૂર સાંભળીશું...

सर्वांशे वस्तुनुं ज्ञान सर्वडेववीओने असंભवित !

વસ્તુમાં અનેકકેવલીજ્ઞાનજનનસ્વભાવતા છે, પણ તે સ્વભાવતા દરેક સ્થળે કાત્સ્ન્યોપયોગિત્વેન

१. 'निश्चयं' इत्यधिकः क-पाठः । २. पूर्वमुद्रिते तु 'एकस्वभावत्वविकल्पा॰' इति पाठः, अत्र तु G-प्रतानुसारेण पाठोपन्यासः । ३. 'केवलिनामृषभादीनां' इति क-पाठः । ४. 'तदविकलात्मकग्राहक॰' इति घ-पाठः ।

ज्ञानभावः, एकत्र काँत्स्न्यीपयोगित्वेन तत्तज्जननस्वभावत्वात्, अपरस्यापि तद्भावापत्ते-

० चाख्या **०**

स्वभावतया तथानियतस्य वस्तुनः अविकलो य आत्मा तद्ग्राहकज्ञानोत्पादः ततः कथम् ? नैवेत्यर्थः । कथं नेत्याह-एकत्रेत्यादि । एकत्र-ऋषभादिज्ञाने कात्स्न्योपयोगित्वेन हेतुना तत्तज्जननस्वभावत्वात्-अधिकृतवस्तुन ऋषभादिज्ञानजननस्वभावत्वात्, नान्यथा ततस्तथा तदुत्पाद इति भावनीयम् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-अपरस्यापि-वर्द्धमानादिज्ञानस्य तद्भावापत्तेः-ऋषभादिज्ञानपतेः । कथमित्याह-हेत्वविशेषादिति । ऋषभादिज्ञानजननस्वभावं

જ છે. અર્થાત્, વસ્તુનો એક અંશ એક કેવલીજ્ઞાનનું જનન કરે, બીજો અંશ બીજા કેવલીજ્ઞાનનું જનન કરે એવું નથી. સંપૂર્ણવસ્તુ જ દરેક કેવલીજ્ઞાનનું જનન કરે છે... આમ, દરેક કેવલીજ્ઞાનમાં સંપૂર્ણ વસ્તુ જ હેતુ બનતી હોવાથી, કારણના અભેદથી કાર્ય-અભેદ થાય, તેથી દરેક કેવલીના જ્ઞાનનો અભેદ થઈ જાય... પણ તેવું તો છે નહીં (વર્ધમાનસ્વામી-ઋષભસ્વામી બંનેનું જ્ઞાન એક તો નથી જ...) એટલે વસ્તુરૂપ કારણમાત્રથી અનંતકેવલીઓને તેનું જ્ઞાન માની શકાય નહીં...

(આ પદાર્થ સ્પષ્ટ થયો. હવે ગ્રંથમાં (૧) અવિકલ, અને (૨) તથાભાવનિયત એ બે પદ છે. તેનો આ સંદર્ભમાં અર્થ વિચારીએ -

- (૧) અવિકલ: જો વિકલજ્ઞાન દરેક કેવલીને માનવાનું હોય તો તે શક્ય બની શકે (જે રીતે છદ્મસ્થને થાય છે તેમ) કારણ કે તેમાં વસ્તુ સંપૂર્ણ રીતે વ્યાપૃત નથી થતી, પણ એકસ્વભાવેન થાય છે. અનેકસ્વભાવેન નહીં... પણ કેવલીને તેવું વિકલજ્ઞાન માની શકાતું નથી... (છદ્મસ્થજ્ઞાનનું જનન કરવામાં વસ્તુની એકસ્વભાવતા જ કાર્ય કરે છે...)
- (૨) તથાનિયત: ઉપર કહ્યું તેમ, એક સ્વભાવેન એક કેવલીજ્ઞાન, બીજા સ્વભાવેન બીજું... એમ હોય તો શક્ય બની શકે, પણ આખી વસ્તુ અનેકસ્વભાવવાળી છે અને એ જ રૂપે કેવલીજ્ઞાન વિશે નિયત છે તો તેવી વસ્તુથી અનંત કેવલીઓનાં જ્ઞાનનું જનન ન થઈ શકે, નહીં તો કારણના અભેદથી બધા કેવલીઓનું જ્ઞાન અભિન્ન થઈ જવાની આપત્તિ આવે... વ્યાખ્યામાં મૂકેલ एकस्वभावत्वकल्पात्નો અર્થ જેમ એકસ્વભાવ એક વિશે નિયત હોય તો તેનાથી બીજું કાર્ય ન થાય તો તેના જેવી આ અનેકસ્વભાવતા પણ એકકેવલીજ્ઞાન વિશે જ નિયત થતાં તે પણ એકસ્વભાવ જેવી જ બનતાં તેના દ્વારા બીજા અનંત કેવલીઓનાં જ્ઞાન ન થઈ શકે... આવો અર્થ અમને લાગે છે. પૂર્વમુદ્રિતમાં एकस्वभावत्विकल्पात્ એવો પાઠ છે. તે પણ આ રીતે વિચારી શકાય કે, વસ્તુ અનેક સ્વભાવે નિયત છે. કોઈપણ વસ્તુ નિયત કરીએ, ત્યારે કોઈકનો વ્યવચ્છેદ થાય. જેનો વ્યવચ્છેદ થાય તે નિયતનો વિકલ્પ હોય છે. (જો નિયત ન હોય તો એ વિકલ્પ સમજવો) અહીં એકસ્વભાવત્વના વિકલ્પથી અનેકસ્વભાવ નિયત કર્યો, અર્થાત્ એકસ્વભાવત્વનો વ્યવચ્છેદ કરી અનેકસ્વભાવર્ય વસ્તુને જ્ઞાન વિશે નિયત કરી, તો આવી વસ્તુથી અનંત જ્ઞાન શી રીતે થાય ?... આમ, બંને પાઠને અનુસારે જ્ઞાન વિશે નિયત કરી, તો આવી વસ્તુથી અનંત જ્ઞાન શી રીતે થાય ?... આમ, બંને પાઠને અનુસારે

१. 'कात्स्न्येंऽपि योगित्वेऽपि तत्तज्जनन०' इति **क**-पाठः ।

व्याख्या-विवरण-विवेचनसमन्विता अधिकार:) ३८६ र्हेत्वविशेषादिति, (८८) न, हेत्वविशेषासिद्धेः, ज्ञानिनोऽन्यत्वात् अधिकृतवस्तुनश्च ह्यधिकृतं वस्तु तद्धेतुस्तेतेस्तस्यापि तद्वत् तद्भावापत्तिः, अतो न ततोऽनन्तानां तदविकलात्म-ग्राहकज्ञानुभाव इति । उंक्तं च-''यतः स्वभावतो जातम्'' इत्यादि, असर्वज्ञता वा सर्वेषाम-न्योन्यमधिकृतवस्तुनोऽनुत्पत्तितस्तदनिधगमादिति पराभिप्रायः । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि, न-नैतदेवं यदभ्यध्यायि परेण । कृत इत्याह-**हेत्वविशेषासिद्धेः** । कथमसिद्धिरित्याह-**ज्ञानिनो**-.....**ે** અર્થ વિચારવો (અમને एकस्वभावत्वकल्पात् એવો પાઠ વધુ સમુચિત લાગે છે, એટલે તેનો જ મુખ્યરૂપે ઉલ્લેખ કરેલ છે...) તેથી ઋષભજ્ઞાનજનક વસ્તુથી, પોતાનું સંપૂર્ણપણે પ્રહણ કરનાર માત્ર ઋષભજ્ઞાનની જ ઉત્પત્તિ માનવી જોઈએ. બીજા અનંત કેવલીઓનાં કેવલજ્ઞાનની નહીં... તમે જ કહ્યું છે કે -''જે સ્વભાવથી એકકાર્યની ઉત્પત્તિ થાય, તે જ સ્વભાવથી બીજા કાર્યોની ઉત્પત્તિ ન થઈ શકે… વગેરે." અથવા તો બીજો દોષ આ રીતે લાગશે -🕸 સર્વકેવલીઓમાં અસર્વજ્ઞતાનું આપાદાન ! 🕸 બધાનું જ્ઞાન જો તે સંપૂર્ણ વસ્તુથી ઉત્પન્ન થયેલ નહીં માનો, તો તે વસ્તુનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન ન થવાથી સહની અસર્વજ્ઞતા થશે... (૮૮) આ બધા દોષો, સ્યાદાદીને વીંધી નાંખે એવા છે, પરંતુ સ્યાદાદી પાસે તો અનેકાંતનું

બખ્તર છે. તેથી ચિંતા શાની ?

🐺 પૂર્વપક્ષીકૃત આક્ષેપોનો નિરાસ 🕸

ં (૧) સર્વકેવલીઓને સર્વાંશગ્રાહક વસ્તુનું જ્ઞાન સંભવિત...

સ્યાદ્વાદી : તમારું બધું કથન અયુક્ત છે, કારણ કે તમે જે કહ્યું હતું કે - "બંનેનો હેતુ અવિશેષ

ф......

56. ततस्तरयापि तद्धत् तद्भावापत्तिरिति । ततः-कृत्सनैकवस्तुजन्यत्वात् हेतोस्तरयापि-वर्द्धमाना-दिज्ञानस्य तद्भत्-ऋषभादिज्ञानवत् । किमित्याह-तद्भावापत्तिः-ऋषभादिज्ञानत्वापत्तिः ॥

57. असर्वज्ञता वा सर्वेषामन्योन्यमिति । अन्योन्यं-परस्परं सर्वेषां-वर्द्धमानादीनामसर्वज्ञता वा स्यात् । कुत इत्याह- 58. अधिकृतवस्तुनोऽनुत्पत्तितस्दनिधगमादिति । अधिकृतवस्तुन एकत्र सर्वज्ञज्ञाने लब्धव्यापारात् सकाशादनुत्पत्तितः कारणात् सर्वज्ञज्ञानानां तदनधिगमात्-सर्वैरधिकृतवस्तुनोऽपरिच्छेदात् ॥

१. ८७तमं पृष्ठम् । २. 'कृत्सैकः' इति क-पाठः । ३. 'तद्वत्-वृषभादिः' इति पूर्वमुद्रिते पाठः, अत्र तु च-पाठः । ४. 'मानादीनांमसर्वज्ञता वा स्यात्' इति ख-पाठः । ५. 'सर्वज्ञत्वात् कृत' इति क-पाठः । ६. 'ज्ञानापेक्षया' इति च-पाठः ।

विचित्रत्वात्, तत्तज्ज्ञान्यपेक्षया तत्र तत्र तदा तदाऽविकलात्मग्राहकज्ञानाभिव्यञ्जकत्वे-नैकत्र कात्त्रन्योपयोगित्वादिति । न चैवमपरस्यापि तद्भावापत्तिः, अधिकृतवस्तुनस्तथात्व-

♦ व्याख्या ♦

उन्यत्वात्-वर्द्धमानादेः । द्वयमिह ज्ञानहेतुः-जीवोऽधिकृतवस्तु च । न चैतदप्येकरूपमेव इत्याह-अधिकृतवस्तुनश्च अनेकस्वभावतया तथानियतस्य विचित्रत्वात् । ततः किमित्याह-तत्तज्ज्ञान्यपेक्षया-ऋषभ-वर्द्धमानादिज्ञान्यपेक्षया तत्र तत्र-'सिद्धार्थ'वन-'ऋजुपालिका'-तीरादौ क्षेत्रे तदा तदा-सुषमदुःषमादुःषमसुषमान्तादौ काले अविकलात्मग्राहकज्ञाना-भिव्यञ्चकात्मकत्वेन एवम्भूतेनात्मना एकत्र-ऋषभादिज्ञाने कात्स्न्योपयोगित्वाद्-सामस्त्येनोपयोगित्वादिति । न चेत्यादि । न च एवम्-उक्तेन प्रकारेण-अपरस्यापि-वर्द्धमाना-दिज्ञानस्य तद्धावापत्तिः-ऋषभादिज्ञानत्वापत्तिः । कृत इत्याह-अधिकृतवस्तुनोऽनेक-स्वभावतया तथानियतस्योक्तवद् विचित्रस्य तथात्विवरोधात्-तत्तज्ज्ञान्यपेक्षयेत्यादित्व-विरोधात् । तथाहि-'ऋजुपालिका'तीरादौ दुःषमसुषमान्ते च वर्द्धमानादिज्ञान्यपेक्षया अविकला-

* અનેકાંતરિશ *

છે" - એવું સિદ્ધ નથી, કારણ કે જ્ઞાનનાં બે હેતુ છે - (૧) જીવ=પ્રમાતા, અને (૨) વિષયભૂત વસ્તુ… આમાંથી (૧) જીવરૂપ હેતુ તો બંને જ્ઞાનનો ભિન્ન ભિન્ન જ છે, કારણ કે ઋષભજ્ઞાનવાળો પ્રમાતા અલગ છે અને વર્ધમાનજ્ઞાનવાળો પ્રમાતા અલગ છે, અને (૨) બંને જ્ઞાનની વિષયભૂત વસ્તુ પણ એકરૂપ નથી, પણ વિચિત્ર છે.

તે તે જ્ઞાનીની અપેક્ષાએ તે તે સ્થળે તે તે કાળે પોતાના પૂર્ણ સ્વરૂપના ગ્રાહક જ્ઞાનનાં નિમિત્તરૂપે જ, એકજ્ઞાનમાં તે વિચિત્ર વસ્તુ પૂર્ણપણે કારણ બને છે... અર્થાત્ જયારે તે પૂર્ણ વસ્તુ ઋષભજ્ઞાનમાં કારણ બને છે, ત્યારે વર્ધમાનસ્વામીને ઋજુવાલિકા તીરે ચોથા આરાના અંતે પોતાનાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવાના પોતાના સ્વભાવ સાથે જ તે ઋષભજ્ઞાનમાં કારણ બને છે...

તેનાથી, ઋષભજ્ઞાન-વર્ધમાનજ્ઞાન એક બનવાની આપત્તિ પણ નહીં આવે, કારણ કે જો બંને જ્ઞાન એક જ હોય, તો ઋષભજ્ઞાનમાં એ વસ્તુ, 'ભવિષ્યમાં તે ક્ષેત્ર, તે કાળમાં વર્ધમાનસ્વામીનાં જ્ઞાનનું કારણ બનશે' એ રીતનો તેનો સ્વભાવ જણાવી જ ન શકે, કારણ કે વર્ધમાનજ્ઞાન, ઋષભજ્ઞાનથી અભિન્ન માન્યું અને એટલે તો તે જુદા કાળ-ક્ષેત્રમાં થઈ જ ચૂક્યું છે. (વર્ધમાનજ્ઞાન ઋષભજ્ઞાનથી અભિન્ન હોય, તો તેની ઉત્પત્તિ ભવિષ્યકાળથી ભિન્ન-ઋષભદેવનાં કાળ વખતે અને ઋજુવાલિકાથી ભિન્ન ક્ષેત્રમાં થઈ ગઈ માનવી પડે. જે બરાબર નથી…) એટલે એ બે જ્ઞાન એક બનવાની આપત્તિ નહીં આવે…

ф.....ф विवरणम्ф....

59. 'ऋजुपालिक'तीरादौ दुःषमसुषमान्ते च वर्छमानादिज्ञान्यपेक्षयेत्यादेस्तथात्वविरोध

विरोधादिति सूक्ष्मिधया भावनीयम् । एकान्तैकस्वभाववस्तुवादिनस्त्वेष दोषोऽनिवारित-त्मग्राहकज्ञानाभिव्यञ्जकात्मकत्वेनैव एकत्र ऋषभादिज्ञानेऽस्य कात्स्न्योपयोग इति वर्द्धमाना-दिज्ञानाभावे तथात्वविरोध: । एवमन्यापेक्षयाऽप्यति**सुक्ष्मधिया भावनीयम्** एतत्. अतिगहन-त्वादिति । एकान्तेत्यादि । एकान्तैकस्वभाववस्तुवादिनस्तु-बौद्धादेः एष दोषः-अनन्तानां **પૂર્વપક્ષ :** જો બંનેનું જ્ઞાન જુદું જુદું હોય તો તે બંનેને અસર્વજ્ઞ માનવા પડશે, કારણ કે સર્વજ્ઞને તો પૂર્ણ જ્ઞાન હોવાથી સરખું જ જ્ઞાન હોય.. (સરખું ન હોય તો તેમને અસર્વજ્ઞ જ માનવા પડે..) ઉત્તરપક્ષ : એમાં સર્વજ્ઞની અસર્વજ્ઞતાની આપત્તિ નથી, કારણ કે બંને (ઋષભ-વર્ધમાનસ્વામી) વડે તે વસ્તુનું પૂર્ણજ્ઞાન તો થયું જ છે... પ્રશ્ન : જો બંને વડે જ્ઞાન પૂર્ણ થયું તો તેમાં ભેદ શી રીતે ? ઉત્તર : જુઓ, (૧) ઋષભદેવ ભગવાને સ્વજીવદ્રવ્યરૂપે, પુરિમતાલ ઉદ્યાનમાં, ત્રીજા આરાનાં અંતે, નાભિપુત્રત્વાદિ પર્યાયરૂપે જ્ઞાન કર્યું… અને (૨) મહાવીરસ્વામીએ પોતાના અન્યજીવદ્રવ્યરૂપે. ઋજુવાલિકાનદી તીરે, ચોથા આરાનાં અંતે, સિદ્ધાર્થપુત્રત્વાદિપર્યાયરૂપે જ્ઞાન કર્યું… આમ બંનેનો ભેદ પણ છે જ… આ વિષય ઘણો ગહન છે, માટે સુક્ષ્મબુદ્ધિથી સમજવાની કોશિશ કરવી. 🕸 એકાંતવાદીમતે જ અનંતકેવલીઓને કેવલજ્ઞાનની અનુપપત્તિ 🕸 એક જ વસ્તુથી, અનંતકેવલીઓને જુદું જુદું કેવલજ્ઞાન ત્યારે જ થઈ શકે, કે જયારે તે વસ્તુ ઉક્ત રીતે વિચિત્રરૂપ હોય... ф аатин इतिपर्यन्तस्यैवमक्षरयोजना-'ऋजुपालिका'तीरादौ क्षेत्रे दुःषमसुषमान्ते च काले वर्द्धमानादिज्ञान्यपेक्षया अविकलात्मग्राहकज्ञानाभिव्यञ्जकात्मकत्वेनैयोपलक्षितस्य संतो७रय वस्तुन एकत्र-ऋषभादिज्ञाने उपयोगो वर्तत इति कृत्वा वर्द्धमानादिज्ञानस्य ऋषभादिज्ञानरुपतया भावे तथात्वविरोधस्तत्त्वज्ञान्यपेक्षया तत्र तत्र तदा तदाङ्विकलात्मग्राहकज्ञानेत्यादिवाक्योक्तार्थविरोध: । अयमत्र भाव:-यदि यदेतद् युगादिदेवज्ञानं तदेव वर्द्धमानज्ञानं स्थात् तदा ऋषभज्ञाने एष्यत्काले क्षेत्रे भेदे च वस्तु महावीरज्ञानजनकतया न प्रतिभासेत, महावीरज्ञानस्य ऋषभज्ञानभित्रस्वभावस्याभावात्, प्रतिभासते च तत् तथा । अतः कथञ्जिद भेद एव नाभिसिद्धार्थपार्थिवनन्दनज्ञानयोः । न चैवमन्योन्यमसर्वज्ञता सर्वस्योभाभ्यामपि ज्ञानात, परमन्यजीवद्रव्य-रूपेण सता ऋषभेण ज्ञातं वस्तु अन्यजीवद्रव्यस्वभावेन च महावीरेण, एवमन्यक्षेत्रगतेन नाभिसूनुना अन्यक्षेत्राश्रितेन चरमतीर्थपतिना, एवं कालेऽपि, एवं नाभिसूनुत्वादिपर्यायपर्यापन्नेन सता ऋषभेण वस्तु

व्यज्ञायि सिद्धार्थसूनुत्वादिपर्यायोपगतेन च महावीरेणेति ॥

१. 'स्वतोऽस्य' इति क-पाठः । २. 'अन्यो न सर्वज्ञता' इति क-पाठः ।

प्रसर एव, तद्भेदनिबन्धनाऽधिकृतवस्तुवैचित्र्यानुपपत्तेरिति ॥

(८९) किञ्च निर्विकल्पकेनापि प्रत्यक्षेणैकस्वभावे वस्तुनि परिच्छिन्ने कथं नानेक-प्रमाणवादहानिरिति चिन्त्यम् ॥

तदिवकलात्मग्राहकज्ञानाभावलक्षणः अनिवारितप्रसर एव । कथमित्याह-तद्भेदनिबन्धन-अनन्तज्ञानभेदनिबन्धनाऽधिकृतवस्तुवैचित्र्यानुपपत्तेः । उक्तवदिधकृतवस्तुवैचित्र्यमेवात्र कारणमिति ॥

दूषणान्तरमाह **किञ्चे**त्यादिना । किञ्च **निर्विकल्पकेनापि प्रत्यक्षेण** भवदिभमतेन **एकस्वभावे**-एकान्तैकस्वभावे **वस्तुनि** भवदिभमते **परिच्छिन्ने** सित् **कथं नानेकप्रमाण- वादहानिरिति चिन्त्यम् ।** प्रमेयान्तराभावेन प्रमाणान्तराभावात् हानिरेवेत्यर्थ: ॥

પણ, એકાંત એકસ્વભાવવાદીમતે તો વસ્તુની વિચિત્રતા જ અઘટિત છે, ફલતઃ તે વસ્તુ, અલગ-અલગ અપેક્ષાએ અનંત જ્ઞાનની જનક નહીં બની શકે... તેથી "તે વસ્તુ એક જ જ્ઞાનમાં ઉપયુક્ત રહેવાથી, તેના દ્વારા પોતાનું સર્વાંશે ગ્રહણ કરનાર અનંતજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ નહીં થઈ શકે" - એ દોષ તમારા મતે અનિવારિત રહેશે...

સાર: બૌદ્ધે જે કહ્યું હતું કે, પ્રત્યક્ષ અવિકલ્પ માનશો તો વસ્તુનો (૧)સર્વધર્મરૂપે નિશ્ચય, અને તેથી (૨) પ્રમાણાંતરની અપ્રવૃત્તિ થશે, તે કથન કેવલી માટે તો ઇષ્ટ જ છે.

(સંદર્ભ: છદ્મસ્થને તો તેવા ક્ષયોપશમાદિ જ નથી થતા, કે જેથી સર્વધર્મરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય કરી લે... તેથી તેના માટે પ્રમાણાંતરની પ્રવૃત્તિ પણ સંગત જ રહેશે, માટે પ્રત્યક્ષને સવિકલ્પ માનવામાં કોઈ દોષ નથી... હવે ગ્રંથકારશ્રી, પૂર્વપક્ષી દ્વારા કથિત દોષોનું તેના જ (નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષના) પક્ષમાં આપાદાન કરે છે અને તેને ખળભળાવે છે -)

🕸 નિર્વિકલ્પવાદીમતે જ અનેક્પ્રમાણવાદની હાનિ 🕸

(૮૯) તમારા મતે વસ્તુ નિરંશ સ્વલક્ષણરૂપ છે, અર્થાત્ તે માત્ર એકસ્વભાવી જ છે, તે વસ્તુનો, તમે માનેલ નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષથી જ જો બોધ થઈ જશે, તો ત્યાં બીજા પ્રમાણોની પ્રવૃત્તિ શી રીતે થશે ?

પ્રશ્ન : કેમ નહીં ?

ઉત્તર : કારણ કે જે નિરંશ એકસ્વભાવી વસ્તુ હતી, તેનો બોધ તો નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષથી જ થઈ ગયો, તે સિવાય બીજો કોઈ પ્રમેય (જાણવા લાયક પદાર્થ) તે વસ્તુમાં રહ્યો જ નહીં, કે જેનો બોધ કરવા અનુમાનની પ્રવૃત્તિ શક્ય બને, તેથી અનુમાન તો અસંગત જ ઠરશે. ફ્લતઃ અનેક પ્રમાણવાદની

♦------**♦**

60. प्रमेयान्तराभावेन प्रमाणान्तराभावात् हानिरेवेत्यर्थ इति । निर्विकल्पकेन हि प्रत्यक्षेण निरंशै-कस्वभावं वस्तु व्यवच्छिन्नम् । अतो नास्त्येवाधिकं प्रमेयं यत्रानुमानं प्रवर्तिष्यते ॥

१. पूर्वमुद्रिते 'अवच्छिन्नम्' इति पाठः, अत्र G-K-N-R-प्रतपाठः ।

प्रत्यक्षस्यानिश्चयरूपत्वात् चिन्तितमेवैतत् । आह च न्यायवादी-''न प्रत्यक्षं कस्यचित्रिश्चायकं तद् यमिष गृह्णाति तं न निश्चयेन'', िकं तर्हि ? तत्प्रतिभासेन । (९०) तच्च यत्रांशे पाश्चात्यं निश्चयं जनियतुं शक्नोति तत्रैव प्रामाण्यमात्मसात्कुरुते, यत्र तु

♦ व्याख्या **♦**

पराभिप्रायमाह-प्रत्यक्षस्य-निर्विकल्पकस्य अनिश्चयरूपत्वात् कारणात् चिन्तित-मेवैतत् ॥

यदुक्तं भवता न चैतदपूर्विमत्युपदर्शयत्राह-आह च न्यायवादी-धर्मकीर्तिर्वार्तिके । किंमाह इत्याह-न प्रत्यक्षं कस्यचित्-पदार्थस्य निश्चायकं तेंद् यमि पदार्थं गृह्णाति, तं न निश्चयेन-एवमेतदित्येवंरूपेण, किं तर्हि ? तत्प्रतिभासेन आदर्शवत् गृह्णमाणाकारेण तच्च- एवम्भूतं प्रत्यक्षं यत्रांशे-वस्तुगते पाश्चात्यं निश्चयं जनियतुं शक्नोति नीलादौ तत्रैव अंशे

♦ અનેકાંતરિમ **♦**

હાનિ અમને નહીં, પણ તેંમને જ આવે છે.

હવે બૌદ્ધ, તે આપત્તિ દૂર કરવા - અનેકપ્રમાણવાદની સંગતિ કરવા - પોતાનો પૂર્વપક્ષ રજુ કરે છે -

🕸 એકાંતમતે અનેકપ્રમાણવાદની સંગતિસાધક બૌદ્ધપૂર્વપક્ષ 🕸

બૌદ્ધ: નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ તે નિશ્ચયરૂપ છે જ નહીં, કારણ કે ન્યાયવાદી ધર્મકીર્તિએ પ્રમાણ-વાર્તિકની સ્વોપજ્ઞટીકામાં કહ્યું છે કે - "પ્રત્યક્ષ તે કોઈનો પણ નિશ્ચાયક નથી, તે જેને પણ પ્રહણ કરે છે, તેને નિશ્ચયથી જાણતો નથી."

પ્રશ્ન : પ્રત્યક્ષ, વસ્તુનું બ્રહણ જો નિશ્ચયથી નથી કરતો, તો શી રીતે કરે છે ?

ઉત્તરં : જેમ દર્પણ, વસ્તુના આકારનું ગ્રહણ કરીને તે વસ્તુનો પ્રતિભાસ કરાવે છે, તેમ નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ પણ, વસ્તુના આકારનું ગ્રહણ કરીને માત્ર તેનો પ્રતિભાસ જ કરાવે છે, નિશ્ચય નહીં...

આ રીતે, પ્રત્યક્ષ જયારે નિશ્ચાયક જ નથી, ત્યારે તમે શી રીતે કહી શકો કે, 'પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ વસ્તુનો નિર્ણય થઈ જશે.'

(૯૦) આ નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ, વસ્તુના જે અંશમાં પાછળથી નિશ્ચય (વિકલ્પ) ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ છે, તે જ અંશમાં તે પ્રમાણતાને ભજે છે… દા.ત. નિર્વિકલ્પ દ્વારા ઘટનો બોધ થયો, તો તે

[❖] બૌદ્ધો, (૧) પ્રત્યંક્ષ, (૨) અનુમાન બે પ્રમાણ માને છે… પણ ઉપરોક્ત રીતે અનેકપ્રમાણવાદની સંગતિ થઈ શકતી નથી.

१, 'किमित्याह' इति **क**-पाठः । २, 'निश्चायकं तथमपि' इति **ड**-पाठः । ३, प्रत्यक्षमिति । ४, 'तत्त्वैवम्भूतं' इति **क**-पाठः ।

भ्रान्तिकारणसद्भावादशक्तं तत्र प्रमाणान्तरं व्याप्रियते, समारोपव्यवच्छेदार्थमिति भ्रान्ति-व्युदासाय प्रमाणान्तरप्रवृत्तिः इति ॥

(९१) अत्रोच्यते यदुक्तम्-''न प्रत्यक्षं कस्यचित्रिश्चायकम्'' इत्यत्र कोऽयं निश्चयो नाम ? स्वालम्बनाध्यवसाय एवेति चेत्, नायं तदाकारोत्पत्तिव्यतिरेकेण । अस्त्वेवं ततः

 *

प्रामाण्यमात्मसात्कुरुते नीलादौ । यत्र तु अंशेऽनित्यादौ भ्रान्तिकारणसद्भावात् कारणात् अशक्तं पश्चात्यं निश्चयं जनयितुम्, तत्रांशे प्रमाणान्तरं व्याप्रियते अनुमानम् । किमर्थमित्याह-समारोपव्यवच्छेदार्थं-परिकल्पितसमारोपव्यवच्छेदार्थम् इति-एवं भ्रान्तिव्युदासाय-समा-रोपव्युदासाय प्रमाणान्तरप्रवृत्तिः-अनुमानप्रवृत्तिः ॥

इति-एवं पूर्वपक्षमाशङ्क्याह-अत्रोच्यते-यदुक्तमित्यादि । यदुक्तमादौ ''न प्रत्यक्षं कस्यचिन्निश्चायकम्'' इत्यत्र व्यतिकरे कोऽयं निश्चयो नाम ? स्वालम्बनाध्यवसायः-

······◆ અનેકાંતરિશ્ને ◆

નિર્વિકલ્પ, પાછળથી જો ઘટના સત્ત્વ અંશમાં વિકલ્પ પેદા કરશે, તો તેની માત્ર સત્ત્વ અંશ વિશે જ પ્રમાણતા રહે. કહ્યું છે કે -

"પ્રત્યક્ષની પ્રમાણતા તે જ અંશે છે, કે જે અંશમાં તે (પ્રત્યક્ષ) વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરે છે...' વળી, ભ્રાન્તિનાં કારણો વિદ્યમાન હોવાથી, વસ્તુના અનિત્ય વગેરે જે અંશ વિશે, નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ, પાછળથી વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરવા અસમર્થ છે, તે અંશ વિશે અનુમાનરૂપ પ્રમાણાંતરની પ્રવૃત્તિ થાય છે.

પ્રશ્ન : તે વિશે અનુમાનની પ્રવૃત્તિ શા માટે ?

ઉત્તર : સમારોપના વ્યવચ્છેદ માટે... અર્થાત્ ભ્રાન્તિ વગેરેનાં કારણે અનિત્ય પણ વસ્તુમાં, મૂઢલોકોને જે નિત્યતાનો સમારોપ થાય છે, તેને દૂર કરવા માટે અનુમાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે... 'सर्वं क्षणिकम्, सत्त्वात्, प्रदीपवत्' એવું અનુમાન કરવાથી તેમની ભ્રાન્તિ દૂર થાય છે.

આ પ્રમાણે, ભ્રાન્તિ દૂર કરવા માટે અનુમાનરૂપ પ્રમાણાંતરની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તેથી નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ + નિરંશવસ્તુવાદીમતે અનેકપ્રમાણવાદની અસંગતિ નથી...

(હવે આ પૂર્વપક્ષની એકેક પંક્તિનું, ગ્રંથકારશ્રી યુક્તિશઃ નિરાકરણ કરે છે અને વચ્ચે તેમાં અવાંતર પૂર્વપક્ષો ઉપાડીને તેનું પણ નિરાકરણ કરે છે અને છેલ્લે સવિકલ્પસંવેદન + અનેકસ્વભાવી વસ્તુની સિદ્ધિ કરશે.)

🕸 બૌદ્ધકથિત માન્થતાઓનો સચોટ નિરાકારક ઉત્તરપક્ષ 🕸

(૯૧) સ્યાદાદી : તમે જે કહ્યું હતું કે - ''પ્રત્યક્ષ કોઈનું પણ નિશ્વયાત્મક નથી'' તે વાતનું નિરાકરણ કરવા, અમે તમને પૂછીએ છીએ કે, 'નિશ્વય' એટલે શું ?

१. ३९०तमम् पृष्ठम् ।

को दोष इति चेत्, नासौ न प्रत्यक्षेऽिप कथमनिश्चायकं तत् ? वस्तुमात्रप्रतिभासनादिति चेत्, अवस्तुप्रतिभासी तर्हि निश्चयः । न, तत्रैव दृढः प्रत्यय इति चेत्, कथं तदाकार-

♦...... আন্তা **♦.....**

स्वविषयपरिच्छेद एव । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नायं-यथोदिताध्यवसायः तदाकारो-तपित्व्यितरिकेण-स्वालम्बनाकारोत्पित्त्व्यितरिकेण । अस्त्वेवं-भवतु स्वालम्बनाकारोत्पित्तरेव निश्चयः ततः को दोषः ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नासौ-स्वालम्बनाकारोत्पित्तः न प्रत्यक्षेऽिष । किं तर्हि ? अस्त्येव । अतः कथमिश्चायकं तत्-प्रत्यक्षम् ? भवदिभप्रेत-निश्चयलक्षणोपपत्तेर्निश्चायकमेवेत्यर्थः । वस्तुमात्रप्रतिभासनात् अनिश्चायकं तत् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-अवस्तुप्रतिभासी तर्हि निश्चयः ततोऽनिश्चय इति गर्भः । न अवस्तुप्रतिभासी, किन्तु तत्रैव-वस्तुनि दृढः प्रत्ययः-निश्चयः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथं तदाकारशून्यः-

બૌદ્ધ : નિશ્ચય એટલે પ્રોતાના વિષયનો અધ્યવસાય=પોતાના વિષયનો બોધ.

સ્યાદાદી: તે જ્ઞાન દ્વારા પોતાના વિષયનો બોધ ત્યારે જ માની શકાય, કે જયારે તે જ્ઞાનમાં પોતાના વિષયનો આકાર ઉત્પન્ન થતો હોય, બાકી તો તે જ્ઞાન દ્વારા તે વસ્તુનો બોધ સંભવિત જ નથી.

બૌદ્ધ: તો આમ માનીશું કે - જે જ્ઞાનમાં, પોતાના વિષયના આકારની ઉત્પત્તિ થતી હોય, તે જ્ઞાન 'નિશ્ચય' કહેવાય… હવે તો દોષ નહીં ને ?

સ્યાદાદી : નિશ્ચયનું જો આવું જ લક્ષણ હોય, તો નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ પણ નિશ્ચાયક કેમ ન બને ? કારણ કે નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષમાં પણ પોતાના વિષયના આકારની ઉત્પત્તિ તો થાય જ છે ને ?

બૌદ્ધ : નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ તો માત્ર વસ્તુનો પ્રતિભાસ કરે છે, તેમાં તેના આકારની ઉત્પત્તિ થતી નથી. માટે તે નિશ્ચયાત્મક ન બને...

સ્યાદાદી: તો પછી તમે એમ માન્યું કે, નિશ્ચય અવસ્તુનો પ્રતિભાસ કરે છે... (પ્રત્યક્ષ વસ્તુપ્રતિભાસી છે, છતાં નિશ્ચયાત્મક નથી તેનો આ ફલિતાર્થ નીકળે... બાકી જો નિશ્ચય પણ વસ્તુપ્રતિભાસી હોત તો પ્રત્યક્ષને નિશ્ચયરૂપ કેમ ન મનાય?) એટલે તમે નિશ્ચયને વસ્તુ-અપ્રતિભાસી માનો, તો જ તમે પ્રત્યક્ષને અનિશ્ચયાત્મક કહી શકો...

બૌદ્ધ: ના, નિશ્ચય તો વસ્તુનો જ પ્રતિભાસ કરે છે, પણ અમારા કહેવાનો આશય એ છે કે, વસ્તુનો માત્ર પ્રતિભાસ થાય તેને જ નિશ્ચય ન કહેવાય, પણ વસ્તુનો જે 'દઢપ્રત્યય' થાય તેને નિશ્ચય કહેવાય છે... (નિશ્ચય એ નિર્વિકલ્પમાં જ દઢપ્રત્યયરૂપ છે, નિર્વિકલ્પરૂપ નથી.)

સ્યાદાદી : જે નિર્વિકલ્પમાં વસ્ત્વાકાર નથી તેમાં વસ્તુવિષયક દઢતા શી રીતે આવે ? (એટલે નિર્વિકલ્પથી ભિન્ન જે દઢપ્રત્યય તમે નિશ્ચયરૂપ સિદ્ધ કરવા જઈ રહ્યા છો, તેનું ખંડન થાય છે. તેનું ખંડન થવાથી જ નિર્વિકલ્પ નિશ્ચયરૂપ સિદ્ધ થઈ જાય…) शून्यस्तत्रेति ?। (९२) किञ्च किं पुनरस्य दाढ्यं किं निर्विकल्पकसमनन्तरत्वं किं वा वासनाजन्म उताध्यवसिततद्भावता, आहोस्विद् ध्वनियोगः ? न तावित्रिर्विकल्पक-समनन्तरत्वम्, तदपरनिर्विकल्पकेन व्यभिचारात्, निर्विकल्पकसमनन्तरान्निर्विकल्प-कोत्पत्तेः । नापि वासनाजन्म, निर्विकल्पकस्यापि तत उत्पत्तेः, तत्तत्समनन्तराव्यतिरेकात् ।

वस्त्वाकारशून्यस्तन्मात्रप्रतिभासनेन तत्रेति-वस्तुनीति ? अभ्युच्चयमाह किञ्चेत्यादिना । किं पुनरस्य-प्रत्ययस्य दाढ्यं किं निर्विकल्पकसमनन्तरत्वम् ? निर्विकल्पकं समनन्तरो यस्येति विग्रहस्तद्भावो निर्विकल्पकसमनन्तरत्वं तत् । किं वा वासनाजन्म ? वासनातो जन्म तत्, उताध्यवसिततद्भावता ? अध्यवसितः परिच्छित्रः तद्भावः – वस्तुभावो येनेति विग्रहः, तद्भावोऽध्यवसिततद्भावता । आहोस्विद् ध्वनियोगः – शब्दसम्बन्धः प्रत्ययदाद्यीमिति ? एवं विकल्पचतुष्टयमुपन्यस्याह – तावित्रविकल्पकसमनन्तरत्वं प्रत्ययदाद्यीम् । कुत इत्याह – तद्परिनिविकल्पकेन व्यभिचारात्, तस्मात् – अधिकृतप्रत्ययादपरं च तित्रविकल्पकं च तेना –

नैकान्तिकत्वात् । एतत्प्रकटनायैवाह-**निर्विकल्पकसमनन्तरात्** सकाशात् प्रबन्धेन **निर्विकल्प**-कोत्पत्तेः ॥

नापि वासनाजन्म प्रत्ययदार्ढ्यम् । कुत इत्याह-निर्विकल्पकस्यापि ततः-वासनात

બૌદ્ધો, પ્રત્યયની દઢતાના આધારે નિશ્ચય માને છે અને આવી દઢતા નિર્વિકલ્પમાં નથી -એવું તેઓ કહે છે, તેથી તેઓનું વિકલ્પશઃ નિરાકરણ કરવા પ્રથકારશ્રી જણાવે છે --

🕸 પ્રત્થચદેઢતા અંગે વિકલ્પજાળ 🕸

(૯૨) પ્રત્યયની દઢતા એ શું છે ? (૧) નિર્વિકલ્પ જેનું ઉપાદાન છે તે ?, (૨) વાસનાથી જેનો જન્મ છે તે ?, (૩) વસ્તુનો અધ્યવસાય થવો તે ? કે (૪) શબ્દનો સંબંધ ?

આ બધા વિકલ્પોમાંથી જ્ઞાનની દઢતા કોને કહેવાય ?

🕸 (१) प्रथम विકल्प 🕸

નિર્વિકલ્પસમનન્તરત્વ તો દઢતા ન માની શકાય, કારણ કે નિર્વિકલ્પ સમનન્તરત્વ તો એક નિર્વિકલ્પ પછી થતાં બીજા નિર્વિકલ્પમાં પણ હોય છે. છતાં પણ, તમે તેને ક્યાં નિશ્વયરૂપ (દઢપ્રત્યયરૂપ)માનો છો ? (એટલે તમારું નિર્વિકલ્પ સમનન્તરત્વરૂપ લક્ષણ, લક્ષ્ય (નિશ્વય) વિના પણ (નિર્વિકલ્પમાં) રહેતું હોવાથી લક્ષણાભાસ બને છે. તેથી પ્રથમ વિકલ્પ તો યોગ્ય નથી…) અહીં એક નિર્વિકલ્પ પછી બીજું નિર્વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે એ તો સિદ્ધ જ છે…

🕸 (२) द्वितीय विक्रस 🕸

વાસનાથી ઉત્પત્તિ થવી તેને પણ પ્રત્યયદઢતા ન કહી શકાય, કારણ કે વાસનાથી ઉત્પત્તિ તો

१. 'किञ्च पुनरस्य' इति क-पाठः । २. 'आहोश्चित् ध्वनि०' इति ड-पाठः ।

व्याख्या-विवरण-विवेचनसमन्विता

अधिकार:)

न च सैव केवलाऽनिश्चय:, स्वालम्बनपरिच्छेदात् । न च न सोऽपि, तत्त्वतः तत्स्वभाव-तया ततस्तद्बोधोपपत्ते: । (९४) न च मूककल्पत्वात् नेति, बोधस्यानिश्चयत्व-ध्वनियोगासिद्धे: । तथा तद्युक्तस्यापि-ध्वनियुक्तस्यापि, प्रत्ययस्येति प्रक्रमः, तदाकारो-त्यत्तिप्रधानत्वात्-विषयाकारोत्पत्तिप्रधानत्वादिति । न चेत्यादि । न च सैव-तदाकारोत्पत्तिः केवला-ध्वनियोगरहिता अनिश्चयः-अपरिच्छेदः । कुत इत्याह-स्वालम्बनपरिच्छेदात्-स्वविषयपरिच्छेदात्, केवलयाऽपि । न च न सोऽपि-स्वांलम्बनपरिच्छेदस्तत्त्वतः-परमा-र्थेन । कृत इत्याह-तत्स्वभावतया-स्वालम्बनपरिच्छेदस्वभावतया, तत:-स्वालम्बनात् तद्-बोधोपपत्ते:-विवक्षितालम्बनबोधोपपत्ते:, अन्यथा तदुत्तरक्षणवत् ततो भावेऽप्यबोधरूपतै-······◆ અનેકાંતરિશ ◆·····

પ્રશ્ન : કેમ ?

ઉત્તર : કારણ કે બૌદ્ધમતે બે જ સંબંધ છે : (૧) તાદાત્મ્ય, અને (૨) તદુત્પત્તિ... તેમાંથી શબ્દ-જ્ઞાન વચ્ચે એકે સંબંધ ઘટતા નથી. તેથી જ્ઞાનમાં શબ્દનું જોડાણ સંભવિત જ નથી…

🕸 વસ્તુના નિશ્ચયનું મૂળકારણ તદાકારતા 🕸

ધ્વનિયુક્ત પ્રત્યયમાં આકારોત્પત્તિ જ પ્રધાન હોય છે (કારણ કે સશબ્દ પ્રત્યય સાકાર જ હોય છે) એટલે દઢતા (ધ્વનિયોગ) એ આકારોત્પત્તિરૂપ જ થશે અને તેના માટેં તમારે નિર્વિકલ્પને સાકાર માનવું પડશે.

પૂર્વપક્ષ : ભલે હોય... પણ સાંભળો, માત્ર સાકારતા નિશ્ચયરૂપ નથી, પણ સાથે શબ્દસંબંધ होय तो अ ते निश्चय हहेवाय.

ઉત્તરપક્ષ: ના, સાકારતા આવે એટલે વિષયપરિચ્છેદ થાય જ. તેથી તે નિશ્ચય બને જ.

પૂર્વપક્ષ : પણ સાકારમાં અમે વિષયપરિચ્છેદ માનતા જ નથી.

ઉત્તરપક્ષ : સાકારતાનો એવો સ્વભાવ જ છે, કે તે પોતાના વિષયનો બોધ, વિષયથી ઉત્પન્ન કરે જ. જો તે બોધ ન કરે, તો વિષયજન્ય હોવા માત્રથી તે જ્ઞાનરૂપ ન થાય, કારણ કે વિષયજન્ય તો વિષયની ઉત્તરક્ષણ પણ છે...

♦......
♦ विवरणम्

62. विषयाकारोत्पत्तिप्रधानत्वादिति । अनुभूयते हि ध्यनियुक्तो बोधः सविकल्पकज्ञानलक्षणो घटाद्याकार: । न चाबाधितेऽनुभवे कश्चिद् विरोध: ॥

63. अन्यथा तद्त्ररक्षणवत् ततो भावे अप्यबोधरूपतैवेति हृदयमिति । अन्यथा-यदि

१. 'स्वावलम्बन०' इति क-पाठ:। २. 'ध्वनितो बोध:' इति ख-पाठ: ।

विरोधात् । न चास्पष्टतया नेति, तस्याः स्पष्टताऽभ्युपगमादिति ॥

(९५) यच्चोक्तम्-'तच्च यत्रांशे पाश्चात्यं निश्चयं जनियतुं शक्नोति, तत्रैव प्रामाण्यमात्मसात्कुरुते' एतदप्ययुक्तम्, तस्य निरंशत्वाभ्युपगमात्; अन्यथा परसिद्धान्ता-

♦ व्याख्या **♦**

वेति हृदयम् । न चेत्यादि । न च मूलकल्पत्वात्, केवलायास्तदाकारोत्पत्तेरिति प्रक्रमः, नेति न निश्चयरूपता । कृत इत्याह-बोधस्यानिश्चयत्वितिधात् । बोधो निश्चयोऽवगम इति तुल्यार्थाः । न चेत्यादि । न च अस्पष्टतया कारणेन नेति-न निश्चयरूपता, केवलायास्तदाकारो-तपत्तेरिति प्रक्रमः । कृत इत्याह-तस्याः-तदाकारोत्पत्तेः स्पष्टताऽभ्युपगमादिति ॥

यच्चोक्तं पूर्वपक्षग्रन्थं एव-'तच्च यत्रांशे पाश्चात्यं निश्चयं जनियतुं शक्नोति, तत्रैव प्रामाण्यमात्मसात्कुरुते', एतद्प्ययुक्तम् । कृत इत्याह-तस्य, प्रक्रमात् प्रमेयवस्तुनः,

* અનેકાંતરિશ *

આમ, સાકારમાં વિષ્યપરિચ્છેદ છે જ અને એટલે નિર્વિકલ્પ સાકાર છે જ. તેથી નિર્વિકલ્પને નિશ્ચયરૂપ જ માનવો રહ્યો…

(૯૪) બૌદ્ધ : એકલી આકારોત્પત્તિ તો મૂંગી છે, અર્થાત્ આકાર આવી જાય તેટલા માત્રથી તે જ્ઞાન વસ્તુનું નિશ્ચાયક ન બને… પણ શબ્દસંબંધ જ નિશ્ચય છે.

સ્યાદાદી : કેમ ન બને ? કારણ કે તે જ્ઞાન વસ્તુનો બોધ તો કરાવે જ છે ને ? અને (૧) બોધ, (૨) નિશ્વય, (૩) જ્ઞાન, (૪) અવગમ... વગેરે શબ્દો તો પર્યાયવાચી જ છે... તેથી બોધ સાથે અનિશ્વય તો ન જ હોઈ શકે. ફલતઃ વસ્તુના બોધ સાથે તેનો નિશ્વય પણ થશે જ...

બૌદ્ધ : કેવલ વસ્તુના આકારની ઉત્પત્તિ તો અસ્પષ્ટ છે. તેથી તદાકારતા નિશ્ચય નથી...

સ્પાદાદી : ના, આકારોત્પત્તિ સ્પષ્ટ જ મનાયેલી છે. અસ્પષ્ટતા તો નિરાકારમાં જ હોય છે...

સારાંશ : કોઈ પણ રીતે દઢતાની ઉપપત્તિ માટે નિર્વિકલ્પમાં આકારોત્પત્તિ માનવી જ પડશે અને તેથી તે નિશ્ચયરૂપ થશે જ… તેથી તમે જે કહ્યું હતું કે, "પ્રત્યક્ષ તે કોઈનો નિશ્ચાયક નથી" -તેનો નિરાસ થાય છે.

💥 પૂર્વપક્ષીના કથન પ્રમાણે પરસિદ્ધાંતની આપત્તિ 🕸

(૯૫) તમે જે કહ્યું હતું કે - "તે નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ, વસ્તુના જે અંશમાં પાછળથી નિશ્ચય ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ છે, તે જ અંશમાં તે પ્રમાણતાને ભજે છે" - તે કથન પણ અયુક્ત છે, કારણ કે એવું

 ф......

 ф.....

 ф.....

 ф.....

 ф.....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....

 .....</t

ततस्तद्बोधोपपत्तिर्नाभ्युपगम्यते ततस्तदुत्तरक्षणवद्-बाह्यालम्बनपदार्थाग्रेतनक्षणवत् ततः-आलम्बनाद् भावे विज्ञानस्याबोधरूपतैव स्यात् ॥

१. 'तत्स्पष्ट॰' इति क-पाठः । २. ३९०तमम् पृष्ठम् । ३. ३९०तमम् पृष्ठम् ।

पत्तः । व्यावृत्तयोऽंशा इति चेत्, न, तासां परमार्थतस्तदव्यतिरिक्तत्वेन तन्मात्ररूपत्वात्, तस्यैवं त्रैलोक्यव्यावृत्त्येकस्वभावत्वादिति । (९६) कथं च निश्चयस्य विकल्पात्मकत्वात् तत्त्वतो निर्विषयत्वात् तद्विषयता युक्ता येनोच्यतें-'यत्रांशे पाश्चात्यं निश्चयं जनयितुं

 ......

 .....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

 ....

निरंशत्वाभ्युपगमात्, अन्यथा-एवमनभ्युपगमे परिसद्धान्तापितः तत्सांशतापत्त्या इत्यर्थः । व्यावृत्तयः अंश इति चेत्, तथाहि-त्रैलोक्यव्यावृत्तं तदिति, एतदाशङ्क्याह-न, तासां-व्यावृत्तीनां परमार्थतस्तदव्यतिरिक्तत्वेन-वस्त्वव्यतिरिक्तत्वेन हेतुना तन्मात्ररूपत्वात्-वस्तुमात्ररूपत्वात् । एतदेव स्पष्टयत्राह-तस्यैव-वस्तुनस्त्रैलोक्यव्यावृत्तिरेवैकः स्वभावो यस्य तत् तथेति विग्रहः, तद्भावस्तस्मादिति । दोषान्तरमाह कथं चेत्यादिना । कथं च निश्चयस्य विकल्पात्मकत्वात् कारणात् तत्त्वतः-परमार्थेन निर्विषयत्वात् तद्विषयता-वस्तुविषयता युक्ता

કથન તો ત્યારે જ થઈ શકે, કે જયારે વસ્તુ સાંશ હોય... પણ તમે તો વસ્તુને નિરંશ માનો છો...

પ્રશ્ન : તે કથનની સંગતિ માટે, બૌદ્ધો વસ્તુને સાંશ માની લે તો ?

ઉત્તર: તો તો તેમને પરસિદ્ધાંતની આપત્તિ આવશે, કારણ કે વસ્તુને સાંશ માનવી તે તો બીજાનો સિદ્ધાંત છે.

બૌદ્ધઃ વસ્તુને તો અમે નિરંશ જ માનીએ છીએ.

સ્યાદ્વાદી : તો ઉપરોક્ત કથનની સંગતિ શી રીતે કરશો ?

બૌદ્ધ: આ રીતે → તે વસ્તુ ત્રણે લોકનાં સમસ્ત પદાર્થોથી વ્યાવૃત્ત છે, તેથી વસ્તુમાં (૧) પટવ્યાવૃત્તિ, (૨) કટવ્યાવૃત્તિ, (૩) મઠવ્યાવૃત્તિ… વગેરે અનેક વ્યાવૃત્તિ આવશે અને આ વ્યાવૃત્તિને જ અમે અંશરૂપ માનીશું… હવે તો વાંધો નહીં ને ?

સ્યાદ્વાદી: પરંતુ, તે વ્યાવૃત્તિઓ પરમાર્થથી તો વસ્તુથી અભિન્ન જ હોવાથી, તેઓ વસ્તુરૂપ જ ગણાશે. કારણ કે, ત્રણ લોકના પદાર્થોથી વ્યાવૃત્ત થવું તે પણ વસ્તુનો એક સ્વભાવ જ છે. ફલતઃ તો વ્યાવૃત્તિરૂપ અંશો વસ્તુરૂપ જ બનવાથી, વસ્તુને સાંશ માનવારૂપ પરસિદ્ધાંતની આપત્તિ યથાવસ્થિત જ રહેશે…

🕸 નિશ્ચય અંગે દોષાપાદન 🕸

(૯૬) વળી, તમારા મતે નિશ્ચય તે વિકલ્પસ્વરૂપ છે અને વિકલ્પને તો તમે પરમાર્થથી નિંવિષયક માનો છો ← આ રીતે વિકલ્પ તો નિર્વિષયક હોવાથી, તેમાં વસ્તુની વિષયતા યુક્ત નથી, અર્થાત્ તેના દ્વારા વસ્તુને વિષય બનાવવું સંભવિત જ નથી…

❖ બૌદ્ધો, વિકલ્પનો વિષય સામાન્યાકાર માને છે અને તે સામાન્યાકાર માત્ર બુદ્ધિમાં કલ્પિત-આરોપિત હોવાથી અસત્ છે અને તે સિવાય સ્વલક્ષણરૂપ વિષય તો તેનો માનતા નથી… ફલતઃ તેઓના મતે વિકલ્પ નિર્વિષયક છે.

[्]र. 'च' इत्यधिको ग-पाठः । २. ३९०तमम् पृष्ठम् ।

शक्नोति' इति । स ततो भवतीति तन्निश्चय इति चैत्, न, अतिप्रसङ्गात्, नीलादि पश्यतः क्वचिद् भिन्नजातीयविकल्पाभ्युपगमात्, तस्य च ततो भावात्, अन्यथा अहेतुक-

येनोच्यते-'यत्रांशे पाश्चात्यं निश्चयं जनियतुं शक्नोति' इति नह्येतदतिद्वषयत्वे चारु । स तत इत्यादि । सः-निश्चयस्ततः-वस्तुनो भवतीति कृत्वा तिन्नश्चयः-वस्तुनिश्चयः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, अतिप्रसङ्गात् । एनमेवाह-नीलादि पश्यतः प्रबन्धेन क्वचित्-अर्थान्तरावगमे भिन्नजातीयविकल्पाभ्युपगमात्-स्मार्तपीतादिविकल्पाभ्युपगमात्, तस्य च-विकल्पस्य ततः-नीलादिदर्शनाद् भावात्, अन्यथा-एवमनभ्युपगमेऽहेतुकत्वापत्तेः तस्याति-प्रसङ्ग इति ॥

......**ે** અનેકાંતરશ્મિ **રુ**

આમ, વિકલ્પ જ્યારે વસ્તુને વિષય જ ન બનાવતો હોય, ત્યારે "જે અંશમાં પાછળથી નિશ્ચય ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ છે" - એવું શી રીતે કહી શકાય ? કારણ કે જે અંશ, નિશ્ચયનો (=વિકલ્પનો) વિષય જ નથી, તે અંશ વિશે નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ શકે ?

🕸 निશ्चयन। प्रथम अर्थघटननी दुष्टत। 🕸

બૌંદ્ધ : ભલે તે નિશ્ચય વસ્તુને વિષય ન બનાવતો હોય, પણ તેની ઉત્પત્તિ વસ્તુથી થતી હોવાથી જ, તેને 'વસ્તુનો નિશ્ચય' કૈંહેવાય છે…

સ્યાદાદી: અરે ! એ રીતે તો પીતિવકલ્પ પણ નીલદર્શનનો નિશ્ચાયક બનશે ! તે આ રીતે -તમારા ઉપરોક્ત કથનનો ફિલ્લાર્થ એ છે કે → તેને નિશ્ચય ન બનાવે, પણ તેનાથી માત્ર ઉત્પન્ન થાય, તો પણ તે તેનો નિશ્ચાયક બની શકે ← આ ફિલ્લાર્થ પ્રસ્તુતમાં શી રીતે ઘટે ? તે વિચારીએ -

નીલદર્શનનો નિશ્વય નીલવિકલ્પથી જ થાય છે, પીતવિકલ્પથી નહીં, પણ જે વ્યક્તિ જયારે નીલને જોતો હોય, ત્યારે તે વ્યક્તિને, ભિન્નજાતીય વિકલ્પ=પીતિવિકલ્પનું પણ સ્મરણ થવું સંભવિત છે એવું તમે માનો છો… હવે આ પીતિવિકલ્પ કોનાથી થયો ? તો કહેવું પડશે કે નીલદર્શનથી, કારણ કે નીલને જોવાથી જ પીતિવિકલ્પ થયો છે ← આમ જો નહીં માનો, તો નીલદર્શન સિવાય બીજો તો કોઈ હેતુ જ ન હોવાથી - પીતિવિકલ્પ નિર્હેતુક બનવાની આપત્તિ આવશે.

પ્રશ્ન : તો ભલે ને નિર્હેતુક બને ?

ઉત્તર : અરે ! તો તો નિત્ય સત્ કે અસત્ માનવાનો પ્રસંગ આવશે… તેથી નીલદર્શનથી જ પીતવિકલ્પની ઉત્પત્તિ માનવી પડશે ← આમ તેનાથી ઉત્પત્તિ થવાથી, તેને વિષય ન બનાવવા છતાં

ઋ પ્રંથકારશ્રીએ આપત્તિ એ આપી કે, વસ્તુનો નિશ્ચય જ શક્ય નથી, કારણ કે જે જેનો વિષય જ નથી, તેનો તેનાથી નિશ્ચય શી રીતે થઈ શકે ? પણ બૌદ્ધ, નિશ્ચયના અલગ-અલગ અર્થઘટન પ્રમાણે, વસ્તુને વિષય ન બનાવતા પણ વિકલ્પને, વસ્તુના નિશ્ચયરૂપે સાબિત કરે છે.

१. 'चेत्, प्राप्य॰' इति ग-पाठः । २. ३९०तमम् पृष्ठम् ।

त्वापत्तेः । (९७) संवादको निश्चय इति चेत्, न, अप्राप्यदेशगतजलादिनिश्चयेन व्यभि-चारात् । न च संवादनशक्तिरेव संवादनिमत्यदुष्ट्रम्, शक्तेरप्रत्यक्षत्वात्, कार्यमन्तरेण तद्भावानवगतेः । न च ततोऽनन्या शक्तिरिति तदवगतावेव तदवगतिः, तदाभासतो-

••••••

निश्चयमेवाधिकृत्य प्रकारान्तरमाह-संवादको निश्चयः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, अप्राप्यदेशगतजलादिनिश्चयेन व्यभिचारात् । स हि निश्चयोऽसंवादकश्च । न च संवादन-शक्तिरेव संवादनमित्यदुष्टम्, किन्तु दुष्टमेव । कुत इत्याह-शक्तेरप्रत्यक्षत्वात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-कार्यमन्तरेण संवादनादिरूपं तद्भावानवगतेः-शक्तिभावानवगतेः । न चेत्यादि । न च ततः-निश्चयात् अनन्या शक्तिरिति कृत्वा तदवगतावेव-निश्चयावगतावेव

* અનેકાંતરશ્મિ *

પણ પીતવિકલ્પ તેનો નિશ્વાયક બનશે. પણ એવું તો કદી દેખાતું નથી, માટે નિશ્વયનું આવું અર્થઘટન કરી વિકલ્પને પણ વસ્તુના નિશ્વયરૂપે ઘટાવવો બરાબર નથી.

🕸 નિશ્ચયના બીજા અર્થદાટનની પણ દુષ્ટતા 🕸

(૯૭) બૌદ્ધ: જે સંવાદક (અર્થકિયા દ્વારા વસ્તુનો પ્રાપક) હોય, તેને "નિશ્ચય" કહેવાય છે ← આવું લક્ષણ તો વિકલ્પમાં ઘટે જ છે, કારણ કે વિકલ્પ થવાથી, વ્યક્તિની વસ્તુ વિશે પ્રવૃત્તિ અને વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે જ, માટે વિકલ્પ તે વસ્તુનો નિશ્ચાયક બનશે જ… નીલદર્શનથી થતો પીતિવિકલ્પ સંવાદી ન હોવાથી નિશ્ચયરૂપ નથી…

સ્યાદાદી: પરંતુ નિશ્ચયનું આવું લક્ષણ પણ ન માની શકાય, કારણ કે (૧) અપ્રાપ્યદેશગત જળાદિનો નિશ્ચય, (૨) સૂર્ય-ચંદ્ર વગેરેનો નિશ્ચય - આ બધા નિશ્ચયો વાસ્તવિક છે, છતાં પણ તમારા લક્ષણ પ્રમાણે આ નિશ્ચયરૂપ નહીં બની શકે…

પ્રશ્ન: કેમ?

ઉત્તર : કારણ કે તેઓ એવા જ પદાર્થોને બતાવે છે, કે જે પદાર્થોની પ્રાપ્તિ સંભવિત જ નથી…. ફલતઃ તેઓ સંવાદક-દર્શિત અર્થના પ્રાપક ન બનવાથી, નિશ્ચયરૂપ નહીં બની શકે, પણ બને તો છે જ… (તેથી નિશ્ચયના બીજા અર્થઘટન પ્રમાણે પણ વિકલ્પની વસ્તુનિશ્ચાયકતા અઘટિત જ છે…)

બૌદ્ધ: "સંવાદન એટલે દર્શિત અર્થની પ્રાપ્તિ" - એવો અર્થ નહીં કરવો, પણ "સંવાદન એટલે દર્શિત અર્થને પ્રાપ્ત કરાવવાની શક્તિ" આશય એ છે કે, દર્શિત અર્થનાં પ્રાપક જ્ઞાનને જ નિશ્ચય નથી કહેતા, પણ પ્રાપ્ત કરાવવાનું સામર્થ્ય ધરાવનાર જ્ઞાનને નિશ્ચય કહીએ છીએ ← આવું લક્ષણ તો સૂર્યનિશ્ચય વગેરેમાં પણ ઘટશે, કારણ કે દર્શિત અર્થને પ્રાપ્ત કરાવવાની શક્તિ તો તેમાં પણ રહેલી જ છે. હા, છતાં પણ તે વ્યક્તિઓ સૂર્યાદિને પ્રાપ્ત ન કરી શકે એ અલગ વાત છે, પણ સામર્થ્ય તો તેમાં છે જ… માટે જ તો તે અપ્રાપ્યદેશગત જળનિશ્ચયાદિ; જો વિદ્યાધરને થાય, તો

१. 'ऽसंवादश्च' इति ड-पाठः । २. 'अन्तरेणेति शेषः' इति घ-पुस्तके टिप्पणकम् ।

ऽप्रवृत्तिप्रसङ्गात्, तच्छक्त्यवगमापत्तेः । (९८) न च तदाभासत्वतो न तच्छक्त्यवगमः तेनाप्यात्मवेदनात् तस्याश्च तदनन्यत्वात् । न च सम्यग् निश्चयशक्तेरेवावगतिरिति युक्तम्,

तदवगितः-शक्त्यवगितः । कृत इत्याह-तदाभासतः-निश्चयाभासतः । किमित्याह-अप्रवृत्ति-प्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्च तच्छक्त्यवगमापत्तेः-तदाभासशक्त्यवगमापतेः । न चेत्यादि । न च तदाभासत्वतः कारणात्, न तच्छक्त्यवगमः-न तदाभासशक्त्यवगमः, किन्त्ववगम एव । कृत इत्याह-तेनापि-तदाभासेन आत्मवेदनात् कारणात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तस्याश्च-तदाभासशकेः तदनन्यत्वात्-तदाभासानन्यत्वात् । न चेत्यादि । न च सम्यग् निश्चयशक्तेः-

♦ અનેકાતરિશને ♦ .....

અવશ્ય તે નિશ્ચય જળાદિનો પ્રાપક બને છે.

સ્યાદાદી: આવો પરિષ્કાર પણ નિર્દુષ્ટ નથી, કારણ કે પહેલી વાત તો એ જ છે કે, સંવાદનશક્તિનું જ્ઞાન જ એંસંભવિત છે.

પ્રશ્ન : કેમ ?

ઉત્તર : કારણ કે (૧) શક્તિ તો અતીન્દ્રિય હોવાથી, તેનું પ્રત્યક્ષ તો સંભવિત નથી, અને (૨) અનુમાનથી પણ ત્યારે જ શક્તિનો બોધ થઈ શકે કે જ્યારે પ્રાપ્તિરૂપ તેનું કાર્ય દેખાય…

પણ આપણને તો તે શક્તિનું કાર્ય દેખાતું નથી, કારણ કે આપણને તો તે પદાર્થની પ્રાપ્તિ જ અશક્ય છે ← આમ જયારે કાર્ય જ ન દેખાય, ત્યારે તે શક્તિનું અનુમાન પણ શી રીતે થાય ? ફલતઃ તે શક્તિનું જ્ઞાન અસંભિવિત જ રહે…

બૌદ્ધ : શક્તિ તો નિશ્ચયથી (=િવકલ્પથી) અભિન્ન છે… ફલતઃ નિશ્ચયવિકલ્પનો ખ્યાલ આવ્યે તેની શક્તિનો પણ ખ્યાલ આવશે જ… તેથી શક્તિનું જ્ઞાન અસંભવિત નહીં રહે…

સ્યાદાદી: તો તો જલાભાસથી ઝાંઝવાના જળ વિશે પ્રવૃત્તિ જ નહીં થઈ શકે, કારણ કે ઉપરોક્ત રીતે તો - નિશ્ચયથી અભિન્ન નિશ્ચયશક્તિની જેમ - આભાસથી અભિન્ન આભાસશક્તિનો પણ ખ્યાલ આવી જ જશે...

(૯૮) બૌદ્ધ: આભાસરૂપ જ્ઞાનનો બોધ થયે પણ તેની શક્તિનો બોધ ન માનીએ તો ?

સ્યાદાદી: પણ તેવું માની જ ન શકાય, કારણ કે આભાસ પણ એક પ્રકારનું જ્ઞાન જ છે અને ઉપરોક્ત રીતે તેની શક્તિ પણ તેનાથી અભિન્ન છે... ફલતઃ તે આભાસરૂપ જ્ઞાનનો બોધ થયે, તદભિન્ન આભાસશક્તિનો પણ બોધ થશે જ અને એ રીતે 'દર્શિત અર્થને પ્રાપ્ત નહીં કરાવવારૂપ' આભાસશક્તિનો પણ ખ્યાલ આવી જવાથી તો તે વ્યક્તિ તે અર્થ વિશે પ્રવૃત્તિ જ નહીં કરે...

ં <mark>બૌદ્ધ :</mark> પણ જ્ઞાનના બોધ સાથે, માત્ર સમ્યગ્ નિશ્ચયશક્તિનો જ બોધ માનીશું, આભાસ-

[❖] ભાવ એ છે કે, વસ્તુની વ્યવસ્થા જ્ઞાનના આધારે કરાય છે, પણ સંવાદનશક્તિનું જયારે જ્ઞાન જ નથી થતું, ત્યારે તેનું અસ્તિત્વ અને તેના દ્વારા નિશ્ચયની વ્યવસ્થા શી રીતે થઈ શકે ?

(९९) इतश्च वचनमात्रम्-'यत्र तु भ्रान्तिकारणसद्भावादशक्तं तत्र प्रमाणान्तरं व्याप्रियते' इत्याद्युपन्यासात् । तथाहि-यदि तत् क्वचिदशक्तं पाश्चात्यं निश्चयं जनयितुमेवं तर्ह्यशक्तमेव, सर्वथैकत्वात् एकस्य चैकस्वभावत्वेन शक्तत्वाशक्तत्वविरोधात्, कथ-

 *
 व्याख्या

रेवावगतिरिति युक्तम् । कृत इत्याह-तत्त्वतो वचनमात्रत्वात् । वचनमात्रत्वं च तथा-सम्यग् निश्चयशक्त्यवगमरूपेण प्रतीत्यभावादिति । एवं च-यथोक्तनीत्या 'तत्रैव प्रामाण्य-मात्मसात्कुरुते' इति वचनमात्रम्, निरर्थकमित्यर्थः ॥

इतश्च वचनमात्रम्-'यत्र तु भ्रान्तिकारणसद्भावादशक्तं तत्र प्रमाणान्तरं व्याप्रियते' इत्याद्युपन्यासात् पूर्वपक्षग्रन्थं एव । इहैव भावार्थमाह तथाहीत्यादिना । तथाहि-यदि तत्, प्रक्रमाद् अविकल्पम्, ववचिदशक्तं पाश्चात्यं निश्चयं जनयितुम्, एवं तद्यशक्तमेव-एकान्तेन ।

♦-------

શક્તિનો નહીં… હવે તો દોષ નહીં ને ?

સ્યાદાદી : આ પણ ખરેખર તો માત્ર બોલવા પૂરતું જ છે, બાકી વાસ્તવમાં તો તેવી પ્રતીતિ થતી જ નથી, અર્થાત્ જ્ઞાનના બોધ સાથે તેની સમ્યગ્ નિશ્ચયશક્તિની પણ બોધ થઈ જાય એવી પ્રતીતિ કદી થતી નથી... તેથી સંવાદનશક્તિવિધયા પણ નિશ્ચયનું અર્થઘટન અયુક્ત છે...

🕸 निर्विङ्यनी प्रभाशता प्रश अद्यटित 🕸

આ રીતે, વસ્તુ વિશે નિશ્ચય જ અઘટિત હોવાથી, તમે જે કહ્યું હતું કે - "તે જ અંશમાં નિર્વિકલ્પ પ્રમાણતાને ભજે છે" - તે પણ માત્ર બોલવા પૂરતું જ સાબિત થાય છે, કારણ કે વસ્તુ વિશે જયારે નિશ્ચય જ ન પ્રવર્તતો હોય, ત્યારે શી રીતે કહી શકાય કે - "પાછળથી જે અંશમાં નિશ્ચય પ્રવર્તે, તે જ અંશમાં તે (=પ્રત્યક્ષ) પ્રમાણ છે" ← આ કથન બીજી રીતે પણ માત્ર બોલવા પૂરતું સાબિત થાય છે, તે ગ્રંથકારશ્રી જણાવે છે -

st નિર્વિકલ્પના પ્રામાણ્યની + પ્રમાણાંતરની પ્રવૃત્તિનો સચોટ નિરાસ st

(૯૯) તમે જે કહ્યું હતું કે - "વળી, જે અંશમાં ભ્રાન્તિના કારણો વિદ્યમાન હોવાથી, તે નિશ્ચયને ઉત્પન્ન કરવા અસમર્થ છે, તે વિશે બીજા પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ થાય છે" - તે ઉપન્યાસથી પણ ઉપરોક્ત વાત માત્ર વચનવિલાસરૂપ સાબિત થાય છે… તે આ પ્રમાણે -

નિર્વિકલ્પ તે સર્વથા માત્ર એકરૂપ જ હોવાથી, જો તે અનિત્ય વગેરે કોઈક અંશમાં પાછળથી વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરવા અસમર્થ હશે, તો તે સર્વત્ર વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરવા અસમર્થ જ રહેશે.

१-३. द्रष्टव्यं ३९०तमं पृष्ठम् । २-४. द्रष्टव्ये ३९०-३९१तमे पृष्ठे । ५. 'भावनार्थमाह' इति घ-पाठ: ।

ञ्चिदविरोधेऽप्यभ्युपगमविरोधात्, भिन्नांशविषयनिश्चयभावाभावयोस्तु न तस्य किञ्चि-

कृत इत्याह-सर्वथैकत्वात् कारणात् । एकस्य च वस्तुन एकस्वभावत्वेन हेतुना शक्तत्वा-शक्तत्विदरोधात् । तथाहि-एकमेकस्वभावं यदि शक्तं शक्तमेव, अथाशक्तमशक्तमेवेति भाव-

शक्तत्वितिधात्। तथाहि-एकमेकस्वभावं यदि शक्तं शक्तमेव, अथाशक्तमशक्तमेवेति भाव-नीयम्। कथिक्विद्वितिधेऽपि निमित्तभेदेन शक्तत्वाशक्तत्वस्य अभ्युपगमिवतिधादनेकान्त-वादापत्त्या। अथ भिन्ना अस्यांशा इति। एतद्व्यपोहायाह-भिन्नांशेत्यादि। भिन्नौ च तौ, प्रत्यक्षादिति प्रक्रमः, अंशौ च भिन्नांशौ, तौ विषयौ ययोस्तौ भिन्नांशविषयौ, भिन्नांशविषयौ च तौ निश्चयौ चेति विग्रहः, तयोर्भावाभावौ तयोः पुनर्न तस्य-प्रत्यक्षस्य किश्चिदिति-एवं

પ્રશ્ન : એવું કેમ ?

ઉત્તર : કારણ કે જે એકાંત એક્સ્વભાવી હોય, તેમાં સમર્થ-અસમર્થ બેપણાનો વિરોધ છે. તેથી તે જો કોઈક અંશમાં સમર્થ હશે, તો બધા જ અંશમાં સમર્થ બનશે અને જો કોઈક અંશમાં અસમર્થ હશે, તો સર્વ અંશમાં તેની અસમર્થતા જ સાબિત થશે…

બૌદ્ધ: વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરવા, તે અનિત્ય વગેરે અંશમાં ભલે અસમર્થ હોય, પણ સત્ત્વ વગેરે અંશમાં તો સમર્થ હોઈ જ શકે ને ?

સ્યાહાદી: હા, જરૂર હોઈ શકે, પણ તેમ માનવામાં તો અનેકાંતવાદની આપત્તિ આવશે, કારણ કે → એક જ જ્ઞાનનો (૧) શક્ય જ્ઞેયની અપેક્ષાએ સમર્થત્વસ્વભાવ, અને (૨) અશક્ય જ્ઞેયની અપેક્ષાએ અસમર્થત્વસ્વભાવ ← આમ નિમિત્તભેદે એકાનેકસ્વભાવની આપત્તિ આવશે અને તેથી તો, નિર્વિકલ્પને એકાંત એકરૂપ માનવાના સ્વસિદ્ધાંતનો વિરોધ થશે...

બૌદ્ધઃ નિર્વિકલ્પના જે સમર્થત્વ-અસમર્થત્વરૂપ બે અંશ છે, તે તો નિર્વિકલ્પથી ભિન્ન છે… ફલતઃ નિર્વિકલ્પ તો નિરંશ જ સાબિત થશે, એકાનેકસ્વભાવી નહીં…

સ્યાદાદી: આ રીતે બંને અંશને જો ભિન્ન માનવામાં આવે, તો (૧) સમર્થત્વ અંશને લઈને નિશ્ચયનું અસ્તિત્વ સાબિત થશે, અને (૨) અસમર્થત્વ અંશને લઈને નિશ્ચયનું નાસ્તિત્વ સાબિત થશે, પણ તેમાં નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષને શું ?

આશય એ છે કે, જો તે અંશો પોતાનાથી અભિન્ન હોત, તો તેને આશ્રયીને થતા વિકલ્પનાં અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ દ્વારા, પ્રત્યક્ષની પણ વસ્તુના તે તે અંશ વિશે પ્રમાણ-અપ્રમાણતા સાબિત થાત,

64. कथिबदिवरोधेऽपि निमित्तभेदेनेति । अनेकान्तवादिनो हि जैनस्य मते ज्ञानं ज्ञातुं शक्या-शक्यज्ञेयापेक्षया शक्तत्वाशक्तत्वलक्षणधर्मद्वयोपेतं प्रवर्तत इति निमित्तभेदः स्फुट एव ॥

१, 'शक्त्या शक्यजेयापेक्षया' इति **क-**पाठ: ।

दिति कथं क्वचित् प्रामाण्यमात्मसात्कुरुत इति ? (१००) नैवं समारोपव्यवच्छेदा-र्थमपि प्रमाणान्तरप्रवृत्तिः, न्यायतः समारोपस्यैवायोगात्, सजातीयेतरिविकिके-स्वभावस्य वस्तुन इन्द्रियज्ञाने प्रतिभासनात् रूपादिनिश्चयज्ञानवत् तन्निबन्धननिश्चय-ज्ञानानां तमन्तरेणैव प्रवृत्तिसम्भवात् । तथाहि-यद् रूपादिदर्शनानन्तरमिलङ्गं निश्चयज्ञानं

♦ व्याख्या **♦**

कथं क्वचित् प्रामाण्यमात्मसात्कुरुत इति ? नैविमित्यादि । नैवम्-उक्तेन प्रकारेण समारोपव्यवच्छेदार्थमपि प्रमाणान्तरप्रवृत्तिः । कुत इत्याह-न्यायतः-न्यायेन समारोप-स्यैवायोगात् । अयोगश्च सजातीयेतरिविक्तिकस्वभावस्य वस्तुन इन्द्रियज्ञाने प्रतिभासनात् कारणात् । रूपादिनिश्चयज्ञानवदिति निदर्शनम् । तिन्नबन्धनिश्चयज्ञानाम्-अधिकृत-वस्तुनिबन्धनिश्चयज्ञानानां तमन्तरेण-समारोपमन्तरेण एव प्रवृत्तिसम्भवात् कारणात् । न समारोपव्यवच्छेदार्थमपि प्रमाणान्तरप्रवृत्तिः, अनित्यत्वादिनिश्चयानामपि समारोपव्यवच्छेद-

પણ તે અંશો જો ભિન્ન જ હોય, તો તેને આશ્રયીને થતા વિકલ્પનાં અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ સાથે પ્રત્યક્ષને શું લેવા-દેવા ? અને તો પછી શી રીતે કહી શકાય કે → જે અંશે નિશ્ચય થાય તે અંશે નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ બને અને જે અંશે નિશ્ચય ન થાય તે અંશે બીજા પ્રમાણોની પ્રવૃત્તિ થાય ← અને આવું જો નહીં કહી શકાય, તો (૧) નિર્વિકલ્પનાં પ્રામાણ્યની, અને (૨) બીજા પ્રમાણોની પ્રવૃત્તિની સંગતિ શી રીતે કરશો ?

🕸 औद्ध द्वारा प्रमाणांतरनी प्रवृत्ति साधवा निष्ठण प्रयास 🕸

(૧૦૦) બૌદ્ધ: નિર્વિકલ્પ દ્વારા તો સત્ત્વ-અનિત્યત્વ વગેરે બધાનું ગ્રહણ થાય છે, છતાં પણ, તે વસ્તુ વિશે કોઈ નિત્યત્વ વગેરેનો આરોપ કરે, તો તેના વ્યવચ્છેદ (નિરાકરણ) માટે અનુમાનરૂપ બીજા પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ થાય છે - આમ સમારોપના વ્યવચ્છેદ માટે બીજા પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ સફળ જ છે.

સ્યાદાદી: તમારું કથન અયુક્ત છે, કારણ કે વાસ્તવિક રીતે તો સમારોપ જ અઘટિત છે અને જયારે સમારોપ જ અઘટિત હોય, ત્યારે તેના વ્યવચ્છેદ માટે બીજા પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ શી રીતે સફળ થાય ?

પ્રશ્ન : પણ સમારોપ અઘટિત શી રીતે ?

ઉત્તર: કારણ કે ઇન્દ્રિયજ્ઞાનમાં તો (૧) સજાતીય, અને (૨) વિજાતીય પદાર્થોથી વ્યાવૃત્ત-ભિન્નરૂપે, એક્સ્વભાવી વસ્તુનો જ પ્રતિભાસ થાય છે.

ભાવ એ કે, ઇન્દ્રિયજ્ઞાનમાં સ્વલક્ષણ જ વિષય બને છે અને સ્વલક્ષણવિષયક જ્ઞાન જે નિશ્ચયરૂપ છે તેમાં સમારોપનો સંભવ જ નથી, સમારોપ વિના જ તે પ્રવૃત્ત થાય છે, રૂપાદિના નિશ્ચયાત્મક

१. 'समन्तरेणैव' इति क-पाठ: ।

भवति, तत् कथमसति समारोपे भैवत् तद्व्यवच्छेदविषयम् ?॥

(१०१) स्यादेतत्, असमारोपविषये भावात् तद्व्यवच्छेदविषयम्, यत्र ह्यस्य समारोपो भवति यथा स्थिरः सात्मक इति वा, न तत्र निश्चयो भवति, तद्विवेक एव च

मन्तरेणैव भावप्रसङ्गादित्यर्थः । अधिकृतार्थभावनाय एवाह-तथाहीत्यादि । तथाहीत्युपप्रदर्शने । यद् रूपादिदर्शनान-तरम्-अव्यवधानेन अलिङ्गं-लिङ्गरहितं निश्चयज्ञानं भवति, प्रक्रमाद् रूपादिविषयमेव तत् कथमसित समारोपे-अरूपादिविषये भवत्-उत्पद्यमानं तद्व्यव-च्छेदविषयम् ? नैव, समारोपाभावेन तद्व्यवच्छेदायोगादिति ॥

स्यादेतत्, असमारोपविषये भावात् तद्व्यवच्छेदविषयमिति समारोपस्य विषयः समारोपविषयः, न समारोपविषयः असमारोपविषयः, तस्मिन्, समारोपशून्य इत्यर्थः, भावात् उत्पत्तेः कारणादिधकृतिश्चयज्ञानस्य तद्व्यवच्छेदविषयमिति । एतद्भावनायैवाह-यत्र-पदार्थे 'हि'शब्दोऽवधारणेऽस्य-पुरुषस्य समारोपो भवति, यथा स्थिरः सात्मक इति वाँऽयं पदार्थः,

જ્ઞાનની જેમ…

આશય: રૂપદર્શન (નિર્વિકલ્પ) પછી તરત જ એંલિંગ રૂપનો નિશ્વય (સવિકલ્પ) થાય છે, વચ્ચે અરૂપનાં સમારોપ માટે સમય જ નથી, તેથી સમારોપ જ થતો નથી, તો પછી સમારોપના વ્યવચ્છેદનો પ્રશ્ન જ શી રીતે રહે ? (અને તો પ્રમાણાંતરની પ્રવૃત્તિ પણ શી રીતે સફળ થાય ?)

આ રીતે, રૂપાદિનાં નિશ્વયજ્ઞાનની જેમ, અનિત્યત્વ વગેરેનો નિશ્વયાત્મક જ્ઞાનમાં પણ સમારોપ થતો જ નથી અને તેથી તે સમારોપના વ્યવચ્છેદ માટે પ્રમાણાંતરની પ્રવૃત્તિ પણ શક્ય જ નથી.

🕸 प्रभाशांतरप्रवृत्तिनी सङ्जतासाधङ औद्धपूर्वपक्ष 🕸

(૧૦૧) બૌદ્ધ: વિવિક્ષિત (=રૂપાદિનું) નિશ્ચયજ્ઞાન તે અસમારોપના વિષયમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ સમારોપના વિષયથી વિપરીત વિષયમાં ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી સમારોપવ્યવચ્છેદ-વિષયક પ્રવૃત્તિ થાય છે. ફલતઃ તેની જેમ પ્રમાણાંતરની પ્રવૃત્તિ સફળ જ સિદ્ધ થશે.

આ વાતને જરા એક દેષ્ટાંતથી સમજીએ - જે પદાર્થ વિશે, પુરુષને આવો સમારોપ હોય કે → "આ પદાર્થ (૧) સ્થિર, (૨) સાત્મક છે" ← તો તે પુરુષને તે પદાર્થનો અનિત્યત્વ-નિરાત્મકતા વગેરે રૂપે નિશ્ચય થતો નથી.

❖ 'અલિંગ' એ પદ અનુમિતિનો નિષેધ કરીને પ્રત્યક્ષનું - સવિકલ્પનું સૂચન કરે છે. અનુમિતિ સલિંગ છે...

१. शत्रन्तं पदमिदम् । २. 'नैवासमारोपा०' इति क-पाठः । ३. 'चायं पदार्थः' इति क-पाठः ।

अन्यापोह इति तदिप तन्मात्रापोहगोचरमेव, न वस्तुस्वभावनिश्चयात्मकमिति । (१०२) एतदिप यत्किञ्चित्, वाङ्मात्रत्वात् ॥

यत् तावदुक्तम्-'असमारोपविषये भावात्' इत्यत्र समारोपाभावेऽस्य वृत्तिरुक्ता, अयं च समारोपाभावो यदि प्रसञ्यप्रतिषेधरूपः, न क्वचिदस्य वृत्तिस्तस्य तुच्छत्वात्,

न तत्र निश्चयो भवति अनित्यत्वादिनिश्चयः, तद्याथात्म्यविषयः तद्विवेक एव च-समारोपविवेक एव च अन्यापोहः तद्व्यवच्छेदः । इति-एवं तद्पि अधिकृतिनश्चयज्ञानं तन्मात्रापोहगोचरमेव समारोपापोहमात्रगोचरमित्यर्थः । न वस्तुस्वभावनिश्चयात्मकं-न स्वलक्षणिनश्चायकिमिति योऽर्थः । एवं पूर्वपक्षमाशङ्क्याह-एतदिप यत्किश्चित्-असारम् । कुत इत्याह-वाङ्मात्रत्वात्-वाच्यार्थशून्यत्वात् ॥

एतदेव दर्शयित यत् तावदुक्तमित्यादिना । तत्र यत् तावदुक्तं पूर्वपक्षग्रन्थे-'असमारोप-विषये भावात्' इत्यत्र-ग्रन्थे समारोपाभावेऽस्य-निश्चयस्य वृत्तिरुक्ता, एतदैदम्पर्यम् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-अयं च समारोपाभावो यदि प्रसज्यप्रतिषेधरूपः-समारोपाभवन-

* અનેકાંતરિમ *

સમારોપ થાય ત્યાં નિશ્ચય ન થાય, કારણ કે સમારોપનો ત્યાગ-અભાવ, એ જ તેનો વ્યવચ્છેદ છે... નિશ્ચય પણ સમારોપ વ્યવચ્છેદરૂપ જ છે...

(ભાવાર્થ: સ્યાદાદીએ રૂપાદિનિશ્વયજ્ઞાનમાં સમારોપવ્યવચ્છેદનો અભાવ બતાવ્યો, કારણ કે સમારોપ થતો જ નથી… પણ બૌદ્ધ કહે છે - સમારોપ થાય અને પછી તેનો વ્યવચ્છેદ થાય એવું નથી, પણ સમારોપ ન થવો એ જ તેનો વ્યવચ્છેદ છે અને એ તો રૂપાદિનિશ્ચયમાં છે જ…)

🕸 सङ्जतासाधङ जौद्धपूर्वपक्षनो विङ्यशः निरास 🕸

(૧૦૨) સ્યાદાદી : તમારું આ કથન પણ અસાર છે, કારણ કે આ બધું માત્ર બોલવા પૂરતું જ છે. તે આ પ્રમાણે --

તમે જે કહ્યું હતું કે - "વિવક્ષિત નિશ્ચયજ્ઞાન તે અસમારોપના વિષયમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે" -તે કથનથી એ સાબિત થાય છે કે, સમારોપના અભાવમાં જ નિશ્ચયજ્ઞાન રહે છે.

બૌદ્ધ: હા, એ તો બરાબર જ છે ને ?

સ્યાદાદી : પણ અમે તમને એ પૂછીએ છીએ, કે આ સમારોપનો અભાવ (૧) પ્રસજ્ય-

१. ४०४तमम् पृष्ठम् । २. 'भावस्य' इति ग-पाठः । ३. 'प्रसज्ज्यप्रति०' इति घ-पाठः । ४. 'रूपस्ततो न' इति ग-पाठः । ५. 'विषयस्तद्याधात्म्यविषयस्तद्विवेक' इति क-पाठः । ६. 'निश्चायकं' इति ङ-पाठः । ७. ४०४तमम् पृष्ठम् । ८. 'प्रसज्ज्यप्रति०' इति घ-पाठः ।

तत्त्वत इत्थमेवेदिमिति चेत्, कथमतुच्छप्रतिभासं रूपादिनिश्चयज्ञानम् ? तुच्छप्रतिभासमेव तदिति चेत्, अनुभवविरोधः, रूपादिप्रतिभासस्य वेद्यमानत्वात्, अन्यथा तदनाकारत्वेन वेदनाऽयोगादिति ॥

मात्रलक्षणः, ततः किमित्याह-न क्वचिदस्य-निश्चयस्य वृत्तिः । कुत इत्याह-तस्य-प्रसज्यप्रतिषेधरूपस्य समारोपाभावस्य तुच्छत्वात्-असत्त्वादित्यर्थः । तत्त्वतः इत्यादि । तत्त्वतः-परमार्थेन इत्थमेवेदं न क्वचिदस्य वृतिः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथमतुच्छप्रतिभासं रूपादिवस्त्वाकारं रूपादिनिश्चयज्ञानम् ? तुच्छेत्यादि । तुच्छप्रतिभासमेव तत्-रूपादि-निश्चयज्ञानम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-अनुभविवरोधः । एवं कथमित्याह-रूपादि-प्रतिभासस्य रूपादिनिश्चयज्ञाने वेद्यमानत्वात्, अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तस्य-रूपादि-निश्चयज्ञानस्य अनाकारत्वेन हेतुना । किमित्याह-वेदनाऽयोगात् । तत् हि अनाकारं कस्य वेदनमिति भावनीयम् ॥

♦ અનેકાંતરશ્મિ **♦**

પ્રતિષેધરૂપ છે, કે (૨) પર્યુદાસપ્રતિષેધરૂપે ?

(૧) જો પ્રસજ્યપ્રતિષેધરૂપ માનશો, તો તે અભાવ તુચ્છરૂપ હોવાથી, નિશ્ચયજ્ઞાનની તો કશે વૃત્તિ જ નહીં ઘટે, કારણ કે તમે જેને આધાર માનો છો, તે તો તુચ્છ છે, અર્થાત્ વાસ્તવમાં છે જ નહીં...

બૌદ્ધ: હા, એ તો સાચી જ વાત છે, કારણ કે ખરેખર તો રૂપાદિનું નિશ્ચયજ્ઞાન કશે રહેતું જ નથી.

સ્યાદ્વાદી : શું કહો છો તમે ? રૂપાદિનું નિશ્ચયજ્ઞાન ખરેખર જો ક્યાંય ન રહેતું હોય, તો તો તે અતુચ્છપ્રતિભાસી (=વાસ્તવિક પદાર્થના આકારવાળું) શી રીતે સાબિત થાય ?

બૌદ્ધઃ અરે ! સાબિત કરવાની જરૂર જ નથી, કારણ કે ખરેખર તો તે તું ચ્છપ્રતિભાસી જ છે.

સ્યાદાદી: તમારી વાતમાં સ્પષ્ટપણે અનુભવનો વિરોધ છે, કારણ કે રૂપાદિનાં નિશ્ચયજ્ઞાનમાં તો રૂપાદિનાં આકારનો સ્પષ્ટપણે પ્રતિભાસ થતો અનુભવાય છે... જો નિશ્ચયજ્ઞાન ખરેખર તુચ્છપ્રતિભાસી જ હોત, તો તેમાં રૂપાદિનો આકાર પણ ન હોત અને આકાર ન હોવાથી તો રૂપાદિનો અનુભવ પણ ન જ થાત, કારણ કે આકાર વિના અનુભવ કોનો ?

્ટૂંકમાં, અભાવને પ્રસજ્યપ્રતિષેધરૂપ માનશો, તો રૂપાદિનું નિશ્ચયજ્ઞાન તુચ્છપ્રતિભાસી તરીકે સાબિત થશે, પણ તેવું તો છે નહીં… તેથી પ્રથમ વિકલ્પ તો ન મનાય.

^{♦ (}૧) પ્રસજ્યપ્રતિષેધ - અભાવને જણાવે. દા.ત. અજ્ઞાનમ્, (૨) પર્યુદાસપ્રતિષેધ - સમાનજાતીયની હાજરીને જણાવે દા.ત. અબ્રાહ્મણ.

[🏂] બૌદ્ધમતે, નિશ્ચયજ્ઞાન તે વિકલ્પરૂપ હોઈ બુદ્ધિકલ્પિત-તુચ્છ એવા સામાન્યાકારનો જ પ્રતિભાસી છે...

१. 'विरोधाद रूपादि०' इति क-पाठः । २. 'प्रसज्ज्यप्रति०' इति घ-पाठः ।

(१०३) अथ पर्युदासरूपः कथं न वस्तुस्वभाविनश्चयात्मकं तत् ? तत्रैव प्रवृत्तेः न तत् तदेति चेत्, कथमसमारोपविषयेऽस्य भावः ? अयमस्यैवात्मा न त्वन्य इति चेत्, स्वात्मन एव तदितरविकलस्य तत्त्वकल्पनायामितप्रसङ्गः, स्वलक्षणज्ञानस्यापि तत्त्वेन

एवं प्रेसज्यपक्षे दोषमभिधाय पक्षान्तरे दोषमभिधातुमाह-अथ पर्युदासरूपः प्रस्तुतः समारोपाभावः । एतदाशङ्क्याह-कथं न वस्तुस्वभाविनश्चयात्मकं तत्-रूपादिनिश्चयज्ञानम् ? तत्रैव-रूपादावेव प्रवृत्तेः न तत्-रूपादि तदा-रूपादिनिश्चयज्ञानकाले । इति चेत्, एतदा-शङ्क्याह-कथमसमारोपविषये-समारोपाभावे पर्युदासात्मके अस्य-रूपादिनिश्चयज्ञानस्य भावः ? अयिमत्यादि । अयम्-असमारोपविषयः अस्यैव-अधिकृतिनश्चयज्ञानस्य आत्मा, न त्वन्यः-व्यतिरिक्तः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-स्वात्मन एव-ज्ञानसम्बन्धिनः तदितर-विकलस्य-विषयविकलस्य तत्त्वकल्पनायां-विषयत्वकल्पनायामुक्तनीत्या । किमित्याह-अतिप्रसङ्गः । कथिमत्याह-स्वलक्षणज्ञानस्यापि तत्त्वेन-तदितरविकलत्वेन हेतुना तद्भावा-

(૧૦૩) (૨) જો પર્યુદાસપ્રતિષેધરૂપ માનશો, તો અર્થ થશે → સમારોપાભાવ=સમારોપથી અન્ય=વસ્તુ ← આ અર્થ પ્રમાણે તો એ જ ફલિત થશે કે, નિશ્ચયજ્ઞાન તે વસ્તુ વિશે જ રહે છે અને એ રીતે જો વસ્તુ વિશે જ રહેતો હોય, તો તે વસ્તુસ્વભાવનો નિશ્ચાયક કેમ ન બને ?

બૌદ્ધ: ખરેખર તો તેની પ્રવૃત્તિ રૂપાદિ વિશે જ થાય છે, પણ જે વખતે તે નિશ્ચયજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે વખતે તો તે રૂપાદિ ક્ષણિક પદાર્થ નષ્ટ થઈ જાય છે અને માટે જ તે વસ્તુસ્વભાવનો નિશ્ચાયક ન બની શકે.

સ્યાદાદી: જો નિશ્ચયજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ વખતે વસ્તુ જ ન હોય, તો શી રીતે કહી શકાય ? કે આ રૂપાદિનું નિશ્ચયજ્ઞાન સમારોપના અભાવમાં=વેંસ્તુમાં રહે છે ? કારણ કે રૂપ ન હોવા છતાં રૂપને જણાવે, તે તો સમારોપ જ ગણાય.

બૌદ્ધ : સમારોપાભાવરૂપ વિષય તે કોઈ અલગ વસ્તુ નથી, પણ રૂપાદિના નિશ્વયજ્ઞાનનું જ એક સ્વરૂપ છે, તેથી સ્વસ્વરૂપમાં રહેવું એ જ સમારોપાભાવમાં વૃત્તિ કહેવાય.

સ્યાદાદી : અરે ! એ રીતે જ્ઞાન સિવાય બાહ્ય કોઈ વિષય જ ન માનવામાં આવે અને જ્ઞાનનું પોતાનું સ્વરૂપ જ વિષયરૂપે કલ્પવામાં આવે, તો તો નિર્વિકલ્પ અંગે પણ તેવો અતિપ્રસંગ આવશે…

પ્રશ્ન : કઈ રીતે ?

ઉત્તર : નિર્વિકલ્પજ્ઞાન અંગે પણ આવું કથન થશે કે - સ્વલક્ષણરૂપ વિષય તે અલગ કોઈ વસ્તુ નથી, પણ નિર્વિકલ્પનું જ એકસ્વરૂપ છે ← આ રીતે તો નિશ્ચયજ્ઞાનની જેમ, નિર્વિકલ્પજ્ઞાન

💠 આ અર્થ પર્યુદાસપક્ષને આશ્રયીને સમજવો.

१. 'प्रसज्ज्यपक्षे' इति घ-पाठ: । २. 'तदा निश्चयज्ञानः ' इति घ-पाठ: ।

প...

तद्भावापत्तेरिति ॥

(१०४) यच्चोक्तम्-'यत्र ह्यस्य समारोपो भवति यथा स्थिरः सात्मक इति वा, न तत्र निश्चयो भवति' एतदप्ययुक्तम्, परमार्थेन तस्यास्थिरानात्मकस्यैव ग्रहणात्, तत्र रूपादाविव समारोपप्रवृत्त्ययोगात् । (१०५) स्यादेतत्-निह तथा गृहीतोऽपि भावस्तथैव

पत्ते:-असमारोपविषयंभावापत्ते:, निश्चयज्ञानत्वापत्ते: इति अर्थः ॥

यच्चोक्तमिधकृतपूर्वपक्षग्रन्थे-'यत्र ह्यस्य समारोपो भवति यथा स्थिरः सात्मक इति वा, न तत्र निश्चयो भवति' एतदप्ययुक्तम् । कथिमत्याह-परमार्थेन-वस्तुस्थित्या तस्य-पदार्थस्य अस्थिरानात्मकस्यैव ग्रहणात्, नान्यत् तस्य रूपिमिति कृत्वा । ततः किमित्याह-तत्र-अस्थिरत्वादौ रूपादाविव समारोपप्रवृत्त्ययोगात् । निह रूपे रूपतया गृहीते समारोपः ।

પણ સમારોપાભાવ-સ્વસ્વરૂપમાં રહેતો હોવાથી, તે પણ નિશ્ચયજ્ઞાનરૂપ બનવાની આપત્તિ આવશે

(ભાવ એ કે બાહ્ય વિષય વિનાના જ્ઞાનનાં પોતાના સ્વરૂપને જ અસમારોપવિષય માનવામાં આવે, તો પછી સ્વલક્ષણજ્ઞાનનાં (નિર્વિકલ્પજ્ઞાનના) સ્વરૂપને પણ અસમારોપવિષય માનીને નિશ્ચયજ્ઞાન માનવાની આપત્તિ આવે.)

સારાંશ: પણ તેવું તો તમને ઇષ્ટ નથી, તેથી વિષયભૂત વસ્તુને તો અલગ માનવી જ જોઈએ અને તેથી તો નિશ્ચયજ્ઞાન વસ્તુસ્વભાવના નિર્ણાયકરૂપે અવશ્ય સિદ્ધ થશે, જે તમને બિલકુલ ઈષ્ટ નથી... તેથી પર્યુદાસપક્ષ પણ ન લઈ શકાય... આમ, સમારોપાભાવનો અર્થ જ ન ઘટવાથી "આ નિશ્ચયજ્ઞાનની વૃત્તિ સમારોપાભાવમાં થાય છે" - તે માત્ર બોલવા પૂરતું જ સિદ્ધ થશે...

🕸 पूर्वपक्षीना जीका ड्यननो निरास 🕸

(૧૦૪) બીજું તમે જે કહ્યું હતું કે - "જે પદાર્થ વિશે પુરુષને 'આ સ્થિર સાત્મક છે' - એવો સમારોપ થાય, તે પદાર્થ વિશે તેને નિશ્ચય થતો નથી" - તે વાત પણ અયુક્ત છે, કારણ કે વસ્તુ તો અસ્થિર અને અનાત્મક જ છે અને જેવી વસ્તુ હોય તે રૂપે જ તે વસ્તુનું ગ્રહણ થતું હોવાથી, પરમાર્થથી તો તે વસ્તુનું અસ્થિર અને અનાત્મકરૂપે જ ગ્રહણ થાય છે.

પ્રશ્ન : પણ આ રીતે પ્રહણ થાય તો શું થયું ?

ઉત્તર: થયું એ જ કે, રૂપાદિસ્વરૂપે ગ્રહણ કરેલ રૂપાદિમાં, જેમ અરૂપાદિનો સમારોપ થતો નથી, તેમ અસ્થિરાદિરૂપે ગ્રહણ કરેલ અસ્થિરાદિભૂત પદાર્થમાં, સ્થિરાદિનો સમારોપ ન થાય - આમ જયારે સમારોપ જ અઘટિત છે, ત્યારે ઉપરોક્ત કથન શી રીતે સંગત બને ?

१. ४०४तमम् पृष्ठम् । २. पूर्वमुद्रिते त्वत्र 'विषयाभावा०' इत्यशुद्धपाठः । ३. ४०४तमम् पृष्ठम् ।

ॐ प्रत्यिभिज्ञायते, क्वचिद्भेदे व्यवधानसम्भवात्, यथा शुक्तेः शुक्तित्वे, यत्र तु प्रतिपत्तुर्भ्यान्तिनिमित्तं नास्ति तत्रैव अस्य दर्शनाविशेषेऽपि स्मार्त्तो निश्चयो भवति, समारोपनिश्चययोर्बाध्यबाधकभावादिति । (१०६) एतदप्यसत्, निरंशे तथागृहीते

० व्याख्या **०**

स्यादेतिदत्यादि । स्यादेतत् निह त्था-स्वरूपेण गृहीतोऽपि भाव:-पदार्थः तथैव प्रत्य-भिज्ञायते-निश्चयज्ञानेन गम्यते । कथिमत्याह-क्विचिद्भेदे-भाविवशेषे व्यवधानसम्भवात्, प्रत्यभिज्ञानस्य समारोपेणेति भावः । निदर्शनमाह-यथा शुक्तेः-शीप्रकद्रव्यस्य शुक्तित्वे व्यवधानसम्भवः प्रत्यभिज्ञानं प्रति रजतसमारोपेण यत्र तु भावभेदे पदार्थे प्रतिपत्तुः-पुरुषस्य भ्रान्तिनिमित्तं सादृश्यं नास्ति, तत्रैव भावभेदेऽस्य-पुरुषस्य दर्शनाविशेषेऽपि-उभयत्र यत् तत्त्वं तद् दृश्यत इति दर्शनाविशेषस्तिस्मित्रपि सति स्मार्त्तो निश्चयो भवतीति गृहीतग्राही ।

(૧૦૫) બૌદ્ધ : ઘટાદિ પદાર્થો, અનિત્યત્વ વગેરે પથાર્થરૂપે ગૃહીત થવા છતાં પણ, તેઓનો તે સ્વરૂપે જ નિશ્ચય થાય એવું નથી… આશય એ છે કે, અસ્થિર-અનાત્મકરૂપે પદાર્થનું ગ્રહણ થવા છતાં પણ, અસ્થિર-અનાત્મકરૂપે જ તેનો નિશ્ચય થઈ જાય એવું નથી…

પ્રશ્ન : પણ કેમ ?

ઉત્તર: કારણ કે કોઈક પદાર્થ વિશે, પ્રહણ અને નિશ્ચયનું સમારોપથી વ્યવધાન પણ થાય છે, અર્થાત્ ગ્રહણ થયા બાદ તરત જ નિશ્ચય થઈ જતો નથી, ક્યાંક વચ્ચે સમારોપ પણ થાય છે. દા.ત. છીપનું ગ્રહણ તો છીપરૂપે જ થાય છે, પણ જયારે તેનો છીપરૂપે નિશ્ચય થાય, તે પહેલા જ કોઈ પ્રમાતાને - ભ્રાન્તિના કારણે - ત્યાં ચાંદીનો સમારોપ થઈ જાય છે ← આ રીતે ગ્રહણ થયા બાદ ક્યાંક સમારોપ પણ થતો હોવાથી, તરત તેનો તે રૂપે જ નિશ્ચય થઈ જાય એવું નથી…

પ્રશ્ન : તો પછી છીપ વગેરેની જેમ રૂપાદિનું ગ્રહણ થયા પછી અરૂપાદિનો સમારોપ કેમ નથી થતો ? તરત જ રૂપાદિનો નિશ્ચય કેમ થઈ જાય છે ?

ઉત્તર : અમેં દરેક ઠેકાણે સમારોપ થાય એવું નથી કહેતા, પણ (૧) જે પદાર્થ વિશે ભ્રાન્તિનું કારણ=સાદેશ્ય વગેરે હોય, તે પદાર્થ વિશે જ સમારોપ થાય, અને (૨) જે પદાર્થ વિશે ભ્રાન્તિનું કારણ=સાદેશ્ય વગેરે ન હોય, તે પદાર્થ વિશે તો સ્મોર્ત્ત નિશ્ચય જ થઈ જાય છે અને આવો તરત જ નિશ્ચય થઈ જવાથી ત્યાં સમારોપનો અવકાશ જ રહેતો નથી, કારણ કે સમારોપ અને નિશ્ચયનો બાધ્ય-બાધકભાવ છે, અર્થાત્ (૧) સમારોપ બાધ્ય છે, અને (૨) નિશ્ચય બાધક છે… ફલતઃ નિશ્ચય

[❖] આ નિશ્ચય, નિર્વિકલ્પદર્શન દ્વારા ગૃહીત પદાર્થનો જ નિશ્ચય કરાવતો હોવાથી, ગૃહીતગ્રાહી હોઈ તેને 'સ્મૃતિભૂત નિશ્ચય' કહેવાય છે.

१. 'यथा स्वरूपेण' इति क-पाठः ।

क्वचिद् व्यवधानं क्वचिन्नेत्यपन्यायत्वात्, भेदाभावेन तत्त्वत एकनिश्चयज्ञानप्रसङ्गात् ।

किमेतदेविमत्याह-समारोपनिश्चययोर्बाध्यबाधकभावात्। समारोपो बाध्यः, निश्चयो बाधक इति। एवं पूर्वपक्षमाशङ्क्याह-एतदिप-अनन्तरोदितम्, असत्-अशोभनम्। कृत इत्याह-निरंश इत्यादि। निरंशे वस्तुनि तथा-निरंशतया गृहीते क्वचिद् व्यवधानं क्वचिन्नेत्य-पन्यायत्वात् एतदप्यसत्, अपन्यायत्वं च भेदाभावेन हेतुना निरंशत्वेन तत्त्वतः-परमार्थेन एकिनिश्चयज्ञानप्रसङ्गात् निबन्धनैकत्वेन। एतद्भावनायैवाह-न खिल्वत्यादि। न खलु-नैव

હોવાથી સમારોપનો બાધ થઈ જતાં ત્યાં સમારોપ નહીં રહે...

નિષ્કર્ષ : આ રીતે કશેક તો સમારોપ શૈંક્ય જ હોવાથી, તેના વ્યવચ્છેદ માટે નિશ્ચયની પ્રવૃત્તિ બરાબર જ છે... તેથી, પ્રમાણાંતરની પ્રવૃત્તિ પણ સફળ જ સિદ્ધ થશે, નિષ્ફળ નહીં...

🕸 औद्धहृत प्रसापनो निरास-ઉत्तरपक्ष 🕸

(૧૦૬) સ્યાદાદી : તમારું બધું કથન અયુક્ત છે, કારણ કે તમારા મતે તો વસ્તુ 'નિરંશ' છે અને તે નિરંશ વસ્તુ નિરંશરૂપે ગ્રહણ થયા બાદ, કશેક નિશ્ચયનું (૧) વ્યવધાન થવું, અને (૨) કશેક ન થવું - તે બિલકુલ ન્યાયસંગત નથી...

પ્રશ્ન : પણ ઉપરોક્ત રીતે વ્યવધાન થવામાં દોષ શું ?

ઉત્તર: અમારો આશય એ છે કે, વસ્તુ માત્ર નિરંશ-એકસ્વભાવી છે અને આ જ વસ્તુને તમે, પંરપરાએ રૂપાદિનાં નિશ્ચયજ્ઞાનનું કારણ માનો છો…. તેથી તે નિરંશ-એકસ્વભાવી વસ્તુથી, પ્રતિનિયત એક આકારવાળો જ નિશ્ચયવિકલ્પ ઉત્પન્ન થશે, ઘણા વિકલ્પો નહીં.

પ્રશ્નુ : કેમ નહીં ?

♦ विवरणम् ♦
 65. निबन्धनैकत्वेनेति । रूपादिनिश्चयज्ञानस्य हि निरंशैकस्वभावं वस्तु परम्परया निबन्धनमभ्यु-

पगम्यते भवद्भिः, ततो निबन्धनस्यैकत्वात् प्रतिनियतैकाकारो विकल्पः प्राप्नोति, न तु बहव इति ॥

★ સમારોપને સાધવા પાછળ બૌદ્ધનો ગૂઢ આશય આવો છે - સમારોપ સિદ્ધ થયે તેના વ્યવચ્છેદ માટે બીજા પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ પણ સંગત જ ઠરશે... ફલતઃ નિરંશવસ્તુવાદીમતે બીજા પ્રમાણની અસંગતિ નથી. તેથી અનેકાંતવાદીએ જે કહ્યું હતું કે - "નિરંશવસ્તુવાદીમતે તો પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ સંપૂર્ણ વસ્તુનું ગ્રહણ થઈ જશે ને તે સિવાય બીજો કોઈ જ વિષય શેષ ન રહેતાં બીજા પ્રમાણોની પ્રવૃત્તિ અસંગત સાબિત થશે" - તેનું નિરાકરણ થાય છે ← પણ આનો સચોટ નિરાસ કરવા ગ્રંથકારશ્રી એ કહે છે કે - જેના આધારે તમે બીજા પ્રમાણોની પ્રવૃત્તિ સાર્થક કરવા મથી રહ્યા છો, તે 'સમારોપ' જ તમારા મતે અઘટિત છે અને એવું સાંભળી બૌદ્ધ સમારોપની સિદ્ધિ કરે છે, પણ ગ્રંથકારશ્રી હવે તેનો તનતોડ નિરાસ કરશે.

१. 'एवं' इति पाठो घ-पुस्तके नास्ति । २. 'निमित्तनैक०' इति ख-घ-पाठ: ।

न खलु रूपे एव तदेकस्वभावनिबन्धनानि भूयांसि निश्चयज्ञानानि ॥

(१०७) किञ्चासौ भावः स्वप्रत्यभिज्ञानजनने व्यवधानसम्भवस्वभावो वा स्यान्न वा, उभयथाऽपि क्वचिद् भेदे व्यवधानसम्भवादित्ययुक्तम्, यथाक्रमं सर्वत्रैव तत्सम्भवा-

रूपे एवालम्बने तदेकस्वभावनिबन्धनानि तद्रूपमेवैकः स्वभावो निबन्धनं येषां तानि तथा भूयांसि-प्रभूतानि, प्रक्रमाञ्जातिभेदमधिकृत्य निश्चयज्ञानानि-रूपरसादिलक्षणानि, कि तर्हि ? प्रभूतान्यपि व्यक्तिभेदापेक्षया रूपज्ञानान्येव । एवं भेदाभावेन तत्त्वत एकनिश्चयज्ञानप्रसङ्गः ॥

दूषणान्तरमाह-किञ्चासौ भाव:-पदार्थ: स्वप्रत्यभिज्ञानजनने-स्विनश्चयज्ञानजनने व्यवधानसम्भवस्वभावो वा स्यान्न वेति द्वयी गित: । उभयधाऽपि-पक्षद्वयेऽपि क्वचिद् भेदे व्यवधानसम्भवादित्ययुक्तम् । कुत इत्याह-यथाक्रमं-यथासङ्ख्यं सर्वत्रैव-क्वचिदि-त्येतद्व्युदासेन सर्वत्रैव वस्तुनि तत्सम्भवासम्भवापत्तेः, तस्य-व्यवधानस्य सम्भवश्चासम्भवश्च तत्सम्भवासम्भवौ, तयोरापत्तिः ततः । एतदुक्तं भवति-यद्दासौ भावः स्वप्रत्यभिज्ञौनजनने

 * અનેકાંતરશ્મિ *

ઉત્તર: કારણ કે આલંબનભૂત (=િલ્પયભૂત) પદાર્થ તો માત્ર 'રૂપ' જ છે અને એ તો નિરંશ-એકસ્વભાવી છે... તેથી તેના દ્વારા ભિન્નજાતીય રસજ્ઞાન-સ્પર્શજ્ઞાન વગેરે ન જ થઈ શકે. હા, વ્યક્તિભેદે રૂપજ્ઞાન ઘણા પણ થઈ શકે, અર્થાત્ એક જ રૂપપદાર્થ, એકી સાથે અનેક પ્રમાતાઓને રૂપજ્ઞાન કરાવી શકે છે, પણ રસાદિજ્ઞાન તો નહીં જ...

આ રીતે, તે પદાર્થમાં કોઈ જ ભેદ ન હોવાથી, તેના દ્વારા માત્ર રૂપનિશ્ચયજ્ઞાન જ ઉત્પન્ન થશે, રસાદિનું નિશ્ચયજ્ઞાન નહીં. આમ તેના દ્વારા માત્ર રૂપનિશ્ચયજ્ઞાન જ થવાનો પ્રસંગ આવશે અને તે સિવાય રસાદિનાં નિશ્ચયજ્ઞાનનો તો ત્યાં અવકાશ જ ન રહેવાથી, રસાદિના સમારોપની ત્યાં શક્યતા જ નથી, કે જેથી વ્યવધાન-અવ્યવધાનની વાત રહે.

🕸 બૌદ્ધમતે દોષાંતરનું આપાદન 🕸

(૧૦૭) બીજી વાત, પોતાનાં નિશ્ચયજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવામાં તે ભાવ પદાર્થ, વ્યવધાનથી ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો (૧) છે, કે (૨) નહીં ? ← આ બંને પક્ષમાં, તમે જે કહ્યું હતું કે - "કોઈક ભાવ પદાર્થમાં વ્યવધાન થાય" - તે અયુક્ત સાબિત થાય છે. તે આ રીતે -

(૧) જો તે પદાર્થ, પોતાના નિશ્ચયજ્ઞાનને વ્યવધાનથી ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો છે, તો -

66. किं तर्हि प्रभूतान्यिप व्यक्तिभेदापेक्षया रूपज्ञानान्येयेति । रूपं हि समकमनेकप्रमातृव्यक्तिभि-रूपलभ्यमानं सर्वेषां रूपज्ञानमेव जनयित, न तु रसादिभिन्नजातीयज्ञानमिति ॥

१. 'दित्यप्ययुक्तम्' इति ग-घ-पाठः । २. 'यदसौ भावः' इति ङ-पाठः । ३. 'ज्ञानं जनने' इति क-पाठः ।

सम्भवापत्तेः, अन्यथैकस्वभावत्वविरोधात् । अतन्निबन्धनत्वे च निश्चयानां न तेभ्य-स्तत्तत्त्वव्यवस्थेत्यफला तत्कल्पना ।(१०८) एवं च 'यथा शुक्तेः शुक्तित्वे' इत्यनुदा-

व्यवधानसम्भवस्वभावस्ततस्तत् सम्भवत्येव सर्वत्र व्यवधानम्, न चेन्न सम्भवत्येवेति हृदयम् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथैकस्वभावत्वितिधात् । एकस्वभावो हि स्वप्रत्यभि-ज्ञानजनने व्यवधानसम्भवैकस्वभावस्तदसम्भवैकस्वभावो वा, अन्यथा तिच्चित्रस्वभावतैवेति भावनीयम् । अतिन्नबन्धनत्वे च-विवक्षितभावानिबन्धनत्वे च निश्चयानाम् । किमित्याह-न तेभ्यः-निश्चयेभ्यः तत्तत्त्वव्यवस्था-विवक्षितभावतद्भावव्यवस्था इति-एवं अफला-निष्प्रयो-

તે એક્સ્વભાવી હોવાથી, તેનો એ સ્વભાવ કાયમ માટે બની રહેશે અને તેથી તો - સર્વત્ર વ્યવધાનથી જ નિશ્ચયજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવાની આપત્તિ આવશે.

(૨) જો તે પદાર્થ, પોતાના નિશ્ચયજ્ઞાનને વ્યવધાનથી ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો નથી, તો દરેક ઠેકાણે તરત જ નિશ્ચયજ્ઞાન થઈ જશે, કશે વ્યવધાન રહેશે જ નહીં...

પ્રશ્ન : પણ એક જ પદાર્થ, નિશ્ચયજ્ઞાનને ક્યાંક વ્યવધાનથી ઉત્પન્ન કરે ને ક્યાંક અવ્યવધાનથી ઉત્પન્ન કરે - એવું માનીએ તો ?

ઉત્તર : તો તો તેને અનેકસ્વભાવી માનવાનો પ્રસંગ આવશે, કારણ કે એક જ પદાર્થને તમે, (૧) ક્યાંક વ્યવધાનથી ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો, અને (૨) ક્યાંક અવ્યવધાનથી ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો માન્યો ← આ રીતે તો એની ચિત્રસ્વભાવતા જ સિદ્ધ થઈ…

બૌદ્ધ: પણ તે નિશ્ચયજ્ઞાનને વિવક્ષિતપદાર્થમૂલક માનીએ જ નહીં, અર્થાત્ તે નિશ્ચયજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ભાવપદાર્થથી માનીએ જ નહીં, તો તો ઉપરોક્ત (=તે પદાર્થ વ્યવધાનથી ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો છે કે નહીં... વગેરે) વિકલ્પો નહીં આવે ને ?

સ્યાદાદી : પણ તે નિશ્વયજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ તો વસ્તુથી જ માનવી જોઈએ, નહીંતર તો તે નિશ્વયજ્ઞાન દ્વારા, વિવક્ષિત પદાર્થની પ્રતિનિયતરૂપે વ્યવસ્થા=સિદ્ધિ જ નહીં થઈ શકે, કારણ કે જો તેનાથી ઉત્પન્ન થયો હોય, તો જ તે તેની વ્યવસ્થાનો નિયામક બની શકે, પણ જો તેનાથી ઉત્પન્ન ન થયો હોય, તો - અનુત્પાદકરૂપે તો બધા પદાર્થ સમાન હોવાથી - તે વિવક્ષિત પદાર્થનો જ નિયામક શા માટે ? અને જો નિશ્વય દ્વારા પદાર્થની સિદ્ધિ ન થતી હોય, તો સમારોપ થાય છે કે નહીં - વ્યવધાન

67. विविधतभावतद्भावव्यवस्थेति । विविधतभावस्य तद्भावेन-प्रतिनियतैकस्वरूपलक्षणेन व्यवस्था-

मर्यादा न स्यात् ॥

१. 'शुक्तित्वं इत्यनु॰' इति क-घ-पाठः । २. द्रष्टव्यं ४०९तमं पृष्ठम् । ३. 'स्वरूपलभ्यमानं सर्वेषां रूपज्ञानमेव जनयति' इति ख-च-पाठः ।

हरणमेव भवन्नीत्या तदयोगात् शुक्तिकाया अप्यक्षज्ञानेन नीलादिवत् तत्त्वेनैव ग्रहणात् ॥ इत्थमेवेदमिति चेत्, कथं व्यवधानसम्भवः ? ततस्तन्निश्चयानुत्पत्तेरिति चेत्, सैव

जुना तत्-कल्पना, प्रक्रमाद् व्यवधानसम्भवकल्पना । एवं च सित 'यथा शुक्तेः शक्तित्वे'

जुना तत्-कल्पना, प्रक्रमाद् व्यवधानसम्भवकल्पना । एवं च सात यथा शुक्तः शुक्तिः शुक्तित्व इत्यनुदाहरणमेव । कथमित्याह-भवन्नीत्या-त्वद्दर्शनानुसारेण तदयोगात्, प्रक्रमाद् व्यवधान-सम्भवायोगात् । अयोगश्च शुक्तिकाया अप्यक्षज्ञानेन-इन्द्रियज्ञानेन, नीलादिवदिति निदर्शनम्, तक्त्वेनैव-शुक्तिकात्वेनैव ग्रहणात् ॥

इत्थमेवेदिमिति चेत् तत्त्वेनैव ग्रहणिमत्यर्थः । एतदाशङ्क्याह-कथं व्यवधान-सम्भवः ? । निह तस्य व्यवधानजनकत्विमत्यर्थः । ततः-शुक्तिकाज्ञानात् इन्द्रियजात् तिव्रश्चया-नृत्यत्तेः-शुक्तिकानिश्चयानुत्पत्तेः व्यवधानसम्भवः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-सैव तावत्

⇒ અનેકાંતરિં ∻

થાય છે કે નહીં વગેરે કલ્પના જ નકામી છે.

(આશય: પૂર્વપક્ષી એ સિદ્ધ કરવા માંગે છે કે વસ્તુના અનિત્યત્વાદિ અંશમાં સમારોપ થાય છે - તેના માટે પ્રમાણાન્તર જોઈએ, પણ હવે પ્રમાણાન્તરથી થતા નિશ્ચયથી પણ વસ્તુની સિદ્ધિ જ નહીં થાય, તો પ્રમાણાન્તર પણ શું કામનું ?)

સારાંશ : તેથી નિશ્ચયજ્ઞાનને વસ્તુમૂલક જ માનવું જોઈએ અને તેથી તે નિશ્ચયજ્ઞાન વસ્તુ દ્વારા વ્યવધાનથી ઉત્પન્ન થશે કે અવ્યવધાનથી ? .... વગેરે વિકલ્પો યથાવસ્થિત જ રહેશે.

💥 બૌદ્ધમતે છીપના દુષ્ટાંતની અસંગતિ 🕸

(૧૦૮) તેથી તમે જે કહ્યું હતું કે, ''છીપનું ગ્રહણ તો છીપરૂપે જ થાય છે, પણ પછી રજતનો સમારોપ થવાથી છીપનાં નિશ્વયજ્ઞાનનું વ્યવધાન થાય છે'' - તે પણ અસંગત સાબિત થાય છે, કારણ કે તમારા મતે તો આવું ઉદાહરણ જ અઘટિત છે…

પ્રશ્ન : કેમ ?

ઉત્તર : કારણ કે તમારા દર્શનને અનુસારે તો વ્યવધાન જ અઘટિત છે. તે આ રીતે - ઇન્દ્રિયજ્ઞાન (=પ્રત્યક્ષ) દ્વારા નીલ વગેરે પદાર્થોની જેમ, છીપનું પણ છીપરૂપે જ પ્રહણ થાય છે.

બૌદ્ધઃ એ તો બરાબર જ છે, કારણ કે અમે પણ છીપનું ગ્રહણ તો છીપરૂપે જ માનીએ છીએ…

સ્યાદાદી : જો તેનું છીપરૂપે ગ્રહણ થઈ જ જતું હોય, તો તેનાં નિશ્ચયજ્ઞાનનું વ્યવધાન શા માટે થાય ?

બૌદ્ધ : છીપનાં ઇન્દ્રિયજ્ઞાન દ્વારા, તરત જ છીપનાં નિશ્ચયજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ન થવાથી જ વચ્ચે વ્યવધાન પડે છે…

१. 'शुक्तित्वं इत्यनु०' इति क-पाठः । २. द्रष्टव्यं ४०९तमं पृष्ठम् । ३. 'अध्यक्षज्ञानेन' इति ङ-पाठः । ४. 'इन्द्रिय-ज्ञानात् तित्रश्चया०' इति क-पाठः ।

www.jainelibrary.org

तावत् किमिति चिन्त्यम् । निश्चयान्तरोत्पादादिति चेत्, कथमनुभवान्तरान्निश्चयान्तरो-त्पादः ? । तत्तत्त्वभावत्वादिति चेत्, अनुभवान्तरवन्न तस्य तत्त्वम्, तत्त्वे वा ततस्तदुत्पादे व्यवहारिनयमोच्छेदः । एवं हि नीलानुभवजन्योऽपि तन्निश्चयः पौताद्यनुभवस्य तत्त्वभाव-

निश्चयानुत्पत्तिः किं-केन कारणेन इति चिन्त्यम् । निश्चयान्तरोत्पादात् -रजतिनश्चयोत्पादात् इति चेत्, तिश्चयानुत्पत्तिः । एतदाशङ्क्याह-कथमनुभवान्तरात्-शिक्तिकाऽनुभवरूपात् निश्चयान्तरोत्पादः-रजतिनश्चयोत्पादः ? तस्य-शिक्तिकाऽनुभवस्य तत्त्वभावत्वात् -रजत-निश्चयोत्पादनस्वभावत्वात् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-अनुभवान्तरवत् रजतानुभवविद्-त्यर्थः । न तस्य-शिक्तिकाऽनुभवस्य तत्त्वं-शिक्तिकाऽनुभवतत्त्वं तत्त्वे वा-शिक्तिकाऽनुभवतत्त्वं वा ततः-शिक्तिकाऽनुभवात् तदुत्पादे-निश्चयान्तरोत्पादे । किमित्याह-व्यवहारनियमोच्छेदः । एनमेव भावयत्राह-एवं हीत्यादि । एवं यस्मात्रीलानुभवजन्योऽपि तिन्नश्चयः-नीलनिश्चयः

સ્યાદાદી : અમારે એ જ વિચારવું છે કે - છીપનાં ઇન્દ્રિયજ્ઞાનથી તરત જ છીપના નિશ્ચયજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કેમ થતી નથી ?

બૌદ્ધ : કારણ કે છીપના અનુભવથી (=ઇન્દ્રિયજ્ઞાનથી) છીપનો નિશ્ચય ન થતાં, રજતરૂપ બીજા જ પદાર્થનો નિશ્ચય થઈ જાય છે.

સ્યાદાદી : પણ અનુભવ તો છીપનો થયો છે, તેનાથી રજતનો નિશ્વય શી રીતે થઈ જાય ? શું ધટાનુભવથી પટનો નિશ્વય થાય છે ?

બૌદ્ધ : છીપના અનુભવનો 'રજતિનશ્ચયજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવાનો' સ્વભાવ જ છે, માટે તેનાથી રજતિનશ્ચયની ઉત્પત્તિ થવામાં કોઈ બાધ નથી…

સ્યાહાદી: તો બે મોટા દોષ આવશે કે → (૧) રજતાનુભવની જેમ, છીપાનુભવ પણ રજતિનશ્ચયને જ ઉત્પન્ન કરતો હોવાથી - તે પણ રજતાનુભવ જેવો જ સાબિત થતાં - તેની છીપાનુભવરૂપતા જ નહીં રહે, અથવા જો તેને છીપાનુભવરૂપ માની પણ લેશો, તો પણ (૨) તે છીપાનુભવથી જો રજતિનશ્ચયની પણ ઉત્પત્તિ માનશો, તો તો બધા જ વ્યવહારોનાં નિયંત્રણનો ઉચ્છેદ થઈ જશે...

પ્રશ્ન : શી રીતે ?

ઉત્તર: સાંભળો - જેમ છીપના અનુભવથી પણ રજતના નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ પીતના અનુભવથી પણ નીલના નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ થઈ શકશે, કારણ કે પીતાનુભવમાં પણ નીલનિશ્ચયને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ કલ્પી જ શકાય છે અને તેથી તો જે નીલનિશ્ચય ખરેખર નીલાનુભવથી જન્ય છે, તેમાં પણ એવી આશંકા તો ઉભી જ રહેશે કે → "શું આ નીલનિશ્ચય પીતાનુભવથી તો

१. 'पीतानुभवस्य' इति ग-पाठः ।

तैया तज्जन्योऽपि सम्भाव्यत एव, एवमन्यत्रापीति न न्यायविदस्ततो व्यवहारे नियमतः प्रवृत्तिर्युक्ता, सर्वत्राशङ्काऽनिवृत्तेरिति । (१०९) नै अनिवृत्तिः सर्वत्र बीजाभावाद् वैधर्म्येण साधर्म्यासिद्धेः साधर्म्याच्च समारोप इति । (११०) यद्येवं स्थिरेतरादीनां कि

पीताद्यनुभवस्य तत्स्वभावतया-नीलनिश्चयजननस्वभावतया तज्जन्योऽपि-पीताद्यनुभव-जन्यः-अपि सम्भाव्यत एव, विजातीयशुक्तिकाऽनुभवाद् विजातीयरजतिनश्चयोपपत्तेः, एवमन्यत्रापि-रक्तादिनिश्चये इति-एवं न न्यायविदः-पुरुषस्य ततः-निश्चयाद् व्यवहारे प्रस्तुते नियमतः-नियमेन प्रवृत्तिर्युक्ता । कृतो न युक्तेत्याह-सर्वत्र विकल्पे उत्थापकं प्रति आशङ्का-ऽनिवृत्तेः कारणात्, न अनिवृत्तिः, आशङ्काया इति प्रक्रमः । कुत इत्याह-सर्वत्र बीजाभावात्-आशङ्काबीजाभावात्, किन्तु निवृत्तिरेव । प्रस्तुतमेवाह-वैधम्येण हेतुना साधम्यांसिद्धेः सर्वत्र । यदि नामैवं ततः किमित्याह-साधम्यांच्य समारोप इति । अस्ति च शुक्तिकारजतयो-स्तदित्यभिप्रायः ॥

* અનેકાંતરશ્મિ *

નહીં થયો હોય ને ? કારણ કે જે રીતે જુદા એવા છીપદર્શનથી જુદો એવો રજતનિશ્ચય થઈ શકે છે, તેમ પીતાનુભવથી પણ નીલનિશ્ચય થઈ જ શકે છે" ← આવી આશંકા રક્તનિશ્ચય વગેરેમાં પણ થશે જ… અને આવી આશંકાથી તો, નીલનો ચાહક વ્યક્તિ નીલ વિશે પ્રવૃતિ જ નહીં કરે.

આ રીતે બધે જ આશંકાઓ થવાથી, ન્યાયને જાણનાર વ્યક્તિની, વ્યવહારમાં રક્તાદિના તે તે નિશ્ચયથી તે તે પદાર્થ વિશે નિયંત્રણપૂર્વક થનારી પ્રવૃત્તિ સંગત નહીં થાય, માટે લોકવ્યવહારનો ઉચ્છેદ થશે જ...

💥 સ્વમતસમંજસતાસાધક બૌદ્ધકૃત અવાંતરપૂર્વપક્ષ 🕸

(૧૦૯) બૌદ્ધ: બધે જ આશંકાની નિવૃત્તિ ન થાય એવું નથી, કારણ કે આશંકાનું બીજ અમુક જ ઠેકાણે છે, સર્વત્ર નહીં. તેથી જયાં બીજ નહીં હોય, ત્યાં આશંકાની નિવૃત્તિ થશે જ…

પ્રશ્ન : પણ આશંકાનું બીજ અમુક જ સ્થળે છે એમાં નિયામક શું ?

ઉત્તર: જ્યાં સાધર્મ્ય હોય ત્યાં જ સમારોપ થાય છે… છીપ અને ચાંદીનું ચાકચીક્ય વગેરેને આશ્રયીને સાધર્મ્ય છે અને તેથી જ છીપાનુભવથી રજતનિશ્રયરૂપ સમારોપ થાય છે… એવું સાધર્મ્ય પીતાનુભવ અને નીલનિશ્રય વચ્ચે નથી, કારણ કે બંને વિસદેશ છે. તેથી પીતાનુભવથી માત્ર પીતનિશ્રય જ થશે, નીલનિશ્રયરૂપ સમારોપ નહીં ← આમ, સર્વત્ર સમારોપ ન થવાથી નિયત પ્રવૃત્તિ પણ સંગત થશે ને અમુક ઠેકાણે સમારોપ પણ સાબિત થશે. ફલતઃ આ સમારોપના વ્યવચ્છેદ માટે બીજા પ્રમાણોની પ્રવૃત્તિ સફળ જ થઈ રહે…

१. 'तया जन्योऽपि' इति ग-पाठः । २. 'सम्भाव्येतैव एव०' इति ग-पाठः । ३. 'न, अनिवृत्तेः' इति ग-पाठः ।

અથવા

साधर्म्यं क्व वा तेषां ग्रहणं येन अस्थिरादिषु तत्समारोपः ? सदृशापरापरोत्पत्तिविप्रल-म्भादयमिति चेत्, किमिदं सजातीयेतरविविक्तैकस्वभावानां भावानां सादृश्यम् ?

 \$
 व्याख्या

एतदाशङ्क्याह-यद्येवं स्थिरेतरादीनां-नित्यानित्यादीनां किं साँधर्म्यम् ? लक्षणभेदात्र किञ्चिदित्यर्थः । क्व वा तेषां ग्रहणम् ? नित्यानामभावेन तदयोगात् येनास्थिरादिषु भावेषु, 'आदि'शब्दादनात्मादिग्रहः तेत्समारोपः-नित्यात्मादिसमारोपः ? सदृशापरापरोत्पत्ति-विग्रलम्भात् कारणात् अयम्-नित्यात्मादिसमारोपः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-किमिदं सजातीयेतरविविक्तैकस्वभावानां भावानामत्यन्तविलक्षणानामित्यर्थः, सादृश्यम् ? न

∰ બૌદ્ધકૃત સમંજસતાનું ઉન્મૃલન ∰

......**.** અનેકાંતરશ્મિ **......**

(૧૧૦) સ્યાદ્વાદી : તમારા ઉપરોક્ત કથનનો સાર એ છે કે → જયાં સાધર્મ્ય હોય ત્યાં સમારોપ

- થાય ← આ વિશે અમે તમને કહીએ છીએ -(૧) છીપ-ચાંદીની જેમ, શું નિત્ય-અનિત્ય વગેરેનું સાધર્મ્ય છે ? નથી જ, કારણ કે બંનેનું લક્ષણ ભિન્ન હોવાથી બંને વિસદેશ જ છે, તો પછી અનિત્ય પદાર્થમાં નિત્યનો સમારોપ શી રીતે ?
- (૨) જેનો સમારોપ કરવો હોય, તેનું પહેલા જ્ઞાન થવું જરૂરી છે, પણ નિત્ય-સાત્મા વગેરેનું ત્રહણ શું કદી થયું છે, કે જેથી અનિત્ય-અનાત્મક વગેરે પદાર્થીમાં તેનો સમારોપ કરી શકો ? અને નિત્ય પદાર્થ તો કોઈ છે જ નહીં કે જેનું ત્રહણ થઈ શકે…

ટૂંકમાં, નિત્ય-સાત્મકતા વગેરેનું (૧) સાધર્મ્ય, કે (૨) જ્ઞાન ન થવાથી, તેઓનો સમારોપ થવો બિલકુલ સંભવિત નથી, તો પછી સમારોપના વ્યવચ્છેદ માટે નિશ્ચયની પ્રવૃત્તિ શી રીતે સંગત થાય ?

બૌદ્ધ: પદાર્થ તો અનિત્ય જ છે, પણ ઉત્તરોત્તર સદેશ-સદેશ ક્ષણની ઉત્પત્તિ થતી હોવાથી, જીવ ભોળવાઈ જાય છે અને તેથી જ અનિત્યાદિ પદાર્થમાં પણ નિત્યતા-સાત્મકતા વગેરેનો સમાવેશ કરી બેસે છે ← આ રીતે સમારોપ સંગત જ છે...

સ્યાદાદી : આ વિશે પહેલા તો તમે એ કહો કે, ઉત્તરોત્તર ક્ષણની સદેશતા તમે ક્યાંથી લાવી ? બૌદ્ધ : પણ તેમાં વાંધો શું ?

સ્યાદાદી : અરે ! દરેક પદાર્થી સજાતીય અને વિજાતીય બંનેથી વ્યાવૃત્ત એક્સ્વભાવવાળા છે, અર્થાત્ અત્યંત વિલક્ષણ છે, તો પછી તેમાં સદેશતા ક્યાં છે જ, કે જેને જોઈને ભ્રમ થાય !

१. 'सामर्थ्यम्' इति क-पाठः । २. 'तर्ह्यसमारोपः' इति क-पाठः । ३. 'इत्यात्मादि०' इति घ-पाठः ।

(१११) कथं वा सदप्येतत् तदेकग्राहिणा ज्ञानेन गम्यते ? तेषामेव तत्स्वभावतया तथाग्रहणेनेति चेत्, आकालं तदेकग्रहणे कुतोऽयं नभस आप्तवादः ? अनेकभिन्न-कालभावग्रहणे चैकेनापैति क्षणिकता । (११२) तथाविधभावानुभवसामर्थ्यजनिश्चयात्

.....**ः** व्याख्या **ः**

किञ्चित्। कथं वा सदप्येतत्-सादृश्यं तदेकग्राहिणा तेषां-भावानामेकग्रहणशीलं तदेकग्राहि तेन ज्ञानेन गम्यते, तदेनेकग्रहणनान्तरीयकत्वात् तदवगमस्य ? न गम्यत इत्यर्थः । तेषा-मेवेत्यादि । तेषामेव भावानां तत्स्वभावतया-सदृशस्वभावतया तथाग्रहणेन-सदृशग्रहणेन इति चेद् गम्यते । एतदाशङ्क्याह-आकालं-यावदिष कालस्तावदिष, सर्वकालिमत्यर्थः, एक-ग्रहणे सित कुतोऽयं 'तेषामेव तत्स्वभावतये'त्यादिलक्षणः नभसः आकाशात् आसवादः ?

♦ અનેકાંતરિભ ♦

अनेकभिन्नकालभावग्रहणे चैकेन, प्रक्रमात् ज्ञानेन । किमित्याह-अपैति क्षणिकता भावाना-

(૧૧૧) અથવા, યથાકથંચિદ્ તે ભાવોનું સાદશ્ય માની પણ લો, તો પણ પ્રશ્ન એ થશે, કે પ્રત્યક્ષ તો માત્ર એક પદાર્થને ગ્રહણ કરવાના સ્વભાવવાળું જ છે, તો આવા પ્રત્યક્ષથી અનેક ભાવોમાં રહેલ સાદશ્ય શી રીતે જણાય ? કારણ કે અનેક ભાવોનાં ગ્રહણ વિના તેઓમાં રહેલ સાદશ્યનું ગ્રહણ ન જ થઈ શકે... ફલતઃ સાદશ્ય પણ નહીં જ જણાય અને જો સાદશ્ય-નહીં જણાય, તો તે વ્યક્તિને વિપ્રલંભ શી રીતે થશે ?

બૌદ્ધ: એક જ્ઞાનથી એક જ ક્ષણનું ગ્રહણ થાય, પણ તેમાં અન્ય ક્ષણોનું સાદશ્ય રહેલું છે -તે તેનો સ્વભાવ જ છે. એટલે તે ક્ષણનું ગ્રહણ થતાં તેના સ્વભાવરૂપ સાદશ્યનું પણ ગ્રહણ થઈ જ જાય.

સ્યા<mark>દાદી :</mark> પણ 'તે ક્ષણમાં અન્ય ક્ષણોનું સાદશ્ય રહેલું છે તે તે**નો** સ્વભાવ છે' - એ વાત જ શી રીતે નિશ્ચિત થઈ ? હંમેશાં એક જ વસ્તુનું ગ્રહણ થતું હોય તો બધા વચ્ચેના સાદશ્યનો નિર્ણય પણ કેવી રીતે થાય ?

બૌદ્ધ: આપ્તવચનથી...

સ્યાદાદી: તમારા આપ્તપુરુષે પણ આ નિર્ણય શી રીતે કર્યો ? અને જો હંમેશા એક જ વસ્તુનું ત્રહણ થાય છે તેમ ન માનતાં, એક જ્ઞાન, અનેક ભિન્નકાલીન ક્ષણોનું ત્રહણ કરે છે (અને તેથી સાદશ્યસ્વભાવનો નિર્ણય થાય છે) એમ કહેશો, તો તે જ્ઞાન ક્ષણિક ન રહેવાથી ક્ષણિકવાદનો વિધ્વંસ થશે !

(૧૧૨) બૌદ્ધ : પરંતુ સંતાનપરંપરાની છેલ્લી ક્ષણે થયેલ અનુભવનાં વીર્યથી જન્ય નિશ્ચયથી

१. पूर्वमुद्रिते तु 'तदेनक' इत्यत्र प्रेसदोषः । २. 'नावगम्यत' इति ड-पाठः ।

तदवगम्यत इति चेत्, न युक्तमस्येमामक्रमागतामवगमश्रियं प्रतिपत्तुं तत्पूर्वक्षणानां च

मिति । **तथाविधे**त्यादि । तथाविध**भावानुभवसामर्थ्यजनिश्चयात्,** सन्तानप्रवृत्त्या अन्त्यक्षण-भावानुभर्ववीर्योत्पन्ननिश्चयादिति भावः, तत्-सादृश्यमवगम्यते । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न युक्तमस्य-निश्चयस्य इमामक्रमागतामन्वयाभावेन अवगमिश्रयं प्रदीर्घतया विसदृश-

..... અને કાંતરશ્યિ 💠 .....

સાદશ્યનો બોધ માની લઈએ તો ? આશય એ છે કે, હથોડા વગેરે સહકારીના સંપર્કથી, ઘટાદિથી જે ઠીકરા વગેરે વિલક્ષણ કાર્યો ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓને જોવારૂપ અનુભવ કરીને, પ્રમાતા સાદશ્ય કરી લે છે કે. ઘડાની પહેલી બધી જ ક્ષણોમાં સાંદેશ્ય છે - આ રીતે ઘટપરંપરાના ચરમક્ષણીય અનુભવવીર્યથી થયેલ નિશ્ચયથી, સાદેશ્યનો બોધ થઈ જશે… હવે તો દોષ નહીં ને ?

સ્યાદાદી : તમારું કથન અયુક્ત છે, કારણ કે પૂર્વોક્ત અનુભવવીર્યજન્ય નિશ્ચય, તે ત્યારે જ પૂર્વક્ષણોની સદેશતાનો વ્યવસ્થાપક બની શકે, કે જયારે પૂર્વક્ષણગ્રાહક જ્ઞાનપરંપરાનો તેને ખ્યાલ હોય…

પ્રશ્ન : એવું કેમ ?

ઉત્તર : કારણ કે, પૂર્વક્ષણપ્રાહક આખી જ્ઞાનપરંપરાનો ખ્યાલ હોય, તો જ તે નિશ્ચય જણાવી શકે કે, દરેક જ્ઞાનમાં પદાર્થ સરખો જણાય છે, માટે તિદ્વષયભૂત પદાર્થ સદશ છે... માટે પહેલા જ્ઞાનપરંપરાનો અવગમ હોવો જરૂરી છે...

પ્રશ્ન : તો ભલે ને પહેલા તેનો અવગમ કરી લે.

ઉત્તર : પણ તે જ તો અઘટિત છે, કારણ કે બૌદ્ધમતે તે દરેક જ્ઞાનક્ષણો વિસદેશ જ રહે છે

68. संन्तानप्रवृत्या अन्त्यक्षणभावानुभववीर्योत्पन्ननिश्चयादिति भाव इति । सन्ताने प्रवृत्तो योऽसावन्त्यक्षणस्तस्य योऽसौ भाव:-स्वरूपं तस्य योऽसावनुभवस्तद्वीर्येणोत्पन्नो योऽसौ निश्चयस्तस्मात् । अयमत्र भाव:-यदा घटादेर्मुद्गरादिसहकारिसम्पर्कात् कपालादिविलक्षणकार्योत्पत्तिर्भवति तदा प्रमाता तदवलोक्य पाश्चात्यक्षणानां सादृश्यं निश्चिनोतीति ॥

સ્યાદ્વાદી : તમે નિરન્વય નાશ માન્યો હોવાથી સંસ્કાર પણ સંભવિત નથી, એ અમે કહી ગયા છીએ…

[💠] બાકી જો સાદશ્ય ન હોત. તો આવા વિલક્ષણ કાર્યોની ઉત્પત્તિ ત્યારે પણ દેખાત, જે દેખાતી નથી…

[🗚] વિસદેશતાથી ગ્રહણાભાવ કેમ થાય ? તેનું કારણ આપણે પ્રશ્નોત્તરથી સમજવા પ્રયત્ન કરીએ -

બૌદ્ધ : પૂર્વ-પૂર્વ ક્ષણોના સંસ્કાર ઉત્તરોત્તરક્ષણોમાં આવે છે, તેથી ચરમક્ષણીય જ્ઞાનક્ષણને, પૂર્વજ્ઞાનક્ષણોમાં સદેશપદાર્થનું ગ્રહે થયું હતું તે ખબર પડે છે...

१. 'सामर्थ्यजनितनिश्चयात्' इति क-पाठ: । २. 'वीर्यादुत्पन्न०' इति ड-पाठ: । ३. 'पदार्थतया विसदृश०' इति घ-पाठः, ड-पाठस्तु 'प्रदीर्घतया विसदृश॰' इति, पूर्वमुद्रिते तु 'प्रदीघार्थतया' इति पाठः, अत्र तु H-D-प्रतानुसारेण शुद्धपाठसंन्यास: ।

ॐ०
न्यायतस्तद्बीजाभाव उक्तः । (११३) तथाऽनुभवसिद्धत्वात् सर्वं भद्रकमिति चेत्, न

बोधरूपां प्रतिपत्तुं यदाह कश्चित्-

''असत्सङ्गाद् दैन्यात् प्रखलचरितैर्वा बहुविधैरसद्भूतैर्भृतिर्यदि भवति भूतेरभवनिः । सिहष्णोः सद्बुद्धेः परिहतरैतस्योन्नतिमतःपरा भूषा पुंसः स्वविधिविहितं वल्कलमपि॥'

स्वविधिश्च क्षणिकस्य परतो निरपेक्षितेति भावनीयम् । तत्पूर्वक्षणानां च-विविक्षितक्षण-भावानुभवपूर्वक्षणानां च न्यायतः-न्यायेन निरन्वयनश्चरतया तद्बीजाभावः-विविक्षितक्षण-बीजाभाव उक्तः प्राग् 'नित्यानित्यवस्तुनिरूपणा'ऽधिकारे 'एकान्त' इत्यादिना ग्रन्थेन । तथे-त्यादि । तथाऽनुभवसिद्धत्वात्-सदृशत्वेन अनुभवसिद्धत्वात् कारणात् सर्वम्-अस्मदुक्तं

♦ અનેકાંતરશ્મિ **♦**........................**♦**

અને તેઓમાં કોઈ અનુગત (અન્વયી) તત્ત્વ ન હોવાથી તેઓ વિખરાયેલી જ રહે છે ← આવી વિસદશ + છુટી-છુટી જ્ઞાનપરંપરાને તે નિશ્ચય શી રીતે જાણી શકે ? કોઈકે કહ્યું છે કે -

"દુર્જનોના સંગથી, દીનતાથી, લુચ્યાના આચરણ… વગેરે ઘણા પ્રકારનાં ખોટા આચરણોથી જો વિભૂતિ થતી હોય, તો એના કરતાં વિભૂતિ ન થાય તે જ સારું છે, કારણ કે સહિષ્ણુ, સારી બુદ્ધિવાળા, પરહિતમાં રત, ઉન્નતિવાળા, પુરુષની તો પોતાનાં ભાગ્યથી મળેલું વલ્કલ (=વૃક્ષની છાલથી બનેલું વસ્ત્ર) પણ પરમભૂષા છે."

પ્રસ્તુતમાં આનો ભાવ એ છે કે, ખોટા-ખોટા તર્કોથી 'સાદશ્ય'ની સિદ્ધિ કરવી એના બદલે તો પોતાના ભાગ્યથી (≕િનરન્વય ક્ષણિકતાની માન્યતાથી) મળેલી 'વિસદશતા' જ પરમ ભૂષણ છે ← આમ, જ્ઞાનપરંપરા વિસદશ હોવાથી, નિશ્ચય દ્વારા તેઓનું ગ્રહણ સંભવિત જ નથી.

બીજી વાત, વિવક્ષિત અંત્યક્ષણીય પદાર્થના અનુભવની જે પૂર્વક્ષણો (=પૂર્વક્ષણીય જ્ઞાનપરંપરા) છે, તેઓ ખરેખર તો નિરન્વય નષ્ટ થઈ જાય છે, તેથી વિવક્ષિત ક્ષણે તો તેઓનું અંશતઃ પણ બીજ નથી, અર્થાત્ કોઈ પણ અંશે અસ્તિત્વ નૈંથી, તો પછી આ નિશ્ચય તેઓનું ગ્રહણ શી રીતે કરી શકે ?

સારાંશ: નિશ્ચય તે પૂર્વક્ષણીય જ્ઞાનપરંપરાને જાણી શકતો નથી અને ન જાણી શકે તો તે શી રીતે કહી શકે કે જ્ઞાનક્ષણોની વિષયભૂત વસ્તુ એકસરખી છે. માટે નિશ્ચય દ્વારા પણ સાદશ્યની વ્યવસ્થા અશક્ય છે...

(૧૧૩) બૌદ્ધ : પણ ઘટની તે ક્ષણો તો સદેશરૂપે અનુભવસિદ્ધ છે, તેનો નિષેધ તમે શા માટે કરો છો ?

💠 આ બધું કથન બીજા અધિકારમાં ''એકાંતનિત્યને તો કોઈ અપેક્ષા હોતી નથી'' - વગેરેથી કહ્યું છે…

१. 'यथाऽऽह कश्चित्' इति क-पाठः । २. 'अभवनं भूयात्' इत्यर्थः । ३. 'रतस्यान्नतिमतः' इति ख-पाठः । ४. शिखरिणी । ५. १७०तमं पृष्ठम् ।

खल्वनुभव इत्येव तत्त्वव्यवस्थाहेतु:, न्यायबाधितस्य तदनुपपत्ते:, अस्य चोक्तवच्राय-बाधितत्वात्, क्षणिकत्वेन तथाऽसम्भवाच्च । (११४) एतेन 'यत्र तु प्रतिपत्तुर्भान्ति-निमित्तं नास्ति तत्रैवास्य दर्शनाविशेषेऽपि पाश्चात्यो निश्चयो भवति समारोपनिश्चययो-

भद्रकम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न खलु-नैव अनुभव इत्येव एतावताऽंशेन तत्त्व-व्यवस्थाहेतुः । कथं नेत्याह-न्यायबाधितस्य अनुभवस्य तदनुपपत्तेः-तत्त्वव्यवस्था-हेतुत्वानुपपत्तेः नीत्या द्विचन्द्रानुभवादौ तथाऽभ्युपगमादिति । यदि नामैवं ततः किमित्याह-अस्य च-प्रक्रान्तसदृशानुभवस्य उक्तवत्-यथोक्तं तथा न्यायबाधितत्वात् । क्षणिकत्वेन हेतुना तथा-प्रदीर्घबोधानुभवरूपेण असम्भवाच्च । तथाहि निश्चयानुभवोऽपि क्षणिक एवेति भावना । एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन वस्तुजातेन 'यत्र तु प्रतिपत्तुभ्रान्तिनिमित्तं नास्ति, तत्रै-वास्य दर्शनाविशेषेऽपि पाश्चात्यो निश्चयो भवति, समारोपनिश्चययोर्बाध्यबाधकभावात्'

····· એનેકાંતરશ્મિ �

સ્યાદાદી: કારણ કે માત્ર અનુભવ થતો હોય તેટલા માત્રથી તત્ત્વની વ્યવસ્થા ન થઈ જાય… અનુભવ[ે]તો બે ચંદ્રનો પણ થાય છે, તો શું બે ચંદ્રો માની લેવાના ? બિલકુલ નહીં, કારણ કે ન્યાયબાધિત અનુભવ તે તત્ત્વવ્યવસ્થાનું કારણ નથી.

બૌદ્ધ: પણ આ સદેશતાનો અનુભવ ક્યાં ન્યાયબાધિત છે ?

સ્યાદાદી: અરે! ઉપરોક્ત કથનથી તો સદશતાનો અનુભવ પણ ન્યાયબાધિત જ સોંબિત થાય છે... વળી, બૌદ્ધમતે, તેવો સદશતાનો અનુભવ સંભવિત પણ નથી, કારણ કે તેઓના મતે પરમાર્થથી તો અનુભવ ક્ષણિક જ છે, જયારે સદશતાનો અનુભવ તો ત્યારે જ થઈ શકે, કે જયારે અનેકક્ષણ સુધી પ્રદીર્ઘ (લાંબા) બોધનો અનુભવ થતો હોય... (કારણ કે દીર્ઘબોધ હોય, તો જ તે, તે તે ક્ષણગત પદાર્થીની સદશતા પારખી શકે...)

નિષ્કર્ષ: આ રીતે સદશતા જ અઘટિત હોવાથી, સમારોપનું અસ્તિત્વ પણ અસંભવિત બનશે અને તેથી તો તેના વ્યવચ્છેદ માટે નિશ્ચયની પ્રવૃત્તિ પણ અસંગત ઠરશે...

🕸 पूर्वपक्षगत अन्धमान्धतानो निरास 🕸

(૧૧૪) તેથી તમે જે કહ્યું હતું કે - "જે પદાર્થ વિશે બ્રાન્તિનું કારણ ન હોય, તે પદાર્થ વિશે તો યદ્યપિ શુક્તિ જેવું જ દર્શન હોવા છતાં, યથાર્થ નિશ્ચય થઈ જાય છે, સમારોપ નહીં, કારણ કે

[❖] આ બધું કથન ગ્રંથકારશ્રી બૌદ્ધની માન્યતા પ્રમાણે જ કરે છે, પોતાના મતે તો તાદેશ અનુભવ યથાર્થ જ છે, પણ બૌદ્ધની માન્યતા પ્રમાણે તે ન્યાયબાધિત બને છે અને માટે જ બૌદ્ધો તેને તત્ત્વવ્યવસ્થાનું કારણ ન માની શકે...

१: 'नित्यादिचन्द्रा॰' इति क-पाठः । २. 'पदार्थबोधा॰' इति घ-पाठः ।

र्बोध्यबाधकभावात्' इति यदुक्तं तदिप प्रत्युक्तमेव, सर्वथैकस्वभावत्वे वस्तुनो दर्शने चेत्थमभिधानायोगात्, एकत्र भ्रान्तिनिमित्तसम्भवे सर्वत्र तदापत्तेः, तत्तदेकस्वभाव-त्वतत्त्वात्, अन्यथा यत्र भ्रान्तिनिमित्तं न, यत्र चास्त्यनयोः कथि छद् भेद इति बलात् तदनेकस्वभावता, (११५) शुक्तिकादाविप तिन्नयमाभावाच्च, 'अतिन्नबन्धनत्वे च

इति यदुक्तं तत् किमित्याह-तदिष प्रत्युक्तमेव । कथमित्याह-सर्वथैकस्वभावत्वे वस्तुनो बाह्यस्य दर्शने च तस्य इत्थं-यथोक्तं तथाऽभिधानायोगात् । अयोगश्च एकत्र-वस्तुनि भ्रान्तिनिमित्तसम्भवापत्तेः । आपितश्च तत्तदेक-स्वभावत्वतत्त्वात् तस्य-वस्तुनो भ्रान्तिनिमित्तसम्भवैकस्वभावत्वरूपत्वात् । अन्यथेत्यादि । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे यत्र-वस्तुनी भ्रान्तिनिमित्तं न घटपटादौ, यत्र चास्ति शुक्तिकारजतादौ अन्यथा-एवमनभ्युपगमे यत्र-वस्तुनी भ्रान्तिनिमित्तं न घटपटादौ, यत्र चास्ति शुक्तिकारजतादौ अनयोः-वस्तुनोः कथित्वत् स्वभावभेदः, वस्त्वभेदेऽपि स्वसत्ताभेद इति-एवं बलात् तद-नेकस्वभावता तस्य-वस्तुनः सामान्येन अनेकस्वभावता । तदेकान्तैकस्वभावत्वे तु नैतदु-पपदात इति ।

♦ અનેકાંતરિશે ♦

સમારોપ અને નિશ્ચયનો બાધ્ય-બાધકભાવ છે" - તે સંપૂર્ણ કથનનું નિરાકરણ જાણવું, કારણ કે બાહ્ય પદાર્થ તો તમારા મતે સર્વથા એકસ્વભાવી છે અને તેથી તે પદાર્થના દર્શન અંગે ઉપરોક્ત કથન ન ઘટી શકે…

પ્રશ્ન : કારણ ?

ઉત્તર : કારણ એ કે 'વસ્તુ' તો સર્વથા એકસ્વભાવી હોવાથી, જો એક વસ્તુમાં ભ્રાન્તિનું નિમિત્ત માનશો, તો ઘટ-પટાદિ બધી જ વસ્તુઓમાં ભ્રાન્તિનું નિમિત્ત માનવું પડશે… તેથી જેવી છીપવસ્તુ હશે તેવી જ ઘટાદિ વસ્તુ સિદ્ધ થશે - એટલે તેમાં પણ ભ્રાન્તિ થશે.

બૌદ્ધ: ભ્રાન્તિનું નિમિત્ત બધે ન માનીએ, પણ માત્ર શુક્તિ-રજત વગેરે સ્થળે જ માનીએ તો ?

સ્યાદાદી: તો તો ઘટાદિ અને છીપાદિ વસ્તુઓનો કથંચિદ્ સ્વભાવભેદ માનવો પડશે અને તેથી તો બલાત્ અનેકસ્વભાવતા માનવી પડશે, કારણ કે વસ્તુ (૧) વસ્તુત્વેન એકસ્વભાવવાળી છે, અને (૨) શુક્તિ અંશે ભ્રાન્તિને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળી અને ઘટાદિ અંશે ભ્રાન્તિને ઉત્પન્ન ન કરવાના સ્વભાવવાળી – એમ અનેકસ્વભાવવાળી સિદ્ધ થશે… પણ એવું તો તમને ઇષ્ટ નથી, ફલતઃ ઉપરોક્ત કથન અસંગત જ થશે…

બીજી રીતે એકાનેકસ્વભાવતાનું આપાદન -

१. ४०९तमं पृष्ठम् । २. 'सम्भवेऽपि सर्वत्र' इति क-पाठः । ३. ४०९तमं पृष्ठम् । ४. 'भावत्वे नैत०' इति ड-पाठः ।

निश्चयानां न तेभ्यस्तत्त्वव्यवस्था' इत्युक्तम् ॥

(११६) एवं च यत्र स्वत एव निश्चयः स प्रत्यक्षः, यत्र तु न सोऽनुमेय इति

उपपत्त्यन्तरमाह-शुक्तिकादाविष-शुक्तिका-रजतादौ अपि तिन्नयमाभावाच्च, प्रक्रमाद् भ्रान्तिनिमित्तसम्भवस्वभावत्विनयमाभावाच्च, बलात् तदनेकस्वभावतेति वर्तते । तथाहि-न शुक्तिकादाविष सर्वस्य समारोप एव कस्यचिद् दर्शनानन्तरं शुक्तिकानिश्चयः, अपरस्य तदा तत्रैव समारोप इति नैतदेकान्तैकस्वभावत्वे वस्तुन इति भावनीयम् । अतिदित्यादि । तत्-वस्तु निबन्धनं-कारणं येषां ते तिन्नबन्धनाः, न तिन्नबन्धना अतिन्नबन्धनास्तद्भावस्तिस्मन्नतिन्नवन्धनत्वे चर्यत्तिन्वन्धनत्व इत्यर्थः । केषामित्याह-निश्चयानां न तेभ्यः-निश्चयेभ्यस्तत्तत्त्वव्यवस्था-वस्तुतत्त्वव्यस्था इत्युक्तं प्राक् ॥

एवं च यत्र-अंशे वस्तुज्ञानसम्बन्धिनि नीलादौ स्वत एव निश्चयः समारोपव्यवच्छेद-

♦ અનેકાંતરશ્મિ ♦

(૧૧૫) છીપ વગેરેમાં પણ બધાને સમારોષ નથી થતો, પણ કોઈકને જ થાય છે. કોઈકને તો વળી છીપના દર્શન પછી તરત જ છીપનો નિશ્ચય થઈ જાય છે ← આ રીતે એક જ છીપ બધાને ભ્રાન્તિનિમિત્ત ઉત્પન્ન કરે એવું નથી, અર્થાત્ કોઈકને ભ્રાન્તિનું નિમિત્ત ન પણ ઉત્પન્ન કરે, પણ એ બધું એકાંત એકસ્વભાવી માનવામાં ન ઘટે… ફલતઃ અનેકસ્વભાવની આપત્તિ આવે જ…

ળૌદ્ધ: પણ તે નિશ્ચયનાં કારણ તરીકે વસ્તુને માનીએ જ નહીં, તો તો અનેકસ્વભાવની આપત્તિ નહીં આવે ને? આશય એ છે કે, જો તે નિશ્ચયને વસ્તુમૂલક માનીએ, તો વસ્તુનો ભ્રાન્તિનિમિત્તને આશ્ચયીને રજતનિશ્ચયજનનસ્વભાવ અને અન્યથા (≔ભ્રાન્તિનિમિત્ત વિના) શુક્તિનિશ્ચયજનનસ્વભાવ ← આમ, એક જ વસ્તુના જુદા જુદા અનેકસ્વભાવ માનવા પડે, પણ નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ જો વસ્તુથી માનીએ જ નહીં, તો તો જુદા-જુદા નિશ્ચયજનનસ્વભાવે તેના અનેકસ્વભાવ નહીં માનવા પડે ને?

સ્યાદાદી : પણ નિશ્ચયજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ તો વસ્તુથી જ માનવી જોઈએ, નહીંતર તો તે નિશ્ચયજ્ઞાન દ્વારા વિવક્ષિત પદાર્થની પ્રતિનિયતરૂપે વ્યવસ્થા જ નહીં થઈ શકે, એ બધું અમે પહેલાં જ કહી ગયા.

નિષ્કર્ષ: જો વસ્તુમૂલક માનશો તો અનેકસ્વભાવની આપત્તિ યથાવસ્થિત જ રહેશે, અને તે તો તમને ઇષ્ટ નથી, માટે તમારું ઉપરોક્ત કથન (≔વસ્તુ ક્યાંક ભ્રાન્તિને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળી અને ક્યાંક નહીં) તે અસંગત જ સાબિત થશે…

🕸 प्रत्यक्ष-अनुभाननी वास्तविङ व्यवस्था 🕸

(૧૧૬) (૧) જ્ઞાનની વિષયભૂત વસ્તુના નીલ વગેરે જે અંશમાં, સમારોપના વ્યવચ્છેદ વિના

१, 'वाऽवस्तु॰' इति क-पाठः । २, ४१२तमं पृष्ठम् ।

संत्र्यायप्राप्तिः, अन्यथाऽसमञ्जसत्वात् । (११७) न चैवं सविकल्पकप्रत्यक्षवादिनो-ऽप्यनेकस्वभावत्वाद् वस्तुनः क्षयोपशमवैचित्र्येण तथानिश्चयप्रवृत्तौ कश्चिद् दोषः, निरुपचरिततन्निबन्धनभावात् । दृश्यते च कथञ्जिदेकत्रैवैकानेकप्रमात्रपेक्षः शब्द-लिङ्गा-

♦------

मन्तरेण स प्रत्यक्षोऽंशः, यत्र तु नानित्यत्वादौ सोऽनुमेय इति सन्न्यायप्राप्तिः । कृत इत्याह-अन्यथाऽसमञ्जसत्वादित्येतच्च निर्दाशतमसकृत् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-न चैवं सिवकल्पकप्रत्यक्षवादिनोऽपि वादिनोऽनेकस्वभावत्वाद् वस्तुनः क्षयोपशमवैचित्र्येण हेतुना तथानिश्चयप्रवृत्तौ अनन्तरोदितक्रमेण कश्चिद् दोषः । कथं न दोष इत्याह-निरुपचरित-

❖ અનેકાંતરશ્મિ ❖

સ્વતઃ જ નિશ્ચય થઈ જાય છે, તે અંશનું 'પ્રત્યક્ષ' કહેવાય છે…

(૨) જ્ઞાનના વિષયભૂત વસ્તુના અનિત્યત્વ વગેરે જે અંશમાં, સમારોપના વ્યવચ્છેદ વિના સ્વતઃ જ નિશ્ચય નથી થઈ જતો, તે અંશનું 'અનુમાન' થાય છે, અર્થાત્ તે અંશ અનુમાનથી જ્ઞાત થાય છે.

આ રીતે જ પ્રત્યક્ષ-અનુમાનની વ્યવસ્થા માનવી જોઈએ, નહીંતર તો ઉપરોક્ત <mark>રીતે</mark> બધી જ અસમંજસતાઓ ઊભી રહેશે...

પ્રશ્ન : તો પછી આવી નિર્દોષ વ્યવસ્થા બૌદ્ધ કેમ નથી માનતો ?

ઉત્તર: કારણ કે તેમ માનવામાં (૧) વસ્તુના અનેક અંશ કલ્પવા પડે છે, (૨) પ્રત્યક્ષ નિરંશ વસ્તુના ગ્રાહકરૂપે સિદ્ધ નથી થતું, (૩) અનુમાન સમારોપનો વ્યવચ્છેદ કરી અનિત્યત્વાદિવિષયક સાબિત થશે ← આ બધું બૌદ્ધના સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ છે, અર્થાત્ એ બધું માને તો સ્વસિદ્ધાંતવિરોધ અને ન માને તો પૂર્વોક્ત અસમંજસતા !

નિષ્કર્ષ: તેથી નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષવાદીમતે અનેકપ્રમાણવાદની અસંગતિ રહેશે જ.

🕸 સવિકલ્પમતે અનેકપ્રમાણવાદની ચથાર્થતા 🕸

(૧૧૭) જે લોકો પ્રત્યક્ષને સવિકલ્પ માને છે, તેમના મતે વસ્તુ અનેકસ્વભાવી હોવાથી, જુદા જુદા ક્ષયોપશ્નમને આશ્રયીને, વસ્તુના જુદા જુદા અંશનું પ્રત્યક્ષ-અનુમાન વગેરે રીતે નિશ્ચય થવામાં કોઈ દોષ નથી...

(**આશય** : સ્યાદાદી, વસ્તુને અનેકસ્વભાવી માનતો હોવાથી, કોઈને નિશ્ચય, કોઈને ભ્રાન્તિ-જનકતા વસ્તુમાં ઘટે છે...

વળી, ક્ષયોપશમવૈચિત્ર્યથી પણ તે ઘટી શકે છે અને તેથી ભ્રાન્તિના વ્યવચ્છેદ માટે અનુમાનની પ્રવૃત્તિ પણ સફળ છે... અને એમાં જ્ઞાન, વસ્તુનિમિત્તક હોવાથી વસ્તુતત્ત્વવ્યવસ્થા પણ જ્ઞાનથી થઈ શકશે...

ऽध्यक्षैः प्रतीतिभेदः । तथाहि-अत्र निकुञ्जे विह्नरस्तीति शब्दतस्तथाविधदेशमात्रा-विच्छित्रमग्निसामान्यं प्रतीयते, धूमदर्शनात् तु विशिष्टदेशाविच्छित्रस्तद्विशेषः, अध्यक्ष-तस्तु विशिष्टतरो ज्वालादिरित्यागोपालाङ्गनाप्रसिद्धत्वादत्याज्य एष इति । (११८) एवं

तिन्नबन्धनभावात्, वास्तवप्रवृत्तिनिबन्धनभावादित्यर्थः । अमुमेवार्थमुपदर्शयितं दृश्यते चेत्या-दिना । दृश्यते च कथि इदिकत्रैव-वस्तुनि एकानेकप्रमात्रपेक्षः शब्द-लिङ्गा-ऽध्यक्षैः-आगमा-ऽनुमान-प्रत्यक्षैः प्रतीतिभेदः । तथाहि-अत्र निकुझे विह्नरस्तीति शब्दतः-शब्दात् तथाविधदेशमात्राविच्छन्नं सत् अग्निसामान्यं प्रतीयते, धूमदर्शनात् तु विशिष्टदेशा-विच्छन्नस्तद्विशेषः-अग्निविशेषः पूर्वसामान्यापेक्षया अध्यक्षतस्तु-प्रत्यक्षेण पुनर्विशिष्टतरो ज्वालादिः प्रतीयत इत्यागोपालाङ्गनाप्रसिद्धत्वात् कारणादत्याज्य एषः-प्रतीतिभेद इति ।

* અનેકાંતરિશને *

વળી, પીતાદિદર્શનથી નીલાદિનિશ્ચયની આશંકા વગેરે ન રહેવાથી નિશ્ચયજન્ય પ્રવૃત્તિ પણ ઘટી જશે…)

પ્રશ્ન : શું ઉપરોક્ત દોષ અહીં નહીં આવે ?

ઉત્તર: ના, કારણ કે પ્રત્યક્ષ વગેરેની પ્રવૃત્તિ માટે જે કારણો જોઈએ, તે કારણો તો અહીં વાસ્તવિકરૂપે (=િનરૂપચરિતરૂપે) વિદ્યમાન છે...

પ્રશ્ન : કઈ રીતે ?

ઉત્તર: જુઓ - કથંચિદ્ એક જ વસ્તુમાં, એક કે ઘણા પ્રમાતાઓને આશ્રયીને (૧) શબ્દ, (૨) લિંગ, (૩) પ્રત્યક્ષ વગેરે જુદા જુદા નિમિત્તથી જુદી જુદી પ્રતીતિ સ્પષ્ટપણે અનુભવાય છે. તે આ પ્રમાણે -

- (૧) કોઈ કહે કે ''અહીં ઝાડીઓમાં વિક્ષ છે'' એવા શબ્દો સાંભળવાથી, તેટલા દેશ-ભાગને આશ્રયીને અગ્નિસામાન્યનો બોધ થાય છે ← આને **આગમ(શબ્દ)પ્રમા**ણ કહેવાય છે.
- (૨) વળી, ધૂમાડાને જોવાથી તો વિશિષ્ટ ભાગને આશ્રયીને અગ્નિવિશેષનો બોધ થાય છે. પૂર્વે તેનો સામાન્યથી બોધ થયો હતો, જ્યારે ધૂમાડાને જોવાથી વિશિષ્ટ બોધ થાય છે. વળી, આર્દ્ર ઇન્ધન સંયુક્ત એમ વિશિષ્ટ અગ્નિનો પણ બોધ થાય છે… ← આને અનુમાનપ્રમાણ કહેવાય છે…
- (૩) વળી, જ્યારે સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષથી જ અગ્નિને જોઈ લે, ત્યારે તો તેની જવાળા વગેરે એકદમ સ્પષ્ટપણે પ્રતીત થાય છે ← આને પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કહેવાય છે.

આવી જુદી જુદી પ્રતીતિઓ ગોપાલ-અંગના સુધી બધાને અવિરોધપણે અનુભૂત છે. તેથી તે પ્રતીતિઓનો ત્યાગ કે અપલાપ બિલ્કુલ યોગ્ય નથી…

१. 'च तदेकत्रैव' इति क-पाठः ।

चं सन्त्यायसिद्धे प्रमाणानां वस्तुविषयत्वे यदुक्तं पुरस्तात् 'नह्यन्य एवान्योपकारको नाम' इत्यादि, तदयुक्तमेव, परमार्थतो निर्विषयत्वात् । न च वस्त्विष तदेकमनेकधर्मोपकारक-शक्तिमदिष्यते जैनै:, एकानेकस्वभावत्वाभ्युपगमात् पृथग्भूतधर्म्यसिद्धेरिति कृतमत्र प्रसङ्गेन ॥

एवं च सन्न्यायसिद्धे सित प्रमाणानां प्रत्यक्षादीनां वस्तुविषयत्वे यदुक्तं पुरस्तात्-पूर्वपक्ष-ग्रन्थे 'नह्यन्य एवान्योपकारको नाम' इत्यादि । तत् किमित्याह-तदयुक्तमेव । परमार्थतो निर्विषयत्वात् तस्योक्तस्य । न चेत्यादि । न च वस्त्विष तदेकं सत् अनेकधर्मोपकारक-शक्तिमदिष्यते, वैशेषिकैरिव जैनै: । कुत इत्याह-एकानेकस्वभावत्वाभ्युपगमात् कारणात् पृथग्भूतधर्म्यसिद्धेर्धर्मधर्मिस्वभावत्वाद् वस्तुन इति कृतमत्र प्रसङ्गेन ॥

♦······•♦ અનેકાંતરિશ્મે ♦·····

(૧૧૮) આ રીતે સવિકલ્પવાદીમતે, વસ્તુને વિષય બનાવવામાં જયારે બધા જ પ્રમાણો યુક્તિયુક્તરૂપે સાબિત થાય છે, ત્યારે તમે પહેલા જે કહ્યું હતું કે → "બીજા ધર્મો પર ઉપકાર કરનારી શક્તિઓ અલગ ન માની શકાય" ← તે બધું જ કથન અયુક્ત ઠરે છે, કારણ કે તે બધું જ કથન નિર્વિષયક છે, અર્થાત્ અમે તેવું કશું માનતાં નથી, તો પછી તે દૂષણોનો અમારા પર આરોપ મૂકીને તદિષયક દૂષણો શી રીતે લગાડી શકાય ?

પ્રશ્ન : શું તમે તેવું કશું માનતાં નથી ?

ઉત્તર: ના, કારણ કે વૈશેષિકોની જેમ એક જ વસ્તુ અનેકધર્મો પર ઉપકાર કરનારી શક્તિવાળી છે - એવું અમે નથી કેંહેતા... જો તેવું કહેતા હોત, તો તમે કહી શકત કે - "ધર્મો પર ઉપકાર કરનારી શક્તિ અલગ અને વસ્તુ અલગ એવું ન માની શકાય... વગેરે."

પ્રશ્ન : તો તમે શું માનો છો ?

ઉત્તર : અમે વસ્તુને જ એકાનેકસ્વભાવી માનીએ છીએ. તેથી અમારા મતે શક્તિઓથી સાવ જુદો ધર્મી જ અસિદ્ધ છે, કારણ કે તે વસ્તુ જ ધર્મ-ધર્મીસ્વભાવવાળી છે, માટે 'ધર્મીને જુદો ન માની શકાય' એવી સલાહ આપવાની કોઈ જરૂર નથી… હવે આ પ્રસંગથી સર્યું…

નિષ્કર્ષ: સવિકલ્પમતે અનેકપ્રમાણવાદની અવિરોધપણે સંગતિ થાય છે...

જૈનો તો ધર્મ-ધર્મીનો કથંચિદ્ર અભેદ માનતાં હોવાથી એ દોષ જ નથી (તે આગળ જણાવે છે.)

[❖] વૈશેષિકો, ધર્મ-ધર્મીને સર્વથા ભિન્ન માને છે, એટલે તેમને ધર્મી-ધર્મ વચ્ચે સંબંધ માનવો પડે, તેના માટે ધર્મીમાં શક્તિ માનવી પડે (અથવા તો તે સંબંધ જ શક્તि...) વળી, તે શક્તિ ધર્મોથી ભિન્ન માનવી પડે, તેમાં अन्य एव अन्योपकारको... એ બધી આપત્તિ આવે. (જો શક્તિ અભિન્ન માને, તો ધર્મને જ અભિન્ન માની લેવામાં શું વાંધો ? એ આપત્તિ આવે.)

१. २६०तमं पृष्ठम् । २. २६०तमं पृष्ठम् ।

(११९) यच्चोक्तम्-'समारोप-निश्चययोर्बाध्यबाधकभावात्' इति एतदप्ययुक्तम्, परनीत्या समारोपनिश्चययोर्भेदासिद्धेः समारोपस्यापि निश्चयत्वात्, तदभावभावित्वस्य चोभयत्राविशेषात् । (१२०) पौर्वापर्यस्य चानियामकत्वात् क्वचित् तस्यापि तुल्यत्वात्,

♦ व्याख्या **♦**

यच्चोक्तमधिकृतपूर्वपर्धं-'समारोप-निश्चययोर्बाध्यबाधकभावात्' इत्येतदप्ययुक्तम् । कथिमित्याह-परनीत्या समारोप-निश्चययोर्भेदासिद्धः । असिद्धिश्च समारोपस्यापि शुक्तिकादौ रजतादिरूपस्य निश्चयत्वात् । तथिहि-शुक्तिकायां रजतिनश्चय एव समारोपः तदभावभावित्वस्य च-शुक्तिकाद्यभावभावित्वस्य 'च'शब्दात् तदनुभवोपादानत्वस्य च उभयत्र-समारोपे निश्चये

🕸 બૌદ્ધમતે સમારોપ-નિશ્ચયની બાધ્ય-બાધકતાનું નિરાફરણ 🕸

(૧૧૯) તમે જે કહ્યું હતું કે - "સમારોપ અને નિશ્ચયનો બાધ્ય-બાધકભાવ છે" - તે પણ અયુક્ત છે, કારણ કે તમારા મતે તો સમારોપ-નિશ્ચયનો ભેદ જ અસિદ્ધ છે.

બૌદ્ધ : કઈ રીતે ?

સ્યાદાદી : કારણ કે તમારા મતે નિશ્ચય જ સમારોપરૂપ બને છે. તે આ રીતે - શુક્તિમાં થતાં રજતના નિશ્ચયને જ તમે સમારોપરૂપ માન્યો હોવાથી, સમારોપ તે નિશ્ચયરૂપ જ સાબિત થશે…

બૌદ્ધ: એ રજતિનિશ્ચય ખરો, પણ તે રજતના અભાવમાં થતો હોવાથી, તે નિશ્ચય નથી સમારોપ છે.

સ્યાદાદી: ના, તે નિશ્ચયરૂપ જ છે, કારણ કે (૧) શુક્તિ તો ક્ષણિક હોવાથી બીજી ક્ષણે તેનો અભાવ થાય છે અને ત્યાર પછી જ નિશ્ચય-સમારોપની પ્રવૃત્તિ થાય છે. આમ છીપના અભાવમાં ઉત્પત્તિ થવી તે તો નિશ્ચય-સમારોપ બંનેમાં સમાન છે, ને (૨) નિશ્ચય કે સમારોપની ઉત્પત્તિ શુક્તિના નિર્વિકલ્પાનુભવ પછી જ થાય છે... તેથી અનુભવરૂપ જે ઉપાદાનકારણ નિશ્ચયનું છે, તે જ ઉપાદાનકારણ સમારોપનું છે. આમ, ઉપાદાન અશને લઈને પણ બંને સમાન છે...

(ભાવાર્થ : સ્યાદ્રાદી કહે છે - એમ તો શુક્તિનિશ્ચય પણ શુક્તિના અભાવમાં જ થાય છે.

ф
 ф

69. शुक्तिकाद्यभावभावित्वस्य चेति । विनष्टे हि शुक्तिकार्क्षणे न तद्गोचरः समारोपो निश्चयो भवतीति ॥

70. तदनुभवोपादानत्वस्य चेति । शुक्तिकागोचरनिर्विकल्पकानुभवानन्तरं निश्चयः समारोपो वा जायत इति ॥

१. ४०९तमं पृष्ठम् । २. 'वा नियामक०' इति ग-पाठः । ३. ४०९तमं पृष्ठम् । ४. 'क्षणे नागोचरः' इति क-पाठः ।

अनित्यादिप्रतिपत्ताविप पुनर्नित्यादिनिश्चयोपलब्धेः, वस्तुन एव पारम्पर्येण तेद्भावात्,

च अविशेषात् । नह्यत्रान्यत् समारोपस्याप्युपादानम्, अपि त्वधिकृतानुभव एव पौर्वापर्यस्य च-पूर्वं पश्चात्रिश्चय इत्येवम्भावस्य च अनियामकत्वाद् भेदं प्रति, तथा क्वचित् तस्यापि-पौर्वापर्यस्य तुल्यत्वात् । एतदेवाह-अनित्यादिप्रतिपत्ताविष सत्यां तथागतवचनादेः पुन-र्नित्यादिनिश्चयोपलब्धेः किपलादिवचनादेवस्तुन एव सकाशात् तस्याः-नित्यादिनिश्चयो-पलब्धेः पारम्यर्येण भावात्-तदाश्चयत्वाद् वचनप्रवृत्तेः । यद्वा वचनमन्तरेणापि स्वत एव क्वचिदेवम्भावात् । तथाहि-वस्तुन्यनित्यत्विवकल्पोऽपि भवति, नित्यत्विवकल्पोऽपि भवतीति

• અનેકાંતરિમ • કારણ કે શુક્તિ ક્ષણિક છે, નિર્વિકલ્પ પછી નિશ્ચય થવાની ક્ષણે તે નાશ પાંમી ગઈ હોય છે. એટલે

નિશ્ચય-સમારોપ બંનેની અભાવમાં જ ઉત્પત્તિ થાય છે.

બીજી વાત, એકને શુક્તિથી રજતનિશ્ચય થયો અને બીજાને શુક્તિથી શુક્તિનિશ્ચય થયો. આમાં એકને સમારોપ છે અને બીજાને નિશ્ચય છે, એવો ભેદ કરવો શક્ય નથી. કારણ કે, બંનેમાં ઉપાદાન શુક્તિઅનુભવ જ છે...)

ફલતઃ બૌદ્ધમતે નિશ્ચય-સમારોપમાં કોઈ જ ફરક નથી.

※ પૂર્વાપરભાવ પણ ભેદસાધક નથી ※

(૧૨૦) બૌદ્ધ: પણ સમારોપ તો પહેલા થાય છે અને નિશ્ચય પછી થાય છે, તો પછી ભેદ કેમ ન ઘટે ?

સ્યાદાદી: આ પૂર્વાપરભાવને પણ બંનેના ભેદનો નિયામક તરીકે ન માની શકાય, કારણ કે બંનેમાં પૂર્વાપરભાવ પણ તુલ્ય છે, અર્થાત્ દરેક ઠેકાણે પહેલા સમારોપ જ થાય એવું નથી, નિશ્ચય પણ થાય છે અને પછી જ નિશ્ચય થાય એવું નથી, સમારોપ પણ થાય છે. ફલતઃ બંને પૂર્વ પણ બની શકે ← આમ પૂર્વાપરભાવ તો બંનેમાં તુલ્ય જ છે.

બૌદ્ધ: પણ પહેલા નિશ્ચય થાય અને પછી સમારોપ થાય એવું બને ?

સ્યાદ્વાદી: હા, કારણ કે એક જ વસ્તુને આશ્રયીને (૧) બુદ્ધનાં વચનથી ક્યાંક પહેલા અનિત્યનો નિશ્ચય થાય છે, અને પછી (૨) તે જ વ્યક્તિને કૈંપિલ વગેરેના વચનથી નિત્યત્વનો નિશ્ચય (=નિત્યતાનો સમારોપ) થાય છે.

<mark>બૌદ્ધ :</mark> તે વચનનિમિત્તક છે, વસ્તુનિમિત્તક નહીં. જયારે વસ્તુનિમિત્તક સમારોપ અને નિશ્ચયનું પૌર્વાપર્ય છે.

સ્યાદ્વાદી : વસ્તુને જોઈને જ, બુદ્ધ-કપિલનાં વચનની સ્મૃતિ અને તેથી અનિત્યતા-નિત્યતાનો

❖ કપિલ તે સાંખ્યમતના આઘપ્રણેતા છે…

१. 'तद्भावत्वात्' इति ग-पाठ: । २. 'वाऽनियामक०' इति ड-पाठ: ।

तदन्यतरापरनिमित्तत्वे तदितरत्र तन्निमित्तत्वानाश्वासात्, विशेषहेत्वभावात्, अनित्यस्यापि

० व्याख्या
 ० लौकिकमेतत् । एवं च सित तदन्यतरापरिनिमित्तत्वे तयोः – समारोप – निश्चययोरन्यतरस्य – प्राप्तिमित्तत्वेऽभ्युपगम्यमाने तिदतरत्र अपि निश्चये तिन्निमित्तत्वानाश्चासात् – अधिकृतवस्तुनिमित्तत्वानाश्चासात् । इह तावदिनित्यादिप्रतिपत्तिर्वस्तुनिमित्तेति भवतो मतम्, इहापि अनाश्चासः, तत्तुल्ययोगक्षेमाया नित्यादिनिश्चयोपलब्धेः अतिन्निमित्तत्वाभ्युपगमादिति भावः । अनाश्चासश्च विशेषहेत्वभावाद् द्वयोरिप तथा तद्दर्शनानन्तरभावित्वेन । नित्यस्य सत्ता एव असम्भविनी, क्रमयौगपद्याभ्यामर्थिक्रयायोगादिति । विशेषहेतुनिराचिकीर्षयाऽऽह – अनित्य – अनेडांतरिण ०

નિશ્ચય-સમારોપ થતો હોવાથી પરંપરાએ તો તે પણ વસ્તુનિમિત્તક છે જ…

અથવા કોઈના વચન વિના પણ વસ્તુ વિશે, લોકમાં નિત્યવિકલ્પ પણ થાય છે અને અનિત્યવિકલ્પ પણ થાય છે એ લોકસિદ્ધ છે, જેમકે આકાશાદિમાં નિત્યત્વવિકલ્પ ઘટાદિમાં અનિત્યત્વવિકલ્પ ન આમ બંનેનો પૂર્વાપરભાવ તુલ્ય હોવાથી, તેને આશ્રયીને પણ બંનેનો ભેદ ન માની શકાય…

🕸 ભેદ માટે વસ્તુની અનિમિત્તતા પણ અસિદ્ધ 🕸

બૌદ્ધ: કપિલ વગેરેનાં વચનથી જે નિત્યત્વાદિનો નિશ્ચય (=સમારોપ) થાય છે, તે તો વસ્તુ-નિમિત્તક નથી, જયારે અનિત્યત્વાદિનો નિશ્ચય તો વસ્તુનિમિત્તક છે, તેથી તો બંનેનો ભેદ થશે જ ને ?

સ્યાદાદી : ના, કારણ કે નિત્યત્વાદિનો નિશ્વય પણ વસ્તુને આશ્રયીને જ થાય છે...

બોદ્ધઃ પણ વસ્તુ તો તેવી છે જ નહીં, તો પછી તેને આશ્રયીને તે શી રીતે કહી શકાય ?

સ્યાદાદી : કારણ કે કપિલાદિના તે તે વચનો વસ્તુને આશ્રયીને જ પ્રવર્તે છે અને તે જ વચનોથી નિત્યત્વ વગેરેનો નિશ્ચય થાય છે ← આમ સમારોપ પણ વસ્તુનિમિત્તક જ છે.

છતાં પણ, સમારોપ-નિશ્ચયમાં જો સમારોપને વસ્તુનિમિત્તક નહીં માનો - બીજા કોઈ વાસના વગેરેનાં નિમિત્તે માનશો - તો 'અનિત્યત્વાદિનો નિશ્ચય વસ્તુનિમિત્તક છે' એ મતમાં પણ વિશ્વાસ નહીં રહે, કારણ કે (૧) અનુભવરૂપ ઉપાદાનકારણનું હોવું, (૨) વસ્તુના અભાવમાં જ ઉત્પત્તિ થવી, (૩) પૂર્વાપરભાવ હોવો... એ બધું તો નિશ્ચય-સમારોપ બંનેમાં તુલ્ય છે, તો પછી નિશ્ચયમાં એવી શું વિશેષતા છે, કે જેથી તેને જ વસ્તુનિમિત્તક માનવાનું ? ફલતઃ 'અનિત્યાદિનો નિશ્ચય વસ્તુનિમિત્તક છે' - એ મતમાં પણ વિશ્વાસ નહીં રહે.

બૌદ્ધ : નિત્યની તો સત્તા જ અસંભવિત છે, કારણ કે ક્રમરૂપે કે યુગપદ્રરૂપે નિત્યમાં તો અર્થક્રિયા

ф......
 ф аақиң

71. अपरिनिमत्तत्वे इति । वासनाप्रबोधनिमित्तत्वे अवस्तुनिमित्तत्वे इत्यर्थः ।

अर्थक्रियाऽयोगादिति निर्लोठियष्यामः ॥

(१२१) किञ्च समारोपव्यवच्छेदभावाविशेषादनुमानविकल्पवत् कथं रूपादि-विकल्पो न प्रमाणम् ? समुद्धृतसमारोपव्यवच्छेदेनाभावात् इति चेत्, न, क्वचित् तथापि भावदर्शनेनाविरोधात्, श्क्तिकाशकलादौ रजतादिसमारोपव्यवच्छेदेन तद्भावात्।

...... व्याख्या 💠.....

स्यापि निरन्वयक्षणस्थितिधर्मिणः अर्थिक्रयाऽयोगादिति-एतत् निर्लोठियष्यामः पुरस्तात्, अत एतदपि अयुक्तमिति स्थितम्॥

अभ्युच्चयमाह किञ्चेत्यादिना । किञ्च समारोपव्यवच्छेदभावाविशेषात् कारणात् अनुमानविकल्पविदिति दृष्टान्तः । कथं रूपादिविकल्पो न प्रमाणं प्रमाणलक्षणयोगेऽपि ?। एतदाशङ्क्याह-समुद्धतसमारोपव्यच्छेदेनाभावात् इति चेत्, नहायमनुमानविकल्पवत् समुद्भतसमारोपव्यवच्छेदेन भवति । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न, क्वचिद् वस्तुनि तथापि-

જ ઘટતી નથી. તેથી નિત્યનિશ્ચયને (=સમારોપને) વસ્તુનિમિત્તક મોંની શકાય નહીં…

સ્યાદાદી : અરે ! એ રીતે તો નિરન્વયપણે માત્ર એકક્ષણસ્થિતિવાળા પદાર્થમાં પણ અર્થક્રિયા ઘટતી નથી (કેમ નથી ઘટતી ? તેનું અમે આગળ સચોટ નિરાકરણ કરીશું) અને તેથી તો અનિત્યાદિનો નિશ્ચય પણ વસ્તૃનિમિત્તક નહીં માની શકાય…

ટુંકમાં, (૧) સમારોપ, અને (૨) નિશ્ચયનો કોઈ પણ રીતે ભેદ સંભવિત નથી… ફલતઃ બંને એક જ સાબિત થાય છે, તો પછી તેઓ વચ્ચે બાધ્ય-બાધકભાવ શી રીતે કલ્પી શકાય ? માટે પૂર્વપક્ષીનું કથન અયુક્ત જ છે…

🕸 सविङ्खप्रत्यक्षनी प्रभाशता सनिवार्य 🕸

(૧૨૧) બૌદ્ધો, નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષને પ્રમાણ માને છે, પરંતુ ત્યારબાદ સમારોપના વ્યવચ્છેદ માટે પ્રવર્તતા સવિકલ્પપ્રત્યક્ષને અપ્રમાણ માને છે, તેઓનું નિરાકરણ કરવા, ગ્રંથકારશ્રી અનુમાનના દેષ્ટાંતે સવિકલ્પપ્રત્યક્ષની પણ પ્રમાણતા સિદ્ધ કરે છે -

સ્યાદાદી : સમારોપનો વ્યવચ્છેદ થતો હોવાથી, જેમ તમે અનુમાનને પ્રમાણ માનો છો, તેમ રૂપાદિના વિકલ્પને પણ પ્રમાણ કેમ માનતાં નથી ? જો કે સમારોપનો વ્યવચ્છેદ તો તેમાં પણ થાય છે જ.

બૌદ્ધ : અનુમાન તો ઉત્પન્ન થયેલા સમારોપના વ્યવચ્છેદપૂર્વક પ્રવર્તે છે, જ્યારે રૂપાદિનો વિકલ્પ ક્યાં સમારોપના વ્યવચ્છેદપૂર્વક પ્રવર્તે છે ?

સ્યા**દાદી** : કેમ નહીં ? તે પણ કોઈક વસ્તુમાં તો સમારોપના વ્યવચ્છેદપૂર્વક જ પ્રવર્તે છે, તેથી અનુમાનની જેમ તેને પણ પ્રમાણ માનવામાં કોઈ વિરોધ નથી.

[💠] તેવી વસ્તુ જ ન હોય, તો તેવો નિશ્ચય વસ્તુનિમિત્તક શી રીતે કહી શકાય ?

ॐ न च न सोऽपि रूपादिविकल्पः, तन्मात्रहेतुत्वात् । (१२२) न च तत्त्वत एकस्यापि तिदतरनाशनेन प्रवृत्तिः, नाशस्य निर्हेतुकत्वाभ्युपगमात्, तदभाव एव तद्भावोपपत्तेः ।

समुद्भूतसमारोपव्यवच्छेदेनापि भावदर्शनेन-उत्पाददर्शनेन हेतुना रूपादिविकल्पस्य अविरोधात् प्रमाणत्वस्य एतदेवाह-शुक्तिकाशकलादौ वस्तुनि रजतादिसमारोपव्यवच्छेदेन तद्भावात्—शुक्तिकादिविकल्पभावात् । न चेत्यादि । न च न सोऽपि शुक्तिकाविकल्पो रूपादिविकल्पः, किन्तु रूपादिविकल्प एव । कुत इत्याह-तन्मात्रहेतुत्वात्—रूपादिमात्रहेतुत्वात् । न च तत्त्वतः—परमार्थेन एकस्यापि अनुमानविकल्पस्य रूपादिविकल्पस्य वा तदितरनाशनेन-समुद्भूत-समारोपनाशनेन अञ्जसा प्रवृत्तिः । कुतो न इत्याह-नाशस्य निर्हेतुकत्वाभ्युपगमात् तथा तदभाव एव-समारोपाभावे एव तद्भावोपपत्तेः-अनुमानादिविकल्पभावोपपत्तेः । इहैव

બૌદ્ધ: પણ રૂપાદિના વિકલ્પની તેવી પ્રવૃત્તિ કદી દેખાય છે ?

સ્યાદાદી: જુઓ - શુક્તિના ટુકડામાં કોઈકને રજતનો સમારોપ થાય છે, ત્યારબાદ તે જ વ્યક્તિને શુક્તિનો વિકલ્પ થતાં રજતના સમારોપનો વ્યવચ્છેદ થાય છે - આ રીતે રજતસમારોપના વ્યવચ્છેદપૂર્વક જ શુક્તિકાવિકલ્પની ઉત્પત્તિ થાય છે.

બૌદ્ધ: એ વાસ્તવમાં વિકલ્પ જ નથી, તે સમારોપનો વ્યવચ્છેદ તો અનુમાનથી જ થાય છે.

સ્યાદાદી: અરે ! શુક્તિકાવિકલ્પ એ પણ એકપ્રકારનો રૂપાદિનો જ વિકલ્પ છે, અનુમાન નહીં, કારણ કે તે પણ રૂપાદિ વસ્તુમાત્રથી જ ઉત્પન્ન થયેલ છે, (લિંગથી નહીં.) આમ, અનુમાનની જેમ વિકલ્પની પ્રવૃત્તિ પણ સમારોપના વ્યવચ્છેદપૂર્વક જ થતી હોવાથી, તેને પણ પ્રમાણ માનવો જ જોઈએ…

💥 તાત્ત્વિકદેષ્ટિએ તો કોઈનાથી પણ સમારોપવ્યવચ્છેદની અશક્યતા 🕸

(૧૨૨) વાસ્તવિક રીતે તો અનુમાન કે વિકલ્પ કોઈની પણ પ્રવૃત્તિ સમારોપના નાશપૂર્વક થતી નથી, કારણ કે બૌદ્ધો નાશને નિર્હેતુક માને છે...

આશય એ છે કે, નાશનો કોઈ જ હેતુ હોતો નથી, 'સમારોપવ્યવચ્છેદ≕સમારોપનાશ' એટલે તે સમારોપનો વ્યવચ્છેદ પણ નિર્હેતુક હોવાથી સ્વયં જ થઈ જાય તેની ઉત્પત્તિ કોઈનાથી પણ શક્ય નથી…

તેથી સમારોપનો વ્યવચ્છેદ અનુમાન કે વિકલ્પ કોઈનાથી ન થાય, અર્થાત્ તેઓની પ્રવૃત્તિ સમારોપના નાશ માટે નથી થતી, પણ સમારોપનો અભાવ થયે જ તેમની પ્રવૃત્તિ થાય છે...

१. 'प्रमाणं त्वस्य एतदेवाह' इति क-पाठः । २. 'शुक्तिकाररूपो विकल्पो' इति क-पाठः ।

लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धस्मरणादिनाऽप्रवृत्तेरिति चेत्, कोऽयं गुणे भवतो दोषाभिनिवेश: ? वस्तुसमारोपाभावेऽस्योपयोगात्, न च नासौ रूपादिविकल्पस्यापि, तदभावे तत्प्रवृत्त्य- नुपपत्तेरिति नानयोर्विशेष: । स खलु गृहीतग्राह्येव, प्रत्यक्षप्रतिभासिन: अर्थस्य परामर्शात्,

परिहारान्तमुपन्यस्यत्राह-लिङ्गिलिङ्गिसम्बन्धस्मरणादिना प्रकारेण अप्रवृत्तेः कारणात् इति चेत्, रूपादिविकल्पो न प्रमाणिमिति प्रक्रमः । एतदाशङ्क्याह-कोऽयं गुणे भवतो दोषाभिनि-वेशः ? ननु लिङ्गिलिङ्गिसम्बन्धस्मरणादिप्रवृत्तिमन्तरेण तद्भवनं गुणः । प्रस्तुतसमर्थनायाह-वस्तुसमारोपाभावे अस्य-अनुमानविकल्पस्य उपयोगात् । न च नासौ रूपादिविकल्पस्यापि वस्तुसमारोपाभावे उपयोगः, किन्तु अस्त्येव । कुत इत्याह-तदभावे-वस्तुसमारोपाभावो-पयोगाभावे समारोपभावेन तत्प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । अस्ति च प्रवृत्ति-

• અનેકાંતરશ્મિ ♦

🕸 સવિકલ્પની પ્રમાણતા અંગે કુતર્કોનો નિરાસ 🕸

બૌદ્ધ: અનુમાન તો લિંગ (હેતુ) અને લિંગી (સાધ્ય)ના સંબંધનું સ્મરણ-વ્યાપ્તિગ્રહણ વગેરે રીતે પ્રવૃત્ત થાય છે, જયારે વિકલ્પ તો તેની જેમ પ્રવર્તતો નથી, તો પછી તેને શી રીતે 'પ્રમાણ' કહી શકાય ?

સ્યાદાદી : અરે ! ગુણમાં પણ તમને દોષ દેખાય છે ?! સંબંધસ્મરણ વગેરેથી નિરપેક્ષ રહીને પ્રવર્તવું એ તો જબરદસ્ત ગુણ કહેવાય, તે ગુણ તેની પ્રમાણતાનો બાધક નથી...

આ રીતે, વસ્તુ વિશેના સમારોપના વ્યવચ્છેદમાં જેમ અનુમાનનો ઉપયોગ છે, તેમ રૂપાદિના વિકલ્પનો પણ ઉપયોગ છે જ, બાકી જો તેમાં (=સમારોપના વ્યવચ્છેદમાં) ઉપયોગ ન હોત, તો તેના દ્વારા સમારોપનો વ્યવચ્છેદ ન થઈ શકવાથી - તે વખતે પણ સમારોપનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થતાં - ખરેખર તો રૂપાદિના વિકલ્પની પ્રવૃત્તિ અસંગત જ ઠરત. તેથી સમારોપના વ્યવચ્છેદમાં વિકલ્પનો પણ ઉપયોગ માનવો જ રહ્યો.

(આશય: લિંગ-લિંગી સ્મરણથી થતો અનુમાનવિકલ્પ, સમારોપના અભાવ માટે ઉપયોગી છે અને એ રીતે ઉપયોગી તો રૂપાદિવિકલ્પ પણ છે, કારણ કે સમારોપનાશ વિના વિકલ્પ થાય જ નહીં (સમારોપાભાવમાં તે ઉપયોગી હોય તો જ તે સમારોપનો વ્યવચ્છેદ કરી પ્રવૃત્ત થશે, નહીં તો સમારોપનું અસ્તિત્વ રહેતાં તેની પ્રવૃત્તિ જ નહીં થાય…) એટલે ખરેખર તો બે વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી… તો પછી લિંગલિંગીના સ્મરણ વિના પણ સમારોપનો નાશ એ તો વિકલ્પનો મહત્ત્વનો ગુણ છે, તેનાથી અપ્રમાણતા શી રીતે આવે ?)

આમ, સમારોપના વ્યવચ્છેદવિધયા બંને સમાન હોવાથી, અનુમાનની જેમ રૂપાદિનો વિકલ્પ પણ પ્રમાણ બને જ…

બૌદ્ધઃ જે રૂપાદિ પદાર્થનો પ્રત્યક્ષ દ્વારા પ્રતિભાસ થાય છે, તે જ રૂપાદિ પદાર્થનું વિકલ્પ

न हि अनुमानविकल्पोऽपि नैवमिति परिभाव्यतामेतत् ॥

...... 💠 व्याख्या 🌭

रिति नानयोः-अनुमानविकल्प-रूपादिविकल्पयोर्विशेषः । अतः कथमनुमानविकल्पवद् रूपादिविकल्पो न प्रमाणमित्याख्येयमेतत् । प्रस्तुतमाचिख्यासुराह-स खिल्वत्यादि । स खलु, प्रक्रमाद् रूपादिविकल्पः । किमित्याह-गृहीतग्राह्येव । कृत इत्याह-प्रत्यक्षप्रतिभासिनः अर्थस्य-रूपादेः परामर्शात् कारणात् । स हि तमेव स्पृशित नाधिकं परिच्छिनत्ति, अतो न प्रमाणमिति । एतदाशृङ्क्याह-न हीत्यादि । न हि अनुमानविकल्पोऽपि नैवम्, किं तर्हि ? एवमेव गृहीतग्राह्येव इत्यादीनि परिभाव्यतामेतत् । स्वभावहेतौ सुज्ञानमेव कृतकस्यैवानित्यत्वात् कार्यहेतावपि विह्नजन्यस्वभावो धूमः तत्त्वेन प्रत्यक्षेण प्रतिभासते, अन्यथा तत्प्रतिभासाभाव इति भावनीयम् ॥

�------ અનેકાંતરિશ **-----**

ત્રહણ કરે છે, તે સિવાય અધિક પદાર્થનું નહીં ← આમ પ્રત્યક્ષગૃહીત અર્થનો જ ગ્રાહક હોવાથી -સ્મૃતિની જેમ તે ગૃહીતગ્રાહી બંનતાં - વિકલ્પ તે પ્રમાણ બની શકે નહીં.

સ્યાદ્વાદી : અરે ! તો તો અનુમાન પણ અપ્રમાણ બની જશે, કારણ કે અનુમાન પણ પ્રત્યક્ષગૃહિત અર્થનો જ પરિચ્છેદક છે, એથી અધિક અર્થનો નહીં… તે આ રીતે - બૌદ્ધો બે પ્રકારનું અનુમાન કહે છે - (૧) સ્વભાવહેતુક, અને (૨) કાર્યહેતુક…

- (૧) 'घटः, अनित्यः, कृतकत्वात्' અહીં જે અનિત્યનું અનુમાન કરાય છે, તે અનિત્યત્વ તો घટરૂપ કૃતકપદાર્થનું જ એક સ્વરૂપ છે અને તે ઘટપદાર્થ તો પ્રત્યક્ષથી જ ગૃહીત હોવાથી તેનું સ્વરૂપ પણ ગૃહીત છે જ, તો પછી અનુમાને કયા અધિક અર્થનો પરિચ્છેદ કર્યો ?
- (२) 'पर्वतो, विह्नमान्, धूमात्' અહીં જે વिह्ननुं અનુમાન કરાય છે, તે વિદ્ભ પણ પ્રત્યક્ષ દ્વારા ગૃહીત જ છે.

પ્રશ્ન : અનુમાન વખતે વિક્તનું પ્રત્યક્ષ શી રીતે ?

ઉત્તર: કારણ કે પ્રત્યક્ષથી જયારે ધૂમ દેખાય, ત્યારે ધૂમગત 'વિક્ષથી ઉત્પન્ન થવાનો' સ્વભાવ પણ દેખાય છે જ, નહીંતર તો તે સ્વભાવ વિના ધૂમનો પ્રતિભાસ જ ન થાય… આમ જયારે ધૂમના સ્વભાવનું પ્રત્યક્ષ થાય છે, ત્યારે તે સ્વભાવ અંતર્ગત 'વિક્ષિ' અંશનું પણ પ્રત્યક્ષ થાય જ.

ફલતઃ અનુમાન પણ પ્રત્યક્ષગૃહીત અર્થનો જ ગ્રાહી હોવાથી, જો વિકલ્પને અપ્રમાણ માનો,

ффф

72. अन्यथा तत्प्रतिभासाभाव इति । धूमस्य ह्यग्निजन्यत्वं स्वरूपं तच्च न प्रतिभासते धूमज्ञाने, एवं तर्हि तद्धूमज्ञानमेव न स्यात्, तत्स्वरूपाप्रतिभासनात् । अतोऽवश्यमेवाभ्युपगन्तव्यमिदं यदुत

१. 'नाधिक परिच्छित्रं परिच्छितति' इति **क**-पाठः । २. 'इत्यादि परि०' इति **घ**-पाठः, **ड**-पाठस्तु 'इत्यादीति परि०' इति ।

90	*
(१२३) न हि प्रत्यक्षं भागशः उत्पद्यते, निरंशत्वात् । सत्यं नोत्पद्यत इति	1
अनुमानविकल्पपरामर्शालम्बनमपि तत्र गृहीतमेव केवलं गृहीतेऽपि येष्वाकारेषु	र्न
तदनन्तरमेव निश्चयोत्पत्तिर्भूयसा व्याप्तिदर्शनात् तु भवति, तद्विषय एवानिधगताथ	र्गा⊶
♦	
तथा चाह-न हि प्रत्यक्षं भागशः-भागेन उत्पद्यते । कुत इत्याह-तस्य निरंशत्व	गत्
स्वेलक्षणमेतदिति निरंशं । सत्यं नोत्पद्यते भागश: प्रत्यक्ष मिति- अस्मा दनुमानविकल	प-
परामर्शालम्बनमपि तत्र-वस्तुनि गृहीतमेव, प्रक्रमात् प्रत्यक्षेण केवलं गृहीतेऽपि सति येष्ट	π
कारेषु-अनित्यत्वादिषु न तदनन्तरमेव-न दर्शनानन्तरमेव निश्चयोत्पत्तिर्भूयसा-बाहुल	येन

તો તેની જેમ અનુમાનને પણ અપ્રમાણ માનવું પડશે…

🕸 અનુમાનની પ્રમાણતા અંગે બૌદ્ધનું વક્તવ્ય 🕸

(ભૂમિકા: અનુમાન અગૃહીતગ્રાહી નથી, કારણ કે તે ત્યારે જ અગૃહીતગ્રાહી બની શકે,જયારે ધૂમમાં રહેલ વિક્ષજન્યતાસ્વભાવ પ્રત્યક્ષગૃહીત ન હોય અને અનુમાનથી ગૃહીત હોય... પણ પ્રત્યક્ષ નિરંશ હોવાથી આંશિક ઉત્પન્ન થતું નથી, પૂર્ણપણે જ થાય છે અને એટલે અનુમાન ગૃહીતગ્રાહી જ સિદ્ધ થાય... એ બધી વાતો જણાવે છે -)

(૧૨૩) સ્યાદાદી: વસ્તુનું નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ તો નિરંશ છે, માટે તે ટુકડે-ટુકડે તો ઉત્પન્ન ન જ થાય ને ?

બૌદ્ધ: હા, એકદમ સાચી વાત છે, કારણ કે તેની વિષયભૂત વસ્તુ તો નિરંશ સ્વલક્ષણરૂપ છે, તેનું પ્રત્યક્ષ ટુકડે-ટુકડે તો શી રીતે થઈ શકે ?

સ્યાદાદી: તો તો તે પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ સંપૂર્ણતયા વસ્તુનું ગ્રહણ થઈ જશે અને તેથી તો જે અંશનો અનુમાન દ્વારા પરામર્શ થવાનો છે, તે અંશનું પણ પ્રત્યક્ષ થઈ જશે, તો પછી તે અનુમાન અગૃહીતગ્રાહીરૂપે પ્રમાણ શી રીતે બનશે ?

બૌદ્ધઃ નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ દ્વારા યદ્યપિ તે વસ્તુ ગૃહીત જ છે, પણ માત્ર ગૃહીત પણ વસ્તુમાં, અનિત્યત્વ વગેરે જે આકાર વિશે તરત નિર્વિકલ્પદર્શન પછી નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ થતી નથી, અને ઘણીવાર અવિનાભાવ= અનિત્યત્વાદિની વ્યાપ્તિને જોયા બાદ જ નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે આકાર

विह्नजन्यस्वभावो धूमः प्रतिभासते । अतः परमार्थतो विह्नरिप तत्र प्रतिभासत इत्यायातम् । एवं च धूमग्राहिणैव प्रत्यक्षेण गृहीते धूमध्वजे तत्साधनाय प्रवर्तमानमनुमानं गृहीतग्राह्येव स्यादिति ।।

१. 'न तु तद०' इति ग-ध-पाठः । २. 'सुलक्षण०' इति घ-पाठः ।

धिगन्तृत्वात् प्रमाणमनुमानविकल्पो नेतर इति यत्किञ्चिदेतत्, अनालोचिताभिधानत्वात् । अनालोचिताभिधानत्वं च ग्राह्ये आकाराभावात् सर्वथैकस्वभावत्वाभ्युपगमात्, परि-कल्पितानामसत्त्वात्, तत्त्वेनं, तत्सत्त्वे नियमतोऽतिप्रसङ्गात्, तथा युक्तितो व्याप्यसिद्धेः,

व्याप्तिदर्शनात् तु-अविनाभावदर्शनेन पुनर्भवित तिद्वषय एव-अनित्यत्वादिविषय एव अनिधगतार्थाधिगन्तृत्वात् कारणात् प्रमाणमनुमानविकल्पो नेतरः-रूपादिविकल्प इति । एतदाशङ्क्याह-यितिक्विद्विदेतत्-अनन्तरोदितम्, असारमित्यर्थः । कुत इत्याह-अनालोचिता-भिधानत्वात् कारणात् । अनालोचिताभिधानत्वं च ग्राह्ये-वस्तुनि आकाराभावात् । अभावश्च सर्वथा-एकान्तेन एकस्वभावत्वाभ्युपगमाद् वस्तुन इति परिकल्पितासते इति । एतदपोहायाह-परिकल्पितानाम्-आकाराणामसत्त्वात् तत्त्वेन तत्सत्त्वे-परिकल्पिताकारसत्त्वे नियमतः-नियमेन अतिप्रसङ्गात् परिकल्पनया विरोध्याकारभावेन तथा युक्तितः-न्यायतः

♦ અનેકાંતરિશ્મે **♦**

વિશે અનુમાન પ્રવર્તે છે ← આમ અનધિગત અર્થનો ગ્રોંહક હોવાથી અનુમાન જ પ્રમાણ બનશે, વિકલ્પ નહીં.

🕸 जौद्धवडतव्यनो निरास 🕸

સ્યાદાદી : તમારું બધું કથન અસાર છે, કારણ કે તે બધું વિચાર વિનાના પ્રલાપરૂપ છે ! બૌદ્ધ : તમે આવું કેમ કહો છો ?

સ્યાદાદી: કારણ કે તમારા મતે ગ્રાહ્મભૂત વસ્તુ તો નિરંશ અને સર્વથા એકસ્વભાવી છે, તેમાં અનિત્યત્વ વગેરે આકારો તો છે જ નહીં, તો તમે શી રીતે કહી શકો ? કે "અનિત્યત્વ વગેરે જે આકારમાં પાછળથી નિશ્ચય નથી થયો… વગેરે."

બૌદ્ધ : વસ્તુમાં તે તે આકારો વાસ્તવિક ભલે ન હોય, પણ કલ્પિત તો છે જ ને ?

સ્યાદ્વાદી : પણ તે કલ્પિત આકારો પરમાર્થથી તો અસત્ જ છે, નહીંતર જો તેઓને પણ સત્ માનશો, તો કલ્પનાથી ઊભા કરેલ નિત્યત્વ વગેરે આકારો પણ સત્ માનવા પડશે !

બીજી વાત, તમે જે કહ્યું હતું કે - "અનિત્યત્વાદિ અંશે વ્યાપ્તિદર્શન બાદ જ નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ થાય છે" - તે કથન પણ ખોટું છે, કારણ કે તમારા મતે પરમાર્થથી તો વ્યાપ્તિ જ અસિદ્ધ છે.

પ્રશ્ન : કેમ ?

[❖] જો કે આ અર્થ પણ પ્રત્યક્ષ દ્વારા તો ગૃહીત જ છે, પણ હજી અનિશ્ચિત હોવાથી બૌદ્ધ તેને અનધિગત માની બેઠો છે, જે ખોટું છે... તેનું હવે ગ્રંથકારશ્રી નિરાકરણ કરે છે...

१. 'तत्त्वेन' इत्यधिक: क-पाठ: । २. 'सिद्धे: अतद्भावस्य' इति घ-पाठ: ।

तद्भावस्य कथि इन्हिन् भेदिनिमित्तत्वात्, अन्यथा तदयोगात् । (१२४) न ह्यभेदवत एवा-नित्यत्वस्य स्वात्मना व्याप्तिः, न च भिन्नयोरेव 'हिमवद्'-'विन्ध्य'योः तथाऽनिधगतार्था-धिगन्तृत्वाभावात्, वस्तुरूपस्याध्यक्षत एवाधिगमात्, स्वाधिगमस्य चेतरत्रापि भावात्,

 *
 व्याख्या *

व्याप्यसिद्धेः कारणात् । असिद्धिश्च तद्भावस्य-व्याप्तिभावस्य कथिश्चद् भेदनिमित्तत्वात्, व्याप्यव्यापकयोरिति प्रक्रमः । किमित्येतदेविमत्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमे व्याप्य-व्यापकयोरेकान्ताभेदादावित्यर्थः, तदयोगात्-व्याप्तिभावायोगात् । एतदेव भावयित न हीत्या-दिना । न यस्मादभेदवत एव, एकान्तैकस्यैवेत्यर्थः । अनित्यत्वस्य स्वात्मना अनित्यत्वेनैव व्याप्तिः, अनित्यत्वस्यानित्यत्वेन व्याप्तिरिति व्यवहारायोगात् । न च भिन्नयोरेव-एकान्तेन 'हिमवद्'-'विन्थ्य योः स्वात्मना व्याप्तिरिति भावनीयम् । तथाऽनिधगतार्थाधिगन्तृत्वा-भावादनुमानविकल्पस्य, अभावश्च वस्तुरूपस्याध्यक्षत एव-प्रत्यक्षेणैवेत्यर्थः अधिगमात्, ततश्चात्मानमेवाधिगच्छत्यनुमानविकल्प इति पराभ्युपगमः । एनमेवाधिकृत्याह-स्वाधिगमस्य

* અનેકાંતરશ્મિ *

ઉત્તર: કારણ કે વ્યાપ્તિ તો કથંચિદ્ ભેદ હોય તો જ સંભવિત છે, અર્થાત્ જયાં વ્યાપ્ય-વ્યાપકરૂપ અનિત્યત્વ-વસ્તુત્વરૂપ કથંચિદ્ બે જુદા પદાર્થ હોય, ત્યાં જ તે બેની વ્યાપ્તિ શક્ય છે, બાકી જો વ્યાપ્ય-વ્યાપક બંનેનો (૧) એકાંતે અભેદ, કે (૨) એકાંતે ભેદ હોય, તો તો વ્યાપ્તિ જ સિદ્ધ નથી. તે આ રીતે -

(૧૨૪) (૧) એકાંતે અભેદવાળા, અર્થાત્ એકાંત એકસ્વભાવી એવા અનિત્યત્વની પોતાના અનિત્યત્વસ્વરૂપની સાથે વ્યાપ્તિ જ ઘટતી નથી, કારણ કે 'પોતાના સ્વરૂપની સાથે વ્યાપ્તિ' - એવો વ્યવહાર જ અઘટિત છે...

(૨) એકાંતે ભેદવાળા હિમાલય અને વિંધ્યપર્વતની પણ વ્યાપ્તિ ઘટતી નથી...

ટૂંકમાં, વ્યાપ્તિભાવ કથંચિદ્ ભેદાભેદમાં જ ઘટિત છે અને અનિત્યત્વ વગેરે અંશ તો એકાંત એકસ્વભાવી છે, તેથી તેમાં તો વ્યાપ્તિ સંભવે જ નહીં, તો પછી તે આકારનું અનુમાન વ્યાપ્તિ દ્વારા શી રીતે નિશ્ચાયક બને ?

ત્રીજી વાત, તમે જે કહ્યું હતું કે - "અનુમાન અનિધગત અર્થનો અધિગન્તા (=જ્ઞાપક) છે" -તે પણ બરાબર નથી, કારણ કે વસ્તુનું સ્વરૂપ તો પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ ગૃહીત થઈ ગયું છે.

બૌદ્ધ: પણ પ્રત્યક્ષ દ્વારા અનુમાનનું સ્વરૂપ તો ગૃહીત નથી જ થયું ને ? અને તેથી અનિધગત એવાં પોતાનાં સ્વરૂપનો અધિગમ કરતો હોવાથી, અનુમાન તે પ્રમાણ જ બનશે.

સ્યાહાદી : પણ એ રીતે, અનધિગત એવા પોતાનાં સ્વરૂપનો અધિગમ તો વિકલ્પમાં પણ ક્યાં

१. 'स्वात्मना व्याप्तिः' इति पाठो **घ**-पुस्तके न विद्यते ।

www.jainelibrary.org

तदन्यस्य चेतरत्राप्यभावादिति । एवं प्रवर्तकत्वाद्यप्यस्य समानिमतरेण, तत्रापि रूपादि-निश्चयादेव प्रवृत्तेः । व्यवहारे प्रमाणमेवायिमिति चेत्, क्व तर्हि अप्रमाणिमिति ? (१२५) रूपादावेवेति चेत्, कुतोऽयं तत्राकारणो द्वेषः ? प्रागेव तदिधगमादिति चेत्, समानोऽयं त्वन्नीत्याऽनित्यत्वादौ, तथापि न तद्वत् तद्दर्शनिमिति चेत्, न तर्हि प्राक् तद्वत् तदिध-

चेतरत्रापि-रूपादिविकल्पे भावात्, तदन्यस्य च-अनिधगतस्य इतरत्रापि-अनुमानिकल्पेऽपि अभावादिति अनालोचिताभिधानत्वमिति। एवं प्रवर्तकत्वाद्यप्यस्य, प्रक्रमादनुमानिकल्पस्य समानिमतरेण-रूपादिविकल्पेन । कृत इत्याह-तत्र अपि-रूपादिविकल्पे सित रूपादि-निश्चयादेव प्रवृत्तेः। इति व्यवहारे-प्रवृत्त्यादिरूपे प्रमाणमेवायं-रूपादिविकल्पः इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-क्व तद्यांप्रमाणमिति ? रूपादावेवेति चेदप्रमाणं कृतोऽयं तत्र रूपादौ-अकारणो द्वेषः ? प्रागेव अविकल्पेन तदिधगमात्-रूपाद्यधिगमात् । इति चेत्, एतदा-शङ्क्याह-समानोऽयम्-अधिगमस्वन्नीत्याऽनित्यत्वादौ अनुमेये। तथापि-एवमिप न तद्वत्-

♦······• અનેકાંતરિમ ♦······

નથી ? અને તેથી તો વિકલ્પ પણ પ્રમાણ કેમ ન બને ?

બૌદ્ધ: પણ વિકલ્પ દ્વારા જે બાહ્ય પદાર્થનું ગ્રહણ થાય છે, તે તો અધિગત જ છે ને ?

સ્યાદ્વાદી : પણ એ રીતે તો, અનુમાન દ્વારા પણ જે બાહ્ય પદાર્થનું ગ્રહણ થાય છે, તે પણ અધિગત જ છે - આ રીતે અનુમાન પણ અગૃહીતગ્રાહી ન હોવાથી, ઉપરોક્ત કથન વિચાર વિનાનું જ સાબિત થાય છે.

બૌદ્ધ: પણ અનુમાન તો તે પદાર્થ વિશે પ્રવર્તાવે પણ છે. (અર્થાત્ ધૂમથી વિક્રની અનુમિતિ થતાં, વિક્રનો અર્થી ત્યાં પ્રવૃત્ત થાય છે…)

સ્યાહાદી: તો એ રીતે વિકલ્પ પણ ક્યાં નથી પ્રવર્તાવતો ? કારણ કે, રૂપાદિનો વિકલ્પ થયે, રૂપાદિના નિશ્ચયથી તે પદાર્થ વિશે પ્રવૃત્તિ થાય છે જ… ટૂંકમાં, નિશ્ચય અને અનુમાનમાં કોઈ ફેર નથી, તેથી રૂપાદિના નિશ્ચયવિકલ્પને પણ પ્રમાણ માનવો જ જોઈએ.

બોંદ્ધ : પ્રવૃત્તિ વગેરે રૂપ વ્યવહારમાં તો; વિકલ્પને અમે પ્રમાણ માનીએ જ છીએ.

સ્યાદાદી : જો તે વ્યવહારમાં પ્રમાણ હોય, તો પછી તે અપ્રમાણ કયા ઠેકાણે ?

(૧૨૫) બૌદ્ધ: રૂપાદિ વિશે જ... અર્થાત્ રૂપાદિને જણાવવા તે અપ્રમાણ છે...

સ્યાદાદી : અરે ! પણ આ રીતે રૂપાદિ વિશે નિષ્કારણ દેખ તમે કેમ કરો છો ? અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ વગેરે વ્યવહારમાં પ્રમાણભૂત જ વિકલ્પને રૂપાદિ વિશે અપ્રમાણ કેમ માનો છો ?

બૌદ્ધ: કારણ કે નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ દ્વારા રૂપાદિનું તો પહેલા જ ગ્રહણ થઈ ગયું છે, માટે તે વિશે વિકલ્પની પ્રમાણતા ન ઘટે...

સ્યાદાદી : એવું કથન તો અનિત્યત્વાદિ અંગે પણ સમાન છે, કારણ કે નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ દ્વારા

गमोऽन्यथा रूपादिनिश्चयवत् स्यात् तदैवायं, निमित्ताविशेषात्, तदिधगमस्यैव तत्त्वत-स्तन्निमित्तत्वाद् बाधकानुपपत्तेरविशेषेण भावात् एकान्तैकत्वात्, अन्यथा तदनुपपत्ते: ॥

व्याख्या

रूपादिवत् तद्दर्शनं-नित्यत्वादिदर्शनम्। इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न तर्हि प्रागिवकल्पेन तद्वत्-रूपादिवत् तदिधगमः-अनित्यत्वाद्यिधगमः, अन्यथा-यदि स्यात् ततो रूपादिनिश्चय-वत् स्यात् तदैवायम्-अनित्यत्वादिनिश्चयः। कृत इत्याह-निमित्ताविशेषात्। अविशेषश्च तदिधगमस्यैव-अविकल्पेन रूपाद्यिगमस्यैव तत्त्वतः-परमार्थेन तिन्निमत्तत्वात्-अनित्य-त्वादिनिश्चयनिमित्तत्वात् बाधकानुपपत्तेः रूपादिनिश्चयानुमानेन । तथा चाह-अविशेषेण भावात्-रूपाद्यिगमवदिनत्यत्वाद्यिगमत्वेन भावात्। भावश्च एकान्तैकत्वात् अधिकृता-धिगमस्य । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा तदनुपपत्तेः-एकान्तैकत्वानुपपत्तेरिधकृता-नुभवस्य रूपादिनिश्चयवत् स्यात् तदैवायमिति स्थितम् ॥

♦ અનેકાંતરિમ ♦

તો અનિત્યત્વ વગેરેનું પણ ગ્રહણ થઈ જ ગયું છે અને તેથી તો તે વિશે અનુમાનની પણ પ્રમાણતા નહીં ઘટે…

બૌદ્ધ : અનિત્યત્વ વગેરેનું, યદ્યપિ પૂર્વે ગ્રહણ થઈ ગયું છે, છતાં પણ રૂપાદિ જેવું ગ્રહણ નથી થયું…

સ્યાદાદી: તો તો એમ જ સાબિત થશે કે, રૂપાદિની જેમ ખરેખર તો અનિત્યત્વાદિનું નિર્વિકલ્પથી ગ્રહણ જ થયું નથી, નહીંતર નિમિત્ત તો બંને ઠેકાણે સમાન હોવાથી રૂપાદિના નિશ્ચયની જેમ અનિત્યત્વ વગેરેનો નિશ્ચય પણ કેમ ન થાય ?

બૌદ્ધ: પણ શું બંને અંશનું નિમિત્ત સમાન છે ?

સ્યાદાદી: હા, કારણ કે રૂપાદિના નિશ્ચયનું કારણભૂત જે નિર્વિકલ્પ દારા રૂપાદિનું ગ્રહણ થાય છે, તે જ નિર્વિકલ્પથી અનિત્યત્વનું પણ ગ્રહણ થયું હોઈ પરમાર્થથી તો તે જ નિર્વિકલ્પ અનિત્યત્વાદિના નિશ્ચયનું પણ નિમિત્ત છે જ ← આમ બંનેનું નિમિત્ત એક હોવાથી, રૂપનિશ્ચયના અનુમાનથી અનિત્યત્વાદિનો નિશ્ચય હોવામાં કોઈ બાધ નથી... અર્થાત્ જે નિમિત્તથી રૂપનો નિશ્ચય થાય છે, તે જ નિમિત્તથી અનિત્યત્વાદિનો નિશ્ચય પણ થશે જ...

કારણ કે નિર્વિકલ્પાનુભવ તો એકાંતે એકરૂપે હોઈ બંને અંશ વિશે સમાન જ છે. બાકી જો તેને બંને અંશમાં ભિન્ન માનશો, અર્થાત્ રૂપદર્શન અંશમાં રૂપવિકલ્પ થાય અને અનિત્યત્વાંશમાં અનિત્યત્વવિકલ્પ થાય એમ કહેશો તો તેની એકાંત એકરૂપતા જ નહીં રહે…

१. 'पत्ते: विशेषेण' इति ग–घ–पाठः । २. पूर्वमुद्रिते तु 'नित्यत्वादि' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु G–D–प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता ।

(१२६) किञ्चायमधिकृताधिगमः कि स्वगृहीतिनश्चयजननस्वभावः, उत समा-रोपजननस्वभावः, आहोस्विदुभयजननस्वभावः, उताहो अनुभयजननस्वभाव इति ? यदि स्वगृहीतिनश्चयजननस्वभावः, निरवकाशः समारोपः, न चासावन्यनिमित्तोऽनिमित्तो वा । अथ समारोपजननस्वभावः कुतोऽस्मान्निश्चयजन्म ? अतत्स्वभावेऽतिप्रसङ्गात्,

दूषणान्तरमभिधातुमाह-किञ्चेत्यादि । किञ्च अयमधिकृताधिगमः अविकल्परूपः किं स्वगृहीतिनश्चयजननभावः, उत समारोपजननस्वभावः, आहोस्विदुभयजननस्वभावः, उताहो अनुभयजननस्वभाव इति ? किञ्चातः ? सर्वथाऽपि दोष इति । आह च-यदि स्वगृहीतिनश्चयजननस्वभावः, ततः किमित्याह-निरवकाशः समारोपः, तिन्निमित्ताधिगमस्य स्वगृहीतिनश्चयजननस्वभावत्वात् । न चासौ-समारोपोऽन्यनिमित्तोऽनिमित्तो वा । किं तिर्ह ? अधिकृतािधगमनिमित्त एव, तदाऽन्यस्याभावात् ॥

♦-------

સાર: તેથી નિર્વિકલ્પ દ્વારા રૂપાદિની જેમ અનિત્યત્વાદિનું ગ્રહણ પણ થાય છે જ... આમ, બંને અંશ અધિગત જ હોવાથી, જેમ અનિત્યત્વના ગ્રાહકરૂપે અનુમાનને પ્રમાણ માનો છો, તેમ રૂપાદિના ગ્રાહકરૂપે વિકલ્પને પણ પ્રમાણ માનવો જ રહ્યો.

🕸 निर्विક्त्य अंगे होषोनुं आपादन 🕸

(૧૨૬) વિવક્ષિત નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ જેને પ્રહણ કરે છે, તે અંશ વિશે તે (૧) નિશ્ચયને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો છે, (૨) સમારોપને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો છે, (૩) નિશ્ચય-સમારોપ બંનેને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો છે, કે (૪) બંનેમાંથી એકેને ઉત્પન્ન ન કરવાના સ્વભાવવાળો છે? ← આ ચારે વિકલ્પ પ્રમાણે દોષ આવે છે. તે આ પ્રમાણે –

(૧) જો નિશ્ચયને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો માનશો, તો તો સમારોપનો અવકાશ જ નહીં રહે, કારણ કે નિર્વિકલ્પનો તેવો સ્વભાવ હોવાથી પોતે ગ્રહણ કરેલા બધા જ અંશ વિશે તે નિશ્ચય ઉત્પન્ન કરી દેશે...

પ્રશ્ન : પણ ત્યાં બીજા કોઈ નિમિત્તથી સમારોપની ઉત્પત્તિ ન થઈ જાય ?

ઉત્તર: ના, કારણ કે નિર્વિકલ્પ સિવાય બીજું કોઈ ત્યાં ન હોવાથી સમારોપને નિર્વિકલ્પનિમિત્તક જ માનવું જોઈએ અને નિર્વિકલ્પનો સ્વભાવ તો તમે નિશ્ચયજનનરૂપ માન્યો છે, તો પછી સમારોપ શી રીતે થશે ? વળી તે સમારોપને નિર્હેતુક પણ ન માની શકાય, નહીંતર તો સદા અસ્તિત્વાદિની આપત્તિ આવશે...

(૨) જો સમારોપને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો માનશો - તો તો તે સમારોપનો જ ઉત્પાદક બનશે - અને તો પછી તેનાથી નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ શી રીતે થશે ? કારણ કે તેનો સ્વભાવ તો માત્ર સમારોપને જ ઉત્પન્ન કરવાનો છે. (१२७) उभयजननस्वभावत्वे विरोधः, न्यायाविरोधेऽप्यभ्युपगमबाधा । अनुभय-जननस्वभावत्वे तदुभयाभावः, तथा च प्रतीतिविरोधः । इति एकान्तेन च निर्विकल्पक-

० च्याख्या **०**

अथ समारोपजननस्वभावोऽधिकृताधिगमः, कुतोऽस्मान्निश्चयज्नमः ? कथं च न स्यादित्याह-अतत्स्वभावादधिकृताधिगमात् समारोपजननस्वभावत्वेन भावे निश्चयजन्मनो-ऽतिप्रसङ्गात् तद्वत्रिश्चयान्तरभावेन ।

उभयजननस्वभावत्वे-स्वगृहीतिनश्चयसमारोपोभयजननस्वभावत्वे विरोधः । न्याया-विरोधेऽपि तत्तथाचित्रस्वभावतया अभ्युपगमबाधा, अनेकान्तवादापत्तेः ।

अनुभयजननस्वभावत्वेऽधिकृताधिगमस्य किमित्याह-तदुभयाभाव:-निश्चयसमारोपो-भयाभावोऽस्त्वित्यारेकाऽपोहायाह-तथा च-एवं च सित प्रतीतिविरोधः, तदुभयनीत्या तथावेदनात् ।

પ્રશ્ન : ભલે તેનો સમારોપજનનસ્વભાવ હોય - અર્થાત્ નિશ્ચયજનનસ્વભાવ ન હોય - તો પણ તેનાથી નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: તેવો સ્વભાવ ન હોવા છતાં પણ તેનાથી રૂપાદિના નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ માનશો, તો તેની જેમ તેનાથી રસાદિના નિશ્ચયની પણ અવશ્ય ઉત્પત્તિ માનવી પડશે, પછી ભલે ને રસાદિનો નિશ્ચયજનનસ્વભાવ તેનો ન પણ હોય!

(૧૨૭) (૩) તેને નિશ્ચય-સમારોપ ઉભયજનનસ્વભાવી તો ન જ માની શકાય, કારણ કે નિર્વિકલ્પને તો તમે એકાંત એકસ્વભાવી માન્યો હોવાથી, તેનો નિશ્ચયજનન અને સમારોપજનન - એમ જુદા-જુદા અનેકસ્વભાવ માની શકાય નહીં.

પ્રશ્ન : પણ તે નિર્વિકલ્પ, રૂપાદિ અંશમાં નિશ્ચયને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો દેખાય છે અને અનિત્યાદિ અંશમાં સમારોપને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો પણ દેખાય છે, તો પછી તેને ઉભયજનનસ્વભાવી કેમ ન માની શકાય ?

ઉત્તર : જો કે તેમ માનવું ન્યાયથી વિરુદ્ધ નથી, પણ તેમ માનવામાં નિર્વિકલ્પના જુદા-જુદા સ્વભાવો માનવા પડશે અને તેથી તો અનેકાંતવાદની આપત્તિ થતાં પોતાના સિદ્ધાંતનો બાધ થશે.

(૪) જો સમારોપ-નિશ્ચય એકેને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો નહીં માનો, તો તેનાથી સમારોપ કે નિશ્ચય એકેની ઉત્પત્તિ નહીં થઈ શકે...

પ્રશ્ન: તો ભલે ને ન થાય, વાંધો શું ?

ઉત્તર ઃ અરે ! તો તો પ્રતીતિનો વિરોધ થશે, કારણ કે સમારોપ-નિશ્ચયની તો સ્પષ્ટપણે પ્રતીતિ થાય છે ← આ રીતે નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષવાદીમતે પુષ્કળ દોષો છે.

For Personal & Private Use Only

१. 'भावनिश्चय०' इति घ-पाठ: ।

प्रत्यक्षवादिनो न न्यायतो रूपादिनिश्चयाऽनुमाननिश्चययोर्भेद इति सूक्ष्मिधया भावनीयम् ॥

(१२८) कथं तर्ह्यान्यानिकल्पो नानन्तरम् ? सन्धायतोऽक्षज्ञानेन तद्विषया-निधगते: । वस्तुन: अनेकधर्मत्वात् क्षयोपशमवैचित्र्यात् इत्युक्तप्रायम्, अतो न निर्विक-ल्पकमेव प्रत्यक्षम् ॥

इति-एवमुक्तनीत्या एकान्तेन निर्विकल्पकप्रत्यक्षवादिनः-वादिनो न न्यायतः-उक्तनीत्या रूपादिनिश्चयाऽनुमाननिश्चययोभेंद इति-एतत् सूक्ष्मधिया भावनीयम् ॥

आह-यद्येवं कथं तर्ह्यनुमानिकल्पो नानन्तरम् ?, दर्शनस्येति प्रक्रमः । एतदा-शङ्क्याह-सन्न्यायतः-तत्त्वनीत्या अक्षज्ञानेन अविकल्पेन तिद्वषयानिधगतेः-अनुमान-विकल्पविषयानिधगतेः, कथं कस्यचिदिधगितिः कस्यचिन्नेत्येतदिप युक्तिमदिति ? एतदा-शङ्क्याह-वस्तुनोऽनेकधर्मत्वात् । एतदिप युगपदेव प्रायश इत्याह-क्षयोपशमवैचित्र्यादिति-एतदुक्तप्रायं-प्रायेणोक्तम्, अतो न निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षमिति निगमनम् ॥

* અનેકાંતરિંમ *

નિષ્કર્ષ : ઉક્ત રીતે એકાંત નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષવાદીમતે ખરેખર તો રૂપાદિનિશ્ચયનો અને અનુમાનનો કોઈ જ ભેદ નથી.

(૧૨૮) બૌદ્ધ : જો બંને વચ્ચે ભેદ ન હોય, તો નિર્વિકલ્પાનુભવ પછી રૂપાદિના નિશ્ચયની જેમ અનુમાન પણ તરત કેમ નથી થતું ?

સ્યાદાદી: વાસ્તવિક રીતે તો નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ વડે અનુમાનના વિષયનું ગ્રહણ થતું જ નથી, કારણ કે વસ્તુ અનેકધર્માત્મક છે અને તેમાં ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાથી કોઈક ધર્મોનો બોધ થાય અને કોઈક ધર્મોનો બોધ ન પણ થોય…

પ્રશ્ન : પણ નિશ્ચયના વિષયનું પ્રહણ થાય અને અનુમાનના વિષયનું પ્રહણ ન થાય એવું બને ?

ઉત્તર: હા, કારણ કે ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાએ એ પણ અશક્ય નથી... જો તેવો ક્ષયોપશમ ન થયો હોય, તો કોઈક વિષયનું ત્રહણ ન પણ થાય, એ બધું પ્રાયઃ અમે કહી જ દીધું છે... ફલતઃ પ્રત્યક્ષ દ્વારા અનુમાનના વિષયનો બોધ ન થયો હોવાથી, નિર્વિકલ્પ પછી તરત જ અનુમાન થાય એવું જરૂરી નથી...

ફેલિતાર્થ: તેથી અનુમાનની જેમ રૂપાદિના નિશ્ચયને (સવિકલ્પને) પણ પ્રમાણ માનવો જ

^{� &#}x27;एतदिष युगपदेव प्रायश: इत्याह' - એ પંક્તિનો ભાવાર્થ આવો લાગે છે : કોઈક ધર્મનું જ્ઞાન થાય, કોઈક ધર્મનું નહીં એ બની શકે, કારણ કે વસ્તુના અનેક ધર્મો છે. હવે વળી (युगपदेव) એક જ કાળે (एतदिष) અમુક ધર્મ દેખાય, અમુક ધર્મ નહીં એવું (प्रायश:) જે પ્રાય: કરીને બને છે તેમાં (क्षयोपशमवैवित्र्यात्) પ્રમાતાના क्षयोपशमनुं वैचित्र्य એ જ કારણ છે...

(१२९) लक्षणायोगाच्य ''प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढमभ्रान्तम्'' इति लक्षणम्, न चैत-च्याय्यम्, परनीत्याऽनेकदोषापत्तेः, कल्पनाऽपोढत्वस्याव्यापकत्वात्, कल्पनायामपि स्वसंविदः प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात्, तस्याश्च तदव्यतिरिक्तत्वात् व्यतिरिक्तत्वेऽधिकृत-

तथा लक्षणायोगाच्च न निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षमिति । लक्षणायोगमाह-"प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढमभ्रान्तम्" इति लक्षणं परकीयम् । न चैतन्त्र्याय्यम् । कृत इत्याह-परनीत्या अनेकदोषापत्तेः अस्य लक्षणस्य । आपत्तिश्च कल्पनाऽपोढत्वस्य लक्षणत्वेनोपन्यस्तस्य अव्यापकत्वात् । अव्यापकत्वं च कल्पनायामिष स्वसंविदः परेण प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात् ।

* અનેકાંતરશ્મિ *

રહ્યો ← આ રીતે રૂપાદિના નિશ્વયરૂપ સવિકલ્પપ્રત્યક્ષ પણ પ્રમાણરૂપ સિદ્ધ થાય છે, તેથી માત્ર નિર્વિકલ્પ જ પ્રત્યક્ષ નથી…

(આ પ્રમાણે ગ્રંથકારશ્રી સવિકલ્પ પ્રત્યક્ષને પ્રમાણરૂપ સિદ્ધ કરી, હવે બૌદ્ધો જે એકાંતે નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ માને છે, તેઓનું નિરાકરણ કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે.)

🕸 जैद्धङ्खित निर्विङ्खप्रत्यक्षनो युद्धिशः निरास 🕸

(૧૨૯) બૌદ્ધો જે પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ માને છે, તે ન ઘટવાથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે, માત્ર નિર્વિકલ્પ જ પ્રત્યક્ષ નથી. બૌદ્ધો પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ આવું કહે છે → "प्रत्यक्षं कल्पनापोढं अभ्रान्तम्" નામ-જાતિ વગેરે કલ્પનાથી અપોઢ-વિકલ્પથી રહિત અને અભ્રાન્ત એવું જે જ્ઞાન હોય, તે પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે ← પણ આ લક્ષણ યુક્તિશૂન્ય છે, કારણ કે આમાં બૌદ્ધમતે અનેક દોષોની આપત્તિ આવે છે. તે આ પ્રમાણે -

બૌદ્ધકથિત લક્ષણમાં (૧) कल्पनापोढम्=કલ્પનારહિત, અને (૨) अभ्रान्तम्≕ભ્રાન્તિરહિત -એમ બે પદો છે. તેમાંથી પહેલા પદની સમીક્ષા કરાય છે, ત્યારબાદ બીજા પદની સમીક્ષા કરાશે...

🕸 'કલ્પનાપોઢ' પદની સમીક્ષા 🕸

પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં મૂકેલ જે 'કલ્પનાપોઢત્વ-કલ્પનારહિતત્વ' પદ છે, તે દરેક પ્રત્યક્ષમાં વ્યાપક નથી, અર્થાત્ તે સ્વરૂપ દરેક પ્રત્યક્ષમાં ઘટતું નથી…

બૌદ્ધ: શું બધા પ્રત્યક્ષ કલ્પનાપોઢ નથી ?

સ્યાદાદી : ના, કારણ કે ઘટાદિની ગ્રાહક જ્ઞાનક્ષણ, પોતાની પણ ગ્રાહક હોય છે - એ જ તેમની સ્વસંવિદ્ છે. એ રીતે કલ્પનાયુક્ત વિકલ્પ પણ પોતાનો તો ગ્રાહક છે જ અને તે અંશમાં તે પ્રમાણભૂત પણ છે જ… (કારણ કે સ્વસંવિદ્ કદી અપ્રમાણ ન હોય) એટલે સ્વસંવિત્ તો પ્રૈત્યક્ષપ્રમાણ

[❖] અહીં વ્યાખ્યામાં 'कल्पनापि स्वसंवित्तौ इष्टा, नार्थे, विकल्पनात्' એ પંક્તિ છે, તેનો ભાવાર્થ એ લાગે છે કે, કલ્પના પણ સ્વસંવેદન વિશે તો ઇષ્ટ જ છે (કારણ કે સ્વસંવિદ્ વિશે તો દરેક જ્ઞાન પ્રમાણભૂત જ છે એટલે સ્વસંવિત્ને પ્રમાણ માનવામાં કોઈ क्षति नथी…) હા, અર્થ વિશે તે ઇષ્ટ નથી, કારણ કે ત્યાં તો તે માત્ર વિકલ્પ કરે છે (બાકી વાસ્તવિક વસ્તુને વિષય ન કરતી હોવાથી તે ભ્રમ છે અને એટલે જ તમને તે અર્થ વિશે ઇષ્ટ નથી…)

विशेषणायोगात् तत्त्वतो व्यवच्छेद्यानुपपत्तेः । (१३०) अवस्तुत्वात् कल्पनायाः स्वैसें-विदा तत्त्वेतरविकल्पाभ्यां दोषापादानमयुक्तमिति चेत्, न, तदवस्तुत्वेन विकल्पधियो-

* व्याख्या *
कल्पनाऽपि स्वसंवित्ताविष्टानार्थे विकल्पनादिति । तस्याश्च-कल्पनायास्तदव्यतिरिक्तत्वात्स्वसंविदव्यतिरिक्तत्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-व्यतिरिक्तत्वे कल्पनायाः स्वसंविदोऽभ्युपगम्यमाने । किमित्याह-अधिकृतिवशेषणायोगात् । अयोगश्च तत्त्वतः-परमार्थेन
व्यवच्छेद्यानुपपत्तेः सर्वस्या एव स्वसंविदः कल्पनाऽपोढत्वात् । अत्राह-अवस्तुत्वात् कल्पनायाः स्वसंविदा सह तत्त्वेतरिकल्पाभ्याम्, तत्त्वान्यत्वविकल्पाभ्यामित्यर्थः, दोषापादनमनन्तरोदितमयुक्तम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न-नैतदेवं तदवस्तुत्वेन तस्याः-कल्पनाया

છે જ.. હવે એ કલ્પના અને સ્વસંવિત્ બને અભિન્ન જ છે અને તો કલ્પના પણ પ્રમાણભૂત જ બને… પણ, કલ્પનારહિતત્વરૂપ લક્ષણ તેમાં (=સ્વસંવિદૃ વિકલ્પપ્રત્યક્ષમાં)ન જતું હોવાથી, તે

લક્ષણ વ્યાપક નથી...

<mark>બૌદ્ધ :</mark> કલ્પનાને સ્વસંવેદનથી અભિન્ન નહીં, પણ ભિન્ન માની લઈશું અને તેથી તો માત્ર સ્વસંવેદન જ પ્રત્યક્ષરૂપ બનશે, કલ્પના નહીં… ફલતઃ કલ્પનાપોઢ લક્ષણ કશે અવ્યાપક નહીં રહે.

સ્યાદ્વાદી : દરેક જ્ઞાનક્ષણ સ્વસંવિદ્દ્ હોય છે અને જો સવિકલ્પ એવી સ્વસંવિદ્ પણ કલ્પનાથી ભિન્ન=રહિત હોય તો પછી ક્યાંય કલ્પના રહી જ નહીં અને તો કલ્પનાયુક્ત જ્ઞાન કયું રહ્યું ? કે જેના વ્યવચ્છેદ માટે 'કલ્પનાપોઢત્વ' વિશેષણ લખવં પડે ?

આશય એ છે કે, વિશેષણોની પ્રવૃત્તિ ઇતરના વ્યવચ્છેદ માટે થાય છે. દા.ત. 'શુક્લપટ' અહીં શુક્લ વિશેષણ તે પટના પીત-નીલાદિ રંગનો વ્યવચ્છેદ કરે છે, માટે શુક્લવિશેષણ સાર્થક છે... તેમ 'કલ્પનાપોઢ' વિશેષણ ત્યારે જ સાર્થક બની શકે, કે જયારે તેના દ્વારા કલ્પનાસહિત જ્ઞાનનો વ્યવચ્છેદ થતો હોય, પણ ઉપરોક્ત રીતે જયારે કલ્પનાસહિત જ્ઞાન જ નથી, તો તેના વ્યવચ્છેદની પણ કોઈ જરૂર ન રહેવાથી વસ્તુતઃ વિશેષણ શી રીતે સાર્થક બને ? તેથી તે વિશેષણની સાર્થકતા માટે સ્વસંવિદ્થી કલ્પનાને અભિન્ન જ માનવી જોઈએ...

(૧૩૦) બૌદ્ધ: કલ્પના તો વસ્તુરૂપ છે જ નહીં, અર્થાત્ અસત્ છે. તેથી "તેવી કલ્પના સ્વસંવિદ્થી (૧) અભિન્ન છે, કે (૨) ભિન્ન" - વગેરે વિકલ્પો પાડીને દોષોનું આપાદાન કરવું બિલકુલ જ યુક્ત નથી.

સ્યાદ્વાદી : જો કલ્પના ખરેખર અવાસ્તવિક-અસત્ હોય, તો તો કલ્પના જેવું કોઈ તત્ત્વ જ ન રહેવાથી - માત્ર સ્વસંવેદનનું જ અસ્તિત્વ સિદ્ધ થતાં - સવિકલ્પબુદ્ધિનો અભાવ થઈ જશે, પણ તેવું

१. 'स्वसंविद्यातत्वेतर०' इति ग-पाठः । २. 'वस्तुतत्त्वेन' इति ग-घ-पाठः । ३. 'स्वसंवित्ताविष्टानार्थे' इति क-ड-पाठः । पूर्वमुद्रिते तु 'स्वसंवित्ताधिष्टानार्थे वि०' इत्यशुद्धतमपाठः, अत्र तु F-G-D-प्रतानुसारेण 'स्वसंवित्ताविष्टा, नार्थे विकल्पनाद' इति शुद्धपाठो गवेषितः । ४. 'तस्याच्च कल्पनायाः' इति क-पाठः ।

ऽभावप्रसङ्गात् स्वसंविन्मात्रस्यैव भावात्, असत्या उपरागायोगात् विलष्टताऽसिद्धेरिति ॥ (१३१) किञ्च एकान्तवादिन: सर्वथा कल्पनाऽपोढत्वे कल्पनाऽपोढकल्पनातो-ऽप्यपोढत्वात्, कल्पनाऽपोढत्वलक्षणायोगः । प्रत्यक्षसामान्यं लक्षणविषय इति चेत्, अवस्तुत्वेन हेतुना । किमित्याह-विकल्पधिय:-कल्पनाबुद्धे: अभावप्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्च स्वसंविन्मात्रस्यैव भावात् । सर्वत्र "इयमेव कल्पनोपरक्ता विकल्पधीः" इत्यप्यसदित्या-वेदयत्राह-असत्याः कल्पनाया अवस्तुत्वेन । किमित्याह-उपरागायोगात् स्वसंविदेव क्लिष्टा विकल्पधीरित्यप्ययुक्तिमत् । इत्याह-क्लिष्टताऽसिद्धेरिति स्वसंविद्यात्रत्वेन, अत: स्थितमेतन्न चैतन्त्र्याय्यमिति ॥ दूषणान्तरमाह किञ्चेत्यादिना । किञ्च एकान्तवादिनः-वादिन एकान्तेन कल्पना-ऽपोढमेतत्, ततश्च **सर्वथा कल्पनाऽपोढत्वे** सित । किमित्याह-**कल्पनाऽपोढकल्पनातो**-* અનેકાંતરશ્મિ * તો તમને પણ ઇષ્ટ નથી ... બૌદ્ધ : સ્ફટિકસમાન જે સ્વસંવિતુમાં અસત્ એવી કલ્પનાનો ઉપરાગ (રંજન) થાય છે, તે સ્વસંવિતને જ અમે વિકલ્પબુદ્ધિ તરીકે માનીશું... સ્યાદાદી : પણ કલ્પના તો અસતૂ છે, તો પછી તેનો સ્વસંવેદનમાં ઉપરાગ શી રીતે થઈ શકે ? બૌદ્ધ : તો જે સ્વસંવિત ક્લિષ્ટરૂપ હશે, તેને અમે સવિકલ્પ માનીશું... સ્યાદાદી : તે તો માત્ર સ્વસંવેદનરૂપ હોવાથી, તેમાં તો ક્લિષ્ટતા જ સિદ્ધ નથી... (આશય : દરેક સ્વસંવિત્ સ્વસંવિદ્ માત્ર છે. તેમાં ક્લિષ્ટતા - અક્લિષ્ટતા એવો ભેદ પાડનાર બીજ કોઈ તત્ત્વ જ નથી. એટલે ક્લિષ્ટતા અસિદ્ધ છે...) સાર : તેથી કલ્પનાને વાસ્તવિક જ માનવી જોઈએ અને તેનો સ્વસંવેદનની સાથે અભેદ જ સ્વીકારવો જોઈએ... ફલતઃ 'કલ્પનાપોઢ' લક્ષણ ઘટે નહીં ← આમ, કલ્પનાપોઢ લક્ષણ અવ્યાપક હોવાથી તેને લક્ષણરૂપે માનવું બિલકુલ ન્યાયસંગત નથી... 💥 નિર્વિકલ્પપ્રત્થક્ષમાં પણ કલ્પનાપોઢ લક્ષણની અઘટિતતા 💥 (૧૩૧) બીજી વાત, એકાંતવાદીમતે તો નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ સર્વથા કેલ્પનાથી રહિત છે, અર્થાત્ ф......ф.....ф..... 73. कल्पनाडपोढकल्पनातोडप्यपोढत्यादिति । प्रत्यक्षं कल्पनाडपोढमेवंविधा अपि शब्दोल्लेख-वती तत्र कल्पना न प्रवर्तत इत्यर्थ: ॥

🍫 અહીં કલ્પના એટલે શબ્દસંસુષ્ટતા સમજવી. હવે નિર્વિકલ્પ જો કલ્પનારહિત હોય તો તેમાં શબ્દસંસર્ગ ન થાય. તો તે નિર્વિકલ્પ વિશે 'નિર્વિકલ્પ કલ્પનારહિત છે' એવા પણ શબ્દો શી રીતે ઘટે ?

१. पूर्वमुद्रिते तु 'ल्पाना०' इति प्रेसदोषेणाशुद्धपाठ: ।

्राख्यातः । ज्याङ्यान्वयस्यन्वयस्य । ज्याङ्यान्वयस्य । निरूपणानुस्मरणविकल्पाभ्यामविकल्पकं स्वभावविकल्पेन तु सविकल्पकमिति चेत्, न, विरोधात्, अन्यथा अनेकान्तापत्तेः । ज्याङ्या ♦ व्याङ्या । विरुपणानुस्मरणविकल्पकं स्वभावविकल्पेन तु सविकल्पकमिति चेत्, न, विरोधात्, अन्यथा अनेकान्तापत्तेः । प्रत्यक्षनः । ज्याङ्या ♦ व्याङ्या । ज्याङ्या विकल्पकं विरुप्ताः । प्रत्यक्षनः । प्यक्षनः । प्रत्यक्षनः । प्

ऽप्यपोढत्वात् कारणात् कल्पनाऽपोढत्वलक्षणायोगः तत्र तद्योग्यताऽभावादिति। प्रत्यक्ष-सामान्यम्-अप्रत्यक्षव्यावृत्तिरूपं लक्षणिवषय इति चेत्, तत्र तद्योग्यतेति भावः। एतदा-शङ्क्याह-न, तस्य-प्रत्यक्षसामान्यस्य ततः-प्रत्यक्षात् किमित्याह-व्यितिरक्तेतरिककल्पा-भ्यामयोगात्। आह च-व्यितिरक्तत्वे प्रत्यक्षात् तत्सामान्यस्य न तद्ध्यक्षलक्षणम्, तद्व्यितिरिक्तत्सामान्यलक्षणत्वात्, अव्यितिरक्तित्वे तु प्रत्यक्षात् तत्सामान्यस्य उक्तवत्-यथोक्तं तथा। किमित्याह-लक्षणायोगः, तत्र तद्योग्यताऽभावादिति। अत्राह-निरूपणानुस्मरण-विकल्पाभ्यामेवम्भूतमेतदिति तदात्वे आयत्यां चैतद्गोचराभ्यामविकल्पकमेतत्, स्वभाव-विकल्पेन तु-कल्पनाऽपोढस्वभावलक्षणेन सविकल्पकमेव। इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न

એક પણ કલ્પનાનો તેમાં અવકાશ નથી અને તેથી તો નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષમાં "આ કલ્પનાથી અપોઢ-રહિત છે" - એવી પણ કલ્પના નહીં થઈ શકે ← આ રીતે નિર્વિકલ્પ અંગે 'આ કલ્પનારહિત છે' એવી કલ્પના કરવાની જયારે યોગ્યતા જ નથી,ત્યારે તે નિર્વિકલ્પનું 'કલ્પનાપોઢ' લક્ષણ શી રીતે ઘટે ?

બૌદ્ધ: કલ્પનાપોઢ લક્ષણ તો પ્રત્યક્ષસામાન્યનું છે. પ્રત્યક્ષસામાન્ય એટલે પ્રત્યક્ષ સિવાયના પદાર્થીની વ્યાવૃત્તિ... આવા પ્રત્યક્ષસામાન્ય માટે જ 'કલ્પનાપોઢ' લક્ષણ કહીએ છીએ. હવે તો લક્ષણ ઘટશે ને ?

સ્યાદાદી : ના, કારણ કે અહીં વિકલ્પો ઘટતાં નથી. તે આ રીતે - જે પ્રત્યક્ષસામાન્યનું તમે લક્ષણ કહો છો, તે પ્રત્યક્ષસામાન્ય નિર્વિકલ્પથી (૧) ભિન્ન છે, કે (૨) અભિન્ન ?

- (૧) જો ભિન્ન માનશો, તો તે લક્ષણ પ્રત્યક્ષસામાન્યનું જ સિદ્ધ થશે, નિર્વિકલ્પનું નહીં...
- (૨) જો અભિન્ન માનશો, તો પ્રત્યક્ષસામાન્ય પણ નિર્વિકલ્પ બનવાથી તેમાં પણ કલ્પનારહિતની કલ્પના ન ઘટતાં - તે અંગે પણ કલ્પનાપોઢ લક્ષણની અસંગતિ જ રહે...

બૌદ્ધ: તો તે પ્રત્યક્ષને, (૧) નિરૂપણવિકલ્પ=પ્રત્યક્ષ થતાં 'આ આવું છે (રૂપાદિ)' એવું નિરૂપણ, કે તે પછી કાળાંતરે અનુસ્મરણવિકલ્પ='આવું હતું' એવું સ્મરણ થતું નથી એટલે તે 'નિર્વિકલ્પ' છે, અને (૨) 'કલ્પનાથી રહિત છે' - એવી કલ્પનાથી સહિત હોવાથી 'સવિકલ્પ'

♦------**♦**

74. तदात्वे आयत्यां चैतद्गोचराभ्यामिति । निरूपणं तदात्वे, अनुस्मरणं त्वागामिनि काले ॥

स्वाभ्युपगमपरित्यागादिति ॥

(१३२) एवमभ्रान्तत्विशेषणमप्यसङ्गतमेव, परनीतितो व्यवच्छेद्यायोगात्। इन्दु-द्वयादिज्ञानं व्यवच्छेद्यमिति चेत्, न, तस्याभ्रान्तत्वात्, एतच्च लक्षणोपपत्तेः, तस्यापि तत्प्रकाशकस्वभावत्वतस्तादृक्फलजननस्वभावहेतुजत्वतश्च भ्रान्तताऽसिद्धेः, अन्यथा

विरोधात् । अविकल्पं सविकल्पं चेति विरोधः । अन्यथा-निमित्तभेदतो विरोधमन्तरेण । किमित्याह-अनेकान्तवादापत्तेः । ततः किमित्याह-स्वाभ्युपगमपरित्यागात् न इति योगः ॥

एवं-यथा कल्पनाऽपोढत्वविशेषणं तथा अभ्रान्तत्वविशेषणमण्यसङ्गतमेव । कुत इत्याह-परनीतितो व्यवच्छेद्यायोगात् । इन्दुद्वयादिज्ञानम् 'आदि'शब्दाद् वियत्केशज्ञानादिग्रहः, व्यवच्छेद्यम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, तस्य-इन्दुद्वयादिज्ञानस्य अभ्रान्तत्वात् । एतच्च- अभ्रान्तत्वं तल्लक्षणोपपत्तेः-अभ्रान्तलक्षणोपपत्तेः । उपपत्तिश्च तस्यापि-इन्दुद्वयादिज्ञानस्य

માનીશું ← આ રીતે તો તેની નિર્વિકલ્પતા પણ ઘટશે અને તેનું કલ્પનાપોઢલક્ષણ પણ ઘટશે, હવે તો બધું બરાબર ને ?

સ્યાદાદી: ના, કારણ કે પ્રત્યક્ષ તો એકાંત એકસ્વભાવી હોવાથી તેમાં સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પરૂપ બે સ્વભાવ હોવામાં સ્પષ્ટ વિરોધ છે... હા, તે પ્રત્યક્ષમાં નિમિત્તભેદ માની તેને અમુક અંશે સવિકલ્પ અને અમુક અંશે નિર્વિકલ્પ માનો તો યદ્યપિ વિરોધ નથી, પણ તેમ માનવામાં એકાનેકસ્વભાવરૂપ અનેકાંતવાદની આપત્તિ આવતાં, પ્રત્યક્ષને નિરંશ-એકસ્વભાવી માનવારૂપ સ્વસિદ્ધાંતનો વિરોધ આવશે...

તેથી બૌદ્ધકલ્પિત 'કલ્પનાપોઢ' લક્ષણ , લક્ષણ નહીં, પણ લક્ષણાભાસ છે… હવે બૌદ્ધકલ્પિત 'અભ્રાન્ત' વિશેષણ અંગે વિચારીએ –

💥 'अभ्रान्तत्व' पदनी सभीक्षा 💥

(૧૩૨) પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં મૂકેલ 'અભ્રાન્તત્વ' રૂપ વિશેષણ પણ અસંગત છે, કારણ કે બૌદ્ધમતે 'ભ્રાન્ત' એવું કોઈ જ્ઞાન જ ઘટતું નથી, કે જેનો વ્યવચ્છેદ કરી અભ્રાંતત્વ વિશેષણ સાર્થક બને...

બૌદ્ધ : બે ચંદ્ર, આકાશકેશ વગેરેનું જ્ઞાન તો ભ્રાંત છે જ ને ?, તો પછી તેનો વ્યવચ્છેદ કરી અભ્રાંતત્વ વિશેષણ સાર્થક કેમ ન મનાય ?

સ્યાદાદી : તમારી વાત બરાબર નથી, કારણ કે તમારા મતે તો બે ચંદ્રનું જ્ઞાન પણ અભ્રાંત જ સાબિત થાય છે...

१. 'प्रकाशकस्वभावहेतुजत्वजश्च' इति ग-घ-पाठः । २. 'विपक्षसञ्चानादि०' इति क-पाठः ।

तदयोगात्, तस्य चानुभवसिद्धत्वात्, (१३३) न च बहिस्तद्विषयानुपलब्ध्या तिसिद्धिः, तद्ग्रहणस्वभावधिया तद्विषयानुपलब्ध्यसिद्धेः, अन्यथाऽनुपलब्धौ तदभावासिद्धे-

तत्प्रकाशकस्वभावत्वतः-इन्दुद्वयादिप्रकाशकस्वभावत्वेन तादृक्फलजननस्वभावहेतुज-त्वतश्च-इन्दुद्वयादिज्ञानजननस्वभावहेतूत्पत्रत्वेन चास्य भ्रान्तताऽसिद्धेः, अन्यथा-एवमन-भ्युपगमे तदयोगात्-इन्दुद्वयादिज्ञानायोगात् तस्य च-इन्दुद्वयादिज्ञानस्य अनुभवसिद्धत्वात् । न च बहिः-वियदादौ तद्विषयानुपलब्ध्या-इन्दुद्वयादिज्ञानविषयानुपलब्ध्या कारणेन तत्सिद्धिः-भ्रान्ततासिद्धिः । कुत इत्याह-तद्ग्रहणस्वभाविधया-बहिस्तद्विषयग्रहणस्वभाविधया, इन्दु-

······· અનેકાંતરશ્મિ **ઃ**·····

બૌદ્ધ: શું અમારા મતે બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન પણ અભ્રાન્ત ?!

સ્યાદાદી: હા, કારણ કે અભ્રાન્તત્વનું સંપૂર્ણ લક્ષણ તેમાં ઘટે છે. અભ્રાન્તજ્ઞાનનાં બે લક્ષણ છે → (૧) જે જ્ઞાનમાં વિષયભૂત વસ્તુને પ્રકાશ કરવાનો સ્વભાવ હોય, અને (૨) જે જ્ઞાન તેવા જ હેતુથી ઉત્પન્ન થયું હોય, કે જે હેતુ પોતાને (=તે જ્ઞાનને) ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો હોય ← આ બંને લક્ષણ બે ચન્દ્રનાં જ્ઞાનમાં પણ ઘટે છે જ, કારણ કે તે જ્ઞાન (૧) પોતાના વિષયભૂત બે ચન્દ્રને પ્રકાશ કરવાના સ્વભાવવાળું પણ છે, અને (૨) તેવા હેતુથી ઉત્પન્ન થયું છે, કે જે હેતુ દ્વિચન્દ્ર વિષયક જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો પણ છે…

પ્રશ્ન : પણ તે જ્ઞાનમાં તે બે લક્ષણ ન માનીએ તો ?

ઉત્તર: તો તો બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન જ નહીં થાય, (કારણ કે, જે દ્વિચન્દ્રપ્રકાશક ન હોય તે દ્વિચન્દ્રજ્ઞાન જ ન કહેવાય, અને હેતુમાં તેવા ફળજનન સ્વભાવ વિના પણ તે ઉત્પન્ન ન થાય…), પણ આ જ્ઞાન તો અનુભવસિદ્ધ છે, માટે તે બંને લક્ષણો તેમાં માનવા જ રહ્યા… ફલતઃ બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન પણ ભ્રાન્ત સિદ્ધ નહીં થાય, કે જેનો વ્યવચ્છેદ કરી ઐંભ્રાંતત્વ વિશેષણ સાર્થક બને…

(૧૩૩) બૌદ્ધ: પણ આકાશમાં બે ચન્દ્રો તો દેખાતા નથી. માટે સિદ્ધ થાય છે કે બે ચન્દ્રનું થતું જ્ઞાન અવશ્ય 'ભ્રાન્ત' છે.

સ્યાદ્વાદી : 'બે ચન્દ્ર નથી દેખાતા' - એ વાત જ અસિદ્ધ છે, કારણ કે જે જ્ઞાનનો બે ચન્દ્રને પ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ છે, તે જ્ઞાન દ્વારા તો બે ચંદ્રની અવશ્ય ઉપલબ્ધિ થાય છે જ, નહીંતર તો તે

[❖] સામાન્યથી અભ્રાન્તતાનું જે લક્ષણ લોકપ્રસિદ્ધ છે (સંવાદિજ્ઞાન તરીકે), તે તો અપ્રાપ્યદેશગત જળાદિમાં પણ ન મળતું હોવાથી અવ્યાપ્ત છે. એટલે જ પ્રંથકારશ્રીએ અભ્રાન્તતાનું આવું લક્ષણ કર્યું હોઈ શકે...

ઋં બૌદ્ધને બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન ભ્રાંત સિદ્ધ કરવું છે, કારણ કે તો જ તેના વ્યવચ્છેદ દ્વારા અભ્રાંતત્વ વિશેષણ સાર્થક બની શકે. પણ પ્રંથકારશ્રી કહે છે કે, તમારા મતે તો બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન પણ ભ્રાન્તરૂપે સિદ્ધ નથી અને એવું સાંભળી બૌદ્ધો તે જ્ઞાનને ભ્રાન્તરૂપે સિદ્ધ કરવા વિવિધ પ્રયાસો કરે છે...

१. 'भावत्वेन इन्दु०' इति घ-पाठ: ।

र्रतिप्रसङ्गात् । (१३४) न चातैमिरिकस्यापि तत्प्रत्ययप्रसङ्गः, तस्य तिमिरतदन्यहेतुजन्य-स्वभावत्वात्, अतैमिरिकाणां च तदभावात् तथा लोकप्रसिद्धेः । न च बाधातोऽस्य

द्वयादिग्रहणस्वभावबुद्ध्येत्यर्थः, तद्विषयानुपलब्ध्यसिद्धः-इन्दुद्वयादिज्ञानिवषयानुपलब्ध्य-सिद्धेः । तद्ग्रहणस्वभावा हि तद् गृह्णात्येव, अन्यथा तत्स्वभावताऽयोगः । अन्येत्यादि । अन्यथा-अतद्ग्रहणस्वभावया, धियेति प्रक्रमः, अनुपलब्धिः बहिस्तद्विषयस्येति प्रक्रम एवेत्यन्यथा-ऽनुपलब्धिस्तस्याम् । किमित्याह-तदभावासिद्धेः-बहिस्तद्विषयाभावासिद्धेः, इन्दुद्वयाद्य-भावासिद्धेरित्यर्थः । कृत इत्याह-अतिप्रसङ्गात् पटादिग्रहणस्वभावया धिया घटो न गृह्यत इति तस्याप्यभावप्रसङ्गादित्यर्थः । न चेत्यादि । न च अतैमिरिकस्यापि, प्रक्रमात् प्रमातुः, तत्प्रत्ययप्रसङ्गः-इन्दुद्वयादिप्रत्ययप्रसङ्गः, तदस्तीति कृत्वा । कृत इत्याह-तस्येत्यादि । तस्य-इन्दुद्वयादिप्रत्ययस्य तिमिरसहायतदन्यहेतुजन्यस्वभावत्वात् । तिमिरसहायचक्षुरादिजन्य-स्वभावो हि इन्दुद्वयादिप्रत्ययः । यदि नामैवं ततः किमित्याह-अतैमिरिकाणां च प्रमातॄणां तदभावात्-तिमिराभावात् । ततश्च कारणवैकल्यात् कार्याभाव इति स्थितम् । इत्थं चैतद-

જ્ઞાનનો બે ચન્દ્રને પ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ જ નહીં ઘટે…

બૌદ્ધ: પણ યથાર્થજ્ઞાનથી તો બે ચન્દ્ર દેખાતા નથી.

સ્યાદાદી: અરે! તે જ્ઞાનમાં તો બે ચન્દ્રને ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ જ નથી, તો પછી તેમાં બે ચન્દ્ર શી રીતે દેખાય? અને તેમાં બે ચન્દ્રનો પ્રતિભાસ ન થાય તેટલા માત્રથી બે ચન્દ્ર નથી એવું સિદ્ધ ન થઈ શકે, નહીંતર તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે પટજ્ઞાનમાં ઘડો ન દેખાવાથી તો ઘડાનો પણ અભાવ માનવો પડશે...

સાર: તેથી જે જ્ઞાનનો જે પદાર્થને ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ છે, તે જ્ઞાન દ્વારા જ તે પદાર્થનું ગ્રહણ કે તે પદાર્થની વ્યવસ્થા શક્ય છે, બીજા જ્ઞાન દ્વારા નહીં... ફલતઃ દ્વિચન્દ્ર-ગ્રાહકસ્વભાવી જ્ઞાનથી બે ચન્દ્રની અવશ્ય ઉપલબ્ધિ થાય છે ← આમ, બે ચન્દ્રની ઉપલબ્ધિ સિદ્ધ હોવાથી, તદ્વિષયક જ્ઞાન ભ્રાન્ત નહીં મનાય...

(૧૩૪) બૌદ્ધ: જો તે જ્ઞાન અભ્રાન્ત હોય, તો જેને તિમિરરોગ નથી થયો તે વ્યક્તિને પણ બે ચન્દ્રની પ્રતીતિ કેમ નથી થતી ?

સ્યાદાદી: અરે ! બે ચન્દ્રની પ્રતીતિ તો એવા કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે કે, જે કારણો તિમિરરૂપ સહકારીની અપેક્ષા રાખે છે. જયારે અતૈમિરિક વ્યક્તિઓને તો તિમિર જ નથી. ટૂંકમાં સહકારી ન હોવાથી - સંપૂર્ણ કારણસામગ્રીનું સંનિધાન ન થતાં - ચક્ષુ વગેરે દ્વારા બે ચન્દ્રની પ્રતીતિ થઈ શક્તી નથી અને લોકમાં પણ તેવો જ વ્યવહાર થાય છે કે - "આને તિમિર નથી માટે જ બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન

१. 'तत्तत्स्व०' इति क-पाठ: । २. 'वैकल्यात् तत्कार्या०' इति क-पाठ: ।

भ्रान्तता, बाधाऽसिद्धेभिन्नकालविषयप्रत्ययेन तदभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गात्, क्वचिद-भ्रान्तस्यापि असर्पादौ तदन्यतो बाधोपलब्धेश्च । (१३५) न चानर्थक्रियाकरणतः,

व्याख्या

ङ्गीकर्तव्यमित्याह-तथा लोकप्रसिद्धेः, अतैमिरिकाणां तिमिराभावेन नेन्दुद्वयादिप्रत्यय इति लोकप्रसिद्धेः । न चेत्यादि । न च बाधातः कारणात् अस्य इन्दुद्वयादिज्ञानस्येति प्रक्रमः भ्रान्तता । कृत इत्याह-बाधासिद्धेः तस्यैव तिमिरापगमे एकेन्द्वादिज्ञानभावतो बाधा इत्या-रेकानिरासायाह-भिन्नेत्यादि । भिन्नौ कालविषयौ यस्य स भिन्नकालविषयः, एवम्भूतश्चासौ प्रत्ययश्चेति विग्रहः, तेन, तदभ्युपगमे-बाधाऽभ्युपगमे । किमित्याह-अतिप्रसङ्गात्, सर्व एवम्भूतः तदन्यस्य बाधक इत्यतिप्रसङ्गः ॥

दोषान्तरमाह क्वचिदित्यादिना । क्वचित्-मन्दमन्दप्रकाशादौ अभ्रान्तस्यापि, प्रक्रमात् ज्ञानस्य, असर्पादौ असर्पादिविषयस्य तदन्यतः, भ्रान्ताज्ज्ञानादिति प्रक्रम एव । किमित्याह-वाधोपलब्धेश्च तथा रज्जुचलनादेः सर्पज्ञाने न तदसर्पज्ञानस्येति नालौकिकमेतदतो भावनीय-मिति ।

♦ અનેકાંતરિમ ♦

નથી થતું" - પરંતુ "બે ચન્દ્ર ન હોવાથી આને બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન નથી થતું" - એવો વ્યવહાર કોઈ કરતું નથી.

બૌદ્ધ : બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન બાધિત છે, એટલે ભ્રાન્ત છે.

સ્યાદાદી : દ્વિયન્દ્રજ્ઞાનને બાધિત કરનાર કોઈ અભ્રાન્તજ્ઞાન છે જ નહીં.

બૌદ્ધ : તિમિરરોગ દૂર થતાં થતું એક ચન્દ્રનું જ્ઞાન બાધ કરે છે.

સ્યાદાદી: બે ચન્દ્રનાં જ્ઞાનનો, તમે પાછળથી થતાં જે જ્ઞાનથી બાધ કહો છો, તે જ્ઞાન તો (૧) ભિન્નકાલીન છે, અને (૨) તેનો તો વિષય પણ ભિન્ન છે. આવા ભિન્નકાલીન + ભિન્નવિષયક જ્ઞાનથી ઇતર જ્ઞાનનો બાધ શી રીતે થઈ શકે ?

પ્રશ્ન : છતાં પણ તેનાથી બાધ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે એક જ વ્યક્તિને પાછળથી થતું પટજ્ઞાન પણ પૂર્વનાં ઘટજ્ઞાનનું બાધક બનશે, પછી ભલે ને તે જ્ઞાન ભિન્નકાલીન કે ભિન્નવિષયક હોય અને એ રીતે તો બધા જ જ્ઞાન એકબીજાના બાધક બની જશે.

વળી, બીજા જ્ઞાનથી બાધ થાય તેટલા માત્રથી તેને ભ્રાંત માની લેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે ઘણીવાર તો અભ્રાન્તજ્ઞાનનો પણ પાછળથી થતાં ભ્રાન્તજ્ઞાનથી બાધ થાય છે. તે આ રીતે → એક વ્યક્તિને દોરડું દેખીને પહેલા દોરડાનું જ્ઞાન થયું, પણ પાછળથી કોઈક કારણોસર દોરડાના હલવાથી તેને સર્પનું જ્ઞાન થયું. ← અહીં પૂર્વના રજજુજ્ઞાનનો બાધ થવા છતાં પણ તેને ભ્રાન્ત નથી માની

१. 'प्रक्रमः । ततः कुत' इति क-पाठः । २. 'प्रक्रमात् सर्वज्ञस्य असर्पादौ' इति क-पाठः ।

अप्राप्यदेशगतजलादिज्ञानेन व्यभिचारात्, संविन्मात्रार्थिक्रयाविधाने चास्येतरत्रापि तद्भावात् तथाप्रतीतेः, न च लोकप्रतीतितः, अभ्युपगमविचारात् तेन च तदप्राप्तेः तस्य चेहाधिकृतत्वादित्यलमनया लोकागमानुभवविरुद्धया अतिसूक्ष्मेक्षिकया, उक्तवत्

 \$ व्याखा \$

दोषान्तरमभिधातुमाह-न चेत्यादि । न च अनर्थक्रियाकरणतोऽस्य भ्रान्ततेति वर्तते । कुत इत्याह-अप्राप्यदेशगतजलादिज्ञानेन व्यभिचारात् इति भावितार्थमेतत् । संविन्मात्रा-र्थिक्रियाविधाने चास्य-अनन्तरोदितज्ञानस्य । किमित्याह-इतरत्रापि, प्रक्रमादिन्दुद्वयादि-ज्ञानेऽपि, तद्भावात्-संविन्मात्रार्थिक्रियाविधानभावात् । भावश्च तथाप्रतीतेः । न चेत्यादि । न च लोकप्रतीतितोऽस्य, भ्रान्ततेति प्रक्रमः । कुत इत्याह-अभ्युपगमविचारात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तेन च-अभ्युपगमेन तदप्राप्तेः-उक्तवद् भ्रान्तताऽप्राप्तेः तस्य च अभ्युपगमस्य इह-प्रक्रमेऽधिकृतत्वात्, ततश्च ततो यत् सिद्ध्यित तत् तत्त्वम्, अतोऽन्यदतत्त्विमत्यलमनया-एवम्भूतया लोकागमानुभवविकद्भयाऽतिसूक्ष्मेक्षिकया । किमित्यत आह-उक्तवत्-यथोक्तं

♦...... અનેકાંતરશ્મિ **♦.....**

લેવાતું અને એ તો લોકપ્રસિદ્ધ બીના છે. માટે બે ચન્દ્રનાં જ્ઞાનનો બાધ થાય તેટલા માત્રથી તેને ભ્રાન્ત માની લેવું ન્યાયસંગત નથી.

(૧૩૫) બૌદ્ધ : પણ બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન અર્થકિયા (≕બે ચન્દ્રને પ્રાપ્ત કરવા માટેની પ્રવૃત્તિ વગેરે) તો કરાવતો નથી, તેથી તો તેને ભ્રાન્ત જ માનવું જોઈએ ને ?

સ્યાદાદી : એવું નથી, કારણ કે અપ્રાપ્ય દેશમાં રહેલ જે જળાદિનું જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાન પણ તે જળાદિ વિશે ક્યાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે ? છતાં પણ તમે તેને અભ્રાન્ત માનો છો જ ને ?

બૌદ્ધ: અપ્રાપ્યદેશગત જળાદિનું જ્ઞાન તો તાદેશજળાદિને જણાવવારૂપ અર્થીક્રેયા કરે જ છે.

સ્યાદાદી: તો એવી અર્થકિયા તો બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન પણ ક્યાં નથી કરતું ? કારણ કે બે ચન્દ્રને જણાવવારૂપ અર્થકિયા તો તે પણ કરે છે જ અને એ અનુભવસિદ્ધ પણ છે જ. માટે બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન અવશ્ય અભ્રાન્ત સિદ્ધ થશે.

બૌદ્ધ: પણ લોકમાં તો તે જ્ઞાન ભ્રાન્તરૂપે સિદ્ધ છે.

સ્યાદ્વાદી: લોકની વાત રહેવા દો! હમણાં તો તમારા અભ્યુપગમને (=માન્યતાને) આશ્રયીને વિચાર ચાલે છે અને તેથી તમારા અભ્યુપગમ પ્રમાણે જે સિદ્ધ થશે તે જ વાસ્તવિક સાબિત થશે, તે સિવાયનું તો લોકપ્રતીત પણ અવાસ્તવિક! પ્રસ્તુતમાં તમારા અભ્યુગમ પ્રમાણે બે ચન્દ્રનું જ્ઞાન ભ્રાન્તરૂપે સિદ્ધ થતું નથી, માટે તો તે અભ્રાન્ત જ સાબિત થશે...

નિષ્કર્ષ : તેથી કોઈ જ્ઞાન ભ્રાન્ત નહીં રહે, કે જેનો વ્યવચ્છેદ કરવા દ્વારા 'અભ્રાન્તત્વ' વિશેષણ સાર્થક બને. આ રીતે, ભ્રાન્ત-અભ્રાન્તતાનો અભેદ સિદ્ધ કર્યો, પણ હવે, એનાથી બધું અસમંજસ થતું હોવાથી (ભ્રાન્ત-અભ્રાન્તતાનો અભેદ સિદ્ધ કરવા અમે આપેલી) લોક-આગમ-અનુભવવિરુદ્ધ सर्वत्रासमञ्जसतापत्तेः । (१३६) यस्तु लोकादिसापेक्षः तरस्यैतद्भेदस्याविद्वदङ्गनादि-लोकप्रतिष्ठितत्वात् अविगानतस्तथाप्रतीतेस्तद्व्यवस्थाकारिसदागमभावात् उक्तदोषाभाव इति ॥

(१३७) किञ्च निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमित्यत्र न प्रमाणम्, तेनैव तदनिधगतेः, अर्थविषयत्वात्, तस्य च ततोऽन्यत्वात् । तथाहि-न तिन्नर्विकल्पकत्वमेव तदर्थः, न

तथा सर्वत्रासमञ्जसतापत्तेः, अतो जातिरियमिति प्रतिपत्तव्या सर्वत्र तत्त्वेन । यस्तु लोकादि—सापेक्षः-लोकागमानुभवसापेक्षो वादीति गम्यते तस्य उक्तदोषाभाव इति सम्बन्धः । कथिमत्याह—एतद्भेदस्य, प्रक्रमाद् भ्रान्तेतरज्ञानभेदस्य, आविद्वदङ्गनादिलोकप्रतिष्ठितत्वात् कारणात् । एतत् प्रतिष्ठितत्वं च अविगानतः तथा-भ्रान्तेतरत्वेन प्रतीतेः तथा तद्व्यवस्थाकारिसदागमभावात्, अधिकृतैतद्भेदव्यवस्थाकारिसर्वज्ञप्रणीतागमभावादित्यर्थः । उक्तदोषाभावः जातियुक्तिभिभ्रन्ति—तरज्ञानयोः समत्वापादनमुक्तो दोषः तदभावः, उपन्यस्तहेत्वन्यथाऽनुपपत्तेरिति ॥

दूषणान्तराभिधित्सयाऽऽह-किञ्चेत्यादि । किञ्च निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमित्यत्र अर्थे न प्रमाणम् । कुत इत्याह-तेनैव-प्रत्यक्षेण तदनिधगतेः तस्य-निर्विकल्पकस्यानिधगतेः । अनिध-

❖ અનેકાંતરશ્મિ ❖

અતિસૂક્ષ્મેક્ષિકાથી સર્યું. (તે બધી યુક્તિઓનો પ્રયોગ, તમને ઠેકાણે પાડવા અમે કર્યો હતો. એટલે તે યુક્તિઓ જાતિનિગ્રહસ્થાનવાળી સમજવી. બાકી હકીકતમાં તે તર્કરૂપ નથી.)

(૧૩૬) બૌદ્ધ: તો પછી તમારે પણ ભ્રાન્ત-અભ્રાન્તજ્ઞાનનો ભેદ વગેરે શી રીતે ઘટશે ?

સ્યાદ્વાદી: અમે તો લોક-આગમાદિને સાપેક્ષ હોવાથી ભ્રાન્ત-અભ્રાન્તની સામ્યતાનો દોષ અમને તો આવશે જ નહીં, કારણ કે → (૧) બંને જ્ઞાનનો ભેદ આવિદ્વદંગના સર્વલોક-પ્રતિષ્ઠિત છે, (૨) અવિરોધપણે બંનેની અલગ-અલગ પ્રતીતિ થાય છે, અને (૩) બંનેના ભેદની વ્યવસ્થા કરનાર સર્વજ્ઞપ્રણીત આગમ પણ અમે માનીએ છીએ ← આ હેતુઓથી બંને જ્ઞાનની સામ્યતાનો દોષ રહેતો નથી, જો બંનેને સમાન માનો, તો ઉપરોક્ત લોકાનુભવાદિ ત્રણે હેતુઓની અસંગતિ થાય.

🕸 औद्धमते तो निर्विક्स्पनां अस्तित्वनी पण असंगति 🕸

(૧૩૭) વળી, 'પ્રત્યક્ષ નિર્વિકલ્પ છે' એ વિશે કોઈ પ્રમાણ નથી, અર્થાત્ નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ કે અનુમાન એકે પ્રમાણથી થઈ શકતું નથી. તે આ પ્રમાણે –

બૌદ્ધ: નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષનું જ્ઞાન શું તે જ નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષથી ન થઈ શકે ?

🕸 (१) निर्विङल्पप्रत्यक्ष विशे प्रत्यक्ष प्रमाण नथी 🕸

સ્યાદાદી : ના, પ્રત્યક્ષનો વિષય, તેમાં જણાતો રૂપાદિ અર્થ છે અને પ્રત્યક્ષ તો રૂપાદિ અર્થથી

१. 'तस्यैव तद्धेदस्य' इति घ-पाठः । २. 'पत्तिरिति' इति घ-पाठः ।

चानर्थो विषयः, न चाविषयेऽधिगतिरिति न तत्रास्य प्रमाणता, अतिप्रसङ्गात् । उभयं विषय इति चेत्, न, उभयोस्तल्लक्षणायोगात् स्वनिर्विकल्पकत्वस्य तदकारणत्वात्

♦ व्याख्या ♦

गतिश्च अर्थविषयत्वात् प्रत्यक्षस्य तस्य च-अर्थस्य ततः-प्रत्यक्षादन्यत्वात् । प्रस्तुतैदम्पर्यमाह तथाहीत्यादिना । तथाहि-न तिन्निर्विकल्पकत्वमेव-अधिकृतप्रत्यक्षनिर्विकल्पकत्वमेव तदर्थः-प्रत्यक्षार्थः, न चानर्थो विषयः,

''रूपालोकमनस्कारचक्षुर्भ्यः सम्प्रवर्तते । विज्ञानं मणिसूर्यांशुगोशकृद्भ्य इवानलः ॥'³ इति वचनात् ।

न चाविषयेऽधिगतिरपन्यायादिति-एवं न तत्र-निर्विकल्पकत्वेऽस्य-प्रत्यक्षस्य प्रमा-णता । कुत इत्याह-अतिप्रसङ्गात् विषयलक्षणायोगेन प्रमाणताऽभ्युपगमे सर्वत्रं प्रमाणता-पत्तिरित्यितप्रसङ्गः । उभयं-स्वनिर्विकल्पकत्वार्थोभयं विषयः प्रत्यक्षस्य । इति चेत्, एतदा-शङ्क्याह-न, उभयोः-स्वनिर्विकल्पकत्वार्थयोः तल्लक्षणायोगात्-विषयलक्षणायोगात् । अयोगश्च स्वनिर्विकल्पकत्वस्य तदकारणत्वात्-प्रत्यक्षाकारणत्वात्, अकारणस्य च

ભિન્ન છે. એટલે પ્રત્યક્ષ એ પ્રત્યક્ષમાં જણાતો અર્થ નથી, અને અર્થ વિનાનો વિષય ન બને, કારણ કે કહ્યું છે કે -

..... અનેકાંતરશ્મિ હ.....

"મણિ, સૂર્યનાં કિરણો અને ગાયના છાણથી જેમ અગ્નિની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ (૧) રૂપ (૨) આલોક-પ્રકાશ (૩) મનસ્કાર=સ્વસંતાનગત પૂર્વક્ષણવર્તી ઉપયોગવિશેષ, અને (૪) ચક્ષુથી વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે."

કહેવાનો આશય એ છે કે, પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિ યદ્યપિ રૂપ-આલોક વગેરે ઘણાં કારણોથી થાય છે, છતાં પણ પ્રત્યક્ષમાં રૂપાદિ સ્વરૂપ અર્થ જ જણાય છે, તેનાથી ભિન્ન પ્રત્યક્ષ (જ્ઞાનક્ષણ) નહીં. હવે જે જણાય નહીં તે વિષય ન હોય અને જે વિષય ન હોય તેનું જ્ઞાન ન થાય (નહીં તો બધાનાં જ્ઞાનની આપત્તિ આવે) આમ, નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષનાં અસ્તિત્વ માટે પ્રમાણ તરીકે પ્રત્યક્ષને તો ન માની શકાય…

પ્રશ્ન : 'નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ' ભલે પ્રત્યક્ષનો વિષય ન હોય, છતાં પણ પ્રત્યક્ષ દ્વારા તેનો બોધ માની, તેના અસ્તિત્વ માટે પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ માની લઈએ તો વાંધો શું ?

ઉત્તર: વિષય ન હોવા છતાં પણ તે વિશે જ્ઞાનને પ્રમાણ માનશો, તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે પટ વિશે ઘટજ્ઞાન પણ પ્રમાણ બનવા લાગશે ! અને એ રીતે તો વિષય-અવિષય બધા જ વિશે કોઈપણ જ્ઞાન પ્રમાણ બનશે ! પણ તેવું તો દેખાતું નથી, માટે તે જ્ઞાનની પ્રમાણતા વિષયભૂત વસ્તુ વિશે જ માનવી રહી, અન્યત્ર નહીં...

१. 'गोसकृद्भ्य' इति क-पाठः । २. अनुष्टुप् ।

अकारणस्य चाविषयत्वात्, अन्यथाऽभ्युपगमविरोधात् । (१३८) एतेन स्वसंविदितत्वं प्रत्याख्यातम् ॥

अविषयत्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथाऽभ्युपगमविरोधात् । विरोधश्च "नाकारणं विषय:'' इति वचनप्रामाण्यात्, तदेवं नोभयं विषय इति । एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन स्वसंविदितत्वं प्रत्याख्यातम्, प्रत्यक्षस्येति प्रक्रमः ॥

બૌદ્ધ: તો (૧) અર્થ, અને (૨) નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ - બંનેને પ્રત્યક્ષનો વિષય માની લઈએ તો?

સ્યાદાદી : પણ તે બંનેને ત્યારે જ વિષય માની શકાય, કે જયારે વિષયનું તેમાં લક્ષણ ઘટતું હોય...

બૌદ : બંનેમાં વિષયનું લક્ષણ ઘટે જ છે ને ?

સ્યાદાદી : ના, અર્થમાં ઘટે છે, પણ નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષમાં ઘટતું નથી, કારણ કે → પ્રત્યક્ષનું જે કારણ હોય. તે જ પ્રત્યક્ષનો વિષય બને ← આ લક્ષણ તો માત્ર અર્થમાં જ ઘટે છે, અને તેનું કારણ એ કે અર્થ જ પ્રત્યક્ષનું કારણ છે. જ્યારે નિર્વિકલ્પ તો પ્રત્યક્ષનું કારણ ન હોવાથી, તે પ્રત્યક્ષનો વિષય પણ ન જ બની શકે

બોદ્ધ : કારણ ન હોવા છતાં પણ તેને પ્રત્યક્ષનો વિષય માની લઈએ તો ?

સ્યાદાદી: તો તો તમારો જે સિદ્ધાંત છે કે - "કારણ વિના વિષય ન બને" - તેનો વિરોધ થશે. તેથી પ્રત્યક્ષના વિષય તરીકે ઉભયને (=પદાર્થ + પ્રત્યક્ષને) માની શકાય નહીં...

સાર : નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ તે પ્રત્યક્ષનો વિષય જ ન હોવાથી તે વિશે પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ માનવું બિલકુલ ન્યાયસંગત નથી.

💥 નિર્દિકલપ્રત્થક્ષનાં સ્વસંવેદનનો નિરાસ 🕸

(૧૩૮) ઉપરોક્ત કથનથી બૌદ્ધો જે કહે છે કે - "નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ તે પોતે જ પોતાનું સંવેદન કરે છે" - તેનો પણ નિરાસ થાય છે, કારણ કે બૌદ્ધમતે નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષનો વિષય માત્ર કારણભૂત અર્થ જ છે, પોતે નહીં... હવે પોતે જયારે વિષય જ નથી, ત્યારે પોતા દ્વારા પોતાનું સવેદન શી રીતે થઈ શકે ? કલત: બૌદ્ધની માન્યતા પ્રમાણે નિર્વિકલ્પની સ્વસંવિદિતતા પણ ઘટતી નથી... અહો ! પોતાની માન્યતાઓથી જ પોતાના સિદ્ધાંતનો બાધ આવે છે, બૌદ્ધમતે કેવી અસમંજસતા !! છતાં પણ પોતાના કદાગ્રહની નિબિડ ગ્રંથી !!

જો નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ દ્વારા પોતાનું સંવેદન માની લેશો, તો પણ તેમાં કયા દોષો આવે ? તે ગ્રંથકારશ્રી અતાવે છે –

(१३९) अनेन विषयावेदनप्रसङ्गात् सर्वथैकस्वभावत्वाद् निर्विषयतापत्तेः, न च स्वसंवेदनमेव विषयवेदनम्, तयोः कालादिभेदात् तद्वेदनस्यैकत्वाभावात्, तिच्चत्रता-प्रसङ्गादिति एकस्वभावत्ववस्तुवादिनोऽन्यावेदनप्रसङ्ग एव । (१४०) एवं च सित

♦

इहैवोपचयमाह-अनेन-स्वसंविदितेन प्रत्यक्षेण । किमित्याह-विषयावेदनप्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्च सर्वथैकस्वभावत्वात् अस्य । एवमपि को दोष इत्याह-निर्विषयतापत्तेः स्वसंवि-दितत्वेन । न चेत्यादि । न च स्वसंवेदनमेव विषयवेदनम् । कुत इत्याह-तयोः-स्व-विषययोः कालादिभेदात् । 'आदि'शब्दात् स्वरूपग्रहः । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तद्वेदनस्य तयोः-स्व-विषययोः वेदनं तद्वेदनं तस्य । किमित्याह-एकत्वाभावात् उभयवेदनेन, अत एव तच्चित्रताप्रसङ्गात् इति एवमेकस्वभाववस्तुवादिनः-वादिनः । किमिति आह-अन्यावेदन-

🕸 स्वसंवेद्दन मानवामां विषयनां अवेद्दननो प्रसंग 🕸

(૧૩૯) નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ દ્વારા જો સ્વસંવેદન માનશો, તો તેના દ્વારા વિષયનું વેદન જ નહીં થઈ શકે, કારણ કે તે તો સર્વથા માત્ર એકસ્વભાવી જ છે... તેથી તેના દ્વારા જો પોતાનું સંવેદન માનો, તો વિષયનું સંવેદન થઈ જ ન શકે.

પ્રશ્ન : વિષયનું સંવેદન ન થાય તો વાંધો શું ?

ઉત્તર: તો પ્રત્યક્ષ દ્વારા કોઈ જ વિષયનું સંવેદન ન થવાથી, પ્રત્યક્ષને નિર્વિષયક; અર્થાત્ વિષયરહિત માનવાની આપત્તિ આવશે.

પ્રશ્ન : પોતાનું સંવેદન તે જ વિષયનું સંવેદન માની લઈએ, તો તો તે નિર્વિષયક નહીં રહે ને ?

ઉત્તર: પણ તેવું ન માની શકાય, કારણ કે સ્વ અને વિષય બંનેનો કાળ-સ્વરૂપાદિ અલગ અલગ છે. તે આ રીતે – (૧) કાળ: વિષય પૂર્વક્ષણે હોય છે, જયારે સ્વ (જ્ઞાનક્ષણ) અપરક્ષણે… (૨) સ્વરૂપ: વિષય મૂર્ત છે, જયારે સ્વ અમૂર્ત છે ← આમ કાળાદિનો ભેદ હોવાથી સ્વસંવેદનને જ વિષયસંવેદનરૂપ ન માની શકાય… ફલતઃ નિર્વિષયક બનવાની આપત્તિ યથાવસ્થિત જ રહે.

પ્રશ્ન : તો તે પ્રત્યક્ષ દ્વારા સ્વ + વિષય બંનેનું વેદન માની લઈએ તો ?

ઉત્તર : તો તો (૧) સ્વવેદકસ્વભાવ, અને (૨) વિષયવેદકસ્વભાવ - એમ જુદા જુદા સ્વભાવ માનવાથી તે પ્રત્યક્ષનું એકાંત એકત્વ નહીં રહે અને તો તેની ચિત્રતા-વિવિધરૂપતા માનવાનો પ્રસંગ આવશે ! જે તમને બિલકુલ ઇષ્ટ નથી.

નિષ્કર્ષ : જે લોકો વસ્તુને એકાંત એકસ્વભાવી કહે છે, તેમના મતે પ્રત્યક્ષ દ્વારા માત્ર સ્વનું જ વેદન થશે, તે સિવાય કોઈ પણ વિષયનું વેદન નહીં થાય અને તો અન્ય-અવેદન થવાનો પ્રસંગ

१. 'दित्येवमेकस्व' इति क-पाठ: ।

(૧૪૦) જેમ રૂપાદિવિષયક નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન પછી, નિર્વિકલ્પના સામર્થ્યથી થતો વિકલ્પ, સમારોપના વ્યવચ્છેદ વિના સ્વતઃ જ રૂપાદિવિષયક બને છે, તેમ સ્વસ્વરૂપવેદનવિષયક (સ્વ=પોતાનું સ્વરૂપ=નિર્વિકલ્પકત્વસ્વરૂપનાં વેદનને વિષય બનાવતા) નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન પછી, નિર્વિકલ્પનાં સામર્થ્યથી થતો વિકલ્પ, સમારોપનાં વ્યવચ્છેદ વિના સ્વતઃ જ નિર્વિકલ્પસ્વરૂપનાં વેદનને વિષય બનાવશે જ…

પણ, 'નિર્વિકલ્પસ્વરૂપનું વેદન' વિકલ્પનો વિષય બનતો હોય એવું તો પ્રતીત થતું નથી. ઘટાદિને જોયા પછી 'ઘટોડય' એવો જ વિકલ્પ થાય છે, 'ઘટવર્શનમ્' એવો વિકલ્પ નહીં. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, ખરેખર તો તે નિર્વિકલ્પનો વિષય જ નહીં બન્યો હોય, નહીંતર તો રૂપાદિની જેમ તે પણ વિકલ્પનો વિષય કેમ ન બને ?

બૌદ્ધ : વિકલ્પમાં ભલે તેવો વિષય ન આવતો હોય, પણ નિર્વિકલ્પમાં તેને વિષય કલ્પી લઈએ તો ?

સ્યાદાદી: તેવું ન કલ્પી શકાય, કારણ કે જો નિર્વિકલ્પસ્વરૂપનો વિકલ્પ ન થતો હોય, તો નિર્વિકલ્પમાં સ્વસ્વરૂપનું વેદન થયું છે તેવું માની જ ન શકાય, કારણ કે વિકલ્પના આધારે જ જિલ્લામાં સ્વસ્વરૂપનું વેદન થયું છે તેવું માની જ ન શકાય, કારણ કે વિકલ્પના આધારે જ

75. रूपादिविकल्पचिति । यथा हि रूपगोचरिनिर्विकल्पज्ञानानन्तरं समारोपव्यवच्छेदमन्तरेणैव विकल्पो रूपगोचरो भवति, एवं निर्विकल्पज्ञानात् स्वनिर्विकल्पकत्ववेदनागोचरादनन्तरं जायमानो विकल्पस्तद्गतामेव निर्विकल्पकत्ववेदनां गोचरयेदिति ॥

१. 'अन्तरेणेति शेषः' इति टिप्पणकं घ-पुस्तके, पूर्वमुद्रिते तु 'तमन्तरेण विकल्पं' इत्युपन्यासः । २ पूर्वमुद्रिते तु 'त्वे वेदनां' इति पाठः, अत्र तु N-प्रतानुसारेणोपन्यासः ।

अतिप्रसङ्गादिति । (१४१) एतेन यदाह न्यायवादी''प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढं प्रत्यक्षेणैव सिध्यति ।
प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नाम संश्रयः ॥
संहृत्य सर्वतिश्चन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना ।

व्याख्या
 स्वसंविदितत्वव्यवस्थितिरित्यर्थः । कथं नेत्याह-अतिप्रसङ्गात्, विषयान्तरिवषयवेदना- भावप्रसङ्गादिति । एतेन-अनन्तरोदितेन यदाह-न्यायवादी-धर्मकीर्तिवार्तिक प्रत्यक्षमि- त्यादि । तदपाकृतमवसेयिमिति योगः । प्रत्यक्षं प्रस्तुतं कल्पनाऽपोढमित्येतत् प्रत्यक्षेणैव गृतः । तथासंख्यात्मवेद्यो यस्मात् सर्वेषां प्रमातृणां विकल्पो नाम संश्रयः शब्दानुविद्ध इत्यर्थः ॥ तथा संद्वत्य सर्वतिश्चन्तां विकल्परूपां स्तिमितेन अन्तरात्मनाः
 अनेडांतरिभ

વિકલ્પમાં ન જણાવા છતાં પણ, જો તેને નિર્વિકલ્પના વિષય તરીકે માનશો, તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે ઘટનો પરિચ્છેદ થયે ઘટવિકલ્પમાં પટ ન જણાવા છતાં પણ, નિર્વિકલ્પના વિષય તરીકે પટ માનવાની આપત્તિ આવશે...

સાર : વિકલ્પમાં 'નિર્વિકલ્પસ્વરૂપવેદન' વિષય તરીકે ન હોવાથી સિદ્ધ થાય છે કે, તેવો વિષય નિર્વિકલ્પનો પણ નથી જ… ફલતઃ નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ સ્વસંવિદિતરૂપે સિદ્ધ થાય નહીં.

🕸 धर्मडीर्तिना ड्यननो निरास 🕸

(૧૪૧) ઉપરોક્ત કથનથી, ન્યાયવાદી ધર્મકીર્તિએ પ્રમાણવાર્તિકમાં જે કહ્યું છે કે -

"(૧) વિકલ્પરહિત એવું પ્રત્યક્ષ સ્વસંવેદનરૂપ પ્રત્યક્ષથી જ જણાય છે, કારણ કે વિકલ્પ જ સર્વ પ્રમાતાઓને નામથી સંયુક્તરૂપે અનુભવાય છે, પ્રત્યક્ષ નહીં. (અર્થાત્ પ્રત્યક્ષ તો કલ્પનારહિત જ અનુભવાય છે)

ф ааҳणम्

76. विषयान्तरविषयवेदनाभावप्रसङ्गादिति । विषयान्तरविषयवेदनाया भावस्य प्रसङ्गात् । यदि हि विकल्पमन्तरेणापि स्वसंविदितत्वं ज्ञायते, एवं तर्हि घटे परिच्छिन्ने पटिवकल्पाभावेऽपि पटः किमिति न ज्ञायते ?।।

77. विकल्पो नाम संश्रय इति । विकल्प एव सर्वप्रमातृभिर्नामानुविद्धो वेद्यते, न तु प्रत्यक्ष-मित्यर्थः ॥

१. 'प्रत्यात्मेवद्यः' इति ग-पाठोऽशुद्धः । २. 'संशयः' इति क-पाठः । ३. अनुष्टुप् । ४. 'संशयः' इति क-पाठः ।

स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मितः ॥ पुनर्विकल्पयन् किञ्चिदासीन्मे कल्पनेदृशी । इति वेत्ति न पूर्वोक्तावस्थायामिन्द्रियाद् गतौ ॥" इत्यादि । तदपाकृतमवसेयम्, उक्तवत् प्रत्यक्षेणैवासिद्धेः, तदेकस्वभावत्वविरोधादिति ॥

प्रसन्निर्व्यापारेण स्थितोऽपि सन् चक्षुषा रूपमीक्षते-पश्यित यया बुद्ध्या साऽक्षजा मितः ॥ ईक्षित्वा पुनर्विकल्पयन् किञ्चित् पश्चात् आसीन्मे कल्पना ईदृशी-एवम्भूता इति वेत्ति, न पूर्वोक्तावस्थायां चक्षुषा रूपेक्षणलक्षणायामिन्द्रियाद् गतौ ॥ इत्यादि । यदाह न्यायवादी तदपाकृतम्-अपास्तमवसेयम् । कथमित्याह-उक्तवत्-यथोक्तं तथा प्रत्यक्षेणैव असिद्धेः प्रत्यक्षेणैव सिध्यतीति अस्यासिद्धेः । असिद्धिश्च तदेकस्वभावत्विवरोधात् तस्य-प्रत्यक्षस्य एकस्वभावत्विवरोधात् स्वविषयपरिच्छेदकत्वेनेति भावितार्थमेतदिति ॥

....💠 व्याख्या 💠

(૨) વિકલ્પરૂપ ચિંતાઓનો સંપૂર્ણપણે સંહાર કરીને, અંતરાત્માથી સ્થિર બનીને રહેલો પૈંણ

પ્રમાતા. જે બુદ્ધિ દ્વારા ચક્ષુથી રૂપને જુએ છે. તે બુદ્ધિને 'ઇન્દ્રિયજ્ઞાન' કહેવાય છે…

(૩) રૂપને દેખીને તે વિશે કંઈક વિકલ્પો કરતો, પાછળથી તે જાણે છે કે 'મને આવી કલ્પના થઈ હતી', પણ એવું જ્ઞાન (=રૂપ વગેરેનું નામસંયુક્ત જ્ઞાન) જે વખતે ચક્ષુથી રૂપને જોતો હતો, તે વખતે ઈન્દ્રિયથી તેને થતું નથી."

તે બધું કથન નિરાકૃત થાય છે, કારણ કે નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષની સિદ્ધિ માટે સૌથી પહેલો તર્ક તો તમે એ આપ્યો કે → નિર્વિકલ્પનું સ્વરૂપ સ્વસંવેદનરૂપ પ્રત્યક્ષથી જ સિદ્ધ છે ← પણ ઉક્ત રીતે આ જ વાત અસિદ્ધ છે, કારણ કે પ્રત્યક્ષ તો વિષયનો વેદક છે, તેને જો સ્વસ્વરૂપનો પણ વેદક માનશો તો તે સ્વવેદક + વિષયવેદક - એમ ઉભયપરિચ્છેદક બનવાથી, તેની એકસ્વભાવતાનો વિરોધ થશે... તેથી તેના દ્વારા સ્વસ્વરૂપનું વેદન ન માની શકાય... ફલતઃ સ્વસંવેદનરૂપ પ્રત્યક્ષથી નિર્વિકલ્પની સિદ્ધિ ન થતાં ધર્મકીર્તિનું બધું જ કથન પરાસ્ત થાય છે...

નિષ્કર્ષ: 'નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ' તે પ્રત્યક્ષનો વિષય જ ન હોવાથી, તેના અસ્તિત્વ માટે પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ ન માની શકાય, માટે પ્રથમ વિકલ્પ તો અયુક્ત છે...

 \$ विवरणम्

78. रिथतोऽपि सम्निति । सर्वतिश्चन्तासंहरणेन कृतावस्थानोऽपि कि पुनः सर्वतः प्रेवृत्तचिन्ताकः प्रमाता इत्यपि शब्दार्थः ॥

❖ જેને માનસિક ચિંતાનો નિરોધ થઈ ગયો છે, તે વ્યક્તિ પણ જો રૂપને જોતો હોય, તો જેને ચિંતાઓ પ્રવર્તે છે, તે વ્યક્તિ તો સુતરાં રૂપને જુએ - એમ 'अपि' શબ્દનો અર્થ છે.

१. अनुष्टुप् । २. पूर्वमुद्रिते तु 'प्रवृत्तिचिन्ता कः' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु N-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता ।

(१४२) न चानुमानमत्र प्रमाणम्, अस्य स्वलक्षणत्वात् अनुमानस्य च सामान्य-लक्षणालम्बनत्वात् । न चेदं परपक्षे चारु, गमकलिङ्गासम्भवात् स्वभावकार्यासिद्धेः स्वभावस्य तादात्म्येन तत्त्वात् तद्वत् तदग्रहणात्, तद्ग्रहे साध्यप्रतिपत्तेः, तदप्रतिपत्तौ

न चेत्यादि । न च अनुमानमत्र, प्रक्रमात् निर्विकल्पकत्वे, प्रत्यक्षस्य प्रमाणम् । कुत इत्याह-अस्य-प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणत्वात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-अनुमानस्य च सामान्यलक्षणालम्बनत्वात् तत् कथमन्यालम्बनमन्यत्र प्रमाणं भवति ?

दूषणान्तरमाह-न चेदिमित्यादि । न चेदम्-अनुमानं परपक्षे-एकान्तैकस्वभाववादिपक्षे चारु-शोभनं गमकिलङ्गासम्भवात् । असम्भवश्च स्वभावकार्यासिद्धेः स्वभावश्च कार्यं च स्वभावकार्ये, लिङ्गे इति प्रक्रमः, तयोरसिद्धेः । असिद्धिश्च स्वभावस्य सत्त्वादेः तादात्य्येन-साध्यात्य्येन हेतुना तत्त्वात्-साध्यत्वात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तद्वत्-साध्यवत् तदग्रहणात्-स्वभावाग्रहणात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-तद्ग्रहे-स्वभावग्रहे साध्यप्रतिपत्तेः,

🕸 (૨) નિર્વિક્લ્પપ્રત્થક્ષ વિશે અનુમાન પણ અપ્રમાણ 🕸

(૧૪૨) 'નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ' વિશે અનુમાન પણ પ્રમાણ નથી, કારણ કે આ પ્રત્યક્ષ તો નિરંશ હોઈ સ્વલક્ષણરૂપ છે, જ્યારે અનુમાનનો વિષય તો તમે 'સામાન્ય' રૂપ માનો છો ← આ રીતે સામાન્યવિષયક અનુમાન સ્વલક્ષણરૂપ પ્રત્યક્ષનો શી રીતે જ્ઞાપક બને ? શું ઘટવિષયક જ્ઞાન પટનો જ્ઞાપક કે પટ વિશે પ્રમાણ બની શકે ?

🕸 બૌદ્ધમતે તો અનુમાન પણ અસંભવિત 🕸

વળી, એકાંત એકસ્વભાવવાદીના મતે તો અનુમાન પણ શોભન નથી, કારણ કે સાધ્યને જણાવનાર લિંગ-હેતુનું અસ્તિત્વ જ અસંભવિત છે..

બૌદ્ધ : પણ કેમ ?

સ્યા<mark>દાદી</mark> : કારણ કે તમે જે (૧) સ્વભાવ, અને (૨) કાર્યરૂપ બે હેતુ માનો છો, તે બંને હેતુ અસિદ્ધ છે. તે આ રીતે -

※ (૧) સ્વભાવહેતુની અસિદ્ધતા ※

સ્વભાવહેતુક તમે આવું અનુમાન મૂકો છો → 'सर्व अनित्यम्, सत्त्वात्' ← આ વિશે અમે કહીએ છીએ કે, સ્વભાવહેતુનું તો સાધ્યની સાથે તાદાત્મ્ય હોવાથી, તે તો સાધ્યરૂપ જ બનશે અને તેથી તો તેનું અલગરૂપે અસ્તિત્વ જ સિદ્ધ નહીં થાય…

પ્રશ્ન : પણ સ્વભાવરૂપ હેતુ, સાધ્યરૂપ બની જાય તો વાંધો શું ?

ઉત્તર: તો તો સાધ્યની જેમ તે સ્વભાવનું પણ ત્રહણ નહીં થાય… જો સ્વભાવનું ત્રહણ માનશો,

१. 'परे पक्षे' इति ग-घ-पाठ: ।

तद्ग्रहणायोगात् एकान्तैकत्वात्, तथाग्रहे मोहाभावात्, भावे वा निवृत्त्यनुपपत्तेः उपायाभावादिति । (१४३) अनेन शिंशपादिप्रतिपत्तौ वृक्षाप्रतिपत्तिः प्रत्युक्ता, तुल्य-योगक्षेमत्वातः अन्यथा कथञ्चित् तद्भेदापत्तेः । व्यावृत्तिभेदोऽभ्युपगम्यत एवेति चेत्,

नान्यथेदिमित्याह-तदप्रतिपत्तौ-साध्याप्रतिपत्तौ तद्ग्रहणायोगात् स्वभावग्रहणायोगात् । अयोगश्च-एकान्तैकत्वात्, प्रक्रमात् साध्यहेत्वोः । मोहव्यावृत्त्यर्थमप्यस्य प्रवृत्तिरयुक्तेत्याह-तथाग्रहे-एकत्वेन ग्रहे मोहाभावात्, भावे वा-तथाग्रहेऽिप मोहस्य । किमित्याह-निवृत्त्य-नुपपत्तेः । अनुपपत्तिश्च उपायाभावात् । तत्स्वरूपग्रहेऽिप तन्मोहस्य निवृत्तौ क उपाय इति ? अनेन-अनन्तरोदितेन शिंशपादिप्रतिपत्तौ सत्यां वृक्षाप्रतिपत्तिः प्रत्युक्ता । कृत इत्याह-तुल्ययोगक्षेमत्वात्, शिंशपात्वस्यैव वृक्षत्वादित्यर्थः । अन्यथेत्यादि । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे कथिञ्चत् तद्भेदापत्तेः शिंशपात्व-वृक्षत्वयोर्भेदापत्तेव्यावृत्तिभेदः अभ्युपगम्यत एव,

તો સ્વભાવથી અભિન્ન સાધ્યનું પણ ગ્રહણ માનવું જ પડશે (અન્યથા તો સાધ્યના ગ્રહણ વિના તદભિન્ન સ્વભાવનું પણ ગ્રહણ નહીં થાય…)

પ્રશ્ન : પણ આવું કેમ ?

ઉત્તર : કારણ કે તમારા મતે તો સાધ્ય-હેતુ બંને એકાંતે એક જ છે (તાદાત્મ્ય છે) તેથી જો (૧) સાધ્યનું ગ્રહણ થશે તો જ હેતુનું ગ્રહણ થશે, અને (૨) સાધ્યનું ગ્રહણ નહીં થાય તો હેતુનું પણ ગ્રહણ નહીં થાય…

પ્રશ્ન : તો હેતુની સાથે સાધ્યનું પણ ગ્રહણ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: તો તો તે મોહની (=સાધ્ય વિશેનાં અજ્ઞાનની) કદી નિવૃત્તિ જ નહીં થાય, કારણ કે સાધ્ય વિશેના મોહને દૂર કરવાનો સચોટ ઉપાય એ જ છે કે સાધ્યનું યથાર્થરૂપે પ્રહણ કરી લેવું ! પણ હેતુની સાથે સાધ્યનું અભિન્નપણે યથાર્થરૂપે પ્રહણ થવા છતાં પણ જો મોહ રહેતો હોય, તો બીજો કયો ઉપાય છે, કે જે તે મોહનો નિવારક બને ?

સાર : સાધ્ય-હેતુનું ગ્રહણ સાથે જ થતું હોવાથી હેતુ દ્વારા સાધ્યનિશ્ચય સંભવિત જ નથી.

(૧૪૩) ઉપરોક્ત કથનથી જે લોકો એમ કહે છે કે - "अयं वृक्ष:, शिंशपात्वात्" - અહીં શિંશપાનું પ્રહણ થયે પણ વૃક્ષનું ગ્રહણ થતું નથી…" - તેઓનું પણ નિરાકરણ થાય છે, કારણ કે આની પણ નિરાકરણપદ્ધતિ ઉપરની જેમ જ છે, અર્થાત્ શિંશપા + વૃક્ષ બંને એકાંત એકસ્વભાવી છે, તો પછી શિંશપાનું ગ્રહણ થયે વૃક્ષનું પણ ગ્રહણ થશે જ અને તો વૃક્ષ વિશે વ્યામોહ જ ન રહેતાં તદિષયક અનુમાન પણ અસંગત ઠરે…

પ્રશ્ન : શિંશપાનું ગ્રહણ થવા છતાં પણ વૃક્ષનું ગ્રહણ ન માનીએ તો ?

ઉત્તરઃ તો તો બંનેનો કથંચિદ્ ભેદ પણ માનવો પડશે, બાકી જો એકાંત એકસ્વભાવી હોય તો શિશપાની સાથે વૃક્ષનું પ્રહણ પણ થાય જ… न तर्हि तदेकस्वभावता । सोऽपारमार्थिक इति चेत्, किमर्थमस्योपन्यासः ? व्यवहारा-र्थिमिति चेत्, कीदृशोऽसता व्यवहारः ? परमार्थतो भ्रान्त इति चेत्, न तत्त्वतः साध्य-साधनभाव इति । (१४४) एतेन ''सर्व एवायमनुमानानुमेयव्यवहारो बुद्ध्यारूढेन धर्मधर्मिन्यायेन'' इत्येतदिप प्रत्युक्तम्, अस्य तावदर्थाप्रतिबद्धत्वात् तस्य एकत्वेना-

 \$
 व्याखा \$

शिशपात्व-वृक्षत्वयोः शास्त्राधिकृतानित्यत्वकृतकत्वयोवां । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न तर्हि तदेकस्वभावता-शिशपादेरेकस्वभावता । सः-व्यावृत्तिभेदः अपारमार्थिकः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-किमर्थमस्य-अपारमार्थिकस्य उपन्यासः ? व्यवहारार्थम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कीदृशोऽसता व्यवहारः ? परमार्थतो भ्रान्त इति चेत् व्यवहारः । एतदा-शङ्क्याह-न तत्त्वतः-परमार्थेन साध्य-साधनभावो भ्रान्तव्यवहारविषयत्वादिति एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन "सर्व एवायमनुमानानुमेयव्यवहारो बुद्ध्यारूढेन धर्मधर्मिन्यायेन"

ભૌદ્ધ: અમે બંનેનો વ્યાવૃત્તિભેદ માનીએ છીએ. તે આ રીતે → (૧) વૃક્ષ=અવૃક્ષવ્યાવૃત્તિ, (૨) શિંશપા=અશિંશપાવ્યાવૃત્તિ... અથવા શાસ્ત્રીય દેષ્ટાંત તરીકે 'सर्वं अनित्यम्, कृतकत्वात्' - અહીં (૧) અનિત્ય= નિત્યવ્યાવૃત્તિ, અને (૨) કૃતકત્વ=અકૃતકત્વવ્યાવૃત્તિ ← આમ, વ્યાવૃત્તિવિધયા સાધ્ય-હેતુનો ભેદ માનીશું...

સ્યાદાદી: આમ, જો વ્યાવૃત્તિવિધયા ભેદ માનશો, તો વૃક્ષ-શિંશપાને એકાંત એકસ્વભાવી નહીં માની શકાય.

બૌદ્ધ: તે વ્યાવૃત્તિભેદ પારમાર્થિક નથી, પરંતુ કાલ્પનિક છે.

સ્યાદાદી : જો તે કલ્પનાનિર્મિત જ હોય, તો તેનો અહીં ઉપન્યાસ કરવાની જરૂર શી ?

બૌદ્ધ: સાધ્ય-હેતુના અલગ-અલગરૂપેના વ્યવહાર માટે જ અમે તેનો ઉપન્યાસ કરીએ છીએ.

સ્યાદાદી : અરે ! જે વ્યાવૃત્તિભેદ કાલ્પનિક=અસત્ હોય, તેનાથી શું વાસ્તવિક વ્યવહાર થઈ શકે ?

બૌદ્ધ: કાલ્પનિક એવા વ્યાવૃત્તિભેદ દ્વારા થતો સાધ્ય-સાધનનો અલગરૂપેનો વ્યવહાર ખરેખર તો ભ્રાન્ત જ છે.

સ્યાદાદી: જો તે વ્યવહાર ભ્રાન્ત માનશો, તો તે વ્યવહારથી દેખાતા સાધ્ય-સાધનભાવનું અસ્તિત્વ વાસ્તવિક રીતે તો અસંભવિત જ બનશે! અને સાધ્ય-સાધન વિના તો અનુમાનનાં અસ્તિત્વનો પણ લોપ થશે જ!

(૧૪૪) ઉપરોક્ત કથનથી, બૌદ્ધ વડે જે કહેવાયું છે કે - "આ બધો જ અનુમાન-અનુમેયનો વ્યવહાર, બુદ્ધિકલ્પિત ધર્મ-ધર્મીના ન્યાયથી થાય છે…

१. 'सतां' इति ग-पाठः ।

तथाभूतत्वान्नीलान्नीलपीतबुद्ध्याकारतुल्यत्वात् परप्रतिपादनोपायत्वानुपपत्तेरति-प्रसङ्गादिति न स्वभावहेतोस्तदवगतिः ॥

इत्येतदिष भवतोक्तं प्रत्युक्तम् । कुत इत्याह-अस्य तावद्-बुद्ध्याऽऽरूढस्य धर्मधर्मिभावस्य अर्थाप्रतिबद्धत्वात्-वस्त्वप्रतिबद्धत्वात् । अप्रतिबद्धत्वं च तस्य-अर्थस्य एकत्वेन-एक-स्वभावत्वेन हेतुना अतथाभूतत्वात्-धर्मधर्मितया अभूतत्वात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-

स्वभावत्वन हतुना अतथाभूतत्वात्-धमधामतया अभूतत्वात्। याद नामव ततः कामत्याह-नीलात् सकाशात् नीलपीतबुद्ध्याकारतुल्यत्वात् बुद्ध्यारूढधर्मधर्मिभावस्य ततोऽभावा-दित्यर्थः। ततश्च परप्रतिपादनोपायत्वानुपपत्तेः तदसद्रूपतया नासत उपायत्वम् । इत्याह-अतिप्रसङ्गात् असत उपायत्वे सर्वसिद्ध्यापत्त्याऽतिप्रसङ्गः, इति-एवमुक्तनीतेरसिद्धेर्नं स्वभाव-

हेतोः सकाशात् तदवगतिः, प्रक्रमात् प्रत्यक्षनिर्विकल्पकत्वावगतिः ॥

>------ અનેકાંતરશ્મિ **∻-----**

ભાવાર્થ: ન્યાય વગેરેના મતે, ધર્મ-ધર્મીભાવથી જ અનુમાન થાય છે. હેતુ-સાધ્ય ધર્મ હોય છે, પક્ષ ધર્મી હોય છે. પણ બૌદ્ધના મતે, ધર્મ-ધર્મી વચ્ચે ભેદ જ નથી, કારણ કે તેના મતે ધર્મી એકસ્વભાવી છે. એટલે 'सर्व अनित्यम् सत्त्वात्' સ્થળે, સત્ત્વ એ ધર્મ અને વસ્તુ એ ધર્મી એવો ભેદ વાસ્તવિક જ નથી. માત્ર, બુદ્ધિમાં એવી કલ્પના કરીને વ્યક્તિ, ધર્મ-ધર્મી દ્વારા અનુમાન-અનુમેયનો વ્યવહાર કરે છે."

તે સંપૂર્ણ બૌદ્ધકથનનો નિરાસ થાય છે, કારણ કે જો ધર્મ-ધર્મીભાવ માત્ર બુદ્ધિથી જ કલ્પિત હોય, તો તેને વસ્તુ સાથે કંઈ લેવા-દેવા નહીં રહે, કારણ કે પદાર્થ તો એકાંત એકસ્વભાવી હોવાથી વાસ્તવમાં તેમાં ધર્મ-ધર્મીભાવ અસિદ્ધ જ રહે…

તેથી, નીલ દ્વારા જેમ પોતામાં ન રહેલ કાળા-પીળા વગેરે આકારોની બુદ્ધિ નથી કરાતી, તેમ વસ્તુ દ્વારા પોતામાં ન રહેલ ધર્મ-ધર્મીભાવની પણ બુદ્ધિ નહીં કરાય... આશય એ કે, પદાર્થ દ્વારા તેનો જ બોધ કરાવી શકાય છે કે જે સ્વરૂપ પોતામાં વાસ્તવિક રીતે હોય, ધર્મ-ધર્મીભાવ પોતામાં ન હોવાથી, વસ્તુ તે તદિષ્યક બુદ્ધિ પણ ન કરાવી શકે...

આ રીતે બુદ્ધિકલ્પિત ધર્મ-ધર્મીભાવ વસ્તુજન્ય ન હોઈ અવાસ્તવિક-અસત્ થાય અને જે અસત્ હોય, તે પરપ્રતિપાદનનો ઉપાય પણ ન બની શકે.

અનુમાન પરાર્થ હોય છે - પરપ્રતિપાદન માટે છે (કારણ કે અહીં પ્રતિપાદકને પોતાને તો સાધ્યનું જ્ઞાન થઈ જ ગયું છે) પણ, અસત્ એવો ધર્મ-ધર્મીભાવ (પર્વતો વિક્ષમાન્), પરપ્રતિપાદનનો ઉપાય બની શકે નહીં... અને જો અસત્ ધર્મ-ધર્મીભાવથી પણ (વિક્ષ વગેરેનું) પરપ્રતિપાદન થઈ શકે, તો પછી કોઈપણ વસ્તુની સિદ્ધિ (અસત્ ધર્મ-ધર્મીભાવથી) થઈ શકે - 'सर्वं नित्यं सत्त्वात्' એમ નિત્યત્વની સિદ્ધિ પણ થઈ શકે, પછી ભલે ને સર્વમાં નિત્યત્વ ન પણ હોય.. (ભલે તે બેનો ધર્મ-ધર્મીભાવ અસત્ હોય, પણ પૂર્વોક્ત રીતે અહીં પણ કોઈ અસમંજસતા નહીં રહે...)

(१४५) एवं न कार्यहेतोरिप, तिन्निर्विकल्पकत्वकार्यत्वेन कस्यचिदिसद्धेः, सदैकेनैकवेदनात्, तत्कार्यत्वस्य च तदविधकत्वात् तदग्रहणे तथाऽग्रहणात्, अन्यथा न्यायायोगात् तत्तत्त्वभावत्वतः, तथाग्रहणेऽतिग्रसङ्गात्, अन्यतरदर्शनादन्यतरावगमापत्तेः.

♦————**♦**

एविमत्यादि । एवं न कार्यहेतोरिप सकाशात्, तदवगितिरिति प्रक्रमः । कुतो नेत्याह-तिन्निकिल्पकत्वकार्यत्वेन-प्रत्यक्षनिर्विकल्पकत्वकार्यत्वेन कस्यचित्-पदार्थस्य असिद्धेः कारणात् । असिद्धिश्च सदा-सर्वकालं एकेन-ज्ञानेनेति सर्वसामर्थ्यम् एकवेदनात्-एकानुभवात् । यद्येवं ततः किमित्याह-तत्कार्यत्वस्य च , प्रक्रमात् प्रत्यक्षनिर्विकल्पकत्वकार्यत्वस्य च । किमित्याह-तद्वधिकत्वात्-अधिकृतप्रत्यक्षावधिकत्वात् । एवमिप किमित्याह-तदग्रहणे-विविक्षतावध्यग्रहणे सित । किमित्याह-तथा-तदविधकत्वेन अग्रहणात् । इत्थं चैतदङ्गी-कर्तव्यमित्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमे न्यायायोगात् । अयोगश्च तत्तत्त्वभावत्वतः तस्य-

નિષ્કર્ષ : ઉપરોક્ત રીતે સ્વભાવહેતુ સિદ્ધ જ ન હોવાથી, તેના દ્વારા નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષનો અવગમ અશક્ય છે. તેથી નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ વિશે સ્વભાવહેતુક અનુમાન પ્રમાણ બની શકે નહીં...

🕸 (૨) કાર્યહેતુની અસિદ્ધતા 🕸

(૧૪૫) કોંયેંહેતુ દ્વારા પણ નિર્વિકલ્પનો અવગમ શક્ય નથી, કારણ કે નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષનું એવું કોઈ કાર્ય જ સિદ્ધ નથી, કે જેને આશ્રયીને કારણરૂપ નિર્વિકલ્પનું પ્રત્યક્ષ કરી શકાય.

પ્રશ્ન : શું નિર્વિકલ્પનું કોઈ જ કાર્ય સિદ્ધ નથી ?

ઉત્તર : ના, કારણ કે કોઈપણ જ્ઞાન દ્વારા તેનું ગ્રહણ જ સંભવિત નથી. તે આ પ્રમાણે -સર્વકાળે એક જ્ઞાન દ્વારા તો પોતાના સર્વસામર્થ્યથી માત્ર એકનો જ અનુભવ થાય છે.

હવે કોઈ પદાર્થમાં નિર્વિકલ્પકાર્યત્વનું ગ્રહણ કરવું હોય તો કાર્યત્વ, સાપેક્ષ હોવાથી અપેક્ષા જેની છે તે નિર્વિકલ્પનું પણ ગ્રહણ થવું જોઈએ. બાકી નિર્વિકલ્પના ગ્રહણ વિના તત્સાપેક્ષ એવા તત્કાર્યત્વનું ગ્રહણ થઈ શકે નૈંહીં.

પ્રશ્ન : સાપેક્ષભાવના ગ્રહણ વિના પણ, તે ફળરૂપ જ્ઞાનનું નિર્વિકલ્પના કાર્યરૂપે ગ્રહણ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: પણ તેમ માનવું બિલકુલ ન્યાયોચિત નથી, કારણ કે તત્કાર્યત્વનો સ્વભાવ જ

⁴ 'बह्निमान् धूमात्' અહીં ધૂમ તે કાર્ય છે અને તેના દ્વારા કારણરૂપ વિક્ષનું અનુમાન થતું હોઈ તેને કાર્યહેતુક અનુમાન કહેવાય ← આવું અનુમાન નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષનું ત્યારે જ થઈ શકે, કે જ્યારે તેનું કોઈ કાર્ય દેખાતું હોય. पण्न ગ્રંથકારશ્રી કહે છે કે, ખરેખર તો તેનું કોઈ કાર્ય જ સિદ્ધ નથી.

[🗱] તે કાર્ય જ્યાં સુધી કાર્યરૂપે જ્ઞાત ન થાય, ત્યાં સુધી તે નિર્વિકલ્પરૂપ સ્વકારણનો ગમક પણ ન બની શકે.

१. 'एवं कार्यहेतोरपि' इति ग-पाठः । २. 'सर्व' इति पाठो न विद्यते घ-पुस्तके ।

(१४६) तथा विशिष्टस्य ग्रहणात्, अभ्युपगमेऽनुभवविरोधात् अविनाभावग्रहणमन्तरेण तदयोगात्, लोके तथोपलब्धेः तस्य च परपक्षेऽभावात्, ज्ञानानां प्रतिनियतार्थत्वात्

♦ व्याख्या ♦ .....

विविक्षितकारणकार्यत्वस्य तत्स्वभावत्वतः-तदविधकस्वभावत्वतः तज्जन्यत्वेन तथा-तद-विधकत्वेन ग्रहणे सित किमित्याह-अतिप्रसङ्गात् । ततः किमित्याह-अन्यतरदर्शनाद् हेतु-फलयोः । किमित्याह-अन्यतरावगमापत्तेः हेतु-फलयोरेव । आपत्तिश्च तथा-इतरेतराविधकत्वेन विशिष्टस्य तत्स्वभावतया ग्रहणात् । अस्त्वेविमित्यिधकृत्याह-अभ्युपगमे-ऽधिकृतग्रहणस्य अनुभवविरोधात् । विरोधश्च अविनाभावग्रहणमुभयगतमन्तरेण तदयोगात्-तथाविशिष्टस्य ग्रहणायोगात् । अयोगश्च लोके तथोपलब्धेः-अविनाभावग्रहणमन्तरेण सम्बन्धिनः सम्बन्ध्यन्तर-

તત્સાપેક્ષતાનો છે. તેમાં કારણ એ કે, કાર્યત્વ પણ કારણજન્ય જ હોય છે, એટલે કારણજ્ઞાન વિના કાર્યત્વનું જ્ઞાન ન થાય… વળી જો એ રીતે સાપેક્ષભાવના પ્રહણ વિના પણ તેના કાર્યરૂપે ફળજ્ઞાનનું પ્રહણ માનશો, તો અતિપ્રસંર્ગ એ આવશે કે, હેતુને દેખવાથી ફળનું અને ફળને દેખાવાથી હેતુનું પ્રહણ થવાની આપત્તિ આવશે.

આશ્ય એ છે કે, ઉપરોક્ત રીતે (૧) હેતુનો સ્વભાવ 'ફળરૂપ જ્ઞાનનાં કારણરૂપ' હોવાનો છે, અને (૨) ફળનો સ્વભાવ 'હેતુરૂપ જ્ઞાનનાં કાર્યરૂપ' હોવાનો છે… હવે, હેતુ કે ફળનું જયારે પણ પ્રહણ થશે, ત્યારે જો અન્યનાં જ્ઞાન વિના પણ, તેમાં રહેલ કારણત્વ-કાર્યત્વનું જ્ઞાન થઈ જતું હોય, તો, (૧) માત્ર હેતુનું પ્રહણ થવાથી પણ હેતુના સ્વભાવ અંતર્ગત (જેના કારણરૂપે તેનું પ્રહણ થઈ રહ્યું, તે) ફલરૂપ જ્ઞાનનો પણ અવગમ થઈ જશે, અને (૨) માત્ર ફળનું પ્રહણ થવાથી પણ ફળનાં સ્વભાવ અંતર્ગત (જેના કાર્યરૂપે તેનું પ્રહણ થઈ રહ્યું છે તે) હેતુરૂપ જ્ઞાનનો પણ અવગમ થઈ જશે!

(૧૪૬) બૌદ્ધ: (૧) હેતુને દેખાવાથી ફળનું, કે (૨) ફળને દેખાવાથી હેતુનું પ્રહણ થઈ જાય તો વાંધો શું ?

સ્યાદાદી : તેમ થવામાં અનુભવનો વિરોધ છે, કારણ કે હેતુ-ફળ બંનેમાં રહેલ અવિનાભાવના પ્રહણ વિના હેતુનું ફળનાં કારણરૂપે અને ફળનું હેતુનાં કાર્યરૂપે કદી પ્રહણ થતું નથી.

(આશય: કાર્યત્વ કે કારણત્વના ગ્રહણ માટે અવિનાભાવનું ગ્રહણ જરૂરી છે. ધૂમનો વિ્લ-અવિનાભાવ ગ્રહણ થયો હોય તો જ તેમાં વિલ્લકાર્યત્વનું ગ્રહણ થાય..)

બૌદ્ધ: શું અવિનાભાવના ત્રહણ વિના તેવું ત્રહણ ન જ થાય ?

સ્યાદાદી : હા, કારણ કે લોકમાં પણ તેવું જ દેખાય છે કે, જે વ્યક્તિએ હેતુ-ફળગત અવિનાભાવનું ગ્રહણ ન કર્યું હોય, તે વ્યક્તિને હેતુને દેખવા માત્રથી જ ફળનાં કારણરૂપે અને ફળને

१. 'विवक्षितस्य कारण**ं** इति **क**-पाठ: ।

8E3 ◈◎ तत्तथाऽभावतोऽनुसन्धानायोगात्, तथाविधविकल्पस्याप्यसिद्धेः, तस्यापि क्षणिकत्वात्, ... 💠 व्याख्या 💠 ..... विशिष्टतयाऽग्रहणोपलब्धे: । अविनाभावग्रहणादेतदेवं भविष्यतीत्याह-**तस्य च**-अविनाभाव-ग्रहणस्य **परपक्षेऽभावात् ।** अभावश्च **ज्ञानानां प्रतिनियतार्थत्वात्** क्षणिकत्वेन, यथोक्तम्-''एकमर्थं विजानाति न विज्ञानद्वयं यथा । विजानाति न विज्ञानमेकमर्थद्वयं तथा ॥' इत्यादि । तत्तश्चेत्यादि । तस्य-हेत्ज्ञानस्य तथा-फलज्ञानत्वेन अभावतः कारणात् । किमित्याह-هــــــه અનેકાંતરશ્મિ هــــــــــــــــــه

દેખવા માત્રથી જ હેતુનાં કાર્યરૂપે ગ્રહણ થઈ જતું નથી.

બૌદ્ધ: તો તો અવિનાભાવનું ગ્રહેશ પણ માની લઈશું.

સ્યાદાદી : અરે ! પણ તમારા મતે તો અવિનાભાવનું ગ્રહણ જ ઘટતું નથી, કારણ કે દરેક જ્ઞાન ક્ષણિક હોવાથી તેઓ માત્ર પ્રતિનિયત અર્થને ગ્રહણ કરવામાં જ તત્પર છે.

આશય એ છે કે, બૌદ્ધમતે દરેક વસ્તુ ક્ષણિક હોવાથી, પદાર્થ પણ માત્ર એક જ ક્ષણ રહે છે... તેથી એક જ પદાર્થ, કોઈપણ ઠેકાણે અને કોઈપણ કાળે એક જ વ્યક્તિને થનાર ક્રમિક બે જ્ઞાનથી જાણી શકાશે નહીં, કારણ કે તે બંને જ્ઞાન ક્રમિક હોવાથી, બીજું જ્ઞાન થશે તે પહેલાં જ પ્રથમજ્ઞાનની વિષયભુત વસ્તુ નષ્ટ થઈ જશે. તથા એક જ જ્ઞાન વડે ક્રમે થનારી બે વસ્તુનું પણ પ્રહણ ન થઈ શકે. કારણ કે બીજી વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય તે પહેલા તો પ્રથમવંસ્તુવિષયક જ્ઞાન જ નષ્ટ થઈ જાય છે. કહ્યું છે કે -

"જે પ્રમાણે બે વિજ્ઞાન એક જ પદાર્થને જાણી શકતાં નથી… તે પ્રમાણે એક જ વિજ્ઞાન બે પદાર્થને જાણી શકે નહીં..."

પ્રસ્તુતમાં, હેતુ-ફળના અવિનાભાવનું પ્રહણ ત્યારે જ થઈ શકે, કે જ્યારે એક જ જ્ઞાન દ્વારા હેતુ-ફળ બંનેનું ગ્રહણ સંભવિત હોય… પણ ઉપરોક્ત રીતે, એક જ્ઞાન દ્વારા જ જ્યારે બે પદાર્થનું

······� विवरणम् �-····•�

एकमर्थं विजानाति न विज्ञानद्वयं यथा । विजानाति न विज्ञानमेकमर्थद्वयं यथा । इति ।

अयमत्र भाव:-क्षणिकत्वाभ्यूपगमे बौद्धस्य न कदाचित् क्वचित् कश्चिदप्यर्थ एकसन्तानवर्तिभ्यां द्धाभ्यां ज्ञानाभ्यां ज्ञातुं शक्यः, क्रमभावित्वातु उभयोः । तथा द्वावर्थक्षणौ क्रमभावितावेकेन ज्ञानक्षणेन न बोद्धं पार्येते. क्षणिकत्वादेवेति ॥

१. पूर्वमुद्रिते तु 'तया ग्रहणो॰' इति पाठः, तस्य चाशुद्धत्वेन E-H-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता । २. अनुष्टुप् । ३. 'द्विजानाति' इति ख-पाठः । ४. अनुष्टप् । ५. 'भावित्वोभयोः' इति क-पाठः । ६. 'द्वावपक्षणौ' इति ख-पाठः, 'द्वावस(?)क्षणौ' इति तु च-पाठ:, 'द्वावर्त्तलक्षणौ' इति पूर्वमुद्रितपाठ:, अत्र तु N-प्रतानुसारेण शुद्धपाठस्थापना ।

तथा तत्तन्निश्चयानुपपत्तेरित्यत्रापि (१४७) बुद्ध्यारूढधर्मधर्मिन्यायतोऽप्यधिकृतं-व्यवहाराभावः, उक्तवन्त्रायतस्तदयोगात् योगेऽप्यभिलिषतार्थासिद्धिरेव, अर्थस्यार्थ-

अनुसन्धानायोगात् 'अत इदम्' इत्यनुसन्धानं । तथाविधविकल्पस्यापि तत्पृष्ठभाविनो-ऽसिद्धेः । असिद्धिश्च तस्यापि-विकल्पस्यापि क्षणिकत्वात् स्वसंविन्निष्ठितत्वेन, ततिश्च तथेतरेतरावध्यनुसन्धानत्वेन तत्तन्निश्चयानुपपत्तेः, प्रक्रमात् तस्य कस्यचित् तनिश्चयः-तिन्निविकल्पकत्वकार्यत्विनिश्चयः तत्तन्निश्चयः तस्यानुपपत्तिस्ततः न कार्यहेतोरिप तदवगितिरिति क्रियायोगः । अन्नापि-कार्यहेताविप बुद्ध्यारूढधर्मधर्मिन्यायतोऽपि अधिकृतव्यवहाराभावः-अनुमानानुमेयव्यवहाराभावः । कुत इत्याह-उक्तवत्-यथोक्तं तथा न्यायतः-न्यायेन तदयोगात्-

ગ્રહણ શક્ય જ નથી, ત્યારે તદ્દગત અવિનાભાવનું ગ્રહણ પણ શી રીતે થઈ શકે ? જે હેતુજ્ઞાન છે તે જ ફળજ્ઞાન નથી. (બંને જુદા છે) એટલે આ હેતુથી આ ફળ ઉત્પન્ન થયું,

એનું અનુસંધાન કોણ કરે ? (બે જ્ઞાન એક હોય તો જ અનુસંધાન થઈ શકે.)

બૌદ્ધને પ્રત્યક્ષ નિર્વિકલ્પ છે, એવું પ્રમાણસિદ્ધ કરવું છે. તે કાર્યહેતુક અનુમાનથી કરવા માંગી રહ્યો છે, તેના માટે નિર્વિકલ્પનાં કાર્યરૂપ વિકલ્પ થવો જોઈએ, અને તેમાં નિર્વિકલ્પકાર્યત્વ છે, તેવું જણાવું જોઈએ... પણ, તેવા પ્રકારનો વિકલ્પ તર્કસિદ્ધ નથી, કારણ કે તે ક્ષણિક છે અને સ્વસંવિત્ છે - પોતાનું જ પ્રહણ કરે છે (નિર્વિકલ્પનું નહીં...) તેથી કોઈપણ પ્રમાતાને કાર્ય-કારણનું અનુસંધાન કરીને તેમાં નિર્વિકલ્પકાર્યત્વનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી.

નિષ્કર્ષ : એ રીતે કોઈપણ વસ્તુ નિર્વિકલ્પનાં કાર્યરૂપે નિશ્ચિત જ ન હોવાથી, તેનું કોઈ કાર્ય જ સિદ્ધ નથી, કે જે કારણરૂપ નિર્વિકલ્પજ્ઞાનનો ગમક બને. તેથી નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ વિશે કાર્યહેતુક અનુમાન પણ પ્રમાણ બની શકે નહીં.

🕸 બૌદ્ધમતે કાર્યહેતુમાં પણ વ્યવહારની અસંગતિ 🕸

(૧૪૭) બૌદ્ધો કહે છે કે જગતમાં જેટલો પણ અનુમાન-અનુમેયનો વ્યવહાર ચાલે છે, તે બુદ્ધિમાં આરૂઢ ધર્મ-ધર્મીન્યાયથી જ છે, વાસ્તવિક ધર્મ-ધર્મીથી નહીં.

પણ આ રીતે તો કાર્યહેતુમાં પણ અનુમાન-અનુમેયના વ્યવહારની અસંગતિ થશે, કારણ કે પૂર્વોક્ત રીતે કલ્પિત ધર્મ-ધર્મીન્યાયથી અધિકૃતવ્યવહાર ઘટતો નથી, અર્થાત્ ધર્મ-ધર્મીભાવ બુદ્ધિથી માત્ર કલ્પિત જ હોય, તો તેને બાહ્ય વસ્તુ સાથે કોઈ લેવા-દેવા જ ન રહે અને તો વ્યવહારની અસંગતિ

80. तस्य कस्यचिदिति । प्रमातुः ॥

१, 'ततश्चेतरे०' इति क-पाठः ।

गमकत्वाभ्युपगमात् तत्तथातायां च निश्चयाभावात्, तस्य तद्विषयत्वान्भ्युपगमात्, पारम्पर्यतस्तत्तद्भावे प्रमाणाभावात् परनीतितस्तदेसिद्धेरिति । (१४८) एतेन धूमाद-

 •
 ==============================

अधिकृतव्यवहारायोगात् । योगेऽपि बुद्ध्यारूढधर्मधर्मिन्यायेन अधिकृतव्यवहारस्य अभि-लिषतार्थासिद्धिरेव । कृत इत्याह-अर्थस्यार्थगमकत्वाभ्युपगमात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तत्तथातायां च अर्थादर्थगमकतायां च निश्चयाभावात् । अभावश्च तस्य-अर्थस्य तद्विषयत्वानभ्युपगमात्-विकल्पविषयत्वानभ्युपगमात् पारम्पर्येगः-पारम्पर्येण तत्तद्भावे तस्य-विकल्पस्य तस्मात्-अर्थाद् भावे । किमित्याह-प्रमाणाभावात् । अभावश्च परनीतितः-

જ થાય…

બૌદ્ધ: પણ કારણ ?

સ્યાદ્વાદી: કારણ એ જ કે, તમે વિક્ષ વગેરે અર્થના ગમકરૂપે ધૂમાદિ અર્થને જ સ્વીકારો છો... પણ એ રીતે અર્થના ગમકરૂપે અર્થને જ સ્વીકારવામાં તો તે વિક્ષનો નિશ્ચય જ નહીં થાય, કારણ કે (૧) અર્થ તો જડ હોવાથી તે નિશ્ચાયક ન બની શકે, અને (૨) પ્રત્યક્ષ તો નિર્વિકલ્પ-વિકલ્પશૂન્ય હોવાથી તેના દ્વારા પણ નિશ્ચયવિકલ્પ ન થઈ શકે.

બૌદ્ધ : પણ નિર્વિકલ્પ અનંતરભાવી વિકલ્પ દ્વારા તો તેનો નિશ્ચય થઈ શકે ને ?

સ્યાદાદી: ના, કારણ કે વિકલ્પના વિષય તરીકે જયારે તમે વસ્તુને સ્વીકારતા જ નથી, ત્યારે તે વિકલ્પ વિવક્ષિતવસ્તુનો નિશ્ચાયક શી રીતે બને ?

બૌદ્ધ: પદાર્થથી નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ અને તેનાથી વિકલ્પ - આમ, વિકલ્પ તે પરંપરાએ અર્થથી જ જન્ય હોવાથી, તેને અર્થનો નિશ્ચાયક કેમ ન મનાય ?

સ્યાદાદી : પણ વિકલ્પ પરંપરાએ અર્થથી જન્ય છે એમાં કોઈ પ્રમાણ નૈથી, કારણ કે તમારા

❖ અહીં ઉપરના બે-ત્રણ ફકરાનો અનુવાદ શબ્દાર્થને લઈને કર્યો છે... તેનો પરમાર્થ આ રીતે વિચારવો -ધર્મધર્મીભાવ વાસ્તવિક ન હોય, તો તમે पर्वतो बिह्ममान् धूमात् સ્થળે, પર્વતમાં રહેલ ધૂમવત્ત્વ ધર્મથી વિદ્ભમત્ત્વની અનુમિતિ નથી માનતા, કારણ કે ધર્મો તો બધા પર્વતથી અભિન્ન જ છે... પણ તમે, ધૂમરૂપ અર્થથી (ધર્મીથી) જ વિદ્ભેરૂપ અર્થનો નિશ્ચય માન્યો છે - એમ અર્થ (ધૂમ) જ અર્થનો (વિદ્ભિનો) ગમક બન્યો... (ધર્મ, અન્યધર્મનો નહીં...)

હવે તે અર્થ (ધૂમ) એ અર્થનો (વિક્ષનો) ગમક બની શકે એવો નિશ્ચય જ તમારા મતે થઈ શકતો નથી, કારણ કે વિકલ્પનો (નિશ્ચયનો) વિષય અર્થ (≔ધૂમ−વિક્ષે) હોતો નથી (શબ્દ હોય છે) તો પછી શી રીતે કથિત અર્થવિષયક

81. अर्थस्यार्थगमकत्वाभ्युपगमादिति । अर्थस्य-धूमादेरम्न्याद्यर्थगमकत्वाभ्युपगमात् ॥

१. 'दृक्षिद्धिरिति' इति ग-पाठः । २. 'अनेन' इति ग-पाठः ।

परनीत्या तदिसद्धेः-प्रमाणासिद्धेः स्वलक्षणात् स्वलक्षणज्ञानं ततो विकल्प इति, ⁸² ह्येवं स्वलक्षणसामान्यलक्षणालम्बनं परनीत्या प्रमाणमस्तीति भावनीयम् । एवमभिलाषितार्था-सिद्धिरेव इति । एतेन-अनन्तरोदितेन धूमादग्न्यनुमानं निषिद्धम् । कुत इत्याह-समानयुक्तित्वाद् धूमादग्न्यनुमानस्य । न चायं सर्वस्यैव वादिनो दोष इत्याह-यस्य पुनरि-त्यादि । यस्य पुनर्वादिनः अन्वयव्यतिरेकवत् नित्यानित्यमित्यर्थः, अत एव एकानेकस्वभावं

નિયમાનુસારે તો પ્રમાણ જ અસિદ્ધ છે. તે આ રીતે - બૌદ્ધમતે પ્રમાણ પણ ક્ષણિક હોવાથી એવું કોઈ પ્રમાણ નથી, કે જે નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ (સ્વલક્ષણજ્ઞાન) અને સવિકલ્પપ્રત્યક્ષ (સામાન્યજ્ઞાન) રૂપ બે અલગ-અલગ ક્ષણસ્થાયી જ્ઞાનને વિષય બનાવે... ફલતઃ તેના દ્વારા તે બે જ્ઞાનનું જ્ઞાન ન થવાથી 'નિર્વિકલ્પથી સવિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય' - એવું પણ જાણી શકાય નહીં ← આમ વિકલ્પની ઉત્પત્તિ પરંપરાએ અર્થથી થવામાં કોઈ જ પ્રમાણ ન રહેવાથી - તેની અર્થજન્યતા શંકાસ્પદ હોઈ - વિકલ્પ પણ અર્થનો નિશ્ચાયક ન બની શકે અને નિશ્ચય ન થતાં તો અભિલયિત અર્થની અસિદ્ધિ જ રહેશે...

(૧૪૮) ઉપરોક્ત કથનથી, બૌદ્ધમતે ધૂમથી અગ્નિનાં અનુમાનનો પણ નિષેધ થાય છે, કારણ કે અહીં પણ ઉપરોક્ત યુક્તિઓ સમાન જ છે…

🕸 સ્થાद्धाદમતે સર્વત્ર સમંજસતા 🕸

બૌદ્ધ : ઉપરોક્ત દોષો શું તમારા મતે નહીં આવે ?

સ્યાદાદી : બિલકુલ નહીં... માત્ર અમારા મતે જ નહીં, પરંતુ જે પણ લોકો એંન્વય-

ф Гаатон

82. न होवं स्वलक्षणसामान्यलक्षणालम्बनं परनीत्या प्रमाणमस्ति इति भावनीयमिति । स्वलक्षणं-स्वलक्षणज्ञानं ततो७पि सामान्योल्लेखी विकल्प इति, एवं स्वलक्षणसामान्यगोचरमेकं प्रमाणं क्षणिकत्वेन बौद्धमते नास्तीत्यर्थः ।

નિશ્ચય થાય ?

બૌદ્ધ : વિકલ્પ, પરંપરાએ અર્થજન્ય (=ધૂમ/વિક્ષજન્ય) છે. અર્થથી નિર્વિકલ્પ અને તેનાથી વિકલ્પ… એ રીતે વિકલ્પથી પણ "અર્થ (ધૂમ) - અર્થનો (વિક્ષિનો) ગમક બની શકે" એ જણાય…

સ્યાદ્વાદી : વિકલ્પ, પરંપરાએ અર્થજન્ય છે, એવું માનવા માટે કોઈ પ્રમાણ નથી, કારણ કે બધા જ્ઞાન ક્ષણિક છે, તો પછી અર્થથી નિર્વિકલ્પ થયું, નિર્વિકલ્પથી વિકલ્પ થયો, આવી તે ક્રમિક ઘટનાનું જ્ઞાન કોણ કરી શકે ? કોઈ નહીં...

❖ અન્વય = ઉત્તરોત્તરભાવી જ્ઞાનપર્યાયમાં આત્માની અનુગતતા... વ્યતિરેક=વિભિન્ન-વિભિન્ન જ્ઞાનપર્યાયોનું અસ્તિત્વ... र्निश्चयात्मकमेव प्रत्यक्षं तस्योक्तदोषाभावः, सर्वत्रानुपचरितनिबन्धनभावात्, प्रतीति-सच्चित्रचित्रस्वभावतया तदविरोधादित्यलं प्रसङ्गेन ॥

♦ व्याख्या ♦

निश्चयात्मकमेव प्रत्यक्षमिदिमित्थिमिति तस्योक्तदोषाभावः निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमित्यत्र न प्रमाणं, तेनैव तदनिधगतेः अर्थविषयत्वादित्येवमाद्यं उक्ता दोषास्तदभावः । कथिमत्याह-सर्वित्र-सिवकल्पत्वादौ निरूप्ये । किमित्याह-अनुपचिरतिनिबन्धनभावात्, तात्त्विक-निबन्धनभावादित्यर्थः । अत एवाह-प्रतीतीत्यादि । तस्य-प्रत्यक्षस्य चित्रस्वभावता-स्विवषय-ग्रहणरूपा विच्छित्रार्थग्रहणस्वभावं संवेदनवेदनेन तिच्चत्रस्वभावता प्रतीतिसचिवा चासौ तथा-प्रतीतेः तिच्चत्रस्वभावता चेति विग्रहः तया प्रतीतिसचिवतिच्चत्रस्वभावतया कारणेन तदिवरोधात्, प्रक्रमादुक्तदूषणविपक्षतः, सविकल्पकत्वादौ तेनैव तदनिधगत्याद्यविरोधात् । अविरोधश्च पूर्वपक्षग्रन्थानुसारतः प्रतिपक्षोपन्यासेन स्वतन्त्रनीत्या स्वयमेव भावनीय इत्यलं

♦ અનેકાંતરિમ ♦

વ્યતિરેકવાળું (નિત્યાનિત્યવાળું) અને તેથી જ એંકાનેકસ્વભાવવાળું નિશ્ચયાત્મક જ પ્રત્યક્ષ માને છે, તે બધાના મતે "નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ અંગે કોઈ પ્રમાણ નથી, કારણ કે પોતે તો અર્થને વિષય કરતો હોવાથી પોતાના દ્વારા તો પોતાનો અધિગમ અશક્ય છે… વગેરે" - ઉપરોક્ત એકે દોષ આવતો નથી, કારણ કે -

અમારા મતે પ્રત્યક્ષ સવિકલ્પ છે અને તેવું કહેવામાં અમારી પાસે તાત્ત્વિક કારણો છે. જુઓ, પ્રત્યક્ષનો સ્વ (પોતાને) અને વિષયને (અર્થને) પ્રહણ કરવાનો ચિત્રસ્વભાવ છે અને એ ચિત્રસ્વભાવ પ્રતીતિયુક્ત છે, કારણ કે વિચ્છિન્ન (જુદા જુદા) અર્થગ્રહણ અને સ્વભાવસંવેદન હોવાની સ્પષ્ટપ્રતીતિ થાય છે... આમ સવિકલ્પમાં સ્વસંવેદન + વિષયગ્રહણ સંભવિત હોવાથી જ, સ્વસંવેદનથી વિકલ્પનું ગ્રહણ થતાં 'પ્રત્યક્ષ સવિકલ્પ છે' એવું ગ્રહણ પ્રત્યક્ષથી જ થઈ જશે... તેમાં (જેમ બૌદ્ધમતે 'પ્રત્યક્ષં નિર્વिकल्पम' એવું ગ્રહણ થતું નહોતું - એકસ્વભાવ માન્યો હોવાથી - તેવા) કોઈ વિરોધ નહીં આવે...

આ રીતે, પ્રત્યક્ષની પ્રતીતિસિદ્ધ ચિત્રસ્વભાવતાના કારણે સવિકલ્પાદિમાં "તેના દ્વારા જ તેનો અધિગમ ન થઈ શકે… વગેરે" એકે દોષોનો વિરોધ નથી,કારણ કે પ્રત્યક્ષ ચિત્રસ્વભાવી હોવાથી, અમારા મતે તેના દ્વારા પણ તેનો અધિગમાદિ શક્ય જ છે… બીજા દોષનો વિરોધ કેમ નહીં આવે ? તે જાણવા પૂર્વદર્શિત પૂર્વપક્ષોના સચોટ પ્રતિપક્ષોનો ઉપન્યાસ કરી, સ્યાદ્વાદશાસ્ત્ર પ્રમાણે પોતે જ

[🗱] એક = દરેક જ્ઞાનપર્યાયોમાં અનુગત હોવાથી, તે રૂપે પ્રત્યક્ષ એક છે…

અનેક = વિસદેશ જ્ઞાનપર્યાયોના કારણે તે અનેક છે… વળી, પ્રત્યક્ષત્વેન એક હોવા છતાં તેમાં જુદા જુદા સ્વભાવ છે. સ્વસંવિદિતત્વ પણ છે, અર્થવિષયકત્વ પણ છે વગેરે - એટલે પણ પ્રત્યક્ષમાં એકાનેકસ્વભાવતા છે…

१. 'उक्तदोषाः तदभावः ।' इति क-पाठः । २. 'निरुपचितनिबन्धन॰' इति क-ङ-पाठः । ३. 'संवेदनेनावेदनेन' इति क-पाठः । ४. 'तद्धिगत्या' इति ङ-पाठः ।

•	(१४९) अस्तु वा निर्विकल्पकर्मा	पे प्रत्यक्षम्, तः	त्रासाधारणमेव वर	तु प्रतिभासंत
इत्ये	।तदयुक्तम्, न्यायानुभवविरोधात् । तत्प्र	तिभासो हि निः	ध्यबलेन व्यवस्था	प्यते, अन्यथा
तद	योगात्, भावतस्तेनैव तदनधिगतेः	तथाऽनुभवाभा	ावात्, एवमपि त	त्कल्पनेऽति-
		त्र्याख्या �	•••••••••••	······
प्रस	ड् ~~र~~ ेन ॥			

इहैवोपचयमाह अस्तु वा इत्यादिना । अस्तु वा-भवतु वा निर्विकल्पकमि प्रत्यक्षं तत्र-निर्विकल्पके प्रत्यक्षे असाधारणमेव-सजातीयेतरिविवक्तमेव वस्तु-रूपादि घटादि प्रति-भासत इत्येतदयुक्तम्-अघटमानकम् । कुत इत्याह-न्यायानुभविवरोधात् न्यायप्रधानोऽनुभवो न्यायानुभवस्तेन विरोधात्, अथवा न्याय:-युक्तिः, अनुभवः-प्रत्यक्षं ताभ्यां विरोधात् । एनमेवाह तत्प्रतिभासो हीत्यादिना । तत्प्रतिभासो हि प्रत्यक्षाकारो यस्मात् निश्चयबलेन व्यवस्थाप्यते, अन्यथा-निश्चयबलमन्तरेण तदयोगाद्-व्यवस्थाऽयोगात् । अयोगश्च भावतः-परमार्थेन तेनैव-निर्विकल्पकप्रत्यक्षेण तदनिधगतेः-प्रत्यक्षाकारस्यानिधगतेः । अनिधगतिश्च तथा-स्वाकार-

♦ અનેકાંતરિમ ♦

ભાવના કરી લેવી... હવે આ પ્રસંગથી સર્યું.

હવે ગ્રંથકારશ્રી નિર્વિકલ્પ અંગે જ દોષોનું આપાદાન કરે છે -

🕸 निर्विङ्यमते असाधारणवस्तुना प्रतिભासनी असंगति 🏶

(૧૪૯) 'તુષ્યતુ दુર્जન:' ન્યાયે નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ કદાચ માની પણ લો, તો પણ તે પ્રત્યક્ષમાં "સજાતીય-વિજાતીય પદાર્થોથી ભિન્ન માત્ર ઘટાદિ સ્વલક્ષણનો જ પ્રતિભાસ થાય છે" - તે કથન તો ઘટશે જ નહીં, કારણ કે તેમાં ન્યાયપ્રધાન અનુભવનો, અથવા તો (૧) ન્યાય=યુક્તિ, અને (૨) અનુભવ=પ્રત્યક્ષનો વિરોધ આવે છે. તે આ પ્રમાણે -

નિર્વિકલ્પગત વસ્તુના પ્રતિભાસરૂપ જે પ્રત્યક્ષાકાર છે, તેની વ્યવસ્થા નિશ્ચયના આધારે જ થાય છે. કારણ કે નિશ્ચય વિના તો તે પ્રત્યક્ષાકારની વ્યવસ્થા અઘટિત જ છે.

(અર્થાત્ અસાધારણવસ્તુનો નિશ્વય થાય તો જ નિર્વિકલ્પમાં અસાધારણવસ્તુપ્રતિભાસ થયો એ હોવાનો નિર્ણય થાર્ય અને આગળ (न च દ્વારા) કહે છે તેમ, તેવો નિશ્વય તો થતો જ નથી…)

આશય: નિર્વિકલ્પમાં શું જજ્ઞાયું ? તેનો નિર્ણય વિકલ્પથી જ થાય, કારણ કે નિર્વિકલ્પ પોતે પોતાનું ત્રહણ કરતું ન હોવાથી, શું જણાયું તેની ખબર તેને પડતી નથી… અને નિર્વિકલ્પથી સ્વાકારનું (પોતાના આકારનું) ત્રહણ માની પણ ન શકાય, કારણ કે નિર્વિકલ્પ સ્વાકારનું ત્રહણ કરે છે, તેવો કદી અનુભવ જ થતો નથી…

[❖] પ્રત્યક્ષથી જો ઘટનો નિશ્ચય થાય, તો જ ખ્યાલ આવે કે પ્રત્યક્ષ દ્વારા ઘટનો પ્રતિભાસ થાય છે, પણ જો તેવો નિશ્ચય જ ન થતો હોય તો તે પ્રત્યક્ષ ઘટપ્રતિભાસી શી રીતે કહી શકાય ?

१. 'प्रत्यक्षमस्तु तत्र' इति क-पाठः । २. 'दयुक्तं-न घटमानकम्' इति क-पाठः ।

प्रसङ्गापत्तेः नियामकाभावादिति । (१५०) न च द्राग्दर्शनात् तन्निश्चयः, अपि त् सदादिमात्रस्य, अतः प्रथमाक्षसन्निपाते तदेव प्रतिभासत ईत्येतद् युक्तम्, सितेतरादिष्वपि ग्रहणतया **अनुभवाभावात् । एवमपि**-अनुभवाभावेऽपि **तत्कल्पने**-तेनैव तद्धिगतिकल्पने-**ऽतिप्रसङ्गापत्तेः**, प्रतिभासान्तरकल्पनयेति भावः । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-नियामका-भावादिति, अत: स्थितमेतदयुक्तमिति । न चेत्यादि । न च द्राग्दर्शनात्-शीघ्रदर्शनात् तिन्नश्चयः, प्रक्रमादसाधारणवस्तुनिश्चयः, अपि तु सदादिमात्रस्य निश्चयः, अतः-अस्मात् ♦······•• અનેકાંતરિમ • પ્રશ્ન : અનુભવ ભલે ન થતો હોય, છતાં પણ તેના દ્વારા પોતાનો અધિગમ માની લઈએ તો ? ઉત્તર: અરે! તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે અનનુભૂત એવા બીજા પ્રતિભાસાકારનું પણ ત્રહણ માનવું પડશે, અર્થાત્ ઘટજ્ઞાનથી પટજ્ઞાનનાં સ્વરૂપનું પણ ગ્રહણ માનવું પડશે ! વળી, કોઈ પણ જ્ઞાન શેનું ત્રહણ કરે છે, શેનું નહીં, તેનો નિર્ણય અનુભવથી થાય છે. હવે તેવો અનુભવ ન થતો હોવા છતાં, જો નિર્વિકલ્પ દ્વારા તત્પ્રતિભાસની અધિગતિ માનશો, તો પછી ઘટજ્ઞાન દ્વારા પટનું ગ્રહણ પણ માનવું પડશે, કારણ કે, 'ઘટજ્ઞાનમાં પટગ્રહણનો અનુભવ થતો ન હોવાથી તે પટગ્રહણ નથી કરતું' - એવું તમે નહીં કહી શકો... (એક સ્થળે અનુભવ વિના જો તાદેશગ્રહણ માનો તો અન્ય સ્થળે પણ તેવું માનવું જ પડે...) અને, પ્રથમ દર્શને ખરેખર તો અસાધારણ વસ્તુનો નિશ્ચય'થતો જ નથી, સદાદિમાત્ર-સામાન્યનો જ નિશ્ચય થાય છે. એટલે ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થતાં, સામાન્યનો જ પ્રતિભાસ થાય છે એમ જ માનવું યોગ્ય છે. (કારણ કે અમે કહી ગયા કે - નિશ્ચયના બળે જ પ્રતિભાસ સિદ્ધ થાય. પ્રથમદર્શને સદાદિનો જ નિશ્વય થવા પર પ્રતિભાસ પણ સદાદિનો જ માનવો જોઈએ..)

વળી સિત-પીતાદિ જે એકદમ પરિચિત પદાર્થો છે, તેઓના અતિશીઘદર્શનથી કે ધ્યામલાદિ દોષનાં કારણે થતાં મંદદર્શનથી પણ પહેલા તો માત્ર સદાદિનો જ નિશ્ચય થાય છે - આનો મતલબ તો એ જ થયો કે નિર્વિકલ્પ તે સદાદિ સામાન્યનો જ પ્રતિભાસ કરે છે, અર્થાત્ સામાન્યપ્રતિભાસી જ છે, બાકી તો તેના દ્વારા માત્ર સદાદિનો જ નિશ્ચય કેમ ?

(૧૫૦) બૌદ્ધ: શીઘાદિદર્શનરૂપ નિર્વિકલ્પથી તો અસાધારણ વસ્તુનું ગ્રહણ થાય છે જ, સદાદિરૂપ માત્ર સામાન્યનું નહીં...

स्याद्वाद्दी: એ વાત બરાબર નથી, કારણ કે શીઘ્રાદિદર્શનરૂપ નિર્વિકલ્પમાં જો માત્ર सत्त्वनी

83. द्राग्दर्शनात्-शीघ्रदर्शनात्, प्रथमाक्षसन्निपातभाविनो निर्विकल्पादित्यर्थः ॥

१. 'इति युक्तम्' इति ग-पाठः । २. 'पाततोऽपि सामान्योक्लेखी विकल्प इत्यं(?त्ये)वं स्वलक्षणसामान्यमेकं ने(?)' इति **ख-च**-पाठः ।

क्षिप्रादिदर्शने तावन्मात्रनिश्चयात् । न च तत्र तदग्रहणमेव, तथाऽनुभवविरोधात् । न चान्यथाग्रहणेऽन्यथानिश्चयोत्पादः, प्रमाणाभावात् । न च सन्नप्ययं न्याय्यः, असमञ्जस-

় আন্তা **়**

कारणात् प्रथमाक्षसित्रपातेऽवग्रहणकाले तदेव सामान्यं प्रतिभासत इत्येतद् युक्तम् । उपपत्त्यन्तरमाह-सितेतरादिष्विप क्षिप्रादिदर्शने, 'आदि'शब्दान्मन्ददर्शनग्रहः, तावन्मात्र-निश्चयात्-सदादिमात्रनिश्चयात् । न च तत्र-क्षिप्रादिदर्शने तदग्रहणमेव-सदादिमात्राग्रहणमेव । कृत इत्याह-तथा-सदादिमात्रनिश्चयत्वेन अनुभविवरोधात् । न चान्यथाग्रहणे, सितेतरादित्वेन ग्रहण इत्यर्थः, अन्यथा-सदादिमात्रत्वेन निश्चयोत्पादः । कृत इत्याह-प्रमाणाभावात् । न च सन्नप्ययमन्यथाग्रहणेऽन्यथानिश्चयोत्पादः न्याय्यः । कृत इत्याह-असमञ्चसत्वापत्तेः सिते-

જ પ્રતીતિ ન થતી હોત, તો પાછળથી માત્ર સત્ત્વનો જ ઉલ્લેખ કરનાર વિકલ્પ પણ ન થાત, પણ 'મારા વડે કંઈક દેખાયું' - એવો સન્માત્રનો ઉલ્લેખ કરનાર વિકલ્પ જ અનુભવસિદ્ધ છે. તેથી નિર્વિકલ્પમાં પણ પહેલાં તો માત્ર સત્ત્વનો જ બોધ માનવો જોઈએ…

વળી, જેવું ગ્રહણ થાય તેવો જ નિશ્ચય થાય છે, એટલે ગ્રહણ સિત-પીતાદિરૂપે અને નિશ્ચય સદાદિરૂપે માનવો બિલકુલ ઉચિત નથી, કારણ કે અલગ-અલગ રૂપે ગ્રહણ-નિશ્ચય માનવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી.

પ્રશ્ન : છતાં પણ અલગ-અલગ રૂપે ગ્રહણ-નિશ્ચય માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: તો તો બધી જ વ્યવસ્થાઓ અસમંજસ થઈ જશે! અર્થાત્ સિતનું ગ્રહણ અને નીલનો નિશ્ચય, નીલનું ગ્રહણ અને પીતનો નિશ્ચય... વગેરે અવ્યવસ્થાઓ થવા લાગશે! તેથી નિશ્ચય પ્રહણવત્ જ માનવો રહ્યો... ફલતઃ નિર્વિકલ્પ દ્વારા સદાદિનું ગ્રહણ માનશો, તો જ તેનાથી સદાદિનો નિશ્ચય થઈ શકશે...

ф
 faaturt

84. सितंतरादिष्यपि क्षिप्रादिदर्शने आदिशब्दान्मन्ददर्शनग्रह इति । ये हि सितंपीतादयो भावा अतिपरिचितास्तेष्वतिशीध्रदर्शने सत्त्वमात्रं प्रतीयते, मन्ददर्शनेऽपि ध्यामलादिलोचनप्रमातृसत्के सत्त्वमात्रमेव चकास्ति, तथैवानुभूयमानत्वात् ॥

85. सदादिमात्रनिश्चयत्वेनानुभविरोधादिति । यदि हि क्षिप्रादिदर्शने सत्त्वमात्रप्रतीतिर्न स्यात् तदा पश्चात् सत्त्वमात्रोल्लेखी विकल्पो न स्यात् । अनुभूयते च निश्चयो मया किमपि दृष्टमासीदित्युल्लेखेन, तस्मात् क्षिप्रादिदर्शने७पि सत्त्वमात्रमवबुद्ध्यते प्रथमत इति स्थितम् ।।

१, 'यदि' इति च-पाठ: ।

त्वापत्तेः । (१५१) न च वैभ्रमिक एवायम्, तद्भावभावित्वोपलब्धेः । अवग्रहाद-प्ययमयुक्त इति चेत्, सत्यम्, अदोषस्तु तन्मात्रानभ्युपगमात् । एवमपि दृष्टवाधेति चेत्, न, अन्तरालावायत एव तद्भावात् । कथमेतदवगम्यत इति चेत्, अवग्रहबोधस्याल्प-

 \$
 व्याख्या

तरादिव्यवस्थाऽभावेन । न च वैभ्रमिक एवायम्, प्रक्रमाद् द्राग्दर्शनेन निश्चयः सदादि-मात्रस्य । कुत इत्याह-तद्भावभावित्वोपलब्धे:-सदादिमात्रभावभावित्वोपलब्धेः । अव-ग्रहादिप-अनिर्देश्यसदादिमात्रगोचरादयं-सदादिनिश्चयः, न शब्दारूषितत्वेन अयुक्तः इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-सत्यमेवमेतत्, अदोषस्त्वत्र तन्मात्रात्-अवग्रहमात्रादिनर्देश्यसदादिमात्र-गोचरात् अनभ्युपगमात् सदादिमात्रनिश्चयस्य । एवमिष दृष्टबाधेति चेत् तदनन्तरमेव भावादिधकृतनिश्चयस्येत्यभिप्रायः । एतदाशङ्क्याह-न, अन्तरालावायत एव श्रेयत्वाद्यपेक्षया

 *

(૧૫૧) બૌદ્ધ: નિર્વિકલ્પથી થતો સદ્-આદિનો નિશ્ચય તો વિભ્રમનાં કારણે જ થોંંય છે ને ? સ્યાદાદી: ના, બિલકુલ નહીં, કારણકે સદાદિ ભાવ હોય તો જ તે સદાદિના નિશ્ચયની ઉપલબ્ધિ થાય છે, બાકી જો વૈભ્રમિક જ હોત તો તેની સદાદિ વિના પણ ઉપલબ્ધિ થાત... માટે સદાદિના નિશ્ચયબળે નિર્વિકલ્પ પણ માત્ર સત્ત્વપ્રતિભાસીરૂપે સિદ્ધ થશે... ફલતઃ પ્રથમ ઇન્દ્રિયસનિકર્ષ વખતે નિર્વિકલ્પદર્શનમાં સામાન્યનો જ પ્રતિભાસ માનવો પડશે, અસાધારણ વસ્તુનો નહીં.

પ્રશ્ન : અવગ્રહ તો અનિર્દેશ્ય (જેનું કથન ન થઈ શકે) એવા સદાદિ સામાન્યને જ વિષય કરે છે, તો પછી તેનાથી શબ્દયુક્ત એવો સદાદિનો નિશ્ચય પણ શી રીતે યોગ્ય ગેંજાય ?

ઉત્તર : ન જ ગણાય, તમારી વાત એકદમ સાચી છે, છતાં અમને કોઈ દોષ નથી, કારણકે અનિર્દેશ્ય સદાદિવિષયક અવગ્રહ માત્રથી સદાદિનો નિશ્ચય અમે માનતા જ નથી...

તટસ્થ : તો તો દેષ્ટબાધા નહીં થાય ? કારણ કે અવગ્રહરૂપ નિર્વિકલ્પ પછી તરત જ સદાદિનો નિશ્ચય તો સ્પષ્ટપણે અનુભવાય છે.

સ્યાદાદી : અરે ! સદાદિનો નિશ્ચય, અવગ્રહ પછી તરત જ નથી થતો, પણ અપાંતરાલિક અવાયથી થાય છે, અને એ અપાય, જ્ઞેય પદાર્થ સત્ છે કે અસત્ ? એ જ રીતે એ જ્ઞેયત્વની અપેક્ષાએ

ઋ સદાદિના નિશ્ચયને વૈભ્રમિક કહેવા પાછળ બૌદ્ધનો આશય એ છે કે, તે વૈભ્રમિક હોવાથી અવાસ્તવિક-અપ્રમાણ સાબિત થશે અને તેથી તેના આધારે નિર્વિકલ્પની માત્ર સત્ત્વપ્રતિભાસીરૂપે સિદ્ધિ થઈ શકે નહીં…

[❖] પ્રશ્નકર્તાને એ કહેવું છે કે, તમારા મતે તો સદાદિનો નિશ્ચય પણ અયુકત ઠરે છે, કારણ કે સ્યાદાદમતે (નૈશ્ચયિક) અવગ્રહમાં, શબ્દજાતિકલ્પનાથી રહિત અનિર્દેશ્ય 'किञ्चित्' એવું જ ગ્રહણ થાય છે. 'સત્' એવો નિશ્ચય નહીં… તો પછી તમે શી રીતે કહી શકો કે અવગ્રહરૂપ નિર્વિકલ્પથી સદાદિનો નિશ્ચય થાય છે? આનો જવાબ હવે સ્યાદાદી આપશે…

१, 'एव गेयत्वाद्य' इति घ-पाठ: ।

त्वात् । यदि नामैवं ततः किमिति चेत्, नासौ विशिष्टाध्यवसायबीजम्, यस्तु भवति सोऽवान्तरावायरूपः, अवायबहुत्वात् । (१५२) एवं सद्द्रव्याद्यनेकस्वभावे वस्तुनि

 \$
 व्याख्या

सदसदीहोत्तरकालभाविनः सकाशात् तद्भावात्-सदादिमात्रनिश्चयभावात्, शब्दारूषित-बोधानन्तरभावी एवायं निश्चय इत्यर्थः । कथमेतत्-अनन्तरोदितमवगम्यते ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-अवग्रहबोधस्य, प्रक्रमात्रेश्चयिकावग्रहसम्बन्धिनः । किमित्याह-अल्पत्वाद-नवबोधव्यावृत्तिमात्ररूपत्वेन । यदि नामैवं ततः किम् ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नासौ-अल्पबोधरूपः सन् विशिष्टाध्यवसायबीजम्, न ह्यणुमोत्राद् द्वयणुकादिभावः, यस्तु भवति विशिष्टाध्यवसायबीजं सोऽवान्तरावायरूपः-शब्दारूषितबोधस्वलक्षणः । कुत एतदेविमत्याह-अवायबहुत्वात् कालक्षयोपशमादिभेदेन, अतः प्रथमाक्षसित्रपते तदेव प्रतिभासत इति युक्त-मिति स्थितम् । एवम्-उक्तनीत्या सद्द्वव्याद्यनेकस्वभावे वस्तुनि इन्द्रियद्वारेणैव तथाऽर्थ-

♦ અનેકાંતરિશ ♦

સત્ છે કે અસત્ ? - એવી ઈહાના ઉત્તરકાળે થનાર છે… આમ, શબ્દયુક્તબોધરૂપ ઈહા પછી જ તે થાય છે… (પહેલા ઈહા, પછી સદાદિનિશ્રાયક અવાય…)

તટસ્થ : પણ અવાયથી જ તે નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ થાય એવું શી રીતે જણાય ?

સ્યાદ્વાદી : કારણ કે નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહસંબંધી અવગ્રહબોધ તે માત્ર અબોધ-જડતાની વ્યાવૃત્તિરૂપ હોઈ એકદમ 'અલ્પ' બોધરૂપ છે…

તટસ્થ: અવગ્રહ અલ્પ હોય તો પ્રસ્તુતમાં શું ?

સ્યાદ્દાદી: પ્રસ્તુતમાં એ જ કે, અવગ્રહ અલ્પરૂપ હોઈ વિશિષ્ટ અધ્યવસાયનું બીજ ન બની શકે... શું એક પરમાણુમાત્રથી દ્વયણુક વગેરેનું અસ્તિત્વ થઈ શકે ? જો ના, તો પ્રસ્તુતમાં પણ સમજવું કે અલ્પબોધરૂપ અવગ્રહથી વિશિષ્ટાધ્યવસાયરૂપ સદાદિનો નિશ્ચય પણ ન જ થઈ શકે... અને અવાય, કાળ-ક્ષયોપશમના ભેદથી ઘણા હોય છે (અપાય-ઈહા-અપાય-ઈહા-અપાય... એમ થયા કરે છે, તે બધા અપાય જુદા જુદા કાળે થાય છે અને જુદા જુદા ક્ષયોપશમથી થાય છે.) એટલે અપાંતરાલ અવાયથી નિશ્ચય અસંભવિત નથી...

નિષ્કર્ષ: એટલે અમારા મતે સદાદિનો નિશ્ચય સંગત જ છે... આમ પાછળથી થતાં સદાદિના નિશ્ચય દ્વારા સિદ્ધ થશે કે, પ્રથમ ઇન્દ્રિયસંનિકર્ષ વખતે થનાર અવગ્રહરૂપ નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષમાં પણ માત્ર સત્ત્વરૂપ સામાન્યનો જ પ્રતિભાસ થાય છે, ઘટાદિરૂપ અસાધારણવસ્તુનો નહીં... તેથી નિર્વિકલ્પમાં અસાધારણ વસ્તુનો પ્રતિભાસ થાય – એ બૌદ્ધકથનનો નિરાસ થયો...

१. 'स्वभावं वस्तुनि तदितर॰' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु क-पाठः । २. 'मात्राद्यणुका॰' इति क-पाठः । ३. 'बोधलक्षणः' इति ङ-पाठः । ४. 'एतदित्याह' इति क-पाठः ।

००
तिदत्तरधर्मालोचनेन समानधर्मव्यवच्छेदतः, तद्बोधपूर्वकत्वात् तिदत्तरबोधस्य, तथाऽनुभवतस्तत्तथास्वभावत्वावगमात्, प्रथममेव विशेषाग्रहणात् इन्द्रियद्वारेणैव तथाऽर्थ-

♦ व्याख्या **♦**

विशेषप्रतिपत्तिरिति योगः । कथिमत्याह-सद्द्रव्याद्यनेकस्वभावं वस्तु प्रायशो निर्दाशतमेव, तथा निर्दाशियष्यामः, ततश्च सद्द्रव्याद्यनेकस्वभावं वस्तुनि सित । किमित्याह-तिदतर-धर्मालोचनेन तेऽन्वियनः, इतरे व्यतिरेकिणः, ते च इतरे च तिदतरे, तदितरे च ते धर्माश्च तेषामालोचनं-स्वरूपिनरीक्षणिमिति विग्रहः, तेन समानधर्मव्यवच्छेदतः-जैयत्वादिव्यवृच्छेदेन । व्यवच्छेदश्च तद्बोधपूर्वकत्वात्-समानधर्मबोधपूर्वकत्वात् तिदतरबोधस्य-सत्त्वादि-विशेषधर्मबोधस्य । एतच्चास्य तथाऽनुभवतः-इत्थं क्रमानुभवेन तथास्वभावत्वावगमाद्

બૌદ્ધ: વસ્તુ/જ્ઞાન બંને જયારે વિદ્યમાન છે, ત્યારે પ્રથમ ઇન્દ્રિયસંનિકર્ષ વખતે સત્ત્વમાત્રનો જ પ્રતિભાસ કેમ ? અસાધારણ વસ્તુનો કેમ નહીં ?

સ્યાદ્વાદી : કારણ કે જ્ઞેય-સત્-દ્રવ્ય વગેરે અનેકસ્વભાવી વસ્તુ અંગે, ઇન્દ્રિય દ્વારા સત્ત્વાદિ સામાન્યધર્મના ગ્રહણપૂર્વક જ ઘટાદિ અર્થવિશેષનો બોધ થાય છે... તેથી પહેલા તો માત્ર સત્ત્વનો જ પ્રતિભાસ થાય છે... આ વાતને જરા ખુલાસાપૂર્વક સમજીએ -

(૧૫૨) વસ્તુ તે સત્, દ્રવ્ય, પૃથ્લી, મૃત્, ઘટ વગેરે અનેકસ્વભાવી છે ← આ વાત અમે પૂર્વે પણ બતાવી ગયા અને આગળ પણ બતાવીશું…

(૧) આવી અનેકસ્વભાવી વસ્તુ વિશે પહેલા અન્વય (=વસ્તુમાં અનુવૃત્તિ) અને વ્યતિરેક (=વસ્તુથી વ્યાવૃત્તિ) વાળા ધર્મોનું આલોચન (=સ્વરૂપનિરીક્ષણ) થાય છે, અર્થાત્ પહેલા સત્ત્વ, દ્રવ્યત્વાદિ અનુવૃત્ત ધર્મોનું અને અસત્ત્વાદિ / ગુણત્વાદિ વ્યાવૃત્ત ધર્મોનું આલોચન થાય છે.

(૨) ત્યારબાદ સમાન ધર્મીનો વ્યવચ્છેદ થતો જાય, અર્થાત્ પહેલા જ્ઞેયત્વનો બોધ થાય, પછી તેનો વ્યવચ્છેદ થઈ સત્ત્વનો, પછી તેનો વ્યવચ્છેદ થઈ દ્રવ્યત્વનો... એમ પૃથ્વીત્વ-મૃત્ત્વાદિનો...

(વ્યાખ્યામાં समानधर्मव्यवच्छेदत: - ज्ञेयत्वादिधर्मव्यवच्छेदेन सत्त्वादिविशेषधर्मबोध: એવું જણાવ્યું છે તેનો ભાવાર્થ એ કે - સત્ત્વ વિશેષધર્મ છે, જ્ઞેયત્વ સમાન ધર્મ છે - સામાન્ય ધર્મ છે (તેનો અર્થ એ જ કે જ્ઞેયત્વ, સત્ત્વ-અસત્ત્વમાં સામાન્ય છે.) એટલે જયારે સત્ત્વનો નિશ્ચય થાય, ત્યારે પહેલા જ્ઞેયત્વ સામાન્ય ધર્મની અપેક્ષાએ સત્ત્વ-અસત્ત્વનું આલોચન થાય, પછી સત્ત્વનો બોધ થાય. એટલે ત્યાં इदं सत् એવો બોધ થાય, તે જ્ઞેયના વ્યવચ્છેદથી થાય એમ સમજવો. (અહીં વ્યવચ્છેદ એટલે જ્ઞેયત્વની બાદબાકી નહીં, પણ જ્ઞેયત્વના નિશ્ચયની બાદબાકી...)

પ્રશ્ન : પણ સમાનધર્મોનો વ્યવચ્છેદ કરવાની જરૂર શી ?

ઉત્તર : કારણ કે જ્ઞેયત્વાદિ સમાનધર્મોના બોધપૂર્વક જ સત્ત્વાદિ વિશેષધર્મોનો બોધ થાય છે, અર્થાત્ પહેલા વ્યાપક ધર્મોનો બોધ થતો જાય ત્યારબાદ તેનો વ્યવચ્છેદ થઈ તેના અવાંતર વ્યાપ્ય

१. 'गेयत्वादि॰' इति **घ-**पाठ: । २. 'सत्त्वादिधर्मबोधस्य' इति **क**-पाठ: ।

विशेषप्रतिपत्तिः, सकललोकसिद्धत्वात्, अन्यथा तदनुपपत्तेः द्राग्दर्शने क्वचिदभावात्, शीघ्रावगमस्यापि दीर्घत्वात् कालसौक्ष्म्यादिति । (१५३) वस्तुनोऽनेकस्वभावत्वात् वस्तुनः । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-प्रथममेव-आदावेव विशेषाग्रहणात् सर्वत्र । किमित्याह-इन्द्रियद्वारेणैव तथा-समानधर्मग्रहणपुरस्सरा अर्थविशेषप्रतिपत्तिः । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्य-मित्याह-सकललोकसिद्धत्वात् कारणात्, अन्यथा-उक्तप्रकारव्यितरेकेण तदनुपपत्तेः-अर्थविशेषप्रतिपत्त्यनुपपत्तेः । अनुपपत्तिश्च द्राग्दर्शने क्वचित्-विद्युत्सम्पातादौ अभावाद-र्थविशेषप्रतिपत्तेः । अन्यत्र भविष्यतीत्यारेकानिरासायाह-शिद्यावगमस्यापि लोकदृष्ट्या, अभेडांतरिष्टि क्रिस्ति क्रिस्ति

ધર્મોનો બોધ થાય છે.

વળી, અનુભવ પણ તે જ કમે થાય છે, અર્થાત્ વસ્તુનો પહેલા સત્ત્વાદિ સામાન્યાકારે અનુભવ થાય ને ત્યારપછી વિશેષ-વિશેષ ધર્મપૂર્વક અનુભવ થાય છે ← આવા કમાનુભવથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે, વસ્તુનો તેવો સ્વભાવ જ છે, કે જેથી તેનું પહેલા સામાન્યથી ગ્રહણ ને ત્યારબાદ વિશેષ ગ્રહણ ← આ યથાર્થ બીનાનો અવશ્ય સ્વીકાર કરવો જોઈએ, કારણ કે પહેલેથી જ વિશેષનું ગ્રહણ કદી થતું નથી... તેથી એમ જ માનવું રહ્યું કે, ઇન્દ્રિય દ્વારા પહેલા તો માત્ર સમાન ધર્મોનું જ ગ્રહણ થાય અને સમાનધર્મોના ગ્રહણપૂર્વક જ અર્થવિશેષનો બોધ થાય છે, કારણ કે આ વાત સકલ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે...

પ્રશ્ન : પણ જો તેવું ન માનીએ તો ?

ઉત્તર: તો તો અર્થવિશેષની પ્રતિપત્તિ જ અસંગત ઠરશે, કારણ કે જે સમાનધર્મોના પ્રહણપૂર્વક અર્થવિશેષનો બોધ થાય છે, તે ધર્મોનું પ્રહણ તો પહેલા તમે માનતાં નથી, તો પછી અર્થવિશેષનો બોધ શી રીતે થશે ?

વળી, જો પહેલેથી જ અર્થવિશેષનો બોધ થઈ જતો હોય, તો વીજળી પડતાની સાથે જ વિશેષ અર્થની પ્રતીતિ કેમ નથી થતી ? ← આનાથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે, સીધું અર્થવિશેષનું પ્રહણ થતું નથી.

ф

86. शीप्रावगमस्यापि लोकदृष्टचेति । लोकव्यवहारेण हि चक्षुर्निमीलनानन्तरं घट इत्यादि यज्जानमृत्यद्यते, तच्छीप्रावगम इत्युच्यते । निश्चयतस्तु तत्रापि प्रथमं सत्त्वमात्रमेवाविच्छद्यत इत्यर्थः ॥

અચાનક વીજળીનો ઝબકારો થાય, ત્યારે તેનું વિશેષરૂપે (વિદ્યુત્ સ્વરૂપે) ગ્રહણ નથી થઈ જતું, પણ પ્રથમ ઇન્દ્રિયસંનિકર્ષ અથવા ઇન્દ્રિયવ્યાપારથી 'इदं किञ्चित्' એમ सत्त्वसामान्यमात्रनो જ બોધ થાય છે. પછી તેનો शीघ नाश થયા બાદ ઉત્પન્ન અભાવના (વિદ્યુદભાવના) પ્રતિયોગીરૂપે 'विद्युत् संजाता' એમ વિદ્યુત્નું વિશેષરૂપે ભાન થાય છે... આમ, પહેલેથી જ અર્થવિશેષનો બોધ નથી થઈ જતો, એવું બતાવવા આ દેષ્ટાંત લેવાય છે.

१. 'त्वात् प्रथममेव विशेषाग्रहणात् सर्वेषां' इति क-पाठः ।

सर्वेषां सदा भावात्, अन्यथा तदनुपपत्तेः चित्रास्तरणवदेकदैव कि नार्थविशेषप्रतिपत्ति-

देशकान वैन्वदर्शनेन दीर्घनं चे काल्मीश्रमनिनीदियद्योगीत वैशाऽर्शनिशेषणित्र

दीर्घत्वात् तेत्वदर्शनेन, दीर्घत्वं चे कालसौक्ष्म्यादितीन्द्रियद्वारेणैव तेथाऽर्थविशेषप्रतिपत्ति-रिति क्रिया । आह-वस्तुनोऽनेकस्वभावत्वाद् भवन्नीत्या सर्वेषां-स्वभावानां सदा भावात् त्वन्नीत्यैव, अन्यथा तस्य वस्तुनः तदनुपपत्तेः-अनेकस्वभावत्वानुपपत्तेः । किमित्याह-चित्रास्तरणवदिति निदर्शनम्, एकदैव-एकस्मिन्नेव काले किं नार्थविशेषप्रतिपत्तिः

♦ અનેકાંતરિમ **♦**

બૌદ્ધ : વીજળીનું સ્થળ જવા દો, પણ તે સિવાય ઘટાદિના શીધ્રપ્રત્યક્ષમાં તો સીધો ઘટનો જ બોધ થાય છે ને ? ત્યાં ક્યાં સત્ત્વ-જ્ઞેયત્વાદિ સમાનધર્મોનો બોધ થાય છે ?

સ્યાદાદી: અરે ! આંખના ખોલવા માત્રથી જે ઘટજ્ઞાન થાય છે, તે લોકવ્યવહારમાં 'શીઘાવગમ' તરીકે ગણાય છે, પણ નૈશ્વયિકદષ્ટિએ તો ત્યાં પણ અસંખ્યસમયરૂપ દીર્ઘકાળ વીતી જાય છે અને તે કાળ અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી સ્પષ્ટપણે અનુભવાતો નથી…

તેથી એટલા દીર્ઘકાળ દરમ્યાન ઘટજ્ઞાનમાં પણ પહેલા તો માત્ર સત્ત્વનો જ બોધ થાય ને ત્યારબાદ જ ક્રમશઃ ઘટવિશેષની પ્રતિપત્તિ થાય છે...

સાર: ઇન્દ્રિય દ્વારા સામાન્યધર્મના ગ્રહણપૂર્વક જ અર્થવિશેષની પ્રતિપત્તિ થાય છે… માટે અવગ્રહરૂપ નિર્વિકલ્પમાં પહેલા તો માત્ર સત્ત્વનો જ બોધ થવાથી, તેમાં અસાધારણ વસ્તુનો પ્રતિભાસ અસંગત જ રહે.

🕸 पूर्वपक्षीङ्गत होषापाद्दननो निरास 🕸

(૧૫૩) પૂર્વપક્ષ : તમારા મતે વસ્તુ તો અનેકસ્વભાવી છે અને તે બધા સ્વભાવ તમારા મતે સદા વિદ્યમાન છે, બાકી જો બધા સ્વભાવ વિદ્યમાન ન માનવામાં આવે, તો તે વસ્તુની અનેકસ્વભાવતા જ નહીં ઘટે, કારણ કે અનેક રંગવાળા ગાલીચા વગેરેને 'ચિત્રા' ત્યારે જ કહી શકાય, કે જયારે તેમાં જુદા જુદા રંગોનું અસ્તિત્વ હોય, તેમ વસ્તુને પણ અનેકસ્વભાવી ત્યારે જ કહી શકાય, કે જયારે તેમાં જુદા જુદા સ્વભાવનું અસ્તિત્વ હોય ← આમ વસ્તુનું સંનિધાન, પાછળની જેમ જયારે પ્રથમ ઇન્દ્રિયસંનિકર્ષ વખતે અવિશેષપણે વિદ્યમાન હોય, તો ત્યારે જ અર્થવિશેષની પ્રતિપત્તિ કેમ ન થઈ જોંય ? કે જેથી અન્વય-વ્યત્તિરેકવાળા ધર્મોનું સ્વરૂપપર્યાલોચનાદિ કેલ્પવું પડે...

સ્યાદાદી : તેમાં પ્રહે કરનાર વ્યક્તિના ક્ષયોપશમનો અભાવ જ કારણ છે, અર્થાત્ તેને

^{•ા•} અહીં પણ દેષ્ટાંતની સંગતિ વિચારવી કે, ચિત્રપટ જોતાં દરેક રંગોનું જ્ઞાન એક સાથે થાય છે, તેમ વસ્તુનો સંબંધ થતાં જ દરેક ધર્મનું જ્ઞાન કેમ ન થાય ?

[❖] પૂર્વપક્ષીને એ કહેવું છે કે નિર્વિકલ્પ દ્વારા બૌદ્ધમતે ભલે અસાધારણ વસ્તુનો નિશ્ચય ન થાય, પણ તમારા મતે તો થશે જ ને, તો પછી કેમ માનતાં નથી ?

१. 'तदत्त्वदर्शनेन' इति क-पाठ: । २. 'च' इति पाठो नास्ति ड-प्रतौ । ३. 'तदर्थविशेष०' इति ड-पाठ: ।

र्येनैतंदेविमिति ग्रहीतुः क्षयोपशमाभावादित्युक्तप्रायम् ॥

(१५४) एवमीहादेः कथञ्चिदनिधगतार्थाधिगन्तृत्वात्, एकाधिकरणत्वात्, बोधवृद्धगुपपत्तेः, आलोचिताधिगमात्, तत्स्थैर्यसिद्धेः तथाऽनुभवभावात्, प्रति-

सित्रिधानाविशेषेऽपीति गर्भः, येनैतत्-अनन्तरोदितं एवं तदितरधर्मालोचनादित्वेन इति । एतदाशङ्क्याह-ग्रहीतुः क्षयोपशमाभावादेतदेविमत्युक्तप्रायं-प्रायेणोक्तंप्राक् ॥

एविमित्यादि । एवम्-उक्तनीत्या ईहादे:-मितिविशेषजातस्य, न्यायत एव व्यवस्थितं प्रामाण्यमिति योग: । हेतूनाह-कथिज्ञदनिधगतार्थाधिगन्तृत्वात् अवग्रहबोधापेक्षया, तथा एकाधिकरणत्वात् तद्वस्तुतत्त्वापेक्षया, तथा बोधवृद्धग्रुपपत्तेः अर्थानुभवभावेन, तथा-

પહેલેથી જ એવો ક્ષયોપશમ નથી થતો, કે જેથી પ્રથમવારમાં જ અર્થવિશેષનું ગ્રાહક જ્ઞાન થઈ જાય… પણ એવો જ ક્ષયોપશમ થાય છે કે, જેથી પહેલા સામાન્યગ્રાહક જ્ઞાન થાય ને ત્યારબાદ વિશેષગ્રાહક જ્ઞાન થાય… એ બધું પ્રાયઃ કરીને પૂર્વે અમે કહી જ દીધું છે…

સંદર્ભ: બૌદ્ધે જે પૂર્વપક્ષ કર્યો હતો, તેના ખંડનરૂપ વિસ્તૃત ઉત્તરપક્ષ અહીં આમૂલચૂલ સમાપ્ત થાય છે... હવે ગ્રંથકારશ્રી સવિકલ્પસંવેદન અને વસ્તુના અનેકસ્વભાવની (=સામાન્ય-વિશેષની) અલગ-અલગ રીતે જુદા જુદા મતોને આશ્રયીને સિદ્ધિ કરશે...

🕸 ઈહાદિનાં પ્રામાણ્યની સિદ્ધિ 🕸

(૧૫૪) ઉક્ત રીતે મતિજ્ઞાનના પેટાભેદરૂપ ઈહાદિના પ્રામાણ્યની નિબધિસિદ્ધિ થાય છે, તેના કારણ તરીકે ગ્રંથકારશ્રી આ હેતુઓ બતાવે છે -

- (૧) "इहादे: प्रामाण्यम्, कथञ्चिदनिधगतार्थिधगन्तृत्वम्" યદ્યપિ ઈહાદિ અવગૃહીત અર્થનાં જ ભ્રાહક છે, પણ અવગૃહીત અર્થની અપેક્ષાએ પણ કથચિદ્દ અનિધગતાર્થ-અધિગન્તૃ (=અગૃહીત અર્થને જણાવનાર)તો તેઓ છે જ, કારણ કે તેમના દ્વારા વિશેષ ધર્મોનો બોધ થાય છે…
- (૨) "इहादे: प्रामाण्यम्, एकाधिकरणत्वात्" (અહીં 'एकाधिकरणत्वात्' એ હેતુનો પરમાર્થ પકડી શકાતો નથી... ઈહા-અપાય એકાધિકરણક હોવા માત્રથી પ્રમાણતા સિદ્ધ ન થઈ શકે... તો અહીં શક્યતા આવી વિચારવી કે બૌદ્ધ નિર્વિકલ્પને પ્રમાણ માને છે, ઈહા અને નિર્વિકલ્પનું અધિકરણ એક જ છે (જે વસ્તુતત્ત્વનું નિર્વિકલ્પ થાય છે, તેની જ ઈહા થાય છે.) એટલે જો નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ માનો તો ઈહાદિ પણ પ્રમાણ માનવા જ રહ્યા... આ પ્રમાણેનો અર્થ અમને લાગે છે.
- (૩) "ईहादेः प्रामाण्यम्, बोधवृद्धगुपपत्तेः" પહેલા सत्त्वाદિનો બોધ થાય, ત્યારબાદ તેના અવાંતર વિશેષ-વિશેષ ધર્મીનો બોધ થાય. (ઈહા કરતાં અપાયમાં એક જ અર્થનો વધુ બોધ, સ્પષ્ટતર બોધ

१. 'येंन तदेव' इति ग-घ-पाठः । २. 'तथा तथाऽऽलोचिता॰' इति **क-**-पाठः ।

क्षेपायोगात्, बाधकानुपपत्तेः न्यायत एव व्यवस्थितं प्रामाण्यम् ॥

(१५५) तथा सद्द्रव्याद्यनेकस्वभावता च वस्तुनस्तथाऽनुभवसिद्धत्वादिति । किं हि सत्त्वादन्यद् द्रव्यत्वादीति चेत्, प्रतीतमेतद् यत् तस्मिन् गृहीतेऽपि कथञ्चित्र गृह्यत

ऽऽलोचिताधिगमाद् दृष्टपरिच्छेदेन, तथा तत्स्थैर्यसिद्धेः बोधावस्थानेन, तथाऽनुभवभावाद-विच्युतिरूपधारणया, तथा प्रतिक्षेपायोगादिधकृतानुभवस्य अयोगश्च बाधकानुपपत्तेः कथ-ज्ञिद् ग्रहणमपि यथायोगं योजनीयम् । एवं न्यायत एव व्यवस्थितं प्रामाण्यम्, ईहादेरिति प्रक्रमः ॥

तथा सद्द्रव्याद्यनेकस्वभावता च वस्तुनो न्यायत एव व्यवस्थिता । कथमित्याह-तथाऽनुभवसिद्धत्वात्-अवग्रहादिप्रकारेणानुभवसिद्धत्वादिति । किं हि सत्त्वादन्यत्-अर्था-

♦······•• અનેકાંતરિભ ♦·······

થતો જાય… ઈત્યાદિ રીતે) એથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે, તેઓ પ્રમાણ છે, બાકી અપ્રમાણજ્ઞાનની આ રીતે વૃદ્ધિ અસંભવિત છે.

- (૪) "इहादे: प्रामाण्यम्, आलोचिताधिगमात्" ઈહાદિ પૂર્વજ્ઞાન (નિર્વિકલ્પ) દ્વારા આલોચિત (સ્વરૂપનિરીક્ષિત) અર્થીનો જ અધિગમ કરે છે, એથી પણ તેઓની પ્રમાણતા જાહેર થાય છે, બાકી અપ્રમાણજ્ઞાન તો અનાલોચિત અર્થનો જ ગ્રાહક હોય છે…
- (૫) "इहादे: प्रामाण्यम्, तत्स्थैर्यसिद्धेः तथाऽनुभवभावात्" ઈહાદિનું બોધરૂપે લાંબા કાળ સુધીનું અવસ્થાન પણ પ્રમાણતા વિના અસંભવિત છે. (ઈહાદિથી થયેલ બોધ લાંબા સમય સુધી રહે છે...) અને અવિચ્યુતિરૂપ ધારણાથી બોધની સ્થિરતા તો અનુભવસિદ્ધ છે...
- (દ) "इहादे: प्रामाण्यम्, प्रतिक्षेपायोगात्" ઈહાદિનાં પ્રામાણ્યનો પ્રતિક્ષેપ ન થઈ શકવાથી પણ તેમની પ્રમાણતા પ્રગટ થાય છે તેવું કોઈ જ્ઞાન જ નથી, કે જે ઈહાદિનું બાધક હોય... (એમ જે ઈહાદિને અનિધિગત-અધિગન્તૃ કહ્યાં, તે એકાંતે ન સમજવા, કથંચિત્ તેઓ અધિગત અર્થના પણ પ્રાહક છે જ... એમ બીજા હેતુઓમાં પણ યથાસંભવ કથંચિદ્વાદ જોડવો.) આ બધા હેતુઓથી મતિજ્ઞાનનાં પેટાભેદરૂપ ઈહાદિના પ્રામાણ્યની વાસ્તવિક વ્યવસ્થા થાય છે...

🕸 वस्तुनी अनेક्स्वભावतानी वास्तविङ व्यवस्था 🕸

(૧૫૫) સત્, દ્રવ્ય, પૃથ્વી, મૃત્ વગેરે અનેક સ્વભાવો પણ વાસ્તવિક માનવા જોઈએ, કારણ કે અવગ્રહાદિ દ્વારા તે તે સ્વભાવો અનુભવસિદ્ધ છે...

પૂર્વપક્ષ : સત્ત્વથી જુદું દ્રવ્યત્વાદિ જેવું કશું અલગ છે જ નહીં, કે જેથી તમે તેઓનાં અસ્તિત્વરૂપે

१. 'तथा' इति पाठो ग-प्रतौ न विद्यते । २. 'अयोगस्वबाधका०' इति ड-पाठः ।

इति । नैवंविधं किञ्चिदवगच्छाम इति चेत्, किं न भवति भवतः क्वचिद् घटादौ सन्मात्र-ग्रहेऽन्याग्रहः ? (१५६) किं तद् यद् भूयो गृह्यते इति चेत्, ननु बालादिसिद्धं तदनुविद्धमेव विशिष्टं मृद्रूपादि । न तत् तत्सत्त्वतोऽन्यदेवेति चेत्, सत्यमेतत्, किन्तु

न्तरभूतं द्रव्यत्वादि । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-प्रतीतमेतद् यत् तिस्मन्-सत्त्वे गृहीतेऽिप सिति कथिश्चित्र गृह्यत इति । नैवंविधं किश्चिद् यत् तिस्मन् गृहीतेऽिप कथिश्चित्र गृह्यत इति तदवगच्छामः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-किं न भवित भवतः क्वचिद् घटादौ वस्तुनि सन्मात्रग्रहे सित अन्याग्रहः-वस्त्वन्तराग्रहः ? किं तत्-वस्तु यद् भूयः-पुनः सन्मात्रग्रहो-

त्तरकालं गृह्यते ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नन्वित्यक्षमायां बालादिसिद्धं तदनुविद्धमेव-सन्मात्रानुविद्धमेव विशिष्टं मृदूपादि । न तत्-मृदूपादि तत्सत्त्वतः-सन्मात्रसत्त्वादन्यदेव ।

इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-सत्यमेतत्-अन्यदेव न, किन्तु तन्मात्रमपि-सन्मात्रमपि न भवति ।

વસ્તુના અનેકસ્વભાવો કલ્પી શૈંકો...

સ્યાહાદી: અરે ભાઈ! આ તો પ્રતીતિસિદ્ધ વાત છે કે - "સત્ત્વનું ગ્રહણ થવા છતાં પણ કથંચિદ્ દ્રવ્યત્વનું ગ્રહણ થતું નથી" - જો બંનેનો અભેદ જ હોત તો સત્ત્વની સાથે-સાથે દ્રવ્યત્વનું પણ ગ્રહણ થઈ જ જવું જોઈએ, પણ થતું તો નથી…

પૂર્વપક્ષ : સત્ત્વનું પ્રહણ થવા છતાં પણ દ્રવ્યત્વનું પ્રહણ ન થતું હોય - એવું તો કદી અમને જણાતું નથી.

સ્યાદાદી : કેમ નથી જણાતું ? શું ઘટાદિ કોઈક પદાર્થ વિશે સન્માત્રનો બોધ થવા છતાં પણ બીજી વસ્તુનું (=દ્રવ્યત્વાદિનું) ગ્રહણ ન થાય એવું નથી બનતું ? જો બને, તો માનવું જ રહ્યું કે, સત્ત્વ કરતાં બીજી વસ્તુઓનો ભેદ છે...

· <mark>(૧૫૬) પૂર્વપક્ષ :</mark> તે વસ્તુ કઈ છે, કે જેનું સત્ત્વમાત્રના ગ્રહણ પછી ગ્રહણ થાય છે ?

સ્યાદાદી: શું આટલી પણ ખબર નથી ?! આ વાત તો આબાલગોપાલ બધાને સિદ્ધ છે કે, પહેલા સત્ત્વનું ગ્રહણ થાય ને ત્યારબાદ સન્માત્રથી અનુવિદ્ધ (=જોડાયેલ) જ વિશિષ્ટ આકારરૂપ મુઁદરૂપાદિનું ગ્રહણ થાય છે...

પૂર્વપક્ષ : તે મૃદ્રરૂપાદિ, સન્માત્રનાં સત્ત્વથી ભિન્ન જ નથી.

સ્યાદાદી : તમારી વાત સાચી છે, કારણકે સત્ત્વથી જો સર્વથા ભિન્ન જ હોત, તો - તે મૃદ્રરૂપાદિનું અસત્ત્વ સિદ્ધ થતાં - તેઓનું અસ્તિત્વ જ ન ઘટત.. પણ તે મૃદ્રરૂપાદિ સન્માત્ર જ નથી,

[❖] દ્રવ્યત્વરૂપ અલગસ્વભાવની સિદ્ધિ ન થાય તો વસ્તુની અનેકસ્વભાવતાની સિદ્ધિ પણ ન જ થાય… માટે જ પૂર્વપક્ષી સત્ત્વાતિરિક્ત દ્રવ્યત્વનો નિરાસ કરવા પ્રયત્ન કરે છે...

ઋં આ મૃદ્રરૂપાદિ જો સત્ત્વથી અલગ હોય, તો વસ્તુની અનેકસ્વભાવતા સિદ્ધ થઈ જાય, પણ પૂર્વપક્ષીને તે અનિષ્ટ હોવાથી તે સત્ત્વથી અભિન્નરૂપે મૃદ્દરૂપાદિની સિદ્ધિ કરશે…

% ⊚ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	अनेकान्तजयपताका	् तृतायः
	तथाऽप्रतीतेः निश्चयानुभवेन अविग	।नत एवैकत्र सन्मृद्रूपा-
कारवेदनात्, सन्मात्रादेवै	तदनुपपत्तेरतिप्रसङ्गात्, रूपमात्राद्	रूपरसादिनिश्चयापत्तेः ।
(१५७) न च सत्त्वाकार	योरप्यभेद एव, अनेकदोषप्रसङ्गात् । र	तथाहि-घटसत्त्वं तावदेकं
तस्य मृद्रूपाद्यात्मकत्वे	एकत्वहानिः तदनभ्युपगमे प्रतीति	तर्बाधा । तथैकत्वेऽपि
*		.
	त्वेन अप्रतीतेः । अप्रतीतिश्च निश्चया	
अविगानतः -अविगानेनैव	एकत्र वस्तुनि । किमित्याह- सन्मृद्रूपा	कारवेदनात् । यदि नामैवं
ततः किमित्याह-सन्मात्रादे	व एकस्वभावात् एतदनुपपत्ते:-^हर्गन्मृ दूप	ाकारवेदनानुपैपत्तेः । अनु-
पपत्तिश्चातिप्रसङ्गात्। अतिः	प्रसङ्गश्च रूपमात्रात् सकाशाद् रूपरसा	दिनिश्चयापत्तेः , सन्मात्रा-
दिव विजातीयनिश्चयन्यायेन	T 11	
इहैव दोषान्तरमधिकृ	त्याह– <mark>न चे</mark> त्यादि । न च सत्त्वाकारयो	रपी हाधिकृतयोर भेद एव -
एकान्तेन । कुत इत्याह-अर	नेकदोषप्रसङ्गात् । एनमेवाह तथाही त्या	दिना । तथाहि- ''घटसत्त्वं
*	. અનેકાંતરશ્મિ ∻	
કારણ કે <mark>જો સન્માત્ર</mark> જ હોત પ્રતીતિ નથી થતી	ા તો તેની પ્રતીતિ પણ તે રૂપે જ થાત, પ	ણ માત્ર સદ્ રૂપે જ તો તેની
પરંતુ અવગ્રહ પછી ત	તો તે જ વસ્તુમાં (૧) સદાકાર, અને (૨	) તદનુવિદ્ધ મૃદાકાર બંનેનું
અવિરોધપણે વેદન થાય છે થશે…	જો બંને આકાર જુદા ન હોત, તો બંનેનું	જુદારૂપે થતું વેદન અસંગત
પૂર્વપક્ષ : એકસ્વભાર્વ	ો સન્માત્રથી જ સદ્ + મૃદ્રરૂપ બંને આકાર	રનું વેદન માની લઈએ ત <mark>ો</mark> ?
	ન માની શકાય, કારેણ કે સ ~~ન્~~ માત્રથી જો મૃ	
પણ વેદન માનશો, તો અતિ	ાપ્રસંગ એ આવશે કે રૂપથી માત્ર રૂપનો જ	' નહીં, પણ વિજાતીય એવા
	નવો પડશે… માટે, સદાકાર અને મૃદ્ર્રુપાક	
	અનેકસ્વભાવતા પણ નિર્બાધ સિદ્ધ થઈ	
	ાકારોનો અભેદ્ માનવામાં દોષપરંપર	
	<u>ાદ્</u> રૂપ આકાર બંનેનો એકાંતે અભેદ માનવ	
	ક દોષો આવે છે. તે આ પ્રમાણે → તમે ઍ	
\$	·····•◆ विवरणम् ♦·····	.

१. 'मेव न' इति क-पाठः । २. 'बाधात् तथैक' इति ग-पाठः । ३. पूर्वमुद्रिते 'नानुपतेः' इति प्रेसदोषतोऽशुद्धपाठ: ।

87. सन्मृदूपाकारवेदनादिति । सत्त्वं-सत्त्वमात्रं मृदूपाकारश्च विशेषरूपस्तयोर्वेदनात् ॥

कस्यासावाकार इति वाच्यम् । न रूपसत्त्वस्य, त्विगिन्द्रियेणापि ग्रहणात्, तस्य च रूपाविषयत्वात् तथाऽप्रतीते:, तत्सत्त्वस्य च तत्त्वात् । न स्पर्शसत्त्वस्य, चक्षुषा-·····• व्याख्या **ः** तावदेकं निरंशं स्वलक्षणम्'' इत्यविचारितरमणीयेन भवदभ्यपगमेन तस्य मुद्रपाद्यात्मकत्वे सकललोकानुभवसिद्धेऽभ्युपगम्यमाने एकत्वहानिः मृदादिशाबल्येन, तदनभ्युपगमे-मृद्रूपाद्यात्मकत्वानभ्युपगमे **प्रतीतिबाधा**मृद्रूपादिप्रतीते**:** । **तथैकत्वेऽपि,** सत्त्वाकारयोरिति प्रक्रम**:**, कस्यासावाकारो रूपादिसत्त्वापेक्षया **इति वाच्यम् ।** किञ्चातः ? सर्वथाऽपि दोष इत्याह-न रूपसत्त्वस्य असावाकारः । कुत इत्याह-त्विगिन्द्रियेणापि ग्रहणात् कारणात् । यद्येवं ततः किमित्याह-तस्य च-त्विगन्द्रियस्य रूपाविषयत्वात् । अविषयत्वं च तथा-त्विगन्द्रियस्य ......**.** અનેકાંતરશ્મિ *****....... તે (૧) એક, (૨) નિરંશ, અને (૩) સ્વલક્ષણરૂપ છે" - આવી માન્યતા વખતે, તમે ઘટસત્ત્વને મુદ્રરૂપાદિ આત્મક (૧) માનશો, કે (૨) નહીં ? (૧) સત્ત્વ તે મુદ્રરૂપાદિ આત્મક છે - એ તો સકલ લોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે, પણ એ જો તમે માનશો, તો તેમાં (=ઘટસત્ત્વમાં) મૃદ્રરૂપાદિ અનેક શબલ (=ભિન્ન-ભિન્ન) આકારોનો અભેદ થતાં - ઘટસત્ત્વ પણ અનેક બની જતાં - ઘટસત્ત્વના એકત્વની હાનિ થશે… (૨) જો ઘટસત્ત્વને મુદ્દરૂપાદિ-આત્મક નહીં માનો, તો સત્ત્વની મુદ્દરૂપાદિરૂપે થનારી પ્રતીતિનો બાધ થશે ← આમ, બંને રીતે તમારા મતે દોષ આવે છે... વળી, સત્ત્વ + આકારનો કદાચ અભેદ માની પણ લેશો, તો પણ અમારે તમને એ પૂછવું છે કે, સત્ત્વથી અભિન્ન તમે કોનો આકાર માનશો, (૧) રૂપસત્ત્વનો, (૨) સ્પર્શસત્ત્વનો, કે (૩) ઉભયસત્ત્વનો ? બૌદ્ધ: પણ આવાં વિકલ્પો તમે શા માટે પાડો છો ? · સ્યાદાદી : કારણ કે તમારા મતે આ બધા વિકલ્પો પ્રમાણે દોષ આવે છે. તે આ રીતે –

(૧) ઘટસત્ત્વથી અભિન્ન આકાર તરીકે રૂપસત્ત્વનો આકાર તો ન માની શકાય, કારણ કે જો તે રૂપસત્ત્વનો જ આકાર હોત, તો - રૂપ તો સ્પર્શેન્દ્રિયનો વિષય ન હોવાથી - સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા તે ઘટસત્ત્વનું ગ્રહેશ જ ન થાત, પણ થાય તો છે જ…

ф......ф.....

88. सत्त्वाकारयोरितीति । सत्त्वं चाकारश्च-मृद्रपादिरूपस्तयोः ॥

89. रूपादिसत्त्वापेक्षयेति । किं रूपसत्त्वस्य स्पर्शसत्त्वस्योभयसत्त्वस्य वा सम्बन्धी घटलक्षण आकार इत्यर्थ: ॥

१, 'तस्य तु रूपा०' इति क-पाठः ।

र्ज्युपलब्धेः स्पर्शात् तत्सत्त्वभेदप्रसङ्गात् रूपेऽप्यनुगमोपपत्तेः, अन्यथाऽनुभवविरोधात् । (१५८) न चोभयसत्त्वस्य, तदेकत्वायोगात् इन्द्रियसङ्करप्रसङ्गात्, लोकविरोधापत्तेर-

रूपविषयत्वेन अप्रतीतेः तत्-सत्त्वस्य च-रूपसत्त्वस्य च तत्त्वात्-रूपत्वात्। एवं न स्पर्श-सत्त्वस्य असावाकार इति गम्यते। कृत इत्याह-चक्षुषाऽप्युपलब्धेः कारणात्। ततः किमित्याह-स्पर्शात् सकाशात् तत्सत्त्वभेदप्रसङ्गात्-स्पर्शसत्त्वभेदप्रसङ्गात्। प्रसङ्गश्च रूपेऽप्यनुगमोप-पत्तेः। इत्थं चैतदित्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमे अनुभविवरोधात्। चक्षुषा तदुपलब्धिरि-त्यनुभवः। न चोभयसत्त्वस्य-रूप-स्पर्शसत्त्वस्य, असावाकार इति प्रक्रमः। कृत इत्याह-तदेकत्वायोगात् तस्य-आकारस्यैकत्वायोगात्, उभयाव्यतिरेकेण योगेऽपि इन्द्रियसङ्करप्रस-

પ્રશ્ન : પણ સ્પર્શેન્દ્રિયના વિષય તરીકે રૂપને ન માની શકાય ?

ઉત્તર : ના, કારણ કે સ્પર્શેન્દ્રિયનો વિષય રૂપ થતો હોય એવી પ્રતીતિ કદી થતી નથી, કારણ કે રૂપસત્ત્વ એટલે રૂપ અને રૂપનું કદી ત્વગ્થી પ્રહણ થતું જ નથી… તેથી રૂપસત્ત્વનો આકાર માનવામાં સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા થતા બોધની અસંગતિ જ રહે.

(૨) ઘટસત્ત્વથી અભિન્ન આકાર તરીકે સ્પર્શસત્ત્વનો આકાર પણ ન માની શકાય, કારણ કે તે ઘટસત્ત્વની ચક્ષુથી પણ ઉપલબ્ધિ થાય છે અને ચક્ષુનો વિષય તો માત્ર રૂપ જ છે... જો સ્પર્શસત્ત્વનો આકાર ચક્ષુરિન્દ્રિયગ્રાહ્ય માનવામાં આવે, તો તે સ્પર્શસત્ત્વનો રૂપમાં અનુગમ (=અંતભિવ) માનવો પડશે, કારણ કે સ્પર્શસત્ત્વ જો રૂપસ્વરૂપ હોય, તો જ તે ચક્ષુરિન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય બની શકે...

પ્રશ્ન : પણ તેને ચક્ષુરિન્દ્રિયથી ગ્રાહ્ય માનવો જરૂરી છે ?

ઉત્તર: હા, નહીંતર તો 'ચક્ષુથી તેની (=ઘટસત્ત્વાભિન્ન સ્પર્શસત્ત્વની) ઉપલબ્ધિ થાય છે' -એ અબાધિત અનુભવનો વિરોધ થશે (ચક્ષુથી ઘટસત્ત્વની ઉપલબ્ધિ થાય છે, તો અર્થાપત્તિથી તદભિન્ન સ્પર્શસત્ત્વની પણ ઉપલબ્ધિ માનવી જ રહી અને ચક્ષુથી સ્પર્શસત્ત્વની ઉપલબ્ધિ ત્યારે જ થાય કે જયારે તે રૂપસ્વરૂપ હોય...) આ રીતે તો તે રૂપસ્વભાવી બનવાથી, સ્પર્શથી સ્પર્શસત્ત્વનો ભેદ માનવાની આપત્તિ આવશે ! અહીં આવો અનુમાનપ્રયોગ થશે - "स्पर्शसत्त्वम्, स्पर्शव्यतिरिक्तम्, चक्षुरिन्द्रिय-ग्राह्यत्त्वात्, रूपवत्"... પણ સ્પર્શથી સ્પર્શસત્ત્વનો ભેદ હોય તેવું તો કોઈને દેખાતું નથી અને કોઈને ઇષ્ટ પણ નથી...

(૧૫૮) (૩) ઘટસત્ત્વથી અભિન્ન આકાર તરીકે રૂપસત્ત્વ + સ્પર્શસત્ત્વ = ઉભ્યયસત્ત્વનો

······•

90. रूपेश्प्यनुगमोपपत्तेरिति । यदि हि स दृश्यमान आकारः स्पर्शसम्बन्धितयाशभ्युपगतश्चक्षु-रिन्द्रियग्राह्यः स्यात्, तदा तस्य रूपेश्रिप अनुगमस्य तद्रूपतापत्तिः-लक्षणस्योपपत्तिः-घटना स्यात् । ततः स्पर्शात् सकाशात् सत्त्वस्य भेदः स्यात्, रूपस्वभावत्वात् स्पर्शसत्त्वस्येत्यर्थः । न चैतद् दृष्टिमिष्टं वा ॥ ♦••
समञ्जसत्वादिति । न च तयोराकारयोर्भेद एव, तथाप्रतीत्यभावात् तत्त्वत उभयायोगात्

 \$

 व्याख्या \$

ङ्गाद् विषयसाङ्कर्येण, सङ्करे च लोकिवरोधापत्तेः एवमसमञ्जसत्वादिति । न चेत्यादि । न च तयोराकारयोः -चक्षुस्त्वग्ग्राह्ययोर्भेद एव-एकान्तेन । कृत इत्याह-तथा-भेदगर्भतया प्रतीत्यभावात् स्पर्शनादिप 'सोऽयं यो दृष्टः' इत्यवगमात् । तथा तत्त्वत उभयायोगात् त्वंदभ्युपगमेन । तथा चाह-तत्सत्त्वेकत्वक्षतेः, घटसत्त्वैकत्वक्षतेरित्यर्थः । तथा च-एवं च

આકાર પણ ન માની શકાય, કારણ કે બંનેનું જોડાણ માનવામાં તો તે આકારનું એકત્વ નહીં રહે… કદાચ બંને સત્ત્વનો અભેદ માની તે આકારનું એકત્વ માની પણ લેશો, તો તો દોષ એ આવશે કે - રૂપ-સ્પર્શ બંને એક થવાથી - સ્પર્શેન્દ્રિય દ્વારા સ્પર્શ સાથે રૂપનો પણ બોધ થવાથી, તે ઇન્દ્રિયને

૩ - રૂપ-સ્પરા ખેત એક વેષાવા - સ્પરાત્પ્રવ દ્વારા સ્પરા સાથે રૂપના પેલા બાવ વેષાવા, તે ઇોન્દ્રયન ચક્ષુરિન્દ્રિય માનવાની આપત્તિ આવશે અને એ જ રીતે ચક્ષુરિન્દ્રિય દ્વારા રૂપ સાથે સ્પર્શનો પણ બોધ થવાથી, તે ઇન્દ્રિયને સ્પર્શેન્દ્રિય માનવાની આપત્તિ આવશે ← આ રીતે વિષયના સંકરથી (=મિશ્ર્લ્સથી) તદ્વિષયક ઇન્દ્રિયોનો પેલ સંકર થશે...

પ્રશ્ન : તો ભલે ને સંકર થાય, વાંધો શું ?

ઉત્તર : અરે ! તો તેમાં લોકનો વિરોધ સ્પષ્ટ છે, માટે તેવું માનવું સમંજસ (યુક્તિયુક્ત) નથી...

બૌદ્ધ : ચક્ષુરિન્દ્રિયગ્રાહ્ય રૂપસત્ત્વ + સ્પર્શનેન્દ્રિયગ્રાહ્ય સ્પર્શસત્ત્વ બંનેનો એકાંતે ભેદ મોંની, તે બંનેના આકારનો ઘટસત્ત્વ સાથે અભેદ માની લઈએ, પછી તો વાંધો નહીં ને ?

સ્યાદાદી: પણ તેવું માની શકાય નહીં, કારણ કે પહેલી વાત તો એ છે કે ચક્ષુગ્રાહ્ય રૂપ અને સ્પર્શેન્દ્રિયગ્રાહ્ય સ્પર્શ બંનેનો એકાંતેભેદ માનવો ઉચિત જ નથી, કારણ કે એકાંતે ભેદરૂપે તેઓની કદી પ્રતીતિ થતી નથી... જયારે વસ્તુનો સ્પર્શ થવાથી તો આવી પણ પ્રતીતિ થાય છે કે → "આ તે જ પદાર્થ છે કે જે મારા વડે જોવાયો હતો" ← આ પ્રતીતિથી તો એ જ સિદ્ધ થાય છે કે, ચક્ષુરિન્દ્રિયગ્રાહ્ય + સ્પર્શનેન્દ્રિયગ્રાહ્ય વિષયનો કથંચિદ્દ અભેદ છે...

બીજી વાત, ઘટસત્ત્વ તો તમે નિરંશ એકસ્વભાવી માનો છો, તો પછી તેમાં રૂપસત્ત્વ-સ્પર્શસત્ત્વ-રૂપ બે એકાંતભિન્ન આકારો શી રીતે ઘટે ? ન જ ઘટે…

જો રૂપસત્ત્વ, સ્પર્શસત્ત્વને એકાંતે ભિન્ન માનશો, અને પછી તેઓનો ઘટસત્ત્વ સાથે અભેદ માનશો, તો - ઘટસત્ત્વના પણ ભિન્ન આકારો થવાથી - તેના એકાંત એકત્વની હાનિ થશે...

ત્રીજી વાત, જો રૂપસત્ત્વ-સ્પર્શસત્ત્વાદિ અનેક જુદા જુદા આકારોનો તે ઘટસત્ત્વ સાથે અભેદ માનશો, તો તો તે ઘટસત્ત્વને અનેકસ્વભાવી માનવાની આપત્તિ આવશે અને તેમાં તો તમારા

[❖] ભેદ એટલા માટે માને છે કે જેથી વિષયસંકરથી ઇન્દ્રિયસંકરની આપત્તિ ન આવે, પણ એકાંત નહીં માની શકાય એ માટે ગ્રંથકારશ્રી આગળ સચોટ યુક્તિઓ આપશે…

१. 'तदभ्युप॰' इति घ-पाठ: । २. 'चैवमेवाभ्युप॰' इति **क**-पाठ: ।

तत्सत्त्वैकत्वक्षतेस्तथा चाभ्युपगमविरोधादिति ॥

(१५९) न चैतेभ्योऽन्य एव घटः, अग्रहणप्रसङ्गात् अरूपाद्यात्मकत्वात्, तत्तद्वृत्ताविष तत्तद्रूपताऽनापत्तेः, इत्थमिष तद्ग्रहणे इन्द्रियाणां स्वधर्मातिक्रमात् ।

भ्राखा **क**

अभ्युपगमिवरोधाद् वस्तुनोऽनेकस्वभावत्वापत्त्या 'न च तयोराकारयोभेंद एव' इति स्थितम्। एवं बौद्धमतवक्तव्यतामधिकृत्यैतदुक्तम् ॥

अधुना वैशेषिकमतमुररीकृत्याह**्न चैतेभ्य** इत्यादि । न चैतेभ्य:-सन्मृदूपाकारेभ्य: अन्य एव घट एकान्तेन । कुत इत्याह-अग्रहणप्रसङ्गाद् घटस्य । प्रसङ्गश्च अरूपाद्यात्मकत्वात् । एतच्च सन्मृदूपाकारेभ्योऽन्यत्वाभ्युपगमेन; उपन्यासश्चैवम्-चक्षुर्ग्रहणानुगुण्येन । तत्तद्वृत्ता-

અભ્યુપગમ (=િસદ્ધાંત)નો વિરોધ આવશે. તેથી "રૂપસત્ત્વ + સ્પર્શસત્ત્વ બંનેના આકારનો એકાંતે ભેદ જ છે" - એવું ન માની શકાય.

નિષ્કર્ષ: તેથી દ્રવ્યત્વ-મૃત્ત્વાદિ બધાને સત્ત્વથી અભિન્ન જ માનવાની ચેષ્ટા બિલ્રકુલ કરવી નહીં... ફલતઃ તેઓનું અલગ-અલગ સ્વભાવરૂપે અસ્તિત્વ થતાં, વસ્તુ અનેકસ્વભાવી સાબિત થશે...

આ પ્રમાણે બૌદ્ધમતને આશ્રયીને અનેકસ્વભાવતાની સિદ્ધિ કરી, હવે વૈશેષિકમતને આશ્રયીને કહેવાય છે -

🕸 वैशेषिङभतने आश्रयीने अनेङस्वलावतानुं संयोट निरूपण 🕸

(૧૫૯) વૈશેષિકો, દ્રવ્ય-ગુણ-કર્મ-સામાન્ય-વિશેષનો એકાંતે ભેદ માને છે… તેથી તેમના મતે ઘટ અને સત્ત્વ-મૃત્ત્વાદિરૂપ આકાર બંને અલગ એંલગ છે…

પણ આ રીતે, સત્ત્વ-મૃદ્રુપાદિ આકારોથી ઘટને એકાંતે ભિન્ન માનવો ઉચિત નથી, કારણ કે તેમ માનવામાં ઘટના અગ્રહણનો પ્રસંગ આવશે, અર્થાત્ ઘટનું ગ્રહણ જ નહીં થાય !

વૈશેષિક : પણ એવું કેમ ?

સ્યાદાદી : કારણ કે સદ્દરૂપ-મૃદરૂપ આકારોથી તો તમે ઘટને જુદો માનો છો… અને એ રીતે

ф

91. उपन्यासश्चेवम्-चक्षुर्ग्रहणानुगुण्येनेति । अरूपाद्यात्मकत्वादित्यत्र अस्पर्शाद्यात्मकत्वादित्याद्य-पन्यासं परिहृत्य यदित्थमुपन्यासं करोति, तच्चक्षुर्ग्रहणानुगुण्येनेत्यर्थः ॥

[❖] વૈશૈષિકો આવું માનવા બદલ એટલે ખુશ થાય છે, કારણ કે આમ માનવાથી અનેકધર્મી તો વસ્તુથી જુદા હોવાથી ઘટ તો માત્ર એકસ્વભાવી જ સાબિત થાય અને તેથી વસ્તુની અનેકસ્વભાવતાનું નિરાકરણ થવાથી સ્યાદ્વાદનો ઉચ્છેદ થાય… પણ ગ્રંથકારશ્રી તેનો યુક્તિશઃ નિરાસ કરશે.

व्याख्या-विवरण-विवेचनसमन्विता अधिकार:) 888 कथमतिक्रम इति चेत्, चक्षुरादेररूपादिग्रहणात् । (१६०) एवमपि को दोष इति चेत्, वपीत्यादि । तेषां-सन्मृद्रूपाकाराणां तस्मिन्-घटे वृत्ताविष सामान्य-द्रव्य-गुणानां यथासम्भवं तद्वृत्त्यभ्युपगमेन द्रव्यवृत्तौ कारणद्रव्येषु स एव वर्तते इति कृत्वा । किमित्याह-तत्तद्रूपता-**ऽनापत्तेः** तस्य-घटस्य तद्रूपाऽनापत्तेः-सन्मृद्रूपाकाररूपताऽनुपपत्तेः । **इत्थमपी**त्यादि । इत्थमपि-एवमपि तत्तद्रूपताऽनापत्तावपि तद्ग्रहणे-घटग्रहणेऽभ्युपगम्यमाने । किमित्याह-इन्द्रियाणां *-----* અનેકાંતરશ્મિ *-----તો - રૂપાદિથી ભિન્ન હોવાથી - તે રૂપસ્વરૂપ જ નહીં રહે, અર્થાત્ અરૂપ બની જશે ! તો તેવા અરૂપ ઘટનું પ્રહેશ શી રીતે થઈ શકે ? પ્રશ્ન : 'ઘટ અરૂપી બનશે' - એવું જ કેમ કહો છો ? આમ વૈશેષિકમતે તો સ્પર્શાદિથી પણ ઘટ ભિન્ન જ હોવાથી, ઘટને અસ્પર્શ-અરસાદિ આત્મક પણ કહેવો જોઈએ ને ?

ઉત્તર : હા, જરૂર… 'પણ અહીં મુખ્યતયા ચક્ષુને આશ્રયીને ગ્રહણ અભિપ્રેત છે… એટલે 'ઘટ અરૂપી છે' - એવું કહેવા પાછળ એ ફલિત કરવું છે કે, અરૂપી ઘટનું ચક્ષુ દ્વારા ગ્રહણ અસંભવિત છે 🖛 આવું બતાવવા માટે જે, અસ્પર્શી વિગેરેના ઉલ્લેખ વિના ઘટનો અરૂપ તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો….

વૈશેષિક : ઘટમાં સામાન્ય-દ્રવ્ય-ગુણની તો યથાસંભવ વૃત્તિ છે જ… તે આ રીતે → (૧) સત્ત્વરૂપ સામાન્ય પણ ઘટમાં રહે છે, (૨) રૂપાદિસ્વરૂપ ગુણ પણ ઘટમાં રહે છે, અને (૩) ઘટરૂપ અવયવીદ્રવ્ય પોતાના આરંભક પરમાંશુરૂપ કોંરણદ્રવ્યમાં રહે છે... આ રીતે દ્રવ્યની પણ વૃત્તિ છે ← આમ ઘટમાં જ્યારે રૂપાદિ અવશ્ય વિદ્યમાન છે, ત્યારે તે રૂપાદિવાળા ઘટનું ગ્રહણ કેમ ન થાય ?

સ્યાદાદી : (સત્ત્વરૂપ સામાન્ય, રૂપ-ગુણ ઘટમાં રહેલા છે અને ઘટાદિ દ્રવ્ય પોતાનાં કારણ-અવયવોમાં રહેલા છે - આ રીતે) યથાસંભવ વૃત્તિ હોવા છતાં, ઘટ, સદાદિરૂપ બનતો નથી. (કારણ કે તમે ઘટનો સત્ત્વાદિથી સર્વથા ભેદ માન્યો છે) અને તેથી રૂપાદિનું ગ્રહણ થતું નથી.

વૈશેષિક: રૂપસ્વરૂપ ન હોવા છતાં પણ, ચક્ષુથી તેનું (અરૂપી ઘટનું) ગ્રહણ માની લઈએ તો ?

92. सामान्य-द्रव्य-गुणानां यथासम्भवं तद्वृत्त्यभ्युपगमेनेति । सत्त्वं सामान्यं, घटरूपा मृद् द्रव्यम्, रूपाकारस्तु गुणः । तत एतेषां त्रयाणां यथासम्भवं-यथायोगं तरिमन्-घटे वृत्ते:-वर्तनस्याभ्यूपगमेन-अभ्युपगमाद् वैशेषिकेण यथासम्भवमिति । अस्यायमभिप्राय:-यदा घटे सत्ता-गुणयोर्वृत्तिश्चिन्त्यते, तदा सत्ता-गुणौ तत्र वर्तेते; यदा तु द्रव्यस्य वृत्तिस्तत्र चिन्त्यते, तदा घटलक्षणमवयविद्रव्यं स्वारम्भकेषु अवयवेषु

वर्तते । अत एवाह- 93. द्रव्यवृत्तौ कारणद्रव्येषु स एव वर्तत इति कृत्वेति । द्रव्यस्य वृत्तौ चिन्त्यमानायां कारणद्रव्येषु-परमाणुलक्षणेषु स एव-घट एव वर्तत इति कृत्वा यथासम्भवं तव्वृत्यभ्युपगमः ॥

[💠] વૈશેષિકોના મતે અવયવી તે સમવાય સંબંધથી પોતાના અવયવમાં રહે છે... એ અવયવોમાં રહીને અવયવીની ઉત્પત્તિ થતી હોવાથી, અવયવ તે "કારણદ્રવ્ય" કહેવાય છે.

नें रसादिग्रहणापत्तिः, प्रतीतिबाधितेयमिति चेत्, तदितिरक्ततद्ग्रहे का प्रतीतिः ?

स्वधर्मातिक्रमः-स्वमर्यादापरित्यागः । कथमितक्रमः ? । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-चक्षुरादेः 'आदि'शब्दात् त्विगिन्द्रियग्रहः, अरूपादिग्रहणात्, घटादिग्रहणादित्यर्थः । एवमिप को दोष इति चेत्, द्विविधं हि द्रव्यं दीर्शनं स्पार्शनं च, रूपादिप्रतीतेस्तद्गामित्वेन तदवसानत्वा-दित्यभिप्रायः । एतदाशङ्क्याह-ननु रसादिग्रहणापितः रसादेरिप घटवदरूपादित्वात्, सार्वे-निद्रयं चैवं द्रव्यं प्राप्नोति, रसादिप्रतीतेरिप तद्गामित्वेन तदवसानत्वादिति भावनीयम् ।

સ્યાદાદી : તો તો ઇન્દ્રિયોની મર્યાદા જ તૂટી જશે!

વૈશેષિક : કેમ ?

સ્યાદાદી: કારણ કે યદ્યપિ ચક્ષુથી માત્ર રૂપનું જ ગ્રહણ થાય, પણ તમે તો અરૂપ પણ ઘટનું ગ્રહણ માની લીધું... એટલે તો (૧) ચક્ષુથી માત્ર રૂપનું જ ગ્રહણ થાય, (૨) સ્પર્શેન્દ્રિયથી માત્ર સ્પર્શનું જ ગ્રહણ... વિગેરે રીતે ઇન્દ્રિયોની નિયમિત વિષયને ગ્રહણ કરવારૂપ મર્યાદા તૂટી જશે...

(૧૬૦) વૈશેષિક: પણ દ્રવ્ય તો બે પ્રકારનું છે: (૧) દાર્શન (ચક્ષુથી ગ્રહણ થાય માટે), અને (૨) સ્પાર્શન (સ્પર્શથી ગ્રહણ થાય માટે)... હવે અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે → ચક્ષુ તો રૂપને જ ગ્રહણ કરે છે, ત્વગ્ તો સ્પર્શને જ ગ્રહણ કરે છે, તો તમે ઘટાદિ દ્રવ્યને કેમ ચક્ષુગ્રાહ્ય માનો છો ? (ચક્ષુગ્રાહ્ય તો રૂપાદિ જ બને ને ?) તો તેનો જવાબ એ કે → ચક્ષુ દ્વારા રૂપાદિની પ્રતીતિ થાય છે... તે પ્રતીતિ ઘટપ્રતિબદ્ધ હોવાથી ઘટને ગ્રહણ કરે જ છે. (એટલે દ્રવ્ય ચક્ષુગ્રાહ્ય બનવામાં કોઈ ક્ષતિ નથી...)

સ્યાદાદી: અરે ! ચક્ષુનો વિષય તો માત્ર રૂપ જ છે, તો પછી તેનાથી રૂપભિન્ન એવા ઘટનું પ્રહણ શી રીતે થઈ શકે ? છતાં પણ માનશો, તો ઘટની જેમ, રૂપભિન્ન એવા રસ-સ્પર્શાદિનું પણ ચક્ષુથી પ્રહણ થવાની આપત્તિ આવશે ! (અર્થાત્ ચક્ષુથી ઘટની જેમ, રૂપભિન્ન એવા રસાદિનું પણ પ્રહણ થવા લાગશે !)

વળી, બીજી આપત્તિ એ કે, જો રૂપાદિપ્રતીતિ ઘટગામી હોવાથી ઘટજ્ઞાન કરાવે, તો રસપ્રતીતિ પણ ઘટગામી હોવાથી ઘટાદિજ્ઞાન કરાવશે અને તો દ્રવ્ય રાસનાદિ પણ બનશે, જે વૈશેષિકોને માન્ય નથી.

фfaatणम्faatणम्

94. दार्शनं स्पार्शनं चेति । दर्शनाभ्यां-लोचनाभ्यां गृह्यते यत् तद् दार्शनं, स्पर्शनेन गृह्यत इति स्पार्शनम् । उपलक्षणत्वादितरेन्द्रियग्राह्यमपि । ततः किमित्याह- 95. रूपादिप्रतीतेस्तद्गामित्वेन तद्यसानत्वादिति । रूपादिप्रतीते:-रूपरसाद्यवद्योधलक्षणायास्तद्गामित्वेन-घटगामित्वेन, घटप्रतिबद्ध-त्वेनेत्यर्थः । तद्यसानत्वात्-घटग्रहणावसानत्वात् । अयमभिप्रायः-रूपं चक्षुषा गृह्यंते स्पर्शश्च स्पर्शनेन । एतौ च द्वाविप घटप्रतिबद्धौ । अतस्तयोर्ज्ञायमानयोर्घटो ज्ञायते एव, घटज्ञानावसानत्वाद् रूपादिबोधस्य ॥

१. 'सर्वेन्द्रियं' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु घ-पाठः ।

न तेभ्य एकत्वबुद्धिरिति चेत्, ततः किमिति वाच्यम् । अस्ति चेयमिति चेत्, न खल्वस्यां विगानम्, य एतन्निमित्तः स स तेभ्योऽन्य इति चेत्, सङ्ख्यायास्तद्भावप्रसङ्गः ।

> व्याख्या **>**

प्रतीतिबाधितेयं-रसादिग्रहणापतिः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-तदितिरक्ततद्ग्रहे, प्रक्रमाद् रूपादिव्यतिरिक्तघटग्रहे का प्रतीतिः ? ननु किमनया ? न तेभ्यः-रूपादिभ्यः एकत्वबुद्धिः, अनेकत्वादमीषाम् इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-ततः किमिति वाच्यम् किमिप । अत्र अस्ति च इयम्-एकत्वबुद्धः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न खलु अस्याम्-एकत्वबुद्धौ विगानं । यः कश्चिदेतिन्निमित्तम्, एतस्याः-एकत्वबुद्धौरालम्बनं स स इति स घटः तेभ्यः-रूपादिभ्यो- ऽन्यः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-सङ्ख्यायाः-एकसङ्ख्याया एकत्वबुद्धिनिमित्तत्वेन

વૈશેષિક: પણ ચક્ષુથી રસાદિનું ગ્રહણ થતું હોય એ વાત તો પ્રતીતિબાધિત છે...

સ્યાદાદી : તો ચક્ષુથી, રૂપાદિથી એકાંતભિન્ન ઘટનું ગ્રહણ થતું હોય એવી પણ ક્યાં કોઈ પ્રતીતિ થાય છે ? (અર્થાત્ તે વાત પણ પ્રતીતિબાધિત જ છે.)

વૈશેષિક: અરે ! પણ તેમાં પ્રતીતિની શી જરૂર છે ? સીધી વાત છે કે, ચક્ષુથી જયારે રૂપાદિનો બોધ થાય, ત્યારે સાથે સાથે ઘટાદિ વસ્તુનાં એકત્વનો (અર્થાત્ ઘટ એક જ છે એવો) પણ બોધ થાય છે જ ← આ એકત્વની બુદ્ધિ કોનાથી થાય છે ? રૂપાદિથી તો ન માની શકાય, કારણ કે રૂપાર્દિ તો અનેક હોઈ તેઓ દ્વારા એકત્વબુદ્ધિ અઘટિત છે.

સ્યાદાદી : રૂપાદિથી એકત્વબુદ્ધિ અઘટિત હોય, તો શું થઈ ગયું ?

વૈશેષિક : પણ એકત્વબુદ્ધિ છે તો ખરી જ ને ?

સ્યાદ્વાંદી : હા, એમાં તો અમારો પણ કોઈ વિરોધ નથી.

વૈશેષિક: બસ, તો જેને આલંબીને આ એકત્વબુદ્ધિ થાય છે - અર્થાત્ જે ઘટાદિને આશ્રયીને આ એકત્વબુદ્ધિ થાય છે, તે ઘટાદિરૂપ આલંબન રૂપાદિથી ભિન્ન છે... (આમ, માનવાથી રૂપાદિથી ભિન્નરૂપે ઘટની સિદ્ધિ પણ થશે અને એકત્વબુદ્ધિના વિષયરૂપે ઘટનો બોધ પણ થશે જ... એટલે કોઈ અસંગતિ નહીં રહે...)

સ્યાદાદી: ઉપરોક્ત કથન પ્રમાણે તો તમે આવું સિદ્ધ કર્યું કે → "જે એકત્વબુદ્ધિનું નિમિત્ત હોય, તે રૂપાદિથી અન્ય ઘટરૂપ છે" ← આ નિયમ પ્રમાણે તો, એકસંખ્યાને જ ઘટરૂપ માનવાનો પ્રસંગ આવશે, કારણ કે વૈશેષિકમતે એકત્વબુદ્ધિનાં નિમિત્ત તરીકે એકસંખ્યા જ સ્વીકૃત છે. (ઘટ નહીં…)

💠 આદિથી ચક્ષુગ્રાહ્ય બીજા પૃથક્ત્વાદિ ગુણો લેવા...

१. 'अस्ति इयमिति' इति घ-पाठ: ।

(१६१) न सा तदनाश्रितेति चेत्, एवमि तत्त्वतोऽन्यैव । यदि नामैवं ततः किमिति चेत्, तिन्निमित्तैकबुद्धिः । सा तिद्वशेषणभूतेति चेत्, कथमेतद् विनिश्चीयत इति ? (१६२) एकोऽयमिति व्यवसायादिति चेत्, नासौ सदादिभिन्नप्रतिभासीति, तथा-ऽननुभवात्; एवमि तत्कल्पनेऽतिप्रसङ्गात् तदन्तरापत्तेर्निराकरणायोगात् अननुभवा-

..... 💠 व्याख्या 🌣

तद्भावप्रसङ्गः-घटभावप्रसङ्गः । न सा-सङ्ख्या तदनाश्चिता-घटानाश्चिता । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-एवमिप-तदाश्चितत्वेऽिप तत्त्वतः-परमार्थेन अन्यैव सन्मृद्रूपाकारेभ्य इति । यदि नामैवं ततः किम् ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-तिन्निमत्ता-सदादिभिन्नसङ्ख्यानिमित्ता एकत्वबुद्धिः । सा-सङ्ख्या तद्विशेषणभूता-प्रस्तुतैकावयिविशेषणभूता । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथमेतद् विनिश्चीयते यदुत सा तद्विशेषणभूतेति ? एकोऽयिमिति व्यवसायदिति चेद् विनिश्चीयत इति । एतदाशङ्क्याह-नासौ-व्यवसायः सदादिभिन्न-प्रतिभासीति । कृत इत्याह-तथा-सदादिभिन्नप्रतिभासित्वेन अनन्भवात् । एवमिप-

* અનેકાંતરશ્મિ *

આ રીતે, એકત્વબુદ્ધિનાં નિમિત્ત તરીકે અને રૂપાદિથી ભિન્ન તરીકે તો એકસંખ્યાની જ સિદ્ધિ થૈશે ને ? ઘટની સિદ્ધિ શી રીતે ?

(૧૬૧) વૈશૈષિક: પણ એકસંખ્યા ઘટરૂપ આશ્રય વિના તો નથી જ રહેવાની... (ફલત: આશ્રય તરીકે ઘટની સિદ્ધિ થશે જ ને ?...)

સ્યાદાદી : એકસંખ્યા ભલે ઘટને આશ્રિત હોય, પણ પરમાર્થથી તો તે સદ્-મૃદરૂપ આકારોથી જુદી જ છે ને ?

વૈશેષિકઃ હા, પણ એમાં શું થયું ?

સ્યાદાદી : થયું એ જ કે, એકત્વબુદ્ધિ તે સદાદિથી ભિન્ન એવી એકસંખ્યાના નિમિત્તે માનવી પડશે.

વૈશેષિક : હા, પણ તે એકસંખ્યાને ઘટરૂપ અવયવીનાં વિશેષણ તરીકે માનીશું (કે જેથી વિશેષ્ય તરીકે ઘટની પણ સિદ્ધિ થાય...)

સ્યાદાદી: પણ, એકસંખ્યા તે ઘટનું વિશેષણ છે - એવો નિશ્વય શી રીતે ?

(૧૬૨) વૈશેષિક : કારણ કે 'एकोऽयं' એ નિશ્ચયમાં 'अयं' અંશથી ઘટરૂપ વિશેષ્યનો અને તેના વિશેષણ તરીકે 'एकः' રૂપ સંખ્યાનો બોધ થાય છે - આવા વ્યવસાયથી (નિશ્ચર્યથી) એકસંખ્યાને વિશેષણ તરીકે માનવામાં કોઈ અસમંજસતા નથી...

[💠] એકસંખ્યાને વચ્ચે લાવવાથી શું ફાયદો થાય ? એ હમણાં જ આગળ સ્પષ્ટ થશે…

ઋં આ નિશ્ચયથી, જેમ તમે એકસંખ્યાને વિશેષણ તરીકે વ્યવસ્થિત કરી, તેમ આ નિશ્ચયમાં જે રૂપે વસ્તુનો પ્રતિભાસ થાય, તે રૂપે જ તે વસ્તુની વ્યવસ્થા માનવી જોઈએ અને તેમ કરવામાં શું થાય ? તે ગ્રંથકારશ્રી જણાવે છે.

विशेषादिति तदेकत्वपरिणामनिबन्धन एवायम् । तेषामेवैकानेकात्मकत्वाद् भेदा-भेदभावात् तथास्वभावत्वात् विरोधानुपपत्तेः प्रतीतिसिद्धत्वात् बाधाभावादिति ।

 \$
 व्याख्या

तथाऽननुभवेऽपि तत्कल्पने-सदादिभिन्नावयविकल्पनेऽतिप्रसङ्गात् । अतिप्रसङ्गश्च तदन्तरा-पत्ते:-तत्रैवावयव्यन्तरापत्तेः । आपितश्च निराकरणायोगात् तदन्तरस्य । अयोगश्च अननुभवा-विशेषाद् द्वयोरपीति, इति-एवं तदेकत्वपरिणामनिबन्धन एवायम्, प्रक्रमात् सन्मृद्-द्रव्याकारैकत्वपरिणामनिबन्धन एवायम्, एकोऽयमिति व्यवसायः । तेषामेव-सदादीना-मेकानेकात्मकत्वात् । एतच्च भेदाभेदभावात् । अयं च तथास्वभावत्वात् । तथास्वभावत्वे

♦ અનેકાંતરિશ્મ ♦

स्यादाटी: 'एकोऽयं' એવા નિશ્ચયથી સદાદિથી એકાંતભિન્નરૂપે વસ્તુનો પ્રતિભાસ થતો નથી, કારણ કે તે નિશ્ચય સદાદિથી ભિન્નરૂપ વસ્તુનો પ્રતિભાસ કરાવતો હોય એવો કદી અનુભવ થતો નથી...

(આશય: 'एकोऽयं' એવો નિશ્ચય છે, તેમાં 'अयम्' એવી પ્રતીતિનો વિષય, તે, સદાદિ પ્રતીતિનો વિષય જ છે એવો જ અનુભવ થાય છે, બંનેના વિષય જુદા નથી...)

વૈશેષિક : અનુભવ ભલે ન થતો હોય, છતાં પણ સદાદિથી ભિન્ન તરીકે તે અવયવીને માની લઈએ તો ?

સ્યાદાદી: તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, ઘટને ઠેકાણે પટ માનવાની આપત્તિ આવશે અને એ આપત્તિનું નિરાકરણ થઈ શકશે જ નહીં, કારણ કે જો તમે કહેશો કે → "પટનો ત્યાં અનુભવ જ થતો નથી, તો પછી ત્યાં પટને શી રીતે માની શકાય ?" ← તો અમે પણ કહીશું કે → "સદાદિથી ભિન્નરૂપે ઘટનો અનુભવ જ થતો નથી, તો પછી સદાદિથી ભિન્ન તરીકે ઘટને પણ શી રીતે મનાય ? ← આમ, અનુભવ ન થવાની વાત તો બંને બાજુ સમાન છે.

તેથી, सत्त्व-मृत्त्व-द्रव्यस्व३्ष આકારોના એકત્વપરિણામને કારણે જ 'एकोऽयं' એવો નિશ્ચય માનવો જોઈએ.

જુઓ, एकोડयं આ પ્રતીતિ एकोડयं सत्, એ રીતે સમજવી, જે સત્ત્વાદિના એકત્વપરિણામરૂપ (૧ સંખ્યાના પરિણામરૂપ) છે... જેમ ઘટ એક છે તેમ સત્ત્વ એક છે, મૃદ્દ એક છે... વિગેરે..

પ્રશ્ન : પણ સત્ત્વ તો આકાશમાં પણ છે... આમ ત્યાં એક સત્ત્વ જ ક્યાં છે ? એટલે એકત્વપ્રતીતિ (સત્ત્વવિષયક નહીં, પણ) ઘટવિષયક જ હોય...

ઉત્તર: એવું નથી, તે બધા સત્ત્વાદિ એકાનેક છે - જુદા જુદા આધારની અપેક્ષાએ અનેક, સ્વજાતિની અપેક્ષાએ એક... અને તેનું કારણ, તેનો આધાર સાથે ભેદાભેદ છે અને તેમાં તેનો તથાસ્વભાવ એ જ કારણ છે, તેમાં કોઈ વિરોધ નથી, કારણ કે તે સ્વભાવ પ્રતીતિસિદ્ધ છે, તર્કથી અબાધિત છે... (१६३) सद्द्रव्याद्यनेकस्वभावे वस्तुनि वस्तुमात्रग्राह्येवावग्रहकल्पमविकल्पक-मङ्गीकर्तव्यम्, अन्यथोक्तदोषानितवृत्तिः । एवम्भूते चास्मिन्नावयोरविवाद एव, एवंविधावग्रहस्यास्माभिरप्यभ्युपगतत्वात् । न चात्र कश्चिद् दोषः, अपि तु शुक्तिकादाविप

स्तदिनवृत्तिः । एवम्भूते चास्मिन्-अविकल्पके किमित्याह-आवयोः-तव मम च अविवाद एव । कुत इत्याह-एवंविधावग्रहस्य अविकल्पकस्य अस्माभिरभ्युपगतत्वात् । न चात्र-

વળી, વિરોધ તો તે વિશે જ કરાય, કે જેની પ્રતીતિ ન થતી હોય, પણ એકાનેકસ્વભાવ તો પ્રતીતિસિદ્ધ છે એટલે તે વિશે તો વિરોધ અસંગત જ છે...

પ્રશ્ન : એકાનેકસ્વભાવીની સિદ્ધિમાં શું માત્ર પ્રતીતિ જ પ્રમાણ છે, કે કોઈ તર્ક પણ ?

ઉત્તર : તર્ક પણ, કારણ કે 'બાધાભાવ' એ જ તો મોટો તર્ક છે… અર્થાત્ કોઈ બાધ ન હોવારૂપ તર્કથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે, વસ્તુ અનેકસ્વભાવી છે.

નિષ્કર્ષ: તેથી સદાદિ આકારના એકત્વપરિણામને કારણે જ 'एकोડयં' એવો નિશ્ચય થાય છે. માટે આ નિશ્ચયના આધારે, સદ્-મૃદ્-દ્રવ્યાદિનું કથંચિદ્ એકત્વ અવશ્ય સ્થાપિત થશે… તેથી વૈશેષિકકલ્પિત સદાદિનો એકાંતભેદ બિલકુલ યુક્ત નથી…

હવે મૂળ વાત પર આવીએ -

(૧૬૩) વસ્તુ તે સદ્-મૃદાદિ અનેકસ્વભાવી છે. આવી અનેક સ્વભાવી વસ્તુ વિશે માત્ર વસ્તુના અંશને ત્રહણ કરનારા, અર્થાત્ માત્ર સત્સામાન્યને વિષય કરનારા 'અવગ્રહ' રૂપ અવિકલ્પજ્ઞાનનો અવશ્ય સ્વીકાર કરવો જોઈએ, નહીંતર પૂર્વોક્ત "ન્યાય-અનુભવનો વિરોધ થશે" - વિગેરે દોષોનું ઉલ્લંઘન થઈ શકશે નહીં…

વળી, આવા પ્રકારનાં જ્ઞાનમાં આપણા બે વચ્ચે વિવાદ જ નથી, કારણ કે તમે વસ્તુમાત્રગ્રાહી નિર્વિકલ્પ માનો છો અને અમે પણ તેવો અવગ્રહ માનીએ જ છીએ…)

🕸 ञैनसंभत अवग्रह भानवामां स्नान्तिनी पण संगति 🕸

બૌદ્ધ: આવો અવગ્રહ માનવામાં શું પૂર્વોક્ત કોઈપણ દોષ ન આવે ?

સ્યાદાદી : બિલકુલ નહીં, ઉપરથી શુક્તિમાં થતાં રજતનિશ્ચયરૂપ, મૃગજળમાં થતાં જળ-

१. 'कर्तव्यमित्यन्यथोक्त' इति ग-पाटः । २. प्रेक्ष्यतां ४६८तमं पृष्ठम् ।

क्वचिद् रजतादिनिश्चयस्य न्यायत एवापत्त्या गुणः, तस्य ह्यवग्रहोत्तरकालमीहाप्रवृत्तस्य तथाविधसमानधर्मोपलब्धुरेवासत्क्षयोपशमभावतो भावात्, अन्यथोक्तवत् तदयोगा-दिति ॥

अभ्युपगमे कश्चिद् दोषः, अपि तु शुक्तिकादाविप 'आदि'शब्दान्मरीचिकाग्रहः, क्वचिद् रजतादिनिश्चयस्य 'आदि'शब्दात् जलनिश्चयग्रहः न्यायत एवापत्त्या गुणः । न्यायत एवापित्तमाह तस्येत्यादिना । तस्य हि-शुक्तिकादौ रजतादिनिश्चयस्य अवग्रहोत्तरकाल-मीहाप्रवृत्तस्य सतः । कस्येत्याह-तथाविधसमानधर्मोपलब्धुरेव-शुक्तिकादिरजतादिसमान-धर्मोपलब्धुरेव प्रमातुर्नान्यस्य असत्क्षयोपशमभावतः-असत्क्षयोपशमभावेन भावात्, अन्यथा-एवमनभ्युपगमे उक्तवत्-यथोक्तम्-'शुक्तिकाया अप्यक्षज्ञानेन नीलादिवत् तत्त्वेनैव ग्रहणात्' इत्यादि, तथाऽयोगादिति ॥

♦······••

નિશ્ચયરૂપ ભ્રાન્તિની પણ ન્યાયતઃ (યુક્તિશઃ) સંગતિ થવાથી, આવા અવગ્રહરૂપ નિર્વિકલ્પ માનવામાં ગુણ જ છે...

બૌદ્ધ: ભ્રાન્તિની ન્યાયતઃ સંગતિ શી રીતે ?

સ્યાદાદી : જુઓ → શુક્તિ વિગેરે વસ્તુ વિશે પહેલા તો માત્ર અવગ્રહ જ થાય છે, અર્થાત્ શુક્તિનો પહેલા તો માત્ર સદ્ર્યે જ બોધ થાય છે... ત્યારે "આ રજત છે કે શું છે ?" એવી ઈહા પ્રવર્તે છે... ત્યાર પછી જે વ્યક્તિ શુક્તિ અને રજતમાં રહેલ ચાકચીક્ય સમાન ધર્મોને દેખનાર છે, તે જૈં વ્યક્તિને જ્ઞાનાવરણનો અસત્ ક્ષયોપશર્મ થવાથી, શુક્તિમાં પણ ચળકાટ દેખી રજતનો નિશ્ચય થાય છે.

આ રીતે મરીચિકા અને જળ અંગે પણ સમજવું...

આમ, સન્માત્રગ્રાહી, અવગ્રહરૂપ નિર્વિકલ્પ માનવામાં, ભ્રાન્તિની પણ સંગતિ થઈ જશે, (અન્યથા=) જો આ રીતે અવગ્રહ પછી ઈહાકાળે અસત્ ક્ષયોપશમથી ભ્રાન્તિ ન માનો અને માત્ર અવિકલ્પથી વિકલ્પની ઉત્પત્તિ માનો, તો અવિકલ્પમાં શુક્તિ શુક્તિત્વેન જ ગૃહીત હોવાથી તેમાં રજતનો ભ્રમ થવો સંભવિત જ ન રહે…

🕸 औद्धङित विङल्पनी अप्रभाशतानो निरास 🕸

બૌદ્ધો કહે છે કે, 'જે વસ્તુ વિશે નિર્વિકલ્પની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે જ વસ્તુ વિશે વિકલ્પની

ઋ જ્ઞાન થતું હોવાથી ક્ષયોપશમ છે, પણ તે ભ્રાન્તિ હોવાથી અસત્ છે (વિપર્યાસ છે…)

[❖] જે વ્યક્તિની દેષ્ટિ રજતથી વિજાતીય ધર્મોનાં તરફેણમાં છે, તે વ્યક્તિને તો યથાર્થ ક્ષયોપશમ થવાથી શુક્તિનો જ નિશ્ચય થશે, રજતનો નહીં… એમ જકારનો અર્થ સમજવો…

१. 'लब्धेरेवा०' इति क-पाठः । २. ४१३तमं पृष्टम् 1

(१६४) यच्चोच्यते-"गृहीतग्राहित्वाद् विकल्पोऽप्रमाणम्" इत्येतदप्ययुक्तम्, स्वमतिवरोधात्, निर्विकल्पकज्ञानेन स्वलक्षणस्य गृहीतत्वाद् विकल्पस्य तद्ग्राहित्वा-नुपपत्तेः तत्प्रतिभासशून्यत्वात् । एवमि तत्तथाताऽभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गात्, नीलविकल्पस्य पीतग्राहित्वापत्तेः पारम्पर्येण तत्तज्जनकत्वाविशेषात् उपलब्धपीतनीलद्रष्टुरि तद्भावा-दिति ॥

यच्चोच्यते परै:-"गृहीतग्राहित्वाद् विकल्पोऽप्रमाणम्" इत्येतदप्ययुक्तम् । कथ-मित्याह-स्वमतिवरोधात् । विरोधश्च निर्विकल्पकज्ञानेन स्वलक्षणस्य गृहीतत्वाद् विकल्पस्य तद्ग्राहित्वानुपपत्ते:-स्वलक्षणग्राहित्वानुपपत्ते: । अनुपपत्तिश्च तत्प्रतिभासशून्यत्वात्, स्वलक्षणाकारशून्यत्वादित्यर्थ: । एवमिय-तत्प्रतिभासशून्यत्वेऽिप सित तत्तथाताऽभ्युपगमे-विकल्पस्य तद्ग्राहित्वाभ्युपगमे अतिप्रसङ्गात् । अतिप्रसङ्गश्च नीलविकल्पस्य पीत-ग्राहित्वापत्ते: । नासौ पारम्पर्येणापि तज्जन्य इत्याशङ्काऽपोहायाह-पारम्पर्येण तत्तज्जनकत्वा-

પ્રવૃત્તિ થાય છે ← આમ, નિર્વિકલ્પ દ્વારા ગૃહીત અર્થનો જ ગ્રાહી હોવાથી વિકલ્પ તે - સ્મૃતિની જેમ - અપ્રમાણ છે… પણ આનું નિરાકરણ કરવા ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

(૧૬૪) બૌદ્ધ વડે જે કહેવાય છે કે → "ગૃહીતગ્રાહી હોવાથી'વિકલ્પ અપ્રમાણ છે" ← તે કથન અયુક્ત છે, કારણ કે એવું કહેવામાં ખરેખર તો બૌદ્ધને પોતાના મતનો જ વિરોધ આવે છે… બૌદ્ધ: શી રીતે ?

સ્યા**હાદી** : જુઓ → નિર્વિકલ્પે તો સ્વલક્ષણનું ગ્રહણ કર્યું અને સવિકલ્પ તો સ્વલક્ષણગ્રાહી નથી, કારણ કે સવિકલ્પમાં સ્વલક્ષણનો પ્રતિભાસ તમે માનતા જ નથી.

બૌદ્ધઃ સ્વલક્ષણનાં આકારનો પ્રતિભાસ ન થવા છતાં પણ, વિકલ્પને તેના ગ્રાહકરૂપે માની લઈએ તો ?

સ્યાદાદી : તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, નીલવિકલ્પમાં પીતાકારનો પ્રતિભાસ ભલે ન થાય, તો પણ તેને પીતના ગ્રાહકરૂપે માનવાની આપત્તિ આવશે ! પણ નીલવિકલ્પ શું કદી પીતનું ગ્રહણ કરે છે ?

બૌદ્ધ : સ્વલક્ષણથી નિર્વિકલ્પની ઉત્પત્તિ અને નિર્વિકલ્પથી સવિકલ્પની ઉત્પત્તિ ← આમ, વિકલ્પનો જનક-ઉત્પાદક પરંપરાએ સ્વલક્ષણ હોવાથી, શું વિકલ્પને સ્વલક્ષણગ્રાહી ન માની શકાય?

સ્યાદાદી: ના, કારણ કે તેવી પરંપરાએ જનકતા તો પીત અને નીલવિકલ્પ અંગે પણ શક્ય છે. તે આ રીતે → સામે પીત પદાર્થ હતો, પણ ભ્રાન્તિના કારણે તે વ્યક્તિને તેનું નીલરૂપે દર્શન થયું અને પછી તે નીલદર્શનથી નીલવિકલ્પ થયો. અહીં પીતથી નીલદર્શન અને નીલદર્શનથી નીલવિકલ્પ થયો... ← આમ નીલવિકલ્પનો જનક પરંપરાએ પીત હોવાથી તો, નીલવિકલ્પને પીતના (१६५) न च गृहीतग्राहि ज्ञानमप्रमाणमेव, एकत्र नीलादावनेकप्रमातृज्ञानानां प्रमाणत्वाभ्युपगमात् तेषां चान्योन्यं गृहीतग्राहित्वात्, अन्यथा तद्ग्रहणानुपपत्तेः, तथाऽगृहीतग्राहिज्ञानासम्भवात् सर्ववस्तूनां सर्वबुद्धैः सदा ग्रहणात्, तेषां सर्वज्ञत्वात्, अन्यथा तत् तत्त्वायोगात्, एकसन्तानापेक्षया च गृहीतग्राहिज्ञानासम्भव एव, सर्वेषां सर्वदाऽगृहीतग्रहणादिति ॥

विशेषात् तस्य-पीतस्य नीलविकल्पजनकत्वाविशेषात् । एतद्भावनायैवाह-उपलब्धपीत-नीलद्रष्टुरिप-प्रमातुः तद्भावात्-नीलविकल्पभावात् तदप्ययुक्तिमिति स्थितम् ॥

दूषणान्तरमाह न चेत्यादिना । न च गृहीतग्राहि ज्ञानमग्रमाणमेव-एकान्तेन भवतः । कुत इत्याह-एकत्र नीलादावनेकग्रमातृज्ञानानां प्रमाणत्वाभ्युपगमात् परेणापि तेषां च-अधिकृतज्ञानानां अन्योन्यं-परस्परं गृहीतग्राहित्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा तद्ग्रहणानुपपत्तेः-अधिकृतनीलादिग्रहणानुपपत्तेः । तथेत्यादि । तथाऽगृहीतग्राहिज्ञाना-सम्भवात् । असम्भवश्च सर्ववस्तुनां-नीलादीनां सर्वबुद्धैः सदा ग्रहणात् । ग्रहणं च तेषां-

♦......**♦** અનેકાંતરશ્મિ **♦**......**ન**

ગ્રાહકરૂપે માનવાનો અતિપ્રસંગ આવશે જ...

સાર: વિકલ્પમાં સ્વલક્ષણનો પ્રતિભાસ ન થવાથી, તે સ્વલક્ષણગ્રાહી ન બનતાં, વિકલ્પમાં ગૃહીતગ્રાહીતા અનુપપન્ન જ છે... છતાં પણ, જો તમે તેને ગૃહીતગ્રાહી કહી અપ્રમાણ માનશો, તો તેમાં સ્વમતનો વિરોધ થશે જ...

🕸 અપ્રમાણ માનવામાં ગુહીતગ્રાહીતા નિયામક નથી 🕸

(૧૬૫) બીજી વાત, ગૃહીતગ્રાહી જ્ઞાન અપ્રમાણ જ હોય એવું નથી, કારણ કે એક જ નીલાદિ પદાર્થ અંગે અનેક પ્રમાતાઓનાં જ્ઞાનને તમે પણ પ્રમાણ તરીકે માનો છો. દા.ત. એક જ નીલ અંગે ચૈત્રજ્ઞાન-મૈત્રજ્ઞાન વિગેરે અનેક પ્રમાતાનું જ્ઞાન તમે પ્રમાણ માનો છો અને એ બધા જ્ઞાનો તો પરસ્પર ગૃહીતગ્રાહી જ છે ને ? કારણ કે જે નીલનું ગ્રહણ મૈત્રજ્ઞાન કરે છે, તે જ નીલનું ગ્રહણ ચૈત્રજ્ઞાન અને જે નીલનું ગ્રહણ ચૈત્રજ્ઞાન કરે, તે જ નીલનું ગ્રહણ મૈત્રજ્ઞાન કરે છે ← આવું માનવું જ જોઈએ, નહીંતર તો તે બધાનાં જ્ઞાન દારા અધિકૃત વસ્તુનું ગ્રહણ જ સંગત નહીં થાય… તેથી તે બધા જ્ઞાનો પરસ્પર ગૃહીતગ્રાહી જ માનવા રહ્યા… આમ, ગૃહીતગ્રાહી હોવા છતાં, તમે તો તેને પ્રમાણ જ માનો છો, તો પછી ગૃહીતગ્રાહી હોવાથી અપ્રમાણ બનવાની વાત શી રીતે સંગત થાય ?

વળી, ખરેખર તો અગૃહીતગ્રાહી કોઈ જ્ઞાન જ સંભવિત નથી, અર્થાત્ બધા જ્ઞાન ગૃહીતગ્રાહી જ છે, કારણ કે આપણે લોકો જે અર્થનું ગ્રહણ કરીએ છીએ, તે નીલાદિ વસ્તુઓનું તો (પરમાન્યતાથી) બધા બુદ્ધો વડે હંમેશાં ગ્રહણ થયેલું જ છે… बुद्धानां सर्वज्ञत्वादिति, अन्यथा तत्तत्त्वायोगात्-तेषां सर्वज्ञत्वायोगात्। एकसन्तानेत्यादि। एकसन्तानापेक्षया च गृहीतग्राहिज्ञानासम्भव एव तस्यार्थस्य च क्षणिकत्वात् सर्वेषां-ज्ञानानां सर्वदा-सर्वकालम् अगृहीतग्रहणाद् द्वयोरिप क्षणिकत्वेनेति, यद्वा तदभावे भावादिभिधानमात्रं ग्रहणिमत्यगृहीतग्रहणिमिति ॥

પ્રશ્ન : શું બુદ્ધો વડે સર્વ વસ્તુઓ સદા ગ્રહણ થયેલી છે ?

ઉત્તર : હા, કારણ કે તેઓ સર્વજ્ઞ છે, અર્થાત્ ત્રણે કાળગત સર્વ વસ્તુઓને સર્વ પર્યાયો સાથે જાણનારા છે… હવે જો સર્વ વસ્તુઓનું સદા પ્રહણ ન માનો, તો તેમની સર્વજ્ઞતા જ નહીં ઘટે….

આમ, દરેક પદાર્થ સર્વજ્ઞ વડે ગૃહીત હોવાથી, બધા જ્ઞાનો ગૃહીતગ્રાહી જ સાબિત થશે… એવું કોઈ અગૃહીતગ્રાહી જ્ઞાન સંભવિત જ નથી, કે જેનો તમે પ્રમાણ તરીકે ઉલ્લેખ કરી શકો…

બૌદ્ધ: બીજા દ્વારા ભલે તે પદાર્થ ગૃહીત હોય, પણ પોતા દ્વારા જો તે અગૃહીત-અપૂર્વ હોય, તો તો તેને ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાન અગૃહીતગ્રાહી બની જ શકે ને ! અને પછી તો તેને પ્રમાણ માની શકાય ને !

સ્યાદાદી: અરે ! આ રીતે એકસંતાનની (=એકવ્યક્તિની) અપેક્ષાએ તો બધા જ્ઞાન અગૃહીતગ્રાહી જ સાબિત થશે, ગૃહીતગ્રાહી કોઈ જ્ઞાન રહે જ નહીં, કારણ કે તમારા મતે તો જ્ઞાન અને અર્થ બંને ક્ષણિક છે. એટલે પ્રથમક્ષણીય જ્ઞાન દ્વારા ગૃહીત અર્થ તો બીજી ક્ષણે રહેતો નથી, તેથી દ્વિતીયક્ષણીય જ્ઞાન તો અગૃહીત અર્થનું જ ગ્રહણ કરે, પ્રથમક્ષણીય જ્ઞાનથી ગૃહીત અર્થનું નહીં... એમ દરેક જ્ઞાન અગૃહીતગ્રાહી જ હોવાથી, ગૃહીતગ્રાહી જ્ઞાન અસંભવિત જ બને...

અથવા તો, પ્રથમક્ષણે પદાર્થ અને દ્વિતીયક્ષણે તજ્જન્ય જ્ઞાન… ← આમ જ્ઞેયવસ્તુના નાશ થયા બાદ જ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, એટલે જ્ઞાન વખતે તો વસ્તુનું અસ્તિત્વ જ ન હોવાથી, કોઈપણ જ્ઞાન ગૃહીતગ્રાહીરૂપે સંભવિત નથી. તેથી અગૃહીતગ્રહણ તો માત્ર બોલવા પૂરતું જ છે…

આશય એ કે, કોઈ જ્ઞાન ગૃહીતગ્રાહી હોય અને તેનો વ્યચ્છેદ કરી અગૃહીતગ્રાહી જ્ઞાનનો પ્રમાણ તરીકે ઉલ્લેખ કરવાનો હોય, તો અગૃહીતગ્રાહીતાનું કથન કરવું સંગત છે. પણ ગૃહીતગ્રાહી જયારે કોઈ જ્ઞાન જ નથી - બધા જ્ઞાન અગૃહીતગ્રાહી જ છે - ત્યારે ગૃહીતગ્રાહી કહીને તમે નવું શું વિધાન કર્યું ? (અર્થાત્ તેવું બોલવું વ્યર્થ છે…)

સાર : તેથી ગૃહીતગ્રાહી હોવા માત્રથી જ્ઞાન અપ્રમાણ બને એવું નથી. ફલતઃ ગૃહીતગ્રાહી હોવા છતાં પણ વિકલ્પજ્ઞાનને અપ્રમાણ માની શકાય નહીં.

ф

96. तदभावे भावादिभधानमात्रं ग्रहणिमत्यगृहीतग्रहणिमतीति । तस्य विषयस्याभावे-विनाशे भावात्-उत्पादात् ज्ञानस्य किमित्याह-अभिधानमात्रम्-अभिधानमेव केवलं । किमित्याह-ग्रहणिमति । एतत्

१. 'क्षयाऽवगृहीत०' इति **क-**पाठ: ।

वा कथं न तत्र विकल्प इति चिन्त्यम् ।

(१६६) स्यादेतन्न तत्त्वतो गृहीतग्राहित्वेनास्याप्रामाण्यम्, अपि त्वविषयत्वेनेति । कथमयमविषय इति वाच्यम् । यदनेन वेद्यते न तदस्तीति चेत्, क्व तन्नास्तीति ? किं तत्रैवोच्यते उताहो बहिरिति ? यदि तत्रैव कथं वेद्यते, वेद्यमानं वा कथं न तत्रेति चिन्त्यम् । अथ बहि:, अविकल्पकेऽपि समानः प्रसङ्गः, तेनापि वेद्यमानस्य बहिरभावात् स्यादेतन्न तत्त्वतो गृहीतग्राहित्वेन हेतुना अस्य-विकल्पस्य अप्रामाण्यम्, अपि त्वविषयत्वेनेति । एतदाशङ्क्याह-कथमयं-विकल्पोऽविषय इति वाच्यम् । यदनेन वेद्यते विकल्पेन न तदस्तीत्यविषय:। इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-क्व तन्नास्ति यदनेन वेद्यते ?

द्वितीयं विकल्पमधिकृत्याह-अथ बहिर्यदनेन वेद्यते न तदस्तीति । एतदाशङ्क्याह-अविकल्पकेऽपि समानः प्रसङ्गः अविषयत्वप्रसङ्गः । कथमित्याह-तेनापि-अविकल्पकेन

किं तत्रैव विकल्पे उत बहिरिति ? यदि तत्रैव-विकल्पे एव नास्ति, कथं तेन वेद्यते, वेद्यमानं

......**>** અનેકાંતરશ્મિ **ઃ**

🕸 વિકલ્પની પ્રમાણતા અંગે બૌદ્ધપ્રલાપનો નિરાસ 🕸

(૧૬૬) બોદ્ધ: વાસ્તવિક રીતે તો વિકલ્પ તે ગૃહીતગ્રાહી હોવાથી અપ્રમાણ નથી, પણ તે નિર્વિષયક હોવાથી અપ્રમાણ છે, અર્થાતુ વિકલ્પનો કોઈ વિષય જ ન હોવાથી અપ્રમાણ છે.

સ્યાહાદી : આ વાત પણ અયુક્ત છે, કારણ કે પહેલા તો તમે એ કહો કે વિકલ્પ તે નિર્વિષયક કેમ ?

બૌદ્ધ: કારણ કે વિકલ્પ વડે જે અનુભવાય છે તે વસ્તુ હોતી નથી એટલે વિકલ્પ નિર્વિષયક છે...

સ્યાદ્વાદી : તે વસ્તુ કયાં નથી હોતી ? (૧) વિકલ્પમાં, કે (૨) બહાર ? ... (૧) જો વિકલ્પમાં ન હોય, તો કઈ રીતે તે ત્યાં અનુભવાય ? અથવા જો અનુભવાય તો તે શી રીતે ત્યાં નથી ?

બૌદ્ધ: (૨) તો અમે બીજો પક્ષ માનશું, અર્થાત્ વિકલ્પ વડે અનુભવાતો વિષય બહારના ભાગમાં નથી… આશય એ કે, વિકલ્પ વડે અનુભવાતાં સામાન્યાકારનું અસ્તિત્વ, બીંક્ષમાં ન હોવાથી

ф......

स्वयमेव वृत्तिकृद् व्याचष्टे-अगृहीतग्रहणमिति । अयमभिप्राय:-यदा ज्ञेयवस्तुनो विनाशे ज्ञानमुत्पद्यते, तदा ज्ञानकाले वस्त्वभावादेव गृहीतग्राहित्वासम्भवेन वचनमात्रमेवैतद् यद्तागृहीतग्रहणिमिति ॥

[💠] તે સામાન્યાકાર બુદ્ધિકલ્પિત હોવાથી, તેનું માત્ર અંદર જ અસ્તિત્વ છે, બહાર તો તેવું કોઈ તત્ત્વ જ નથી... બૌદ્ધો બાહ્ય પદાર્થીને સ્વલક્ષણરૂપ માને છે...

स्वरूपस्यैव वेदनात् । (१६७) तद्बिहःस्थतुल्यरूपित्यदोष इति चेत्, केयं तत्तुल्य-रूपतेति वाच्यम् । किं तत्साधारणरूपभावः उताहो तत्तद्ग्रहणस्वभावतेति ? न तावत् साधारणरूपभावः, चेतनाचेतनत्वेन तद्वैलक्षण्यसिद्धेः, सामान्यवेदनेन तद्ग्रामाण्य-

वेद्यमानस्य बहिरभावात् । अभावश्च स्वरूपस्यैव वेदनात् । तदित्यादि । तत्-अविकल्पकं वेद्यमानबिहःस्थतुल्यरूपं, विषयतुल्यरूपमित्यस्माददोषः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-केयं तत्तुल्यरूपता-बहिःस्थतुल्यरूपतेति वाच्यम् । किं तत्साधारणरूपभावः-बहिःस्थ-सामान्यरूपभावोऽविकल्पकस्य उतं तद्ग्रहणस्वभावता-बहिःस्थग्रहणस्वभावता इति । किञ्चातः ? उभयथाऽपि दोषः । तथा चाह-न तावत् साधारणरूपभावः तत्तुल्यरूपता ।

♦ અનેકાંતરિશ્મ **♦**......

જ વિકલ્પને અમે નિર્વિષયક કહીએ છીએ.

સ્યાદાદી: આ પક્ષ પણ યુક્ત નથી, કારણ કે એવું કથન તો વિકલ્પની જેમ અવિકલ્પમાં પણ લાગુ પડે છે. તે આ રીતે - અવિકલ્પ દ્વારા અનુભવાતો વિષય પણ બહાર નથી, કારણ કે અવિકલ્પ તો પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપનો જ અનુભવ કરે છે અને તે સ્વરૂપ તો બહાર છે જ નૈંહીં, તો પછી વિકલ્પની જેમ અવિકલ્પ પણ નિર્વિષયક કેમ ન બને ?

(૧૬૭) બૌદ્ધ: અવિકલ્પ તો અનુભૂયમાન પદાર્થનાં તુલ્યરૂપવાળું છે... અર્થાત્ અવિકલ્પમાં અનુભવાતા પદાર્થના આકાર સરખું જ તે જ્ઞાન થાય છે ← આમ, બાહ્ય પદાર્થને તુલ્ય હોવાથી જ, અવિકલ્પને અમે સવિષયક કહીએ છીએ...

સ્યાદાદી: પહેલા તો તમે એ કહો કે "બાહ્ય પદાર્થની સાથે તુલ્યતા" એટલે શું ? (૧) બાહ્ય પદાર્થની સમાનરૂપવાળા હોવું તે, કે (૨) બાહ્યપદાર્થને પ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ હોવો તે ? આ બંનેમાંથી કયા પક્ષનો સ્વીકાર કરશો ?

બૌદ્ધ: પણ આવા પક્ષો પાડીને ફાયદો શું ?

સ્યાદાદી : કારણ કે તમારા મતે બંને રીતે દોષ આવે છે. જુઓ → (૧) અવિકલ્પ તે બાહ્યપદાર્થની સમાનરૂપવાળું બની શકે જ નહીં, કારણ કે અવિકલ્પ તે ચેતન છે, જ્યારે બાહ્યપદાર્થ

[❖] અવિકલ્પજ્ઞાન સ્વરૂપવેદન તો કરે જ છે (સ્વલક્ષણનું વેદન કરે કે ના પણ કરે) હવે જે પોતાનાં સ્વરૂપનું વેદન કરે છે, તે બહાર નથી. તેથી અવિષયત્વપ્રયુક્ત અપ્રામાણ્ય, સ્વરૂપવેદનઅંશમાં તો બરાબર જ છે. હવે સ્વલક્ષણનું વેદન કરે છે - પણ તે કઈ રીતે ? જયારે સ્વલક્ષણનો સંનિકર્ષ થાય, ત્યારે અવિકલ્પમાં તત્સદેશ આકાર મુદ્રિત થાય અને તે આકારનું જે વેદન થાય છે, તે જ સ્વલક્ષણનું વેદન છે, એટલે વાસ્તવમાં તો સ્વાકારનું જ વેદન છે, જે બહાર નથી. આ હકીકત (સ્વાકારનું સંવેદન એ જ સ્વલક્ષણનું સંવેદન હોવાની હકીકત) હોવાથી જ આગળ તદ્દ્ર સ્થિત્વ્ય∘... ગ્રંથ સંગત થાય છે.

१. 'स्वरूपस्य वेदनात्' इति क-पाठः । २. 'तावत् तत्साधारण०' इति क-पाठः ।

प्रसङ्गाच्च । तत्तद्ग्रहणस्वभावतातदङ्गीकरणे च विकल्पज्ञानेऽपि तुल्य: परिहार:, तस्यापि तद्ग्रहणस्वभावताऽभ्युपगमात् । (१६८) तथाविधग्राह्याभावादस्य कुतस्तद्ग्रहण-कृत इत्याह-चेतनाचेतनत्वेन हेतुना । तद्वैलक्षण्यसिद्धेः तयो:-अविकल्पक-बहि:स्थयो-र्वेलक्षण्यसिद्धे: । दोषान्तरमाह-सामान्यवेदनेन हेतुना साधारणरूपभावतः तदप्रामाण्यप्रसङ्गाच्य-अविकल्पकस्याप्रामार्ण्यप्रसङ्घाच्च न तत्साधारणरूपभावस्तत्तुल्यरूपतेति । तत्तद्ग्रहण-स्वभावतातदङ्गीकरणे च तस्य-अविकल्पकस्य तद्ग्रहणस्वभावता-बहिःस्थग्रहणस्वभावता तस्यास्तदङ्गीकरणं-तत्तुल्यरूपताऽङ्गीकरणमिति विग्रहः, तस्मिन् । किमित्याह-**विकल्पज्ञानेऽपि** तुल्यः परिहारः ⁹⁷तत्तद्बिहःस्थतुल्यरूपिमत्ययम् । कुत इत्याह-तस्यापि-विकल्पज्ञानस्य तद्ग्रहणस्वभावताऽभ्युपगमात्-बिहःस्थग्रहणस्वभावताऽभ्युपगमात् । तथाविधेत्यादि । तथाविधग्राह्याभावात्-विकल्पज्ञानग्राह्याभावात् अस्य-विकल्पज्ञानस्य कुतस्तद्ग्रहण-અચેતન છે 🛨 આમ, ચેતન-અચેતનરૂપે બંનેની વિલક્ષણતા હોવાથી, બંનેની સામ્યતાનો સંભવ નથી... બીજી વાત, જો અવિકલ્પનો આકાર બાહ્યપદાર્થની સમાન માનવામાં આવે તો તે આકાર સામાન્યાકાર કહેવો પડશે, કારણ કે તે આકાર વિષય-જ્ઞાન બંનેમાં અનુગત છે અને આવા સામાન્યાકારનો અનુભવ કરવાથી તો, વિકલ્પની જેમ અવિકલ્પ પણ અપ્રમાણ બૈંનશે ! (૨) હવે બીજો પક્ષ સ્વીકારશો કે - ''અવિકલ્પમાં બાહ્યપદાર્થને ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ હોઈ તે બાહ્યપદાર્થને તુલ્યરૂપ છે અને એટલે જ તે સવિષયક છે" - તો એવો પરિહાર તો વિકલ્પજ્ઞાનમાં પણ સમાન છે. (અર્થાત એ પ્રકારની બાહ્યપદાર્થ સાથેની તુલ્યતા તો વિકલ્પજ્ઞાનમાં પણ છે જ.) કારણ કે પદાર્થને ગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ તો તમે વિકલ્પજ્ઞાનમાં પણ માનો છો જ ← આ રીતે તો તે પણ બાહ્યપદાર્થની તુલ્યરૂપ બનતાં, તેમાં પણ સવિષયકતા ઘટશે જ... (૧૬૮) બૌદ્ધ : વિકલ્પજ્ઞાન જે પદાર્થનું (=સામાન્યાકારનું) ત્રહણ કરે છે, તે પદાર્થ તો છે જ ф
 ф

97. तत्तद्बिहःस्थतुल्यरूपिमिति । तत्-विकल्पज्ञानं तेन-बिहःस्थेन पदार्थेन तुल्यरूपं-तदाकार-मिति ॥

[❖] કારણ કે સામાન્યાકારનો અનુભવ કરવાથી જેમ તમે વિકલ્પને અપ્રમાણ માનો છો, તેમ અવિકલ્પને પણ અપ્રમાણ માનવો પડશે, કારણ કે સામાન્યાકારનો અનુભવ તો તે પણ કરે છે અને બૌદ્ધમતે તો સામાન્ય અસત્ છે.

१. 'प्रसङ्गत्वेन तत्०' इति **क**-पाठ: ।

स्वभावतेति चेत्, न, तथाविधग्राह्याभावे प्रमाणाभावात्, प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणविषयत्वेन तत्राप्रवृत्तेः, अनुमानस्याप्यनुपलिब्धलक्षणप्राप्तार्थाऽविषयत्वात्, तस्य च तदभावा-भ्युपगमात् । न हि साधारणं रूपमुपलिब्धलक्षणप्राप्तमिष्यते भवद्भिः, तदवस्तुत्व-प्रतिज्ञानात् अनीदृशानुपलब्धेश्चाभाविनश्चायकत्वानुपपत्तेः । (१६९) एतेन तद्बाधक-

स्वभावता-बिहःस्थग्रहणस्वभावता ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, तथाविधग्राह्याभावे-विकल्पज्ञानग्राह्याभावे ग्रमाणाभावात् । अभावश्च ग्रत्यक्षस्य तावत् स्वलक्षणविषयत्वेन हेतुना तत्र-तथाविधग्राह्याभावे अप्रवृत्तेः अनुमानस्यापि-अनुपलब्धिरूपस्य उपलब्धिलक्षण-प्राप्तार्थविषयत्वात् । ततः किमित्याह-तस्य-तथाविधग्राह्यस्य तदभावाभ्युपगमात्-उप-

लब्धिलक्षणप्राप्तार्थविषयत्वाभावाभ्युपगमात् । एतद्भावनायैवाह-**न हि साधारणं रूपं** विकल्प-ग्राह्मम् उपलब्धिलक्षणप्राप्तमिष्यते भवद्भिः । कुत इत्याह-तदवस्तुत्वप्रतिज्ञानात् तस्य-साधारणरूपस्यावस्तुत्वप्रतिज्ञानात् अनीदृशानुपलब्धेश्च-अनुपलब्धिलक्षणप्राप्तानुपलब्धेश्च ।

किमित्याह-**अभाविनश्चायकत्वानुपपत्ते**स्तथाऽभ्युपगमात् । **एतेने**त्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन तथाविधग्राह्याभावे प्रमाणाभावेन । किमित्याह-**तद्बाधकप्रमाणप्रवृत्तिः प्रत्युक्ता**-तस्मिन्-

 * અનેકાંતરશ્મિ *

નહીં, તો પછી વિકલ્પમાં ગ્રહણસ્વભાવતા પણ શી રીતે મનાય ? કારણ કે જો તે પદાર્થ હોય અને તેનું ગ્રહણ કરે તો જ તેમાં ગ્રહણસ્વભાવતા આવી શકે, અન્યથા નહીં…

સ્યાદાદી : તમારી વાત બરાબર નથી, કારણ કે તથાવિધ ગ્રાહ્યના અભાવમાં કોઈ પ્રમાણ નથી, અર્થાત્ વિકલ્પજ્ઞાનનો વિષયભૂત પદાર્થ નથી જ - એ વાતમાં (૧) પ્રત્યક્ષ, કે (૨) અનુમાન કોઈ પ્રમાણ નથી. તે આ રીતે -

- (૧) પ્રત્યક્ષ તો માત્ર સ્વલક્ષણને જ વિષય કરે છે, અભાવ તેનો વિષય બનતો નથી એટલે 'વિકલ્પનો વિષયભૂત પદાર્થ નથી જ' - એ જાણવા માટે પ્રત્યક્ષની પ્રવૃત્તિ જ થતી નથી, તો પછી તથાવિધ ગ્રાહ્યના અભાવમાં પ્રમાણ તરીકે પ્રત્યક્ષને શી રીતે મનાય ?
- (૨) ગ્રાહ્યાભાવનું અનુમાન એ ગ્રાહ્યની અનુપલબ્ધિરૂપ (ઉપલબ્ધિ-અભાવરૂપ) છે. અનુમાનપ્રયોગ : ग्राह्यो नास्ति, अनुपलब्धे: । હવે એ અનુપલબ્ધિથી અભાવ, ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત અર્થનો જ સિદ્ધ થઈ શકે, કારણ કે જે ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત નથી તેવા ભૂતાદિનો અભાવ અનુપલબ્ધિ-માત્રથી સિદ્ધ ન થાય... અને જે ગ્રાહ્ય છે (સામાન્યાકાર), તે તો તમે ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત માનતા નથી અવસ્તુ માનો છો અને તેની તો ઉપલબ્ધિ શક્ય જ ન હોવાથી અનુપલબ્ધિમાત્રથી તેનો અભાવ નિશ્ચિત ન થાય...

(૧૬૯) ઉપરોક્ત કથનથી, જેમનું એવું કહેવું છે કે - ''પ્રત્યક્ષ કે અનુમાન પ્રમાણથી તથાવિધ

१. पूर्वमुद्रिते तु 'प्राप्तार्थविषयत्वात्' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु A-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता ।

प्रमाणप्रवृत्तिः प्रत्युक्ता, उक्तवत् प्रत्यक्षादेः तद्बाधकत्वायोगात् । युक्त्या तदयोगो बाधक इति चेत्, न, विकल्पानुपपत्तेः । युक्तिर्हि प्रमाणमप्रमाणं वा स्यात् । प्रमाणं चेत्, न, प्रत्यक्षादेरन्यदित्यत्र चोंक्तो दोषः । अप्रमाणत्वे तु तद्बाधकत्वानुपपत्तिः, अतिप्रसङ्गात् ॥

ત્રાહ્યનો (સામાન્યાકારનો) બાંધ થઈ જશે" - તેમનો નિરાસ થાય છે, કારણ કે પ્રત્યક્ષ કે અનુમાન તેના બાધક બની શકતા નથી (કારણ કે તે તેનો વિષય જ નથી…)

......**.** અનેકાંતરશ્મિ &.......

બૌદ્ધ : પણ ખરેખર યુક્તિથી વિચારીએ તો વિકલ્પના વિષયભૂત સામાન્યાકારનું અસ્તિત્વ જ ઘટતું નથી - આ જ તો સામાન્યાકારનાં અસ્તિત્વનો બાધક છે…

સ્યાદ્વાદી : પહેલા તો એ કહો કે, જે યુક્તિથી તમે સામાન્યાકારનો અયોગ કહો છો, તે યુક્તિ (૧) પ્રમાણ છે, કે (૨) અપ્રમાણ ?

- (૧) જો પ્રમાણ હોય, તો તો તે પ્રત્યક્ષાદિરૂપ જ ગણાશે, તેનાથી જુદી નહીં અને તેથી તો પૂર્વોક્ત દોષ યથાવસ્થિત જ રહેશે, અર્થાત્ પ્રત્યક્ષ તો માત્ર સ્વલક્ષણને વિષય કરે છે અને અનુમાન માત્ર ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્તને વિષય કરે છે… જયારે બૌદ્ધમતે સામાન્યાકાર તે સ્વલક્ષણરૂપ પણ નથી અને ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત પણ નથી… ફલતઃ પ્રત્યક્ષાદિરૂપ યુક્તિની તે વિશે પ્રવૃત્તિ જ થતી નથી, તો પછી તેનાં અસ્તિત્વમાં તે શી રીતે બાધક બને ?
- (૨) યુક્તિ જો અપ્રમાણ હોય, તો તો તે યુક્તિ કોઈ વસ્તુ વિશે બાધક બની શકે નહીં, કારણ કે જો અપ્રામાણિક યુક્તિને પણ બાધક માનશો, તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, સ્વલક્ષણરૂપ વસ્તુનો પણ તે યુક્તિથી બાધ થશે! કારણ કે જેમ અપ્રમાણ યુક્તિ પોતાના વિષયભૂત સામાન્યની બાધક બની શકે, તેમ એ જ યુક્તિ પોતાના અવિષયક એવા સ્વલક્ષણની બાધક પણ બની જ શકે, કારણ કે બંને વિષયમાં અપ્રમાણતા તો સમાન છે… તેથી અપ્રામાણિક યુક્તિઓને, વિકલ્પના વિષયભૂત સામાન્યાકારનાં અસ્તિત્વમાં બાધક માની શકાય નહીં.

१. 'चोक्तदोष:' इति क-पाठ: । २. 'किञ्चात: ? उभय॰' इति घ-पाठ: ।

(१७०) अखिलविकल्पज्ञानभ्रान्ततावादिनश्च तत्सामर्थ्योत्थं वचनमपि तादृगेवेति सुस्थिता तत्तत्त्वनीतिः । न हि भ्रान्तमात्मनो भ्रान्ततामवैति, द्विचन्द्रज्ञानादावात्मनि
भ्रान्तताऽधिगमव्यपोहेन चन्द्रद्वयाद्यधिगतिदर्शनात्, तत्स्थामोपजातवचसोऽपि स्व व्याख्या

त्वोपपत्तेः अविषयेऽपीयं प्रवर्तत इति भावना । एवं विकल्पज्ञानस्यापि कस्यचित् प्रामाण्य-मङ्गीकर्तव्यमित्यैदम्पर्यम् ॥

इत्थमनभ्युपगमे दोषमाह-अखिलेत्यादि । अखिलिविकल्पज्ञानभ्रान्ततावादिनश्च-वादिनः । किमित्याह-तत्सामर्थ्योत्थं-निःशेषविकल्पज्ञानभ्रान्ततासामर्थ्योत्थं वचनमपि तादृगेव-भ्रान्तमेव इति-एवं सुस्थिता तत्तत्त्वनीतिः ताभ्यां-भ्रान्तविकल्पज्ञानवचनाभ्यां तत्त्वनीतिरित्युपहसित, न सुस्थितेत्यर्थः । कथिमित्याह-न हीत्यादि । न यस्माद् भ्रान्तं, ज्ञानिमिति प्रक्रमः, आत्मनो भ्रान्ततामवैति । कुत इत्याह-द्विचन्द्रज्ञानादौ 'आदि'शब्दान्मायाजलज्ञानग्रहः आत्मनि स्वरूपे भ्रान्तताऽधिगमव्यपोहेन चन्द्रद्वयाद्यधिगतिदर्शनात् 'आदि'शब्दात् माया-

તાત્પર્ય-નિષ્કર્ષ: તેથી વિકલ્પના વિષયભૂત સામાન્યાકારનું અસ્તિત્વ સંગત જ છે અને એટલે વિકલ્પની પણ પ્રહણસ્વભાવતા નિર્બાધ ઘટવાથી, તે પણ બાહ્યપદાર્થતુલ્યરૂપ હોઈ સવિષયક જ બનશે, તો પછી આવા સવિષયક વિકલ્પને અપ્રમાણ શી રીતે મનાય ? અર્થાત્ નિર્વિકલ્પની જેમ વિકલ્પની પ્રમાણતા પણ સ્વીકારવી જ જોઈએ.

🕸 અખિલવિકલ્પભ્રાન્તતાકથકમતે તત્ત્વવ્યવસ્થાની દુર્ઘટિતતા 🕸

(૧૭૦) જે લોકો બધા વિકલ્પોને ભ્રાંત કહે છે, તે લોકોના મતે તો તત્ત્વવ્યવસ્થા પણ સંગત નથી, કારણ કે "બધા વિકલ્પો ભ્રાન્ત છે" - એવું જ્ઞાન પણ એકપ્રકારના વિકલ્પરૂપ હોઈ ભ્રાન્ત છે અને આવા ભ્રાન્તજ્ઞાનનાં સામર્થ્યથી નીકળતું 'વિકલ્પો ભ્રાન્ત છે' એવું વચન પણ ભ્રાન્ત જ છે - આવા ભ્રાન્તજ્ઞાન અને ભ્રાન્તવચનથી થતી તત્ત્વવ્યવસ્થા (બધા વિકલ્પોની ભ્રાન્તતારૂપ બૌદ્ધમતીય વ્યવસ્થા) એકદમ જોરદાર કૈંહેવાય!!

<mark>બૌદ્ધ</mark>ઃ તમે શી રીતે અમારું જ્ઞાન / વચન ભ્રાન્ત કહો છો ? અમને તો અમારું જ્ઞાન / વચન અભ્રાન્ત-યથાર્થ જ લાગે છે...

સ્યાદ્વાદી : એકદમ સાચી વાત છે, કારણ કે ભ્રાન્તજ્ઞાન પોતાની ભ્રાન્તતા જાણી શકતું નથી. દ્વિચન્દ્રજ્ઞાન, માયાજળજ્ઞાન વિગેરે સ્થળે, પોતાની ભ્રાન્તતાનાં જ્ઞાન વિનાનું દ્વિચન્દ્રાદિજ્ઞાન જ થાય

💠 આ કટાક્ષ વચન છે... એટલે તેવા ભ્રાન્તજ્ઞાનથી કદી તત્ત્વવ્યવસ્થા થતી નથી, એવો ભાવ છે.

१. 'वादिनश्च किमित्याह' इति घ-पाठ:।

भ्रान्तताऽभिधानपरित्यागेन चन्द्रद्वयाद्यभिधानादिति सकलमेव शास्त्रज्ञानाभिधानं भ्रान्तिमात्रमिति (१७१) कथं ततस्तत्त्वनिश्चय इति चिन्त्यम् । तथाहि-अस्य नित्यात्मादिविकल्पवत् कृतकत्वादिलिङ्गद्वारायाता अनित्याऽनात्मादिविकल्पा अपि भ्रान्ता एवेति कथं तेभ्यस्तित्रिश्चितिः ? निश्चितौ वा कथं न नित्यादाविप ? तद्विकल्पा-

...... व्याख्या 🌣.....

जलग्रहः, तत्स्थामोपजातवचसोऽपि-भ्रान्तज्ञानसामथ्योंपजातवचनस्यापि स्वभ्रान्तता-ऽभिधानपरित्यागेन चन्द्रद्वयाद्यभिधानादिति-एवं सकलमेव शास्त्रज्ञानाभिधानं भ्रान्ति-मात्रमिति कृत्वा कथं ततः-शास्त्रज्ञानाभिधानात् तत्त्विनश्चय इति चिन्त्यम् । नैव तत्त्विनश्चय इति । एतद्भावनायैवाह-तथाहीत्यादि । तथाहि-अस्य-अखिलविकल्पज्ञानभ्रान्ततावादिनः नित्यात्मादिविकल्पविदिति निदर्शनम्, कृतकत्वादिलिङ्गद्वारायाता अनित्याऽनात्मादि-विकल्पा अपि भ्रान्ता एव-नाभ्रान्ता इति-एवं कथं तेभ्यः-भ्रान्तविकल्पेभ्यस्तिन्नश्चितिः-अनित्या-ऽनात्मादिनिश्चितिः ? निश्चितौ वा तेभ्यः-अनित्या-ऽनात्मादेः कथं न नित्यादाविप

છે અને તેનાથી જ્ઞાનજન્ય વચન પણ, જ્ઞાનની ભ્રાન્તતા ન જણાવતાં દ્વિચન્દ્રાદિ જ જણાવે છે (અર્થાત્ 'બે ચન્દ્ર છે' એમ જ વચનપ્રયોગ થાય છે, 'બે ચન્દ્રનો ભ્રમ થાય છે' એમ નહીં…)

એ જ રીતે તમારું શાસ્ત્રજ્ઞાન પણ ઉપરોક્ત રીતે વિકલ્પાત્મક હોઈ ભ્રાન્ત છે અને તે શાસ્ત્રજ્ઞાનથી થતું વચન પણ ભ્રાન્ત જ છે… એટલે ભ્રાન્તવ્યક્તિને પોતાનું જ્ઞાન/વચન અભ્રાન્ત લાગવું ઉચિત જ છે…

(૧૭૧) આવા ભ્રાન્તિરૂપ શાસ્ત્રજ્ઞાન/શાસ્ત્રવચનથી શી રીતે તત્ત્વની વ્યવસ્થા થાય ? તે વિચારવું જ રહ્યું ! જુઓ → જે લોકોના મતે બધા જ વિકલ્પો ભ્રાન્ત છે, તેમના મતે નિત્ય-સાત્મકતાદિ વિકલ્પોની જેમ કૃતકત્વાદિ લિંગથી થતા અનિત્ય-અનાત્મકતાદિ વિકલ્પો પણ ભ્રાન્ત જ માનવા પડશે...

બૌદ્ધો, ઘટની અપરાપરક્ષણને જોવાથી થતા નિત્યતાદિના વિકલ્પોને ભ્રાન્ત કહે છે... અને "સર્વ क्षणिकम् कृतकत्वात्, सर्वं अनात्मरूपम् क्षणिकत्वात्" - ઈત્યાદિરૂપે કૃતકત્વાદિ લિંગ-હેતુઓથી ક્ષણિકતા-અનાત્મકતાદિરૂપ અનુમાનવિકલ્પો કરે છે અને તે વિકલ્પોને યથાર્થ માની તેના આધારે અનિત્યાદિની વ્યવસ્થા કરે છે...

પણ જયારે બધા જ વિકલ્પો ભ્રાન્ત હોય, ત્યારે ક્ષણિકતા-અનાત્મકતાદિ વિકલ્પો પણ શી રીતે અભ્રાન્ત રહે ? (અર્થાત્ તે પણ ભ્રાન્ત જ બનશે) અને આવા ભ્રાન્ત વિકલ્પોથી અનિત્યતા-અનાત્મકતાદિનો નિશ્ચય શી રીતે થઈ શકે ?

પ્રશ્ન : પણ તેવા ભ્રાન્ત વિકલ્પોથી પણ અનિત્યાદિની વ્યવસ્થા માની લઈએ તો ?

नामपि ततो भावात् ॥

(१७२) स्यादेतत् स्वलक्षणदर्शनाहितवासनाकृतविप्लवरूपाः सर्व एव विकल्पाः, तथापि केषाञ्चिदेव तत्प्रतिबद्धजन्मनां विकल्पानामतत्प्रतिभासित्वेऽपि वस्तुन्यविसंवादः, मणिप्रभायामिव मणिभ्रान्तेः, नान्येषाम्, तद्भेदप्रसवे सत्यपि यथादृष्टविशेषानुस्मरणं

निश्चितिः ? कुत इत्याह-तिद्विकल्पानामिप-नित्यात्मादिविकल्पानामिप ततः-वस्तुनोभावात् ॥ स्यादेतिदित्यादि । स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे स्वलक्षणदर्शनेन आहिता या वासना तया कृतं विप्लवरूपं येषां ते तथाविधाः सर्व एव विकल्पाः सामान्येन, तथापि-एवमिप व्यवस्थिते सित केषाश्चिदेव-अनित्या-ऽनात्मादिरूपाणां तत्प्रतिबद्धजन्मनां-वस्तुप्रतिबद्ध-जन्मनां विकल्पानामतत्प्रतिभासित्वेऽिप, वस्त्वप्रतिभासित्वेऽिपत्यर्थः । किमित्याह-वस्तुन्यविसंवादः । निदर्शनमाह-मिणप्रभायामिव विषयभूतायां मिणभ्रान्तेः कुञ्चिकादि-

* અનેકાંતરશ્મિ *

ઉત્તર : તો તો તેની જેમ નિત્યાદિની વ્યવસ્થા પણ થઈ જશે, કારણ કે ભ્રાન્તરૂપ નિત્યાદિ વિકલ્પોથી પણ નિત્યાદિની વ્યવસ્થા શક્ય જ છે...

બૌદ્ધ: પણ અનિત્યાદિ વિકલ્પો તો વસ્તુને આશ્રયીને ઉત્પન્ન થાય છે.

સ્યાદાદી : અરે ! એ રીતે તો નિત્યાદિ વિકલ્પો પણ વસ્તુને આંશ્રયીને જ ઉત્પન્ન થાય છે... તો પછી તો નિત્યાદિની વ્યવસ્થા પણ કેમ ન થાય ? એટલે ભ્રાન્ત જ્ઞાન-વચનથી તત્ત્વવ્યવસ્થા માનવી બિલકુલ સંગત નથી...

હવે બૌદ્ધ, પોતાની તત્ત્વવ્યવસ્થા સંગત કરવા, ઉપરોક્ત કથન અંગે પોતાનો પૂર્વપક્ષ રજૂ કરે છે -

🕸 तत्त्वव्यवस्थासंगतिङारङ औद्धपूर्वपक्ष 🕸

(૧૭૨) બૌદ્ધ: સ્વલક્ષણરૂપ પદાર્થના દર્શનથી વાસનાનું ઓધાન થાય છે, અર્થાત્ સ્વલક્ષણને દેખ્યા બાદ (અપરાપરસદેશસ્વલક્ષણના દર્શનથી) વાસના પેદા થાય છે અને તે વાસનાથી જ વિપ્લવરૂપ (ભ્રમરૂપ) વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ થાય છે. આમ, સ્વલક્ષણથી દર્શન, તેનાથી વાસના, તેનાથી વિપ્લવરૂપ વિકલ્પો... એમ પરંપરાએ બધા જ વિકલ્પો યદ્યપિ વસ્તુથી જન્ય છે...

પણ,

(૧) વસ્તુમૂલક ઉત્પત્તિવાળા, અનિત્યતા-અનાત્મકતાદિ કેટલાક જ વિકલ્પો એવા છે કે, જેઓ યદ્યપિ વસ્તુનો પ્રતિભાસ નથી કરતાં - અર્થાત્ વસ્તુથી ભિન્ન સામાન્યાકારનો પ્રતિભાસ કરે છે - છતાં પણ તેઓ, વસ્તુ વિશે અવિસંવાદ ધરાવે છે.

જેમ કુંચિકાદિવિવર(=ચાવીનાં કાણાં)ના કારણે મણિપ્રભામાં થયેલી મણિભ્રાન્તિ, યદ્યપિ

परित्यज्य किञ्चित्सामान्यग्रहणेन विशेषान्तरसमारोपाद् दीपप्रभायामिव मणिबुद्धेरिति संवादिभ्य एव तन्निश्चितिः, नासंवादिभ्यः ॥

विवरोपलम्भेन, नान्येषां-नित्यात्मादिविकल्पानाम्, तद्भेदप्रसवे सत्यि, वस्तुभेदादुत्पादे सत्यपीत्यर्थः, यथादृष्टविशेषानुसरणं परित्यज्य कथिमित्याह-किश्चित्सामान्यग्रहणेन संदृशापरहेतुना विशेषान्तरसमारोपात् हेतोः, नान्येषामिति वर्तते । निदर्शनमाह-दीपप्रभाया-मिव विषयभूतायां मणिबुद्धेः कुञ्जिकादिविवरोपलेम्भेनेव इति-एवं संवादिभ्य एव

મણિનો પ્રતિભાસ નથી કરતી - પણ મણિની પ્રભાનો જ પ્રતિભાસ કરે છે - તો પણ તે મણિ વિશે
 અવિસંવાદી છે... તેમ અનિત્યતાદિ વિકલ્પો ભલે વસ્તુનો પ્રતિભાસ ન કરતા હોય, તો પણ વસ્તુ

विकल्पेभ्यस्तन्निश्चिति:-अभिप्रेततत्त्वनिश्चिति:, नासंवादिभ्य: ॥

વિશે તો તેઓ અવિસંવાદી જ છે...

(૨) નિત્યતા-સાત્મકતાદિ કેટલાક વિકલ્પો એવા છે કે, જેઓ યદ્યપિ વસ્તુથી જ જન્ય છે, છતાં પણ સામે રહેલા પૈંથાદષ્ટ પદાર્થની વિશેષતાને ભૂલી જઈને, પૂર્વાપરક્ષણીય પદાર્થની સામ્યતાને લઈને, સ્વલક્ષણરૂપ પદાર્થમાં અવિદ્યમાન પણ સમાનાકારનો અધ્યારોપ કરે છે. આવા વિકલ્પો વસ્તુજન્ય હોવા છતાં પણ, વસ્તુ વિશે અવિસંવાદ ધરાવતા નથી...

ભાવાર્થ: સ્વલક્ષણ પૂર્વાપરક્ષણથી વ્યાવૃત્ત હોઈ માત્ર એકક્ષણસ્થાયી છે. આ સ્વલક્ષણોની વિશેષતા છે. પણ નિત્યાદિ વિકલ્પો આ વિશેષતાને ભૂલી જઈને (બાકી જો આ વિશેષતાનું અનુસ્મરણ હોત, તો પૂર્વાપરક્ષણોની સદેશતા ન દેખાત) પૂર્વાપરક્ષણગત પદાર્થોની સદેશતાનાં કારણે, તે સ્વલક્ષણનું પૂર્વાપરક્ષણ સાથેનાં સાદેશ્યને ગ્રહે કરે છે અને સાદેશ્યને ગ્રહે કરી, સ્વલક્ષણમાં અવિદ્યમાન પણ સમાનાકારરૂપ વિશેષાંતરનો તેઓ સમારોપ કરે છે ← આ વિકલ્પો, વસ્તુની વાસ્તવિક

ф......
 ф Гаатин ф....

98. किञ्चित्सामान्यग्रहणेन सदृशापरहेतुना विशेषान्तरसमारोपात् हेतोरिति । किञ्चित्सामान्यस्य-किञ्चित्सादृश्यस्य ग्रहणम्-अध्यवसायस्तेन । कीदृशेन सामान्यग्रहणेनेत्याह-सदृशापरहेतुना, सदृशः-पाश्चात्यकारणक्षणसमानाकारो योष्ठपरः कार्यक्षणः स हेतुर्यस्य किञ्चित्सामान्यग्रहणस्य तत् तथा तेन । किमित्याह-विशेषान्तरसमारोपात् विशेषान्तरस्य-स्वलक्षणेष्वविद्यमानस्य समानाकाररूपस्य समारोपः-अध्यारोपस्तस्माद्धेतोः-कारणात् ।।

❖ જે સ્વલક્ષણરૂપે પદાર્થનું દર્શન થયું હતું, તે સ્વલક્ષણરૂપે પદાર્થની વિશેષતા... એમ પથાદષ્ટનો અર્થ કરવો...

१. 'सदुशापरापरहेतुना' इति घ-पाठः । २. 'रूपायां' इति ङ-पाठः । ३. 'लम्भेनैव' इति क-ङ-पाठः ।

(१७३) एतदप्यसत्, अविचारितरमणीयत्वात् । तत्र यत् तावदुक्तम्-'स्वलक्षण-दर्शनाहितवासनाकृतविप्लवरूपाः सर्व एव विकल्पाः' इति, अत्र किमिदं स्वलक्षणदर्शनं नाम ? का वा तदाहिता वासना यत्कृतविप्लवरूपाः सर्व एव विकल्पा इति ?

एवं पूर्वपक्षमाशङ्क्याह-एतद्व्यसत्-अशोभनम् । कुत इत्याह-अविचारितरमणीय-त्वात् कारणात् । एतदेवाह तन्नेत्यादिना । तत्र यत् तावदुक्तमादौ-'स्वलक्षणदर्शनाहित-वासनाकृतविष्लवरूपाः सर्व एव विकल्पाः' इत्येतत्, अत्र किमिदं स्वलक्षणदर्शनं नाम ? का वा तदाहिता-स्वलक्षणदर्शनाहिता वासना यत्कृतविष्लवरूपाः सर्व एव विकल्पाः अभेडांतरशि

વિશેષતા ભૂલીને વિશેષાંતરનો આરોપ કરતા હોવાથી, વસ્તુ વિશે અવિસંવાદી નથી (અર્થાત્ વિસંવાદી છે…)

જેમ દીપકની પ્રભામાં થયેલ મણિબુદ્ધિ, યદ્યપિ દીપકરૂપ વસ્તુજન્ય હોવા છતાં પણ, દીપકની વિશેષતા ભૂલીને કુગ્ચિકાદિવિવર (=યાવીનું કાણું) રૂપ સદેશતાને લઈ દીપ-મણિની સામ્યતાનું પ્રહેશ કરવા દ્વારા દીપમાં પણ મણિનો સમારોપ કરે છે અને એટલે જ તે મણિબુદ્ધિ દીપરૂપ વસ્તુ વિશે અવિસંવાદી નથી, તેમ પ્રસ્તુતમાં પણ સૈંમજવું...

આ બંને પ્રકારના વિકલ્પોમાંથી, પ્રસ્તુતમાં (૧) જે વિકલ્પો વસ્તુ વિશે અવિસંવાદી છે, તેઓથી જ અભિપ્રેત તત્ત્વનો નિશ્ચય થાય છે, અને (૨) જે વિકલ્પો વસ્તુ વિશે અવિસંવાદી નથી, તેઓથી અભિપ્રેત તત્ત્વનો નિશ્ચય પણ થતો નથી...

સાર : તેથી અનિત્યાદિ વિકલ્પો વસ્તુસંવાદી હોવાથી, તેઓ દ્વારા અનિત્યાદિ તત્ત્વનો નિશ્ચય સમુચિત જ છે... માટે અમારા મતે (=અખિલ વિકલ્પભ્રાન્તતાવાદીમતે) તત્ત્વવ્યવસ્થા અસંગત નથી.

(હવે ગ્રંથકારશ્રી આ પૂર્વપક્ષની એકેક વાતનો સૂક્ષ્મતાથી ઉત્તર આપશે...આ ઉત્તરપક્ષ ઘણો વિસ્તૃત અને ઊંડાણભર્યો હોવાથી પૂર્વપક્ષની માન્યતાનું બરાબર અવધારણ કરી લેવું.)

🕸 जौद्धपूर्वपक्षनो युद्धिशः निरास 🕸

(૧૭૩) સ્યાદ્વાદી: તમારું આ કથન પણ અસત્ છે, કારણ કે ન વિચારીએ ત્યાં સુધી જ તે રમણીય લાગે એવું છે. જુઓ - સૌ પ્રથમ તમે જે કહ્યું હતું કે → "બધા જ વિકલ્પો સ્વલક્ષણદર્શનથી આહિત એવી વાસનાથી કરાયેલ વિપ્લવરૂપ છે…" ← તે અંગે અમે પૂછીએ છીએ કે, (૧) 'સ્વલક્ષણ-દર્શન' એટલે શું ?' અથવા (૨) તે દર્શનથી આહિત એવી 'વાસના' કેવી છે ? કે બધા જ વિકલ્પો જેનાથી કરાયેલા વિપ્લવરૂપ છે…

''मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिबुद्ध्याभिधावतो: । मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थिक्रयां प्रति ॥
 यथा तथाऽयथार्थत्वेऽप्यनुमानतदाभयो: ।
 अर्थिक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम् ॥'' - (प्रमाणवार्त्ति २/५७-५८)

१. ५०१तमं पृष्ठम् । २. 'त्यादि । तत्र' इति क-पाटः । ३. ५०१तमं पृष्ठम् ।

वस्त्वनुभवः स्वलक्षणदर्शनम्, तदाहितवासना तु तथाविधविकल्पजननशक्तः । यदि एवं कथं निरंशवस्तुविषयान्निरंशानुभवात् तथाविधविकल्पजननशक्तीनां प्रभूतानां सम्भवः ?, कथं वैकस्या एवानेकविकल्पजन्म ? (१७४) समुत्पद्यन्ते च स्वलक्षण-दर्शनानन्तरं नित्यानित्यादिविकल्पाः, क्रमेणैकस्य, अक्रमेण चानेकप्रमातृणाम् । न चैते

 •
 व्याख्या •

इति ?। अत्राह-वस्त्वनुभवः शुद्धः स्वलक्षणदर्शनम्, तदाहितवासना तु तथाविध-विकल्पजननशक्तिः, तथाविधस्य संवादिनोऽसंवादिनश्च । एतदाशङ्क्याह-यद्येवं कथं निरंशवस्तुविषयात्रिरंशानुभवात् तथाविधविकल्पजननशक्तीनां प्रभूतानां सम्भवः सामान्येन ? कथं वैकस्या एव शक्तेः अनेकविकल्पजन्म ? को वा किमाह ? न चैतदेवम्, इत्याशङ्कानिरासायाह-समुत्पद्यन्ते च स्वलक्षणदर्शनानन्तरं नित्यानित्यादिविकल्पाः क्रमेणैकस्य प्रमातुः साङ्ख्यादेबौद्धादिमतप्रतिपत्त्या, अक्रमेण चानेकप्रमातृणां-साङ्ख्य-

* અનેકાંતરિશ *

બૌદ્ધ: (૧) સ્વલક્ષણદર્શન એટલે નિરંશ (અંશ વિનાની સ્વલક્ષણરૂપ) વસ્તુનો અનુભવ…અને (૨) તદાહિતવાસના એટલે સ્વલક્ષણદર્શનથી થયેલ શક્તિવિશેષ… કે જેનાથી સંવાદી અને અસંવાદી વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ થાય છે… આવી વ્યાખ્યા અમે કરીએ છીએ.

સ્યાદાદી : જો આવું છે, તો અમે તમને પૂછીએ છીએ કે, સ્વલક્ષણરૂપ નિરંશ અનુભવથી સંવાદી-અસંવાદી વિકલ્પોને ઉત્પન્ન કરનારી ઘણી બધી શક્તિઓ શી રીતે થઈ શકે ?

આશય એ કે, એકસ્વભાવી વસ્તુથી તો માત્ર એક જ વસ્તુની ઉત્પત્તિ શક્ય છે, અનેક વસ્તુની નહીં.. તો પછી સ્વલક્ષણાનુભવ પણ નિરંશ એકસ્વભાવી હોવાથી, તેનાથી અનેક શક્તિઓની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ શકે ?

બૌદ્ધ: નથી જ થતી, કારણ કે નિરંશ અનુભવરૂપ નિર્વિકલ્પથી તો માત્ર એક જ શક્તિની ઉત્પત્તિ થાય છે, અનેક શક્તિની નહીં...

સ્યાદ્વાદી : જો તે નિર્વિકલ્પથી માત્ર એક જ શક્તિની ઉત્પત્તિ થાય, તો તે એક જ શક્તિથી સંવાદી-અસંવાદી અનેક વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ શકે ?

(૧૭૪) બૌદ્ધ: નથી જ થતી ને ! (શું એક શક્તિથી અનેક વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ થાય છે ?) સ્યાદાદી: સાવ ખોટી વાત ! એક જ શક્તિથી અનેક વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ સ્પષ્ટપણે દેખાય છે... જુઓ → (૧) ક્રમિકપક્ષ: સ્વલક્ષણને જોયા બાદ એક જ વ્યક્તિને, પહેલા સાંખ્યમત પ્રમાણે નિત્યનો વિકલ્પ થાય છે, કાળક્રમે તે જ વ્યક્તિને બૌદ્ધમતમાં ભળી જવાથી અનિત્યનો વિકલ્પ થાય છે... (૨) અક્રમિકપક્ષ: સ્વલક્ષણને જોયા બાદ, એકીસાથે અનેકપ્રમાતાઓમાંથી સાંખ્યને નિત્યનો

१. 'कथं चैकस्या' इति क-पाठः । २. 'तथाविधाः संवादिनो०' इति क-पाठः । ३. 'चैकस्या एव' इति क-पाठः ।

इति ॥

शिक्तभेदैकानेकजनकत्वे विना । न च भूयसामि निरंशवस्तुविषयनिरंशानुभवानां तत्त्वतस्तत्त्वे विशेषः, रूपादिस्वलक्षणानामिव । तन्न तेषामिवैकस्य बहूनां वाऽनन्तरं विद्यानाम् । न चैते-नित्या-नित्यादिविकल्पाः । शक्तिभेदश्च एकानेकजनकत्वं चेति विग्रहः, ते चैते, एते विना क्रमाक्रमपक्षद्वयेऽपीति । एतदेवाह-न चेत्यादि । न च भूयसामि क्रमपक्षे । केषामित्याह-निरंशवस्तुविषयनिरंशानुभवानाम्, तुल्यस्वलक्षणानुभवानामित्यर्थः । किमित्याह-तत्त्वतः-परमार्थेन तत्त्वे-तद्धावे, रूपादिस्वलक्षणानुभवत्वे इत्यर्थः, विशेषः-भेदः । किं तर्हि ? सर्व एवैते रूपादिस्वलक्षणानुभवा एवेति । इहैव निदर्शनमाह-रूपादि-स्वलक्षणानामिव, एकस्य प्रमातुः इति प्रक्रमः, तथाविधानुभवनिबन्धनानामिति । तथाहि-

प्रकृतयोजनामाह-तत्-तस्मात् न तेषामिव-रूपादिस्वलक्षणानामिव, एकस्य प्रमातुरिति प्रक्रम:, बहुनां वा-प्रमातृणाम् अनन्तरं बहूनां पारम्पर्येण वैंकस्य तथाविधफलभेदः-

क्रमेणापि रूपादिस्वलक्षणानि स्वाकारमनुभवं कुर्वाणानि न रूपादिस्वलक्षणत्वेन विशेष्यन्त

* અનેકાંતરિં *

વિકલ્પ થાય છે, બૌદ્ધને અનિત્યનો વિકલ્પ થાય છે ← આમ, ક્રમ-અક્રમ પક્ષમાં નિત્ય-અનિત્યાદિ અનેક વિકલ્પો સ્પષ્ટપણે સિદ્ધ છે…

તેથી હવે તો બેમાંથી એક વિકલ્પ સ્વીકારવો જ રહ્યો : કાં'તો (૧) નિરંશ અનુભવમાં શક્તિભેદ માનવો પડે, કે જેથી તે જુદી જુદી શક્તિને આશ્રયીને જુદા જુદા વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરી શકે, અથવા તો (૨) એક જ શક્તિમાં 'અનેકજનકત્વસ્વભાવ' માનવો પડે, કે જેથી તે શક્તિ દ્વારા અનેક વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ શક્ય બને... ← આવું માન્યા વિના નિત્ય-અનિત્યાદિ અનેક વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ સંગત નહીં થાય.

આ જ વાતને દેષ્ટાંતપૂર્વક કહે છે :

જેમ ભિન્ન-ભિન્નક્ષણીય અનેક રૂપાદિસ્વલક્ષણો વચ્ચે કોઈ ભેદ હોતો નથી, તેઓ સમાનપણે પોતાનો અનુભવ કરાવે છે, તેમ જુદા જુદા નિરંશ અનુભવ વચ્ચે પણ કોઈ ભેદ નથી. તો પછી એક જ વ્યક્તિને જુદા જુદા કાળે કે અનેક વ્યક્તિને એક જ કાળે, એક જ પ્રકારના અનુભવથી જુદા જુદા ફળની ઉત્પત્તિ શી રીતે ન્યાયસંગત બને ? અર્થાત્ જેમ બધા રૂપાદિસ્વલક્ષણથી રૂપાદિઅનુભવ જ થાય, રસાદિ નહીં. તેમ અનિત્યદર્શનથી અનિત્યવિકલ્પજનનશક્તિની જ ઉત્પત્તિ થાય, નિત્ય-વિકલ્પજનનશક્તિની નહીં...

સારાંશ: જેમ રૂપાદિ સ્વલક્ષણોથી રસાદિ વિજાતીય ફળની ઉત્પત્તિ નથી થતી, તેમ અનિત્ય-અનાત્મકતાદિ અનુભવથી, વિજાતીય એવી નિત્ય-સાત્મકતાદિ વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ

१. 'चानन्तरं' इति क-पाठः । २. 'चैकस्य' इति क-पाठः ।

पारम्पर्येण वा तथाविधफलभेदोऽमीषां न्याय्य इति भाव्यमेतत् । (१७५) का चेयं तथाविधविकल्पजननशक्तिः ? किं तदुत्तरं मानसम्, उतान्यैव काचित् ? यदि मानसम्, कथं स्वलक्षणादस्वलक्षणजन्म ? अस्वलक्षणं च विकल्पः, असदाकाररूपत्वात् । न

• व्याख्या • .....

भिन्नजातीयविज्ञानादिकार्यभेदोऽमीषां-निरंशवस्तुविषयनिरंशानुभवानां न्याय्य इति भाव्य-मेतत्-भावनीयमेतत्। एतदुक्तं भवति-यथा तेषां रूपादिस्वलक्षणानां न रसादिफलभेदो न्याय्यः, एवमनित्यानात्मकवस्त्वनुभवानामपि न नित्यात्मादिविकल्पजननशक्त्याख्यः फलभेदो न्याय्यः। इहैवाभ्युच्चयमाह का चेयमित्यादिना। का चेयं तथाविधविकल्पजननशक्तिर्भवतोऽभिप्रेता? कि तदुत्तरं, प्रक्रमादिवकल्पप्रत्यक्षोत्तरं, मानसं 'स्वविषयानन्तरे'त्यादिलक्षणं उतान्यैव काचिदालयगता? उभयथाऽपि दोषमाह-यदि मानसम्, कथं स्वलक्षणाद् मानसात् अस्व-लक्षणजन्म-विकल्पोत्पादः? विकल्पास्वलक्षणत्वमाह-अस्वलक्षणां च विकल्पो भवन्नीत्या। कृत इत्याह-असदाकाररूपत्वात्। असदाकारः-विकल्पबुद्धिप्रतिभासोऽस्वलक्षणत्वा-

♦ અનેકાંતરિશ ♦

પણ ન જ થઈ શકે… ફલતઃ સંવાદી-અસંવાદી અનેક વિકલ્પોને ઉત્પન્ન કરનાર શક્તિની ઉત્પત્તિ, નિરંશ અનુભવથી બિલકુલ શક્ય નથી…

🐺 વિકલાજનક શક્તિ અંગે વિકલાજાળ 🕸

(૧૭૫) પહેલા તો એ કહો કે સંવાદી-અસંવાદી અનેક વિકલ્પોને ઉત્પન્ન કરનારી આ 'શક્તિ' છે શું ? શું તે (૧) નિર્વિકલ્પ પછી થનાર માનસવિજ્ઞાનરૂપ છે, કે (૨) બીજી જ કોઈ આલયવિજ્ઞાનગત છે ? ← આ બેમાંથી કયા પક્ષને તમે સ્વીકારો છો…

🔆 પ્રથમપક્ષનો નિરાસ 🕸

(૧) સ્વવિષય=ઇન્દ્રિયજ્ઞાનના વિષયભૂત સ્વલક્ષણરૂપ વિષયની અનંતર=દ્વિતીયક્ષણરૂપ સહકારીની સહાયતાથી, ઇન્દ્રિયજ્ઞાનરૂપ ઉપાદાનકારણથી ઉત્પન્ન થતાં મનોવિજ્ઞાનને તમે 'માનસ' કહો છો…

પણ શક્તિને આ માનસજ્ઞાનરૂપ માનવી બિલકુલ યોગ્ય નથી, કારણ કે માનસજ્ઞાન તો સ્વલક્ષણરૂપ છે, તેના દ્વારા વિજાતીય એવા અસ્વલક્ષણરૂપ વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ શકે ? (માનસ એ વસ્તુ છે - સ્વલક્ષણ છે અને વિકલ્પ એ અવસ્તુ છે - અસ્વલક્ષણ છે.)

બૌદ્ધ: પણ વિકલ્પ અસ્વલક્ષણરૂપ શી રીતે ?

સ્યાદાદી : કારણ કે વિકલ્પબુદ્ધિમાં થતો પ્રતિભાસ તમે અસદાકારરૂપ માનો છો... અર્થાત્ વિકલ્પનો આકાર (સામાન્યાકાર) તમે અસત્ માનો છો,તો તે અસદાકારરૂપ વિકલ્પ અસ્વલક્ષણરૂપ/ અવસ્તુ જ કહેવાય.

१. 'भाव्यतामेतत्' इति क-पाठः ।

स्वसंवित्तिस्तत्रास्वलक्षणम्, अपि तु बहिर्मुखावभास एवेति चेत्, न खलु सा ततोऽन्येति कथं नास्वलक्षणम् ? (१७६) असन्नसौ, सा तु सती, स्वसंविदितत्वादेवेति चेत्, कथमसौ तन्मात्रतत्त्वा विकल्प इति चिन्त्यम् । असदाकारानुवेधादिति चेत्, कथम-

भ्युपगमात् स एव रूपं यस्य स तथा तद्भावस्तस्मात् । न स्वसंवित्तिस्तत्र-विकल्पे-ऽस्वलक्षणम्, अपि तु बहिर्मुखावभास एव अस्वलक्षणम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न खलु सा-स्वसंवित्तिः ततः-बहिर्मुखावभासादन्येति-एवं कथं नास्वलक्षणम् ? अस्वलक्षणमेव । असन्नसौ-बहिर्मुखावभासः, सा तु-स्वसंवित्तिः सती-विद्यमाना, स्वसंविदितत्वादेव कारणात् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथमसौ-स्वसंवित्तिस्तन्मात्र-तत्त्वा-स्वसंवित्तिमात्रतद्भावा विकल्प इति चिन्त्यम् । न तत्र स्वलक्षणातिरिक्तोऽंश इति

⊱......♦ અનેકાંતરિશમ **∻**......

બૌદ્ધ: વિકલ્પમાં જે સ્વસંવેદન (=પોતાનાં જ્ઞાનસ્વરૂપનો અનુભવ) થાય છે, તે અસ્વલક્ષણરૂપ નથી (તે તો વસ્તુરૂપ-વાસ્તવિક છે...) પણ માત્ર બહિર્મુખાવભાસ (=બાહ્ય પદાર્થના અનુભવરૂપ સંવેદન) તે અસ્વલક્ષણરૂપ - અવસ્તુરૂપ છે. અહીં વિકલ્પ બહિર્મુખાવભાસની અપેક્ષાએ ભલે અસ્વલક્ષણરૂપ હોય,પણ સ્વસંવેદનની અપેક્ષાએ તો સ્વલક્ષણરૂપ જ છે, તો પછી માનસથી તેની ઉત્પત્તિ થવામાં વાંધો શું ?

સ્યાદાદી: અરે બૌદ્ધ ! બહિર્મુખાવભાસ એ જ તો સ્વસંવિત્તિ છે, તેનાથી જુદી કોઈ સ્વસંવિત્તિ છે જ નહીં, તો પછી વિકલ્પ તે અસ્વલક્ષણરૂપ કેમ ન બને ? અર્થાત્ વિકલ્પનું સ્વરૂપ તો માત્ર બહિર્મુખાવભાસરૂપ છે અને તે તો અસ્વલક્ષણરૂપ હોવાથી વિકલ્પ પણ અસ્વલક્ષણરૂપ જ બનશે...

(૧૭૬) બૌદ્ધઃ ના, સ્વસંવિત્તિ અને બહિર્મુખાવભાસ બંને ર્જુંદા છે, કારણકે બહિર્મુખાવભાસ અસત છે, જયારે સ્વસંવિત્તિ તો પોતાના સ્વરૂપથી જ સંવિદિત (=અનુભૂત) હોવાથી સત્ છે…

સ્યાદાદી : જો આ સ્વસંવિત્તિ માત્ર સ્વસંવેદનરૂપ જ હોય (બહિર્મુખાવભાસરૂપ હોય જ નહીં) તો તેને તમે વિકલ્પરૂપ કેમ કહો છો ?

ф.....ф विवरणम्ф....

99. स्वसंवित्तिमात्रतद्भावा इति । स्वसंवित्तिमात्रमेव तद्भावः-तत्त्वभावः स्वरूपं यस्या इति ॥

[❖] હવે બૌદ્ધ, આ બંને અંશને જુદા સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ત કરે છે, એની પાછળ આશય એ કે, બંને જુદા સિદ્ધ થવાથી સ્વસંવેદનની અપેક્ષાએ વિકલ્પ સ્વલક્ષણરૂપ સાબિત થાય અને તેથી સ્વલક્ષણરૂપ માનસ દ્વારા સ્વલક્ષણરૂપ વિકલ્પની ઉત્પત્તિ થવામાં કોઈ બાધ ન રહે… પણ ગ્રંથકારશ્રી કહે છે કે, બંને અંશ જુદા માનવા બિલકુલ સંભવિત નથી.

१. 'तत्र भाव:' इति च-पाठ:।

सताऽनुवेधो नाम ? स निर्विषयत्वादसन्, न तु तथाप्रतिभासनेनेति चेत्, न स्वसंवित्ति-स्तथाप्रतिभासनादन्येत्यस्वलक्षणत्वमेव ॥

(१७७) तस्य विभ्रमरूपत्वात् तदन्याऽनन्यत्वकल्पनैवायुक्तेति चेत्, कोऽयं विभ्रम

♦ व्याख्या ♦ व्याख्या ♦ कृत्वा । असदाकारानुवेधादसौ विकल्प: । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथ्यमसता आकारेण अनुवेधो नाम स्वसंविद: ? नैवेत्यर्थ: । सः-आकार: निर्विषयत्वात् कारणात् असन्-तुच्छ:, न तु तथाप्रतिभासनेन-न पुनर्बिहर्मुखावभासप्रतिभासनेनासन् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह- न स्वसंवित्तरिधकृता तथाप्रतिभासनात्-बिहर्मुखावभासप्रतिभासनादन्या-अर्थान्तरभूता इति कृत्वा अस्वलक्षणत्वमेव स्वसंविद: ॥

तस्य-बिहर्मुखावभासप्रतिभासस्य विभ्रमरूपत्वात् कारणात् तदन्यानन्यत्वकल्पनैव तया-स्वसंवित्त्याऽन्यानन्यत्वकल्पनैव अयुक्ता । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कोऽयं विभ्रमो

આશય એ કે, જો સ્વસંવિત્તિ સ્વલક્ષણરૂપ જ હોય તો વિકલ્પ કઈ રીતે છે ? (તમે વિકલ્પ કલ્પનારૂપ માન્યો છે, જયારે સ્વસંવિત્તિ તો વસ્તુસત્ છે…)

બૌદ્ધ : સાચી વાત છે તમારી ! પણ તે સ્વસંવિત્તિમાં અસદ્ આકારનો અનુવેધ થાય છે, એટલે જ અમે તેને સવિકલ્પ કહીએ છીએ…

સ્યાદાદી : અરે ! પહેલા તો એ કહો કે, જે આકાર અસત્ હોય, અર્થાત્ હોય જ નહીં, તે આકારનો અનુવેધ શી રીતે થઈ શકે ? શું ખપુષ્પનો કદી કોઈની સાથે અનુવેધ (=જોડાણ) થાય છે ?

બૌદ્ધ: તે આકારનો કોઈ વિષય ન હોવાથી જ તે અસત્ છે, બાકી સર્વથા તે અસત્ નથી, કારણ કે બહિર્મુખ અવભાસની (સામાન્યાકારના પ્રતિભાસની) અપેક્ષાએ તો તે સત્ જ છે અને તેથી તેનું સ્વસંવિત્તિ સાથે જોડાણ થવું પણ સંગત જ છે...

સ્યાદાદી: અરે ! પહેલા તમે સ્વસંવિત્તિ સત્ અને બહિર્મુખાભાસ અસત્ એમ બંનેનો ભેદ પાડ્યો અને હવે બહિર્મુખાવભાસને પણ સત્ કહ્યો... જો બહિર્મુખાવભાસ સત્ હોય, તો ઉપરનો ભેદ ન રહ્યો. તેથી તે સ્વસંવિત્તિરૂપ જ બની ગયો અને - બહિર્મુખાવભાસ અસ્વલક્ષણરૂપ હોવાથી - તે સ્વસંવિત્તિ પણ અસ્વલક્ષણરૂપ જ થશે...

(૧૭૭) બૌદ્ધ: બહિર્મુખાવભાસ તો વિભ્રમરૂપ=ભ્રમાત્મક છે, કારણ કે તે તો સ્વલક્ષણરૂપ પદાર્થ વિશે પણ, સામાન્યાકારનો આરોપ કરી પ્રતિભાસ કરે છે... આવા ભ્રમાત્મક બહિર્મુખા-વાભાસની સાથે "સ્વસંવેદનનો ભેદ કે અભેદ" એવી કલ્પના જ યુક્ત નથી...

આશય એ કે, જે વસ્તુ વાસ્તિવિક હોય, તેની સાથે જ બીજી વસ્તુના ભેદાભેદની વિચારણા સંગત ગણાય, અસત્ની સાથે નહીં... પ્રસ્તુતમાં બહિર્મુખાવભાસ અસત્ હોઈ તેની સાથે સ્વસંવેદનના ભેદાભેદની વિચારણા નિરર્થક છે...

इति कथनीयम् । अनिरूप्यस्वरूप्सतत्त्वतोऽसद्रूप इति चेत्, कथमयं स्वसंवित्तिभेदक इति वाच्यम् । न तत्त्वत इति चेत्, उच्छिन्नो विकल्पः । (१७८) अस्त्विति चेत्, प्रतीत्या-दिबाधा । चेतना एव तथाभूता विकल्प इति चेत्, किम्भूतेति चिन्त्यम् । असदाकारेति व्याख्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या विकल्पं इति कथनीयम् । अनिरूप्यं स्वरूपं यस्य वैतथ्येन स तथा तत्त्वतः-परमार्थतोऽसद्रूपः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथमयं-विभ्रमोऽसद्रूपः सन् स्वसंवित्तिभेदक इति-एतद् वाच्यम् । न तत्त्वत इति चेत्, स्वसंवित्तिभेदकः । एतदाशङ्क्याह-उच्छिन्नो विकल्पः अविशिष्टस्वसंवित्तिमात्रभावेन । अस्त्विति चेत् विकल्पाभावः । एतदाशङ्क्याह-प्रतीत्यादिबाधा, 'आदि'शब्दाद् भावेतरभेदबाधाग्रहः । चेतनैव तथाभूता विशिष्टा विकल्पः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-किम्भूता तथाभूता इति चिन्त्यम् ।

સ્યાદાદી : હે બૌદ્ધ ! પહેલા તો એ કહો કે, ''વિભ્રમ'' એટલે શું ? કે જેની ભેદાભેદની વિચારણા ન કરી શકાય…

બૌદ્ધ : વિભ્રમનું સ્વરૂપ અનિરૂપ્ય=અનિર્વચનીય છે, અર્થાત્ વિતથ (=મિથ્યા) હોઈ તેનું કથન જ શક્ય નથી… પરમાર્થથી તો તે અસદ્ રૂપ છે…

સ્યા<mark>દાદી</mark> : વિભ્રમરૂપ બહિર્મુખાવાભાસ જો અસદ્ જ હોય, તો તે સ્વસંવિત્તિનો ભેદક શી રીતે બને ?

તાત્પર્ય એ કે, જો બહિર્મુખાવભાસ અસત્ હોય, તો વિકલ્પ અને સ્વસંવિત્તિ વચ્ચે ભેદ જ નહીં રહે… (સ્વસંવિત્ + બહિર્મુખાવભાસ=વિકલ્પ છે. પણ જો બહિર્મુખાવભાસ અસત્ હોય તો વિકલ્પ સ્વસંવિત્ર્પ થવાથી, વિકલ્પથી સ્વસંવિત્નો ભેદ જ નહીં રહે) અને તો માત્ર સ્વસંવિત્ જ શેષ રહેવાથી વિકલ્પનો વિલોપ-અભાવ થઈ જશે…

(૧૭૮) બૌદ્ધઃ તો ભલે ને વિલોપ થાય, વાંધો શું ?

સ્યાદ્વાદી : અરે ! તો તો પ્રતીતિ આદિનો બાધ થશે...જુઓ →

- (૧) ઘટ-પટાદિના વિકલ્પોની સર્વલોકોને સ્પષ્ટપણે પ્રતીતિ થાય છે, અને
- (૨) નિર્વિકલ્પની પ્રવૃત્તિ થયા બાદ પણ ''આ પદાર્થ અહીં છે આ પદાર્થ અહીં નથી'' -

100. भावेतरभेदबाधाग्रह इति । इदमत्रास्तीदं तु नास्ति इत्येवंरूपो यो भावेतराभ्यां-भावाभावाभ्यां भेदाभेदव्यवहारो विकल्पात्मकास्तस्य बाधा-बाधनं तस्या ग्रहः । इदमुक्तं भवति-प्रवृत्ते७पि निर्विकल्पज्ञाने इदमत्रास्तीदं तु नास्तीति व्यवहारो विकल्पेनैव वर्तते, तदपलापे तु कथमयं स्यादिति ॥

१. 'उत्सन्नो विकल्पः' इति घ-पाठः । २. 'उत्सन्नो' इति घ-पाठः, ड-पाठस्तु 'उच्छन्नो' इति ।

चेत्, अस्वलक्षणमेवेयम्, असदाकारत्वात् । 'ने स्वसंवित्तिस्तत्रास्वलक्षणम्, अपि तु बिहर्मुखावभास एवेति चेत्, न खलु सा ततोऽन्या' इति समानं पूर्वेणेति यदि मानसं कथं स्वलक्षणादस्वलक्षणजन्म साधीय इति ? (१७९) कथं वा निर्विकल्पकत्वेना-भिन्नाद् भिन्नविकल्पसम्भवः ? न हि नीलादिमात्रात् क्वचिद् रसादिभावः, तथा-

♦

असदाकारा असत्राकारो यस्याः सा तथा। इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-अस्वलक्षणमेवेयं-चेतना, असदाकारत्वात्। न स्वसंवित्तिस्तत्र-चेतनायां अस्वलक्षणम्, अपि तु बहिर्मुखा-वभास एव अस्वलक्षणम्। इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न खलु-नैव सा-चेतना स्वसंवित्तिः ततः-बहिर्मुखावभासादन्येति समानं पूर्वेण-'कथं नास्वलक्षण'मित्यादिनोक्तेने। इति-एवं यदि मानसं कथं स्वलक्षणादस्वलक्षणजन्म साधीयः-शोभनतरम् ? नैवेत्यर्थः। कथं वेत्यादि। कथं वा निर्विकल्पकत्वेनाभिन्नाद् मानसाद् भिन्नविकल्पसम्भवो विकल्पकत्वेन ?। कथं च न स्यादित्याह-न हि नीलादिमात्राद् वस्तुनोऽन्यरहितात् क्वचिद् रसादिभावः।

એમ પદાર્થના અસ્તિ-નાસ્તિતાનો વ્યવહાર પણ વિકલ્પથી જ થાય છે… હવે જો વિકલ્પનો અપલાપ કરશો તો સર્વલોકપ્રસિદ્ધ પ્રતીતિ/વ્યવહારનો પણ અપલાપ થશે. ફલતઃ પ્રતીતિ આદિનો બાધ થશે જ

બૌદ્ધ: તો તો અમે વિકલ્પનો અવશ્ય સ્વીકાર કરીશું, પણ આ રીતે - તેવા પ્રકારની વિશિષ્ટ ચેતનાને જ અમે વિકલ્પ કહીશું...

સ્યાદાદી : જે વિશિષ્ટ ચેતનાને તમે વિકલ્પ કહો છો, તે કેવી છે ?

બૌદ્ધ: અસદ્ આકારવાળી ચેતના તે જ વિકલ્પ...

સ્યાદાદી : અરે ! અસદાકારરૂપ હોવાથી, તે ચેતના અસ્વલક્ષણરૂપ જ સાબિત થઈ ને ?

હવે જો તો એમ કહેશો કે → "બહિર્મુખાવભાસ જ અસ્વલક્ષણ છે, ચેતનામાં રહેલ સ્વસંવિત્તિ અંશ નહીં…" - તો અમે પણ કહીશું કે "બહિર્મુખાવભાસથી સ્વસંવિત્તિ જુદી નથી, તો પછી તે સ્વસંવિત્તિ પણ અસ્વલક્ષણ કેમ ન બને ?" ← એમ બધી ચર્ચાઓ પૂર્વવત્ ચાલશે… ફલતઃ તે ચેતના અસ્વલક્ષણરૂપ હોઈ વિકલ્પ પણ અસ્વલક્ષણરૂપ જ સાબિત થશે…

સાર: તેથી શક્તિને જો માનસજ્ઞાનરૂપ માનશો, તો માનસ સ્વલક્ષણરૂપ હોઈ, તેના દારા વિજાતીય એવા અસ્વલક્ષણરૂપ વિકલ્પની ઉત્પત્તિ શક્ય બને નહીં...

(૧૭૯) બીજી વાત, બધાને માનસ તો એકસરખું જ થાય છે, કારણ કે તે પણ નિર્વિકલ્પ છે. તો પછી જુદા જુદા પ્રમાતાને (કે એક પ્રમાતાને જુદા જુદા કાળે) ભિન્ન-ભિન્ન વિકલ્પો શી રીતે થાય ? જેમકે માત્ર નીલાદિથી, બીજી કોઈ સહકારી સામગ્રીની સહાયતા વિના કદી રસ-ગંધાદિની

१. प्रेक्ष्यतां ५०६-५०७तमे पृष्ठे । २. 'भासादन्येऽभिसमानं' इति का-पाठः । ३. प्रेक्ष्यतां ५०६-५०७तमे पृष्ठे ।

ऽदर्शनात् । न चात्र किञ्चिद् भेदकम्, अनभ्युपगमात्, अभ्युपगमेऽपि ततोऽतिशया-सिद्धेरिति निवेदयिष्यामः ॥

(१८०) अथान्यैव काचित् । कासाविति वाच्यम् । अनादिमदालयगतशक्तेः

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

'आदि'शब्दाद् गन्धादिग्रहः । कथं न रसादिभाव इत्याह-तथाऽदर्शनात् । न चात्र-मानसाद् विकल्पजन्मिन किञ्चिद् भेदकमस्ति । कुत इत्याह-अनभ्युपगमात् । अभ्युपगमेऽपि सित भेदकस्य वासनादेः ततः-भेदकात् अतिशयासिद्धेरिति निवेदियष्याम ऊर्ध्वम् । गतो मानसपक्षः ॥

द्वितीयं विकल्पमधिकृत्याह-अथान्यैव काचित् तथाविधविकल्पजनतशक्तिः । एतदुररीकृत्याह-कासाविति वाच्यम् । अनादिमती चासौ आलयगतशक्तिश्चेति विग्रहः,

♦ અનેકાંતરિમ ♦

ઉત્પત્તિ થતી નથી.

તેનું કારણ એ કે તેવી (માત્ર નીલાદિથી રસાદિની) ઉત્પત્તિ દેખાતી નથી. એટલે અન્યસામગ્રી રહિત, માત્ર નિર્વિકલ્પ જેવા માનસથી, વિજાતીય એવા વિકલ્પની ઉત્પત્તિ બિલકુલ સંભવિત નથી...

<mark>બૌદ્ધ : માન</mark>સથી વિકલ્પની ઉત્પત્તિમાં એવું કોઈ ભેદક તત્ત્વ માની લઈએ તો ? કે જેના આધારે માનસ દ્વારા વિલક્ષણ વિકલ્પની ઉત્પત્તિ સંગત બને ? તેમાં કંઈ વાંધો ?

સ્યાદાદી: પણ તેવું ભેદક તત્ત્વ તો તમે માનતાં નથી... કદાચ ભેદક તરીકે 'વાસનાદિ' તત્ત્વને માની પણ લેશો, તો પણ તે ભેદક દ્વારા માનસમાં એવા કોઈ અતિશયનું આધાન નથી થતું, કે જે અતિશયથી માનસ પોતાથી ભિન્ન-વિલક્ષણ વિકલ્પની ઉત્પત્તિ કરી શકે... આ વાત અમે આગળ જણાવીશું...

તેથી સંવાદી-અસંવાદી વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિને માનસરૂપ માની શકાય નહીં, નહિંતર તો તેના દ્વારા વિકલ્પની ઉત્પત્તિ અસંભવિત બનશે... એટલે પ્રથમ પક્ષ તો યુક્ત નથી...

🕸 द्धितीयपक्षनो निरास 🕸

(૧૮૦) (૨) હવે જો એમ કહેશો કે → "તથાવિધ શક્તિ તે માનસરૂપ નહીં, પણ બીજી જ કોઈ છે…" ← તો પહેલા તો એ જ બતાવો કે આ શક્તિનું સ્વરૂપ શું ?

(હવે બૌદ્ધ પહેલા તે શક્તિનું સ્વરૂપ બતાવે છે, ત્યારબાદ ગ્રંથકારશ્રી તેનું આમૂલચૂલ ઉન્મૂલન કરશે…)

બૌદ્ધ: આલયવિજ્ઞાન એટલે અહંરૂપે ભાસતું જ્ઞાન... આ જ્ઞાન જ બધી વાસનાઓનો મૂળ

१. 'अनभ्युप०' इति क-पाठ: ।

स्वलक्षणदर्शनसहकारिभावतो विशेषकरणम् । तथाहि-सा तदनुभवं प्राप्याक्षेपेण तथाविधविकल्पजननस्वभावोपजायते इति स्वलक्षणदर्शनाहितेत्युच्यते, अत एव न भिन्न
तस्या:, स्वलक्षणदर्शनसहकारिभावतः, प्रवृत्तिविज्ञानसहकारिभावत इत्यर्थः, विशेषकरणम्-अतिशयकरणं सा । एतदेव भावयति तथाहीत्यादिना । तथाहि-सा-अनादिमदालयगतशक्तिः तदनुभवं प्राप्य-स्वलक्षणदर्शनमासाद्य अक्षेपेण-अव्यवधानेन तथाविधविकल्पजननस्वभावा-अनित्यादिविकल्पजननस्वभावा उपजायत इति कृत्वा स्वलक्षण
अभेडांतरिभ

अभेडांतरिभ

अभेत्र-नास्तितादि विङल्पने उत्पन्न करनार शक्ति अनादिकाणथी छे...) आ शक्ति द्वारा, स्वलक्षणदर्शन (=प्रवृत्तिविज्ञान=प्रवर्तक - प्रवृत्ति करावनार अनुलव) ३५ सहकारीनी सहायधी िमन्न-भिन्न विकल्पो उत्पन्न थाँय छे...

આ જ વાતને સ્પષ્ટતાપૂર્વક સમજીએ :

પહેલા તમે અમને પૂછ્યું હતું કે - "તદાહિત વાસના એટલે શું ? કે બધા જ વિકલ્પો જેનાથી કરાયેલા વિપ્લવરૂપ છે" - તેનો જવાબ એ કે, અનાદિકાલીન તે આલયગત શક્તિ, જયારે આપણને પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનરૂપ સ્વલક્ષણદર્શન (નિરંશ અનુભવ) થાય, ત્યારે તે નિરંશ અનુભવરૂપ સહકારીને પામીને, તરત જ તેમાં એવો એક અચિંત્ય સ્વભાવ ઉત્પન્ન થાય છે કે, જે સ્વભાવને આધારે તે અનિત્યાદિ ભિન્ન-ભિન્ન વિકલ્પોને પેદા કરી શકે છે… અહીં નિરંશ અનુભવરૂપ સહકારીને પામીને

101. प्रवृत्तिविज्ञानसहकारिभावत इति । प्रवृत्तिविज्ञानस्य-घटादिपदार्थगोचरप्रवृत्तिकारक-निर्विकल्पज्ञानलक्षणस्य यः सहकारिभावोङनादिमदालयगतशक्तिं प्रतीत्य तस्मात् ॥

.....**♦ विवरणम् ♦**.....

⁴ ''आलयंविज्ञानं हि सर्ववासनाधारभूतम् । आलयंविज्ञानविशुद्धिरेवापवर्गं इति ।'' - (षड्दर्शनसम्, टीका. ११ ।)
 ''तरङ्गा ह्यद्धेर्यद्वत् पवनप्रत्ययोदिताः । जृत्यमानाः प्रवर्तन्ते व्युच्छेदश्च न विद्यते ॥५६॥

आलयौधस्तथा नित्यं विषयपवनेरित: । चित्रैस्तरङ्गविज्ञानै: नृत्यमान: प्रवर्तते ॥ ५७ ॥'' - (लंकावतार पृ. २७१ ।)

[&]quot;तत्रालयविज्ञानं नामाहमास्पदं विज्ञानम् । नीलाद्युक्षेखि च विज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानम् । यथोक्तम् – तत्स्यादालयविज्ञानं यद्भवेदहमास्पदम् । तत्स्यात् प्रवृत्तिविज्ञानं यन्नीलादिकमुल्लिखेत् ।" – (सर्वदः सं. पृ. ३७ ।)

ઋ નિર્વિકલ્પજ્ઞાન તે ઘટાદિ પદાર્થ વિશે પ્રવૃત્તિ કરાવનાર હોઈ 'પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન' કહેવાય છે… આ વિજ્ઞાન તથાવિષ વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ માટે, શક્તિને સહાય કરે છે અને તેની સહાયથી શક્તિ પણ તરત જ તથાવિષ વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરે છે…

१. 'प्राप्योत्क्षेपेण' इति **ग**-पाठः ।

विकल्पसम्भवाभावः, तथाविधशक्तिसहकारित्वेन तदनुभवस्य तदविरोधादिति ।
(१८१) एतदपि यत्किञ्चित्, तस्य तत्सहकारित्वासिद्धेः ततस्तस्या उपकाराभावात्,
अनुपकार्योपकारकयोश्च सहकारित्वायोगात् । द्विविधो हि वः सहकारार्थः परस्परा-
♦♦ व्याख्या ♦.
दर्शनाहितेत्युच्यते, अत एव कारणात् । न भिन्नविकल्पसम्भवाभावः । किं तर्हि ? सम्भव
एव । कुत इत्याह- तथाविधशक्तिसंहकारित्वेन हेतुना तदनुभवस्य-स्वलक्षणानुभवस्य,
प्रवृत्तिविज्ञानस्येत्यर्थः, तदिवरोधादिति, प्रक्रमाद् भिन्नविकल्पसम्भवाविरोधात्, शक्तिरस्यो-
पादानिमत्यिभप्राय इति । एतदाशङ्क्याह-एतदिप यत्किञ्चित् । कथमित्याह-तस्य-स्वलक्षणा-
नुभवस्य तत्सहकारित्वासिद्धेः-प्रस्तुतशक्तिसहकारित्वासिद्धेः । असिद्धिश्च ततः-अधिकृता-
नुभवात् तस्याः-शक्तेः, किमित्याह-उपकाराभावात् । यदि नामैवं तृतः किमित्याह-अनुप-
कार्योपकारकयोश्च भावयोः सहकारित्वायोगात् । एनमेवाह-द्विविधो हि वः-युष्माकं
****
આલયશક્તિમાં વિશેષ સ્વભાવ ઉત્પન્ન થતો હોવાથી, તે આલયશક્તિ સ્વલક્ષણદર્શનથી આહિત
થઈ કહેવાય છે
આવી પ્રક્રિયા હોવાથી જ, અનિત્યાદિ ભિન્ન-ભિન્ન વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ અસંભવિત નથી.
કારણ કે પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનરૂપ સ્વલક્ષણદર્શન (=િનરંશ અનુભવ) તે અનિત્યાદિવિકલ્પજનનસ્વભાવી
શક્તિઓને સહાય કરતો હોવાથી - એમ સહાયકનું સમર્થન મળતાં - આલયગત શક્તિરૂપ ઉપાદાન

કારણ ક પ્રવૃત્તિાવજ્ઞાનરૂપ સ્વલક્ષણદર્શન (≕ાનરશ અનુખ્યા) તે આનત્વાહાપકલ્પજનનસ્વનાયા શક્તિઓને સહાય કરતો હોવાથી - એમ સહાયકનું સમર્થન મળતાં - આલયગત શક્તિરૂપ ઉપાદાન તે નિર્બાધપણે અનિત્યાદિ વિકલ્પોને ઉત્પન્ન કરે છે...

(આશય એ છે કે, અનુભવ ભલે સરખો હોય, પણ ભિન્ન-ભિન્ન શક્તિરૂપ સહકારી મળવાથી તેમાંથી ભિન્ન-ભિન્ન વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ અસંભવિત નથી…)

સાર: તેથી આલયગત શક્તિ દ્વારા, તથાવિધ વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ અસંભવિત નથી, એટલે બીજો વિકલ્પ યુક્ત જ છે...

(૧૮૧) સ્યાદાદી: આ કથન પણ અસાર છે, કોંરણ કે પહેલી વાત તો એ જ કે, "સ્વલક્ષણનો અનુભવ શક્તિને સહાય કરે" - એ જ વાત અસિદ્ધ છે, કારણ કે તે નિરંશ અનુભવ દ્વારા શક્તિ પર કોઈ જ ઉપકાર થતો નથી અને એટલે ઉપકાર્ય - ઉપકારભાવ વિનાના તે બે પદાર્થોમાં સહકારભાવ પણ ન ઘટી શકે...

આશય એ કે, પદાર્થ કોઈ ઉપકાર કરતો હોય, તો તેને સહકારી કહેવું વ્યાજબી ગણાય…

...... ааरणम् **......**

102. द्विविधो हि व:-युष्माकं सहकारार्थ इति । प्रथमोऽङ्कुरोत्पादकक्षितिबीजादीनाम्, द्वितीयस्तु विज्ञानजनकरूपादीनाम् ॥

[💠] હવેનો થોડો વિષય ખૂબ સૂક્ષ્મ છે… એટલે એકદમ એકાગ્રતાથી અભ્યાસ કરવો…

तिशयाधानेन सन्ताने विशिष्टक्षणोत्पादनलक्षणः, पूर्वस्वहेतोरेव समग्रोत्पन्नैककार्य-क्रियालक्षणश्च । न चानयोरेकोऽपि सम्भवति, क्षणिकत्वेन परस्परातिशयाधानायोगात् ।

♦-------

सहकारार्थः । द्वैविध्यमाह-परस्परातिशयाधानेन क्षणपरम्परया सन्ताने-प्रबन्धे विशिष्ट-क्षणोत्पादनलक्षणः, विविध्यतकार्ययोग्यताकारीत्यर्थः, तथा पूर्वस्वहेतोरेव उपादानादेः समग्रोत्पन्नैककार्यक्रियालक्षणश्च समग्रोत्पन्नानामेककार्यक्रियाऽन्त्यानां विविध्यतकार्यो-त्पत्तिः सैव लक्षणं यस्य सहकारार्थस्य स तथेति समासः । न चेत्यादि । न च अनयोः-सहकारार्थयोरेकोऽपि सम्भवति । कुत इत्याह-क्षणिकत्वेन हेतुना परस्परातिशयाधाना-

* અનેકાંતરશ્મિ *

પણ નિરંશ અનુભવ જયારે શક્તિ પર કોઈ જ ઉપકાર ન કરતો હોય, ત્યારે તેને શક્તિનો સહકારી માનવો શી રીતે યોગ્ય ગણાય ?

બૌદ્ધ : પણ નિરંશ અનુભવ કોઈ જ ઉપકાર કરતો નથી, એવું તમે શી રીતે કહો છો ? સ્યાદાદી : જુઓ → તમે બૌદ્ધો "સહકાર"ના બે અર્થ કરો છો…

- (૧) પરસ્પર એકબીજામાં અતિશયનું આધાન કરી પોતાની જ ક્ષણપરંપરાના પ્રવાહમાં આગળ વિંશિષ્ટ ક્ષણને ઉત્પન્ન કરવારૂપ સહકાર… દા.ત. પૃથ્વી-બીજ વિગેરે, પરસ્પર એકબીજામાં અતિશયનું આધાન કરી અંકુરરૂપ વિશિષ્ટ ફળને ઉત્પન્ન કરે છે… એટલે પૃથ્વી-બીજાદિને એકબીજાના સહકારી માનવા સમુચિત છે ← આ કહેવાય પરસ્પર અતિશયનું આધાન કરી વિશિષ્ટક્ષણને ઉત્પન્ન કરવારૂપ સહકાર…
- (૨) પોતપોતાના ઉપાદાન કારણોથી એ રીતે જ ઉત્પત્તિ થવી, કે જેથી ઉત્પન્ન થયેલા તે સમગ્ર પદાર્થો ભેગા મળી, નવા કોઈ એક કાર્ય કરવારૂપ સહકાર કરે... (બાકી જો તેઓનો સહકાર ન હોય, તો બીજાના કાર્યમાં બીજો કેમ ભાગ લે ?) દા.ત. રૂપ-આલોક-મનસ્કારાદિ પદાર્થો પોતાના કારણથી એ રીતે જ ઉત્પન્ન થાય છે, કે જેથી તેઓ ભેગા મળીને વિજ્ઞાનરૂપ એક કાર્યને ઉત્પન્ન કરવારૂપ સહકાર બજાવે છે...

પ્રસ્તુતમાં, અનુભવ અને શક્તિ વચ્ચે સહકારના આ બંને અર્થમાંથી એકે અર્થ ઘટતો નથી. તે આ રીતે -

🕸 (૧) પ્રથમ સહકારાર્થની અઘટિતતા 🕸

પરસ્પર અતિશયનું આધાન કરી વિશિષ્ટ ક્ષણને ઉત્પન્ન કરવાની વાત તો રહેવા દો, પણ

💠 વિશિષ્ટ ક્ષણ એટલે એવી ક્ષણ કે જે ભવિષ્યમાં વિવક્ષિત કાર્ય કરવા સક્ષમ હોય…

१. 'पूर्वपूर्वस्वहेतो०' इति क-पाठ: ।

अतिशय उपकार इत्यनर्थान्तरम् । न चासावन्यतोऽन्यस्य, विकल्पायोगात् ॥

(१८२) तदनुभवो हि तेच्छक्तेरनुत्पन्नाया उत्पन्नाया निरुद्धाया एव वोपकुर्यात् । न तावदनुत्पन्नायाः, तस्या एवासत्त्वात्, असतश्चोपकाराकरणात् । नाप्युत्पन्नायाः, तस्या अनाधेयातिशयत्वात्, क्षणादूर्ध्वमनवस्थितेः । (१८३) द्वाभ्यामप्येकीभूय तदन्यकरण-

♦-------

योगात् । एतदेव भावयति अतिशय उपकार इत्यनर्थान्तरम् । न चासौ-अतिशयः अन्यतः सकाशादन्यस्य । कथं नेत्याह-विकल्पायोगात् ॥

एनमेवाह तदनुभवो हीत्यादिना । तदनुभव: -अधिकृतस्वलक्षणानुभव: यस्मात् तच्छक्ते: -अनादिमदालयगतशक्ते: अनुत्पन्नाया उत्पन्नाया निरुद्धाया एव वोषकुर्यादिति सम्भविनो विकल्पा: । न तावदनुत्पन्नाया उपकरोति तदनुभव: । कुत इत्याह-तस्या: एव शक्तेरसत्त्वात् । ने चासावनुत्पन्ना अस्ति । यदि नामैवं तत: किमित्याह-असतश्च सामान्येन उपकाराकरणात् ॥

नाप्युत्पन्नाया उपकरोति तदनुभवः । कुत इत्याह-तस्याः-उत्पन्नाया निष्पन्नत्वेन अना-धेयातिशयत्वात् । एतच्च क्षणादूर्ध्वमनवस्थितेः कारणात् । द्वाभ्यामपि-शक्त्यनुभवा-

પહેલી વાત તો એ જ કે, અનુભવ અને શક્તિ બંને ક્ષિણિક હોઈ ખ઼રેખર તો તેઓનું પરસ્પર અતિશયઆધાન જ ઘટતું નથી. જુઓ → અતિશય-ઉપકાર વિગેરે બધા એકાર્થી શબ્દો છે, એટલે અતિશય=ઉપકાર... તેથી અર્થ એ થયો કે, અનુભવ દ્વારા શક્તિ પર કોઈ જ અતિશય-ઉપકાર થતો નથી...

બૌદ્ધ: પણ ઉપકાર ન થવાનું કારણ ?

- (૧૮૨) સ્યાદાદી: કારણ એ જ કે, તેમાં વિકલ્પો ઘટતાં નથી. તે આ પ્રમાણે નિરંશ અનુભવ તે કેવી શક્તિ પર ઉપકાર કરે, (૧) અનુત્પન્ન, (૨) ઉત્પન્ન, કે (૩) નિરુદ્ધ ? - આ ત્રણે વિકલ્પો અઘટિત છે...
- (૧) અનુત્પન્ન શક્તિ પર ઉપકાર કરે, એવું તો ન કહી શકાય. કારણ કે ઉત્પન્ન ન થયેલ શક્તિ તો અસત્ જ ગણાય… એવા અસત્ પદાર્થ પર અનુભવ દ્વારા ઉપકાર થવો બિલકુલ સંભવિત નથી. એટલે પ્રથમ પક્ષ તો યુક્ત નથી.
- (૨) ઉત્પન્ન શૈંક્તિ પર ઉપકાર કરે, એવું પણ ન મનાય, કારણ કે જે ઉત્પન્ન થઈ ગઈ છે, તેમાં કંઈ ફેરફાર ન કરી શકાય. વળી, બીજી ક્ષણે તો તેનું અસ્તિત્વ જ નથી રહેવાનું કે જેથી ફેરફાર થઈ શકે…

[💠] ઉત્પન્નશક્તિ એટલે જે ક્ષણમાં અનુભવ વિદ્યમાન છે, તે જ ક્ષણમાં ઉત્પન્ન થયેલ શક્તિ - એમ સમજવું.

१. 'तत्तच्छके' इति क-पाठ: । २. 'यस्माच्छकेरनादि॰' इति घ-पाठ: । ३. 'नासाव॰' इति क-पाठ: ।

मेवातिशयाधानं तदेव चोपकार इति चेत्, न, उपादानकारणविशेषाधानमन्तरेण ततः कार्यविशेषासिद्धेः । न चैककालभाविनाऽन्यतो भवन्त्या अन्यत एव भवता तस्या अतिशयाधानम्, तन्निबन्धनस्य तत्कृतविशेषासिद्धेः । तदभ्युपगमे च तत्राप्ययमेव

व्याख्या

भ्यामेकीभूय तदन्यकरणमेव-विशिष्टशिक्तिकरणमेव-अतिशयाधानं तदेव चान्यकरणं उपकारः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवम् । कुत इति युक्तिमाह-उपादान-कारणिवशेषाधानमन्तरेण-इह तावदिधकृतशिकिवशेषाधानं विना ततः-विविधतानुभवात् कार्यविशेषासिद्धेः, प्रस्तुतिविकल्पकार्यभेदासिद्धेरित्यर्थः । न च एककालभाविना-शक्त्या सहानुभवेन अन्यतो भवन्त्याः शक्तेः अन्यत एव स्वहेतोः भवताऽनुभवेन तस्याः-शक्तराधानम्, न्याय्यमिति शेषः । कुत इत्याह-तिन्नबन्धनस्य-अधिकृतशक्त्युपादानस्य

(૧૮૩) બૌદ્ધ: ક્ષણ પછી ભલે ને તેઓનું અવસ્થાન ન હોય, પણ શક્તિ-અનુભવ બંને ભેગા મળીને વિશિષ્ટ શક્તિને તોં ઉત્પન્ન કરી જ શકે છે ને ? અને આ રીતે બંનેનું મિલન થવા દ્વારા વિશિષ્ટ કાર્ય ઉત્પન્ન કરવું એ જ તો (અનુભવ દ્વારા થતું શક્તિમાં) અતિશયનું આધાન છે અને એને જ તો અમે ઉપકાર કહીએ છીએ...

સ્યાદ્વાદી: એ પણ બરાબર નથી... કારણ કે તમે કહો છો કે - "બંને ભેગા મળી એક વિશિષ્ટ શક્તિ પેદા કરે છે, કે જેનાથી અનિત્યાદિ વિકલ્પો થાય" - પણ અમે કહીએ છીએ કે, તે બંને ભેગા મળીને જે વિશિષ્ટ શક્તિ પેદા કરે છે, તે વિશિષ્ટ શક્તિ ત્યારે જ અનિત્યાદિ વિકલ્પો ઉત્પન્ન કરી શકે, કે જયારે તે શક્તિના ઉપાદાનકારણરૂપ અધિકૃતશક્તિમાં (=િનરંશ અનુભવની સમકાલીન શક્તિમાં) કોઈ વિશેષતાનું આધાન હોય, બાકી જો અધિકૃતશક્તિરૂપ ઉપાદાનકારણમાં જ વિશેષતાનું આધાન ન હોય, અર્થાત્ તેમાં જ જો વિશેષતાની ખામી હોય, તો તજ્જન્ય વિશિષ્ટશક્તિમાં પણ એવું સામર્થ્ય ન જ આવી શકે, કે જેથી તે વિભિન્ન વિકલ્પોને ઉત્પન્ન કરવા સક્ષમ બને...

(આશય એ છે કે, અનુભવ તો સહુનો સમાન છે. હવે શક્તિ પણ જો સમાન જ હોય, તો બંનેનાં કાર્યરૂપ વિશિષ્ટશક્તિ પણ સમાન જ બને. વિશિષ્ટશક્તિરૂપ કાર્યનો ભેદ માનવા માટે, તેના ઉપાદાનકારણભૂત શક્તિમાં ભેદ માનવો જ પડે (કારણ કે નિમિત્ત તો સમાન જ છે) અને તેના માટે શક્તિમાં વિશેષનું આધાન માનવું જ પડે…)

બૌદ્ધ: તો નિરંશ અનુભવ દ્વારા, વિશિષ્ટશક્તિનાં ઉપાદાનરૂપ એંધિકૃતશક્તિમાં વિશેષતાનું આધાન માની લઈએ તો ?

[❖] અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવું કે, અધિકૃતશક્તિ તરીકે તે શક્તિ લેવાની છે, કે જે નિરંશ અનુભવની સમાનકાલીન છે અને જેની સાથે મિલન થવા દ્વારા વિશિષ્ટ શક્તિની ઉત્પત્તિ થાય છે... એ વિશિષ્ટશક્તિનું ઉપાદાન અધિકૃતશક્તિ છે અને આ અધિકૃતશક્તિમાં જ વિશેષતાના આધાનની વાત ચાલે છે...

वृत्तान्त: । एवं निबन्धनपरम्परायामपि वाच्यमित्यत्राणं निबन्धनपरम्परा ॥

(१८४) स्वहेतुपरम्परात एव सा शक्तिस्तथास्वभावोत्पन्ना याऽनुपकारिणमपि तदनुभवं सहकारिणमपेक्ष्य विशिष्टं कार्यं जनयति, अतो न दोष इति चेत्, न, अनुप-

♦ व्याख्या ♦

तत्कृतिवशेषासिद्धेः-विवक्षितानुभवकृतिवशेषासिद्धेः । तदभ्युपगमे च-सामान्येन तन्निब-स्थनस्य तत्कृतिवशेषाभ्युपगमे च तत्रापि-तिन्नबन्धनेऽयमेव-अनन्तरोदितो 'नं, उपादान-कारणिवशेषाधानमन्तरेण ततः कार्यविशेषासिद्धेः' इत्यादिर्वृत्तान्तः । एवम्-उक्तनीत्या निबन्धनपरम्परायामिप वाच्यमिति-एवमत्राणं निबन्धनपरम्परा अनादाविप संसारे एक-स्यापि निबन्धनस्योक्तनीत्या विशेषाधानायोगादिति भावनीयम् ॥

स्वहेत्वित्यादि । स्वहेतुपरम्परात एव सा शक्ति:-अधिकृता तथास्वभावोत्पन्ना या अनुपकारिणमपि तदनुभवम्-अधिकृतस्वलक्षणानुभवं सहकारिणमपेक्ष्य विशिष्टं कार्यं

♦ અનેકાંતરિં **♦**

સ્યાદાદી: અરે ભાઈ! એ જ તો ઘટતું નથી, કારણ કે અધિકૃતશક્તિ તો અનુભવની સમાનકાલીન છે, અર્થાત્ અનુભવ-શક્તિ બંને સમાનકાળે રહેનાર છે અને તે બંને પોતપોતાના અલગ-અલગ હેતુથી ઉત્પન્ન થયા છે... એટલે કહેવાનો ભાવ એ કે, ખરેખર તે બે વચ્ચે એવો કોઈ સંબંધ જ નથી, કે જેથી અનુભવ તે શક્તિ પર અતિશયનું આધાન કરે.

હા, નિરંશ અનુભવ દ્વારા અધિકૃતશક્તિનાં ઉપાદાનકારણમાં (પૂર્વશક્તિમાં) જો એવાં કોઈ વિશેષનું આધાન થયું હોત, કે જેથી તજ્જન્ય અધિકૃતશક્તિ અનુભવકૃત વિશેષતાના આધાન માટે યોગ્ય થાય, તો કદાચ અધિકૃતશક્તિમાં વિશેષતાનું આધાન શક્ય પણ બનત… પણ એ જ તો અસિદ્ધ છે…

બૌદ્ધઃ તો નિરંશ અનુભવ દ્વારા, અધિકૃતશક્તિનાં ઉપાદાનકારણમાં પણ અતિશયનું આધાન માની લઈએ તો ?

સ્યાદાદી: તો ત્યાં પણ ફરી એ જ વાત ઊભી થશે કે, તે ઉપાદાનકારણમાં પણ અતિશયનું આધાન ત્યારે જ થઈ શકે, કે જયારે તેના પણ ઉપાદાનમાં શક્તિવિશેષનું આધાન થયું હોય... અને પાછું તેમાં પણ ત્યારે જ શક્તિવિશેષનું આધાન થાય, કે જયારે તેના ઉપાદાનમાં પણ શક્તિવિશેષનું આધાન થયું હોય... આમ, અનંત પરંપરા ચાલશે, કારણ કે અનાદિ સંસારમાં એક પણ શક્તિમાં વિશેષનું આધાન શક્ય જ નથી.

(૧૮૪) બૌદ્ધ: બધી ચિંતા છોડી દો... ભલે ને નિરંશ અનુભવ શક્તિ પર કોઈ જ ઉપકાર ન કરતો હોય, છતાં પણ પોતાની હેતુપરંપરાથી તે શક્તિ તેવા સ્વભાવવાળી જ ઉત્પન્ન થાય છે, કે

१. प्रेक्ष्यतां २५६तमं पृष्ठम् । २. 'संसारे कस्यापि' इति घ-पाठः ।

कारिणोऽपेक्षाऽयोगात्, तदभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गात्, तत्तथाविधस्वभावाधायकहेतोरप्य-स्थानपक्षपातित्वापत्तेः, स्वभावापर्यनुयोगस्य च प्रमाणोपपन्नस्वभावविषयत्वात् ।

♦

जनयित अधिकृतविकल्पाख्यम्, अतो न दोष इति चेदिधिकृतः । एतदाशङ्क्याह-न, अनुप-कारिणः तदनुभवस्य । किमित्याह-अपेक्षाऽयोगात् । तदभ्युपगमे-अनुपकारिणोऽपेक्षाऽभ्य-पगमेऽतिप्रसङ्गात्, तद्वद् विश्वापेक्षापत्तेः । तत्तथाविधेत्यादि । तस्याः-शक्तेस्तथाविधस्वभावा-धायकः अनुपकारिणमपि तदनुभवं सहकारिणमपेक्ष्य विशिष्टं कार्यं जनयित इत्येवंविध-स्वभावाधायकश्चासौ हेतुश्चेति समासः, तस्य अपि । किमित्याह-अस्थानपक्षपातित्वापत्तेः नेति क्रियायोगः । उक्तं च-

''्अस्थानपक्षपातश्च हेतोरनुपकारिणि ।

अंपेक्षायां नियुङ्के यत् कार्यमन्याविशेषतः ॥' इत्यादि ।

स्वभावपर्यनुयोगस्य च 'न स्वभावः पर्यनुयोगमर्हति' इत्यस्य किमित्याह-प्रमाणो-

❖················· અનેકાંતરિશ ❖························

જેથી તે ઉપકાર ન કરનાર પણ અનુભવરૂપ સહકારીની અપેક્ષા રાખી, અનિત્યાદિ વિભિન્ન વિકલ્પરૂપ વિશિષ્ટકાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે...

સ્યાદાદી: તમારી વાત બિલકુલ બરાબર નથી, કારણ કે અધિકૃતશક્તિ તે ઉપકાર ન કરનાર પણ અનુભવની અપેક્ષા રાખે - એ વાત બિલકુલ સંગત નથી, બાકી જો અનુપકારીની પણ અપેક્ષા રાખે, તો તો અનુભવની જેમ વિશ્વના તમામ પદાર્થીની અપેક્ષા રાખવાની આપત્તિ આવશે! પછી ભલે ને તેઓ પણ શક્તિ પર કોઈ જ ઉપકાર ન કરતા હોય...

બીજી વાત, પોતાનાં કાર્યમાં "અનુપકારી પણ અનુભવની અપેક્ષા રાખી વિશિષ્ટ કાર્યને ઉત્પન્ન કરવારૂપ" સ્વભાવનું આધાન કરનાર હેતુ, ખરેખર તો અસ્થાનપક્ષપાતી જ ગણાય…

આશય એ કે, ઉપકાર ન કરનાર તો ઘણાં પદાર્થો છે, તે તમામ પદાર્થો અનુપકારી રૂપે સમાન છે… છતાં પણ હેતુ, તે પોતાનાં કાર્યને અમુક પદાર્થની જ અપેક્ષા રખાવે, તો તો તે હેતુનો પક્ષપાત અસ્થાને જ ગણાય… કહ્યું છે કે -

"તે હેતુનો પક્ષપાત અસ્થાને જ છે કે, જે હેતુ અનુપકારીરૂપે બીજા પદાર્થો સમાન હોવા છતાં પણ અમુક જ પદાર્થની અપેક્ષામાં પોતાના કાર્યને જોડે છે."

(બાકી જો અસ્થાન પક્ષપાત ન હોત, તો પોતાના હેતુ પાસે અનુપકારી એવા બીજા પદાર્થોની પણ અપેક્ષા કેમ ન રખાવત ?)

બૌદ્ધ: અરે ભાઈ ! શક્તિનો તેવો સ્વભાવ જ છે કે, જેથી તે અનુપકારી પણ અનુભવની

१. 'अपेक्षा यान्ति युक्ते' इति क-पाठः । २. अनुष्टुप् ।

(१८५) स्वपरिकल्पनागर्भवाङ्मात्रोदितस्वभावविषयत्वे तु तत्त्वव्यवस्थानुपपत्तिः, अतथाविधस्वभावानामपि तथाविधस्वभावत्वाभिधानाविरोधात् । एवं च सहेतुक-नाशापत्तिः, 'स्वहेतुपरम्परातस्तथास्वभाव एवासावुत्पन्नो भावो योऽकिञ्चित्करमपि

🌣 व्याख्या 🌣 🚥

पपन्नस्वभावविषयत्वात्, प्रतीतिसचिवस्वभावविषयत्वादित्यर्थः । स्वपरिकल्पनागर्भश्चासौ वाङ्मात्रोदितस्वभावश्चेति समासः । स एव विषयो यस्य स्वभावापर्यनुयोगस्य स स्वपरि-कल्पनागर्भवाङ्मात्रोदितस्वभावविषयः तस्य भावस्तस्मिन् । पुनरस्याभ्युपगम्यमाने किमित्याह-तत्त्वव्यवस्थानुपपत्तिः । कृत इत्याह-अतथाविधस्वभावानामपि भावानां तथाविधस्वभावत्वाभिधानाविरोधात् । ततः किमित्याह-एवं च सहेतुकनाशापत्तिः । कथमित्याह-स्वहेतुपरम्परातः सकाशात् । तथास्वभाव एवासावुत्पन्नो भावः-पदार्थो

• અનેકાંતરિમ • અનેકાંતરિમ • અનેકાંતરિમ • અપેક્ષા રાખી વિશિષ્ટ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે... અને જે સ્વભાવ હોય, તે અંગે પ્રશ્ન કે વિકલ્પજાળ કરવા બિલકલ યોગ્ય નથી... શું અગ્નિના ઉષ્ણતાસ્વભાવ વિશે કોઈ પ્રશ્ન કે વિકલ્પ કરે છે ?

સ્યાદાદી: આ વાત પણ સમજયા વિનાની છે, કારણ કે "સ્વભાવ અંગે પ્રશ્ન ન કરવો" -એ વાત તો તે જ સ્વભાવ અંગે છે, કે જે સ્વભાવ પ્રમાણસંગત હોય… (અર્થાત્ પ્રતીતિસિદ્ધ સ્વભાવ અંગે જ પ્રશ્ન કરવો યોગ્ય નથી…) જેમ કે અગ્નિનો ઉષ્ણતાસ્વભાવ.

(૧૮૫) પણ જે સ્વભાવ પોતે માત્ર કલ્પના કરીને ઊભો કરેલ હોય, તે સ્વભાવ અંગે તો વિકલ્પો કરવા જ રહ્યા... બાકી જો તે સ્વભાવોને પણ ચૂપચાપ સ્વીકારી લેવાના હોય, તો તો કોઈ તત્ત્વવ્યવસ્થા જ નહીં ઘટે, કારણ કે કોઈ કહેશે કે → "પાણીનો સ્વભાવ ગરમ છે" - એના જવાબમાં જો તમે એમ કહેશો કે - "અરે ! પાણીનો સ્વભાવ તો શીતલરૂપે પ્રતીત થાય છે, ઉષ્ણરૂપે નહીં" - તો તે વ્યક્તિ પણ કહેશે કે "ઉષ્ણ તો પાણીનો સ્વભાવ છે, એટલે તે વિશે કોઈ જ પ્રશ્ન ન કરવો…" ← અને આવી રીતે તો ખોટા સ્વભાવોને પણ સાચારૂપે કહેવામાં કોઈ જ વિરોધ નહીં રહે… પણ એ રીતે શું તત્ત્વવ્યવસ્થા થઈ શૈંકે ?

બીજી વાત, જો શક્તિનો તેવો સ્વભાવ માની અનુપકારી પણ અનુભવની અપેક્ષા માનશો, તો તો તેની જેમ તમારે નાશને પણ સહેતુક માનવાનો પ્રસંગ આવશે. તે આ રીતે -

બૌદ્ધો, દરેક પદાર્થની ઉત્પત્તિ સહેતુક માને છે, પણ તેઓ નાશને નિર્હેતુક માને છે... તેમાં તર્ક એ કે, દરેક પદાર્થનો ક્ષણ પછી નષ્ટ થવાનો સ્વભાવ જ છે, એટલે ખરેખર તો ઘટાદિના નાશ

^{&#}x27;यदि पुनरदृष्टेऽपि तथास्वभावत्वकल्पना पर्यनुयोगानाश्रयाऽभ्युगम्येत तर्हि सर्वोऽपि बादी तं तं पक्षमाश्रयन् परेण विक्षोभितस्तत्र तत्र तथास्वभावताकल्पनेन परं निरुत्तरीकृत्य लब्धजयपताक एव भवेत्।'' - (नन्दीसूत्र मलय. टी. सू. ४७।)

नाशहेतुमपेक्ष्य नश्यति' इत्यपि वक्तुं शक्यत्वात्, स्वभावपर्यनुयोगासिद्धेः, अचिन्त्य-शक्तित्वात्, अन्यथा त्वत्पक्षेऽपि तुल्यत्वादिति ॥

♦ व्याख्य

योऽिकञ्चित्करमिप नाशहेतुमपेक्ष्य नश्यतीत्यिप वक्तुं शक्यत्वात् तथास्वभावपर्यनु-योगासिद्धेः उक्तनीत्या । असिद्धिश्च अचिन्त्यशक्तित्वात् स्वभावस्य । इत्थं चैतदङ्गी-कर्तव्यमित्याह-अन्यथा त्वत्पक्षेऽिप-स्वहेतुपरम्परात एव सा शक्तिस्तथास्वभावोत्पन्ना' इत्य-स्मिन्निप तुल्यत्वात् पर्यनुयोगस्य । इति सर्वत्र 'ने, अनुपकारिणोऽपेक्षायोगात्' इत्यतो यथायोगं 'न' इति क्रिया योजनीया ॥

* અનેકાંતરશ્મિ *......

માટે હથોડાદિ કંઈ જ કરતાં નથી... તો પછી પદાર્થ, પોતાના નાશ માટે આવા અકિંચિત્કર (અનુપકારી) હથોડાદિની શા માટે અપેક્ષા રોંખે ? એમ નાશને કોઈ કારણોની અપેક્ષા ન હોવાથી, બૌદ્ધો તેને નિર્હેતુક માને છે...

પણ જો તમે શક્તિ અંગે આવું કહી શકો કે → "પોતાની હેતુપરંપરાથી તે શક્તિ તેવા સ્વભાવે જ ઉત્પન્ન થઈ છે કે, જેથી તે અકિંચિત્કર પણ અનુભવની અપેક્ષા રાખીને જ કાર્ય કરે છે" ← તો તો નાશ અંગે પણ એવું કથન શક્ય છે કે → "પોતાની હેતુપરંપરાથી તે ઘટ તેવા સ્વભાવે જ ઉત્પન્ન થયો છે કે, જેથી તે અકિંચિત્કર પણ હથોડાદિની અપેક્ષા રાખીને જ નષ્ટ થાય છે" ← અને આ રીતે હથોડાદિની અપેક્ષા માનવામાં તો નાશને સહેતુક માનવાનો પ્રસંગ આવશે…

બૌદ્ધ: પણ નાશ તેવા સ્વભાવે જ ઉત્પન્ન થાય, એવું તમે શી રીતે કહી શકો ?

સ્યાદાદી : અરે ! એ તો તેનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવ અંગે પ્રશ્ન કરવાની તો તમે જ ના પાડી છે અને અમે પણ સામે કહીશું કે, સ્વભાવની શક્તિ અચિન્ત્ય હોવાથી તે વિશે પ્રશ્નો કરવા નહીં.

હવે જો તમે એમ કહેશો કે → અકિંચિત્કર પણ હેતુની અપેક્ષા રાખે - તેવો નાશનો સ્વભાવ ન જ હોઈ શકે ← તો એ વાત તો તમે માનેલ શક્તિ અંગે પણ સમાન છે કે - અકિંચિત્કર પણ અનુભવની અપેક્ષા રાખે - તેવો શક્તિનો સ્વભાવ પણ ન જ હોઈ શકે...

સારાંશ: તેથી ઉત્પન્ન શક્તિ અનુપકારી પણ અનુભવની અપેક્ષા રાખી વિભિન્ન વિકલ્યોને ઉત્પન્ત કરે, એવું અઘટિત છે. એટલે અનુભવ દ્વારા શક્તિ પર ઉપકાર તો માનવો જ રહ્યો… પણ ઉત્પન્ત શક્તિ પર અનુભવ દ્વારા કોઈ જ અતિશયનું આધાન ન થતું હોવાથી, બીજો વિકલ્પ પણ અયોગ્ય જણાઈ આવે છે…

ॐ "अपेक्ष्येत पर: कश्चिद्यदि कुर्बीत किंचन । यदिकचित्करं बस्तु किं केनचिद्रपेक्ष्यते ॥" - (प्रमा. वा. ३/२७९ ।)

१-२. समीक्ष्यतां ५१७-५१८तमे पृष्ठे ।

(१८६) नापि निरुद्धायाः, तस्या एवासत्त्वात् असतश्चोपकाराकरणात् । नै च प्रकारान्तरेणोपकारकरणं सम्भवति । एवं तावदाद्यपक्षे सहकारार्थाभाव इति ॥

(१८७) एतेन 'पूर्वस्वहेतोरेव समग्रोत्पन्नैककार्यक्रियालक्षणो'ऽपि सहकारार्थो निषिद्धः, तत्त्वतः प्रथमसहकारार्थाविशेषात्, 'स्वहेतुपरम्परात एव सा शक्तिस्तथा-

♦ व्याख्या ♦

नापि निरुद्धायाः, शक्तेरपकरोति तदनुभवः इति प्रक्रमः । कुत इत्याह-तस्या एव-निरुद्धायाः शक्तेः असत्त्वात्, असतश्च-तुच्छस्य च उपकाराकरणात् । न चेत्यादि । न च प्रकारान्तरेण-उक्तप्रकारत्रयातिरिक्तेन उपकारकरणं सम्भवति, वस्तुतस्तस्यैवाभावात् । एवं तावदाद्यपक्षे उपन्यासक्रमप्राधान्यात् 'परस्परातिशयाधानेन सन्ताने विशिष्टक्षणोत्पादनलक्षणः' इत्यस्मिन् सहकारार्थाभाव इति ॥

एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन पूर्वस्वहेतोरेव समग्रोत्पन्नेककार्यक्रियालक्षणो-ऽपि सहकारार्थः प्राङ्निदर्शितस्वरूपो निषिद्धः । कुत इत्याह-तत्त्वतः-परमार्थेन प्रथम-सहकारार्थाविशेषात् । अस्य सहकारार्थस्य 'परस्परातिशयाधानेन सन्ताने विशिष्टक्षणोत्पादन-

------**ઃ** અનેકાંતરશ્મિ **∻**-----

(૧૮૬) (૩) અનુભવ તે નિરુદ્ધ=વિનષ્ટ શક્તિ પર ઉપકાર કરે, એવું પણ ન માની શકાય, કારણ કે વિનષ્ટ શક્તિ તો અવિદ્યમાન હોવાથી અસત્ છે અને તેવા અસત્ પર ઉપકાર થવો તો બિલકુલ સંભવિત નથી... એટલે ત્રીજો વિકલ્પ પણ અયુક્ત છે...

આ ત્રણ વિકલ્પ સિવાય અન્ય કોઈ વિકલ્પ નથી. ફલતઃ તે અનુભવ દ્વારા શક્તિ પર કોઈ જ ઉપકાર થતો નથી અને ઉપકાર ન થવાનો મતલબ એ જ કે, અતિશયનું આધાન થતું નથી…

તેથી અનુભવ અને શક્તિનો "પરસ્પર અતિશયનું આધાન કરી વિશિષ્ટક્ષણને ઉત્પન્ન કરવારૂપ" સહકાર તો ઘટતો જ નથી. એટલે સહકારનો પ્રથમ અર્થ પ્રસ્તુતમાં અસંગત છે...

🕸 (૨) દ્ધિતીય સહકારાર્થની અઘટિતતા 🕸

(૧૮૭) ઉપરોક્ત કથનથી, તમે સહકારનો જે બીજો અર્થ કરો છો કે → "પોતાના પૂર્વના હેતુઓથી ઉત્પન્ન થયેલા કાર્યો દ્વારા પરસ્પર ભેગા મળીને એક કાર્ય કરવું તેને સહકાર કહેવાય" ← તે અર્થનો પણ નિષેધ થાય છે, કારણ કે આ અર્થ તો પ્રથમ અર્થ જેવો જ છે. (એટલે પ્રથમના નિષેધથી આનો નિષેધ પણ જણાઈ આવે…)

પ્રશ્ન : પણ બીજો અર્થ, પ્રથમ અર્થ જેવો શી રીતે ?

ઉત્તર : તે બંને સહકારાર્થની કઈ અપેક્ષાએ સામ્યતા છે, તે આપણે જોઈએ —

(૧) પ્રથમ અર્થમાં, બે ક્ષણો પરસ્પર અતિશયનું આધાન કરીને વિશિષ્ટ ક્ષણ ઉત્પન્ન કરે છે,

१. 'न वः प्रकारा॰' इति ग-पाठः । २. प्रेक्ष्यतां ५१४तमं पृष्ठं । ३. ईक्ष्यतां ५१७तमं पृष्ठम् । ४. प्रेक्ष्यतां ५१३-५१४तमे पृष्ठे । ५. दृश्यतां ५१३-५१४तमे पृष्ठे ।

स्वभावोत्पन्ना 'इत्यादिना तु सुतरामभेदात्, प्रत्येकं तत्तथाविधकार्यजननसमर्थ
लक्षणः' प्रथमः, तदयमि 'पूर्वस्वहेतोरेव समग्रोत्पन्नेककार्यक्रियालक्षणः' सेदा सन्तीनापेक्षया
एवम्भृत एव, तस्य तस्य कार्यस्य विशिष्टक्षणोत्पादनलक्षणत्वादिति भावनीयम् । 'स्वहेतुपरम्परात एव सा शक्तिस्तथास्वभावोत्पन्ना' इत्यादिना तु अनन्तरोदितग्रन्थेन सुतराम
* अने (२) श्रीक्ष अर्थमां, श्रे क्षणो पोतानां हेतुथी क ओवी रीते उत्पन्न थि छे हे, छेद्धे ओह हार्य
उत्पन्न हरे...

ह्वे श्रीक्ष अर्थमां हेतुओ ओवी विशिष्ट क्षणने उत्पन्न हरे छे हे के विशिष्टक्षणो सेशी थिने
ओह हार्य हरे... हवे आ विशिष्टक्षणनी उत्पत्ति सहहारी सापेक्ष छे, अने ते प्रथम अर्थ क छे...

(तात्पर्य ओ हे, श्रीक्ष अर्थमां इप, आलोह, मनस्हार विशेरे ओवा पहार्थो स्वहेतुथी उत्पन्न
थया हे केशे ज्ञान उत्पन्न हर्युं. हवे स्वहेतुथी आवुं विशिष्ट हुप क हेम उत्पन्न थयुं ? सामान्य हुप
हेम नहीं ? तेना माटे सहहारीहारण्य मानवुं क पड़े अने तो, ते हेतु सहहारीनी अपेक्षा राभे-परस्परमां
अतिशय हरे हे केथी विशिष्टक्षण उत्पन्न थाय ओम मानवुं क रह्युं अने ते तो प्रथम अर्थ क छे...)

આમ આ અંશે તો બંને સમાન હોવાથી, જેમ અનુભવ દ્વારા શક્તિ પર ઉપકાર અસંભવિત છે. તેમ સમગ્રોત્પન્ન પદાર્થીમાં પણ એકબીજા ઉપર ઉપકાર અસંભવિત છે...

એમાંય, પ્રથમ અર્થમાં - ઉત્પન્ન શક્તિ પરના ઉપકારના વિકલ્પમાં એમ જણાવેલ કે - 'શક્તિ સ્વહેતુથી જ એવા સ્વભાવે ઉત્પન્ન થઈ છે કે અનુપકારી એવા અનુભવરૂપ સહકારીની અપેક્ષા રાખીને વિશિષ્ટ કાર્ય ઉત્પન્ન કરે છે…' - આ વાત તો બીજા અર્થથી સર્વથા અભિન્ન છે, કારણ કે બીજા અર્થમાં પણ પરસ્પર અનુપકારી એવી બે ક્ષણોથી જ કાર્યોત્પત્તિ મનાઈ છે…

ф......ф.....ф....

103. सँदा सन्तानापेक्षया एवम्भूत एवेति । एवंविधा हि रूपादयः क्षणाः पाश्चात्यपाश्चात्यतमै-रुपादानसंहकारार्थक्षणैर्जनिता येन ते विशिष्टज्ञानोत्पादकान् क्षणान् पर्यन्ते जनयन्तीति । एतदेवाह-104. तस्य तस्य कार्यस्य विशिष्टक्षणोत्पादनलक्षणत्वादिति । तस्य तस्य-पाश्चात्यपाश्चात्यतरादेः कार्यस्य रूपादिक्षणलक्षणस्य किमित्याह-विशिष्टक्षणोत्पादनलक्षणत्वात्-अग्रेतनाग्रेतनप्रतिनियतक्षणजनन-स्यभावत्वात् अग्रेतनाग्रेतनप्रतिनियतक्षणैर्हि स्वजनकक्षणापेक्षया कार्यरूपैः सद्भिरग्रेतनाग्रेतनक्षणा विशिष्टा एव जन्यन्ते वैशिष्टचं च सहकारिसव्यपेक्षमेव, अतो विशेषाभाव एव द्वयोरिप सहकारार्थयोः, उभयत्रापि सहकारिकृतविशेषस्य विद्यमानत्वात् ॥

१. 'महासन्ताना॰' इति **ड**-पाठः । २. 'क्षणोत्पादजलक्षण॰' इति **घ**-पाठः । ३. अवलोक्यतां ५१७तमं पृष्ठम् । ४. 'महासन्ताना॰' इति **च**-पाठः । ५. 'सहकारिक्षणै॰' इति **ख**-पाठः । ६. 'भावत्वात् पाश्चात्यपाश्चात्यक्षणैर्हि स्वजनक॰' इति **ख**-पाठः । ७. 'क्षणारिशष्टा' इति **ख**-पाठः । ८. 'उभयत्रापि सहकारार्थयोः उभयत्रापि सहकारि॰' इति **ख**-पाठः ।

स्वभावेतरविकल्पदोषापत्तेश्च प्रथमपक्षे किमन्योन्यापेक्षया, एकत एव तत्सिद्धेः । द्वितीयपक्षे चापेक्षायामपि तदसिद्धेः, प्रत्येकमतत्स्वभावत्वात् ॥

भेदात्, द्वयोरिप सहकारार्थयोः फलाभेदादिति गर्भः ॥

दोषान्तरमाह प्रत्येकिमित्यादिना प्रत्येकम्-एकमेकं प्रति तेषां-समग्रोत्पन्नानां तथाविधं-विशिष्टं यद् विविक्षतं विज्ञानादि कार्यं तज्जननसमर्थस्वभावश्च इतरश्च-अतज्जननसमर्थ-स्वभावश्चेति विकल्पौ आभ्यां दोषास्तदापत्तेश्च कारणाद् 'द्वितीयोऽपि सहकारार्थों निषिद्धः' इति क्रिया । एतदुक्तं भवति-'पूर्वस्वहेतोरेव समग्रोत्पन्नैककार्यक्रियालक्षणो' द्वितीयः सह-कारार्थः । तत्र च ये समग्रा उत्पन्नास्ते प्रत्येकं तथाविधकार्यजननसमर्थस्वभावाः स्युः, न वा तथाविधकार्यजननसमर्थस्वभावा इति द्वयौ गितः । तत्र प्रथमपक्षे-प्रत्येकं ते तथाविध-कार्यजननसमर्थस्वभावा इत्यस्मिन् किमन्योन्यापेक्षया ? एकत एव तथाविधकार्यजननसमर्थस्वभावा इत्यस्मिन् किमन्योन्यापेक्षया ? एकत एव तथाविधकार्यजननसमर्थस्वभावात् समग्रात् तिसद्धेः-तथाविधकार्यसंसिद्धेः; अन्यथा तत्तत्स्वभावत्वानुपपत्ति-रिति हृदयम् । द्वितीयपक्षे च-प्रत्येकं ते न तथाविधकार्यजननसमर्थस्वभावा इत्यस्मिन् । किमित्याह-अपेक्षायामिष सत्यां तदिसद्धेः-विविक्षितकार्यासिद्धेः । असिद्धिश्च प्रत्येकम-तत्स्वभावत्वात् समग्राणाम् । निह प्रत्येकं तैलाजननस्वभावाः सिकताऽणवः परस्परापेक्षयाऽपि

* અનેકાંતરશ્મિ *

સાર એ કે, સહકારના બંને અર્થો સમાન હોવાથી, પ્રથમ અર્થનો નિરાસ થવાથી, બીજા અર્થનો પણ નિરાસ થયેલ જાણવો. વળી, બીજા અર્થમાં તો ભરપૂર દોષો છે... તે આ પ્રમાણે —

🕸 સહકારના બીજા અર્થમાં દોષપરંપરા 🕸

પોતાના હેતુઓથી ઉત્પન્ન થયેલા સમગ્ર પદાર્થીમાંના દરેક પદાર્થીમાં, શું વિશિષ્ટ (=િવલિશત વિજ્ઞાનાદિ) કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ (૧) છે, કે (૨) નહીં ? (← આ બંને વિકલ્પો ન ઘટવાથી પણ, બીજા અર્થનો નિષેધ થાય છે…)

- (૧) જો તે દરેક પદાર્થમાં વિશિષ્ટકાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો સમર્થ સ્વભાવ હોય, તો તેઓ એકબીજાની અપેક્ષા કેમ રાખે? તે સમગ્ર પદાર્થોમાંથી કોઈ એકપદાર્થથી જ વિવક્ષિત કાર્યની ઉત્પત્તિ થઈ જશે.. (અન્યથા=) જો તે એક પદાર્થથી જ વિવક્ષિત કાર્ય ન થાય, તો તે દરેક પદાર્થમાં કાર્યજનન સામર્થ્યસ્વભાવ શી રીતે માની શકાય? એટલે પ્રથમ વિકલ્પ તો ન ઘટે...
- (૨) હવે તે દરેકમાં વિશિષ્ટકાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ નથી એવું માનો, તો તેઓ એકબીજાની અપેક્ષા રાખતા હોવા છતાં પણ, તેઓથી વિવિક્ષત કાર્ય ન જ થઈ શકે... જે રેતીઓમાં તેલને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ જ નથી, તેઓ એકબીજાની અપેક્ષા રાખી મેરૂ જેટલી હોય, તો પણ

१. 'विकल्पाभ्यां दोषा०' इति घ-पाठ: । २. 'तत्र ये' इति घ-पाठ: ।

(१८८) तेषामत एव प्रत्येकत्वाभावात् अप्रत्येकत्वत एव तत्स्वभावत्वाददोष इति चेत्, न, अनेकतः सर्वथैकभवनासिद्धः, तद्भिन्नस्वभावत्वात्, अन्यथाऽनेकत्वा–योगात्। एवं चेतरेतरस्वभाववैकत्त्येन तत्रानुपयोगात्। (१८९) तत्स्वभावविकलस्तद्रूपो

े व्याख्या
तेतं जनयन्ति, तदतत्स्वभावत्वविरोधादिति ॥

तेषामित्यादि । तेषां-समग्रोत्पन्नानां समग्राणाम् । किमित्याह-अत एव हेतो:प्रत्येकत्वाभावात् कारणात् अप्रत्येकत्वत एव, अप्रत्येकत्वेनैव समग्रतयेत्यर्थः, तत्स्वभावत्वात्-तथाविधकार्यजननसमर्थस्वभावत्वात् अदोषः इति चेत् अनन्तरिवकल्पयुगलकोपनीतः ।
एतदाशङ्क्याह-न, अनेकेत्यादिना । न-नैतदेवम् । कुत इत्याह-अनेकतः-अनेकभ्यः समग्रेभ्यः
सर्वथैकभवनासिद्धेः, निरंशभवनासिद्धेरित्यर्थः । असिद्धिश्च तद्धिन्नस्वभावत्वात् तेषाम्अनेकेषां भिन्नस्वभावत्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमे
अभिन्नस्वभावत्वादनेकत्वायोगात् । एवं चेत्यादि । एवं च-अनेकत्वे सित इतरेतरस्वभाव-

તેઓથી તેલની ઉત્પત્તિ ન જ થઈ શકે!

પ્રશ્ન : છતાં પણ તેઓથી વિશિષ્ટકાર્ય માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: તો તો તેના તેવા સ્વભાવનો વિરોધ થશે. આશય એ કે, જો તેઓ વિશિષ્ટકાર્યને ઉત્પન્ન કરે, તો તેઓમાં વિશિષ્ટકાર્યને ઉત્પન્ન ન કરવાનો સ્વભાવ શી રીતે મનાય ? એટલે બીજો વિકલ્પ પણ ઘટતો નથી.

♦

(હવે બૌદ્ધ, બીજા વિકલ્પ અંગે પોતાનું પ્રાસ્તાવિક વક્તવ્ય ૨જુ કરે છે, જેનો ગ્રંથકારશ્રી યુક્તિશઃ નિરાસ કરશે.)

💥 द्वितीयविક्स्प र्थंगे जैद्धर्मतव्यनो निसस 🕸

(૧૮૮) બૌદ્ધ: ઉપરોક્ત દોષ હોવાથી જ અમે કહીએ છીએ કે, તેઓ દરેકમાં તત્સ્વભાવ નથી, પણ સમુદાયરૂપે જ તેઓનો એક વિવક્ષિત કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ છે, પ્રત્યેકરૂપે નહીં. (એટલે પૂર્વોક્ત વિકલ્પભાવી કોઈ દોષનો અવકાશ નથી.)

સ્યાદાદી: આ વાત પણ બરાબર નથી, કારણ કે સમુદાયગત દરેક પદાર્થનો સ્વભાવ જુદો જુદો હોવાથી - તે દરેક દ્વારા પોતપાતાના જુદા જુદા સ્વભાવનું આધાન થતાં - તેઓ દ્વારા કોઈ એક નિરંશ કાર્યની ઉત્પત્તિ નહીં થઈ શકે...

પ્રશ્ન : પણ શું સમુદાયગત દરેક પદાર્થોનો સ્વભાવ જુદો માનવો જરૂરી છે ?

ઉત્તર : હા, નહીંતર તો તેઓનો સ્વભાવ એક થવાથી, તેઓમાં કોઈ ભેદ જ નહીં રહે, અર્થાત્ તેઓ બધા એક થઈ જશે ! અને તો પછી તેઓમાં અનેકતા (=સમુદાય અંતર્ગતરૂપે અનેકોનું અસ્તિત્વ) શી રીતે ઘટશે ? न स्यान्नातत्कार्य इति चेत्, न, तत्स्वभावविकलस्य तत्कार्यत्वविरोधात्, तज्जननैक-

♦------**---**

वैकल्येन-न य एवैकस्य स्वभावः स एवापरस्य, तदभेदप्रसङ्गादिति इतरेतरस्वभाववैकल्यं तेन, तत्र-सर्वथैकभवनेऽनुपयोगात् नानेकतः सर्वथैकभवनमिति । तत्स्वभाविकलः तस्य-विवक्षितस्य कस्यचित् तथाविधकार्यजननसमर्थस्य समग्रस्य स्वभावस्तत्स्वभावः तेन विकलः-रिहतोऽपरः समग्र एव तत्स्वभावविकलः सः, तद्रूपः-अधिकृतसमग्रान्तररूपे न स्यात्-न भवेत् तद्वैकल्येन, नातत्कार्यः-न समग्रान्तराकार्यः, किन्तु तत्कार्य एव, समग्रान्तरवत्, तस्यापि तज्जननस्वभावत्वात् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवम् । कुत इत्याह-तत्स्वभावविकलस्य-विवक्षितसमग्रतथाविधकार्यजननसमर्थस्वभावविकलस्य, समग्रान्तर-स्येति प्रक्रमः । किमित्याह-तत्कार्यत्विवरोधात्-समग्रान्तरकार्यत्वविरोधात् । विरोधश्च

બીજી વાત, સમુદાયગત દરેક પદાર્થ બીજાના સ્વભાવથી રહિત હોવાથી તે બધાનો નિરંશ એક કાર્ય કરવામાં જ ઉપયોગ (=તત્પરતા) હોય એવું પણ અસંભવિત છે...

(૧૮૯) બૌદ્ધ: સમુદાય અંતર્ગત ઘણા પદાર્થો છે... પણ અસત્કલ્પનાથી આપણે માની લઈએ કે, (૧) ક, અને (૨) ખ નામના બે જ પદાર્થ છે... હવે (અધિકૃત સમગ્રાન્તર=) કનો જે સ્વભાવ છે, તે સ્વભાવ (અન્ય સમગ્રાન્તર=) ખમાં ન હોવાથી, ખ ભલે કરૂપ ન બંને, અર્થાત્ ભલે સમુદાયમાં બંને સ્વતંત્ર તરીકે હોય... પણ 'ક'નું જે કાર્ય છે, તે જ કાર્ય તો 'ખ'નું પણ બની જ શકે છે ને ? કારણ કે વિવક્ષિત કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ તો 'ક'ની જેમ 'ખ'માં પણ છે જ... તો પછી અનેકથી એક કાર્ય કેમ ન થાય ?

સ્યાદાદી: આ વાત પણ બરાબર નથી, કારણ કે જે કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ 'ક'માં છે, તે જ સ્વભાવને તમે 'ખ'માં તો નથી જ માનતાં (નહીંતર તો ક-ખ બંનેનો સ્વભાવ એક થઈ જાય) અને 'ક'નો સ્વભાવ 'ખ'માં ન હોવાથી તો, 'ક'ના કાર્યને 'ખ'ના કાર્યરૂપે માનવું પણ વિરોધગ્રસિત જ છે. તે આ રીતે -

(ક'નો વિવિધત કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ હોવાથી તો, ક દ્વારા જ વિવિધત કાર્ય થઈ જશે... કલતઃ 'ખ' દ્વારા તે કાર્યની ઉત્પત્તિ નહીં થાય... સ્પષ્ટ વાત છે કે, જો તે કાર્ય 'ક'થી જ ઉત્પન્ન થઈ જાય, તો તેની ઉત્પત્તિ 'ખ'થી શા માટે માનવી ?

બૌદ્ધ : કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ તો બંનેમાં જુદો જુદો છે, અર્થાત્ 'ક'ની જેમ 'ખ'માં પણ છે… તો પછી તે કાર્યને ઉત્પન્ન કરવા 'ખ' પણ પ્રયત્ન કેમ ન કરે ?

१. पूर्वमुद्रिते तु 'नानैकतः' इति पाठस्याशुद्धिः, अत्र तु D-F-प्रतानुसारेण शुद्धपाठस्य स्थापना । २. 'समग्रेतररूपो' इति क-पाठः ।

स्वभावादेव ततस्तदुत्पत्ते:, अन्यतस्तदभावात्, तस्यापि तत्त्वेऽन्यत्वाभाव इति निरूप्यतां सम्यक्; अन्यथा कार्येकत्वानुपपत्ति:, समग्रस्यैव तस्योत्पत्ते:, अनेकजन्यत्वे च तद-योगात्, (१९०) सर्वेषां तज्जनकत्वात्, एकभाविनोऽपरभावासिद्धे:, तद्वैयर्थ्यप्रसङ्गत्,

* व्याख्या ***** ......*****

तज्जननैकस्वभावादेव-तथाविधकार्यजननैकस्वभावादेव ततः-प्रथमसमग्रात् । तदुत्पत्तेःतथाविधकार्योत्पत्तेरन्यतः-समग्रान्तरात् तदभावात्-अन्योत्पत्रकार्याभावात्, तत एवोत्पत्रं तदिति
किमन्यस्मादुत्पादेन ? सोऽपि तज्जननस्वभाव इत्येवं तज्जनयतीत्याशङ्कानिरासायाह-तस्यापिअन्यस्य समग्रान्तरस्य तत्त्वे-तज्जननैकस्वभावत्वे । किमित्याह-अन्यत्वाभावः तत्स्वभावस्य
तत्त्वादिति निरूप्यतां सम्यक्; अन्यथा-एवमनभ्युपगमे किमित्याह-कार्येकत्वानुपपत्तिः ।
कुत इत्याह-समग्रस्येव-अखण्डस्यैव तस्य-कार्यस्य उत्पत्तेः । यदि नामैवं ततः किमित्याहअनेकजन्यत्वे च सति कार्यस्य तदयोगात्-समग्रोत्पत्त्ययोगात् । अयोगश्च सर्वेषां-समग्राणां
तज्जनकत्वात्-विविक्षितैककार्यजनकत्वात् । किमेवं न समग्रोत्पत्तिरित्याह-एकभाविन इति

સ્યાદાદી : જો બંનેમાં તેવો સ્વભાવ હોય, તો તે બેમાં ભેદ શું રહ્યો ? અર્થાત્ તે બેના ભેદનો

...... અને કાંતરિમ *હ*

વિલોપ થશે ! એટલે માનવું જ રહ્યું કે, એક જ કાર્ય વિશે અનેક પદાર્થોનો વ્યાપાર અસંભવિત છે... (અન્યથા=) છતાં એક કાર્ય વિશે પણ અનેક પદાર્થોનો વ્યાપાર માની લો, તો તો કાર્યની નિરંશ એકરૂપતા જ નહીં રહે, કારણ કે તેમાં પહેલી વાત તો એ કે, અખંડપણે જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે, ટુકડે-ટુકડે નહીં... પણ જો કાર્યને અનેક પદાર્થથી જન્ય માનશો, તો તે કાર્યની અખંડપણે ઉત્પત્તિ ઘટી શકશે નહીં...

પ્રશ્ન : તેમાં કારણ ?

ઉત્તર : કારણ એ જ કે તે પદાર્થી અનેક છે.

પ્રશ્ન : પણ એવું માનવામાં શું સમગ્રપણે (=અખંડપણે) કાર્યની ઉત્પત્તિ ન ઘટે ?

ઉત્તર: ના, કારણ કે જે કાર્ય એક કારણથી જ ('ક' થી જ) સમગ્રપણે ઉત્પન્ન થવા સમર્થ છે, તે કાર્યની ઉત્પત્તિ બીજાથી (='ખ' થી જ) થવી સિદ્ધ નથી. જુઓ, એક કારણથી જ તેની ઉત્પત્તિ થઈ જતાં બીજું કારણ તો તેના માટે વ્યર્થ જ થાય છે... માટે અખંડપણે કાર્યની ઉત્પત્તિ અનેકથી થવી બિલકલ સંભવિત નથી...

(૧૯૦) બૌદ્ધ : અરે પણ ! અમારી વાત તો સાંભળો ! અમારું કહેવું છે કે, કાર્યના જનક માત્ર એક નથી, પણ અનેક=સમુદાય છે… તો પછી અનેકથી કાર્યની ઉત્પત્તિ કેમ ન થાય ?

સ્યાદાદી : સાંભળો ! જો સમુદાયને કાર્યનો જનક માનો, તો તે સમગ્ર અંતર્ગત એક પદાર્થ

१. 'असमग्रा॰' इति ड-पाठः ।

समग्रजनकत्वेऽप्येकस्यापि जनकत्वात्, अन्यथा समग्रजनकत्वविरोधात्, भेदश-स्तद्भावापत्ते:, अन्यतज्जनकत्वे च कुतस्तत्त्वभाववैकल्यमिति यत्किञ्चिदेतत् ॥

♦ व्याख्या ♦ .....

एकस्माद् भिवतुं शीलमस्यत्येकभावि कार्यं गृह्यते तस्य, किमित्याह-अपरस्माद् भावोऽपर-भावः, भवनं भाव उत्पादस्तदिसद्धेः । असिद्धिश्च तद्वैयर्थ्यप्रसङ्गात्-अपरवैयर्थ्यप्रसङ्गात् । नैको जनकः समग्रा एव जनका इत्यसद्ग्रहव्यपोहायाह-समग्रजनकत्वेऽिष सित । किमित्याह-एकस्यापि जनकत्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमे समग्र-जनकत्वितरोधात् नैकाद्यभावे सामग्र्यमिति भावनीयम् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-भेदशः-भेदैः तद्भावापत्तेः-कार्यभावापत्तेः न तत्रैकोऽप्यजनको न चांशजनक इति कृत्वा । अथान्येऽिष तदेव जनयित यदेकेन जनितमित्यत्राह-अन्यतज्जनकत्वे च-अन्यस्यापि समग्रस्य तज्जन-कत्वे-समग्रान्तरजन्यजनकत्वे चाभ्युपगम्यमाने । किमित्याह-कृतस्तत्स्वभाववैकल्यं-समग्रान्तरस्वभाववैकल्यम् ? नैव, तज्जन्यजनकत्वान्यथानुपपत्तेः । उक्तं च-

પણ કાર્યનો જનક બને જ... (અર્થાત્ તે એક પદાર્થમાં પણ કાર્યજનકતા આવે જ...) બાકી જો એકમાં (=કમાં) કાર્યજનકતા ન માનો, તો તેની જેમ બીજામાં (=ખાદિમાં) પણ કાર્યજનકતા ન મનાય... ફલતઃ તો તેઓ કોઈ જ કાર્યજનક ન બનવાથી, તે સમગ્ર પદાર્થી ભેગા મળીને પણ કાર્યજનક ન બને.

આવું હોવાથી, કાર્ય માત્ર એક નહીં, પણ અનેક માનવા પડશે, કારણ કે (સમગ્રગત) દરેક પદાર્થનો કાર્યજનક સ્વભાવ હોવાથી, તે સમગ્ર પદાર્થી દ્વારા જુદા જુદા કાર્યનો ઉદ્ભવ થશે જ…

પ્રશ્ન : તે દરેક પદાર્થો કાર્યનાં અમુક-અમુક ભાગને ઉત્પન્ન કરી, તેઓ ભેગા મળી કોઈ એક કાર્ય ઉત્પન્ન કરે એવું ન બને ?

ઉત્તર : ના, કારણ કે બૌદ્ધો તો કાર્યને નિરંશ માને છે. એટલે કાર્યના એવા કોઈ જુદા જુદા ભાગ જ નથી, કે જેને જુદા જુદા કારણો ઉત્પન્ન કરે...

પ્રશ્ન : જે કાર્યને એક પદાર્થ ઉત્પન્ન કરે, તે જ કાર્યને બીજા પદાર્થો પણ ઉત્પન્ન કરે એવું ન બને ? (જો બને, તો અનેક કાર્યો નહીં માનવા પડે ને ?)

ઉત્તર: પંશ, તેવું માનવામાં બંને (ક/ખ) પદાર્થનો સ્વભાવ એક માનવો પડશે, કારણ કે બંનેનો સ્વભાવ એક જ કાર્ય કરવાનો છે... બાકી જો એકસ્વભાવ ન હોય, તો ખ તે ક ના કાર્યને જ કેમ ઉત્પન્ન કરે ? અને જ્યારે આવી હકીકત હોય, ત્યારે "ક નો સ્વભાવ ખ માં નથી" - એવું તમે શી રીતે કહી શકો ?

તેથી, અનેક દ્વારા કાર્યની ઉત્પત્તિ થવી બિલકુલ સંભવિત નથી. કહ્યું છે કે -

१. 'समग्रान्तरजनकत्वे' इति घ-पाठ: ।

(१९१) हेतुभेदात् फलभेद इति चापन्यायः । तथा च सत्ययमेव खलु भेदो भेद-

"उत्पद्यते यदेकस्मादनंशं नान्यतोऽपि तत् । समग्रभावे सामग्र्या नैकं कार्यं सुनीतितः ॥" इति यत्किञ्चिदेतत्-'तत्स्वभाविकलस्तद्रूपो न स्यात्रातत्कार्यः' इति ॥ दोषान्तरमाह-हेतुभेदात् सकाशात् फलभेद इति चापन्यायः, तेथानेकैकभावेन । तथा

* અનેકાંતરિશ *

"વિજ્ઞાનાદિરૂપ નિરંશ પદાર્થ જો એકથી ઉત્પન્ન થાય, તો તે બીજાથી ઉત્પન્ન ન થાય… જો સમગ્રથી ઉત્પન્ન થાય, તો સુનીતિ પ્રમાણે, તે સામગ્રી દ્વારા કાર્ય માત્ર એક જ નહીં થાય…"

ભાવાર્થ: વિજ્ઞાનાદિરૂપ નિરંશ પદાર્થ, સમગ્ર અંતર્ગત ઘણાં કારણોમાંથી ધારો કે માત્ર 'ક'થી ઉત્પન્ન થાય, તો તેને 'ખ'થી ઉત્પન્ન ન મનાય… જો સમગ્ર અંતર્ગત બધાથી કાર્યની ઉત્પત્તિ માનીએ, તો ન્યાય પ્રમાણે માત્ર એક કાર્ય નહીં, પણ જેટલા જનક છે, તેટલા કાર્યો માનવા પડે, કારણ કે એવો ન્યાય છે કે - જે સ્વભાવથી એક કાર્ય ઉત્પન્ન થાય, તે જ સ્વભાવથી બીજું કાર્ય ન થાય… અર્થાત્ 'ક'ના સ્વભાવથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય, તો તે જ 'ક'ના સ્વભાવથી બીજું કાર્ય ન થાય, પણ 'ખ'ના સ્વભાવથી થાય અને જુદા સ્વભાવથી થાય એટલે કાર્ય જુદું જ ગણાય. ફલતઃ ક-ખ બધાનાં કાર્યો જુદા જુદા માનવા પડશે, એટલે કોઈ એક નિરંશ કાર્ય જ નહીં રહે…

તેથી તમે જે કહો છો કે → "'ક'નો સ્વભાવ 'ખ'માં ન હોવાથી, 'ખ' તે 'ક' રૂપ નથી, તે બધાનું અસ્તિત્વ અલગ-અલગ છે… પણ 'ક'નું કાર્ય તો 'ખ'નું પણ કાર્ય હોઈ શકે છે, એટલે એક જ પદાર્થની અનેકથી ઉત્પત્તિ થવામાં કોઈ બાધ નથી." ← તે કથન પણ અકિંચિત્કર=અસાર છે. માટે અનેકથી એકની ઉત્પત્તિ માનવી ન્યાયસંગત નથી…

(૧૯૧) બીજી વાત, અનેક દ્વારા એકની ઉત્પત્તિ માનવાથી તો 'હેતુભેદથી ફળભેદ થાય' -એ ન્યાય પણ તૂટી જશે ! કારણ કે આ ન્યાય તો એ જણાવે છે કે, જુદા જુદા હેતુથી થનારૂં કાર્ય પણ

♦------♦ विवरणम्

105. उत्पद्यते यदेकस्मादनंशं नान्यतोऽपि तत् । समग्रभावे सामग्र्या, नैकं कार्यं सुनीतित: ॥ इति ।

उत्पद्यते यत्-ज्ञानादि कार्यमेकस्मात्-समग्रात् । कीदृशमित्याह-अनंशं-निरंशं न-नैवान्यतो७पि-द्वितीयात् समग्रात् तत् । ततः किं सिद्धमित्याह-समग्रस्य-परिपूर्णस्य कार्यस्यैकस्मादपि समग्राद् भावे सित सामग्र्याः सकाशान्न-नैवैकं कार्यं यावन्तः समग्रा जनकास्तावन्ति ज्ञानादिकार्याणि प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । सुनीतितः - यतः स्वभावतो जातमेकं नान्यत् ततो भवेदित्यादि शोभनन्यायात् ॥

१. अनुष्टप् । २. प्रेक्ष्यतां ५२४-५२५तमे पृष्ठे । ३. 'तथानैकैक०' इति पूर्वमुद्रितपाठः । अत्र तु घ-पाठः ।

हेतुर्वा भावानां यदुत विरुद्धधर्माध्यासः कारणभेदश्चेत्युक्तिमात्रम्, भावार्थशून्यत्वात्, सामग्र्ययोगात्, समग्रेभ्यस्तद्भेदाभेदासिद्धेः तत्त्वतः समग्रमात्रत्वात् । (१९२) तदुपादानादिभेदेन तद्भेद इति चेत्, न, तत्स्वभावभेदमन्तरेणं तदसिद्धेः, तद्भेदे चानेक-

♦ व्याख्या ♦

च सित अयमेव खलु भेदो भेदहेतुर्वा भावानां यदुत विरुद्धधर्माध्यासो भेदः कारण-भेदश्च-भेदहेतुरित्युक्तिमात्रम् । कृत इत्याह-भावार्थशून्यत्वात् । भावार्थशून्यत्वं च सामग्र्य-योगात् । अयोगश्च समग्रेभ्यः सकाशात् तद्धेदाभेदासिद्धेः तस्याः-सामग्र्या भेदाभेदाभ्यामं-सिद्धेः तत्त्वतः-परमार्थतः-समग्रमात्रत्वात् सामग्र्या इति । तदुपादानादिभेदेन तेषां-समग्राणा-मुपादानिनित्तभेदेन तद्धेदः-सामग्रीभेदः । तथाहि-रूपालोकादिसामग्र्यामेकत्र रूपमुपादान-

* અનેકાંતરિશ *

જુદું જુદું જ હોય… પણ તમે તો સમગ્ર અંતર્ગત ઘણા હેતુથી થનારૂં કાર્ય પણ એક માનો છો… તો તો તે ન્યાયનો વિલોપ કેમ ન થાય ?

બીજું તમે જે કહો છો કે → "આ જ ખરેખર ભેદ અને ભેદનો હેતુ છે, કે જે વિરુદ્ધ ધર્મોનો અધ્યાસ અને કારણભેદ… ભાવ એ કે, (૧) વિરુદ્ધ ધર્મોનો અધ્યાસ જ ભેદ છે… દા.ત. જલ-અગ્નિ બંનેના શીત-ઉપ્ણ ધર્મો વિરુદ્ધ હોવાથી જ તેઓનો ભેદ છે, અને (૨) કારણભેદ જ ભેદનું કારણ છે. દા.ત. ઘટ-પટ જુદા કેમ ? તો એનું કારણ એ જ કે, બંનેનાં કારણો જુદા જુદા છે…" ← તે કથન પણ હવે તો માત્ર બોલવા પૂરતું જ છે… કારણ કે તેમાં કોઈ જ ભાવાર્થ નથી…

બૌદ્ધ : પણ એવું કેમ ?

સ્યાદાદી : કારણ કે ઉપરોક્ત કથનમાં ભેદનો હેતુ કારણભેદ છે, એવું તમે જણાવ્યું... પણ 'કારણભેદ' એટલે શું ?

બૌદ્ધ: કારણભેદ એટલે સામગ્રીભેદ...

સ્યાદાદી : પણ સામગ્રી જ ઘટતી નથી (તો તે સામગ્રીનો ભેદ શી રીતે ઘટે ?) તેથી તો તમારું કથન ભાવાર્થશુન્ય જ થશે ને ?

બૌદ્ધ: પણ સામગ્રી કેમ ન ઘટે ?

સ્યાદ્વાદી: કારણ કે સામગ્રીનો સમગ્ર પદાર્થ સાથે ભેદ કે અભેદ ઘટતા નથી. જુઓ → સમગ્ર પદાર્થીથી સામગ્રી (૧) ભિન્ન છે, કે (૨) અભિન્ન ? (૧) ભિન્ન તો ન માની શકાય, કારણ કે સમગ્રોથી અલગ સામગ્રી જેવું કોઈ તત્ત્વ જ દેખાતું નથી, અને (૨) અભિન્ન માનશો, તો તેનો અર્થ એ કે તે સમગ્રરૂપ જ છે, અર્થાત્ સમગ્ર સિવાય સામગ્રી જેવું કોઈ તત્ત્વ જ નથી ← આમ વિકલ્પોથી સામગ્રીની સત્તા સિદ્ધ થતી નથી.

(૧૯૨) બૌદ્ધ : પરમાર્થથી તો તે સામગ્રી સમગ્રરૂપ જ છે... એટલે રૂપ-આલોકાદિ સમગ્રનો

१. 'णैतदसिद्धे॰' इति म-पाठः । २. 'वाऽनेक॰' इति ग-पाठः । ३. 'मसिद्धिः तत्त्वतः' इति **क**-पाठः । ४. 'तद्धेदः तत्सामग्री॰' इति **क**-पाठः ।

स्वभावताऽपराधः, अन्यथोभयोस्तुल्यतापत्तेः, तत्कार्ययोरिप तुल्यता, सामस्त्येनो-

मालोकादयो निमित्तम्, अपरत्रालोकादय उपादानं रूपं निमित्तमिति सामग्रीभेदः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवम् । कृत इत्याह-तत्स्वभावभेदमन्तरेण तेषां-समग्राणां स्वभावभेदमन्तरेण तदिसद्धेः-सामग्रीभेदासिद्धेः । उक्तं च-

"रूपं येन स्वभावेन रूपोपादानकारणम् । निमित्तकारणं ज्ञाने तत् तेनान्येन वा भवेत् ॥ यदि तेनैव विज्ञानं बोधरूपं न युज्यते । अथान्येन बलाद् रूपं द्विस्वभावं प्रसज्यते ॥" इति ।

तद्भेद च-स्वभावभेदे च समग्राणाम् अनेकस्वभावताऽपराधः महानयमेकान्तैक-

...... અનેકાંતરશ્મિ 💠 .....

જયારે ઉપાદાન-નિમિત્તરૂપે ભેદ થાય, ત્યારે તે સામગ્રીનો પણ ભેદ થાય છે. તે આ રીતે → રૂપ-આલોકાદિ સામગ્રીમાં (૧) કોઈક રૂપાદિ પદાર્થનાં કાર્ય માટે, રૂપ તે ઉપાદાન બને અને આલોકાદિ નિમિત્ત બને, અને (૨) આલોકાદિનાં કાર્ય માટે, આલોકાદિ ઉપાદાન અને રૂપાદિ નિમિત્ત બને છે ← આમ, ઉપાદાન-નિમિત્તના ભેદે રૂપાદિ સમગ્રોનો ભેદ થવાથી, સામગ્રીનો પણ ભેદ થાય છે... આ રીતે સામગ્રીભેદ=કારણભેદ અબાધિત હોવાથી, તમે શી રીતે કહી શકો કે, તમારું કથન ભાવાર્થશન્ય છે...

સ્યાદાદી: તમારી આ વાત પણ યુક્ત નથી, કારણ કે એક જ રૂપાદિ અમુક ઠેકાણે ઉપાદાન અને અમુક ઠેકાણે નિમિત્ત ત્યારે જ બની શકે, કે જયારે તે રૂપાદિઓમાં (ઉપાદાનસ્વભાવ/ નિમિત્તસ્વભાવાદિ) જુદા જુદા અનેક સ્વભાવ હોય… બાકી સ્વભાવભેદ વિના એક જ પદાર્થને જુદા જુદા ઠેકાણે ઉપાદાન-નિમિત્ત માની, સામગ્રીનો ભેદ ઘટાવવો બિલકુલ સિદ્ધ નથી.

આ વિશે કહ્યું છે કે -

"રૂપ તે જે સ્વભાવે રૂપમાં ઉપાદાનકારણ બને, (૧) તે જ સ્વભાવે જ્ઞાનમાં બને, કે (૨) કોઈ બીજા સ્વભાવે ?

(૧) જો તે સ્વભાવે જ્ઞાનમાં નિમિત્ત બને, તો જ્ઞાનની બોધરૂપતા શી રીતે યોગ્ય ગણાય ? (કારણ કે તે સ્વભાવે ઉત્પન્ન થયેલું જેમ રૂપ જડ છે, તેમ જ્ઞાન પણ જડ બને) અને (૨) જો બીજા સ્વભાવથી જ્ઞાનમાં નિમિત્ત બને, તો - તેમાં જુદો સ્વભાવ આવવાથી - રૂપને બલાત્ દ્વિસ્વભાવી માનવો પડશે…" (શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય - સ્ત૦ ૪/૭૯-૮૦)

બૌદ્ધ : તો ભલે ને એક જ રૂપાદિના ઉપાદાન-નિમિત્તરૂપે જુદા જુદા સ્વભાવ માનવા પડે,

Jain Education International

भयजननस्वभावादुभयादुभयप्रसूतेः, (१९३) तत्तथात्वकल्पनायास्तद्वैचित्र्यापादनेना-

स्वभाववादिनः । अन्यथेत्यादि । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे उभयोः-समग्रयोरिति सामग्र्यु-पलक्षणम् । किमित्याह-तुल्यतापत्तेः कारणात् तत्कार्ययोरिष-रूपालोकादिरूपयो-स्तुल्यता । कुत इत्याह-सामस्त्येनोभयजननस्वभावात् उभयात्-एकस्वभावात् समग्रोभया-दुभयप्रसूतेः-उभयभावात् । तत्तथात्वेत्यादि । तस्य-अधिकृतस्वभावद्वयस्य तथात्व-कल्पनायाः-भित्रजातीयोभयजननैकस्वभावत्वकल्पनायाः तद्वैचित्र्यापादनेन-अधिकृतस्वभाव-

પણ પછી તો સામગ્રીભેદ ઘટશે ને ?

સ્યાદાદી: અરે ! એ રીતે તો રૂપાદિને અનેકસ્વભાવી માનવો પડશે, જ્યારે તમે તો તેને એકાંત એકસ્વભાવી માનો છો... એટલે તમારા મતે તો એ (=રૂપાદિને અનેક સ્વભાવી માનવું તે) ઘણો મોટો અપરાધ કહેવાય.

બૌદ્ધ: (અન્યથા=) પણ ઉપાદાન/નિમિત્તરૂપે જુદા જુદા સ્વભાવો જ ન માનીએ તો ?

સ્યાદાદી: તો તો રૂપ-આલોકાદિ સમગ્ર પદાર્થોમાં કોઈ ભેદ જ નહીં રહે, અર્થાત્ તે બંને સમગ્રો તુલ્ય માનવા પડશે, કારણ કે ઉપાદાન/નિમિત્ત બંને સ્વભાવો એક જ હોવાથી આલોક પ્રત્યે જેમ આલોક ઉપાદાન છે, તેમ – રૂપ ભલે નિમિત્ત હોય, પણ નિમિત્તસ્વભાવ પણ ઉપાદાનસ્વભાવ જ હોવાથી આલોક પ્રત્યે – રૂપ પણ ઉપાદાન બનશે... તે જ રીતે રૂપ પ્રત્યે જેમ રૂપ ઉપાદાન છે, તેમ – આલોક ભલે નિમિત્ત હોય, પણ નિમિત્તસ્વભાવ પણ ઉપાદાનસ્વભાવ જ હોવાથી રૂપ પ્રત્યે – આલોક પણ ઉપાદાન બનશે...

આ રીતે ઉપાદાન-નિમિત્ત બંને સ્વભાવ એક થવાથી તો, રૂપ-આલોકમાં કોઈ ફેર જ નહીં રહે, બંને તુલ્ય બનશે અને તેથી તો તે બેનું રૂપ-આલોકરૂપ કાર્ય પણ તુલ્ય જ બનશે…

પ્રશ્ન : પણ કારણ ?

ઉત્તર: કારણ કે તે બે કાર્યોની, જે બે કારણોથી ઉત્પત્તિ થાય છે, તે બે કારણો સંપૂર્ણપણે કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા છે... આશય એ કે, જેમ રૂપ પ્રત્યે રૂપ-આલોક બંને ઉપાદાન અને નિમિત્તરૂપે કારણ બૈંને છે, તેમ આલોક પ્રત્યે પણ રૂપ-આલોક બંને ઉપાદાન અને નિમિત્તરૂપે કારણ બને છે ← આમ, કારણસામગ્રી તો બંનેની સમાન હોવાથી, તે બંને કાર્યો તૃલ્ય જ બનશે...

(૧૯૩) બૌદ્ધ: પણ કારણરૂપ રૂપ-આલોકમાં એક એવો સ્વભાવ માની લઈએ, કે જે સ્વભાવને કારણે રૂપ-આલોકની ભિન્નજાતીય (=૫૨સ્પ૨ અતુલ્યરૂપે) જ ઉત્પત્તિ થાય... પછી તો વાંધો નહીં ને ?

[❖] ઉપલક્ષણથી એ પણ સમજી લેવું કે, સમગ્ર ને સામગ્રીમાં પણ ભેદ નહીં રહે…

ઋ અર્થાત્ રૂપ-આલોક બંને રૂપ પ્રત્યે ઉપાદાન પણ છે અને નિમિત્ત પણ છે, કારણ કે ઉપાદાન-નિમિત્ત બંને સ્વભાવ એક છે…

योगादिति प्रपञ्चितमेतदन्यत्र, नैंह प्रतन्यते । इति परमते सहकारार्थासिद्धेरशोभने-स्तदुपन्यास इति परिचिन्त्यतामेतत् ॥

(१९४) भिन्नविकल्पसम्भवाभावोऽपि न्यायतस्तदवस्थ एव, तदनुभवस्यानेक-

दयवैचित्र्यापादनेन हेतुना अयोगात् । तथाहि-''नाचित्रात् स्वभावद्वयाच्चित्रद्वयभावः, भवत्रपि द्वयभावोऽचित्रादेकस्वभावतया तुल्य एव स्यात्'' इति प्रपश्चितमेतदन्यत्र-अनेकान्तसिद्धौ, नेह प्रतन्यते । इति-एवं च परमते सहकारार्थासिद्धेः कारणात् अशोभनस्तदुपन्यासः-

सहकार्युपन्यास इति परिचिन्त्यतामेतत् ॥

भिन्नविकल्पसम्भवाभावोऽपि निमित्तान्तराभावेन पूर्वोक्तो न्यायतः तदवस्थ एव ।

સ્યાદાદી: આ વાત પણ યુક્ત નથી, કારણ કે બંને કાર્યોમાં જુદો જુદો સ્વભાવ ત્યારે જ આવી શકે, કે જ્યારે તે બંનેનાં કારણોમાં પણ વિચિત્ર સ્વભાવ હોય… જુઓ → કારણરૂપ રૂપ-આલોકના અચિત્ર (=જુદા નહીં પણ, સંમાન એવા) બે સ્વભાવથી, કાર્યરૂપ રૂપ-આલોકનાં ચિત્ર (=જુદા જુદા) બે સ્વભાવ ન થઈ શકે.. (અર્થાત્ અચિત્રથી ચિત્ર સ્વભાવ ન થઈ શકે.)

તેનાથી કદાચ બે કાર્ય થાય, તો પણ તે બે કાર્યો એકસ્વભાવી હોઈ તુલ્ય જ ગણાશે, કારણ કે તે બંને કાર્યો અચિત્રસ્વભાવી કારણથી જન્ય છે...

એટલે કાર્યોના ચિત્રસ્વભાવ માટે, કારણોનો પણ ચિત્રસ્વભાવ માનવો જ રહ્યો, પણ તેવું તો તમે માનતાં નથી. તેથી બંને કાર્ય અને કારણને સમાન માનવાની આપત્તિ તદવસ્થ જ રહેશે... આ વિષયનો વિસ્તાર અમે "અનેકાંતસિદ્ધિ" નામના ગ્રંથમાં કર્યો હોવાથી, ત્યાંથી વિગત જાણી લેવી... અહીં વધુ વિસ્તારથી સર્યુ...

સાર + નિષ્કર્ષ: આમ, અનેક દ્વારા એક કાર્યની ઉત્પત્તિ અસંભવિત હોવાથી, સહકારનો બીજો અર્થ પણ ઘટતો નથી... ફલતઃ બૌદ્ધમતે સહકારનો અર્થ જ સિદ્ધ નથી, તેથી તમારે સહકારીનો ઉપન્યાસ કરવો બિલકુલ શોભન નથી... (અર્થાત્ આલયગત શક્તિ તે સહકારીરૂપ અનુભવની અપેક્ષા રાખી વિકલ્પોને ઉત્પન્ન કરે, એ વાત બિલકુલ સંગત નથી.) એટલે માનસ કે આલયગત એકે શક્તિ દ્વારા વિકલ્પની ઉત્પત્તિ માની શકાય નહીં.

આ રીતે શક્તિના બંને વિકલ્પો પ્રમાણે, વિકલ્પની અનુત્પત્તિ બતાવી... એમ બધું ધ્યાનથી સમજવું...

🕸 બૌદ્ધમતે વિકલ્પની અનુત્પત્તિ તદવસ્થ 🕸

(૧૯૪) શક્તિ સિવાય બીજું તો કોઈ એવું નિમિત્ત નથી, કે જેનાથી વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ શક્ય

१. 'तेन' इत्यधिकः क-पाठः । २. 'भावोऽभवन्नपि' इति क-पाठः । ३. 'एवं पर०' इति घ-पाठः । ४. 'इति-एवं चिन्त्य॰' इति क-पाठः । ५. 'पूर्वोक्तन्यायत॰' इति क-पाठः ।

शक्तिसहकारित्वविरोधात्, एकस्वभावत्वात् तस्य चानित्याद्यन्यतमविकल्पशक्ति-सहकारित्वतत्त्वात्, अन्यथा तदेकस्वभावत्वासिद्धेः, एकान्तैकस्वभावत्वे च कथमस्य नित्यादिविकल्पशक्तिसहकारिभाव इति चिन्यम् । न हि नीलविज्ञानजन्मसहकारिस्वभावं

० ० <

कृत इत्याह-तदनुभवस्य-प्रस्तुतस्वलक्षणानुभवस्य अनेकशक्तिसहकारित्वविरोधात् । विरोधश्च एकस्वभावत्वात् । तस्य च-एकस्य स्वभावस्य अनित्याद्यन्यतमविकल्पशक्ति-सहकारित्वतत्त्वात् सहकारित्वस्वभावत्वात्, अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तदेकस्वभावत्वा-सिद्धेः, तस्य अनुभवस्यैकस्वभावत्वासिद्धेः, चित्रशक्तिसहकारिभावेन । एकान्तैकस्वभावत्वे च कथमस्य-अनुभवस्य नित्यादिविकल्पशक्तिसहकारिभाव इति चिन्यम् । नैव अनित्या-दिविकल्पशक्ति विहाय सहकारिभाव इत्यर्थः । अमुमेवार्थं निदर्शनेनाह न हीत्यादिना । न

ф мдзілійн ф
 м дзілійн ф
 м дзілійн ф
 м дзілійн ф

બને… ફલતઃ અનિત્યાદિ વિભિન્ન વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ અઘટિત જ હોવાથી, પૂર્વોક્ત દોષ (=વિકલ્પોત્પત્તિનો અસંભવ) તદવસ્થ જ રહે…

બૌદ્ધ : જુદી જુદી શક્તિઓ, અનુભવનો સહકાર મેળવી જુદા જુદા અનિત્યાદિ વિકલ્પો ન બનાવે ?

સ્યાદાદી : ના , કારણ કે એક જ નિરંશ અનુભવ, અનેક શક્તિઓનો સહકારી બને એમાં સ્પષ્ટ વિરોધ છે... (પૂર્વે શક્તિ એકસ્વભાવી લઈને દોષ આપ્યા, હવે અનુભવ એકસ્વભાવી લઈને દોષ આપે છે...)

બૌદ્ધ: પણ એમાં કારણ ?

સ્યાદાદી: કારણ એ જ કે, નિરંશ અનુભવને તમે એકાંત એકસ્વભાવી માનો છો, એટલે (૧) અનિત્યવિકલ્પજનક શક્તિને સહકાર કરવાનો સ્વભાવ, (૨) નિત્યવિકલ્પજનક શક્તિને સહકાર કરવાનો સ્વભાવ... એમ જુદી જુદી શક્તિને આશ્રયીને જુદા જુદા સહકાર કરવાના સ્વભાવો માની શકાય નહીં, તે બધામાંથી કોઈ એક જ સ્વભાવ માનવો પડે...

ધારો કે તમે અનિત્યવિકલ્પજનક શક્તિને સહકાર કરવાનો સ્વભાવ માનો, તો તે અનુભવમાં નિત્યવિકલ્પજનક શક્તિને સહકાર કરવાનો સ્વભાવ ન મનાય, નહીંતર - જો તેમાં બીજો સ્વભાવ પણ માનશો - તો તેના અનેક સ્વભાવો સિદ્ધ થતાં, તેના એકાંત એકસ્વભાવની હાનિ થશે...

અને જો તેને એકાંત એકસ્વભાવી જ માનશો, તો તે અનુભવમાં માત્ર અનિત્યવિકલ્પજનક શક્તિને જ સહકાર કરવાનો સ્વભાવ રહેશે, એટલે તો તે અનુભવ માત્ર અનિત્યવિકલ્પશક્તિને જ સહકાર કરશે, તે સિવાયની બીજી શક્તિઓને નહીં....

१, 'भावत्वाद् वा तस्य' इति **क**-पाठ: ।

नीलं कदाचित् रसादिविज्ञानजन्मसहकारितां प्रतिपद्यते, तत्तत्त्वविरोधादिति ॥

(१९५) अनेन अनेकशक्तिसहकार्येकस्वभावत्वकल्पना प्रत्युक्ता, अनेकगर्भस्य तस्यैकत्वायोगात्, अतिप्रसङ्गात्, निबन्धनव्यवस्थाऽभावात्, विश्वस्यैकनिबन्धनतापत्ते:।

♦ व्याख्या **♦**

यस्मा**त्रीलविज्ञानजन्मसहकारिस्वभावं नीलं कदाचित् रसादिविज्ञानजन्मसहकारितां** प्रतिपद्यते । किं न प्रतिपद्यतं इत्याह-तत्तत्त्त्वविरोधात् तस्य-नीलस्य नीलविज्ञानजन्मसहकारि-स्वभावत्वं तत्त्वं तद्विरोधादिति ॥

अनेनानेकशक्तिसहकार्येकस्वभावत्वकत्पना प्रत्युक्ता । कथमित्याह-अनेकगर्भस्य तस्य-अधिकृतस्वभावस्य एकत्वायोगात् । अनेकगर्भश्चानेकशक्तिसहकार्येकस्वभाव इति परिभावनीयम्, योगेऽप्यतिप्रसङ्गात् सर्वस्य सर्वसहकारिकल्पनया । ततश्च निबन्धनव्यवस्था- ऽभावात् 'नेदमस्य कारणम्' इति । व्यवस्थाऽभावे च विश्वस्यैकनिबन्धनतापत्तेः 'अनेककार्य-

♦ અનેકાંતરિશ **♦**

જેમ નીલ પદાર્થનો, નીલવિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં જ સહકાર કરવાનો સ્વભાવ હોવાથી, તે કદી રસવિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં સહકાર ન કરે, નહીં તો તેમાં નીલવિજ્ઞાનજનકસહકારિસ્વભાવ ન રહે, તેમ અનુભવ પણ એકાંત એકસ્વભાવી હોઈ માત્ર અનિત્યવિકલ્પશક્તિને જ સહકાર કરે, નિત્યવિકલ્પશક્તિને નહીં...

ફલતઃ અનુભવનો સહકાર બીજી શક્તિઓને ન મળવાથી, તેઓ દ્વારા નિત્યાદિ વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ નહીં થઈ શકે.

(૧૯૫) બૌદ : અનુભવનો એક એવો સ્વભાવ માનીએ કે જે સ્વભાવને આશ્રયીને તે દરેક શક્તિઓને સહકાર કરે... પછી તો વાંધો નહીં ને ?

સ્યાદાદી: પણ ઉપરોક્ત કથનથી, તમારી આ વાત પણ અયુક્ત ઠરે છે, કારણ કે તેવું માનવામાં તેના સ્વભાવનું એકાંત એકત્વ નહીં રહે... આશય એ કે, જે સ્વભાવ અનેક શક્તિને સહકાર કરે, તે સ્વભાવ એકાંતએકરૂપ ન જ હોઈ શકે, અર્થાત્ અનેકશક્તિસહકારીસ્વભાવ અનેકરૂપ=ચિત્રરૂપ જ હોય...

કદાચ તે અનુભવનો, અનેકશક્તિને સહકાર કરવાનો કોઈ એક સ્વભાવ માનશો, તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, સંપૂર્ણ વિશ્વ એકકારણમૂલક જ થઈ જતાં "આ આનું કારણ છે" એવી કારણવ્યવસ્થા જ અસિદ્ધ થશે...

ભાવ એ કે, જેમ તમે કહો છો કે → "તે અનુભવનો અનેકશક્તિને સહકાર કરવાનો એક-સ્વભાવ છે" ← તેમ કોઈ એમ પણ કહેશે કે → "કોઈ એક કારણનો જ અનેક કાર્યને ઉત્પન્ન

१. 'निबन्धनापत्तेः' इति क-पाठः ।

♦७
इति 'स्वलक्षणदर्शनाहितवासनाकृतविप्लवरूपा सर्व एव विकल्पाः' इति वचनमात्रमेव ॥

(१९६) तत्प्रतिबद्धजन्मत्वासिद्धेश्च । तथाहि-कस्तेषां वस्तुना प्रतिबन्ध इति वाच्यम् । न तादात्म्यम्, तद्देशादिभेदात् अनभ्युपगमाच्च । न तदुत्पत्तिः, तदसरूपत्वात्

करणैकस्वभावत्वादेकस्य' इत्यपि वक्तुं शक्यत्वात् । इत्यनन्तरोदिता कल्पना प्रत्युक्तेति क्रियायोगः । इति-एवं 'स्वलक्षणदर्शनाहितवासनाकृतविष्लवरूपाः सर्व एव विकल्पाः' इति वचनमात्रमेव, अभिप्रेतार्थशून्यत्वादिति गर्भः ॥

इहैवोपपत्त्यन्तरमाह-तत्प्रतिबद्धजन्मत्वासिद्धेश्च-वस्तुप्रतिबद्धजन्मत्वासिद्धेश्च, विकल्पा-नामिति प्रक्रमः । तथाहीत्युपप्रदर्शने । कस्तेषाम्-अधिकृतविकल्पानां वस्तुना सह प्रतिबन्ध इति वाच्यम् । न तादात्म्यं प्रतिबन्धः, तद्देशादिभेदात्-वस्तुदेशादिभेदात् । 'आदि'शब्दात्

----- અનેકાંતરશ્મિ *----*

કરવાનો એકસ્વભાવ છે" ← અને આવું સિદ્ધ થવાથી તો, વિશ્વના તમામ પદાર્થો તે એક કારણથી જ થઈ જશે, તે સિવાય બીજા કોઈ કારણની જરૂર જ નહીં રહે… એટલે તો "ઘટનું કારણ માટી, પટનું કારણ તંતુ, વૃક્ષનું કારણ બીજ" એ બધી કારણવ્યવસ્થાઓ વિલુપ્ત થઈ જશે.

નિષ્કર્ષ : તેથી અનુભવનો અનેકશક્તિને સહકાર કરવાનો એકસ્વભાવ પણ માની શકાય નહીં. ફલતઃ તે શક્તિઓ દ્વારા વિકલ્પની ઉત્પત્તિ અઘટિત જ રહેશે...

તેથી તમે જે કહ્યું હતું કે → "સ્વલક્ષણદર્શનથી આહિત એવી વાસના દ્વારા કરાયેલા વિપ્લવરૂપ જ બધા વિકલ્પો છે" ← તે કથન પણ માત્ર બોલવા પૂરતું સાબિત થાય છે... બાકી ખરેખર તો પૂર્વોક્ત રીતે, સ્વલક્ષણદર્શન દ્વારા વાસના-શક્તિમાં આધાન (=અતિશયનું આધાન-સહકારીભાવ), વાસના દ્વારા વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ વિગેરે કશું જ ઘટતું નથી.

🕸 विङ्योत्पत्तिनी वस्तुभूबङ्वानो निरास 🕸

(૧૯૬) વળી, તમે જે કહ્યું હતું કે → "નિત્ય-અનિત્યાદિ દરેક વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ વસ્તુમૂલક છે, અર્થાત્ વસ્તુથી જ તેઓની ઉત્પત્તિ થાય છે" ← તે વાત પણ સિદ્ધ નથી. તે આ રીતે - પહેલા તો એ કહો કે, વસ્તુ અને વિકલ્પનો કયો પ્રતિબંધ-સંબંધ છે, (૧) તાદાત્મ્ય, કે (૨) તદુત્પત્તિ ?

(૧) તાદાતમ્ય તો ન માની શકાય, કારણ કે વિકલ્પ અને વસ્તુમાં દેશાદિનો ભેદ છે. જુઓ → વિકલ્પ એ અંદર રહે છે, જયારે વસ્તુ બહાર રહે છે… જે કાળે વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય, તે કાળે તો વસ્તુ નષ્ટ થાઈ જાય છે… વિકલ્પનો સ્વભાવ ચેતનરૂપ છે, જ્યારે વસ્તુનો સ્વભાવ તો જડરૂપ છે. ←

[❖] પ્રથમક્ષણે વસ્તુ, દ્વિતીયક્ષણે નિર્વિકલ્પ અને તૃતીયક્ષણે વિકલ્પ… ફલતઃ વિકલ્પકાળે વસ્તુનો નાશ સ્પષ્ટ જ છે…

१. द्रष्टव्यं ५०१तमं पृष्टं । २. 'तद्देशभेदात्' इति ग-पाठः । ३. प्रेक्ष्यतां ५०१तमं पृष्टं ।

तदनन्तराभावाच्च । (१९७) पारम्पर्येण तत्तदुत्पत्तिरिति चेत्, न, विहितोत्तरत्वात्, तत्तद्भावेऽपि तन्निभित्तत्वाविशेषात् नित्यादिविकल्पेभ्योऽपि तन्निश्चितिसिद्धेः वस्तुन-

कालस्वभावादिग्रहः । अनभ्युपगमाच्च । न हि परेणापि वस्तुविकल्पयोस्तादात्म्यमभ्युप-गम्यते । न तदुत्पत्तिः प्रतिबन्धः, विकल्पानां वस्तुना । कुत इत्याह-तदसरूपत्वात्-वस्त्व-सरूपत्वाद् विकल्पानाम् । उपपत्त्यन्तरमाह-तदनन्तराभावाच्च-वस्त्वनन्तराभावाच्च कारणा-दिति । पारम्पर्येण-स्वलक्षणज्ञानव्यवधानेन तत्तदुत्पत्तिः तस्मात्-वस्तुनो विकल्पोत्पत्तिः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, विहितोत्तरत्वात् परदर्शने निमित्तान्तराभावेन विहितोत्तरमेतत् 'कथं वा निर्विकल्पकत्वेनाभिन्नाद् भिन्नविकल्पसम्भवः' इत्यादिना ग्रन्थेन । इतश्चेतन्न-तत्त-द्वावेऽपि-वस्तुनो विकल्पभावेऽपि तन्निमित्तत्वाविशेषात्-वस्तुनिमित्तत्वाविशेषात् नित्यादि-

આમ, દેશ-કાળાદિનો ભેદ હોવાથી, તે બેનું તાદાત્મ્ય માની શકાય નહીં અને ખરેખર તો તમે પણ તે બેનું તાદાત્મ્ય માનતાં નથી…

विकल्पेभ्योऽपि सकाशात् तन्निश्चितिसिद्धेः-वस्तुनिश्चितिसिद्धेः कारणात् । किमित्याह-

* અનેકાંતરિશ *

(૨) તદુત્પત્તિ પણ ન માની શકાય, કારણ કે જો વસ્તુથી વિકલ્પની ઉત્પત્તિ થતી હોત, તો વિકલ્પમાં વસ્તુનાં સ્વરૂપ-આકાર દેખાવા જોઈએ… પણ દેખાતો તો નૈંથી, તો પછી વિકલ્પની ઉત્પત્તિ વસ્તુથી શી રીતે મનાય ?

વળી, વસ્તુથી જ ઉત્પત્તિ થતી હોત, તો વસ્તુની અનંતરક્ષણે જ તેની ઉત્પત્તિ થઈ જાત, જે થતી નથી... (પહેલા વસ્તુ, પછી નિર્વિકલ્પ, તે પછી વિકલ્પ... એવું બૌદ્ધો માને છે..) એટલે તદુત્પત્તિ પણ ન માની શકાય...

(૧૯૭) બૌદ્ધ : વસ્તુથી નિર્વિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પથી સવિકલ્પ ← આમ, વિકલ્પની ઉત્પત્તિ પરંપરાએ તો વસ્તુમૂલક જ થઈ ને ? (એ રીતે તદુત્પત્તિ સંબંધ છે.)

સ્યાદ્વાદી: આનો ઉત્તર પણ અમે આપી જ દીધો છે, અર્થાત્ "નિર્વિકલ્પ જેવા જ માનસજ્ઞાનથી, વિજાતીય વિભિન્ન વિકલ્પોની ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ શકે ? આલયગત શક્તિથી પણ નહીં... ઈત્યાદિ" - ગ્રંથથી અમે બધું સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે, તમારા મતે એવું કોઈ નિમિત્ત જ ઘટતું નથી, કે જેના આધારે વિકલ્પની ઉત્પત્તિ સંભવિત બને... માટે પરંપરાએ પણ તદુત્પત્તિ અઘટિત જ છે...

'તુષ્યતુ दुर्जनः' ન્યાયથી કદાચ વસ્તુથી વિકલ્પની ઉત્પત્તિ માની લેશો, તો પણ મોટી આપત્તિ એ આવશે કે, નિત્યાદિ વિકલ્પોથી પણ વસ્તુનો નિશ્ચય સિદ્ધ થશે, કારણ કે વસ્તુમૂલક હોવાથી,

🧚 બૌદ્ધો વિકલ્પાંશ સામાન્યાકાર માને છે, સ્વલક્ષણાકાર નહીં...

१. 'धानजेन' इति घ-पाठः । २. द्रष्टव्यं ५१०तमं पृष्ठम् । ३. 'इत्यादिग्रन्थेन' इति ड-पाठः ।

स्तथात्वप्रसङ्गात्, अनेकान्तापत्तेरिति । (१९८) न च न नित्यादिविकल्पानामिष तत्प्रतिबन्धः, तेषामिष तद्भेदप्रसवाभ्युपगमात्, 'नान्येषाम्, तद्भेदप्रसवे सत्यिष' इत्या-द्युपन्यासात् । तद्भेदप्रसवश्चार्थभेदादुत्पादः । सं चानित्यादिविकल्पानामिवामीषां तत इति तत् कथं न तेभ्यस्तन्निश्चितिः ? ॥

क्ताख्या क्रियात्वप्रसङ्गात् – नित्यत्वादिप्रसङ्गात् अनेकान्तापत्तेरिति, न नैतदेविमिति क्रिया । न चेत्यादि । न च न नित्यादिविकल्पानामिप तत्प्रतिबन्धः – वस्तुप्रतिबन्धः, किन्तु प्रतिबन्ध एव । कुत इत्याह – तेषामिप – नित्यादिविकल्पानां तद्भेदप्रसवाभ्युपगमात् – वस्तुभेदप्रसवाभ्युपगमात् । अभ्युपगमश्च 'नान्येषां तद्भेदप्रसवे सत्यिप' इत्याद्यपन्यासात् प्राक् । तद्भेद-प्रसवश्च कः ? उच्यते – अर्थभेदादुत्पादः , स्वलक्षणादित्यर्थः । सं चेत्यादि । स च अनित्यादि – विकल्पानामिवामीषां – नित्यादिविकल्पानां तत इति – वस्तुनः तत् – तस्मात् कथं न तेभ्यः –

જેમ અનિત્યાદિવિકલ્પોથી વસ્તુનો નિશ્ચય થાય, તેમ નિત્યાદિવિકલ્પોથી પણ વસ્તુનો નિશ્ચય થશે. (વસ્તુમૂલક તો તેઓ પણ છે જ…)

બૌદ્ધ: તો ભલે ને નિત્યાદિવિકલ્પોથી પણ વસ્તુનિશ્વય થાય ? '

नित्यादिविकल्पेभ्यः तिन्निश्चिति:-वस्तुनिश्चितिरिति ? ॥

સ્યાદાદી: અરે! તો તો એક જ વસ્તુનો નિત્યાદિવિકલ્પોથી નિત્યરૂપે અને અનિત્યાદિવિકલ્પોથી અનિત્યરૂપે - એમ નિત્યાનિત્યરૂપે નિશ્ચય થશે અને તેથી તો અનેકાંતવાદની આપત્તિ આવશે! જે તમને બિલકુલ ઇષ્ટ નથી, એટલે વસ્તુ દ્વારા કોઈપણ વિકલ્પની ઉત્પત્તિ માની શકાય નહીં....

(૧૯૮) બૌદ્ધ: માત્ર અનિત્યાદિવિકલ્પો જ વસ્તુપ્રતિબદ્ધ છે, નિત્યાદિવિકલ્પો નહીં... એટલે નિત્યાદિ વિકલ્પોથી વસ્તુનો નિશ્ચય થઈ શકશે નહીં...

સ્યાદાદી: અરે ! ભૂલી ગયા ! તમે તો નિત્યાદિવિકલ્પોની ઉત્પત્તિ પણ વસ્તુમૂલક માની છે. જુઓ, પૂર્વપક્ષમાં તમે જ કહ્યું હતું કે → "વસ્તુ વિશે નિત્યાદિવિકલ્પોને અવિસંવાદ નથી, કારણ કે તેઓ, વસ્તુભેદથી જન્ય હોવા છતાં પણ, યથાદષ્ટનો પરિત્યાગ કરી…" ← તે કથનમાં 'વસ્તુભેદથી જન્ય' નો અર્થ એ જ કે, વસ્તુથી વિકલ્પની ઉત્પત્તિ થવી…

એ રીતે વસ્તુથી ઉત્પત્તિ તો, અનિત્યવિકલ્પની જેમ નિત્યવિકલ્પની પણ થાય છે જ… તો પછી તેઓથી પણ વસ્તુનો નિશ્ચય કેમ ન થોંય ?

[❖] નિત્યાદિવિકલ્પોથી નિશ્ચય થાય તો વસ્તુને નિત્ય માનવી પડે, જે બૌદ્ધ માટે ઘણી મોટી આપત્તિ છે… તે દૂર કરવા જ બૌદ્ધ તર્કો આપે છે, જેનું ગ્રંથકારશ્રી નિરાકરણ કરી રહ્યા છે…

१. द्रष्टव्यं ५०१तमं पृष्ठम् । २. 'स चेदनित्या०' इति ग-पाठः । ३. ५०१तमं पृष्ठम् । ४. 'स चेदित्यादि विकल्याना०' इति ड-पाठः ।

(१९९) ननूक्तमत्र-'यथादृष्टविशेषानुसरणं परित्यज्य किञ्चित्सामान्यग्रहणेन विशेषान्तरसमारोपात्' इति, उक्तमिदम्, अयुक्तं तूक्तम्, इतरत्राप्युक्तन्यायतुल्यत्वात्, 'अनित्यादिविकल्पानामिप नित्यादिरूपयथादृष्टविशेषनिश्चयपरित्यागेनावस्थाभेदग्रहणतो विशेषान्तरसमारोपेण प्रवृत्तेः' इत्यपि वक्तं शक्यत्वात् । (२००) नित्यस्य भेदाभेद-

♦.......

आह-ननूक्तमत्र प्रांक्-'यथादृष्टिवशेषानुसरणं परित्यज्य किञ्चित् सामान्यग्रहणेन विशेषान्तरसमारोपात्' न तेभ्यस्तिन्निश्चितिरिति । एतदाशङ्क्याह-उक्तमिदम् अयुक्तं तूक्तम् । कथमित्याह-इतरत्रापि, प्रक्रमाद् वस्त्विनित्यत्वादौ, उक्तन्यायतुल्यत्वात् यथादृष्टिवशेषानुसरणं परित्यज्येत्यादिः उक्तो न्यायः, अस्य तुल्यत्वात् । तुल्यत्वमेवाह अनित्यादिविकल्पानाम-पीत्यादिना । तत्र 'यथादृष्टिवशेषानुसरणं परित्यज्य' इत्यादि भङ्गचन्तरेण अधिकृतपक्षविपक्षे योजयित-अनित्यादिविकल्पानामपीति । न केवलं नित्यादिविकल्पानाम्, नित्यादिरूप-यथादृष्टिवशेषिनिश्चयपरित्यागेन नित्यादिरूपस्य यथादृष्टिवशेषो नित्यादिरूप एव तिन्नश्चय-परित्यागेन । परित्यागश्च अवस्थाभेदग्रहणतः-अवस्थाभेदग्रहणात् कारणाद् विशेषान्तर-समारोप्रेण-भेदसमारोपेण प्रवृत्तेः अनित्यादिविकल्पानामिप इत्यपि-एवमिप वक्तं शक्यत्वात्,

(૧૯૯) બૌદ્ધ: અરે ! વસ્તુનો નિશ્ચય નિત્યાદિવિકલ્પોથી કેમ ન થાય ? એ વાત તો અમે પહેલા જ કહી હતી કે → "નિત્યાદિ વિકલ્પો, યથાદષ્ટ (અનિત્યાદિરૂપે જોવાયેલ) પદાર્થના વિશેષનું અનુસરણ છોડીને પૂર્વાપરક્ષણીય પદાર્થોની સામ્યતાને લઈને સ્વલક્ષણમાં અવિદ્યમાન પણ સામાન્યા-કારનો અધ્યારોપ કરતા હોવાથી, તેઓનો વસ્તુ વિશે અવિસંવાદ નથી… એટલે જ તેઓ દ્વારા વસ્તુનો નિશ્ચય થતો નથી…"

સ્યાદાદી : આ બધું તમે પહેલા કહ્યું હતું, પણ તે અયુક્ત કહ્યું હતું, કારણ કે તેવું કથન તો અનિત્યાદિ વિકલ્પ અંગે પણ શક્ય જ છે. તે આ રીતે -

જેમ તમે નિત્યવાદીને કહ્યું, તેમ નિત્યવાદી પણ કહેશે કે → "ખરેખર તો નિત્યાદિવિકલ્પોથી જ વસ્તુનો નિશ્ચય થાય છે, અનિત્યાદિવિકલ્પોથી નહીં… કારણ કે અનિત્યાદિવિકલ્પો તો યથાદેષ્ટ (=િનત્યરૂપે જોવાયેલ) પદાર્થના વિશેષનું અનુસરણ છોડીને, વસ્તુની જુદી જુદી અવસ્થાઓને લઈને - જે અવસ્થાઓ યદ્યપિ એક જ વસ્તુની હોવા છતાં - તે વિકલ્પો વસ્તુમાં અવિદ્યમાન પણ વિશેષાંતરનો (=ભેદનો) સમારોપ કરી વસ્તુ વિશે પ્રવર્તે છે… એટલે પદાર્થનો યથાદેષ્ટ નિશ્ચય તો નિત્યાદિવિકલ્પથી

१. ५०१-५०२तमे पृष्ठे । २. ५०१-५०२तमे पृष्ठे । ३. पूर्वमृद्रिते तु 'अभेदसमा०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु ।-D-प्रतानुसारेण शुद्धपाठस्थापना ।

विकल्पद्वारेणावस्थाभेद एवायुक्त इति चेत्, न, ततस्तद्भेदाभेदविकल्पाप्रवृत्तेः, अवस्था-नामुत्प्रेक्षितत्वात् तथातत्त्वानामपि समचित्रनिम्नोन्नतसमारोपवत् तथासमारोपहेतुत्वा-

नात्र जिह्वान्तरे डोङ्गरः । नित्यस्येत्यादि । नित्यस्य वस्तुनो भेदाभेदिवकल्पद्वारेण, एत-न्मुखेनेत्यर्थः, अवस्थाभेद एवायुक्तः-अघट्रमानकः । तथाहि-तास्ततो भेदेन वा स्युरभेदेन वा । भेदे अस्य ता इति कः सम्बन्धः ? अभेदेऽवस्थातैवासौ अवस्था वा इति नित्यस्या-वस्थाभेदाभावः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवं ततः-नित्याद् वस्तुनः तद्भेदाभेदिवकल्पाप्रवृत्तेः तासाम्-अवस्थानां भेदाभेदिवकल्पाप्रवृत्तेः । अप्रवृत्तिश्च अवस्थाना-मृत्येक्षितत्वात्, अवस्तुत्वादित्यर्थः, तथातत्त्वानामिष-उत्प्रेक्षिततद्भावानामिष, अवस्थाना-

* અનેકાંતરિશ *

જ થાય છે, અનિત્યાદિવિકલ્પોથી નહીં." ← આવું કથન તો નિત્યવાદી પણ કરી શકે છે, એમ બોલવા જતાં તેની જીભ વચ્ચે કંઈ આવી જવાનું નથી.

(૨૦૦) બૌદ્ધ : પણ નિત્યવાદી આવું કહે, તો તેના નિરાકરણ માટે અમારી પાસે સચોટ તર્ક છે...

સ્યાદાદી : બોલો કયો તર્ક ?

બૌદ્ધ : નિત્યવાદી કહે છે કે → "નિત્યપદાર્થ ભિન્ન-ભિન્ન અવસ્થાથી જુદો છે, એટલે જ તો અવસ્થાઓ બદલાતા પણ નિત્યપદાર્થ તદવસ્થ જ રહે છે" ← પણ આ જ વાત અયુક્ત છે, કારણ કે તેવી કોઈ જુદી જુદી અવસ્થાઓ જ વિકલ્પોથી ઘટતી નથી. તે આ રીતે - તે અવસ્થાઓ નિત્યપદાર્થથી (૧) ભિન્ન છે, કે (૨) અભિન્ન ?

(૧) જો ભિન્ન હોય, તો ''આ અવસ્થાઓ આ પદાર્થની છે'' - એમ અવસ્થા અને પદાર્થનો વિંધ્ય-હિમાલયની જેમ સંબંધ જ નહીં ઘટે, અને (૨) જો અભિન્ન હોય, તો - તે બંને એક થઈ જતાં - બેમાંથી કોઈ એકનું જ અસ્તિત્વ રહેશે, કાં'તો અવસ્થાતા (=પદાર્થ) અથવા તો અવસ્થાઓ…

આ રીતે અવસ્થાઓ જ ન ઘટવાથી, નિત્ય પદાર્થની જુદી જુદી અવસ્થાઓ બિલકુલ સિદ્ધ નથી...

નિત્યવાદી : તમારી આ વાત યોગ્ય નથી, કારણ કે તમે જે વિકલ્પો કર્યા કે - "નિત્યપદાર્થથી અવસ્થાનો ભેદ છે કે અભેદ" - તે વિકલ્પોની અવસ્થા અંગે પ્રવૃત્તિ જ નથી…

બૌદ્ધ : તેમાં કારણ ?

નિત્યવાદી : કારણ એ જ કે તે અવસ્થાઓ, બુદ્ધિથી માત્ર ઉત્પ્રેક્ષિત-કલ્પિત છે, અર્થાત્ અસત્ છે... અને આવા શશવિષાણ જેવી અવસ્થાઓ વિશે, શું ભેદાભેદના વિકલ્પો ઘટે ?

१, 'भेदे भेदस्य ताः' इति क-पाठः, ड-पाठस्तु 'भेदे तस्य ता' इति । २. 'अभेदेनावस्थानैवासौ' इति क-पाठः।

विरोधः, आन्तरदोषसामर्थ्यात् तस्य चासद्दर्शनवासनारूपत्वात्, नित्यप्रमातुर्रोप तत्स्वभावत्वतोऽनित्यस्याभेदवासनावत् तथावासनोपपत्तेः । इति इतरत्राप्युक्तन्याय-तुल्यत्विमिति ॥

श्रित प्रक्रमः । समिचित्रिनिमोन्नतसमारोपविदिति निदर्शनम् । समिचित्रे निम्नोन्नतसमारोप इति विग्रहः, तद्वत् । तथासमारोपः-भेदसमारोपस्तद्धेतुत्वािवरोधः तथातत्त्वानामप्यवस्थानािमिति । कुत इत्याह-आन्तरदोषसामध्यात् कारणात् तस्य च-आन्तरदोषस्य असद्दर्शनवासनारूपत्वात् असद्दर्शनवासना-अनित्यादिदर्शनवासना तद्वूपत्वात्, नित्यप्रमातुरिप तत्स्वभावत्वतः- असद्दर्शनवासनास्वभावत्वेन अनित्यस्य प्रमातुरभेदवासनाविदिति निदर्शनम्, 'तत्स्वभाव-त्वतः' इति योज्यते, तथावासनोपपत्तेः-भेदप्रकारेण वासनोपपत्तेः इति-एविमतरत्रािप-

બૌદ્ધ : અવસ્થાઓ જે સ્પષ્ટ જુદી જુદી દેખાય છે, તે અસત્ શી રીતે મનાય ? અથવા અસત્ એવી અવસ્થાથી. ભેદનો સમારોપ શી રીતે થાય ?

.... अने हां तर श्मि **ॐ**......

નિત્યવાદી : જુઓ ભાઈ ! સમાન (=સપાટ) ચિત્રમાં અમુક પદાર્થો ઉંચા અને અમુક પદાર્થો નીચા હોય એવું છે ? નથી જ, તો પણ જેમ નિમ્ન-ઉન્નતતા દેખાય છે... (અર્થાત્ અમુક પદાર્થો ઉંચા અને અમુક પદાર્થો નીચા હોય એવું દેખાય છે...)

તેમ અવસ્થાઓ ભલે ઉત્પ્રેક્ષિત-અસત્ હોય, તો પણ આંતરદોષના કારણે અસત્ પણ અવસ્થાઓ દ્વારા ભેદનો સમારોપ થવામાં કોઈ વિરોધ નથી... અર્થાત્ "અવસ્થાઓ જુદી જુદી છે" - એવો સમારોપ પણ સંગત જ છે...

બૌદ્ધ: તે 'આંતરદોષ' કયો ?

નિત્યવાદી: અસદ્દર્શનની (=અનિત્યાદિદર્શનની) વાસના એ જ આંતરદોષ છે... આશય એ કે, બૌદ્ધાદિના વચનના જે સંસ્કાર પડ્યા છે, તે સંસ્કાર=વાસના જ દોષરૂપ છે અને તે દોષને કારણે જ, એકાંત સ્થિર પદાર્થમાં પણ જુદી જુદી અવસ્થાનું ભાન થાય છે...

બૌદ્ધ: પણ આવા દોષથી, શું આવો સમારોપ થાય ?

નિત્યવાદી: હા, કેમ નહીં ? તમે જ તો કહેતાં હતાં કે → "પદાર્થ તો અનિત્ય જ છે અને તે અનિત્ય પદાર્થને જોનાર પ્રમાતાને પણ, અસદ્દર્શનથી (=િનત્યાદિદર્શનથી) થયેલ વાસનાને કારણે, પરસ્પર વિસદેશ અને ક્ષણિક પણ પૂર્વાપર પદાર્થોમાં અભેદની વાસના થાય છે" ← તો આવું કથન તો ભેદસમારોપ અંગે પણ શક્ય છે કે → "પદાર્થ તો નિત્ય જ છે અને તે નિત્ય પદાર્થને જોનાર પ્રમાતાને પણ, અસદ્દર્શનથી (=અનિત્યાદિદર્શનથી) થયેલ વાસનાને કારણે, નિત્ય પણ પદાર્થમાં અનિત્યની=ભેદની=જુદી જુદી અવસ્થાની વાસના થાય છે…"

અને એ રીતે તો, નિત્યાદિવિકલ્પો જ વસ્તુ વિશે અવિસંવાદી જાહેર થાય છે… હવે જો તમે

(२०१) किञ्च 'यथादृष्टिविशेषानुसरणं परित्यज्य' इत्यत्र 'तथादृष्टो नान्यथा' इत्यत्र न प्रमाणम् । प्रत्यक्षमेवात्र प्रमाणमिति चेत्, न तत् कस्यचित्रिश्चायकम्, तथ्यमिप गृह्णित न तन्निश्चयेन । किं तर्हि ? तत्प्रतिभासेन । स चैवम्भूत एव, नान्यथेति ऋते अतीन्द्रियार्थ-

र वस्त्वनित्यत्वादौ **उक्तन्यायतुल्यत्वमिति** निगमननिदर्शनमेतत् ॥

इहैव दूषणान्तरमाह किञ्चेत्यादिना। किञ्च यथादृष्टिवशेषानुसरणं परित्यज्येत्यत्र तथा-दृष्टोऽनित्यादिरूपत्वेन नान्यथा-न नित्यादिरूपत्वेन इत्यत्र न प्रमाणं-नास्मिन् विषये प्रत्यक्षं प्रवर्तते, नाप्यनुमानमित्यर्थः । प्रत्यक्षमेवात्र-तथादृष्ट इति विषये प्रमाणम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न तदित्यादि । न तत्-प्रत्यक्षं कस्यचिद् वस्तुनो निश्चायकं तथ्यमि अर्थविशेषं गृह्णाति न तिन्नश्चयेन-एवमेतदित्येवंरूपेण । किं तर्हि ? तत्प्रतिभासेन-तदाकारेण,

* અનેકાંતરશ્મિ *

એવો તર્ક આપો કે, નિત્યાદિવિકલ્પો તો વસ્તુસંવાદી નથી, તો એ તર્ક તો અનિત્યાદિવિકલ્પ અંગે પણ સમાન છે...

સાર : વસ્તુથી તો નિત્ય-અનિત્ય બંને વિકલ્પો થાય છે, એટલે અનિત્યની જેમ નિત્યવિકલ્પથી પણ વસ્તુનો નિશ્ચય થોંય જ…

(૨૦૧) બીજી વાત, તમે જે કહ્યું હતું કે → "જે રૂપે=અનિત્યરૂપે પદાર્થ જોવાયો હતો, તે અનિત્યરૂપ વિશેષનું અનુસરણ છોડીને... નિત્યાદિ વિકલ્પો સામાન્યાકારનો આરોપ કરે છે." ← તે અંગે અમે પૂછીએ છીએ કે, "પદાર્થો તે રૂપે=અનિત્યરૂપે જ જોવાયા છે, અન્યથા=નિત્યરૂપે નહીં..." એવું તમે શી રીતે કહી શકો ?

આશય એ કે, પદાર્થનું દર્શન અનિત્યરૂપે જ થાય છે, નિત્યરૂપે નહીં - એવું કહેવામાં (૧) પ્રત્યક્ષ, કે (૨) અનુમાન કોઈ પ્રમાણ નથી…

બૌદ્ધ: (૧) એ વાતમાં પ્રત્યક્ષ જ પ્રમાણ છે.

સ્યાદ્વાદી : ના, એવું નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષ તો નિર્વિકલ્પ≕િવચારશૂન્ય હોઈ, તે તો કોઈનો પણ નિર્ણય કરનાર નથી… હા ! તે વાસ્તવિક પદાર્થને જરૂર ગ્રહણ કરે છે, પણ નિશ્ચયપૂર્વક નહીં… (અર્થાત્ 'આ પદાર્થ આવો જ છે' - એમ નિશ્ચયપૂર્વક વસ્તુનું ગ્રહણ ન કરે…)

બૌદ્ધઃ તો તે કઈ રીતે વસ્તુનું ગ્રહણ કરે ?

સ્યાદાદી : માત્ર તેમાં આવેલા ગ્રાહ્યના આકારે જ, તે વસ્તુનું ગ્રહણ કરે છે...

[♦] नित्यविકલ्पथी वस्तुनो निश्चय न थाय એ માટે તમે જે તર્ક (=यथादृष्टविशेषानुसरणं पित्यिण्य किञ्चित्सामान्यप्रहणेन विशेषान्तरसमारोपात्) આપો છો, તે તર્કનો પ્રથકારશ્રી હવે શબ્દશઃ નિરાસ કરશે...

१. 'बस्तुनित्यत्वादौ' इति **ड**-पाठ: । २. 'तत्रित्यादि' इति **क**-पाठ: । ३. 'तन्न निश्चयेन' इति **क**-पाठ: ।

ग्राह्माकारेणेत्यर्थः । स चेत्यादि । स च-प्रतिभास एवम्भूत एव-अनित्यादिरूप एव, नान्यश्रेति न नित्यादिरूप इति-एवं ऋते-विना अतीन्द्रियार्थदर्शितां अतिशयश्रद्धां वा विचारिनरपेक्षां न विनिश्चयोपायः । न तदेव-प्रत्यक्षं विनिश्चयोपायः । कृत इत्याह-सम्प्रमुग्धमूककल्पत्वात् तस्य । सम्प्रमुग्धो हि मूकः स्वप्रतिभासमिष न विनिश्चिनोतीति लौकिकमेतत्, अतोऽत्र न प्रत्यक्षमेव प्रमाणमिति । अनुमानं तर्हि भविष्यतीत्याशङ्कानिरासायाह-नानुमानम्, अत्र प्रमाण-मिति प्रक्रमः । कृत इत्याह-तथाविधिलङ्गासिद्धेः -स एवम्भूत एवेत्याद्यर्थविनाभूतिलङ्गा-सिद्धेः । न चान्यत्, अत्र मानमिति प्रक्रमः । कृत इत्याह-अनभ्युपगमात् अन्यस्य मानस्य ।

બૌદ્ધ: પણ જ્ઞાનમાં આવેલો ગ્રાહ્યપ્રતિભાસ=ગ્રાહ્યપદાર્થનો આકાર શું અનિત્ય નહીં હોય ?

સ્યાદાદી : જુઓ ભાઈ, એવો નિશ્ચય, અતીન્દ્રિયપદાર્થને દેખનાર વ્યક્તિ કે અતિશયશ્રદ્ધા વિના આપણે કરી શકીએ નહીં.

ભાવ એ કે, 'ગ્રાહ્માકાર અનિત્ય જ છે, નિત્ય નહીં' - એવું જ્ઞાન સર્વજ્ઞ વિના કોઈને થઈ શકે નહીં અથવા તો વિચાર-વિમર્શ કર્યા વિના માત્ર શ્રદ્ધા રાખીને જ તેવું માની લેવું પડે… પણ આવી શ્રદ્ધા-માત્રથી કોઈ તત્ત્વવ્યવસ્થા ન થાય… એટલે ગ્રાહ્માકારની અનિત્યતાનો નિશ્ચય કરનાર કોઈ જ નથી.

(૨૦૨) બૌદ્ધ: શું પ્રત્યક્ષ પોતે જ નિશ્ચય ન કરી શકે, કે આ ગ્રાહ્યાકાર અનિત્ય છે ?

સ્યાદાદી: અરે ! પ્રત્યક્ષ તો બિચારો મૂંઝાયેલો મૂંગો છે... અને એ લોકપ્રસિદ્ધ વાત છે કે, મૂંઝાયેલો એવો મૂંગો ખરેખર તો પોતાના આકારનો પણ નિશ્ચય ન કરી શકે, તો તે ગ્રાહ્માકારનો નિશ્ચય શી રીતે કરી શકવાનો ? (આશય એ કે, માણસને પોતાને જે દેખાયું હોય તેનો નિશ્ચય બીજાને પૂછીને કરી શકે (બધાને એકસરખું દેખાતું હોય તો નિશ્ચય થાય) પણ મૂંગો માણસ કોઈને પૂછી શકતો ન હોવાથી નિશ્ચય કરી શકે નહીં, તેમ પ્રત્યક્ષ, પોતાને થયેલા પ્રતિભાસનો નિશ્ચય શી રીતે કરે ?) એટલે પદાર્થ અનિત્યરૂપે જ જોવાયો છે - એ વાતમાં પ્રત્યક્ષ તો પ્રમાણ ન જ બને...

બૌદ્ધ: (૨) તો અનુમાન પ્રમાણ બને.

સ્યા<mark>લદી</mark> : ના, કારણ કે એ વાતને સિદ્ધ કરનાર અવિનાભાવી એવો કોઈ જ હેતુ સિદ્ધ નથી. એટલે અનિત્યરૂપે પદાર્થનું દર્શન અનુમાનથી પણ સિદ્ધ નથી…

અને પ્રત્યક્ષ/અનુમાન સિવાય બીજું પણ કોઈ પ્રમાણ નથી, કારણ કે બીજા પ્રમાણને તમે સ્વીકાર્યું જ નથી.... ફલતઃ સિદ્ધ થાય છે કે, તે વાતમાં (=પદાર્થ અનિત્ય હ્રોંલામાં)કોઈ જ પ્રમાણ નથી...

१. 'वा न विनि॰' इति घ-पाठ: ।

वस्तुनि विद्यमानत्वात् स एवम्भूतो नान्यथेति चेत् ? कुतस्तत्रास्यैव विद्यमानतासिद्धि-रिति वाच्यम् । (२०३) तत्तथाप्रत्यक्षप्रतिभासादेवेति चेत्, सोऽयमितरेतराश्रयदोषो-ऽनिवारितप्रसरः । कथं वा तत्तत्प्रतिभासत्वे तत्रीलत्वादिवत् तदनिश्चयः ? किञ्चित्सा-मान्यग्रहणेन विशेषान्तरसमारोपादिति चेत्, किमत्यन्तभेदिनां सामान्यम् ? सदृशा-

अनित्यत्वादिरूपस्यैव वस्तुनि रूपादौ विद्यमानत्वात् कारणात्। सः-तत्प्रतिभास एवम्भूतः-अनित्यादिरूप एव, नान्यथेति न नित्यादिरूपः। इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कुतस्तन्न-वस्तुनि अस्यैव-अनित्यत्वादिरूपस्यैव विद्यमानतासिद्धिरिति-एतद् वाच्यम्। तत्तथेत्यादि। तस्मिन्-वस्तुनि तथा-अनित्यादिरूपतया प्रत्यक्षप्रतिभासः-प्रत्यक्षाकारस्तत्तथाप्रत्यक्षप्रतिभासः तस्मा-देवेति चेत्, तत्रास्यैव विद्यमानतासिद्धिरिति। एतदाशङ्क्याह-सोऽयिमतरेतराश्रयदोषो-ऽनिवारितप्रसरः। तथाहि-अनित्यत्वादिरूपता वस्तुनः प्रत्यक्षप्रतिभासबलेन सोऽपि तथा वस्तुनोऽनित्यत्वादिरूपतयेतीतरेतराश्रयदोषः। कथं वेत्यादि। कथं वा तस्य-प्रत्यक्षस्य तत्प्रतिभासत्वे, प्रक्रमादनित्यत्वाद्याकारत्वे, तन्नीलत्वादिवत् तस्य-वस्तुनो नीलत्वादि-वदिति निदर्शनं व्यतिरेकेण, तदनिश्चयः-अनित्यत्वाद्यर्थनिश्चयः। किञ्चित्सामान्यग्रहणेन,

* અનેકાંતરશ્મિ *

બૌદ્ધઃ પણ વસ્તુમાં અનિત્યાદિ આકાર જ વિદ્યમાન છે. એટલે જ્ઞાનમાં આવતો ગ્રાહ્યાકાર= વસ્તુનો આકાર પણ અનિત્ય જ હોવાનો ને ?

સ્યાદાદી : અરે ! પહેલા એ તો કહો કે, વસ્તુમાં માત્ર અનિત્યાદિ આકાર જ છે - એવું તમે શી રીતે સિદ્ધ કર્યું ?

(૨૦૩) બૌદ્ધ: જુઓ, પ્રત્યક્ષનો આકાર અનિત્યાદિરૂપે જ દેખાય છે... હવે જો વસ્તુમાં અનિત્યાદિ આકાર ન હોય, તો તેવો આકાર પ્રત્યક્ષમાં પણ કેમ ભાસે ? (એટલે માનવું જ રહ્યું કે, વસ્તુમાં પણ અનિત્યાદિ આકાર જ રહેલો છે...)

સ્યાદાદી: અરે ! આવું કહેવાથી તો ઇતરેતરાશ્રય દોષ અનિવારિતપણે આવશે. તે આ રીતે → વસ્તુ અનિત્યાદિરૂપ કેમ ? તો કે તેવો (અનિત્યાદિરૂપે) પ્રત્યક્ષપ્રતિભાસ થાય છે માટે... અને તેવો પ્રત્યક્ષપ્રતિભાસ કેમ ? તો કે વસ્તુ અનિત્યાદિરૂપ છે માટે... ← આ રીતે એકબીજાની સિદ્ધિ માટે એકબીજાની અપેક્ષા હોવાથી ઇતરેતરાશ્રય દોષ સ્પષ્ટ જ છે...

બીજી વાત, વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ જો અનિત્યાદિ આકારે જ થતું હોય, તો પ્રત્યક્ષ, જેમ વસ્તુની નીલતાદિનો નિશ્ચય કરે છે, તેમ અનિત્યતાદિનો નિશ્ચય પણ કેમ ન કરે ?

બૌદ્ધ : તે વ્યક્તિને તે પદાર્થ અંગે કોઈક સામાન્યનું ગ્રહણ થાય છે, અર્થાત્ સ્વલક્ષણથી

१. 'स प्रतिभास' इति घ-पाठः ।

परापरोत्पत्तिरिति चेत्, प्रतिनियतैकग्राहिज्ञानतत्त्ववादे कृतोऽस्याः खल्ववगमः ?। (२०४) न हि कथञ्जिदेकस्यानेकग्राहिणो विज्ञानस्याभावे केनचित् सदृशः अयमिति भवति, अतिप्रसङ्गात्, रूपग्रहणस्यापि रसग्रहणसदृशतापत्तेः। एवं च व्यवस्थानुपपत्तिः।

अपरसदादिग्रहणेनेत्यर्थः, विशेषान्तरसमारोपात्-सर्वसदादिसमारोपादिति चेत् तदनित्यत्वा-द्यनिश्चयः । एतदाशङ्क्याह-किमत्यन्तभेदिनां सामान्यम् ? वस्तूनामिति प्रक्रमः । सदृशा-परापरोत्पत्तिरिति चेत्, प्रस्तुतसामान्यम् । एतदाशङ्क्याह-प्रतिनियतैकग्राहिज्ञानतत्त्ववादे क्षणिकत्वेन कुतोऽस्याः-सदृशापरापरोत्पत्तेः खत्ववगमः ? नैवेत्यर्थः । एतदेव भावयित न हीत्यादिना । न हि कथिञ्चदेकस्यानेकग्राहिणो विज्ञानस्याभावे अन्वियन इत्यर्थः, केनिचत् सदृशोऽयं, प्रक्रमाद् भाव इति भवति । किं न भवतीत्याह-अतिप्रसङ्गात् । एनमेवाह-

અતિરિક્ત એવા સત્તાદિ સામાન્યનો વિકલ્પ થાય છે... (આશય એ કે, પૂર્વાપરક્ષણીય દરેક પદાર્થમાં "આ સત્ છે - આ સત્ છે" - એવો સમાનપણે બોધ થાય છે...) અને એટલે જ તે સ્વલક્ષણોમાં વિશેષાંતરનો (=અવિદ્યમાન પણ સત્ત્વાદિ સામાન્યાકારનો) સમારોપ થવાથી, તેઓનો અનિત્યતાદિ રૂપે નિશ્ચય થતો નથી...

સ્યા<mark>દાદી :</mark> તમારી વાત બરાબર નથી, કારણ કે પહેલા તો તમે એ કહો કે, જો પૂર્વાપરક્ષણીય પદાર્થ અત્યંતભિન્ન હોય, તો તેઓમાં 'સમાનતા' શી રીતે ઘટે ?

બૌદ્ધ : સરખે-સરખી ઉત્તરોત્તર ક્ષણની ઉત્પત્તિ થવી એ જ તો પૂર્વાપરક્ષણીય પદાર્થોની સમાનતા છે…

સ્યાકાદી : અરે ! તમે તો પ્રતિનિયત કોઈ એક પદાર્થને જ ગ્રહણ કરનારૂં જ્ઞાન માનો છો, તો પછી ઉત્તરોત્તર આવનારી ક્ષણો સરખી છે, એવું જ્ઞાન શી રીતે થાય ?

(૨૦૪) આશય એ કે, અનેક ક્ષણોને ગ્રહણ કરનાર જો કોઈ જ્ઞાન હોય, તો તે જ્ઞાન દ્વારા જાણી પણ શકાય, કે આ બધી ક્ષણો પરસ્પર સરખી ઉત્પન્ન થાય છે… પણ તેવું કોઈ જ્ઞાન તો તમે માનતાં નથી… (તો તે ક્ષણોને ગ્રહણ કર્યા વિના તેઓની સમાનતા શી રીતે કહેવાય ?)

♦------**>** विवरणम् **♦**------**>**

106. अपरसदादिग्रहणेनेति । अपरस्य-स्वलक्षणव्यतिरिक्तस्य सदादे:-सत्त्वादे: सामान्यस्य ग्रहणं-विकल्पनं तेन ॥

107. **सर्वसदादिसमारोपादि**ति । सर्वं सत् इत्यादिनोल्लेखेन समारोपोऽविद्यमानस्य सत्त्वादेः सामान्यस्य विकल्पेन योजना तस्मात् ॥

१. 'कथं चैकस्या॰' इति क-पाठ: । २. 'सर्वत्र सदादि॰' इति ड-पाठ: ।

न रूपज्ञानं रसज्ञानोपादानम्, अतोऽयमदोष इति चेत्, न न भवति, क्वचित् तथाभावो-पपत्तेः, रूपज्ञानसमनन्तरभाविनो रसज्ञानस्य तदनुपादानत्वे अनुपादानत्वप्रसङ्गात् । किं

रूपग्रहणस्यापि रसग्रहणसदृशतापत्तेः तेन तदग्रहणाविशेषादिति भावः । एवं च-अतिप्रसङ्गे सित व्यवस्थानुपपत्तिः । न रूपज्ञानं रसज्ञानोपादानं यथा रूपज्ञानोपादानमेव, अतोऽयम्-अतिप्रसङ्गदोषोऽदोषः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न न भवति रूपज्ञानं रसज्ञानोपादानम्, किन्तु भवत्यपि क्वचित् सामान्येन तथाभावोपपत्तेः-रूपज्ञानस्य रसज्ञानोपादानभावोपपत्तेः । एतदेवाह-रूपज्ञानसमनन्तरभाविनो रसज्ञानस्य तदनुपादानत्वे-रूपज्ञानानुपादानत्वे अनुपा-दानत्वप्रसङ्गात् । न तदपरं ज्ञानमुपादानम्, न च न भवति रूपज्ञानानन्तरं रसज्ञानमिति भाव-

અનેકાંતરિશ્મ

બૌદ્ધ: તે ક્ષણોનું ગ્રહણ ન થવા છતાં પણ, તેઓની પરસ્પર સમાનતા માની લઈએ તો ? સ્યાદ્ધાદી: તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, રૂપજ્ઞાનને પણ રસજ્ઞાન સરખું માનવું પડશે, કારણ કે જેમ પૂર્વાપર ક્ષણોને ગ્રહણ કર્યા વિના તેની સમાનતા માની લીધી, તેમ રૂપજ્ઞાન-રસજ્ઞાનની પણ સમાનતા માની શકાશે, પછી ભલે ને તે બેની સમાનતાનું ગ્રહણ કરનાર કોઈ જ્ઞાન ન હોય. આમ, જગતમાં બધું સમાન થવાથી તો કોઈ તત્ત્વવ્યવસ્થા જ નહીં રહે…

બૌદ્ધ: રૂપજ્ઞાન તે કદી રસજ્ઞાનનું ઉપાદાન નથી બનતું, એથી જ સિદ્ધ થાય છે કે, બંને વિસદેશ છે… બાકી જો બંને સરખા હોય, તો રૂપજ્ઞાન તેનું ઉપાદાન કેમ ન બને ? (અર્થાત્ માટીથી ઘટની જેમ, રૂપજ્ઞાનથી, રસજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કેમ ન થાય ?) એટલે પૂર્વીક્ત અતિપ્રસંગ અસંગત જ છે…

સ્યાદ્વાદી : અરે બૌદ્ધ ! રૂપજ્ઞાન પણ રસજ્ઞાનનું ઉપાદાન ન બને એવું નથી, કારણ કે ક્યાંક વળી તેવું (=રસજ્ઞાનનાં ઉપાદાન તરીકે રૂપજ્ઞાનનું હોવું) પણ સંગત જ છે…

બૌદ્ધ: પહેલા બતાવો કે, એવું ક્યાં બને છે?

સ્યાદાદી: જુઓ → રૂપજ્ઞાનવાળા વ્યક્તિને પછી તરત જ રસજ્ઞાન થયું... ધારો કે પાંચમી લશે રૂપજ્ઞાન અને છક્રી લશે રસજ્ઞાન ← હવે અહીં થનાર રસજ્ઞાનનું ઉપાદાન કારણ કોણ ? તો કહેવું જ પડશે કે, પૂર્વક્ષણમાં રહેલું રૂપજ્ઞાન... કારણ કે પૂર્વક્ષણમાં રૂપજ્ઞાન સિવાય બીજું કોઈ જ્ઞાન જ નથી, કે જે તેનું ઉપાદાન બને... હવે એ વખતે જો રૂપજ્ઞાનને પણ ઉપાદાન ન માનો, તો તો - બીજું કોઈ જ ઉપાદાન ન રહેતાં - રસજ્ઞાનને ઉપાદાનરહિત=નિર્હેતુક માનવાની આપત્તિ આવશે...

બીજી વાત, કદાચ રૂપજ્ઞાન રસજ્ઞાનરૂપે ન પરિણમતું હોય (રૂપજ્ઞાન રસજ્ઞાનનું ઉપાદાન ન બનતું હોય) તો પણ શું છે ? કારણ કે તમે, પૂર્વાપર ક્ષણોમાં અન્વય જ માનતા નથી. અત્યંત અસત્

१. 'रूपादिग्रहण॰' इति क-ड-पाठः । २. 'किञ्चित्' इति क-पाठः । ३. 'तदा परं' इति क-ड-पाठः ।

वा तत्तथाभावाभावेऽत्यन्तासत एव भवतः अस्योपादानचिन्तया ? तत्तथाभावें चानिवारितोऽन्वयः । (२०५) एतेन सदा सत्त्वोपलम्भः प्रत्युक्तः, तत्त्वतस्तस्यापि सादृश्यनिबन्धनत्वात् तस्य चोक्तवद् ग्रहणायोगात्, आन्तरतद्विकल्पबीजस्याप्रमाण-

 * व्याखा *

नीयम्। किं वा तत्तथाभावाभावे तस्य-रूपज्ञानस्य तथा-रसज्ञानतया भावाभावे अन्वया-नभ्युपगमेन अत्यन्तासत एव भवतोऽस्य-रसज्ञानस्य उपादानचिन्तया ? परमार्थतः सर्वत्रासत् सद् भवतीति कृत्वा । तत्तथाभावे च तस्य-रूपज्ञानस्य तथाभावे च-रसज्ञानभावे चाभ्युप-गम्यमाने सित । किमित्याह-अनिवारितोऽन्वयः, बलादापद्यत इत्यर्थः । एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन सदा सत्त्वोपलम्भः प्रत्युक्तः । कथमित्याह-तत्त्वतः-परमार्थतः तस्यापि-सदासत्त्वोपलम्भस्य सादृश्यनिबन्धनत्वात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तस्य च-सादृश्यस्य उक्तवत्-यथोक्तं-'प्रतिनियतैकग्राहिज्ञानतत्त्ववादे' इत्यादि, तथा ग्रहणायोगात्, आन्तरत-

* અનેકાંતરશ્મિ *

એવી જ રસજ્ઞાનક્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનો છો, તો તેના ઉપાદાનનો વિચાર જ શું કરવાનો ? અને જો રૂપજ્ઞાનનું રસજ્ઞાનરૂપે પરિણમન માનશો, તો બલાત્ અન્વય=અનુગતતત્ત્વ માનવાની આપત્તિ આવશે. જે તમને બિલકુલ ઇષ્ટ નૈથી…

સાર : તેથી જો ગ્રહણ વિના અનેક ક્ષણોની સમાનતા માનશો, તો તે જ ન્યાયે રૂપજ્ઞાનને પણ રસજ્ઞાન સરખું માનવું પડશે…

(૨૦૫) ઉપરોક્ત કથનથી, તમે જે કહો છો કે → "પૂર્વાપરક્ષણીય વિસદેશ પદાર્થોમાં પણ પ્રમાતાને હંમેશા સત્ત્વ=સત્તારૂપ સામાન્યાકારની ઉપલબ્ધિ થાય છે અને તેથી જ તે પ્રમાતા પદાર્થને સ્થિર માની લે છે" ← તે કથનનો પણ નિરાસ થાય છે, કારણ કે પૂર્વાપર વિસદેશ ક્ષણોમાં સત્ત્વની એકસરખી ઉપલબ્ધિ ત્યારે જ થઈ શકે, કે જ્યારે તે ક્ષણોમાં પરસ્પર સાદેશ્ય હોય…

પણ ઉપરોક્ત રીતે, તમારા મતે કોઈ સાદેશ્ય જેવું તત્ત્વ જ નથી, કારણ કે તેવું કોઈ જ્ઞાન જ શક્ય નથી, કે જે પૂર્વાપર ક્ષણોને ગ્રહણ કરી તેઓની સદેશતા બતાવે… અને સદેશતા ન હોવામાં, પૂર્વાપર ક્ષણોની સમાનસત્ત્વરૂપે ઉપલબ્ધિ શી રીતે થાય ? અને સમાનસત્ત્વની ઉપલબ્ધિ વિના, અનિત્યપદાર્થીમાં નિત્યનો વિકલ્પ શી રીતે સંગત ગણાય ?

બૌદ્ધ: અસદ્દર્શનથી (=િનત્યદર્શનથી) થયેલ વાસનારૂપ બીજ માની, તે બીજને આધારે નિત્યાદિવિકલ્પોની ઉત્પત્તિ માની લઈએ, પછી તો વાંધો નહીં ને ?

[🍫] અન્વય માને તો બૌદ્ધનો મુખ્યમત - ક્ષણિકતાનો વિલોપ થાય..

१. 'भावे वाऽनिवारितो' इति ग-पाठः । २. द्रष्टव्यं ५४४तमं पृष्ठम् ।

त्वात्, तथापि तत्कल्पनायाश्चेतरत्रापि तुल्यत्वादित्युक्तप्रायम् ॥

(२०६) एवं प्रदीपप्रभोदाहरणं सर्वत्रगत्वादनुदाहरणमेव । न च दीपप्रभाया

♦ व्याख्या **♦**

द्विकल्पबीजस्य-असद्दर्शनवासनाख्यनित्यत्वादिविकल्पबीजस्य अप्रमाणस्वात् नैतद् ग्राहकं प्रमाणमस्ति, तथापि-प्रमाणाभावेऽपि तत्कल्पनायाश्च-आन्तरतद्विकल्पबीजकल्पनायाश्च, इतरत्रापि, प्रक्रमादिनत्यत्वादौ, तुल्यत्वादित्युक्तप्रायं-प्रायेणोक्तम् 'आन्तरदोषसामर्थ्यात्' इत्यादिना ग्रन्थेन ॥

पूर्वपक्षान्तरमधिकृत्याह-**एवमि**त्यादि । एवम्-उक्तनीत्या **प्रदीपप्रभोदाहरणं** परप्रणीतं सर्वत्रगत्वात् कारणात् विपक्षेऽप्युपनयकरणेन किमित्याह-अनुदाहरणमेव । अभ्युच्चयमाह

* અનેકાંતરશ્મિ *

સ્યાદાદી: પણ તેવું બીજ - વાસના હોવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી... અને પ્રમાણ વિના પણ જો તેવી કલ્પના કરી લેવાની હોય, તો તેવી કલ્પના તો નિત્યવાદી પણ કરી શકશે કે → "વસ્તુ તો નિત્ય જ છે, પણ અસદ્દર્શનથી (=અનિત્યદર્શનથી) થયેલ વાસનારૂપ આંતરબીજને કારણે જ તેમાં અનિત્યાદિવિકલ્પો થાય છે " ← આ બધું કથન, 'आन्तरदोषसामर्थ्यात्' ઈત્યાદિ ગ્રંથથી અમે પૂર્વે જ કહી ગયા...

તેથી વસ્તુ વિશે અવિસંવાદ માત્ર અનિત્યવિકલ્પો જ ધરાવે છે, નિત્યવિકલ્પો નહીં - એવી વ્યવસ્થા બિલકુલ સંગત નથી...

🕸 औद्धहर्शित हष्टांतनो निसस 🕸

(૨૦૬) તમે જે કહ્યું હતું કે → "જેમ પ્રદીપની પ્રભામાં મણિની બુદ્ધિ ભ્રાન્ત છે, તેમ અનિત્યવસ્તુમાં નિત્યવિકલ્પ પણ ભ્રાન્ત છે" ← તે પણ અયુક્ત છે, કારણ કે તે દેષ્ટાંત તો સર્વસાધારણ હોવાથી, વિપક્ષમાં પણ તેનો ઉપનય કરવો શક્ય જ છે… (અર્થાત્ તે દેષ્ટાંતને લઈને તો નિત્યવાદી પણ પોતાનો મત સિદ્ધ કરી શકે છે…)

બોહ : કઈ રીતે ?

સ્યાદાદી : જુઓ, નિત્યવાદી પણ કહેશે કે → "જેમ પ્રદીપની પ્રભામાં મણિની બુદ્ધિ ભ્રાન્ત છે, તેમ નિત્યવસ્તુમાં અનિત્યવિકલ્પ પણ ભ્રાન્ત જ છે" ← તેથી તમે આપેલું ઉદાહરણ ખરેખર તો

 ф

108 विपक्षेडप्युपनयकरणेनेति । एतदपि वक्तुं शक्यत एव-यथा प्रदीपस्य प्रभायां मणिज्ञानं भ्रान्तम्, एवं नित्यस्वभावे वस्तुनि ये अमी अनित्यादयो विकल्पास्ते भ्रान्ता एवेति ।।

१. ५४०तमं पृष्ठम् । २. 'परप्रतीतं' इति ड-पाठ: ।

मण्यर्थेन प्रतिबन्धः, अस्ति च मणिप्रभायाः, न चैवमनित्येतरादिविकल्पानां केषाञ्चिदेव वस्तुना प्रतिबन्धो नान्येषामिति वैषम्यमपि दाष्ट्रान्तिकेन । (२०७) अयोनिशो-मनस्कारपूर्वकत्वान्नित्यादिविकल्पानां न वैषम्यमिति चेत्, न, अस्यापि तुल्यत्वात्,

• व्याख्या • व्याख्या • न चेत्यादिना । न च दीपप्रभाया मण्यर्थेन सह प्रतिबन्धोऽस्ति, अस्ति च मणिप्रभाया

इत्युभयसिद्धमेतत् । न चैवमनित्येतरादिविकल्पानाम् - अनित्य-नित्यादिविकल्पानाम्, केषाञ्चिदेव-अनित्यादिविकल्पानामेव वस्तुना प्रतिबन्धो नान्येषां - नित्यादिविकल्पानाम् । किं तर्हि ? अविशेषेण, 'नान्येषां तद्धेदप्रसवे सत्यिप' इत्यादिवचनात् इति-एवं वैषम्यमिप दार्ष्टीन्तिकेन । अयोनिशोमनस्कारपूर्वकत्वात् नित्यादिविकल्पानां सर्वथा वस्तुशून्यत्वा-दित्यर्थः, न वैषम्यमिति चेत् दार्ष्टीन्तिकेन । एतदाशङ्क्याह-न, अस्यापि तुल्यत्वात् ।

ઉદાહરણ જ નથી…

બીજી વાત, તમે જે દેષ્ટાંત આપો છો, તેમાં અને દાર્પ્ટાન્તિકમાં ઘણો તફાવત છે. તે આ રીતે -'મણિરૂપી પદાર્થની સાથે પ્રતિબંધ=સંબંધ દીપપ્રભાનો નથી, પણ માત્ર મણિપ્રભાનો જ છે' - આવું કથન દાર્પ્ટાન્તિકમાં ઘટતું નથી, કારણ કે 'પદાર્થની સાથે સંબંધ નિત્યવિકલ્પનો નથી, પણ માત્ર અનિત્યવિકલ્પનો જ છે' - એવું તો તમે પણ નથી માનતાં…

પ્રશ્ન : શું બૌદ્ધો એવું નથી માનતાં ?

ઉત્તર : ના, કારણ કે પૂર્વપક્ષમાં તેઓએ જ કહ્યું હતું કે, - ''યદ્યપિ નિત્ય-અનિત્ય બંને પ્રકારનાં વિકલ્પો વસ્તુથી પ્રતિબદ્ધ≔સંબદ્ધ છે, પણ…'' ટૂંકમાં, દેષ્ટાંત અને દાર્ષ્ટાન્તિકમાં ઘણો તફાવત છે…

(૨૦૭) બૌદ્ધ: જેમ દીપપ્રભા મણિશૂન્ય છે, તેમ નિત્યાદિવિકલ્પો પણ વસ્તુશૂન્ય છે. (અયોનિશોમનસ્કારપૂર્વક છે.) અને જેમ મણિપ્રભા મણિપ્રતિબદ્ધ છે, તેમ અનિત્યાદિ વિકલ્પો પણ વસ્તપ્રતિબદ્ધ છે... એ રીતે તો દેષ્ટાંત-દાર્ષ્ટાન્તિકમાં સમાનતા જ થઈ ને ?

સ્યાદાદી : આ વાત પણ યુક્ત નથી, કારણ કે તેવું તો નિત્યવાદી પણ કહી શકે કે - "ખરેખર તો બૌદ્ધને થનારા અનિત્યાદિ વિકલ્પો, અયોનિશોમનસ્કારપૂર્વક હોવાથી વસ્તુશૂન્ય જ છે…"

બૌદ્ધ : પણ આવું કહેવા માટે, તેઓ પાસે કોઈ તર્ક તો જોઈએ ને ?

^{❖ &#}x27;અયોનિશોમનસ્કારપૂર્વક' એનું તાત્પર્ય એ જણાય છે કે - મનસ્કાર અયોનિશ છે. એટલે કે, દર્શન અનિત્યનું થયું છે, નિત્યનું નહીં. હવે નિત્યદર્શન વિના થયેલ મનસ્કાર (=િવકલ્પની ઉપાદાનભૂત જ્ઞાનક્ષણ) એ અયોનિશોમનસ્કાર કહેવાય અને તત્પૂર્વક થયેલ નિત્યાદિ વિકલ્પો વસ્તુશૂન્ય (વસ્તુઅજન્ય) જ કહેવાય… (કારણ કે, તેવી વસ્તુના દર્શનરૂપ યોનિ વિના જ, મનસ્કારથી તેવો વિકલ્પ થઈ ગયો છે…)

१. द्रष्टव्यं ५०१तमं पृष्ठम् ।

अनित्यादिविकल्पानामप्येवम्भूतभावस्य वक्तुं शंक्यत्वात्, उभयत्र तन्नियामकत्वानुप-पत्तेर्निबन्धनाविशेषादिति, अतः स्थितमेतत्-'अखिलविकल्पज्ञानभ्रान्ततावादिनश्च तत्सामर्थ्योत्थं वचनमपि तादृगेव' इति दुःस्थिता तत्त्वनीतिः ॥

एतदेवाह-अनित्यादिविकल्पानामिष पराभिमतानां एवमभूतभावस्य-अयोनिशोमनस्कार-पूर्वकत्वभावस्य वक्तुं शक्यत्वात् । तथाहि-अनित्यादिविकल्पा एवायोनिशोमनस्कारपूर्वका वस्त्वसंस्पर्शिनः सतोऽसत्त्वानापत्त्या असतश्च सद्भावविरोधेन वस्तुन एवैवम्भूतस्यासम्भवादिति बाधकप्रमाणवृत्तिः, अतः स्थितमेतत्-'अनित्यादिविकल्पानामेवम्भूतभावस्य वक्तुं शक्यत्वात्' इति । उभयत्रेत्यादि । उभयत्र-नित्यादिविकल्पपक्षेऽनित्यादिविकल्पपक्षे च तन्नियामकत्वा-नुपपत्तेस्तस्य-अयोनिशोमनस्कारपूर्वकत्वस्य नियामकत्वानुपपत्तेः । अनुपपत्तिश्च निबन्धना-विशेषात् निबन्धनाविशेषश्च सर्वेषां तद्धेदप्रसवत्वेन इति । अतः स्थितमेतत्-अखिलविकल्प-ज्ञानभ्रान्ततावादिनश्च तत्सामर्थ्योत्थं-विकल्पसामर्थ्योत्थं वचनमिष तादृगेव-भ्रान्तमेव इति-

* અનેકાંતરશ્મિ *

સ્યાદ્વાદી: હા, છે જ… જુઓ → પદાર્થને ક્ષિણિક માનો, તો અસત્ની ઉત્પત્તિ અને પછી તે સત્નો વિનાશ માનવો પડે… પણ (૧) અસત્ની ઉત્પત્તિ=સદ્ભાવ, અને (૨) સત્નો નાશ=અસદ્ભાવ માનવામાં સ્પષ્ટ વિરોધ છે… એટલે પદાર્થને ક્ષિણિક (અનિત્ય) નહીં, પણ નિત્ય જ માનવો જોઈએ અને તેથી તો તે વિશે થનારા અનિત્યાદિવિકલ્પો વસ્તુને નહીં સ્પર્શનારા, અયોનિશોમનસ્કારપૂર્વક જ થાય.

બૌદ્ધ: તો પણ અમે એવું માની લઈએ કે, નિત્યવિકલ્પો જ વસ્તુશૂન્ય છે, તો ?

નિત્યવાદી : તો અમે પણ એવું માની લઈએ કે, અનિત્યવિકલ્પો જ વસ્તુશૂન્ય છે, તો ?

સ્યાદ્વાદી : જુઓ, તમારા બંનેની વાત ખોટી છે, કારણ કે નિત્ય-અનિત્યાદિ બંને વિકલ્પો જયારે વસ્તુજન્ય હોય, ત્યારે બેમાંથી કોઈ એક વસ્તુશૂન્ય માનવામાં કોઈ નિયામક નથી...

સિંહાવલોકન: બૌદ્ધે કહ્યું કે, બધા વિકલ્પો ભ્રાન્ત છે. તો ગ્રંથકારશ્રીએ પૂછ્યું કે, વસ્તુની અનિત્યતાનો નિશ્ચય કોનાથી કરશો ? તો બૌદ્ધે કહ્યું કે, અનિત્યવિકલ્પથી... તે ભ્રાન્ત નથી ? તો કે મણિપ્રભાનાં ઉદાહરણથી તે વસ્તુ વિશે અવિસંવાદી છે... તો ગ્રંથકારશ્રીએ કહ્યું કે, તે દેષ્ટાંતથી તો નિત્યવિકલ્પ પણ અવિસંવાદી સાબિત થતાં, વસ્તુની નિત્યતા પણ સિદ્ધ થશે ! હવે આનો ઉત્તર આપવા બૌદ્ધ પાસે કોઈ તર્ક નથી...

નિષ્કર્ષઃ તેથી જે લોકો બધા જ વિકલ્પોને ભ્રાન્ત કહે છે, તે લોકોનું વિકલ્પજ્ઞાનનાં સામર્થ્યથી થયેલું વચન પણ ભ્રાન્ત જ ગણાશે… અને એ રીતે જ્ઞાન-વચનાદિ બધું ભ્રાન્ત થવાથી તો, તેઓના

१. 'शक्यमानत्वात्' इति ग-पाठः । २. द्रष्टव्यं ४९९तमं पृष्ठम् । ३. 'इति' इत्यधिको **क**-पाठः ।

(२०८) भ्रान्तिज्ञानवन्तोऽपि कामिलप्रभृतयः शङ्खादौ संस्थानादितत्त्वनिश्चय-
निबन्धनं दृश्यन्त एवेति चेत्, न, तेषां तत्राभ्रान्तत्वात्, अन्यथा पीतवर्णादिवत्
तत्तत्विनिश्चयनिबन्धनाभावः । विकल्पज्ञानमपि स्वसंवित्तावभ्रान्तमेवेति चेत्, क्व तर्हि
****
एवं दु:स्थिता तत्त्वनीति ॥
भ्रान्तीत्यादि । भ्रान्ति ज्ञानवन्तोऽपि कामलिप्रभृतयः- प्रमातरः शङ्कादौ-प्रमेये संस्थाना-
दितत्त्विनिश्चयनिबन्धनं दृश्यन्त एवेति चेत् ततश्च तद् भ्रान्तं च ज्ञानं तत्त्वनिश्चयनिबन्धनं
चैवमनित्यादिविकल्पा अपि भविष्यन्ति इत्याह-नेत्यादि । न तेषां-कामलिप्रभृतीनां तत्र-
शङ्खादिसंस्थानादितत्त्वनिश्चर्ये, अभ्रान्तत्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा पीत-
वर्णादिवत्-यथा पीतवर्णादौ तथा तत्तत्त्विश्यिविबन्धनाभावः-शङ्खादिसंस्थानादितत्त्व-
रिकारिक राज्यात मुर्जुला शानुकादिति शानुना । निकासामानामा स्वर्गनिमी किमित्याद-

મતે તત્ત્વવ્યવસ્થા જ દુઃસ્થિત થશે, એમ સ્થિર થયું....

🕸 બૌદ્ધકૃત અન્થપ્રલાપનું ઉન્મૂલન 🕸

(૨૦૮) બૌદ્ધ: કમળાના રોગને કારણે, વ્યક્તિને સફેદ શંખમાં પણ પીળા રંગનું ભાન થાય છે... આવા ભ્રાન્તજ્ઞાનવાળા વ્યક્તિઓને પણ, શંખના સંસ્થાન (આકાર) આદિનો નિશ્ચય થાય જ છે... હવે અહીં કામલીને થનારૂં ભ્રાન્તજ્ઞાન પણ જેમ સંસ્થાનાદિનો નિશ્ચય કરાવે છે, તેમ અમને અનિત્યાદિવિકલ્પો ભ્રાન્ત હોવા છતાં વસ્તુનો અનિત્યરૂપે નિશ્ચય કેમ ન કરાવે ?

(**આશય** એ કે, બધા જ વિકલ્પો ભ્રાન્ત છે, અનિત્યત્વાદિ વિકલ્પો પણ... છતાં, તે અનિત્ય-ત્વાદિ વિકલ્પો તત્ત્વનિશ્ચય કરાવે છે...)

સ્યાદ્વાદી : આ વાત પણ યુક્ત નથી, કોંરણ કે કામલીને થનારૂં શંખનું જ્ઞાન સંસ્થાનાદિ અંશે તો અભ્રાન્ત જ છે… બાકી જો પીત રંગની જેમ સંસ્થાનાદિ અંશે પણ ભ્રાન્ત જ હોય, તો પીતરંગની જેમ શંખના સંસ્થાનાદિનો નિશ્ચય પણ ન જ થાય. એટલે માનવું જ રહ્યું કે, તે ભ્રાન્તજ્ઞાન પણ સંસ્થાન અંશે તો અભ્રાન્ત જ છે.

જયારે અનિત્યાદિ વિકલ્પો તો તમે સર્વથા ભ્રાન્ત માનો છો, તો પછી તેના દ્વારા વસ્તુનો નિશ્ચય શી રીતે થઈ શકે ?

[❖] કારણ તરીકે એવું પણ કહી શકાય કે, આવું કથન તો નિત્યવાદી પણ કરી શકે… પણ એ કારણ પહેલા ન બતાવી, ગ્રંથકારશ્રી બૌદ્ધવક્તવ્યનું જ ઉન્મૂલન કરે છે… પછી પાછળથી એ વાત પણ કહેશે…

१ पूर्वमृद्रिते तु 'निश्चयनिबन्धनाभावः' इत्यतिरिक्तपाठः, अत्र तु D-प्रतपाठः ।

भ्रान्तमिति वाच्यम् । (२०९) कल्पनायामिति चेत्, न, तस्यास्तदव्यतिरेकात्; अन्यथा विकल्पज्ञानायोगात् स्वसंवित्तेर्भेदकासिद्धेर्बोधमात्राद् बोधमात्रभावात् तदतिरिक्तदोषा-

 \$ व्याखा \$

अभ्रान्तमेवेति चेत् ततश्च किलोक्तदोषानुपपत्तिः ईति । एतदाशङ्क्याह-क्व ति भ्रान्तमिति वाच्यम् । कल्पनायामिति चेद् भ्रान्तम्, अत्राह-न, तस्याः-कल्पनायाः तदव्यतिरेकात्-स्वसंवित्त्यव्यतिरेकात् । इत्थं चैतदित्याह-अन्यथा व्यतिरेके सित स्वसंवित्तेः कल्पनाया विकल्पज्ञानायोगात् । अयोगश्च स्वसंवित्तेः-चिद्रपाया भेदकासिद्धेः-अञ्जकासिद्धेः । असिद्धिश्च बोधमात्रात् सकाशात् कारणगताद् बोधमात्रभावात् । तत्कार्ये तदेव दोषसम्पृक्तं

બૌદ : અમે વિકલ્પને સર્વથા ભ્રાન્ત નથી માનતાં, પરંતુ સ્વસંવિત્તિ - સ્વસંવેદન અંશે તો તેને પણ અભ્રાન્ત જ માનીએ છીએ..

સ્યાદાદી : જો સ્વસંવેદન વિશે અભ્રાન્ત છે, તો પછી તે કંયા વિશે ભ્રાન્ત છે ?

(૨૦૯) બૌદ્ધ : કલ્પના વિશે.

સ્યાદ્વાદી : અરે ! સ્વસંવેદન એ જ તો કલ્પના છે, તે સિવાય ક્યાં કોઈ જુદી કલ્પના જ છે...

બૌદ્ધ : કલ્પનાને સ્વસંવેદનથી જુદી માની લઈએ તો ?

સ્યાદાદી: તો તો વિકલ્પજ્ઞાન જ નહીં ઘટે, કારણ કે એ રીતે તો સ્વસંવેદન શુદ્ધબોધરૂપ હોવાથી, તેનો કોઈ ભેદક જ સિદ્ધ નહીં થાય. આશય એ કે, પૂર્વની નિર્વિકલ્પ સંવિત્તિ કરતાં આ સ્વસંવિત્તિમાં જો કોઈ વિશેષતા હોય, તો તેને વિકલ્પ કહેવું વ્યાજબી છે, પણ કલ્પનારૂપ વિશેષતાને તો તમે માનતાં નથી... (કલ્પનાને સ્વસંવિત્તિ કરતાં જુદી માનો છો...)

પ્રશ્ન : શું બૌદ્ધો કલ્પનારૂપ વિશેષતાને નથી માનતાં ?

ઉત્તર: ના, કારણ કે તેઓનું માનવું છે કે, બોધરૂપ કારણથી શુદ્ધબોધરૂપ જ સ્વસંવિત્તિની ઉત્પત્તિ થાય છે, કલ્પનામિશ્રિત સ્વસંવિત્તિની નહીં... તો તેવી વિશેષતા વિનાની સ્વસંવિત્તિનો 'વિકલ્પ' તરીકે ઉલ્લેખ શી રીતે કરી શકાય ?

(આશય: પૂર્વક્ષણ નિર્વિકલ્પ અને ઉત્તરક્ષણ સવિકલ્પ... હવે વિકલ્પમાં કલ્પના + સ્વસંવિત્ છે, એ બંને જો જુદા હોય, તો કલ્પના તો અસત્-અવસ્તુ થશે એટલે તો માત્ર સ્વસંવિત્તિ જ શેષ રહેશે (અને તેવી સ્વસંવિત્તિ તો પૂર્વક્ષણમાં હતી જ) તો પૂર્વક્ષણથી માત્ર ઉત્તરક્ષણ જ ઉત્પન્ન થઈ, તો ઉત્તરની સ્વસંવિત્ વિકલ્પ અને પૂર્વની સ્વસંવિત્ નિર્વિકલ્પ એવો ભેદ શેનાથી ? તે ભેદ કરનાર કોઈપણ વસ્તુ માનશો તો કલ્પના પણ વસ્તુ તરીકે સિદ્ધ થઈ જશે અને તો તે વિકલ્પથી અભિન્ન જ થશે...)

१. 'इत्याशङ्क्याह' इति घ-पाठ: ।

नभ्युपगमात्, अभ्युपगमे च तद्वस्तुत्वेन तद्योगजिवकारकल्पनाया वस्तुत्वापंत्तेरिति।। (२१०) आह-अस्तु दोषजं वस्तुत्वमस्याः, शङ्खपीतादिप्रतिभासतुल्यं तु तत्, संस्थानादितत्त्विनश्चयकल्पा तु स्वसंवित्तिरिति। यदि नामैवं ततः किमिति वाच्यम्। विकल्पज्ञानस्याप्यभ्रान्तता। एवमपि का भवत इष्टिसिद्धिः ? ननु ततस्तत्त्वनीतिभावः।

 ক
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত
 ত

विकल्पज्ञानमित्येति शिरासायाह - तदिति रिक्तदोषानभ्युपगमात् - बोधमात्राति रिक्तदोषानभ्युप - गमात् । अभ्युपगमे च तदिति रिक्तदोषाणां तद्वस्तुत्वेन - दोषवस्तुत्वेन हेतुना तद्योगजिवकार - कल्पनायाः - दोषयोगजिवकार कल्पनायाः वस्तुत्वापत्तेः, 'ने तेषां तत्राभ्रान्तत्वात्' इत्यतो नेति क्रियायोग इति ॥

आह-अस्तु दोषजं वस्तुत्वमस्याः-कल्पनायाः । श्रृँङ्खपीतादिप्रतिभासतुल्यं तु तत्-वस्तुत्वम्, संस्थानादितत्त्विनश्चयकल्या तु स्वसंवित्तिरिति । एतदाशङ्क्याह-यदि नामैवं ततः किमिति वाच्यम् । विकल्पज्ञानस्याप्यभ्रान्तता । एतदाशङ्क्याह-एवमि का भवत

♦ અનેકાંતરશ્મિ **♦**

બૌદ્ધ : અમે કાર્યરૂપ બોધમાં એવો કોઈ દોષસંપર્ક માની લઈશું, કે જેથી તેનો વિકલ્પ તરીકે ઉલ્લેખ કરી શકાય… પછી તો વાંધો નહીં ને ?

સ્યાદ્વાદી: પણ બોધથી અતિરિક્ત એવો કોઈ દોષ તો તમે માન્યો નથી...અને જો એવો કોઈ વાસ્તવિક દોષ માનશો, તો તે દોષના સંપર્કથી થયેલ, સ્વસંવેદનગત કલ્પનાને પણ વાસ્તવિક જ માનવી પડશે...

ફલતઃ સ્વસંવિત્તિમાં વાસ્તવિક કલ્પનાનું મિશ્રણ હોવાથી, વિકલ્પ જો કલ્પના અંગે ભ્રાન્ત છે, તો કલ્પનામિશ્રિત સ્વસંવેદન અંગે પણ ભ્રાન્ત જ માનવો રહ્યો… એ રીતે તે કોઈપણ અંશે અભ્રાન્ત ન રહેવાથી, તેના દ્વારા કથંચિદપિ વસ્તુનો નિશ્ચય સંભવિત નથી…

(૨૧૦) બૌદ્ધ: દોષજન્ય હોવાથી, કલ્પના ભલે વાસ્તવિક માનવી પડે, પણ અમે સ્વસંવિત્તિ અને કલ્પનાની આવી વ્યવસ્થા કરીશું - કલ્પના તે શંખનાં પીળા રંગના પ્રતિભાસ જેવી છે, અને સ્વસંવિત્તિ શંખનાં સંસ્થાનાદિના નિશ્ચય જેવી છે. (જેમ પીળા રંગનો પ્રતિભાસ ભ્રાન્ત છે, તેમ કલ્પના પણ ભ્રાન્ત છે અને જેમ સંસ્થાનાદિનો નિશ્ચય અભ્રાન્ત છે, તેમ સ્વસંવિત્તિ પણ અભ્રાન્ત છે.) ← આવું હોવાથી, અમને કોઈ દોષ નહીં રહે...

સ્યાદાદી: પણ આવી વ્યવસ્થાથી તમને મળશે શું?

બૌદ્ધ: મળશે એ જ કે, સ્વસંવિત્તિ અંશને આશ્રયીને વિકલ્પજ્ઞાન પણ અભ્રાન્તરૂપે સિદ્ધ થશે.

१. 'पत्ते: आह' इति क-पाठ: । २. 'दोषावस्तु' इति घ-पाठ: । ३. द्रष्टव्यं ५५०तमं पृष्ठम् । ४. 'शङ्खे पीता॰' इति डं-पाठ: ।

अनिश्चयात्मिकायाः कथमसौ ? हन्त कल्पनानुवेधात् । स खलु नित्यत्वादिकल्पनयाऽपि । इति विपक्षसाधारणत्वान्नेष्ट्रिस्द्ध्यर्थमेवेत्ययुक्त एव । (२११) न च निरंशवस्तुवादिनो यथोक्तकल्पनैव सम्भवति, तदेकस्वभावत्वेन कल्पनाबीजायोगात्, स्वभावभेदमन्तरेण

इष्टिसिद्धिः ? ननु ततः-अभ्रान्तायाः स्वसंवितेः तत्त्वनीतिभाव इतीष्टिसिद्धः । एतदा-शङ्क्याह-अनिश्चयात्मिकायाः स्वसंवितेः कथमसौ-तत्त्वनीतिभावः ? हन्त कल्पना-नुवेधात् । एतदाशङ्क्याह-स खलु-कल्पनानुवेधो नित्यत्वादिकल्पनयाऽपि सह इति विपक्षसाधारणत्वात् कारणात् नेष्टिसिद्ध्यर्थमेवेति कृत्वा अयुक्त एव इति न किञ्चिदनेन । अभ्युच्चयमाह-न च निरंशवस्तुवादिनः परस्य यथोक्तकल्पनैव सम्भवति । कृत् इत्याह-

·····◆ અનેકાંતરશ્મિ ❖

સ્યાદ્રાદી : વિકલ્પજ્ઞાનની અભ્રાન્તતા થવાથી પણ તમારું ઇષ્ટ શું સિદ્ધ થશે ?

બૌદ્ધ : અમારું ઇષ્ટ એ કે, તે અભ્રાન્ત સ્વસંવિત્તિથી અમે તત્ત્વવ્યવસ્થા કરી શકશું અને એ જ તો અમારી ઇષ્ટસિદ્ધિ છે...

સ્યાદાદી : અરે ! પણ તે સ્વસંવિત્તિ તો અનિશ્ચયાત્મક છે (કારણ કે નિશ્ચયરૂપ કલ્પનાથી તમે તેને જુદી માની છે), તો પછી તેવી અનિશ્ચયાત્મક સ્વસંવિત્તિથી તત્ત્વવ્યવસ્થા શી રીતે થઈ શકે ?

બૌદ્ધઃ તો તેમાં નિશ્ચયરૂપ કલ્પનાનું જોડાણ પણ માની લઈશું ...

સ્યાદાદી: બસ! તો તમે જેમ અનિત્યનિશ્વયરૂપ કલ્પનાનું જોડાણ માનો છો, તેમ નિત્યનિશ્વયરૂપ કલ્પનાનું જોડાણ પણ માની જ લો, કારણ કે કલ્પનારૂપે તો તે (=અનિત્યનિશ્વયનો વિપક્ષ નિત્યનિશ્વય) પણ સમાન છે...

આશય: વિકલ્પ નિત્ય-અનિત્ય બંનેના થાય છે. કલ્પનાથી જ જો છેવટે તત્ત્વસિદ્ધિ થતી હોય, તો બંનેની થાય - એકની નહીં. એકની થાય એવું ન બને. કારણ કે બંને વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી... (બંને વસ્ત્મુલક છે વિગેરે જણાવી ગયા છીએ...)

અને એ રીતે નિત્ય-અનિત્ય બંને કલ્પનાનું જોડાણ થવાથી, સ્વસંવિત્તિ દ્વારા વસ્તુની માત્ર અનિત્યરૂપે જ નહીં, પરંતુ નિત્યરૂપે પણ સિદ્ધિ થશે... પછી તો તમારી ઇષ્ટસિદ્ધિ ક્યાં થશે ? તેથી કલ્પનાનાં જોડાણથી પણ તત્ત્વવ્યવસ્થા અસંભવિત જ રહે...

🕸 બૌદ્ધમતે કલ્પનાનો જ અસંભવ 🕸

(૨૧૧) પહેલી વાત તો એ કે, તમે વસ્તુને નિરંશ કહેનારા છો, તેથી તમારા મતે અનિત્યતાદિ-કલ્પનાઓનો જ સંભવ નથી…

બૌદ્ધ : પણ એમાં કારણ ?

१. 'तदैकस्व**ं**' इति **घ**-पाठ: ।

हेत्वभेदतः फलभेदासिद्धेः॥

(२१२) भवतोऽपि कथमेकं भ्रान्ताभ्रान्तमिति चेत् चित्रस्वभावत्वेन तथात्वा-विरोधात्, तत्त्वत एकत्वासिद्धेः, दोषसामर्थ्योपयोगात्, अविगानतस्तथा तत्प्रतीतेरित्यतो विरोधात्, तत्त्वत एकत्वासिद्धेः, दोषसामर्थ्योपयोगात्, अविगानतस्तथा तत्प्रतीतेरित्यतो व्याख्या क्ष्याक्ष्याक्ष्यान्तिः तदेकस्वभावत्वेन-निरंशवस्तुन एकस्वभावत्वेन हेतुना कल्पनाबीजायोगात् । अयोगश्च स्वभावभेदमन्तरेण, प्रक्रमादविकल्पज्ञानवस्तुनः, हेत्वभेदतः कारणात् फलभेदासिद्धेः । फलभेदश्चाविकल्पज्ञानात् कल्पनेति भावनीयम् ॥

भवतोऽिप कथमेकं, प्रक्रमात् कामिलशङ्ख्यपीतज्ञानं, भ्रान्ताभ्रान्तम् ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-चित्रस्वभावत्वेन अधिकृतज्ञानस्य तथात्वाविरोधात्-भ्रान्ताभ्रान्तत्वाविरोधात्, तत्त्वतः-परमार्थेन एकत्वासिद्धेः एकानेकत्वादित्यर्थः । हेतुभेदमाह-दोषसामर्थ्योपयोगात् कामलस्य सामर्थ्याद्धि तत् तथा, तदभावेऽभावात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अविगानतः-

* અનેકાંતરિશ *

સ્યાદાદી: કારણ એ જ કે, નિર્વિકલ્પજ્ઞાન તો એકાંત નિર્વિકલ્પસ્વભાવી છે અને તેમાં બીજો કોઈ એવો સ્વભાવ નથી, કે જેનાથી વિજાતીય પણ કલ્પનાની ઉત્પત્તિ થાય... (સીધી વાત એ છે કે, જુદા જુદા સ્વભાવ વિના એક જ હેતુથી વિજાતીય ફળ=કાર્ય ન થાય... શું મોરથી કદી કુકડાના બચ્ચા થાય?)

એટલે તમારા મતે, એકાંત નિરંશ અનુભવથી અનિત્યાદિ જુદા જુદા વિકલ્પોનો ઉદ્ભવ અસંભવિત છે...

🕸 સ્થાહાદમતે સર્વસમંજસતા 🕸

(૨૧૨) બૌદ્ધ : કામલીને થનારૂં શંખનું જ્ઞાન, અમુક (=પીતાદિ) અંશે ભ્રાન્ત અને અમુક (=સંસ્થાનાદિ) અંશે અભ્રાન્ત - એમ એક જ જ્ઞાનની ભ્રાન્ત-અભ્રાન્ત રૂપે વ્યવસ્થા તો તમારે પણ માનવી જ પડશે ને ?

સ્યાદાદી : અરે ! અમે શંખનાં જ્ઞાનને ચિત્રસ્વભાવી (=અનેકસ્વભાવી) માનીએ છીએ. એટલે જુદા જુદા સ્વભાવે તેને ભ્રાન્ત-અભ્રાન્ત માનવામાં કોઈ વિરોધ નથી…

બૌદ્ધ : પણ એક જ જ્ઞાન શું ભ્રાન્ત/અભ્રાન્ત બંને રૂપ હોઈ શકે ?

સ્યાહાદી : જુઓ ભાઈ ! પરમાર્થથી તો તે એકાંત એકરૂપ છે જ નહીં, પણ એકાનેકરૂપ છે... અર્થાત્ અમુક અપેક્ષાએ (જ્ઞાનત્વેન) એકરૂપ અને અમુક અપેક્ષાએ (ભ્રાન્ત-અભ્રાન્તત્વેન) અનેકરૂપ છે...

બૌદ્ધ : એક જ જ્ઞાનમાં ભ્રાન્તત્વ-અભ્રાન્તત્વ માનવામાં હેતુભેદ શું ? જ્ઞાન તો એક જ વિષયથી ઉત્પન્ન થયું છે…

સ્યાદાદી : કમળારૂપ દોષનાં સામર્થ્યથી જ, વ્યક્તિને તેવો ભ્રમ થાય છે... અને શંખની

निर्विकल्पकवद् विकल्पकमपि अक्षव्यापारानुसारि यथावस्थितवस्तुविषयमविगानतः स्पष्टतुल्यविनिश्चयं सत्क्षयोपशमजन्म बांधविज्ञानरहितमवगमादिफलमभ्रान्तमेष्टव्यम्,

अविगानेन लोके तथा-देषजत्वेन तत्प्रतीते:-शङ्खपीतज्ञानप्रतीतेरित निर्लोठ्यानुषङ्गिकम्, प्रकृतमाह-अतो निर्विकल्पकविति निदर्शनम् । विकल्पकमप्यभ्रान्तमेष्टव्यमिति योग: । किंविशिष्टमित्याह-अक्षव्यापारानुसारि-अक्षव्यापारानुसरणशीलं यथाविस्थितवस्तुविषयं-सामान्यविशेषरूपवस्तुगोचरं अविगानतः-अविगानेन स्पष्टतुल्यविनिश्चयं प्रमात्रन्तरमिकृत्य, सत्क्षयोपशमजन्म-विशिष्टक्षयोपशमोत्पादं बाँधविज्ञानरितं तथाऽनुभवदाद्येंन, अवगमादि-फलं परिच्छित्त-प्रवृत्ति-प्राप्तिफलमर्थमिकृत्य अभ्रान्तमेष्टव्यम्, अन्यथा तदिनष्टौ उक्त-

❖ અનેકાંતરિંમ ❖

પીળાશનું જ્ઞાન દોષથી થાય એવું લોકમાં પણ અવિરોધપણે પ્રતીત છે... તેથી અમુક અંશે અભ્રાન્તજ્ઞાનનું પણ, દોષસામર્થ્યથી ભ્રાન્ત હોવું અસંગત નથી...

આ પ્રમાણે પ્રાસંગિક ચર્ચાનો નિરાસ કરી, હવે ગ્રંથકારશ્રી પ્રસ્તુત વાતને કહે છે :

🕸 सामान्य-विशेषात्मङ वस्तुनी निर्णाधसिद्धि 🕸

તેથી જેમ તમે નિર્વિકલ્પજ્ઞાનને અભ્રાન્ત માનો છો, તેમ સવિકલ્પજ્ઞાનને પણ અભ્રાન્ત માનવું જોઈએ. તે સવિકલ્પજ્ઞાન આવું છે -

- (૧) ઇન્દ્રિયના વ્યાપારને અનુસારનારૂં… (તે માત્ર કલ્પના કે શબ્દથી જન્ય નથી, પણ ઇન્દ્રિય-વિષયના સંબંધથી જન્ય છે…)
  - (૨) સામાન્ય-વિશેષરૂપ યથાવસ્થિત વસ્તુને વિષય કરનારું...
  - (૩) સ્પષ્ટ અને તુલ્યરૂપે નિશ્ચય કરનારું...

(અર્થાત્ બીજા પ્રમાતાને જેવો નિશ્ચય થાય તેવો જ નિશ્ચય આનાથી થાય. આમ સહુને સરખો નિશ્ચય હોવાથી તે અભ્રાન્ત છે…)

- (૪) જ્ઞાનવરણના વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થયેલું...
- (પ) બાધકજ્ઞાનથી રહિત… (કારણ કે તે પોતે દઢ અનુભવરૂપ હોવાથી, તેને બાધ કરનાર કોઈ જ વિજ્ઞાન નથી…)
- (૬) વસ્તુનો બોધ તે વસ્તુ વિશે પ્રવૃત્તિ, વસ્તુની પ્રાપ્તિ આદિ ફળને આપનારો છે… (કારણ કે જ્ઞાનથી વસ્તુનો બોધ થયે વસ્તુ વિશે પ્રવૃત્તિ અને પ્રાપ્તિ પણ સંગત બને છે…)

આવા પ્રકારનાં સવિકલ્પજ્ઞાનને અવશ્ય અભ્રાન્ત જ માનવું જોઈએ.

१. 'बाधाविज्ञान०' इति ग-पाठ: । २. 'भेषजत्वेन' इति ड-पाठ: । ३. 'बाधाविज्ञान०' इति क-पाठ: ।

(२१३) अन्यथोक्तवत् तत्तत्त्वनिश्चयाभाव इति विकल्पकत्वेऽपि न भ्रान्तमधिकृते-विज्ञानमिति, अतः सामान्यविशेषरूपवस्तुसिद्धिरिति ॥

(२१४) यच्चोक्तम्-'एकं सामान्यमनेके विशेषाः' इत्यादि तदप्ययुक्तम्, तथा-

♦ व्याख्या ♦

वत्-यथोक्तं तथा तत्तत्त्विनश्चयाभावः-यथाऽवस्थितवस्तुतत्त्विनश्चयाभावः प्रत्यक्षस्यानिश्चायक-त्वात्, विकल्पानां च मिथो विरुद्धानामिष प्रवृत्तेरिति । इति-एवं विकल्पकत्वेऽिष सित न भ्रान्तमिधकृतविज्ञानं-सामान्यविशेषावसायरूपमिति, अतः-अस्माद् विज्ञानात् सामान्य-विशेषरूपवस्तुसिद्धिरिति ॥

यच्चोक्तम्-'एकं सामान्यमनेके विशेषाः' इत्यादि मूलपूर्वपक्षे तदप्ययुक्तम् । कुत

(૨૧૩) પ્રશ્ન : જો ન માનીએ તો ?

ઉત્તર: તો તો પૂર્વોક્ત રીતે યથાવસ્થિત વસ્તુનો નિશ્ચય જ નહીં થાય, કારણ કે (૧) નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ તો વિચારશૂન્ય હોઈ અનિશ્ચયાત્મક છે, અને (૨) વિકલ્પો તો વિરુદ્ધ પણ પ્રવર્તે છે... (અર્થાત્ વિકલ્પો તો નિત્ય-અનિત્ય બંને પ્રકારના પ્રવર્તે છે...) એટલે વિકલ્પો દ્વારા પણ નિત્ય-અનિત્યરૂપે વસ્તુનો નિશ્ચય અસંભવિત છે...

ફલિતાર્થ: તેથી વિકલ્પરૂપ હોવા છતાં, પૂર્વોક્ત (अहિ: अहि:) સામાન્ય-વિશેષાકારવાળા સવિકલ્પજ્ઞાનને તો "ભ્રાન્ત" ન જ માનવું જોઈએ, એટલે તે જ્ઞાન અભ્રાન્ત જ સિદ્ધ થશે… અને જ્ઞાનને આધારે જ્ઞેયની સિદ્ધિ થતી હોવાથી, નિર્બાધ સિદ્ધ થાય છે કે, વસ્તુ પણ સામાન્ય-વિશેષ રૂપ જ છે… (બાકી એવી વસ્તુ વિના સામાન્ય-વિશેષાકારે સંવેદન ન જ થાય….)

અનુંસંધાન : પ્રંથકારશ્રીએ સૌ પ્રથમ વસ્તુને સામાન્ય-વિશેષાકાર કહી, પછી તેની સિદ્ધિ જ્ઞાનને આધીન હોઈ સામાન્ય-વિશેષાકાર સવિકલ્પ સંવેદનની સચોટ સિદ્ધિ કરી... વચ્ચે પ્રસંગવશાત્ બૌદ્ધની નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષની માન્યતાનું સચોટ ઉન્મૂલન કરી, સવિકલ્પની પ્રમાણતા જાહેર કરી... અને છેલ્લે, વસ્તુની સામાન્ય-વિશેષરૂપતા નિર્બાધ સિદ્ધ કરી બતાવી....

(હવે અનેકાંતજયપતાકા ગ્રંથની શરૂઆતમાં, એકાંતવાદીઓએ સામાન્ય-વિશેષાત્મક વસ્તુ વિશે જે પૂર્વપક્ષો કર્યા હતાં, તેઓનો નિરાસ કરે છે –)

🕸 भौतिङ पूर्वपक्षनी भान्यताओनुं निरसन 🕸

(૨૧૪) તમે જે કહ્યું હતું કે, → "સામાન્ય તો એક, નિત્ય, નિરવયવ, નિષ્ક્રિય અને સર્વત્રવ્યાપી છે… જ્યારે વિશેષ તો અનેક, અનિત્ય, સાવયવ, સક્રિય અને અસર્વગત છે… તો એક જ વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષ રૂપ શી રીતે બને ?" ← તે બધું કથન પણ અયુક્ત છે, કારણ કે જેવા

१. 'एकादि सामान्यं अनेकादि विशेषाः' इत्येवं ३९तमे पृष्ठे पाठः ।

ऽनभ्युपगमात्। न हि यथोक्तस्वभावं सामान्यमभ्युपगम्यते अस्माभिः, युक्तिरहितत्वात्। तथाहि-तदेकादिस्वभावं सामान्यमनेकेषु दिग्देश-समय-स्वभावभिन्नेषु विशेषेषु सर्वात्मना वा वर्तते देशेन वा। न तावत् सर्वात्मना, सामान्यानन्त्यप्रसङ्गात्, विशेषा-णामनन्तत्वात्, एकविशेषव्यतिरेकेण वाऽन्येषां सामान्यशून्यतापत्तेः आनन्त्ये चैकत्व-

इत्याह-तथाऽनभ्युपगमात् । एनमेवाह न हीत्यादिना । न हि यथोक्तस्वभावमेकादिधर्मकं सामान्यमभ्युपगम्यतेऽस्माभिः । कृत इत्याह-युक्तिरहितत्वात् । एतदेवाह-तथाहि-तदेकादिस्वभावं सामान्यं एकं नित्यं निरवयवं निष्क्रियं च अनेकेषु दिग्देश-समय-स्वभावभिन्नेषु विशेषेषु-घटादिषु सर्वातमना वा वर्तते देशेन वा । न तावत् सर्वातमना वर्तते । कृत इत्याह-सामान्यानन्त्यप्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्च विशेषाणामनन्तत्वात् । दोषान्तरमाह-एकविशेषव्यतिरेकेण वा अन्येषां-विशेषाणां किमित्याह-सामान्यशून्यतापत्तेः, एकत्रैव

 * અનેકાંતરશ્મિ *

સામાન્યને આશ્રયીને તમે દોષો આપો છો, તેવું સામાન્ય તો અમે માનતાં જ નથી. તે આ રીતે - અમે એક-નિત્યાદિધર્મવાળું સામાન્ય નથી માનતાં, કારણ કે તેવું સામાન્ય તો યુક્તિરહિત છે... (અર્થાત્ યુક્તિ દ્વારા તે સામાન્યનું અસ્તિત્વ અઘટિત છે....)

🕸 अन्यदर्शनङ्खित सामान्यनो निरास 🕸

પ્રશ્ન : તેવા સામાન્ય વિશે યુક્તિ કેમ ન ઘટે ?

ઉત્તર: જુઓ → ઘટાદિ પદાર્થો દિશા, દેશ, કાળ, સ્વભાવાદિને આશ્રયીને ભિન્ન-ભિન્ન છે... (અર્થાત્ (૧) કોઈ પદાર્થ અલગ દિશામાં, તો કોઈ પદાર્થ અલગ દિશામાં, એમ (૨) જુદા જુદા દેશ, (૩) જુદા જુદા કાળ, (૪) જુદા જુદા સ્વભાવ... આ બધાને લઈને ઘટાદિ પદાર્થો ભિન્ન-ભિન્ન છે) તો આવા અનેક ભિન્ન પદાર્થોમાં, એક-નિત્ય-નિરવયવ અને નિષ્ક્રિય એવું સામાન્ય શી રીતે રહે છે? (૧) સંપૂર્ણતયા, કે (૨) એકદેશથી?

(૧) સંપૂર્ણતયા રહે એવું તો ન માની શકાય, કારણ કે તેવુ માનવામાં અનંત સામાન્યનો પ્રસંગ આવશે...

પ્રશ્ન : કારણ ?

ઉત્તર : કારણ એ જ કે, દરેક વિશેષોમાં તે સામાન્ય સંપૂર્ણપણે રહેવાથી તો, વિશેષ જેટલા સામાન્યો માનવા પડશે… અને તેથી વિશેષ અનંત હોવાથી સામાન્ય પણ અનંત થશે.

અથવા તો કોઈ એક ઘટરૂપ વિશેષમાં જ તે સંપૂર્ણપણે રહી જતાં, તે સિવાયના બધા જ વિશેષ પદાર્થી, સામાન્યથી શૂન્ય થઈ જશે ! બાકી બધા વિશેષોમાં સામાન્ય માનવામાં તો - વિશેષ જેટલા

१. 'वर्तेतांशेन वा' इति ग-पाठ: ।

विरोधात् । नापि देशेन, सदेशत्वप्रसङ्गात् । (२१५) न च गगनवद् व्यापित्वाद् वर्तत इति बूम इत्यकलङ्कन्यायानुसारि चेतोहरं वचः, अविचारितरमणीयत्वात्, कात्स्र्य-देशव्यतिरेकेण वृत्त्यदर्शनात् । उभयव्यतिरेकेण नभसो वृत्तिरिति चेत्, न, असिद्धत्वात्, नभसः सप्रदेशत्वाभ्यूपगमात्, (२१६) निष्प्रदेशत्वे चानेकदोषप्रसङ्गात् । तथाहि-येन

सामान्यवृत्तेरिति । आनन्त्ये च सामान्यानामेकत्विवरोधात् न तावत् सर्वात्मनेति । नापि देशेन वर्तते, सामान्यं विशेषेष्विति प्रक्रमः, सदेशत्वप्रसङ्गात् सामान्यस्य । न च गगनवत् इति दृष्टान्तः, व्यापित्वात् कारणाद् वर्तत इति ब्रूम इत्यकलङ्कन्यायानुसारि चेतोहरं वचः । कुत इत्याह-अविचारितरमणीयत्वात् । एतदेवाह-कात्तर्न्यदेशव्यतिरेकेण वृत्त्यदर्शनात् लोके । उभयव्यतिरेकेण-कार्त्स्यदेशोभयव्यतिरेकेण नभसः-आकाशस्य वृत्तिरिति चेद् भावे-ष्वाधेयादित्वेन । एतदाशङ्क्याह-न, असिद्धत्वात्, अधिकृतनभोवृत्ते: । असिद्धिश्च नभसः

----------- અનેકાંતરિમ *&*------

સામાન્ય થઈ જતાં - અનંત સામાન્ય માનવા પડશે અને તેથી તો સામાન્યના એકાંત એકત્વનો સ્પષ્ટ વિરોધ થશે... તેથી પ્રથમ વિકલ્પ તો યુક્ત નથી...

(૨) દેશથી વૃત્તિ માનવી પણ અસંગત છે, કારણ કે અલગ-અલગ વિશેષોમાં અલગ-અલગ દેશથી વૃત્તિ માનવામાં આવે તો સામાન્યને સપ્રદેશી=સાવયવ માનવો પડશે.

🕸 અકલંકમતનો નિરાસ 🕸

(૨૧૫) પૂર્વપક્ષ : જેમ ગગન વ્યાપીને રહે છે, તેમ એક એવું પણ સામાન્ય વ્યાપીને રહે તો શું વાંધો ?

ઉત્તરપક્ષ : અકલંકના ન્યાયનું અથવા અકલંક એવા ન્યાયનું અનુસરણ કરનાર, મનને હરનાર એવું આ વચન બિલકુલ યોગ્ય નથી, કારણ કે પહેલી વાત તો એ કે, કોઈપણ પદાર્થની વૃત્તિ બે જ પ્રકારે હોય છે : (૧) સંપૂર્ણપણે, કે (૨) એકદેશથી… અને સામાન્યની તો બંનેમાંથી એકે પ્રકારે વૃત્તિ ઘટતી નથી...

પૂર્વપક્ષ : (૧) સંપૂર્ણપણે, કે (૨) એકદેશ વિના પણ આંકાશની વૃત્તિ તો દેખાય જ છે ને ? (તો તેની જેમ સામાન્યની વૃત્તિ પણ કેમ ન ઘટે ?)

ઉત્તરપક્ષઃ ના, અન્ય રીતે આકાશની વૃત્તિ અસિદ્ધ છે, કારણ કે (આકાશને નિષ્પ્રદેશી

💠 ધર્મ એ સંબંધ બને - એ ન્યાયભ્મિકાનો પ્રસિદ્ધ પદાર્થ છે. તેથી આકાશ અધિકરણ હોવાથી આકાશમાં અધિકરણતા આવે અને બધા પદાર્થી અધિકરણતાસંબંધથી અધિકરણતા આકાશમાં રહે છે, તેમ આકાશ પણ આધેયતા સંબંધથી બધા પદાર્થીમાં રહે છે. આમ, બીજી રીતે પણ આકાશની વૃત્તિતા તો સિદ્ધ જ છે ને ?

આધેયતા ્રા પદાર્થ આકાશ

१. 'इत्यकल्पं कन्यायानुसारि॰' इति ग-पाठ: ।

देशेन विन्ध्येन सह संयुक्तं नभो 'हिमवन्'-'मन्दरा'दिभिरिप किं तेनैव आहोस्विदन्ये-नेति ? यदि तेनैव 'विन्ध्य'-'हिमवदा'दीनामेकत्रावस्थानप्रसङ्गः, निष्प्रदेशैकाकाश-संयोगान्यथानुपपत्तेः । अथान्येन, आयातं तर्हि सदेशत्वमाकाशस्य ॥

* सप्रदेशत्वाभ्युपगमात् जैनै: । यदा च सप्रदेशं नभस्तदा देश-कात्स्न्याभ्यां नियोगतोऽस्य वृत्ति:,

सप्रदशत्वाभ्युपगमात् जनः । यदा च सप्रदश नमस्तदा दश-कात्स्न्याभ्या ।नयागताऽस्य वृत्तः, उभयनिमित्तभावात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-निष्प्रदेशत्वे च नभसोऽनेकदोषप्रसङ्गात् । एतदेव भावयित तथाहीत्यादिना । तथाहीत्युपप्रजदर्शने । येन देशेन 'विन्थ्ये न सह-पर्वतेन संयुक्तं नभो 'हिमवत् मन्दरा दिभिरिप-पर्वतैः किं तेन एव-देशेन आहोस्विदन्येनेति ? । किञ्चातः ? उभयथाऽपि दोष इत्याह-यदि तेनैव ततो 'विन्थ्य'-'हिमवदा दीनां पर्वताना-मेकत्र देशेऽवस्थानप्रसङ्गः । कुत इत्याह-निष्प्रदेशं च तदेकाकाशं च तेन संयोगस्तदन्यथा-

* અનેકાંતરિંમ *

માનવામાં પુષ્કળ દોષો આવે છે, એટલે) જૈનો વડે આકાશને "સપ્રદેશી-સાવયવ" માનવામાં આવ્યો છે અને તેથી તેની બંને રીતે વૃત્તિ ઘટિત જ છે.

પ્રશ્ન : કઈ રીતે ?

ઉત્તર: કારણ કે સપ્રદેશી હોવાથી, (૧) તેની ઘટાદિમાં જુદા જુદા દેશથી પણ વૃત્તિ થાય, અને (૨) લોકાલોકરૂપ વિશ્વમાં સર્વપ્રદેશથી પણ વૃત્તિ થાય... એમ બંને રીતે આકાશની વૃત્તિ સંગત છે... (એટલે ગગનનું દેષ્ટાંત લઈ સામાન્યની વૃત્તિતા અઘટિત છે...)

🕸 આકાશને નિષ્મદેશ માનવામાં અનેક દોષો 🕸

(૨૧૬) પૂર્વપક્ષ : પણ આકાશને સપ્રદેશી ન માનીએ તો ?

ઉત્તરપક્ષ: તો તો અનેક દોષો આવશે. તે આ રીતે - આકાશ જે દેશથી 'વિન્ધ્ય' પર્વત સાથે જોડાયેલું છે, (૧) તે જ દેશથી 'હિમવત્-મેરુ' આદિ પર્વતો સાથે જોડાયેલું છે, કે (૨) કોઈ બીજા દેશથી ?

(૧) જો આકાશનો એક જ દેશથી બધા પર્વતો સાથે સંયોગ હોય, તો વિન્ધ્ય-હિમવત્-મેરુ આદિ તમામ પદાર્થોનું એક જ ઠેકાશે અવસ્થાન માનવું પડશે, કારણ કે વિન્ધ્યાદિ જો જુદા-જુદા પ્રદેશોમાં હોય, તો આકાશની સાથે, તેઓનો સંયોગ નહીં થાય…

પ્રશ્ન : તેમાં કારણ ?

ઉત્તર: કારણ એ કે, આકાશ તો નિષ્પ્રદેશી છે, અર્થાત્ જુદા જુદા પ્રદેશ વિનાનો છે, એટલે જુદા જુદા પ્રદેશમાં વિન્ધ્યાદિ દ્વારા, પોતપોતાના પ્રદેશોથી આકાશની સાથે સંયોગ થવો અસંભવિત છે... ફલતઃ આકાશની સાથે સંયોગ માનવો હોય, તો વિન્ધ્યાદિ તમામનું એકત્ર અવસ્થાન મનવું પડે... જે વાત લોક-આગમ વિરુદ્ધ છે...

(૨) જો આકાશનો અલગ-અલગ દેશથી બધા પર્વતો સાથે સંયોગ માનશો, તો તો આકાશના

(२१७) स्यादेतददेशत्वाद् वियतो यथोक्तविकल्पासम्भवः, तत्रैकस्मिन्नेव तेषां-मवस्थितत्वात्। इदमप्ययुक्तम्, वस्तुतः पूर्वोक्तदोषानितवृत्तेः। न च सर्वव्यापिनो 'विन्ध्या'दय इति, येन 'तस्मिन्नेव तेषामवस्थितत्वात्' इति सफलं भवेदित्यतो यत्र 'विन्ध्य'भावो यत्र चाभाव इत्यनयोर्नभोभागयोरनन्यत्वमन्यत्वं वेति वाच्यम्। किञ्चा-तः?। यद्यनन्यत्वं किमु सर्वथा आहोस्वित् कथञ्चित् ? यदि सर्वथा हन्त तर्हि यत्र क्याख्या क्रियान्यत्वं किमु सर्वथा अवान्येन एतदाशङ्क्याह-आयातं तर्हि सदेशत्वमाकाशस्य, तथाऽभ्युप-गमात्॥

स्यादेतत् अदेशत्वाद् वियतः-आकाशस्य यथोक्तविकल्पासम्भवः, तत्र-वियत्ये-किस्मन्नेव निष्प्रदेशे तेषां-'विन्ध्या'दीनामविस्थितत्वात् । एतदाशङ्क्याह-इदमप्ययुक्तम्, वस्तुतः-परमार्थतः पूर्वोक्तदोषानितवृत्तेः-'विन्ध्य'-'हिमवदा'दीनामेकत्रावस्थानािदप्रसङ्गः पूर्वोक्तो दोषस्तदनितवृत्तेः । एनमेव प्रकारान्तरेण समर्थयत्राह-न च सर्वव्यािपनो 'विन्ध्या'दय इति येन 'तिस्मन्-एकिस्मन्नेव तेषामविस्थितत्वात्' इति सफलं भवेत्, अतो यत्रेति देशे 'विन्ध्य'भावो यत्र चाभाव इत्यनयोर्नभोभागयोः-आकाशदेशयोः किमित्याह-अनन्यत्व-मन्यत्वं वेति वाच्यम् । किञ्चातः ? यद्यनन्यत्वं किं सर्वथा आहोस्वित् कथिञ्चत् ? ।

અનેક પ્રદેશોનો અભ્યુગમ થવાથી, આકાશની સપ્રદેશતા જ સિદ્ધ થશે…

lpha આકાશની સપ્રદેશતા અંગે પૂર્વપક્ષની માન્યતાનો વિકલ્પશઃ નિરાસ lpha

(૨૧૭) પૂર્વપક્ષ : આકાશ તો અપ્રદેશી છે, એટલે ઉપરોક્ત વિકલ્પોનો સંભવ જ નથી, કારણ કે તે એક જ આકાશમાં, વિન્ધ્ય-હિમવત્ આદિ દરેક પર્વતોનું અવસ્થાન છે..

ઉત્તરપક્ષ : આ કથન પણ અયુક્ત છે, કારણ કે પરામાર્થથી "વિન્ધ્ય-હિમવત્ આદિનું એકત્ર અવસ્થાન માનવું પડશે… ઈત્યાદિ" - પૂર્વોક્ત દોષોનું ઉલ્લંઘન અહીં પણ થતું નથી…

વળી, વિન્ધ્યાચલાદિ પર્વતો કંઈ સર્વવ્યાપી (=સંપૂર્ણ જગતમાં વ્યાપીને રહેનાર) નથી કે જેથી "(સર્વવ્યાપી એવા) એક જ આકાશમાં તેઓ રહે છે" એમ કહી શકાય.

પહેલા તો એ કહો કે, જે આકાશપ્રદેશમાં વિન્ધ્યનું અસ્તિત્વ છે અને જે આકાશપ્રદેશમાં વિન્ધ્યનો અભાવ છે, તે બંને આકાશપ્રદેશો, એકબીજાથી (૧) અભિન્ન છે, કે (૨) ભિન્ન ?

પ્રશ્ન : પણ આવા વિકલ્પોથી દોષ શું ?

ઉત્તર: જુઓ → (૧) તે બંને આકાશપ્રદેશનો જો અભેદ માનશો, તો અમે પૂછીએ છીએ કે, તે અભેદ (क) સર્વથા માનશો, કે (ख) કથંચિત્ ?

१. 'सप्रदेश॰' इति क-घ-पाठः ।

'विन्ध्य'भावस्तत्राप्यभावः स्यात्, तदभाववन्नभोभागाव्यतिरिक्तत्वात् तद्भावव-न्नभोभागस्य विपर्ययो वा । अथ कथञ्चिदनेकान्तवादाभ्युपगमात् स्वकृतान्तप्रकोपः । (२१८) अथान्यत्वं किं सर्वथा उत कथञ्चित् ? यदि सर्वथा, अन्यतरस्यानभोभागत्व-प्रसङ्गः, सर्वथा भेदान्यथाऽनुपपत्तेः । अथ कथञ्चित्, स्वदर्शनपरित्यागदोष इति । स्यादे-

💠 व्याख्या 🌣....

यदि सर्वथा अनन्यत्वं हन्त तर्हि यत्र 'विन्ध्य'भावस्तत्राप्यभावः स्यात् । कृत इत्याह-तदभाववत्रभोभागाव्यतिरिक्तत्वात्-'विन्ध्या'भाववत्रभोभागाव्यतिरिक्तत्वात् । तद्भाववत्रभो- भागस्य-'विन्ध्य'भाववत्रभोभागस्य विपर्ययो वा, यत्राभावस्तत्रापि भावप्राप्तेः । अथ कथ- श्चिदनन्यत्वम् । एतदाशङ्क्याह-अनेकान्तवादाभ्युपगमात् स्वकृतान्तप्रकोपः, स्वसिद्धान्त-विरोध इत्यर्थः । द्वितीयं विकल्पमिधकृत्याह-अथान्यत्वमिधकृतनभोभागयोः कि सर्वथा- उन्यत्वमुत कथित्रत् ? । यदि सर्वथा-एकान्तेनान्यत्वं ततः किमित्याह-अन्यतरस्य यत्र 'विन्ध्य'भावो यत्र चाभाव इत्यनयोरेकस्य किमित्याह-अनभोभागत्वप्रसङ्गः । कृत इत्याह- सर्वथा भेदान्यथाऽनुपपत्तेः सर्वधर्मवैलक्षण्ये हि सर्वथा भेदस्तिसम् सत्येकस्य भावरूपता

क) જો સર્વથા અભેદ માનો, તો જે આકાશપ્રદેશમાં વિન્ધ્યનું અસ્તિત્વ છે, તે જ આકાશપ્રદેશમાં વિન્ધ્યનો અભાવ માનવો પડશે, કારણ કે વિન્ધ્યના અભાવવાળા આકાશપ્રદેશની સાથે પ્રસ્તુત (=વિન્ધ્યના ભાવવાળા) આકાશપ્રદેશનો અભેદ છે...

·····◆ અનેકાંતરશ્મિ **∻**·····

આશય એ કે, જો બે જુદા જુદા આધાર હોય, તો ભાવ/અભાવનું જુદું જુદું અસ્તિત્વ સંભવી શકે, પણ આકાશરૂપ બે અધિકરણનો તો તમે અભેદ માનો છો, તો તો આધેયરૂપ ભાવ-અભાવનું પણ એકત્ર અસ્તિત્વ માનવું પડશે...

અથવા તો, જે આકાશપ્રદેશમાં વિન્ધ્યનો અભાવ છે, તે આકાશપ્રદેશમાં પણ વિન્ધ્યનું અસ્તિત્વ માનવું પડશે, કારણ કે વિન્ધ્યના ભાવવાળા આકાશપ્રદેશની સાથે પ્રસ્તુત (=વિન્ધ્યના અભાવવાળા) આકાશપ્રદેશનો અભેદ છે...

તેથી બંને આકાશપ્રદેશનો સર્વથા અભેદ માનવો તો યોગ્ય નથી.

- (ख) જો ક્થંચિદ્ અભેદ માનશો, તો તો અનેકાંતવાદનો અભ્યુપગમ (=સ્વીકાર) થવાથી, એકાંતવાદરૂપ સ્વસિદ્ધાંતનો વિરોધ થશે. એટલે તે પણ ન મનાય…
- (२) તે બંને આકાશપ્રદેશનો જો ભેદ માનશો, તો તે ભેદ (क) સર્વથા માનશો, કે (ख) કથંચિતુ ?
- (२१८) (क) જો સર્વથા ભેદ માનો, તો જે આકાશપ્રદેશમાં વિન્ધ્યનું અસ્તિત્વ છે અને જે આકાશપ્રદેશમાં વિન્ધ્યનું નાસ્તિત્વ છે, તે બેમાંથી કોઈ એકને અગગનરૂપ માનવો પડશે, કારણ કે તે બેનો સર્વથા ભેદ ત્યારે જ કહી શકાય, કે જ્યારે એકમાં રહેલ ધર્મો બીજામાં ન હોય… અને તેવું

तद् भागानभ्युपगमाद् व्योम्नो यथोक्तदोषानुपपित्तरिति । अभ्युपगममात्रभक्तो देवानां-प्रियः सुखैधितो नोपपित्तप्राप्तानिप भागानवगच्छतीति, ननु विशिष्टभावभावाभावगम्या एव भागा इत्यवगमे निवेश्यतां चित्तमित्यलं प्रसङ्गेन । (२१९) एतेन नित्यव्यापि-

अपरस्य साऽपि नेत्येतदेव भवतीति भावना। अथ कथिइदिन्यत्वमिधकृतनभोभागयोरित्यत्राह—स्वदर्शनपरित्यागदोषः, एकान्तदर्शनं हि परस्य स्वदर्शनं तत्परित्यागदोष इति । स्यादेतद् भागानभ्युपगमाद् व्योम्नः-आकाशस्य यथोक्तदोषानुपपित्तरिति । एतदिधकृत्याह—अभ्युपगममात्रभक्तो देवानांप्रियः, मूर्खं इत्यर्थः, सुखैधितः-शास्त्रग्रेहणपरिश्रमत्यागेन सुखविधतः नोपपित्तप्राप्तानिप 'विन्ध्य'भावभावाभावाभ्यां भागानवगच्छतीति । एतद्भावना–यैवाह-ननु विशिष्टभावभावाभावगम्या एव भागा विशिष्टभावोऽन्यव्यावृत्ततया 'विन्ध्य'भाव एव, तद्भावाभावगम्या एव भागा व्योम्नः । न हि निर्भागे परमाणौ कार्यस्य द्व्यणुकादेः क्वचिद्

માનવામાં તો, એક આકાશપ્રદેશમાં જે ભાવરૂપતા રહેલી છે, તેનું પણ બીજા આકાશપ્રદેશમાં નાસ્તિત્વ માનવું પડેશે અને તેથી તો - ભાવરૂપતા ન રહેવાથી તો - તે પ્રદેશ અભાવરૂપ બનશે ! એટલે તેઓનો સર્વથા ભેદ માનવો ઉચિત નથી…

(ख) જો કથંચિદ્ ભેદ માનો, તો અનેકાંતવાદ આવી જતાં તો ફરી સ્વદર્શનત્યાગરૂપ દોષ આવશે… એટલે તે પણ ન મુનાય…

આમ ભેદ-અભેદ બંને વિકલ્પોથી પૂર્વપક્ષીનું વચન અયુક્ત સાબિત થાય છે...

🕸 આકાશને અપ્રદેશી માનનારાઓની મૂર્ખતા 🕸

પૂર્વપક્ષ : પણ અમે તો આકાશપ્રદેશના કોઈ ભાગ નથી માનતાં, તો "તે બંને ભાગો ભિન્ન છે કે અભિન્ન" - એવા વિકલ્પોથી થનારા દોષો, શી રીતે સંગત બને ?

ઉત્તરપક્ષ: અરે મૂર્ખ ! તું તો અભ્યુપગમમાત્રનો જ ભક્ત છે. (≔િવચાર્યા વિના માત્ર ખોટા શાસ્ત્રોને પકડી રાખનારો છે.) તું તો સુખથી વધેલો છે. (=આ શાસ્ત્ર સાચું કે ખોટું - એવા વિચારનો પરિશ્રમ ન કરનારો છે.) અને એટલે જ, યુક્તિસંગત પણ આકાશભાગોને તું સ્વીકાર કરવા તૈયાર નથી...

પૂર્વપક્ષ : પણ તે ભાગો યુક્તિયુક્ત છે, એવું તમે શી રીતે કહી શકો ?

ઉત્તરપક્ષ : જુઓ, જે નિર્વિભાગ હોય, તે પદાર્થમાં અમુક ઠેકાણે અસ્તિત્વ અને અમુક ઠેકાણે નાસ્તિત્વ ન હોય... દા.ત. પરમાણુને તમે નિર્વિભાગ (=ભાગ અવયવરહિત) માનો છો અને તેથી તેમાં, દ્વયશુકાદિનું કોઈક ઠેકણે અસ્તિત્વ અને કોઈક ઠેકાણે નાસ્તિત્વ તો તમે પણ નથી માનતાં...

१. 'ग्रहणपरिग्रहणपरिश्रम०' इति **क**-पाठ: ।

निर्देशसामान्यवृत्तिरपि प्रत्युक्ता ॥

भावः क्वचित्र इति स्वदर्शनस्थित्याऽपि अवगमे निवेश्यतां चित्तमित्यलं प्रसङ्गेन । एतेन-एकसामान्यवृत्तिनिराकरणेन नित्यव्यापिनिर्देशसामान्यवृत्तिरिप प्रत्युक्ता विशेषेषु, नित्यस्यैकस्वभावतया कालभिन्नासु व्यक्तिषु वृत्त्ययोगः, व्यापिनः सर्वगतत्वेन निर्देशस्य देशाभावेनेति भावनीयम् ॥

...... 💠 व्याख्या 💠.....

* અનેકાંતરિંમ *

હવે આવી જો સ્વદર્શનની માન્યતા હોય, તો એક જ નિર્વિભાગ આકાશમાં અમુક ઠેકાશે વિન્ધ્યનું અસ્તિત્વ અને અમુક ઠેકાશે વિન્ધ્યનું નાસ્તિત્વ શી રીતે ઘટે ? તેથી જે ભાગમાં વિન્ધ્યનો વિશિષ્ટભાવ છે અને જે ભાગમાં વિન્ધ્યનો અભાવ (=વિશિષ્ટભાવ અભાવ) છે, તે બંને ભાગો આકાશના માનવા જ રહ્યા... અને એટલે તો આકાશ સભાગ=સપ્રદેશી જ સિદ્ધ થશે...

આ રીતે જ્યારે, સ્વમાન્યતાથી પણ આકાશની સપ્રદેશતા સિદ્ધ થાય, ત્યારે તો તેમાં ચિત્ત રાખો !! હવે આ પ્રસંગથી સર્યું.

સારાંશ: આકાશ તો સપ્રદેશી હોવાથી, જુદા જુદા પ્રદેશે તેની વૃત્તિ (=આધેયતાસંબંધથી ભાવોમાં રહેવું) સંગત છે, પણ સામાન્ય તો તેવું નથી, તો તેની ગગનની જેમ વૃત્તિ શી રીતે સંગત બને ?

🕸 नित्थाहिञ्च-सामान्यनी वृत्तिनो मिरास 🕸

- (૨૧૯) ઉપરોક્ત કથનથી, (૧) નિત્ય, (૨) વ્યાપી-સર્વગત, (૩) નિર્દેશ-નિરવયવ સામાન્યની પણ, ઘટાદિ વિશેષોમાં વૃત્તિ નિરસ્ત થાય છે. તે આ રીતે -
- (૧) નિત્ય તો એકાંત એક્સ્વભાવી છે, તો જુદા જુદા કાળે થનારા વિશેષોમાં તેની વૃત્તિ શી રીતે માની શકાય ? કારણ કે, "કપાલમાં રહેવાનો સ્વભાવ-ઘટમાં રહેવાનો સ્વભાવ" એવો જુદો જુદો સ્વભાવ તો વસ્તુને અનિત્ય માન્યા વિના અસંગત છે….
- (૨) વ્યાપી તો સર્વગત હોવાથી, તેઓનું પ્રતિનિયત વિશેષોમાં જ રહેવાનું નિયંત્રણ કેમ ? આશય એ કે, મૃત્ત્વ તો સર્વગત હોવાથી, તે માત્ર ઘટાદિમાં જ કેમ ? જળાદિમાં કેમ નહીં ?
- (૩) નિર્દેશીના તો કોઈ જ અવયવો ન હોવાથી, સામાન્ય તે અમુક-અમુક દેશથી અમુક-અમુક વિશેષમાં રહે, એવું શી રીતે મનાય ? (દા.ત. મૃત્ત્વ તે જુદા જુદા દેશથી પર્વત-પૃથ્વી-ઘટાદિમાં શી રીતે રહે ?) જો દરેક વિશેષમાં સંપૂર્ણપણે રહે, તો અનંત સામાન્યો માનવાં પડશે…

તેથી એક, નિત્ય, નિરવયવાદિરૂપ સામાન્યની વૃત્તિ અઘટિત હોઈ તેવું સામાન્ય માનવું બિલકુલ યોગ્ય નથી...

[❖] ભાવ તો ઘણા પદાર્થોનો હોઈ શકે, પણ પ્રસ્તુતમાં તે બધાને છોડીને માત્ર વિન્ધ્યનો જ ભાવ લેવાનો છે અને માટે જ અહીં 'વિશિષ્ટભાવ' એમ કહ્યું.

(२२०) आह-अनुभविसद्धत्वात् सामान्यस्य न युज्यते सहृदयतार्किकस्य तत्प्रति-क्षेपेणात्मानमायासिय्तुम्, आयासस्य निष्फलत्वात् । तथाहि-यदि सनातनं वस्तुसद् व्याप्येकमनवयवं सामान्यवस्तु न स्यात्, न तदा देशकालस्वभावभेदिभन्नेषु घट-शरावोष्ट्रिकोदञ्चनादिषु बहुषु विशेषेषु सर्वत्र मृन्मृदित्यभिन्नौ बुद्धिशब्दौ स्याताम् । न

💠 व्याख्या 🍲

आह पर:-अनुभवसिद्धत्वात् सामान्यस्य विशेषेषु तुल्यबुद्धिभावेन न युज्यते सहदय-तार्किकस्य-भावाशून्यस्य तत्प्रतिक्षेपेण-सामान्यप्रतिक्षेपेण आत्मानमायासियतुम् । कुतो न युज्यत इत्याह-आयासस्य निष्फलत्वात् । एतदेवाह तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । यदि सनातनं-नित्यं वस्तुसत्-अपरिकल्पितं व्यापि-विशेषव्यापनशीलमेकं स्वरूपेण अनवयवम्-अवयवरहितं सामान्यवस्तु न स्यात् । ततः किं स्यादित्याह-न तदा देश-काल-स्वभावभेदिभिन्नेषु । केष्वित्याह-घट-शरावोष्ट्रिकोदञ्चनादिषु । उदञ्चनः-लोट्टकः । 'आदि'-शब्दादिलञ्जरादिग्रहः । बहुषु विशेषेषु सर्वत्र मृन्मृदिति-एवं अभिन्नौ-तुल्यौ, एकरूपावित्यर्थः । कावित्याह-बुद्धि-शब्दौ स्याताम् । किमिति न स्यातामित्याह-न खिल्व-त्यादि । नैव हिम-

🕸 वैशेषिङ्खत सामान्यसाधङ पूर्वपक्ष 🕸

.....**ે** અનેકાંતરશ્મિ *****.....

(૨૨૦) વૈશેષિક : અરે ! સામાન્ય તો અનુભવસિદ્ધ છે, કારણ કે ઘટ-કપાલાદિમાં થતી તુલ્યબુદ્ધિ આ સામાન્યને કારણે જ થાય છે અને આવા સામાન્યનો પ્રતિક્ષેપ કરી, સહૃદય તાર્કિક (=હૃદયમાં તર્કપરિપૂર્ણ=ભાવાર્થથી શૂન્ય ન રહેનાર) વ્યક્તિઓએ આત્માને કષ્ટ આપવો યોગ્ય નથી, કારણ કે, અનુભવસિદ્ધ સામાન્યનો પ્રતિક્ષેપ કરવામાં તેઓનો પ્રયાસ નિષ્ફળ છે...

પ્રશ્ન : પણ સામાન્ય અનુભવસિદ્ધ છે, એવું તમે શી રીતે કહી શકો ?

ઉત્તર: જુઓ → (૧) સનાતન=નિત્ય, (૨) વસ્તુસત્=અપરિકલ્પિત-વાસ્તવિક, (૩) વિશેષ પદાર્થોમાં વ્યાપીને રહેનાર, (૪) માત્ર એકરૂપ, (૫) અવયવરહિત ← આવી જો સામાન્ય નામની વસ્તુ નહીં માનો, તો...

જુદા જુદા દેશમાં રહેનાર, જુદા જુદા કાળમાં થનારા, જુદા જુદા સ્વભાવવાળા એવા ઘટ, શરાવ (=કોડીયું), ઉષ્ટ્રિક (=મદિરા રાખવાનું ભાજન), ઉદંચન (=ડોલ), અલિંજર (=જલપાત્ર) આદિ ઘણા વિશેષ પદાર્થોમાં "માટી-માટી" - એમ જે સરખું જ્ઞાન અને સરખા શબ્દો પ્રવર્તે છે, તે નહીં પ્રવર્તે ...કારણ કે તે તુલ્ય બુદ્ધિ-શબ્દ જેના કારણે થતાં હતાં, તે સામાન્યનો જ તમે અપલાપ કરી નાંખ્યો...

પ્રશ્ન : પણ તેવું સામાન્ય ન હોવામાં શું તુલ્ય બુદ્ધિ-શબ્દ ન થાય ?

१. 'समानतं वस्तु' इति ग-पाठश्चित्त्यः । २. 'सामान्यं वस्तु' इति क-पाठः ।

खेलु हिम-तुषार-करको-दका-ऽङ्गार-मुर्मुर-ज्वाला-ऽनल-झञ्झा-मण्डलिको-त्किलका-पवन-खिदरो-दुम्बर-बदिरकादिष्वत्यन्तभिन्नेषु बहुषु विशेषेष्वेकाकारा बुद्धि-र्भवित, नाप्येकाकारः शब्दः प्रवर्तत इति, अतोऽस्य यथोक्ताभिन्नबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्ति-निबन्धनस्य वस्तुसतः सामान्यस्य सत्त्वमाश्रयितव्यमिति ॥

(२२१) अत्रोच्यते-न खल्वस्माभिर्यथोक्तबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्तिनिबन्धनं निषि-

तुषार-करको-दकानि चेत्यनेन जलभेदानाह । अङ्गार-मुर्मुर-ज्वाला-ऽनलाश्चेत्यनेन त्विग्न-भेदान्, झञ्झा-मण्डलिको-त्किलका-पवनाश्च इत्यनेन वायुभेदान्, खदिरो-दुम्बर-बदिरकादयश्चेत्यनेन च वनस्पतिभेदानाह । 'आदि'शब्दः प्रत्येकं धारादिसङ्ग्रहार्थः । एतेषु अत्यन्तिभन्नेषु जातिभेदापेक्षया बहुषु विशेषेषु-भेदेषु एकाकारा बुद्धिर्भवति, तथाऽनन्-भवात् । नाप्येकाकारः शब्दः प्रवर्तत इति मृन्मृदित्यादि शब्दवत्, अतोऽस्य सामान्यस्येति योगः, यथोक्तं च-तन्मृन्मृदित्यादिरूपतया अभिन्नं च तद् बुद्धिशब्दद्वयं चेति विग्रहस्तस्य प्रवृत्तिनिबन्धनं-प्रवृत्तिकारणं तस्य वस्तुसतः-पारमार्थिकस्य सामान्यस्य सत्त्वमाश्रयि-तव्यमिति ॥

एतदाशङ्क्याह-अत्रोच्यते-न खल्वस्माभि:-जैनैर्यथोक्तबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्ति-

એ અનેકોતરિંમ

ઉત્તર: ના, બિલકુલ નહીં... જુઓ → હિમ, તુષાર, કરા, ઉદક આદિ જળના ભેદોમાં... અંગાર, તૃણાગ્નિ (=ઘાસથી થયેલ અગ્નિ), મુર્મુર (=અગ્નિના છુટા કણીયાઓ), જવાલા (=મૂલ અગ્નિથી છૂટી પડેલી જવાલા), અનલ આદિ અગ્નિના ભેદોમાં... ઝંઝાવાત, ચક્રવાત, ઉત્કલિક (=પવનની લહેરી), પવન આદિ વાયુના ભેદોમાં... ખદિર (=ખેરનું ઝાડ), ઉદુંબર (=એક પ્રકારનું વૃક્ષ), બદરિકા (=બોરનાં ઝાડ કે કળ) આદિ વનસ્પતિના ભેદોમાં.. ← આવા જલાદિ જુદા જુદા ઘણા પદાર્થોમાં એકસરખી બુદ્ધિ કે શબ્દ બિલકુલ પ્રવર્તતા નથી... (દરેક વિશે જુદી બુદ્ધિ અને જુદા શબ્દો જ પ્રયોજાય છે..)

એમાં કારણ શું ? કારણ એ જ કે, તેઓમાં (મૃત્ત્વરૂપ) સામાન્ય નથી… અને ઘટ-શરાવાદિ વિશે થનારી સરખી બુદ્ધિ અને સરખા શબ્દોનું કારણ શું ? કારણ એ જ કે, તેઓમાં મૃત્ત્વરૂપ સામાન્ય રહેલું છે..

સારાંશ: તેથી ઘટ-શરાવાદિ વિશે થનારા ''માટી-માટી'' એમ સરખા જ્ઞાન અને શબ્દનું મૂળભૂત કારણ વાસ્તવિક એવું સામાન્ય તો માનવું જ જોઈએ.

🕸 सामान्थनी यथावस्थित संगतिहारङ ઉत्तरपक्ष 🕸

(૨૨૧) સ્યાદ્વાદી: અમે એકસરખી બુદ્ધિ અને શબ્દની પ્રવૃત્તિ કરાવનારા સામાન્યનો નિષેધ નથી કરતાં... ध्यते । किं तर्हि ? एकादिधर्मयुक्तं परपरिकल्पितं सामान्यमिति । तच्च यथा विशेषवृत्त्यं-योगेन न घटां प्राञ्चिति तथा लेशतो निदर्शितमेव, प्रपञ्चतस्त्वन्यत्र वृत्त्ययोगसङ्ख्यादि-व्यभिचारतद्वत्प्रत्ययप्रसङ्गादिना युक्तिकलापेन निराकृतमिति नेह प्रयासः ॥

निबन्धनं निषिध्यते । किं तर्हि ? एकादिधर्मकं परपरिकिल्पतं सामान्यिमिति सामान्यं निषिध्यते । तच्च-एकादिधर्मकं सामान्यं यथाविशेषवृत्त्ययोगेन हेतुना न घटां प्राञ्चित-न घटनं गच्छित, तथा लेशतो निदर्शितमेव, प्रपञ्चतस्त्वन्यत्र-स्याद्वादकुचोद्यपरिहारादौ वृत्त्य-योगश्च सङ्ख्यादिव्यिभचारश्च तद्वत्प्रत्ययप्रसङ्गादिश्चेति समासः तेन । केनेत्याह-युक्ति-कलापेन-उपपित्तसङ्घातेन निराकृतिमित्तं कृत्वा नेह प्रयासः-नेह प्रयत्निवशेषः । तत्र वृत्त्ययोगो दर्शित एव 'यदेकबुद्धयेकशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं तत् सामान्यम्' इत्यभ्युपगमे सङ्ख्यादिभिर्व्यभिचारः-एकसङ्ख्याऽपि भवत्येकबुद्धयेकशब्दप्रवृत्तिनिमित्तम् । 'आदि'शब्दात् तत्समवायश्च, न चासौ सामान्यमिति व्यभिचारः । तथाभावेऽपि सामान्यस्य विशेषेषु तद्वत् प्रत्ययप्रसङ्गः 'एकसामान्य-वन्तो विशेषाः' इति प्रत्ययः प्राप्नोति, न 'समानाः' इति । 'आदि'शब्दाद् विशेषविनाशे तत्र

------- અનેકાંતરિશ્મે ∻------

પ્રશ્ન : તો કોનો નિષેધ કરો છો ?

ઉત્તર : વૈશેષિકો જે એક નિત્યાદિરૂપ સામાન્ય સ્વીકારે છે, તેનો નિષેધ કરીએ છીએ, કારણ કે તેની વિશેષમાં વૃત્તિ આદિ ઘટતું નથી… એ બધું અમે સંક્ષેપથી અહીં બતાવી જ દીધું છે. તે સિવાય 'સ્યાદાદકુચોદાપરિહાર' આદિ ગ્રંથોમાં વિસ્તરશઃ તે સામાન્યનું પરિપૂર્ણ યુક્તિઓથી નિરાકરણ કર્યું છે.

પ્રશ્ન : તેમાં રહેલ પરિપૂર્ણ યુક્તિઓનું દિગ્દર્શન બતાવશો ?

ઉત્તર : જુઓ, (૧) વૃત્તિઅયોગ, (૨) સંખ્યાદિવ્યભિચાર, (૩) તદ્દત્પ્રત્યયનો પ્રસંગ... આદિ, એ બધી યુક્તિઓ આ રીતે લગાડવી -

- (૧) પૂર્વોક્ત રીતે, વિશેષ પદાર્થોમાં તે સામાન્યની દેશ કે સર્વ એકે રીતે વૃત્તિ ઘટતી નથી…
- (૨) "એકશબ્દ અને એકબુદ્ધિનું કારણ 'સામાન્ય' હોય" એવું માનો, તો એકત્વસંખ્યાને પણ સામાન્ય માનવી પડશે, કારણ કે એક શબ્દ અને એકબુદ્ધિનું કારણ તો તે પણ છે... સંખ્યાદિમાં મૂકેલ આદિશબ્દથી, એકત્વસંખ્યા જે સંબંધથી પદાર્થમાં રહે છે, તે સમવાય સંબંધ લેવો... તેમાં પણ વ્યભિચાર આવે છે, કારણ કે એક શબ્દ-બુદ્ધિનું કારણ તો તે પણ બને છે... છતાં પણ જો તમે તેને (સંખ્યા-સમવાયને) સામાન્યરૂપ ન માનો, તો અધિકૃત સામાન્યને પણ 'સામાન્યરૂપ' શી રીતે મનાય ?
- (૨) જો ખરેખર સામાન્ય હોય, તો ઘટ-શરાવાદિમાં 'આ બધા સમાન છે' એવી પ્રતીતિ નહીં, પણ 'આ બધા સામાન્યવાળા છે' - એવી જ પ્રતીતિ થવી જોઈએ, જે થતી નથી…

१. 'प्राप्नोतीति तथा' इति ग-पाठः । २. स्याद्वादकुचोद्यपरिहारादौ । ३. 'प्रायप्रसङ्गा०' इति क-पाठश्चिन्तनीयः ।

\ V \	•	v. 141
Ì	(२२२) आह-किं पुनर्यथोक्तबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्तिनिबन्धनिपति ? उर	त्र्यते-
अने	कधर्मात्मकानां वस्तूनां तथाविधः समानपरिणाम इति । न चात्र सामान्यव	ृत्ति-
परी	क्षोपन्यस्तविकल्पयुगलप्रभवदोषसम्भवः, समानपरिणामस्य तद्विलक्षणत्वात्, त	रुत्य-
*	० व्याख्या ♦	·····•
तत्वे	वलग्रहणप्रसङ्ग इति सङ्क्षेपगर्भार्थः । इत्यलं प्रसङ्गेन ॥	

आह-कि पुनर्यथोक्तबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्तिनिबन्धनिमिति ? उच्यते-अनेकधर्मा-त्मकानां सत्त्व-ज्ञेयत्वाद्यपेक्षया वस्तूनां-घट-शरावो-ष्ट्रिको-दञ्चनादीनां तथाविधः-मृन्मृदित्य-भिन्नबुद्धिशब्दद्वयप्रवर्तकः समानपरिणाम इति । न चात्र-समानपरिणामो सामान्यवृत्ति-परीक्षायामुपन्यस्तं च तद् विकल्पयुगलकं च, 'तथाहि-तदेकादिस्वभावं सामान्यमनेकेषु दिग्देशसमयस्वभावभिन्नेषु विशेषेषु सर्वात्मना वा वर्तेत देशेन वा' इत्येतत् तत्प्रभवाश्च ते दोषाश्च सामान्यानन्त्यादयः तेषां सम्भवः । न च कृत इत्याह-समानपरिणामस्य तद्विलक्षण-

(૪) બીજી વાત, વિશેષમાં જો કોઈ સામાન્ય જેવું નિત્ય તત્ત્વ હોય, તો તે વિશેષ પદાર્થ નષ્ટ થયા બાદ, ત્યાં સામાન્ય કેમ દેખાતું નથી ? (સામાન્ય તો નિત્ય હોવાથી તેનો નાશ શક્ય નથી…)

આ બધી સચોટ યુક્તિઓ વડે, અન્યત્ર અમે વિસ્તારથી સામાન્યનો નિરાસ કર્યો હોવાથી, અહીં વધુ પ્રયાસ કરતા નથી...

🕸 સમાનપરિણામરૂપ સામાન્થની સિદ્ધિ 🕸

(૨૨૨) વૈશૈષિક: જો તેવું સામાન્ય ન હોય, તો 'માટી-માટી' એવી સમાનબુદ્ધિ અને સમાનશબ્દની પ્રવૃત્તિનું કારણ કોણ ?

સ્યાદાદી : ઘટ, શરાવ, ઉષ્ટ્રિકા, ઉદંચન આદિ વસ્તુઓ સત્ત્વ-જ્ઞેયત્વાદિ અને કધર્માત્મક છે... આવી વસ્તુઓનો 'સમાનપરિણામ' (=એકબીજાને સમાનરૂપે રહેવાનો સ્વભાવ-પરિણામ) તે જ સામાન્ય છે અને તે જ 'માટી-માટી' એવી સમાનબુદ્ધિ અને સમાનશબ્દની પ્રવૃત્તિનું કારણ છે...

પ્રશ્ન : સામાન્યની વૃત્તિની પરીક્ષા વખતે, તમે જે બે વિકલ્પો કર્યા હતાં કે - "એકાદિ-સ્વભાવવાળા સામાન્યનું રહેઠાણ, દિશા-દેશ-કાળ-સ્વભાવથી ભિન્ન-ભિન્ન વિશેષોમાં (૧) સંપૂર્ણ-પશે, કે (૨) એકદેશથી ?" - તે વિકલ્પો દ્વારા જે દોષો આવ્યા હતાં કે - "અનંત સામાન્ય માનવા પડશે… ઇત્યાદિ" - તે દોષો, સમાનપરિણામરૂપ સામાન્યમાં પણ આવશે જ ને ?

ઉત્તર: ના, બિલકુલ નહીં, કારણ કે એકાદિરૂપ સામાન્ય કરતાં, સમાનપરિણામરૂપ સામાન્ય સાવ જ વિલક્ષણ છે...

પ્રશ્ન : તેમાં વિલક્ષણતા શું ?

१. द्रष्टव्यं ५५७तमं पृष्टं ।

ज्ञानपरिच्छेद्यवस्तुरूपस्य समानपरिणामत्वात् अस्यैव च सामान्यभावोपपत्ते:, समानानां भावः सामान्यमिति यत् तत्समानैस्तथा भूयत इत्यन्वर्थयोगात्, अर्थान्तरभूतभावस्य च तद्व्यतिरेकेणापि तत्समानत्वेऽनुपयोगात्, अन्यथा समानानामित्यभिधानाभावादयुक्तैव

त्वात्-एकादिधर्मकसामान्यविलक्षणत्वात् । वैलक्षण्यमेवाह तुल्येत्यादिना । तुल्यज्ञानपिरच्छेद्यं च तद् वस्तुरूपं चेति विग्रहस्तस्य समानपिरणामत्वात् । अस्यैव-समानपिरणामस्य सामान्य-भावोपपत्तेः । उपपत्तिश्च समानानां भावः सामान्यमिति यत् तत् समानैस्तथा भूयत इति कर्तिर षष्ठी इति-एवमन्वर्थयोगात् । नायं परपक्ष इत्याह-अर्थान्तरभूतभावस्य च सम्बन्धपक्षे समानानां सम्बन्धिनः तद्व्यतिरेकणापि-भावव्यतिरेकणापि तदर्थान्तरत्वेन तत्समानत्वे तेषां-समानानां समानत्वे, प्रकृत्यैवेति भावः । किमित्याह-अनुपयोगात् अधिकृतभावस्य, तमन्तरे-णैव ते समाना इति कृत्वा । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तमन्तरेण तदसमानत्वे प्रकृत्या समानाना-मित्यभिधानाभावादयुक्तैव तत्कल्पना-अधिकृतभावकल्पना समानानां भाव इति एत-

ઉત્તર: વિલક્ષણતા એ જ કે, તમારૂં સામાન્ય તો અલગ પદાર્થરૂપ અને એકાદિધર્મક છે, જ્યારે સમાનપરિણામ તેવો નથી, કારણ કે એ તો તુલ્યજ્ઞાનથી જાણવા યોગ્ય ઘટ-શરાવાદિ વસ્તુનું જ સ્વરૂપ છે... (अयं मृद् – अयं मृद् એવા બે જ્ઞાનો તુલ્યજ્ઞાન કહેવાય. તત્પરિચ્છેદ્ય વસ્તુરૂપ એ સમાનપરિણામ છે...) તે સિવાય કોઈ અલગ પદાર્થ નહીં... તેથી પૂર્વોક્ત દોષોનો અહીં સંભવ જ નથી...

આવા સમાનપરિશામમાં જ 'સામાન્યપશું' સંગત છે, કારણકે સામાન્યનો વાસ્તવિક વ્યુત્પત્તિ અર્થ અહીં જ ઘટે છે. તે આ પ્રમાણે → समानानाम् भावः सामान्यम् – અર્થાત્ સમાનોનો ભાવ તે સામાન્ય" – અહીં 'समानानां' – એવી ષષ્ઠી વિભક્તિ કર્તા અર્થમાં છે, એટલે અર્થ થશે - "તે તે સમાન પદાર્થો વડે તેવા થવાય તે સામાન્ય" ← હવે આવી વ્યુત્પત્તિ સમાનપરિશામરૂપ વસ્તુસ્વરૂપમાં જ ઘટે છે, કારણ કે ઘટ-શરાવાદિ વસ્તુ વડે જ તેવા થવાય છે…

પ્રશ્ન : શું એવી વ્યુત્પત્તિ, વૈશેષિકકલ્પિત સામાન્યમાં ન ઘટે ?

ઉત્તર : ના, કારણ કે તેઓ સામાન્યને અલગ પદાર્થ માને છે અને તેનો સમાન એવા ઘટાદિ પદાર્થો સાથે સંબંધ માને છે… પણ અમે પૂછીએ છીએ કે, ઘટાદિ સમાનપદાર્થો શું સ્વભાવથી સમાન (૧) છે, કે (૨) નહીં…

- (૧) જો અતિરિક્ત સામાન્ય વિના પણ, ઘટાદિ પદાર્થો સ્વભાવથી જ સમાન હોય, તો તેવા સામાન્યનો કોઈ ઉપયોગ જ નથી, કારણ કે તેના વિના પણ પદાર્થી સ્વભાવથી જ સમાન છે…
- (૨) અન્યથા=જો અતિરિક્ત સામાન્ય વિના ઘટાદિ પદાર્થો સ્વભાવથી જ સમાન ન માનો, તો તેઓ અસમાન રહેવાથી "સમાનોનો ભાવ તે સામાન્ય" - એમ સામાન્યની કલ્પના સંગત નહીં

१. 'ज्ञानाभाव०' इति क-पाठः । २. 'ज्ञानाभावात्' इति क-पाठः ।

तत्कल्पना । (२२३) समानत्वं च भेदाविनाभाव्येव, तदभावे सर्वथैकत्वतः संमानत्वा-नुपपत्तेरिति तथाविधः समानपरिणाम एव समानबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्तिनिमित्तम् ॥ (२२४) आह-यथाऽसमाना अपीन्द्रियादयस्तथास्वभावत्वाद् रूपज्ञानाद्येककार्य-

त्सम्बन्धिनामसमानानामिति कृत्वा । उपचयमाह-समानत्वं च-तुल्यत्वं च भेदाविनाभाव्येव अयमनेन समान इति नीतेः । तदभावे-भेदाभावे सर्वथैकत्वतः कारणात् । किमित्याह-समानत्वानुपपत्तेः । इति-एवं तथाविधः-मृन्मृदित्यभिन्नबुद्धि-शब्दद्वयप्रवर्तकः समानपरिणाम एव समानबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्तिनिमित्तमिति स्थितम् ॥

आह-यथा असमाना अपीन्द्रियादय:-इन्द्रिय-मनस्कारा-ऽऽलोकरूपादयो जातिभेदेन तथास्वभावत्वात्-रूपादिज्ञानजननस्वभावत्वात् कारणात् रूपज्ञानादि, 'आदि'शब्दात्

થાય, કારણ કે જયારે કોઈ સમાન પદાર્થ જ નથી, ત્યારે તેઓનો ભાવ શી રીતે સંગત થાય ? તેથી વૈશેષિકમતે, સામાન્યનો વાસ્તવિક વ્યુત્પત્તિ અર્થ અઘટિત છે, એટલે તેવા સામાન્યની કલ્પના યુક્તિસંગત નથી...

🕸 ભેદઅવિનાભાવી સમાનતા 🕸

(૨૨૩) પૂર્વપક્ષ: ઘટ-શરાવાદિનો જો સમાનપરિણામ જ હોય, તો તેઓનો જુદા જુદા રૂપે કેમ બોધ થાય છે ?

ઉત્તરપક્ષ: અરે ! સમાનતા તો ભેદને અવિનાભાવી છે, અર્થાત્ "આ આની સમાન છે" -એવું ત્યારે જ કહેવાય, કે જયારે બે પદાર્થ ભિન્ન હોય… બાકી ભેદ વિના તો તે બે પદાર્થ એક થવાથી, તેઓમાં સમાનતા જ ન ઘટે… (બધા લોકો 'મુખ ચંદ્રસમાન છે' - એવું જ કહે છે, 'ચંદ્ર ચંદ્રસમાન છે' - એવું કોઈ કહેતું નથી…)

તેથી સમાનપરિણામ હોવા છતાં પણ, ઘટ-શરાવાદિનો કથંચિદ્ર ભેદ સિદ્ધ જ છે...

સાર: તેથી 'માટી-માટી' એવી સમાનબુદ્ધિ અને સમાનશબ્દોને પ્રવર્તાવનાર, વસ્તુનો સમાનપરિશામ જ સામાન્ય છે. (કારણ કે તે જ સમાન શબ્દ-બુદ્ધિનું પ્રવૃત્તિકારણ છે...)

🕸 असभानथी सभानजुद्धिनो निरास 🕸

(૨૨૪) પૂર્વપક્ષ : ઇન્દ્રિય, મનસ્કાર (સમનન્તરપ્રત્યય), આલોક, રૂપ આદિ પદાર્થી ભિન્ન-ભિન્ન જાતિરૂપ હોઈ અસમાન છે, છતાં પણ તેઓ, રૂંપાદિજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા

[❖] આદિશબ્દથી ઇન્દ્રિયાદિ પોતાની સંતાનપરંપરામાં ઇન્દ્રિયાદિને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળી છે, એવું પણ સમજી લેવું…

१. 'समानाकारानुप**ं** इति **क**-पाठः ।

कारिणस्तथैतेऽपि भावास्तथाविधसमानपरिणामविकला अपि तथाविधबुद्ध्यादिहेतवः किं नेष्यन्ते ? । उच्यते-असमानेभ्यः समानबुद्ध्याद्यसिद्धेः, तन्निबन्धनस्वभाववैकल्यात् । तथाहि-न चक्षुरादिषु समानबुद्ध्यादिभावः, तथाऽप्रतीतेः, (२२५) रूपज्ञानाद्येक-

१------**०**

स्वसन्तताविन्द्रियादिकार्यग्रहः । एतदेककार्यकारिणः तथैतेऽपि भावाः-घट-शरावो-ष्ट्रिको-दञ्चनादयः तथाविधसमानपरिणामविकला अपि, तात्त्विकसमानपरिणामरिहता अपीत्यर्थः, तथाविधबुद्ध्यादिहेतवः-समानबुद्धि-शब्दद्वयहेतवः किं नेष्यन्ते ? एतदाशङ्क्याह-उच्यते-असमानेभ्यो जातिभेदेन समानबुद्ध्याद्यसिद्धेः-समानबुद्धि-शब्दद्वयानुपपत्तेः । असिद्धिश्च तिन्नव्यनस्वभाववैकल्यात्-समानबुद्ध्यादिनिबन्धनस्वभाववैकल्यात् । एतदेवाह-तथाहि-न चक्षुरादिषु विषयेषु समानबुद्ध्यादिभावो विषयत्वेन । कृत इत्याह-तथाऽप्रतीतेः-चक्षु-रादिषु विषयत्वेन समानबुद्ध्याद्यप्रतीतेः । नीलादिष्विव समानेष्विति व्यतिरेकेण भावना ।

♦------- અનેકાંતરશ્મિ *•*---------

હોવાથી, જેમ તેઓ રૂપજ્ઞાનરૂપ એક કાર્યને કરે છે…

તેમ ઘટ-શરાવ-ઉષ્ટ્રિકા-ઉદંચનાદિ ભાવો પણ ભલે તાત્ત્વિક સમાનપરિણામથી રહિત હોય, તો પણ તેઓ સમાનબુદ્ધિ અને સમાનશબ્દનાં કારણ કેમ ન બૈંને ?

ઉત્તરપક્ષ : ઘટ-શરાવાદિ અસમાન પદાર્થોથી સમાનબુદ્ધિ અને સમાનશબ્દ થવો અસંગત છે, કારણ કે અસમાન પદાર્થીનો એવો સ્વભાવ જ નથી, કે જેથી તેઓ દ્વારા સમાન શબ્દ/બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ થાય… તે આ રીતે -

- (૧) ઇન્દ્રિય, મનસ્કાર, આલોક આદિની કદી સમાનબુદ્ધિ નથી થતી, કારણ કે તેઓની સમાનબુદ્ધિ અપ્રતીત છે... હવે તેઓની સમાનબુદ્ધિ ન થવાનું કારણ શું ? કારણ એ જ કે, તેઓ અસમાન છે...
- (૨) નીલઘટ, પીતઘટ, ૨ક્તઘટ આદિ પદાર્થીમાં સમાનબુદ્ધિ વિગેરે કેમ થાય છે ? તો કારણ એ જ કે, તેઓ સમાન છે...

એટલે એક વાત તો સિદ્ધ થાય છે કે, સમાન હોય તો જ તેઓની સમાનબુદ્ધિ આદિ સંગત છે.

ઋ આવું કહેવા પાછળ, પૂર્વપક્ષીનો ગર્ભિત આશય એ કે, સમાનબુદ્ધિ - સમાનશબ્દનાં કારણ તરીકે 'સમાનપરિણામ' માનવાની કોઈ જરૂર નથી… જેમ અસમાન પણ રૂપાદિ રૂપજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે, તેમ અસમાન પણ ઘટાદિ સમાન-જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરશે… પણ ગ્રંથકારશ્રી અસમાનથી સમાનજ્ઞાન ન થાય એવો સચોટ ખુલાસો કરી પૂર્વપક્ષની વાતનું ઉન્મૂલન કરશે…

१. 'विषयित्वेन' इति ड-पाठ: ।

कार्यकारित्वं चात्रानर्थकमेव, सिद्धसाधनत्वात्। को हि नाम तथा असमानेभ्योऽपि तथैकं कार्यं नेच्छित ? तथाविधसमानपरिणामिवकलास्तु समानबुद्धिशब्दद्वयप्रवृत्तिहेतवो न भवन्ति, न तथाविधैककार्या इत्यभिद्धिति विद्वांसः। ततश्चानेन न किञ्चिदुपद्रूयते, असमानेभ्यः समानबुद्ध्याद्यंसिद्धेः॥

(२२६) नासिद्धिः, प्रधानेश्वरादिकार्यत्वसमानपरिणामविकलेभ्योऽपि भावेभ्यः

रूपज्ञानाद्येककार्यकारित्वं चात्र-व्यतिकरे अनर्थकमेव । कुत इत्याह-सिद्धसाधनत्वात् । एतदेवाह-को हि नाम-वादी तथा असमानेभ्योऽपि विशिष्टसमानपरिणामापेक्षया तथैकं कार्यं-सामग्रीजनकत्वेनैकं कार्यं नेच्छित ? तथाविधसमानपरिणामविकलाः पुनश्चक्षुरादयः समानबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्तिहेतवो न भवन्ति, न तथाविधैककार्याः , तथाविधैककार्याः भवन्त्येवेत्यर्थः, इत्यभिद्धति विद्वांसः-जैनाः । ततश्चानेन-अनन्तरोदितेन न किञ्चिदुपद्र्यते । कुत इत्याह-असमानेभ्यश्चक्षुरादिभ्यः समानबुद्ध्याद्यसिद्धेः, तिस्सद्धौ च नो बाधिति भावना ॥

आह-नासिद्धः, असमानेभ्यः समानबुद्ध्यादेरिति प्रक्रमः । कुत इत्याह-प्रधाने-

(૨૨૫) પ્રશ્ન : પરંતુ અસમાન પણ ઇન્દ્રિયાદિ, રૂપજ્ઞાનાદિ એક કાર્ય તો કરે જ છે ને ? ઉત્તર : અરે ભાઈ ! એ વાત તો પ્રસ્તુતમાં વ્યર્થ છે. કારણ કે એ.તો સિદ્ધસાધન છે. (આશય એ કે, તે વાત તો બધા જ માને છે, તમે કંઈ નવી નથી કહી…)

પ્રશ્ન : શું તે વાત બધા માને છે ?

ઉત્તર : હા, કારણ કે વિશિષ્ટ સમાનપરિણામ ન હોવામાં પણ, તે અસમાન પદાર્થીની સામગ્રીથી, એક કાર્ય કોણ નથી ઇચ્છતું ? અસમાન પદાર્થીથી એક કાર્ય તો બધા જ માને છે..

પણ પ્રસ્તુતમાં તો એ વાત આવે છે કે, અસમાન પદાર્થોથી કદી પણ સમાનબુદ્ધિ આદિ ન જ થાય… અને એટલે જ જૈન વિદ્વાનો કહે છે કે → ઇન્દ્રિય, મનસ્કાર, આલોક આદિમાં વિશિષ્ટ સમાનપરિણામ ન હોવાથી જ, તેઓ સમાન શબ્દ-બુદ્ધિનાં પ્રવર્તક નથી… હા ! રૂપવિજ્ઞાનાદિ એક કાર્યને કરનારા તો તેઓ પણ છે…

એટલે જો ચક્ષુ આદિ અસમાનથી સમાન શબ્દ/બુદ્ધિ થાય, તો અમને ચોક્કસ ઉપદ્રવ આવે, પણ તેવું તો સિદ્ધ નથી… તેથી સમાન શબ્દ-બુદ્ધિ પ્રવર્તક ઘટાદિગત સમાનપરિણામ અવશ્ય માનવો રહ્યો…

🕸 અસમાનથી સામાનબુદ્ધિસાધક પૂર્વપક્ષ 🕸

(૨૨૬) પૂર્વપક્ષ : તમે જે કહો છો કે - "અસમાનથી સમાનબુદ્ધિ આદિ સિદ્ધ નથી" - તે

💠 આ બધા પૂર્વપક્ષો બૌદ્ધના સમજવા...

१. 'द्यसिद्धिरिति' इति ग-पाठः । २. 'तथाविधैककार्या भवन्त्ये०' इति घ-पाठः ।

'प्रधानादिकार्याः प्रधानादिकार्याः' इति केषाञ्चित् समानबुद्ध्यादिसिद्धेः, न, तस्याः सङ्केतसम्मोहहेतुत्वात्, आविद्वदङ्गनादीनामविशेषेण समानपरिणामवद्भावेष्विवाक्ष-दर्शनत एव तदप्रवृत्तेः । (२२७) तथाऽक्षदर्शनमपि न तत्रार्थयाथात्म्यतः, अपि तु जन्मा-

 \$
 व्याख्या

श्वरादिकार्यत्वसमानपरिणामविकलेभ्योऽपि भवद्दर्शननीत्या, भावेभ्यः-महदादिभ्यः 'प्रधानादिकार्याः प्रधानादिकार्याः' इति-एवं केषाञ्चित्-साङ्ख्यादीनां समानबुद्ध्यादि-सिद्धेः । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवम्, तस्याः-समानबुद्ध्यादिसिद्धेः सङ्केतसम्मोह-हेतुत्वात्-असच्छास्त्रसङ्केतसम्मोहनिबन्धनत्वात् । कथमेतदेविमत्याह-आविद्वदङ्गनादीनां-प्रमातृणामविशेषेण-सामान्येन समानपरिणामवद्भावेष्वव-घट-शरावो-ष्ट्रिको-दञ्चनादिषु अक्षदर्शनत एव तदप्रवृत्तेः-प्रधानादिकार्याः प्रधानादिकार्या इति समानबुद्ध्याद्यप्रवृत्तेः, अक्ष-

* અનેકાંતરશ્મિ *

વાત બરાબર નથી, કારણ ક્રે સાંખ્યાદિ દર્શનકારો તો ઘટાદિ તમામ પદાર્થને પ્રકૃતિનું કાર્ય (=પ્રકૃતિથી મહત્, તેનાથી અહંકાર,તેનાથી પાંચ તન્માત્રાદિ…) માને છે અને કેટલાક તો વળી ઈશ્વરનું કાર્ય માને છે…

પણ તમે (=જૈનો) એમ કહો છો કે - "ઘટાદિ પદાર્થો પ્રધાન કે ઈશ્વરાદિનું કાર્ય નથી" - એટલે તમારા મતે તો ઘટાદિમાં પ્રધાનકાર્યત્વ-ઈશ્વરકાર્યત્વઆદિરૂપ સમાનપરિણામ નથી, અર્થાત્ તેઓ અસમાન છે…

છતાં પણ સાંખ્યાદિને, તે અસમાન પદાર્થો વિશે પણ ''આ પ્રધાનનું કાર્ય,આ પણ પ્રધાનનું કાર્ય, આ પણ…" - એવી સમાનબુદ્ધિ તો થાય જ છે ને ? તો તમે શી રીતે કહી શકો કે, અસમાનથી સમાનબુદ્ધિ આદિ ન જ થાય…

ઉત્તરપક્ષ: તમારી વાત યુક્ત નથી, કારણ કે ખરેખર તો અસમાનથી સમાનબુદ્ધિ ન જ થાય.. તમે ઘટાદિ અસમાન પદાર્થોથી 'આ પ્રધાનકાર્ય - આ પણ' એવી જે સમાનબુદ્ધિ બતાવી, તે ખરેખર ઘટાદિ અસમાન પદાર્થોથી નથી થતી.

પ્રશ્ન: તો કોનાથી થાય છે?

ઉત્તર : સંમોહથી... આશય એ કે, અસત્ શાસ્ત્રોમાં કરાયેલા સંકેતથી તેવો સંમોહ (ભ્રમ) ઊભો થાય અને તે સંમોહથી જ તેવી બુદ્ધિ થાય છે...

પ્રશ્ન : તેવી બુદ્ધિ વસ્તુથી નહીં, પણ સંમોહથી જ થાય, એવુ તમે શી રીતે કહી શકો ?

ઉત્તર: કારણ કે વિદ્વાનથી લઈને અંગના સુધીના તમામ જીવોને, સમાનપરિણામવાળા ઘટ-શરાવ-ઉષ્ટ્રિક-ઉદંચનાદિ પદાર્થોમાં, ઇન્દ્રિયજ્ઞાનથી જેમ 'માટી-માટી' એવી સમાનબુદ્ધિ થાય છે, તેમ 'પ્રધાનકાર્ય-પ્રધાનકાર્ય' એવી સમાનબુદ્ધિ નથી થતી... બાકી જો વસ્તુથી જ તેવી બુદ્ધિ થતી હોત, તો તે બધાને થાત... न्तरवासनात इति चेत्, तत्रापि कि निमित्तमिति वाच्यम् । जन्मान्तरवासनैवेति चेदनवस्था, अनादित्वात् तद्वासनाया अयमप्यदोष इति चेत्, न, अनादितथाऽक्षदर्शनादर्थयाथात्म्य-सिद्धेः अन्यथाऽतिप्रसङ्गात् रूपाद्यक्षदर्शनस्यापि तत्रार्थयाथात्म्यत एतत्' इति निश्चया-

*-----***** व्याख्या *****-----*****

दर्शनतश्चाविशेषेण घटादिषु समानबुद्ध्यादिसिद्धिः । आह-तथाऽक्षदर्शनमि समानतया न तत्र-घटादौ अर्थयाथात्म्यतः-अर्थयथात्मभावेन, अपि तु जन्मान्तरवासनातः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-तत्रापि-जन्मान्तरे किं निमित्तमिति वाच्यम् । जन्मान्तरवासनैवेति चेन्निमित्त-मेतदाशङ्क्याह-अनवस्था, तत्राप्युक्तदोषानितवृत्तेः । अनादित्वात् तद्वासनायाः-तथा-ऽक्षदर्शनवासनाया अयमिय-अनवस्थालक्षणोऽदोषः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवम् । अनादि च तत् तथाऽक्षदर्शनं च, प्रक्रमात् समानतयाऽक्षदर्शनं चेति विग्रह-स्तस्मादनादितथाऽक्षदर्शनात् । किमित्याह-अर्थयाथात्म्यसिद्धेः अनादितथाभावेन । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्-एवमनभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गात् । एनमेवाह-

* અનેકાંતરિશ *

એટલે માનવું જ રહ્યું કે, તેવી સમાનબુદ્ધિ વસ્તુથી નહીં, પણ અસત્ શાસ્ત્રનાં સંમોહથી જ થાય છે...

🐺 અક્ષદર્શનની અર્થચાથાત્મ્યતા 💥

(૨૨૭) પૂર્વપક્ષ: તમારી જેમ તો અમે પણ કહીશું કે - "માટી-માટી" એવી સમાનબુદ્ધિ જે ઇન્દ્રિયજ્ઞાનથી થાય છે, તે ઇન્દ્રિયજ્ઞાન, ઘટાદિ પદાર્થની યથાત્મતાથી (=ઘટાદિ તેવા હોવાથી જ તેવું જ્ઞાન થાય એવું) નહીં, પણ પૂર્વજન્મની વાસનાને લઈને જ થાય છે... (અર્થાત્ જનમાંતરમાં પણ તાદેશદર્શનથી પડેલ સંસ્કાર એ જ વાસના અને તેના કારણે જ તેવું જ્ઞાન થાય છે...)

ઉત્તરપક્ષ : પૂર્વજન્મમાં પણ તેવા સંસ્કાર પાડનાર દર્શન કેમ થયું ?

પૂર્વપક્ષ : તે વાસના પણ જન્માંતરીય બીજી વાસનાને કારણે થાય છે.

ઉત્તરપક્ષ: અરે ! તો તો તે બીજી વાસના પણ કોઈક ત્રીજી વાસનાથી અને તે પણ પાછી કોઈ ચોથી વાસનાથી... એ રીતે તો અનવસ્થા થશે !

પૂર્વપક્ષ : ઇન્દ્રિયદર્શનની વાસના ખરેખર તો અનાદિ જ છે, એટલે અમને અનવસ્થા નથી... (જે સાદિ હોય તેમાં જ અનવસ્થાદોષ આપી શકાય, નહીંતર તો કર્મપરંપરામાં પણ અનવસ્થા માનવી પડશે...)

ઉત્તરપક્ષ : તો એનો મતલબ એ થયો કે, ઇન્દ્રિયજ્ઞાન અનાદિકાલીન છે... એટલે તો તેની અર્થયાથાત્મ્યતા જ સિદ્ધ થશે...

પૂર્વપક્ષ : (અન્યથા=) પણ અનાદિકાલીન હોવા છતાં પણ, તે અર્થની યથાત્મતાથી ન હોય તો શું ખબર ? भावात्, उक्तवद् वासनाकल्पनोपपत्तेरित्यलं प्रसङ्गेन ॥

(२२८) बुद्ध्याकार एवायमिति चेत्, कोऽस्य हेतुरिति वाच्यम् । तदेककार्य-कारिणामतत्कारिभेद इति चेत्, न, इन्द्रियादिभिर्व्यभिचारात् । (२२९) न रूपज्ञाना-

♦......**.** व्याख्या **♦**......**०**

रूपाद्यक्षदर्शनस्यापि रूपादेरक्षैर्दर्शनं रूपाद्यक्षदर्शनं तस्यापि अर्थयाथात्म्यतः-अर्थयाथात्म्या-देतदिति निश्चयाभावात् । अभावश्च उक्तवत्-यथोक्तं तथा वासनाकल्पनोपपत्तेः 'रूपाद्य-क्षदर्शनमपि न तत्रार्थयाथात्म्यतः, अपि तु जन्मान्तरवासनातः' इत्यादेरिप वक्तुं शक्यत्वात्, इत्यलं प्रसङ्गेन ॥

बुद्ध्याकार एवायं-समानाकारो घटादिगतः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कोऽस्य हेतुरिति वाच्यम् । तदेककार्यकारिणामिह प्रक्रमे मृद्बुद्ध्याख्यैककार्यकारिणां घट-शरावो- छ्रिको-दञ्चनादीनाम् अतत्कारिभेदः अतत्कारिभ्यः-हिम-तुषार-करकादिभ्यो भेदोऽतत्कारिभेद

♦......◆ અનેકાંતરશ્મિ **♦**......

ઉત્તરપક્ષ: એવું માનો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, રૂપાદિનું ઇન્દ્રિયજ્ઞાન (ત્તીल: વિ.) પણ અર્થની યથાત્મતાથી જ થયું છે, એવો પણ નિશ્ચય નહીં રહે, કારણ કે અહીં પણ પૂર્વોક્ત વાત શક્ય છે કે - "રૂપાદિવિષયક ઇન્દ્રિયજ્ઞાન અર્થની યથાત્મતાથી નહીં, પણ જન્માંતરીય વાસનાથી જ થાય છે…" (અને એમ તો જ્ઞાનાદ્વૈતની જ આપત્તિ આવશે)

એટલે ઇન્દ્રિયજ્ઞાનથી જે 'મૃત-મૃત્' એવી સમાનબુદ્ધિ થાય છે, તે અર્થની યથાત્મતાથી જ માનવી જોઈએ. હવે આ પ્રસંગથી સર્યું…

સાર: તેથી સમાનબુદ્ધિ અસમાન પદાર્થોથી નહીં, પણ સમાન પદાર્થોથી જ માનવી જોઈએ અને તે પદાર્થોથી સમાનતા ત્યારે જ ઘટી શકે, કે જ્યારે તેઓમાં 'સમાનપરિણામ' હોય…

* સમાનકારની બુદ્ધિકિવતાનો નિરાસ *

(૨૨૮) પૂર્વપક્ષ : ઘટાદિમાં જે સમાનાકાર દેખાય છે, તે એક પ્રકારનો બુદ્ધિનો જ ઔંકાર છે...

ઉત્તરપક્ષ : પહેલા તો એ કહો કે, તે બુદ્ધિ આકારનું કારણ કોણ ? અર્થાત્ કોના કારણે તેવો બુદ્ધિઆકાર થાય છે ?

પૂર્વપક્ષ : ઘટ, શરાવ, ઉષ્ટ્રિકા, ઉદંચનાદિ પદાર્થી મૃદ્જ્ઞાનરૂપ એક કાર્યને કરનારા છે, અર્થાત્ એકકાર્યકારી છે... આવા પદાર્થીમાં રહેલ અતત્કારીભેદ (=મૃદ્જ્ઞાનરૂપ એક કાર્યને ન કરનારા, અતત્કારી એવા હિમ, તુષાર, કરા... આદિનો ભેદ) તે જ પૂર્વોક્ત બુદ્ધિઆકારનું કારણ છે...

[❖] એવું કહી પૂર્વપક્ષીને એ સિદ્ધ કરવું છે કે, સમાનાકાર તો માત્ર બુદ્ધિકલ્પિત છે, તેથી તેના માટે વસ્તુમાં કોઈ સમાનપરિણામ માનવો જરૂરી નથી...

द्येककार्यमिह गृह्यते, अपि तु समानजातीयक्षणोत्पादः, तेषामतत्कारिभेदोऽत्र विवक्षित इति चेत्, न, सर्वेषामेवासौ विद्यते रूपज्ञानादिभावेऽपीन्द्रियादिसमानजातीयक्षणो-त्पत्तेरिति तैरेव व्यभिचारात् ॥

* અનેકાંતરશ્મિ *

અર્થાત્ એકકાર્યકારી એવા ઘટાદિમાં રહેલ અતત્કારીભેદથી જ, તેવો સમાનાકારરૂપ બુદ્ધિઆકાર થાય છે...

ઉત્તરપક્ષ : તમારૂં હેતુનું લક્ષણ વ્યભિચારી છે, કારણ કે ઇન્દ્રિય, મનસ્કાર, આલોકાદિ પણ રૂપજ્ઞાનરૂપ એકકાર્યને કરે છે અને તેઓ અતત્કારીથી (=રૂપજ્ઞાનને ઉત્પન્ન ન કરનાર પદાર્થથી) ભિન્ન પણ છે ← આમ, ઇન્દ્રિયાદિ એકકાર્યકારી + અતત્કારીભિન્ન હોવા છતાં પણ, તેઓથી ક્યાં કોઈ સમાનાકારરૂપ બુદ્ધિઆકાર થાય છે ? (ઇન્દ્રિય-આલોકાદિ વિશે સમાનાકાર બુદ્ધિ કદી થતી નથી…)

(૨૨૯) પૂર્વપક્ષ: એકકાર્ય તરીકે રૂપજ્ઞાન કે રસજ્ઞાન આદિ ન લેવું... એટલે ઇન્દ્રિયાદિ ભેગા મળી રૂપજ્ઞાનરૂપ એકકાર્ય કરવા છતાં પણ, તેઓ 'એકકાર્યકારી' નહીં કહેવાય. (કારણ કે તેઓ જે રૂપજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે, તે રૂપજ્ઞાન અહીં એકકાર્ય તરીકે વિવક્ષિત જ નથી...)

પણ 'એકકાર્ય' એટલે સમાનજાતીય ક્ષણનો ઉત્પાદ... (આશય: એકકાર્ય એટલે '૧' કાર્ય નહીં, પણ 'સમાનજાતીયકાર્ય' ... રૂપ, આલોક વિગેરે એક જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. ઘટ શરાવાદિ, જુદા જુદા પણ સમાનજાતીય જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે...) એટલે જે પદાર્થો સજાતીય ક્ષણને ઉત્પન્ન કરે, તે જ પદાર્થો એકકાર્યકારી કહેવાય અને આવા પદાર્થોના અતત્કારીભેદથી જ, સમાનાકારરૂપ બુદ્ધિ-આકાર થાય છે... હવે તો બરાબર ને ?

ઉત્તરપક્ષ : અરે ! આવો પરિષ્કાર પણ ઇન્દ્રિયાદિમાં વ્યભિચરિત છે, કારણ કે સમાન-જાતીયક્ષણની ઉત્પત્તિ તો ઇન્દ્રિયાદિથી પણ થાય છે.. તે આ રીતે - (२३०) तुल्यसमानजातीयकार्योत्पादिनामतत्कारिभेद इह गृह्यत इति चेत्, न, तस्य तेभ्यो भेदाभेदिवकल्पानुपपत्ते:, भेदे तेषामिति सम्बन्धाभाव:, तादात्म्याद्यसिद्धे:, व्याख्या क्रामिति समानजातीयक्षणोत्पादोऽतत्कारिभेदश्च न विद्यते, तथापि न ते समानबुद्ध्याकारहेतव

नामपि समानजातीयक्षणोत्पादोऽतत्कारिभेदश्च न विद्यते, तथापि न ते समानबुद्ध्याकारहेतव इति तैरेव व्यभिचार: ॥

तुल्येत्यादि । तुल्यं च तत् समानजातीयकार्यं चेति विग्रहः, तदुत्पादियतुं शीलास्तुल्य-समानजातीयकार्योत्पादिनः तेषां अतत्कारिभेद इह-अधिकारे गृह्यते । इति चेत्, एतदा-शङ्क्याह-न, तस्य-अतत्कारिभेदस्य तेभ्यः-तुल्यसमानजातीयकार्योत्पादिभ्यो भेदाभेद-विकल्पानुपपत्तेः । एनामेवाह भेद इत्यादिना । भेदे तुल्यसमानजातीयकार्योत्पादिभ्यः अत-त्कारिभेदस्याभ्युपगम्यमाने तेषां-तुल्यसमानजातीयकार्योत्पादिनां भेद इति-एवं सम्बन्धाभावः ।

* અનેકાંતરિંચ *

ઇન્દ્રિય-આલોક-મનસ્કાર… તે બધા પોતપોતાની ઇન્દ્રિયક્ષણાદિરૂપ સમાનક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે તેઓથી સજાતીયક્ષણની ઉત્પત્તિ પણ થાય છે અને તેઓ એકકાર્યકારી + અતત્કારીભિન્ન પણ છે ← આમ, સંપૂર્ણ લક્ષણ તેઓમાં ઘટે છે, છતાં પણ તેઓ સમાનાકારબુદ્ધિને ઉત્પન્ન ન કરતાં હોવાથી સિદ્ધ થાય છે કે, તમારો પરિષ્કાર વ્યભિચરિત છે…

(૨૩૦) પૂર્વપક્ષ: તે પદાર્થો જે સમાનજાતીય કાર્યને ઉત્પન્ન કરે, તે સમાનજાતીય કાર્ય પણ 'તુલ્ય' હોવું જોઈએ, તો જ તેઓ એકકાર્યકારી કહેવાય અને આવા પદાર્થોના અતત્કારીભેદથી જ સમાનાકારરૂપ બુદ્ધિઆકાર થાય છે...

પ્રસ્તુતમાં ઇન્દ્રિયાદિ પદાર્થો, યદ્યપિ સમાનજાતીય ક્ષણને જરૂર ઉત્પન્ન કરે છે, પણ ઇન્દ્રિય-આલોકાંદિરૂપ જે સજાતીયક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે, તે ક્ષણો પરસ્પરતુલ્ય નથી... એટલે 'તુલ્યસમાનજાતીયક્ષણને' ઉત્પન્ન ન કરતાં હોવાથી જ, તેઓ એકકાર્યકારી નહીં ગણાય.... એમ ઇન્દ્રિયાદિમાં લક્ષણ ન જવાથી વ્યભિચાર નહીં રહે...

અને ઘટ-શરાવાદિ પદાર્થો, 'મૃદ્' એવી સમાનજાતીય જ્ઞાનક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે અને તે ક્ષણો પરસ્પર તુલ્યરૂપ પણ છે જ. એટલે ઘટાદિ પદાર્થો સમાનજાતીય + તુલ્યકાર્યકારી હોવાથી તેઓમાં રહેલ અતત્કારીભેદથી સમાનાકારરૂપ બુદ્ધિઆકાર પણ જરૂર ઉત્પન્ન થશે… (આ રીતે બુદ્ધિઆકારનો યથાર્થલક્ષણવાળો હેતુ નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે…)

ઉત્તરપક્ષ: આ વાત પણ બરાબર નથી, કારણ કે અહીં વક્ષ્યમાણ વિકલ્પો અઘટિત છે. તે આ રીતે - તુલ્ય સમાનજાતીય ક્ષણને ઉત્પન્ન કરનાર જે પદાર્થો છે, તે પદાર્થીથી 'અતત્કારીભેદ' (૧) ભિન્ન છે, કે (૨) અભિન્ન ?

(૧) જો ભિન્ન કહેશો, તો "તુલ્યસજાતીયકાર્યને ઉત્પન્ન કરનારા પદાર્થોનો આ અતત્કારીભેદ છે" - એમ તાદેશપદાર્થ અને અતત્કારીભેદનો સંબંધ જ નહીં ઘટે, કારણ કે (ક) તે બે વચ્ચે તાદાત્મ્ય भेदमात्रत्वात् वस्तुत्वापत्तेश्च, अभेदे त एव ते । इति कथमसमानास्तद्धेतवो नाम ? (२३१) न हि रसादिभ्यः समानो रूपबुद्ध्याकारः, तथाऽननुभवाद् व्यवस्थानुपपत्तेश्च ।

♦ व्याख्या **♦**

कुत इत्याह-तादात्म्याद्यसिद्धेः-तुल्यसमानजातीयकार्योत्पादिनामतत्कारिभेदस्य च तादात्म्या-द्यसिद्धेः । 'आदि'शब्दात् तदुत्पत्तिपरिग्रहः । असिद्धिश्च भेदमात्रत्वात् कारणात् तादात्म्या-सिद्धिः वस्तृत्वापत्तेश्च भेदस्य तदुत्पत्त्यसिद्धिः ॥

द्वितीयविकल्पमधिकृत्याह-अभेदे तुल्यसमानजातीयकार्योत्पादिभ्यः अतत्कारिभेदस्या-भ्युपगम्यमाने । किमित्याह-त एव ते-तुल्यसमानजातीयकार्योत्पादिन एव ते केवलाः, न तदितिरक्तं किञ्चित् । इति-एवं कथमसमानाः प्रकृत्या तद्धेतवः-समानबुद्ध्याकारहेतवो नाम ? । एतदेव प्रकटयित ने हीत्यादिना । न हि रसादिभ्यः-प्रकृत्या असमानेभ्यः समानो रूपबुद्ध्याकारः । कुतो न हीत्याह-तथाऽननुभवात्-समानरूपबुद्ध्याकारतयाऽननुभवाद् रसादीनाम् । एतत्कल्पाश्च तुल्यसमानजातीयकार्योत्पादिन इन्द्रियादय इष्यन्त इत्यर्थः । दोषान्तर-

તો ન ઘટે, કારણ કે તમે તો તે બેને જુદા માન્યા છે, અને (ખ) તદુત્પત્તિ પણ ન ઘટે, કારણ કે તાદશપદાર્થથી જો અતત્કારીભેદની ઉત્પત્તિ માનશો, તો તે ભેદને (≔અતત્કારીભેદને) વસ્તુ માનવાની આપત્તિ આવશે ! પણ, અભાવરૂપ હોવાથી તમે તો તેને વસ્તુરૂપ માનતાં નથી.

એમ બંનેનો ભેદ માનવામાં, સંબંધની અસંગતિ થાય છે, એટલે પ્રથમ વિકલ્પ તો યુક્ત નથી…

(૨) જો અભિન્ન કહેશો, અર્થાત્ તાદશપદાર્થથી અતત્કારીભેદનો અભેદ માનશો, તો તો બંને એક થવાથી - અતત્કારીભેદ પણ તાદશપદાર્થરૂપ જ થઈ જતાં - "અતત્કારીભેદ" - જેવું કંઈ જ નહીં રહે… (માત્ર તુલ્યસજાતીય કાર્યને કરનારા પદાર્થો જ શેષ રહેશે…) એટલે તો તમારૂં લક્ષણ તૃટી-ફ્ટી જશે…

તેથી સમાનાકારરૂપ બુદ્ધિઆકાર તો જ સંગત થાય, જો તેના કારણ તરીકે વસ્તુમાં સમાનપરિણામ માનવામાં આવે... બાકી તે વિના તેઓ દ્વારા સમાનાકાર બુદ્ધિ ન જ થઈ શકે...

(૨૩૧) પ્રશ્ન : શું અસમાન પદાર્થીથી સમાન બુદ્ધિઆકાર ન થાય ?

ઉત્તર : ના, કારણ કે સ્વભાવથી જ અસમાન રસાદિ પદાર્થોથી, સમાન એવો રૂપબુદ્ધિઆકાર ન થઈ શકે, કારણ કે તેવો અનુભવ કદી થતો નથી... (રસ પણ રૂપાકારે કદી અનુભવાતો નથી.)

આશય એ કે, રસને ચાટવાથી - ગંધને સૂંઘવાથી 'આ રસ-ગંધ રૂપસમાન છે' - એવો અનુભવ કોઈને થતો નથી, એનો મતલબ એ જ કે, અસમાન પદાર્થોથી સમાન બુદ્ધિઆકાર કદી ન થાય.

તુલ્ય સમાનજાતીય કાર્યને ઉત્પન્ન કરનારા ઇન્દ્રિય-આલોકાદિ પણ, રસાદિની જેમ પરસ્પર

१. 'नेत्यादिना' इति घ-पाठ: ।

(२३२) नान्य एव तत्तद्भेद:, अपि तु त एव तत्स्वभावा इति, अतस्त एव तद्धेतवः, नान्ये, अतत्स्वभावत्वादिति चेत्, तेषामेवासौ स्वभाव इति कुतः ? स्वहेतुभ्य उत्पत्तेः,

 *

माह-व्यवस्थानुपपत्तेश्च । अननुभवेऽपि समानबुद्ध्याकारपरिकल्पेन रसादिभेदाभावप्रसङ्गा-दिति भावः । आह-नान्य एव तत्तद्धेदः-तुल्यसमानजातीयकार्योत्पादिभ्योऽतत्कारिभेदः, अपि तु त एव-तुल्यसमानजातीयकार्योत्पादिनः तत्स्वभावाः, प्रक्रमादिधकृतबुद्ध्याकारजननस्वभावा इति । अतः कारणात् त एव-विशिष्टास्तुल्यसमानजातीयकार्योत्पादिनो घट-शरावो-ष्ट्रिको-दञ्चनादय इत्यर्थः, तद्धेतवः, प्रक्रमादिधकृतबुद्ध्याकारहेतवः, नान्ये-इन्द्रियादयः । कुत इत्याह-अतत्स्वभावत्वात्, सः-अधिकृतबुद्ध्याकारहेतुः स्वभावो येषां ते तत्स्वभावाः, न तत्स्वभावा

* અનેકાંતરશ્મિ *

અસમાન છે, એટલે જ તેઓથી સમાનાકારરૂપ બુદ્ધિઆકારની ઉત્પત્તિ ન થાય… તેથી જે પદાર્થીથી સમાનાકાર બુદ્ધિ થાય, તે પદાર્થીમાં સમાનપરિણામ માનવો જ રહ્યો.

પ્રશ્ન : તેવો અનુભવ ન હોવા છતાં પણ, અસમાન (સમાનપરિણામ વિનાના) પદાર્થીથી સમાન બુદ્ધિઆકાર માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: તો તો વ્યવસ્થા જ અસંગત થશે. (આશય એ કે, રૂપને રસાદિથી ભિન્ન એટલા માટે માનવામાં આવે છે કે તેમનો સમાનાકાર બોધ અનુભવાતો નથી. અનુભવ વિના સમાનાકારબોધ માનશો, તો રૂપ-રસનો ભેદ માનવાનું કોઈ કારણ જ ન રહેતાં તે બે અભિન્ન થઈ જશે.)

સાર: તેથી સમાન બુદ્ધિઆકારના કારણ તરીકે પણ સમાનપરિણામ તો માનવો જ રહ્યો... નહીંતર પૂર્વોક્ત (=તુલ્યસજાતીયકાર્યોત્પાદીનો અતત્કારીભેદરૂપ) કારણનું લક્ષણ તો વિકલ્પગ્રસિત જ છે...

(૨૩૨) પૂર્વપક્ષ: તુલ્ય સમાનજાતીય કાર્યને ઉત્પન્ન કરનારા (=તાદેશ) પદાર્થોથી તે અતત્કારીભેદ જુદો નથી (એટલે કે તાદેશ પદાર્થો જ વાસ્તિવિક છે, તેથી જુદો અતત્કારીભેદ નહીં...) પણ તાદેશ (=તુલ્ય સમાનજાતીય કાર્યોત્પાદી) પદાર્થોમાં સમાન બુદ્ધિઆકારનો ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ છે, એટલે તેઓથી સમાન બુદ્ધિઆકાર નિર્બાધ ઉત્પન્ન થશે...

તેથી જ, સમાન બુદ્ધિઆકારનું કારણ તાદેશ ઘટ-શરાવ-ઉદંચન આદિ જ બનશે, કારણ કે તેઓમાં જ તેવો બુદ્ધિઆકારને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ છે... પણ ઇન્દ્રિય-આલોકાદિ નહીં બને, કારણ કે તેઓમાં તેવા બુદ્ધિઆકારને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ જ નથી... હવે તો સમાન બુદ્ધિઆકાર ઘૈટી જશે ને ?

[❖] આવું કહી પૂર્વપક્ષી સંતુષ્ટ થાય છે કે અમારે 'સમાનપરિણામ' નહીં માનવો પડે… પણ ગ્રંથકારશ્રી આ કથનમાં પણ સમાનપરિણામની આવશ્યકતા દેખાડી, તેની સંતુષ્ટતાને છીનવી લેશે…

्०
न, अन्येषामिप तत्प्रसङ्गात् तेषामिप स्वहेतुभ्य एवोत्पत्तेः । (२३३) न तथाविधेभ्यस्तेषां
यथाविधेभ्य एषामिति चेत्, किमिदं तथाविधत्वम् ? तुल्यकार्यकृज्जनकत्वम् । नेदं तत्

अतत्स्वभावाः, तद्भावस्तस्मादिति चेत्, इन्द्रियादीनाम्। एतदाशङ्क्याह-तेषामेव-घटादीनामसौ स्वभावः, प्रक्रमादिधकृतबुद्ध्याकारजननस्वभाव इति-एतत् कृतः ? अत्राह-स्वहेतुभ्यः सकाशादुत्पत्तेः विशिष्टेभ्य इति पराकृतम्। एतदनादृत्य सामान्यमेव गृहीत्वाऽऽह-नेत्यादि। न-नैतदेवम् अन्येषामिप-इन्द्रियादीनां तत्प्रसङ्गात्-अधिकृतबुद्ध्याकारजननस्वभावत्वप्रसङ्गात्। प्रसङ्गश्च तेषामिप-अन्येषामिन्द्रियादीनाम्। किमित्याह-स्वहेतुभ्य एवोत्पत्तेः। न हि तेऽप्यन्यहेतुका अहेतुका वा इति भावनीयम्। न तथाविधेभ्यस्तेषामित्यन्येषामिन्द्रियादीनां यथाविधेभ्य एषाम्-अधिकृतबुद्ध्याकारहेतूनां घटादीनाम्। इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-किमिदं तथाविधत्वं तद्धेतूनामिति ? अत्राह-तुल्यकार्यकृष्णनकत्वं तुल्यकार्यकरणशीलास्तुल्य-कार्यकृतः, इह प्रक्रमे तावद् घटादयस्तेषां जनकास्तद्धेतव इति प्रक्रमः, तद्भावस्तुल्यकार्यकृष्णनकत्वं तथाविधत्विमिति। एतदाशङ्क्याह-नेदं-तुल्यकार्यकृष्णनकत्वं तत्तुल्यसामध्यं-

ઉત્તરપક્ષ : પહેલા તો એ કહો કે, સમાન બુદ્ધિઆકારને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ માત્ર ઘટ-શરાવાદિનો જ કેમ ?

પૂર્વપક્ષ : કારણ કે પોતાના હૈંતુઓથી જ, તેવા સ્વભાવવાળા ઘટાદિની ઉત્પત્તિ થાય છે…

ઉત્તરપક્ષ: અરે ! એ રીતે તો ઇન્દ્રિયાદિમાં પણ સમાન બુદ્ધિઆકારને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ માનવો પડશે, કારણ કે ઇન્દ્રિયાદિની ઉત્પત્તિ પણ, ઘટની જેમ પોતાના હેતુઓથી જ થાય છે... બીજાના હેતુથી કે હેતુ વિના જ તેઓની ઉત્પત્તિ થતી હોય,એવું તો કદી દેખાતુ નથી...

(૨૩૩) પૂર્વપક્ષ : સાંભળો, તેવા હેતુઓથી ઇન્દ્રિયાદિની ઉત્પત્તિ નથી થતી, કે જેવા હેતુઓથી (સમાન બુદ્ધિઆકારને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા) ઘટાદિની ઉત્પત્તિ થાય છે…

ઉત્તરપક્ષ : પહેલા તો એ કહો કે, "तथाविधहेतु"=તેવા હેતુ" - એ કથનથી તમે શું કહેવા ઇચ્છો છો ? (અર્થાત્ કેવા હેતુનો ઉલ્લેખ કરવા ઇચ્છો છો ?) હેતુમાં રહેલ તથાવિધત્વ શું છે ?

પૂર્વપક્ષ : 'તથાવિધ' એટલે 'તુલ્યકાર્ય કરવાના સ્વભાવવાળા (ઘટાદિ) પદાર્થને ઉત્પન્ન કરનાર' ← આવો હેતુ જોઈએ… (૧) ઘટાદિના હેતુઓ આવા છે, કારણ કે તેઓ તુલ્ય કાર્ય કરનાર ઘટાદિને ઉત્પન્ન કરનાર છે, અને (૨) ઇન્દ્રિયાદિના હેતુઓ આવા નથી, કારણ કે તેઓ તુલ્ય કાર્ય ન કરનાર જ ઇન્દ્રિયાદિને ઉત્પન્ન કરનાર છે…

ઋંજો કે પૂર્વપક્ષી એમ કહેવા માગે છે કે, વિશિષ્ટ એવા હેતુના કારણે જ ઘટાદિમાં તેવો સ્વભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. છતાં તેને અવગણીને - માત્ર હેતુથી ઉત્પત્તિને લઈને ગ્રંથકારશ્રી વ્યભિચાર આપે છે.

तुल्यसामर्थ्यमन्तरेण । तदङ्गीकरणे चाङ्गीकृत एव मदीयोऽभ्युपगमः, (२३४) अतुल्य-सामर्थ्यभ्यस्तुल्यसमानजातीयकार्यानुत्पत्तेः, इन्द्रियादिषु तददर्शनात् । तदतुल्यसामर्थ्य-निबन्धनमेतत्, अतोऽन्यत् तत्तुल्यसामर्थ्यकारणमिति सत्त्यायः । तुल्यसामर्थ्यमेव च नो

मन्तरेण तेषां-तद्धेतूनां तुल्यसामर्थ्यं विना । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तदङ्गीकरणे चतत्तुल्यसामर्थ्याङ्गीकरणे च अङ्गीकृत एव मदीयोऽभ्युपगमः, तुल्यसामर्थ्यस्यैव समानपरिणामत्वात् । एतदेव विपक्षबोधाभिधानेनाभिधातुमाह-कथमङ्गीकृत एव मदीयोऽभ्युपगमः, अतुल्यसामर्थ्यभ्यः-इन्द्रियादिभ्यः तुल्यसमानजातीयकार्यानुत्पत्तेः । न रूपादिज्ञानैककार्यकारिभ्योऽपि इन्द्रियादिभ्यः स्वसन्ततौ तुल्यानि समानजातीयकार्याण्युत्पद्यन्ते, यदुत सर्वाणीन्द्रियाण्येव
मनस्कारा वेत्यादीति भावना । आह च-इन्द्रियादिषु अतुल्यसामर्थ्येषु तददर्शनात्-तुल्यसमानजातीयकार्यादर्शनादिति भावितमेतत् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तदतुल्यसामर्थ्यनिबन्धनं

• અનેકાંતરશ્મિ • .....

ઉત્તરપક્ષ : તમારી વાત બરાબર છે, પણ પહેલા અમારી વાત સાંભળો કે → તે હેતુઓમાં જો તુલ્યસામર્થ્ય હોય, તો જ તે હેતુઓ દ્વારા તુલ્યકાર્યકારક ઘટાદિની ઉત્પત્તિ થાય, તે સિવાય નહીં… તો ઘટાદિના હેતુઓમાં તુલ્યસામર્થ્ય તો માનશો જ ને ?

જો હા, તો તો તમે અમારી વાત સ્વીકારી જ લીધી, કારણ કે તુલ્યસામર્થ્ય એ જ તો સમાનપરિણામ છે... અત્યાર સુધી એ સમાનપરિણામને જ તો અમે સ્વીકારવાનું કહેતાં હતાં...

આ જ વાતને ઉલટાવીને કહે છે - વિપક્ષ રીતે કહે છે - (અર્થાત્ વિપક્ષ દર્શાંત લઈને સમાનપરિણામનો સ્વીકાર કરાવે છે -)

(૨૩ં૪) જે પદાર્થો તુલ્યસામર્થ્યવાળા ન હોય, તે પદાર્થોથી તુલ્ય સજાતીયકાર્યોની ઉત્પત્તિ પણ ન જ થઈ શકે... જેમ કે રૂપ-આલોક-મનસ્કારાદિ પદાર્થો અતુલ્યસામર્થ્યવાળા છે (તુલ્યસામર્થ્ય-વાળા નથી) એટલે તેઓ દ્વારા તુલ્ય સજાતીયકાર્યની ઉત્પત્તિ પણ નથી જ થતી...

પ્રશ્ન : પરંતુ ઇન્દ્રિય-આલોકાદિ રૂપજ્ઞાન કે રસજ્ઞાન આદિરૂપ એક કાર્ય તો કરે જ છે ને ? ઉત્તર : તમારી વાત બરાબર ! પણ તેઓ પોતાની સંતાનપરંપરામાં તુલ્ય જ સજાતીયકાર્યને ઉત્પન્ન કરે એવું નથી, કારણ કે બધાની સંતતિમાં ઉત્પન્ન થયેલાં કાર્યો (ઇન્દ્રિયની સંતતિમાં ઇન્દ્રિય, આલોક-મનસ્કારની સંતતિમાં આલોક-મનસ્કાર) તુલ્ય નથી - બધા જ કંઈ ઇન્દ્રિય નથી કે બધા જ

કંઈ આલોક-મનસ્કાર નથી...

પણ હવે તેમાં (=ઇન્દ્રિયાદિથી તુલ્ય સજાતીયકાર્યની ઉત્પત્તિ ન દેખાવામાં) કારણ શું ? કારણ એ જ કે, તે ઇન્દ્રિયોમાં 'અતુલ્યસામર્થ્ય' છે, અર્થાત્ તેઓ તુલ્યસામર્થ્યવાળા નથી અને એટલે જ તેઓ દ્વારા તુલ્ય સજાતીયકાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી…

१.. 'जातीयानि कार्या०' इति क-पाठः ।

www.jainelibrary.org

भावानां समानपरिणाम इति परिभाव्यतामेतत् ॥

परिणामनिबन्धनेयमिति सुक्ष्मिधयाऽऽलोचनीयम् ॥

(२३५) अविषय एवायं बुद्ध्याकारोऽनादिवासनादोषादुपप्लव इति चेत्, केयं

तेषाम्-इन्द्रियादीनामतुल्यसामर्थ्यनिबन्धनम्, एतत्-तुल्यसमानजातीयकार्यादर्शनम् । अतोऽन्यत्, प्रक्रमात् तुल्यसमानजातीयकार्यदर्शनं गृह्यते । एतच्चेह मृद्रूपमात्रतयाऽधिकृतघट-शरावो-ष्ट्रिको-दञ्चनादिविषयमेवावगन्तव्यम्, तत्तुल्यसामर्थ्यकारणिमिति घटादीनां तुल्यसामर्थ्यकारणमतुल्य-सामर्थ्यभ्यो हिमादिभ्य एव मृद्रूपताऽयोगादिति सन्यायः, अन्वयव्यतिरेकबलप्रतिष्ठितत्वात् तत्तुल्यसामर्थ्यस्य । एवमपि काऽत्रेष्टिसिद्धिरित्याह-तुल्यसामर्थ्यमेव च नः-अस्माकं भावानां-घटादीनां समानपरिणाम इति परिभाव्यतामेतत् । एतदुक्तं भवति-येषामेव भावानां पिण्डादीनां तुल्यं सामर्थ्यं त एव घटादीन् मृद्रूपमात्रतया तुल्यान् समानजातीयान् कुर्वन्ति, नान्ये हिमादयः, घटादिष्वेव च मृन्मृदिति समानाकारा बुद्धिरुत्पद्यते, न हिमादिषु, अतस्तात्त्विकसमान-

आह-अविषय एव-अनालम्बन एव अयं-प्रक्रान्तो मृन्मृदिति समानो बुद्ध्याकारः ।

* અનેકાંતરિશ્મ *

અને (अतो अन्यत्) પિંડાદિથી માટીરૂપે તુલ્ય એવા ઘટ-શરાવ-ઉદંચનાદિ સજાતીયકાર્ય દેખાય છે, એમાં કારણ શું ? કારણ એ જ કે, પિંડાદિમાં 'તુલ્યસામર્થ્ય' છે...

સશ્યાય: (૧) માટીરૂપે તુલ્ય એવાં ઘટાદિ સજાતીયકાર્યની ઉત્પત્તિ પિંડાદિથી જ થાય છે, કારણ કે પિંડાદિમાં જ તુલ્યસામર્થ્ય છે ← અન્વય, અને (૨) તેવા કાર્યની ઉત્પત્તિ હિમાદિથી નથી થતી, કારણ કે હિમાદિમાં તુલ્યસામર્થ્ય નથી ← વ્યતિરેક…

આમ, તુલ્ય સજાતીયકાર્યોત્પત્તિનાં અન્વય-વ્યતિરેકથી તુલ્યસામર્થ્ય નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે...

પ્રશ્ન : પણ આવા તુલ્યસામર્થ્યથી તમારે ઇષ્ટ શું સિદ્ધ થવાનું ?

ઉત્તર : ઇષ્ટ એ જ કે, આ તુલ્યસામર્થ્ય જ ઘટ-શરાવાદિનો સમાનપરિણામ છે... એટલે સમાનપરિણામ રૂપ ઇષ્ટ અબાધિતપણે સિદ્ધ થશે... આ બધી વાતો ધ્યાનથી વિચારવી...

રહસ્ય + <mark>સારાંશ :</mark> તેથી જે પિંડાદિ પદાર્થોનું તુલ્યસામર્થ્ય હોય, તે પિંડાદિ જ, માટીરૂપે તુલ્ય એવા ઘટ-શરાવાદિ સમાનજાતીય કાર્યને ઉત્પન્ન કરે, તે સિવાયનાં હિમ-કરાદિ પદાર્થો નહીં…

અને એટલે જ (=પિંડાદિ તુલ્યસામર્થ્યવાળા અને હિમાદિ અતુલ્યસામર્થ્યવાળા હોવાથી જ) "મૃત્-મૃત્" એવી સમાનાકાર બુદ્ધિ માત્ર ઘટાદિ કાર્યો વિશે જ થાય છે, હિમ-કરાદિ વિશે નહીં.

તેથી તાત્ત્વિક એવા સમાનપરિશામને કારશે જ 'મૃત્-મૃત્' એવી સમાનાકાર બુદ્ધિ થાય છે, એમ સિદ્ધ થયું… આ પદાર્થ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચારવો…

🕸 समानाङारनी स्नान्ततानुं निराङरश 🕸

(૨૩૫) બૌદ્ધ: 'મૃત્-મૃત્' એવી જે સમાનાકાર બુદ્ધિ થાય છે, તે બુદ્ધિ નિરાલંબન છે, અર્થાત્

આશય એ કે, ભ્રમનો કોઈ વિષય ન હોય. દા.ત. રજતભ્રમ રજતરૂપ વિષય વિના જ થાય છે… પ્રસ્તુતમાં સમાનાકાર બુદ્ધિ પણ ભ્રમરૂપ હોઈ વિષય વિનાની જ છે… એટલે તેના વિષય તરીકે સમાનપરિણામ માનવાની કોઈ જરૂર નથી…

સ્યાદ્વાદી: પહેલા તો એ કહો કે, આ "વાસના" શું છે ? શું તે (૧) માત્ર શુદ્ધ (=િવશેષતારૂપ કલુષતાથી રહિત) બોધરૂપ છે, કે (૨) બોધથી અલગ કોઈ વસ્તુરૂપ ? ← આ બેમાંથી તમે કયો વિકલ્પ સ્વીકારશો ?

🕸 वासनानो विકत्पशः निरास 🕸

(૧) જો વાસનાને શુદ્ધ બોધરૂપ માનશો, તો તો ભગવાનસંબંધી અનુત્તરજ્ઞાનમાં (=કેવળજ્ઞાનમાં) પણ 'મૃત્-મૃત્' એવો સમાન બુદ્ધિઆકાર માનવો પડશે ! કારણ કે ભગવાનનું અનુત્તરજ્ઞાન પણ શુદ્ધબોધરૂપ જ છે અને આ શુદ્ધબોધને જ તમે વાસના કહો છો… તેથી જેમ વાસનાથી સમાનબુદ્ધિ થાય, તેમ વાસનારૂપ= શુદ્ધબોધરૂપ=અનુત્તરવિજ્ઞાનથી પણ સમાનબુદ્ધિ થશે…

વિશેષાર્થ : બૌદ્ધો, શુદ્ધ બોધને જ વાસનારૂપે માને છે, તે સિવાય કોઈ અલગ પદાર્થ નહીં… તેથી તેઓના મતે ''વાસનાથી સમાનાકાર બુદ્ધિ થાય=શુદ્ધબોધથી સમાનાકાર બુદ્ધિ થાય'' - એવું જ સાબિત થશે. એટલે સમાનાકાર બુદ્ધિનું ઉપાદાન વાસના=શુદ્ધબોધ બનશે…

હવે અનુત્તરવિજ્ઞાન પણ આવા શુદ્ધબોધરૂપ હોઈ તે પણ સમાનાકાર બુદ્ધિનું ઉપાદાન બનશે…

 ф......
 ф.....

109. एतदेव वासनेति बोधादबोधवन्नान्याकारानुत्तरज्ञानजन्मेति । एतदेव-निर्विशेषणं बोधमात्रमेव वासना वर्तते, न त्वन्यत् किञ्चित् इति-अस्मात् कारणात् बोधात्-बोधक्षणात् सकाशात् अबोधवत्-अबोधस्येव न-नैवान्याकारस्य-समानाकारिवलक्षणाकारस्यानुत्तरिवज्ञानस्य जन्म युक्तम् । अयमिभप्रायः-

३०
 (२३६) अथान्यदेव किञ्चित् तदेवास्य विषय इति, कथमविषयो नाम ? अवस्त्वेव
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 ०
 <l

द्वितीयं विकल्पमधिकृत्याह-अथान्यदेव किञ्चिद् वस्तु वासनेति । एतदाशङ्क्याह-तदेव-अन्यत् किञ्चिद् वासनाख्यं अस्य-अधिकृतबुद्ध्याकारस्य विषय इति-एवं कथमविषयो नाम अयं बुद्ध्याकारः ? अवस्त्वेव तदिति चेत्, अन्यत् किञ्चिद् वासनाख्यम् । एतदा-

♦ઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃः એટલે તો અનુત્તરવિજ્ઞાન (=શુદ્ધબોધ=વાસના) દ્વારા પણ સમાનાકાર બુદ્ધિ થશે જ…:`

પ્રશ્ન : પણ માત્ર અનુત્તરવિજ્ઞાનને અન્યાકાર (=સમાનાકારથી વિલક્ષણ સ્વલક્ષણાકારરૂપ) માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: પણ તેવું ન માની શકાય, કારણ કે છદ્મસ્થક્ષણીય ચરમજ્ઞાનક્ષણથી, જેમ અબોધ=જડની ઉત્પત્તિ નથી થતી, તેમ અન્યાકારવાળું (=સમાનાકારથી વિલક્ષણ) અનુત્તરવિજ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન ન થાય, અર્થાત્ સમાનાકારથી જ અનુત્તરવિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થશે… કારણ એ કે બોધત્વેન બોધ એ સમાનાકાર-બુદ્ધિનું જ કારણ છે…

તેથી વાસનાને જો શુદ્ધબોધરૂપ માનો, તો અનુત્તરવિજ્ઞાનમાં પણ સમાનાકાર બુદ્ધિ માનવી પડે, જે તમને બિલકુલ ઇષ્ટ નૈથી... એટલે વાસનાને શુદ્ધબોધરૂપે માનવારૂપ પ્રથમ વિકલ્પ તો યુક્ત નથી...

(૨૩૬) (૨) જો વાસનાને બોધથી કોઈ અલગ વસ્તુ માનશો, તો તે વસ્તુરૂપ વાસનાને જ સમાનાકારબુદ્ધિનો વિષય માની લઈશું… રૂપથી જન્ય જ્ઞાન જેમ રૂપને વિષય કરે, તેમ વાસનાથી જન્ય સમાનાકારબુદ્ધિ પણ વાસનાને વિષય કરશે…

અને જો આવું હોય, તો તે સમાનાકારબુદ્ધિ નિરાલંબન=નિર્વિષયક શી રીતે કહી શકાય ? બૌદ્ધઃ બોધથી અલગ વાસના ખરેખર તો અવસ્તુ=અસત્ જ છે...

♣ विवरणम् च वासना, न त्वन्यत् किञ्चिव् वस्तु सत्कर्मावि बौद्धैरङ्गीक्रियते । ततो बोधात् समानाकारं ज्ञानमृत्पद्यत इत्यायातम् । एवं च यथा बोधावबोधो न जायते, तथाऽन्याकारानुत्तरिवज्ञानजन्मापि न स्यात् । सुगतज्ञानमपि तथाविधसमानाकारोल्लेखवशावित्यर्थः, तत्रापि बोधमात्रस्योपादानभूतस्याविशेषात् ।।

[❖] બૌદ્ધો, સમાનાકારને બુદ્ધિકલ્પિત-તુચ્છ-અસત્ માને છે… હવે જો અનુત્તરજ્ઞાનમાં પણ સમાનાકારનો ભાસ માને, તો તે સમાનાકારને વાસ્તવિક માનવો પડે, કારણ કે તે જ્ઞાનમાં ભાસતી દરેક વસ્તુ વાસ્તવિક હોય છે… એટલે જ તેઓ, અનુત્તરજ્ઞાનમાં સમાનાકારના ભાસની અસંગતિ બતાવે છે…

तदिति चेत्, कथं ततः स आकार इति वाच्यम् । अहेतुक एवायमिति चेत्, सदा तद्भावा-दिप्रसङ्गः । विशिष्टं बोधरूपं वासना न बोधमात्रमिति चेत्, किंकृतमस्य वैशिष्ट्यमिति वाच्यम् । अनादिहेतुपरम्पराकृतमिति चेत्, न, तत्रापि तन्मात्राविशेषात् । (२३७) स समुद्रोमिवद् यतस्तदेव तदिति चेत्, न, तस्यापि वाय्वादिना विना तत एवाभावात् ।

शङ्क्याह-कथं ततः -अवस्तुनः स आकारः-अधिकृतबुद्ध्याकार इति वाच्यम् । अहेतुक एवायं-बुद्ध्याकारः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-सदा तद्धावादिप्रसङ्गः नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वेति नीतेः । विशिष्टं बोधरूपं वासना, न च बोधमात्रमविशिष्टमिति चेत्, ततश्च किल यथोक्तदोषाभाव इति । एतदाशङ्क्याह-किंकृतमस्य-बोधरूपस्य वैशिष्ट्यमिति वाच्यम् । अनादिहेतुपरम्पराकृतम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, तत्रापि-अनादिहेतुपरम्परायां तन्सात्राविशेषात्-बोधरूपमात्राविशेषात् । सः-बुद्ध्याकारः समुद्रोमिवदिति निदर्शनं यतः-

સ્યાદાદી : તો તેનાથી સમાન બુદ્ધિઆકાર શી રીતે થાય ? શું ખપુષ્પથી સમાન બુદ્ધિઆકાર

સ્યાદાદા : તા તનાથા સમાન બુાદ્ધઆકાર શા રાત થાય ? શુ ખપુષ્પથા સમાન બુાદ્ધઆકાર થાય છે ?

બૌદ્ધઃ તો સમાન બુદ્ધિઆકારને નિર્હેતુક માની લઈશું, અર્થાત્ હેતુ વિના જ તેની ઉત્પત્તિ માની લઈશું…

સ્યાદ્વાદી: અરે ! તો તો તે આકારને સદા સત્ કે સદા અસત્ માનવાની આપત્તિ આવશે, કારણ કે તેવો ન્યાય છે કે, જે પદાર્થ નિર્હેતુક હોય, તે (૧) કાં'તો આકાશની જેમ સદા સત્ હોય, કાં'તો (૨) ખપુષ્પની જેમ સદા અસત્ હોય…

બૌદ્ધ: તો અમે વાસનાને અસત્ પણ નહીં માનીએ અને શુદ્ધબોધરૂપ પણ નહીં માનીએ… પરંતુ, વિશેષબોધને જ અમે વાસના કહીશું… પછી તો પૂર્વોક્ત દોષ નહીં આવે ને ?

સ્યાદાદી : પહેલા તો એ કહો કે 'વિશેષબોધ'માં તેવી વિશેષતા કોનાથી આવી ? કે જેથી તે બોધને તમે વાસના કહો છો…

બૌદ્ધ: અનાદિકાલીન હેતુપરંપરાથી જ તે બોધમાં તેવી વિશેષતા કરાઈ છે...

સ્યાદ્વાદી : અનાદિ હેતુપરંપરામાં તો શુદ્ધબોધ જ અવિશેષ છે, અર્થાત્ શુદ્ધબોધરૂપે તે સંપૂર્ણ હેતુપરંપરા સમાન છે, તો તેનાથી વિશેષબોધરૂપ વાસના શી રીતે થાય ?

(આશય: સમાનાકારબુદ્ધિ વાસનાથી=વિશેષબોધથી થઈ,હવે વિશેષબોધ શેમાંથી ઉત્પન્ન થયો ? પૂર્વે તો બોધમાત્ર - શુદ્ધબોધ હતો, તેમાંથી વિશેષબોધ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય ?)

(૨૩૭) બૌદ્ધ : જેમ સમુદ્રમાંથી જ સમુદ્રના તરંગો થાય છે, તેમ બોધમાંથી જ તરંગ જેવો

[❖] વાસના અસત્ ન હોવાથી, તેના દ્વારા સમાન બુદ્ધિઆકાર પણ સંગત થઈ જશે અને શુદ્ધબોધરૂપ ન હોવાથી, અનુત્તરવિજ્ઞાનને વાસના કહેવાનું આપાદન પણ નહીં આવે…

१. 'ततः वस्तुनः' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु ड-पाठः । २. 'चेति' इति क-पाठः ।

अनागमो वाय्वादिकल्प इति चेत्, न, तदभावेऽपि क्वचित् तद्भावोपपत्तेः । (२३८) स्विवक्षोभोद्भवसमुद्रोमितुल्यः स इति चेत्, स एव तदा कुत इति वाच्यम् ? तस्यैव

♦------**-**

बोधरूपात् तदेव-बोधरूपं तदिति चेत्-वैशिष्ट्यम्। इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, तस्यापि-समुद्रोमेंर्वाय्वादिना विक्षोभकारणेन विना तत एव-समुद्रमात्रादभावात्, ततश्च दृष्टान्त-दार्ष्टान्तिकयोर्वेषम्यमित्यर्थः। अनागमः तीर्थिकसम्बन्धी वाय्वादिकल्प इति चेत्, ततो न वैषम्यमित्यभिप्रायः। एतदाशङ्क्याह-न, तदभावेऽपि-अनागमाभावेऽपि क्वचित्-बाल-विकल्पादौ तद्धावोपपत्तेः, प्रक्रमादिधकृतबुद्ध्याकारोपपत्तेः। स्वेत्यादि। स्वविक्षोभादुद्भवो यस्य समुद्रोमेंः स तथा स्वविक्षोभोद्भवश्चासौ समुद्रोमिश्चेति समासः तेन तुल्यः स इति

* અનેકાંતરશ્મિ *

સમાનાકાર બોધ થાય છે... અહીં જે બોધ દ્વારા તેવો સમાનાકાર થાય, તે જ બોધ વિશિષ્ટરૂપ છે અને તેને જ અમે વાસના કહીએ છીએ... (સમુદ્ર=વાસના, સમુદ્રતરંગ=સમાનાકારબુદ્ધિ) હવે તો વાંધો નહીં ને ?

આશય: સમુદ્રમાંથી તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે તરંગ પેદા કરનાર પાણી પૂર્વે પણ હતું છતાં તેમાંથી તરંગ ન થયો પણ પછી થયો. તેથી તે પાણી જ તરંગજનક વૈશિષ્ટ્યવાળું છે. તેમ અનાદિથી શુદ્ધબોધ હોવા છતાં કોઈક ક્ષણે સમાનાકારબુદ્ધિ થાય તો તેના પૂર્વનો બોધ એ જ તજ્જનક વિશેષબોધ (વાસના) છે…

સ્યાદાદી: તમારી વાત બરાબર નથી, કારણ કે તમારા દેષ્ટાંત અને દાર્ષ્ટાંતિકમાં ઘણો તફાવત છે. જુઓ - વાયુ હોય તો જ સમુદ્રથી તરંગો થાય, તે સિવાય માત્ર સમુદ્રથી જ સમુદ્રના તરંગો નહીં... (એટલે દેષ્ટાંતમાં તો વાયુ જેવા તત્ત્વનું અસ્તિત્વ છે...)

જયારે દાર્પ્ટાંતિકમાં તો વાયુ જેવી બીજી કોઈ વસ્તુ જ નથી, કે જેના નિમિત્તે, વાસનારૂપ સમુદ્રથી સમાનાકાર બુદ્ધિરૂપ તરંગો થઈ શકે... તો અહીં તે દેષ્ટાંત શી રીતે યોગ્ય ગણાય ?

બૌદ્ધ : પરતીર્થિક(જૈનાદિ) સંબંધી અનાગમ=આગમાભાસ તે જ વાયુ જેવો છે… વાયુ દ્વારા જેમ સમુદ્રથી તરંગો નીકળે, તેમ જૈનાદિસંબંધી અનાગમ સાંભળીને, વિશેષબોધરૂપ વાસનાથી પણ સમાનાકાર બુદ્ધિ થાય છે…

સ્યાદાદી: જો અનાગમ વાયુ જેવો હોય, તો વાયુ વિના તરંગોની જેમ, અનાગમ સાંભળ્યા વિના સમાનાકાર બુદ્ધિ પણ ન જ થવી જોઈએ, પણ થાય તો છે જ, કારણ કે બાળકાદિને અનાગમનું શ્રવણ ન હોવા છતાં પણ, સમાનાકાર બુદ્ધિ તો તેમને પણ થાય છે... તેથી તમારી વાત યોગ્ય નથી...

(૨૩૮) બૌદ્ધ: જુઓ, દરેક વખતે વાયુથી જ તરંગો થાય એવું જરૂરી નથી, ઘણીવાર તો સમુદ્રના વિક્ષોભથી (=ખળભળાટથી) જ તરંગો થાય છે... તેની જેમ વિક્ષોભથી જ સમાનાકાર બુદ્ધિ

१. 'तद् वैशिष्ट्य॰' इति घ-पाठः ।

तत्स्वभावत्वादिति चेत्, न, तदविशेषेण सदा समुद्रोर्मिप्रसङ्गात् । तस्य तत्क्षणिवशेष-त्वादप्रसङ्ग इति चेत्, न, तस्य तन्मात्रत्वेन विशेषत्वासिद्धेः । ऊर्मिजननस्वभावत्वं विशेष

 *

चेत्-प्रस्तुतबुद्ध्याकारः, एतदाशङ्क्याह-स एव-स्विवक्षोभोद्धवः समुद्रोर्मस्तदा-तिस्मन्नेव काले कृत इति वाच्यम् । तस्यैवेत्यादि । तस्यैव-समुद्रस्य तत्स्वभावत्वात्-तदोर्मिजनन-स्वभावत्वात् इति चेत् स एव तदेति । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवम्, तदिवशेषेण-समुद्राविशेषेण हेतुना सदा समुद्रोर्मिप्रसङ्गात्, तन्मात्रनिबन्धो ह्युर्मिरविशिष्टं च भेदकाभावेन परस्य तन्मात्रत्विमिति भावना । तस्येत्यादि । तस्य-स्विवक्षोभोद्धवसमुद्रोर्मिहेतोः समुद्रस्य तत्सणिवशेषत्वात्-समुद्रक्षणिवशेषत्वात् अप्रसङ्ग इति चेत् । सदोर्मिप्रसङ्गोऽनन्तरोदितः, स एव क्षणस्तत्स्वभावः, नान्ये तत्क्षणा इत्यिभप्रायः । एतदाशङ्क्याह-न, तस्य-समुद्रक्षणस्य तन्मात्रत्वेन-समुद्रक्षणमात्रत्वेन हेतुना विशेषत्वासिद्धेः । अर्मिजननस्वभावत्वं विशेष इति

થઈ જાય છે... એટલે અમારા મતે કોઈ દોષ નથી...

(હવે ગ્રંથકારશ્રી, જે દેશાંતથી બૌદ્ધે પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કર્યું, તે દેશાંતનો જ નિરાસ કરે છે...)

સ્યાદાદી : પોતાના વિક્ષોભથી થનારા તરંગો, તે જ કાળે કોના કારણે થાય છે ?

બૌદ્ધ : સમુદ્રને કારણે... કારણ કે તરંગને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ સમુદ્રનો જ છે...

સ્યાદાદી: અરે! સમુદ્રરૂપે તો બધી જ સમુદ્રક્ષણો સમાન છે, તેઓમાં પરસ્પર ભેદ કરાવનાર કોઈ જ વિશેષ નથી અને તેથી તો, પ્રસ્તુત સમુદ્રક્ષણની જેમ પૂર્વની સમુદ્રક્ષણોમાં પણ તરંગજનન-સ્વભાવ સમાનપણે હોઈ, હંમેશા સમુદ્રથી તરંગોની ઉત્પત્તિ માનવી પડશે...

આશય : ધારો કે, ૧૦ સમુદ્રક્ષણો છે, તો અહીં આગળની નવ સમુદ્રક્ષણથી તરંગો ન થાય ને માત્ર દસમી ક્ષણથી જ તરંગો થાય એવું કેમ ? સમુદ્રરૂપે તો દસે દસ ક્ષણો સમાન છે…

બૌદ્ધ : જુઓ, પોતાના વિક્ષોભથી તરંગોને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ માત્ર દસમી ક્ષણનો જ છે, નવાદિ ક્ષણનો નહીં… એટલે પ્રતિનિયત ક્ષણે જ તરંગોની ઉત્પત્તિ થશે, સર્વદા નહીં…

સ્યાદાદી: આ વાત પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે દસમી ક્ષણ પણ એક 'સમુદ્રક્ષણ' જ હોવાથી, નવાદિ ક્ષણની જેમ તેમાં કોઈ વિશેષતા હોવી સિદ્ધ નથી…

બૌદ્ધ: અરે ! 'તરંગજનનસ્વભાવ' એ જ તો તે ક્ષણની વિશેષતા છે... (આશય એ કે, જો દરેક ક્ષણોમાં તરંગજનનસ્વભાવ હોત, તો તે દરેકથી તરંગોની ઉત્પત્તિ માનવી પડે, જે પ્રતીતિસિદ્ધ નથી... તેથી તરંગજનનસ્વભાવ નવાદિ ક્ષણમાં નહીં, પણ માત્ર દસમી ક્ષણમાં જ માનવો જોઈએ અને એ જ તે દસમી ક્ષણની વિશેષતા છે...)

१. 'तदेतदाशङ्क्याह' इति क-पाठः । २. 'ह्युर्मिर्विशिष्टं' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु क-ड-पाठः ।

 द्याख्या क

चेत्, तथाहि-न सर्वे तत्स्वभावाः सर्वेभ्य ऊर्मिभावापत्तेः, न चेयं तथाऽदर्शनादिति भावेनेति । एतदाशङ्क्याह-न स्वभाव इत्यादि । न स्वभावः स्वभाववतः सकाशादन्य इति कृत्वा तन्मात्रत्वमेव-समुद्रक्षणमात्रत्वमेव, ततश्च 'ऊर्मिजननस्वभावत्वं विशेषः' इति वचनमात्रमेव । तन्मात्रत्वेऽपि-समुद्रक्षणमात्रत्वेऽपि तद्भेदवत्-समुद्रक्षणभेदवद् भेद एव इति चेत्, विशेष एवोर्मिजननस्वभावस्य क्षणस्येति । एतदाशङ्क्याह-न, तादृशस्य-तुल्यस्वरूपभेदमात्रहेतोः अस्य-क्षणभेदस्य अप्रयोजकत्वात् स्वभावभेद्रेनोर्मिजननं प्रति । एतदेवाह-तत्तद्भावे तस्य-भेदमात्रस्य तद्भावे-स्वभावभेदेनोर्मिजननं प्रति प्रयोजकत्व इत्यर्थः । किमित्याह-अतिप्रसङ्गात् ।

 *

સ્યાદાદી: અરે ભાઈ, સ્વભાવ તે સ્વભાવવાળા પદાર્થથી જુદો નથી, પણ તે પદાર્થરૂપ જ છે... એટલે તરંગજનનસ્વભાવ પણ માત્ર સમુદ્રક્ષણરૂપ જ છે, એથી જુદો નહીં... હવે જો એવો કોઈ જુદો સ્વભાવ જ નથી, તો તેના આધારે સમુદ્રક્ષણની વિશેષતા શી રીતે મનાય ? તેથી "તરંગજનનસ્વભાવ જ વિશેષ છે" - તે બધું માત્ર બોલવા પૂરતું જણાય છે...

(૨૩૯) બૌદ્ધ: જો કે દસમી ક્ષણ પણ એક સમુદ્રક્ષણ જ છે, તો પણ, જેમ સમુદ્રની દરેક ક્ષણો જુદી જુદી છે, તેમ દરેક ક્ષણોનો સ્વભાવ પણ જુદો જુદો હોઈ જ શકે છે... (તેથી બીજી ક્ષણોમાં ન હોવા છતાં પણ, દસમી ક્ષણમાં તેવો તરંગજનનસ્વભાવ હોવામાં કોઈ અસંગતિ નથી...)

સ્યાદાદી : તમારી વાત અયુક્ત છે, કારણ કે સ્વભાવભેદ માટે ક્ષણભેદને પ્રયોજક માનવો યોગ્ય નથી. આશય એ કે, સ્વરૂપભેદનાં કારણભૂત ક્ષણભેદ હોવા માત્રથી તે તુલ્ય એવી સમુદ્રક્ષણોનો સ્વભાવભેદ માનવો યોગ્ય નથી...

બૌદ્ધ: દરેક ક્ષણો જુદી જુદી હોઈ, તે દરેક ક્ષણોનો સ્વભાવ પણ જુદો જુદો હોવાથી, અન્યક્ષણોમાં ન રહેલ પણ તરંગજનનસ્વભાવ, દસમી ક્ષણમાં માની લઈએ તો ?

સ્યાદાદી : તો તો અતિપ્રસંગ આવશે, કારણ કે જેમ તમે ક્ષણભેદથી સ્વભાવભેદ માની, પ્રથમાદિ ક્ષણની સમાન પણ દસમી ક્ષણનો જુદો સ્વભાવ માનો છો અને તેથી તે દસમી ક્ષણ દ્વારા જ તરંગક્ષણરૂપ વિશિષ્ટ (પૂર્વક્ષણવિલક્ષણ) કાર્યની ઉત્પત્તિ કહો છો…

તેમ અમે પણ કહીશું કે → "કોઈ એક પદાર્થની ક્ષણો યદ્યપિ બધી સમાન (=ક્ષણિકજનન-સ્વભાવી) છે, તો પણ તેઓ ક્ષણરૂપે જુદી હોવાથી, ઉપરોક્તન્યાયે (ક્ષણભેદથી સ્વભાવભેદે), તેઓનો સ્વભાવ જુદો જુદો માનવો પડશે, અને તેથી તો કોઈ એક ક્ષણમાં "નિત્યજનનસ્વભાવ" પણ માની

१. 'निहं स्वभावः' इति ग-पाठः । २. 'तस्याभेद०' इति **ड**-पाठः । ३. पूर्वमुद्रिते तु 'प्रयोजकत्वाद्' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु **D**-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता ।

र्तत्स्वभावानामपि केषाञ्चित् तथाभेदाद् नित्यतया फलभेदापत्तेः ॥

(२४०) न नित्यता केषाञ्चिदपि । किं नेति वाच्यम् । न तद्धेतुः तथाभूता-

एनमेवाह-तेत्स्वभावानामिप केषाञ्चित्-पदार्थानां तथाभेदात्-तुल्यस्वरूपभेदमात्रहेतुतया भेदात् नित्यतया-नित्यस्वभावत्वेन फलभेदापत्ते:-समुद्रोर्मिवदनित्यभावविलक्षणफल-भेदापत्तेरित्यतिसूक्ष्मिधया भावनीयम् ॥

अत्राह**-न नित्यता केषाञ्चिदपि**-भावानाम् । एतदाशङ्क्याह**-कि न इति** वाच्यम् । **न** तद्धेतुः-नित्यभावहेतुः तथाभूतात्-नित्यभावजननस्वभावजननस्वभावादिति योऽर्थः हेतोः-

······ એનેકાંતરશ્મિ **∻**·····

શકાશે. (આ સ્વભાવ યદ્યપિ પૂર્વક્ષણોમાં નથી, તો પણ ક્ષણભેદે સ્વભાવભેદ માન્ય હોઈ, પૂર્વક્ષણમાં ન રહેલ પણ સ્વભાવ, પ્રસ્તુત ક્ષણમાં સંગત છે…) પછી તો સમુદ્રક્ષણથી તરંગની જેમ, આ ક્ષણ દ્વારા વિલક્ષણ એવા નિત્યકાર્યની ઉત્પત્તિ થશે, એટલે તો ફળભેદની (≔વિલક્ષણકાર્ય થવાની) આપત્તિ આવશે!" ← આવું કથન કરીને તો અમે નિત્યપદાર્થની પણ સિદ્ધ કરીશું…

(આ અર્થ વિવરણ પ્રમાણે કર્યો છે. મૂળ + વ્યાખ્યાનો અર્થ આ રીતે બેસાડવો - સમાન સ્વભાવી પણ કેટલીક ક્ષણોમાં તેવો - સ્વરૂપભેદના હેતુભૂત ક્ષણભેદ હોવાથી તે નિત્ય પણ થઈ શકશે, અને અનિત્યક્ષણ કરતાં વિલક્ષણ એવું ફળ ઉત્પન્ન કરશે... ભાવ એ કે, અનિત્યક્ષણ, સજાતીય પણ સર્વથા ભિન્ન ક્ષણની ઉત્પત્તિ કરે છે, તે તેનું ફળ છે. પણ હવે તેના બદલે ક્ષણભેદથી કોઈક ક્ષણ નિત્ય થઈ જશે અને તે પોતાની જ અવસ્થિતિરૂપ વિલક્ષણ કાર્ય ઉત્પન્ન કરશે...)

આ પદાર્થ એકદમ સૂક્ષ્મબુદ્ધિથી વિચારવો…

(૨૪૦) બૌદ્ધ: પણ નિત્યતા તો કોઈ પદાર્થની નથી...

સ્યા**દાદી :** પણ પહેલા એ કહો કે, કેમ નથી ?

બૌદ્ધ : તેમાં કારણ એ જ કે, નિત્યભાવને ઉત્પન્ન કરનાર તમે જે હેતુ માનો છો, તે હેતુની

ф......
 ф аакणम्

110. तुल्यखरूपभेदमात्रहेतुत्या भेदादिति । तुल्यं-परस्परसाधारणं तच्च तत्त्वरूपेण भेदमात्रं च तब्द्वेतु:-कारणं नित्यपदार्थजननं प्रति प्रयोजनं येषां ते तथा तेषां भावस्तत्ता तया कृत्वा भेदात्-विशेषात्, यथाहि-अविशिष्टात् समुद्रक्षणात् स्वरूपमात्रेण पाश्चात्यसमुद्रक्षणभ्यो भिन्नात् सकाशाद् विशिष्ट ऊर्मिक्षण उत्पद्यते । एवं स्वरूपमात्रेणान्यभ्यः पदार्थभ्यो भिन्नात् कृतोऽपि वस्तुक्षणान्नित्यस्य कार्यस्योत्पत्तिः स्यात्, उभयत्रापि विशिष्टहेतोरभावात्, स्वरूपभेदमात्रस्य च समानत्वात् ।।

111. नित्यभावजननभावजननस्वभावादिति योऽर्थ इति । नित्यभावजननः-नित्यपदार्थनिष्पादको

१..'सत्स्वभावा॰' इति क-पाठः । २. 'सत्स्वभावा॰' इति क-ड-पाठः । ३. 'प्रतियोजकं येषां' इति क-पाठः । १

द्धेंतोस्तस्येव यदिति चेत्, न, मोक्षहेतोः कैश्चित् तथाविधत्वाभ्युपगमात्, (२४१)

कारणात् । तस्येव, प्रक्रमादूर्मिजननस्वभावसमुद्रक्षणस्येव यदिति चेत् ऊर्मिजननस्वभावो हि समुद्रक्षणः ऊर्मिजननस्वभावसमुद्रक्षणजननस्वभावात् समुद्रक्षणादुत्पन्न इति विद्यते, अस्य तथाभूतो हेतुः, नैवं नित्यभावजननस्वभावजननस्वभावो हेतुरस्ति, तिन्नत्यत्वविरोधादित्य-भिप्रायः । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवं मोक्षहेतोः-विशिष्टज्ञानादेः केश्चित्-नैयायिकादिभिः तथाविधत्वाभ्युपगमात्-नित्यभावजननस्वभावत्वाभ्युपगमात्, तथाऽहेतोरिप-

તેવા હેતુથી ઉત્પત્તિ નથી થઈ, કે જેવા હેતુથી તરંગજનનસ્વભાવી સમુદ્રક્ષણની ઉત્પત્તિ થઈ છે...

ભાવાર્થ: તરંગજનનસ્વભાવી સમુદ્રક્ષણનો તથાવિધ (=તરંગજનનસ્વભાવી સમુદ્રક્ષણને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો) સમુદ્રક્ષણરૂપ હેતુ વિદ્યમાન છે, જયારે નિત્યજનનસ્વભાવી પદાર્થક્ષણનો તથાવિધ (=નિત્યજનનસ્વભાવી પદાર્થક્ષણને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો) કોઈ જ હેતુ વિદ્યમાન નથી... (એટલે નિત્યજનનસ્વભાવી હેતુનું અસ્તિત્વ જ હજુ નિશ્ચિત નથી...)

પ્રશ્ન : તો તેવો (=િનત્યજનનસ્વભાવી પદાર્થને ઉત્પન્ન કરનાર) કોઈ હેતુ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર : અરે ! તો તો પદાર્થની નિત્યતાનો વિરોધ આવશે… ભાવ એ કે, જો તેવો કોઈ હેતુ માનો, અને જો તે (=િનત્યજનનસ્વભાવી) પદાર્થ દ્વારા નિત્યની ઉત્પત્તિ મકનો, તો તો તેની નિત્યતા જ નહીં રહે, કારણ કે ઉત્પન્ન થનાર નિત્ય શી રીતે ?

સાર : તેથી એવો કોઈ હેતુ નથી, કે જેનાથી વિશિષ્ટ (=િનત્યજનનસ્વભાવી) ક્ષણ ઉત્પન્ન થાય… એટલે નિત્ય પદાર્થની સિદ્ધિ થઈ શકશે નહીં…

સ્યાદાદી : તમારી વાત અસંગત છે, કારણ કે નૈયાયિકાદિ કેટલાક દર્શનકારો, મોક્ષના કારણભૂત વિશિષ્ટજ્ઞાનાદિને નિત્યજનનસ્વભાવી (=મોક્ષરૂપ નિત્યપદાર્થને ઉત્પન્ન કરવાના

ф......
 ф ааरणम्

योऽसौ भाव:-पदार्थस्तज्जननस्वभावो यस्य स तथा तस्मात् । ऊर्मिजननस्वभावस्य समुद्रक्षणस्य हेतुरस्ति । एवं न नित्यभावहेतुर्नित्यभावजननस्वभावाद्धेतोरुत्पन्नः समस्तीति भावार्थः ॥

- 112. यदिति चेदिति । अत्र यच्छब्दो यस्मादर्थे ॥
- 113. नैवं नित्यभावजननस्वभावजननस्वभावो हेतुरिस्त तन्नित्यत्वविरोधादिति । न-नैवं ऊर्मि-जननस्वभावभाववत् नित्यभावजननभावजननस्वभावः नित्यपदार्थजनकपदार्थजननस्वरूपो हेतु:-जनकोऽस्ति । कुत इत्याह-तन्नित्यत्वविरोधात् । तस्य जन्यतयाऽभिमतस्य पदार्थस्य हिं नित्यत्वविरोधात् । यो हि जन्यते स कथं नित्यो भवितुमईतीति ॥

१. 'यदिति तदूर्म्मि॰' इति क-पाठः । २. 'तस्य' इति क-पाठः । ३. 'नित्यभावनजननस्वभावो' इति च-पाठः, क-पाठस्तु 'नित्यभावगानभावजनन-भावजननस्वभावः' इति । ४. 'तन्नित्यत्व॰' इत च-पाठः ।

अहेतोरिप तथाभावकल्पनाऽविरोधात् अस्याप्यर्थक्रियोपपत्तेः तत्करणस्वभावत्वात् अनित्यत्वादेः सर्वतः सर्वार्थक्रियाऽभावेनेहाप्रयोजकत्वात् । तत्करणस्वभावत्वस्य च

अविद्यमानहेतोरप्यनाद्यण्वादेः, किमित्याह-तथाभावकल्पनाऽविरोधात् तथाभावः-नृत्यभाव-स्तत्कल्पनाऽविरोधात् । तथाहि-अहेतुरेव कश्चित् संत्स्वभावः सिन्नत्य इति किमन्न क्षुण्णम् ? । नित्यस्य क्रम-यौगपद्याभ्यामर्थिक्रयाविरोध इत्याशङ्काऽपोहाय आह-अस्यापि-अधिकृतिनत्यस्य अर्थिक्रयोपपत्तेः । उपपत्तिश्च तत्करणस्वभावत्वात्-अर्थिक्रयाकरणस्वभावत्वात् । अयं चात्र प्रधान इति विपक्षे बाधामाह-अनित्यत्वादेः । इह-अर्थिक्रयायामप्रयोजकत्वात् इति योगः । अप्रयोजकत्वं च सर्वतः सर्वार्थिक्रयाऽभावेन । न ह्यनित्य इत्येव सर्वो भावः सर्वामर्थिक्रयां करोति, नित्य इत्येव वा, तथा अदर्शनात्, अतो यो यदर्थिक्रयाकरणस्वभावत्वस्य च-अर्थिक्रया-

(૨૪૧) બીજી વાત, "તેવો (=િનત્યજનનસ્વભાવી) હેતુ ન હોવાથી, કોઈ પણ પદાર્થ નિત્ય નથી…" એવું પણ ન કહી શકાય, કારણ કે અનાદિકાલીન પરમાણુઓનો કોઈ નિત્યજનનસ્વભાવી હેતુ ન હોવા છતાં પણ, તેઓ નિત્ય-સત્સ્વભાવી તો કહેવાય જ છે… (ભાવ એ કે, હેતુ વિના જ કોઈ સતુસ્વભાવી હોવા સાથે નિત્ય હોય, તો તેમાં વાંધો શું ?)

(એટલે હેતુ ન હોવા માત્રથી નિત્ય પદાર્થનું નાસ્તિત્વ ન કહેવાય.)

તેથી તો નિત્ય પદાર્થની નિર્બાધ સિદ્ધિ થશે...

બૌદ્ધ: પણ નિત્ય પદાર્થમાં તો (૧) ક્રમ, કે (૨) યુગપત્=અક્રમ એકે રીતે અર્થક્રિયા ઘટતી નથી, તો તેને શી રીતે મનાય ?

સ્યાહાદી: અરે બૌદ્ધ! નિત્યપદાર્થમાં પણ અર્થકિયા સંગત જ છે, કારણ કે અર્થકિયા કરવાનો સ્વભાવ તો તેનો પણ છે... આ અર્થકિયા કરવાનો સ્વભાવ જ અર્થકિયામાં પ્રયોજક છે, નિત્યત્વ-અનિત્યત્વાદિ નહીં... (આશય એ કે, તે સ્વભાવથી જ અર્થકિયા થાય છે, અનિત્યત્વાદિ હોય તો જ અર્થકિયા થાય એવું નથી...)

્ર**પ્રશ્ન :** પણ એવું કેમ ?

ઉત્તર : કારણ કે પદાર્થ 'નિત્ય હોય કે અનિત્ય હોય' તેટલા માત્રથી તેઓ બધી જ અર્થક્રિયા કરે એવું નથી, કારણ કે તેવું ક્યાંય દેખાતું નથી…

ભાવ એ કે, જો અનિત્યાદિ જ અર્થીક્રેયામાં પ્રયોજક હોય, તો બૌદ્ધની દષ્ટિએ બધા પદાર્થો અનિત્ય હોવાથી - અર્થક્રિયાના પ્રયોજક હોવાથી - તેઓ દ્વારા બધી જ અર્થક્રિયાઓ થવી જોઈએ...

१. 'स स्वभावः' इति घ-पाठः । २. 'क्षूणम्' इति घ-पाठः । ३. 'यद्धिक्रिया०' इति घ-पाठः ।

प्रयोजकत्वात् तद्वैचित्र्येण परोदितदोषासिद्धेः क्रमयौगपद्यार्थक्रियाकरणस्वभावत्वात् तस्य च पर्यनुयोगायोगात्, अन्यथा समानत्वादिति । समुद्रोर्मिकल्पश्चाधिकृतो बुद्ध्या-

♦ व्याख्या **♦**

करणस्वभावत्वस्य च प्रयोजकत्वात्, 'इह' इति वर्तते । तथाहि-यतोऽर्थिक्रयाकरणस्वभावः अतोऽर्थिक्रयां करोति, किमत्रानित्यत्वादिना ? सत्यप्यस्मिन् सर्वतः सर्वार्थिक्रयाऽसिद्धेरिति । तथा तद्वैचित्र्येण-स्वभाववैचित्र्येण परोदितदोषासिद्धेः-क्रम-यौगपद्याभ्यामर्थिक्रयाविरोध इति परोदितो दोषस्तदसिद्धेः । असिद्धिश्च क्रम-यौगपद्यार्थिक्रयाकरणस्वभावत्वात् । ततश्च क्रमसाध्यां क्रमेण करोति यौगपद्यसाध्यां यौगपद्येन इति न कश्चिद् दोषः, तथास्वभावत्वात् । तस्य च-स्वभावस्य पर्यनुयोगायोगात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा स्मानत्वात् कर्मिजननस्वभावत्वपरिकल्पितस्वभावस्यापि पर्यनुयोगप्राप्तेः, इति-एवं समुद्रोर्मेः अप्य-

♦·····••

એટલે તો પટથી પણ જલાહરણરૂપ અર્થક્રિયા, ઘટથી પણ શીતત્રાણાદિરૂપ અર્થક્રિયા… ઈત્યાદિ માનવું પડે, જે કદી દેખાતું નૈથી…

તેથી માનવું જ રહ્યું કે, અર્થક્રિયા માત્ર નિત્યતા કે અનિત્યતાદિથી નહીં, પણ અર્થક્રિયા કરવાના સ્વભાવથી થાય છે. તેથી જે પદાર્થનો જે અર્થક્રિયા કરવાનો સ્વભાવ છે, તે પદાર્થ તે જ અર્થક્રિયા કરે છે...

એથી જ ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

અર્થક્રિયા કરવાનો સ્વભાવ જ અર્થક્રિયામાં પ્રયોજક છે, કારણ કે તે પદાર્થની અર્થક્રિયા તે સ્વભાવ પર જ નિર્ભર છે. તો હવે તેમાં અનિત્યાદિ માનવાથી શું ? કારણ કે અનિત્યતાદિ હોવા છતાં પણ તેઓ બધી જ અર્થક્રિયા કરે એવું તો સિદ્ધ નથી...

એટલે અર્થક્રિયાકરણસ્વભાવ જો નિત્યમાં હોય, તો તે નિત્ય પદાર્થ પણ અર્થક્રિયા કરશે જ…

બીજી વાત, તે અર્થકિયાકરણ સ્વભાવ વિચિત્રરૂપ હોવાથી, તમે જે કહ્યું હતું કે → "ક્રમ કે યુગપદ્દ એકે રીતે તેમાં અર્થકિયા ઘટતી નથી" ← તે દોષ પણ નહીં આવે, કારણ કે તે નિત્ય પદાર્થનો ક્રમસાધ્ય અર્થકિયાને ક્રમથી કરવાનો અને યુગપત્સાધ્ય અર્થકિયાને યુગપત્રુપે કરવાનો સ્વભાવ જ છે…

બૌહ: પણ પહેલા તો એ કહો કે, તે પદાર્થનો આવો (=ક્રમ/યુગપત્ રૂપે અર્થક્રિયા કરવાનો) જ સ્વભાવ કેમ ?

સ્યાદ્વાદી : જુઓ ભાઈ, સ્વભાવ અંગે કોઈ જ પ્રશ્ન ન થઈ શકે, નહીંતર તો એવો પણ પ્રશ્ન

[💠] આવો દોષ, અર્થક્રિયાના પ્રયોજક તરીકે નિત્યતાને માનવામાં પણ સમજી લેવો…

१. 'भावस्य त्वपरिकल्पितः' इति क-पाठ: ।

कारः (२४२) स यदैवं न युज्यते स्वसंवेदनसिद्धश्च प्रतिप्रमातृ, अतो यथोक्तनिबन्धन एवेति युक्तमभ्युपगन्तुम्, अन्यथा तदुच्छेदापत्तेरिति तथाविधः समानपरिणाम एव, समानबुद्धिशब्दद्वयप्रवृत्तिनिमित्तम् ॥

(२४३) यद्येवं कथं क्वचित् तद्व्यतिरेकेणाप्यस्य प्रवृत्तिः ? ननु चास्येत्य-

भावापत्तेः । समुद्रोमिकल्पश्चाधिकृतो बुद्धयाकारः-समानबुद्धयाकारः, स यदैवम्-उक्त-नीत्या न युज्यते स्वसंवेदनसिद्धश्च प्रतिप्रमातृ-प्रमातारं प्रमातारं प्रति, अतः-अस्मात् कारणाद् यथोक्तिनिबन्धन एव-तथाविधसमानपरिणामनिबन्धन एव इति युक्तमभ्युपगन्तुम्, अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तदुच्छेदायत्तेः-समानबुद्धयाकारोच्छेदापत्तेः । इति-एवं तथाविधः-वास्तवः समानपरिणाम एव समानबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्तिनिमिक्तमिति निगमनम् ॥

यद्येविमित्यादि । यद्येवं कथं क्वचित्-प्रधानेश्वरादिकार्यत्वादौ तद्व्यतिरेकेणापि-प्रधानेश्वरादिकार्यत्वव्यतिरेकेणापि अस्येति प्रक्रमात् समानबुद्धिशब्दद्वयस्य, प्रवृत्तिर्भवतीति

♦ અનેકાંતરિશ **♦**.......

થશે કે - "સમુદ્રક્ષણમાં તરંગજનનસ્વભાવ કેમ ?" - અને એનો ઉત્તર ન હોવાથી તો, સમુદ્રના તરંગોનો પણ અભાવ થઈ જશે…

((૧) જો તેવો સ્વભાવ માનો, તો પદાર્થની નિત્યતા સિદ્ધ થશે, અને (૨) જો તેવો સ્વભાવ ન માનો, તો તેની જેમ તરંગજનનસ્વભાવ પણ નહીં ઘટે ← આવી વિષમસ્થિતિમાં બૌદ્ધ શું કરશે ? એ જાણવા માટે જ, અમારું મન તલસી રહ્યું છે…)

(૨૪૨) તમારા મતે 'સમાન બુદ્ધિઆકાર' તે સમુદ્રના તરંગસમાન છે, પરંતુ ઉપરોક્ત રીતે જયારે તે દેષ્ટાંત (=સમુદ્રતરંગનું અસ્તિત્વ) જ ઘટતું નથી, ત્યારે તે તરંગસમાન સમાનાકારબુદ્ધિ પણ શી રીતે ઘટે ?

પણ સમાન બુદ્ધિઆકાર તો દરેક પ્રમાતાઓને સ્વસંવેદનસિદ્ધ છે, એટલે તો તે બુદ્ધિઆકારને વસ્તુના સમાનપરિશામપૂર્વક જ માનવો રહ્યો… બાકી જો તેને સમાનપરિશામમૂલક ન માનો, તો - તે સિવાય બીજું તો કોઈ જ કારણ ન હોવાથી - સમાન બુદ્ધિઆકારનો ઉચ્છેદ થઈ જશે…

નિષ્કર્ષ : તેથી 'મૃત્-મૃત્' એવા સમાન શબ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિનાં કારણ તરીકે, વાસ્તવિક એવો સમાનપરિણામ માનવો જ જોઈએ…

🕸 સમાનપરિણામ વિશે વ્યભિચારનો નિરાસ 🕸

(૨૪૩) પૂર્વપક્ષ : જો સમાનપરિશામથી જ સમાન શબ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ થતી હોય, તો તમારા મતે કોઈપણ પદાર્થી, યદ્યપિ પ્રધાનકાર્ય કે ઈશ્વરકાર્ય નથી, એટલે તેઓમાં યદ્યપિ પ્રધાનકાર્યત્વ કે ઈશ્વરકાર્યત્વરૂપ સમાનપરિશામ નથી, તો પણ તેઓ વિશે (સાંખ્યાદિને) "આ પ્રધાનનું કાર્ય - આ

१. 'पत्तिः' इति ड-पाठः । २. 'यदेवमुक्त॰' इति घ-ड-पाठः ।

युक्तम्, वस्तुनिबन्धनस्य तद्व्यतिरेकेण कदाचिदप्यप्रवृत्तेः, तथातद्दर्शनस्य च तदाभास-विषयत्वेनाविरोधात्, अन्यथा प्रत्यक्षस्यापि अविषयत्वापत्तिः । इति समानपरिणाम एव सामान्यम् ॥

व्याख्या क्ष्याका प्राणिति । एतदाशङ्क्याह-निवत्यादि । ननु चास्येत्ययुक्तम् । कथिमत्याह-वस्तुनिबन्धनस्य-समानबुद्धि-शब्दद्वयस्य तद्व्यतिरेकेण-वस्तुव्यतिरेकेण कदाचिदप्यप्रवृत्तेः घट-शरावादिष्विव हिमाङ्गारादिष्वदर्शनादिति भावना । तथातद्दर्शनस्य च-सङ्केतविप्रलम्भद्वारेण

समानबुद्धिशब्दद्वयदर्शनस्य च प्रधानेश्वरादिकार्यत्वादौ तदाभासविषयत्वेन-समानबुद्धि-शब्दद्वयाभासविषयत्वेन अविरोधात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमे

प्रत्यक्षस्यापि निर्विकल्पकस्य किमित्याह-अविषयत्वापत्तिः अविगानेन तथाऽनुभवादेरिधकृत-

પણ પ્રધાનનું કાર્ય" - એવી સમાન શબ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ કેમ થાય છે ? એ પરથી જણાય છે કે, સમાનપરિણામની કારણતા વ્યંતિરેકવ્યભિચારગ્રસિત છે…

स्યાदाદी : પ્રધાનકાર્ય આદિમાં (अस्य=) સમાન શબ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ થાય છે, એ જ વાત અયુક્ત છે… કારણ કે એક વાત સ્પષ્ટ છે કે, સમાન શબ્દ/બુદ્ધિ બંને વસ્તુમૂલક છે, તેથી જો વસ્તુ હશે તો જ તે બેની પ્રવૃત્તિ દેખાશે, તે વિના નહીં…

એટલે જ તો 'માટી-માટી' એવી સમાન શબ્દ/બુદ્ધિ, ઘટ-શરાવાદિ વસ્તુ વિશે જ થાય છે, હિમ-અંગારાદિ વિશે નહીં…

તેથી અસત્ શાસ્ત્રગત સંકેતના વિપ્રલંભને (=ઠગાઈને) કારણે, પ્રધાન-ઈશ્વરકાર્યરૂપ પદાર્થ વિશે જે સમાન શબ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ દેખાય છે, તે સમાન શબ્દ/બુદ્ધિ આભાસરૂપ જ માનવા જોઈએ, વાસ્તવિક નહીં, કારણ કે પ્રધાન-ઈશ્વરકાર્યરૂપ કોઈ વસ્તુ જ ન હોવાથી, તે શબ્દ/બુદ્ધિ નિર્વિષયક છે...

(એટલે સમાનપરિણામ વિના પણ, જો આવા આભાસરૂપ સમાન શબ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ થાય, તો પણ અમારી કારણતામાં કોઈ વ્યભિચાર નથી, કારણ કે અમારું કહેવું એટલું જ છે કે, સમાનપરિણામ હોય તો જ વાસ્તવિક સમાન શબ્દ/બુદ્ધિ પ્રવૃત્તિ થાય..)

સાર + ફલિતાર્થ: તેથી સમાનાકારબુદ્ધિને વસ્તુમૂલક જ માનવી જોઈએ, (અન્યથા=) નહીંતર જો એને નિર્વિષયક માનો, તો તેની જેમ નિર્વિકલ્પબુદ્ધિને પણ નિર્વિષયક માનવી પડશે… હવે જો એમ કહેશો કે → નિર્વિકલ્પમાં તો વિષયનો અબાધિત અનુભવ થાય છે ← તો એવું કથન તો, અધિકૃત બુદ્ધિઆકાર વિશે પણ શક્ય છે, કારણ કે અહીં પણ વિષયનો અબાધિત અનુભવ થાય છે

[❖] कारणाभावेऽिप कार्यस्य सत्त्वम् - प्रस्तुते समानपिरणामस्याभावेऽिप समानबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्तिरूपस्य कार्यस्य सत्त्वम्, तेन व्यतिरेकव्यभिचार: ।

(२४४) यतश्चैवमतो न य एवासावेकस्मिन् विशेषे स एव विशेषान्तरे । कें तिर्हि ? समानः । इति कुतः सामान्यवृत्तिविचारोदितभेदद्वयसमुत्थापराधावकाश इति ? । न चैवं सित परस्परविलक्षणत्वाद् विशेषाणां समानबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्त्यभावः, सत्यिष व्याख्या के व्याख्या के समानपरिणाम एव सामान्यमिति महानिगमनम् ॥

यतश्चेत्यादि । यतश्च एवमतो न य एवासौ-समानपरिणामः एकस्मिन् विशेषे-घटादौ स एव विशेषान्तरे-शरावादौ । किं तर्हि ? समानः । इति-एवं कुतः सामान्यवृत्तिविचारोदितं च तद् भेदद्वयं च-देशकात्स्न्यंरूपं विकल्पद्वयमिति विग्रहः, तत्समुख्याश्च तेऽपराधाश्च-सदेशत्वप्रसङ्गादयः तेषामवकाशः कुतः ? नैव, समानपरिणामस्य तद्विलक्षणत्वादिति । न चैवं सित परस्परविलक्षणत्वाद् विशेषाणां-घट-शरावादीनां समानबुद्धि-शब्द्वयप्रवृत्त्यभावो हिमा-ऽङ्गारादीनामिव । कुत इत्याह-सत्यिप वैलक्षणये समानपरिणाम-

જ… છતાં પણ તે બુદ્ધિઆકારને જેમ તમે નિર્વિષયક કહો છો, તેમ નિર્વિકલ્પને પણ નિર્વિષયક કહેવું જ પડશે, પણ તેવું તો છે જ નહીં…

તેથી માનવું જ રહ્યું કે, સમાન બુદ્ધિઆકાર સવિષયક જ છે, તેની ઉત્પત્તિ વસ્તુમૂલક જ છે. આમ, વસ્તુના સમાનપરિશામને કારણે જ સમાન શબ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ થતી હોવાથી, વાસ્તવિક રીતે તો આ સમાનપરિશામ જ સામાન્ય છે, એવો અંતિમ નિષ્કર્ષ થયો…

💥 વૈશેષિકકલ્પિત સામાન્યભાવી દોષોનો અનવકાશ 🕸

(૨૪૪) જે કારણથી પૂર્વોક્ત સમાનપરિશામ સિદ્ધ થાય છે, તે કારણથી અમે કહીએ છીએ કે, ઘટાદિગત સમાનપરિશામ જ શરાવાદિગત નથી…

પ્રશ્ન : તો શરાવાદિમાં શું છે ?

ઉત્તર : તેમાં ઘટગત સમાનપરિશામ જેવો જ બીજો સમાનપરિશામ છે… એટલે અમારા મતે ઘટાદિ દરેકનો સમાનપરિશામ જુદો જુદો છે, કોઈ એક-વ્યાપી સામાન્ય નથી…

તેથી વૈશેષિકકલ્પિત સામાન્યની વૃત્તિના વિચાર વખતે "તે સંપૂર્ણપણે રહેશે કે દેશથી ?" -એવા બે વિકલ્પોનાં કારણે "સપ્રદેશી માનવાનો પ્રસંગ આવશે" એવા જે દોષો આવતા હતા, તે દોષોનો અહીં બિલકુલ અવકાશ નથી, કારણ કે સમાનપરિણામ તો વૈશેષિકકલ્પિત સામાન્ય કરતાં સાવ જ વિલક્ષણ છે...

🕸 स्थादाहमते सभान शબ्ह/जुद्धिनी निर्जाध संगति 🕸

પૂર્વપક્ષ : જો ઘટ-શરાવાદિમાં કોઈ એક સામાન્ય ન હોય, તો તો તે પદાર્થો વિલક્ષણ સાબિત થશે અને તેથી તો જેમ હિમ-અંગારાદિમાં સમાન શબ્દ/બુદ્ધિ નથી થતી, તેમ ઘટ-શરાવાદિમાં સમાન वैलक्षण्ये समानपरिणामसामर्थ्यतः प्रवृत्तेः, असमानपरिणामनिबन्धना च विशेषबुद्धि-रिह । इति यथोदितबुद्धिशब्दद्वयप्रवृत्तिः । (२४५) तथा चोक्तम्-

''वस्तुन एव समानः परिणामो यः स एव सामान्यम् । असमानस्तु विशेषो वस्त्वेकमनेकरूपं तु ॥'

ततश्च तद् यत एव सामान्यरूपम्, अत एव विशेषरूपम्, समानपरिणाम-

सामर्थ्यतः प्रवृत्तेः कारणात् समानबुद्धि-शब्दद्वयस्येति । व्यतिरेकमाह-असमानपरिणाम-निबन्धना च विशेषबुद्धिरिह, प्रक्रमे घट-शरावादिबुद्धिवत् । इति-एवं यथोदितबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्तिः, समानबुद्धि-शब्दद्वयप्रवृत्तिरित्यर्थः । तथा चोक्तमित्यधिकृतार्थप्रसाधकं ज्ञापकमाह-वस्तुन एव-घटादेः समानः परिणामो यः-मृदादिः स एव सामान्यम्, असमा-नस्तु विशेषः-ऊर्ध्वत्वादिः । वस्त्वेकमनेकरूपं तु-सामान्यविशेषोभयरूपमपि तदनेकत्वतो-ऽनेकरूपमित्यर्थः ॥

ततश्चेत्यादिना मूलपूर्वपक्षग्रन्थं परिहरति-ततश्च तत्-वस्तु घटादि यत एव सामान्यरूपं मृदाद्यात्मकतया अत एव कारणाद् विशेषरूपमूर्ध्वादिरूपापेक्षया । कुत इत्याह-समान-

સ્યાદ્વાદી: તમારી વાત યોગ્ય નથી, કારણ કે ઘટ-શરાવાદિ વિલક્ષણ હોવા છતાં પણ, તેઓમાં રહેલ સમાનપરિણામના સામર્થ્યથી જ, તેઓ વિશે સમાન શબ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ થઈ જશે... આ જ વાતને ગ્રંથકારશ્રી વ્યતિરેકદેષ્ટાંતપૂર્વક કહે છે -

ઘટ-શરાવાદિમાં રહેલ અસમાનપરિણામ=વિશેષપરિણામને કારણે, જેમ "આ ઘટ - આ શરાવ" એમ વિશેષ શબ્દ/બુદ્ધિ થાય છે, તેમ તેઓમાં રહેલ સમાનપરિણામને કારણે "માટી-માટી" - એમ સમાન શબ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ પણ સંગત જ છે…

(૨૪૫) આ જ વાતને સિદ્ધ કરનાર એક શ્લોક કહ્યો છે - "ઘટાદિ વસ્તુનો જ, જે 'માટી' આદિ સમાનપરિણામ છે, તે જ 'સામાન્ય' છે અને 'ઉર્ધ્વતા' ઔંદિ જે વિશેષપરિણામ છે, તે જ 'વિશેષ' છે… તેથી સામાન્ય-વિશેષરૂપ એક વસ્તુ પણ, વિશેષો અનેક હોવાથી અનેક છે…"

🕸 भूसपूर्वपक्षनो युद्धिशः परिहार 🕸

તેથી ઘટાદિ પદાર્થી, જે કારણથી મુદાદિરૂપે સામાન્યરૂપ છે, તે જ કારણથી ઉર્ધ્વાદિરૂપે વિશેષરૂપ

[❖] ઊર્ધ્વતા-ઊભું રહેવું-ઊંચાણ-નીચાલ-જાડાઈ-પહોળાઈ આદિ ઘટનો અસમાનપરિણામ છે, કારણ કે તેવી ઊંચાઈ આદિ બીજા પદાર્થમાં નથી…

१. आर्या । २. 'प्रवृत्तिः तत्समान०' इति क-पाटः ।

स्यासमानपरिणामाविनाभूतत्वात्, यत एव च विशेषरूपमत एव सामान्यरूपम्, असमानपरिणामस्यापि समानपरिणामाविनाभावादिति । न चानयोर्विरोधः, अन्योन्य-व्याप्तिव्यतिरेकेणोभयोरसत्त्वापत्तेः, उभयोरिप स्वसंवेदनसिद्धत्वात्, संवेदनस्योभय-रूपत्वात्, उभयरूपतायाश्च व्यवस्थापितत्वात् ॥

♦ व्याख्या **♦**

परिणामस्य प्रस्तुतस्य, असमानपरिणामाविनाभूतत्वात्, विशेषपरिणामाविनाभूतत्वादि-त्यर्थः। यत एव च कारणाद् विशेषरूपमूर्ध्वापेक्षया अत एव सामान्यरूपं मृदाद्यात्मकतया। भावनामाह-असमानपरिणामस्यापि-ऊर्ध्वादिरूपस्य समानपरिणामाविनाभावात्-मृदा-दिपरिणामाविनाभावादिति । न चानयोः-समानासमानपरिणामयोविरोधः । कुत इत्याह-अन्योन्यव्याप्तिव्यतिरेकेण विना उभयोः-समानासमानपरिणामयोरसत्त्वापत्तेः, आपितः प्राक् प्रदिशतैव, तथा उभयोरिष स्वसंवेदनसिद्धत्वात् तथाऽनुभवभावेन । अत एवाह-संवेदनस्योभयरूपत्वात् सामान्यविशेषोभयापेक्षया, उभयरूपतायाश्च संवेदनस्य व्यवस्था-

• અનેકાંતરિશ •

છે, કારણ કે સમાનપરિણામ તે અસમાનપરિણામ=વિશેષપરિણામને અવિનાભાવી છે. અર્થાત્ મૃદાદિ તે ઉર્ધ્વાદિને અવિનાભાવી છે… એટલે જો તેમાં સમાનપરિણામ હશે તો વિશેષપરિણામ પણ હશે જ…

અને તેઓ જે કારણથી ઉર્ધ્વાદિરૂપ વિશેષરૂપ છે, તે જ કારણથી મૃદાદિરૂપે સામાન્યરૂપ છે, કારણ કે વિશેષપરિણામ તે સમાનપરિણામને અવિનાભાવી છે, અર્થાત્ ઉર્ધ્વાદિ તે મૃદાદિને અવિનાભાવી છે... એટલે જો તેમાં વિશેષપરિણામ હશે, તો સમાનપરિણામ પણ હશે જ...

આ રીતે વસ્તુમાં સમાન-અસમાન બંને પરિણામ હોવાથી, વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષ ઉભયરૂપ સિદ્ધ થાય છે...

પ્રશ્ન : પણ એક જ પદાર્થમાં, શું સમાન-અસમાનપરિજ્ઞામનો વિરોધ ન આવે ?

ઉત્તર : ના, કારણ કે સમાન/અસમાન બંને પરિણામનો જો સહભાવ-અવિનાભાવ ન માનો, તો તે બંનેનો અભાવ થઈ જશે… (એ આપત્તિ અમે પહેલા જ બતાવી ગયા…)

અને વળી, તે બે તો સ્વસંવેદનસિદ્ધ છે, તેથી પણ તેમનો વિરોધ નથી...

પ્રશ્ન : પણ તેઓ સ્વસંવેદનસિદ્ધ શી રીતે ?

ઉત્તર: કારણ કે સંવેદન સામાન્ય-વિશેષાકારે થાય છે. હવે સંવેદનમાં આવો સામાન્ય-વિશેષાકાર કોની અપેંક્ષાએ આવે ? તો કહેવું જ રહ્યું કે, વસ્તુગત સમાન-અસમાનપરિણામની અપેક્ષાએ... (અર્થાત્ વસ્તુગત સમાન-અસમાનપરિણામને આશ્રયીને જ સંવેદનમાં સામાન્ય-વિશેષાકાર આવે છે...) એટલે બંને પરિણામ સ્વસંવેદનસિદ્ધ જ છે... અને "સંવેદન સામાન્ય-

[्]र. 'विना' इति पाठो नास्ति घ-पुस्तके ।

(२४६) यच्चोक्तर्म्- 'सामान्यविशेषोभयरूपत्वे सित वस्तुनः सकललोकप्रसिद्ध-संव्यवहारिनयमोच्छेदप्रसङ्गः' इत्यादि तदिप जिनमतानिभज्ञतासूचकमेव केवलम्, न पुनिरिष्टार्थप्रसाधकमिति । न हि 'मधुरक-लड्डुकादिविशेषानर्थान्तरं सर्वथैकस्वभाव-मेकमनवयवं सामान्यम्' इत्यभिद्धति जैनाः, अतः किमुच्यते- 'न विषं विषमेव, मोद्का-द्यभिन्नसामान्याव्यतिरेकात्' इत्यादि । किं तर्हि ? समानपरिणामः । स च भेदाविना-

पितत्वाद्धः, 'न चानयोर्विरोधः' इति क्रियायोगः ॥

यच्चोक्तं पूर्वपक्षग्रन्थें-सामान्यविशेषोभयरूपत्वे सित वस्तुनः-घटादेः सकल-लोकप्रसिद्धसंव्यवहारिनयमोच्छेदप्रसङ्ग इत्यादि, तदिप किमित्याह-जिनमतानिभज्ञता-सूचकमेव केवलम्, न पुनिरिष्टार्थप्रसाधकं वस्त्वनुपपितिरिष्टोऽर्थ इति न तत्प्रसाधकम् । कथिमत्याह-न हीत्यादि । न यस्मान्मधुरक-लड्डुकादिविशेषानर्थान्तरमभिन्नं सर्वथैक-स्वभावमेकमनवयवं सामान्यमित्यभिद्धति जैनाः-भणन्त्यार्हताः । अतः किमुच्यतेऽनभ्यु-पगतोपालम्भप्रायं यदुत 'न विषं विषमेव, मोदकाद्यभिन्नसामान्याव्यतिरेकात्' इत्यादि ।

* અનેકાંતરશ્મિ *

વિશેષ ઉભયાકાર છે" - આ વાત તો અમે પહેલા જ સિદ્ધ કરી…

સાર: તેથી ઘટાદિ એક જ વસ્તુમાં, સમાન/અસમાન બંને પરિજ્ઞામ હોવા અવિરુદ્ધ છે...

🕸 સ્થાહાદમતે વ્યવહારનું નિયંત્રણ 🕸

(૨૪૬) સૌ પ્રથમ પૂર્વપક્ષમાં તમે જે કહ્યું હતું કે → "વસ્તુને જો સમાન-અસમાન ઉભયરૂપ માનો, તો સકલલોકપ્રસિદ્ધ વ્યવહારનિયંત્રણનો ઉચ્છેદ થશે, અર્થાત્ મોદક આદિનો અર્થી મોદક વિશે જ પ્રવર્તે એવું નહીં રહે... વિગેરે" ← તે બધું કથન માત્ર જિનમતની અનભિજ્ઞતાને જ સૂચવે છે, અર્થાત્ જિનમતને (=સ્યાદ્ધાદમતને) યથાર્થ ન જાણવાનું જ પરિણામ છે, બાકી આવા કથનથી તમારૂં જે ઇષ્ટ છે કે - "સ્યાદ્ધાદમતે વસ્તુની અસંગતિ થાય" - તે સિદ્ધ નહીં થાય, કારણ કે સ્યાદ્ધાદમતે તો સર્વવ્યવહાર સમંજસ જ છે... તે આ પ્રકારે -

અમે જૈનો → "મધુરક (=વિષ), લાડવો આદિ બધા વિશેષો સાથે અભિન્ન, એકાંત એકસ્વભાવી, નિરવયવ, એક સામાન્ય છે"← એવું નથી કહેતાં, તો તમે ફોગટનો ઉપાલંભ શા માટે આપો છો કે - "મોદકાભિન્ન સામાન્ય તે વિષ સાથે અભિન્ન હોવાથી, વિષ માત્ર વિષ નહીં રહે, પણ મોદક પણ બનશે... આદિ."

આશય એ કે, જો અમે મોદક - વિષના સામાન્યને એક માનીએ, તો તમે આપેલ આપત્તિ બરાબર કે - "વિષ તે મોદક પણ બનશે, કારણ કે તે વિષનો મોદકસામાન્યની સાથે અભેદ છે…"

१, ३९तमे पृष्ठे । २. 'देव' इति ड-पाठ: । ३. ३९तमे पृष्ठे ।

भूतत्वात् न य एव विषादभिन्नः स एव मोदकादिभ्योऽपि, सर्वथा तदेकत्वे समान-

(२४७) स्यादेतत् समानपरिणामस्यापि प्रतिविशेषमन्यत्वादसमानपरिणामवत् तद्भावानुपपत्तिरिति । एतदप्ययुक्तम्, सत्यप्यन्यत्वे समानासमानपरिणामयोभिन्न-

♦ व्याख्या **♦**

किं तर्हि ? समानपरिणामः सामान्यमित्यभिद्धति जैना इति । स च-समानपरिणामः किमित्याह-भेदाविनाभूतत्वात् कारणात्र य एव विषादभिन्नः स एव मोदकादिभ्योऽपि । कथं नेत्याह-सर्वथा तदेकत्वे-समानपरिणामैकत्वे समानत्वायोगात् । न ह्येकं समानमिति भावना ॥

स्यादेतिदत्यादि । स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे समानपरिणामस्यापि-मृदाद्यात्मकस्य प्रतिविशेषं-विशेषं विशेषं प्रति घट-शरावादिलक्षणम्, अन्यत्वात् कारणात्, असमान-परिणामवदिति निदर्शनं तद्भावानुपपत्तिः-समानपरिणामभावानुपपत्तिरिति । एतदाशङ्क्याह-

• અનેકાંતરશ્મિ • .....

પણ એમે બેના સામાન્યને એક માનતાં જ નથી…

પ્રશ્ન: તો તમે શું માનો છો ?

ઉત્તર: અમે 'સમાનપરિણામ' જ સામાન્ય માનીએ છીએ અને આ સમાનપરિણામ ભેદને અવિનાભાવી છે... (અર્થાત્ તેઓમાં ભેદ હોવામાં જ સમાનપરિણામ ઘટે...) એટલે જે સમાનપરિણામ વિષથી અભિન્ન છે, તે જ સમાનપરિણામ મોદકાદિથી અભિન્ન નથી, કારણ કે વિષ-મોદક બંનેનો સમાનપરિણામ જો એક માનો, તો તો તેઓમાં સમાનતા જ ન રહે...

પ્રશ્ન : કારણ ?

ઉત્તર : કારણ એ જ કે, બે જુદા પદાર્થોની જ સમાનતા બતાવાય, એક પદાર્થની નહીં... ('મુખ ચંદ્રસમાન છે' એવું બતાવાય, પણ 'ચંદ્ર ચંદ્રસમાન છે' એવું નહીં...)

સાર: જો વિષ-મોદકાદિનો સમાનપરિણામ એક માનો તો તેઓ એક થઈ જતાં, તેઓમાં સમાનતા જ ન રહે... તેથી બંનેનો સમાનપરિણામ અલગ-અલગ જ માનવો રહ્યો... એટલે પછી વિષ તે મોદક નહીં બને...

🗯 સમાનપરિણામ અંગે પૂર્વપક્ષીની આશંકાનો નિરાસ 🕸

(૨૪૭) પૂર્વપક્ષ: જો ઘટ-શરાવાદિગત દરેકનો સમાનપરિણામ જુદો જુદો હોય, તો જેમ અસમાન (=િવશેષ) પરિણામ સમાનપરિણામ નથી, તેમ સમાનપરિણામ પણ સમાનપરિણામરૂપ નહીં રહે, કારણ કે વિશેષપરિણામની જેમ, જો તે પણ દરેક પદાર્થમાં જુદો જુદો હોય, તો તેને સમાનપરિણામ શી રીતે કહેવાય? (તેને પણ અસમાનપરિણામ જ કહેવો જોઈએ…)

स्वभावत्वात् । तथाहि-समानधिषणाध्वनिनिबन्धनस्वभावः समानपरिणामस्तथा विशिष्ट-बुद्ध्यभिधानजननस्वभावस्त्वितरः । (२४८) इति यथोक्तसंवेदनाभिधानसंवेद्याभिधेया एव च विषादय इति प्रतीतमेतत्, अन्यथा यथोक्तसंवेदनाद्यभावप्रसङ्गात् । अतो यद्यपि

♦------**>** व्याख्या **♦**------**>**

एतदप्ययुक्तम् । कथमित्याह-सत्यप्यन्यत्वे समानपरिणामस्य प्रतिविशेषं समानासमान-परिणामयोः उक्तलक्षणयोभिन्नस्वभावत्वात् । भिन्नस्वभावत्वमेवाह तथाहीत्यादिना । तथाहीत्युपप्रदर्शने । समानधिषणा-ध्विनिबन्धनस्वभावः-तुल्यबुद्धि-शब्दहेतुस्वभावः समानपरिणामो यतः खलु घट-शरावादिषु मृन्मृदित्यविशेषेण भवतो धिषणा-ध्वनी तथा विशिष्टबुद्ध्यभिधानजननस्वभावस्वितरोऽसमानपरिणामः, यतः खलु घटादिष्वेव घटः शराविमित्यादिविशेषेण भवतो बुद्ध्यभिधाने । इति-एवमिधकृतोदाहरणापेक्षया भावार्थमभिधाय पूर्वपक्षोपन्यस्तभेदापेक्षया प्रक्रान्तिगमनायाह-यथोक्तसंवेदेनेत्यादि । यथोक्ते च ते संवेदना-ऽभिधाने च तयोः संवेद्याभिधेया इति विग्रहः, एवम्भूता एव च विषादयः । तथाहि-सत् सदिति विषादयः संवेद्यन्ते अभिधीयन्ते च, तथा विषमोदक इति-एवं चेति प्रतीतमेतत्,

♦ અનેકાંતરિશમે **♦**

સ્યાદાદી : તમારી આ વાત પણ યુકત નથી, કારણ કે ઘટાદિ દરેક પદાર્થમાં સમાનપરિણામ અલગ-અલગ હોવા છતાં પણ, તેને અસમાનપરિણામ ન કહેવાય..

પ્રશ્ન : તો બંને પરિણામમાં તફાવત શું ? (દરેક પદાર્થમાં ભિન્નત્વની અપેક્ષાએ તો બંને સમાન છે…)

ઉત્તર: તફાવત એ જ કે, તે બંનેનો સ્વભાવ જુદો જુદો છે. તે આ રીતે - (૧) સમાનપરિણામ તે સમાન શબ્દ/બુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો છે, કારણ કે તેના કારણે જ, ઘટ-શરાવાદિમાં 'માટી-માટી' એવી સમાન શબ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ થાય છે, અને (૨) વિશેષપરિણામ તે વિશેષ શબ્દ/ બુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો છે, કારણ કે તેના કારણે જ ઘટાદિમાં 'આ ઘટ - આ શરાવ' એવી વિશેષ શબ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ થાય છે..

આમ, બંનેનો સ્વભાવ ભિન્ન-ભિન્ન હોવાથી, તે બેનું અબાધિત અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે… (આ પ્રમાણે પ્રંથકારશ્રીએ, ઘટશરાવાદિ ઉદાહરણને લઈને ભાવાર્થ બતાવ્યો… હવે પૂર્વપક્ષના ઉપન્યાસની વિરુદ્ધમાં પ્રસ્તુત (=વિષ-મોદકની) વાતનો નિષ્કર્ષ કહે છે -)

(૨૪૮) તેથી (૧) વિષ-મોદકાદિને પણ સમાનસંવેદનથી સંવેદ્ય અને સમાનશબ્દથી અભિધેય માનવા જ રહ્યા, કારણ કે તેઓ 'સત્-સત્ એવા સમાન શબ્દ/સંવેદનથી કથિત/સંવેદિત થાય છે... અને (૨) તેઓને વિશેષ સંવેદનથી સંવેદ્ય અને વિશેષ શબ્દથી અભિધેય પણ માનવા જ રહ્યા. કારણ કે તેઓ 'વિષ-મોદક' એવા વિશેષ શબ્દ/સંવેદનથી કથિત/સંવેદિત થાય છે ← આમ વિષાદિ સમાન-વિશેષ શબ્દ/સંવેદનથી અભિધેય-સંવેદ્ય તરીકે પ્રતીતિસિદ્ધ છે... द्वयमप्युभयरूपं तथापि विषार्थी विष एव प्रवर्तते, तद्विशेषपरिणामस्यैव तत्समान-परिणामाविनाभूतत्वात्, न तु मोदके, तत्समानपरिणामाविनाभावाभावात् तद्विशेष-परिणामस्येति, अतः प्रयासमात्रफला प्रवृत्तिनियमोच्छेदचोदनेति ॥

(२४९) एतेन 'विषे भक्षिते मोदकोऽपि भक्षितः स्यात्' इत्याद्यपि प्रतिक्षिप्त-

अन्यथा-यथोक्तसंवेदनाभिधानसंवेद्याभिधेयत्वाभावे यथोक्तसंवेदनाद्यभावप्रसङ्गात् । 'आदि'-शब्दाद् यथोक्ताभिधानग्रहः । अतो यद्यपि द्वयमपि-विषं मोदकश्चेति उभयरूपं-सामान्य-विशेषरूपं तथापि विषार्थी-प्रमाता विष एव प्रवर्तते । कृत इत्याह-तिद्वशेषपरिणामस्य एव-विषविशेषपरिणामस्यैव तत्समानपरिणामाविनाभूतत्वात्-विषसमानपरिणामाविना-भूतत्वात्, न तु मोद्के-न पुनर्मोदके । कृत इत्याह-तत्समानपरिणामाविनाभावाभावात्-मोदकसमानपरिणामाविनाभावाभावात् तिद्वशेषपरिणामस्येति-विषविशेषपरिणामस्येति । अतः उक्तन्यायात् प्रयासमात्रफला प्रवृत्तिनियमोच्छेदचोदना पूर्वपक्षसम्बन्धिनी इति ॥

एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन ग्रन्थेन 'विषे भक्षिते मोदकोऽपि भक्षितः स्यात्'

છતાં પણ, જો તમે તેવું (=િવષાદિને સમાન-વિશેષ શબ્દ-સંવેદનથી અભિષેય-સંવેદ તરીકે) ન માનો, તો 'સત્ત્-સત્ અથવા વિષ-મોદક' - એવા સમાન-વિશેષ શબ્દ-સંવેદનનો અભાવ થશે ! એટલે તેવું તો માનવું જ રહ્યું...

તેથી વિષ-મોદક બંને પદાર્થ (૧) સમાન શબ્દ-બુદ્ધિથી સંવેદ્ય-અભિધેય હોવાથી સામાન્યરૂપ છે, અને (૨) વિશેષ શબ્દ-બુદ્ધિથી અભિધેય-સંવેદ્ય હોવાથી વિશેષરૂપ છે... (એમ સામાન્ય-વિશેષ ઉભયરૂપ છે...)

તો પણ વિષનો અર્થી પ્રમાતા, માત્ર વિષ અંગે જ પ્રવૃત્તિ કરશે, કારણ કે વિષના વિશેષ-પરિજ્ઞામનો જ વિષના સમાનપરિજ્ઞામ સાથે અવિનાભાવ (=િનયતસંબંધ) છે... (જો અવિનાભાવ ન હોત, તો તે વ્યક્તિની કદાચ તે વિશે પ્રવૃત્તિ ન પણ થાત... પણ તેવું તો નથી...)

અને તે વ્યક્તિ મોદક વિષે પ્રવૃત્તિ નહીં કરે, કારણ કે વિષના વિશેષપરિણામનો મોદકના સમાનપરિણામ સાથે અવિનાભાવ (=િનયતસંબંધ) નથી… (જો અવિનાભાવ હોત, તો કદાચ તેની ત્યાં પણ પ્રવૃત્તિ થાત… પણ તેવું નથી…)

સાર : આ રીતે સ્યાદાદમતે સકલલોકપ્રસિદ્ધ વ્યવહારની અબાધિત સંગતિ થતી હોવાથી, પૂર્વપક્ષીએ જે કહ્યું હતું કે - ''પ્રવૃત્તિના નિયમનો ઉચ્છેદ થશે'' - તે કથન માત્ર પ્રયાસ પૂરતું છે…

🕸 पूर्वपक्षीना अन्यड्थनोनो निरास 🏶

(૨૪૯) ઉપરોક્ત કથનથી, પૂર્વપક્ષીનું બીજું જે કહેવું હતું કે - "વિષ ખાવાથી સાથે-સાથે

[्]१. 'विना भावात्' इति **ड-पाठः** । २. 'अनुक्तन्यायात्' इति क-पाठः ।

मवगन्तव्यम्, तुल्ययोगक्षेमत्वादिति । यच्चापरेणाप्युक्तम्ँ-''सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेष-निराकृतेः'' इत्यादि तदिप कूटनटनृत्तमिव अविभावितानुष्ठानम्, न विदुषां मनोहरमित्य-पकर्णियतव्यम्, वस्तुतः प्रदत्तोत्तरत्वात्, (२५०) सामान्यविशेषरूपस्य वस्तुनः सम्यग्-व्यवस्थापितत्वात्, अन्यत्रं च प्रपञ्चेन निराकृतत्वात् । तथा चोक्तम्-

इत्याद्यपि पूर्वपक्षोक्तं प्रतिक्षिप्तमवगन्तव्यम्, तुल्ययोगक्षेमत्वादिति । यच्चापरेणाप्युक्तम्"सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृतेः" इत्यादि, तदिप कूटनटनृत्तमिवेति निदर्शनम्,
अविभावितानुष्ठानं दर्शनभावार्थपरिज्ञानशून्यत्वेन न विदुषां मनोहरमिति कृत्वाऽपकर्णयितव्यम्-न श्रोतव्यम् । कुत इत्याह-वस्तुतः प्रदत्तोत्तरत्वात्, तथा सामान्यविशेषरूपस्य
वस्तुनः सम्यग् व्यवस्थापितत्वात्, अन्यत्र-स्याद्वादकुचोद्यपरिहारादौ प्रपञ्चेन निराकृत-

મોદક પણ ખવાઈ જ જશે... વિગેરે" - તે કથન પણ પ્રતિક્ષિપ્ત જાણવું, કારણ કે આની પ્રતિક્ષેપપ્રક્રિયા

······ અનેકાંતરશ્મિ 🌣·····

પણ ઉપરની જેમ જ છે... (વિષના વિશેષપરિણામનો વિષસમાનપરિણામ સાથે જ નિયતસંબંધ છે, મોદકસમાનપરિણામ સાથે નહીં... તેથી વિષ વાપરતાં માત્ર વિષનું જ ભક્ષણ થશે, મોદકનું નહીં...)

વળી, પૂર્વપક્ષમાં બીજાઓનું જે કહેવું હતું કે, - "જો બધા પદાર્થ ઉભયરૂપ હોય, તો વસ્તુના વિશેષરૂપનું નિરાકરણ થવાથી - વિશેષરૂપ પણ પદાર્થ સામાન્યરૂપ બનતાં - 'દહીં ખા' એમ પ્રેરાયેલ વ્યક્તિ ઊંટને ખાવા કેમ દોડતો નથી ?" - તે પણ ખોટા નટના નૃત્ય જેવું અભાવિત અનુષ્ઠાન છે… (જૈનદર્શનના ભાવાર્થને જાણ્યા વિનાનું, માત્ર વાચાલતારૂપ અનુષ્ઠાન છે…) આવું અનુષ્ઠાન વિદ્વાનોને બિલકુલ મનોહર ન હોવાથી, સાંભળવું જોઈએ નહીં…

પ્રશ્ન : પણ આ કથનમાં ખોટું શું ?

ઉત્તર: ખરેખર તો આનો ઉત્તર અમે પહેલા જ આપી દીધો છે... (દહીંના વિશેષપરિણામનો સંબંધ માત્ર દહીંના સમાનપરિણામ સાથે છે, બીજા સાથે નહીં... એટલે તે વ્યક્તિ માત્ર દહીં વિશે જ પ્રવર્તે, ઊંટ વિશે નહીં...)

(૨૫૦) તથા, સામાન્ય-વિશેષરૂપ વસ્તુની તો અમે સચોટ યુક્તિઓથી વ્યવસ્થા કરી દીધી છે... (તેથી તે વિશે દોષોની ઉદ્ભાવના કરવી બિલકુલ સંગત નથી...) અને આ આપત્તિઓનું 'સ્યાદાદકુચોદ્યપરિહાર' વિગેરે ગ્રંથોમાં વિસ્તારથી નિરાકરણ કર્યું છે...

તેથી પૂર્વપક્ષીનું વચન સાંભળવા જેવું નથી...

🕸 સામાન્ય-વિશેષરૂપતાની નિરવદાતાસાદક શ્લોકો 🕸

ઉપરોક્ત વાતો આ ૧૮ શ્લોકોમાં કહી છે -

१. ४४तमे पृष्ठे । २. स्याद्वादकुचोद्यपरिहासदौ । ३. द्रष्टव्यं ४०तमं पृष्ठम् । ४. ४४तमे पृष्ठे ।

"समानेतरबुद्धिश्च प्रतिवस्तूपजायते । सन्नुष्ट्रः सद्द्धीत्यादिरूपा तन्निश्चयात्मिका ॥१॥ नौष्ट्र्यादि सत्त्वभिन्नं चेत् ननु तत् केन चेष्यते ? । अभेदे न विगानं चेद् धियां तत् किंकृतं ननु ? ॥२॥

त्वात् अपरस्योक्तस्य । तथा चोक्तमिति ज्ञापकमाह-समानेतरबुद्धिश्च-समानविशेषबुद्धिश्च प्रृतिवस्तु-वस्तु वस्तु प्रति प्रतिवस्तु उपजायते । किंविशिष्टेत्याह-सन्नुष्ट्रः सद्द्धीत्यादिरूपा तिन्निश्चयात्मिका-उष्ट्रादिनिश्चयात्मिका ।१। नौष्ट्र्यादि सत्त्विभिन्नं चेत् औष्ट्र्यमुष्ट्रत्वम्, 'आदि'शब्दाद् द्रव्यत्वादिग्रहः, सत्त्वभिन्नं चेत्, ततश्च सन्मात्रमेवैतदित्यभिप्रायः । एतदा-शङ्क्याह-ननु तत् केन चेष्यते नौष्ट्र्यादि सत्त्वभिन्नमिति ? अभेदे न विगानं चेदौष्ट्र्यादि-सत्त्वयोः सन्मात्रमेवैतदेविमितिं भावः । एतदाशङ्क्याह-धियां-बुद्धीनां तत्-विगानं किं

(૧) દહીં આદિ દરેંક વસ્તુમાં ''આ ઊંટ સત્ છે - આ દહીં સત્ છે'' - એવી વિશિષ્ટ <mark>બુદ્ધિ</mark> થાય છે… આ બુદ્ધિ સામાન્ય-વિશેષનો નિશ્ચય કરવાના સ્વભાવવાળી છે. અર્થાત્ 'સત્-સત્' એમ સામાન્યનો અને 'દહીં-ઊંટ' એમ વિશેષનો નિશ્ચય કરનારી છે.

(આશય એ કે, દહીં-ઊંટ વગેરે દરેક વસ્તુમાં સમાન અને વિશેષ બંને બુદ્ધિ થાય છે - 'सत् उष्ट्रः', 'सत् दिधः' એવી... અને તેમાં સત્ એવી બુદ્ધિ સામાન્યવિષયક છે, સામાન્યનો નિશ્ચય કરાવે છે અને 'उष्ट्रः दिधः' એવી બુદ્ધિ વિશેષવિષયક છે, વિશેષનો નિશ્ચય કરાવનારી છે...)

(૨) પૂર્વપક્ષ : ઉષ્ટ્રત્વ-દ્રવ્યત્વ વિગેરે સત્ત્વથી ભિન્ન નથી, અર્થાત્ સત્ત્વરૂપ જ છે.

ઉત્તરપક્ષ : પણ ''ઉષ્ટ્રત્વાદિ સત્ત્વથી ભિન્ન નથી'' એવું કોના વડે મનાય ? (અર્થાત્ કોઈ માનતું નથી.)

પૂર્વપક્ષ : એવું બધા જ માને છે, કારણ કે ઉષ્ટ્રત્વાદિ અને સત્ત્વનો અ<mark>ભેદ હોવામાં કોઈ વિરોધ</mark> નથી. (એટલે ઉષ્ટ્રત્વાદિ સત્ત્વરૂપ જ છે…)

ઉત્તરપક્ષ : જો ઉષ્ટ્રત્વાદિ સત્ત્વરૂપ જ હોય, તો તેઓની બુદ્ધિમાં વિલક્ષણતા શેના કારણે થાય છે ? (આશય એ કે, જો તેઓનો અભેદ હોય, તો જુદી જુદી બુદ્ધિ ન જ થવી જોઈએ.. પણ ઉષ્ટ્ર,

*-----***** ааरणम् *****-----*****

114. तिन्नश्चयात्मिकेति । सामान्यविशेषनिश्चयस्यभावा समित्यादिका सामान्यनिश्चयरूपा; उष्ट्र इत्यादिका तु विशेषनिश्चयस्वरूपा इत्यर्थः ॥

१-२. अनुष्टुप्। ३. 'समानबुद्धिविशेषश्च' इति ङ-पाठः। ४. 'औष्ट्रामुष्ट्र०' इति क-पाठः। ५. पूर्वमुद्रिते तु 'सत्त्वं भिन्नं' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु D-I-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता। ६. 'दिति भावः। एतदा०' इति ङ-पाठः। ७. पूर्वमुद्रिते तु 'तिन्नत्या०' इति पाठः, अत्र तु N-प्रतानुसारेण शुद्धपाठस्थापना।

(२५१) भेदे तु तदसत्त्वं चेत् कः किमाहात्र वस्तुनि ?। कथं तद्भाव इष्टश्चेद् भेदाभेदिवकल्पतः ॥३॥ अन्योन्यव्याप्तितश्चायं सत्त्वोष्ट्रत्वादिधर्मयोः। सिद्ध एकान्तभेदादित्यागाज्जात्यन्तरात्मकः ॥४॥

कृतम् ? ननु अस्ति चैतदासामुष्ट्र-द्रव्य-सद्बुद्धीनां मिथो वैलक्षण्येन ।२। भेद इत्यादि । भेदे पुनरौष्ट्र्यादि-सत्त्वयोः तदसत्त्वं चेदौष्ट्र्याद्यसत्त्वं सत्त्वादन्यत्वेन । एतदाशङ्क्याह-कः

किमाह अत्र वस्तुनि ? भेदे सित तदसत्त्वमेव भवतीत्यर्थः । कथं तद्भावः-औष्ट्र्यादि-सत्तालक्षणः इष्टश्चेत् एतदाशङ्क्याह-भेदाभेदिवकल्पतः भेदाभेदात्मको विकल्पः, विकल्पः-भेदस्ततः । सत्त्वात् कथिश्चिद् भेदेनेति योऽर्थः ।३। अन्योन्यव्याप्तितश्च कारणादयं-भेदाभेद-

विकल्पः सत्त्वोष्ट्रत्वादिधर्मयोः सिद्धः-प्रतिष्ठित एकान्तभेदादित्यागात्-सर्वथा भेदाभेद-

દ્રવ્ય, સત્ એવી જુદી જુદી બુદ્ધિ તો થાય છે જ…)

(૨૫૧) (૩) પૂર્વપક્ષ : પણ જો ઉષ્ટ્રત્વાદિ અને સત્ત્વનો ભેદ માનો, તો - ઉષ્ટ્રત્વાદિ સત્ત્વથી ભિન્ન થતાં - ઉષ્ટ્રત્વાદિને અસત્ માનવા પડે...

ઉત્તરપક્ષ : તમારી વાત બરાબર છે, કારણ કે તેવું માનવામાં તો ઉષ્ટ્રાદિને અસત્ માનવું જ પડે… એ વિશે કોણ શું કહે છે ?

પૂર્વપક્ષ ઃ (જો ભેદ-અભેદ બંને પક્ષે દોષ હોય) તો ઉષ્ટ્રત્વાદિ અને સત્ત્વનું શી રીતે અસ્તિત્વ ઇષ્ટ છે ?

ઉત્તરપક્ષ : તેઓનું અસ્તિત્વ ભેદાભેદવિકલ્પથી ઇષ્ટ છે, અર્થાત્ ઉષ્ટ્રત્વાદિનો સત્ત્વથી કથંચિદ્ ભેદ અને કથંચિદ્ અભેદ છે... (કથંચિદ્ ભેદ હોવાથી પરસ્પર વિલક્ષણ બુદ્ધિ પણ સંગત થશે અને કથંચિદ્ અભેદ હોવાથી ઉષ્ટ્રત્વાદિ સત્ત્વરૂપ પણ બનશે...)

(૪) ઉષ્ટ્રત્વાદિ અને સત્ત્વધર્મનો એકાંત ભેદ કે અભેદ ન ઘટવાથી, અલગ જ જાતિરૂપ (=પ્રકારનો) આ "ભેદાભેદ=કથંચિદ્ ભેદ કે કથંચિદ્ અભેદ" પ્રતિષ્ઠિત થાય છે ← આ ભેદાભેદ અન્યોન્યવ્યાપ્તિના કારણે છે... (આશય એ કે, ભેદ અને અભેદની અન્યોન્યવ્યાપ્તિ છે. ભેદ વિના અભેદ ન હોય, અભેદ વિના ભેદ ન હોય, એટલે સત્ત્વ-ઉષ્ટ્રાદિનો એકાંત ભેદ પણ ન હોઈ શકે (અભેદ વિના ભેદ ન હોય) એકાંત અભેદ પણ ન હોઈ શકે (ભેદ વિના અભેદ ન હોય) આમ બંનેનો ભેદાભેદ સિદ્ધ થાય છે, જે જાત્યન્તર છે. અર્થાત્ ભેદ અને અભેદ બે નથી, પણ સ્વતંત્ર ભેદાભેદ છે.)

१-२. अनुष्टुप् । ३. 'सत्त्वौष्ट्र्यादि०' इति ध-पाठ: ।

(२५२) न सत्त्वं किञ्चिदौष्ट्र्यादिधर्मान्तरिवर्वजितम् । तद् वा सत्त्वविनिर्मुक्तं केवलं गम्यते क्वचित् ॥५॥ ततोऽसत् तत् तथा न्यायादेकं चोभयसिद्धितः । अन्यत्रातो विरोधस्तदभावापत्तिलक्षणः ॥६॥ एवं चोभयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृतिः । असिद्धा नान्यतोऽभिन्नं यदन्यत्रापि वर्तते ॥७॥

द्यागात् जात्यन्तरात्मक इति । ४। एतद्भावनायैवाह-न सत्त्वमित्यादि । न सत्त्वं किञ्चिदौष्ट्र्या-दिधर्मान्तरिववर्जितं तत्-औष्ट्र्यादि वा सत्त्वविनिर्मुक्तं केवलं गम्यते क्वचित् । ५। यदि नामैवं ततः किमित्याह-ततोऽसत् तत्-सत्त्वादि तथा-इतरेतरभेदेन न्यायात्-न्यायेन केवला-नवगमनात्, एकं च असत् तत् उभयसिद्धितः-सत्त्वौष्ट्र्याद्युभयोपलब्धेः, अन्यत्र-एकान्त-भेदादौ अतो विरोधस्तदभावापत्तिलक्षणः तयोः-सत्त्वौष्ट्रत्वाद्यौरभावापत्तिः सैव लक्षणं यस्य स तथा । ६। एवं चेत्यादि । एवं च-उक्तनीत्या उभयरूपत्वे सत्युष्ट्रादेः, किमित्याह-तद्विशेषनिराकृतिः-उष्ट्रत्वादिविशेषनिराकृतिः असिद्धा । कथमित्याह-नान्यतः-दभः अभिन्नं सत्त्वं यत्-यस्मादन्यत्रापि-उष्ट्रादौ वर्तते । किं तर्हि ? आत्मीयमेव । ७। ततश्च प्रवृत्तिनियमो-

હવે તે બેનો, એકાંત ભેદ કે અભેદ કેમ ન મનાય ? તે કહે છે –

(૨૫૨) (૫) ઉષ્ટ્રત્વાદિ બીજા ધર્મોથી રહિત કેવળ સત્ત્વ કે સત્ત્વથી રહિત કેવળ ઉષ્ટ્રત્વાદિ કદી પણ જણાતા નથી...

- (ફ) તેથી (=આ રીતે એકબીજા વિના (ઇતરેતરભેદેન) એકલા ન મળતાં હોવાથી) ઉભયની જ સિદ્ધિ થાય છે, એટલે તે બંને એક છે એ વાત અસત્ છે અને જો બંનેનો એકાંત ભેદ માનો તો બંનેનો અભાવ થઈ જવારૂપ સ્પષ્ટ વિરોધ છે…
- (૭) આ રીતે ઊંટ વિગેરે વસ્તુ, જયારે સામાન્ય-વિશેષ ઉભયરૂપ હોય, ત્યારે તમે કહો કે "ઊંટ વિગેરે વસ્તુઓ સામાન્યરૂપ હોવાથી, તેઓનાં ઉષ્ટ્રત્વરૂપ વિશેષનું નિરાકરણ થશે" તો તે સિદ્ધ નથી, કારણ કે દહીંથી અભિન્ન સામાન્ય તે (અન્યત્ર=) ઊંટમાં હોતું જ નથી, અર્થાત્ ઊંટનું સામાન્ય જ ઊંટમાં વર્તે, બીજાનું નહીં… (તેથી સામાન્યરૂપ હોવા છતાં પણ, તેની વિશેષરૂપતા તો અબાધિત જ છે…)

१-३. अनुष्टुप् । ४. 'दिभेदान्तरविवर्जितं' इति क-पाठः । ५. 'एकं वाऽसत्' इति ङ-पाठः । ६. 'सत्त्वौष्ट्र०' इति घ-पाठः । ७. पूर्वमृद्धिते तु 'सत्त्वोष्ट्रत्वाद्ययो०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु D-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता ।

प्रवृत्तिनियमोऽप्येवं दिध खादेति युज्यते । चोदितस्येह दध्न्येव यद्विशेषेण चोदना ॥८॥ (२५३) अतोऽस्त्यितशयस्तत्र येन भेदेन वर्तते । स दध्येवेत्यदो नेति सद्द्रव्यत्वानुवेधतः ॥९॥ ततः सोऽस्ति न चान्यत्र न चाप्यनुभयं परम् । एवं तत्त्वव्यवस्थायामवद्यं नास्ति किञ्चन ॥१०॥

उच्चेवं दिध खाद इति-एवं युज्यते चोदितस्येह दध्न्येव । कुत इत्याशङ्क्याह-यद्विशेषेण चोदना दिध खादेत्येवम्, न पुनरुष्ट्रं धावेति ।८। अत इत्यादि । अतोऽस्त्यतिशयः-विशेष-पिरणामः तत्र-दिध्न येन कारणेन भेदेन वर्तते, तथा चोदितः पुरुषः । न चैवमपि परेष्टिसिद्धि-रित्याह-स दध्येवेत्यदो न एतत्रैकान्तेन । कुत इत्याह-सद्द्रव्यत्वानुवेधतः कारणात् केवलस्य दिधपर्यायस्याभावादित्यर्थः ।९। तत इत्यादि । ततः सोऽस्त्यितिशयो दिध्न, न चान्यत्र-उष्ट्रेऽसौ,

♦...... અનેકાંતરિશ **♦.....**

- (૮) વળી, આ રીતે "દહીં ખા" એમ કહેવાથી પ્રેરાયેલ વ્યક્તિની, દહીં વિશે જ પ્રવૃત્તિનું નિયમન પણ યોગ્ય છે, કારણ કે તે વ્યક્તિને "દહીં ખા" એમ વિશિષ્ટંરૂપે જ પ્રેરણા કરાયેલ છે, "ઊંટ તરફ દોડ" એ રૂપે નહીં.
- (૨૫૩) (૯) "દહીં ખા" એમ પ્રેરાયેલ વ્યક્તિ દહીં વિશે જ પ્રવૃત્તિ કરે છે, ઊંટ વિશે કેમ નહીં ? તેનું કારણ એ જ કે, દહીંમાં કોઈ વિશેષ અતિશય છે... (અને એ અતિશય જ વિશેષ-પરિણામરૂપે સિદ્ધ હોવાથી, વિશેષપરિણામની નિરાકૃતિ નથી...)

પૂર્વપક્ષ: અરે ! એથી તો અમારી ઇષ્ટસિદ્ધિ જ થઈ ને ? (કારણ કે અમે એ જ તો કહીએ છીએ કે, માત્ર વિશેષપરિણામ જ માનો, સમાનપરિણામ નહીં - આવું માનો તો જ પ્રવૃત્તિનું નિયમન રહે…)

ઉત્તરપક્ષ : ના, કારણ કે એકાંતે માત્ર 'આ દહીં જ છે' એવી પ્રતીતિ નથી થતી… દહીંનો સત્ત્વ-દ્રવ્યત્વ આદિ સાથે અનુવેધ (=જોડાણ) હોવાથી, માત્ર દહીં પર્યાયનું અસ્તિત્વ અસંગત છે… એટલે તેમાં "સમાનપરિણામ" પણ માનવો જ રહ્યો…

(૧૦) 'દહીં ખા' એમ પ્રેરાયેલ વ્યક્તિ દહીં વિશે જ પ્રવર્તે, ઊંટ વિશે નહીં… તેનું કારણ એ જ કે, તે અતિશય=વિશેષપરિણામ માત્ર દહીંમાં જ નિયત છે, ઊંટમાં નહીં… એટલે દહીં આદિમાં "**વિશેષપરિણામ"** પણ માનવો જ રહ્યો… આમ, બધી જ વસ્તુઓ સમાન-અસમાન ઉભયપરિણામ

१-३. अनुष्टुप् । ४. 'प्रवर्तते' इति घ-ड-पाठः । ५. 'एतदेकान्तेन' इति घ-पाठः ।

(२५४) सर्वथा क्षणिकत्वे च प्रतीत्योत्पादवादिनः । सर्वस्य सर्वकार्यत्वप्राप्त्याऽभेदो भवेदिप ॥११॥ क्षीरोष्ट्रानन्तरं भूतेर्न्यायाद् दध्युष्ट्रयोर्यतः । द्वयकार्यत्वयोगेन नियमात् तुल्यरूपता ॥१२॥

*
तित्रयतत्वात् । न चाप्यनुभयं परं तत्त्वम्, उक्तवत् समानासमानोभयपरिणामरूपत्वेन । एवं तत्त्वयवस्थायां सत्यां अवद्यं-पापं नास्ति किञ्चन ।१०। परपक्षे त्वयं दोष एवेत्याह-सर्वथेत्यादि । सर्वथा क्षणिकत्वे च, निरन्वयक्षणिकत्व इत्यर्थः, प्रतीत्योत्पादवादिनः परस्य, सर्वस्य-दध्यादेवस्तुन इति प्रक्रमः, सर्वकार्यत्वप्राप्त्या-उष्ट्रादिकार्यत्वप्राप्त्या हेतुभूतया अभेदो दूषणमेतद् भवेदि ।११। एतदेवाह-क्षीरोष्ट्रानन्तरं भूतेः-उत्पत्तेन्यायाज्जगित सदा तद्भावेन दथ्युष्ट्रयोः, यतो द्वयोरपीह प्रक्रमे, द्वयकार्यत्वयोगेन हेतुना नियमात्, तुल्यरूपता, परनीत्या अनेडांतरिश

હોવાથી, એવું કોઈ તત્ત્વ નથી, કે જે અનુભયરૂપ (=ઉભયરહિત - સામાન્ય/વિશેષ બંને વિનાનું) હોય. નિષ્કર્ષ : આ પ્રમાણે વસ્તુને સમાન/અસમાનપરિણામ માનવારૂપ તત્ત્વવ્યવસ્થા સિદ્ધ થયે,

પૂર્વોક્ત કોઈ દોષોનો અવકાશ નથી…

🕸 અન્યદર્શનકારોના મતે અસમંજસતા 🕸

(૨૫૪) (૧૧) જો વસ્તુને નિરન્વય (=પૂર્વાપરક્ષણોમાં અનનુગતરૂપે) ક્ષણિક માનો, તો પ્રૈતીત્ય-સમુત્પાદવાદી બૌદ્ધમતે, દહીં આદિ બધી જ વસ્તુઓ ઊંટ આદિ બધી જ વસ્તુઓનું કાર્ય બનવાથી - ઉષ્ટ્રકાર્યત્વેન દહીં પણ ઊંટતુલ્ય બનતાં - દહીં ઊંટનો અભેદ થશે જ…

હવે દહીં પણ ઊંટનું કાર્ય શી રીતે બને ? તે કહે છે -

(૧૨) બૌદ્ધમતે પૂર્વક્ષણગત પદાર્થ કારણ બને - એ નિયમ પ્રમાણે, જગતમાં સર્વદા (૧) પ્રથમક્ષણે દૂધ + ઊંટ છે અને ત્યારબાદની (૨) દ્વિતીયક્ષણે દહીં + ઊંટની ઉત્પત્તિ થાય છે, તો અહીં પૂર્વોક્ત નિયમ (=ઉત્તરક્ષણીય પદાર્થ પૂર્વક્ષણીયપદાર્થનું કાર્ય બને - એ નિયમ) પ્રમાણે દહીં પણ બંનેનું (=દૂધ + ઊંટનું) કાર્ય બનશે અને ઊંટ પણ બંનેનું કાર્ય બનશે... અને આ રીતે તો,બે (=દૂધ + ઊંટ) પદાર્થના કાર્યરૂપે દહીં-ઊંટ બંને તુલ્ય બનશે!

 ф......
 * विवरणम् ф......

115. तिन्नयतत्यादिति । तरिमन्-विध्न नियतस्तस्य भाव:-तत्त्वं तस्मात् ॥

♣ कारण प्रतीत्य कार्यस्य समुत्पादः=प्रतीत्यसमृत्पादः બૌद्ध, કારણ જ કાર્યસ્વરૂપે ઉત્પन्न થાય છે એવું नथी मानतो, पश કारणने आश्रयीने असत् એवा કार्यनी ઉत्पत्ति माने छे...

१-२. अनुष्टुप् । ३. 'क्षणिक इत्यर्थ:' इति घ-पाठ: । ४. 'द्वये कार्य॰' इति **ड-पाठ:** । ५. 'दधनि यतस्तन्नियतस्तस्य' इति च-पाठ: ।

न चेत् तत्तत्त्वभावत्वात् न तत् ताभ्यां पृथङ्मतम् । तच्चाविशिष्टं सर्वेषामसतामिति भाव्यताम् ॥१३॥ (२५५) विशिष्टतत्त्वभावत्वकल्पना च न युज्यते । विशिष्टोपाध्यभावेन भावे चास्यान्वयो धुवः ॥१४॥

..... व्याख्या *****.....*

द्वयोरिष तद्द्वयादुत्पत्तेरित्यर्थः ।१२। न चेदित्यादि । न चेत् तुल्यरूपता तत्तत्त्वभावत्वात् तयोर्दध्युष्ट्रजननस्वभावत्वात् । एतदाशङ्क्याह-न तत्-तत्स्वभावत्वं ताभ्यां-दध्युष्ट्राभ्यां पृथङ्मतं-अर्थान्तरभूतिमष्टम् । किं तर्हि ? दध्युष्ट्रावेव द्वाविष तत्स्वभावत्वम् । तच्च-तत्स्व-भावत्वं च तत्तत्त्वरूपमेव अविशिष्टं-तुल्यं सर्वेषामसतां-खर-विषाणादीनांमिति भाव्यता-मेतत् । ततश्च तयोर्दध्युष्ट्रजननस्वभावत्वादित्येतदेवासत्, किन्तु तयोरसज्जननस्वभावत्वादिति न्याय्यमिति ।१३। तथा चाह-विशिष्टेत्यादि । विशिष्टतत्स्वभावत्वकल्पना च-दध्युष्ट्रजननस्वभावत्वकल्पना च न युज्यते । केन हेतुनेत्याह-विशिष्टोपाध्यभावेन, तदा सर्वथा दध्याद्य-

(૧૩) **બૌદ્ધ**ઃ બંને તુલ્ય નહીં બને, કારણ કે ક્ષીર અને ઊંટ બંનેનો, દહીં-ઊંટ બંનેને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ છે… (તેથી ક્ષીર-ઊંટથી દહીં-ઊંટરૂપ બે જુદા જુદા પદાર્થ જ ઉત્પન્ન થશે, એટલે તે બંને કાર્ય એકરૂપ બનવાની આપત્તિ નહીં આવે…)

સ્યાદાદી: પરંતુ 'દહીં-ઊંટને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ' કોંરણરૂપ દહીં-ઊંટક્ષણથી જુદો નથી, પણ દહીં-ઊંટક્ષણરૂપ જ છે... (પણ ક્ષણિકમતે કારણક્ષણે તો કાર્યરૂપ દહીં-ઊંટક્ષણનું અસ્તિત્વ જ નથી, તો પણ તેવા અસત્ દહીં-ઊંટક્ષણને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ, કારણરૂપ દહીં-ઊંટક્ષણમાં માનો, તો તેવો (અસત્જનન) સ્વભાવ તો ખરવિષાણાદિ દરેક અસત્ વસ્તુ વિશે સમાન છે... (એટલે તેઓનો સ્વભાવ, જેમ અસત્ દહીં-ઊંટને ઉત્પન્ન કરવાનો છે, તેમ અસત્ ખરવિષાણાદિને ઉત્પન્ન કરવાનો પણ માનવો જ પડશે...)

ફલતઃ કારણરૂપ દહીં-ઊંટક્ષણનો, દહીં-ઊંટને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ નહીં, પણ અસત્ (=દહીં-ઊંટ-ખરવિષણાદિ) જનનસ્વભાવ જ સિદ્ધ થશે…

(૨૫૫) (૧૪) બૌદ્ધ: પણ દહીં-ઊંટમાં ખરવિષણાદિને નહીં, પણ માત્ર દહીં-ઊંટને જ ઉત્પન્ન કરવાનો, કોઈ વિશિષ્ટ સ્વભાવ માની લઈએ તો ?

સ્યાદાદી : પણ તેવું માનવું યોગ્ય નથી, કારણ કે દહીંક્ષણમાં દહીંજનનસ્વભાવ ઊંટક્ષણમાં

[❖] પહેલા ગ્રંથકારશ્રીએ કારણ તરીકે ક્ષીર - ઊંટ બતાવેલા… પણ હવે દહીં-ઊંટની ઉત્તરોત્તર ક્ષણ પ્રત્યે પૂર્વ-પૂર્વક્ષણ કારણ બનતી હોવાથી, કારણ તરીકે પૂર્વક્ષણીય દહીં-ઊંટનો જ ઉલ્લેખ કર્યો છે, એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવું…

१-२. अनुष्टुप् । ३. 'तत्स्वरूपमेव' इति घ-पाठः । ४. 'नामपि भाव्यता०' इति क~पाठः ।

अभिन्नदेशरूपादिभावेऽप्येषोऽनिवारितः । न चैकान्तिक एवायं धूमादावन्यथेक्षणात् ॥१५॥ (२५६) एवं सन्त्यायतः सिद्ध उभयेऽप्युभयोद्भवे । चोदनेऽन्यतरस्येह प्रवृत्तौ नियमः कुतः ? ॥१६॥

भावेनेत्यर्थः । भावे चास्य-विशिष्टस्योपाधेः किमित्याह-अन्वयो ध्रुवः भाविकार्यार्थाशून्य-तया, तस्यैव तथोपाधित्वयोगादिति ।१४। अभिन्नेत्यादि । अभिन्नदेशरूपादिभावेऽिप दध्यादेः एषः-अन्वयोऽनिवारितः परस्य । न चैकान्तिक एवायम्-अभिन्नदेशरूपादिभावः । कृत इत्याह-धूमादावन्यथेक्षणात्-भिन्नदेशरूपादिभावेक्षणात् ।१५। एविमित्यादि । एवं सन्यायतः सिद्धे सित उभयेऽिप-दध्युष्ट्रोभये उभयोद्धवे-दध्युष्ट्रोभयोद्धवे, उभयमुभयजननस्वभाविमिति तुल्यात् स्वभावद्वयात् उपजायमानमुभयमप्येतत् तुल्यमेव भवतीति । एवं चोदनेऽन्यतरस्येह दिध खादेत्येवं प्रवृत्तौ नियमः कृतः ? उभयोस्तदुभयस्वभावजन्यत्वेन तुल्यत्वादिति ।१६।

ઊંટજનનસ્વભાવ... આવું માનવા માટે, કારણક્ષણોમાં કોઈ વિશેષ ભેદક માનવો પડે... કાર્યરૂપ દહીં-ઊંટનું તો હજુ અસ્તિત્વ જ તમે માનતા નથી કે જે તેવા વિશેષ બની શકે... અને જો વિશેષનું અસ્તિત્વ કારણમાં માનશો, તો પછી અન્વય માનવો પડશે, કારણ કે કાર્યનું કથંચિદ્દ કારણમાં અસ્તિત્વ જ તેવો વિશેષ બની શકે... (પણ અન્વય તો બૌદ્ધને બિલકુલ ઇષ્ટ નથી...)

અન્વય માનવો અત્યાવશ્યક છે - એ વાત હવે ગ્રંથકારશ્રી બતાવે છે -

બૌદ્ધ: કાર્યરૂપ દહીં, કારણરૂપ દહીંના જ દેશમાં તે જ રૂપવાળું ઉત્પન્ન થાય છે (અર્થાત્ જેના દેશ-રૂપાદિ અભિન્ન છે તેનો જ કાર્ય-કારણભાવ છે…) એટલે તે રીતે તે ઊંટથી જુદું પડી જાય છે - આમ દહીં-ઊંટની તુલ્યતાની આપત્તિ નથી.

(૧૫) સ્યાદાદી: જો અભિન્નદેશરૂપ કાર્યોત્પત્તિ માનો તો તમારે અન્વય માનવો જ પડે, કારણ કે તે રૂપાદિ તો અનુગત થયા… વળી, કાર્યકારણનાં અભિન્નદેશરૂપનો એકાંત પણ નથી,કારણ કે અગ્નિમાંથી ધૂમ ભિન્નદેશરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે…

(૨૫૬) (૧૬) ઉપરોક્ત સત્ર્યાય પ્રમાણે દહીં-ઊંટરૂપ બંને કારણથી દહીં-ઊંટરૂપ બંને કાર્યની ઉત્પત્તિ સિદ્ધ થતાં તો દહીં-ઊંટ બંનેની તુલ્યતા જ થશે, કારણ કે કારણરૂપ દહીં પણ દહીં-ઊંટ ઉભયજનનસ્વભાવી અને ઊંટ પણ દહીં-ઊંટ ઉભયજનનસ્વભાવી - એમ કારણના તુલ્ય એવા બે સ્વભાવથી થતું કાર્ય પણ તુલ્ય જ હોય...

પ્રશ્ન : પણ તેમાં (=તુલ્યસ્વભાવથી જન્ય હોઈ તે બેની તુલ્યતા હોવામાં) વાંધો શું ? ઉત્તર : અરે ! તો તો 'દહીં ખા' એમ પ્રેરાયેલ વ્યક્તિ, દહીંતુલ્ય ઊંટ વિશે પણ પ્રવૃત્ત થશે !

[.]१. अनुष्टुप् । २. 'द्वितये' इति ग-पाठः । ३. अनुष्टुप् । ४. 'खाद प्रवृत्तौ' इति घ-पाठः ।

उभयोस्तुल्यरूपत्वाद् निरंशत्वाच्च सर्वथा । विशेषासम्भवाद् ध्वान्तमवधूय विचिन्त्यताम् ॥१७॥ (२५७) एवं सर्वत्र संयोज्यः प्रवृत्त्यनियमो बुधैः । प्रक्रान्तार्थानुसारेण लेशतस्तु निदर्शितः ॥१८॥'' इत्यादि ।

अत एवाह-उभयोरित्यादि । उभयो:-दध्युष्ट्रयोस्तुल्यरूपत्वात् तदुभयजनकत्वेन निरंशत्वा-च्य सर्वथा एकस्वभावत्वेन, एवं विशेषासम्भवात् कार्यदध्युष्ट्रयोरिति सामर्थ्यम्, ध्वान्त-मवध्य विचिन्त्यतां प्रवृत्तिनियमः कृत इत्येतत् ।१७। एविमित्यादि । एवम्-उक्तनीत्या सर्वत्र-विष-मोदकादौ संयोज्यः प्रवृत्त्यनियमो बुधै:-पण्डितैः प्रक्रान्तार्थानुसारेण दध्युष्ट्रयोः परेणोप-न्यस्तत्वात् लेशतस्त् निदर्शितः प्रवृत्त्यनियम इत्यादि ॥

♦ અનેકાંતરિશ **♦**

અને તેથી તો બૌદ્ધમતે શી રીતે નિયમન રહેવાનું ?

(૧૭) બૌદ્ધ: પણ અમે દહીં અને ઊંટ બંને કાર્યોમાં એવી કોઈ વિશેષતા માની લઈએ તો ? સ્યાદાદી: પણ તેવી વિશેષતા માનવી સંભવિત નથી, કારણ કે તેઓના દહીં-ઊંટ બંને કારણો ઉભયજનકરૂપે તુલ્ય છે... આશય એ કે, બેને ઉત્પન્ન કરવારૂપ સ્વભાવ બુંને કારણોનો તુલ્ય છે અને તેથી તેઓનું કાર્ય પણ તુલ્ય જ રહેવાનું... સ્પષ્ટ વાત છે કે, કારણભેદાત્ કાર્યભેદ..., પણ પ્રસ્તુતમાં તેવું નથી...)

અને તે કારણો સર્વથા એકસ્વભાવી હોઈ નિરંશ છે... (એટલે તેઓમાં બીજો કોઈ વિશેષસ્વભાવ નથી, કે જેથી તેઓ બંને કાર્યોમાં જુદી જુદી વિશેષતાનું આધાન કરે...)

સાર: તેથી બૌદ્ધમતે કાર્યરૂપ દહીં-ઊંટનો વિશેષ અસંભવિત છે... એટલે એકવાર અજ્ઞાનનું અંધારૂં દૂર કરીને વિચારો કે - "વસ્તુને હું ક્ષણિક માનીશ, તો પ્રવૃત્તિનું નિયમન શી રીતે રહેશે ?... ઇત્યાદિ."

(૨૫૭) (૧૮) પ્રસ્તુતમાં પૂર્વપક્ષીએ દહીં-ઊંટનું દેષ્ટાંત કહ્યું હતું, એટલે તેને અનુસરી અમે પણ (બૌદ્ધાદિને), દહીં-ઊંટ વિશે જ પ્રવૃત્તિની અનિયમિતતા, અહીં લેશથી=સંક્ષેપથી બતાવી છે… પણ ઉક્તરીતે પંડિતોએ, વિષ-મોદકાદિ વિશે પણ પ્રવૃત્તિની અનિયમિતતા ઘટાવી લેવી…

અનુસંધાન : તેથી સ્યાદ્વાદમતે પ્રવૃતિનું નિયમન નહીં રહે એ વાત ખોટી છે… વાસ્તવિકતા એ છે કે, ક્ષણિકાદિમતે જ પ્રવૃતિનું નિયમન નથી… (એટલે અમારા મતે કોઈ દોષનો અવકાશ નથી…)

१-२. अनुष्टुप् ।

www.jainelibrary.org

(२५८) यच्चोक्तम्ं-'सर्ववस्तुशबलवादिनः क्वचिदन्यासंसृष्टाकारबुद्ध्यसिद्धेः तथावाचकाभावात् संहारवादानुपपितः, तिसद्धौ वा तत एव तत्स्वभावभेदात् तदेक-रूपतैव' इत्येतदप्ययुक्तम्, सर्ववस्तुशबलभावेऽपि तथाक्षयोपशमवत्प्रमातुर्गुणप्रधान-भावेन क्वचिदन्यासंसृष्टाकाराया बुद्धेः सिद्धेः, सिन्नकृष्टविप्रकृष्टयोः प्रमात्रोरुष्ट्र एव

यच्चोक्तं मूलपूर्वपक्षें-'सर्ववस्तुशबलवादिनः' इत्यादि यावत् 'तिस्यद्धौ वा तत एव तत्स्वभावभेदात् तदेकरूपतैव' इति एतत् प्राग् व्याख्यातमेवेति न व्याख्यायते । अत्र तु दूषणमभिधातुमाह-एतदप्ययुक्तम् । कथिमत्याह-सर्ववस्तुशबलभावेऽिष सित तथाक्षयो-पश्मवत्प्रमातुः, चित्रक्षयोपशमवत इत्यर्थः, गुणप्रधानभावेन-वक्ष्यमाणोदाहरणगतेन क्विचत्-वस्तुनि अन्यासंसृष्टाकाराया इव बुद्धेः सिद्धेः-उपलब्धेः । इहैव भावार्थमाह-

...... એ અનેકાંતરશ્મિ **જ**......

🕸 સ્થાદ્ધાદમતે સ્થાદ્ધાદઅસંગતિનો નિરાસ 🕸

(૨૫૮) મૂળપૂર્વપર્ક્ષમાં તમે જે કહ્યું હતું કે → "જે લોકો વસ્તુને અનેકાંતરૂપ માને છે, તે લોકોના મતે પ્રતિનિયત શબ્દ-બુદ્ધિ પણ ન ઘટતાં, સંહારવાદ જ અસંગત થશે…

આશય એ કે, સામાન્યરૂપે બધા આકારોનો અભેદ થઈ જતાં, દહીં આદિથી અસંસૃષ્ટ (=અસંબદ્ધ) પ્રતિનિયત ઊંટાદિની બુદ્ધિ કે શબ્દ ઘટી શકશે નહીં, તો 'स्यात् सन् उष्ट्ः' એવા જ્ઞાન અને શબ્દરૂપે સ્યાદ્ધાદ પણ શી રીતે ઘટે ?

જો અન્ય-અસંસૃષ્ટ આકાર-બુદ્ધિ માનો, તો - તે બેનો સ્વભાવ ભિન્ન થવાથી - તેઓની માત્ર એક વિશેષરૂપતા જ સિદ્ધ થશે... ફલતઃ તેઓ ઉભયરૂપ ન બનવાથી સ્યાદાદ અસંગત જ સાબિત થશે..." ← તે બધું કથન અયુક્ત છે, કારણ કે બધી જ વસ્તુઓ શબલ=એકબીજા સાથે મિશ્રિત હોવા છતાં, વિચિત્ર ક્ષયોપશમવાળા પ્રમાતાને ગૌણ-પ્રધાનભાવે, દહીં આદિ વસ્તુ વિશે, અન્યથી (ઊંટાદિથી) અસંસૃષ્ટ આકારે બુદ્ધિ થતી દેખાયેં જ છે. તે આ રીતે -

ભાવાર્થ : ર્યાંરો કે ઊંટરૂપ વસ્તુ એક જ છે, પણ તે વસ્તુને દેખનાર પ્રમાતા બે છે : (૧) એક દૂર ઊભો છે, અને (૨) બીજો નજીક ઊભો છે… તેમાંથી પહેલાને ઊંટની માત્ર સદ્રરૂપે બુદ્ધિ થાય

[💠] આ બધી વાતો આગળના પ્રંથથી સ્પષ્ટ થશે...

अभ આવી બુદ્ધિ સિદ્ધ હોવાથી 'स्यादुष्ट्रो दिधः' એવા જ્ઞાનરૂપ સ્યાદાદ પણ સિદ્ધ થાય છે, એવું આગળ બતાવશे... तेथी હમણાં તો પહેલા અન્યઅસંસુષ્ટ આકારે બુદ્ધિની સંગતિ કરે છે...

ઋં અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવું કે ગ્રંથકારશ્રીને મૂળ તો એ સિદ્ધ કરવું છે કે, શબલરૂપ વસ્તુ માનવામાં અવિરોધપણે પ્રતિનિયત શબ્દ-બુદ્ધિ ઘટી શકે, એટલે સંહારવાદની અસંગતિ નથી…

१. प्रेक्ष्यतां ४७-४८तमे पृष्ठे । २. 'शमवतः प्रमातु॰' इति क-पाठः । ३. प्रेक्ष्यतां ४७-४८तमे पृष्ठे । ४. 'शम-वतः प्रमातु॰' इति क-पाठः ।

www.jainelibrary.org

संदुष्ट्रादिबुद्धिभेददर्शनाद्, (२५९) विप्रकृष्टो हि तत्र प्रमाता तथाप्रतिपत्तिवीर्यतो-ऽप्रधानगुणभूतमपि भावेन गुणभूतोष्ट्रत्वादिविशेषं पटुप्रतीत्यपेक्षापादितप्रधानभावं सन्मात्रमवैति, यथा विशिष्टवस्त्रादौ रक्तादि, सन्निकृष्टस्त्वन्यथाप्रतिपत्तिबलेन उक्तरूपमपि

♦ व्याख्या **♦**

सिन्नकृष्टिविप्रकृष्टयोः प्रमात्रोरुष्ट् एव वस्तुनि, सदुष्ट्रादिबुद्धिभेददर्शनात् । कथमेतदेवमित्याह-विप्रकृष्टो हि तत्र-उष्ट्रे प्रमाता तथाप्रतिपत्तिवीर्यतः-सामान्यप्रतिपत्तिसामर्थ्येन
अप्रधानगुणभूतमपि भावेन-परमार्थेन 'सन्मात्रमवैति' इति योगः । किविशिष्टमित्याहगुणभूतोष्ट्रत्वादिविशेषं गुणभूतः-अप्रधानभूत उष्ट्रत्वादिविशेषो यस्मिस्तत् तथा । एतदेव
विशेष्यते पदुप्रतीत्यपेक्षया-निश्चयप्रतीत्यपेक्षया आपादितः प्रधानभावो यस्य तत् तथा।
एवम्भूतं सन्मात्रमवैति । निदर्शनमाह-यथा विशिष्टवस्त्रादौ पटादिरूपे रक्तादि रक्तं किमपीति ।
सिन्नकृष्टः पुनः प्रमाता अन्यथाप्रतिपत्तिवलेन-तथाप्रतिपत्तिवीर्यापेक्षया, विशेषप्रतिपत्तिसामर्थ्येनेत्यर्थः, उक्तरूपमिष तत्त्वतः-अप्रधानगुणभूतमिष परमार्थेन 'उष्ट्रत्वादि' इति योगः,

 *

છે, જ્યારે બીજાને ઊંટાદિરૂપે બુદ્ધિ થાય છે… આમ એક જ વસ્તુ વિશે અલગ-અલગ પ્રમાતાને અલગ-અલગ બુદ્ધિ થતી દેખાય છે…

(૨૫૯) પ્રશ્ન : પણ એક જ વસ્તુ વિશે અલગ-અલગ બુદ્ધિ કેર્મ ?

ઉત્તરઃ જુઓ,

(૧) દૂર રહેલ પ્રમાતામાં સામાન્યની જ બુદ્ધિનું સામર્થ્ય હોવાથી, પરમાર્થથી અપ્રધાનગૌણ (=જેમાં કોઈ પ્રધાન-ગૌણ નથી) એવું (અર્થાત્ પરમાર્થથી ઊંટમાં સત્ત્વ ગૌણ છે કે ઉષ્ટ્રત્વ પ્રધાન છે એવું નથી) પણ નિશ્ચયની અપેક્ષાએ પ્રધાન બનેલ સત્ત્વ, કે જેમાં ઉષ્ટ્રત્વાદિ વિશેષ ગૌણ બનેલ છે, તેને જ તે જાણે છે. (દૂરથી ઊંટનો નિશ્ચય થઈ શકતો ન હોવાથી નિશ્ચયની અપેક્ષાએ સત્ત્વપ્રધાન બની જાય છે…)

આ સદ્દરૂપતા કેવી છે ? તે બતાવે છે - (ક) જેમાં ઉષ્ટ્રત્વાદિ વિશેષો ગૌણ=અપ્રધાન છે... (એટલે જ તો દૂર રહેલ પ્રમાતાને તેઓનો મુખ્યરૂપે બોધ થતો નથી...) અને (ખ) પટુપ્રતીતિ= નિશ્ચયપ્રતીતિની અપેક્ષાએ મુખ્યરૂપ છે... (એટલે જ તો તે સદ્દરૂપતાનો મુખ્યરૂપે નિશ્ચય થાય છે...)

જેમ દૂર રહેલ વ્યક્તિ, સામે કોઈ વસ્તુ દેખાય છે - એ જાણતો નથી, પણ તેની લાલાશાદિ તો જાણી જ શકે કે - 'સામે કંઈક લાલ છે' તેમ દૂર રહેલ પ્રમાતા, સામે કઈ વસ્તુ છે - એ જાણતો નથી, પણ 'કોઈક સત્ પદાર્થ છે' - એવું તો જાણી જ શકે છે…

(૨) નજીક રહેલ વ્યક્તિ, વિશેષબુદ્ધિના સામર્થ્યથી (સંનિકૃષ્ટત્વ એ જ વિશેષબુદ્ધિનું સામર્થ્ય

१. अप्रधानमत एव गुणभूतमित्यर्थः । २. 'विशिष्यते यदुत प्रतीत्य॰' इति क-पाठः ।

www.jainelibrary.org

तत्त्वतस्तथाग्रहणगुणोपनतमुख्यभावमुपसर्जनीकृतसत्तासमानरूपमुष्ट्रत्वादि रक्तादाविव विशिष्टं वस्त्रादीति । (२६०) तथाक्षयोपशमवत्त्वं च प्रमातुः प्रभास्वरस्य प्रकृत्या बोध-हासवृद्धग्रुपलब्धेः, आगन्तुककर्ममलभावेन द्रव्याद्यवाप्तितोऽविरुद्धमेव । (२६१) न चैतद् बुद्धिद्वयमपि न तन्निमित्तम्, तद्भावभावित्वाविशेषात् । एवमप्येकस्याः अन्यथा-

• व्याख्या • व्याख्या • प्रवित क्रियानुवृत्तिः । एतदेव विशेष्यते-तथाग्रहणगुणेन-विशेषग्रहणोपकारेण उपनतो मुख्यभावो यस्य तत् तथा । एतदेव विशेष्यते-उपसर्जनीकृतं सत्तासमानरूपं यस्मिस्तत् तथा उष्ट्रत्वाद्यवैति । रक्तादाविव विशिष्टं वस्त्रादीति निदर्शनम्, 'पटोऽयम्' इति । तथाक्षयो-पशमवत्त्वं च प्रमातुः, 'अविरुद्धमेव' इति योगः । प्रभास्वरस्य प्रकृत्या-स्वभावेन बोधहासवृद्धगुपलब्धेः कारणात्, किमित्याह-आगन्तुककर्ममलभावेन

हेतुना द्रव्याद्यवाप्तितः-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भव-भावावाप्तेः, अविरुद्धमेव 'तथाक्षयोपशमवत्त्वम्' इति क्रिया निदर्शितैव । न चैतदित्यादि । न चैतद् बुद्धिद्वयमपि सदुष्ट्रादिप्रतिभासम्, न

છે, તેનાથી) પરમાર્થથી અપ્રધાનગૌણ, છતાં વિશેષગ્રહણના કારણે મુખ્ય બનેલ ઉષ્ટ્રત્વને (જેમાં

જેમ નજીક રહેલ વ્યક્તિ, લાલરંગ સાથે ''આ કપડું છે'' એમ વિશિષ્ટરૂપે વસ્તુને જાણે છે, તેમ સંનિકષ્ટ વ્યક્તિ, 'આ ઊંટાદિ છે' એમ વિશિષ્ટરૂપે વસ્તુને જાણે છે.

સત્તા ગૌણ બનેલ છે તેવાને) ગ્રહણ કરે છે...

🕸 ક્ષયોપશમવિચિત્રતાની અવિરુદ્ધતા 🕸

(૨૬૦) પ્રશ્ન : પણ એક જ વસ્તુ વિશે, શું અલગ-અલગ પ્રમાતાને વિભિન્નબુદ્ધિકારક અલગ-અલગ ક્ષયોપશમ થાય ?

ઉત્તર : હા જરૂર ! કારણ કે જુઓ, જ્ઞાન તો સ્વભાવથી જ ભાસ્વરશીલ=પ્રકાશશીલ છે, છતાં પણ તે જ્ઞાનનો હ્રાસ (=હાનિ) અને વૃદ્ધિ તો દેખાય છે જ… તો આ હાનિ-વૃદ્ધિ કોના કારણે ?

તો માનવું જ રહ્યું કે, તે જ્ઞાનનું આવરણ કરનાર આગંતુક એવો કર્મમળ છે અને એ કર્મમળનો (૧) દ્રવ્ય, (૨)ક્ષેત્ર, (૩) કાળ, (૪) ભાવ, અને (૫) ભવરૂપ નિમિત્તની પ્રાપ્તિ થયે વિશિષ્ટ ક્ષયોપશ્વમ થાય છે...

તેથી જુદા જુદા પ્રમાતાને વિભિન્નબુદ્ધિકારક વિચિત્ર ક્ષયોપશમ હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી…

🕸 जुद्धिद्धयनी वस्तुनिभित्तङता 🕸

(૧) સત્-સત્, અને (૨) આ ઊંટ છે - એ બંને બુદ્ધિ ઊંટરૂપ વસ્તુનિમિત્તક નથી એવું નથી, અર્થાત્ વસ્તુનિમિત્તક જ છે, કારણ કે ઊંટરૂપ વસ્તુના અસ્તિત્વે જ સદ્-ઉષ્ટ્ર એવી બુદ્ધિ થાય છે… (૨૬૧) આમ, જયારે બંને બુદ્ધિ વસ્તુનિમિત્તક હોય, ત્યારે તમે (=બૌદ્ધ) એમ કહો કે - कल्पनेऽतिप्रसङ्गतेति तथावाचकस्यापि भावात्, कथञ्चित् प्रवृत्तिनिमित्तभेदात् तथा-

तिन्निमत्तं-नोष्ट्रनिमित्तम् । किं तर्हि ? उष्ट्रनिमित्तमेव । कुत इत्याह-तद्भावभावित्वाविशेषात् । तथाहि-यथा सद्बुद्धिः उष्ट्रभावभाविनी, एवमुष्ट्रबुद्धिरिप । एवमप्येकस्याः, प्रक्रमात् सद्बुद्धेः, अन्यथाकल्पने-अतिनिमत्त्वकल्पनेऽतिप्रसङ्गः, उष्ट्रबुद्धेरप्यतिनिमत्त्वप्रसङ्गात् । नाविकल्प-बुद्धेरभेदे विकल्पभेदो न्याय्य इति । ततश्च स्थितमेतत्-एवं 'सर्ववस्तुशृबलभावेऽपि तथा-क्षयोपशमवत्प्रमातुर्गुणप्रधानभावेन क्वचिदन्यासंसृष्टाकाराया इव बुद्धेः सिद्धेः' इति । तथा-

* અનેકાંતરશ્મિ *

"સદ્રુપે થતી બુદ્ધિ વસ્તુનિમિત્તક નથી" - તો અતિપ્રસંગ એ આવે કે, ઊંટરૂપે થનારી વસ્તુબુદ્ધિ પણ વસ્તુનિમિત્તક નહીં મનાય..

આ પ્રમાણે સદ્/ઉષ્ટ્ર બંને રૂપે વિકલ્પબુદ્ધિ થવી સિદ્ધ છે... હવે જો નિર્વિકલ્પબુદ્ધિમાં અભેદ હોય, અર્થાત્ સદાકાર-ઉષ્ટ્રાકાર બંનેને ભાસિત ન માનો, તો વિકલ્પમાં પણ તે બે આકાર ન ભાસી શકે, પણ તેથી 'સત્-ઉષ્ટ્ર' એમ જુદા જુદા ઉત્પન્ન થતાં વિકલ્પયુગલથી, અમે અનુમાન કરીએ છીએ કે, નિર્વિકલ્પબુદ્ધિમાં પણ તે વસ્તુ સામાન્ય/વિશેષ રૂપે જ ભાંસે છે...

(આ અર્થ વિવરણ પ્રમાણે કર્યો છે. ખરેખર સ્વોપજ્ઞવ્યાખ્યાનો ફલિતાર્થ એ છે કે, તમે (બૌદ્ધો) સદ્દ્વિકલ્પ અવસ્તુનિમિત્તક માનો છો અને ઉષ્ટ્રવિકલ્પ વસ્તુનિમિત્તક માનો છો - આ રીતે વિકલ્પમાં ભેદ કરો છો. બંનેનું નિર્વિકલ્પ તો સરખું જ છે - ઉષ્ટ્રદર્શન જ છે... એ રીતે સરખા અવિકલ્પમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પમાં આ રીતનો ભેદ ન્યાયસંગત નથી...)

ૠ સ્થાહાદ્મતે સર્વસમંજસતા∗ૠ

તેથી જે લોકો વસ્તુને શબલરૂપ=અનેકાંતરૂપ કહેનારા છે, તેઓના મતે યદ્યપિ દરેક વસ્તુ શબલરૂપ હોવા છતાં પણ, વિચિત્ર ક્ષયોપશમવાળા પ્રમાતાને ગૌણ-પ્રધાનભાવે, અન્યથી (દહીં આદિથી) અસંસૃષ્ટ આકારે બુદ્ધિ થતી સિદ્ધ જ છે...

♦------**♦**

116. नाविकल्पबुद्धेरभेदे विकल्पभेदो न्याय्य इति । न-नैवाविकल्पबुद्धेः अभेदे सित विकल्पभेदो न्याय्यः-घटमानकः, सन्नुष्ट्र इति भेदेनोत्पन्नाद् विकल्पयुगलादनुमिमीमहे यदुत निर्विकल्पबुद्धाविप तद्धस्तु द्धिस्वभावं प्रतिभासितमिति ।।

❖ આ કથન બૌદ્ધના ખંડન માટે છે, કારણ કે તેઓનું એવું માનવું છે કે, નિર્વિકલ્પમાં માત્ર સ્વલક્ષણરૂપ વિશેષાકાર ભાસે, સામાન્યાકાર નહીં…

१. 'प्रसङ्ग इति' इति ग-पाठः । २. 'यदा' इति क-पाठः । ३. 'कस्य; प्रक्रमात्' इति घ-पाठः । ४. 'सिद्धिरिति' इति क-पाठः । ५. प्रेक्ष्यतां ६१०तमं पृष्ठम् ।

मंहारवादोपपत्तिः । (२६२) शेषं चानभ्युपगमादेव न नः क्षतिमावहति, केवलग्रहण-पुरस्सरसंहारवादासिद्धेः, नरसिंहमेचकवद् वस्तुनो जात्यन्तरात्मकत्वाभ्युपगमात्, एक-

♦------**---**

वाचकस्यापि भावात् तथा-तेन प्रकारेण क्वचिदन्यासंसृष्टाकारस्येव वाचकस्यापि-शब्दस्यापि भावात् । भावश्च कथि इत् प्रवृत्तिनिमित्तभेदात् गुणप्रधानभावेन, 'विप्रकृष्टो हि तत्र प्रमाता तथाप्रितपित्ववीर्यतोऽप्रधानगुणभूतमपि भावेन गुणभूतोष्ट्रत्वादिविशेषं पटुप्रतीत्यपेक्षापादितप्रधान—भावं सन्मात्रमवैति' इत्युक्तमित्यादि । तत्रश्चास्ति कथि इत् प्रवृत्तिनिमित्तभेदो वाचकस्येति भावनीयम् । तथासंहारवादोपपित्तः तथा-प्रधानगुणभावेन संहारवादोपपितः 'सन्नुष्ट्रः सद् दिधि' इति । शेषितत्यादि । शेषं तु पूर्वपक्षोक्तंम्-'तित्सद्धौ वा तत एव च तत्स्वभावभेदात् तदेकरूपतैव' इत्यादि, अनभ्युपगमादेव कारणात् न नः क्षतिमावहित-नास्माकं पीडां प्राप-यित । एतदेवाह-केवलग्रहणपुरस्सरसंहारवादासिद्धः । असिद्धिश्च नरिसह-मेचकवत् इति

≻·······◆ અનેકાંતરિમ **∻**··········•

એ જ રીતે, શબ્દનાં પ્રવૃત્તિનિમિત્તનો ગૌણ-પ્રધાનભાવે કથંચિદ્ ભેદ હોવાથી, અન્યથી અસંસૃષ્ટરૂપે શબ્દનું અસ્તિત્વ પણ સિદ્ધ જ છે...

ભાવાર્થ: પરમાર્થથી ઉષ્ટ્રત્વ/સત્ત્વાદિ ગુણ/પ્રધાન ન હોવા છતાં પણ (૧) દૂર રહેલ પ્રમાતા, સામાન્યને ગ્રહણ કરવાના ઉપયોગવીર્યથી (ક) જેમાં ઉષ્ટ્રત્વાદિ વિશેષો ગૌણ છે, અને (ખ) નિશ્ચયપ્રતીતિની અપેક્ષાએ જે મુખ્ય છે, તેવા 'સન્માત્રતા'ને જાણે છે અને પછી સત્ત્વરૂપ નિમિત્તને લઈને 'સત્' શબ્દની પ્રવૃત્તિ થાય છે... અને (૨) નજીક રહેલ પ્રમાતા, વિશેષને ગ્રહણ કરવાના ઉપયોગવીર્યથી (ક) જેમાં સત્ત્વાદિ સામાન્ય ગૌણ છે, અને (ખ) નિશ્ચયપ્રતીતિની અપેક્ષાએ જે મુખ્ય છે, તેવા ઉષ્ટ્રત્વાદિ વિશેષને જાણે છે અને પછી વિશેષરૂપ નિમિત્તને લઈને 'ઊંટ' શબ્દની પ્રવૃત્તિ થાય છે... આમ, જુદા જુદા શબ્દની પ્રવૃત્તિ માટે, વસ્તુમાં કથંચિદ્ નિમિત્તભેદ સિદ્ધ જ છે...

સાર + **નિષ્કર્ષ** : ઉપરોક્ત રીતે ગૌણ-પ્રધાનભાવે અન્યથી અસંસૃષ્ટ આકારે સત્-ઉષ્ટ્ર બંને શ**બ્દ/બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ થ**તી હોવાથી "सदुष्ट्रो सद्दि" - એમ સંહારવાદ પણ સંગત જ છે...

🕸 પૂર્વપક્ષીના અન્યક્થનનો નિરાસ 🕸

(૨૬૨) બીજું તમે તેમાં જે કહ્યું હતું કે → "જો દહીં-ઊંટનો અન્યાસંસૃષ્ટ બુદ્ધિ-શબ્દ માનો, તો બંનેનો સ્વભાવ ભિન્ત-ભિન્ન સાબિત થતાં, વસ્તુની માત્ર વિશેષરૂપતા=એકરૂપતા જ સિદ્ધ થશે" ← તે કથન પણ અમને ક્ષતિકારક - પીડાકારક નથી, કારણ કે અમે તેવું માનતા જ નથી…

ગ્રંથકારશ્રી આ જ વાતને કહે છે કે --

અન્યાસંસૃષ્ટ બુદ્ધિ-શબ્દ થાય છે, પણ વસ્તુનું માત્ર અન્યાસંસૃષ્ટ (केवल) ગ્રહણ અમે માનતા જ નથી, કારણ કે માત્ર તેના ગ્રહણપૂર્વકનો સ્યાદાદ અમે નથી માનતાં, પણ નરસિંહ કે મેચકમણિવત્

[.] १. 'शेषं त्वनभ्युप०' इति ग-पाठः । २. ६११तमे पृष्ठे । ३. ४८तमे पृष्ठे ।

स्वभावत्वे तु कार्यद्वयायोगेन धीध्वन्यभाव एव, हेत्वभेदे फलभेदासिद्धेः ॥

(२६३) एतेन 'सर्वात्मत्वे च भावानाम्' इत्याद्यपि प्रत्युक्तम्, तुल्ययोगक्षेम-त्वात्, निरूपितवस्तुन एव तस्य ज्ञापकत्वेनाभिधानात् । एवं चाक्रमेणाप्यनेकधर्मके

♦ व्याख्या **♦**

निदर्शनम्, वस्तुनः-दध्यादेः जात्यन्तरत्वाभ्युपगमात् । परस्य त्वयं दोष एवेति निदर्शनायाह-एकस्वभावत्वे तु वस्तुनोऽभ्युपगम्यमाने कार्यद्वयायोगेन हेतुना, किमित्याह-धी-ध्वन्यभाव एव-द्वयोधी-ध्वन्योरभाव एव । कुत इत्याह-हेत्वभेदे फलभेदासिद्धेः कारणात् । ततश्चा-ज्ञानानभिधानेन संहारवादादिचिन्ताऽनुपपत्तिरिति भावनीयमेतत् ॥

एतेन-अनन्तरोदितेन वस्तुना 'सर्वात्मत्वे च भावानाम्' इत्याद्यपि पूर्वपक्षोक्तें प्रत्युक्तम् । कुत इत्याह-तुत्वयोगक्षेमत्वात् अनन्तरोदितेन अत एव आह-निरूपितवस्तुन एव तस्य-'सर्वात्मकत्वे च भावानाम्' इत्यादेः ज्ञापकत्वेनाभिधानात् पूर्वपक्षे । एवं चेत्यादि ।

* અનેકાંતરિષ *

જાત્યન્તરરૂપ મિશ્ર વસ્તુનું (સંસૃષ્ટ-અસંસૃષ્ટ ઉભયાત્મક વસ્તુનું) જ ગ્રહણ માનીએ છીએ... (એટલે સ્વભાવભેદ કે એકરૂપતાનો દોષ જ નથી...)

🕸 પરમતે બુદ્ધિ-શબ્દના અભાવનું આપાદાન 🕸

હા, તમારા મતે એ દોષ આવશે, કારણ કે વસ્તુ એક જ સ્વભાવી હોય તો તેનાથી બે કાર્ય થઈ ન શકે અને सન્ અને उष्ट्र: એવી બે બુદ્ધિ કે શબ્દો ઉત્પન્ન ન થઈ શકે, કારણ કે હેતુભેદ વિના ફળભેદ ન હોય અને જયારે તમે વસ્તુનું જ્ઞાન કર્યું હોય તો જ સન્ उष्ट्र: એવી બુદ્ધિ અને ધ્વનિ થઈ શકે, પણ (ઉપર જણાવ્યા મુજબ) તમે જયારે તે બેનું જ્ઞાન જ કરી શંકતા નથી ત્યારે સ્યાદ્ધાદની ફિકર શું કરો છો ?

(૨૬૩) ઉપરોક્ત કથનથી, પૂર્વપક્ષીએ બીજો જે શ્લોક કહ્યો હતો કે → "જો બધા પદાર્થો સર્વાત્મક હોય, તો પ્રતિનિયત વિષયને લઈને જ્ઞાન-શબ્દ નહીં થાય ને ભિન્ન-ભિન્ન જ્ઞાન/શબ્દ વિના તો, ભિન્ન પદાર્થોનાં એકીકરણરૂપ સંહારવાદ પણ નહીં ઘટે…" ← તે સંપૂર્ણ કથનનો નિરાસ થાય છે, કારણ કે આની નિરાસપદ્ધતિ પણ પૂર્વવત્ છે…

પ્રશ્ન : પૂર્વવત્ જ કેમ ?

117. ततश्चाज्ञानानभिधानेन संहारवादादिचिन्ताङनुपर्पत्तिरिति । परेण हि ने ज्ञाँतमेव सन्नुष्ट्र इत्यादि-धीध्वनिनिमित्तमतः कथमजानानः सन् संहारवादादिचिन्तां कुर्यात् ? ॥

१. द्रष्टव्यं ४९तमं पृष्टम् । २. 'पत्तिरेवेति' इति च-पाठः । ३. 'हि मे ज्ञातमेव' इति पूर्वमुद्रिताशुद्धपाठस्य N-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता । ४. 'ज्ञानमेव' इति च-पाठः ।

वस्तुनि पुरःस्थितेऽप्यसम्पूर्णज्ञानदोषः क्रमज्ञानदोषश्च प्रत्युक्तः, तथाविधावरणदोषत-स्तदुपपत्तेः । (२६४) न ह्यर्थसन्निधिरित्येवायोगिनां सर्वाकारमेव तदवगमः, तस्यानेक-

एवं च कृत्वा अक्रमेणापि-युगपदिप अनेकधर्मके वस्तुनि पुरःस्थितेऽपि सित असम्पूर्ण-ज्ञानदोषः, सम्पूर्णे तदयोगात्, क्रमज्ञानदोषश्च अक्रमे तदयोगादेव प्रत्युक्तः । कथिमत्याह-तथाविधेत्यादि । तथाविधावरणदोषतः-असम्पूर्णक्रमज्ञानहेतुचित्रक्षयोपशमनिबन्धनावरण-दोषेण तद्भावोपपत्तेः-असम्पूर्णक्रमज्ञानभावोपपत्तेः । एतत्समर्थनायाह न हीत्यादिना । न हि अर्थसित्रधिरिति-एवं कृत्वा अयोगिनां-प्रमातृणां सर्वाकारमेव-धर्मकात्स्न्येन तदवगमः-अर्थावगमः । कृत इत्याह-तस्य-अर्थस्य अनेकधर्मत्वात् । अवगमस्य च प्रक्रमात् तत्सम्ब-

* અનેકાંતરશ્મિ *

ઉત્તર: કારણ કે પૂર્વપક્ષીએ, પોતે કરેલ વાતના જ્ઞાપકરૂપે જ તે શ્લોક બતાવ્યો હતો, તેથી તે વાતનો નિરાસ થયે તે વાતને જણાવનાર શ્લોકનો પણ નિરાસ થાય છે... (અર્થાત્ ઉપરવત્ ગૌણ-પ્રધાનભાવે પ્રતિનિયત શબ્દ/બુદ્ધિ અબાધિત હોવાથી, સ્યાદ્વાદમતે કોઈ અસંગતિ નથી... એટલે તે શ્લોકનું કથન અસંગત ઠરે છે...)

🕸 अनेક्धर्मंड वस्तु विशे होषद्वयनो निरास 🕸

આ પ્રમાણે વસ્તુ, સામાન્ય-વિશેષાદિ અનેક ધર્મવાળી છે... આવી વસ્તુ વિશે પૂર્વપક્ષીએ જે બે દોષ આપ્યા હતાં -

"(૧) જો અનેકધર્માત્મક સંપૂર્ણ વસ્તુ સામે રહેલ હોય, તો અસંપૂર્ણ બોધ કેમ થાય છે ? સંપૂર્ણ બોધ થઈ જવો જોઈએ ને ? (૨) જો બધા ધર્મો એકીસાથે રહેલ હોય, તો તે વસ્તુગત જુદા જુદા ધર્મોનું જુદા જુદા ક્રમે જ જ્ઞાન કેમ થાય છે ? તે બધાનું યુગપદ્ જ્ઞાન કેમ થઈ જતું નથી ?"

તે બંને દોષનો નિરાસ થાય છે, કારણ કે અનેકધર્મક વસ્તુ સામે રહેલ હોય, તો પણ, તથાવિધ આવરણના દોષથી અસંપૂર્ણ અને ક્રમિક જ્ઞાન થવું સંગત જ છે... આશય એ કે, જો તે વ્યક્તિમાં તેવું આવારક કર્મ હોય, કે જેના ક્ષયોપશમથી અસંપૂર્ણ અને ક્રમિક જ્ઞાન થાય, તો તે વ્યક્તિને પૂરોસ્થિત અનેકધર્મક વસ્તુ વિશે પણ અસંપૂર્ણ અને ક્રમિક જ જ્ઞાન થાય છે... (એટલે તે બે જ્ઞાનની અસંગતિ નથી...)

આ જ વાતનું સમર્થન કરવા, બીજી એક જડબેસલાક યુક્તિ આપે છે -

🕸 અસંપૂર્ણ + કમિક્જ્ઞાનની સંગતિ 🕸

(૨૬૪) પદાર્થનું સંનિધાન હોય તેટલા માત્રથી અયોગીને (=છદ્મસ્થપ્રમાતાને) સંપૂર્ણ ધર્મપૂર્વક તે વસ્તુનો બોધ થાય એવું નથી…

. પ્રશ્ન : પણ કારણ ?

[्]र. 'तत्तथाविधा॰' इति **ग**-पाठः ।

धर्मत्वात्, अवगमस्य च कारणान्तरापेक्षत्वात् । अर्थो हि यथाधर्माभ्यासमवगमं जनयति, यथाऽङ्गनार्थः सन्निधानाविशेषेऽपि परिव्राट्प्रभृतीनां कुणपाद्यवगमम्, प्रत्यासत्तितो वा यथा जनकाध्यापकः सुतस्य जनकावगमं, प्रकरणापेक्षो वा यथा वैद्यादिः तत्कथायां

♦

न्धिनः कारणान्तरापेक्षत्वात् तत्तद्धर्माभ्यासादि कारणान्तरिमति । अत एवाह-अर्थो यस्माद् यथाधर्माभ्यासमवगमं जनयित, यस्य यथा धर्माभ्यासो यथाधर्माभ्यासम् । निदर्शनमाह-यथाऽङ्गनार्थः-स्त्र्यर्थः सित्रधानाविशेषेऽिष सित परिव्राट्प्रभृतीनां, परिव्राट्-कामुक-शुना-मित्यर्थः, कुणपाद्यवगमं कुणप-कामिनी-भक्ष्यावगमं प्रत्यासित्ततो वा अर्थो ह्यवगमं जनयित । निदर्शनमाह-यथा जनकाध्यापकः सुतस्य जनकावगमं नाध्याप्यान्तरस्येवोपाध्यायावगमम्, यतस्तमायान्तं दृष्ट्वा एक एवमाह-'तात आगच्छित', अपरः पुनः 'उपाध्याय आगच्छित' इति ।

s......s અનેકાંતરશ્મિ s.......

ઉત્તર: કારણ એ જ કે, વસ્તુ અનેકધર્માત્મક છે... અને જ્ઞાન, તે તે ધર્મના અભ્યાસરૂપ બીજા (પદાર્થ સિવાયનાં) કારણોની અપેક્ષા રાખે છે... એટલે કે, અનેકધર્મક વસ્તુ વિશે પણ, જે પ્રમાતાને જે ધર્મનો અભ્યાસ હોય, તે પ્રમાતાને તે અભ્યાસિત ધર્મરૂપે જ વસ્તુનો બોધ થાય છે...

એટલે જ, પદાર્થ તે બધાને સર્વાંશે જ્ઞાન નથી કરાવતો, પણ જે પ્રમાતાને જે ધર્મનો અભ્યાસ હોય, તે પ્રમાતાને તે જ ધર્મપૂર્વક જ્ઞાન કરાવે છે…

"પદાર્થના સંનિધાનમાં પણ યથાભ્યાસ જ બોધ થાય" - એ વાતને દેષ્ટાંતથી સમજાવે છે -

(૧) અંગના=સ્ત્રીરૂપ એક જ પદાર્થનું સંનિધાન છે, છતાં પણ, જુદા જુદા પ્રમાતાને **પોતાના** અભ્યાસ પ્રમાણે જુદી જુદી રીતે બોધ થાય છે. જુઓ; (ક) પરિવ્રાજકને તે શબરૂપ=મડદારૂપ દેખાય છે, કારણ કે તેમને અશુચિ ભાવનાનો અભ્યાસ છે, (ખ) કામી વ્યક્તિને તે કામિની (=રૂપાળી સ્ત્રી) દેખાય છે, કારણ કે તેને ભોગનો અભ્યાસ છે, અને (ગ) જંગલી કૂતરાદિને ભક્ષ્યરૂપ દેખાય છે, કારણ કે તેને ખાવાનો અભ્યાસ છે...

અથવા

(૨) પ્રત્યાસત્તિ=સંબંધથી એક જ અર્થ જુદી જુદી રીતે બોધ કરાવે છે... એક જ વ્યક્તિ પુત્રનો જનક (=િપતા) પણ હોય ને તેનો અધ્યાપક પણ હોય - આમ તેમાં જનકત્વ - અધ્યાપકત્વાદિ અનેક ધર્મો છે... પણ તેમાં જનકત્વ એ નજીકનો સંબંધ હોવાથી, તે પદાર્થને આશ્રયીને પુત્રને જનકરૂપે જ જ્ઞાન થાય છે, પણ બીજા વિદ્યાર્થીની જેમ અધ્યાપકરૂપે નહીં... અને એટલે જ તે વ્યક્તિને દેખીને (ક) પુત્ર "જનક આવે છે" એમ બોલે છે, અને (ખ) વિદ્યાર્થી "અધ્યાપક આવે છે" એમ બોલે છે...

અથવા તો

प्रस्तुतायां तद्दर्शिनां तत्रानेकधर्मसम्भवेऽिं वैद्याद्यवगममिति । (२६५) न चैकस्यानेक-त्वविरोधेन तत्रानेकधर्मत्वासम्भवः, एकत्वानभ्युपगमात्, एकानेके च विरोधासिद्धेः, इतरेतरानुवेधात्, जात्यन्तरात्मकत्वोपपत्तेः, तथासंवेदनादित्युक्तप्रायम् ॥

 \$
 व्याख्या

प्रकरणापेक्षो वा यथा वैद्यादिः, 'आदि'शब्दाद् दातृत्वादिधर्मग्रहः, तत्कथायां प्रस्तुतायां, वैद्यादिकथायामित्यर्थः, तद्दर्शिनां –वैद्यादिदर्शिनां प्रमातृणां तत्र-वैद्यादौ अनेकधर्मसम्भवेऽिष दातृत्वादिधर्मापेक्षया वैद्याद्यवगममिति । तद् यथा-'वैद्य आगच्छित', 'दाताऽऽगच्छित' इति । न चैकस्य वस्तुनोऽनेकत्वविरोधेन तत्र-वस्तुनि अनेकधर्मत्वासम्भवः । कृत इत्याह-एकत्वानभ्युपगमात् तस्य । एकानेकं तदभ्युपगम्यत इत्याह-एकानेके च जात्यन्तरात्मके वस्तुनि विरोधासिद्धेः अनेकत्वस्य । असिद्धिश्च इतरेतरानुवेधात्, एकत्वानेकत्वयोरिति । अधिकृतानुवेधश्च जात्यन्तरात्मकत्वोपपत्तेः । एतच्च तथासंवेदनात्-जात्यन्तरात्मकतया एकत्वानेकत्वसंवेदनादित्युक्तप्रायं प्रायेणोक्तम् ॥

♦ અનેકાંતરિમ ♦

(3) એક જ પદાર્થ જુદા જુદા પ્રકરણને લઈને જુદો જુદો બોધ કરાવે છે... જેમકે એક જ વ્યક્તિમાં વૈદ્યત્વ-દાતૃત્વાદિ અનેક ધર્મો છે, છતાં પણ તે વ્યક્તિને દેખનાર પ્રમાતાઓને, જુદા જુદા પ્રસંગને લઈને જુદો જુદો બોધ થાય છે... એટલે જ તે વ્યક્તિને દેખીને (ક) એક કહે કે - "વૈદ્ય આવે છે", જ્યારે (ખ) બીજો કહે કે "દાતા આવે છે."

સાર : આ બધા દર્ષ્ટાંતોથી સિદ્ધ થાય છે કે, અનેક ધર્માત્મક વસ્તુ વિશે પણ, આવરણ-અભ્યાસ-પ્રત્યાસત્તિ-પ્રકરણાદિને અનુસારે, જુદા જુદા ધર્મોને લઈને અસંપૂર્ણ અને ક્રમિક બોધ થાય છે જ…

🕸 અંગનાદિમાં અનેક્ધર્મોનો અવિરોધ 🕸

(૨**૬૫) પૂર્વપક્ષ :** પણ એક જ અંગનાદિ શબ પણ હોય, ભોગ્ય પણ હોય, ભક્ષ્ય પણ હોય, કે એક જ વ્યક્તિ વૈદ્ય પણ હોય - દાતા પણ હોય તેમાં તો સ્પષ્ટ વિરોધ છે (કારણ કે એક તે અનેક શી રીતે હોય ?) એક જ વસ્તમાં અનેકધર્મકતા શી રીતે સંભવે ?

ઉત્તરપક્ષ : જુઓ ભાઈ, અમે વસ્તુને એકાંત એકરૂપ નથી માનતાં, પણ એકાનેકરૂપ માનીએ છીએ… આવી એકાનેક વસ્તુ સ્વતંત્ર હોવાથી (અર્થાત્ એક કે અનેક નહીં પણ એકાનેક હોવાથી) તેમાં અનેકત્વનો વિરોધ નથી…

તેનું કારણ એ છે કે એકત્વ-અનેકત્વ સ્વતંત્ર નથી, ઇતરેતર અનુવિદ્ધ છે; કારણ કે ત્યાં એકાનેકત્વ છે - એકત્વ-અનેકત્વ સ્વતંત્ર નથી... આવું માનવું જરૂરી છે, કારણ કે તે રીતે તેનો અનુભવ થાય છે...

१. 'य एव भाविजीववियोगयोग्यतालक्षणः स्त्रीशरीरधर्मः स एव तथाविधेच्छाकामादिमज्जीवसंयोगयोग्यतादिलक्षणः' इति क-पाठः । २. 'अधिकृतोपपत्तिश्च' इति क-पाठः ।

(२६६) न च सर्वथा सदृशानुभवनिमित्ताः कुणपादिविकल्पा इति अतत्कारणातत्कार्यव्यावृत्तानां सदृशत्वाभ्युपगमात्, तदनुभवानां च अतत्कार्यव्यावृत्त्यसिद्धेः, भिन्न
चेत्यदि। न च सर्वथा सदृशानुभवनिमित्ताः स्वलक्षणानुभवमिकृत्य कुणपादि
119

विकल्पा इति । कुत इत्याह-अतित्कारणातत्कार्येभ्यो व्यावृत्ता इति विग्रहस्तेषां सदृशत्वा-

આ બધી વાતો અમે પૂર્વે જ કહી ગયા…

તેથી અંગના આદિ એક જ વસ્તુમાં, અનેક ધર્મો હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી…

...... અનેકાંતરશ્મિ ∻.....

🕸 प्रस्तुतविषय અंगे औद्ध आशंक्षानी निरास 🕸

(૨૬૬) બૌદ્ધ: સર્વથા સદેશ અનુભવમૂલક જ, પરિવ્રાજકાદિને જુદા જુદા કુણપાદિ વિકલ્પો થાય છે... આશય એ કે, પરિવ્રાજકાદિ બધાને, સ્રીરૂપ સ્વલક્ષણને આશ્રયીને નિરંશ અનુભવ તો સરખો જ થાય છે, પરંતુ તે સદેશ પણ નિરંશ અનુભવને કારણે, જુદા જુદા વ્યક્તિઓને કુણપાદિ જુદા જુદા વિકલ્પો થાંય છે...

સ્યાદાદી : તમારી વાત બરાબર નથી, કારણ કે પરિવ્રાજકાદિ બધાને થનારો સ્ત્રીવિષયક નિરંશ અનુભવ સદશ=એકાકાર=સરખો હોય એવું તો તમારા મતે પણ સિદ્ધ નથી… જુઓ, તમે સદેશતાનું કારણ બે પ્રકારે માનો છો - (૧) અતત્કારણવ્યાવૃત્તિ, અને (૨) અતત્કાર્યવ્યાવૃત્તિ… પહેલા આ

ф ааҳиң

118. सदृशानुभवनिमित्ता इति । एकाकारा एकस्वलक्षणानुभवाः परिव्राट्-कामुक-शुनां प्रमदा-तनवोऽभुवन् परं विकल्पा नानाप्रकारा जायन्त इति परेषामभिप्रायः ॥

119. अतत्कारणातत्कार्येभ्यो व्यावृत्ता इति । द्विविधं हि बौद्धमते सदृशत्विनबन्धनम्-अतत्कारणव्यावृत्तिरतत्कार्यव्यावृत्तिश्च । यथा सर्व एव घटानुभवा अतत्कारणव्यावृत्ताः स घटः कारणं

❖ આવું કહેવા પાછળ બૌદ્ધનો ગર્ભિત આશય એ લાગે છે કે, જો એક જ વસ્તુ વિશે પરિવ્રાજકાદિનો અનુભવ અલગ અલગ હોય, તો તે નિરંશ અનુભવ વસ્તુનો વ્યવસ્થાપક હોવાથી, તેના આધારે સ્ત્રીરૂપ સ્વલક્ષણને પણ જુદા જુદા અનેક ધર્માત્મક માનવી પડે, જે બિલકુલ ઇષ્ટ નથી... તેથી તે કહે છે કે, સ્વલક્ષણાનુભવ તો બધાનો સદેશ=સરખો જ છે (અને માટે જ તેને આધારે વસ્તુ અનેકરૂપ નહીં, પણ નિરંશ એકરૂપ જ સાબિત થશે) પણ તે સદેશ અનુભવથી થનારા વિકલ્પો જુદા જુદા છે (અને વિકલ્પો તો વસ્તુના વ્યવસ્થાપક ન હોવાથી, તેના આધારે વસ્તુ અનેકરૂપ સાબિત ન થાય..) પણ આ ગૂઢ આશયનું નિરાકરણ કરવા, ગ્રંથકારશ્રી હવે કહેશે કે,પરિદ્રાજકાદિનો નિરંશ અનુભવ પણ સદેશ નથી, પણ ભિન્ન-ભિન્ન છે અને તેથી તદિયયભૂત સ્વલક્ષણરૂપ વસ્તુને અનેકધર્માત્મક માનવી જ પડશે...

१, 'लक्षणासु परि॰' इति क-पाठः । २. 'प्रमदातः नावभूवन्' इति च-पाठः । ३. 'अतत्कारणप्रवृत्ति॰' इति च-पाठः ।

બંનેનું સ્વરૂપ સમજી લઈએ -

- (૧) બધા જ ઘટાનુભવો અતત્કારણવ્યાવૃત્ત છે, કારણ કે તત્કારણ=ઘટરૂપ કારણ જેનું છે તેવા ઘટાનુભવો, અતત્કારણ=ઘટરૂપ કારણ જેનું નથી તેવા પટાનુભવો, આવા અતત્કારણભૂત પટાનુભવોથી ઘટાનુભવો વ્યાવૃત્ત છે, તેથી ઘટાનુભવો 'અતત્કારણવ્યાવૃત્ત' કહેવાય… આ બધા જ ઘટાનુભવો અતત્કારણવ્યાવૃત્ત હોવાથી સદેશ-સમાન છે…
- (૨) ઘટાનુભવો અતત્કાર્યવ્યાવૃત્ત પણ છે, કારણ કે તત્કાર્ય=ઘટાનુભવનું કાર્ય ઘટવિકલ્પો, અતત્કાર્ય= ઘટવિકલ્પરૂપ કાર્ય જેનું નથી તેવા પટાનુભવો... (પટાનુભવો પટવિકલ્પને જ કરે છે, ઘટવિકલ્પને નહીં...) આવા અતત્કાર્યભૂત પટાનુભવોથી ઘટાનુભવો વ્યાવૃત્ત છે, એટલે તે ઘટાનુભવો 'અતત્કાર્યવ્યાવૃત્ત' કહેવાય...

આ રીતે ઘટાનુભવો (૧) અતત્કારણવ્યાવૃત્ત પણ છે, અને (૨)અતત્કાર્યવ્યાવૃત્ત પણ છે, તેથી ચૈત્રાદિ બધાને થનારા ઘટાનુભવોને સદેશ (=સમાન) કહેવામાં કોઈ બાધ નથી…

પણ પ્રસ્તુતમાં, અંગનાનુભવો તે યદ્યપિ અતત્કારણવ્યાવૃત્ત છે, પણ અતત્કાર્યવ્યાવૃત્ત નથી, કારણ કે અંગનાનુભવો કુણપાદિ ભિન્નજાતીય વિકલ્પોનાં જનક છે, જે તમે પણ માનો છો…

પ્રશ્ન : એકવાર અમને બરાબર સમજાવો કે, તેઓ અતત્કારણવ્યાવૃત્ત શી રીતે ? અને ભિન્ન-જાતીય વિકલ્પજનક હોવાથી અતત્કાર્યવ્યાવૃત્ત કેમ નહીં ?

ઉત્તર : સાંભળો → (૧) તત્કારણ=સ્ત્રીરૂપ કારણ જેનું છે, તેવા અંગનાનુભવો, અતત્કારણ= સ્ત્રીરૂપ કારણ જેનું નથી તેવા ઘટાનુભવાદિ… આવા અતત્કારણભૂત ઘટાનુભવોથી અંગનાનુભવો વ્યાવૃત્ત છે, તેથી તેઓ 'અતત્કારણવ્યાવૃત્ત' બની શકે… પણ,

(૨) તત્કાર્ય=કુણપવિકલ્પરૂપ કાર્ય જેનું છે તેવો અંગનાનુભવ, અતત્કાર્ય=કુણપવિકલ્પરૂપ

१. 'कुणपानामित्यादिविकल्पानां' इति ड-पाठ: । २. 'तत्कार्यवृत्ताः' इति च-पाठ: ।

(२६७) तदनभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गः, रूपरसादिविकल्पानामप्यभिन्नजातीयत्वापत्तेः, तथा च तदनुभवानां सदृशतेति रूपरसादिभेदाभावः ।(२६८) भिन्नेन्द्रियानुभवनिबन्धनत्वात्

कुणपादिविकल्पानां भिन्नजातीयत्वानभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गः । कथमित्याह-रूपरसादिविकल्पा-नामप्यभिन्नजातीयत्वापत्तेः । ततः किमित्याह-तथा चेत्यादि । तथा च तदनुभवानां-रूप-रसाद्यनुभवानां सदृशतेति कृत्वा । किमित्याह-रूपरसादिभेदाभावः, रूपमात्रं रसादिमात्रं वा जगत् स्यादित्यर्थः । भिन्नेन्द्रियानुभवनिबन्धनत्वात्-चक्षूरसनादीन्द्रियानुभवनिबन्धनत्वात्

કાર્ય જેનું નથી તેવો ભોગીને થતો અંગનાનુભવ... (ભોગીને અંગનાનુભવથી કુણપવિકલ્પ થતો નથી...) આવા અતત્કાર્યભૂત અંગનાનુભવથી અંગનાનુભવ વ્યાવૃત્ત નથી, તેથી તે અંગનાનુભવો 'અતત્કાર્યવ્યાવૃત્ત' ન બને...

આમ, અંગનાનુભવો અતત્કાર્યવ્યાવૃત્ત ન હોવાથી પરિવ્રાજકાદિને થનારા અનુભવો સમાન મનાય નહીં...

(૨૬૭) પ્રશ્ન : પરંતુ અંગનાનુભવથી થનારા, કુણપ-કામિની આદિ વિકલ્પોને ભિન્નજાતીય ન માનીએ તો ?

આશય એ કે, જો કુણપાદિ વિકલ્પોને એકજાતીય માની લઈએ, તો → તત્કાર્ય=કુણપ-કામિની આદિ વિકલ્પરૂપ કાર્ય જેનું છે તેવા અંગનાનુભવો, અતત્કાર્ય=કુણપ-કામિની આદિ વિકલ્પરૂપ કાર્ય જેનું નથી તેવા ઘંટાનુભવો... આવા અતત્કાર્યભૂત ઘટાનુભવોથી અંગનાનુભવો વ્યાવૃત્ત છે, માટે તેઓ અતત્કાર્યવ્યાવૃત્ત પણ બની શકે... આ રીતે જો સમાનતા ઘટતી હોય તો કુણપાદિ વિકલ્પોને પણ અભિન્નજાતીય માની *લઈએ તો ?

ઉત્તર: તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, રૂપ-રસાદિ વિકલ્પોને પણ અભિન્નજાતીય= એકજાતીય માનવા પડશે, કારણ કે કુણપાદિવિકલ્પોની જેમ અહીં પણ એકજાતીયતાની કલ્પના સંગત જ છે...

અને જો રૂપ-રસાદિ વિકલ્પો એકજાતીય થાય, તો તેઓના કારણભૂત રૂપ-રસાદિ નિરંશ અનુભવો પણ સમાન માનવા પડે... અને તેથી તો તે નિરંશઅનુભવના વિષયભૂત રૂપ-રસાદિને પણ સમાન માનવા પડશે...

(૨૬૮) પ્રશ્ન : પણ (૧) રૂપવિકલ્પ ચક્ષુરિન્દ્રિયના અનુભવથી જન્ય છે, (૨) રસવિકલ્પ

[❖] અહીં હવે અતત્કાર્ય તરીકે અંગનાનુભવ નહીં લેવાય, કારણ કે તેનો તત્કાર્યરૂપ પ્રતિયોગીકોટીમાં જ સમાવેશ થઈ ગયો છે...

ઋ પણ આ વાત પર ગ્રંથકારશ્રી પહેલા તો એ જ કહે છે કે, કુણપાદિ વિકલ્પોને એક નહીં, પણ વિજાતીય જ માનવા રહ્યા, તેથી અતત્કાર્યવ્યાવૃત્તની ધારા અહીં જ અટકી જશે…

तद्विकल्पानां-रूपरसादिविकल्पानाम् अयं-रूपरसादिभेदाभावलक्षणो दोषोऽदोष इति चेत्, भिन्नेन्द्रियानुभवजत्वेन भिन्नजातीया एव रूपरसादिविकल्पाः, तन्निबन्धनाश्चानुभवाः, तद्धेतवो रूपादयश्चेति न रूपरसादिभेदाभाव इत्यर्थः । एतदाशङ्क्याह-एवमपीत्यादि । एवमपि-भिन्नेन्द्रियानुभवनिबन्धनत्वेन तद्विकल्पानाम् कदोषादोषत्वेऽपि सितेतरादिभेदाभावप्रसङ्गः- शुक्लकृष्णादिभेदाभावप्रसङ्गः । कुत इत्याह-तद्विकल्पानां-सितेतरादिविकल्पानां भिन्नेन्द्रिया-नुभवनिबन्धनत्वासिद्धेः । असिद्धिश्च सर्वेषामेव तेषां-तद्विकल्पानां चाशुष्तवादिति ॥

इहैव प्रस्ताव इति लेशतो 'योगाचार'मतमधिकृत्याह-**न चे**त्यादि । न च भिन्नविकल्पो-

♦......* અનેકાંતરશ્મિ **♦**.....*

ધ્રાણેન્દ્રિયના અનુભવથી જન્ય છે... આમ, જુદા જુદા ઇન્દ્રિયાનુભવથી જન્ય હોવાથી, તેઓ એકજાતીય નથી... એટલે પૂર્વોક્ત (=રૂપ-રસાદિ ભેદના ઉચ્છેદરૂપ) દોષ નહીં આવે...

ઉત્તર: તો પણ શ્વેત-કૃષ્ણાદિ ભેદનો ઉચ્છેદ થવાનો દોષ તો આવશે જ, કારણ કે શ્વેતિવિકલ્પ, કૃષ્ણવિકલ્પ, નીલવિકલ્પ... આ બધા વિકલ્પો માત્ર એક ચક્ષુરિન્દ્રિયના અનુભવથી જ જન્ય છે, બીજી ઇન્દ્રિયના અનુભવથી નહીં. (આંખથી થયેલ અનુભવથી જ 'આ ધોળું છે-આ કાળું છે" - એવા વિકલ્પો થાય છે...)

આ રીતે જો શેતાદિ વિકલ્પો એકજાતીય બને, તો - શેત/કૃષ્ણાદિ અનુભવો પણ સમાન બનતા, તિદ્વપારૂપ શેત-કૃષ્ણાદિના ભેદનો ઉચ્છેદ થશે !

(હવે યોગાચાર (બૌદ્ધનો જ એક પ્રૈંકાર) 'શ્વેતાદિ વિકલ્પો એકજાતીય ન બને' - એવું કહેવા માટે, પોતાનું મંતવ્ય રજુ કરે છે, જેનું ગ્રંથકારશ્રી સચોટ યુક્તિઓથી નિરાકરણ કરશે…)

🕸 थोगाथार मंतव्यनो निरास 🕸

(૨૬૯) યોગાચાર : ગ્રાહ્ય એવા બહ્ય પદાર્થના આકારથી રહિત, સિતાદિરૂપે જે નિર્વિકલ્પ

ф

120. न च भिन्नविकल्पोपादानवासनासहकारिभावतः कारणात् तदनुभवस्येति । अयमत्रा-भिप्रायः-योऽयं बाह्यग्राह्याकारविकलो निर्विकल्पो बोधः सितादिरूपः, स भिन्नविकल्पोपादानभूतानां नानाप्रकारवासनानां सहकारित्वं समवलम्ब्य प्रभूतविकल्पहेतुर्भवतीति ॥

💠 બૌદ્ધના ચાર પ્રકાર છે : (૧) વૈભાષિક, (૨) સૌત્રાંતિક, (૩) યોગાચાર, અને (૪) માધ્યમિક.

१. 'मृक्तदोषत्वेऽपि' इति क-ड-पाठः ।

सर्वथैकस्वभावत्वे तस्यानेकसहकारित्वानुपपत्तेः तदन्य तमसहकार्येकस्वभावत्वेनान्यत्र तद्भावविरोधादित्युक्तप्रायमेव । ततः कथञ्चिद् भिन्नधर्मविषया एव कुणपाद्यवगमा इति ।

 \$
 व्याख्या \$

पादानवासनासहकारिभावतः कारणात् तदनुभवस्य-सिताद्यनुभवस्य अयं-तद्विकल्पानां भिन्नेन्द्रियानुभवनिबन्धनत्वासिद्ध्या सितेतरादिभेदाभावप्रसङ्गलक्षणो दोषोऽदोषः । कृत इत्याह-सर्वथैकस्वभावत्वे सित तस्य-तदनुभवस्य, किमित्याह-अनेकसहकारित्वानुपपत्तेः अनेकेषां-भिन्नविकल्पोपादानवासनादीनां सहकारित्वानुपपत्तेः । अनुपपत्तिश्च तदन्यतमसहकार्येकस्वभाव-त्वेन-सितादिविकल्पोपादानान्यतमवासनासहकार्येकस्वभावत्वेन हेतुना अन्यत्र-वासनान्तरे

♦ અનેકાંતરિમ **♦**

બોધ થાય છે, તે બોધ, ભિન્ન-ભિન્ન વિકલ્પના ઉપાદાનભૂત એવી વિવિધ વાસનાઓનો સહકારી બનીને, સિતાદિ અનેક વિકલ્પનું કારણ બને છે... એટલે પૂર્વીક્ત દોષ નહીં આવે...

(આશય એ કે, અનુભવ વિવિધ વાસનાનો સહકારી બનીને સિત-કૃષ્ણાદિ જુદા જુદા વિકલ્પો ઉત્પન્ન કરશે અને એ રીતે શ્વેતાદિ વિભિન્ન વિકલ્પોનું અસ્તિત્વ નિર્બાધ સિદ્ધ થતાં "શ્વેતાદિ ભેદનો ઉચ્છેદ થશે" - તે દોષ નહીં રહે…)

સ્યાદાદી: તમારી વાત બરાબર નથી, કારણ કે પહેલીવાત તો એ કે, તમે નિરંશ અનુભવ સર્વથા એક્સ્વભાવી માનો છો, તો તેવો એક્સ્વભાવી અનુભવ, વિભિન્ન વિકલ્પોનાં ઉપાદાનભૂત વિવિધ વાસનાનો સહકારી શી રીતે બને ?

પ્રશ્ન : પણ તેમાં વાંધો શું ?

ઉત્તર: વાંધો એ જ કે, તે એકાંત એક્સ્વભાવી હોવાથી, તેનો માત્ર કોઈ એક વાસનાને જ સહકાર કરવાનો સ્વભાવ ઘટી શકે... આશય એ કે, શ્વેતાદિ વિકલ્પની ઉપાદાનભૂત ઘણી વાસનાઓ છે, પણ નિરંશઅનુભવ જો અનેક્સ્વભાવી હોય, તો તેનું જુદા જુદા સ્વભાવે જુદી-જુદી વાસનાને સહકારી બનવું સંગત ગણાય, પણ એવું માનવામાં તો તેના એકાંત એક્સ્વભાવની હાનિ થશે... એટલે, તેને કોઈ એક વાસનાનો જ સહકારી માનવો પડશે અને તેથી તેના દ્વારા બીજી વાસનાઓના સહકારી તરીકે થવું અસંગત ઠરશે... આ બધું અમે પૂર્વે જ કહી ગયા...

એ રીતે જો, જુદી-જુદી વાસનાનો સહકારી ન બને, તો તેના દ્વારા શ્વેતાદિ વિભિન્ન વિકલ્યોની ઉત્પત્તિ શી રીતે સંગત થાય ?

ઋ જો કે યોગાચાર તો બાહ્યાર્થ માનતો જ નથી, તેથી તેને સિતેતરાદિભેદનો અભાવ માન્ય જ છે - દોષરૂપ નથી. તો પણ પ્રતિભાસમાન આકારે તો સિતેતરાદિનો ભેદ તેમને પણ સાબિત કરવો પડે (નહીં તો અનુભવ-અપલાપ) એટલે એ તેને સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે છે...

तद्भावावराधात्-सहकारिभावावराधात्, सिताद्यनुभवस्य ह्यनकसहकारित्व सात आन्तर-सितादिभावेनाधिकृतदोषो न दोष इति भवति, न चैतदेवम्, इत्युक्तप्रायमेव । तत इत्यादि । तत:-तस्मात् कथिञ्चद् भिन्नधर्मविषया एव कुणपादिविकल्पा इति स्थितमेतत् । एतदेव

બીજી વાત, જો આંતર સિતાદિ અનેક વાસનાઓનું અસ્તિત્વ હોય, તો તે બધાનો સહકારી બનવા દ્વારા, આ અનેક વિકલ્પોનું કારણ (=િનિમત્તકારણ) બને, પણ તેવું તો છે નહીં, કારણ કે જ્ઞાનાદૈતવાદી યોગાચારમતે તો માત્ર એક શુદ્ધબોધ જ વાસ્તિવિકરૂપે સ્વીકૃત છે... ફલતઃ તેઓના મતે સિતાદિ અનેક આંતર વાસનાઓનું અસ્તિત્વ જ નથી, તો તેઓને સહકારી બનવા દ્વારા, અનુભવ તે વિભિન્ન વિકલ્પોનો હેતુ શી રીતે બને ?

(સારભૂત ભાવાર્થ : સ્યાદ્વાદી : તો પછી તમારા મતે જુદા જુદા વિકલ્પો કેમ થાય છે ?

બૌદ્ધ : જ્ઞાનમાત્ર ગ્રાહ્યાકારરહિત છે, પણ જુદી જુદી વાસનાથી જુદા જુદા વિકલ્પો થાય છે.

સ્યાદાદી : સર્વથા એક સ્વભાવી જ્ઞાન, અનેક વાસનાનું સહકારી ન બને. વળી તમે જ્ઞાનમાત્ર જ માનો છો, ઘણી વાસના જ માનતા નથી, તો તેનું સહકારીપણું પણ શી રીતે ઘટે ?)

તેથી જો કુણપાદિ વિકલ્પોને એકજાતીય માનો, તો તેની જેમ શ્વેતાદિ વિકલ્પો પણ એકજાતીય માનવા પડશે અને તેથી તો શ્વેતાદિના ભેદનો અભાવ તદવસ્થ જ રહેશે..

સારઃ તેથી શ્વેતાદિ વિકલ્પોની જેમ કુણપાદિ વિકલ્પો પણ ભિન્નજાતીય જ માનવા રહ્યા. એટલે તે કુણપાદિ વિકલ્પો, વસ્તુના જુદા જુદા ધર્મોને જ વિષય કરનારા છે, એમ સિદ્ધ થૈંયું.

♦ विवरणम्

121. सिताद्यनुभवस्य ह्यनेकसहकारित्वे सित् आन्तरिसतादिभावेनाधिकृतदोषो न दोष इति भवति । अत्रैवमक्षरयोजना-अधिकृतदोषो न दोष इति भवति । करिमन् सतीत्याह-अनेकसह-कारित्वे । कस्येत्याह-सिताद्यनुभवस्य-निर्विकल्पसितादिबोधलक्षणस्य । केन ह्यनेकसहकारित्विमत्याह-आन्तरिसतादिभावेनेति । अयमत्र परमार्थः-आन्तरिसतादिवासनाविशेषाणामनेकेषां सहकारित्वे सित अधिकृतानुभवस्याधिकृतदोष एकस्मादनेकसहकारित्वकार्यजननलक्षणोऽदोषो भवति । न चैतद् युज्यते, आन्तराणां सितादीनामनेकेषामभावात्, ज्ञानमात्रस्यैकरूपस्याभ्युपगमात्, अनुभवस्य चैकरूपस्यानेकवासनासहकारित्वस्याभावात्, अन्यथैकत्वायोगादिति ॥

[❖] આવું કહીને, વસ્તુને અનેકધર્મક માનવાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો અને જુદા જુદા ધર્મોને લઈને વિવિધ પ્રમાતાને વિવિધ જ્ઞાનની સિદ્ધિ કરી બતાવી...

१. 'गमनिमित्तं' इति ग-पाठः । २. पूर्वमुद्रिते तु 'इति न भवति' इत्यशुद्धपाठः ।

र्निमत्तम्, तथाविधेच्छाकामादिमज्जीवसंयोगयोग्यतालक्षणस्तु कामिन्यवगमस्य, क्षुद्र-जन्तुपरिभोगक्षुदपनोदयोग्यतालक्षण एव तु भक्ष्यावगमस्येति । (२७१) न च य एव

विशेषेणाह तथाहीत्यादिना। तथाहीति पूर्ववत्। भावी चासौ जीविवयोगश्चेति विग्रहः, तस्य योग्यता भाविजीविवयोगयोग्यता सैव लक्षणं यस्य स तथा, स एवम्भूतः स्त्रीशरीरधर्मः कुणपावगमस्य निमित्तम्। तथा तथाविधाः-अतत्त्वप्रवर्तकाः, तथाविधाश्च ते इच्छाकामादयश्चेति समासः 'आदि'शब्दात् मदनकामग्रहः, तेऽस्य विद्यन्त इति तथाविधेच्छाकामादिमान् एवम्भूतश्चासौ जीवश्चेति, तेन संयोगयोग्यता संयोगः-सम्भोगस्तस्य योग्यता, सैव लक्षणं यस्य स तथोक्तः। 'तु'शब्दः 'पुनः'शब्दार्थः। एवंलक्षणः पुनः स्त्रीशरीरधर्मः कामिन्यवगमस्य निमित्तमिति। तथा क्षुद्रजन्तोः-श्व-शृगालादेः परिभोगेन-भक्षणेन क्षुद्रपनोदः-बुभुक्षापनयनं तस्य योग्यता, सैव लक्षणं यस्य स तथा। एवम्भूतः पुनः स्त्रीशरीरधर्मः, भक्ष्यावगमस्येति

* અનેકાંતરશ્મિ *

🕸 वस्तुना विभिन्न धर्मविषयङ झुशपादिविङस्पो 🕸

(૨૭૦) પ્રશ્ન : વસ્તુના જુદા જુદા ધર્મોને લઈને કુણપાદિ વિકલ્પો શી રીતે પ્રવર્તે, એ જરા સમજાવશો ?

ઉત્તર: જુઓ, (૧) સ્ત્રીના શરીરથી ભવિષ્યમાં તે જીવનો વિયોગ થવાનો છે, તેથી તે સ્ત્રીશરીરમાં "ભાવિ એના જીવવિયોગની યોગ્યતા" રૂપ ધર્મ રહેલો છે અને આ જ ધર્મ કુણપબોધનું નિમિત્ત છે, એટલે આ ધર્મને સામે રાખીને જ, પરિવ્રાજકને સ્ત્રીશરીરમાં પણ મડદાનો બોધ થાય છે...

- (૨) સ્ત્રીનું શરીર, તથાવિષ (=અતત્ત્વભૂત વિષયોમાં પ્રવર્તક) ઇંચ્છાકામ-મદનકામવાળા જીવની સાથે સંયોગ-સંભોગની યોગ્યતા ધરાવે છે, તેથી તે સ્ત્રીશરીરમાં "ઇચ્છાકામાદિવાળા જીવસંયોગની યોગ્યતા" રૂપ ધર્મ રહેલો છે અને આ જ ધર્મ કામિનીબોધનું નિમિત્ત છે, એટલે આ ધર્મને સામે રાખીને જ, કામીને સ્ત્રીશરીરમાં કામિનીનો (=પત્નીનો) બોધ થાય છે.
- (૩) ક્ષુદ્ર જંતુઓને સ્ત્રીશરીર ખાવાથી ભૂખ દૂર થાય છે, તેથી સ્ત્રીશરીરમાં "તેવા જીવોને ભૂખ દૂર કરવાની યોગ્યતા" રૂપ ધર્મ રહેલો છે અને આ જ ધર્મ ભક્ષ્યબોધનું નિમિત્ત છે. એટલે આ ધર્મને સામે રાખીને જ, જંગલી કૂતરા આદિને ભક્ષ્યતાનું જ્ઞાન થાય છે…

આ પ્રમાણે, જુદા જુદા ધર્મો જુદા-જુદા બોધનું નિમિત્ત બને છે..

ઋદ ભાવકામના બે પ્રકાર છે : (૧) ઇચ્છાકામ, અને (૨) મદનકામ… (૧) ઇચ્છાકામ એટલે ચિત્તની અભિલાષારૂપ ઇચ્છા, અને (૨) મદનકામ એટલે કામપ્રવૃતિનો હેતુ ચિત્રમોહોદય…

१. 'गमनिमित्तं' इति क-पाटः ।

भाविजीववियोगयोग्यतालक्षणः स्त्रीशरीरधर्मः स एव तथाविधेच्छाकामादिमज्जीव-संयोगयोग्यतादिलक्षणः, फलभेदात्, तथाविधेवियोगरमणयोगादीनां तथोपलब्धेः, लोकानुभवसिद्धत्वात्, अन्यथा भेदव्यवस्थाऽयोगादिति । (२७२) एवं जनकत्वाऽ-ध्यापकत्व-वैद्यत्व-दातृत्वादीनामपि कथि इत्यद् भेदः अवसेयः, फलभेदान्यथानुपपत्तेः,

भक्ष्यावगमिनिमत्तम् । न चेत्यादि । न च य एव भाविजीविवयोगयोग्यतालक्षणः स्त्रीशरीर-धर्मः स एव तथाविधेच्छाकामादिमज्जीवसंयोगयोग्यतादिलक्षणः स्त्रीशरीरधर्म इति वर्तते । 'आदि'शब्दात् क्षुद्रजन्तुपरिभोगक्षुदपनोदयोग्यतालक्षणधर्मग्रहः । कुतो न चेत्याह-फलभेदात् । फलभेदश्च तथाविधवियोगश्च रमणयोगादयश्चेति समासः तेषां तथोपलब्धेः-भेदेनोपलब्धेः । तत्र तथाविधवियोगः-भाविजीविवयोगः, रमणयोगः-संयोगः, 'आदि'शब्दात् क्षुद्रजन्तु-परिभोगक्षुदपनोदपरिग्रहः । एते च भेदेनोपलभ्यन्ते । कथमित्याह-लोकानुभवसिद्धत्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा भेदव्यवस्थाऽयोगादिति । एवं जनकत्वा-ऽध्यापकत्व-

♦....... અનેકાંતરશ્મિ **♦**......

🕸 સ્ત્રીશરીરગત ધર્મોની ભિન્નતા 🕸

(૨૭૧) શરીરમાં ઉપરોક્ત જે ત્રણ ધર્મો બતાવ્યા → (૧) ભાવી જીવવિયોગની યોગ્યતા, (૨) તથાવિધ ઇચ્છાકામાદિવાળા જીવ સાથે સંયોગયોગ્યતા, અને (૩) ક્ષુદ્રજીવોને ભૂખ દૂર કરવાની યોગ્યતા ← તે ત્રણે ધર્મો એક નથી, પણ જુદા જુદા છે, કારણ કે તે ત્રણેનું ફળ જુદું-જુદું છે. જુઓ :

(૧) પહેલાં ધર્મનું ફળ 'જીવિયોગ' છે, (૨) બીજા ધર્મનું ફળ '૨મણ-પતિસંયોગ' છે, અને (૩) ત્રીજાનું ફળ 'ભૂખનું દૂરીકરણ' છે.. આ બધા ફળોની ઉપલબ્ધિ ભિન્ન-ભિન્નરૂપે થતી હોય, એવું લોકાનુભવસિદ્ધ છે.

આમ, લોકાનુભવસિદ્ધ હોવા છતાં પણ, જો ફળ જુદું-જુદું ન માનો, તો દુનિયામાં ક્યાંય ભેદની વ્યવસ્થા જ નહીં ઘટે... (કારણ કે બધા ભેદ અનુભવથી જ સિદ્ધ થાય છે... અને અનુભવનો તમે અપલાપ કરી રહ્યા છો.) તેથી ફળભેદ તો માનવો જ જોઈએ અને તેથી તે સ્ત્રીનો ધર્મભેદ પણ માનવો જ પડે... ફલતઃ અનેકધર્મકતા નિર્બાધ સિદ્ધ થશે...

જેમ સ્ત્રીશરીરગત ધર્મોનો કથંચિદ ભેદ કહ્યો, તેમ જનકગત ધર્મોનો પણ કથંચિદ્ ભેદ સમજવો… તે આ રીતે -

🕸 क्रनस्थात धर्मोनी (भन्नता 🕸

(૨૭૨) એક જ વ્યક્તિમાં રહેલ (૧) જનકત્વ, (૨) અધ્યાપકત્વ, (૩) વૈદ્યત્વ, (૪)

१. 'वियोगे रमणयोगा॰' इति क-पाठः । २. 'रमणीयोगा' इति ग-पाठः । ३. 'तथाविधोपलब्धेः' इति क-पाठः । ४. 'परिभोगः' इति क-पाठः ।

तस्य चाध्यक्षसिद्धत्वात्, जनकत्वस्यैवाध्यापकत्वे तस्यापि तत्त्वात् पित्रादेरपि पुत्रत्वा-दिप्रसङ्गः, पुत्रस्यापि क्वचिदध्यापकत्वसिद्धेरिति ॥

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 <

वैद्यत्व-दातृत्वादीनामिष धर्माणां कथिञ्चिद् भेदोऽवसेयः । कथिमत्याह-फलभेदान्यथा-नुपपत्तेः । तस्य च-फलभेदस्य जन्याऽध्याप्यादेः अध्यक्षसिद्धत्वात् । विपक्षे बाधामाह-जनकत्वस्यैव अध्यापकत्वेऽभ्युपगम्यमाने तस्यापि-अध्यापकत्वस्यापि तत्त्वात्-जनकत्वात् । किमित्याह-पित्रादेरिप, 'आदि'शब्दात् पितामहग्रहः, पुत्रत्वादिप्रसङ्गः 'आदि'शब्दात् पौत्रत्व-ग्रहः । कुतः प्रसङ्ग इत्याह-पुत्रस्यापि 'अपि'शब्दात् पौत्रस्यापि क्वचिद्ध्यापकत्वसिद्धेरिति ''अध्यापयत पुत्रकाः !'' इत्यादि श्रुति-प्रामाण्यादिति ॥

♦......♦ અનેકાંતરશ્મિ ♦.....

દાતૃત્વ… આદિ ધર્મોનો પણ કથંચિદ્ ભેદ જાણવો, (અન્યથા=) બાકી જો તેઓનો <mark>ભેદ ન માનો,</mark> તો તે ધર્મોનો ફળભેદ નહીં ઘટે…

અને ફળભેદ તો પુત્ર-વિદાર્થી આદિને પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે... (૧) પહેલાનું ફળ પુત્રને પોષણ કરવાનું છે, (૨) બીજાનું ફળ અધ્યેતાને ભણાવવાનું છે, (૩) ત્રીજાનું ફળ દર્દીને સ્વસ્થ કરવાનું છે, અને (૪) ચોથાનું ફળ અર્થીને ખુશ કરવાનું છે...

આમ, ફળભેદ હોવાથી તેઓનો ધર્મભેદ પણ માનવો જ જોઈએ.

પ્રશ્ન : પણ જુદા જુદા ધર્મો ન માની, જનકત્વને જ અધ્યાપકત્વરૂપ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર : તો તો અધ્યાપકત્વ પણ જનકત્વરૂપ બનશે અને તેથી તો પિતા-પિતામહાદિ પણ પુત્ર-પૌત્રરૂપ બનવાની આપત્તિ આવશે !

પ્રશ્ન : પણ કઈ રીતે ?

ઉત્તર : કારણ કે "હે પુત્રો ! ભણાવો" - એવી પ્રામાણિક શ્રુતિથી, પુત્ર/પૌત્રાદિમાં પણ પોતાનું અધ્યાપકત્વ સિદ્ધ જ છે અને જો અધ્યાપકત્વ-જનકત્વ એક હોય, તો પુત્રમાં, પિતાનું અધ્યાપકત્વ હોવાથી જનકત્વ પણ આવશે અને તે પિતા પણ સ્વપુત્રનો પુત્ર થઈ જશે !

તેથી ફળભેદ દ્વારા વ્યક્તિના જનકત્વાદિ ધર્મોનો પણ કથંચિદ્ ભેદ માનવો જ રહ્યો… એ રીતે દરેક પદાર્થની અનેકધર્મતા નિર્બાધ સિદ્ધ થશે…

નિષ્કર્ષ : ઉપરોક્ત દેશાંત + દલીલોથી સિદ્ધ થાય છે કે, અમે કહેલ - "અર્થનું સંનિધાન હોવા છતાં પણ, છદ્મસ્થ પ્રમાતાને સંપૂર્ણપણે તેનો બોધ થાય એવું નથી… એટલે આ કર્મના ક્ષયોપશમને અનુસારે, તે તે પ્રમાતાને ગૌણ-પ્રધાનપણે અસંપૂર્ણ અને ક્રમિકબોધ સંગત જ છે" - તે બધું કથન બરાબર જ છે…

આ જ વાતને જણાવવા બીજી યુક્તિ કહે છે -

(२७३) इतश्चैतदेवं दानिहंसादिविरितचेतनायाः स्वसंवेद्यत्वेऽप्यभ्युदयादिसाधन-शक्त्यवगमानुपपत्तेः । न च तच्छक्तेरिप अविकल्पकेनावगमः, तथानिश्चयाभावात् । (२७४) अवगमेऽपि फलस्यानन्तर्याभावात् अतत्फलसाधर्म्याद् विपर्ययस्तस्याविनिश्चय

♦......**÷** व्याख्या **♦**.....**÷**

अभ्युच्चयमाह-इतश्चेतदेवं 'न ह्यर्थसित्रिधिरित्येवायोगिनां सर्वाकारमेव तदवगमः' इत्येत-दित्थम्। उपपत्तिमाह-दान-हिंसादिविरितचेतनाया इति। दानं च हिंसादिविरितश्च दानिहंसा-दिविरिती, तत्प्रधाना चेतना दानिहंसादिविरितचेतना, तस्यास्तथाविधधर्मरूपाया इत्यर्थः। स्वसंवेद्यत्वेऽिष सित् अभ्युदयादिसाधनं चासौ शक्तिश्चेति विग्रहः, स्वर्गादिरभ्युदयः, 'आदि'-शब्दान्निःश्रेयसग्रहः, तस्याः, अवगमानुपपत्तिः-परिच्छेदानुपपत्तिः, अभ्युदयादिसाधनशक्त्य-वगमानुपपत्तिस्ततः। न चेत्यादि। न च तच्छक्तेरिष-अभ्युदयादिसाधनशक्तेरिप अविकल्प-केनावगमः। कुँत इत्याह-तथा-अभ्युदयादिसाधनशक्तित्वेन निश्चयाभावात्। पराभिप्रायमाह-अवगमेऽिष तच्छक्तेरिवकल्पकेन फलस्य-अभ्युदयादेरानन्तर्याभावात्-अनन्तरभावाभावात्,

🕸 સ્વસંવેદિત પણ ચેતનાશક્તિનો અસંપૂર્ણપણે બોધ 🕸

(૨૭૩) જીવમાં (૧) દાનપ્રધાન ચેતના, (૨) હિંસાવિરતિપ્રધાન ચેતના, (૩) મૃષાવિરતિ-પ્રધાન ચેતના... વિગેરે ચેતનાઓ છે, આ ચેતનાઓ સ્વસંવિદિત છે, તો પણ તેઓનો સંપૂર્ણપણે બોધ થતો નથી...

પ્રશ્ન : પણ એવું શી રીતે જણાય ?

ઉત્તર: જો તે ચેતનાનો સંપૂર્શપણે બોધ થતો હોય, તો તેમાં રહેલી અભ્યુદય (=સ્વર્ગ) અને નિઃશ્રેયસ (=મોક્ષ)ને સાધનારી શક્તિનો પણ અવગમ થઈ જાત, પણ થતો તો નથી. એટલે વસ્તુનું સંપૂર્શપણે જ ગ્રહણ થાય એ વાત બરાબર નથી...

બૌદ્ધ: અવિકલ્પજ્ઞાન દ્વારા ચેતનામાં રહેલ અભ્યુદયાદિની સાધનશક્તિનો પણ બોધ થાય જ છે, એવું અમે માનીએ છીએ, માત્ર તેનો નિશ્ચય થતો નથી (તો તેનો સંપૂર્ણપણે બોધ કેમ ન મેનાય ?)

સ્યાદ્વાદી : પણ તેવું ન મનાય, કારણ કે અભ્યુદયાદિ સાધનશક્તિનો પાછળથી નિશ્ચય થતો નથી, બાકી જો અવિકલ્પ દ્વારા તે શક્તિ ગૃહીત જ હોય, તો તેનો નિશ્ચય કેમ ન થાય ?

(૨૭૪) બૌદ્ધ : તે શક્તિનો અવિકલ્પ દ્વારા તો સંપૂર્ણ જ બોધ થયો છે, પણ તેનું અભ્યુદયાદિ

[❖] બૌદ્ધ, વસ્તુનું સંપૂર્ણપણે જ ગ્રહણ માને છે, બાકી જો અમુક અંશે ગ્રહણ અને અમુક અંશે અગ્રહણ માને, તો વસ્તુને સાંશ માનવી પડે, જે બિલકુલ ઇષ્ટ નથી...

१. 'विषयंस्तस्या॰' इति घ-पाठः । २. 'स्तस्या निश्चय' इति ग-पाठः । ३. 'तस्यावगमा॰' इति क-घ-पाठः । ४. 'कुतोऽत इत्याह' इति क-पाठः । ङ-पाठस्तु 'कुतो नेत्याह' इति ।

अतत्फलया शक्त्या साधर्म्यमतत्फलसाधर्म्यं तस्मात्, विपर्ययस्तस्य-प्रमातुरविनिश्चय इति चेत् तथाऽभ्युदयादिसाधनशिकत्वेन । एतदाशङ्क्याह-न, अविचारितरमणीयत्वात् । कथमे-तदेविमत्याह-अतत्फलसाधन्या शक्त्या तत्त्वतः साधर्म्यासिद्धेः । असिद्धिश्च तस्याः-अतत्फलसाधन्याः शक्तेः पारम्पर्येणापिः किमित्याह-अतत्साधकत्वात्, न तत्साधकत्व-मतत्साधकत्वं तस्मात्, विविधितफलासाधकत्वात् इत्यर्थः । इतरस्यास्तु-तत्फलसाधन्याः तथा-साधकत्वात्-पारम्पर्येण साधकत्वात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमे पारम्पर्येणापि ततः-शक्तेः तदसिद्धेः-पारम्पर्येणापि विविधितफलासिद्धेः, इत्थम्भूतयोरिप

♦......◆ અનેકાંતરિશ**ે** •

ફળ અનંતર (=તરત) ન દેખાતું હોવાથી, પ્રમાતાને વિપર્યય થઈ જાય છે. આશય એ કે, જો ફળ અનંતર મળતું હોય, તો નિશ્ચય થાય કે, આ શક્તિ અભ્યુદયાદિ સાધિકા છે, પણ તેવું ન હોવાથી જ, પ્રમાતાને વિપર્યય થાય છે…

પ્રશ્ન : પણ તેમાં વિપર્યય કોના કારણે થાય ?

ઉત્તર: સાધર્મ્યના કારણે… અર્થાત્ જે શક્તિ અભ્યુદયાદિને સાધનારી નથી, તે શક્તિ સાથે પ્રસ્તુત (=અભ્યુદયાદિ સાધન) શક્તિના સાધર્મ્યને કારણે, પ્રમાતાને ફળસાધક શક્તિમાં પણ ફલ-અસાધકશક્તિનો વિપર્યય થાય છે, જેમ શુક્તિમાં રજતનો વિપર્યય…

તાત્પર્ય એ કે, તે શક્તિનું ફળ તરત ન મળવાથી પ્રમાતા માની લે છે કે, આ શક્તિ અભ્યુદયાદિ સાધક નથી અને આવો નિર્ણય થવાથી જ, પ્રમાતાને ચેતનાનો અભ્યુદયાદિ ફલસાધનશક્તિરૂપે નિશ્ચય થતો નથી...

સ્યાદ્વાદી : તમારી વાત ન વિચારીએ તો જ રમણીય લાંગે એવી છે, કારણ કે પરમાર્થથી તો ફળસાધનશક્તિનો ફલઅસાધનશક્તિ સાથે સાધર્મ્ય જ સિદ્ધ નથી..

પ્રશ્ન : પણ કારણ ?

ઉત્તર: કારણ એ જ કે, બંનેનું સ્વરૂપ જુદું જુદું છે. તે આ રીતે → (૧) ફળઅસાધકશક્તિ તે પરંપરાએ પણ અભ્યુદયાદિ ફળને સાધતી નથી, જયારે (૨) ફળસાધકશક્તિ પરંપરાએ અભ્યુદયાદિ ફળને અવશ્ય સાધે છે ← આવું અવશ્ય માનવું જોઈએ, નહીંતર તો ફલસાધકશક્તિથી પરંપરાએ પણ અભ્યુદયાદિ ફળ સિદ્ધ નહીં થાય..

[❖] બૌદ્ધે નિશ્ચય ન થવાનું કારણ વિપર્યય કહ્યું અને તે વિપર્યય સાધર્મ્યને કારણે કહ્યો… પણ પ્રથકારશ્રી કહે છે કે, ખરેખર તો તે બેનું સાધર્મ્ય જ સિદ્ધ નથી…

१. 'विपर्यस्तस्य' इति घ-पाठः । ड-पाठस्तु 'विपर्यस्तप्रमातु॰' इति ।

ततस्तदसिद्धेः, इत्थम्भूतयोरिप तयोः साधर्म्याभ्युपगमेऽपन्यायः । इति सर्वात्मना तद्ग्रहे तथैव निश्चयापत्तिः, तमन्तरेणापि तत्तथाताऽभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गात् ॥

(२७५) स्यादेतत् सर्वात्मना तद्ग्रहेऽपि न तथैव निश्चयो भवति, कारणान्तरां-

तयो:-शक्त्योः साधर्म्याभ्युपगमेऽन्याय:-अतिप्रसङ्गः । इति-एवं सर्वात्मना तद्ग्रहे-अभ्युदयादिसाधनत्वेन दान-हिंसादिविरतिचेतनाग्रहे किमित्याह-तथैव निश्चयापत्ति:-अभ्युदयादिसाधनत्वेनैव निश्चयापत्ति: तमन्तरेणापि-तथा निश्चयं विनाऽपि तत्तथाताऽभ्युपगमे-दान-हिंसादिविरतिचेतनाया अभ्युदयादिसाधनत्वाभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गात् । नीलनिश्चयाजनकस्य पीतानुभवस्य नीलानुभवत्वप्राप्ते: अतिप्रसङ्ग इति भावना ॥

स्यादेतदित्यादि । स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे सर्वात्मना तद्ग्रहेऽपि-अभ्युदयादिसाधनत्वेन दान-हिंसादिविरतिचेतनाग्रहेऽपि सति किमित्याह-न तथैव-अभ्युदयादिसाधनत्वेनैव निश्चयो

♦ અનેકાંતરશ્મિ ♦

ં આમ, બંને શક્તિઓ જયારે વિભિન્ન સ્વભાવી હોય, ત્યારે તેઓનું સાધર્મ્ય માનવું ન્યાયસંગત નથી, નહીંતર તો અત્યંત વિસદેશ પદાર્થમાં પણ સાધર્મ્ય માનવાનો અતિપ્રસંગ આવશે..

સાર: તેથી અવિકલ્પ દ્વારા, જો ચેતનાનો સંપૂર્ણપણે બોધ થાય, તો તેનો સંપૂર્ણપણે નિશ્ચય પણ માનવો પડે, પણ સંપૂર્ણપણે નિશ્ચય તો થતો નથી, તો અવિકલ્પ દ્વારા સંપૂર્ણપણે ચેતનાનું ગ્રહણ શી રીતે કહી શકાય ?

પ્રશ્ન : (અન્યથા=) નિશ્ચય ન થવા છતાં પણ, તે અનુભવ દ્વારા સંપૂર્ણપણે દાનાદિચેતનાનો બોધ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર : તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, પીતાનુભવ પછી નીલનો નિશ્ચય ન થવા છતાં પણ તે અનુભવ દ્વારા નીલનો બોધ માનવો પડશે... (કારણ કે પૂર્વની જેમ નિશ્ચય ન થવા છતાં પણ અનુભવ દ્વારા તેનો બોધ માનવો તો અહીં પણ સંગત છે...) અને તેથી તો પીતાનુભવ પણ નીલાનુભવરૂપ માનવો પડશે!

અામ, સંપૂર્ણપણે નિશ્ચય ન થવાથી જ સિંદ્ધ થાય છે કે, અનુભવ દ્વારા ચેતનાનું સંપૂર્ણપણે ત્રહેણ થતું નથી…

🕸 औद्धइत प्रसापनो निरास 🕸

(૨૭૫) બૌદ્ધ: અવિકલ્પ અનુભવ દ્વારા, અભ્યુદયાદિ સાધનરૂપે દાનાદિચેતનાનું સંપૂર્ણપશે ત્રહણ થવા છતાં પણ, તે રૂપે જ (=અભ્યુદયાદિસાધનરૂપે જ) તે ચેતનાનો નિશ્ચય થઈ જાય એવું નથી...

१. 'रापेक्षितत्वात्' इति ग-पाठः ।

पेक्षित्वात्, बुद्धिपाटवादेर्निश्चयभेददर्शनात्, तीक्ष्णबुद्धीनां योगिनां रूपदर्शनमात्रेण तदन्यासम्भविक्षणिकत्वादिनिश्चयसिद्धेः, न, वाङ्मात्रत्वात्, तीक्ष्णबुद्धीनामित्यत्र बुद्धे-स्तैक्ष्ण्यायोगात्, (२७६) सर्वथैकस्वभाववस्तुवादिनस्तत्प्रभवत्वेन सर्वबुद्धीनामेव तत्परिच्छेदकत्वाविशेषात्, तदन्यूनाधिकबोधभावेऽपि च तीक्ष्णैका नापरा तथेत्यनिबन्धनो

भवति । कुत इत्याह-कारणान्तरापेक्षित्वात् निश्चयस्य । एतदेवाह-बुद्धिपाटवादेनिश्चय-भेददर्शनात् । एतद्भावनायाह-तीक्ष्णबुद्धीनां योगिनां, सूक्ष्मबुद्धीनामित्यर्थः, रूपदर्शनमात्रेण तदन्यासम्भविक्षणिकत्वादिनिश्चयसिद्धेः । पृतदाशङ्क्याह-न, वाङ्मात्रत्वात् । एतदे-वाह-तीक्ष्णबुद्धीनामित्यत्र-अधिकारे बुद्धेस्तैक्ष्ण्यायोगात् । अयोगश्च सर्वथैकस्वभाव-वस्तुवादिनो वादिनः तत्प्रभवत्वेन-एकस्वभाववस्तुप्रभवत्वेन हेतुना सर्वबुद्धीनामेव तत्परि-च्छेदकत्वाविशेषात्-वस्तुपरिच्छेदकत्वाविशेषात् । वस्तु चेह बाह्याभ्यन्तररूपं परिगृह्यते ।

>------- અનેકાંતરિશ્મે **∻------**

પ્રશ્ન : પણ કારણ ?

ઉત્તર: કારણ કે નિશ્ચય તે બુદ્ધિપટુતાદિ બીજા કારણોની અપેક્ષા રાખે છે અને એટલે જ બુદ્ધિપટુતાદિનાં કારણે જુદા જુદા પ્રમાતાને જુદો જુદો નિશ્ચય દેખાય છે. તે આ પ્રમાણે → જે તીક્ષ્ણબુદ્ધિવાળા=સૂક્ષ્મબુદ્ધિવાળા યોગી છે, તેઓને તો પદાર્થનું માત્ર રૂપ જોવાથી જ - આપણા માટે અગમ્ય અને જાણવા માટે અસંભવિત પણ - પદાર્થગત ક્ષણિકતા - પરંપરકારણતા આદિનો નિશ્ચય થઈ જાય છે. (અર્થાત્ 'આ પદાર્થ ક્ષણિક છે - આનું પરંપરકારણ નિરંશસ્વલક્ષણ પરમાણુ છે' - એવો નિશ્ચય થઈ જાય છે...)

પણ, આવી પટુતા બધામાં ન હોય, એટલે બધાને તેવો નિશ્ચય ન પણ થાય… પણ અવિકલ્પ દ્વારા તો, દરેક પ્રમાતાને વસ્તુનો સંપૂર્ણપણે બોધ જ થાય છે…

સ્યાદાદી: આ વાત પણ માત્ર બોલવા પૂરતી હોવાથી અયુક્ત છે, કારણ કે તમે જે કહો છો કે - "તીક્ષ્ણબુદ્ધિવાળા પ્રમાતાને તો…" તે જ વાત સિદ્ધ નથી, કારણ કે તમારા મતે તો બુદ્ધિની તીક્ષ્ણતા જ અઘટિત છે…

(૨૭૬) પ્રશ્ન : કઈ રીતે ?

ઉત્તર : કારણ કે, બૌદ્ધમતે (૧) ચેતનાદિ આભ્યંતરવસ્તુ, અને (૨) જનકાદિ બાહ્યવસ્તુ - તે બધી જ વસ્તુઓ સર્વથા એકસ્વભાવી સ્વીકૃત છે, એટલે તે એકસ્વભાવી વસ્તુથી થયેલ દરેક બુદ્ધિઓ સમાનપણે જ વસ્તુને ગ્રહણ કરશે. (કારણ કે વસ્તુમાં અનેકધર્મો તો છે નહીં, કે જેથી અમુક બુદ્ધિ

१. 'तन्न्यूनाधिक०' इति **ग**–पाठ: ।

भेदः । तत्र्यूनाधिकत्वे च न सर्वैः सर्वात्मना तद्ग्रह इति यत्किञ्चिदेतत् ॥

(२७७) 'तत्तद्वासनाऽभ्यासादिप तिन्नश्चयभेदः' इत्यप्ययुक्तम्, तदनुभवानाम-विशिष्टत्वात्, सर्वथा निरंशवस्त्वालम्बनत्वात् । एवं चानेकगुणसम्भवेऽपि क्वचित् पुरुषे

तदन्यूनाधिकबोधभावेऽिष च-वस्त्वन्यूनाधिकबोधभावेऽिष च सर्वबुद्धीनाम्, तीक्ष्णैका नापरा तथा-तीक्ष्णा, इति अनिबन्धनो भेदो बुद्धीनाम् । तन्न्यूनाधिकत्वे च-वस्तु-न्यूनाधिकबोधभावे चाभ्युपगम्यमाने सित न सर्वै:-पृथग्जनै: प्रमातृभि: सर्वातमना-कृत्स्न-धर्मादितया तद्ग्रह:-वस्तुग्रह:, किन्तु योगिभि:, इति-एवं यत्किञ्चिदेतत्-अनन्तरोदितिमिति ॥

तत्तद्वासनाऽभ्यासात् तेषां-पुत्रा-ऽध्याप्या-ऽऽतुरा-ऽर्धिनां जनका-ऽध्यापक-वैद्य-दातृ-वासनाभ्यासात् तित्रश्चयभेदः-जनकादिनिश्चयभेद इत्यप्ययुक्तम् । कृत इत्याह-तदनुभवानां-प्रस्तुतपुत्राद्यनुभवानाम् अविशिष्टत्वात्-तुल्यत्वादेतच्यैवम् । सर्वथा निरंशवस्त्वालम्बन-त्वात्-पुरुषस्यैकस्वभावतया निरंशत्वेन । एवं चेत्यादि । एवं च अनेकगुणसम्भवेऽिप

❖ અનેકાંતરિમ ❖

વધારે અર્થનું ગ્રહણ કરતી હોવાથી વિશદ અને અમુક બુદ્ધિ ઓછા ધર્મોનું ગ્રહણ કરતી હોવાથી અવિશદ… એવું ઘટી શકે…)

આમ, બધી જ બુદ્ધિઓ દ્વારા, જયારે ન્યૂનાધિકતા વિના સમાનપણે વસ્તુનું ગ્રહણ થતું હોય, ત્યારે "અમુક બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ અને અમુક બુદ્ધિ અતીક્ષ્ણ" - એવો ભેદ પાડવો નિષ્કારણ છે… અને જો ન્યૂનાધિક બોધ માનો તો બધા બધી વસ્તુનું સંપૂર્ણ ગ્રહણ કરે છે એ વાત ખોટી ઠરશે…

તેથી બૌદ્ધનું ઉપરોક્ત કથન (=દરેક પ્રમાતાને નિર્વિકલ્પ દ્વારા તો સંપૂર્ણપણે જ વસ્તુનું ગ્રહણ થવું… પણ તીક્ષ્યબુદ્ધિવાળાને… વિગેરે બધું કથન) અસાર જ સાબિત થાય છે…

(૨૭૭) બોદ્ધ: નિર્વિકલ્પ દ્વારા તો જનકાદિ નિરંશ સ્વલક્ષણનું સંપૂર્ણપણે જ ગ્રહણ થાય છે, પણ (૧) પુત્રને જનકની વાસના, (૨) અધ્યેતાને અધ્યાપકની વાસના, (૩) દર્દીને વૈદ્યની વાસના, (૪) ભિક્ષુને દાતાની વાસના... એમ જુદી જુદી વ્યક્તિને જુદી જુદી વાસનાનો અભ્યાસ હોવાથી, નિરંશ પણ જનકાદિનો, જનક-અધ્યાપકાદિ જુદા-જુદા રૂપે નિશ્ચય થાય છે...

(આશય એ કે, વસ્તુ તો નિરંશ એકરૂપ જ છે, પણ દરેક પ્રમાતાઓમાં જુદી જુદી વાસનાઓ છે અને તેના અભ્યાસ પ્રમાણે તેઓને નિરંશ પણ વસ્તુનો જુદો જુદો અધ્યવસાય-નિશ્ચય થાય છે.)

સ્યાદાદી: આ વાત પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે પુરુષ તો એકસ્વભાવી હોઈ નિરંશ છે, આવી સર્વથા નિરંશ વસ્તુને જ વિષય કરતાં હોવાથી, (૧) પુત્રાનુભવ, (૨) અધ્યેતાનુભવ આદિ તમામ અનુભવો અવિશિષ્ટ (=તુલ્ય) છે, તો તે તુલ્ય અનુભવો દ્વારા ભિન્ન-ભિન્ન નિશ્ચય શી રીતે થાય?

यथाऽभ्यासं गुणिनिश्चय इति याचितकमण्डनमेतत्, पुरुषस्यैकस्वभावताभ्युपर्गम-दौर्गत्येनानेकगुणसम्भवविभूतिवैकल्यात् । (२७८) तदेकस्वभावतायां च न भिन्न-स्वभावास्तदनुभवाः, इति कथं दातृत्ववैद्यत्वादिनिश्चयभेदः ? तदनुभवनिबन्धनत्वा-न्निश्चयानाम्, तद्विभिन्नस्वभावतायां च कथं वस्तुन एकस्वभावतैवेति चिन्त्यम् ॥

♦ व्याख्या ♦

ववित् पुरुषे जनकत्वाद्यपेक्षया यथाऽभ्यासं यस्य यस्मिन्नभ्यासो यथाऽभ्यासं गुणिनिश्चयः-जनकत्वादिनिश्चय इति याचितकमण्डनमेतत् । कुत इत्याह-पुरुषस्यैकस्वभावताऽभ्युपगम-दौर्गत्येन-दारिद्र्येण अनेकगुणसम्भवविभूतिवैकल्यादिति प्रकटम् । तदेकस्वभावतायां च-पुरुषस्यैकस्वभावतायां च सत्यां न भिन्नस्वभावास्तदनुभवाः-पश्चानुपूर्व्याऽर्थ्या-ऽऽतुरा-ऽध्याप्य-सुतानुभवा इति-एवं कथं दातृत्व-वैद्यत्वादिनिश्चयभेदः ? कथं च न स्यादित्याह-तदनुभवनिबन्धनत्वात्-एकस्वभावपुरुषानुभवनिबन्धनत्वात् निश्चयानां, तद्विभिन्नस्वभाव-

······• અનેકાંતરશ્મિ **∻**······•

પ્રશ્ન : પણ ઉપર કહ્યા મુજબ, સમાન અનુભવથી પણ, અભ્યાસ પ્રમાણે જનકત્વ આદિ ગુણનો નિશ્ચય માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: અરે ! આ તો યોંચિતકમંડન (=માગીને લાવેલી શોભા) છે. જેમ ગરીબ માણસ, લગ્નાદિ પ્રસંગોમાં બીજા પાસેથી ઘરેણાંદિ લાવીને સુશોભિત થાય છે, તેમ તમે પુરુષને એકસ્વભાવી માની, તેમાં જનકત્વાદિ અનેક ગુણોની વિકલતા કહી તેને નિર્ધન બતાવ્યો... (અર્થાત્ તેવી ગુણવિભૂતિના અભાવે દરિદ્ર બતાવ્યો) અને પછી તમે તે જ પુરુષને, જનકત્વાદિ નિશ્ચયપ્રસંગે, પુત્રાદિના અભ્યાસ પ્રમાણે જનકત્વાદિ ગુણોથી શણગાર્યો... આ તો યચિતકમંડન જ કહેવાય ને!

તેથી અભ્યાસ પ્રમાણે જનકત્વાદિનો નિશ્ચય માની શકાય નહીં...

(૨૭૮) અને પુરુષવ્યક્તિ જો એકાંત એકસ્વભાવી હોય, તો તેના દ્વારા ભિન્ન-ભિન્નસ્વભાવ-વાળા (૧) પુત્રાનુભવ, (૨) અધ્યેતાનુભવ, (૩) આતુરાનુભવ, (૪) ભિક્ષુકાનુભવ... વિગેરે પણ ન જ થાય, એટલે તેના દ્વારા તુલ્યસ્વભાવવાળા જ - પુત્રાનુભવાદિ ઉત્પન્ન થશે... અને નિશ્ચય, તો અનુભવનાં કારણે થતો હોવાથી, જો પુત્રાનુભવ આદિ તુલ્ય હોય, તો તેઓથી જનકત્વ-અધ્યાપકત્વ-વૈદ્યત્વ-દાતૃત્વ આદિ જુદા-જુદા રૂપે નિશ્ચય પણ શી રીતે ઘટે?

સાર: જો જનકત્વાદિ વિભિન્ન નિશ્ચય સિદ્ધ કરવા, અનુભવભેદ માનો અને અનુભવભેદ

^{♦ &#}x27;कुत्सितं याचितं याचितकं तच्च मण्डनं च कटककुण्डलादि आभरणिवशेषे याचितकमण्डनम् । द्विविधं ह्यलङ्कारफलम् - निविहे सित परिशुद्धाभिमानिकसुखजिनका स्वशरीरशोभा कथिङ्गिनिर्वाहाभावे च तेनैव निर्वाह: । न च याचितकमण्डने एतद् द्वितयमप्यस्ति, परकीयत्वात् तस्य । ततो याचितकमण्डनिमव याचितकमण्डनम् ।' (धर्मिबन्दु टीका)

१. 'गमे दौर्गत्ये०' इति क-पाठ: ।

(२७९) स्वोपादानभेदादनुभवभेदः, न वस्तुभेदादिति चेत्, न, सर्वथा एक-स्वभावत्वे वस्तुनोऽनेकानुभवसहकारित्वानुपपत्तेः, अन्यतरिवज्ञानजन्मसहकार्येक-स्वभावत्वेनास्य तदपरिवज्ञानजन्मसर्हकार्येकस्वभावत्विवरोधात् । (२८०) अनेक-विज्ञानजन्मसहकार्येकस्वभावमेतिदिति चेत्, न, इत्थम्भूतस्यैकत्वायोगात्, सर्वथै-

>------

तायां च-प्रकान्तपुरुषविभिन्नस्वभावतायां च कथं वस्तुन एकस्वभावतैवेति चिन्त्यम् । नैवेत्यर्थः ॥

पराभिप्रायमाह-स्वोपादानभेदात् कारणात् अनुभवभेद इह प्रक्रमे पुत्राद्यनुभवभेदो जनकादिनिश्चयानुभवनिबन्धनः, न वस्तुभेदादिति चेत्, वस्तुनः पुरुषस्थानेकानुभवसह-कार्येकस्वभावत्वादिति । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवं सर्वथैकस्वभावत्वे वस्तुनः-पुरुषादेः । किमित्याह-अनेकानुभवसहकारित्वानुपपत्तेः । अनुपपत्तिश्च-अन्यतरिवज्ञान-जन्मसहकार्येकस्वभावत्वेन हेतुना अस्य-वस्तुनः तदपरिवज्ञानजन्मसहकार्येकस्वभाव-त्वितरोधात् । अनेकेत्यादि । अनेकानि च तानि पुत्राद्यपेक्षया विज्ञानानि च तेषां जन्म तस्मिन्

* અનેકાંતરિશ *

સિદ્ધ કરવા, પુરુષવસ્તુના વિભિન્ન સ્વભાવો માનો, તો તે પુરુષવસ્તુમાં એકાંત એકસ્વભાવતા શી રીતે ઘટે ? ન જ ઘટે... એમ વિચારવું...

🕸 એકાંત એક્સ્વભાવતામાં છુટકારો અસંભવિત 🕸

(૨૭૯) બૌદ્ધ: પોતાના ઉપાદાનભેદથી અનુભવભેદ થાય છે, વસ્તુભેદથી નહીં... આશય એ કે, પુત્ર-વિદ્યાર્થી વિગેરેની ઉપાદાન જ્ઞાનક્ષણો જુદી જુદી છે, તેથી તેમના અનુભવમાં ભેદ પડે છે, વસ્તુના કારણે નહીં. વસ્તુ તો માત્ર સહકારી કારણ છે...

આમ, ઉપાદાન જુદું જુદું હોવાથી જ, પુત્રાદિને ભિન્ન-ભિન્ન અનુભવ થાય છે, બાકી વસ્તુની વિભિન્નસ્વભાવતાને લઈને વિભિન્ન અનુભવ થાય એવું નથી… વસ્તુનો સ્વભાવ તો માત્ર પુત્રાદિને થનારા અનેક અનુભવોને સહકાર કરવારૂપ એકાંત એકસ્વભાવનો છે…

સ્<mark>યાદ્વાદી :</mark> આ વાત પણ ખોટી છે, કારણ કે પુરુષાદિ વસ્તુ જો એકાંત એકસ્વભાવી હોય, તો તે અનેક વિભિન્ન અનુભવોમાં સહકારી પણ ન જ બને.

પુરુષાદિ વસ્તું "પુત્રાદિ કોઈ એક વ્યક્તિનાં જ્ઞાનોત્પત્તિમાં સહકાર કરવારૂપ" - એક્સ્વભાવ-વાળી જ હોવાથી તો અધ્યેતાદિને થનારા જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં સહકાર કરવાનો સ્વભાવ સંગત થશે નહીં…

(૨૮૦) બૌદ્ધ: પણ પુરુષવસ્તુમાં 'પુત્રાદિ દરેકને થનાર જ્ઞાનોત્પત્તિમાં સહકાર કરવારૂપ' -

१. 'सहकारिस्वभाव॰' इति ग-पाठः ।

करमादनेकजन्मव्याहतेः एकान्तैकस्यानेकत्रानुपयोगात्, तदन्यतरवत् तदितरस्यापि निमित्ताभेदेन तत्त्वापत्तेः, अन्यथा कात्रन्येंनैकत्रोपयोगायोगादिति । (२८१) न च

♦......

सहकार्येकस्वभावो यस्य तत् तथा, एतत्-अधिकृतपुरुषवस्तु । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, इत्थम्भृतस्य, अने कजन्मसहकारिण इत्यर्थः, एकत्वायोगात् । कथमयोग इत्याह-सर्वथैकस्मात् सहकारितयाऽपि अनेकजन्मव्याहतेः । व्याहतिश्च एकान्तैकस्य वस्तुनः स्वभावस्य वा अनेकत्रानुपयोगात् । अनुपयोगश्च तदन्यतरवत्-तत्सहकारिस्वभावपुत्रा-दिविज्ञानवदित्यर्थः, तदितरस्यापि-अध्याप्यादिविज्ञानस्यापि निमित्ताभेदेन-पुत्रादिज्ञान-सहकारित्वेन हेतुना तत्त्वापत्तेः-तत्सहकारिस्वभावपुत्रादिविज्ञानत्वापत्तेः । इत्थं चैतदङ्गी-

----- અનેકાંતરશ્મિ *----*

એકસ્વભાવ માની લઈએ તો ? (પછી તો અધ્યેતાદિની જ્ઞાનોત્પત્તિમાં સહકારિતા સિદ્ધ થશે ને ?) સ્યાદાદી: પણ જે વસ્તુ અનેકની ઉત્પત્તિમાં સહકારી બને, તે વસ્તુમાં એકાંત એકસ્વભાવ હોવો અઘટિત છે, કારણ કે સર્વથા એકસ્વભાવી વસ્તુના સહકારથી અનેક વિજ્ઞાનોની ઉત્પત્તિ ન થઈ શકે...

પ્રશ્ન : પણ કારણ ?

ઉત્તર : કારણ એ જ કે, એકાંત એકસ્વભાવી વસ્તુનો પુત્રવિજ્ઞાન-અધ્યેતાવિજ્ઞાન આદિ અનેક ઠેકાણે ઉપયોગ (=વ્યાપાર) હોવો અસંભવિત છે… જો તેનો બધે ઉપયોગ માનો, તો અધિકૃત પુરુષ, જે સ્વભાવે પુત્રજ્ઞાનનો સહકારી બને, તે જ સ્વભાવે અધ્યેતાદિજ્ઞાનનો સહકારી માનવો પડે !

અને એ રીતે તો બંનેનું નિમિત્ત એક થઈ જતાં - પુરુષરૂંપ સહકારીકારણ એક બનતાં -અધ્યેતાજ્ઞાન પણ પુત્રજ્ઞાનરૂપ બનશે…

આશય એ કે, જનક જે સ્વભાવે પુત્રજ્ઞાનમાં સહકારી બને, તે જ સ્વભાવે અધ્યેતાજ્ઞાનમાં સહકારી બને, એમ બંનેની ઉત્પત્તિ સહકારીના એક જ સ્વભાવથી થઈ હોવાથી, બંને જ્ઞાન એક

ф......
 ф Гаатин ф....

122. अनेकजन्मसहकारिण इति । अनेकेषां जन्मनि सहकारीति विग्रहः ॥

123. पुत्रादिज्ञानसहकारित्वेनेति । पुत्रादिज्ञानस्य सहकारी पुत्रादिज्ञानसहकारी अधिकृतपुरुषलक्षणः पदार्थः, स एव सहकारी यस्याध्याप्यादिज्ञानस्य तत् तथा तस्य भावः-तत्त्वं तेन ॥

124. तत्सहकारिस्वभावपुत्रादिविज्ञानत्वापत्तेरिति । सः-विविक्षितपुरुषलक्षणः सहकारी यस्यासौ तत्सहकारी स स्वभाव:-स्वरूपं यस्य तत् तथा तच्च तत्पुत्रादिविज्ञानं च तस्य भाव:-तत्त्वं तस्याप्ति:-प्राप्तिस्तस्याः । अयमत्राशय:-येनैव स्वभावेन जनकः पुत्रज्ञाने सहकारिभावं समासादितवान् तेनैवाध्याप्य-

१. 'त्रोपयोगात्, तेन च' इति क-पाठ: ।

अधिकार:) - र्र	व्याख्या-विवरण-विवेचनसमन्विता	636
*	क्तः, आयत्यां फलभावात्, व्यवहितानामपि हे	
*		·····•
कर्तव्यम्, अन्यथा -अन्यः	त्राप्यध्याप्यादिविज्ञानसहकारित्वाभ्युपगमे कात्स्न्येनै	कत्र -पुत्रादिविज्ञाने
	नीयमेतत् । न चे त्यादि । न च नास्त्येव तत्र -दाः	~
चेतनायां अधिकृतशक्ति	:-अभ्युदयादिसाधनशक्तिः । कि तर्हि ? अस्त्येव	त्र । कुत इत्याह-
	काले फलभावात् -अभ्युदयादिफलभावात् । प	_
*	⇒ અનેકાંતરશ્મિ ∻	······
માનવો જોઈએ અને તેથી પ્રશ્ન : (અન્યથા=) માની લઈએ તો ? ઉત્તર : તો તો તે વસ્ સહકારી હોવાથી, તેનો ઉંપ એટલે પુરુષવસ્તુને પડે પ્રસ્તુતસાર : તેથી ' છે, પણ ઉપાદાનભેદથી નિ	ાો છે નહીં એટલે, પુરુષવસ્તુને કોઈ એક જ જ્ઞાને તેના દ્વારા બીજા જ્ઞાનની અસંગતિ જ થશે તો તે એક જ વસ્તુને, પુત્ર સિવાય બીજા અધ્યેતાદિન તુનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ માત્ર પુત્રજ્ઞાન વિશે જ નહીં રહે, ક પયોગ અનેક વિશે થઈ જશે (તેથી સ્ત્રીની અનેકસ્વ જો અનેકજ્ઞાનમાં સહકારી માનો, તો તેને અનેકસ્વભા 'તથાવિધચેતના કે પુરુષ વસ્તુ અવિકલ્પ દ્વારા સંપૂર્ણપ તથ્થયભેદ થાય છે." - એ વાત પણ અસંગત સાબિત નરૂપે નિશ્ચય ન થવાથી માનવું જ રહ્યું કે, અવિકલ્પ	ાં જ્ઞાનમાં પણ હેતુ ત્રરણ કે તે અનેકનો ાભાવતા થશે…) ાવી પણ માનવી જ યણે જ ગૃહીત થાય થાય છે… એટલે
2,	^{प्रत्यु} ध्यसाधङशस्तिनुं निर्णाध अस्तित्व *	
(૨૮૧) દાન-હિંસા શકાય, કારણ કે શક્તિનું ઉ પ્રશ્ન : કાળાંતરે ઉત ઉત્તર : ના, કારણ	દિવિરતિચેતનામાં ''અભ્યુદયસાધનશક્તિ નથી જ'' માવીમાં તો અભ્યુદયાદિ ફળ થાય છે જ… પન્ન થાય તેને કાર્ય જ ન કહેવાય… કે હેતુ વડે ક્ષણપરંપરા દ્વારા વ્યવહિત પણ ફળની ઉત્પ	પત્તિ દેખાય જ છે.
		_
विज्ञानेऽपि, अतो द्वयोरपि	ज्ञानयोरेकत्वापत्तिरनिवारितप्रसरा, एकस्वभावात् सहकारी	रिण उत्पत्तेरिति ॥

❖ આ કથન બૌદ્ધ માટે ભયાવહ છે, કારણ કે અસંપૂર્ણ બોધનો મતલબ એ જ કે, અમુકધર્મરૂપે વસ્તુનો બોધ અને અમુકધર્મરૂપે નહીં - અને આવું હોય, તો વસ્તુ અનેકધર્મક જ સિદ્ધ થાય…

[.] १. 'उत्पत्तेरिव' इति **ख-च**-पाठ: ।

त्पत्तिदर्शनात्, मृषिकाऽलर्कविषविकारवत् ॥

(२८२) आह-मूषिकाविषादौ आयत्यां तत्फलदर्शनाद् युक्तं तच्छक्त्यनुमानम्, दान-हिंसादिविरतिचेतनायां तु इष्टस्वर्गादिफलस्यात्यन्तमनुपलम्भादयुक्तमिति । न, अनुपलम्भेऽपि सम्भवात्, इष्टफलभावेऽपि विरोधाभावात् । किमनेन ? (२८३)

व्यवहितानामि फलानां क्षणप्रबन्धेन हेतोः सकाशाद् उत्पत्तिदर्शनात्, मूर्षिकाऽलर्क-विषविकारवत्, मूषिकाऽलर्कविषं ह्यायत्यां विकारं दर्शयति इति लौकिकमेतत् ॥

आह पर:-मूषिकाविषादौ आयत्यां-प्रावृडादौ तत्फलदर्शनात्-मूषिकाविषादि-फलदर्शनाद् युक्तं तच्छक्त्यनुमानं-मूषिकाऽलर्कविषशक्त्यनुमानम्, दान-हिंसादिविरति-चेतनायां तु प्रस्तुतायां इष्ट्रस्वर्गादिफलस्य अत्यन्तमनुपलम्भात् कारणात् अयुक्तमिति । एतदाशङ्क्याह-न, अनुपलम्भेऽपि सित सम्भवात् इष्टफलस्य । सम्भवश्च इष्टफलभावे-स्वर्गादिभावे विरोधाभावात् । किमनेन-विरोधाभावेन ? साधकमत्र-स्वर्गादौ प्रमाणं नास्ति ।

♦ અનેકાંતરિમ ♦

આ વાતમાં ઊંદર-અલર્કનો વિષવિકાર લોકપ્રસિદ્ધ છે…

જેમ ઊંદર અને અલર્કનું (=હડકાયેલા કૂતરાનું) વિષ, શરીરમાં વ્યાપી ગયા પછી, અમુક કાળ બાદ ભવિષ્યમાં પોતાનો વિકાર બતાવે છે, તેમ શક્તિ અંગે પણ સમજવું, અર્થાત્ તે પણ ભવિષ્યમાં પોતાનું ફળ બતાવે છે.

(૨૮૨) બૌદ્ધ: તમે ઊંદર-અલર્કાદિનું જે ઉદાહરણ આપો છો, તેનાં વિષનું ફળ તો ભવિષયમાં (=વરસાદાદિ વખતે) સ્પષ્ટપણે દેખાય છે... એટલે એ ફળ દ્વારા, તેમના વિષમાં વિકારશક્તિનું અનુમાન થવું સંગત છે... (અનુમાનપ્રયોગ → 'मूषिकाऽलर्कविषं विकारशक्तिमत्, तत्फलदर्शनात्)

પણ દાન-હિંસાદિવિરતિચેતનાનું જે સ્વર્ગાદિ ઇષ્ટકળ છે, તે તો જરાય દેખાતું નથી, તો તેમાં ફળજનનશક્તિનું શી રીતે અનુમાન કરાય ?

સ્યાદાદી : તમારી વાત બરાબર નથી, કારણ કે તે સ્વર્ગાદિ ફળનો - આપણને ભલે સાક્ષાત્કાર ન થાય, તો પણ તેનું અસ્તિત્વ તો છે જ…

પ્રશ્ન : પણ સાક્ષાત્કાર વિના તેનું અસ્તિત્વ શી રીતે કહેવાય ?

ઉત્તર: જુઓ ભાઈ, સ્વર્ગાદિ કળ હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી... (જો વિરોધ હોય, તો તેને માનવામાં બાધ આવે, પણ તેવું નથી...)

......**े** विवरणम् **४**

125. मूषिकाञ्लर्कविषविकाखदिति । अत्र मूषिका प्रतीता । अलर्कस्तु रोगाघातः श्वा ॥

१. 'आयत्यामनु॰' इति घ-पाठः । २. पूर्वभुद्रिते 'घ्रातश्च' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु N-प्रतानुसारेण शुद्धपाठस्थापना ।

साधकमत्र प्रमाणं नास्तीति चेत्, बाधकेऽपि समानः प्रसङ्गः । अत एव संशयोऽस्त्वित चेत्, न, भवत्पक्षे तदयोगात् । कथमयोग इति चेत्, तत्कांतस्र्यग्रहणतो याथात्म्य-निश्चयापत्तेः । (२८४) आवरणदोषादनिश्चय इति चेत्, किं ततस्तस्याः क्षुण्णमिति वाच्यम् । अस्पष्टग्राह्यतेति चेत्, न, योगिनोऽपि तथाग्रहणापत्तेः । न तस्यावरणमिति

♦...... व्याख्या **♦......**

इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-बाधकेऽपि समानः प्रसङ्गः, तदपि नास्त्येवेत्यर्थः । अत एव कारणात् संशयोऽस्तु । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, भवत्पक्षे-भवदभ्युपगमे तदयोगात्- संशयायोगात् । कथमयोगः ? इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-तत्कात्स्न्यग्रहणतः-दान- हिंसादिविरितचेतनाकात्स्न्यग्रहणेन याथात्म्यनिश्चयापत्तेः । आवरणदोषादिवश्चय इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-किं-ततः-आवरणात् तस्याः-दान-हिंसादिविरितचेतनायाः क्षुण्णमिति

• અનેકાંતરશ્મિ • .....

(૨૮૩) બૌદ્ધ : વિરોધ ન હોય તો શું થયું ? કોઈપણ વસ્તુની સિદ્ધિ માટે પ્રબલ પ્રમાણ જરૂરી છે, જયારે સ્વર્ગીદિ અભિપ્રેત ફળને સિદ્ધ કરનાર તો કોઈ જ પ્રમાણ નથી.

સ્યાદાદી : અરે ! આ વાત તો બાધક અંગે પણ સમાન છે… (અર્થાત્ વસ્તુનો નિષેધ કરવા બાધક હોવો જરૂરી છે.જયારે સ્વર્ગાદિનો નિષેધ કરનાર કોઈ જ બાધક નૃથી…)

બૌદ્ધ : જો સાધક-બાધક એકે પ્રમાણ ન હોય, તો સ્વર્ગાદિ ફળનો સેંશય થાઓ… (પણ તેના અસ્તિત્વનો નિશ્ચય તો ન જ થાય ને ?)

સ્યાદ્વાદી : અરે ભલા ! તમારા મતે તો સંશય પણ ઘટતો નથી, કારણ કે તમે તો તાદશચેતનાનું સંપૂર્ણપણે ગ્રહણ માનો છો, એટલે તો ચેતનાનો યથાર્થરૂપે નિશ્ચય જ થઈ જાય !

ંઆશય એ કે, અનિશ્ચિત વસ્તુ વિશે જ સંશય થાય, પણ તાદેશચેતનાનું સંપૂર્ણ પ્રહે થઇ જાય, ત્યારે તો તેમાં શક્તિ છે કે નહીં તેનો નિશ્ચય જ થાય, સંશય નહીં.

ં (હવે બૌદ્ધ, ગ્રહણ થવા છતાં પણ ચેતનાનો નિશ્ચય કેમ થતો નથી ? એ માટે પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરે છે -)

(૨૮૪) બૌદ્ધઃ તાદેશ ચેતનાનું ગ્રહેશ થવા છતાં પણ, તેવા પ્રકારનાં આવરેણના કારેણે જ શક્તિનો નિશ્ચય થતો નથી…

સ્યાદાદી : પણ આવરણ હોય, તેનાથી તે ચેતનાને શું લાગે-વળગે ? કારણ કે આવરણ તો જ્ઞાતાને છે...

બૌદ્ધ : આવરેણ ભલે જ્ઞાતાગત હોય, પણ તે આવરણને કારણે દાનાદિરૂપ ચેતનામાં

[💠] साधकबाधकप्रमाणाभावादनेककोटिनिष्टंकनं ज्ञानं संशय: ।

र. 'कात्स्न्यें ग्रहण॰' इति **क-**पाठः । २. 'क्षूणमिति' इति घ-पाठः । ३. 'क्षूणमिति' इति घ-**ड**-पाठः ।

चेत्, किं तेन ? अन्यत एव ग्राह्यभेदिसद्धेः । अयोगिन एव सः, न योगिन इति चेत्, न, तदेकस्वभावत्वविरोधात् । ग्राहकभेदादिवरोध इति चेत्, न, एकस्वभावायाः तद्भेदेऽपि ग्रहणभेदासिद्धेः । (२८५) न हि नीलसंवेदनमन्यथा स्वनीलत्वमिधगच्छति,

♦------**----**

वाच्यम् । अस्पष्टग्राह्यतेति चेत्, न, योगिनोऽपि तथा-अस्पष्टग्राह्यतया ग्रहणापत्तेः । न तस्य-योगिनः आवरणम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-किं तेन-आवरणेन ? अन्यत एव-अन्यसम्बन्धिन आवरणात् ग्राह्यभेदिसद्धेः ततस्तस्यास्पष्टग्राह्यतोपगमात् । अयोगिन एव सः-ग्राह्यभेदः, न योगिनः । इति चेत्, एतदिधकृत्याह-न, तदेकस्वभावत्विवरोधात्-न तस्याः-दान-हिंसादिविरतिचेतनाया एकस्वभावत्विवरोधात् । ग्राहकभेदात् कारणात् अविरोधः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, एकस्वभावायाः-दान-हिंसादिविरतिचेतनायाः तद्धेदेऽपि-ग्राहकभेदेऽपि ग्रहणभेदासिद्धेः । एतदेव निदर्शनान्तरेण भावयन्नाह-न हीत्यादि । न हि

♦ અનેકાંતરશ્મિ **♦**

"અસ્પષ્ટગ્રાહ્યતા" ઊભી થાય છે… (અર્થાત્ તે એવી રીતે ગ્રાહ્ય (=જ્ઞાનનો વિષય) બને છે, કે જેથી તેનો સ્પષ્ટબોધ થતો નથી…)

સ્યાદાદી : જો અમુક જીવના આવરણને કારણે, તે ચેતનામાં અસ્પષ્ટગ્રાહ્યતા થતી હોય, તો તો તે ચેતનાને ગ્રહણ કરનાર, યોગીને પણ તેનો અસ્પષ્ટ બોધ થશે... (અર્થાત્ યોગીને પણ ચેતનાનો નિશ્ચય નહીં થાય...)

બૌદ્ધ: પણ યોગીને તો કોઈ જ આવરણ નથી, તો તેને તેનો નિશ્વય થવામાં શું વાંધો ?

સ્યાદાદી : યોગીને આવરણ ન હોય તો શું થયું ? બીજા અયોગી જીવોને તો આવરણ છે જ ને ! અને તે આવરણને કારણે જ તો તાદેશ ચેતનામાં તમે અસ્પષ્ટગ્રાહ્યતા માનો છો…

બૌદ્ધ : અયોગીને આવરણ હોવાથી, માત્ર અયોગી માટે જ તે પદાર્થ અસ્પષ્ટગ્રાહ્યરૂપ બનશે, યોગી માટે નહીં... એટલે યોગીને તો તે પદાર્થ સ્પષ્ટગ્રાહ્યરૂપ જ થશે...

સ્યાદ્વાદી: અરે! તો તો એકાંત એકસ્વભાવનો વિરોધ થશે, કારણ કે ઉપરોક્ત કથન પ્રમાણે તો તમે, તાદેશચેતનામાં અનેક સ્વભાવ કલ્પી લીધા - (૧) યોગીને આશ્રયીને સ્પષ્ટગ્રાહ્યત્વસ્વભાવ, અને (૨) અયોગીને આશ્રયીને અસ્પષ્ટગ્રાહ્યત્વસ્વભાવ...

બૌદ્ધ : પણ એક જ વસ્તુનું જુદા જુદા ગ્રાહકને આશ્રયીને જુદી જુદી રીતે ગ્રહણ થાય, તો તેમાં વિરોધ શાનો ?

સ્યાદ્વાદી : પણ એકાંત એકસ્વભાવી દાનાદિયેતનાનું તો, જુદા જુદા ગ્રાહકને આશ્રયીને પણ, જુદી જુદી રીતે ગ્રહણ સિદ્ધ નથી...

(૨૮૫) એવું બનતું નથી કે નીલાનુભવ, સ્વવિષયભૂત નીલત્વને જુદી રીતે (=અનીલત્વરૂપે)

www.jainelibrary.org

🍀 👓 ०६ अन्यथा च तद् योगीति, अनेकस्वभावतापत्तेः । अत एकस्वभावस्य वस्तुनः सर्वेषां तुल्यं ग्रहणमग्रहणं चेति सन्न्यायरणस्तम्भः ॥

(२८६) न च तत्र पारम्पर्येण तत्तत्कार्यसाधनशक्तिनिश्चयः, तथाऽप्रतीतेः, अस्ति च तत्कात्स्न्यंग्रहीतुर्योगिनः, इतस्था योग्यऽयोगिनोस्तत्र विशेषाभावप्रसङ्गात्, तथा च

नीलसंवेदनमन्यथा स्वनीलत्वमधिगच्छित अनीलत्वादित्वेन, अन्यथा च तत्-नीलत्वं योगीति । कुतो न हीत्याह-अनेकस्वभावतापत्तेः । सर्वोपसंहारमाह-अत एकस्वभावस्य वस्तुनः-पुरुषदानादिचेतनादेः सर्वेषां-पुत्रादीनां तुल्यं ग्रहणमग्रहणं चेति सन्त्यायरणस्तम्भः ॥

न चेत्यादि । न च तत्र-एकस्वभावे वस्तुनि पारम्पर्येण-प्रबन्धवृत्त्या तत्तत्कार्यसाधन-शक्तिनिश्चयः-तत्तत्कार्यमुत्तरोत्तरक्षणरूपम्, तस्य साधनशक्तयः पारम्पर्येण तत्तत्कार्यसाधन-शक्तयः, तासु निश्चयो नैव । कृत इत्याह-तथाऽप्रतीतेः । अस्ति च तत्र पारम्पर्येण तत्तत्कार्यसाधनशक्तिनिश्चयः । कस्येत्याह-तत्कात्स्न्यंग्रहीतुः तस्य-एकस्वभावत्वाभिमतस्य

ત્રહણ કરે અને યોગી તેને જુદી રીતે (=નીલત્વરૂપે) ગ્રહણ કરે… જો કરે તો નીલત્વ અનેકસ્વભાવી થઈ જાય… એટલે બંનેને સમાન રીતે જ થાય અને તેથી ગ્રાહકના ભેદથી ગ્રહણનો ભેદ થતો નથી…

નિષ્કર્ષ: તેથી પુરુષ કે દાનાદિચેતનારૂપ વસ્તુને જો એકસ્વભાવી માનો, તો પુત્ર-અધ્યેતા/ યોગી-અયોગી આદિ તમામ પ્રમાતાઓને તે વસ્તુનું ગ્રહણ અને અગ્રહણ તુલ્ય થશે, એવો સન્ન્યાયનો રણસ્તંભ છે, અર્થાત્ ન્યાય પ્રમાણે એ વાત રણસ્તંભની જેમ સ્થિર થાય છે.

એટલે

- ં → તે (પુરુષ) વસ્તુ જો પુત્રને જનકરૂપે લાગે, તો અધ્યેતાને પણ જનકરૂપે જ લાગશે અથવા તો અધ્યેતાની જેમ પુત્રને પણ જનકરૂપે નહીં લાગે…
- → તે (ચેતના) વસ્તુનો જો અયોગીને અસ્પષ્ટ બોધ થાય, તો યોગીને પણ અસ્પષ્ટ બોધ થશે અથવા તો યોગીની જેમ અયોગીને પણ સ્પષ્ટ બોધ થશે…

આ બધા વસ્તુને એકાંત એકસ્વભાવી માનવામાં દોષો છે, એટલે વસ્તુને અનેકસ્વભાવી જ માનવી રહી…

(૨૮૬) બીજી વાત, એકસ્વભાવી વસ્તુ પરંપરાએ ઉત્તરોત્તરક્ષણરૂપ કાર્ય કરે છે, એટલે તે વસ્તુમાં ઉત્તરોત્તરક્ષણરૂપ કાર્ય સાધવાની શક્તિ રહેલ છે, પણ આપણને તેઓનો નિશ્ચય થતો નથી, કારણ કે તેવી (=શક્તિનો નિશ્ચય થવાની) પ્રતીતિ જ થતી નથી...

પણ એકસ્વભાવી તરીકે અભિપ્રેત પુરુષ-દાનાદિચેતનારૂપ વસ્તુને, જે યોગી સંપૂર્ણપણે પ્રહણ

१. 'भावापत्ते:' इति क-पाठः । २. 'तत्कार्य०' इति घ-पाठः ।

दूष्टेष्टिविरोधः । इति न हार्थसन्निधिरित्येवायोगिनां सर्वाकारमेव तदवगम इति कृतं प्रसङ्गेन । (२८७) तथा चोक्तम्-

''वस्तुनोऽनेकरूपस्य नेन्द्रियात् सर्वथा गतिः । चित्रावरणयोगेन प्रमातुः किन्तु देशतः ॥१॥

वस्तुनः पुरुषदान-हिंसादिविरतिचेतनादेः कात्स्न्यं-सम्पूर्णत्वं तस्य ग्रहीता-परिच्छेता तस्य तत्कात्स्न्यंग्रहीतुर्योगिनः, तथाऽनागतव्याकरणप्रामाण्यात्। इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-इतरथा योग्यऽयोगिनोस्तंत्र-वस्तुनि विशेषाभावप्रसङ्गात् 'परिज्ञानं प्रति' इति सामर्थ्यं तथा च दृष्टेष्टविरोधः। इति-एवं न ह्यर्थसित्रिधिरित्येवायोगिनां सर्वाकारमेव तदवगमः-वस्त्ववगम इति कृतं प्रसङ्गेनेति महानिगमनम्। तथा चोक्तमित्यादिना ज्ञापकमाह-वस्तुनः-दध्यादे-रनेकरूपस्य सद्द्रव्यादिधर्मापेक्षया नेन्द्रियात्-चक्षुरादेः सर्वथा गतिः-सर्वधर्मात्मत्वेन

♦ અનેકાંતરિમ ♦

કરે છે, તે યોગીને તો, પદાર્થમાં રહેલ ઉત્તરોત્તરક્ષણરૂપ કાર્યસાધક શક્તિનો પણ અ<mark>વશ્ય નિશ્ચય</mark> થાય છે…

પ્રશ્ન : પણ યોગીને તેવો શક્તિનિશ્ચય થાય છે, એવું શી રીતે જણાય ?

ઉત્તર: જુઓ, "ભવિષ્યમાં આવું આવું થશે" - એવું તે તે કાર્યસંબંધી કથન, તે કાર્યસાધક શક્તિના નિશ્ચય વિના અસંભવિત છે… એટલે તે ભવિષ્યવિષયક કથનથી સિદ્ધ થાય છે કે યોગીઓને વસ્તુગત કાર્યસાધક શક્તિનો અવશ્ય નિશ્ચય થાય છે…

આ રીતે પુરુષાદિ વસ્તુ વિશે (૧) અયોગીને કાર્યસાધકશક્તિનો અનિશ્ચય, અને (૨) યોગીને કાર્યસાધકશક્તિનો નિશ્ચય ← આવું માનવું જ રહ્યું, નહીંતર વસ્તુ વિશે યોગી-અયોગીજ્ઞાનમાં કોઈ કેર જ નહીં રહે…

પ્રશ્ન : તો બંનેનું જ્ઞાન એક સરખું માનીએ તો ?

ઉત્તર: તો દષ્ટ-ઈષ્ટનો વિરોધ થશે, કારણ કે બંનેનું જ્ઞાન ભિન્નરૂપે જ દેખાય છે અને ભિન્નરૂપે જ બધાને ઇષ્ટ છે... એટલે એકસ્વભાવી વસ્તુ વિશે પણ, અલગ-અલગ પ્રમાતાને અલગ-અલગ રીતે જ્ઞાન થાય, એવું તો તમારે પણ માનવું જ રહ્યું...

મહાનિષ્કર્ષ: તેથી પદાર્થનું સંનિધાન હોવા માત્રથી અયોગીને સંપૂર્ણપણે કે એકીસાથે બોધ થાય એવું નથી, એટલે અનેકધર્મક વસ્તુવાદીમતે અસંપૂર્ણજ્ઞાન કે ક્રમિકજ્ઞાનની અસંગતિ નથી…

(૨૮૭) હવે ઉપરોક્ત સંપૂર્ણ વાતને જણાવનાર શ્લોકો કહે છે -

(૧) સદ્-દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ અનેકધર્માત્મક દહીં વિગેરે વસ્તુનો, ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો દ્વારા સંપૂર્ણપણે (=સર્વધર્માત્મકરૂપે) બોધ નથી થતો, પુરુષાદિ પ્રમાતાને પણ વિચિત્ર આવરણને કારણે,

१ अनुष्टुप् । २. 'स्तत्रैव वस्तुनि' इति क-पाठः । ३. 'सद्द्रव्यत्वादि०' इति घ-पाठः ।

एवं च विप्रकृष्टस्य सिन्नकृष्टस्य चैकदा ।
उष्ट्रादौ बुद्धिभेदेनानेकरूपत्वसंस्थितिः ॥२॥
अप्रधानीकृतौष्ट्र्यादिविशेषं प्रतिपद्यते ।
विप्रकृष्टः पुमान् सत्त्वं वस्त्रादौ रक्ततादिवत् ॥३॥
सिन्नकृष्टोऽपि चौष्ट्र्यादि तूर्णं सत्त्वोपसर्जनम् ।
रक्तादाविव वस्त्रादि विशिष्टं तीव्रवीर्यतः ॥४॥

परिच्छित्ति: । कुत इत्याह-चित्रावरणयोगेन हेतुना प्रमातु:-पुरुषस्य, किन्तु देशत:-देशेनेन्द्रियाद् गति: ।१। एवं चेत्यादि । एवं च सित विप्रकृष्टस्य-दूरस्थस्य प्रमातु: सित्रकृष्टस्य च-आसन्नस्य च एकदा-एकस्मिन् काले उष्ट्रादौ विषये 'आदि'शब्दाद् दिधपरिग्रह:, बुद्धि-भेदेन सदौष्ट्रचादिरूपेण हेतुना; किमित्याह-अनेकरूपत्वसंस्थिति: सदौष्ट्रचादिधमपिक्षया ।२।

.....**े** व्याख्या **♦**.....

''अप्रधानीकृतौंष्ट्र्यादिविशेषं प्रतिपद्यते । विप्रकृष्टः पुमान् सत्त्वं वस्त्रादौ रक्ततादिवद् ॥''

एवमनेकरूपे वस्तुनि किमित्याह-

इति निगदसिद्धमेव ।३। सन्निकृष्टोऽपि चौष्ट्र्यादि तूर्णं-शीघ्रं सत्त्वोपसर्जनं रक्तादाविव वस्त्रादि विशिष्टं पटादिवत् तीव्रवीर्यतः प्रतिपद्यत इति ।४। अप्रधानं च यत् प्रोक्तमुष्ट्रत्वा-

* અનેકાંતરિમ *

ઇન્દ્રિય દ્વારા દેશથી (=અમુકધર્મરૂપે) જ બોધ થાય છે…

(૨) આવું હોવાથી, એક જ કાળે ઊંટ-દહીં આદિ એક જ વસ્તુનો (ક) દૂર રહેલ પ્રમાતાને સદ્દરૂપે બોધ થાય, અને (ખ) નજીક રહેલ પ્રમાતાને ઊંટાદિરૂપે બોધ થાય ← આમ, જુદા-જુદારૂપે બોધ થતો હોવાથી, સત્ત્વ-ઉષ્ટ્રત્વાદિ અનેક ધર્મોની અપેક્ષાએ, વસ્તુની પણ અનેકરૂપતા જ સિદ્ધ થાય…

જુદા જુદા પ્રમાતાને જુદો જુદો બોધ શી રીતે થાય ? તે જણાવે છે -

- (3) જેમ દૂર રહેલ વ્યક્તિ સામે 'શું વસ્તુ છે' તે જાણતો નથી, પણ તે વસ્તુમાં રહેલ લાલરંગને જાણે છે, તેમ દૂર રહેલ પ્રમાતા, જેમાં ઉષ્ટ્રત્વાદિ વિશેષો ગૌણ-અપ્રધાનરૂપ થયેલ છે, તેવા સત્ત્વને જ મુખ્યરૂપે જાણે છે.
- (૪) જેમ નજીક રહેલો પ્રમાતા, તીવ્રવીર્યને કારણે રંગની જેમ તે વસ્નાદિને પણ વિશિષ્ટરૂપે જાણી લે છે, તેમ સંનિકૃષ્ટ પ્રમાતા, વસ્તુના સત્ત્વધર્મને ગૌણ કરી તેમાં રહેલ ઉષ્ટ્રત્વાદિ વિશેષોને શીધ્ર જાણી લે છે...

www.jainelibrary.org

(२८८) अप्रधानं च यत् प्रोक्तमुष्ट्रत्वाद्यत्र तत् तथा । प्रतिपत्तारमाश्रित्य न तु तत्त्वव्यपेक्षया ॥५॥ अन्योन्यव्याप्तिरूपेण द्वयोस्तद्भावसिद्धितः । अमुख्यगुणभावेन तत्त्वतस्तूभयात्मकम् ॥६॥ एकान्तैक्ये तु भावानां कार्याभेदादनिश्चितिः । नैकस्मादुत्तरो भावो ज्ञानं चेति सुनीतितः ॥७॥

♦

द्यत्र-अधिकारे तत् तथा प्रतिपत्तारमाश्रित्य उक्तलक्षणम्, न तु तत्त्वव्यपेक्षया ।५। किमित्यत आह-अन्योन्यव्याप्तिरूपेण हेतुना द्वयोः-सदौष्ट्रयाद्योः तद्भावसिद्धितः-सदुष्ट्रभावसिद्धेः, अन्यथाऽयोगादित्युक्तप्रायम् । ततश्च अमुख्यगुणभावेन तत्त्वतः तु उभयात्मकं तत् ।६। परपक्षे दोषमाह-एकान्तैक्ये तु-एकान्तैकस्वभावत्वे पुनर्भावानां-दध्यादीनां कार्याभेदात् कारणा-दिनिश्चितिः । एतदेवाह-नैकस्मात्-एकस्वभावादुत्तरो भावो ज्ञानं चेति सुनीतितः ।७।

(૨૮૮) (૫) પ્રસ્તુતમાં ઉપર, ઉષ્ટ્રત્વાદિ વિશેષનો કે સત્ત્વરૂપ સામાન્યનો જે અપ્રધાનરૂપે= ગૌણરૂપે ઉલ્લેખ કર્યો, તે પ્રમાતાને આશ્રયીને જાણવું, અર્થાત્ જુદા જુદા પ્રમાતાને આશ્રયીને તેની ગૌણ-પ્રધાનતા સમજવી, પારમાર્થિક તત્ત્વની અપેક્ષાએ નહીં...

ગૌણ-પ્રધાનભાવ તત્ત્વની અપેક્ષાએ કેમ નહીં ? - તે જણાવે છે -

(દ) સત્ત્વ અને ઉષ્ટ્રત્વાદિ બંને પરસ્પર વ્યાપ્તિરૂપે (=ભેદાભેદરૂપ નિયતસંબંધથી) રહેલા છે ← આવું માનો, તો જ તે સદ્-ઉષ્ટ્રાદિરૂપ પદાર્થની સિદ્ધિ થશે, અન્યથા નહીં.. તેથી દરેક વસ્તુ, ગૌણ-પ્રધાનભાવ વિના સામાન્ય-વિશેષ ઉભયાત્મક જ માનવી રહી...

પરદર્શનકારોના મતે દોષ બતાવે છે -

(૭) દહીં-ઊંટાદિ પદાર્થોને જો એકાંત એકસ્વભાવી કહેશો, તો તેઓના કાર્યનો અભેદ થવાથી નિશ્ચય થાય નહીં…

પ્રશ્ન: પણ કારણ ?

ઉત્તર : કારણ કે એકસ્વભાવી વસ્તુથી કોઈ એક જ કાર્ય થઈ શકે… એટલે સુનીતિ પ્રમાણે દહીં આદિ એકસ્વભાવી વસ્તુથી (૧) ઉત્તરક્ષણરૂપ પદાર્થ, અને (૨) પોતાને (=દહીને) વિષય કરનારું જ્ઞાન… એમ બે કાર્યો થઈ શકે નહીં…

આમાં સુનીતિ શું ? તે કહે છે -

१. 'ननु' इति क-पाठः । २. अनुष्टुप् । ३. 'अन्योन्यं व्याप्ति०' इति क-पाठः । ४-५. अनुष्टुप् । ६. 'स्वभावाद् भावादुत्तरोः' इति घ-पाठः ।

છે...

(२८९) हेत्वभेदात्र चाज्ञातते तद्ध्विनः सम्प्रवर्तते । एवमेकस्वभावत्वे उपपन्नौ न धीध्वनी ॥८॥^१

सुनीतिमेव आह-हेत्वभेदात् तदेकस्वभावत्वेन न चाज्ञाते तस्मिन् तद्ध्विनः-दध्यादिध्विनः सम्प्रवर्तते, अतिप्रसङ्गात् 'ज्ञानं च ततोऽन्यभावेन न सङ्गतम्' इति भावितमेव । एवमेक-स्वभावत्वे वस्तुन उपपन्नौ न धीध्वनी द्वयनिमित्ताभावेन ।८। इत्यादि । ततश्च भेदसंहार-

(૨૮૯) (૮) બે કાર્યો ન થઈ શકે, કારણ કે હેતુનો અભેદ છે, અર્થાત્ હેતુ એક્સ્વભાવી

આશય એ કે, દહીંરૂપ હેંતુ તો એકસ્વભાવી છે. હવે જો તે એકસ્વભાવથી દહીંની આગળની ક્ષણની ઉત્પત્તિ થાય, તો તેનાથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય? કારણ કે સ્પષ્ટ વાત છે કે, દહીં જે સ્વભાવે અગ્રેતન ક્ષણને ઉત્પન્ન કરે, તે સ્વભાવે જ્ઞાનને ઉત્પન્ન તો ન જ કરે... (નહીંતર તો અગ્રેતનક્ષણ અને જ્ઞાન બંને એક માનવા પડે... વિગેરે રીતે ચર્ચા કરવી...)

આ રીતે તો જ્ઞાનરૂપ કાર્ય જ સિદ્ધ નહીં થાય, અને જ્ઞાન વિના તો તે વસ્તુ વિશે 'દહીં' એવો શબ્દ પણ શી રીતે પ્રવર્તે ? આમ, વસ્તુને એક્સ્વભાવી માનવામાં - શબ્દ/બુદ્ધિના બે નિમિત્તો ન રહેવાથી - શબ્દ/બુદ્ધિનું અસ્તિત્વ સંગત થશે નહીં…

આમ, જયારે શબ્દ/બુદ્ધિ પણ સંગત નથી, ત્યારે હે બૌદ્ધો ! તમારા મતે તો ''પરસ્પર ભિન્ન પદાર્થીનાં એકીકરણરૂપ સંહારવાદ=સ્યાદ્વાદ બરાબર છે કે નહીં'' - એવી ચિંતા પણ ન જ ઘટે.

 *
 •

 ф
 ааरणम्

126. ज्ञानं च ततोऽन्यभावेन न सङ्गतमिति । ज्ञानं च दधीत्याद्युल्लेखवित्रिर्विकल्पकं ततः-दध्यादेः सकाशान्त्र सङ्गतम् । केनेत्याह-अन्यभावेन अन्यस्य-ज्ञानापेक्षया भिन्नस्याग्रेतनदध्यादिक्षणस्यैव, ततो दध्यादेभविन-उत्पादेन एकस्वभावाद् दिधलक्षणाद् दिधलक्षणे समुत्यन्ने कथं तत्क्षणे समुत्यन्ने कथं तत एव स्वैगोचस्ज्ञानोत्पादः स्यात् ? न हि येनैव स्वभावेनासौ अग्रेतनक्षणं जनयित तेनैव ज्ञानमित्यादि चर्चनीयमिति ॥

इति श्रीमुनिचन्द्रसूरिविरचितेऽनेकान्तजयपताकोद्द्योतदीपिकाटिप्पणके सामान्यविशेषवादाधिकारः ॥

१. अनुष्टुप् । २. 'कल्पप्रा (?) ततो' इति ख-पाठः । ३. 'सङ्गते' इति च-पाठः । ४. 'स्वगौरवज्ञानो॰' इति च-पाठः ।

(२९०) इत्यादि कृतं विस्तरेण ॥

इति तृतीयोऽधिकार: ॥३॥

वादचिन्ताऽभाव एव परमते । कृतं विस्तरेण ॥

इत्यनेकान्तजयपताकाटीकायां तृतीयोऽधिकारः ॥

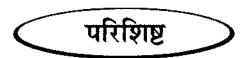
(૨૯૦) હવે ઘણા વિસ્તારથી સર્યું... ફલિતાર્થ: તેથી દરેક વસ્તુને (૧) સમાનપરિણામની અપેક્ષાએ સામાન્યરૂપ, અને (૨) વિશેષપરિણામની અપેક્ષાએ વિશેષરૂપ - એમ સામાન્ય/વિશેષ ઉભયરૂપ માનવી જ રહી..

> ॥ આ પ્રમાણે સામાન્ય-વિશેષવસ્તુવક્તવ્યતા સ્વરૂપ ત્રીજા અધિકારનું ગુજરાતી વિવેચન સાનંદ સંપન્ન થયું ॥

> > 🛚 इति शम् ॥

१. 'इति' इत्यधिको घ-पाठ: । २. 'पताकायां टीकायां' इति क-पाठ: । ३. 'समाप्तः' इत्यधिक: क-पाठ: ।

अनेकान्तजयपताकाऽन्तर्गतानां प्रमाणवार्तिकश्लोकानां स्वोपज्ञव्याख्यायाः मनोरथनन्दिकृतवृत्त्याश्च समुपन्यासः

पृ. २६४, पं. ८

तथा च-

नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वाऽहेतोरन्यानपेक्षणात् । अपेक्षातश्च भावानां कादाचित्कस्य सम्भवः ॥३/३५॥

(स्वो॰) स हि धूमोऽहेतुर्भवित्ररपेक्षत्वात्र कदाचित्र भवेत् । तद्भावे वैकल्याभावादिष्ट-कालवत् । तदाऽपि वां न भवेत्, अभावकालाविशेषात् ।

अपेक्षया हि भावाः कादाचित्का भवन्ति । भावाभावकालयोस्तद्भावयोग्यतायोग्यता-योगात् । तुल्ययोग्यताऽयोग्यतयोहि देशकालयोस्तद्वतेतरयोनियमायोगात् ।

सा च योग्यता हेतुभावात् किमन्यत् ? तस्मादेकदेशकालपरिहारेणान्यदेशकालयोर्वर्त-मानो भावस्तत्सापेक्षो नाम भवति । तथाहि-तथावृत्तिरेवापेक्षा । तत्कृतोपकारानपेक्षस्य तित्रयमायोगात् । तित्रयतदेशकालत्वाद् धूमो यत्र दृष्टः सकृत्, वैकल्ये च पुनर्न दृष्टस्तज्जन्योऽस्य स्वभावः, अन्यथा सकृदप्यभावात् । स तत्प्रतिनियतोऽन्यत्र कथं भवेत् ? भवन् वा न धूमः स्यात् । तज्जनितो हि स्वभावविशेषो धूम इति ।

तथा हेतुरिप तथाभूतकार्यजननस्वभावः । तस्यान्यतोऽपि भावे न स तस्य इति सकृदिपि तन्न जनयेत् । न वा स धूमः, अधूमजननस्वभावाद् भावात् । तत्स्वभावत्वे च स एवाग्नि-रित्यव्यभिचारः ॥३/३५॥

(म०) अहेतुत्वे च धूमस्य नित्यं सत्त्वमाकाशस्येव स्यात्, असत्त्वं शशिवषाणादेरिव, अहेतोरन्यापेक्षणाभावात् । अपेक्षातश्च भावानां कादाचित्कस्य सम्भवः । ततो यद्यहेतुर्भावः, तदा नित्यं स्यात् । असदेव वा स्याद्, हेत्वभावात् । तस्माद् धूमस्य कादाचित्कत्वदर्शनात् हेतुमत्त्वम् । अग्न्यन्वयव्यतिरेकानुविधानदर्शनात् तत्कार्यत्वञ्च । यश्च यस्य कार्यं स तं न व्यभिचरित, तदधीनस्वरूपत्वात् ॥३/३५॥

पृ. ३५१, पं. ७

मयूरचन्द्रकाकारं नीललोहितभास्वरम् । सम्पश्यन्ति प्रदीपादेर्मण्डलं मन्दचक्षुषः ॥२/४०३॥

द्वैरूप्यसिद्धावुपपत्त्यन्तरमाह-**मयूरचन्द्रकाकार**मन्तरा **नीललोहितभास्वरं** दीवं **प्रदीपा-देर्मण्डलम**विद्यमानमेव **मन्दचक्षुषः सम्पश्यन्ति** । दीपस्य तादृशस्वरूपाभावात् । ज्ञानस्या-नुभवात्मनः स आकार इति द्वैरूप्यसिद्धिः ॥२/४०३॥

पृ. ४५५, पं. २

प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणैव सिध्यति ।

प्रत्यात्मवेधः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः ॥२/१२३॥

(म०) इदानीमवसरप्राप्तां प्रत्यक्षस्य लक्षणिवप्रतिपत्ति निराकर्तुमाह-यत्तरप्रत्यक्षिमिति प्रसिद्धं तत् कल्पनाया अपोढं द्रष्टव्यं, कल्पनार्थरिहतिमित्यर्थः । तच्चैतदीदृशं प्रत्यक्षेणैव स्वसंवेदनेनैव सिध्यति, कल्पनारिहतस्यार्थस्य रूपस्य संवेदनस्यापरोक्षत्वात् । यदि तु कल्पनास्वभावत्वमस्य स्यात् तथैव प्रकाशेत, विकल्पस्यापरोक्षत्वात् । तथा हि - प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां प्राणिनां विकल्पो नामसंश्रयः शब्दसंसर्गवान् स यदि स्याद्, उपलभ्य एव भवेत् ॥२/१२३॥

पृ. ४५५, पं. ४

संहृत्य सर्वतिश्चन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साक्षजा मितः ॥२/१२४॥

(म॰) तस्मात् **संहत्या**कृष्य **सर्वतो** विकल्पनीयाच्चिन्तां स्तिमितेन सर्वविकल्पविगमात् अविक्षिप्तेनान्तरात्मना चेतसा स्थितोऽपि पुरुषश्चक्षुर्विज्ञानेन रूपमीक्षते, साक्षजा निर्विकल्पा मितः सर्वसंविदितैव ॥२/१२४॥

पृ. ४५६, पं. २

पुनर्विकल्पयन् किञ्चिदासीन्मे कल्पनेदृशी । वेत्ति चेति न पूर्वोक्तावस्थायामिन्द्रियाद् गतौ ॥२/१२५॥

(म०) सन्त्येवेन्द्रियधियः कल्पनाः । तास्तु नोपलभ्यन्त इत्यप्यसत् । तथा हि-विकल्पा-वस्थाया ऊर्ध्वं **पुनर्विकल्पयन्** पुमान् **आसीन्मे कल्पनेदृशी इति वेत्ति, नेन्द्रियादु**त्पन्नायां गतौ बुद्धौ, संहृत्य इत्यादिना **पूर्वमुक्तावस्था** यस्यास्तस्यां, कल्पनां वेत्ति । यदि सा तत्र स्यात्, तत्संस्कारस्य स्मृतिर्जायेत । तस्मान्नास्तीति निश्चीयते ॥२/१२५॥

पूर्णः पुण्यनयप्रमाणरचनापुष्पैः सदास्थारसै-स्तत्त्वज्ञानफलः सदा विजयते स्याद्वादकल्पद्रुमः । एतस्मात् पतितैः प्रवादकुसुमैः षड्दर्शनारामभू-भूयः सौरभमुद्वमत्यभिमतैरध्यात्मवार्तालवैः ॥२॥

- अध्यात्मसारः ।

	વિશેષ નોંધ																												,																					
		-		-														•		•	,	٠					•			-	-															٠,	٠			
																																		,																
																							_																											
·			•				·				•	Ī										·	Ī															•		•	·	•	•	·	·	·	•	•		•
•	•	•	-	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•		•	•	•																			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•			-	•									•		•		•		•	•	٠	•	٠	٠		•			٠			•	•		•	•		•						•					•	•
										•									•							•			٠																					
																										•																								
										٠																	-															•								
																																								٠.٠										
					-		•	•		•	•	•	•	•																									•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																												•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	٠	٠	•	•	•		•	•	٠	٠	•	•	•	•	•																													•	•	-	•	•		•
٠	•			-		•			•	٠		•	•	•	•					•							•							٠	٠		٠	٠		٠			•				•	•		
							,										•		•								•							٠.				٠												
																			-									•	٠																					
•																																																		
•	•		٠		•			•		٠								•	-		٠	٠	٠	٠	-	•								•	•	•			•		•	٠		•	٠	٠				
٠	•		•					-							,				٠	٠	-		,																-	-							-			٠.

॥ सूरिपुरन्दरश्रीहरिभद्रसूरिस्तुतयः ॥

सूर्यप्रकाश्यं क्व नु मण्डलं दिवः, खद्योतकः क्वास्य विभासनोद्यमी । क्व धीशगम्यं हरिभद्रसद्वचः क्वाऽधीरहं तस्य विभासनोद्यतः ॥ -श्रीजिनेश्वरसूरिकृता अष्टकटीका

परिहताधाननिबिडनिबुद्धिभगवान् सुगृहीतनामधेयः श्रीहरिभद्रसूरिः ॥ - श्रीमुनिचन्द्रसूरिकृता उपदेशपदवृत्तिः

नित्यं श्रीहरिभद्रसूरिगुरवो जीयासुरत्यद्भूत-ज्ञानश्रीसमलङ्कृताः सुविशदाचारप्रभाभासुराः । येषां वाक्प्रपया प्रसन्नतरया शीलाम्बुसंपूर्णया भव्यस्येह न कस्य कस्य विदधे चेतोमलक्षालनम् ॥ -श्रीप्रभानन्दसूरिकृता जम्बूद्वीपसङ्ग्रहणीवृत्तिः

उइयम्मि मिहिरि भद्दं सुदिडिणो होइ मग्गदंसणओ । तह हरिभद्दायरियम्मि भद्दायरियम्मि उदयमिए ॥ - श्रीजिनदत्तसूरिकृतगणधरसार्धशतकम्

श्री सिद्धसेन-हरिभद्रमुखाः प्रसिद्धास्ते सूरयो मिय भवन्तु कृतप्रसादाः । येषां विमृश्य सततं विविधान् निबन्धान् शास्त्रं चिकीर्षति तनुप्रतिभोऽपि मादृक् ॥ - श्रीवादिदेवसूरिकृतस्याद्वादरत्नाकरः

हारिभद्रं वचः क्वेदमितगम्भीरपेशलम् । क्व चाहं जडधीरेष स्वल्पशास्त्रकृतश्रमः ॥ - श्रीमलयगिरिसूरिकृता धर्मसङ्ग्रहणीवृत्तिः

॥ सूरिपुरन्दरश्रीहरिभद्रसूरिस्तुतयः ॥

मतिर्बोद्धाः ! शुद्धा प्रभवित कथं साऽद्यभवतां,
विचारश्चार्वाकाः ! प्रचरित कथं चारुचतुरः ।
कुतर्कस्तर्कज्ञाः ! किमिप स कथं तर्कयित वः,
सित स्याद्वादे श्रीप्रकटहिरभद्रोक्तवचने ॥ १ ॥
ग्रावग्रिन्थप्रमाथिप्रकटपटुरणत्कारवाग्भारतुष्टुप्रेड्खद्दिपष्ठदुष्टप्रमदवशभुजास्फालनोत्तालबालाः ।
यद् दृष्ट्वा मुक्तवन्तः स्वयमतनुमदं वादिनो हारिभद्रं,
तद् गम्भीरं प्रसन्नं न हरित हृदयं भाषितं कस्य जन्तोः ॥ २ ॥
यथास्थितार्हन्मतवस्तुवादिने निराकृताशेषविपक्षवादिने ।
विदग्धमध्यस्थनृमूढतारये नमोऽस्तु तस्मै हिरभद्रसूरये ॥ ३ ॥
- श्रीयशोदेवमुनिकृता प्रशंसा

श्रीहरिभद्रसूरीन्द्रः वारीन्द्र इव विश्रुतः । परतीर्थ्यास्त्रासयित्वा मृगानिव गुरुर्जयी ॥ - कश्चित् पूर्वमहर्षिः

हारिभाद्रं वचः क्वेदमितगम्भीरपेशलम् । क्व चाहं शास्त्रलेशज्ञस्तादृक्तन्त्राऽविशारदः ॥ १ ॥

येषां गिरं समुपजीव्य सुसिद्धविद्यामिस्मन् सुखेन गहनेऽपि पथि प्रवृत्तः । ते सूरयो मिय भवन्तु कृतप्रसादाः श्रीसिद्धसेनहिरभद्रमुखाः सुखाय ॥ २ ॥ - श्रीयशोविजयोपध्यायकृता स्याद्वादकल्पलता

सिरिपायित्तकइ-बप्पभिट्ट-हिरिभद्दसूरिपमुहाणं । किं भणिमो उणज्ज वि न गुणेहिं समो जगे सुकई ॥ - श्रीविजयसिंहसूरिकृता भुवनसुन्दरीकथा

भद्दं सिरिहरिभद्दस्स सूरिणो जस्स भुवणरंगिमा । वाणीविसहरसभावमंथरा नच्चए सुइरं ॥

- श्रीलक्ष्मिगणिकृतं सुपार्श्वनाथचरित्रम्

श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयाज्जैनेन्द्रचन्द्रस्य शासनं जिनशासनम् ॥ अकलङ्कवाक्यम्।

स्याद्वादाय नमस्तस्मै यं विना सकलाः क्रियाः।

लोकद्वितयभाविन्यः नैव साङ्गत्यिमग्रति ॥

स्थानांगसूत्रवृत्तिः।

