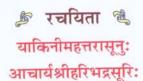
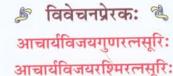
अनेकान्तजयपताका

भाग-५ अधिकार-६

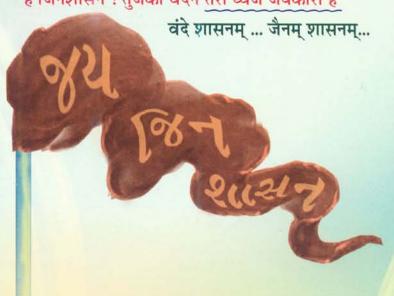

हिमालय सा उत्तुंग है वो जिनशासन हमारा है गंगा सा निर्मल और पावन जिनशासन हमारा है पतितो को भी पावन करतां जिनशासन हमारा है तारणहारा तारणहारा जिनशासन हमारा है

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

પ્રદેવતમું અને વિશેષતાઓં

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

અવશ્ય વાંચો,

અનેકાંતના સિદ્ધાંતો પર ફિદા થયા વિના નહીં રહો.

મન, વીતરાગપરમાત્માની સ્યાહાદશૈલી પર ઓવારી જશે!

॥ श्रीशङ्खेश्वरपार्श्वनाथाय नम: ॥

।। तस्स भुवणेक्कगुरुणो णमो अणेगंतवायस्स ॥

॥ तपागच्छाचार्य-श्रीप्रेम-भुवनभानु-जयघोष-जितेन्द्र-गुणरत्न-रश्मिरत्नसूरिसद्गुरुभ्यो नम:॥

१४४४-ग्रंथनिर्मातृ-सूरिपुरंदरश्री**हरिभद्र**सूरिविजृम्भिता श्री**मुनिचन्द्रसूरि**विरचितविवरणसंवलित-श्रीपूर्वमहर्षिविहितव्याख्याविभूषिता नवनिर्मित्-**'अनेकान्तरिम'**-आख्यया सुरम्यगुर्जरविवृत्त्या समलङ्कृता

ભાગ-૫

અધિકાર-દ

દીક્ષાદાનેશ્વરી, ભવોદધિતારક, આ.ભ. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી **ગુણારત્ત્રસૂરીશ્વરજી** મહારાજા...

પ્રવચનપ્રભાવક, ષડ્દર્શનનિષ્ણાત, આ.ભ. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી **રશિમર**ાજી મહારાજા...

* સંશોધક *

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

※ પ્રકાશક
※
જિનગુણ આરાધક ટ્રસ્ટ

🕸 પરિમિત પરિચય 🕸

- ★ કૃતિ : અનેકાંતજયપતાકા (દાર્શનિક ગ્રંથોમાં શિરમોર ગણાતી કૃતિ)
- ★ કર્તાઃ યાકિનીમહત્તરાસૂનુ-સૂરિપુરંદરશ્રી **હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી** મહારાજા...
- ★ વ્યાખ્યા : પૂર્વમહર્ષિ 👚 🖈 અપરનામ : ભાવાર્થમાત્રવેદની (અવચૂર્ણિરૂપ)
- 🛨 વિવરણ: પૂજ્યમુનિચન્દ્રસૂરિવિરચિત
- ★ 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 પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજા, ન્યાયવિશારદ ૫.પૂ.આ.ભ. શ્રીમદ્વિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજા, મેવાડદેશોદ્ધારક ૫.પૂ.આ.ભ.શ્રીમદ્વિજય જિતેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા.
- 🛨 શુભાશીર્વાદ : સુવિશાલગચ્છાધિપતિ ૫.પૂ.આ.ભ. શ્રીમદ્વિજય જયઘોષસૂરીશ્વરજી મહારાજા...
- ★ વિવેચનપ્રેરક: દીક્ષાદાનેશ્વરી, પરમોપકારી, પ. પૂ. આ. ભ. શ્રીમદ્વિજય ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી (માર્ગદર્શક:) મહારાજા તથા પ્રવચનપ્રભાવક, પરમોપકારી પ. પૂ. આ. ભ. શ્રીમદ્વિજય રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજા.
- 🖈 સંશોધક : વિદ્વદુર્ય પરમપૂજ્ય મુનિરાજશ્રી ભવ્યસુંદરવિજયજી મહારાજા...
- ★ સહાયકઃ વિદ્યાગુરુવર્ય પૂજય મુનિરાજશ્રી સૌમ્યાંગરત્નવિજયજી મહારાજા… તથા મુનિરાજશ્રી તીર્થરત્નવિજયજી મહારાજા…
- 🛨 વિવેચક-સંપાદક : મુનિરાજશ્રી યશરત્નવિજયજી 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.

શ્રુતારામૈકમનસ્વી, વિદ્ધદ્વરેણ્ય - વિદ્યાગુરુ પ્રસ્તુત ગ્રંથનું સાદ્યંત સંશોધન કરનાર ૫. પૂ. મુ. શ્રી

ભવ્યસું હરવિજયજી મહારાજાન

નિર્મળ હસ્તકુસુમમાં દાક્ષિણ્યતાસભર, વિદ્ધદ્ધરેણ્ય - વિદ્યાગુરુ પ્રસ્તુત ગ્રંથપ્રકાશનમાં સાદ્યંત સહાય કરનાર ૫. પૂ. મુ. શ્રી

સીમ્યાંગરત્નવિશ્વજી મहારાજાન

પાવન હસ્તકમળોમાં તેઓશ્રીની કૃપાથી સર્જન પામેલું સટીક - સવિવરણ અનેકાંતજથપતાકા ગ્રંથ પરનું

ગુજરાતી વિવેચન

સસ્ત્રેહ સમર્પિત કરું છું..

કૃષાકાંક્ષી

મુનિ ચશરત્નવિજય

(a) (a) (b) (c) (c) (d) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	सर्वं अनेकान्तमयं (१ અનેકાંત : व्यवहार અનેકાંતજયપાતાકા વિષયાનુક્રમણિકા . અનેકાંત જ મોક્ષ .	રનિર્વાહક (પ્રાસ્તાવિક) ા છક્કો અધિકાર સુંદરપા છક્કો અધિકાર	ત્રંદેંશ ૄ દાર્થ-રસાસ્વાદ ૧૧૪૮	२ ७ ૯ :-१४३३
	પ્રસ્તુત	અહો સુકૃતમ્ ત ગ્રંથના પ્રકાશનનો હિલાલાઇ <i>ફ</i> સ છે) સંપૂર્ણ લાભ	
	ફૂલ.ચં.ઇ લાલબ પોતાની જ્ઞાની	ાં ભાષા હોં છેલા. જ હાં હોં હિંહા અઠવાલાઇન્સ નિધિનો સુંદર ઉપયોગ ત-સત્કાર્યની શતશઃ ન	ઝંભેં રી દ્વસ્ટ સુરતવાળાએ ૧ કરીને લીધો છે	
) શાહ બ	મોલિકી કરવી નહીં. યાબુલાલ સરેમલજી	. (પૂ. સાધુ-સાધ્વી ભગવં ઋ પ્રાપ્તિસ્થાન ^ફ l	િ (૨) મહેન્દ્રભાઈ એચ.) . શાહ
હીરા જૈ અમદાલ કોન-	સિદ્ધાચલ, સેન્ટ એન્સ સ્ કેન સોસાયટી, સાબરમત વાદ- ૦૫. ૯૪૨૬૫ ૮૫૯૦૪	ી, (૫) ભંવરભાઈ ચુનીલાલજ C/o. ભૈરવ કોર્પોરેશન S/૫૫, વૈભવલક્ષ્મી કોમ્પ્લેશ	ફાલ- (રહ.)૦૨૬૧ (મો.) ૯૬૦	ર પાસે, :૫૦૦૯. ૨૭૮૦૭૫૦ ૧૧૧૩૩૪૪
C/o. ક રાજદા ર ક્રોસલેન	ણ આરાધક ટ્રસ્ટ શ્રી સીન્થેટીક્સ, ૧/૫ ચાલ, અશોકનગર, જુના , ૨જો માળ, રૂમ નં.૧૧, ૯૮૨૦૪ ૫૧૦૭૩	•	ા દાવા ભાગા છે.	, શિવકૃપા સો. ૪૨૧૩૦૨

ફોન-૯૮૨૦૪ ૫૧૦૭૩ (મો.) ૯૮૯૦૫ ૮૨૨૨૦

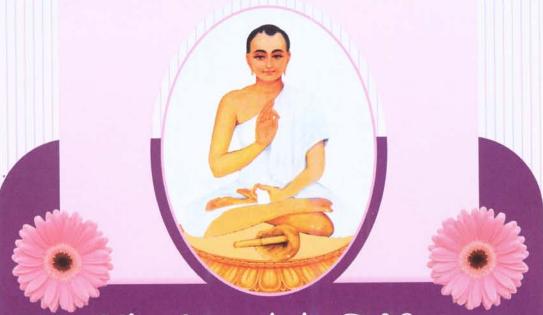

સુવિશુદ્ધ સ્થાહાદમાર્ગપ્રરૂપક, શ્રુતસિદ્ધાંતરૂપ તીર્થસ્થાપક, મારણાંતિક પરિષહોને પણ સમભાવથી સહન કરનાર પરમ કૃપાળુ

પ્રભુવીર...

વીરાજ્ઞાનિર્વિકલ્પરવીકારક, અનંતાનંત લબ્ધિનીરધિ, આજીવન પ્રભુવીર ચરણોપાસક, સ્વનામદાન્ય <mark>પરમ પૂજ્ય ગૌતમસ્વામી મહારાજા...</mark>

૫.૫ૂ.આ.ભ.શ્રી પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજા

૫.પૂ.આ.ભ.શ્રી ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજા

૫.પૂ.આ.ભ.શ્રી જેચંઘોષસૂરીશ્ચરજી મહારાજા

અનેકાંતમર્મજ્ઞ, કર્મસાહિત્યિતિષ્ણાત, સચ્ચારિત્રચૂડામિણ, રિાદ્ધાંતમહોદધિ, સહસાધિક શ્રમણસમુદાય ગુરુમૈયા, પરમપૂજ્ય આચાર્ચભગવંત શ્રી વિજય પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજા

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

અનેકાંતવ્યવહારકુશળ, સિદ્ધાન્તદિવાકર, આગમહાર્દમર્મજ્ઞ, સુવિશાલગચ્છાધિપતિ, પરમપૂજ્ય આચાર્ચભગવંત શ્રી <mark>વિજય જયદ્યોષસૂરીશ્વરજી મહારાજા</mark> મેવાડદેશોદ્ધારક, ૪૦૦ અહુમના ભીષ્મતપસ્વી અપાર સામ્ચસિન્ધુ પરમપૂજ્ય આચાર્યભગવંત

શ્રી વિજય જિતેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા

દીક્ષાદાનેશ્વરી, ચુવક્જાગૃતિપ્રેરક, 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 ગુણસ્**ત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજા**

૫.પૂ.આ.ભ.શ્રી રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી <u>મહારા</u>જા

।। श्री शङ्केथरणार्थनाथाय नमः ।।

।। श्री-प्रेम-भुवनभानु-नयघोष-नितेन्द्र-गुणश्ला-रश्मिरल्नसूरिसद्गुरूभ्यो नमः।।

જેમ ...

- યોગાચારનું મંતવ્ય 'सर्व ज्ञानमयम्' એવું છે..
- भर्तृहरिनुं भंतव्य 'सर्वं शब्दमयम्' એવુं छे..
- વેદાંતીનું મંતવ્ય 'सर्वं ब्रह्ममयम्' એવું છે..

તેમ આર્હત-જૈનદર્શનનું કોઈ એક વાક્યથી નિશ્ચિત મંતવ્ય બતાવવું હોય, તો એ છે - 'सर्वं अनेकान्तमयम्'! પરમાત્મા, પરમાત્માનું જીવન, પરમાત્માનું વચન, પરમાત્માએ બતાવેલા પદાર્થો, रे! યાવત્ બધા જ પદાર્થો! એ ચાહે દીવો હોય કે યાવત્ આકાશ!… એ બધું જ અનેકાંતમય! જગતનો એક પણ પદાર્થ એવો નથી કે જે અનેકાંતમય ન હોય.. સુચારુ સુઘોષ છે આ અનેકાંતમય જિનશાસનેનો!

🕸 ਪ੨ਮਾਨਮ। ਅਗੇੜਾਂਨਮଥ 🕸

- → પરમાત્મા સર્વ જીવરાશિ પર હિત કરવામાં કરુણાશીલ હતા. તે છતાં, કરુણામાં'ય એકાંત નહોતો. કર્મને ફાડી નાંખવામાં તો તેઓ કઠોર જ હતાંં!
- → મિત્ર અને શત્રુ પર સમાન દેષ્ટિ રાખનાર પણ પરમાત્મા, રાગ-દ્વેષને આશ્રયીને 'અરિહંત= શત્રુને હણનાર' કહેવાયા છે, તે પણ પરમાત્મા અનેકાંતમય હોવાનું જ જૈંજાવે છે ને ?
 - "आदीपमाव्योम समस्वभावं, स्याद्वादमुद्राऽनितभेदि वस्तु ।
 तित्रत्यमेवैकमनित्यमन्यदिति, त्वदाज्ञाद्विषतां प्रलापाः ॥५॥'' अन्ययोगव्यवच्छेदद्वात्रिंशिका ।
 - ★ "સર્વ જંતુ હિતકરણી કરુણા, કર્મવિદારણ તીક્ષણ રે.. જ્ઞાનાદાનરહિતપરિજ્ઞામી, ઉદાસીનતા વીક્ષણ રે ⊪શીતલા!" ર. આનંદઘનચોવીશી
 - "તાહરે મિત્ર અને શત્રુ સમ, અરિહંત તું હી ગવાયજી; રૂપ સ્વરૂપ અનુપમ તું જિન, તો હી અરૂપી કહાયજી;

→ પરમાત્માને અંશમાત્ર પણ પરિગ્રહ નથી, પણ તે માત્ર મૂર્ચ્છાની અપેક્ષાએ, એકાંતે નહીં. બાકી પરમાત્માએ ગુણોનો સંગ્રહ તો કૈર્યો છે જ ને ?

આ થઈ પરમાત્માની વાત.. આગળ વધીને પરમાત્માની દેશના, પરમાત્માનું વાક્ય, પરમાત્માનું આગમ, પરમાત્માનાં એકેક વિધાનો બધું જ અનેકાંતમય છે..

ખરેખર અનેકાંત એ એક એવું રસપ્રદ તત્ત્વ છે, કે તેના પર જેટલું વિચારીએ કંઈક અવનવું રહસ્ય જ પ્રાપ્ત થાય અને વધુ ને વધુ ઊંડાણમાં જવાની ઝંખના રહ્યા કરે.

ધ્યાનશતકમાં સરસ વાર્ત કહી છે કે - "જિનવચન એ એક લાડવો છે, જે હજારો હેતુઓથી સંવલિત છે.. વિદ્વાન પુરુષ, દિવસ-રાત તેને વાપરે તો પણ તૃપ્ત ના થઈ શકે.."

કોઈપણ શાસ્ત્ર સામાન્યથી અભ્યાસ કરવાથી તેના પરનું જ્ઞાન પાનાપ્રધાન કે પંક્તિપ્રધાન થઈ શકે, તેનાથી વધુ નહીં. પણ અનેકાંતમય દેષ્ટિથી સૂક્ષ્મેક્ષિકા દ્વારા તેનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરીએ, તો તે જ્ઞાન પદાર્થપ્રધાન ને યાવત્ પરિણતિપ્રધાન થઈ શકે છે. આ અનેકાંતની અદ્ભુત બલિહારી છે.

શાસ્ત્રના દરેક વાક્યો અનેકાંતગર્ભિત હોય છે. તેમાંનાં તે તે વિધાનો, કોઈક ને કોઈક પ્રતિનિયત અપેક્ષાઓથી જ ઉલ્લિખિત થયા હોય છે. આ વાત આપણે કેટલાક ઉદાહરણોથી સમજીએ.

- → આજ્ઞાયોગ ઔષધની જેમ અત્યંત હિતકારી છે, પણ તે માત્ર સ્વરૂપને લઈને, એકાંતે નહીં. બાકી ગાઢ મિથ્યાત્વીને તો તે ઔષધ નિષ્ફળ પણ પુરવાર થાર્યૈં છે..
- → પરમાત્મા તારે એ વાત સાચી, પણ ભવ્ય-લઘુકર્મી જીવોને, અભવ્ય-ભારેકર્મી જીવોને નહીં. એટલે તેમાંય એકાંત નહીં.
- → જે વાત ચાર અક્ષરથી પતતી હોય, ત્યાં પાંચમો અક્ષર ન બોલવો, એવું આગમિક વિધાને છે. પણ તેમાંય એકાંત નથી. આગમમાં જ વિશિષ્ટ શ્રોતાને લઈને વિસ્તરાર્થ કરવાનું જૈણાવ્યું છે જ.
 - લોભ નહિ તુજ માંહિ તો પણ, સઘળા ગુણ તે લીધાજી; તું નિરાગી પણ તેં રાગી, ભગત તણા મન કીધાજી ૧
 - 'जिणवयणमोदगस्स उ रितं च दिवा य खज्जमाणस्स ।
 तिर्त्तं बुहो ण गच्छइ, हेउसहस्सोवगृढस्स ॥' ध्यानशतकम ।
 - र्के 'एतो अ एत्थ णेयं कालाकालेहि सहलविहलत्तं । घणमिच्छत्तमकालो, कालोऽपुणबंधगाईओ ॥६४॥' - उपदेशसहस्यम् ।
 - 'निरुद्धगं वावि न दीहएज्जा' सूत्रकृताङ्गसूत्रम् ।
 'स्तोककालीनं ... न दीर्घकालिकं कुर्यात् ।' उपदेशरहस्यवृत्तौ श्लो० ९८ ।
 - ंसमालवेज्जा पिंडपुत्रभासी' सूत्रकृताङ्गसूत्रम् ।
 'श्रोतारमपेक्ष्य ... निरवशेषनयादिगम्भीरार्थवादी भवेत्' उपदेशरहस्यवृत्तौ ।

- → એક અક્ષર પણ ન બોલવો જોઈએ, એવું વિધાન છે, પણ તે અગીતાર્થને લઈને.. બાકી વચનવિભક્તિકુશળ ગીતાર્થ, શ્રુતસાપેક્ષ રહીને ઔચિત્યપૂર્વક આખો દિવસ બોલે, તો પણ એ વચનગુપ્તિસંપન્ન કહેવાય છે. દશવૈકાલિકનિર્યુક્તિમાં આવતી આ વાર્ત પણ અનેકાંતને જ જણાવે છે ને ?
- → ઉત્સર્ગથી સાધુને એક પગલા જેટલો પણ ગમનવ્યાપાર નથી કરવાનો, કરે તો દોષ ! પણ ગુરુ કે ગલાનાદિનું કાર્ય ઉપસ્થિત થાય, ત્યારે ગમન ન કરે તો દોષ ! આવશ્યકનિર્યુક્તિમાં આવતી આ વાર્તે પણ અનેકાંતને જ સિદ્ધ કરે છે ને ?
- → મોક્ષ ક્રિયાનિરોધરૂપ છે, એટલે તેને સાધવા ક્રિયાઓ અટકાવવી જ રહી. પણ તે છતાં મોક્ષને મેળવવા, સ્વાધ્યાય વગેરે ક્રિયાઓનું સેવન અનિવાર્ય જણાવ્યું છે. તે વાત પણ અનેકાંતને જ સાબિત કરે છે.
- → અવિનીત અપરિણતને સામાન્ય શ્રુતનું અર્પણ પણ વિપ્રતિષિદ્ધ છે. જયારે પરિણતને વીસ વર્ષના પર્યાય પછી અપાતું શ્રુત પણ દીક્ષાપર્યાયના બે-એક વર્ષમાં આપી શકાય છે. સંવિગ્ન-ગીતાર્થોની આ દીર્ઘદેષ્ટિસંપન્ન સામાચારી પણ અનેકાંતને સિદ્ધ નથી કરતી ?
- → 'આધાકર્મભોજીને કર્મબંધ થાય' એ વાત સાચી, પણ તેમાંય એકાંત નથી. પુષ્ટાલંબનને સામે રાખીને મોટા દોષને અટકાવવા તેનું સેવન કરવામાં આવે, તો કર્મબંધન પણ થાર્યેં. હા, પુષ્ટાલંબન
 - 'वयणविभत्तिकुसलो वओगयं बहुविहं वियाणंतो ।'
 दिवसंपि भासमाणो तहवि वयगुत्तयं पत्तो ॥२९१॥- दशबैकालिकनिर्युक्तौ ।
 - 🕲 'एगग्गस्स पसंतस्स न होंति इरियाइया गुणा होंति । गंतव्यमवस्सं कारणंमि आवस्सिया होइ ॥६९३॥ आवश्यकनिर्युक्तौ ।
- 'मोक्षः सर्विक्रयोपरमादिति सर्विक्रयानिरोधे साधियतुमारब्धे किमधैं स्वाध्यायादिषु क्रियाविशेषेषु यत्नः कर्तव्य-तयोपिदृष्टः ? इत्याशङ्क्याह-...

''सज्जायाइणिओगा चित्तणिरोहेण हंदि एएसि । कल्लाणभायणतं वइदिषमुचियत्थर्चिताए ॥९३॥''

स्वाध्यायादिक्रिययाऽसत्क्रियानिवृत्तिः, तस्यां च काष्ठाप्राप्तायां निर्विकल्पपरिणामाभिमुख्ये वहेर्दाह्यं विनाश्यानुविनाशवत् स्वयमेव स्वनाशे, मोक्षोऽप्यर्थादुपपत्स्यत इति न कश्चिद्विरोध इति फलितम् ॥९३॥' उपदेशरहस्य श्लोक-९३ मूल-टीका ।

- 'स्थानाद्या योगिनस्तीर्थोच्छेदाद्यालम्बनादिप ।
 सूत्रदाने महादोष इत्याचार्या: प्रचक्षते ॥' ज्ञानसार: ।
- ¾ 'आहाकम्माइं भुंजंति अण्णमण्णे सकम्मुणा । उविलत्ते वियाणिण्जा अणुविलत्तेति वा पुणो ॥' सूत्रकृताङ्गसूत्रम् ।
- 'ईर्याद्यशुद्ध्यार्तध्यानप्रवृत्तौ च बहुदोषप्रसङ्गात्, अन्यथा तद्धोगे षट्कायोपमर्दपापाऽनिवृत्तेः, अत आभ्यामेव स्थाना-भ्यामेकान्ततो गृहीताभ्यामनाचारं विजानीयात् ।' **उपदेशरहस्यवृत्तौ श्लो० १०१** ।

સિવાય યથાતથા સેવન કરવામાં આવે, તો અવશ્ય દીર્ઘસંસારી થાય..

→ વૈદ્યપુરુષ, આરોગ્યશાસ્ત્રને સાપેક્ષ રહી ચિકિત્સા કરે અને કદાચ દર્દી મરી જાય, તો પણ કોઈ દોષ નહીં.. ને સાપની બુદ્ધિથી દોરડાને કાપે, તો પણ ભાવમલિનતાના કારણે કર્મબંધૈ !

આવી તો સેંકડો વાતો છે કે જે અનેકાંત વિના સંગત જ ન થઈ શકે.. દરેક વાક્યમાં ગર્ભિતપણે અનેકાંત સમાયેલો જ હોય છે.

હકીકતમાં અનેકાંતની જાણકારી વિના, તે તે આગમવચનો પણ અપેક્ષા વિના પકડવાના થાય.. અને તો તેઓનાં તાત્પર્યનું એકાંતે અવધારણ કરી લેવામાં તો, તે આગમવાક્ય પણ પ્રતિનિયત જીવવિશેષ માટે મિથ્યાદેષ્ટિનાં વચનતુલ્ય બની જાર્ય ! એટલે અનેકાંત વિના તો આગમ પણ મિથ્યાદર્શન-તુલ્ય બની જાય..

ઉપદેશરહસ્યમાં તો છેક ત્યાં સુધી જૈંજ્ઞાવ્યું છે કે -

- (૧) સ્યાદ્વાદ અનેકાંત જ જૈનપ્રવચનનું સારભૂત નિષ્યંદ છે..
- (૨) સ્યાદ્વાદને સમજાવવા માટે જ દ્વાદશાંગીરૂપ સમસ્ત ગણિપિટકનું સર્જન થયું છે..
- (૩) સ્યાદ્વાદનું જ્ઞાન નહીં, તો નિશ્ચયનયથી ચારિત્ર પણ નિષ્ફળ છૈં..
- (૪) સ્યાદ્વાદને સમજયા વિના દેશના આપનારનું ચારિત્ર નટચેષ્ટા જેવું છેં..

આના પરથી સ્યાદ્વાદ-અનેકાંતવાદનું કેટલું મહત્ત્વ છે ? એ જણાઈ આવે છે.. અતિ અદ્ભુત છે આ અનેકાંતમય જિનશાસન ! અત્યંત તીક્ષ્ણબુદ્ધિસંપન્ન તાર્કિકપુરુષો પણ આ અનેકાંતમય જિનશાસનને નતમસ્તક થઈ ગયા છે. અહો ! અનેકાંત.. અહો ! અનેકાંત..

આ અનેકાંતને જ દાખલા-દલીલો અને સચોટ તર્કોથી સમજાવવા, સૂરિપુરંદર ૧૪૪૪ ગ્રંથના રચયિતા ૫. પૂ. આ. ભ. શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ 'અનેકાંતજયપતાકા' નામના એક જૈનદાર્શનિક આકર ગ્રંથનું સર્જન કર્યું..

તેમાં, ભાગ **પાંચમો** ! અધિકાર છ**ટો** ! 'અનેકાંતવાદમાં જ મોક્ષ છે' એ વિષયને તર્કબદ્ધ

'निह वैद्यस्यागमसव्यपेक्षस्य सम्यक्क्रियां कुर्वत आतुरिवपत्ताविष वैरानुषङ्गः, सर्पबुद्ध्या रज्जुमिष घ्नानो भावदोषात् कर्मबन्धक्षेति । - उपदेशरहस्यवृत्तौ ।

उवलित्ते वियाणिज्जा अणुवलित्तेति वा पुणो ॥' सूत्रकृताङ्गसूत्रम् ।

- 🕲 'एकनयावधारणे मिथ्यादृष्टिवचनाऽविशेषप्रसङ्गात् ।' उपदेशरहस्यवृत्तौ श्लो० १०२ ।
- 'एसो पवयणसारो सव्वं इच्चत्थमेव गणिपिडगं ।
 एॲमि अविण्णाए विहलं चरणं जओ भणियं ॥१०२॥' उपदेशरहस्यम् ।
- 'चरणकरणपहाणा ससमयपरसमयमुक्कवावारा ।
 चरणकरणस्स सारं णिच्छयसुद्धं ण याणंति ॥३/६७॥' सन्मतितर्कप्रकरणम् ।
- अंः 'एयमिह अयाणंता उवएसरया भमंतऽगीयत्था । नडनट्टं व जणावि य तेसिं चरियं च पिच्छंति ॥१०५॥' - उपदेशरहस्यम् ।

શૈલીથી વાસ્તવિક સાબિત કર્યો છે..

એક નેતાએ જાહેર સભામાં સંબોધન કરતાં જણાવ્યું કે - "હું અંદરથી રડી રહ્યો છું.. આ દેશની ગરીબાઈ મારાથી જોઈ શકાતી નથી.. મારી ઝંખના છે કે આ દેશના બધા દરિદ્રો ધનવાન બને અને તે મુજબનું હું ચોક્કસ આચરણ કરીશ.."

સભા પૂરી થઈ.. નેતાજી ઘરે પહોંચ્યા..

એક ભીખારી ટળવળતો તેમના આંગણે આવીને ઊભો હતો..

નેતાજીએ લાલચોળ આંખ કરીને થરથરતી ભાષામાં હુંકાર કર્યો કે - 'ચાલ્યો જા અહીંથી.. પગ મૂક્યો છે તો ખબરદાર!' બિચારો ભીખારી આંસુભરી આંખે જણાવવા લાગ્યો કે - "નેતાજી! તમે જ તો ગઈકાલે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું બધાનું 'ભીખારીપશું' દૂર કરીશ.. ને આજે તો તમે 'ભીખારી'ને જ દૂર કરવા મંડી પડ્યા છો! ક્યાં ગયું તમારું વચન ?"

નેતાજી અવાક થઈ ગયા..

વાત આ છે - દરેક દર્શનકારો 'મોક્ષ-મોક્ષ' કહીને પોતાના દર્શનને સમ્યક્ ઠેરવવા પ્રયાસ કરે છે .. પણ તેઓ મોક્ષને મેળવવાનો જે માર્ગ આચરે છે - બતાવે છે, તે સાવ જ તથ્યવિહીન જણાય છે અને તેનાથી મોક્ષ મળતો નથી એટલું જ નહીં, આગળ વધીને મોક્ષ ઘટતો પણ નથી.

અરિહંત પરમાત્મા યથાર્થ વક્તા છે, તેમણે જે અનેકાંતમય યથાર્થ માર્ગ બતાડ્યો, તેમાં મોક્ષનું યથાવસ્થિત અસ્તિત્વ નિર્બાધ ઘટે છે અને તે માર્ગ દ્વારા મોક્ષની અવાપ્તિ પણ થાય છે જ.. આ વાત સચોટ તર્કોથી ૫. પૂ. આ. ભ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મ. સા. એ સુપેરે સિદ્ધ કરી છે.

અને અનેકાંત કેટલો બધો વ્યાપક છે ? તેનું અનેક દાખલાઓથી તલસ્પર્શી નિરૂપણ કર્યું છે.. દા. ત.

- પ્રમાણ એકાંતે પ્રમાણ નથી, અપેક્ષાએ અપ્રમાણ પણ છે..
- અપ્રમાણ એકાંતે અપ્રમાણ નથી, અપેક્ષાએ પ્રમાણ પણ છે..
- સંસારી એકાંતે સંસારી નથી, અપેક્ષાએ મુક્ત પણ છે..
- અને મુક્તાત્મા એકાંતે મુક્ત જ નથી, અપેક્ષાએ સંસારી પણ છે..

આવી તો અનેક યુક્તિઓ લગાડી અનેકાંતને વિશદ કર્યો છે.. અને આ અધિકારમાં જે તપનું સ્વરૂપ અને ધ્યાનનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, એ અત્યંત ઉપયોગી-આકર્ષક અને આત્મસાત્ કરવા યોગ્ય છે.. આવું વિશદ્ સ્વરૂપવર્શન બીજા ગ્રંથોમાં બહુ ઓછું જોવા મળે છે..

આ અધિકારમાં રહેલ સરસ પદાર્થોનાં અધ્યયન-અધ્યાપન દ્વારા સન્માર્ગસ્થિત ક્ષયોપશમ નિર્મલ બનાવીએ, જિનવચન પરની શ્રદ્ધા દઢ બનાવીએ, પરંપરાએ શાશ્વત સુખને પામીએ, એ જ આંતરિક અભિલાષા

ુઆ અધિકારમાં કયા પદાર્થો મહત્ત્વપૂર્ણ છે ? તેનો ઉલ્લેખ અમે 'રસાસ્વાદ' નામના એક સ્વતંત્ર

નિબંધમાં કર્યો છે.. જિજ્ઞાસુઓને ત્યાંથી જોવાની ભલામણ..

અનેકાંતજયપતાકા ગ્રંથમાં આવતા શ્લોકોનો અકારાદિક્રમ, સાક્ષીપાઠનો અકારાદિક્રમ, સમાવિષ્ટ ન્યાયોની સૂચિ ... આ બધી બાબતો પરિશિષ્ટમાં મૂકાઈ છે, તે પણ યથાયોગ્ય ઉપયોગમાં લેવાની ભલામણ..

ગુરુભગવંત - સંશોધક - સહવર્તી - સહાયકોની કૃપાથી, આ અધિકાર પરનું ગુજરાતી વિવેચન તૈયાર થયું છે.. છદ્મસ્થતાવશાત્ મારાથી જિનાજ્ઞાવિરુદ્ધ કાંઈપણ લખાયું હોય, તેનું સાર્દ્રહૃદયે મિચ્છા મિ દુક્કડમ્ ..

॥ इति शम् ॥

ઋં વિવેચક ઋં

જ્ઞાનપંચમી, કારતક સુદ ૫, વિ. સં. ૨૦૬૯ ઉસ્માનપુરા - અમદાવાદ

પ્રેમ-ભુવનભાનુ-જયઘોષ-જિતેન્દ્ર-ગુણ**રત્ન-રશ્મિરત્નસૂરિચર**ણલવ મુનિ ચશરત્નવિજય

उत्सर्पद्व्यवहारिनश्चयकलाकल्लोलकोलाहल-त्रस्यद्दुर्नयवादिकच्छपकुलभ्रश्यत्कुपक्षाचलम् । उद्यद्युक्तिनदीप्रवेशसुभगं स्याद्वादमर्यादया, युक्तं श्रीजिनशासनं जलिनिधं मुक्त्वा परं नाश्चये ॥ - अध्याद्धमशाशः

नयास्तव स्यात्पदसत्त्वलाञ्छिता रसोपविद्धा इव लोहघातवः । भवन्यभिप्रेतफला यतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणता हितैषिणः ॥ - बृह्य्स्यम्भुश्लीग्रम्

અનેકાંતજથપતાકા છટ્ટો અધિકાર સુંદર પદાર્થ-શ્સાસ્વાદ... \

- → અનેકાંતવાદમાં જ મોક્ષ... (પૃ. ૧૧૪૮)
- → એકાંતવાદીમતે ભાવ્ય-ભાવક-ભાવનાનો અભાવ... (પૃ. ૧૧૪૯)
- → સર્વથા ક્ષિણિકવાદમાં ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ, સ્મરણ, પ્રત્યભિજ્ઞાન, કુતૂહલવિરમણ વગેરેની અસંગતિ... (પૃ. ૧૧૫૨)
- → સૂક્ષ્મેક્ષિકારૂપ હાથથી યુક્તિદીવો લઈને સ્વદર્શન-અભિનિવેશરૂપ અંધારું દૂર કરવાની વિનમ્ર ભલામણ... (પૃ. ૧૧૫૩)
- → ક્ષણિકમતે 'વસ્તુ ક્ષણિક છે' એવો બોધ જ થઈ શકતો નથી… (પૃ. ૧૧૬૧)
- → અભિનિવેશનું વ્યસન બાજુ પર મૂકો… (પૃ. ૧૧૭૨)
- → અજ્ઞાનગ્રહથી ગ્રસિત વ્યક્તિ, વિચારશૂન્ય કથન કરવા તત્પર થાય છે… (પૃ. ૧૨૦૪)
- → કથંચિત્ પરિણમનવાદનું તર્કપૂર્ણ નિરૂપણ… (પૃ. ૧૨૦૬)
- ightarrow બૌદ્ધમતે ગાય-ઘોડાનો પણ કાર્યકારણભાવ માનવાનું આપાદન \ldots (પૃ. ૧૨૮૩)
- → ક્ષયોપશમ વિના અનુભવસંપન્ન વ્યક્તિને પણ જ્ઞાન થાય નહીં… (પૃ. ૧૩૦૧)
- → હિંસાથી વિરતિના ત્રણ કારણો : (૧) સમ્યગ્ ઉપદેશ કે તેવા પ્રકારની વિશિષ્ટ મુનિચર્યા વગેરેનું દર્શન, (૨) તથાસ્વભાવે ક્લિષ્ટકર્મનો વિયોગ, (૩) તથાભવ્યત્વના પરિપાકથી શુભભાવનો અનુબંધ… (પૃ. ૧૩૨૬)
- → બૌદ્ધ વગેરે દર્શનોમાં પણ અનેકધર્મતારૂપ અનેકાંત અનિવાર્ય છે, અન્યથા વ્યવહારનો વિરોધ થાય… (પૃ. ૧૩૫૧)
- → અનેકાંતમતે મોક્ષ કેવી રીતે ? તેની સંગતિ… (પૃ. ૧૩૫૯)
- → જૈનમતે તપ કોને કહેવાય ? તેનું નવ વિશેષણો દ્વારા અનન્ય સ્વરૂપનિર્દેશ... (પૃ. ૧૩૮૦)
- → તમ તે વેઘસંવેઘરૂપ છે... (પૃ. ૧૩૮૨)
- → સદનુષ્ઠાન સેવનાર વ્યક્તિને કાયસંતાપનો અનુભવ ન થાય… (પૃ. ૧૩૮૨)
- ightarrow અશુભ ધ્યાનને કરાવનાર તપનો નિષેધ \dots (પૃ. ૧૩૮૩)

- → થોડો કાયખેદ થાય તેટલામાત્રથી ચિત્તખેદ ન થાય, એ વાતની દેષ્ટાંતપૂર્વક સાબિતી... (પૃ. ૧૩૮૪)
- → તપથી કેવી રીતે મોક્ષ થાય ? તેનું ક્રમિક નિરૂપણ… (પૃ. ૧૩૮૭)
- → અનિત્ય વગેરે ભાવનાઓથી ભાવિત થયા વિના શુભધ્યાન ન થઈ શકે… (પૃ. ૧૩૯૦)
- → ક્રિયા અને કર્મનો કાર્ય-કારણભાવ, તેની સતર્ક સિદ્ધિ... (પૃ. ૧૩૯૧)
- → ભાવનાઓ, મોક્ષરૂપી વિદ્યાને સિદ્ધ કરવા ભૂમિકાનું સ્વરૂપ ભજે છે... (પૃ. ૧૩૯૧)
- → સામ્યસ્વરૂપને પામી ગયેલા યોગીઓને ભાવના અનુપયોગી છે... (પૃ. ૧૩૯૨)
- → ધ્યાન કોને કહેવાય ? તેનું સ્વરૂપ શું ? એ બધી વાતોનું સુંદર નિરૂપણ… (પૃ. ૧૩૯૨)
- → તપ તે આત્માનો કુશળપરિજ્ઞામરૂપ એક સ્વભાવ છે, તે વાતની સિદ્ધિ... (પૃ. ૧૩૯૬)
- → અતીન્દ્રિયપદાર્થ વિશે સર્વજ્ઞવચન પ્રમાણ છે, એવું માનવું અનિવાર્ય… (પૃ. ૧૩૯૭)
- → દરેક કર્મ ફળવાન્ હોય છે, એની સાબિતી… (પૃ. ૧૩૯૯)
- → કર્મનો સ્થિતિહ્રાસ વગેરે રૂપે ઉપક્રમ થવો, એ કર્મનો સ્વભાવ જ છે એનું નિરૂપણ… (પૃ. ૧૪૦૦)
- → મોક્ષ પણ અપેક્ષાએ જ થાય છે, એકાંતે નહીં.. આ પ્રમાણે અનેકાંત સર્વત્ર અસ્ખલિત… (પૃ. ૧૪૦૩ચિત
- → પ્રંથકારશ્રીની વિનમ્રતા અને ગુરુકૃપાના માહાત્મ્યનો નિર્દેશ… (પૃ. ૧૪૨૨)
- → એકાંત-અભિનિવેશવાળા જીવો ગ્રંથશ્રવણને અપાત્ર છે... (પૃ. ૧૪૨૩)
- → ગુરુકૃપાનું માહાત્મ્ય અને તેના સંગનો ચમત્કાર… (પૃ. ૧૪૨૬)
- → પ્રંથકારશ્રીએ બતાવેલી પોતાની અત્યંત લઘુતા... (પૃ. ૧૪૨૭)
- → પ્રંથકારશ્રી દ્વારા વિદ્વાનોને હાર્દિક અભ્યર્થના... (પૃ. ૧૪૨૮)
- → મંદબુદ્ધિવાળા પુરુષો, પ્રાયઃ કરીને શિષ્ટ પુરુષો વડે આદરાયેલી વસ્તુ વિશે જ રુચિ ધરાવનારા હોય છે... (પૃ. ૧૪૨૯)
- → પરહિતમાં બંધાયેલા ધ્યેયવાળા શિષ્ટ પુરુષોની ઉચિત કાર્યમાં સ્ખલના ન જ હોઈ શકે... (પૃ. ૧૪૨૯)
- → માત્સર્ય છોડીને બધા લોકો ગુણાનુરાગી થાઓ એવી એક વિનમ્ર અભ્યર્થના… (પૃ. ૧૪૩૦)

[[વિષયાનુક્રમણિકા]]

વિષય પૃષ્ઠ	ુ વિષય પૃષ્ઠ
• અનેકાંતમાં જ મોક્ષ ૧૧૪૮	 બૌદ્ધ-ઉત્પ્રેક્ષિત અનન્વયમાં અનેક
 અનાત્મક માનવાનું તાત્પર્ય અને 	દોષપ્રસંગ ૧૧૮૫
નિરાસ ૧૧૫૦	 બધાથી બધાની ઉત્પત્તિનું આપાદન ૧૧૮૭
 એકાંતક્ષણિકવાદનો વિકલ્પશઃ 	 કાર્ય-કારણપ્રતિનિયતતાસાધક
	૦ પૂર્વપક્ષ ૧૧૮૮
 ક્ષણિકવાદમાં પ્રાહ્ય-પ્રાહકભાવની 	• બૌદ્ધવક્તવ્યની પ્રલાપમાત્રતા ૧૧૯૧
અસંગતિ ૧૧૫૨	. • બીજમાં સામર્થ્યજ્ઞાનનો ઉપાયાભાવ ૧૧૯૭
 અર્થની આકાર-અર્પણક્ષમતા પણ 	 કારણના કાર્યરૂપે પરિણમનમાં
અનિશ્ચિત ૧૧૫૪	લ અવિરોધ ૧૨૦૪
• પ્રતિબંધસાધક બૌદ્ધમંતવ્યનો નિરાસ ૧૧૫૮	
 ક્ષિશિકમતે ક્ષિશિકતાનો અવગમ 	નિરાસ ૧૨૦૬
અસંગત ૧૧૬૧	
• ક્ષિણિકવાદમાં સ્મરણ-પ્રત્યભિ-	બૌદ્ધપૂર્વપક્ષ ૧૨૧૯
જ્ઞાનાદિની પણ અસંગતિ ૧૧૬૪	
 ક્ષિકિવાદમાં પારલૌકિક વ્યવહાર 	આપાદન૧૨૨૪
સુતરાં અસંગત ૧૧૬૫	ા ● બૌદ્ધની મનોકલ્પિત માન્યતાઓનું
_	: નિરસન ૧૨૨૭
	• વાર્તિકકારના વચનનો પ્રતિક્ષેપ ૧૨૩૫
બૌદ્ધપૂર્વપક્ષ ૧૧૬૮	
• કૃતનાશ-અકૃતાભ્યુપગમદોષનું	આપાદન ૧૨૩૭
નિવારણ ૧૧૬૯	૮ ● કારણભેદથી કાર્યભેદની વ્યવસ્થા
	૩ અસમંજસ૧૨૩૯
• બૌદ્ધમંતવ્યનિરાકારક - ઉત્તરપક્ષ ૧૧૭૫	
• ક્ષણિકમતે કાર્ય-કારણભાવનો	વ્યવસ્થા અસંગત૧૨૪૭
વિકલ્પશઃ નિરાસ ૧૧૭૫	
• આદ્ય ત્રણ વિકલ્પોમાં દોષનું	 બીજ-અંકુરની વેદનવિસદેશતાનો
આપાદન	_
 બૌદ્ધમાન્ય હેતુવિનાશ વિશે પૃચ્છા . ૧૧૭૮ 	
 બૌદ્ધકૃત બચાવનું નિરસન ૧૧૮૦ 	
- magic court & court is a court in the court	

વિષય પૃષ્ઠ	વિષય પૃષ્ઠ
• હેતુબિંદુની અન્યાર્થતાસાધક બૌદ્ધ- પૂર્વપક્ષ૧૨૬૯	એકાંત અનાત્મકાદિ માનવામાં વિરોધ
 બૌદ્ધકથિત અન્યાર્થતા અસંગત - ઉત્તરપક્ષ	 એકાંતે અશુચિ-દુ:ખરૂપ માનવામાં ધોર આશાતના ૧૩૫૫ અનેકાંતવાદમાં ભાવનાદિની અસંગતિનો નિરાસ ૧૩૫૬ ભાવનાસંગતિ ૧૩૫૮ ભાવનાની યથાર્થતા ૧૩૫૮ વૈરાગ્યસંગતિ ૧૩૫૯ મોક્ષસંગતિ ૧૩૫૯ એકાંત-અનાત્મકાદિ માનવામાં જ અસંગતિ ૧૩૬૦
 કાર્ય-કારણભાવ સંગતિસાધક જ્ઞાનાઢૈતવાદી	 સર્વથા અનાત્મક માનવામાં અનિત્યતાની અસિદ્ધિ ૧૩૬૦ કથંચિદ્દ અનિત્યતા ૧૩૬૫ એકાંત અશુચિ-દુઃખરૂપતા માનવામાં દોષો ૧૩૬૫
એનિવાર્યતા	 આર્યપુદ્ગલોનું અસત્પશું અપ્રામાણિક
અનેકરૂપ વસ્તુમાં અવિરોધ, અન્યથા વ્યવહારવિરોધ૧૩૫૧	પણ અનનુભૂતિ ૧૩૮૨ ● અશુભધ્યાનકારક તપનો નિષેધ ૧૩૮૩

<u> </u>	
વિષય યૃષ્ઠ	વિષય પૃષ્ઠ
 અન્ય બૌદ્ધ વક્તવ્યોનું ઉન્મૂલન ૧૩૯૪ તપની આત્મધર્મતાસિદ્ધિ ૧૩૯૬ 	પ્રમાણ વિશે સ્યાદ્વાદસંગતિ ૧૪૧૧પ્રમાણાભાસ પણ પ્રમાણ-
● અતીન્દ્રિય પદાર્થ વિશે સર્વજ્ઞવચનની	અપ્રમાણરૂપ ૧૪૧૪
	• કથંચિત્ પ્રમાણાભાસતા ૧૪૧૫
કર્મની સફળતાસિદ્ધિ ૧૩૯૯	
કર્મની ઉપક્રમસ્વભાવતા ૧૪૦૦	
	 એકાંતવાદીપ્રદત્ત વિરોધનો પરિહાર ૧૪૧૮
	• સ્યાદ્વાદમતે જ પ્રતિનિયત વ્યવસ્થા . ૧૪૨૦
	• ઉપસંહાર + ફલિતાર્થ ૧૪૨૧
	 ગ્રંથરચનાપ્રયોજન + ગુરુકૃપાફળ ૧૪૨૨
	· • જડજીવોનું સ્વરૂપ ૧૪૨૨
	🄸 જડજીવોનું સદ્બોધરૂપહિત ૧૪૨૩
	🌘 કૃપામાહાત્મ્ય + આત્મીયલઘુતા ૧૪૨૬-
મુક્તત્વની પૂર્ણરૂપતા અને ઉપાદેય-	૧૪૨૭
ફળપ્રકર્ષરૂપતાસિદ્ધિ ૧૪૦૯	: • વિદ્વાનોને હૃદયગત અભ્યર્થના ૧૪૨૮
સંસારિત્વની પૂર્ણરૂપતા અને હેય-	 ગ્રંથકારશ્રીનું પ્રણિધાનરૂપ ચરમ
પ્રકર્ષરૂપતા-સિદ્ધિ ૧૪૧૦	૦ નિવેદન ૧૪૩૦
પરિ	શિષ્ટ
	વતા પ્રમાણવાર્તિકના શ્લોક સટીક ૧
	વતા શ્લોકોનો અકારાદિક્રમ ૪
	વતા સાક્ષીપાઠોનો અકારાદિક્રમ ૭
	આવતા સાક્ષીપાઠોનો અકારાદિક્રમ૧૭
	. આવતા સાક્ષીપાઠોનો અકારાદિક્રમ ૨૧
	વતા ન્યાયોની સૂચિ૨૪
	ારાયેલા નિદર્શનોની સૂચિ૨૫
	ારાયેલા દેશ્યશબ્દોની સૂચિ૨૬
	ારાયેલા વિશિષ્ટ શબ્દો૨૭
🕨 પરિશિષ્ટ - ૧૦ અનેકાંતજયપતાકા ગ્રંથમાં વ	ાપરાયેલા અજૈન સંપ્રદાય સંબંધી શબ્દો ૩૩

१४४४ ग्रन्थरचयितृ**श्रीहरिभद्रसूरि**सूत्रिता व्याख्या+**श्रीमुनिचन्द्रसूरि**प्रणीतटिप्पनसंवलिता '**अनेकान्तरश्मि'**-आख्यया गुर्जरविवृत्त्या समलङ्कृता

षष्ठोऽधिकार:

(१) यच्चोक्तर्म्-'विरोधिधर्माध्यासितस्वरूपत्वाद् वस्तुनोऽनेकान्तवादिनो मुक्त्य- भावप्रसङ्गः' इत्येतदिप सूक्ष्मेक्षिकया मुक्तिमार्गमनालोच्यैवोक्तमिति, उक्तवत् सत्त्वा-
भावप्रसङ्गः' इत्येतदिप सूक्ष्मेक्षिकया मुक्तिमार्गमनालोच्यैवोक्तमिति, उक्तवत् सत्त्वा-
♦
यच्चोक्तमित्यादि । यच्चोक्तं मूलपूर्वपक्षै-'विरोधिधर्माध्यासितस्वरूपत्वाद् वस्तुनो-
ऽनेकान्तवादिनो मुक्त्यभावप्रसङ्गः ' इत्येतदिप सूक्ष्मेक्षिकया मुक्तिमार्गमनालोच्येवोक्त-

॥ श्रीशङ्खेश्वरपार्श्वनाथाय नमः ॥ ॥ श्री-प्रेम-भुवनभानु-जयघोष-जितेन्द्र-गुणरत्न-रश्मिरत्नसूरिसद्गुरुभ्यो नमः ॥ ॥ ऐँ नमः ॥

अनेडांतरिक्स

पुन्द्रध्येयं जित्रं जत्वा, नत्वा गुरुक्रमावलीम् । गुर्नशियां निबद्धेयं, व्याख्या शम्या विवल्यते ।।

🕸 અનેકાંતવાદમાં જ મોક્ષ 🕸

બાહ્યાર્થનું નિર્બાધ અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરી, હવે અનેકાંતવાદમાં જ મોક્ષની સંગતિ છે - એવું બતાવવા, ગ્રંથકારશ્રી છકા અધિકારનો પ્રારંભ કરે છે -

(૧) પૂર્વપક્ષમાં તમે જે કહ્યું હતું કે - "તમે વસ્તુને નિત્ય-અનિત્યાદિ વિરુદ્ધ ધર્મવાળી માની હોવાથી, અનેકાંતવાદીઓને તો મોક્ષનો પણ અભાવ થશે" – આ બધું પણ, મોક્ષમાર્ગને સૂક્ષ્મેક્ષિકાથી જાણ્યા વિનાનું જ કથન છે. (અર્થાત્ મોક્ષમાર્ગને તમે સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી સમજ્યા ન હોવાથી જ આવો પ્રલાપ કરો છો…)

१. ५१तमे पृष्ठे । २. 'भावप्रसङ्गस्त्वभावप्रसङ्गात् इत्येतदिप' इति ग-पाठः । ३. ५१तमे पृष्ठे ।

नित्यत्वादीनां विरोधित्वासिद्धेः, अन्यथा वस्त्वभावप्रसङ्गात् । (२) किञ्च तथाभूत-वस्त्वभावे सत्येकान्तवादिन एव मुक्त्यभावप्रसङ्गः । तथाहि-यदि तदात्मा-ऽङ्गना-भवन-मणि-कनक-धन-धान्यादिकमेकान्तेनैवानात्मकत्वादिधर्मयुक्तं भावनालम्बनिमध्यते, हन्त तर्हि सर्वथाऽनात्मकत्वाद् भावकभाव्याभावात् तत्परिज्ञानोत्तरकालभाविभावनाऽभावतः

♦------**+** व्याख्या **♦**------**--**

मिति । कुत इत्याह-उक्तवत्-यथोक्तं तथा सत्त्वानित्यत्वादीनां धर्माणां विरोधित्वासिद्धेः कारणात् । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे किमित्याह-वस्त्वभावप्रसङ्गात् निर्णीतमेतत् । किञ्च तथाभूतवस्त्वभावे सित अनेकान्तात्मकवस्त्वभाव इत्यर्थः, एकान्तवादिन एव-वादिनो मुक्त्यभावप्रसङ्गः । एतदेवाह तथाहीत्यादीना । तथाहीत्युपप्रदर्शने । यदि तदात्मा-ऽङ्गना-भवन-मणि-कनक-धन-धान्यादिकमेकान्तेनैव-सर्वथैव अनात्मकत्वादिधर्मयुक्तं भावनालम्बनमिष्यते, हन्त तर्हि सर्वथाऽनात्मकत्त्वात् कारणात् भावकभाव्याभावात् हेतोः

બાકી હકીકતમાં અમારું કથન સત્ય જ છે. તેનું કારણ એ કે, પૂર્વે કહ્યા મુજબ સત્ત્વ-અસત્ત્વ, નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ, સામાન્ય-વિશેષ, અભિલાપ્ય-અનભિલાપ્ય આદિ ધર્મોનું વિરોધીપણું જરાય સિદ્ધ નથી. (અર્થાત તે ધર્મો, વિરોધ વિના એક જ વસ્તુમાં નિર્બાધ રહી શકે છે.)

(અન્યથા=) બાકી જો જુદી જુદી અપેક્ષાએ તે ધર્મો ન માનવામાં આવે, તો તો તે વસ્તુનો જ અભાવ થઈ જાય. આ બધી વાતોનો નિર્ણય અમે પૂર્વે જ કરી ગયા છીએ.

(૨) બીજી વાત, જો અનેકાંત-આત્મક વસ્તુ ન હોય, તો તો એકાંતવાદીને જ મોક્ષનો અભાવ થશે (અર્થાતુ એકાંતવાદમાં જ મોક્ષની અસંગતિ થશે.) તે આ પ્રમાણે-

જો તે આત્મા, સ્ત્રી, ભવન, મિશ, કનક, ધન, ધાન્ય વગેરે દરેક વસ્તુઓ એકાંતે (=સર્વથા) અનાત્મકતા-આદિ ધર્મોથી યુક્ત જ હોય અને તેને જ જો ભાવનાનું આલંબન બનાવતા હો, તો તો વસ્તુ સર્વથા અનાત્મક (=આત્મસ્વરૂપ વિહોણી) હોવાથી કોઈ ભાવ્ય-ભાવક જ નહીં રહે અને તો તેવા (અનાત્મકાદિ વસ્તુનાં) જ્ઞાન પછી ભાવના પણ નહીં થાય અને ભાવના નહીં થાય, તો કોના થકી અથવા કોના રાગાદિ દોષોની હાનિ થશે ? એ તમે કહો. (અર્થાત્ તમારા મતે તે બધું જ અસંગત છે.)

ભાવાર્થ: તમે જેને ભાવનાનું આલંબન બનાવો છો, તે અંગનાદિ વસ્તુ તો એકાંતે અનાત્મક (=િન:સ્વરૂપ) છે. તો આવી એકાંતે અનાત્મક (=િન:સ્વરૂપ) વસ્તુ તો ભાવનાનો વિષય પણ ન બને અને તે વિશે કોઈ ભાવના પણ ન કરી શકે. (આશય એ કે, વસ્તુ જો કથંચિત્ સાત્મક હોય, તો તે વસ્તુ ભાવ્ય=ભાવનાનો વિષય બની શકે અને વ્યક્તિ ભાવક=ભાવના ભાવનાર બની શકે, પણ વસ્તુ સર્વથા અનાત્મક=િન:સ્વરૂપ હોવામાં તો કોઈ ભાવ્ય-ભાવક જ ન રહે.)

कुतः कस्य वा दोषप्रहाणमिति कथ्यतामिदम् ॥

(३) स्यादेतत् परपरिकंल्पिताविचलितैकस्वभावात्मापेक्षया तदनात्मकम-भ्युपगम्यते, न पुनः प्रतिक्षणनश्वरात्मापेक्षयेति ।(४) एतदप्यसारम्, विकल्पानुपपत्तेः । तथाहि-तत् कथञ्चित् प्रतिक्षणनश्वरं स्यात् सर्वथा वा ? यदि कथञ्चिदर्हन्मतानुवाद एव ।

तत्परिज्ञानोत्तरकालभाविभावनाऽभावतः-एकान्तेनैव अनात्मकत्वादिवस्तुपरिज्ञानोत्तरकाल-भाविभावनाऽभावेन कृतः कस्य वा दोषप्रहाणं-रागादिप्रहाणमिति कथ्यतामिदम् ॥

स्यादेतिद्त्यादि । स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे परपिकिल्पितश्चासौ अविचलितैक-स्वभावश्चेति विग्रहः, एवम्भूतश्चासावात्मा च तदपेक्षया तत् वस्तु अनात्मकमभ्युपगम्यते, न पुनः प्रतिक्षणनश्चरात्मापेक्षयेति । एतदपि-परसम्मतमसारम् । कथमित्याह-विकल्पा-नुपपत्तेः । एनामेवाह तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । तत्-वस्तु कथिञ्चत्-पर्यायापेक्षया

 * અનેકાંતરિશ

અને તો વસ્તુને અનાત્મકરૂપે જાણ્યા પછી, વાસ્તવમાં તે વિશે (વિરાગી) ભાવનાઓ પણ નહીં થાય (એ ભાવનાઓ તો કથંચિત્ સાત્મક વસ્તુ વિશે જ સંભવિત છે.) રાગાદિ હાનિ તો તેવી ભાવના ભાવવાથી થતી હતી, પણ હવે તો તેવી ભાવના જ ન થાય. અને ભાવના વિના તો કોના થકી અથવા કોના દોષોનો ઘટાડો થશે ? એ તમે કહો. (અર્થાત્ તમારા મતે રાગાદિ દોષોની હાનિ જ ઘટતી નથી.)

એટલે વસ્તુને એકાંતે અનાત્મક-આદિરૂપ માની શકાય નહીં, નહીંતર તો તમારા (એકાંત) મતમાં જ મોક્ષની અસંગતિ થશે.

🗯 અનાત્મક માનવાનું તાત્પર્ચ + નિરાસ 🕸

(3) બૌદ્ધ: બીજાઓએ કલ્પેલું જે અવિચલિત એકસ્વભાવરૂપ સ્વરૂપ છે, તેની અપેક્ષાએ તે વસ્તુ અનાત્મક છે (વસ્તુ કાયમ માટે અવિચલિત-એકસ્વભાવવાળી નથી રહેતી. એટલે જ તે વસ્તુ, તેવા સ્વભાવની અપેક્ષાએ અનાત્મક કહેવાય છે. આ જ અમારૂં અનાત્મક માનવાનું તાત્પર્ય છે.)

બાકી પ્રતિક્ષણ નશ્વરસ્વભાવની અપેક્ષાએ તો તે વસ્તુ છે જ… એટલે તે સ્વભાવની અપેક્ષાએ તેને અનાત્મક ન કહેવાય. (તેને લઈને તો તેનું આત્મસ્વરૂપ નિયત જ છે.)

(૪) સ્<mark>યાદાદી :</mark> તમારી આ વાત પણ અસાર જણાઈ આવે છે, કારણ કે અહીં પણ વિકલ્પો સંગત થતા નથી. તે આ પ્રમાણે -

🕸 એકાંતક્ષણિક્વાદનો વિકલ્પશઃ નિરાસ 🕸

તમે કહો છો કે, દરેક વસ્તુઓ પ્રતિક્ષણ નશ્વર (=િવનાશશીલ) છે. પણ અહીં અમારા

१. 'कल्पिताविचालितैक०' इति ग-पाठः । २. पूर्वमुद्रिते 'अवस्तु' इत्यशुद्धपाठः, अत्र H-प्रतानुसारेण शुद्धिः ।

तथा चोक्तमर्हन्मतानुसारिभि:-

''सर्वव्यक्तिषु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विशेषः । सत्योश्चित्यपचित्योराकृतिजातिव्यवस्थानात् ॥'

इत्यादि । अथ सर्वथा, हन्त तहीँहिकामुष्मिकसँकललोकसंव्यवहाराभावप्रसङ्गः ।

प्रतिक्षणनश्वरं स्यात् सर्वथा वा । यदि कथञ्चिद्द्रिन्मतानुवाद एव । एनमेवाह तथा चोक्तमित्यादिना । तथा चोक्तमर्हन्मतानुसारिभिः-पूर्वाचार्यैः । किमुक्तमित्याह-सर्वव्यक्तिषु-घटाद्यासु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वम्, क्षणसम्बन्धभेदात् । अथ च न विशेषः कथञ्चित् सदादिरूपतया । भावार्थमाह-सत्योश्चित्यपचित्योः चित्रसहकारिसामर्थ्येन आकृतिजाति-व्यवस्थानात्-संस्थानसत्त्वव्यवस्थानादित्यादि । अथ सर्वथा प्रतिक्षणनश्चरं तत् । हन्त तहोँहिकाम्ष्मिकसकललोकसंव्यवहाराभावप्रसङ्घः । एतदेव भावयति तथाहीत्यादिना ।

• અનેકાંતરશ્મિ •

પ્રશ્નવિકલ્પો એ છે કે, તે કઈ રીતે નશ્વર છે ? (૧) કથંચિત્, કે (૨) સર્વથા...

(૧) જો કથંચિત્ (અર્થાત્ કોઈક પર્યાયની અપેક્ષાએ) તે નાશ પામે છે - એવું કહો, તો તો અરિહંતના મતનો અનુવાદ જ થયો કહેવાય, કારણ કે અર્હત્મતે પણ પર્યાયની અપેક્ષાએ વસ્તુ પ્રતિક્ષણ નશ્વર છે જ.

અરિહતના મતને અનુસરનારાઓએ કહ્યું છે :

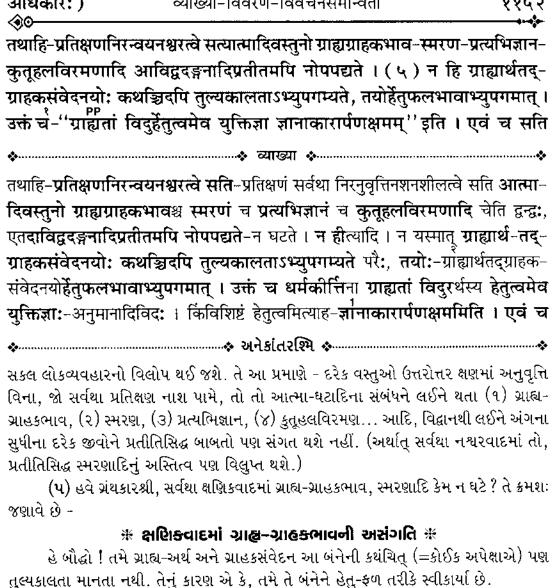
"બધા પદાર્થોમાં ક્ષણે ક્ષણે ભિન્નપશું (બદલાવાપશું) નિયત છે. વળી તેઓમાં વિશેષ નથી. (વિશેષ ન હોવાનું કારણ શું ?) તેનું કારણ એ કે, ચય-ઉપચય થવા છતાં પણ, તે પદાર્થમાં સંસ્થાન અને સત્ત્વાદિ જાતિની વ્યવસ્થા કરાયેલ છે."

ભાવાર્થ: જુદી જુદી ક્ષણના સંબંધથી, દરેક વસ્તુઓ ક્ષણે ક્ષણે બદલાય છે. એટલે ક્ષણે ક્ષણે તેઓમાં ભિન્નપણું નિયત છે. છતાં પણ તે ઘટાદિમાં દરેક ક્ષણે વિશેષ (=તફાવત) દેખાતો નથી, (સમાનતા પણ છે) તેનું કારણ એ જ કે તે સર્વથા નષ્ટ થતી નથી, પણ કથંચિત્ (=કોઈક અપેક્ષાએ) તે સદાદિ રૂપ જ રહે છે. ભાવ એ કે, જુદા જુદા પર્યાયની અપેક્ષાએ તે વસ્તુમાં ચય-ઉપચય (=વધ-ઘટ) થયા કરે છે. છતાં પણ તેનું સંસ્થાન અને સત્ત્વાદિ જાતિ તદવસ્થ રહી હોવાથી તે ઘટાદિમાં (પ્રતિક્ષણ) વિશેષ દેખાતો નથી. (બાકી તેઓની પ્રતિક્ષણનશ્વરતા પર્યાયની અપેક્ષાએ તો છે જ.)

એટલે આમ કથંચિદ્ નશ્વરતા તો આર્હતો પણ માને જ છે અને તેનો જ તમે અનુવાદ કર્યો કહેવાય. (એથી પહેલા વિકલ્પ પ્રમાણે તો આર્હતમત-અનુવાદનો દોષ આવશે.)

(૨) જો સર્વથા (=સંપૂર્ણપણે) તે પ્રતિક્ષણ નાશ પામે છે - એવું કહો, તો તો ઐહિક-પારલૌકિક

१. 'सत्योश्चित्र्यत्यपवित्र्योत्पराकृति॰' इति क-पाठो भ्रान्तिमूलकः । २. आर्या । ३. 'सकले लोक॰' इति क-पाठः । ४. 'सम्बन्धविभेदात्' इति ङ-पाठः । ५. पूर्वमृद्धिते 'तन्न' इत्यशुद्धपाठः, अत्र D-प्रतपाठः ।

(આશય એ કે, ગ્રાહ્ય-અર્થ તે હેતુ છે અને તેના આધારે થનારું ગ્રાહકસંવેદન તે ફળ છે. આમ તમે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકને હેતુ-ફળ તરીકે સ્વીકાર્યા છે.)

આ વિશે ધર્મકીર્તિએ કહ્યું છે કે -

''અનુમાનાદિને જાણનારા યુક્તિજ્ઞ પુરુષો, જ્ઞાનમાં પોતાને અનુરૂપ આકારનું અર્પણ કરવામાં

अथ मुक्तिवादे किञ्चिदवचूर्ण्यते- 1. ज्ञानाकारार्पणक्षमिति । ज्ञाने स्वाकारढौकनसहं हेतुत्वं युक्तिज्ञा विदु: ॥

१. **धर्मकीर्ति**ना । २. 'ग्राह्यथैतद्०' इति ड-पाठः ।

ग्राह्यार्थाभाव एव ग्राहकसंवेदनप्रसूतेः तदभावभावित्वात् कुतस्तस्य तद्ग्राहकत्विमतरस्य च तद्ग्राह्यत्विमत्यादाय युक्तिप्रदीपं तिरस्कृत्य स्वदर्शनाभिनिवेशतिमिरं निभाल्यता-

सित ग्राह्यार्थाभाव एव वस्तुस्थित्या ग्राहकसंवेदनप्रसूतेः । किमित्यत आह-तदभाव-भावित्वात्-ग्राह्यार्थाभावभावित्वात् संवेदनस्य । कुतस्तस्य-संवेदनस्य तद्ग्राहकत्वं-ग्राह्यत्वेनाभिमतार्थग्राहकत्वम् । इतरस्य च-अर्थस्य तद्ग्राह्यत्वं-तदुत्तरकालभाविसंवेदनग्राह्यत्व-मित्यादाय युक्तिप्रदीपं सूक्ष्माभोगहस्तेन तिरस्कृत्य स्वदर्शनाभिनिवेशतिमिरं निभाल्य-

♦ અનેકાંતરશ્મિ ♦

સમર્થ એવું અર્થનું હેતુપણું; તે જ ગ્રાહ્યતા છે - એવું જાણે છે…'' (પ્રૈંમાણવાર્તિક ૨/૨૪૭)

અહીં પણ અર્થને હેતુ તરીકે અને જેમાં આકારનું અર્પણ કરવાનું છે એવાં જ્ઞાનને ફળ તરીકે જણાવેલ છે. એટલે આમ ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકને તમે હેતુ-ફળ તરીકે માનેલ છે. (અને હેતુ-ફળ તો તમે પૂર્વાપરભાવે માનો છો, તુલ્યકાળે નહીં.)

(एवं च सित=) હવે જો બંને તુલ્યકાળ ન હોય, તો તો એનો મતલબ એ થયો કે, પહેલી ક્ષણે ગ્રાહ્ય-અર્થ અને પછી તેનો અભાવ થયે જ બીજી ક્ષણે ગ્રાહકજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. (આમ, ગ્રાહ્ય-અર્થના અભાવમાં જ ગ્રાહકજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.) તેનું કારણ એ જ કે, ગ્રાહ્ય-અર્થનાં અભાવે જ તે સંવેદન ઉત્પન્ન થાય છે.

હવે ગ્રાહકજ્ઞાન વખતે જો ગ્રાહ્ય-અર્થ જ ન હોય, તો તે જ્ઞાન, શી રીતે ગ્રાહ્ય તરીકે અભિમત અર્થનો ગ્રાહક કહેવાય ?

અને ગ્રાહ્ય-અર્થ વખતે જો ગ્રાહકજ્ઞાન જ હજી ન થયું હોય, તો તે અર્થ, પોતાના ઉત્તરકાળભાવી જ્ઞાનથી ગ્રાહ્ય શી રીતે બને ? (જ્ઞાન વખતે તો તેનું અસ્તિત્વ જ ન હોવાથી જ્ઞાનથી તે ગ્રાહ્ય ન જ બને.)

એટલે હે બૌદ્ધો ! સૂક્ષ્મેક્ષિકારૂપ હાથ થકી એક યુક્તિદીવો લઈને, પોતાના દર્શનના અભિનિવેશરૂપ અંધકારને દૂર કરીને, અમે કહેલું બધું ધ્યાનથી જુઓ.

(ભાવ એ કે, જેમ દીવાથી અંધારૂં દૂર કરીને વાસ્તવિક વસ્તુ દેખાય છે, તેમ તમે યુક્તિને આગળ કરીને પોતાના દર્શનના અભિનિવેશનું અંધારૂં દૂર કરો અને પછી વસ્તુસ્થિતિ વિચારતા શીખો, તો જ તમને સત્ય હકીકત સમજાશે.)

[♦] भिन्नकालं कथं ग्राह्मिति चेद् ग्राह्मतां विदुः । हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारार्पणक्षमम् ॥ २४७ ॥ वृत्ति. - ननु प्राभावभावित्वात् भिन्नकालं वस्तु कथं ग्राह्मिति चेत् हेतुत्वमेव ज्ञाने आकारस्य स्वानुरुपस्यार्पणक्षमं ग्राह्मतां युक्तिज्ञा विदुः । ... (प्रमाणवा. वृ.)

१. 'सूक्ष्माभोगे हस्तेन' इति क-पाठ: ।

मेतदिति ।

(६) आकारार्पणक्षमत्वमपि तस्यानिश्चितमेव, न यतोऽनन्तरातीतविषयाकारमेतत् संवेदनमिति विनिश्चेतुं शक्यते, तस्याग्रहणात् तदानीमसत्त्वादिति तदाकारमेतदतदाकारं न भवतीत्यवगमानुपपत्तिः।(७) संवेद्यमानादेव संवेदनाकारात् तदाकारत्वावगम इति

४ व्याख्या **४**

तामेतत्-अनन्तरोक्तमिति ॥

उपचयमाह-आकारार्पणक्षमत्वमि तस्य-अर्थस्य अनिश्चितमेव । कथमित्याह-न यतोऽनन्तरातीतिवषयाकारमेतत् संवेदनिमिति-एवं विनिश्चेतुं शक्यते । कुत इत्याह-तस्य-अनन्तरातीतिवषयस्य अग्रहणात् । अग्रहणं च तदानी-संवेदनकाले असत्त्वाद् विषयस्य इति-एवं तदाकारम्-अनन्तरातीतिवषयाकारम् एतत्-संवेदनमतदाकारम्-अन्याकारं न भवती-त्यवगमानुपपत्तिः । संवेद्यमानादेव संवेदनाकारात् तद्गतादेव तदाकारत्वावगमः-अनन्तरा-

તેથી ફલિત એ થયું કે, વસ્તુને સર્વથા ક્ષણિક માનવામાં, ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ પણ અસંગત થાય છે...

🕸 અર્થની આકાર–અર્પણક્ષમતા પણ અનિશ્ચિત®

(६) અર્થ તે જ્ઞાનમાં પોતાના આકારનું અર્પણ કરવા સમર્થ છે, એ વાતનો પણ નિશ્ચય થઈ શકતો નથી. કારણ કે 'સંવેદન, અનંતર-અતીત (=પૂર્વક્ષણમાં જ ઉત્પન્ન થયેલા) અર્થના આકારવાળું છે' એવો નિશ્ચય થતો નથી.

(આશય એ કે, જ્ઞાનમાં જે આકાર આવ્યો, તે પૂર્વક્ષણીય અર્થનો જ છે, એવો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી.)

પ્રશ્ન : પણ તેનું કારણ ?

ઉત્તર: કારણ એ જ કે, સંવેદન વખતે તો તે વિષય રહ્યો જ નથી અને એટલે તે વિષયનું ગ્રહણ જ થતું નથી. હવે જો તે વિષયનું ગ્રહણ ન થાય, તો તે સંવેદન 'અનંતર-અતીત વિષયના આકારવાળું જ છે, બીજા કોઈ આકારવાળું નહીં' એવો બોધ શી રીતે થાય? (ભાવ એ કે, તે વિષય અને તેના આકારનું ગ્રહણ કર્યું હોય, તો જાણી શકાય કે - આ સંવેદન તેના આકારવાળું છે. પણ તે વિષયનું જ ગ્રહણ નથી, તો તે જ્ઞાન તેના આકારવાળું છે - એવું શી રીતે જણાય?)

(૭) હવે બૌદ્ધ, અનંતર-અતીત વિષયના આકારનો અવગમ સંગત કરવા, પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરે છે -

બૌદ્ધ: સંવેદનમાં જે આકાર છે, તે તો સંવેદનસિદ્ધ છે, સ્પષ્ટપણે અનુભવાય છે. બસ, તો આવો આકાર જ અનંતર-અતીત વિષયનો છે. એટલે સંવેદનસિદ્ધ એવા સંવેદનગત આકારના આધારે, અનંતર-અતીત વિષયના આકારનો અવગમ કેમ ન થાય ?

चेत्, तथाहि-न यद् यदाकारं न भवित तत् तद्ग्राहकं भवित, पीताकारिमव नीलस्य, तद्ग्राहकं चैतिदिति कथं तदवगमानुपपत्तिरिति ? (८) एतदप्ययुक्तम्, अविचारित-रमणीयत्वात्, तत्प्रत्यक्षताऽनुपपत्ते:, अनुमीयमानत्वात्, न चानुमीयमानताऽपि, एवंविधा-विनाभावव्यवस्थाकारिणः क्षणद्वयग्राहिणो विज्ञानस्याभावात्, क्षणिकत्वविरोधात्,

रे व्याख्या रे व्याख्या रे विविध्याकारत्वावगम इति चेत्, एतदेव भावयित तथाहीत्यादिना । तथाहि-न यद् यदाकारं न भवित संवेदनं तत् तद्ग्राहकं भवित । पीताकारिमव संवेदनं नीलस्य । तद्ग्राहकम्-अनन्तरातीतिविषयग्राहकं चैतत्-अधिकृतसंवेदनिमिति-एवं कथं तदवगमानुपपित्तः-अनन्तरातीतिविषयग्राहकं चैतत्-अधिकृतसंवेदनिमिति-एवं कथं तदवगमानुपपित्तः-अनन्तरातीतिविषयाकारत्वावगमानुपपित्तिरित ? । नैवेत्यर्थः । अत्राह-एतदप्ययुक्त-मनन्तरोदितम् । कृत इत्याह-अविचारितरमणीयत्वात् । अस्याविचारितरमणीयत्वं च तत्प्रत्यक्षताऽनुपपत्तेः-अनन्तरातीतिविषयाकारस्य प्रत्यक्षताऽनुपपत्तेः । अनुपपत्तिश्च अनुमीयमानत्वात् तस्य । न चानुमीयमानताऽप्यत्र । कृत इत्याह-एवंविधाविनाभावव्यवस्थाकारिणः क्षणद्वयग्राहिणो विज्ञानस्याभावात् । अभावश्च क्षणिकत्विवरोधात् । तदेवं विशिष्टं तद्व्यवस्थाकारीत्यारेका-

આ જ વાતને ભાવનાપૂર્વક જણાવે છે -

(તથાદ્દિ -) જે વિજ્ઞાન જે આકારવાળું ન હોય, તે વિજ્ઞાન તે આકારનું ગ્રહણ કરે નહીં. જેમ કે પીતાકાર વિજ્ઞાન, નીલાકારવાળું ન હોવાથી તે નીલનું ગ્રહણ કરતું નથી.

હવે પ્રસ્તુત સંવેદન તો, અનંતર-અતીત વિષયને ગ્રહણ કરનારું છે, તો તેમાં, તે વિષયનો આકાર માનવો જ રહ્યો. (અન્યથા તે, તે વિષયનું ગ્રહણ કેમ કરે ?)

આમ, અનંતર-અતીત વિષયના આકારનો અવગમ થાય જ છે ને ? તેની અસંગતિ શી રીતે ?

------- અનેકાંતરિમ **હ**------

- (૮) સ્યાદાદી: તમારી આ વાત પણ યુક્ત નથી, કારણ કે ન વિચારીએ ત્યાં સુધી જ રમણીય લાગે એવી છે. તમે અનંતર-અતીત વિષયના આકારનો અવગમ કહો છો, પણ તે અવગમ કયો ? (૧) પ્રત્યક્ષ-અવગમ કે, (૨) અનુમાન અવગમ ?
- (૧) અનંતર-અતીત વિષયાકારનો પ્રત્યક્ષ-અવગમ તો ન માની શકાય, કારણ તે તો અનુમીયમાન છે, અર્થાત્ અનુમાનનો વિષય છે. (અને અનુમાનનો વિષય અનુમાનથી જ જણાય, પ્રત્યક્ષથી નહીં.)
- (२) હવે તે અનંતર-અતીત વિષયાકાર, અનુમાનનો પણ વિષય ન બને, કારણ કે 'न यद् यदाकारं न तत् तद्ग्राहकं' આવા અવિનાભાવનું ગ્રહણ કરનાર દ્વિક્ષણસ્થાયી કોઈ વિજ્ઞાન નથી. જો આવું (=પૂર્વાપરક્ષણગત લિંગ-લિંગીના અવિનાભાવને ગ્રહણ કરનારું) દ્વિક્ષણસ્થાયી વિજ્ઞાન માનો,

१. पूर्वमुद्रिते 'तदेवं' इत्यशुद्धपाठः, अत्र H-G-प्रतेन शुद्धिः ।

कारणिवज्ञानबोधान्वयव्यतिरेकेण कार्यविज्ञाने तद् वैशिष्ट्यायोगात् अतिप्रसङ्गादिति ॥
 कारणिवज्ञानबोधान्वयव्यतिरेकेण कार्यविज्ञाने तद्वैशिष्ट्यायोगात् अतिप्रसङ्गादिति ॥
 कारणेत्यादि । कारणिवज्ञानबोधान्वयव्यतिरेकेण कार्यविज्ञाने तद्वैशिष्ट्या-योगात् तस्य-कार्यविज्ञानस्य वैशिष्ट्यायोगात् अतिप्रसङ्गात् तद्वदपरस्यापि वैशिष्ट्यापत्ते-रिति ॥

તો તો તેની ક્ષણિકતાનો વિરોધ થશે! (અર્થાત્ ક્ષણિકમતનો જ વિલોપ થશે.)

આમ, અવિનાભાવને પ્રહેશ કરનાર કોઈ જ્ઞાન ન હોવાથી, તેવું કોઈ અવિનાભાવી લિંગ નહીં પકડાય કે જેના આધારે અતીત-વિષયાકારનું અનુમાન થાય

બૌદ્ધ : વર્તમાનકાલીન વિજ્ઞાન જ એવું વિશિષ્ટ માની લઈએ, કે જેથી તે વિજ્ઞાન જ, અનંતર-અતીત વિષયાકારની વ્યવસ્થા કરી દે. (હવે તો તેનો અવગમ થઈ જશે ને ?)

સ્યા**દાદી**: પણ તમે વર્તમાનકાલીન વિજ્ઞાનને 'વિશિષ્ટ' શી રીતે કહો છો ? વાસ્તવમાં કારણવિજ્ઞાનગત ચિદ્રરૂપતાની અનુવૃત્તિ વિના, કાર્યવિજ્ઞાનનું વિશિષ્ટપણું જ ન ઘટે. નહીંતર તો તેની જેમ, બીજા વિજ્ઞાનનું પણ વૈશિષ્ટ્ય માનવાનો અતિપ્રસંગ આવશે.

ભાવાર્થ: જો કારણવિજ્ઞાનનો કાર્યવિજ્ઞાનમાં અન્વય (=અનુવર્તન) થાય, તો તે કાર્યવિજ્ઞાનની વિશિષ્ટતા થઈ શકે. (જો અન્વય વિના પણ વૈશિષ્ટ્ય માનીએ, તો બીજા જ્ઞાનોની જેમ તેની વિશિષ્ટતા ન થાય અથવા તો તેની જેમ બીજા જ્ઞાનો પણ વિશિષ્ટ થઈ જાય…) પણ જ્યારે કારણવિજ્ઞાન સર્વથા લિષ્ડિક હોવાથી નિર્મૂલ નષ્ટ થઈ જતું હોય અને તેના નષ્ટ થયા પછી જ કાર્યવિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું હોય, તો તે કાર્યવિજ્ઞાનમાં કોના થકી વિશિષ્ટતા આવે ?

અને વિશિષ્ટતા વિના, તેના થકી અતીત વિષયાકારનું અનુમાન શી રીતે થઈ શકે ? (એટલે તમારા મતે અતીત-વિષયાકારનો અવગમ કથમપિ સંગત નથી.)

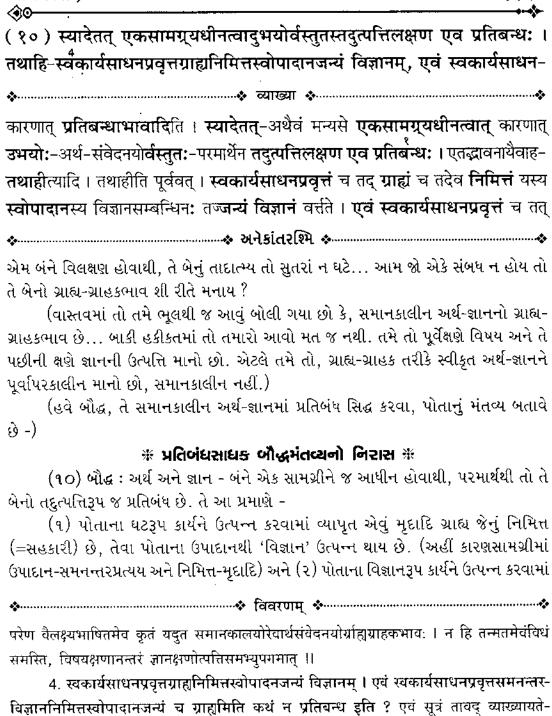
સાર: આમ અતીત-વિષયાકારનો અવગમ જ સંગત નથી. તો તે અર્થ, પોતાના આકારનું જ્ઞાનમાં અર્પણ કરે છે - એવું શી રીતે નિશ્ચિત થાય ? એટલે અર્થની આકાર-અર્પણતા પણ અનિશ્ચિત જ છે, એવું ફલિત થયું...

2. कारणविज्ञानबोधान्वयव्यतिरेकेणेति । कारणरूपं विज्ञानं तस्य बोध:-चिद्रूपता तस्यान्वय:-अनुगमस्तद्व्यतिरिकेण-तदभावेन । यदि हि कारणविज्ञानस्य कार्ये विज्ञानेअन्वय: स्यात् तदा वैशिष्ट्यं स्यात् कार्यविज्ञानस्य । यदा त्वेकान्तक्षणिकतया निर्मूलं प्रलीने एव कारणज्ञाने कार्यज्ञानमुत्पद्यते तदा किं कृतं तस्य वैशिष्ट्यं येनातीतविषयाकारगोचरमनुमानं ततो भवेदिति ।।

१. पूर्वमुद्रिते '(यदा)हि' इति पाठः । २. 'कारणविज्ञाने' इति क-पाठः । ३. पूर्वमुद्रिते 'कार्यादिज्ञाने' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ४. पूर्वमुद्रिते 'कार्यस्य ज्ञान॰' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

06
(९) स्यादेतत् समानकालयोरेव ग्राह्मग्राहकभावः । तथाहि-स्वहेतुभ्य एव तद
विज्ञानं विशिष्टसमानकालभाविभावग्राहकस्वभावम्, भावोऽपि तद्ग्राह्यस्वभाव एवो-
त्पद्यत इति यथोक्तदोषानुपपत्तिः, न, तयोस्तादात्म्यतदुत्पत्त्यनुपपत्तेः प्रतिबन्धाभावात्।
<u> </u>
स्यादेतत् समानकालयोरेवार्थसंवेदनयोर्ग्राह्यग्राहकभावः । तथाहि-स्वहेतुभ्य एव
तद् विज्ञानं-विवक्षितं विशिष्टसमानकालभाविभावग्रांहकस्वभावम्, भावोऽप्यसौ विव-
क्षितः तद्ग्राह्यस्वभाव एव-विवक्षितविज्ञानग्राह्यस्वभाव एव उत्पद्यतं इति-एवं यथोक्त-
दोषानुपपत्तिः । एतदाशङ्क्य आह-न, तयोः-प्रस्तुतार्थसंवेदनयोः तादात्म्यतद्तपत्त्यनुपपत्तेः
♦ અનેકાંતરશ્મિ ♦
(હવે બૌદ્ધ, ક્ષણિકમતે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ સંગત કરવા, એક નૂતન વક્તવ્ય રજૂ કરે છે. તેનું પણ ગ્રંથકારશ્રી નિરાકરણ કરશે.)
(૯) બૌ હ ઃ વાસ્તવમાં પૂર્વાપરકાલીન નહીં, પણ સમાનકાલીન અર્થ-સંવેદનનો જ ગ્રાહ્ય-
ત્રાહકભાવ છે. તે આ પ્રમાણે - (૧) પોતાના હેતુઓથી જ, તે વિજ્ઞાન તેવા વિશિષ્ટ સ્વભાવે ઉત્પન્ન
થયું છે કે, જેથી તે પોતાના સમાનકાલભાવી અર્થનો 'ગ્રાહક' બને છે, અને (૨) પોતાના હેતુઓથી
જ, અર્થ પણ તેવા વિશિષ્ટ સ્વભાવે ઉત્પન્ન થયું છે કે, કે જેથી તે પોતાના સમાનકાલભાવી જ્ઞાનથી
'ગ્રાહ્ય' બને છે.
(આમ, સમાનકાલીન અર્થ-સંવેદનની ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકતા સંગત જ છે. તો પછી ક્ષણિકમતે ગ્રાહ્ય- ગ્રાહકભાવની અસંગતિ શી રીતે ?) તેથી અમારા મતે, યથોક્ત તમામ દોષો અનુપપન્ન છે.
સ્યાદ્વાદી : તમારી આ વાત પણ યુક્ત નથી, કારણ કે, સમાનકાલીન અર્થ-સંવેદનમાં, તાદાત્મ્ય
કે તદુત્પતિ એકે સંબંધ સંગત ન થવાથી, વાસ્તવમાં તે બેનો પ્રતિબંધ (=સંબંધ) જ નથી. (અને
પ્રતિબંધ વિના તો તે બેનો ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ શી રીતે મનાય ?)
ભાવાર્થ : સમાનકાલીન જ્ઞાન-અર્થ વચ્ચે તાદાત્મ્ય-તદુત્પત્તિ એકે સંબંધ ઘટતા નથી. જુઓ -
(૧) તેઓ બંને એકકાળે રહેનાર હોવાથી, ગોવિષાણદ્વયની જેમ પરસ્પર ઉપકાર્ય-ઉપકારકભાવથી
રહિત છે અને તો તે બેનો તદુત્પત્તિ સંબંધ શી રીતે ઘટે ? અને (૨) અર્થ જડરૂપ અને સંવેદન ચેતનરૂપ -
* Наатин *
3. तादात्म्यतदुत्पत्त्यनुपपत्तेरिति । समानकालभाविनोर्हि ज्ञेय-ज्ञानयोर्न तदुत्पत्तिलक्षणः सम्बन्धो
जाघटीति, एककालवर्तित्वेनैव परस्परमुपकार्योपकारकभावस्याभावात् । तादात्स्यं तु सुतरां न भवति,
जाघटीति, एककालवर्त्तित्वेनैव परस्परमुपकार्योपकारकभावस्याभावात् । तादात्म्यं तु सुतरां न भवति, जडचिद्रूपस्वभावत्वादर्थसंवेदनयोः । अतः सम्बन्धद्वयाभावे कथं ग्राह्यग्राहकभावो भवितुमहिते । एतच्च

१. 'ग्राहस्वभावं' इति ङ-पाठ: । २. 'तस्तदुत्पत्त्यनु०' इति ङ-पाठ: । ३. 'कारस्याभावात्' इति क-पाठ: । ४. पूर्वमुद्रिते 'अतत्सम्ब०' इत्यशुद्धपाठ:, अत्र N-प्रतपाठ: । ५. 'द्वयोर्भावे' इति क-पाठ: । ६. पूर्वमुद्रिते 'मर्हति वैशेषिकस्यापि मते' इति साधिक: पाठोऽशुद्ध: प्रतिभाति ।

स्वकार्यसाधने प्रवृत्तं खकार्यसाधनप्रवृत्तम्, तच्च तद् ग्राह्यं च-मृदादि तन्निमित्तं-सहकारि यस्य तत् तथा,

[्] १. 'बन्ध: तद्भावना॰' इति ड-पाठ: । २. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'तद्' इति पाठो नास्ति,, अत्र N-प्रतानुसारेण विन्यास: ।

प्रवृत्तसमनन्तरविज्ञाननिमित्तस्वोपादानजन्यं च ग्राह्यमिति कथं न प्रतिबन्ध इति ? (११)

समनन्तरिवज्ञानं च तदेव निमित्तं यस्य स्वोपादानस्यार्थसम्बन्धिनस्तज्जन्यं च ग्राह्ममिति-एवं कथं न प्रतिबन्धोऽर्थसंवेदनयोरिति प्रतिबन्ध एवेति । एतदाशङ्क्याह-उच्यते यथा न

એ અનેકાંતરશ્મિ છે.....

વ્યાપૃત એવું સમનન્તર વિજ્ઞાન (=ઉપાદાનભૂતજ્ઞાનક્ષણ) જેનું નિમિત્ત છે, તેવા પોતાના મૃદાદિરૂપ ઉપાદાનથી 'ઘટાદિ-અર્થ' ઉત્પન્ન થાય છે. (અહીં કારણસામગ્રીમાં ઉપાદાન-મૃદાદિ અને નિમિત્ત-સમનન્તરપ્રત્યય.)

આમ, બંનેની કારણસામગ્રી એક જ છે (માત્ર ઉપાદાન-નિમિત્તનો બેમાં વ્યત્યય થઈ જાય છે.) તો અર્થ-જ્ઞાન વચ્ચે 'તદુત્પત્તિ' સંબંધ કેમ ન ઘટે ? ઘટે જ (અને તો ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ પણ ઘટે જ…)

વિવેચન: જ્ઞાન અને ઘટ બંને સમકાળે ઉત્પન્ન થયા છે. હવે આ બંનેના કારણ જે (૧) સમનન્તરપ્રત્યય, અને (૨) માટી છે, તે બંને પણ એકબીજાની અપેક્ષા રાખીને જ પોતાનું કાર્ય ઉત્પન્ન કરે છે (અર્થાત્ સમનન્તરપ્રત્યય માટીની અપેક્ષા રાખીને જ પોતાનું કાર્ય કરે છે અને માટી પણ સમનન્તરપ્રત્યયની અપેક્ષા રાખીને જ પોતાનું ઘટરૂપ કાર્ય કરે છે.)

એટલે કાર્યરૂપ જ્ઞાન, માત્ર સમનન્તર પ્રત્યવથી નથી, પણ પૂર્વક્ષણગત માટીથી પણ ઉત્પન્ન થયું કહેવાય. હવે એ કાર્યરૂપ જ્ઞાન, જો કે સમાનકાલભાવી અર્થક્ષણથી ઉત્પન્ન નથી થયું, તો પણ તે અર્થક્ષણને સજાતીય, તેની પૂર્વક્ષણગત માટીથી તો ઉત્પન્ન થયું છે જ…

એટલે તે વિજ્ઞાન, સમાનકાલીન અર્થનું ગ્રહણ કરનાર થઈ જ શકે. કારણ કે તે વિજ્ઞાન, એવી જ પાશ્ચાત્યક્ષણથી ઉત્પન્ન થયું છે કે જે ક્ષણ સમાનકાલીન અર્થને તુલ્ય છે.

कियाम् कियापायानं च-प्राच्यविज्ञानस्वरूपं तेन जन्यते यत् तत् स्वकार्यसाधनप्रवृत्तग्राह्यनिमित्तस्वोपादान-जन्यं वर्तते विज्ञानम् । तथा एवम्-अनेनैव प्रकारेण स्वकार्यसाधनप्रवृत्तं च तत् समनन्तरं विज्ञानं च, तिन्निमित्तं-सहकारि यस्य तत् तथा, तच्च तत् स्वोपादानं च-मृदादि तज्जन्यं वर्तते ग्राह्यं-घटादि । अयमभिप्रायः-विज्ञानस्य सम्बन्धी उपादानक्षणो विज्ञानं जनयन् आत्मसमकालभाविनमर्थक्षणमपेक्षते । अर्थस्यापि सम्बन्धी उपादानक्षणोऽर्थक्षणं जनयन् सन्नात्मसमकालवर्त्तिनं विज्ञानक्षणमपेक्षते । अर्थस्यापि सम्बन्धी उपादानक्षणोऽर्थक्षणं जनयन् सन्नात्मसमकालवर्त्तिनं विज्ञानक्षणमपेक्षत इति । ततो यद्यपि समानकालभाविनाऽर्थक्षणेन न ज्ञानं जिनतं तथापि तत्सजातीयेन पाश्चात्यक्षणेन जित्तिमिति कृत्वा समानकालभाविनोऽर्थस्य ग्राहकं भवतु, तत्तुल्येन जितत्वादिति । एतद्वचाख्यानानुसारेण वृत्त्यक्षराणि स्गमान्येवेति न व्याख्यातानि ॥

१. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'विज्ञानलक्षणरूपं' इति पाठः । २. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'तत' इति पाठः । ३. 'विज्ञानं भूतिनिमित्तं' इति ख-च-पाठः । ४. 'तेनस्थापादानं' इति ख-च-पाठः । ५. 'भवतुल्येन' इति च-पाठः ।

उच्यते-ग्राह्य-ग्राह्यकयोर्मिथो हेतुहेतुमद्भावार्भावतस्तदुत्पत्त्यसिद्धेः, उक्तवदन्योन्यमनुप-कारत्वेन निमित्तताऽनुपपत्तेश्च । (१२) ग्राह्यग्राहकभावलक्षण एव तयोः प्रतिबन्ध इति चेत्, न, अस्य धर्मकीर्तिनाऽनङ्गीकृतत्वात् । किं तेन ? मयाऽङ्गीकृतो न्याय्यत्वादिति चेत्,

प्रतिबन्धः । ग्राह्य-ग्राहकयोः प्रस्तृतयोर्मिथः-परस्परं हेतुहेतुमद्भावाभावात् कारणात् तदुत्पत्त्यसिद्धेः समानकालतयेति भावः । उक्तवत्-यथोक्तं तथाऽन्योन्यमनुपकारित्वेन हेतुना निमित्तत्वानुपपत्तेश्च कारणादिति । ग्राह्योत्यादि । ग्राह्यग्राहकभावलक्षण एव तयोः-अर्थ-संवेदनयोः प्रतिबन्धः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न, अस्य-ग्राह्यग्राहकभाव-

* અનેકાંતરિંમ *

આમ, સમાનકાલીન અર્થ-જ્ઞાન વચ્ચે 'तदुत्पत्ति=तत्तुल्यपूर्वक्षणेन उत्पत्ति' રૂપ પ્રતિબંધ સંભવિત જ છે અને એટલે તે બેનો ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ પણ ઘટે જ…

(૧૧) સ્યાદ્વાદી: તમારા મતે પ્રતિબંધ કેમ ન ઘટે ? તે અમે કહીએ છીએ… સાંભળો - તમે સમાનકાલીન જે અર્થ-જ્ઞાનને ગ્રાહ્ય-ગ્રાહક કહો છો, તે બે વચ્ચે તો કાર્ય-કારણભાવ જ નથી (કારણ કે સમાનકાલીન બે ક્ષણનો, ગોવિષાણદ્વયની જેમ, કાર્ય-કારણભાવ ન હોય.) અને કાર્ય-કારણભાવ વિના, તદુત્પત્તિ (=અર્થથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવારૂપ) સંબંધ શી રીતે સિદ્ધ થાય ?

અને તમે જે ઉપર હમણાં કહ્યું હતું કે - "બંનેના કારણો-સમનન્તરપ્રત્યય અને માટી, એકબીજાના સહકારી બનીને જ પોતાનું કાર્ય કરે છે અને તો ઉપર કહ્યા મુજબ તત્તુલ્યેન ઉત્પત્તિ ઘટી જ જાય" - તેવું એકબીજાનું સહકારીપણું (=િનિમત્તપણું) પણ સંગત થતું નથી. કારણ કે સહકારીપણું તો ત્યારે ઘટે કે જયારે તે બેનો (=સમનન્તરપ્રત્યય અને માટીનો) ઉપકાર્ય-ઉપકારકભાવ હોય… પણ ત્રીજા અધિકારમાં કહ્યા પ્રમાણે, તે બે અરસપરસ ઉપકાર (=સહકાર) જ કરતા નથી, તો તેમનું સહકારીપણું (=િનિમિત્તપણું) શી રીતે સંગત થાય ?

એટલે ફલિત એ થયું કે, સમાનકાલભાવી અર્થ-જ્ઞાન વચ્ચે કોઈ પ્રતિબંધ-સંબંધ જ નથી અને તેથી તેમનો ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ પણ ન જ ઘટે…

(આમ જયારે એક રીતે પ્રતિબંધ નથી ઘટતો, ત્યારે હવે બૌદ્ધ, કંટાળીને જૈનદર્શનમાન્ય પ્રતિબંધને જ સ્વીકારી કહે છે -)

(૧૨) બૌદ્ધ: તો જ્ઞાન-અર્થનો ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકરૂપ જ પ્રતિબંધ થાઓ. (અર્થ તે ગ્રાહ્ય અને જ્ઞાન તે ગ્રાહક; એ જ તે બેનો સંબંધ.)

સ્યાદ્વાદી : તમારી આ વાત પણ બરાબર નથી, કારણ કે તમારે તો તમારા પૂર્વજોને અનુસારે

ааҳणम्

5. निमित्तत्वानुपपत्तेश्चेति । सहकारित्वस्याघटनादित्यर्थः ॥

१. 'भावः, तदु॰' इति ग-पाठः । २. 'भावात् तदु॰' इति ड-पाठः ।

अङ्गीक्रियतां तर्हि कथञ्चित् तत्स्थैर्यमप्यनुभवन्यायसम्पन्नत्वात्, अन्यथा क्षणिकर्त्वौ-द्यवगतिविरोधात् । (१३) न ह्येकान्तेन क्षणिस्थितिधर्मणा विज्ञानेनोपलब्धोऽपि भावः क्षणिकोऽयमिति गम्यते, तदनु तेन तदभावानवगमात् तमन्तरेणापि तद्गतावतिप्रसङ्गः

लक्षणस्य प्रतिबन्धस्य धर्मकीत्तिना-भवत्तार्किकचूडामणिनाऽनङ्गीकृतत्वात् । किं तेन ? मयाऽङ्गीकृतो न्याय्यत्वाद्धेतोः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-अङ्गीक्रियतां तर्हि कथञ्चित्-केनिचत् प्रकारेण द्रव्यार्थतया तत्स्थैर्यमपि-अर्थसंवेदनस्थैर्यमपि, अनुभवन्यायसम्पन्नत्वात्; अन्यथा-एवमनभ्युपगमे क्षणिकत्वाद्यवगतिविरोधात् । एनमेवाह-न हीत्यादि । न यस्मात् एकान्तेन क्षणस्थितिधर्मणा विज्ञानेन उपलब्धोऽपि सन् भावः क्षणिकः अयमिति गम्यते, तदनु-तत्पृष्ठतः तेन-विज्ञानेन तदभावनवगमात्, तुल्यकालनिवृत्त्येति भावः । तं-तदभावाव-

ચાલવાનું છે. હવે તમારા પૂર્વજ-ધર્મકીર્તિને તો તેવો (=ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવરૂપ) પ્રતિબંધ-સંબંધ સ્વીકૃત જ નથી. (તો વાસ્તવિક હોવા છતાં પણ, તમે તેનું નિરૂપણ શી રીતે કરી શકો ?)

બૌદ્ધ: તેમની સાથે મારે શું લાગે-વળગે ? (તેમને ન સ્વીકારવું હોય તો ન સ્વીકારે) પણ હું તો તેમનો ગ્રાહ્ય-ગ્રાહક સંબંધ માનવાનો જ છું, કારણ કે તે તો ન્યાયસંગત છે અને ન્યાયસંગત વાત માનવી જ રહી.

સ્યાદાદી: અરે, વાહ! જો આટલા બધા તમે તટસ્થ થઈ ગયા હો, તો તો જ્ઞાન-અર્થનું કથંચિત્ (=દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ) સ્થૈર્ય પણ માનવું જ રહ્યું, કારણ કે તે પણ અનુભવસિદ્ધ અને ન્યાયસંગત છે. (એ બધું અમે પૂર્વે જ કહી ગયા.)

(અન્યથા=) જો જ્ઞાન-અર્થનું કથંચિત્ પણ સ્થૈર્ય (અક્ષણિકત્વ) ન માનો (અને પ્રતિક્ષણ વિનાશશીલ જ તેમને માનો) તો તો તેમની ક્ષણિકતાનો અવગમ પણ અશક્ય બનશે. (અર્થાત્ ક્ષણિકતાનું જ્ઞાન જ થઈ શકશે નહીં.) તે આ પ્રમાણે -

* ક્ષણિકમતે ક્ષણિકતાનો અવગમ અસંગત *

(૧૩) વિજ્ઞાનને એકાંતે ક્ષણિક માનો અને તેનાથી ભાવની ઉપલબ્ધિ માની પણ લો, તો પણ તે વિજ્ઞાન દ્વારા 'આ ભાવ ક્ષણિક છે' - એવું તો નહીં જ જણાય. કારણ કે બીજી ક્ષણે તે વિજ્ઞાન દ્વારા તેના અભાવનો અવગમ થતો નથી…

(આશય એ કે, અર્થ અને જ્ઞાન બંને બીજી ક્ષણે એક સાથે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. એટલે બીજી ક્ષણે જયારે અર્થનો અભાવ થયો, ત્યારે તે જ્ઞાન પણ રહ્યું નથી કે જેથી તે અર્થાભાવનો અવગમ કરે…)

१. 'त्वाद्यधिगति विरोधात्' इति ग-पाठः । २. 'एनामेवाह' इति ड-पाठः । ३. 'एकं तत्क्षण०' इति क-पाठः, ड-पाठस्तु 'एकान्तक्षण०' इति ।

२०
शङ्खपीतज्ञानवदतथाभूतादिप ततः कुतिश्चित्रिमित्तात् तत्तथाभूतभावाविरोधात्, (१४)
तत् प्रतीत्य भवतस्तत्त्वतस्तदुपकारानपेक्षिणः तद्भावाभावाविशेषेण नित्यादिप तद्भाव-

गममन्तरेणापि तद्गतौ-क्षणिकत्वगतौ अतिप्रसङ्गः, अक्षणिकत्वाधिगत्यापतेः । एतद्भावना-यैवाह-शृङ्खपीतज्ञानवत् इति निदर्शनम्, अतथाभूतादिप ततः-वस्तुन इह तावित्रत्यादिप कुतिश्चित्रिमित्तादान्तरदोषतोऽवस्थाभेददर्शनादेः तत्तथाभूतभावाविरोधात् । तेच्च तत् तथाभूतं च तत्तथाभूतं तस्य भावस्तत्तथाभूतभावस्तस्याविरोधात् । एतदुक्तं भवति-नित्यादिप वस्तुनो यैथोक्तनिमित्तात् क्षणिकविज्ञानभावाविरोधादिति । एतद्भावनायैवाह-तत् प्रतीत्येत्यादि । तत्-

* અનેકાંતરશ્મિ *

અને બીજી ક્ષણે તેના અભાવના અવગમ વિના તે પદાર્થ ક્ષણસ્થિતિક છે - બીજી ક્ષણે રહેતો નથી, એવો બોધ થઈ શકે નહીં.

પ્રશ્ન : તેના અભાવના અવગમ વિના પણ તેની ક્ષણિકતાનો બોધ માની લઈએ તો ? ઉત્તર : તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, તેની અક્ષણિકતાનો બોધ પણ માની લેવો પડશે ! (તાત્પર્ય એ કે, વસ્તુનો બીજી ક્ષણે અભાવ જાણ્યા વિના પણ તેનો અભાવ માની જો તેને ક્ષણિક મનાતી હોય, તો ભાવ જાણ્યા વિના પણ તેનો ભાવ માની, તેને અક્ષણિક પણ માની જ શકાશે.)

આ જ વાતને જણાવતા કહે છે -

વસ્તુ જેવી નથી તેવું જ્ઞાન; તે જ વસ્તુથી, બીજા કોઈક કારણે થવામાં કોઈ વિરોધ નથી. દા.ત. શંખ પીળો ન હોવા છતાં પણ તેનાથી, કમળા રોગના કારણે પીતજ્ઞાન થાય છે જ, તેમાં કોઈ વિરોધ નથી.

એટલે અહીં પણ આપણે માની લઈએ કે, વસ્તુ વાસ્તવમાં નિત્ય જ છે, તે છતાં તે નિત્યવસ્તુથી, આંતરદોષ-અવસ્થાભેદનું દર્શન… એ બધાના કારણે ક્ષણિકજ્ઞાન થવામાં કોઈ વિરોધ નથી.

(ભાવ એ કે, નિત્ય પણ વસ્તુમાં પર્યાયો બદલાતા રહે છે અને ક્ષણે ક્ષણે અવસ્થાઓ પણ જુદી જુદી દેખાય છે અને એટલે જ તેને ક્ષણિક માની લેવાની બુદ્ધિ થાય છે.)

આમ, ક્ષણિક જ્ઞાન તો નિત્ય વસ્તુથી પણ શક્ય છે (એટલે ક્ષણિકજ્ઞાનના આધારે વસ્તુને ક્ષણિક માની લેવું એ બુદ્ધિનું કામ નથી.)

(૧૪) આ જ વાતને સમજાવતા કહે છે -

ф
 ф

6. यथोक्तनिमित्तादिति । अवस्थाभेददर्शनलक्षणात् ॥

१. 'तच्च तथाभूतं' इति ड-पाठ: ।

सिद्धेः । भावोऽपि नावगम्यत इति चेत्, को वा किमाह ? (१५) आत्मानुमानतः क्षणिकताधिगतिरिति चेत्, न, आत्माभावे तस्याप्यप्रवृत्ते: । इत्यलं प्रसङ्गेन विज्ञिभत-अनित्यं वस्तु प्रतीत्य भवतो विज्ञानस्य तत्त्वतः-परमार्थेन तदुपकारानपेक्षिणोऽन्वयाभावेन तद्भावाभावाविशेषेण तस्य-वस्तुनो भावाभावाभ्यामविशेषः परमार्थतस्तेन हेत्ना नित्यादिष-वस्तुनः तद्भावसिद्धेः-अधिकृतविज्ञानभावसिद्धेः । भावोऽपि तस्य वस्तुनः क्षणस्थितिधर्मणा विज्ञानेनं नावगम्यत इति चेत्, को वा किमाह ? एवमेवैतदित्यर्थः । आत्मानुमानतो ज्ञानेन અનિત્ય વસ્તુને આશ્રયીને થનારું વિજ્ઞાન, અન્વય ન હોવાથી, પરમાર્થથી વસ્તુના ઉપકારની અપેક્ષા રાખતું નથી. તેથી વસ્તુના ભાવ-અભાવને લઈને, પરમાર્થથી તેનો કોઈ વિશેષ થતો નથી… અને એટલે તે નિત્ય વસ્તુથી પણ, તે ક્ષણિકજ્ઞાન થવું સિદ્ધ જ છે. ભાવાર્થ: જ્ઞાન-અર્થ તે ક્ષણિક છે. તેમનો બીજા ક્ષણે અન્વય થતો નથી. (જો અન્વય થતો હોય, તો તે બંને પરંપરાએ એકબીજાના ઉપકારક બની શકે, બાકી એકક્ષણકાલીન તે બે. ગોવિષાણ-દ્વયની જેમ ઉપકારક બને નહીં.) એટલે અનિત્યવસ્તુથી થનારું તે જ્ઞાન, પરમાર્થથી તો તે વસ્તુના ઉપકારની અપેક્ષા રાખતું જ નથી અને તો તેના ભાવ-અભાવને લઈને, વિજ્ઞાનમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. (અર્થાત્ અનુપકારી એવી તે વસ્તુ હોય કે ન હોય, તેની સાથે વિજ્ઞાનને કંઈ લેવા-દેવા નથી.) હવે જો કંઈ લેવાદેવા જ ન હોય, તો તે વિજ્ઞાન અનિત્યવસ્તુથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. એવો આગ્રહ શા માટે ? તે વિજ્ઞાન નિત્ય વસ્તુથી પણ થઈ જ શકે છે, એમાં પણ કોઈ વિરોધ નથી. (એટલે ક્ષણિકજ્ઞાન થવા માત્રથી વસ્તુને ક્ષણિક ન માની લેવું. તેવું જ્ઞાન તો અક્ષણિક-નિત્ય વસ્તુથી પણ સંભવિત છે. ફલતઃ નિત્યનું અસ્તિત્વ છે જ…) બૌદ્ધ : તમે નિત્ય વસ્તુ માનવાનો આગ્રહ કરો છો, પણ ક્ષણસ્થિતિક વિજ્ઞાન દ્વારા તો, બીજી ક્ષણે વસ્તુનો ભાવ પણ જણાતો નથી… સ્યા**દાદી** : હા, એકદમ સાચી વાત છે. બીજી ક્ષણે તેનો ભાવ, તે વિજ્ઞાનથી તો નથી જ જણાતો. (પણ આવું કહીને તમારે ફ્લિત શું કરવું છે ?) (૧૫) બૌદ્ધ: (અમારે ફલિત એ જ કરવું છે કે -) જો બીજી ક્ષણે તેનો ભાવ ન જણાય, તો

7. भावाभावाभ्यामविशेष इति । अन्वयाभावे हि ज्ञानस्य जाँयमानस्य विषयवस्तुनः सम्बन्धिभ्यां भावाभावाभ्यां न कश्चिद् विशेष इति ॥

१. 'भावो नावगम्यत' इति क-पाठः । २. 'प्रतीत्य ततो' इति क-पाठः । ३. पूर्वमुद्रिते 'विज्ञाने' इति पाठः, अत्र D-प्रतपाठः । ४. 'जायमानेऽस्य विषय॰' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु ख-च-पाठः ।

मेवात्रास्मत्स्वयुथ्यैरिति ॥

(१६) स्मरणाद्यसम्भवस्तु प्रतिक्षंणिनरन्वयनश्वरत्वे सित वस्तुनः सुभाव्य एव । न ह्यन्येनान्यस्मित्रनुभूतेऽन्यस्यान्योपलब्धौ स्मरणप्रत्यभिज्ञानादयो युज्यन्त इति ।

क्षणिकताधिगतिरिति चेत् वस्तुन इति । एतदाशङ्क्र्याह-न, आत्माभावे ज्ञानस्य क्षणिकतया निवृत्तेः तस्यापि-अनुमानस्यापि अप्रवृत्तेः । इत्यलं प्रसङ्गेन विजृम्भितमेवात्र-व्यतिकरे-ऽस्मत्स्वयूथ्यैः-दिवाकरादिभिः सन्मत्यादिषु इति ॥

स्मरणाद्यसम्भवस्तु प्रागुपन्यस्तः प्रतिक्षणिनरन्वयनश्वरत्वे सित वस्तुनः-सचेतनादेः सुभाव्य एव । न यस्मादन्येन-प्रमात्रा अन्यस्मिन्-प्रमेयेऽनुभूते सित अन्यस्य-प्रमातुरन्यो-पलब्धौ-प्रमेयान्तरोपलब्धौ स्मरणप्रत्यभिज्ञानादयो युज्यन्त इति । एवम्-उक्तनीत्या ऐहिक-

♦ અનેકાંતરશ્મિ **♦**

પોતાના અનુમાનથી, વસ્તુની ક્ષણિકતા પણ જણાઈ જશે. (અહીં ભાવ એ કે, જ્ઞાન પોતે બીજી ક્ષણે નથી રહેતું, તો પોતાની તુલનાએ અનુમાન થશે કે અર્થ પણ બીજી ક્ષણે નહીં જ રહેતો હોય… અને આવા અનુમાનથી તો, અર્થની ક્ષણિકતા સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવશે…)

સ્યાદાદી: અરે ! જ્ઞાન તો ક્ષણિક હોવાથી બીજી ક્ષણે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. એટલે બીજી ક્ષણે તો એ જ્ઞાનનું આત્મસ્વરૂપ જ રહ્યું નથી. તો તે (=બીજી) ક્ષણે અર્થનો અભાવ જાણવા, આત્માનુમાન શી રીતે પ્રવર્તે? (આશય એ કે, તે વખતે પોતાનું જ અસ્તિત્વ નથી, તો પછી પોતાની સાથે અર્થની તુલના શી રીતે કરાય?) અને તો અર્થના અભાવનું જ્ઞાન પણ શી રીતે થાય? એટલે તમારા મતે ક્ષણિકતાનો અવગમ બિલકુલ સંગત નથી.

હવે આ પ્રસંગથી સર્યું...આ વિશે અમારા પૂર્વાચાર્ય - પરમપૂજ્ય સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજી આદિ મહાપુરુષોએ, **સન્મતિ** વગેરે ગ્રંથમાં ઘણો બધો વિસ્તાર કર્યો છે જ. (એટલે અમે અહીં વધુ પ્રયાસ કરતા નથી.

સાર: તેથી પ્રતિક્ષણ-નશ્વરવાદમાં, અર્થ-જ્ઞાનની ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકતા બિલકુલ સંગત નથી.

🕸 ક્ષણિક્વાદમાં સ્મરણ–પ્રત્થભિજ્ઞાનાદિની પણ અસંગતિ 🕸

(૧૬) જો વસ્તુને પ્રતિક્ષણ નિરન્વય વિનાશશીલ માનો, તો તો સ્મરણાદિ ન જ ઘટે, એ વાત તો સુગમ્ય જ છે. તે આ પ્રમાણે -

જે પ્રમાતાએ જે વસ્તુ જોઈ હોય, તે પ્રમાતાને તે વસ્તુની ઉપલબ્ધિ થયે 'આ તો મેં પૂર્વે જોઈ હતી', 'આ તે જ વસ્તુ છે, જે મેં પૂર્વે જોઈ હતી…' એમ સ્મરણ-પ્રત્યભિજ્ઞાન આદિ થાય છે.

પણ જો દરેક વસ્તુ ક્ષણિક હોય, તો તો એક પ્રમાતા વડે એક અર્થની અનુભૂતિ અને બીજા

१. श्रीसिद्धसेनदिवाकरादिभिः । २. 'क्षणं निरन्वय०' इति ग-पाठः ।

एवमैहिकसकललोकसंव्यवहाराभाव इति स्थितम् । (१७) आमुष्मिकव्यवहारस्तु सुतरामसङ्गतः, कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गात् । तथाहि-यः कुशले प्रवर्त्तते स तदैव सर्वथा विनश्यति । कुशलमपि च कर्मात्मलाभसमनन्तरमेव निरन्वयमपैति । अतः कृतनाशः । क्षणान्तरस्य च चिरनष्टात् कर्मणः पुनरायत्यां फलोदयाभ्युपगमे सत्यकृताभ्यागम इति ।

सकललोकसंव्यवहाराभाव इति स्थितम् । आमुष्मिकव्यवहारस्तु पारलौकिक: कर्म-फलसम्बन्धादिः सुतरामसङ्गतः । कुत इत्याह-कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गत् । एनमेवाह-तथाहीत्यादि । तथाहीति पूर्ववत् । यः कुशले प्रवर्त्तते स तदैव सर्वथा विनश्यित, निरन्वयनश्वरत्वात् । कुशलमिप च कर्म-पुण्याख्यमात्मलाभसमनन्तरमेव निरन्वयमपैति । अतः कृतनाशः, तदा फलमदत्त्वैव नाशात् । क्षणान्तरस्य च-कर्तृक्षणादन्यस्य चिरनष्टात् कर्मणः पुनरायत्याम्-आगामिनि काले फलोदयाभ्युपगमे सित किमित्याह-अकृताभ्यागम

પ્રમાતાને બીજા અર્થની ઉપલબ્ધિ માનવી પડશે અને આવું હોય તો સ્મરણાદિ શી રીતે ઘટે ?

(આશય એ કે, જે પ્રમાતાએ જે વસ્તુનો અનુભવ કર્યો હતો, તે પ્રમાતા અને વસ્તુ તો બીજી જ ક્ષણે નષ્ટ થઈ ગયા... અને હવે જે પ્રમાતાને અર્થ ઉપલબ્ધ થાય છે, તે પ્રમાતા-અર્થ તો પૂર્વ કરતાં જુદા જ છે અને જુદા હોય તો 'આ તો મેં પૂર્વે જોઈ હતી', 'આ તે જ વસ્તુ છે, જે મેં પૂર્વે જોઈ હતી' એવું સ્મરણ-પ્રત્યભિજ્ઞાન વગેરે શી રીતે સંગત થશે ?)

એટલે ક્ષણિકવાદમાં સ્મરણાદિની અસંગતિ જ છે.

નિષ્કર્ષ : આમ, વસ્તુને પ્રતિક્ષણ નશ્વર માનવામાં ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ, સ્મરણ, પ્રત્યભિજ્ઞાનાદિ કશું ન ઘટવાથી ઐહિક સકલલોકવ્યવહારનો અભાવ થઈ જશે, એમ સ્થિત થયું.

🕸 ક્ષણિકવાદમાં પારલૌકિક વ્યવહાર સુતરાં અસંગત 🕸

- (૧૭) વસ્તુને પ્રતિક્ષણ નિરન્વય નશ્વર માનો, તો તો પારલૌકિક વ્યવહાર સુતરાં અસંગત થાય છે. તેનું કારણ એ કે, તેમાં (૧) કૃતનાશ, અને (૨) અકૃત-અભ્યાગમ નામના બે દોષ આવે છે. તે આ પ્રમાણે -
- (૧) જે વ્યક્તિ કુશલ-અનુષ્ઠાનમાં પ્રવર્તે છે, તે વ્યક્તિ તો નિરન્વય-વિનાશશીલ હોવાથી, ત્યારે જ સર્વથા નષ્ટ થઈ જાય છે... અને તે વ્યક્તિએ જે પુષ્યરૂપ કુશલ કર્મનું ઉપાર્જન કર્યું છે, તે કર્મ પણ બીજી જ ક્ષણે નિરન્વય નાશ પામે છે. (એટલે તે ભવિષ્યમાં કોઈ ફળ આપતું નથી.)

આમ, કરેલું પુણ્યકર્મ, ફળ આપ્યા વિના જ નષ્ટ થઈ ગયું. એટલે તો કૃતનાશ (=કરેલા પુણ્યાર્થનો ફળ આપ્યા વિના જ નાશ) માનવાનો પ્રસંગ આવશે.

(૨) હવે જો કર્તૃક્ષણથી અન્યક્ષણમાં, તે ચિરનષ્ટ કર્મનો ભવિષ્યમાં ફળોદય માનો, તો તો અકૃત-અભ્યાગમ નામનો દોષ આવશે.

www.jainelibrary.org

न चैतद् युक्तियुक्तम्।

(१८) तथा मुक्तिरिप प्राणिनामसङ्गतैव । तथाहि-तीव्रतरवेदनांनिर्भिन्नशरीरः संसारिवमुख्या प्रज्ञया विभावितसंसारदोषो निरास्थो जिहासुर्भवमुपादित्सुर्निर्वाणं रागादिक्लेशपक्षविक्षोभदक्षमामुखीकृत्य मार्गममलं क्रमेणावदायमानिचत्तसन्तिः

 \$
 व्याख्या

इति । न चैतत्-अनन्तरोदितं युक्तियुक्तम् । तथा मुक्तिरिप प्राणिनामसङ्गतैव निरन्वय-क्षणिकतायाम् । कथिमित्याह-तथाहीत्यादि । तथाहीति पूर्ववत् । तीव्रतरवेदनानिर्भिन्न-शरीरः सन् जरादिना संसारिवमुखया प्रज्ञया लोकोत्तरया विभावितसंसारदोषो जन्मादि-भावेन निरास्थः-संयोगिवयोगसारत्वात् संसारस्यास्थारिहतः जिहासुः-हातुमिच्छुर्भवमुपा-दित्सुः-उपादातुमिच्छुर्निर्वाणं रागादिक्लेशपक्षविक्षोभदक्षम् । किमित्याह-आमुखीकृत्य मार्ग-सम्यादर्शनादिलक्षणं अमलं-निरितचारं क्रमेणावदायमानिचत्तसन्तिः, विशुद्ध्यमान-

* અનેકાંતરશ્મિ *

(ભાવ એ કે, કર્તા પુરુષે કુશળકર્મ ઉપાર્જન કર્યું છે અને તે કર્મનું ફળ તમારે માનવું છે. હવે તે કર્મનું ફળ, ભવિષ્યમાં આવનારી બીજી પુરુષક્ષણોમાં માનો, તો તો અકૃત-અભ્યાગમ આવશે જ. કારણ કે, (અકૃત=) ભવિષ્યમાં આવનારી જે પુરુષક્ષણોએ કુશલ-કર્મ નથી કર્યું, તે ક્ષણોમાં પણ તમે (અભ્યાગમ=) કુશલકર્મનું ફળ માની બેઠા.)

પણ આ રીતે કૃતનાશ અને અકૃત-અભ્યાગમ માનવો તો બિલકુલ યુક્તિયુક્ત નથી. (જે કુશલમાં પ્રવર્તે તેને કશું ફળ ન મળે અને બીજા તેનું ફળ મેળવી જાય… એ બધું તો જરાય ન્યાયસંગત નથી.)

એટલે તમારા ક્ષણિકમતે, કર્મફળનો સંબંધ વગેરે પારલૌકિક વ્યવહાર પણ અસંગત થાય છે.

🕸 ક્ષણિક્વાદમાં મુક્તિ પણ અસંગત 🕸

- (૧૮) જો દરેક વસ્તુને નિરન્વય ક્ષણિક માનો, તો તો પ્રાણીઓની મુક્તિ પણ અસંગત થઈ જશે. તે આ પ્રમાણે -
- (૧) જરા-મરણાદિ તીવ્રતર વેદનાથી પીડિત શરીરવાળો... (૨) સંસારવિમુખ એવી લોકોત્તર પ્રજ્ઞાથી, જેણે નિરંતર જન્મ-મરણાદિરૂપ સંસારનો દોષ ભાવિત કરેલો છે... (૩) સંસારમાં સંયોગ-વિયોગ થયા જ કરતા હોવાથી, જેને સંસાર પર જરાય આસ્થા રહી નથી... (૪) ભવને છોડવા ઈચ્છનારો... (૫) નિર્વાણને (=મોક્ષને) મેળવવા જેનું મન તલસી રહ્યું છે... (૬) રાગ-દ્વેષાદિ ક્લેશના સમૂહને વિક્ષોભ (=વેરવિખેર) કરવામાં દક્ષ, નિર્મળ (=નિરતિયાર) એવા સમ્યગ્દર્શનાદિ

१. 'निर्विण्णः शरीरी संसार०' इति ग-पाठः । २. 'निर्वित्रशरीरः' इति ड-पाठः ।

निरितशयपेशलरसामास्वादयित निर्वृतिमिति न्यायः । अयं च प्रतिक्षणिनरन्वयनश्वरत्वे सित आत्मादिवस्तुनो न घटामुपैति । (१९) तथाहि-अन्य एव दुःखैः सांसारिकैः पीड्यतेऽन्यश्च निर्विद्यतेऽन्यस्य च विरागमुक्ती इत्यतोऽशोभनमेतत्, अतिप्रसङ्गात् । एवमामुष्मिकव्यवहारोऽप्यसङ्गत इति स्थितम् ॥

♦------**----**

चित्तसन्तान इत्यर्थः, निरितशयपेशलरसां-परमपेशलप्रीतिमास्वादयित निर्वृतिमिति न्यायः । अयं च-न्यायः प्रतिक्षणिनरन्वयनश्वरत्वे सित आत्मादिवस्तुनो न घटामुपैति । एतदेव दर्शयित तथाहीत्यादिना । तथाहि-अन्य एव दुःखैः सांसारिकैः शारीरमानसैः पीड्यतेऽन्यश्च निर्विद्यते, तदत्यन्तभेदात् । अन्यस्य च विरागमुक्ती, इति-अत एव हेतोः अतोऽशोभनमेतत्-अनन्तरोदितम्, अतिप्रसङ्गात्, सैन्तानान्तरफलापतेः नानात्वाविशेषा-दित्यर्थः । एवमामुष्मिकव्यवहारोऽप्यसङ्गत इति स्थितम् ॥

------**⋄** અનેકાંતરશ્મિ **⋄**-------

મોક્ષમાર્ગને સન્મુખ કરીને, ક્રમશઃ વિશુદ્ધ-વિશુદ્ધતર ચિત્તની પરંપરાવાળો... આવો જીવ, પરમ મધુર પ્રીતિરૂપ રસવાળી, અત્યંત આદ્ધાદરૂપ નિવૃત્તિનું (=મોક્ષનું) આસ્વાદન કરે છે, અર્થાત્ મોક્ષને પામે છે...

આ મોક્ષપ્રાપ્તિનો માર્ગ છે...

પણ આત્મા આદિ વસ્તુને, જો પ્રતિક્ષણ નિરન્વય નશ્વર માનો, તો તે માર્ગ, બિલકુલ ઘટતો નથી. તે આ પ્રમાણે -

(૧૯) આત્મા પ્રતિક્ષણ નશ્વર છે. એટલે આત્માની પીડા પામવાની ક્ષણ જુદી અને નિર્વેદ પામવાની ક્ષણ જુદી... વિરાગ પામવાની ક્ષણ જુદી અને મોક્ષ પામવાની ક્ષણ જુદી - આમ ક્ષણ જુદી જુદી થવાથી, તે તે ક્ષણગત નિરન્વય નશ્વરશીલ આત્મા પણ જુદો જુદો થશે...

અને એટલે તો એવું ફલિત થશે કે, શારીરિક-માનસિક સંસારના દોષોથી બીજો જ પીડાય છે અને નિર્વેદ બીજો જ કોઈ પામે છે. વૈરાગ્ય બીજાને ઉભો થાય છે. જ્યારે મોક્ષ બીજો જ કોઈ મેળવી લે છે.

પણ આવું માનવું તો જરાય શોભન નથી, નહીંતર તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, ચૈત્રના વૈરાગ્યથી મૈત્રનો મોક્ષ માનવો પડશે !

(ભાવ એ કે, વિરાગીક્ષણથી ભિન્ન પણ ક્ષણમાં મુક્તિ થતી હોય, તો તેની જેમ, ચૈત્રરૂપ વિરાગીક્ષણથી ભિન્ન મૈત્રક્ષણમાં પણ મુક્તિ માનવી પડશે. જે બિલકુલ યોગ્ય નથી.)

એટલે ક્ષણિકમતે મોક્ષ પણ સંગત નથી. ફલતઃ તે મતે પારલૌકિક વ્યવહાર પણ અસંગત જ છે, એમ સ્થિત થયું.

१. 'निर्वृत्तिनिमित्तन्यायः' इति ड-पाठः । २. 'विरागविरागमुक्ती' इति ड-पाठः । ३. 'सन्तानान्तरे सन्तानान्तरः' इति ड-पाठः ।

⋘⊙-

(२०) स्यादेतद् विशिष्टकार्यकारणभावनिबन्धनः सर्व एवायमैहिकामुष्मिक-व्यवहारः । तथाहि-विशिष्टां रूपादिसामग्रीं प्रतीत्य विशिष्टमेव संवेदनमुपजायते, ततश्च तदेव तस्य ग्राहकमभिधीयते, न पुनरन्यत्, अतिप्रसङ्गात् । एवं स्मरणाद्यपि भावनीय-मिति ॥

♦------**>** व्याख्या **♦**-----**>**

स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे-विशिष्टकार्यकारणभावनिबन्धनः सर्व एवायम्-अनन्त-रोदितः ऐहिकामुष्मिकव्यवहारः । तथाहीत्यादि । विशिष्टाम्-अक्षेपेकार्यजननसमर्थां रूपादि-सामग्रीं प्रतीत्य विशिष्टं संवेदनमुपजायते । ततश्च तदेव-संवेदनं तस्य-रूपादेग्रीहकमिभ-धीयते; न पुनरन्यत्-संवेदनान्तरम्, अतिप्रसङ्गात् । एवं स्मरणाद्यपि भावनीयं तैत्संस्कार-

• અનેકાંતરશ્મિ •

સાર : આમ, ક્ષણિકમતે ઐહિક-પારલૌકિક તમામ વ્યવહારનો અભાવ થાય છે. એટલે વસ્તુને પ્રતિક્ષણ નિરન્વય નશ્વર માનવી જરાય યોગ્ય નથી.

(હવે બૌદ્ધ, ક્ષણિકમતે ઐહિક-પારલૌકિક તમામ વ્યવહારને સાબિત કરવા અને પોતાના મતને નિર્દોષ બતાવવા, વિસ્તૃત (૧૧૬૮-૧૧૭૫ પૃષ્ઠ સુધીનો) પૂર્વપક્ષ ૨જૂ કરે છે -)

🕸 ક્ષણિકમતે વ્યવહારસમંજસતાસાધક બૌદ્ધપૂર્વપક્ષ 🕸

- (૨૦) બૌદ્ધ: અમે એક વિશિષ્ટ કાર્ય-કારણભાવ માનીશું અને તેના આધારે જ ઐહિક-આમુષ્મિક બધો વ્યવહાર ઘટી જશે. તે આ પ્રમાણે -
 - (૧) ઈહલૌકિક વ્યવહારસંગતિ :
- (ક) ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ : વિશિષ્ટ (=તરત જ પોતાના કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ) એવી રૂપાદિ સામગ્રીને આશ્રયીને, વિશિષ્ટ સંવેદન ઉત્પન્ન થાય છે અને એટલે તે વિશિષ્ટ સંવેદન જ, તે રૂપાદિનો ગ્રાહક બનશે, બીજું સંવેદન નહીં. (કારણ કે બીજું સંવેદન, તે રૂપાદિથી ઉત્પન્ન થયું નથી.)

તેનાથી ઉત્પન્ન ન થવા છતાં પણ,બીજા સંવેદનને તેનું ગ્રાહક માનો, તો તો અતિપ્રસંગ એ આવે કે, નીલથી અજન્ય પીતજ્ઞાન પણ નીલનું ગ્રાહક માનવું પડશે.

(એટલે રૂપાદિજન્ય જ્ઞાન જ, રૂપાદિનું પ્રાહક બને. તેથી ક્ષણિકમતે પણ પ્રતિનિયત પ્રાહ્ય-ત્રાહકભાવ સંગત જ છે.)

(ખ) સ્મરણ, (ગ) પ્રત્યભિજ્ઞાન : જ્ઞાનનાં વાસનારૂપ સંસ્કારના કારણે સ્મરણાદિ પણ અવિરોધપણે ઘટી જશે. ભાવ એ કે, વસ્તુનો અનુભવ થયો. હવે તે અનુભવનો વાસનારૂપ સંસ્કાર,

ф......
 ф.....

8. तत्संस्कारनिबन्धनत्वेनेति । तस्य-ज्ञानस्य संस्कार:-वासनारूपो निबन्धनं-कारणं यस्य

१. पूर्वमुद्रिते 'अपेक्षकार्य०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र D-प्रतपाठः ।

(२१) कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गाऽध्यत्रानवकाश एव, क्षणभद्राप उपादानाः	
पादेयभावेनैकस्यामेव सन्ततौ आहितसामर्थ्यस्य कर्मणः फलदानात्, अतो य एव सन्तानः	

निबन्धनत्वेन इति ॥	
कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गोऽप्यत्र-विशिष्टकार्यकारणभावपक्षे अनवकाश एव ।	
कथमित्याह-क्षणभेदेऽपि सित उपादानोपादेयभावेन, हेतुफलभावेनेत्यर्थः । एकस्यामेव	
सन्ततौ किमिर्त्याह-आहितसामर्थ्यस्य कर्मणः प्रतीत्य भवनद्वारेण फलदानात् कारणात्, अतो	
* અનેકાંતરિશ *	
તેની જ્ઞાનપરંપરામાં આવે છે (અર્થાત્ પૂર્વ-પૂર્વના જ્ઞાનો ઉત્તરોત્તર જ્ઞાનોને વાસનાથી સંસ્કારિત કરે છે) અને એટલે જ તેને ભાવિમાં, તત્સદેશ વસ્તુ જોવાથી સ્મરણ-પ્રત્યભિજ્ઞાન થાય છે. આમ, ક્ષણિકમતે વિશિષ્ટ કાર્ય-કારણભાવને લઈને, ઈહલૌકિક સર્વવ્યવહાર સંગત જ છે. (૨) પારલૌકિક વ્યવહારસંગતિ:	
* કૃતનાશ-અકૃતાભ્યાગમ દોષનું નિવારણ *	
(૨૧) તમે જે કૃતનાશ અને અકૃત-અભ્યાગમ નામનો દોષ આપ્યો હતો, તે દોષનો પણ, વિશિષ્ટ કાર્ય-કારણભાવ માની લેવાથી અવકાશ રહેતો નથી. તે આ પ્રમાણે - દરેક ક્ષણો જુદી જુદી હોવા છતાં પણ તે પૂર્વાપર ક્ષણોમાં ઉપાદાન-ઉપાદેયભાવ (=હેતુ-કળભાવ) રહેલો છે. (અર્થાત્ પૂર્વ-પૂર્વની ક્ષણ કારણ અને ઉત્તરોત્તરની ક્ષણ કાર્ય - આમ કાર્ય-કારણભાવ છે.)	
અને આમ કાર્ય-કારણભાવ હોવાથી, સામર્થ્ય જેમાં આહિત કરાયું છે તે કર્મ, ઉત્તરોત્તર ક્ષણપરંપરાએ પોતાનું ફળ આપે છે જ… એટલે સામાન્યથી જે સંતાન કર્મનો કર્તા છે, તે જ સંતાન કર્મનો ભોક્તા છે.	
ભાવાર્થ: (प्रतीत्य भवनद्वारेण=कारणं प्रतीत्य कार्यस्य भवनद्वारेण=) પૂર્વાપર ક્ષણોમાં કાર્ય- કારણભાવ છે. એટલે વ્યક્તિ તે પોતાની ઉત્તરક્ષણ ઉત્પન્ન કરે અને તેમાં કર્મનાં સામર્થ્યનું આધાન થાય પછી તે ઉત્તરક્ષણ પણ પોતાની ઉત્તરક્ષણને ઉત્પન્ન કરે અને તેમાં પોતાના સામર્થ્યનું આધાન થાય આમ, આગળ-આગળની ક્ષણોમાં પણ સમજવું (તે બધી ક્ષણો પણ પોતાના કારણને આશ્રયીને જ ઉત્પન્ન થાય છે અને એટલે તે કારણનું સામર્થ્ય પણ તેમાં આહિત થાય.) આમ, એક વ્યક્તિની જ્ઞાનપરંપરામાં, તે કર્મના સામર્થ્યનું આધાન થતું જાય છે અને ભવિષ્યમાં	
 ф ф ф 	
स्मरणादेस्तत् तथा तस्य भाव:-तत्त्वं तेन ॥	

◈⊙-कर्त्ता स एवोपभोक्तेति । तथाहि- (२२) यः कुशले प्रवर्त्तते स यद्यपि तदैव सर्वथा विनश्यर्ति तथापि निरुध्यमानः स्वानुरूपकार्योत्पादनसमर्थं सामर्थ्यं विज्ञानसन्ततौ आधाय ------**०** व्याख्या **४**------

य एव सन्तानः कर्ता सामान्येन स एव भोक्तेति, यथोक्तमस्मद्वुद्धै:-

''यस्मिन्नेव तु सन्ताने आहिता कर्मवासना ।

फलं तत्रैव सन्ताने कर्पासे रक्तता यथा ॥"

तथाहि-यः कुशले प्रवर्त्तते स यद्यपि तदैव-प्रवृत्तिकाल एव सर्वथा विनश्यति तथापि निरुध्यमानः स्वानुरूपकार्योत्पादनसमर्थं सामर्थ्यं विशिष्टं प्रतीत्योत्पादेन वि-ज्ञानसन्ततावाधाय निरुध्यते । यतः सामर्थ्यविशेषादाहितात् उत्तरोत्तरक्षणपरिणामेन

*-----એનેકાંતરિશે *------તે સામર્થ્યને આધારે જ, તે વ્યક્તિને તેનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ રીતે કર્મ, એક જ જ્ઞાનપરંપરામાં પોતાના સામર્થ્યનું આધાન કરી. ભવિષ્યમાં ફળનું અર્પણ કરે છે જ. તેથી સામાન્યથી જે સંતાન (=જ્ઞાનપરંપરા) કર્મનો કર્તા છે, તે જ સંતાન કર્મનો ભોક્તા છે.

(અહીં सामान्येन કહેવાનું તાત્પર્ય એ લાગે છે કે, દરેક જ્ઞાનક્ષણો જુદી જુદી છે. તે છતાં -ઉપાદાન-ઉપાદેયભાવે સંલગ્ન હોવાથી - તેમનો ક્ષણભેદ નજરમાં ન રાખી, સામાન્યથી તે આખી જ્ઞાનપરંપરા એક માનવી અને એટલે તે એક જ જ્ઞાનપરંપરામાં કર્ત્-ભોક્તભાવ સંગત થઈ જાય.)

અમારા વૃદ્ધ પુરુષોએ કહ્યું છે કે -

"કપાસમાં લાલ રંગની જેમ, જે જ્ઞાનસંતાનમાં કર્મની વાસના આહિત થઈ હોય, તે જ્ઞાનસંતાનમાં જ તેનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે."

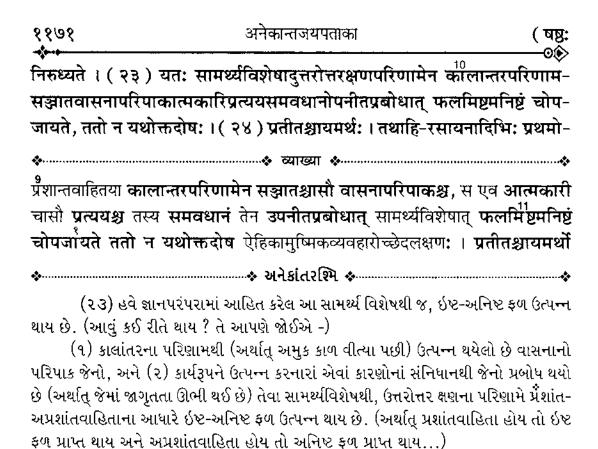
(આશય એ કે, જે બીજમાં લાલ રંગનું આધાન થયું હોય, તે બીજના કપાસમાં જ લાલ રંગ આવે છે અથવા જે કપાસમાં લાલ રંગનું આધાન થયું હોય, તો કપડામાં પણ તે કપાસ પૂરતા ભાગમાં જ લાલ રંગ આવે છે. તેમ જે જ્ઞાનસંતાનમાં કર્મવાસનાનું આધાન થયું હોય, તે જ્ઞાનસંતાનમાં જ તેનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે...)

(૨૨) આ જ વાત જણાવવા ભાવના કહે છે -

(તથાદ્દિ -) જે વ્યક્તિ કુશલ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે વ્યક્તિ તો, તે પ્રવૃત્તિકાળમાં જ સર્વથા નષ્ટ થઈ જાય છે. તો પણ તે જ્યારે નાશ પામે,ત્યારે તે પોતાના અનુરૂપ કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ એવા સામર્થ્યને, વિજ્ઞાનપરંપરામાં આહિત કરીને જ નાશ પામે છે.

(ભાવ એ કે, કાર્યની ઉત્પત્તિ કારણને આશ્રયીને થાય છે. એટલે કારણથી જયારે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે તે કાર્યમાં તેના (=કારણ) દ્વારા વિશિષ્ટ સામર્થ્ય આહિત કરાય છે. તે સામર્થ્યની વિશિષ્ટતા એ જ કે, તે કાર્ય પણ, પોતાના કારણને અનુરૂપ કાર્ય કરવા સમર્થ બની જાય છે.)

१. सन्तुलनार्थं द्रष्टव्ये ११६५तमं पृष्ठं । २. 'त्यादने समर्थं' इति क-पाठ: । ३. अनुष्टप् ।

સાર એ કે, તે તે કર્મો, નાશ થતી વખતે પોતાની ઉત્તરક્ષણમાં વિશિષ્ટ સામર્થ્યનું આધાન કરતા જાય છે અને તે સામર્થ્ય દ્વારા, વાસનાનો પરિપાક થયે અને કારણસંનિધાનથી જાગૃતિ થયે,

Фаатин ф

- 9. प्रशान्तवाहितयेति । प्रशान्तः-निरुत्सुकः सन् वहित-प्रवर्तते सर्वकार्येषु यः स तथा तस्य भावः-तत्ता तया । कुशलानुष्ठातृपुरुषापेक्षया चेदं विशेषणम्, अकुशलानुष्ठायिनस्त्वप्रशान्तवाहितैव ॥
- 10. कालान्तरपरिणामसञ्जातवासनापरिपाकात्मकारिप्रत्ययसमवधानोपनीतप्रबोधादिति सूत्रम् । अत्रैवं समासः-कालान्तरपरिणामेन सञ्जातो वासनायाः परिपाको यस्य सामर्थ्यविशेषस्य सः, तथाऽऽत्मानं कार्यसम्बन्धिनं कुर्वत इत्येवंशीला आत्मकारिणः, ते च ते प्रत्ययाश्च-कारणानि तेषां समवधानं-निकटीभावः तेनोपनीतः-ढौिकतः प्रबोधो यस्य स तथा । ततः कालान्तरपरिणामेन सञ्जातो वासनापरिपाकश्चासौ आत्म-कारिप्रत्ययसमवधानोपनीतप्रबोधश्च तस्मात् सामर्थ्यविशेषात् ॥
 - 11. इष्टमनिष्टं चोपजायत इति । प्रशान्तवाहितायामिष्टम, अन्यथा त्वनिष्टमित्यर्थः ॥

[❖] નિરુત્સુકભાવે સર્વ કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિને પ્રશાંતવાહિતા કહેવાય. આ પ્રશાંતવાહિતા કુશલ-અનુષ્ઠાન કરનાર પુરુષને લઈને સમજવી. અકુશલ-અનુષ્ઠાન કરનાર પુરુષને અપ્રશાંતવાહિતા જ હોય છે.

१. 'जायतेऽतो न' इति छ-पाठ: । २. 'वहते प्रवर्तते' इति च-पाठ: ।

◆0−

पनिपातवेलायामाहितो विशेषो देहे तदुत्तरोत्तरावस्थाभेदोपजननेन पश्चाद् देहाद्यति-शयस्य बल-मेधा-ऽऽरोग्यादेर्निष्पादकः, तथा लाक्षारसनिषेकोपनीतसामर्थ्यं मातुलिङ्ग-कुसुममुत्तरोत्तरविशेषोपजननेन फलोदरान्तवर्तिनः केशरस्य रक्तताहेतुर्भवत्येवेति दृष्ठत्वान्मुच्यतामभिनिवेशवैशसम् ॥

विशेषो जरादिविघातबीजलक्षणः देहे तदुत्तरोत्तरावस्थाभेदोपजननेन-विशिष्टविशिष्टतरभेदतः पश्चाद् देहातिशयस्य-प्रकृष्टदेहादेः बलमेधारोग्यादेर्निष्पादको भवति । निदर्शनान्तरमाह तथे-त्यादिना । तथा लाक्षारसनिषेकोपनीतसामर्थ्यं मातुलिङ्गकुसुमं-बीजपूरकपुष्पमुत्तरोत्तर-विशेषजननेन तत्सन्तान एव फलोदरान्तरवर्त्तिनः केशरस्य मातुलिङ्गसम्बन्धिन एव रक्तता-हेतुर्भवत्येव । इति-एवं दृष्टत्वात् कारणात् मुच्यतामभिनिवेशवैशसम्-अभिनिवेशव्यसनम् ॥

* અનેકાંતરશ્મિ *

ઉત્તરોત્તર ક્ષણપરંપરામાં ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

આમ, ક્ષણિકમતે કર્મફલસંબંધ વગેરે પારલૌકિક વ્યવહાર પણ સંગત જ છે. એટલે અમારા મતે ઐહિક-પારલૌકિક વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થવારૂપ દોષ અંશતઃ પણ રહેતો નથી.

(૨૪) અને અમે જે - સામર્થ્યના આધાન દ્વારા પરંપરાને વિશિષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ કહી, તે અર્થ તો લોકમાં પણ પ્રસિદ્ધ જ છે. તે આ પ્રમાણે -

(આ વાત બે દેષ્ટાંતથી સમજાવે છે -)

(૧) સંજીવન વગેરે રસાયનો દ્વારા, પહેલી વખતે તો શરીરમાં ઘડપણાદિને હણનારું એક વિશિષ્ટ બીજનું આધાન થાય છે… તે પછી ઉત્તરોત્તર વિશિષ્ટ-વિશિષ્ટતર અવસ્થાઓને ઉત્પન્ન કરવા દ્વારા, છેલ્લે તે રસાયન, પ્રકૃષ્ટ દેહાદિના બુદ્ધિ-બળ-આરોગ્યાદિને ઉત્પન્ન કરનાર થાય છે.

(આમ રસાયન, સામર્થ્યના આધાન દ્વારા પરંપરાએ વિશિષ્ટ ફળનું અર્પણ કરે છે જ. તેમ કર્મ અંગે પણ સમજવું…)

(૨) લાક્ષારસના સિંચન દ્વારા, બીજોરાના પુષ્પમાં વિશિષ્ટ સામર્થ્યનું આધાન થાય છે... પછી તે સામર્થ્યવાળું પુષ્પ, તે બીજોરાની પરંપરામાં જ ઉત્તરોત્તર વિશેષને ઉત્પન્ન કરીને, છેલ્લે તે બીજોરાના ફળની અંદર રહેલ કેસરાના લાલ રંગને ઉત્પન્ન કરે છે.

(આમ લાક્ષારસ, સામર્થ્યના આધાન દ્વારા પરંપરાએ કેસરાને લાલ કરવારૂપ વિશિષ્ટ ફળનું અર્પણ કરે જ છે... તેમ કર્મ અંગે પણ સમજવું.)

१. 'देहलदुत्तरो०' इति ग-पाठः । २. 'रक्ततो हेतु०' इति क-पाठः । ३. 'प्रथमोपरिपात०' इति क-पाठः । ४. 'देहोत्तरोत्तरा०' इति ङ-पाठः । ५. 'मेधारोग्यनिष्पादको' इति ङ-पाठः । ६. 'दूष्टान्तत्वात्' इति ङ-पाठः ।

ं (२५) यच्चोक्तर्म्-'मुक्तिरपि प्राणिनामसङ्गतैवेत्यादि यावदर	यं च प्रतिक्षण-
निरन्वयनश्चरत्वे सत्यात्मादिवस्तुनो न घटामुपैति' इति, तदप्ययुक्तम्	
न्वयनश्वररात्मपक्ष एव युज्यमानत्वात् । तथाहि-नैरात्म्यवादिनः क्षणिक	ाः पदार्था यथा-
हेतुसन्निधानं विक्रियामात्मसात्कुर्वाणाः समुपरोधहेतुभिर्यदा पीड्यन्	ो दुःखविशेषा-

यच्चोक्तं सिद्धान्तवादिना-'मुक्तिरिप प्राणिनामसङ्गतैवेत्यादि यावदयं च प्रतिक्षण-निरन्वयनश्वरत्वे सत्यात्मादिवस्तुनो न घटामुपैति' तदप्ययुक्तम् । कुत इत्याह-प्रतिक्षण-निरन्वयनश्वरात्मपक्ष एव युज्यमानत्वात् मुक्तेः । एतदेवाह तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्व-वत् । नैरात्म्यवादिनः क्षणिकाः पदार्था यथाहेतुसन्निधानं ते विक्रियामात्मसात्कुर्वाणाः

 * અનેકાંતરશ્મિ *

આવું લોકમાં પણ સ્પષ્ટપણે દેખાતું હોવાથી, હે જૈનો ! તમે તમારા અભિનિવેશનું વ્યસન બાજુ પર મૂકી દો... (ક્ષણિકમતે પણ કર્મફળસંબંધ-આદિ બધું જ ઘટે છે...)

💥 भोक्ष-असंगतिनुं निवारण 💥

(૨૫) ઓ સિદ્ધાંતવાદી ! (સ્યાદ્ધાદી !) તમે જે કહ્યું હતું કે - "પ્રાણીઓની મુક્તિ પણ અસંગત જ છે… ત્યારથી લઈને યાવત્ - એટલે પ્રતિક્ષણ નિરન્વય નશ્વર વસ્તુ માનવામાં, આત્માદિ વસ્તુઓ બિલકુલ સંગત નથી…" - તે બધું કથન પણ અયુક્ત છે, કારણ કે વાસ્તવમાં તો, પ્રતિક્ષણ નિરન્વય નશ્વર માનવાના પક્ષમાં જ મોક્ષ ઘટે છે.

તે આ પ્રમાણે -

નૈરાત્મ્યવાદી (=કોઈપણ વસ્તુ આત્મક નથી - એવું કહેનારા) બૌદ્ધના મતે, દરેક પદાર્થો ક્ષણિક છે. હવે આ ક્ષણિક પેંદાર્થો (=વિજ્ઞાનસંતાન) ક્ષણિકતાના કારણે જ જે પ્રમાણે પોતાના હેતુનું સંનિધાન

12. नैरात्म्यवादिन: क्षणिका: पदार्था इति । नैरात्म्यवादिन:-बौद्धस्य मते क्षणिकाः पदार्थाः विज्ञानसन्तानरूपा एवात्र गृह्यन्ते, तेषामेव 'समुपरोधहेतुभिर्दण्डादिभिर्यदा पीड्यन्ते' इत्यादि विशेषणानां घटमानकत्वात् ॥

❖ અહી ક્ષણિકપદાર્થ તરીકે ક્ષણવ્યક્તિ નથી લેવાની પણ ક્ષણપરંપરા લેવાની છે અને તો જ તેમાં 'ઉપરોધના કારણ એવા દંડાદિથી જયારે પીડાય છે... નિર્વેદ પામે છે... ભાવના ભાવે છે...' એવાં જુદાં જુદાં વિશેષણો ઘટી શકે, નહીંતર તો ક્ષણવ્યક્તિ લેવામાં, તેવા જુદા જુદા વિશેષણો સંગત થાય નહીં... (એટલે ક્ષણિકપદાર્થ= વિજ્ઞાનસંતાન=જ્ઞાનપરંપરા...)

१. ११६६तमे पृष्ठे । २. ११६६तमे पृष्ठे । ३. 'प्राणिनामसम्भवेत्यादि' इति क-पाठः । ४. 'पदार्थो सं(?)विज्ञानः । इति ख-पाठः । ५. 'विशोपानां' इति ख-पाठः ।

ध्यासितोत्तरक्षणोत्पत्तितस्ततस्ते निर्विद्युक्तोत्तरोत्तरक्षणसमुत्पादान्निर्विण्णाः तदुत्तरोत्तर-श्रुतभावनादिना अक्लिष्टानेकक्षणपरम्परोत्पादेन दान-दम-संयमाद्यनेकप्रकारश्रुंभ-धर्माध्यासाद् रागादिबीजोन्मूलनसमर्थमार्गभावनातः प्रतिकलमवदायमानविशुद्धपर्यन्त-वर्त्तिक्षणोत्पादाधिगतविमुक्तयः कथ्यन्त इत्यनवद्यम्, (२६) अन्यथाऽऽत्मनो व्यव-स्थितत्वाद् वेदनाऽभावाद् भावेऽपि विकारान्तराभावात् प्रतिपक्षाभ्यासेनाप्यनाधेया-

• व्याख्या •

क्षणिकतयैव समुपरोधहेतुभिः-ज्वरादिभिः यदा पीड्यन्ते दुःखिवशेषाध्यासितोत्तरक्षणो-त्यित्तः प्रबन्धेन ततस्ते-क्षणिकाः पदार्था निर्विद्युक्तोत्तरोत्तरक्षणसमुत्पादात् प्रबन्धेन निर्विण्णाः सन्तः तदुत्तरोत्तरश्रुतभावनादिना अक्लिष्टानेकक्षणपरम्परोत्पादेन दान-दम-संयमाद्यनेकप्रकारशुभधर्माध्यासात्-प्रस्तुतधर्माध्यासेन रागादिबीजोन्मूलनसमर्थमार्ग-भावनातः, नैरात्म्यभावनात इत्यर्थः, प्रतिकलं कलां कलां प्रति अवदायमानाः-शुद्ध्यमानाश्च ते विशुद्धपर्यन्तवर्तिक्षणोत्पादाधिगतिवमुक्तयश्चेति सँमासः त एवम्भूताः कथ्यन्त इत्य-नवद्यम् । इत्थं चैतदङ्गीकर्त्तव्यमिति विपक्षे बाधामाह अन्यथेत्यादिना । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे आत्मनो व्यवस्थितत्वात् अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकस्वभावतया वेदनाऽभावात् भावेऽपि वेदनाया

 * अनेsiaरशि *

થાય, તે પ્રમાણે વિક્રિયાને (=વિકારને) પ્રાપ્ત કરે છે. (અર્થાત્ ક્ષણે ક્ષણે તે વિજ્ઞાનસંતાન, પોતાના હેતુના સંનિધાન પ્રમાણે વિકારને પામે છે.) જુઓ -

તે ક્ષણિક પદાર્થો (=િવજ્ઞાનસંતાન) સમુપરોધના કારણભૂત જવર-જરા વગેરેના કારણે વિકારને પામે છે અને તેથી તેઓ દુઃખવિશેષથી વાસિત ઉત્તરોત્તર ક્ષણને ઉત્પન્ન કરવા દ્વારા પીડાને અનુભવે છે. ત્યાર પછી તે ક્ષણિક પદાર્થો, ઉક્તક્ષણ પછીની ઉત્તરોત્તર ક્ષણોને નિર્વેદ પામીને ઉત્પન્ન કરતા હોવાથી તેઓ નિર્વિણ્ણ થઈ જાય છે, સંસારથી વિરક્ત થઈ જાય છે... ત્યાર પછી ઉત્તરોત્તર શ્રુત-ભાવના વગેરેના આધારે અક્લિષ્ટ (=શુદ્ધ) અનેક ક્ષણોને ઉત્પન્ન કરવા દ્વારા, દાન-દમ-સંયમ આદિ અનેક પ્રકારના શુભધર્મોથી વાસિત થઈને, રાગ-દ્વેષાદિનાં બીજને જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવા સમર્થ એવા માર્ગની ભાવનાથી પ્રતિસમય વિશુદ્ધ થતા, છેલ્લે અત્યંત વિશુદ્ધ એવી પર્યંત ક્ષણને ઉત્પન્ન કરવા દ્વારા તેઓ 'વિમુક્ત' થયેલા કહેવાય છે... આમ, ઉત્તરોત્તર ક્ષણપરંપરાની અપેક્ષાએ, ક્ષણિક-મતમાં જ મોક્ષ સંગત છે.

(૨૬) (અન્યથા=) જો આત્માને નિરન્વય નશ્વર ન માનો અને અપ્રચ્યુત-અનુત્પન્ન-સ્થિર એકસ્વભાવી માનો, તો તે આત્મામાં, જવરાદિ સમુપરોધના હેતુઓથી કોઈ વેદના જ નહીં થાય…

१. 'भावनादिना क्लिप्टा' इति ग-पाठः । २. 'शुभकर्मा॰' इति ग-पाठः । ३. पूर्वमृद्धिते 'नैरात्म्यभाव' इति पाठः, अत्र H-D-प्रतेन पूर्तिः कृता । ४. 'समासत एवम्भूताः' इति ड-पाठः ।

तिशयत्वान्मुक्त्यसम्भवः ।(२७) इत्येतदिप तत्त्वापिरज्ञानिवजृम्भितमेव, भवत्पक्षे कार्य-कारणभावस्यैवायोगात्, अयोगश्च विकल्पानुपपत्तेः ।(२८) तथाहि-तत् कार्यमुत्पद्यमानं नष्टाद् वा हेतुत उत्पद्येतानष्टाद् वा नष्टानष्टाद् वेति । कारणमप्यनेकमेकस्वभावस्य कार्यस्य

♦------**--------**

विकारान्तराभावात् प्रतिपक्षाभ्यासेनापि शास्त्रविहितेन अनाधेयातिशयत्वाच्य कारणात् मुक्त्यसम्भवः । इति-एवं पूर्वपक्षमाशङ्क्याह सिद्धान्तवादी-एतदपि-अनन्तरोक्तं तत्त्वा-पिरज्ञानिवजृम्भितमेव । कथमित्याह-भवत्पक्षे कार्यकारणभावस्यैवायोगात् कारणात् । अयोगश्च अस्य विकल्पानुपपत्तेः । एनामेवाह तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । तत् कार्यमुत्पद्यमानं नष्टाद् वा हेतुत उत्पद्येत तदभावेऽनष्टाद् वा सद्भाव एव नष्टानष्टाद् वेति ।

❖ અનેકાંતરિભ ❖

(भावेऽपि) કદાચ વેદના માની પણ લો, તો પણ તે એકાંત-એકસ્વભાવી હોવાથી, તેમાં કોઈ વિકાર નહીં થાય અને શાસ્ત્રવિહિત પ્રતિપક્ષી ભાવનાઓથી (=રાગાદિના પ્રતિપક્ષભૂત વિરાગીભાવનાઓથી) તેમાં કોઈ અતિશય વિશેષનું આધાન પણ નહીં થાય અને તો આવા આત્માની મુક્તિ પણ શી રીતે સંભવે ? એટલે ખરેખર તો અક્ષણિકમતમાં જ મોક્ષ અસંગત છે.

સાર: આમ, વિશિષ્ટ કાર્ય-કારણભાવને આશ્રયીને, ક્ષણિકમતે, સ્મરણાદિ ઐહિક વ્યવહાર અને કર્મફળસંબંધાદિ પારલૌકિક વ્યવહાર નિર્બાધ ઘટે છે, એટલે અમારો મત નિર્દુષ્ટ જણાઈ આવે છે.

(આ પ્રમાણે બૌદ્ધનો પૂર્વપક્ષ ર્થેયો. હવે ગ્રંથકારશ્રી ઉત્તરપક્ષ કહેશે. તેમાં બૌદ્ધમંતવ્યનું વિકલ્પશઃ અનેક સચોટ યુક્તિઓથી નિરાકરણ કરાશે. આ ઉત્તરપક્ષ (પૃ. ૧૧૭૫ થી ૧૩૫૩) ખૂબ જ વિસ્તૃત છે.)

🕸 जौद्धमंतव्यनिराहारङ-ઉत्तरपक्ष 🕸

(૨૭) સ્યાદ્વાદી: અરે બૌદ્ધો! તમારું આ બધું કથન પણ તત્ત્વનાં અપરિજ્ઞાનથી વિજૃંભિત છે. (અર્થાત્ વાસ્તવિક તત્ત્વને જાણ્યા વિનાના વચનવિલાસરૂપ છે.) તેનું કારણ એ કે, તમે બધી વ્યવસ્થા કાર્ય-કારણભાવના આધારે કરી, પણ તમારા મતે તો કાર્ય-કારણભાવ જ ઘટતો નથી… ન ઘટવાનું કારણ એ જ કે, તેમાં એકે વિકલ્પો સંગત થતા નથી. તે આ પ્રમાણે -

💥 ક્ષણિકમતે કાર્ય-કારણભાવનો વિકલ્પશઃ નિરાસ 🕸

(૨૮) તે ઉત્પન્ન થતું કાર્ય, કેવા હેતુથી ઉત્પન્ન થાય છે ?(૧) નષ્ટહેતુથી, (૨) અનષ્ટહેતુથી, કે (૩) નષ્ટાનષ્ટહેતુથી ?

[❖] આ પૂર્વપક્ષની દરેક વાતોનું બરાબર અવધારણ કરી લેવું. આગળ તેની એકેક વાતોની તલસ્પર્શી સમીક્ષા થશે અને અવાંતર પૂર્વપક્ષ-ઉત્તપક્ષ પણ ઘણા થશે…

१. 'तद्भाव एव' इति ड∸पाठ: ।

जनकं भवेत्, यद्वाऽनेकस्वभावस्य, अथवैकमेकस्वभावस्य, यदि वा अनेकस्वभावस्यित सर्वथाऽपि दोषः । (२९) तथाहि - न नष्टादृत्पद्यते, तस्य तदानीमसत्त्वात् तदहेतुकत्वापत्तेः,

परिणतिमत् कारणमपि तत् अनेकं-रूपाद् एकस्वभावस्य कार्यस्य-विज्ञानादेः जनकं भवेत्, यद्वाऽनेकस्वभावस्य चित्रधर्मणः। अथवैकं कारणं-रूपाद्येव एकस्वभावस्य-रूपा-देरेव कार्यस्य। यदि वाऽनेकस्वभावस्य-कार्यस्य एकमेव कारणमिति एतावन्तः पक्षाः। इह च सर्वथाऽपि दोषः। तमाह तथाहीत्यादिना। तथाहि-न नष्टादुत्पद्यते कारणात् कार्यम्, तस्य-नष्टस्य तदानीं कार्यकाले असत्त्वात्, तदहेत्कत्वापत्तेः तस्य-कार्यस्याहेत्कत्वापत्तेः।

* અનેકાંતરશ્મિ *

(આશય એ કે, કાર્ય ક્યારે ઉત્પન્ન થાય ? કારણના અભાવમાં, કારણના ભાવમાં, કે કારણના ભાવાભાવમાં ?)

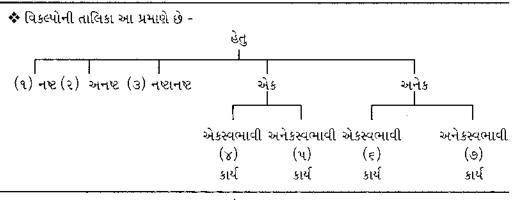
વળી, તે રૂપ-સમનન્તરપ્રત્યય આદિ અનેક કારણો પણ, વિજ્ઞાનાદિ (૪) એકસ્વભાવી કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે, કે (૫) જુદા જુદા અનેક ધર્મવાળા અનેકસ્વભાવી કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે ? કે રૂપાદિ એક-વ્યક્તિદીઠ કારણ પણ, રૂપાદિ કાર્યને જ (૬) એકસ્વભાવે ઉત્પન્ન કરે છે, કે (૭) અનેકસ્વભાવે ઉત્પન્ન કરે છે ?

આમ, સૌંત વિકલ્પો છે. પણ તમારા મતે આ સાતે'ય વિકલ્પોમાં સર્વથા દોષ રહ્યો છે. તે હવે અમે બતાવીશું.

(આ સાત વિકલ્પો બરાબર ધ્યાનમાં રાખવા. પહેલા ત્રણ વિકલ્પોનું નિરાકરણ કરશે, પછી વચ્ચે અવાંતર અનેક પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ થશે અને ત્યારબાદ અનેક ચર્ચાઓ સાથે બાકીના વિકલ્પોનું ક્રમશઃ નિરાકરણ થશે.)

🕸 આદ્ય ત્રણ વિકલ્પોમાં દોષોનું આપાદન 🕸

(૨૯) (૧) નષ્ટ કારણથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય એવું તો ન માની શકાય, કારણ કે કારણ નષ્ટ

१. 'णतिमतः कारणं॰' इति ड-पाठः । २. 'अथैकं' इति ड-पाठः ।

सदाभावाभावप्रसङ्गात् । नाप्यनष्टात्, कार्यकारणयोर्योगपद्यापत्ते:, सव्येतरगोविषाणादिषु तदनभ्युपगमात्, अभ्युपगमे च प्रतीतिविरोधात् । नापि नष्टानष्टात्, नियोगतो विरोधापत्ते:,

एवं च सदाभावाभावप्रसङ्गात्, तस्याहेतुकत्वाविशेषेणेति भावः । नाप्यनष्टात्, कारणात् कार्य-मृत्पद्यत इति प्रक्रमः । कृत इत्याह-कार्य-कारणयोर्योगपद्यापत्तेः । ततः किमित्याह-सव्येतर-गोविषाणादिषु तदनभ्युपगमात्-कार्यकारणभावानभ्युपगमात्, अभ्युपगमेऽपि तत्र कार्यकारण-भावस्य प्रतीतिविरोधात् । नापि नष्टानष्टात् कारणात् कार्यमुत्पद्यते, नियोगतो विरोधापत्तेः, नष्टानष्टविरोधस्य अनुभवाऽनुमानाभ्यामविरोधेऽप्यभ्युपगमविरोधादित्यर्थः । तथा चाह-तस्यैव-

* અનેકાંતરિશ *.....

થઈ ગયું તો એનો મતલબ એ થયો કે, કાર્યકાળે તેનું અસ્તિત્વ જ નથી, તે અસત્ થઈ ગયું.

હવે એ વખતે જો કારણ ન હોવા છતાં, કાર્યની ઉત્પત્તિ માનો, તો તો એ કાર્યને નિર્હેતુક (=હેતુવિનાનું) માનવું પડશે ! અને એટલે તો તેનો સદા ભાવ કે અભાવ માનવાનો પ્રસંગ ઓંવશે !

(ભાવ એ કે, નિર્હેતુક પદાર્થનું કાં'તો આકાશની જેમ સદા અસ્તિત્વ હોય, અથવા તો શશ-શૃંગની જેમ સદા નાસ્તિત્વ હોય. એટલે હેતુ વિનાનાં આ કાર્યનું પણ સદા અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ માનવાનો પ્રસંગ આવશે)

એટલે પ્રથમ વિકલ્પ તો યોગ્ય નથી.

(૨) હવે અનષ્ટ કારણથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય, અર્થાત્ કારણ હજી હયાત હોય ને ત્યારે જ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય એવું કહો, તો તે પણ બરાબર નથી. કારણ કે તેવું માનવામાં તો, કાર્ય-કારણને યુગપત્ (=એકી સાથે રહેલ) માનવા પડશે !

અને યુગપત્ હોવાથી તો તેઓમાં કાર્ય-કારણભાવ જ ન ઘટે. કારણ કે ગાયના ડાબા-જમણા શૃંગ વગેરે સહસંજાત સ્થળે તમે જ કાર્ય-કારણભાવ માનતા નથી. (તો અહીં પણ યુગપદ્ભાવી ભાવોમાં કાર્ય-કારણભાવ શી રીતે મનાય ?)

કદાચ તમે સહભાવી પદાર્થોમાં કાર્ય-કારણભાવ માની લેશો, તો પ્રતીતિનો વિરોધ થશે… (કારણ કે સહભાવી પદાર્થોમાં કાર્ય-કારણભાવ હોય - એવી પ્રતીતિ કોઈને કદી થતી નથી !) એટલે બીજો વિકલ્પ પણ યોગ્ય નથી.

(૩) હવે જો નષ્ટાનષ્ટ હેતુથી કાર્યોત્પત્તિ માનો, અર્થાત્ કોઈક અપેક્ષાએ નષ્ટ થયેલા અને કોઈક અપેક્ષાએ અનષ્ટ રહેલા એવા હેતુથી કાર્ય થાય - એમ કહો, તો તે પણ બરાબર નથી, કારણ

[💠] આ વાત તમારા શાસ્ત્રમાં જ કહી છે -

[&]quot;नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोर्बाह्यानपेक्षणात् । तैक्ष्ण्यादीनां यथा नास्ति कारणं कण्टकादिषु ॥१/१८२॥ नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वाऽहेतोरन्यानपेक्षणात् । अपेक्षातश्च भावानां कादाचित्कस्य सम्भवः ॥३/३५॥" - इति प्रमाणवार्तिके ।

तस्यैव तथाभवनायोगात्, योगेऽप्यभ्युपगमप्रकोपादिति ॥

(३०) अथ तुलोन्नामावनामवद्धेतुविनाशकाले कार्योत्पादान्नायं दोष इति समाधिरास्थीयते । तत्रापि वक्तव्यम्-कोऽयं हेतुविनाशः ? किं हेतुस्वभाव एव, यथाऽऽहुः-

♦...... व्याख्या **♦.......**

कारणस्य तथा-कार्यतया भवनायोगात्, योगेऽपि तत्तत्स्वभावतया अभ्युपगमप्रकोपा-दिति ॥

अथ तुलोन्नामावनामविदिति निदर्शनम् । हेतुविनाशकाले कार्योत्पादात् कारणात् नायं दोष:-अनन्तरोदित इति समाधिरास्थीयते । तत्रापि-समाधौ वक्तव्यं भवता-कोऽयं हेतुविनाशो नाम ? किं हेतुस्वभाव एवं हेतुविनाशो यथाऽऽहुः तार्किकचूडामणयः-

* અનેકાંતરશ્યિ *

કે તેમાં નિશ્ચે વિરોધનું આપાદન થાય છે, અર્થાત્ અભ્યુપગમવિરોધ આવે છે.

(જો કે, તેમાં અનુભવ કે અનુમાનનો જરાય વિરોધ નથી, કારણ કે પર્યાયની અપેક્ષાએ નષ્ટ અને દ્રવ્યની અપેક્ષાએ અનષ્ટ એવા હેતુથી કાર્ય થાય - એ તો અનુભવ-અનુમાન બંનેથી સિદ્ધ છે, પણ બૌદ્ધમતે તેવું સ્વીકૃત નથી. એટલે તેને માનવામાં અભ્યુપગમવિરોધ આવે જ.)

વળી, કારણનું જ કાર્યરૂપે ભવન તો (તમારા મતે) જરાય ઘટતું નથી. જો કદાચ તેવા પરિણામસ્વભાવે, કારણનું કાર્યરૂપે પરિણમન માની પણ લો, તો પણ અભ્યુપગમપ્રકોપ તો થશે જ. (કારણ કે તેવું બૌદ્ધમતે સ્વીકૃત નથી.)

એટલે ત્રીજો વિકલ્પ પણ યોગ્ય નથી.

(હવે બૌદ્ધ, કાર્ય-કારણભાવ ઘટાડવા અનેક દલીલો રજૂ કરે છે અને ગ્રંથકારશ્રી પણ તે એકેક દલીલોનું ક્રમશઃ નિરાકરણ કરે છે -)

(૩૦) બૌદ્ધ : જેમ ત્રાજવામાં એક પાસુ ઉંચે જાય ત્યારે જ બીજું પાસુ નીચે આવે, છતાં તેમાં કાર્ય-કારણભાવ છે તેમ કાર્ય-કારણમાં પણ જયારે હેતુનો વિનાશ થાય, ત્યારે કાર્યનો ઉત્પાદ થાય છે.

(ભાવ એ કે, તુલાનું ઉન્નમન-અવનમન સાથે જ થાય છે, એક પછી એક નહીં… તેમ હેતુનાશ-કાર્યોત્પત્તિ સાથે જ થાય છે. એટલે નષ્ટ-અનષ્ટ વગેરે વિકલ્પોનો પ્રસંગ નહીં આવે.) એટલે અમારા મતે કાર્ય-કારણભાવની અસંગતિનો દોષ રહેતો નથી. આ પ્રમાગેનું અમારું સમાધાન છે.

સ્યાદાદી : તમારું આ સમાધાન પણ બરાબર નથી. કારણ કે અહીં પણ વિકલ્પો ઊભા રહેવાથી તમારું કથન અસંગત જણાઈ આવે છે. તે આ પ્રમાણે -

🕸 બૌદ્ધમાન્ય હેતુવિનાશ વિશે પૃચ્છા 🕸

તમારે હેતુવિનાશ વખતે કાર્યનો ઉત્પાદ કહેવો છે, પણ આ વિશે અમારે એ પૂછવું છે કે, આ 'હેતુવિનાશ' શું છે ? (તે તમે કહો.)

(૧) શું આ હેતુવિનાશ હેતુનો સ્વભાવ જ છે ? જેમ કે તમારા તાર્કિકચૂડામણિ પૂર્વજે કહ્યું છે

''क्षणस्थितिधर्माभाव एव नाश इति ?'' किं वा हेतुप्रत्यस्तमयः, यथाऽऽहुः-''न भवत्येव केवलम्''?(३१) किञ्चातः यदि हेतुस्वभावः सैव हेतु-फलयोर्योगपद्यापत्तिः, तन्नाशो-त्यादयोरेव तत्त्वात्, तयोश्च यौगपद्याभ्युपगमात् । अथ हेतुप्रत्यस्तमयः, न तस्य

♦ व्याख्या ♦

"क्षणस्थितिधर्माभांव एव नाश इति"? किं वा हेतुप्रत्यस्तमयः हेतुविनाशः यथाऽऽहुः त एव-"न भवति एव केवलम्" इति ? किञ्चातः ? उभयथाऽपि दोषः । तमाह-यदि हेतुस्वभावः हेतुविनाशः सैव हेतु-फलयोः । किमित्याह-यौगपद्यापत्तिः । कथमित्याह-तन्नाशोत्पादयोरेव तत्त्वात्-हेतुफलतत्त्वात् तयोश्च-तन्नाशोत्पादयो-यौगपद्याभ्युपगमादिति ।

♦------**♦** અનેકાંતરશ્મિ **♦**------**♦**

કે - ''ક્ષ્ણસ્થિતિરૂપ સ્વભાવનો અભાવ એ જ નાશ છેં.'' (તો આ પ્રમાણે હેતુવિનાશને તમે હેતુના સ્વભાવરૂપ કહો છો ? કે)

(૨) એ હેતુ ન હોવો તે હેતુનાશ કહો છો ? જેમ કે તે જ તાર્કિક ચૂડામણિએ કૈંહ્યું છે કે -''નાશ એટલે કેવળ તે ક્ષણસ્થિતિક ધર્મનું ન હોવું.''

(૩૧) આમ, બે વિકલ્પો છે. પણ આમાંથી એકે વિકલ્પો ઘટતા નથી. (અર્થાત્ હેતુવિનાશને, હેતુના સ્વભાવરૂપ પણ ન મનાય અને હેતુના વિનાશરૂપ પણ ન મનાય.) તે આ પ્રમાણે -

(૧) જો હેતુવિનાશને હેતુના સ્વભાવરૂપ કહો, તો તો હેતુ-ફળ બંને યુગપત્ (=એકી સાથે) માનવાની આપત્તિ આવશે ! કારણ કે હેતુવિનાશને હેતુસ્વભાવરૂપ કહીને, તમે તેને હેતુરૂપ જ કહી દીધો.

એટલે વાસ્તવમાં હેતુવિનાશ તે હેતુ અને ફળની ઉત્પત્તિ તે ફળ… આમ, હેતુવિનાશ અને ફળોત્પાદ જ હેતુ-ફળરૂપ થયા…

અને તમે (હેતુવિનાશ વખતે જ ફળોત્પાદ) થાય - એવું કહીને તો હેતુવિનાશ અને ફળોત્પાદને યુગપત્ માન્યા છે. (એટલે તો હેતુવિનાશરૂપ હેતુ અને ફળોત્પાદરૂપ ફળ - એમ હેતુ-ફળ બંને યુગપત્ માનવાની આપત્તિ ઔંવશે જ.)

[♣] તાત્પર્ય એ કે, લણસ્થિતિરૂપે સ્વભાવનો બીજી લશે અભાવ થવો, તે જ નાશ. તે અભાવ કેમ થયો ? તો તેનો સ્વભાવ જ હતો કે લણમાત્રસ્થિતિ થયા પછી બીજી લણે અભાવ થવાનો. આમ, નાશ પણ સ્વભાવરૂપ જ છે (એક લણ રહેવું, બીજી લણે નાશ પામવું, તે પણ સ્વભાવ જ છે.)

 ^{&#}x27;न तस्य किञ्चिद् भवति न भवत्येव केवलम् ।
 भावे ह्येष विकल्पः स्याद् विधेर्वस्त्वनुरोधतः ॥' - इति प्रमाणवार्त्तिके ३/२७९ ।

ઋ તમે હેતુવિનાશ અને ફળોત્પાદને તુલ્યકાલીન કહ્યા હતા. હવે આ પક્ષ પ્રમાણે, જો હેતુવિનાશને હેતુસ્વભાવી કહો, તો તો હેતુ-ફળ તુલ્યકાલીન થાય જ.

१. 'भावो नाश॰' इति ड-पाठः । २. 'तथाऽऽह' इति ड-पाठः ।

ॐ०
कार्योत्पादसमानकालता, नि:स्वभावत्वेन कादाचित्कत्वायोगात्, तत्त्वे वा तस्य
सहेतुत्ववस्तुत्वप्रसङ्गादिति ॥

(३२) स्यादेतद् द्वितीये क्षणे कार्यस्य सत्तोत्पादात्मिका । प्रथमे तु कारणं जातम् ।

अवाख्या
 अवाख्या

अथ हेतुप्रत्यस्तमयः हेतुविनाशः न तस्य-हेतुप्रत्यस्तमयस्य कार्योत्पादसमान-कालता । कृत इत्याह-निःस्वभावत्वेन हेतुना कादाचित्कत्वायोगात् तस्य तत्त्वे वा-कादाचित्कत्वे वा तस्य सहेतुत्ववस्तुत्वादिप्रसङ्गादिति ॥

स्यादेतिदिति पूर्वपक्षोपन्यास: । द्वितीये क्षणे-कारणानन्तरभाविनि कार्यस्य सत्ता ।

♦······•♦ અનેકાંતરિશ ♦·····

એટલે હેતુવિનાશને હેતુસ્વભાવી કહેવો બિલકુલ યોગ્ય નથી.

(૨) જો હેતુવિનાશને હેતુના અભાવરૂપ કહો, તો તે હેતુઅભાવ રૂપ હેતુવિનાશ, કાર્યોત્પાદને સમાનકાલીન નહીં રહે. તેનું કારણ એ કે, તે અભાવ નિઃસ્વભાવ (≕તુચ્છરૂપ) હોવાથી તેનું કદાચિત્-પણું ન ઘટે… જો તેનું કદાચિત્પણું માનો, તો તેને સહેતુક-વસ્તુ આદિરૂપ માનવાનો પ્રસંગ આવે.

ભાવાર્થ: તમારે હેતુવિનાશ અને ફળોત્પાદને સમાનકાલીન કહેવા છે... પણ હેતુવિનાશને જો અભાવરૂપ કહો, તો અભાવ તો તુચ્છ-નિઃસ્વભાવી હોવાથી, તેવા નિઃસ્વભાવી હેતુવિનાશનું, અમુક પ્રતિનિયત કાળમાં જ અસ્તિત્વ ન ઘટે (શું નિઃસ્વભાવી શશવિષાણનું કદાચિત્ રહેવાપણું છે? નથી જ.)

એટલે કાર્યોત્પાદની સાથે તેનું (=તુચ્છરૂપ હેતુવિનાશનું) નિયત અસ્તિત્વ ન રહેવાથી, તેની સમાનકાલીનતા; જે તમને અભિપ્રેત છે, તે ઘટે નહીં.

હવે સમાનકાલીનતા ઘટાવવા, જો તમે તેનું કદાચિદ્ રહેવાપણું સિદ્ધ કરો, તો તો તે અભાવ રૂપ હેતુવિનાશને સહેતુક-વસ્તુરૂપ માનવાનો પ્રસંગ આવશે ! (કારણ કે હેતુસહિતના વાસ્તવિક પદાર્થનું જ કદાચિત્ રહેવાપણું સિદ્ધ થાય... પણ બૌદ્ધમતે, તેવા નાશને સહેતુક કે વસ્તુરૂપ માનવો જરાય ઇષ્ટ નૈંથી.)

એટલે હેતુવિનાશને, હેતુના નાશરૂપ કહેવો પણ બિલકુલ યોગ્ય નથી.

(આમ, બૌદ્ધમતે, હેતુવિનાશનું કોઈ સ્વરૂપ જ સંગત નથી, કે જેથી તે હેતુવિનાશ વખતે કાર્યોત્પાદ માની, પ્રતિનિયત કાર્ય-કારણભાવ સંગત થઈ શકે.)

🕸 जौद्धहृत जयावनुं निरसन 🕸

(૩૨) પૂર્વપક્ષ : (બૌદ્ધ :) બીજી ક્ષેણે કાર્યની ઉત્પન્ન થવારૂપે સત્તા થાય છે... અને કારણ

[♣] બૌદ્ધો, નાશને તુચ્છ-નિઃસ્વભાવ માને છે અને તેનો કોઈ હેતુ પણ માનતા નથી, અર્થાત્ તેને નિર્હેતુક કહે છે.

१. 'तत्त्वे वा, सहेतु॰' इति म-पाठ: ।

तच्चाविनष्टमेव तदा । स हि तस्य स्वसत्तायाः कालः, क्षणभावित्वात् तु तत् फलकाले निवर्त्तते, अनुवृत्ताविप तस्य नैरर्थक्यं निष्पत्तेस्तदानीं कार्यस्य, तदित्थं कारणक्षणानन्तर-भावित्वात् कार्यस्य अविनष्टाच्च हेतोरुत्पादः, न च यौगपद्यप्रसङ्ग इति । (३३) एत्-द्यचारु, स्वतन्त्रविरोधात्, कारणभावाविच्छेदित्वेन कार्यभावस्यान्वयापत्तेः, भावा-

किम्भूतेत्याह-उत्पादात्मिका। प्रथमे तु क्षणे कारणं जातम्। तच्च कारणमिवनष्टमेव तदा-स्वक्षणे। किमित्यत आह-स यस्मात् तस्य-कारणस्य स्वसत्तायाः कालो वर्तते क्षण-भावित्वात् तु तत्-कारणं फलकाले निवर्त्तते, द्वितीयक्षण इत्यर्थः। अनुवृत्ताविष तस्य-कारणस्य फलकाले नैरर्थक्यं निष्यत्तेः कारणात् तदानीं-द्वितीयक्षणे कार्यस्य, तदित्थं कारणक्षणानन्तरभावित्वात् कार्यस्य। किमित्याह-अविनष्टाच्च हेतोरुत्पादः कार्यस्य न च यौगपद्यप्रसङ्गो हेतु-फलयोरिति। एतदाशङ्कचाह-एतदप्यचारु। कुत इत्याह-स्वतन्त्र-विरोधात्। एनमेवाह-कारणभावाविच्छेदित्वेन उक्तनीतेः कार्यभावस्य अन्वयापत्तेः

* અનેકાંતરશ્મિ *

પહેલી ક્ષણે ઉત્પન્ન થયું છે અને તે કારણ પોતાની પહેલી ક્ષણે તો અવિનષ્ટ જ રહે છે. એટલે હવે તે કારણની પોતાની સત્તાનો કાળ ક્ષણિક હોવાથી, તે માત્ર પહેલી ક્ષણે જ રહે છે, ફળકાળે (અર્થાત્ બીજી ક્ષણે) તો તે નિવૃત્ત થઈ જાય છે.

(આશય એ કે, કારણ પહેલી ક્ષણે અને કાર્ય બીજી ક્ષણે… હવે કારણનો સ્વસત્તાકાળ ક્ષણિક હોવાથી, તેનું બીજી ક્ષણે અસ્તિત્વ રહેતું નથી.)

જો તે કારણની બીજી ક્ષણે (=કળકાળે) અનુવૃત્તિ માનો, તો પણ તે નિરર્થક જ છે. કારણ કે કાર્ય તો બીજી ક્ષણે થઈ જ ગયું છે (એટલે હવે તે ક્ષણે કારણનું હોવું કંઈ જરૂરી નથી. હા, પૂર્વક્ષણે તેનું અસ્તિત્વ જરૂર હોવું જોઈએ.)

આ પ્રમાણે કાર્ય, કારણ પછી થતું હોવાથી, (પોતાની પૂર્વક્ષણમાં) અવિનષ્ટ એવાં કારણથી, બીજી ક્ષણે કાર્યનો ઉત્પાદ થવો અવિરુદ્ધ છે. (અર્થાત્ આમ પૂર્વાપરભાવે કાર્ય-કારણભાવ સંગત જ છે.)

અને આમાં હેતુ-ફળને યુગપત્ માનવાનો પ્રસંગ પણ રહેતો નથી. (કારણ કે હેતુ પૂર્વક્ષણે છે અને ફળ ઉત્તરક્ષણે છે - એમ બંને અયુગપત્ જુદી-જુદી ક્ષણે છે.)

(૩૩) ઉત્તરપક્ષ: (સ્યાદાદી): તમારું આ કથન પણ સુંદર નથી, કારણ કે આમાં તો તમારા પોતાના સિદ્ધાંતનો જ વિરોધ આવે છે. (તમારા મતમાં, પૂર્વ-પૂર્વ ક્ષણનો ઉત્તરોત્તર ક્ષણમાં અન્વય મનાતો નથી. પણ હવે તે માનવો પડશે.) જુઓ -

१. 'विच्छेदस्त्वान्वय॰' इति क-पाठः । २. 'स्वलक्षणे' इति ड-पाठः ।

व्याख्या-विवरण-विवेचनसमन्विता अधिकार:) જી⊙-विच्छेदस्यान्वयत्वात्, तस्य चेत्थमङ्गीकरणात्, सदैव भावाभावाभावादिति । (३४) कारणभावादन्य एव कार्यभाव इति चेत्, न, एकान्तेन अन्यत्वासिद्धेः, तत्त्वतो भेदका-------**े** व्याखा �-------• कारणात्। आपत्तिश्च भावाविच्छेदस्यैवान्वयत्वात् तस्य च-भावाविच्छेदस्य इत्थम्-उक्तनीत्या**ऽङ्गीकरणात् ।** भावार्थमाह-सदैव भावाभावाभावात्, नौशाव्यवधानादिति । कारणभावादन्य एव कार्यभाव इति चेत्, नैवं भावाविच्छेद इत्यभिप्राय: । एतदाशङ्क्याह-* અનેકાંતરશ્મિ * તમે ઉપર કારણભાવ પછી તરત જ કાર્યભાવ માન્યો. હવે કારણભાવ અને કાર્યભાવ બંનેમાં 'ભાવ' તત્ત્વ તો અવિચ્છિન્ન જ છે (કેમ અવિચ્છિન્ન છે ? તેનો ભાવાર્થ આગળ સમજાશે.) એટલે આમ કાર્યભાવ, કારણના ભાવથી અવિચ્છિન્ન હોવાથી 'અન્વય' માનવાની આપત્તિ આવશે જ. તેનું કારણ એ કે, ભાવનો વિચ્છેદ ન થવો તેને જ 'અન્વય' કહેવાય છે અને ઉપરોક્ત રીતે ભાવનો વિચ્છેદ ન થવાનું તો તમે માન્યું જ. (તાત્પર્ય એ કે, કારણભાવ પછી તમે તરત જ કાર્યભાવ માન્યો - આમ કારણભાવ-કાર્યભાવ

બંનેમાં ભાવતત્ત્વ અવિચ્છિન્નપણે રહેલું માન્યું… બસ તો આ ભાવનો અવિચ્છેદ એ જ તો અન્વય છે. એટલે ફલતઃ તમે અન્વય માની જ લીધો...)

આ જ વાતનો ભાવાર્થ કહે છે -

હંમેશા (=ઉત્તરોત્તરક્ષણપ્રવાહમાં પણ) ભાવનું અસ્તિત્વ તો અખંડપણે રહે છે, તે ભાવનો અભાવ કદી થતો નથી. તેનું કારણ એ કે, વચ્ચે નાશ થકી વ્યવધાન આવતું નથી.

(આશય એ કે, એક ભાવ પછી તરત જ બીજો ભાવ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, વચ્ચે તુચ્છ એવો અભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. આમ, ભાવ પછી ભાવ, ભાવ પછી ભાવ... એમ ઉત્તરોત્તર ભાવની ધારા અવિચ્છિન્નપણે ચાલતી હોવાથી, તે ક્ષણપરંપરામાં ભાવનો અન્વય માનવો જ રહ્યો.)

(૩૪) બૌદ્ધ : કારણભાવથી કાર્યભાવ જુદો છે. એટલે ભાવનો અવિચ્છેદ નહીં રહે. (કહેવાનો ભાવ એ કે, પૂર્વક્ષણે કારણભાવ અને ઉત્તરક્ષણે કાર્યભાવ બંનેમાં ભાવતત્ત્વ છે જ, પણ બંનેના ભાવ જુદા જુદા છે. કોઈ એક જ ભાવ બધામાં અવિચ્છિન્નપણે અનુગત નથી. એટલે તેઓમાં અન્વય પણ નહીં માનવો પડે...)

સ્યાદાદી : કારણભાવથી કાર્યભાવ એકાંતે (=સર્વથા) જુદો છે - એવું સિદ્ધ થતું નથી, કારણ કે તે બંને ભાવને જુદું પાડનાર કોઈ ભેદક તત્ત્વ જ નથી અને તેનું (=ભેદક તત્ત્વ ન હોવાનું) પણ

·······• विवरणम् �-·····••

13. नाशाव्यवधानादिति । नाशेनाव्यवधानं नाशाव्यवधानं तस्माद् । भावानन्तरं भाव एवोत्पन्नो न तुच्छो ७ भाव इति भावायिच्छेदादन्वय एव ।।

११८३ भावात् तदतिरिक्तक्षणानभ्युपगमात्, अभ्युपगमे तदक्षणिकत्वप्रसङ्गात् तस्याप्यपरक्षणा-नुपपत्तेः अनवस्थाप्रसङ्गात्, अप्रसङ्गेऽपि तद्भावाभेदकत्वेनान्वयापत्तेः, उभयत्र भावा-न, एकान्तेन-सर्वथा अन्यत्वासिद्धेः । असिद्धिश्च तत्त्वतः-परमार्थेन भेदकाभावात् । अभावश्च **तदतिरिक्तक्षणानभ्युपगमात्**-कौरणभावाद्यतिरिक्तक्षणानभ्युपगमात् । **अभ्युपगमे** तदितरिक्तक्षणस्य तदक्षणिकत्वप्रसङ्गात्-क्षणस्याक्षणिकत्वप्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्च तस्यापि-क्षणस्य अपरक्षणानुपपत्तेः । अनुपपत्तिश्च अनवस्थाप्रसङ्गात् तस्याप्यपरक्षणाभावेनाक्षणिकत्वात्, क्षणोऽस्य अस्तीति क्षणिक इति कृत्वा । अप्रसङ्गेऽपि अनवस्थायाः तद्धावाभेदकत्वेन-કારણ એ જ કે, કારણભાવ-કાર્યભાવાદિથી અતિરિક્ત જુદી કોઈ ક્ષણ તમે માનતા જ નથી (કે જે ક્ષણ, તે બંનેના ભેદને જણાવે.) (ભાવાર્થ: આ પૂર્વ (કારણ) ક્ષણ, આ પશ્ચાત્ (કાર્ય)ક્ષણ એવો ભેદ કરવા સમય નામનું તત્ત્વ માનવું પડે, જે બૌદ્ધો માનતા નથી. માને તો સમય નિત્ય થવાથી અક્ષણિકવાદ થાય.) (અભ્યુપગમે=) હવે તે બંનેનો ભેદ બતાવનાર કોઈ જુદી (=કારણભાવાદિથી અતિરિક્ત) ક્ષણ (સમયનામનું તત્ત્વ) માનો, તો તો તે ક્ષણને 'અક્ષણિક' માનવાનો પ્રસંગ આવશે ! અને તેનું કારણ એ કે, ક્ષણના યોગથી વસ્તુ ક્ષણિક બને. પણ તમે જે જુદી ક્ષણ માની, તેની તો કોઈ બીજી ક્ષણ છે જ નહીં કે જેના આધારે તે ક્ષણિક બની શકે. જો બીજી ક્ષણ માનો, તો તેને ક્ષણિક માનવા પાછી એક નવી બીજી ક્ષણ માનવી પૈંડે અને તેના માટે પણ એક નવી બીજી ક્ષણ… એવં થવાથી તો અનવસ્થા થશે ! (પ્રશ્ન : તમે ક્ષણના આધારે ક્ષણિક માનવાનું કેમ કહો છો ? ઉત્તર: કારણ કે क्षिशिકની વ્યૃત્પત્તિ જ એવી છે : 'क्षणोऽस्ति अस्य इति क्षणिकः' એટલે तेना ક્ષણિકતાના વ્યવહાર માટે બીજી ક્ષણ માનવી જ પડે. જે માનતા અનવસ્થા આવે છે.) કદાચ બીજી-બીજી ક્ષણો માની અનવસ્થા નથી આવતી - એવું માની પણ લો, તો પણ ·······**ः** विवरणम् **४**·······**ः**

14. कारणभावाद्यतिरिक्तक्षणानभ्युपगमादिति । कारणस्य भाव:-सत्ता कारणभाव: । 'आदि'शब्दात् कार्यभावपरिग्रहः । तदितिरिक्तक्षणस्यानभ्युपगमात् ॥

[💠] જો બીજી ક્ષણ નહીં માનો, તો તેને પણ અક્ષણિક માનવાની આપત્તિ આવે. (કારણ કે જે ક્ષણના આધારે તેનાં ક્ષણિકત્વનો વ્યવહાર થાય છે, તેને જ તમે માની નહીં.)

१. 'अन्यथासिद्धेः' इति ड-पाठः ।

विशेषादिति । (३५) आकारादिभेदादिवशेषासिद्धिरिति चेत्, न, तद्वद् भावभेदाभावात् तथाऽनुभवसिद्धत्वात्, अन्यथा अन्यतराभावापत्तेः, तदात्मनाऽपि विशेषात्, तत्तथा-

कारणादिभावाभेदकत्वेन हेतुना । िकमित्याह-अन्वयापत्तेः । भावार्थमाह-उभयत्र-कारणे कार्ये च भावाविशेषादित । आकारादिभेदात् तयोः अविशेषासिद्धिरिति चेद् भावस्य । एतदा- शङ्क्याह-न, तद्वत्-आकारादिभेदवत् भावभेदाभावात्, कार्य-कारणयोरिति प्रक्रमः । अभावश्च तथाऽनुभवसिद्धत्वात् भावाभेदतयेति । इत्थं चैतदङ्गीकर्त्तव्यमित्याह-अन्यथा-एवमनभ्युपगमे

अन्यतरस्य-कारणतादेरभावापत्तेः । आपत्तिश्च तदात्मनाऽपि-भीवात्मनाऽपि विशेषात् । उपचयमाह-तथा तत्तथाऽभावेन तस्य-कारणस्य तथा-कार्यतया अभावेन हेतुना । किमित्याह-

કારણભાવ-કાર્યભાવનો ભેદક કોઈ ન રહેવાથી, અન્વયનું આપાદન થશે જ. તેનું કારણ એ કે, કારણ-કાર્ય બંનેમાં 'ભાવ' તો અવિશેષપણે રહેલ છે. (આશય એ કે, ભાવરૂપે તો કાર્ય-કારણ બંને ભાવ સમાન છે, એ રૂપે તે બેમાં કોઈ તફાવત નથી અને કોઈ તફાવત કરનાર પણ નથી. એટલે તો અન્વયની આપત્તિ આવે જ.)

(૩૫) બૌદ્ધ : કારણભાવ (=માટીક્ષણ) અને કાર્યભાવ (=ઘટક્ષણ) બંનેના આકારાદિ જુદા જુદા છે અને એટલે તે બંને ભાવ અવિશેષ-સમાન છે - એવું સિદ્ધ થાય નહીં.

સ્યાદ્વાદી: તમારી વાત યોગ્ય નથી, કારણ કે આકારાદિના ભેદની જેમ, તે કાર્ય-કારણનો ભાવભેદ નથી. (અર્થાત્ તે બંનેના આકારાદિ જુદા જુદા છે, પણ ભાવરૂપે=સત્તારૂપે તે બે જુદા જુદા નથી.) તેનું કારણ એ કે, કાર્ય-કારણ બંને ભાવરૂપે તો અભિન્ન તરીકે જ અનુભવસિદ્ધ છે. (એટલે એ રૂપે તો તેમને અવિશેષ-સમાન માનવા જ રહ્યા.)

પ્રશ્ન : (अन्यथा=) જો ભાવરૂપે પણ તે બેનો ભેદ માની લઈએ તો ?

ઉત્તર: તો તો કાર્ય-કારણ બેમાંથી એકનો અભાવ માનવો પડશે, કારણ કે ભાવરૂપે પણ તેઓમાં વિશેષ છે. (અભિપ્રાય એ કે, જો કાર્ય-કારણ બંનેનો ભાવરૂપે=સત્તારૂપે પણ વિશેષ માનો, તો તો બેમાંથી એકનો અભાવ જ થઈ જાય, કારણ કે ભાવરૂપે તો તેઓમાં વિશેષ ત્યારે જ થાય કે, જ્યારે

ф

15. भावात्मनार्अप विशेषादिति । यदि हि कार्य-कारणयोः परस्परं भावात्मनार्अप-सत्तारूपेण विशेषः स्यात् तदाञ्चतरस्याभाव एव स्यात्; यतो भावात्मना विशेषस्तदैव भवति, यदि एकः कश्चिद् भावः सन्नभावो भवतीति ॥

१. 'तत्तथाऽभावेनातददलत्वा॰' इति क-पाठः । २. पूर्वमुद्रिते 'स्य भाव' इति पाठस्याशुद्धिः । ३. पूर्वमुद्रिते 'सत्ताभावो' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

ऽभावेन तददलत्वाच्चेति ॥

(३६) स्यादेतत्-हेत्वनिवृत्तिपक्षे तत्तादवस्थ्येन हेतुफलभावानुपपत्तेः निवृत्त्य-निवृत्तिपक्षस्य च विरुद्धत्वात्, तन्निवृत्तावेव तदनन्तरभावित्वेन तद्भावसिद्धिः गत्य-न्तराभावादिति,(३७)न,अनेकदोषप्रसङ्गात्,तन्निवृत्तावेव तदनन्तरभावित्वे तस्य पर-

तददलत्वाच्चेति तस्य-कार्यस्यानुपादानत्वाच्चेति । न हि सर्वथा कारणनिवृत्तौ अभावादृते कार्यस्योपादानमिति भावनीयम् ॥

स्यादेतत्-हेत्विनवृत्तिपक्षे कारणिनत्यतया तत्तादवस्थ्येन तस्य-हेतोः तादवस्थ्येन हेतुना हेतुफलभावानुपपत्तेः निवृत्त्यनिवृत्तिपक्षस्य च हेतुगतस्य विरुद्धत्वात् तिन्नवृत्तावेव-हेतुनिवृत्तावेव तदनन्तरभावित्वेन-हेत्वनन्तरभावित्वेन तद्धाविसिद्धः-फलभाविसिद्धः गत्यन्तराभावादिति । एतदाशङ्क्याह-न, अनेकदोषप्रसङ्गात् । एनमेवाह-तिन्नवृत्तावेव-

 * અનેકાંતરશ્મિ *

તે બેમાંથી કોઈ એક ભાવ અભાવરૂપ બને... આવું બને તો જ, ભાવરૂપ ભાવ અને અભાવરૂપ ભાવ - બંને ભાવનો વિશેષ સંગત થાય... અને તેથી તો, બેમાંથી એકનો અભાવ થશે જ.)

આ જ વાતને (=અન્વયભાવને) પુષ્ટ કરવા કહે છે -

જો કારણનું કાર્યરૂપે પરિણમન ન માનો, તો તે કાર્યને ઉપાદાનરહિત માનવાની આપત્તિ આવે ! કારણ કે (તમે જેને ઉપાદાન માનો છો) તે કારણ તો પૂર્વક્ષણે સર્વથા નિવૃત્ત થઈ જાય છે અને એટલે હવે અભાવ સિવાય બીજું કોઈ તત્ત્વ જ નથી કે જે કાર્યનું ઉપાદાન બને.

આમ કાર્યમાં કારણનો અન્વય ન માનવામાં, કાર્યને ઉપાદાનરહિત માનવાની આપત્તિ આવશે. એટલે કારણક્ષણનો ઉત્તરોત્તરમાં અન્વય માનવો જ રહ્યો… એ બધું તમે શાંતિથી વિચારો.

🕸 બૌદ્ધ-ઉદ્યક્ષિત અનન્વયમાં અનેકદોષપ્રસંગ 🕸

(૩૬) બૌદ્ધ: અહીં ત્રણ પક્ષ છે: (ક) હેતુ-અનિવૃત્તિ, (ખ) હેતુનિવૃત્તિ-અનિવૃત્તિ, અને (ગ) હેતુનિવૃત્તિ... હવે અહીં હેતુ-અનિવૃત્તિ માનો, અર્થાત્ કારણનો કાર્યમાં સર્વથા અન્વય માનો, તેનો જરાય નાશ ન માનો, તો તો હેતુ તદવસ્થ રહેવાથી, હેતુ-ફળભાવ સંગત થાય નહીં. (ભાવ એ કે, હેતુ નિત્ય-તદવસ્થ છે, તેમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી - હેતુ તેવો જ રહ્યો, તો પછીની ક્ષણે તેને ફળ કેમ કહેવાય ? (મૃદ્દ, મૃદ્દ જ રહે, તો હેતુ-ફળભાવ શી રીતે ?) એ બધા તર્કોથી હેતુ-ફળભાવ અસંગત થાય.)

હવે હેતુની નિવૃત્તિ-અનિવૃત્તિ કહો, તો તે તો વિરુદ્ધ છે. કારણ કે નિવૃત્તિ હોય તો અનિવૃત્તિ શી રીતે ? અને અનિવૃત્તિ હોય તો નિવૃત્તિ શી રીતે ?

એટલે હવે બીજી કોઈ ગતિ ન હોવાથી, છેલ્લો પક્ષ જ સ્વીકારવો પડશે. અને તે એ કે, હેતુની

१. 'च' इति पाठो ग-प्रतौ नास्ति । २. 'सिद्धेः गत्य॰' इति ग-पाठः ।

◈≎ मार्थतोऽसत एव सद्भावापत्तिः, अपरस्य तथाभाविनोऽभावात्, सा चायुक्ता निरुपाख्यस्य खरविषाणादेरिव जन्मार्थविशेषायोगात्, अन्यथा सर्व एवासन्तः यतः कुतश्चिज्जन्मा-हेतुनिवृत्तावेव **तदनन्तरभावित्वे**-हेत्वनन्तरभावित्वे (तस्य-) फलस्य **परमार्थतः असत एव** सद्भावापत्तिः । कथमित्याह-अपरस्य-कस्यचित् तथाभाविनः फलतया भाविनोऽभावात् । सा चायुक्ता अंसत एव सद्भावापत्तिरिति निरुपाख्यस्य खरविषाणादेरिवेति निदर्शनं, जन्मार्थविशेषायोगादिति युक्तिः । इत्थं चैतदङ्गीकर्त्तव्यमित्याह-अन्यथा सर्व एवासन्तः નિવૃત્તિ થયે જ હેતુના અનંતર (=પછી) તરત જ ફલભાવની સિદ્ધિ થવી. આમ, હેતુના નાશમાં જ ફળભાવની સિદ્ધિ થાય છે. (એટલે હેતુનો અન્વય માનવો બિલકુલ યોગ્ય નથી.) (૩૭) સ્યાદ્ધાદી : તમારી આ વાત પણ બરાબર નથી, કારણ કે આમાં અનેક દોષો આવે છે. તે આ પ્રમાણે - જો હેતુની નિવૃત્તિ થયા પછી જ, ત્યારબાદ અનંતર ફળ ઉત્પન્ન થતું હોય, તો ફળ તો અસતુમાંથી જ થયું… (અર્થાતુ અસતુમાંથી જ સદ્રરૂપ કળ થવાની આપત્તિ આવે) (**આશય** એ કે, જો કારણની સર્વથા નિવૃત્તિ થયે જ કાર્યસત્તા માનવાની હોય, (તો હવે કારણ તો કાર્યરૂપે પરિશમશે નહીં અને) તો અભાવને છોડીને બીજી કોઈ વસ્તુવિશેષ રહી નહીં, કે જે કાર્યરૂપે પરિણમે… એટલે સામર્થ્યથી એવું ફલિત થાય કે, પૂર્વે અસત્ જ હમણાં સત્ થયું અને તો અસદ જ સદુરૂપે થવાની આપત્તિ આવશે જ.) પણ તુચ્છ એવા ખરવિષાણાદિની જેમ, જન્મરૂપ અર્થવિશેષ ન ઘટવાથી, તે અસત્નું સદ્રરૂપે થવું બિલકુલ યોગ્ય નથી. (ભાવ એ કે, તુચ્છ-અભાવરૂપ અસત્નો જન્મરૂપ અર્થ ન ઘટે, નહીંતર તો તુચ્છ એવા વંધ્યાપુત્રાદિનો પણ જન્મ માનવો પડે. તેથી તેવા અસત્નું સત્ થવું, જન્મ થવો સંગત નથી.) ф......
 ф..... 16. अपरस्य कस्यचित् तथाभाविनः फलतया भाविनोऽभावादिति । सर्वथा कारणिनवृत्तौ कार्य-सत्तार्योमङ्गीक्रियमाणायां नास्त्यभावमपहाय अपरः कश्चिद् वस्तुविशेषो यः कार्यरूपतया परिणतिं लभत इत्यर्थ: ! अत: सामर्थ्यादसत एव सद्भावापत्तिरायाता ॥ 17. जन्मार्थविशेषायोगादिति । जन्म-उत्पादः तल्लक्षणो योऽर्थविशेष:-धर्मभेदरूपस्तस्या-

भावादभावस्य-तुच्छरूपस्य ह्यभावस्य नास्ति जन्मलक्षणार्थविशेषः । अन्यथा वान्ध्येयादीनामपि जन्म स्यात् ॥

२. पूर्वमुद्रिते 'निर्वृत्तौ' इति पाठः, अत्र N-प्रतानुसारेण । १. 'असत्य एव' इति ड-पाट: । ३. पूर्वमृद्रिते ४. पूर्वमृद्धिते 'दलक्षणो' इति पाठः, अत्र N-प्रतानुसारेण । 'सत्ताम्' इति पाठः, अत्र N-प्रतानुसारेण ।

सादयेयुरिति हेतुफलनियमो न भवेत्॥

(३८) स्यादेतत्-प्रतिनियतशक्तयो हि भावास्तेभ्यः कुतश्चित् किञ्चिदेवोत्पद्यते, न सर्वमसत्त्वाविशेषेऽपीति । तदयुक्तम्, यदि हि कार्यैः संश्लिष्टमूर्त्तयः प्रत्ययाः स्युस्तदा

♦-------

वान्ध्येयादयः यतः कुतश्चिज्जन्मासादयेयुरिति कृत्वा हेतुफलनियमो न भवेत् ॥

स्यादेतत्-प्रतिनियतशक्तयो हि भावा वर्तन्ते तेभ्यः-भावेभ्यः कुतश्चित्-भावात् किञ्चिदेवोत्पद्यते, न सर्वम्, असत्त्वाविशेषेऽपि इति । एतदाशङ्क्याह-तदयुक्तम् । कथ-मित्याह-यदि हि कार्यैः संश्लिष्टमूर्त्तयः प्रत्ययाः स्युस्तदा तेषां-प्रत्ययानां प्रतिनियतकार्य-

......**.** અનેકાંતરશ્મિ **∻**.....

અમે કહેલી વાત માનવી જ રહી, નહીંતર જો અસદ્નો પણ જન્મ માનશો, તો તો ખરવિષાણાદિ તમામ અસદ્ પદાર્થો, કોઈપણ નિમિત્તને લઈને જન્મ મેળવી લેશે! અને એટલે તો હેતુ-ફળનું કોઈ બંધારણ જ નહીં રહે. (જો માટીક્ષણથી, અસત્ એવી ઘટક્ષણ થતી હોય, તો અસત્ એવી ખરવિષાણક્ષણ પણ કેમ ન થાય? અને તેથી માટીથી ઘટક્ષણ થવાનો જ પ્રતિનિયમ નહીં રહે.)

(હવે બૌદ્ધ, પ્રતિનિયત હેતુ-ફળભાવ ઘટાવવા, જુદી જુદી રીતે પોતાનું મંતવ્ય રજુ કરે છે. જેનું ગ્રંથકારશ્રી યુક્તિશઃ નિરાકરણ કરશે.)

🕸 બધાથી બધાની ઉત્પત્તિનું આપાદન 🕸

(૩૮) બૌદ્ધ: દરેક પદાર્થી પ્રતિનિયત (=અમુક નિયત કાર્ય કરવાની) શક્તિવાળા છે. એટલે તે પદાર્થીમાંથી અમુક પદાર્થથી અમુકની જ ઉત્પત્તિ થાય, બધાની નહીં. પછી ભલે અસત્પશું બધા કાર્યોનું સમાનપજ્ઞે રહેલું હોય.

(અસત્ તો ઘટક્ષણની જેમ ખરવિષાણાદિ ક્ષણો પણ છે, તો માટીક્ષણથી તેમની પણ ઉત્પત્તિ કેમ ન થાય? તો એનું સમાધાન એ કે, માટીમાં પ્રતિનિયત શક્તિ છે, અર્થાત્ અસત્માં પણ ઘટક્ષણને જ કરવાની શક્તિ છે. એટલે તેનાથી ખરવિષાણાદિ અસત્ની ઉત્પત્તિ ન થાય.)

સ્યાદ્વાદી : તમારી આ વાત પણ યુક્ત નથી, કારણ કે કારણો જો કાર્યથી સંશ્લિષ્ટમૂર્ત્તિવાળા હોય, તો તે કારણોમાં પ્રતિનિયત કાર્યનો સંબંધ રહેવાથી, અમુક પ્રતિનિયત કાર્ય વિશે જ જનકશક્તિનો

18. कार्यै: संश्लिष्टभूर्त्तय: प्रत्यया: स्युरिति । शक्तिरूपतया यदि कार्याणि कारणेषु भवेयु-रित्यर्थ: ॥

१. 'भावास्तेभ्यः' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु **ड**-पाठः । २. पूर्वमुद्रिते 'ते, न किञ्चिदेवोत्पद्यते' इति साधिकपाठो निरर्थकः प्रतिभाति, H-आदिप्रतेष्वपि तस्यादर्शनात् । ३. 'सङ्क्लिष्टमूर्त्तयः' इति क-पाठः । ४. पूर्वमुद्रिते 'क्लि(?िश्लि)ष्ट' इति पाठः, अत्र N-प्रतानुसारेण ।

तेषां प्रतिनियतकार्यसम्बन्धभावात् तस्मिन् कार्ये शक्तिनियमः स्यात् । न चैतदेवं, सतोऽसता संश्लेषायोगात्, तस्मान्निरवधिकमेव सामर्थ्यमवस्थितमिति सर्वतः सर्वस्योत्पत्तिप्रसङ्गो दुर्निवारः ।

(३९) स्यादेतत्-न दुर्निवारः, सामर्थ्यप्रतिनियमवर्मितेषु भावेषु तदप्रवृत्तेः । यदेव

सम्बन्धभावात् कारणात् तिस्मन् कार्ये प्रतिनियत एव शक्तिनियमः स्यात् अविधिभावेनेति भावः । न चैतदेवं कथिमत्याह-सतः-कारणभावस्य असता-कार्यभावेन संश्लेषायोगात् तस्मान्निरविधकमेव सामर्थ्यं कारणभावस्य अवस्थितम् । इति-एवं सर्वतो भावात् सर्वस्यो-

त्पत्तिप्रसङ्गो दुर्निवार इति भावनीयम् ।

स्यादेतत्-न दुर्निवारः सामर्थ्यप्रतिनियमवर्मितेषु भावेषु-पदार्थेषु तद्प्रवृत्तेः-सर्वतः

નિયમ રહે.

(ભાવ એ કે, કારણોમાં કાર્યોનું જો શક્તિરૂપે અસ્તિત્વ હોય, તો જેની જનકશક્તિ હશે તેની સાથે જ તે કારણનો સંબંધ થશે અને તેનું જ તે કારણથી જનન થેંશે… એવું નિયમન ઘટી જાય… પણ તેવું માનવા, કારણમાં કાર્યનો સંશ્લેષ=શક્તિરૂપે સંબંધ માનવો પડે.)

પણ તે કાર્યસંશ્લેષ જ તમારા મતે ઘટતો નથી. કારણ કે કારણભાવ સત્ છે અને તે વખતે કાર્યભાવ અસત્ છે, તો સત્નો (=કારણભાવનો) આવા અસત્ની સાથે સંશ્લેષ શી રીતે થાય ? (શું ખરવિષાણની સાથે કોઈનો સંશ્લેષ થાય છે ?)

અને સંશ્લેષ ન થવાથી, કારણભાવનું સામર્થ્ય સાવધિક નહીં રહે, અર્થાત્ તે કોઈ પ્રતિનિયત કાર્ય સાથે જ સંલગ્ન નહીં રહે. ફલતઃ તેના નિરવધિક સામર્થ્યથી બધાથી બધાની ઉત્પત્તિ થશે જ. એ પ્રસંગનું નિવારણ થઈ શકશે નહીં. (સાર એ કે, કાર્યસંશ્લેષ ન હોવા છતાં જેમ તેમાં ઘટજનનસામર્થ્ય છે, તેમ તેમાં ખરવિષાણજનનસામર્થ્ય પણ હોઈ જ શકે. ફલતઃ માટીથી ખરવિષાણ થવાની પણ આપત્તિ આવે જ.)

🔆 કાર્ચ-કારણ પ્રતિનિયતતાસાધક પૂર્વપक्ष 🕸

(૩૯) પૂર્વપક્ષ : (બૌદ્ધ) : તમે બધાથી બધાની ઉત્પત્તિ થવાનું કહ્યું. પણ તેનું નિવારણ અશક્ય નથી. જુઓ - દરેક પદાર્થો સામર્થ્યપ્રતિનિયમથી નિયમિત હોય છે, એટલે તેઓ વિશે 'બધાથી બધાની ઉત્પત્તિ થવાનો' પ્રસંગ પ્રવૃત્ત થઈ શકે નહીં.

[💠] આ બધું વ્યાખ્યામાં મૂકેલ 'अवધિभावेन'નો ભાવાર્થ છે.

१. 'स्यात्' इति ग-प्रतौ न विद्यते । २. पूर्वमुद्रिते 'सर्वतोऽभावात्' इति पाठस्याशुद्धिः, अत्र D-प्रतेन शुद्धिः । ३. 'प्रवृत्तेः सर्व०' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु ड-पाठः ।

हि यदुत्पादने शक्तं तत एव तदुत्पादः, नान्यतः । सा च तस्य सामर्थ्यप्रतिनियतिः स्वहेर्तोः तस्याप्यात्मनिमित्तादिति अनादित्वात् कार्यकारणपरम्पराया नानवस्थाऽपीष्टवाधिका । आदौ हि परिकल्प्यमाने तस्याहेतुकत्वं स्यात् । तच्चायुक्तम्, नित्यं सदसत्त्वापत्तेः, अत

* सर्वस्योत्पत्तिप्रसङ्गस्याप्रवृत्ते: । यदेव हि कारणं यदृत्पादने शक्तं-यत्कार्योत्पादने समर्थं तत

सवस्यातपात्तप्रसङ्गस्याप्रवृत्तः । यदव हि कारण यदुत्पादन शक्त-यत्कायात्पादन समय तत एव कारणात् तदुत्पादः-तत्कार्यप्रभवः, नान्यतः-कारणान्तरात् । सा च तस्य सामर्थ्य-प्रतिनियतिः विविक्षितकारणस्य स्वहेतोस्तस्यापि एषा आत्मिनिमत्तादपरतः । इति-एव-मनादित्वात् कार्यकारणपरम्पराया न अनवस्थाऽपि इष्टबाधिका । आदौ हि परिकल्प्यमाने तस्य-कार्यादेरहेतुकत्वं स्यात् । तच्चायुक्तम्-हेतुकत्वम् । कुत इत्याह-नित्यं सदसत्त्वापत्तेः,

* અનેકાંતરશ્મિ *

પ્રશ્ન : તે સામર્થ્યપ્રતિનિયમ શું ?

ઉત્તર : જે કારણ જે કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ હોય, તે કારણથી જ તે કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય, બીજા કોઈ કારણથી નહીં (માટી, ઘટને ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ છે, તો માટીથી જ ઘટની ઉત્પત્તિ થાય, તંતુથી નહીં.) આ જ તે કારણના સામર્થ્યનો પ્રતિનિયમ છે.

જૈન : માટીમાં ઘટજનનસામર્થ્ય ક્યાંથી આવ્યું ?

બૌદ્ધ : જે હેતુક્ષણથી માટી ઉત્પન્ન થઈ, તે હેતુક્ષણ દ્વારા જ તેમાં ઘટજનનસામર્થ્ય ઉત્પન્ન કરાયું...

જૈન : પણ તેના હેતુમાં તેવી શક્તિ કોણે ઉત્પન્ન કરી ? જો પોતાના પૂર્વ હેતુએ ઉત્પન્ન કરી તો તે પૂર્વ હેતુમાં પણ શક્તિનું આધાન તેના પૂર્વ હેતુ દ્વારા માનવું પડશે અને એ રીતે તો અનવસ્થા જ થવાની...

બૌદ્ધ: અનવસ્થા અમને અનિષ્ટ નથી, કારણ કે તે કારણ પોતાના પ્રતિનિયત કારણથી જ ઉત્પન્ન થાય અને એ પ્રતિનિયત કારણ પણ પોતાના પ્રતિનિયત કારણથી જ ઉત્પન્ન થાય અને તે પણ પાછું પોતાના પ્રતિનિયત કારણથી... એમ કાર્ય-કારણની પરંપરા ઐંનાદિ હોવાથી 'અનવસ્થા' પણ અમારા ઇષ્ટની બાધક નથી. (અર્થાત્ તે અનવસ્થા પણ અમને ઇષ્ટ જ છે.)

હવે જો એ અનવસ્થા દૂર કરવા, તમે આદિ માનો, અર્થાત્ કોઈક કાર્યને કારણ વિના પણ માનો, તો તો તે કાર્યને નિર્હેતુક માનવું પડશે અને નિર્હેતુકપણું તો બિલકુલ યોગ્ય નથી, કારણ કે નિર્હેતુક માનવામાં તો તે કાર્ય સદા સત્ કે અસત્ માનવાની આપત્તિ આવશે! (પૂર્વે જ કહ્યું હતું કે,

[❖] આવું કહીને બૌદ્ધ એ જણાવે છે કે, સામર્થ્યપ્રતિનિયમ પણ પોતાની અનાદિ-હેતુપરંપરાથી ચાલ્યો આવ્યો છે.

१. 'परिकल्पमाने' इति क-पाठ: ।

◈⊙-

एव न कोर्यसंश्लेषाभावतः कारणस्य निरवधिकसामर्थ्यदोषः हेतुपरम्परातस्तस्यैव तथास्वभावत्वादिति ॥ (४०) किञ्च कारणस्य कार्यस्वभाववियोगादेव कारणत्व-व्यवस्थितिः। यदि हिकार्यस्वभावसम्बद्धं कारणं भवेत् तदा कार्यमपि कारणवित्रष्पन्न-मेव । इति किं कुर्वत् कारणं स्यात् ? किञ्च क्रियमाणं कार्यमिति व्यतिरिक्तावधि-

♦...... व्याख्या **♦......**

प्रक्रमात् कार्यादेरिति, अत एव न कार्यसंश्लेषाभावतः कारणस्य निरवधिकसामर्थ्यदोषः, हेतुपरम्परातस्तस्यैव-कारणस्य तथास्वभावत्वात्-विशिष्टकार्यजननस्वभावत्वादिति ॥

अभ्युच्चयमाह किञ्चेत्यादिना । किञ्च कारणस्य कार्यस्वभाववियोगादेव किमित्याह-कारणत्वव्यवस्थितिः । यदि हि कार्यस्वभावसम्बद्धं कारणं भवेत् तदा-तिस्मन् काले कार्यमिष कारणवित्रिष्पन्नमेव । इति-एवं किं कुर्वत् कारणं स्यात् ? न किञ्चिदपीत्यर्थः ।

 * અનેકાંતરશ્મિ *

હેતુવિનાનું કાર્ય કાં'તો આકાશની જેમ સદા સત્ માનવું પડે અથવા તો ખપુષ્પની જેમ સદા અસત્ માનવું પડે.) તેથી તે અનાદિ હેતુપરંપરા; જેનાથી પ્રતિનિયત સામર્થ્ય સિદ્ધ થાય, તે માનવી જ રહી.

એટલે જ તમે જે કહ્યું હતું કે, - "કાર્યની સાથે સંશ્લેષ ન રહેવાથી, કારણનું સામર્થ્ય નિરવધિક (=પ્રતિનિયત કાર્યની સાપેક્ષતા વિનાનું) બની જશે" - તે દોષ પણ રહેતો નથી, કારણ કે પોતાની પૂર્વ-પૂર્વની હેતુપરંપરાથી, તે કારણનો જ તેવા વિશિષ્ટ કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ છે. (આશય એ કે, કારણમાં સ્વહેતુપરંપરાથી તેવો સ્વભાવ ઊભો થાય છે અને તેથી તેનું સામર્થ્ય અમુક પ્રતિનિયત કાર્ય કરવા જ નિયમિત છે.) તેથી તેનું સામર્થ્ય નિરવધિક નહીં રહે.

(૪૦) બીજી વાત, કારણ પણ કાર્યસ્વભાવના વિયોગથી જ 'કારણ' તરીકે વ્યવસ્થાપિત થાય છે. (આશય એ કે, તમે કારણમાં કાર્યનું શક્તિરૂપે અસ્તિત્વ માનો છો, અર્થાત્ કારણમાં કાર્યને સંલગ્ન માનો છો, પણ તેવું માનવામાં તો તે કારણ જ ન રહે. આ જ વાત જણાવે છે -)

જો કારણ કાર્યસ્વભાવની સાથે સંલગ્ન હોય, તો તો કારણની જેમ, તે વખતે તેની સાથે સંલગ્ન કાર્ય પણ થઈ જ ગયું માનવું પડશે. (પૂર્વક્ષણે કારણ છે અને તે કાર્યસ્વભાવથી સંલગ્ન છે. એટલે કાર્યસ્વભાવ પૂર્વક્ષણે પણ છે જ અને તો કાર્ય પૂર્વે જ નિષ્પન્ન થઈ ગયું.) તો હવે તે શું કરતું 'કારણ' બને ?

(ભાવ એ કે, કંઈક કરે તો તે કારણ કહેવાય. હવે જે કરવાનું હતું, તે કાર્ય તો નિષ્યન્ન થઈ જ ગયું છે અને તે સિવાય બીજું કંઈ કરવાનું રહેતું નથી. તેથી હવે જો તે કંઈ ન કરે, તો તે 'કારણ' જ કહેવાય નહીં.)

१. 'कार्य्यश्लेषाभावतः' इति ग-पाठः । २. 'कारणवशानिष्पन्न०' इति ड-पाठः ।

विकलमेवोक्तवद् विशिष्टं तत्सामर्थ्यमिति यथोक्तदोषाभाव:।

(४१) एतदप्यसमीचीनम्, प्रलापमात्रत्वात् । तथाहि-'यदेव हि यदुत्पादने शक्तं तत एव तदुत्पादः, नान्यतः' इत्यत्र न सामर्थ्यप्रतिनियतिस्तदितरेकेण, अपि तु तत्सत्ता-

♦------**----**

किञ्च क्रियमाणं कार्यमिति-एवं व्यतिरिक्ताविधिविकलमेव अभूतभवनतया उक्तवद् विशिष्टं हेतुपरम्परात एव तत्सामर्थ्यमिति-एवं यथोक्तदोषाभावः । एतद्प्यसमीचीनम्-अशोभनम् । कृत इत्याह-प्रलापमात्रत्वात् । एतदेवाह तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । यदेव हि यदु-त्यादने शक्तं तत एव तदुत्यादः, नान्यत इत्यत्र न सामर्थ्यप्रतिनियतिर्भवत्परिकल्पिता

એટલે કારણને કાર્યસ્વભાવથી સંલગ્ન ન મનાય. (તો જ કાર્ય અનિષ્યન્ન રહેશે અને તેને કરવાથી જ કારણનો કારણરૂપે વ્યપદેશ થઈ શકશે.)

વળી, 'કરાતું હોય તે કાર્ય કહેવાય' આ કાર્યની વ્યુત્પત્તિ છે.

એટલે તે કાર્ય, અભૂતભવનરૂપ હોવાથી (અર્થાત્ નહોતું અને થતું હોવાથી) વ્યતિરિક્ત-કાર્યથી ભિન્ન (એવી પૂર્વક્ષણગત કારણનિષ્ઠ) શક્તિથી રહિત જ હોય છે. એટલે કાર્યશક્તિ જેવું કંઈ હોતું જ નથી એટલે કહ્યા મુજબ હેતુપરંપરાથી જ કાર્યજનનસામર્થ્ય કારણમાં આવે છે. (અને તેવા સામર્થ્યના આધારે પ્રતિનિયત કાર્યની ઉત્પત્તિ પણ નિર્બાધ સંગત થઈ જાય.)

કાર્ય તો અભૂતભવનરૂપે જ ઉત્પન્ન થાય છે, અર્થાત્ પૂર્વે (અભૂત=) ન હતું અને હમણાં (ભવન=) ઉત્પન્ન થાય છે. (એટલે આવા કાર્યનું પૂર્વક્ષણમાં કોઈપણ રીતે અસ્તિત્વ ન હોય.)

તો તેનાથી પ્રતિનિયત કાર્ય કેમ થાય છે ? (અર્થાત્ જો તે કાર્યરૂપ અવધિથી સર્વથા વિકલ હોય, તો તેનાથી બીજા કાર્યો ન થાય ને અમુક પ્રતિનિયત કાર્ય જ થાય - એવું નિયમન શેના આધારે ?) તો તેનું સમાધાન એ કે, કારણનું સામર્થ્ય, પોતાની હેતુપરંપરાથી જ તેવું વિશિષ્ટ થયું છે કે જેથી તે અમુક જ કાર્યજનનસ્વભાવી છે.

એટલે તમે કહેલ કોઈ દોષનો અવકાશ રહેતો નથી. (આમ, પ્રતિક્ષણ નિરન્વય નશ્વરમતે પણ પ્રતિનિયત કાર્ય-કારણભાવ સંગત જ છે.)

🕸 भौद्धवस्तव्यनी प्रसापभाश्रता 🕸

(૪૧) ઉત્તરપક્ષ : (સ્યાદાદી :) તમારું આ કથન પણ પ્રલાપ પૂરતું હોવાથી અસમીચીન (=અશોભન) જણાઈ આવે છે. તે આ પ્રમાણે -

'જે કારણ જે કાર્યને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ હોય, તે કારણથી જ તે કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય, બીજાથી નહીં' - આવું તમે જે કહ્યું, તેમાં જે સામર્થ્યપ્રતિનિયતિ તમે માનો છો, તે પ્રતિનિયતિ, કારણ કરતાં

१. द्रष्टव्ये ११८८-११८९तमे पृष्ठे । २. 'प्रतिनियतमस्तदति॰' इति क-पाठ: ।

मात्रम् । तच्च सर्वासतामविशिष्टम् । इति कथं ततस्तस्यैवोत्पादः ? (४२) तस्यैव तथास्वभावत्वादिति चेत्, असत्तामात्रगोचरमिदमस्य अकारणवत्सलत्वं न तदविशेषे

तदितरेकेण-अधिकृतशक्त्य(व्यक्त्य?)तिरेकेण, अपि तु तत्सत्तामात्रम्-अधिकृतकारण-सत्तामात्रमेकान्तेनैकस्वभावं तच्च-तत्सत्तामात्रं सर्वासतामविशिष्टमेकस्वभावतया । इति-एवं कथं ततः-तत्सत्तामात्रात् तस्यैव-विवक्षितस्य कार्यस्यासत उत्पाद इति सर्वासदिविशिष्टतया तस्य न युक्तोऽयमित्यभिप्रायः । एतदनादृत्य आह-तस्यैव-तत्सत्तामात्रकस्य तथास्वभावत्वात्-विवक्षितासज्जननस्वभावत्वात् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-असत्तेत्यादि । असत्तामात्रगोचरं वस्तुस्थित्या इदं-तथास्वभावत्वं नाम अस्य-अधिकृतसत्तामात्रस्य अकारणवत्सलत्वम-

* અનેકાંતરશ્મિ *

જુદી નથી, પણ કારણસત્ત્વમાત્ર જ છે અને આવું એકાંત એક્સ્વભાવી સત્ત્વમાત્ર તો જેમ અસત્-ઘટક્ષણ વિશે છે, તેમ તમામ અસત્ પદાર્થ વિશે અવિશેષ છે, સમાન છે. (કારણ કે તે એક સ્વભાવી હોવાથી, જુદા જુદા અસત્ પદાર્થ વિશે, તે જુદું જુદું નથી.)

તો આવા સત્ત્વમાત્રરૂપ કારણથી, વિવિધત (=ઘટક્ષણરૂપ) અસત્ કાર્ય જ ઉત્પન્ન થાય એવું શી રીતે ઘટે ? (અભિપ્રાય એ કે, તેવું કારણસત્ત્વ તો ખરવિષાણાદિ તમામ અસત્ વિશે અવિશેષ-સમાન છે. એટલે તેનાથી કોઈ પ્રતિનિયત અસત્ જ ઉત્પન્ન થવાનું બંધારણ બિલકુલ યોગ્ય નથી. કારણમાં શક્તિરૂપે કાર્યનું અસ્તિત્વ માનીએ, તો તેનાથી અમુક પ્રતિનિયત કાર્યની ઉત્પત્તિ સંગત થાય, પણ તે તો તમને માનવું નથી.)

(૪૨) બૌદ્ધ: માંત્ર શુદ્ધસત્ત્વરૂપ તે કારણનો જ તેવો (=િવવિક્ષત અસત્ને જ ઉત્પન્ન કરવાનો) સ્વભાવ માની લઈએ તો ?

સ્યાદ્વાદી: શુદ્ધસત્ત્વરૂપ કારલનું, તમે જે તથાસ્વભાવપણું કહ્યું, તે પણ પરમાર્થથી તો માત્ર અસત્ત્વને જ વિષય કરનારું છે. (અમુક - પ્રતિનિયત અસત્ત્વને નહીં. કારલ કે પ્રતિનિયત અસદ્દ-જનનસ્વભાવ માનવા તો શક્તિરૂપે કાર્યનું અસ્તિત્વ માનવું પડે, અન્વય માનવો પડે, જે તમને માન્ય નથી. એટલે તો તે તથાસ્વભાવ; પ્રતિનિયત અસત્ને ઉત્પન્ન કરવારૂપ નહીં, પણ અસત્માત્રને ઉત્પન્ન કરવારૂપ ફલિત થશે.)

તો આવું અકારણવત્સલત્વ (=તમામ અસત્ વિશે વાત્સલ્ય ધરાવનારૂં) પ્રતિનિયત અવધિ

[❖] આટલા બધા તર્કો રજુ કર્યા પછી પણ બૌદ્ધ, તે બધી વાતોનો અનાદર કરીને, હજી પોતાની વાહિયાત દલીલો ઊભી કરે છે.

१. 'विवक्षितसज्जनन०' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु ड-पाठः । २. 'मात्रे गोचरं' इति ड-पाठः ।

विशेषप्रवृत्त्येदमपनेतुं न्याय्यम् । (४३) असतः को विशेष इति चेत्, वयमप्येतदेव ब्रूम इत्यनुपालम्भ एषोऽस्मद्विधानाम् । तत्त्रथास्वभावत्वविभवप्रतिनियमाददोष इति चेत्,

विधरिहतं तथास्वभावत्वं न तदिवशेषे-असत्तामात्राविशेषे सित विशेषप्रवृत्त्या-अस-द्विशेषगोचरतया इदं-तथास्वभावत्वमकारणवत्सलाख्यमपनेतुं न्याय्यम् । अपनीयते च ततोऽसिद्वशेषभावेनेति भावनीयम् । असतः को विशेष इति चेत् निरुपाख्यतया, न कश्चिदित्यर्थः । एतदाशङ्क्याह्-वयमप्येतदेव द्वम इति-एवमनुपालम्भ एषोऽस्मद्विधानां-सर्वासदिविशिष्टजननैकस्वभावतः असिद्वशेषभवनवादिपर्यनुयोगपराणाम् । तत्तथास्वभावत्व-

 * અને કાંતરશ્મિ *

વિનાનું તથાસ્વભાવપણું; એ તો ખરવિષાણાદિ તમામ અસત્ વિશે અવિશેષ છે, સમાન છે, તો આવા અકારણવત્સલત્વરૂપ તથાસ્વભાવપણાંને, પ્રતિનિયત વિશેષ અસદ્ વિશે જ નિયંત્રિત કરી દેવું બિલકુલ ન્યાયસંગત નથી.

(તમે તથાસ્વભાવને; માત્ર ઘટક્ષણ જેવી પ્રતિનિયત અસત્ક્ષણજનનસ્વભાવરૂપ કહીને, ખરેખર તો તેનું તમામ અસત્ વિશેનું વ્યાપકપશું તોડી નાંખો છો. પણ આવું યોગ્ય નથી. તેવું અકારણ-વત્સલ તથાસ્વભાવપશું તો તમામ અસત્ને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવરૂપ છે. એટલે તેના આધારે પ્રતિનિયત અસત્ની ઉત્પત્તિ કહેવી સાવ ખોટી છે.)

(૪૩) બોંદ્ધ : પણ અસત્ તો તુચ્છ-નિઃસ્વભાવી છે, તો તેનો વિશેષ શી રીતે થાય ? (માટીથી ઘટક્ષણરૂપ અસદ્વિશેષની ઉત્પત્તિ મનાય છે. પણ અસત્ તો નિઃસ્વભાવી છે, તેનો વિશેષ શી રીતે ?)

સ્યાદ્વાદી: અરે ! અમે પણ આ જ વાત કહીએ છીએ. એટલે અમને આવો ઉપાલંભ (=ઠપકો) આપી શકાય નહીં. (અભિપ્રાય એ કે, કારણનો સ્વભાવ, તમામ અસત્ને અવિશિષ્ટપણે ઉત્પન્ન કરવાના એકસ્વભાવરૂપ છે. તો તેનાથી પ્રતિનિયત અસદ્વિશેષની જ ઉત્પત્તિ કેમ ? એવો પ્રશ્ન, અસદ્વિશેષની ઉત્પત્તિ કહેનારા એવા તમને અમે કહીએ છીએ… એટલે અમારું તો કહેવું છે જ કે, અસત્ તો નિઃસ્વભાવ હોઈ તેનો કોઈ વિશેષ ન જ હોય, એટલે તમે જે કહ્યું, તે ઉપાલંભરૂપ નથી,

финанский фи

19. सर्वासदिविशिष्टजननैकस्वभावतः असिद्धशेषभवनवादिपर्यनुयोगपराणामिति । असिद्धशेषस्य भवनम्-उत्पादं वदतीत्येवंशीलोऽसिद्धशेषभवनवादी तत्पर्यनुयोगः परः-प्रकृष्टो येषां ते तथाविधाः । तेषां कृतो यदसिद्धशेषभवनिमत्याह-अविशिष्टः सन् जननोऽविशिष्टजननः सर्वासतामविशिष्टजनन एकः स्वभावो यस्य वस्तुनस्तत् तथा तस्मात् ॥

१. 'तदिवशेषे सत्ता॰' इति ड-पाठ: । २. पूर्वमुद्रिते 'मात्रविशे' इति पाठस्याशुद्धिः । ३. पूर्वमुद्रिते 'मु(?मनु) पा' इति पाठ: । ४. 'तो सिद्धिशेष॰' इति ड-पाठ: । ५. 'विशिष्टजननः सर्वाशतामविशिष्ट॰' इति ख-पाठः ।

(४४) भवत्यदोषो यस्य कस्यचिदसतः तत्सम्पादनेन, नियमतत्सम्पादनं तु तद्विशेषा-धायीति तद्विशेषत्वादेव न सर्वथा तदसत्त्विमिति परिचिन्त्यतामेतत् । एवं च निरविध-विभवप्रतिनियमात् तस्य-अधिकृतसत्तामात्रस्य तथास्वभावत्विवभवप्रतिनियमात् कार्यविशेष-करणस्वभावत्विभवप्रतिनियमाददोषः इति चेत् अनन्तरोदितः । एतदाशङ्क्रचाह-भवत्यदोषो यस्य कस्यचिदसतो यदृच्छया तत्सम्पादनेन, नियमतत्सम्पादनं तु-नियमेनासत्त्विशेष-सम्पादनं पुनस्तद्विशेषाधायि-अधिकृतसत्तामात्रस्य तथास्वभावत्विवशेषाधायि । इति-एवं तद्विशेषत्वादेव-अधिकृतसत्तामात्रस्य तथास्वभावत्विशेषादेव न सर्वथा तदसत्त्वं-भावि-कार्यासत्त्वमविधभावेनािधकृतभाविवशेषत्वादिति परिचिन्त्यतािमिति । एवं च कृत्वा निरविध-अनेडांतरिक्षे

ં પણ ઇષ્ટ માન્યતાને અનુરૂપ જ છે.)

બૌદ્ધ : તે સત્તામાત્રનો, કાર્યવિશેષને જ કરવારૂપ જે સ્વભાવ છે; તે સ્વભાવરૂપ વૈભવના આધારે પ્રતિનિયત માની લઈએ, તો તો દોષ ન રહે ને ?

(આશય એ કે, કારણનું જે સત્ત્વ; તેનો સ્વભાવ તમામ અસત્માંથી પણ પ્રતિનિયત અસદ્રુપ કાર્યવિશેષને જ કરવાનો છે, આ જ તેનો વૈભવ છે... આ વૈભવને આધારે તેનાથી પ્રતિનિયત કાર્યની જ ઉત્પત્તિ થશે. એટલે અનિયમનનો દોષ નહીં રહે.)

(૪૪) સ્યાદ્વાદી: તમે તે કારણથી, યદચ્છાથી જે કોઈની પણ ઉત્પત્તિ કહેતા હોત, (અર્થાત્ ક્યારેક એક અસત્ની, તો ક્યારેક બીજા અસત્ની...) તો તો કોઈ દોષ ન હતો. પણ પ્રતિનિયત અસત્ની જ ઉત્પત્તિ કહો, તો તો તે કારણસત્ત્વનાં તથાસ્વભાવપણાંમાં કંઈક વિશેષનું આધાન માનવું જ પડે અને એ વિશેષ એ જ કે શક્તિરૂપે તેમાં કાર્યનું અસ્તિત્વ... એટલે આવા વિશેષથી તો ફલિત થાય છે કે, ભાવી કાર્યનું સર્વથા અસત્ત્વ નથી, શક્તિરૂપે તો પૂર્વે તેનું સત્ત્વ છે જ. આ બધું તમે શાંતિથી વિચારો.

ભાવાર્થ: તમે તે કારણસત્ત્વથી કોઈપણ અસત્ની ઉત્પત્તિ કહેતા હોત, તો તો કોઈ દોષ નહોતો. કારણ કે તેનો જનનસ્વભાવ સર્વ અસત્ વિશે સમાન હોવાથી, તેનાથી તે બધાની ઉત્પત્તિ નિર્બાધ ઘટી જાય. પણ તમે તો નિયતરૂપે અસદ્વિશેષની જ ઉત્પત્તિ કહો છો. તો આવી ઉત્પત્તિ તો; તે કારણસત્ત્વનાં તથાસ્વભાવપણાંમાં કંઈક વિશેષનું આધાન કરનારી છે અને તે વિશેષ એ જ કે, શક્તિરૂપે તેમાં કાર્યનું અસ્તિત્વ... અને આવા વિશેષથી તો, કારણક્ષણે પણ કાર્યનું કથંચિદ્ અસ્તિત્વ માનવું

 *
 •

 •
 विवरणम्

20. कार्यविशेषकारणस्वभावत्वविभवप्रतिनियमादिति । कार्यविशेषस्य कारणं-प्रतिनियतकार्यहेतुः स्वभावो यस्य तत् तथा, तस्य भावः कार्यविशेषकारणस्वभावत्वम्, तदेव विभवः-विभूतिस्तस्मात् प्रतिनियमः- नैयत्यं तस्मात् ॥

११९५ अनेकान्तजयपताका कसामर्थ्यदोषस्तदवस्थ एव ।(४५) सति हि बीजादिसत्ताकालेऽङ्करादीनां तथाभाविनाऽपि रूपेण सर्वथाऽसत्त्वादङ्करादिप्रतिनियतशक्तीदं कारणमित्येवं सावधिकः सामर्थ्यनियमो नास्तीत्ययमर्थोऽस्माभिर्विवक्षितः, स चापरिहृत एव, सर्वथा प्रतियोग्यभावादिति ॥ कसामर्थ्यदोषस्तदवस्थ एव य उक्तः प्राक् । एतद्भावनायैवाह-सति हीत्यादि । सति यस्माद् बीजादिसत्ताकाले अङ्कुरादीनां-कार्याणां तथा-तत्प्रतिनियततया भाविनाऽपि रूपेण सर्वथाऽसत्त्वात् अङ्कुरादिप्रतिनियतशक्तीदं कारणं-बीजादि इत्येवं सावधिकः सामर्थ्यनियमो नास्तीत्ययमर्थोऽस्माभिर्विवक्षितः प्राक्। स च भवता अपरिहृत एव, सर्वथा प्रतियोग्यभावात्, तदभावे स्वभावप्रतिनियमाभावादित्यर्थः ॥ * અનેકાંતરશ્મે * જ રહ્યું ! એટલે એ ભાવી કાર્યનું સર્વથા અસત્ત્વ નહીં. (પણ શક્તિરૂપે તે, કારણભાવને વિશેષિત કરનાર હોવાથી, તે રૂપે તેનું સત્ત્વ છે જ.) (एवं च...) पश तमे तेमां शક्ति३पे કાર્યનું અસ્તિત્વ માનતા જ નથી. (તેવું માનવામાં તો ક્ષણિકતાનો વિલોપ-અન્વયભાવ… વગેરે દોષો આવે.) અને તેવું ન માનો, તો તો કારણનું સામર્થ્ય સાવધિક (=અમુક પ્રતિનિયત અસતૂને જ ઉત્પન્ન કરવારૂપ) નહીં રહે, પણ નિરવધિક બની જશે (અર્થાત્ તેમાં પ્રતિનિયત કાર્યની કોઈ અવધિ ન હોવાથી, તેનામાં તમામ અસતુને ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય આવી જશે.) એટલે કારણનું સામર્થ્ય નિરવધિક બનવાનો દોષ; જે અમે પૂર્વે કહ્યો હતો, તે તદવસ્થ જ રહ્યો. (૪૫) આ જ વાતની ભાવના જણાવે છે -બીજાદિ કારણ છે અને અંકરાદિ કાર્ય છે. હવે બીજની સત્તા વખતે, અંકરનું તમે પ્રતિનિયત શક્તિરૂપે પણ અસ્તિત્વ માનતા નથી. તેને પૂર્વે સર્વથા અસત્ માનો છો. હવે જો તેમાં શક્તિરૂપે પણ તે કાર્ય ન હોય, તો 'અંકુરાદિ પ્રતિનિયત કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિવાળું આ છે' - એમ કારણનું સાવધિક (=અમુક કાર્યને જ સાપેક્ષ રહેવાનું) સામર્થ્ય ન રહે; એ જ તમને દોષ છે.

આ અર્થ (=િનરવધિકસામર્થ્યનો દોષ) અમે પૂર્વે જ કહ્યો હતો, તમે આટલી બધી દલીલો કર્યા પછી પણ તેનો પરિહાર તો ન જ કરી શક્યા ! તેનું કારણ એ કે, તમે પ્રતિયોગીનો સર્વથા અભાવ માની લીધો !

તાત્પર્ય એ કે, તમે કાર્યરૂપ પ્રતિયોગીનું, કારણમાં શક્તિરૂપે પણ અસ્તિત્વ માન્યું નહીં. સર્વથા

······••

21. तदभावे खभावप्रतिनियमाभावादिति । तस्य-प्रतिथोगिनः कार्यस्य शक्तिरूपतयाङ्पि कारणे-

१. 'भावात् एतदभावे' इति ड-पाट: ।

⊕0-(४६) स्यादेतत्-अङ्करादौ यत् सामर्थ्यमुदितं बीजोदेस्तत् तदा विशेषतो व्यप-देष्टुमशक्यम्, अवध्यनिष्पत्तेः, तत्र तु तत् सिद्धमेव, यतोऽनन्तरमङ्कराद्युत्पत्तिः, सति च तादृशि वस्तुनि तथाव्यपदेशनिवृत्तावपि न किञ्चिद् व्याह्नयते, न हि नामायत्ता वस्तु-स्यादेतत्-अङ्कुरादौ-कार्ये यत् सामर्थ्यमुदितं बीजादे:-कारणस्य तत् तदा-कारण-काले विशेषतो व्यपदेष्टुमशक्यम् । कुत इत्याह-अवध्यनिष्यत्ते:; तत्र तु-बीजादौ तत् सिद्ध-मेव सामर्थ्यम् । कथमित्याह-यतोऽनन्तरमङ्कुराद्युत्पत्तिः । सति च तांदृशि वस्तुनि वस्तु-स्थित्या तथाव्यपदेशनिवृत्तावप्यवध्यभावेन न किञ्चिद् व्याहन्यते, तात्त्विकहेतुभावसिद्धेः । અભાવ માન્યો. (તદ્રમાવે=) હવે જો કારણમાં કાર્ય ન હોય, તો (સ્વમાવપ્રતિનિયમામાવાત્=) 'આ કારણ, પ્રતિનિયત કાર્યનું જ જનક છે' એમ કારણનો નિયમિત સ્વભાવ નહીં રહે. ફલતઃ કારણનું સામર્થ્ય નિરવધિક થવાનો દોષ; જે અમે પૂર્વે કહ્યો હતો, તે તદવસ્થ જ રહ્યો. (હવે બૌદ્ધ, હજી પોતાની દલીલો રજૂ કરે છે, પણ ગ્રંથકારશ્રીનું એક જ સમાધાન છે કે શક્તિ-રૂપે કાર્યનું અસ્તિત્વ માન્યા વિના છૂટકારો નથી જ.) (૪૬) બૌદ્ધ : અંકુરાદિ કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનું; બીજાદિ કારણમાં જે સામર્થ્ય ઊભું થયું છે, તે સામર્થ્યનો તે વખતે (=પૂર્વની કારણક્ષણે) વ્યપદેશ કરવો શક્ય નથી. અર્થાત તે વખતે તે સામર્થ્યને વિશેષથી કહેવું શક્ય નથી. તેનું કારણ એ કે, (અવધિ=) જેને ઉત્પન્ન કરવાનું તે સામર્થ્ય છે, એ કાર્ય હજી નિષ્પન્ન થયું નથી. (એટલે તેના વિના તો સામર્થ્યનો વિશેષથી વ્યપદેશ શક્ય નથી.) આમ તે સામર્થ્યનો માત્ર વ્યપદેશ શક્ય નથી, બાકી બીજાદિમાં તો તે સામર્થ્ય સિદ્ધ જ છે. એ સામર્થ્ય હોવાથી જ તો; તે પછીની તરતની જ ક્ષણોમાં અંકુરાદિની ઉત્પત્તિ થાય છે. (અન્યથા સામર્થ્ય વિના તરત-અનંતર તેમની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય ?) પ્રશ્ન : પણ સામર્થ્યનો વ્યપદેશ ન થાય, તો બીજાદિમાં તેવું સામર્થ્ય શી રીતે માની લેવાય ? ઉત્તર : જુઓ; બીજાદિ વસ્તુમાં, તેવી (કાર્યરૂપ) અવધિ નિષ્પન્ન ન થઈ હોવાથી, જો તેમાં તે સામર્થ્યનો વ્યપદેશ ન થાય, તો પણ પરમાર્થથી તેનું કંઈ જ વ્યાહત થતું નથી. (અર્થાતુ અમુક કારણસર તેમાં સામર્થ્યનો વ્યપદેશ ન થાય એટલા માત્રથી તેમાં સામર્થ્યનો અભાવ ન થઈ જાય.) સામર્થ્ય તો

 *
 аатиң *

७भावे सित स्वभावप्रितिनियमस्य-प्रितिनियतस्यैव कार्यस्य कारणं-जनकमित्येवंलक्षणस्याभावात् ॥

છે જ અને તેથી તાત્ત્વિક હેતુ-ફળભાવ પણ સિદ્ધ જ છે.

१. 'तादृशवस्तुनि' इति **ड-**पाठः । २. पूर्वमुद्रिते 'स्वभावे प्रति॰' इति पाठस्याशुद्धिः, अत्र **M**-प्रतानुसारेण शुद्धिः कृता ।

त्यत्तिः, तस्याप्रयोजकत्वादिति । (४७) एतदप्ययुक्तम्, तत्त्वतो विहितोत्तरत्वात् । तथाहि-न बीजादावुदितसामर्थ्यं तदितरेकेण, अपि तु तत्सत्तामात्रमिति तदेवावर्त्तते । (४८) न चाङ्करादौ सामर्थ्यमिति तदा परिज्ञानोपायः, सर्वासद्विविक्ततत्सत्तामात्रवेदनात् । न च तत्तत्त्वभावतया तदुपलम्भ एव, सर्वथाऽवध्यभावे तत्तत्त्वभावताऽसिद्धेः । (४९) न

न हि नामायत्ता वस्तूत्पत्तिः, तस्याप्रयोजकत्वात् नाम्न इति । एतदाशङ्क्याह-एतदप्ययुक्तं परोक्तम् । कुत इत्याह-तत्त्वतो विहितोत्तरत्वात् । एतदेव योजयित तथाहीत्यादिना । तथाहि न बीजादौ-कारणे उदितसामर्थ्यं अङ्कुरादिनिबन्धनं तदितरेकण-बीजाद्यतिरेकण, अपि तु तत्सत्तामात्रं-बीजादिसत्तामात्रम् । इति-एवं तदेवावर्त्तते, प्रागुक्तमिति । न चाङ्कुरादौ-कार्ये सामर्थ्यमिति-एवं तदा-बीजकाले परिज्ञानोपायः । कुत इत्याह-सर्वासद्विविक्ततत्सत्ता-मात्रवेदनात् - तैलोक्यगतासद्विविक्तवीजमात्रवेदनात् । न च तत्तत्स्वभावतया-बीजादेर-

······◆ અનેકાંતરશ્મિ **∻**······

તેનું કારણ એ કે, વસ્તુની ઉત્પત્તિ નામને આધીન નથી. નામ તો અપ્રયોજક છે.

(આશય એ કે, તે નામથી તે વસ્તુનો વ્યપદેશ ન થાય એટલા માત્રથી તે વસ્તુ મટી જતી નથી. એટલે કારણકાળે માત્ર તે સામર્થ્યનો વ્યપદેશ થતો નથી, બાકી સામર્થ્ય તો તેમાં રહેલું જ છે.)

(૪૭) સ્યાદ્વાદી : તમારી આ વાત પણ અયુક્ત જણાઈ આવે છે. કારણ કે પરમાર્થથી તેનો ઉત્તર અમે પૂર્વે જ આપી દીધો છે. તે આ પ્રમાણે -

બીજાદિમાં, જે અંકુરાદિનું કારણભૂત સામર્થ્ય ઉદિત થયું છે, તે સામર્થ્ય, બીજાદિથી અતિરિક્ત કંઈ જ નથી... પણ તે માત્ર બીજાદિની જ સત્તારૂપ છે. હવે બીજસત્ત્વ તો તમામ અસત્ વિશે અવિશેષ છે, એટલે તો તે રૂપ સામર્થ્ય પણ અવિશેષ થશે! તો તેવા અવિશેષ સામર્થ્યથી, પ્રતિનિયત અસત્ની જ ઉત્પત્તિ તમે શી રીતે કહી શકો?.... એ બધી પહેલા કહેલી વાતો જ ફરી-ફરી આવી પડશે.

🕸 બીજમાં સામર્થ્યજ્ઞાનનો ઉપાચાભાવ 🕸

(૪૮) બીજી વાત, બીજરૂપ કારણમાં, અંકુરાદિ વિશેનું જનનસામર્થ્ય છે - એવું જાણવાનો ઉપાય બીજકાળ વખતે તો નથી જ... કારણ કે તે વખતે તો, તમામ અસત્ પદાર્થીથી જુદું માત્ર બીજસત્ત્વનું જ વેદન થાય છે.

(ભાવ એ કે, જો સામર્થ્ય જણાય તો તે સામર્થ્યના વિષયભૂત અંકુરાદિ અસત્ તત્ત્વ પણ જણાય. પણ બીજવસ્તુનું વેદન≕અનુભવ તો, તમામ અસત્પદાર્થોથી વ્યતિરિક્તરૂપે થાય છે. માત્ર શુદ્ધસત્ત્વરૂપે થાય છે, તો તે વખતે અસત્જનનસામર્થ્યનું જ્ઞાન શી રીતે થઈ શકે ? તેવું માનવામાં તો અસત્નો સંબંધ માનવો પડે.)

બૌદ્ધ : બીજાદિનો અંકુરાદિને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ હોવાથી, અંકુરાદિના ઉપલંભને જ,

१. 'कार्यसामर्थ्य' इति क-पाठः ।

च स्वहेतुसामर्थ्यतस्तित्सिद्धिः, तत्राध्युक्तदोषानितवृत्तेः । न च तत्रापि स्वहेतुसामर्थ्यमेव परिहारः, तुल्यदोषतयोपघातात् । न चानादिहेतुपरम्परा उपघातत्राणम्, अत एव हेतोः, ङ्कुरादिजननस्वभावतयाः **तदुपलम्भ एव**-अङ्कुराद्युपलम्भ एव, उपाय इति वर्तते । कुत इत्याह-सर्वथाऽवध्यभावे तत् तत्स्वभावताऽसिद्धे:-बीजादेरङ्कुरादिजननस्वभावेताऽसिद्धे:। न च स्वहेतुसामर्थ्यतस्तित्सिद्धिः-तर्ततस्वभावतासिद्धिः । कुत इत्याह-तत्रापि-स्वहेतुसामर्थ्ये उक्तदोषानतिवृत्तेः कारणात् । न च तत्रापि-अधिकृतहेतुसामर्थ्ये स्वहेतुसामर्थ्यमेव परिहारः તે સામર્થ્યજ્ઞાનનો ઉપાય કેમ ન મનાય ? (બીજ અંકુરજનનસ્વભાવી છે, તેનાથી અંકુરાની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો આ ઉત્પત્તિ, બીજમાં તેવા અંકરજનનસામર્થ્ય વિના ન જ હોય. એટલે આ અંકરાના સાક્ષાત્કારને આધારે અનુમાન થાય છે કે, બીજમાં તેવું સામર્થ્ય છે જ.) આમ, સામર્થ્યજ્ઞાનનો ઉપાય છે જ. (આ અર્થ વ્યાખ્યાના આધારે કર્યો છે, વ્યાખ્યાકારે તદ્દપલંભનો અર્થ અંકરાદિનો ઉપલંભ કર્યો છે, પણ હકીકતમાં અહીં બીજાદિનો ઉપલંભ હોવો જોઈએ. અંકરજનનસ્વભાવરૂપે જ બીજની ઉપલબ્ધિ એ સામર્થ્ય જ્ઞાનનો ઉપાય છે. ફૈંત્યર્થ હવે સ્યાદ્વાદી ઉત્તર આપે છે.) સ્યાદાદી : તમારી આ વાત પણ બરાબર નથી, કારણ કે જો સર્વથા અવધિનો અભાવ હોય (અર્થાત્ કારણમાં શક્તિરૂપે પણ કાર્યનું અસ્તિત્વ ન હોય) તો તો તે બીજાદિનો અંકરજનનસ્વભાવ સિદ્ધ થાય નૈંહી. (૪૯) બૌદ્ધ : પોતાના હેતુનાં સામર્થ્યથી જ, તે કારણમાં તેવો અંકુરજનનસ્વભાવ છે - એમ અમે પૂર્વે કહ્યું જ છે. પછી તો તે સ્વભાવની સિદ્ધિ થઈ જાય ને ? સ્યાદાદિ : પણ તે હેતુમાં પણ, પોતાના કાર્યને (=અંકુરાના કારણરૂપ બીજરૂપ કાર્યને) આવા સ્વભાવે (=અંક્રુરજનનસ્વભાવે) ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય ક્યાંથી આવ્યું ? એટલે એમાં પણ આ પ્રશ્ન તો ઊભો જ રહેશે. (તે દોષનું ઉલ્લંઘન થઈ શકે નહીં.) 22. तत्तत्स्वभावतासिन्धिरिति । तस्य-बीजादेस्तत्स्वभावता-अङ्क्रादिजननस्वभावता तस्याः

सिद्धि: ॥

[💠] આવા પુષ્કળ પદાર્થોથી પ્રાયઃ એ નિશ્ચિત થાય છે કે, વ્યાખ્યા સ્વોપજ્ઞ નથી, પણ કોઈક અજ્ઞાતકર્તુક છે.

[≭] કાર્યનું શક્તિરૂપે અસ્તિત્વ હોય, તો માની શકાય કે કારણમાં પ્રતિનિયત અંકુરજનનસ્વભાવ જ છે. પણ જો અંશતઃ પણ અસ્તિત્વ ન હોય, સર્વથા અસત્ હોય, તો તેવા અસત્ તો ઘણા બધા પદાર્થો છે અને તો તેનાથી પ્રતિનિયત અસતુની જ ઉત્પત્તિ સંગત થાય નહીં.

१-२. 'भावतासिद्धेः' इति पूर्वमुद्रितपाठः । ३. पूर्वमुद्रिते 'सिद्धे०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

अनेकान्तजयपताका ११९९ (५०) प्रमाणानुपपत्तेश्च, तस्मान्न तत्त्रथाभावसङ्गतां तद्योग्यतां विहाय अपरस्तत्परि-अपरहेत्वपेक्षया । कुत इत्याह-तुल्यदोषतया कारणेन उपधातात् हेतो: । न चानादिहेतुपरम्परा प्रागुपन्यस्ता उपघातत्राणम् । कृत इत्याह-अत एव हेतोः, तुल्यदोषतयोपघातादित्यर्थः । उपचयमाह-**प्रमाणानुपपत्तेश्च**-अनादिहेतुपरम्पराग्राहकप्रमाणाभावात्, औदिपरिकल्पनादोष-प्रमाणस्य च जातिरूपत्वादिति । तस्मादित्यादि । यस्मादेवं तस्मात् न तत्तथाभावसङ्गतां-न ♦......♦ અનેકાંતરશ્મિ **♦**...... બૌદ્ધ : તેનો પરિહાર અમારી પાસે છે જ. જુઓ; તે હેતુમાં, પોતાના પૂર્વના હેતુથી જ તેવું સામર્થ્ય આવ્યું છે. (એટલે તે સામર્થ્ય વિશે કોઈ પ્રશ્નનો અવકાશ નથી.) સ્યાદાદી : ઉપરોક્ત દોષ અહીં પણ તુલ્ય જ છે. (અર્થાત્ તે પોતાના પૂર્વના હેતુમાં પણ તેવું સામર્થ્ય ક્યાંથી આવ્યું ? એમ પૂર્વ હેતુમાં પણ એ જ પ્રશ્ન ઊભો છે.) બૌદ્ધ: અરે ! પૂર્વે બતાવેલી અનાદિ હેતુપરંપરા; એ જ તેને ઉપહત ન થવા ત્રાણભૂત બનશે. (આશય એ કે, તે હેતુઓમાં પણ તેવું સામર્થ્ય; પોતાની પૂર્વ-પૂર્વની અનાદિ-હેતુપરંપરાથી જ આવેલું છે. એટલે તે વિશે પણ સાશંક રહેવાની કોઈ જરૂર નથી.) સ્યાદાદી : અહીં પણ એ દોષ તુલ્ય જ છે. અર્થાત્ તે અનાદિ હેતુપરંપરામાં પણ આવું (=પોતાના ઉત્તરોત્તર કાર્યને પ્રતિનિયત સામર્થ્ય સાથે ઉત્પન્ન કરવાનું) સામર્થ્ય ક્યાંથી આવ્યું ? એટલે ફરી એ પ્રશ્ન ઊભો જ રહેશે, તેનાથી બચવા કોઈ ત્રાણભત નથી. (પo) આ જ વાતને પુષ્ટ કરવા હજી એક યુક્તિ આપે છે -તમે તેવું સામર્થ્ય, અનાદિ હેતુપરંપરાના આધારે કહો છો. પણ વાસ્તવમાં તે અનાદિ હેતુપરંપરાને ગ્રહણ કરનાર કોઈ પ્રમાણ જ નથી. (અને પ્રમાણ વિના તો તેને શી રીતે મનાય ?) બૌદ્ધ : હેતુપરંપરાને સાદિ માનવામાં પુષ્કળ દોષો આવે છે (તથાહિ - આદિ હોય, તો પ્રથમ હેતુને, હેતુવિનાનો નિર્હેતુક માનવો પડશે અને નિર્હેતુક હોવાથી તો, કાં'તો ગગનની જેમ સર્વથા તેને સત્ માનવો પડશે અથવા તો ખપુષ્પની જેમ સર્વથા તેને અસત્ માનવો પડશે… આ બધા દોષો આવશે. આમ, હેતુપરંપરાને સાદિ માનવામાં દોષોનું અસ્તિત્વ; તે જ તેની અનાદિતા સૂચવે છે.) यद्यप्यनादिहेत्परम्पराग्राहकं प्रमाणं नास्ति तथाप्यादिपरिकल्पनायां दोषास्ते प्रमाणं भविष्यन्ती-त्याशङ्क्याह- 23. आदिपरिकल्पनादोषप्रमाणस्य च जातिरूपत्वादिति । आदिपरिकल्पनायां दोषा:-

नित्यं सत्त्वमसत्त्वं चेत्यादेयस्त एव प्रमाणं तस्य पुनर्जातिरूपत्वात् । अयमभिप्राय:-अनादिहेतुपरम्पराग्राहक-

प्रमाणस्याभावे आदिपरिकल्पनादोषप्रमाणं प्रमाणाभासमेव बौद्धस्यं ॥

१. 'दयस्त एतत् प्रमाणं तत्प्रमाणं तस्य' इति च-पाठ: । २. पूर्वमृद्रिते 'बोध(?ध्य)स्य(?म्)' इति पाठ:, अत्र **ध-**प्रतपाठ: ।

ज्ञानोपायः । (५१) न विशिष्टं सामर्थ्यं न हेंतुफलभावनियमः सर्वथाऽसदुत्पद्यत इति

कारणस्यैव कार्यभावसङ्गतां तद्योग्यतां-कार्ययोग्यतां विहाय अपरः-अन्यस्तत्परिज्ञानोपायः-अधिकृतसामर्थ्यपरिज्ञानोपायः । न विशिष्टं सामर्थ्यं तत्तथाभावसङ्गतां तद्योग्यतां विहाय । अवध्यभावेन न हेतुफलभावनियमः । तत्तथाभावसङ्गतां तद्योग्यतां विहाय सर्वथाऽसदुत्प-

* અનેકાંતરશ્મિ *

સ્યાદ્વાદી: તમે જેને પ્રમાણ કહો છો, તે તો જાતિરૂપ છે (અર્થાત્ કુતર્ક છે) એટલે વાસ્તવમાં તે પ્રમાણ ન બને. (અભિપ્રાય એ કે, જો આદિ કલ્પના કરવામાં આવનારા દોષો વાસ્તવિક હોત, તો અનાદિ હેતુપરંપરાને ગ્રહણ કરનાર કોઈક પ્રમાણ તો મળી જ રહેત. પણ તેવું કોઈ પ્રમાણ જડતું નથી, એ પરથી જણાઈ આવે છે કે, તે આદિકલ્પનાગત દોષો પ્રમાણ નહીં, પણ પ્રમાણાભાસરૂપ છે.)

(આ અર્થ વિવરણ પ્રમાણે કર્યો છે, પણ હકીકતમાં તે આદિકલ્પનાગત દોષો કુતર્કરૂપ હોવાનું સચોટ કારણ એ જણાય છે કે, વસ્તુ સદસદ્રરૂપ હોવાથી સત્ત્વની અપેક્ષાએ કથંચિદ્દ અનાદિ અને અસત્ત્વની અપેક્ષાએ કથંચિત્ સાદિ છે. એટલે એકાંત સત્ત્વ અને અસત્ત્વની (અને તેને લઈને એકાંત સાદિત્વ અને અનાદિત્વની) કલ્પના કુતર્ક છે, કારણ કે તેવી કોઈ વસ્તુ જ હોતી નથી.)

એટલે ફલિત એ થયું કે, અનાદિ હેતુપરંપરા પણ મનાય નહીં, કે જેના આધારે ઉત્તરોત્તર ક્ષણપ્રવાહમાં પ્રતિનિયત સામર્થ્ય વ્યવસ્થાપિત થાય.

જે કારણથી આવું છે, (तस्मात्=) તે કારણથી માનવું જ રહ્યું કે, કારણમાં કાર્યભાવ સાથે સંકળાયેલી કાર્ય કરવાની યોગ્યતા રહેલી છે. (અર્થાત્ જે યોગ્યતા; પ્રતિયોગી-સંબંધીરૂપે કાર્ય સાથે સંલગ્ન છે, તે યોગ્યતા (=કાર્યજનનયોગ્યતા) કારણમાં રહેલી છે…) આવું માન્યા વિના, તે કારણનાં સામર્થ્યને જાણવાનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી. (આશય એ કે, તેમાં તેની યોગ્યતા માનો, તો તેના સંબંધી તરીકે પ્રતિનિયત કાર્ય જણાઈ આવે અને તો તે કારણનું પ્રતિનિયત કાર્યકરણસામર્થ્ય જણાઈ આવે… પણ યોગ્યતા ન માનો, તો આ બધું જાણવાનો કોઈ ઉપાય ન રહે.)

(૫૧) બીજી વાત, કાર્ય સાથે સંલગ્ન તેવી યોગ્યતા માન્યા વિના તો વિશિષ્ટ સામર્થ્ય પણ સંગત થાય નહીં. (જો તે કારણમાં, પ્રતિનિયત કાર્ય સાથે સંલગ્ન તે પ્રતિનિયત કાર્યકારણયોગ્યતા હોય, તો તે કારણનું પ્રતિનિયત કાર્યજનન વિશિષ્ટ સામર્થ્ય માની શકાય. તે સિવાય તેવું સામર્થ્ય સંગત થાય નહીં.)

અને તેવી યોગ્યતા વિના તો, કારણમાં કોઈ અવધિ ન રહેવાથી પ્રતિનિયત હેતુ-ફળભાવનો નિયમ નહીં રહે. (જો કાર્ય સાથે સંલગ્ન તેવી કાર્યજનનયોગ્યતા મનાય, તો તેમાં પ્રતિનિયત કાર્યનો જ સંબંધ રહે અને તો તેનાથી પ્રતિનિયત કાર્ય જ ઉત્પન્ન થાય, પણ તે ન માનવામાં તો તેનાથી કોઈ પણ કાર્ય થવા લાગશે. ફલતઃ હેતુ-ફળભાવનો જે નિયમ છે, તે રહેશે નહીં.)

१. 'हेतुत्पत्तिफलभावनियमः' इति **क**-पाठः । २. 'सर्वथा सद्०' इति **क-**पाठः ।

प्राप्त्या न क्वचिद् व्यवस्थासिद्धिरिति ॥

(५२) स्यादेतन्न वै काचिदुत्पत्तिर्भावव्यतिरिक्ताऽस्ति यामाविशदसदुत्पद्यत इत्युच्यते, किन्तु कुतिश्चिद् वस्तुनोऽनन्तरं कस्यचिद् वस्तुनो नियमवतः सत्ता सैव तदात्मिकोत्पत्तिरभिधीयते । न त्वियं केनचित् सम्बद्धा । सा च प्राग् नासीदित्यसदुत्पद्यत

द्यते । इति-एवं प्राप्त्या न क्वचिद् व्यवस्थासिद्धिर्विशिष्टसामर्थ्यादाविति ॥

स्यादेतत्-न वै काचिदुत्पत्तिर्भावव्यतिरिक्ताऽस्ति-विद्यते याम्-उत्पत्तिमाविशत् सत् असदुत्पद्यत इत्युच्यते, किन्तु कुतश्चिद् वस्तुनो विशिष्टादनन्तरं कस्यचिद् वस्तुनो नियम-वतः-अव्यभिचारिणः सत्ता भवति, सैव-सत्ता तदात्मिका-सत्तात्मिका उत्पत्तिरभिधीयते ।

વળી, કાર્ય સાથે સંલગ્ન તેવી કાર્યજનનયોગ્યતા ન માનો, તો એનો મતલબ એ થાય કે, કારણમાં શક્તિરૂપે પણ કાર્યનું અસ્તિત્વ નથી અને તો સર્વથા અસત્ કાર્યની જ ઉત્પત્તિ માનવી પડે. અને તેથી તો ખપુષ્પ જેવાની પણ ઉત્પત્તિ માનવી પડશે !

આ બધા દોષોથી છૂટવાનો માત્ર એક જ ઉપાય છે કે, કારણમાં કાર્યસંલગ્ન તેવી કાર્યજનનયોગ્યતા માની લેવી. બાકી તો વિશિષ્ટ સામર્થ્ય વગેરે કોઈપણ ઠેકાણે, પ્રતિનિયત વ્યવસ્થા સિદ્ધ થશે નહીં.

(હવે બૌદ્ધ, કાર્યની ઉત્પત્તિ કેવી હોય ? તે વિશે પોતાની વિચારધારા રજૂ કરે છે. પણ ગ્રંથકારશ્રી તેની અરમણીય વાતનો તિરસ્કાર કરશે.)

(૫૨) બૌદ્ધ: કોઈપણ ઉત્પત્તિ ભાવથી જુદી નથી, કે જેને આશ્રયીને અસદ્ ઉત્પન્ન થાય છે - એમ કહી શકાય... (આશય એ કે, ઉત્પત્તિ કાર્યભાવ સાથે સંલગ્ન છે, તેનાથી જુદી નહીં. એટલે તે સદ્દરૂપ છે અને તો વાસ્તવમાં અસદુત્પત્તિ કોઈ ન હોવાથી, અસત્ ઉત્પન્ન થાય છે - એવો વ્યવહાર ન કરાય.)

તે ઉત્પત્તિ કેવી છે ? તે જણાવે છે -

બીજાદિ કોઈક વિશિષ્ટ વસ્તુથી, પોતાના પછીની ક્ષણે, અવ્યભિચારી એવી કોઈક એંકુરાદિ વસ્તુની સત્તા થાય છે... અને આ (तदात्मिका=) સત્પણારૂપ (सैव=) સત્તા જ, વસ્તુની ઉત્પત્તિ કહેવાય છે. આમ, વસ્તુની સત્તા એ જ ઉત્પત્તિ.

[❖] અહીં અંકુરાદિના વિશેષણ તરીકે 'અવ્યભિચારી' પદ મૂક્યું છે એટલે કારણથી જે કોઈની પણ ઉત્પત્તિ નહીં થાય. પણ જે વસ્તુ હંમેશા કારણને અવ્યભિચારી છે, તેની જ ઉત્પત્તિ થશે. અંકુરો તે બીજને અવ્યભિચારી છે. તેના વિના થતો નથી. એટલે તેની ઉત્પત્તિ તેનાથી થઈ શકશે.

१. 'तदात्मकोत्पत्ति॰' इति क-पाठः । २. 'इत्युच्येत' इति डस्पाठः ।

इति व्यवह्रियते, न पुनरसतोऽवस्थान्तरावेशस्तिदिति । (५३) अत्रोच्यते-यित्किञ्चिदेतत्, अविचारितरमृणीयत्वात् । तथाहि-नोत्पित्तर्भावव्यतिरिक्ता । न चासौ गर्भवत् कारणा-न्निष्क्रामित, न चाम्बरतलात् पतित, न चास्ति सर्वथा प्राक् न चासत् सद् भवति, (५४)

० व्याख्या **०**

न त्वियम्-उत्पत्तिः केनचित् वस्तुसम्बद्धा । सा च-उत्पत्तिः प्राग्-अधिकृतक्षणान्नासी-दिति कृत्वा असदुत्पद्यत इति-एवं व्यविद्वयतेः न पुनरसतः अवस्थान्तरावेशस्तत् सदिति । एतदाशङ्क्याह-अत्रोच्यते । यत्किञ्चित्-असारमेतत्-अनन्तरोक्तम्, अविचारितरमणीयत्वात् हेतोः । एतदेवाह (तथाहीत्यादिना । तथाहि-) नोत्पत्तिर्भावव्यतिरिक्ता । न चासौ-भावो गर्भवत् कारणात्रिष्क्रामित, मातुरुदरादिति गम्यते, न चाम्बरतलात्-आकाशतलात् पतित

------**-** અનેકાંતરશ્મિ **∻**-------

(ઉત્પત્તિ એટલે જ કાર્યની સત્તા. એટલે કશું ઉત્પન્ન થાય છે, એવું કહેવાય જ નહીં.)

અને તે ઉત્પત્તિ, કોઈપણ વસ્તુ સાથે (કારણ સાથે) જોડાયેલી ન હતી. (અર્થાત્ પૂર્વની કારણક્ષણ સાથે સંબદ્ધ ન હતી.) આ ઉત્પત્તિ, વર્તમાનક્ષણની પહેલા હતી જ નહીં. એટલે જ હમણાં 'અસદ્ ઉત્પન્ન થાય છે' એવો વ્યવહાર થાય છે.

બાકી અસત્ પદાર્થનું, અવસ્થાંતર થઈને સત્ થઈ જવું; એવું નથી. (આશય એ કે 'અસદુત્પદ્યતે' એનો મતલબ એ નથી કે, અસત્ પદાર્થ અવસ્થા બદલાઈને સત્ થઈ જાય છે... એવું હોય તો ખપુષ્પાદિ પણ સત્ થઈ જવાની આપત્તિ આપી શકાય. પણ મતલબ એ કે, એ વસ્તુની સત્તા એ જ ઉત્પત્તિ જે પહેલા ન હતી અને હમણાં થઈ છે... બસ, આના આધારે જ 'અસદુત્પત્તિ, અસત્ ઉત્પન્ન થાય' એવો વ્યવહાર કરાય છે.)

(પ૩) સ્<mark>યાદાદી :</mark> તમારી આ વાત પણ, ન વિચારીએ ત્યાં સુધી જ રમણીય લાગે એવી હોવાથી, યતિંકચિત્=અસાર જણાઈ આવે છે. તે આ પ્રમાણે -

ઉત્પત્તિ તે ઘટાદિરૂપ કાર્યભાવથી જુદી નથી, પણ તે કાર્યભાવરૂપ જ છે. પણ હવે આ કાર્યભાવ આવ્યો ક્યાંથી ? (તેનું સમાધાન કરવા, તમારી પાસે એક પણ યુક્તિ નથી. જુઓ -)

- (૧) તે (ઘટાદિ કાર્યરૂપ) ભાવ, ગર્ભની જેમ, પોતાના કારણમાંથી નીકળે એવું તો નથી જ... (ગર્ભ, પોતાની માતાના પેટમાંથી નીકળે છે અને તેનું કારણ એ કે, તે પૂર્વે પોતાની માતાના પેટમાં રહ્યો હોય છે. પણ કાર્યનું તો તમે પૂર્વે અસ્તિત્વ માનતા જ નથી, તો ગર્ભની જેમ કારણમાંથી એ કાર્ય નીકળે એવું શી રીતે કહેવાય ?)
- (૨) વળી, તે કાર્યરૂપ ભાવ, અચાનક આકાશથી પણ ટપકી જતું નથી. તો તે કાર્ય આવ્યું ક્યાંથી ?

१. 'न वाऽम्बर०' इति ग-पाठः ।

१२०३
अनेकान्तजयपताका
(षष्ठः
भवित च कस्यचिदनन्तरं-मरणसमय एवास्य, रहितस्तदन्वयेन तत्सामर्थ्यप्रभवो नियमस्वाद्ध्या स्विधा-सर्वेः प्रकारैः प्राग्, उत्पत्तेरिति प्रक्रमः, न चास्त् सद् भवित, अभावस्य भावत्वविरोधात्, भवित च कस्यचित्-वस्तुनोऽनन्तरं मरणसमय एवास्य-कस्यचित् रहितस्तदन्वयेन-तत्तद्भावापत्यभावतः तत्सामर्थ्यप्रभवः-अनन्तरातीतवस्तुशक्तिजन्मा

भावत्वित्रेष्ठितस्तदन्वयेन-तत्तद्भावापत्यभावतः तत्सामर्थ्यप्रभवः-अनन्तरातीतवस्तुशक्तिजन्मा

भावतः रहितस्तदन्वयेन-तत्तद्भावापत्यभावतः तत्सामर्थ्यप्रभवः-अनन्तरातीतवस्तुशक्तिजन्मा

भावतः वित्रभि स्वर्थाः
अनेशंतरिष्ठि प्रक्रित्व स्वर्थाः
अनेशंतरिति प्रक्रमः
स्वति,
स्वर्थाः
अनेशंतिति प्रक्रमः
स्वर्धाः
अनेशंतिति प्रक्रमः
स्वर्धाः
स्वर्धाः
अनेशंतरिति प्रक्रमः
स्वर्धाः
स्वर्धाः
अनेशंतिति प्रक्रमः
स्वर्धाः
स्वरित्ववेतिः
स्वर्धाः

(સાર એ કે, તે કાર્ય, કારણમાંથી નથી નીકળ્યું તે આકાશમાંથી પણ નથી ટપક્યું. પૂર્વે સત્ હતું એવું પણ નથી અને પૂર્વે અસત્ હતું ને હમણાં સત્ થયું એવું પણ નથી. આમ, એક પણ પ્રકાર નથી, તો તે કાર્ય થયું શી રીતે ?)

(૫૪) પણ તમે એવું માનો છો કે, કોઈક વસ્તુના વિનાશ પછી જ તે પ્રતિનિયત કાર્ય થાય છે જ. (માટીનાં નાશ વખતે જ તે ઘટાદિ ઉત્પન્ન થાય છે.)

(એટલે માનવું જ રહ્યું કે, પૂર્વક્ષણીય કારણમાં કોઈક અપેક્ષાએ તે કાર્યનું અસ્તિત્વ છે જ, શક્તિરૂપે પૂર્વે તેનું સત્ત્વ છે જ. એટલે જ તો તેના પછી તરત એ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. પણ તમે આવું ન માની, વાસ્તવમાં ઉન્મત્ત જેવો પ્રલાપ કરો છો. જુઓ -)

વળી, તમે કહો છો કે (तत्) કારણનું (तद्भाव) કાર્યરૂપે પરિણમન (आपत्त्यभावतः) ન થતું હોવાથી, કાર્ય તે કારણના અન્વયથી રહિત છે (બૌદ્ધો કારણ, કાર્યભાવને પામે એવું નથી માનતા. એટલે કાર્ય અન્વયથી રહિત છે.)

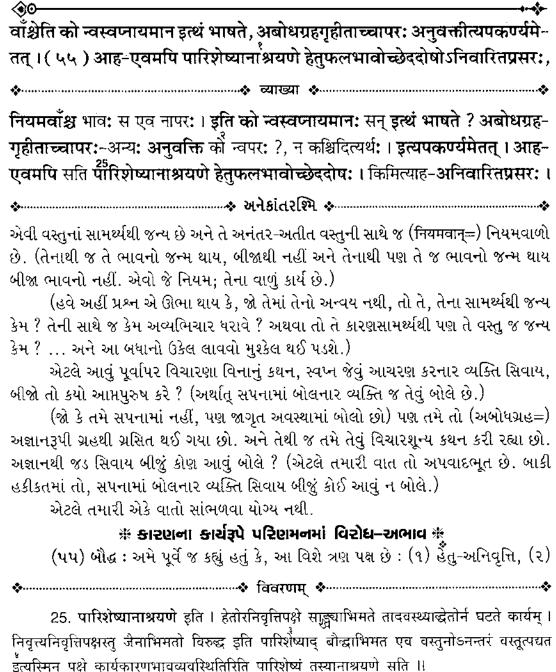
અને વળી બીજી બાજું તમે કહો છો કે, તે કાર્ય, અનંતર-અતીત (=હમણાં જ પૂર્વે થઈ ગયેલી)

*****-----***** विवरणम् *****-----*****

24. **मरणसमय एवास्ये**ति । विनाशसमये एव मृदादेर्घटादिरुत्पद्यत इत्यर्थः । एतच्च 'कस्यचिद-नन्तरम्' इत्यस्यैव सौत्रपदस्य व्याख्यानं कृतं सुखावबोधाय सूत्रकृता ॥

❖ व्याख्यागतस्य 'तत्तद्भावापस्यभावतः' इत्यस्य पदस्येयं व्याख्या – तस्य-कारणस्य तद्भावः – कार्यभावः स एवापत्तिरिति तत्तद्भावापितः, तस्या अभावो यतः, ततः कार्यं कारणान्वयेन रहितमिति सण्टङ्कः । अयमत्राभिग्रायः – न हि बौद्धः कारणस्य कार्यरूपतया परिणमनं मन्यते । तेन तन्मते न कारणस्यान्वयः कार्ये ।।

१. 'प्रभवनियम०' इति **क-**पाठ: । २. 'नैवासत्' इति **क**-पाठ: ।

[❖] આ પક્ષ સાંખ્યને અભિમત છે, તેમના મતે દરેક વસ્તુ અપ્રચ્યુત-અનુત્પન્ન-સ્થિરૈકસ્વભાવી છે. એટલે તેમના મતે હેતુની અંશતઃ પણ નિવૃત્તિ થતી નથી.

१. 'नाश्रयेण हेतुफल॰' इति क-पाठः । २. 'कोऽपरः' इति ड-पाठः । ३. पूर्वमुद्रिते 'परिशिष्याद्' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ४. 'इत्यस्मन्(?त्) पक्षे' इति ख-पाठः ।

हैंत्विनिवृत्तिपक्षे तत्तादवस्थ्यात्, निवृत्त्यनिवृत्तिपक्षस्य च विरुद्धत्वादिति, (५६) में, निवृत्त्यनिवृत्तिपक्षे विरोधासिद्धेः, तस्यैव तथाभवनात् ॥

♦...... व्याख्या **♦......**

कथमित्याह-हेत्विनवृत्तिपक्षे तत्तादवस्थ्यात्-हेतुतादवस्थ्येन निवृत्त्यनिवृत्तिपक्षस्य च, प्रक्रमाद्धेतुगतस्य, विरुद्धत्वादिति । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवं निवृत्त्यनिवृत्तिपक्षे- ऽधिकृते । किमित्याह-विरोधासिद्धेः । असिद्धिश्च तस्यैव-हेतोस्तथा-कार्यतया भवनात् ॥

હૈંતુનિવૃત્તિ-અનિવૃત્તિ, અને (૩) હૈંતુનિવૃત્તિ... આમાંથી બે વિકલ્પો તો ઘટતા જ નથી. તેનું કારણ એ કે, (૧) જો હેતુની અંશતઃ પણ નિવૃત્તિ ન કહો, તો તે હેતુ તદવસ્થ જ રહ્યો, અર્થાત્ હેતુ મૃદ્રરૂપ જ રહ્યો, તે ઘટરૂપ કાર્યમાં પરિણમ્યો જ નહીં. અને તો ઘટરૂપ કાર્યનું ઉત્પન્ન થવું સંગત નહીં થાય. (૨) હવે હેતુની નિવૃત્તિ-અનિવૃત્તિ કહો, તો તે વિરુદ્ધ છે. કારણ કે તેની નિવૃત્તિ હોય તો અનિવૃત્તિ શી રીતે ?

એટલે આ બે વિકલ્પોને છોડીને, હવે માત્ર એક ત્રીજો પક્ષ જ શેષ રહે છે, તે એ કે - હેતુની નિવૃત્તિ; અર્થાત્ હેતુની નિવૃત્તિ થયે જ ફળની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પક્ષમાં કાર્ય-કારણભાવની વ્યવસ્થા સંગત થઈ જાય છે.

પણ હવે જો તમે અવશેષ રહેલ આ પક્ષનો પણ આશ્રય નહીં કરો, તેનો પણ અપલાપ કરશો, તો તો (હેતુ-ફળભાવના એકે પ્રકારો ન ઘટવાથી) હેતુ-ફળભાવનો જ ઉચ્છેદ થઈ જશે !

(એટલે તમારે હેતુ-ફળભાવની સંગતિ કરવા પણ અમારો ત્રીજો પક્ષ માનવો જ રહ્યો… અર્થાત્ હેતુની સર્વથા નિવૃત્તિ બાદ તરત વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે - એવું માનવું જ રહ્યું…)

(૫૬) સ્યાદ્વાદી: તમારી આ વાત પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે હેતુની નિવૃત્તિ-અનિવૃત્તિરૂપ બીજો પક્ષ; જે જૈનોનો માન્ય છે, તેમાં કોઈ વિરોધ સિદ્ધ નથી. તેનું કારણ એ કે, તે કારણ જ કાર્યરૂપે પરિણમે છે.

ભાવાર્થ: માટી જ ઘડારૂપે પરિશમે છે, હવે અહીં માત્ર તે માટીનો આકાર વગેરે બદલાય છે, બાકી માટી તો તેની તે જ રહે છે. એટલે આકાર વગેરે પર્યાયની અપેક્ષાએ માટીની નિવૃત્તિ થઈ કહેવાય અને માટીરૂપ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તેની અનિવૃત્તિ=નિવૃત્તિ ન થઈ કહેવાય. આમ, કારણનું જ કાર્યરૂપે પરિશમન માનવામાં, હેતુની નિવૃત્તિ-અનિવૃત્તિ સંગત જ છે, તેમાં કોઈ વિરોધ નથી.

ઋં આ પક્ષ જૈનને અભિમત છે.જૈનમતે પર્યાયની અપેક્ષાએ દરેક વસ્તુ અનિત્ય છે અને દ્રવ્યની અપેક્ષાએ દરેક વસ્તુ નિત્ય છે. એટલે જૈનો પર્યાય-દ્રવ્યની અપેક્ષાએ હેતુની નિવૃત્તિ-અનિવૃત્તિ કહે છે.

[♣] આ પક્ષ બૌદ્ધને અભિમત છે. તેઓ દરેક વસ્તુને પ્રતિક્ષણ નિરન્વય નશ્વર કહે છે. એટલે તેમના મતે ક્ષણિક હેતુની નિવૃત્તિ થાય છે જ.

१. 'हेतुनिवृत्तिपक्षे' इति ग-पाठः । २. समीक्ष्यतां ११८५तमं पृष्ठम् ।

(५७) स्यादेतत्-तथाभवनिमत्यन्यथाभवनमेतच्च शब्दार्थाननुगतं तदेवान्यथा भवतीति, (तद्) यदि तदेव कथमन्यथा भवति, अन्यथा चेद् भवति कथं तदेवेति ? उच्यते-कथञ्चिदन्यथाभवनाददोषः, तदतादवस्थ्योपलब्धेः, मृदाद्यात्मककपालादिवेद-

♦......

स्यादेतत्-तथाभवनमिति-एवमन्यथाभवनम् एतच्च-अन्यथाभवनं शब्दार्थाननु-गतम् । कथमित्याह-तदेवान्यथा भवति अयमर्थः । अत्र-तद् यदि तत् (तदेव ?) कथम-न्यथा भवति, अन्यथा चेद् भवति कथं तदेवेति विरोधात् । एतदाशङ्क्याह-उच्यते-कथि चित्रस्याभवनाददोषः । कथमित्याह-तदतादवस्थ्योपलब्धेः तस्य-हेतोः अतादवस्थ्यो-पलब्धेः । उपलब्धिश्च मृदाद्यात्मककपालादिवेदनात् । एतच्चानुभवसिद्धं उभयनिश्चयसिद्धेः

💥 તથાભવનમાં શબ્દાર્થ-અસંગતિનો નિરાસ 🕸

(૫૭) બૌદ્ધ : તમે કહ્યું કે, તથાભવન એટલે અન્યથાભવન. અર્થાત્ કારણનું જ કાર્યરૂપે થવું… પણ આ વાતમાં, તેનો વાસ્તવિક શબ્દાર્થ નથી, તે આ પ્રમાણે -

'અન્યથાભવન' શબ્દનો અર્થ આ થાય - તદેવ अन्यथा भवित≔કારણ જ કાર્યરૂપે થાય છે -અહીં હવે વિરોધ એ કે, જો (तદેવ) કારણ જ છે, તો (कथં अन्यथा भवित) તે કાર્યરૂપે શી રીતે થયો ? અને જો તે (अन्यथा भवित) કાર્યરૂપે થઈ ગયો, તો તે (कथं तदेव) કારણરૂપ જ શી રીતે રહ્યો ?

(ભાવ એ કે, તે જ અન્યરૂપે થાય છે, એવો અન્યથાભવન શબ્દનો અર્થ છે. હવે જો તે, તે જ છે, તો તે અન્યરૂપે શી રીતે ? અને જો અન્યરૂપે છે, તો તે, તે જ શી રીતે ?)

સ્યાદ્વાદી : તે દોષ અમને નથી, કારણ કે અમે કથંચિદ્ અન્યથાભવન માનીએ છીએ, અર્થાત્ કોઈક અપેક્ષાએ તેનું અન્યથાભવન થાય છે, સર્વથા નહીં, એવું અમે માનીએ છીએ.

(હવે પહેલા ગ્રંથકારશ્રી, કથંચિદ્ અન્યથાભવનની સિદ્ધિ કરે છે, ત્યારબાદ તેમાં શબ્દાર્થની સંગતિ કરશે.)

તે હેતુનું કોઈક અપેક્ષાએ અન્યથાભવન થાય છે. તેનું કારણ એ કે, તે હેતુની તદવસ્થરૂપે જ ઉપલબ્ધિ થતી નથી, પણ અતદવસ્થરૂપે (=કથંચિદ્ જુદારૂપે) ઉપલબ્ધિ થાય છે. હવે આ ઉપલબ્ધિમાં પ્રમાણ એ જ કે, માટી-આદિનો કપાલ-ઘટાદિરૂપે અનુભવ થાય છે.

(હવે અહીં જો માટી તદવસ્થ જ હોત, અંશતઃ પણ ફેરફાર ન હોત, તો તેનો કપાલાદિરૂપે અનુભવ જ ન થાત. અને જો માટી સર્વથા અતદવસ્થ≕અન્ય રૂપે બની ગઈ હોત, તો તે ઘટ- કપાલાદિનો કથચિત્ માટીરૂપે; જે રૂપે ઉપલબ્ધિ થાય છે તે રૂપે, અનુભવ જ ન થાત… એટલે માનવું જ રહ્યું કે, તે માટી કથચિદ્ અન્યથારૂપ થાય છે અને તો માટીરૂપ કપાલાદિનો અનુભવ પણ નિર્બાધ સંગત થઈ જાય.)

नात् उभयनिश्चयसिद्धेः (५८) अन्यतरस्यापि भ्रान्तत्वायोगात्, इतरत्राप्यनाश्चासापत्तेः तज्जातीयव्यभिचारदर्शनात् सतः सर्वथाऽसत्त्वानापत्तेः, कादाचित्कतया तदुत्पत्त्यादि
मृदादि कपालादि चोभयमन्यतरस्यापि-मृदादेः भ्रान्तताऽयोगात् । अयोगश्चेतरत्रापि कपालादौ
अनाश्चासापत्तेः । आपत्तिश्च तज्जातीयव्यभिचारदर्शनात् । तथा सतः सर्वथा-एकान्तेन असत्त्वानापत्तेः । अनापत्तिश्च कादाचित्कतया कारणेन तदुत्पत्त्यादिप्रसङ्गात्-असत उत्पाद
अनेशंतरिशे

બૌદ્ધ: તમે માટીરૂપે અને કપાલરૂપે વસ્તુનો અનુભવ કહ્યો, પણ હકીકતમાં તેમાં કપાલરૂપેનો અનુભવ જ યથાર્થ છે, માટીરૂપેનો અનુભવ નહીં. કારણ કે માટી તો પૂર્વક્ષણમાં જ નિરન્વય નષ્ટ થઈ ગઈ છે, તેનો અનુભવ ન થાય.

સાંખ્ય: વાસ્તવમાં માટીરૂપેનો અનુભવ જ યથાર્થ છે, કપાલાદિ જુદી જુદી અવસ્થાનો નહીં. કારણ કે વસ્તુ તો અપ્રચ્યુત-અનુત્પન્ન-સ્થિર એક્સ્વભાવી છે, તેની કોઈ જુદી જુદી અવસ્થા જ નથી કે જેનો અનુભવ થઈ શકે.

સ્યાદાદી: તમારા બંનેની વાત અસંગત છે. કારણ કે બંને રૂપેનો અનુભવ સિદ્ધ જ છે. તેનું કારણ એ કે, માટી અને કપાલાદિ બંનેનો નિશ્ચય થાય છે. આમ, જયારે બંનેનો નિશ્ચય થતો હોય, ત્યારે તે બેમાંથી એકેને ભ્રાન્ત માનવું યોગ્ય નથી.

(૫૮) બૌદ્ધ : નિશ્ચય થવા છતાં પણ, તે મૃદાદિના અનુભવને ભ્રાન્ત માની લઈએ તો ?

સ્યાદ્વાદી: તો તો તમને માન્ય કપાલાદિના અનુભવને પણ ભ્રાન્ત કહી શકાશે. (અર્થાત્ જેમ નિશ્ચિત પણ મૃદાદિનો અનુભવ ભ્રાન્ત છે, તેમ નિશ્ચિત પણ કપાલાદિનો અનુભવ ભ્રાન્ત માનવો પડશે.) કારણ કે તેના સજાતીય માટીના અનુભવમાં, યથાર્થતાનો વ્યભિચાર દેખાય છે. (નિશ્ચિત પણ માટીનો અનુભવ, યથાર્થ ન દેખાવાથી, નિશ્ચિત એવા કપાલ-અનુભવની યથાર્થતામાં પણ વિશ્વાસ રહે નહીં.)

બીજી વાત એ કે, સત્ વસ્તુ સર્વથા અસત્ બની જતી નથી. તેનું કારણ એ કે, જો અસત્ બને, તો તે અસત્ કાદાચિત્ક હોવાથી (=સત્ પછી તરત જ પ્રતિનિયત રૂપે થતી હોવાથી) તેનાં ઉત્પત્તિ-નાશ માનવા પૈંડશે! (એટલે તમે જે કહો છો કે, પૂર્વક્ષણગત સત્ માટી તો સર્વથા અસત્

[❖] અહીં ઉપલક્ષણથી સાંખ્યના પ્રશ્નોત્તરો પણ સમજવા. અર્થાત્ તે કહે છે કે, કપાલરૂપેનો અનુભવ ભ્રાન્ત છે. તો તેનું સમાધાન એ કે, માટીના અનુભવને પણ ભ્રાન્ત કહેવો પડશે, તેની યથાર્થતામાં પણ વિશ્વાસ નહીં રહે. એમ દરેક તર્કો પર્યાયાર્થિકનયથી જોડવા. (સાંખ્યનું નિરાકરણ કરવા.)

ઋં કદાચિત થનારી વસ્તુના, ઘટની જેમ ઉત્પત્તિ-નાશ થતા હોય છે.

१. 'सिद्धिः अन्यतर॰' इति ग-पाठः । २. 'सर्वथानापत्तेः' इति ग-पाठः ।

प्रसङ्गात्, असतोऽपि सत्ताऽयोगात् स्वभाववैकल्येन तद्भाविनयमासिद्धेरिति । (५९) न चैतन्न शब्दार्थानुगतमपि, कथञ्चिदन्यथाभवनस्य तदेवान्यथैवेत्येकान्तापोहेन प्रवृत्तेः,

♦...... व्याख्या **♦......**

नाशप्रसङ्गात्, तथा असतोऽपि सर्वथेति वर्तते सत्ताऽयोगात् । अयोगश्च स्वभाववैकल्येन असतः तद्भावनियमासिद्धेः-सद्भावविशेषनियमासिद्धेरिति । न चैतत्-कथञ्चिदन्यथाभवनं अन्यभवनाक्षिप्तं न शब्दार्थानुगतमपि, किन्तु शब्दार्थानुगतमेव, कथञ्चिदन्यथाभवनस्य तदेवान्यथैवेति-एवं एकान्तापोहेन प्रवृत्तेः । कथिमत्याह-वस्तुन एव तत्स्वभावत्वात्-

• અનેકાંતરશ્મિ •

થઈ ગઈ હોવાથી, હવે તો માત્ર કપાલ જ શેષ છે અને એટલે એ કપાલનો અનુભવ જ યથાર્થ છે… એ બધી કલ્પનાકલ્પિત વાતો માન્ય બને નહીં.)

વળી, અસત્ પદાર્થની પણ સત્તા ઘટે નહીં, કારણ કે તે અસત્નો કોઈ સ્વભાવ ન હોવાથી, તેનું પ્રતિનિયત સદ્રરૂપે થવું સિદ્ધ થાય નહીં. (આશય એ કે, સર્વથા અસત્નો તો કોઈ સ્વભાવ હોય નહીં. એટલે તેનું, પ્રતિનિયત કપાલાદિરૂપે જ અસ્તિત્વ થવું સંગત થાય નહીં. એટલે એ કપાલ, પૂર્વે સર્વથા નહોતો એવું ન મનાય. કથંચિદ્દ તો તેનું અસ્તિત્વ પૂર્વે પણ હતું જ.)

એટલે **સાર** એ આવ્યો કે, સત્ માટી સર્વથા અસત્ બની જાય કે પૂર્વે અસત્ કપાલ હવે સત્ બની જાય એવું કશું નથી. હકીકતમાં તે માટી જ કથંચિદ્ કપાલરૂપે પરિણમે છે. તેથી તે માટીનું, કથંચિદ્ અન્યથાભાવન સંગત જ છે.

શબ્દાર્થસંગતિ :

(૫૯) વળી, એ કથંચિદ્ અન્યથાભવન (=तदेव कथंचिद् अन्यथा भवित=કારણ જ કથંચિદ્ કાર્યરૂપે થાય છે, એ) શબ્દાર્થને અનનુગત નથી, પણ અનુગત જ છે. અર્થાત્ તેનો શબ્દાર્થ સંગત જ છે. કથંચિદ્ અન્યથાભવન; तदेव અને अन्यथैव એવા એકાંતને દૂર કરીને, વસ્તુ વિશે પ્રવર્તે છે.

ભાવાર્થ : સાંખ્યો કહે છે : तदेव અર્થાત્ કારણ જ એકાંતે કાર્યરૂપ છે, તે સિવાય નવું કોઈ કાર્ય થયું જ નથી… અને બૌદ્ધો કહે છે : अन्यથૈવ… અર્થાત્ કારણથી સર્વથા જુદું જ કાર્ય થાય છે, કાર્યમાં અંશતઃ પણ કારણનું અસ્તિત્વ નથી.

પરંતુ આ લોકોના મતે અન્યથાભવનનો શબ્દાર્થ ઘટતો નથી, કારણ કે ત્યાં પ્રશ્નો ઉભા થાય કે (૧) यदि तदेव कथमन्यथा भवति ? (૨) यदि अन्यथैव भवति कथं तदेव ? વગેરે... પણ અમે (સ્યાદ્ધાદી) બંને एव કાઢીએ છીએ (અર્થાત્ तदेव કે अन्यथैव એવું જકારાત્મક અમે કહેતા જ નથી.) અને એટલે (૧) तत् कथंचिदन्यथा भवति, (૨) अन्यथा कथंचित् तद् भवति એવો શબ્દાર્થ નિર્બાધ ઘટી જાય...

१. 'वैकल्पेन' इति ग-पाटः । २. 'नियमासिद्धिरिति' इति क-पाटः । ३. पूर्वमुद्रिते 'तदैव' इत्यशुद्धपाटः, अत्र G-H-प्रतेन शुद्धिः ।

(६०) वस्तुन एव तत्स्वभावत्वात्, प्रतीत्यनुग्रहिसद्धेरुभयनिमित्तभावात्, अस्य च तदेवान्यथा भवतीत्यनेनैवाक्षेपोऽन्यथैतच्छब्दार्थायोगात् । इति पक्षान्तरोपपत्त्या पारिशेष्यानाश्रयणेऽपि न हेतुफलभावोच्छेददोष इत्यलं प्रसङ्गेन ॥

 \$
 व्याख्या \$

निवृत्यिनवृत्यात्मकत्वेन अनेकान्तस्वभावत्वात् । तत्स्वभावत्वं च प्रतीत्यनुग्रहिसद्धेरुभय-निमित्तभावात् । तदन्यच्वेत्युभयम् । अस्य च-उभयस्य तदेवान्यथा भवतीति अनेनैवा-क्षेपः अन्यथा-तदनाक्षेपे एतच्छब्दार्थायोगात् । इति-एवं पक्षान्तरोपपत्त्या कारणेन पारि-शेष्यानाश्रयणेऽपि परोक्ते न हेतुफलभावोच्छेददोषः पक्षान्तरेणाप्युक्तनीत्या तदनुच्छेदसिद्धं-रित्यलं प्रसङ्गेन ॥

(વસ્તુ વિશે 'કથંચિદ્ અન્યથાભવન'ની પ્રવૃત્તિ કેમ થાય છે ? તેનું કારણ જણાવે છે -)

(૬૦) વસ્તુ જ, નિવૃત્તિ-અનિવૃત્તિરૂપે અનેકાંતસ્વભાવી છે. (અર્થાત્ પર્યાયની અપેક્ષાએ નિવૃત્ત થવાનો અને દ્રવ્યની અપેક્ષાએ અનિવૃત્ત રહેવાનો, તે વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે.) અને તેનો તેવો સ્વભાવ હોવાનું કારણ એ જ કે, તે વિશે તેવી પ્રતીતિ-અનુગ્રહ સિદ્ધ છે. (અર્થાત્ તેવા સ્વભાવની નિર્બાધ પ્રતીતિ થાય છે. એટલે તેમાં કોઈ વિરોધનો અવકાશ નથી.)

(તેથી આવી અનેકાંતસ્વભાવી વસ્તુ વિશે, કથંચિદ્ અન્યથાભવનની પ્રવૃત્તિ નિર્બાધ થઈ શકે. વસ્તુના, અનિવૃત્તિ-અંશને લઈને 'ત્રदેવ'ની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ-અંશને લઈને 'अन्यथा भवति'ની પ્રવૃત્તિ… એમ તદેવ अन्यथा भवति રૂપ કથંચિદ્ અન્યથાભવનની પ્રવૃત્તિ સંગત જ છે. આ જ વાત જણાવે છે -)

વસ્તુમાં तद् અને अन्यद् બંને શબ્દોનું (અનિવૃત્તિ-નિવૃત્તિ સ્વભાવરૂપ) નિમિત્ત રહેલું છે. (માટીનું નિમિત્ત મૃત્ત્વ અને કપાલનું નિમિત્ત કપાલાકાર બંને રહેલ છે.)

અને તે તદ્દ (માટી) અને અન્યદ્ (કપાલ/ઘટ)નું જ ગ્રહણ 'ત્તદેવાન્યથા મવતિ'થી થાય છે… જો ગૃહીત ન થાત, તો તે બે શબ્દના અર્થની અસંગતિ થાત.

(પણ ગૃહીત થાય છે જ. એટલે તેમની સિદ્ધિ થયે આ બેનો શબ્દાર્થ પણ સિદ્ધ થાય. એટલે કથંચિદ્ અન્યથાભવનનો શબ્દાર્થ અસંગત નથી, એમ ફ્લિત થયું.)

ઉપસંહાર: એટલે તમે જે કહ્યું હતું કે - "પરિશેષથી હેતુનિવૃત્તિરૂપ ત્રીજો પક્ષ જ રહેશે અને તેને પણ તમે નહીં માનો, તો તો હેતુ-ફળભાવનો ઉચ્છેદ થઈ જશે" - તે દોષ પણ હવે નહીં રહે, કારણ કે તે હેતુનિવૃત્તિરૂપ પક્ષ ન લઈએ, તો પણ હેતુનિવૃત્તિ-અનિવૃત્તિરૂપ બીજા પક્ષની સંગતિથી જ હેતુ-ફલભાવ ઘટી જાય છે. (હકીકતમાં તો આ પક્ષમાં જ હેતુ-ફળભાવ ઘટે છે. તે સિવાયમાં તો તેનો ઉચ્છેદ જ થાય છે.)

१. पूर्वमुद्रिते 'सिद्धि॰' इति पाठः, अत्र D-G-प्रतपाठः ।

⋘⊙-

(६१) न च कारणमप्यनेक मेकस्वभावस्य कार्यस्य जनकम् । यदि स्यान्नेदानीं भिन्नस्वभावेभ्यः सहकारिभ्यः कार्योत्पत्तौ कारणभेदो भेदकः स्यात्, ततश्चाभेदोऽपि नांभेदको भवेत्, कारणभेदेऽप्यभेदात् । (६२) यदि भेदाद् भेद एव स्यात्, एवम-

♦......

विकल्पान्तरमधिकृत्याह-न च कारणमप्यनेकं-रूपादि एकस्वभावस्य कार्यस्य जनकं-ज्ञानादेः । यदि स्यादनेकमेकस्वभावस्य तन्नेदानीं भिन्नस्वभावेभ्यः सहकारिभ्यः-रूपादिभ्यः कार्योत्पत्तौ-विज्ञानादिभावेऽपि । किमित्याह-कारणभेदो भेदकः स्यात्, अनेकेभ्य एकोत्पत्तिरिति भावः । ततश्च-एवं च सित अभेदोऽपि कारणगतो नाभेदको भवेत् कार्ये । कथमित्याह-कारणभेदेऽपि उक्तवदभेदात् कार्यस्य । एतदेव भावयित-यदि भेदात्-कारणगतात्

..... અનેકાંતરશ્મિ **.....**

હવે આ પ્રસંગથી સર્યું.

નિષ્કર્ષ : એટલે હે બૌદ્ધો ! પૂર્વે કહેલા સાત વિકલ્પમાંથી પહેલા ત્રણ વિકલ્પો તો તમારા મતે બિલકુલ ઘટતા નૈથી.

(હવે ગ્રંથકારશ્રી, ચોથા વિકલ્પની અસંગતિ જણાવે છે -)

🕸 ચતુર્થ વિકલ્પની અસંગતિ 🕸

(૬૧) (૪) રૂપ, મનસ્કાર, ઇન્દ્રિય વગેરે અનેક કારણો, ભેગા મળી જ્ઞાનાદિરૂપ એકસ્વભાવી કાર્યના જનક છે, એવું તો ન માની શકાય. કારણ કે જો અનેક પણ એકસ્વભાવી કાર્યના જનક હોય, તો હવે, જુદા જુદા સ્વભાવવાળા રૂપાદિ સહકારીઓથી જ્ઞાનાદિરૂપ જુદા જુદા કાર્યો થવા છતાં પણ, તે કારણભેદ, કાર્યોનો ભેદક નહીં બને. તેનું કારણ એ કે, તમે અનેક કારણોથી પણ એકસ્વભાવી કાર્યની ઉત્પત્તિ માની લીધી.

ભાવાર્થ: રૂપ, ઇન્દ્રિય, સંનિકર્ષ, પૂર્વજ્ઞાનક્ષણાદિની સામગ્રીથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. અહીં કારણો ભિન્ન છે અને તેઓથી થનારું કાર્ય એક છે. તો હવે, રૂપથી રૂપ, જ્ઞાનથી જ્ઞાન - એમ ભિન્ન કારણોથી ભિન્ન કાર્ય નહીં માની શકાય, કારણ કે ભિન્ન કારણો, એક કાર્યને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. એટલે હવે કારણભેદ, કાર્યોનો ભેદક નહીં બને.

બીજી આપત્તિ એ કે, કારણનો અભેદ પણ કાર્યના અભેદને સિદ્ધ કરનાર નહીં બને (એકાંત-

[★] સંદર્ભ: પૂર્વે (પૃ. ૧૧૭૫ પર) જણાવ્યું હતું કે, કાર્ય-કારણ વિશે સાત વિકલ્પો છે. તેમાં પહેલા ત્રણ વિકલ્પો એ કે, કેવા હેતુથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય ? (૨) નષ્ટ, (૨) અનષ્ટ, કે (૩) નષ્ટાનષ્ટ ? આમાંથી બે વિકલ્પ તો ઘટતા જ નથી. ત્રીજો વિકલ્પ જો કે યથાર્થ છે, પણ બૌદ્ધને એ સ્વીકૃત નથી. એટલે તેના મતે તો ત્રણે વિકલ્પો અસંગત છે.

१. 'नैकस्वभावस्य' इति ग-पाठः । २. 'ततश्च भेदोऽपि' इति क-पाठः । ३. 'न भेदको' इति ग-पाठः । ४. 'भावतस्य तत्रेदानीं' इति ड-पाठः, 'भावस्य सत् नेदानीं' इति पूर्वमुद्रितपाठः ।

भेदादभेदो युक्तः, अव्यभिचारनियमात् । इहत् नैविमत्यहेतुकौ विश्वस्य भेदाभेदौ स्याताम् । तद्व्यतिरिक्तश्च न कश्चिद् भावः । इति सर्वे भावा अपरतन्त्रोत्पत्तयः स्युरिति ॥

(६३) स्यान्मतम्-भिन्नस्वभावेभ्यो भिन्नस्वभावमेव सञ्जायते, कारणव्यापार-विरचितानामसङ्कीर्णत्वात् कार्यस्वभावविशेषाणाम्, यथा विषयेन्द्रियमनस्कारबल-

♦ व्याख्या ♦

भेद एव स्यात् कार्यस्य, एवमभेदात्-कारणगतात् अभेदो युक्तः कार्ये । कृत इत्याह-अव्यभिचारिनयमाद्धेतोः । इह तु-प्रक्रमे नैवमनेकस्मादेकभावाङ्गीकरणेन इत्यहेतुकौ विश्वस्य-जगतः भेदाभेदौ स्यातां उक्तवदुभयत्र नियमाभावात् । तद्व्यतिरिक्तश्च-भेदाभेदव्यतिरिक्तश्च न कश्चिद् भावो नाम । इति-एवं सर्वे भावा अपरतन्त्रोत्पत्तयः-कारणिनरपेक्षजन्मानः स्यु-रित्यिनष्ठं चैतत् ॥

स्यान्मतम्-भिन्नस्वभावेभ्यो भिन्नस्वभावमेव जायते, कारणेभ्यः कार्यमिति प्रक्रमः । कृत इत्याह-कारणव्यापारविरचितानामसङ्कीर्णत्वात् हेतोः । केषामित्याह-कार्यस्वभाव-

એકસ્વભાવી એક કારણથી, માત્ર એક જ કાર્ય થાય, જુદા જુદા અનેક કાર્ય નહીં. આવું તમને અભિપ્રેત છે. પણ હવે તે સિદ્ધ થાય નહીં.) તેનું કારણ એ કે, ઉપર કહ્યા મુજબ કારણભેદ હોવા છતાં પણ તમે કાર્યનો અભેદ માની લીધો.

પણ અહીં તો તમે, અનેકથી પણ એકભાવની ઉત્પત્તિ માની લીધી. (એટલે કારણભેદથી ભેદ ન માન્યો અને એટલે કારણ-અભેદથી કાર્ય-અભેદ પણ માનવાની જરૂર ન રહે.)

પણ એ કાર્યભેદ-કાર્યઅભેદ છે તો ખરો જ. તો એ કોના કારણે ? (જે કારણ હતું - કારણભેદ અને કારણ-અભેદ; એની વ્યવસ્થા તો તમે તોડી નાંખી) એટલે જગતમાં વિદ્યમાન તે બે ભેદ-અભેદને નિર્હેતુક માનવા પડશે ! (કારણ કે ઉપર કહ્યા મુજબ તેના કારણનું કોઈ નિયમન ન રહ્યું.)

એટલે, અનેક કારણોથી એક કાર્ય માનવાનો વિકલ્પ જરાય સંગત નથી.

(६3) બૌद्ध: (પૂર્વપक्ष): જુદા જુદા સ્વભાવવાળા કારણોથી, (भिन्नस्वभावम्=अनेकविशेषा-त्मकस्वभावम्=) જુદા જુદા અનેક વિશેષો જેમાં છે તેવા સ્વભાવવાળું કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. તેનું કારણ એ કે, જુદા જુદા કારણના વ્યાપારથી ઉભા થયેલા કાર્યસ્વભાવના વિશેષો, અસંકીર્ણ=પરસ્પર-અમિશ્રિત ભિન્ન ભિન્ન રૂપ છે. (એટલે કાર્ય પણ જુદા જુદા અનેક વિશેષવાળા સ્વભાવરૂપે જ ઉત્પન્ન થાય.)

१. 'भावेभ्योऽभिन्न०' इति ग-पाठ: ।

भाविनो ज्ञानस्य विषयात् तदाभता नेन्द्रियान्न मनस्कारात्, इन्द्रियाद् विषयग्रहणप्रतिनियमो नान्यतस्तस्यैव मनस्काराद् बोधरूपता, न परतः । न च कारणव्यापारविषये नानात्वेऽपि विशेषाणामिति । एतदेव भावयित यथेत्यादिना । यथा विषयेन्द्रियमनस्कारबलभाविनो

विशेषाणामिति । एतदेव भावयित यथेत्यादिना । यथा विषयेन्द्रियमनस्कारबलभाविनो ज्ञानस्य बलं-सामर्थ्यं विषयात् तदाभता-तदाकारता, नेन्द्रियात्र मनस्कारात् तदाभता, इन्द्रियाद् विषयग्रहणप्रतिनियमो रूपाद्यपेक्षया, नान्यतः-विषयादेः तस्यैव-विज्ञानस्य मनस्कारात् समनन्तराद् बोधरूपता, न परतः-इन्द्रियादेः । न च कारणव्यापारविषये

......♦ અનેકાંતરશ્મિ ∻.....

આ જ વાતને ભાવનાપૂર્વક જણાવે છે -

'જ્ઞાન' રૂપ કાર્ય, (૧) રૂપાદિ વિષય, (૨) ચક્ષુ-આદિ ઇન્દ્રિય, (૩) મનસ્કાર=ઉપાદાનભૂત જ્ઞાનક્ષણ… આ બધા જુદા જુદા કારણોનાં સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો પણ કાર્યગત વિશેષો, અમુક પ્રતિનિયત કારણથી જ જન્ય હોય છે. જુઓ -

- (૧) જ્ઞાનમાં જે 'વિષયાકારતા' (ઘટાદિ પ્રતિનિયત વિષયનું આકાર આવવાપણું) છે, તે વિશેષ માત્ર વિષયરૂપ કારણથી જ વિરચિત છે. (અર્થાત્, પ્રતિનિયત વિષયને કારણે જ તેમાં વિષયાકારતા આવે છે.) બાકી એ વિષયાકારતા, ઇન્દ્રિયથી પણ નથી આવતી ને મનસ્કારથી પણ નથી આવતી.
- (૨) જ્ઞાનમાં જે 'વિષયગ્રહણપ્રતિનિયમ' (=ચક્ષુજ્ઞાનથી માત્ર રૂપવિષયનું ગ્રહણ થવું, શ્રોત્રજ્ઞાનથી માત્ર શબ્દરૂપ વિષયનું ગ્રહણ થવું... ઈત્યાદિરૂપે વિષયગ્રહણની નિયતતા) છે, તે વિશેષ, માત્ર ઇન્દ્રિયરૂપ કારણથી જ વિરચિત છે. (અર્થાત્ ચક્ષુ-આદિ ઇન્દ્રિયોને કારણે જ તે તે જ્ઞાનો પ્રતિનિયતરૂપે રૂપાદિનું ગ્રહણ કરે છે.) બાકી એ વિષયગ્રહણપ્રતિનિયમ, વિષયથી પણ નથી થતો ને મનસ્કારથી પણ નથી થતો.

આમ, જુદા જુદા કારણો થકી, કાર્યસ્વભાવમાં, જુદા જુદા (વિષયાકારતાદિરૂપ) વિશેષો આવે છે અને તે વિશેષો પરસ્પર-અસંકીર્ણ જ માનવા રેંહ્યા. (કારણ કે તેઓ જુદા જુદા કારણથી જન્ય છે. કારણભેદથી કાર્યભેદ.)

પ્રશ્ન : કાર્યસ્વભાવમાં રહેલ વિષયાકારતાદિ વિશેષો; જે જુદા જુદા કારણવ્યાપારનો વિષય છે (અર્થાત્ જુદા જુદા કારણોથી જન્ય છે), તે જો ભિન્ન ભિન્ન હોય, તો કાર્યના સ્વભાવનો ભેદ

[❖] અહીં એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે, બૌદ્ધ અનેક કારણજન્ય અનેક વિશેષો માને છે, પણ તે એક જ કાર્યસ્વભાવના અનેક વિશેષો માને છે. અર્થાત્ કાર્યસ્વભાવ તો એક જ છે, માત્ર જુદા જુદા કારણોથી તેમાં જુદા જુદા વિશેષો થાય છે... (બાકી જો તે જુદા જુદા વિશેષરૂપે કાર્યના જુદા જુદા સ્વભાવ કહો, તો તો તેના એકાંત-એક્સ્વભાવી મતનો વિલોપ થાય.)

१. 'भाविनो विज्ञानस्य' इति क-पाठः । २. 'मनस्कारोद्धोध०' इति ग-पाठः । ३. 'विषयनानात्वे' इति ग-पाठः । ४. 'भाविज्ञानस्य' इति ङ-पाठः । ५. 'नेन्द्रियामन०' इति ङ-पाठः ।

कार्ये स्वभावभेद:, निर्विभक्तरूपस्यैवोपलेम्भात् । (६४) एतदप्ययुक्तम्, सन्त्राय-विरोधात् । कथं हि नामैकस्वभावं कार्यं विशेषाश्च तदव्यतिरिक्ता एव चित्रा इति चिन्त्यम् । नानात्वैकत्वयोः परस्परव्याहतेः (६५) विषयनिर्भासितादयश्च विज्ञानाव्यतिरेकिणो यथा

♦------**>** व्याख्या **♦**------**>**

नानात्वेऽपि सित कार्ये स्वभावभेदः । कृत इत्याह-निर्विभक्तरूपस्यैवोपलम्भात् कार्यस्येति । एतदाशङ्क्याह-एतदप्ययुक्तम् । कृत इत्याह-सन्न्यायिवरोधात् । एनमेवाह कथं हीत्यादिना । कथं हि नामैकस्वभावं कार्यं विशेषाश्च तदव्यतिरिक्ता एव-एकस्वभावकार्याव्यतिरिक्ता एव चित्रा इति चिन्त्यम् । कथमित्याह-नानात्वैकत्वयोः परस्परव्याहतेः कारणात् विषय-निर्भासितादयश्च-धर्मा विज्ञानाव्यतिरेकिणः सन्तस्तदेकतया परमार्थेन यथा विषयादिभिः-

····· ♦ અનેકાંતરશ્મિ **♦**·····

કેમ ન થાય ? (તે જુદા જુદા વિશેષો, કાર્યસ્વભાવમાં જ રહેલા છે, તો તે રૂપે તે સ્વભાવનો ભેદ થાય જ ને ?)

ઉત્તર: ના. કાર્યનો સ્વભાવભેદ નથી જ. (न च.... स्वभावभेदः कुत:-) કારણ કે નિર્વિભક્ત (=જુદા જુદારૂપે નહીં, પણ) એકાંત-એકરૂપે જ કાર્યની ઉપલબ્ધિ થાય છે. (એટલે કારણ-વ્યાપારના વિષયભૂત વિશેષો જુદા જુદા હોવા છતાં પણ, તે કાર્યનો સ્વભાવભેદ ન મનાય.)

(**દ૪) સ્યાદાદી** : (ઉત્તરપક્ષ :) તમારી આ વાત પણ અયુક્ત છે, કારણ કે અહીં સન્ન્યાયનો (=વાસ્તવિક તર્કનો) વિરોધ આવે છે. જુઓ -

જો જુદા જુદા કારણવ્યાપારોથી કાર્યસ્વભાવમાં જુદા જુદા વિશેષો થતા હોય, તો તે કાર્ય એક્સ્વભાવવાળું શી રીતે ? (જુદા જુદા વિશેષના કારણે તો તેના અનેક સ્વભાવ થાય ને ?)

અને તે જુદા જુદા કારણવ્યાપારથી જન્ય જુદા જુદા વિશેષો, જો એકાંત-એકસ્વભાવી કાર્યથી અભિન્ન જ હોય, તો તેઓ ચિત્ર-અનેકરૂપ શી રીતે ? (એકાંત એસ્વભાવથી અભિન્ન તો એકરૂપ જ હોય ને ?)

એ બધું તમારે વિચારવું જોઈએ, તે આ રીતે - કાર્ય, એકાંત-એકસ્વભાવી અને તેમાં જુદા-જુદા વિશેષો... આ બધું કથન તો પૂર્વાપર વિરુદ્ધ થયું કહેવાય, કારણ કે એકત્વ-અનેકત્વનો પરસ્પર વિરોધ છે. (અર્થાત્, એકાંત એકસ્વભાવ અનેકવિશેષરૂપ ન હોય અને અનેક વિશેષરૂપ વસ્તુ એકાંત એકસ્વભાવી ન હોય.)

વળી, એકસ્વભાવને અનેક વિશેષરૂપ માનવામાં તો, પ્રતિનિયત કારણથી પ્રતિનિયત વિશેષ થવાની વ્યવસ્થા સંગત થાય નહીં. તે આ પ્રમાણે -

(દપ) વિષયાકારતા વગેરે ધર્મો, એકાંત એક્સ્વભાવી વિજ્ઞાનથી અભિન્ન છે. એટલે એ

१. 'कार्यस्वभाव॰' इति ग-पाठः । २. 'लम्भात्, तद॰' इति ग-पाठः । ३. 'चित्रा इव इति' इति ग-पाठः । ४. 'नानात्वैकयोः' इति ड-पाठः ।

◈္

विषयादिभिः क्रियन्ते, तद्वत् तदव्यंतिरिक्तबोधरूपकारिभिर्मनस्कारादिभिरिप । इति सर्वसर्वजन्यत्वे तद्व्यवस्थाऽनुपपत्तिः । (६६) तदनुपपत्तिश्च न विषयात् तदाकारत्व-सम्भवो बोधरूपाभेदात् । न चासम्भवः, तदाकारत्वात् । तथा न मनस्कारो बोधरूप-

♦.....**♦** व्याख्या **♦**.....**♦**

कारणभेदै: क्रियन्ते, तद्वत्-इत्थमेव तद्व्यतिरिक्तबोधरूपकारिभिः-विज्ञानाव्यतिरिक्तबोध-रूपकरणशीलैः मनस्कारादिभिरिष । इति-एवं सर्वसर्वजन्यत्वे सर्वेषां-विषयनिर्भासिता-दीनां सर्वजन्यत्वे-अशेषमनस्कारादिजन्यत्वे सित निरंशैकविज्ञानाव्यतिरेकेण तद्व्यवस्थाऽ-नुपपत्तिः-विषयनिर्भासितादिव्यवस्थाऽनुपपत्तिः । तदनुपपत्तिश्च-विषयनिर्भासिताद्यवस्थाऽनुपपत्तिश्च मूलत एव । एनामेवाह-(न) विषयात्-नीलादेः तदाकारत्वसम्भवः-नीलाद्याकारत्वसम्भवः,

વિજ્ઞાન એકરૂપ હોવાથી, તેનાથી અભિન્ન વિષયાકારતાદિ ધર્મો પણ પરમાર્થથી એકરૂપ ફલિત થશે. એટલે તો તે વિષયાકારતા, જેમ વિષયથી કરાય છે, તેમ વિજ્ઞાનની સાથે અભિન્ન એવા બોધરૂપને કરનારા મનસ્કારથી પણ તે કરાશે! (અર્થાત્ મનસ્કારથી પણ તે વિષયાકારતા થવા લાગશે!) અને એ રીતે બધા (=વિષયાકારતા વગેરે) બધાથી (=મનસ્કાર આદિથી પણ) થવા લાગશે, તો તો તે વિષયાકારતા આદિની વ્યવસ્થા જ સંગત નહીં થાય.

ભાવાર્થ: વિષયાકારતા-બોધરૂપતા વગેરે બધા ધર્મો જ્ઞાનથી અભિન્ન છે, જ્ઞાનરૂપ-એકાંત એકરૂપ છે. અને હવે આવું માનવાથી, એ વિષયાકારતા માત્ર વિષયથી નહીં, પણ મનસ્કારથી પણ થવા લાગશે! કારણ કે તે વિષયાકારતા અને બોધરૂપતા - બંને એક જ્ઞાનથી અભિન્ન હોવાથી એકરૂપ છે. એટલે હવે મનસ્કારથી જયારે બોધરૂપતા ઉત્પન્ન થશે, ત્યારે તે બોધરૂપતાથી અભિન્ન વિષયાકારતા પણ ઉત્પન્ન થશે જ… અને તેથી તો મનસ્કારથી પણ વિષયાકારતા ઉત્પન્ન થઈ કહેવાશે! એ જ રીતે બોધરૂપતા પણ માત્ર મનસ્કારથી નહીં, પણ વિષયથી પણ ઉત્પન્ન થવા લાગશે! અને એ રીતે જો બધા બધાથી ઉત્પન્ન થવા લાગશે, તો તો તે વિષયાકારતા આદિની વ્યવસ્થા જ સંગત નહીં થાય.

(तदनुषपत्तिश्च...) વિષયાકારની વ્યવસ્થાની અનુપપત્તિ અને વિષયાકારની પોતાની પણ અનુપપત્તિ થશે. તે આ રીતે -

- (૬૬) તેવું માનવામાં બે મોટા દોષ આવે છે : (૧) વિરોધસંભવ, અને (૨) ઈતર-આંપત્તિ… આ બંને દોષો આપણે વિષયાકારતાદિ ધર્મોને લઈને વિચારીએ -
 - (ક) વિષયાકારતા :
 - (૧) નીલાદિ વિષયથી, જ્ઞાનમાં નીલાદિ-આકારતા નહીં આવે. કારણ કે તે આકારતા તો

१. 'व्यतिरिक्ताबोध॰' इति क-पाठ: । २. 'रूपोपकारि॰' इति ग-पाठ: । ३. 'तथा मनस्कारो' इति ग-पाठ: । ४. 'क्रियन्ते तदित्व(त्थ?)मेव तद॰' इति ड-पाठ: ।

जनकः, विषयाकाराव्यतिरेकात् । न चाजनकः, बोधरूपानन्यत्वादिति । इत्थिमिन्द्रियाँ-दिष्विप द्रष्टव्यमिति मिथो विरोधसम्भवेतरापत्तिदोषतस्तदनुपपत्तिः ॥

विज्ञानस्येति प्रक्रमः । कृत इत्याह-बोधरूपाभेदात्तदाकारत्वस्य । न चासम्भवः । कृत इत्याह-तदाकारत्वात्-नीलादिविषयाकारत्वात् । तथा न मनस्कारो बोधरूपजनकः । कृत इत्याह-विषयाकाराव्यतिरेकात् बोधरूपस्य । न चाजनकः । कृत इत्याह-बोधरूपानन्यत्वाद् विषयाकारस्य इति । इत्थम्-एविमिन्द्रियादिष्विप-कारणभेदेषु द्रष्टव्यं विषयग्रहणप्रतिनिय-माद्यधिकृत्य । इति-एवं मिथः-परस्परं विरोधसम्भवश्चेतरापत्तिश्चात एव दोषः । ततः किमित्याह-तदनुपपत्तिः-विषयानिर्भासिताद्यनुपपत्तिः ॥

બોધરૂપથી અભિન્ન છે. (એક જ્ઞાનથી અભિન્ન-બોધરૂપતા અને વિષયાકારતા બંને એક છે. એટલે
 વિષયથી જેમ બોધરૂપતા નથી થતી, તેમ તે બોધરૂપતાથી અભિન્ન વિષયાકારતા પણ નહીં થાય.)

એટલે તો વિષયથી વિષયાકારતા થવી વિરુદ્ધ ઠરશે.

(૨) અને જ્ઞાનમાં વિષયાકારતા તો છે જ; જ્ઞાન વિષયજન્ય હોવાથી આકારતા પણ તજ્જન્ય થશે... (એટલે વિષયથી વિષયાકારતાનો સંભવ પણ નથી ને અસંભવ પણ નથી; એ જ દોષરૂપ છે.) એટલે ઈતર-મનસ્કારથી પણ વિષયાકારતા થવાની આપત્તિ આવશે.

(ખ) બોધરૂપતા :

- (૧) મનસ્કાર તે બોધરૂપનો જનક નહીં બને, કારણ કે તે બોધરૂપનો વિષયાકાર સાથે; જે વિષયાકારનો મનસ્કાર જનક નથી તેની સાથે, અભેદ છે. (એટલે મનસ્કાર, જેમ વિષયાકારનો જનક નથી, તેમ તેનાથી અભિન્ન બોધરૂપનો પણ જનક નહીં બને.)
- (૨) અને મનસ્કાર બોધરૂપનો અજનક પણ નહીં રહે, અર્થાત્ જનક પણ બનશે, કારણ કે બોધથી અભિન્ન જ્ઞાનનો જનક છે.

આ પ્રમાણે જ ઇન્દ્રિય વગેરેમાં પણ સમજવું. (અર્થાત્ વિષયપ્રહણનું નિયમન, ઇન્દ્રિયથી નહીં પણ થાય અને થશે પણ…)

*****-----***** विवरणम् *****-----*****

26. विरोधसम्भवश्चेतरापत्तिश्चेति । न विषयात् तदाकारत्वसम्भवो बोधरूपाभेदादिति विरोधः तस्य सम्भवः । न चासंभवस्तदाकारत्वादिति त्वविरोधः इतरस्यापत्तिः ।।

१. 'सम्भवाबोध०' इति च-पाठ: । २. पूर्वमुद्रिते 'सम्भवस्तदाकारत्वादिति ! चत्वारि (?) बोधत इतर: (?) तस्थापत्ति: ।' इत्यशुद्धिबहुला चुटकबहुला च पङ्कि: । अत्र N-प्रतेन शुद्धिः ।

(६७) अथ मा भूदयं दोष इति विशेषाः कार्यतो व्यतिरिक्ता एव इष्यन्ते । एवमपि कारणव्यापारस्य तेष्वेवोपयुक्तत्वात् तत् कार्यमहेतुकमनुषज्यत इति यत्किञ्चिदेतत् ॥ (६८) एतेनानेकमनेकस्वभावस्येत्येतदिप प्रत्यक्तम्, एकस्यानेकस्वभावत्व-

अथ मा भूदेष दोष:-अनन्तरोदित इति विशेषा:-विषयनिर्भासितादय: कार्यतः, इह प्रक्रमे विज्ञानात्, व्यतिरिक्ता एवेष्यन्ते । एवमपि इष्यमाणे कारणव्यापारस्य विषयादि-सम्बन्धिन: तेष्वेव-विशेषेषूपयुक्तत्वात् कारणात् तत् कार्यं-विज्ञानाख्यमहेतुकमनुषज्यत इति कृत्वा यत्किञ्चित्-असारमेतत्-अनन्तरोदितमिति ॥

एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन अनेकं कारणमनेकस्वभावस्य कार्यस्य जनकमित्ये-

આમ, બધે પરસ્પર વિરોધ અને ઇંતર-આપત્તિરૂપ દોષ છે અને એટલે વિષયાકારતા - આદિની વ્યવસ્થા સંગત થાય નહીં. (તેથી કાર્ય એકાંત એકસ્વભાવી અને જુદા જુદા કારણો થકી તેમાં અનેક વિશેષો… એ બધી પૂર્વાપરવિરુદ્ધ વાતો તર્કસંગત નથી.)

(ક૭) બૌદ્ધ: તમે કહેલ દોષ ન થાય એ માટે અમે એક નવું મંતવ્ય રજૂ કરીએ છીએ. સાંભળો - તે વિષયાકારતા આદિરૂપ વિશેષોને, એક્સ્વભાવી કાર્યથી જુદા જ માનીશું. (એટલે હવે એ બધા ધર્મો એક નહીં થાય અને તેથી તેમની પ્રતિનિયત વ્યવસ્થા પણ સંગત થઈ જશે.)

સ્યાદ્વાદી : આવું માનવામાં પણ, તે વિષયાદિ કારણનો વ્યાપાર તો તે વિશેષોમાં જ ઉપયુક્ત હોવાથી, વિજ્ઞાન નામનું કાર્ય તો નિર્હેતુક થઈ જશે ! એટલે તમારું વચન અસાર જણાઈ આવે છે.

(આશય એ કે, વિષયાદિ કારણોથી વિષયાકારતાદિ કાર્યોની જ ઉત્પત્તિ થાય છે. તે કારણોનો તેઓ વિશે જ વ્યાપાર છે... હવે જે વિશે વ્યાપાર છે, તે વિષયાકારતાદિને તો તમે ભિન્ન માની લીધા. એટલે તો બોધરૂપ કાર્ય વિશે કોઈ કારણોનો વ્યાપાર જ ન રહ્યો અને તેથી તો તે કાર્ય કારણવિનાનું-નિર્હેતુક માનવું પડશે! જે બિલકુલ યોગ્ય નથી. તેથી તમારી વાત અસાર જ છે, એમ ફલિત થયું.)

આમ, અનેક કારણોથી એકસ્વભાવી કાર્યની ઉત્પત્તિ (અથવા અવાંતર બૌદ્ધકલ્પિત, અનેકથી અનેક વિશેષરૂપ-એકસ્વભાવી કાર્યની ઉત્પત્તિ) કહેવારૂપ ચોથો વિકલ્પ સંગત થતો નથી.

🕸 ਪੰચਮ વિકલ્પની અસંગતિ 🕸

(૬૮) (૫) ઉપરોક્ત કથનથી (=એકસ્વભાવી કાર્ય અનેક વિશેષરૂપ ન બને એ કથનથી),

[♣] વિરોધ એ જ કે, તે તે કારણથી તે તે કાર્યનું થવું વિરુદ્ધ ઠરશે અને ઈતર-આપત્તિ એ કે, તે જ કારણથી તે તે કાર્ય થશે પણ. (ઈતર=અવિરોધ તેની આપત્તિ…)

१. 'नानेकस्वभाव०' इति ग-पाठः । २. द्रष्टव्यं ११७५तमं पृष्टम् ।

विरोधात् । (६९) ने चैकमेकस्वभावस्य कारणं कार्यस्य जनकम्, विश्वस्यान्धबधिरादि-भावप्रसङ्गात्, चक्षुरादीनां सजातीयक्षणोत्पादकत्वे विज्ञानाजननात्, विज्ञानजनकत्वे वा सजातीयक्षणाप्रतिसन्धानादिति । (७०) न चानेकरूपस्य, तदेकस्वभावतया केषाञ्चिद-

तदिप प्रत्युक्तम् । कुत इत्याह-एकस्य कार्यस्य अनेकस्वभावत्विवरोधादिति । न चैकं-रूपादि एकस्वभावस्य-रूपादेरेव कारणं कार्यस्य जनकम् । कुत इत्याह-विश्वस्य-जगतः अन्धबिधरादिभावप्रसङ्गात् । प्रसङ्गश्चे चक्षुरादीनां कारणानां सजातीयक्षणोत्पादकत्वे सित एकस्यैकस्वभावकार्यकारणतया विज्ञानाजननात्, विज्ञानजनकत्वे वा चक्षुरादीनां सजाती-यक्षणाप्रतिसन्धानात् चक्षुराद्यजननात् एकस्यैकस्वभावकार्यकारणतया इति अन्धबिधरादि-

"અનેક કારણો અનેકસ્વભાવી કાર્યના જનક છે" - એ વાત પણ નિરાકૃત થઈ જાય છે. કારણ કે એકાંત-એકરૂપ કાર્યનું અનેક સ્વભાવપણું હોવામાં સ્પષ્ટ વિરોધ છે.

(ભાવ એ કે, રૂપાદિ અનેક કારણો વિજ્ઞાનરૂપ અનેકસ્વભાવી કાર્યના જનક બને એમાં કોઈ વિરોધ નથી. પણ એ માટે વિજ્ઞાનને કથંચિદ્દ અનેકરૂપ માનવું પડે, તો જ તેની અનેકસ્વભાવે ઉત્પત્તિ સંગત થાય. પણ તમે તો તેને એકાંત-એકરૂપ કહો છો, તો તેનું અનેકસ્વભાવપશું શી રીતે સંગત થાય ?)

એટલે અનેકથી અનેકસ્વભાવી કાર્યની ઉત્પત્તિ થવાની વાત પણ તમારા મતે ઘટતી નથી. માટે આ પાંચમો વિકલ્પ પણ સંગત નથી.

🕸 ષષ્ઠ વિકલ્પની અસંગતિ 🕸

(૬૯) (૬) રૂપાદિરૂપ એક કારણ, એક્સ્વભાવી એવા રૂપાદિનું જ જનક છે, એવું તો ન કહી શકાય, કારણ કે તેવું કહેવામાં તો જગતને અંધ-બધિર આદિ માનવાની આપત્તિ આવશે !

તેનું કારણ એ કે, ચક્ષુ-આદિ તમામ વસ્તુઓ એકસ્વભાવી છે અને એકસ્વભાવી - એક કાર્યને જ ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે તે ચક્ષુ-શ્રોત્ર વગેરે, જો પોતાની સજાતીય (ચક્ષુ-આદિ) ક્ષણને ઉત્પન્ન કરે, તો - તેઓ એકજનનસ્વભાવી હોવાથી - તેમના થકી વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ નહીં થઈ શકે... (અને યક્ષુજ્ઞાન-શ્રોત્રજ્ઞાન વિના તો જગત અંધ-બધિર બને જ.)

હવે જો તે ચક્ષુ વગેરે વિજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે એવું માનો, તો - તેઓ માત્ર એકકાર્યજનનસ્વભાવી હોવાથી - તેમના થકી વિજ્ઞાનથી અતિરિક્ત પોતાની સજાતીય ક્ષણ પણ ઉત્પન્ન થાય નહીં (અને તો આંખ-કાન જ ન રહે. એટલે પણ જગત અંધ-બધિર બને.)

તેથી એક કારણ, એકસ્વભાવી કાર્યનું જનક બને - એ વાત પણ સંગત થતી નથી. એટલે છક્કો વિકલ્પ પણ અસંગત છે.

१. न वैकमेक॰' इति ग-पाठः । २. पूर्वमुद्रिते 'प्रसङ्गः' इति पाठः, अत्र H-प्रतपाठः ।

www.jainelibrary.org

हेतुकत्वापत्तेः, तथाविधैकस्वभावताऽभ्युपगमे अतिप्रसङ्गात्, साम्प्रयाः क्रमेण कार्या-णामुद्यदर्शनाच्चेति ॥

भावप्रसङ्गः । न चानेकरूपस्य, एकं कारणं कार्यस्य जनकिमिति प्रक्रमः, तदेकस्वभावतया तस्य-कारणस्य एकस्वभावतया कारणेन केषाञ्चित्-कार्याणामनेककार्यमध्ये । किमित्याह-अहेतुकत्वापत्तेः, एकस्वभावस्य एकत्रैवोपयोगादिति गर्भः । तथाविधैकस्वभावताऽभ्युपगमे-अनेककार्यजननैकस्वभावताऽभ्युपगमेऽधिकृतकारणस्य किमित्याह-अतिप्रसङ्गात्, कार्यान्तरा-णामि तत एवोत्पत्तेरित्यर्थः । तथाविधैकस्वभावतया एवमिप प्रवृत्त्यविरोधात् । उपचयमाह-साम्प्रयाः-रूपादिलक्षणायाः सकाशात् क्रमेण-तथाविधप्रबन्धापेक्षया कार्याणां-विज्ञानादीना-मुदयदर्शनाच्य-उत्पत्तिदर्शनाच्च न चानेकरूपस्य इति अधिकृतविकल्पोपन्यास एव क्रिया ॥

.... અનેકાંતરશ્મિ **⊹**.......

🕸 સપ્તમ વિકલ્પની અસંગતિ 🕸

(૭૦) (૭) એકાંત-એકસ્વભાવી એક કારણ, જુદા જુદા અનેક રૂપવાળા અનેક કાર્યનું જનક છે, એવું માનો, તો તે કારણ એકસ્વભાવી હોવાથી - તેનો ઉપયોગ માત્ર કોઈ એક કાર્ય વિશે જ રહેતાં - તે અનેક કાર્યોમાંનાં કેટલાક કાર્યોને નિર્હેતુક માનવાની આપત્તિ આવશે !

ભાવાર્થ: તમે એક કારણને અનેક કાર્યનું જનક કહો છો. હવે જો કારણ અનેકસ્વભાવી હોય, તો તેના થકી જુદા જુદા સ્વભાવે જુદા જુદા કાર્યની ઉત્પત્તિ નિર્બાધ સંગત થઈ જાય. પણ તમે તો કારણને એકાંત એકસ્વભાવી કહો છો. તો આવા એકસ્વભાવી કારણનો વ્યાપાર, કોઈ એક કાર્ય વિશે જ થશે... અને તો તે સિવાયના કાર્યો કારણવ્યાપાર વિનાના થઈ જશે, અર્થાત્ નિર્હેતુક થઈ જશે! જે બિલકુલ ઇષ્ટ નથી.

બૌદ્ધ : તે એક કારણનો, અનેકકાર્યજનન એકસ્વભાવ માની લઈએ તો ? (અર્થાત્ અનેક કાર્યો વિશે વ્યાપાર અને અનેક કાર્યોની ઉત્પત્તિ, તે એકસ્વભાવથી જ માની લઈએ તો ?)

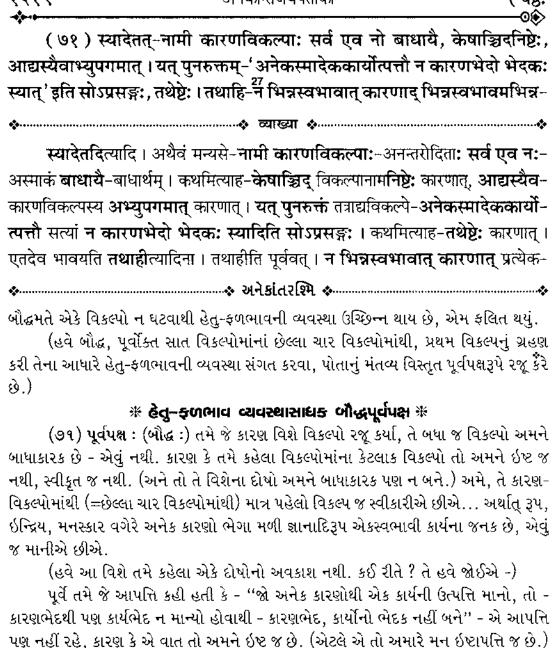
સ્યાદાદી: તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, બીજા બધા કાર્યો પણ તેનાથી જ ઉત્પન્ન થવા લાગશે ! કારણ કે તેવો અનેકકાર્યજનન-એક્સ્વભાવ આમાં રહેલો જ છે. (અને એટલે તે કારણની બધા કાર્યને કરવામાં પણ પ્રવૃત્તિ થશે.)

એટલે કારણનો તેવો - અનેકકાર્યજનન એકસ્વભાવ માની લઈને સંગતિ કરી શકાય નહીં.

બીજી વાત એ કે, વાસ્તવમાં તો રૂપ, મનસ્કાર, ઇન્દ્રિય… વગેરે જુદા જુદા કારણો ભેગા મળીને તે કારણસામગ્રીથી જ વિજ્ઞાન વગેરે કાર્યોની ઉત્પત્તિ થતી દેખાય છે. (અર્થાત્ અનેક કારણોથી જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી દેખાય છે.)

એટલે એકથી અનેકની ઉત્પત્તિ માનવારૂપ સાતમો વિકલ્પ પણ સંગત થતો નથી. આમ,

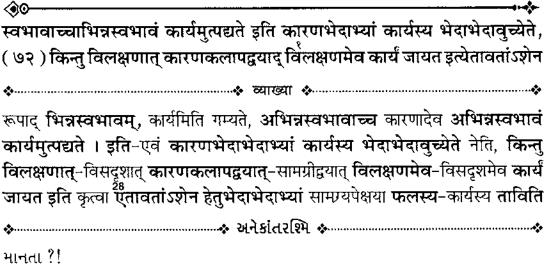
१. 'भावतयाऽभ्यूपगमे' इति ग-पाठः । २. 'कारणमित्याह' इति ड-पाठः ।

27. न भिन्नस्वभावात् कारणाद् भिन्नस्वभावम्, अभिन्नस्वभावाच्चाभिन्नस्वभावं कार्यमृत्यद्यते

પ્રશ્ન : અરે ! શું તમે કારણભેદથી કાર્યભેદ, કારણ-અભેદથી કાર્ય-અભેદ… એવું બધું નથી

[💠] આ પૂર્વપક્ષમાં બૌદ્ધ પૂર્વોક્ત દોષોને દૂર કરીને પોતાના મતે હેતુ-ફળભાવ સંગત કરશે. આ પૂર્વપક્ષની એકેક પંક્તિનું બરાબર અવધારણ કરવું. આગળ ગ્રંથકારશ્રી, આમૂલચૂલ તેની વાતનું નિરાકરણ કરશે.

ઉત્તર : હા, નથી માનતા. કારણ કે તેમાં વ્યભિચાર દેખાય છે. જુઓ -

- (૧) રૂપ, ચક્ષુ, આલોક, મનસ્કાર… આ બધા જુદા જુદા સ્વભાવવાળા કારણો પણ, ભેગા મળીને એક-અભિન્નસ્વભાવવાળા જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે. (તો હવે અહીં કારણભેદથી કાર્યભેદ ક્યાં રહ્યો ?) એટલે જ અમે કારણભેદે કાર્યભેદ માનતા નથી.
- (૨) જો કારણ-અભેદથી કાર્ય-અભેદ થતો હોય, તો તો માટીરૂપ કારણ એક-અભિન્ન હોવાથી, તેના બધા કાર્યો એક માનવા પડશે. માટીનાં ઘટ-શરાવાદિ કાર્યો એક હોય એવું તો નથી જ. એટલે જ અમે કારણ-અભેદથી કાર્ય-અભેદ પણ નથી માનતાં…

એ કારણથી જ અમે, કારણના ભેદ-અભેદથી કાર્યનો ભેદ-અભેદ કહેતા નથી.

પ્રશ્ન : પણ લોકમાં તો કારણના ભેદાભેદથી જ કાર્યનો ભેદાભેદ કહેવાય છે, તેનું શું ?

(૭૨) ઉત્તર : તે શા માટે કહેવાય છે ? તેનું કારણ પહેલા સમજો - જુદી જુદી બે વિલક્ષણ કારણસામગ્રીથી, બે વિલક્ષણ જ કાર્ય થાય છે (અને એક્સરખી કારણસામગ્રીથી એક્સરખું કાર્ય થાય છે) બસ, આટલા (=વિલક્ષણ-અવિલક્ષણ) અંશે, સામગ્રીની અપેક્ષાએ હેતુના ભેદ-અભેદને લઈને

♦ विवरणम् ♦ विवरणम् ♦ इति कारणभेदाभेदाभ्यां कार्यस्य भेदाभेदावुच्येते इति । अयमस्य सूत्रवाक्यस्याशयः-रूपं चक्षुरालोको मनस्कारश्चेत्यमी प्रत्येकं भिन्नस्वभावाः सन्तोऽभिन्नस्वभावमेव ज्ञानाख्यं कार्यं जनयन्तीत्येवं कारणभेदाद् भेदो नाभ्युपगम्यते; तथा मृल्लक्षणमभिन्नमेकं कारणमिति तत्कार्यः सर्वेरेकाकारैः भाव्यम्, न तु घटशरावा-दितया भिन्नैरित्येवं कारणाभेदादभेदो नाङ्गीक्रियते कार्याणामिति । वृत्यक्षराणि तु एतद्व्याख्यानुसारेण स्गमानीति किं व्याख्याप्रयासेन ? ।।

28. एतावतां ५शेन हेतुभेदाभेदाभ्यां सामग्यपेक्षयेति । अयमत्राभिप्रायो ५व बुध्यते - बौद्धमते न

१. 'विलक्षणं कार्यं' इति ग-पाटः । २. 'भेदभेदाभ्यां कार्यस्य' इति क-पाटः । ३. 'भेदभेदालुच्यते इति अथ नाभ्युप०' इति क-पाटः ।

हेतुभेदाभेदाभ्यां :	फलस्य	ताविति,	तद्व्यतिक्रमे	च	नियमेन	तदहेतुकत्वं	प्रसजित	ĺ
(७३) यथोक्तम्-	-					•		

भेदाभेदावित्यर्थ: । तद्व्यतिक्रमे च हेतुभेदाभेदाभ्यां फलस्य ताविति न्यायातिक्रमे च किमित्याह-नियमेन-अवश्यन्तया तदहेतुकत्वं प्रसजति-तस्य फलस्याहेतुकत्वमापद्यते, हेतुधर्मान्वयव्यतिरेकाननुविधानादित्यर्थ: । यथोक्तमिति ज्ञापकमाह । अग्निस्वभाव:, धूम-

♦ઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃ એ અનેકાંતરિશ્નિ ♦ઃઃઃઃઃઃ ફળનો ભેદ-અભેદ કહેવાય છે.

અભિપ્રાય: બૌદ્ધમતે, કોઈપણ કાર્ય કોઈપણ કાર્યની સાથે અભિન્ન નથી, કારણ કે દરેકનાં કારણો અત્યંત ભિન્ન ભિન્ન છે. તે છતાં, જે કાર્યો એકાકાર સામગ્રીથી ઉત્પત્તિ થતા જોવાય છે, તે કાર્યો લોકમાં 'અભિન્ન' તરીકે કહેવાય છે. જેમ કે ઘટ, શરાવ, ઉષ્ટ્રિક, ઉદંચન વગેરે કાર્યો… (આ બધા કાર્યો, એકાકાર એવી માટીથી જન્ય હોઈ, લોકમાં એકરૂપે વ્યપદિષ્ટ થાય છે.) અને જે કાર્યો, પરસ્પર વિલક્ષણ કારણસામગ્રીથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે કાર્યો લોકમાં 'ભિન્ન' તરીકે કહેવાય છે. જેમ કે ઘટજ્ઞાન, પટજ્ઞાન વગેરે કાર્યો… (આ બધા, જુદા જુદા વિષયરૂપ વિલક્ષણ કારણસામગ્રીથી જન્ય હોઈ, વિસદશરૂપે વ્યપદિષ્ટ થાય છે.) આમ, વિલક્ષણ-અવિલક્ષણ સામગ્રીની અપેક્ષાએ, હેતુના ભેદાભેદને લઈને ફળનો ભેદાભેદ થાય છે.

એટલે આ પ્રમાણે હેતુના ભેદાભેદને લઈને ફળનો ભેદાભેદ માનવો જ રહ્યો.

प्रश्नः (तद्व्यतिक्रमे च) હેતુના ભેદાભેદને લઈને ફળનો ભેદાભેદ ન માનીએ તો ?

ઉત્તર : તો તો તે ફળને નિર્હેતુક માનવું પડશે ! કારણ કે તેના દ્વારા, હેતુના ભેદાભેદરૂપ ધર્મનું, અન્વય-વ્યતિરેકથી અનુસરણ થતું નથી.

કાર્યભેદ હેતુભેદજન્ય ન હોય તો તે નિર્હેતુક થાય… એ જ રીતે કાર્યઅભેદ હેતુઅભેદજન્ય ન હોય તો તે પણ નિર્હેતુક થાય.

(૭૩) આ વિશે પ્રમાણવાર્તિક ગ્રંથમાં કહ્યું છે :

ф
 ф
 ф

किञ्चित् कार्येण सार्द्धमभिन्नम्, कारणानामत्यन्तभेदित्वात्, किन्तु यानि कार्याणि एकाकारसामग्रीतः समुपजायमानानि विलोक्यन्ते लोकेन तान्यभिन्नानीति प्रतिपाद्यते व्यवहासर्थम्, यथा घटशरावोष्ट्रिको-दञ्चनादीनिः; यानि तु भिन्नाकारसामग्रीतः समुत्पद्यमानानि लक्ष्यन्ते तानि भिन्नानीति प्रतिपाद्यते, यथा घटपटज्ञानादीनि । एवं च कुतोऽपि सामग्र्याः किञ्चिदेव प्रतिनियतस्यभावं कार्यमुत्पद्यत इति सिद्धं भवति ।।

१. 'प्रसञ्जयित' इति ग-पाठ: । २. 'व्यक्तिमेव हेतु०' इति क-पाठ: । ३. 'प्रसञ्यते' इति ङ-पाठ: । ४. 'हेतुकर्मान्वय०' इति क-पाठ: । ५. 'शरावोध्ट्रिकांददनादीनि' इति च-पाठ: ।

''अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्द्धा यद्यग्निरेव सः । अथानग्निस्वभावोऽसौ धूमस्तत्र कथं भवेत् ॥'' इत्यादि । यदा तु भिन्नस्वभावेभ्यो निर्भागैकस्वभावकार्यप्रतिनियतेभ्यो विजातीयानेक-

जननस्वभाव इत्यर्थः । शक्नस्य-इन्द्रस्य मूर्द्धा-शिर इत्यादि । 'औदि'शब्दार्थमाह-यद्यग्निरेव सः-धूमजननस्वभावः, धूमजननस्वभावस्यार्थस्याग्नित्वात् अथानग्निस्वभावोऽसौ न धूम-जननस्वभावः । तत इदमाह-धूमस्तत्र कथं भवेत्, शक्रमूर्द्धनीति । यदा तु भिन्नस्वभावेभ्यः-रूपादिभ्यः क्षित्यादिभ्यो वा । किंविशिष्टेभ्य इत्याह-निर्भागैकस्वभावकार्यप्रतिनियतेभ्यः-तत्स्वभावकार्यप्रतिनियतेभ्यः-तत्स्वभावकार्यप्रतिनियतेभ्यः-

-------**- અ**નેકાંતરશ્મિ **∻**--------**-**

"જો વલ્મીક-રાફકો, અગ્નિસ્વભાવવાળો (=ધૂમજનનસ્વભાવવાળો) છે, તો તો તે (=ધૂમ-જનનસ્વભાવી) વલ્મીક 'અગ્નિ' જ છે. હવે જો તે, અગ્નિસ્વભાવવાળો (=ધૂમજનનસ્વભાવવાળો) નથી, તો ત્યાં ધૂમ ક્યાંથી હોય ?" (૩ઁ/૩૬)

આ શ્લોકમાં પણ માત્ર એ જ ફલિત કર્યું છે કે, ધૂમ તે માત્ર અગ્નિથી જન્ય થવાના સ્વભાવ-વાળો છે. એટલે તે (=ધૂમ) જો વલ્મીકથી થાય, તો વલ્મીકને પણ અગ્નિ માની લેવો અને વલ્મીક જો અગ્નિ ન હોય, તો તેનાથી ધૂમ પણ ન જ થાય.

સાર એ કે, કાર્ય તે પોતાના કારણના ધર્મોનું અન્વય-વ્યતિરેકથી અનુસરણ કરે જ… એટલે હેતુના ભેદાભેદથી ફળનો ભેદાભેદ થાય જ.

હવે મૂળ વાત પર આવીએ -

જયારે જુદા જુદા સ્વભાવવાળા રૂપાદિથી કે પૃથ્વી-આદિથી, કે જેઓ નિરંશ-એકસ્વભાવી

29. 'आदि'शब्दार्थमाहेति । 'अग्निस्यभावः शक्रस्य मूर्द्धा' इत्यादीत्यत्र सूत्रे य 'आदि'शब्दस्तं वृत्तिकारः परिपूर्णश्लोककथनेन व्याचष्ट इत्यर्थः । परिपूर्णश्लोकपाठश्चैवम्-

"अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्द्धा यद्यग्निरेव सः । अथानग्निस्वभावोऽसौ धूमस्तत्र कथं भवेत् ? ॥" इति ॥

"अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्धा वल्मीको यदि । अग्निरेव सः तदा, न हि बहिस्वरूपतां विहायान्यद् वहे रूपम् । अथान्यथा प्रतीयमानत्वादनिग्नस्वभावोऽसौ तदा धूमो बहेर्जन्यस्वभावस्तत्र शक्रमूिंन कथं भवेत् ? न हि बहिजन्योऽन्य-स्माद् भिवतुमईति, तदधीनत्वात् । ततः शक्रमूर्ध्नो धूमोत्पित्तिरिति भ्रान्तिरेषा, बहेरेव तद्देशवितनोऽनुपलक्षितादुत्पितः ॥" इति प्रमाणवार्तिकमनोरथनन्दिकृतटीका ।

१. 'सौ धूमजननास्वभावः' इति **ड**-पाठः । २. 'यदनग्नि' इति **क-**पाठः । ३. अनुष्टुप् ।

पदार्थव्यावृत्तमविभक्तैकस्वभावमेवैकमाविर्भवति कार्यं, तदा न कश्चिद् व्याघातः, (७४) तद्रूपकार्योत्पादननियतस्वभावाच्यानेकस्मादेककार्योत्पत्तावहेतुकत्वप्रसङ्गोऽप्यनव-

♦ व्याख्या **♦**

विजातीयानेकपदार्थव्यावृत्तं तत्स्वभावतया अविभक्तेकस्वभावमेव हेंतुभेदानां तत्रैव सामर्थ्यात् एकमाविर्भवति अभूतभवनेन कार्यं, तथा न कश्चिद् व्याघातः, हेतुफलभावं प्रति इति प्रक्रमः । एतदेव भावयित तद्रूपेत्यादिना । तद्रूपं च तत्-विविध्वतरूपं विज्ञानादि कार्यं च तस्य उत्पादने नियतः स्वभावो यस्यानेकस्य तदेकापेक्षया तत् तथा तस्माच्च अनेक-स्मात्-रूपादेः एककार्योत्पत्तौ सत्यां अहेतुकत्वप्रसङ्गोऽप्यनवकाश एव तत्तज्जननस्वभा-

······ એનેકાંતરશ્મિ **∻**·····

કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા હોવાથી તેના કાર્ય વિશે પ્રતિનિયત છે, તેઓ થકી, વિજાતીય પદાર્થોથી વ્યાવૃત્ત અને પોતાનાથી અવિભક્ત (અભિન્ન) એક્સ્વભાવવાળું એક કાર્ય પ્રગટ થાય છે, ત્યારે હેતુફળભાવ નિર્બાધ ઘટે, તેમાં કોઈ વ્યાઘાત નથી.

ભાવાર્થ: નિરંશ-એકસ્વભાવી કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા હોવાથી જેઓ તેવા (=િનરંશ-એકસ્વભાવી) કાર્ય વિશે જ પ્રતિનિયત છે, તેવા જુદા જુદા સ્વભાવવાળા રૂપાદિથી કે પૃથ્વી વગેરેથી, એક કાર્ય અભૂતભવનરૂપે પ્રગટ થાય છે, અર્થાત્ તે પૂર્વે ન હતું ને હમણાં થઈ રહ્યું છે... હવે આ કાર્ય, (૧) પોતાથી વિજાતીય અનેક પદાર્થોથી વ્યાવૃત્ત છે, કારણ કે વિજાતીયથી વ્યાવૃત્ત રહેવાનો તેનો સ્વભાવ જ છે, અને (૨) તે અવિભક્ત (=િનરંશ) એકસ્વભાવી છે, કારણ કે એકસ્વભાવી કાર્ય વિશે જ, તેના કારણોનું જનનસામર્થ્ય છે. આમ, અનેક હેતુઓથી, જયારે એકસ્વભાવી કાર્યનું જનન થાય, ત્યારે હેતુ-ફલભાવ હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી.

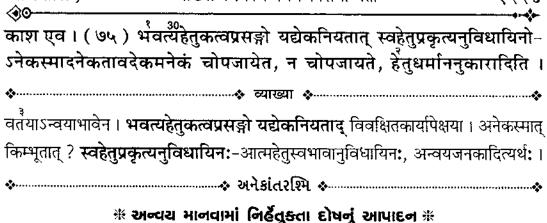
(હવે બૌદ્ધ, પોતાના મતમાં જ હેતુ-ફળભાવ ઘટે છે, બીજાના મતમાં નહીં - એવું જણાવવા ભાવના બતાવે છે -)

(૭૪) નિરંશ-એક્સ્વભાવી વિવિધત વિજ્ઞાનાદિરૂપ કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ જેનો છે તેવા રૂપાદિ અનેક કારણોથી, એક કાર્યની ઉત્પત્તિ થવામાં, કાર્યને નિર્હેતુક માનવારૂપ દોષનો પણ અવકાશ રહેતો નથી. કારણ કે તે કારણોનો જ એકાંત-એક્સ્વભાવી કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ છે. (એટલે તેમનાથી તે કાર્ય થાય જ અને કાર્ય પણ સહેતુક રહે જ.)

ખરી વાત તો એ કે, અમે અન્વય (=કારણનો કાર્યમાં અનુગતભાવ) નથી માનતા. (એટલે પણ કાર્યની નિર્હેતુકતા થવાનું ટળી જાય છે.)

[❖] પૂર્વે કહ્યું હતું કે, અનેક કારણોથી અનેક વિશેષો થાય. હવે એ વિશેષો, જો એકસ્વભાવી કાર્યથી જુદા હોય, તો તે એકસ્વભાવી કાર્ય નિર્હેતુક જ થાય! કારણ કે કારણોથી વિશેષોની જ ઉત્પત્તિ થાય છે, તેનાથી ભિન્ન કાર્યની નહીં. પણ બૌદ્ધ અહીં તે દોષનું નિરાકરણ કરવા મથી રહ્યો છે.

१. 'स्मादनेककार्यो॰' इति क-पाठः । २. 'मेदाभूतानां तत्रैव' इति क-पाठः ।

(૭૫) તટસ્થ : તો જેઓ અન્વય માને છે, તેમના મતે શું કાર્ય નિર્હેતુક બને છે ?

બૌલ: હા, કારણ કે એક કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં નિયત, પોતાના હેતુસ્વરૂપનું અનુસરણ કરનારા (અર્થાત્ પોતાના હેતુસ્વરૂપને અન્વય દ્વારા કાર્યમાં લઈ જનારા - અન્વય દ્વારા કાર્યને ઉત્પન્ન કરનારા) એવા રૂપાદિ અનેક કારણોથી, અનેકસ્વભાવી એક કે અનેક કાર્યો ઉત્પન્ન થાય એવું માનો, તો તો તે કાર્યો, હેતુધર્મનું અનુસરણ ન કરતા હોવાથી, સહેતુક નહીં બને. ફલતઃ તેઓ નિર્હેતુક થઈ જશે.

(આ આપણે મૂળગ્રંથનો શબ્દાર્થ જોયો, હવે વ્યાખ્યા અને વિવરણના આધારે તેના ભાવાર્થ પર જઈએ -)

ભાવાર્થ: (વિસ્તાર:) રૂપ, આલોક, મનસ્કાર, ચક્ષુ... આ બધા કારણો, જો જ્ઞાનાદિરૂપ વિવિક્ષિત એક કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં નિયત હોય, તો તે વખતે શું બનાવ બને છે - તે આપણે જોઈશું... તે અનેક કારણો, પોતાના હેતુસ્વરૂપનું અનુસરણ કરનારા છે, અર્થાત્ પોતાના કાર્યને અન્વયથી ઉત્પન્ન કરનારા છે.

હવે, આવા અનેક કારણોથી, (૧) જો વિજ્ઞાનાદિમાંનું કોઈ એક કાર્ય, કે (૨) રૂપ-આલોક-યક્ષુ-મનસ્કારાદિના સમુદાયરૂપ અનેક કાર્ય ઉત્પન્ન થાય એવું માનો; જેમ બૌદ્ધમતે અનેકથી અનેક કાર્ય થાય, તેમ અહીં અનેકથી અન્વયપૂર્વક એકાનેક કાર્ય થાય એવું માનો, તો તો તે કાર્ય નિર્હેતુક

ф ааттиң

30. भवत्यहेतुकत्वप्रसङ्गो यद्येकंनियतात् स्वहेतुप्रकृत्यनुविधायिनोञ्जेकस्मादनेकतावदेकमनेकं चोपजायेतेति । इदं सूत्रं तावद् व्याख्यायते-भवत्यहेतुकत्वप्रसङ्गः कार्यस्य, यद्येकंनियतादेकत्र-विज्ञानादौ कार्ये जनियतव्ये प्रतिनियतात् अनेकस्मात्-रूपालोकमनस्कारचक्षुःक्षणलक्षणात् कारणकदम्बकात् । कीदृशादित्याह-स्वहेतुप्रकृत्यनुविधायिनः-आत्मीयहेतुस्वरूपानुकारिणः अन्वयेन जनकादित्यर्थः । अनेकतावत्-

१. अतः परं "इति भवत्यहेतुकत्वप्रसङ्गोऽप्यनवकाश एव इति" इत्यधिको ग-पाठः । २. 'हेतुकर्माननु॰' इति क-पाठः । ३. 'तया भावेन' इति ड-पाठः । ४. 'नियतात् तस्य हेतु॰' इति ड-पाठः । ५. 'नियतरै(?)कत्र' इति ड-पाठः । ६. 'जनयतेत्यप्रति॰' इति क-पाठः । ७. 'अन्वये जनका॰' इति ड-पाठः ।

બની જશે! તે આ પ્રમાણે -

- (૧) રૂપ, આલોકાદિ અનેક કારણો, જો અન્વય (=આત્મસ્વરૂપનાં અનુગમન) દ્વારા જ્ઞાનરૂપ એક કાર્ય ઉત્પન્ન કરે, તો તો તે જ્ઞાનનું એકપણું જ નહીં રહે, કારણ કે તેવું માનવામાં તો તેમાં ચાર સ્વભાવનો પ્રવેશ થઈ ગયો. (જ્ઞાનરૂપ એક કાર્યમાં, રૂપ-આલોક-મનસ્કાર-ચક્ષુરૂપ ચારે કારણોનો અનુગમ થશે અને તો તેમાં ચાર સ્વભાવનો પ્રવેશ થશે, તેની એકરૂપતા નહીં રહે.)
- (૨) હવે રૂપ, આલોક વગેરે અનેક કારણોથી, જો અન્વયપૂર્વક રૂપાદિ અનેક કાર્યની ઉત્પત્તિ કહો, તો તો એ ફલિત થશે કે, જ્ઞાનાદિ કાર્યોમાં, રૂપાદિ પ્રત્યેક કારણોનો અનુગમ થશે અને એ રૂપે જ તે કાર્યોની ઉત્પત્તિ થશે... પણ હવે અહીં પ્રશ્ન એ થાય કે, જો રૂપ-આલોક વગેરે કારણો, પોતાનાં સ્વરૂપના અનુગમ દ્વારા, જો જ્ઞાનાદિરૂપ કોઈ એક કાર્ય વિશે વ્યાપાર કરે, તો તો તેમનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ જ્ઞાનાદિમાં જ અનુગત થઈ જવાથી તેમનો, આલોકાદિરૂપ બીજા કાર્યો વિશે વ્યાપાર શી રીતે સંગત થશે ?

(ભાવ એ છે કે, પોતાના પક્ષમાં અહેતુકત્વનો અનવકાશ છે તે સિદ્ધ કરવા વ્યતિરેક પક્ષમાં અહેતુકત્વની આપત્તિ આપી છે.)

એટલે રૂપ, આલોક, મનસ્કાર આદિ અનેક કારણોથી, અન્વયપૂર્વક એક કે અનેક કાર્યોની ઉત્પત્તિ બિલકુલ સંગત થતી નથી.

આ આપણે વૃત્તિના અક્ષરોનો ભાવાર્થ જોયો, હવે પંક્તિને લઈને શબ્દશઃ ભાવાર્થ જોઈએ -)

अनेककार्यस्वभावविति वैधर्म्यदृष्टान्तः । एकं-विज्ञानाद्यन्यतरकार्यापेक्षया प्रतिनियतं किञ्चित् अनेकं वा रूपालोकमनस्कारचक्षुःसमुदयरूपमुपजायेत-निष्मद्येत । अयमभिप्रायः-यथाऽस्माभिरन्वयं विनैव अनेकस्मात्-रूपालोकमनस्कारचक्षुर्लक्षणात् कारणादनेकेषां कार्याणां रूपालोकमनस्कारचक्षुरुत्तरक्षण-लक्षणानां भावोऽभ्युपगम्यते, एवं यदि जैनैरनेकस्मात् कारणादन्वयेनैव जनकादेकस्यानेकस्य वा कार्यस्योत्पाद इत्यभ्युपगम्यते तदा भवति कार्यस्याहेतुकृत्वप्रसङ्गः । तथाहि-यदि रूपालोकादयः कारणविशेषा ज्ञानलक्षणमेकं कार्यमात्मस्वरूपानुगमेन जनयन्ति न तदा ज्ञानस्यैकता चतुःस्वभावप्रवेशात्तत्र । अथ रूपालोकादिभिः कारणै रूपालोकादीनि कार्याण्यनेकान्यन्वयेनैव जन्यन्ते तिर्हे ज्ञानादीनि कार्याण प्रत्येकं चतुभिः रूपालोकादिभिरन्वयेन जन्यन्त इत्यायातम् । ततश्च ज्ञानादावेकत्र कार्ये तेषां स्वरूपानुगमेन व्यापृतानां कथमालोकादौ कार्यान्तरे व्यापारः परिकल्यमानः साधीयान् स्यादिति ? ।।

१. 'विज्ञानादन्यतर०' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु क-पाठः । २. 'जायते-निष्पद्यते' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु क-पाठः । ३. 'रूपालोकादीनि कार्याण्यनेकान्यन्वयेनैवं जन्यन्ते तर्हि ज्ञानादीनि स्वरूपानुगमेन जनयन्ति' इति ख-पाठः । ४. पूर्वमुद्रिते 'जनयन्ति तदा' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ५. 'प्रदेशात् तत्रास्व०' इति ख-पाठः । पूर्वमुद्रिते 'प्रवेशस्तत्र' इत्यशुद्धपाठः । ६. पूर्वमुद्रिते 'स्वरूपा०' इत्यशुद्धपाठः । ७. 'कार्याणं(?) प्रत्येकं' इति ख-पाठः । ८. पूर्वमुद्रिते '[न] ज्ञानादावेव कर्तव्ये' इत्यशुद्धपाठः । ९. 'कार्यान्तरव्यापारः' इति ख-पाठः ।

अनेकस्मादनेकतावदिति निदर्शनं व्यतिरेकि । एकमनेकं चाँपजायते, अनेकान्वयतः एकत्वा-नुपपत्तेः, एकनियतत्वेनानेकानुपपत्तेश्च । अत एवाह-न चाँपजायेत । कुत इत्याह-हेतुधर्माननु-कारात् । अननुकारश्चानेकान्वयेनैकस्मिन्, एकनियतत्वेन चानेकस्मित्रिति भावनीयमिति । एवं

(अनेकताविदिति निदर्शनं व्यितिरेकिःः) બૌદ્ધ જે અનેકતાનું દેષ્ટાંત આપી રહ્યો છે, તે પોતાની માન્યતાથી વિરુદ્ધ છે, એટલે તેના માટે તે વ્યતિરેકી દેષ્ટાંત છે. (તેને અનન્વય સિદ્ધ કરવો છે, એટલે અન્વયના દેષ્ટાંતને વ્યતિરેકી કહેવાય.)

એટલે જેમ બૌદ્ધમતે અન્વય વિના અનેકથી અનેકની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ અન્વય માનવામાં અનેકથી એકાનેકની ઉત્પત્તિ સંગત થતી નથી. તે આ પ્રમાણે -

- (૧) अनेकान्वयत एकत्वानुपत्तेः જ્ઞાનરૂપ એક કાર્યમાં, રૂપ-આલોક-મનસ્કાર-ચક્ષુરૂપ અનેક કારણોનો અન્વય-અનુગમ થતાં તેનું એકપશું ઉપપન્ન નહીં થાય. માટે, અનેકથી એકની અન્વયપૂર્વક ઉત્પત્તિ સંગત નથી થતી.
- (૨) एकनियतत्वेनानेकानुपपत्तेश्च રૂપ-આલોક વગેરે કારણો, જ્ઞાનાદિ અનેક કાર્યોમાંથી જો કોઈ એક વિશે જનકરૂપે નિયત થવાથી, તેઓ દ્વારા અનેક કાર્યોની ઉત્પત્તિ ઉપપન્ન નહીં થાય.

આ દોષ છે અને એટલે જ અન્વયપૂર્વક અનેકથી અનેકની ઉત્પત્તિ પણ સંગત થતી નથી.

આવું હોવાથી, તે એક-અનેક કાર્યોની ઉત્પત્તિ, હેતુ થકી થતી નથી. તેનું કારણ એ કે, તે કાર્યો દ્વારા હેતુના ધર્મનું અનુસરણ થતું નથી.

(તે કાર્યો, હેતુધર્મનું અનુસરણ કેમ નથી કરતા ? તે જણાવવા કહે છે -)

ф

अथ वृत्त्वक्षराण्यनुभ्रियन्ते- 31. अनेकताविदिति निदर्शनं व्यतिरेकीति । अन्वयमन्तरेण हि अनेक-स्मादनेककार्यप्रसवपक्षोऽन्वयपक्षापेक्षया व्यतिरेकीति ॥

32. अनेकान्ययत एकत्वानुपपत्तेरिति । यदि हि रूपालोकमनस्कारचक्षुषामनेकेषां कार्ये ज्ञान-लक्षणेङनुगमः स्यात् तदा कथं तस्यैकत्वं स्यात् ? अनेकेषां तत्र प्रवेशादिति अनेकस्मादेकोत्पादे दूषणं प्रदत्तम् ॥

अथानेकस्मादनेकोत्पादे प्राह- 33. एकनियतत्वेनानेकानुपपत्तेश्चेति । एकत्रज्ञानाद्यन्यतरकार्ये नियतत्वं-जनकत्या प्रतिनियतत्वमेकनियतत्वं तेनानैकनियतत्वेन कारणानामनेकस्य कार्यस्यानुपपत्तेश्च- अघटनात् । यदि हि समग्राण्यपि तानि ज्ञानलक्षणे कार्ये जनकत्याऽन्वयेन व्यापृतानि तदा कथं तेभ्यो रूपाद्यन्यतरकार्योत्पत्तिः स्यादिति ? ।।

१. 'चोपजायेत' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु ड-पाठः । २. 'अनेक(का)न्वय एक०' इति ड-पाठः । ३. 'चोप-जायते' इति पूर्वमुद्रित-पाठः, अत्र F-I-प्रतपाठः । ४. पूर्वमुद्रिते 'श्रियन्ते' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ५. 'मनेकेषां तत्र प्रवेशादिति अनुगमः स्यात्' इति ख-पाठः । ६. 'व्यावृत्तानि' इति क-पाठः । ७. 'रूपादन्य०' इति ख-पाठः ।

जानवगराजनन्तावग	(48.
ामेव कार्यं जायते' इत्या	०६० त्र यत् तावदुक्तम्-'विलक्षणात् दि, अत्र न कारणकलापस्त- क्कार्यं प्रति नियतानि तद्भावे च
	······
ा तत्रेत्यादिना । तत्र यत् ता व	असारमनन्तरोदितम् । कुत इत्याह- व्रदुक्तं परेणादावेव । किं तदित्याह- जायते' इत्यादि । अत्र-उक्ते न
અનેકાંતરશ્મિ ❖	*
ર્યમાં નિયત હોવાથી અનેકમ હેતુધર્મનું અનુસરણ સંગત ર્યની ઉત્પત્તિ માનવામાં, જો તાનવા પડશે. તે તમારા મતમાં જ દોષ છે વિચારો.	ત્રય શક્ય નથી, અને (૨) एकनियत- i પણ અન્વય શક્ય નથી એટલે નથી. એ કાર્યોમાં હેતુધર્મનું અનુસરણ ન અને એટલે અમારી માન્યતા નિર્દુષ્ટ હવે ગ્રંથકારશ્રી, તેની એકેક વાતનું
મનોકલ્પિત માન્યતાઓનું	निरसन 🕸
"પરસ્પર વિલક્ષણ બે કારણ ને તંતુ વગેરેથી ઘટ-પટરૂપ [ાર્તિકચિત્=અસાર છે, કારણ કે તેમાં સામગ્રીથી વિલક્ષણ જ કાર્ય ઉત્પન્ન વેલક્ષણ કાર્ય…)'' - એ બધા કથન ગ્રી) પ્રત્યેક કારણોથી જુદો નથી…
	देतत्, न्यायानुपपत्तेः । तः मिव कार्यं जायते' इत्या स्वभावानि कथं निर्भागेव स्वभावानि कथं निर्भागेव कार्यः क्ष्याः केमित्याह-यित्किञ्चिदेतत्- तत्रेत्यादिना । तत्र यत् ताव याद् विलक्षणमेव कार्यः भने अने अंतरिश्म क्ष्याः भने अने अंतरिश्म स्थाः भने अने अंतरिश्म स्थाः भने अने अविवासी अने अंतरिश्म स्थाः भने अने अविवासी भाव्यतास्मेन् भने अस्ति भाव्यतास्मेन् भने सित् वगेरेथी घट-पट३५ ।

34. अनेकान्वयेनैकरिमन्निति । एकस्मिन्-ज्ञानलक्षणे कार्येङनेकेषां-कारणानामन्वयेन अनेक-स्मादेकोत्पत्तावननुकारो वर्तते । 35. एकनियतत्वे चानेकरिमन्निति । एँकनियतत्वे च - ज्ञानलक्षणैक-कार्यनियतत्वेन च कारणानामनेकरिमन् कार्येऽन्वयेनाननुकारः अनेकरमादनेकोत्पत्तिपक्षे ॥

ф......
 ф.....

१-२. १२२०तमे पृष्ठे । ३. 'अनेकस्मादेकोत्पत्तिपक्षे एकनियतत्वेनानेकस्मिन्निति एकनियतत्वे च ज्ञानक्षणैक-कार्यनियतत्वे च कारणानां अनेकस्मिन् कार्येऽन्वयेनानुकारः' इति ख-पाटः । ४. पूर्वमुद्रिते चात्र 'एकनियतत्वे चानेकस्मिन् कार्ये नानुकार: अनेकस्मादनेकोत्पत्तिपक्षे' इति रूपेण त्रृटिबहुला दोषबहुला च पङ्कित: ।

(? वा) कथं न व्याघातः, सर्वेषां तज्जननस्वभावत्वे नैकोऽपि न तज्जनकः तमन्तरेण तत्सर्वत्वायोगात्, (७७) निर्भागं च तदित्थं कथमनेकेभ्यो जन्मासादयेत्, एकतोऽपि

 \$
 व्याख्या \$

कारणकलापः साम्प्रयाख्यः तत्कारणातिरिक्तः-वैशेषिकाणामिवावयवी तानि च-कारणानि भिन्नस्वभावानि-रूपिक्षत्यादीनि कथं निर्भागैककार्यं प्रति नियतानि, स्वभावभेदादेवेत्यर्थः । तद्भावे वा-निर्भागैककार्यभावे वा कथं न व्याघातः ? व्याघात एव । कथमित्याह-सर्वेषां-कारणानां तज्जननस्वभावत्वे-निर्भागैककार्यजननस्वभावत्वे नैकोऽपि-कारणभेदो न तज्जनकः-न विविक्षितकार्याजनकः, किन्तु जनक एव । कुत इत्याह-तमन्तरेण एकं कारणभेदं तत्सर्वत्वायोगात् तेषां-कारणभेदानां सर्वत्वायोगात् निर्भागं च तत्-कार्यमेकान्तैकस्वभावं इत्यं कथमनेकेभ्यः-कारणभेदेभ्यो जन्मासादयेत् ? नैवेत्यर्थः । एतदेव भावयित एकतो-ऽपीत्यादिना । एकतोऽपि-एकस्मादिप कारणभेदात् तस्य-अधिकृतकार्यस्य सर्वात्मनो-

* અનેકાંતરશ્મિ *

વૈશેષિકો, જેમ અવયવોથી અવયવીને સર્વથા જુદો માને છે, તેમ તમે કારણોથી કારણકલાય જુદો હોય એવું તો નથી જ માનતા અને તો તે કારણકલાય પ્રત્યેક કારણરૂપ જ થયો.

તો હવે આવા જુદા જુદા સ્વભાવવાળા રૂપ-પૃથ્વી વગેરે પ્રત્યેક કારણો, નિરંશ-એકસ્વભાવી કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં શી રીતે નિયત રહે ? કારણ કે તેઓનો સ્વભાવ તો ભિન્ન-ભિન્ન છે. (તેવા ભિન્નસ્વભાવી કારણો, એકસ્વભાવી કાર્ય વિશે નિયત ન રહી શકે.)

અથવા તેવા ભિન્નસ્વભાવી કારણોથી, નિરંશ-એકસ્વભાવી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય એવું માની લો, તો તમારા સિદ્ધાંતનો વ્યાઘાત કેમ નહીં ? છે જ (અર્થાત્ તે વિશે વ્યાઘાત-વિરોધ થવાના જ.) જુઓ -

જો રૂપ-પૃથ્વી વગેરે બધા કારણો, નિરંશ-એક્સ્વભાવી વસ્તુને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા હોય, તો તો તે બધા કારણો વિવક્ષિત કાર્યના જનક બનશે, તેમાંનું એક પણ કારણ, વિવક્ષિત કાર્યનું અજનક નહીં રહે. તેનું કારણ એ કે, એક પણ કારણ વિના તે કારણોનું સર્વપણું ન ઘટે.

(આશય એ કે, તમે કારણસામગ્રીને જનક માનો છો, એટલે તે સામગ્રીગત બધા કારણો જનક બને... હવે જો આમાંનું એક પણ કારણ અજનક માનો, તો તો તે કારણસામગ્રી જ ન રહે... (કારણ કે બધા કારણો જનક હોય; તો જ તેમના સમુદાયને 'કારણસામગ્રી' કહી શકાય.) એટલે તે કારણસામગ્રીગત તમામ પદાર્થોને કાર્યજનક માનવા જ રહ્યા.)

(૭૭) પણ કાર્ય તો નિરંશ-એકાંત-એકસ્વભાવી છે. તો આવું કાર્ય, જુદા જુદા સ્વભાવવાળા અનેક કારણોથી જન્મ શી રીતે પામે ? (કેમ ન પામે - તે જણાવવા હવે ભાવના કહે છે -)

ભાવના : કારણસામત્રીગત દરેક કારણોમાં વિવક્ષિત કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ છે... એટલે તો તેમાંના કોઈ એક કારણથી પણ, વિવક્ષિત કાર્યની સંપૂર્ણપણે (=િનરંશ-એક્સ્વભાવરૂપે) तस्य सर्वात्में नोत्पत्तेस्तदपरैस्तदकरणात् । सर्वभूतिस्वभावत्वात् तस्यायमदोष इति चेत्, किमिदं तत्प्रत्येकतातोऽन्यत् तत्सर्वत्वं नाम ? ते च सर्वे जनका नैकोऽप्यजनक इत्युक्त-दोषानितवृत्तिः । (७८) यत एव सर्वे जनका अत एव नानितवृत्तिरिति चेत्, यस्तर्हि

♦ আত্থা ♦

त्यत्तेर्निर्भागैकरूपतया तदपरै:-कारणभेदै: तदकरणात्, अधिकृतकार्याकरणादित्यर्थ: । सर्वेभूतिस्वभावत्वात् सर्वेभ्य:-कारणभेदेभ्य: उत्पत्तिस्वभावत्वात् कारणात् तस्य-अधिकृतकार्यस्य अयमदोष इति चेत्-अनन्तरोदित: । एतदाशङ्क्याह-किमिदमित्यादि । किमिदं तत्प्रत्येकतातः-कारणभेदप्रत्येकतातोऽन्यत्-अर्थान्तरं तत्सर्वत्वं नाम-अधिकृतकारणभेदसर्वत्वं नामेति ? । ते च सर्वे जनका:-कारणभेदा नैकोऽप्यजनकः । इति-एवं उक्तदोषानितवृत्तिः, 'निर्भागं कथमनेकेभ्यो जन्मासादयेत्' इत्यादि । यत एवेत्यादि । यत एव सर्वे जनका:-

• અનેકાંતરશ્મિ •

ઉત્પત્તિ થઈ જાય... અને જો એકથી જ તે કાર્ય થઈ જાય, તો એનો મતલબ તે સિવાયના કારણો વિવક્ષિત કાર્યને ઉત્પન્ન કરતા નથી, એવું ફલિત થશે. (અને તો વિવક્ષિત કાર્યની ઉત્પત્તિ, અનેક કારણોથી શી રીતે થઈ કહેવાય ?)

બૌદ્ધ : તે કાર્ય, બધા કારણોથી ઉત્પન્ન થવાના સ્વભાવવાળું છે. એટલે તે અનેક કારણોથી જ ઉત્પન્ન થશે. (અને તો હવે એકથી જ ઉત્પન્ન થઈ જવાનો દોષ નહીં રહે.)

સ્યાદ્વાદી: તમે કહ્યું કે, કાર્ય સર્વકારજ્ઞજન્યસ્વભાવી છે. હવે અમારે અહીં એ પૂછવું છે કે, કારજ્ઞોનું સર્વપશું; એ શું કારજ્ઞોનાં પ્રત્યેકપજ્ઞાથી જુદું છે? (અર્થાત્ પ્રત્યેક કારજ્ઞોથી શું તે કારજ્ઞસામગ્રી જુઁદી છે?)

બૌદ્ધ : ના. તે કારણસર્વપણું; કારણનાં પ્રત્યેકપણા રૂપ જ છે. (અર્થાત્ તે કારણસામગ્રી, પ્રત્યેક કારણરૂપ જ છે, તેનાથી જુદી નહીં.)

સ્યાદ્વાદી : તો તો એનો મતલબ એ થયો કે, બધા કારણો વિવક્ષિત કાર્યના જનક છે, એક પણ કારણ અજનક નથી અને તો ફરી પૂર્વોક્ત દોષ આવશે જ, તેનું ઉલ્લંધન થઈ શકશે નહીં.

(તે આ પ્રમાણે - કાર્ય સર્વજન્યસ્વભાવી છે. હવે સર્વ એ પ્રત્યેકથી જુદું નથી, એટલે કાર્ય પ્રત્યેકજન્યસ્વભાવી તરીકે ફલિત થાય... અર્થાત્ પ્રત્યેક કારણો તેના જનક બને અને તો કોઈ એક પ્રત્યેક કારણથી જ તે કાર્ય ઉત્પન્ન થઈ જશે. ફલતઃ નિરંશ-એકરૂપ કાર્યનો અનેક કારણોથી જન્મ શી રીતે થાય ? એ પ્રશ્ન ઊભો જ રહેશે.)

[❖] હવે બૌદ્ધ, જો પ્રત્યેક કારણોથી કારણસામગ્રીને જુદી કહે, તો તો તેમને વૈશેષિકોની જેમ અવયવોથી ભિન્ન અવયવી માનવાની આપત્તિ આવે… એટલે તેવું ન કહી તે કારણસામગ્રીને પ્રત્યેકરૂપ બતાવે છે.

१. 'त्मनोपयत्ते०' इति क-पाठः । २. 'स्वभृतिस्व०' इति क-पाठः ।

्रे०
एकेन कार्यस्य स्वभावो जन्यते, स एवापरेणापीत्येतत् प्राप्तम् । अस्त्येतत् सिद्धसाध्यतेति
चेत्,(७९) माहेश्वरजायाजारकारिणकिनवेदितपृष्टभौतसिद्धसाध्यताकल्पेयम् उपहास

 च्याख्या
 च्याख्या
 च्याख्या
 च्याख्या
 च्याख्या
 च्याख्या

कारणभेदा अत एव हेतोः न अनितवृत्तिः किन्त्वतिवृत्तिरेव, उक्तदोषस्येति प्रक्रमः । इति चेत्, एतदाशङ्क्र्याह-यस्तर्हि एकेन-कारणभेदेन कार्यस्य स्वभावो जन्यते स एवापरेणापि इत्येतत् प्राप्तम् । अस्त्येतत्-इत्थमेवेदं सिद्धसाध्यता । इति चेत्, एतदाशङ्क्र्याह-माहेश्वरे-त्यादि । माहेश्वरजायायाः-पत्न्याः जारः कारणिकनिवेदितपृष्टश्चासौ भौतश्च तस्य सिद्ध-

♦-------

(૭૮) બૌદ્ધ: કાર્ય સર્વજન્યસ્વભાવી છે, સર્વ કારણો તેના જનક બને છે... આમ, બધા કારણો જનક હોવાથી જ, પૂર્વોક્ત દોષનું ઉલ્લંઘન થઈ જાય છે. (બધા કારણો જનક હોવાથી, તે કાર્ય વિશે બધા કારણોનો વ્યાપાર થશે અને તો કોઈ એક કારણથી જ નિરંશ-એકરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થવાનો દોષ ન રહે.)

સ્યાદ્વાદી: આ રીતે અનેક કારણોથી નિરંશ-એકરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ કહો, તો તો કાર્યનો જે સ્વભાવ એક કારણથી ઉત્પન્ન કરાય છે, તે જ કાર્યસ્વભાવ બીજા કારણથી પણ ઉત્પન્ન કરાશે, એવું ફલિત થયું...

(ભાવ એ કે, કાર્ય તો નિરંશ-એકસ્વભાવી છે. હવે આ એક્સ્વભાવને અનેક કારણોથી જન્ય માનો, તો તો પહેલા કારણથી પણ એ જ સ્વભાવ ઉત્પન્ન થશે, બીજાથી પણ એ જ… આમ બધા કારણભેદોથી એકનો એક સ્વભાવ જ ઉત્પન્ન થશે-એવું માનવું પેંડશે !)

બૌદ્ધ : અરે ! એ તો સિદ્ધસાધ્ય જ છે : અર્થાત્ એકના એક સ્વભાવને જ બધા કારણો ઉત્પન્ન કરે છે, એ તો અમને માન્ય જ છે.

(૭૯) સ્યાદાદી : પણ આ સિદ્ધસાધ્ય તો, માહેશ્વરની પત્નીમાં આસક્ત જારપુરુષ; જે કારિણકો વડે નિવેદન કરાયો અને જેના માટે ભૌતને પૂછાયું, તેવા પુરુષની સિદ્ધસાધ્યતા જેવી છે, અર્થાત્ તે સિદ્ધસાધ્યતા તો સામે ચાલીને અનર્થને લાવવારૂપ છે.

ભાવાર્થ: (૧) દેષ્ટાંત: (આ કથા ખ્યાલમાં નથી. પણ શબ્દના આધારે પ્રસંગોપાત્ તેનો ભાવાર્થ આવો હોઈ શકે -) માહેશ્વર=શિવભક્ત, તેની પત્નીનો (ભૌત=) પૂજારી સાથે સંબંધ થઈ ગયો.

❖ ааҳणम्

36. माहेश्वरजायाजारकारणिकनिवेदितपृष्टभौतसिद्धसाध्यताकल्पेयमिति । अत्र वाक्ये एवं समासः कार्यः-माहेश्वरजायायां जारो माहेश्वरजायाजारः कारणिकैर्निवेदितः कारणिकिनिवेदितः, पृष्टश्चासौ

❖ આવું માનવામાં શું દોષ આવશે ? તે ગ્રંથકારશ્રી આગળ જણાવશે. તે પહેલા ગ્રંથકારશ્રી, વક્રોક્તિપૂર્વક બૌદ્ધની સાથે વાર્તાલાપ કરે છે.

१. 'साध्येती(?)ति चेतु' इति डन्पाठः ।

♦•
स्थानमार्याणामित्यनुद्धोष्यैव तै: । (८०) तथाहि-य एकेन जन्यते स एवापरेणापि, न
* च्याख्या *
साध्यता तत्कल्पेयं परोपन्यस्ता सिद्धसाध्यता उपहासस्थानमार्याणामिति कृत्वा अनुद्धोष्यैव
तै:-आर्यै: । एवं वक्रोक्तिमात्रमभिधायैतद्भावार्थमाह तथाहीत्यादिना । तथाहीत्युपप्रदर्शने । य:-
कार्यस्वभाव एकेन जन्यते, कारणभेदेनेति प्रक्रमः, स एवापरेणापि इति परमतम् । एत-
અનેકાંતરિશ્મે
હવે ખ્યાલ આવતાં માહેશ્વરે કારિણકોને (ન્યાયાધીશોને કે કોટવાળોને) જણાવ્યું અને તેઓ દ્વારા તે જાર (જે બીજાની પત્નીમાં આસક્ત છે તે) વિશે પૂછપરછ કરાઈ. તે જાર પોતે જ ભૌત છે, તેને કારિણકોએ નિવેદન કેંયું. હવે તે વખતે (બીજું કોઈ બહાનું કહીને તે છટકી શક્ત અને ઈહલૌકિક અપાયથી બચી શક્ત. પણ) તેણે કહ્યું : હું તો માહેશ્વરની પત્ની સાથે કામક્રીડા કરું છું જ - એવી સત્ય હકીકત જણાવી દીધી. પછી તો તે જારપુરુષને સખત દંડ પ્રાપ્ત થયો. (અહીં જો કે જારપુરુષ બચી શક્ત, પણ તેણે સિદ્ધસાધ્યતા (મેં અકાર્ય કર્યું છે - હું તેવું કરૂં છું જ - એવું) કહીને, સામે ચાલીને અનર્થનો સ્વીકાર કર્યો.) (૨) દાર્પ્ટાતિક : અમે કહ્યું કે, તેવું માનવામાં તો એક જ સ્વભાવ અનેકથી જન્ય માનવા પડશે પણ તમે કહ્યું કે, એ તો અમે માનીએ જ છીએ. પણ હકીકતમાં તમે આવી સિદ્ધસાધ્યતા કહી, પેલા જારપુરુષની જેમ, સામેથી અનર્થને લેવા જઈ રહ્યા છો. (અનર્થ શું ? તે અમે હવે
જણાવીશું.) એટલે આવી સિદ્ધસાધ્યતા તો વિદ્વાનોના ઉપહાસનું ભાજન બને. એટલે તેવી સિદ્ધસાધ્યતાની ઉદ્દ્યોષણા વિદ્વાન વ્યક્તિએ ન કરવી જોઈએ.
(આ પ્રમાણે માત્ર વક્રોક્તિ કહીને, હવે તે વિશે (=િનરંશ-એક્સ્વભાવ, જુદા જુદા અનેક કારણોથી જન્ય માનવામાં શું દોષ આવે ? તે જણાવવા) ભાવાર્થ કહે છે -) (૮૦) તથાહિ - જે કાર્યસ્વભાવ, એક કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ કાર્યસ્વભાવ બીજા
કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે, એવું તમારું માનવું છે. પણ તે ખોટું છે, કારણ કે જે સ્વભાવ પહેલા કારણનો
 ф faarviң
तैरेव कारणिकैर्भोतश्च पृष्टभौतः, ततो माहेश्वरजायाजारश्चासौ कारणिकिनवेदितश्चासौ पृष्टभौतश्च तस्य सिद्धसाध्यता स्वयं विहितानर्थाकार्यभ्युपगमरूपा तत्कल्पेयं-प्रस्तुता सिद्धसाध्यता ॥
❖ રાત-આદિના સમયે, તેને શિવજીના મંદિર તરફ એકલો જતો જોઈને, કારણિકોને શંકા પડી તેવા કોઈક કારણોસર કારણિકોએ તેને પડ્છાં

१. पूर्वमुद्रिते चात्र 'विहिता कार्यभ्युप०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-प्रतेन शुद्धिः ।

खलु स तस्य स्वभावस्तदपरत्वानापत्तेः, स्वभावान्तरस्य च तदपरस्वभावजन्यजनकत्व-विरोधः, उभयतत्त्वहानेः, (८१) तद्वैलक्षण्याद्धि तस्य स्वभावान्तरत्वं तज्जन्यजनकत्वे

च्चासिदत्याह-न खलु-नैव सः-आद्यकारणभेदस्वभावः तस्य-अपरस्य कारणभेदस्य स्व-भावः । कथं नेत्याह-तदपरत्वानापत्तेः, आद्यकारणभेदात् अन्यत्वानापत्तेः स्वभावाभेदेन । स्वभावान्तरस्य च-कारणभेदान्तरगतस्य तदपरस्वभावजन्यजनकत्वविरोधः-आद्यकारण-भेदस्वभावजन्यजनकत्वविरोधः, कारणभेदान्तरस्वभावस्येत्यर्थः । कथिमत्याह-उभयतत्त्व-हानेः-कार्यकारणभेदान्तरगतस्वभावहानेः । एतदेवाह तद्वैलक्षण्याद्वीत्यादिना । तद्वैलक्षण्यात्-

છે, તે જ સ્વભાવ બીજા કારણનો નથી. જો હોય, તો બંનેનો સ્વભાવ એક થવાથી, પહેલાથી બીજા કારણની ભિન્નતા નહીં રહે.

(ભાવ એ કે, જે કાર્યસ્વભાવ પહેલાથી ઉત્પન્ન થાય, એ જ જો બીજાથી પણ ઉત્પન્ન થાય, તો પહેલા-બીજા બંને કારણોનો સ્વભાવ (કાર્યના એક જ સ્વભાવને ઉત્પન્ન કરવારૂપે) એક થઈ જાય અને તો તે બેની ભિન્નતા ન રહે. પણ ભિન્નતા તો અનુભવસિદ્ધ છે.)

બીજી વાત એ કે, પહેલા કારણગત સ્વભાવથી જન્ય એવા કાર્યનો, બીજા કારણગત સ્વભાવ જનક બને એમાં સ્પષ્ટ વિરોધ છે, કારણ કે કાર્ય અને એ બીજા કારણમાં તેવો કોઈ બીજો સ્વભાવ જ નથી (કે જે જન્ય-જનક બની શકે.)

ભાવાર્થ : જે કાર્યસ્વભાવ, પહેલા કારણસ્વભાવથી જન્ય છે, તેના જ જનક તરીકે જો બીજા કારણગત સ્વભાવ માનવામાં આવે, તો તો તેમાં વિરોધ છે. વિરોધ એ જ કે, કાર્ય અને બીજા કારણના

ф......
 ф.....
 ф.....

- 37. स्वभावाभेदेनेति । यदि हि य एव कार्यस्वभाव आद्येन कारणेन जन्यते स एवापरेणापीत्य-भ्युपगम्यते तदा कारणयोः स्वभावस्याभेदादैक्यमेव भवेदिति ॥
- 38. आयकारणभेदस्यभावजन्यजनकत्विवरोध इति । आद्यशासौ कारणभेदस्तस्य सम्बन्धी स्वभाव-स्तेन जन्यो यः कार्यस्यभावः तज्जनकत्विवरोधः कारणभेदान्तरगतस्वभावान्तरस्य ।
- 39. कार्यकारणभेदान्तरगतस्यभावहानेरिति । प्रथमकारणभेदस्यभावमपहाय अन्यकारणभेदा-न्तरस्यभावः को७पि नास्ति यः प्रथमकारणभेदस्यभावजनिते कार्ये व्यापिपृयात्; तथा प्रथमकारणभेद-

१. 'उभयत्वहाने:' इति ग-पाठ: । २. 'तस्य भावान्तरत्वं' इति ग-पाठ: । ३. 'अन्यत्वापत्ते:' इति ङ-पाठ: । ४. 'कारणान्तरभेदा०' इति ङ-पाठ: । ५. 'स्वभाव(म)पहायान्य: कश्चिस्ते(त् ते)न जन्यो' इति ख-पाठ: । ६. पूर्वमुद्रिते इत: पश्चात् 'कार्यकारणभेदान्तरगतस्वभावान्तरस्य' इति समधिक: पाठ: । ७. पूर्वमुद्रिते इत: पूर्व 'प्रथम-कारणभेदस्वभावहानेरिति' इति समधिक: पाठ: ।

4444	जनकाराज्यपताका	
च तद्वन्न पुष्कलं वैलक्ष	एयमन्यजन्यविविक्ततया चेतरस्य तज्जन्यत	———◎� ा अन्यजन्यत्वे अपि तु
आद्यकारणभेदस्वभाववै	लक्षण्याद् यस्मात् तस्य -कारणभेदान्तरगतस्य र	खभावान्तरत्वं भिन्नत्वं
	गाद्यकारणभेद्स्वभावजन्यजनकत्वे च तस्य स्वभा	
कारणभेदस्वभाववत् न	ा पुष्कलं वैलक्षण्यं कारणभेदान्तरस्वभावस्	य । तथा ॲन्यजन्य -
*	······◆ અનેકાંતરશ્મિ ∻ ·····	······
Samuel O Lib and is	~ i)	

સ્વભાવની હાનિ થાય છે. જુઓ -

- (૧) કાર્ય, પ્રથમ કારણથી ઉત્પન્ન થઈ ગયું. હવે બીજા કારણોને કંઈ કરવાનું રહ્યું નહીં, તેથી તેના કારણત્વરૂપ સ્વભાવની હાનિ થાય.
- (૨) તેમ કાર્ય પ્રથમ કારણથી જ થઈ ગયું, તેથી તેમાં રહેલ દ્વિતીયકારણના કાર્યત્વરૂપ સ્વભાવની હાનિ થાયા
 - (૮૧) આ જ વાતને જણાવે છે -
- (૧) પ્રથમકારણસ્વભાવથી દ્વિતીયકારણસ્વભાવને વિલક્ષણ માનો, તો તેના (=બીજા કારણના) સ્વભાવનું ભિન્નપશું સંગત થાય. પણ બીજા કારણના સ્વભાવને, જો પ્રથમકારણસ્વભાવજન્ય કાર્યનો જનક માનો, તો તો તે પહેલા કારણના સ્વભાવ જેવો જ થયો, તેનાથી તેની વિલક્ષણતા નહીં રહે. (**આશય** એ કે, તે કાર્યને, જેમ પહેલું કારણ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ જ બીજું કારણ ઉત્પન્ન કરે છે -આમ, બંને સદેશરૂપે કાર્યજનન કરે છે અને તો તેમની વિલક્ષણતા બતાવનારું કોઈ સ્પષ્ટ ચિક્ષ ન રહે… ફલતઃ બીજા કારણનો સ્વભાવ જુદો ન રહે, પણ પહેલા કારણના સ્વભાવરૂપ જ બની જાય અને તો દિતીયકારણસ્વભાવની હાનિ થાય જ.)

તથા

(૨) વિવક્ષિત કાર્યસ્વભાવ, પ્રથમકારણસ્વભાવથી જન્ય ત્યારે કહેવાય, કે જ્યારે તે સિવાયના કારણોથી જન્ય કાર્ય કરતાં તે જુદું હોય. (દા.ત. ઘટ, માટીથી જન્ય ત્યારે કહેવાય, કે જ્યારે માટી સિવાયના તંતુ વગેરે કારણોથી જન્ય પટ-આદિથી તે ભિન્ન હોય. જો તે પટ-આદિ રૂપ હોય. તો તે ઘટ તંતુથી પણ જન્ય બનતાં, તેમાં માટીજન્યતાનો નિયમ ન રહે.)

स्यभावजनितं कार्यस्वभावमपहाय अन्यः कश्चित् तस्य स्वभावविशेषो नास्ति योजन्येन कारणस्वभावभेदेन जन्यते, तस्य परिपूर्णस्य प्रथमकारणस्यभावतं एवोत्पत्तेरिति ॥

40. अन्यजन्यविधिक्ततया चेँति । अन्येषां-प्रथमकारणव्यतिरिक्तानां कारणविशेषाणां यानि जन्यानि-

१. 'तन्न पुष्कलं' इति ग-पाठ: । २. 'वेतरस्य' इति पूर्वमृद्रितपाठ:, अत्र तु ग-पाठ: । ३. 'वैलक्षणं' इति ङ-पाठः । ४. पूर्वमुद्रिते 'कार्यं स्वभा०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ५. पूर्वमुद्रिते 'परिपूर्णप्रथ०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ६. पूर्वमृद्धिते 'स्वभावतयोत्प०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-T-प्रतपाठः । ७. 'वेति' इति पूर्वमृद्धितपाठः, अत्र तु ड-पाठ: ।

तदिसद्धेरितप्रसङ्गादिति नोभयो रूपनियम: । (८२) एकाजनकत्वे च सर्वाजनकत्व-मित्यहेतुकतद्भावापत्त्या न न्यायानुसारि विकल्पितमिति भावनीयम् ॥ विविक्ततेया चेतरस्य-कार्यस्वभावस्य तज्जन्यता-आद्यकारणभेदस्वभावजन्यता अन्य-जन्यत्वे अपि तु-कारणभेदान्तरस्वभावजन्यत्वेऽपि तु तदिसद्धे:-इतरस्य तज्जन्यताऽसिद्धे:। असिद्धिश्च अतिप्रसङ्गात्-अनिष्टस्यापि तज्जन्यतापत्ते: । इति-एवं नोभयोरपि-इष्टजन्य-जनकयो: रूपनियम:, स्वभावनियम इत्यर्थ: । एकाजनकत्वे च उक्तदोषभयादिष्यमाणे सर्वाजनकत्वं तद्वदन्येषामप्यजनकत्वात् तत्स्वभावत्वाभ्युपगमात् । इति-एवमहेतुकतद्भावा-------**-** અનેકાંતરશ્મિ **∻**-----------------એટલે તે કાર્યને પ્રતિનિયત કારણથી જન્ય માનવા. તે સિવાયના કારણોથી તેને અજન્ય માનવં પડે... પણ હવે એ કાર્યસ્વભાવને, જો બીજા કારણસ્વભાવથી પણ જન્ય માનો, તો (તો તે અન્ય-કારણજન્ય કાર્યરૂપ જ થઈ ગયું, તેનાથી વિવિક્ત=જુદારૂપ નહીં અને તો તેમાં અન્યકારણજન્યતા આવતાં) તેમાં પ્રથમ કારણથી જન્ય થવાનું નિયમન સિદ્ધ થશે નહીં. (અને તો તે કાર્યસ્વભાવનો પ્રથમકારણજન્યત્વસ્વભાવ: જે તમને અભિપ્રેત છે. તે વિલપ્ત થશે.) પ્રશ્ન : તે કાર્ય, ઇતરથી જન્ય હોવા છતાં પણ, પ્રથમ કારણથી પણ તેને જન્ય માની લઈએ તો ? ઉત્તર : તો તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, અનિષ્ટ પણ કાર્ય તેનાથી જન્ય થવા લાગશે ! (અર્થાત્ ઘટ તંતુજન્ય માનશો, તો પટ માટીજન્ય માનવો પડશે.) એટલે તેમાં પ્રથમકારણની જન્યતા સિદ્ધ ન જ થાય. (૮૨) આમ, કારણસામગ્રીગત, જો એકને કાર્યનું જનક માનો, તો આ બધા દોષો આવે… હવે એ બધા દોષોના ભયથી જો તમે એમ કહો કે - "તે એક કારણ, કાર્યનું જનક નથી" - તો તો તેની જેમ, કારણસામગ્રીગત બીજા પણ કારણો જનક નહીં બને અને તેથી તો સર્વકારણ=કારણસામગ્રી પણ જનક નહીં બને... ફલતઃ તે કાર્ય નિર્હેતુક થવાની આપત્તિ આવશે જ. (ભાવાર્થ : બૌદ્ધ : આટલા બધા દોષો આવતા હોય, તો અમે કારણસામગ્રીગત તે એક કારણને, કાર્યનું જનક નહીં માનીએ. સ્યાદાદી : તો તેની જેમ, કારણસામગ્રીગત બીજા પણ કારણો, કાર્યના જનક નહીં મનાય. **બોહ** : તો ભલે. સ્યા**દાદી** : એ રીતે જો કારણસામગ્રીગત તે પ્રત્યેક કારણો જનક નહીં બને, તો તે કારણોનો સમુદાય પણ જનક નહીં બને. અને એ રીતે જો કારણસામગ્રી જનક ન ф.....
 ф баатин कार्यान्तराणि तान्यन्यजन्यानि तेभ्यो विविक्तता-भेदस्तया च ॥

१. 'तया वेतरस्य' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु क-पाठः । २. पूर्वमुद्रिते 'वा' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

१२३५

(८३) एतेन "न बूमोऽन्यस्य तज्जनकं रूपं नास्तीति, किन्तु यत् तदेकस्य जनकं तदन्यस्य नेति, अन्योऽपि स्वरूपेणैव जनको न पररूपेणेति, अतद्रूपत्वात्, तद्यथास्वं स्वरूपेणैव जनको न पररूपेणेति, अतद्रूपत्वात्, तद्यथास्वं स्वरूपानिविधितकार्यभावापत्या न न्यायानुसारि विकित्पतिमिति भावनीयमेतत् ॥

एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन न ब्रूम इत्यादि यावत् कोऽत्र न्याय इत्यादि सर्वं प्रतिक्षितिमिति सम्बन्धः । न ब्रूमोऽन्यस्य-कारणभेदस्य तज्जनकं-विविधितिनभिगैककार्यजनकं रूपं नास्तीति, किन्तु यत् तदेकस्य जनकं कारणभेदस्य तदन्यस्य-कारणभेदस्य तदन्यस्य-कारणभेदस्य नेति ।

किमुक्तं भवति ? अन्योऽपि स्वरूपेणैव जनकः, न पररूपेण, कारणभेदान्तररूपेणेति । कृत इत्याह-अतद्रूपत्वात्-विवक्षितकारणभेदस्य तदन्यारूपत्वादिति । तद्याथास्वं-यथाऽऽत्मीयं

બને, તો તો કાર્યને નિર્હેતુક માનવાનો જ વારો આવે.)

નિષ્કર્ષ : એટલે હે બૌદ્ધો ! તમે જે કલ્પના ઊભી કરી, તે ન્યાયને અનુસરનારી નથી. તેથી જ તમારું કથન અયુક્ત જણાઈ આવે છે. એ બધું તમે શાંતિથી વિચારો.

(હવે પ્રસંગોપાત્ ગ્રંથકારશ્રી, અવાંતર વાર્તિકકારનાં અન્ય મંતવ્યનું નિરાકરણ કરે છે -)

¾ વાર્તિક્કારના વચનનો પ્રતિક્ષેપ ¾

(८૩) ઉપરોક્ત કથનથી, વાર્તિકકારના 'न ब्रूमः...' ઈત્યાદિ વચનનું પણ નિરાકરણ થાય છે. (તેના પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ આ પ્રમાણે છે -)

વાર્તિકાર: (બૌદ્ધપૂર્વપક્ષ:) નિરંશ-એકસ્વભાવી કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ, બીજા કારણમાં નથી એવું અમે નથી કહેતા (તેમાં પણ વિવિક્ષતકાર્યજનન સ્વભાવ રહેલો જ છે.) પણ અમારું કહેવું એ છે કે, વિવિક્ષિત કાર્યના જનક અનેક કારણો છે. તેમાંથી પહેલા કારણનો જે સ્વભાવ છે, તે જ સ્વભાવ બીજા કારણનો નૈંથી. (પણ બીજા કારણનો એક અલગ જ સ્વતંત્ર સ્વભાવ છે.)

ભાવાર્થ: બીજું કારણ પણ, પોતાના સ્વરૂપે જ કાર્યને ઉત્પન્ન કરનાર છે, તે પરરૂપે (=પહેલા કારણના સ્વરૂપે) કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે એવું નથી. તેનું કારણ એ કે, તે તદ્દરૂપ નથી, અર્થાત્ દ્વિતીયકારણ તે પ્રથમકારણરૂપ નથી. (અને તો એ પ્રથમકારણના સ્વભાવે કાર્યને શી રીતે ઉત્પન્ન કરે? તે તો પોતાના સ્વતંત્ર સ્વભાવે જ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે. આ જ વાત જણાવે છે -) રૂપ, બીજ,

41. यत् तदेकस्य जनकं कारणभेदस्येति । यत् तदेकस्य-कारणभेदस्य सम्बन्धि जनकं रूपम् ॥

42. तदन्यारूपत्यादिति । न विद्यते रूपं-स्वभावो यस्यासावरूपस्तदन्येन-उक्तव्यतिरिक्तेन

[❖] આવું કહીને બૌદ્ધને એ ફલિત કરવું છે કે, બંને કારણોનો સ્વભાવ એક નથી, પણ જુદો જુદો છે અને એટલે તે બે કારણોને એક માનવાની આપત્તિ ન આવે…

भिन्नाश्च जनकाश्च स्वभावेन, (८४) एकस्माद्धि जनकाद् व्यावर्त्तमानस्तद्रूपो न स्यान्ना-तत्कार्यः, तेनैव तत् कार्यं कर्त्तव्यमिति कोऽत्र न्यायः (८५) इत्यादि सर्वं प्रतिक्षिप्तम्,

भिन्नाश्च ते कारणभेदा: -रूप-बीजादय: जनकाश्च स्वभावेन-स्वसत्तया । इत्थं चैतदङ्गी-कर्त्तव्यमित्याह-एकस्माद्धीत्यादि । एकस्माद् यस्मात् जनकाद् व्यावर्तमानः कारणभेदः विविक्षितसाम्प्रयन्तर्गतः । किमित्याह-तद्रूपो न स्यात्-आद्यकारणभेदरूपो न स्यात्-न भवेत् नातत्कार्यः, किन्तु तत्कार्य एव, तत्-विविक्षितं निर्भागैकरूपमनेकोद्भवं कार्यमस्येति तत्कार्य-स्तस्य प्रतिषेधो न तत्कार्यः अतत्कार्यस्तदयं नातत्कार्यो भवेत् । एतदेव द्रवयन्नाह-तेनैव-चाद्येन कारणभेदेन तत् कार्यं कर्त्तव्यमिति कोऽत्र नियमः ? अनेकोद्भवस्वभावं न तत एव भवतीत्यभिप्रायः । इत्यादि सर्वं-वार्त्तिकोक्तम् । किमित्याह-प्रतिक्षिप्तम् । कुत इत्याह-

* અનેકાંતરિંમ *

પૃથ્વી વગેરે જુદા જુદા કારણો પોતપોતાના સ્વભાવે જ કાર્યને ઉત્પન્ન કરનાર છે. (અર્થાત્ દરેક કારણો, પોતાના સ્વતંત્ર સ્વભાવે જ કાર્યજનન કરે છે, તેઓ અરસપરસ એકબીજાના સ્વભાવે કાર્યજનન કરે છે એવું નથી.)

(૮૪) આવું માનવું જ જોઈએ - એ જણાવવા કહે છે -

વિવક્ષિત કારણસામગ્રીની અંદર અનેક કારણો છે. તેમાં પહેલા કારણથી બીજું કારણ વ્યાવૃત્ત થાય, તેનાથી તો માત્ર એટલું જ ફ્લિત થાય કે તે પ્રથમકારણરૂપ નથી. પણ પ્રથમકારણથી જે કાર્ય થાય છે, તે કાર્ય, બીજા કારણનું નથી - એવું તેનાથી ફ્લિત ન થાય.

આશય એ કે, દ્વિતીયકારણ પ્રથમકારણરૂપ નથી, કારણ કે તે તેનાથી વ્યાવૃત્ત છે. હવે પ્રથમકારણનું જે કાર્ય છે, તે કાર્ય તો દ્વિતીયકારણનું પણ છે જ. કારણ કે તે નિરંશ-એકસ્વભાવી કાર્ય, અનેક કારણોથી જન્ય છે અને એટલે તે જેમ પ્રથમકારણથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ તે દ્વિતીયકારણથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે જ. (તેથી દ્વિતીયકારણ પણ કાર્યનું કારણ છે જ.)

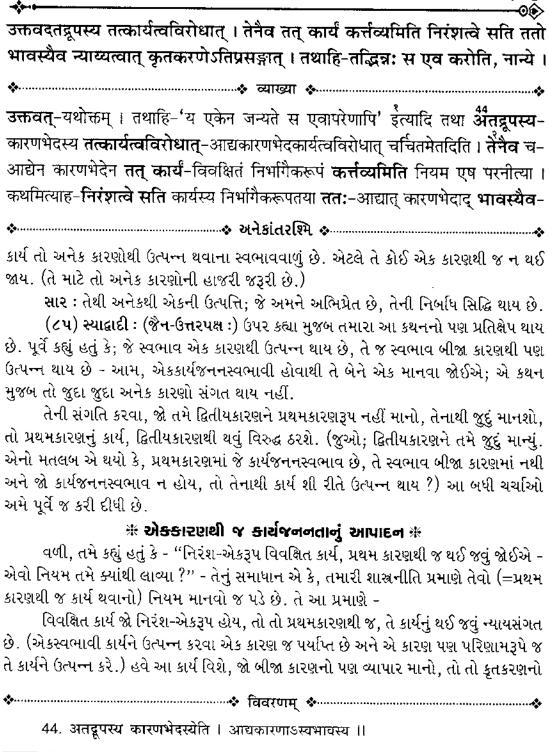
આ જ વાતને દઢ કરવા કહે છે -

તે પહેલા કારણથી જ તે કાર્ય થાય એવો નિયમ તમે ક્યાંથી લાવ્યા ? અભિપ્રાય એ કે, તે

❖ विवरणम् ❖ कारणभेदान्तरेणेत्यर्थः, अरूपः-अस्यभावस्तदेन्यारूपस्तस्य भावः-तत्त्वं तस्मात् । 43. अनेकोद्भवनस्यभावं

कारणभदान्तरणत्यथः, अरूपः-अस्यभावस्तदन्यारूपस्तस्य भावः-तत्त्व तस्मात् । 43. अनेकद्भवनस्यभाव न तत एव भवतीत्यभिप्राय इति । अनेकभ्यः कारणेभ्य उत्पत्तिस्वभावं कार्यं एकस्मादेव कारणान्न भवतीत्यर्थः ॥

१. वार्तिके । २. 'दृढयन्' इति क-पाठः । ३. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'अस्वभावस्तस्य' इति त्रुटकपाठः, अत्र N-प्रतेन पूर्तिः ।

(८६) को ह्यत्र भेदाविशेषे विशेष इति वाच्यम् । (८७) स्यादेतत्-भेदाविशेषेऽपि कुतश्चिदात्मातिशयात् कश्चिज्जनकः, नान्ये। स हि तस्यैव स्वभावः, नान्येषाम्, तथाविध-

कार्यभावस्य न्याय्यत्वात् कारणात् आद्यकारणभेदेनैवासौ कृत इति कृतकरणेऽतिप्रसङ्गात् कार्यभावस्य । एतदेव भावयित तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । (तद्धिन्नः-) तस्मात्-आद्यकारणभेदाद् भिन्नः सन् स एव करोति तदपरः कारणभेदः तत्सामग्रयन्तर्गतः, नान्ये-परसामग्रयन्तर्भूताः । को ह्यत्र भेदाविशेषे सित विशेष इति वाच्यमेतिदत्यितप्रसङ्गः । स्यादेतिदत्यादि । स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे-भेदाविशेषेऽिष सित कृतिश्चदात्मातिशयात्-आत्मधर्मात् कश्चित्-कारणभेदो जनकः तत्सामग्रयन्तर्गत एव, नान्ये-तदपरसामग्रयन्तःपातिः । किमित्येतदेविमित्याह-स हि तस्यैव स्वभावो विवक्षितकारणभेदस्य, नान्येषां-तदपरसामग्रय-न्तःपातिनाम् । कृत इत्याह-तथाविधहेत्वभावात्, हेत्वायतश्च कारणभेदस्य तत्स्वभाव इति ।

* અનેકાંતરિશ *

પ્રસંગ આવશે ! અર્થાત્ પ્રથમકારણકૃત કાર્યને જ ફરી કરવાનો પ્રસંગ આવશે ! અને એવું કૃતકરણ માનવામાં તો અતિપ્રસંગ આવશે... (એટલે બીજા કારણથી એ કાર્યની ઉત્પત્તિ ન મનાય.)

(૮૬) આ જ વાતને જણાવવા ભાવાર્થ કહે છે -

ધારો કે ઘટ બનાવવો છે. માટી, પૃથ્વી, રૂપ વગેરે કારણસામગ્રી છે. અહીં માટીથી ભિન્ન, જેમ કારણસામગ્રી-અંતર્ગત પૃથ્વી વગેરે છે, તેમ પટની કારણસામગ્રીરૂપ તંતુ વગેરે પણ (તેનાથી ભિન્ન) છે જ. આમ, ભેદ તો પૃથ્વી-તંતુ બંને વિશે સમાન છે, તો પણ તે કાર્યને, માત્ર પૃથ્વી વગેરે જ કરે, તંતુ વગેરે ન કરે - એવો તફાવત શેના આધારે ? એ તમે કહો...

(આશય એ કે, પૃથ્વી-તંતુ બંને પ્રથમકારણથી ભિન્ન છે, તો પ્રથમકારણથી ભિન્ન, જેમ પૃથ્વીથી ઘટ બને છે, તેમ તંતુથી પણ ઘટ કેમ ન બને ? ન બને એ હકીકત છે, પણ એમાં ઠોસ કારણ શું ? એ તમારે કહેવું જોઈએ. એ જ બૌદ્ધમતે ઘટતું નથી.)

(૮૭) બૌદ્ધ: પ્રથમકારણનો ભેદ સમાન હોવા છતાં પણ, પોતાના કોઈ વિશેષ અતિશયથી, તે વિવક્ષિત કારણસામગ્રી અંતર્ગત કારણ જ કાર્યનું જનક બને છે, તે સિવાયની કારણસામગ્રી-અંતર્ગત કારણે નહીં.

(ભાવ એ કે, પૃથ્વી-તંતુ બંને પ્રથમકારણથી ભિન્ન છે, તે છતાં, ઘટને ઉત્પન્ન કરવાનો અતિશય માત્ર પૃથ્વીમાં જ છે, તંતુમાં નહીં… અને એટલે પૃથ્વી જ જનક બનશે, તંતુ નહીં.)

પ્રશ્ન : પણ તેવો અતિશય માત્ર પૃથ્વીમાં જ કેમ ? અન્યકારણસામગ્રીગત તંતુ વગેરેમાં કેમ નહીં ?

ઉત્તર : (तथाविधहेत्वभावात्≕) કારણ કે તેવું કોઈ કારણ નથી કે જે તંતુ વગેરેમાં તેવા અતિશયનું આધાન કરે… (આશય એ કે, તંતુરૂપ કારણમાં તેવો અતિશય લાવવો, તેના કારણને આધીન છે… હવે એ કારણ તેવા અતિશયનું જનન ન કરે, તો તે તંતુ ઘટને ઉત્પન્ન શી રીતે કરે ?) ફ્લતઃ ઘટની हेत्वभावादिति ।(८८) एतदप्यसत्, तदन्वयोपलब्धिमन्तरेण तावतां तत्स्वभावत्वनियमे तप्तमाषकव्यतिरेकेण प्रतिपादनोपायाभावात् ॥

(८९) किञ्चैर्वमप्यंनेकैककारणे न कारणभेदो भेदकः स्यादित्यनिवृत्तः प्रसङ्गः ।

 \$
 व्याख्या \$

एतदप्यसत् परोदितम् । कथमित्याह-तदन्वयोपलिब्धमन्तरेण तेषां-कारणभेदानां विशिष्ट-साम्ग्ययन्तोऽन्वयोपलिब्धमन्तरेण निरन्वयनश्चरतया तावतां तत्स्वभावत्विनयमे सित । किमित्याह-तसमाषकव्यतिरेकेण तप्तमाषक:-शपथिवशेष: तमन्तरेण प्रतिपादनोपायाभावात्, निरन्वयानन्तरभावित्वमात्रस्य तदन्याविशेषादित्यर्थ:॥

अभ्युच्चयमाह किञ्चेत्यादिना । किञ्च एवमपि-उक्तनीत्या अनेकेषामेककारणे सित ।

ઉત્પત્તિ, વિવક્ષિત કારણસામગ્રીગત કારણથી જ થશે, તંતુ વગેરેથી નહીં.

(૮૮) સ્યાદાદી: તમારી આ વાત પણ અસત્ છે. કારણ કે તે કારણો નિરન્વય નશ્વર હોવાથી, તેમનો પોતાના કાર્યરૂપ વિશિષ્ટ કારણસામગ્રીમાં અન્વય થાય નહીં... અને અન્વય વિના, તે કારણસામગ્રીગત કારણોનો, તેવો અતિશયવિશિષ્ટ સ્વભાવ કહેવામાં, સોગંદ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

ભાવાર્થ: તમારું કહેવું છે કે, પૃથ્વી વગેરે કારણસામગ્રીમાં તેવો અતિશય, પોતાના કારણોના આધારે આવે છે. તેવો અતિશય તંતુ વગેરેમાં નથી આવતો. હવે એ પૂર્વક્ષણગત કારણો તો નિરન્વય નષ્ટ થઈ જાય છે, તેઓનો પોતાના કાર્યોમાં અંશતઃ પણ અન્વય થતો નથી. (જો અન્વય થતો હોત, તો માની શકાત કે તેવો અતિશય માત્ર તેઓમાં જ છે, તંતુ વગેરેમાં નહીં.) પણ તે પૂર્વક્ષણગત કારણથી તો, (ઉત્તરક્ષણરૂપ) પૃથ્વી-તંતુ બંને ઉત્પન્ન થાય છે અને કારણ તો પ્રતિનિયત કાર્યમાં અન્વય વિના જ નિરન્વય નષ્ટ થઈ જાય છે.. એટલે તે કારણથી માત્ર પૃથ્વીમાં જ અતિશયનું આધાન થાય - એવું કહેવામાં સોગંદ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય નથી. (અર્થાત્ માત્ર સોગંદ ખાઈને તમે તેવું કહી શકો છો. બાકી હકીકતમાં તેવું સાબિત કરવા, તમારી પાસે કોઈ યુક્તિ નથી.)

ફલિતાર્થ એ કે, તે કારણથી, જેમ પોતાના અનંતરભાવી પૃથ્લીમાં અતિશયનું આધાન કરાય છે, તેમ પોતાના અનંતરભાવી તંતુમાં પણ અતિશયનું આધાન કરી જ શકાય છે અને તો તંતુમાં પણ કાર્યજનન અતિશય આવશે અને એટલે તો પ્રથમકારણજન્ય કાર્ય; તંતુથી પણ ઉત્પન્ન થવા લાગશે!

તેથી અનેક કારણોથી એક કાર્યની ઉત્પત્તિ, કથમપિ સંગત નથી…

🕸 કારણભેદથી કાર્યભેદની વ્યવસ્થા અસમંજસ 🕸

(૮૯) બીજી વાત, તમે અનેક કારણોને એક કાર્યનું કારણ માની લો, તો પણ પૂર્વે અમે જે

१. 'वमप्य तर्हि तद्धिन्न: स एव करोति नैकैककरणेन न काणभेदो' इति क-पाठः प्रक्षेपमिश्रो भाति । २. 'मप्यनेकैः करणे न कारणभेदो' इति ग-पाठः ।

(९०) स्यादेतत्-कः पुनरत्र प्रसङ्गार्थः ? यदि न विशेषकः स्यादित्ययमर्थः, तद्प्ययुक्तम्, विजातीयानेकव्यावृत्तिमतः कार्यस्वभावस्योत्पादनात् ।(९१) अथ न खण्डशो जनकः स्यादित्ययमर्थः, तथापि निरंशत्वाद् वस्तुरूपस्य भागश उत्पादनं नेष्टमेवेत्यप्रसङ्ग एव ।

♦

किमित्याह-न कारणभेदो भेदकः स्यात् । इति-एवमनिवृत्तः प्रसङ्ग उक्तदोषलक्षणः । स्यादे-तिद्यादि । अथैवं मन्यसे-कः पुनरत्र-न कारणभेदो भेदकः स्यादित्युक्तौ प्रसङ्गार्थः ? यदि न विशेषकः स्यात् कारणभेद इत्ययमर्थः । एतदिधकृत्याह-तदयुक्तम् । कथमित्याह-विजातीयानेकव्यावृत्तिमतः कार्यस्वभावस्य अधिकृतस्य उत्पादनात्-कारणभेदानाम् । अथ न खण्डशो जनकः-खण्डं खण्डं प्रति जनकः कारणभेदः स्यादित्ययमर्थः, तथापि-अत्राप्यर्थे

 • અનેકાંતરશ્મિ •

દોષ કહ્યો હતો; કે કારણભેદ કાર્યોનો ભેદ કરનાર નહીં રહે, તે દોષ તદવસ્થ જ રહ્યો, તેનું નિવર્તન થયું નહીં.

(આશય એ કે, તમે જુદા જુદા અનેક કારણોથી નિરંશ-એકરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ કહી. હવે અહીં કારણભેદ હોવા છતાં કાર્ય એક જ માન્યું, તો તેની જેમ બીજે પણ એવું જ માનવું પડશે. ફલતઃ કારણભેદના આધારે કાર્યભેદની વ્યવસ્થા સંગત થાય નહીં.)

હવે બૌદ્ધ, આ વિશે પોતાની કુતર્કબદ્ધ દલીલો રજૂ કરે છે -

(૯૦) બૌદ્ધ : તમે પ્રસંગ (=દોષ) આપ્યો કે; કારણભેદ ભેદક નહીં રહે. પણ તેનો અર્થ શું ? (ભેદક નહીં રહે; એવું કહીને તમે શું ફલિત કરવા માંગો છો ?)

તટસ્થઃ 'ભેદક' એટલે વિશેષક, અર્થાત્ બે કાર્યોમાં વિશેષ કરનાર, તેઓમાં તફાવત કરનાર. એટલે અર્થ એ થયો કે, કારણભેદ કાર્યોનો તફાવત કરનાર નહીં બને…

બૌદ્ધ: વિજાતીય અનેક પદાર્થોથી વ્યાવૃત્તિવાળા એવા કાર્યસ્વભાવને જ, કારણો ઉત્પન્ન કરે છે. (માટીથી ઘડો તેવા સ્વભાવે જ ઉત્પન્ન થાય છે, કે જેથી તે, તે સ્વભાવે જ પટાદિ વિજાતીય પદાર્થોથી ભિન્ન રહે છે.)

એટલે કહેવાનો ભાવ એ કે, કારણભેદો કાર્યનો તફાવત કરનાર ન રહે, તો તેમાં કોઈ ક્ષતિ નથી, કારણ કે કારણો, વિજાતીયથી વ્યાવૃત્તિસ્વભાવવાળા કાર્યને જ ઉત્પન્ન કરતા હોવાથી વિશેષક છે જ. (એટલે તેઓને વિજાતીયથી વ્યાવૃત્ત કરવા - તફાવત કરવા - કારણભેદની કોઈ જરૂર નથી.)

તેથી તમારું કથન અયુક્ત જણાઈ આવે છે (અર્થાત્ તમે કહ્યું કે, કારણભેદ કાર્યોમાં વિશેષ કરનાર નહીં રહે… પણ તેમાં વાંધો શું ? પ્રસંગ તો એવો અપાય કે જેનાથી દોષો આવતા હોય.)

(૯૧) તટસ્થ: 'ભેદક' એટલે ખંડશઃ કાર્યને ઉત્પન્ન કરનાર… અર્થ એ થશે કે; જુદા જુદા અનેક કારણો ખંડશઃ કાર્યને ઉત્પન્ન કરનાર નહીં બને… (અર્થાત્ જુદા જુદા કારણો જુદા જુદા ટુકડારૂપે કાર્યને ઉત્પન્ન કરે-એવું નહીં બને.)

(९२) एतदप्ययुक्तम्, उक्तदोषानितवृत्तेः, अनेकस्मादेकोत्पादायोगाच्य । तथाहि-भिन्नेभ्यस्तुल्यसामर्थ्येभ्योऽतुल्याभिन्नभावे कथमविरोध इति चिन्त्यम् ।(९३)स्यादेतत्-

 \$
 व्याख्या \$

निरंशत्वाद् वस्तुरूपस्य भागश उत्पादनं नेष्टमेव, निर्भागैककार्यकारणस्वभावेभ्योऽनेकेभ्य-स्तथाविधैकोत्पत्तेः । इति-एवमप्रसङ्ग एव उक्तदोषलक्षणः । एतदाशङ्क्याह-एतदप्ययुक्तम्-अनन्तरोदितम् । कृत इत्याह-उक्तदोषानितवृत्तेः कारणात् । अभ्युच्चयमाह-अनेकस्मादि-त्यादि । अनेकस्मात् कारणात् स्वमतभेदोपेक्षया एकोत्पादायोगाच्च । एतदेव भावयित तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । भिन्नेभ्यस्तुल्यसामर्थ्येभ्यः, कारणभेदेभ्य इति प्रक्रमः, अतुल्याभिन्नभावे सित कार्यस्य कथमिवरोध इति चिन्त्यम् । स्यादेतत्-िकमत्र चिन्त्यते ?

------***** અનેકાંતરશ્મિ *****------

આશય એ છે કે, જ્ઞાનરૂપ કાર્યમાં, વિષયથી આકાર, પૂર્વજ્ઞાનક્ષણથી બોધરૂપતા, ઇન્દ્રિયથી પ્રતિનિયમ વગેરે નહીં થાય…

બૌદ્ધ: આવો અર્થ કરો, તો તો તે પ્રસંગરૂપ નહીં રૈંહે. કારણ કે કાર્ય તો નિરંશ-એકરૂપ છે, એટલે જુદા જુદા કારણો તેને ટુકડા-ટુકડા રૂપે ઉત્પન્ન કરે છે; એવું તો અમને જરાય ઇષ્ટ નથી. એટલે તમે જે કહો છો, તે તો અમને માન્ય જ છે, અમારા માટે દોષરૂપ નથી.

એટલે હે જૈનો ! તમે આપેલો પ્રસંગ; એકે અર્થ પ્રમાણે અમને બાધક બનતો નથી.

(૯૨) સ્યાદ્વાદી : તમારી આ વાત પણ અયુક્ત છે, કારણ કે અહીં પૂર્વોક્ત દોષો (=અનેકથી એકની ઉત્પત્તિ માનવામાં બતાવેલા દોષો) તદવસ્થ જ રહે છે, તેનું ઉલ્લંઘન થઈ શકતું નથી.

વળી, તે કેમ ન ઘટે ? એ માટે હજી એક યુક્તિ કહીએ છીએ -

તુલ્યસામર્થ્યવાળા જુદા જુદા કારણોથી, કાર્ય પણ તુલ્ય અને જુદું જુદું જ થાય, અતુલ્ય-અભિન્ન શી રીતે ? (લાલ તંતુ અને પીળો તંતુ - બંને પરસ્પર ભિન્ન છે અને કપડાને ઉત્પન્ન કરવારૂપે તુલ્યસામર્થ્યવાળા છે. તો આવા તંતુઓથી, કપડારૂપે તુલ્ય અને લાલ-પીળારૂપે ભિન્ન-ભિન્ન એમ તુલ્ય-ભિન્ન કપડા જ ઉત્પન્ન થાય, અતુલ્ય-અભિન્ન નહીં.)

પણ તમે તો કહો છો કે, તે અનેક તુલ્ય-ભિન્ન કારણો અતુલ્ય-અભિન્ન નિરંશ-એકરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન કરે છે, તે શી રીતે ઘટે ? તેમાં તો વિરોધ છે. (કારણ ભિન્ન-ભિન્ન હોય અને કાર્ય અભિન્ન થાય… એવું તો વળી શી રીતે ?)

એ તમારે વિચારવું જોઈએ.

[❖] પ્રસંગ તો તેને કહેવાય કે, જે માન્યતાબાધક બનતો હોય. જેમકે બૌદ્ધને કહેવામાં આવે કે, કાર્ય નિર્હેતુક માનવાનો પ્રસંગ આવશે. (તો આ પ્રસંગ, કાર્યને સહેતુક માનવારૂપ બૌદ્ધમાન્યતાનો બાધ કરે છે. એટલે તે વાસ્તવમાં પ્રસંગરૂપ બની શકે.) પણ તટસ્થે જે કહ્યું કે, અનેક કારણો કાર્યને ભાગશઃ ઉત્પાદક નહીં બને, તે તો બૌદ્ધને ઇષ્ટ જ છે, માન્યતાસાધક જ છે અને તેથી તે પ્રસંગરૂપ જ ન રહે...

िकमत्र चिन्त्यते ? एकिस्मिन्नधिकरणे भेदाभेदयोविरोधात् । इह तु कारणं भिन्नं कार्यं चाभिन्नमिति को विरोधः ? अपि च हेतोः फलात्मापत्त्या कार्यकारणभावव्यवस्थायां स्यादनेकस्मादेकोत्पत्त्ययोगो यथा परमते । तत्र होको हेतुः फलात्मतां प्रतिपन्न इत्यपरस्य कार्यात्मन्यवकाशासम्भवादानर्थक्यम् । (९४) यदा पुनः कारणानि स्वस्मिन्नेव स्वभावे

(૯૩) બૌદ્ધ: (પૂર્વપક્ષ:) અરે! આમાં તો શું વિચારવાનું? સીધી વાત છે કે, જો એક-અધિકરણમાં ભેદ-અભેદ કહીએ તો વિરોધ આવે. (એક જ કાર્યને ભિન્ન-અભિન્ન કહીએ, તો - તે

ન ઘટવાથી - વિરોધ આવે જ.)

પણ અમે તો તેવું કહેતા જ નથી. અમે તો; જુદા જુદા સમગ્રરૂપ (=સામગ્રી-અંતર્ગત) રૂપ, આલોકાદિ અનેક કારણોને ભિન્ન કહીએ છીએ અને નિરંશ-એકરૂપ કાર્યને અભિન્ન કહીએ છીએ… આમ, ભેદ-અભેદ બંને જુદા જુદા અધિકરણને (=કારણ/કાર્યને) લઈને કહીએ છીએ, તો તેમાં વિરોધ શું ?

હકીકતમાં તો હે જૈનો ! તમે જે કાર્ય-કારણભાવની વ્યવસ્થા કહો છો કે; હેતુ તે કાર્યરૂપે પરિણમે છે, અર્થાત્ ફળરૂપ બની જાય છે; તે વ્યવસ્થાને અનુસારે તો, તમારા મતે, અનેક કારણોથી એક કાર્યની ઉત્પત્તિ બિલકુલ સંગત થતી નથી. તે આ પ્રમાણે - (જૈનમતે અનેકથી એકની ઉત્પત્તિ ન ઘટે, એવું સિદ્ધ કરવા બૌદ્ધ યુક્તિ આપે છે -)

અનેક કારણોમાંનું કોઈ એક કારણ; ધારો કે ફળરૂપે પરિણમી ગયું, તો તે ફળ, તે એક કારણથી જ પરિપૂર્ણપણે વ્યાપ્ત થઈ ગયું... અને એટલે તે કાર્યમાં, બીજું કોઈ કારણ પ્રવેશી શકે - તે રૂપે પરિણમી શકે - એવો આંશિક પણ અવકાશ સંભવિત નથી...

...... ааरणम् **......**

45. एकरिमन्नधिकरणे आधारे भेदाभेदयोर्विरोधादिति । एकमेव कार्यं कथं भिन्नमभिन्नं च भवतीत्यर्थः ।।

46. अनेकसमग्रभेदिमिति । रूपालोकाद्यनेकसमग्रभेदस्वभावं कारणिमत्यर्थः ॥

१. 'फलात्मनां' इति **क**-पाठः ।

व्यवस्थितानि कार्यमुत्पादयन्ति तदा कोऽयोगः ? न च हेतोः फलात्मापत्तिः प्रतीतिसिद्धाऽपि, बीजादेविसदृशाङ्कुरादिवेदनादिति।(९५) अत्रोच्यते-सोऽयमषण्ढत्व-लक्षणोऽपत्यजन्मविरोधी दोषः।(९६) तथाहि-हेतोः फलात्मापत्त्या तत्त्वभावत्वपुंस्त्वे

पुनः कारणानि स्वस्मिन्नेव स्वभावे व्यवस्थितानि तत्स्वभावतया कार्यमुत्पादयन्ति तदा कोऽयोगः ? न कश्चित् । न च हेतोः फलात्मापितः प्रतीतिसिद्धाऽपि लोके । कथिमित्याह-बीजादेर्विसदृशाङ्कुरादिवेदनादिति । अत्र-परोप-यस्ते उच्यते-सोऽयमषण्ढत्वलक्षणो-ऽपत्यजन्मविरोधी दोषः । अदोष एव दोष इत्यर्थः । एतदेव भावयित तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । हेतोः फलात्मापत्त्यां हेतुभूतया तत्स्वभावत्वपुंस्त्वे सित अन्वयसिद्धे

♦-------

એટલે તે અનેક કારણોનું, વિવક્ષિત કાર્યમાં પરિણમન થશે નહીં અને પરિણમન વિના તો તે કારણો નિરર્થક જ થયા. તેથી તો તેઓ 'કારણ' જ નહીં બને. (કારણ કે તમે તો કાર્યરૂપે પરિણમનારાને જ કારણ કહો છો.) ફ્લતઃ જૈનમતે, અનેક કારણોથી એક કાર્યની ઉત્પત્તિ સંગત થાય નહીં.

(૯૪) તટસ્થ : પણ તમારા મતે'ય તે ક્યાં સંગત થાય છે ?

બૌદ્ધ: અરે ! કેમ નહીં ? અમે તો કારણનું કાર્યરૂપે પરિણમન માનતા જ નથી. અમારું માનવું એ કે, બધા કારણો પોતાના સ્વભાવમાં જ રહેલા છે અને તેઓ બધા, તેવા (=િનરંશ-એકકાર્યજનન) સ્વભાવે વિવક્ષિત એક કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે. આવું હોય, ત્યારે અનેકથી એકની ઉત્પત્તિ કેમ ન ઘટે ? ઘટે જ.

વળી, જૈનોનું જે કહેવું છે કે - "હેતુ, ફળરૂપે પરિણમે છે, ફળરૂપે બને છે" - તે વાત તો લોકમાં પ્રતીતિસિદ્ધ પણ નથી. કારણ કે બીજાદિ કારણથી વિસદેશરૂપે (=જુદારૂપે) જ અંકુરાદિ કાર્યનું વેદન (=અનુભવ) થાય છે. (જો કારણ કાર્યરૂપે બનતું હોત, બીજ અંકુરરૂપે બનતું હોત, તો તે અંકુરનો અનુભવ બીજરૂપે પણ થવો જોઈએ, જે થતો નથી. એટલે કારણનું કાર્યરૂપે પરિણમન પ્રતીતિસિદ્ધ પણ નથી.)

સારઃ આમ, જૈનમતે જ બધી અસંગતિઓ છે, બૌદ્ધમતે નહીં. અમારો મત તો અમને બહુ સરસ લાગે છે.

- (૯૫) સ્યાદાદી: (ઉત્તરપક્ષ:) અરે મૂર્ખો! નપુંસક ન હોવા છતાં પુત્રને જન્મ ન આપી શકે તેવો દોષ તમે આપ્યો, જે વાસ્તવિક નથી. જુઓ -
- (૯૬) હેતુનું ફળરૂપે પરિણમન થાય છે. એટલે તેમાં (=હેતુમાં) ફળરૂપે પરિણમવાના સ્વભાવરૂપ પુરુષપશું રહેલું છે; એ વાત અન્વયથી સિદ્ધ છે.

१. 'पन्यास्त' इति ड-पाटः । २. 'त्मापत्यां हेतुभूतया॰' इति क-पाटः । ३. पूर्वमुद्रिते 'पत्या' इति पाटः, अत्र G-H-प्रतपाटः । ४. 'सिद्धिः हेतो॰' इति ड-पाटः ।

सति तत्तथाभवनेनाभवत् कार्यापत्यं स्वस्वभावानवस्थित्यपुंस्त्वयुक्ताच्छुक्राद्यभावे असत् सद्भवतीत्यिप सुभाषितमेतत् । (९७) न च सर्वेषां तदेकजननस्वभावत्वे तदपरोदयो

हेतोस्तत्तथाभवनेन-हेतोः फलभवनेन अभवत् कार्यापत्यं दैवयोगतः स्वस्वभावानवस्थिति-रेव तुच्छा अपुंस्त्वं तद्युक्तात् निरन्वयनाशेन हेतोरिति वर्तते शुक्राद्यभावे-तत्स्वभावत्वक्षयेण असत् सद् भवति-अभाव एव भावतां प्रतिपद्यत इत्यिप सुभाषितमेतत्, सबीजं न भवत्यबीजं तु भवतीति योऽर्थः । न चेत्यादि । न च सर्वेषां-हेतुभेदानां तदेकजननस्वभावत्वे, विवक्षित-

* અનેકાંતરશ્મિ *

(અર્થાત્ કારણનો કાર્યમાં અન્વય થાય છે, એ પરથી કારણ, કાર્યમાં પરિણમવાના સ્વભાવવાળો છે, એવું સિદ્ધ થાય છે.)

હવે આવા પુરુષસ્વભાવી કારણથી તો કાર્યપુત્ર થાય જ. તે છતાં તમારું કહેવું છે કે આવા પરિણમનશીલ કારણપુરુષથી કાર્યપુત્રનો જન્મ ન થાય !

(इदमत्र ध्येयम् - કાર્યરૂપે પરિશમવું એ પુરુષપશું છે. જેમ પુરુષ થકી શુક્ર (વીર્ય)ના આધારે પુત્ર થાય, તેમ કાર્યરૂપે પરિશમવા થકી જ કારણથી કાર્ય થાય. તે કારણના પરિશમન સિવાય કાર્ય થાય નહીં; અહીં પરિશમનને પુરુષ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, તેવા પુરુષ થકી પણ પુત્રનું ન થવાનું કહેવું; એ આશ્ચર્ય નથી તો બીજું શું છે ?)

અને તમારા મતે, કારણ નિરન્વય નશ્વર છે, પોતાની ઉત્તરક્ષણે જ નાશ પામવાના સ્વભાવવાળું છે… એટલે તે કારણનું, કાર્યક્ષણ સુધી અવસ્થાન થતું નથી. એટલે તે કારણ, સ્વસ્વભાવના અવસ્થાનરૂપ પુરુષપણાથી શૂન્ય છે, અને તો તેમાં સ્વસ્વભાવના અનવસ્થાનરૂપ નપુંસકપશું આવે.

(જેમ નપુંસકથી પુત્ર ન જ થાય, તેમ કાર્યક્ષણમાં અનવસ્થાનવાળું, કાર્યરૂપે ન પરિણમનારું કારણ પણ નપુંસક છે, એટલે તેનાથી પણ કાર્યપુત્ર ન જ થાય.)

જેમ નપુંસકમાં પુત્રજનનવીર્ય (=શુક્રધાતુ) નથી, તેમ કાર્યરૂપે ન પરિણમનારા (=કાર્યક્ષણમાં અનવસ્થાનવાળા) કારણમાં પણ કાર્યજનનવીર્ય નથી જ. (शुक्राद्यभावे)

તે છતાં પણ, તેવા નપુંસક જેવા કારણ થકી, અસત્ સત્ બને, અભાવ ભાવ બને, કાર્યપુત્રનો જન્મ થાય… એ બધું કહેવું; એ તમારું ખૂબ સુંદર સુભાષિત છે !!

(આ ગ્રંથકારશ્રીનું કટાક્ષવચન છે. કહેવાનો ભાવ એ કે, પુરુષથી પુત્ર ન થવો અને નપુંસકથી પુત્ર થવો - એ તમારી મૂર્ખતાનું પ્રદર્શન છે. હકીકતમાં તેવું ન જ હોય. એટલે કાર્યપુત્રનો જન્મ; પરિણમનશીલ કારણપુરુષથી જ થાય, નિરન્વય-નશ્વર નપુંસકકારણથી નહીં.)

(त्या<mark>ण्याગत शબ्દોનો ભાવાર્થ : दैवयोगत:</mark> જો કે નિરન્વય નશ્વર નપુંસક કારણથી કાર્યપુત્રનો જન્મ ન જ થાય, તો પણ ભાગ્યના યોગથી તેવું માની લો, તો તેનાથી તમારી મુર્ખતા જ પ્રદર્શિત

१. 'तद्युक्तवन्निर॰' इति क-पाठ: । २. पूर्वमुद्रिते 'तद्युक्ता' इति पाठः, अत्र D-प्रतपाठ: ।

*		• •••	(101
	निरोधात् । अस्ति चायं त	नदैव स्वसन्तताविप च	——्० ० क्षुराद्युत्पत्तेः ।
*		······	······
तत्रैव-विवक्षितकार्ये सा	ात्व इति भावः, तदपरोदयः - मर्थ्यनिरोधात्, अन्ययोगव्य ाह-तदैव स्वसन्ततावपि	विच्छेदिनरोधादित्यर्थ: ।	अस्ति चाँयं-
	અનેકાંતરશ્મિ	*	······
તત્સ્વભાવત્વ (=કાર્યરૂપે પ સ્વભાવ વિના, તેમાં કાર્યજ	નિરન્વય નશ્વર કારણમાં કાય ારિણમવાનું સ્વભાવપણું) ક્ષીણ ૪નનવીર્ય ન જ આવે.) યનશીલ કારણથી કાર્ય ન થાય	ા થઈ ગયું છે. (અને કાર્ય;	રૂપે પરિશમવાના
એ વાત તર્કબદ્ધ નથી.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(હવે ગ્રંથકારશ્રી, બેં છે; તેનું ખંડન કરે છે -)	ૌદ્ધને અભિપ્રેત; જે જુદા જુદા -	બનેક કારણોથી નિરંશ-એ	ક કાર્યની ઉત્પત્તિ
કરવાના સ્વભાવવાળા હોય	, મનસ્કાર વગેરે બધા કારણો, ય, તો તેઓ દ્વારા, વિવક્ષિત (.નું કારણ એ કે, તેઓનું સામથ્ય	(જ્ઞાનરૂપ) કાર્ય સિવાય બ <u>ે</u>	ોજા કોઈ કાર્યની
ભાવ એ કે, તમે રૂપ તો તેમાં બીજા કાર્યજનનર	માદિને નિરંશ-એકરૂપ કાર્યને ઉ ત્વભાવનો વ્યવચ્છેદ (=દૂરીક પૂરતું જ સીમિત થઈ ગયું. એઠ	રણ) થઈ ગયો. ફલતઃ તે	તેઓનું સામર્થ્ય,
*			······
47. अन्ययोगव्यवस्	डेदिनरोधादित्यर्थ इति । अन्यय स्तेन निरोधात् कार्यान्तरजननर	गोगस्य-कार्यान्तरजननसम्बन	
◆ ઉપરોક્ત સંપૂર્ણ પં		વો - હેતુ જ ફળ બને છે. તેથ	ી તેના પરિણમન-

જ ઉપરાક્ત સપૂર્ણ પાક્તના શબ્દશઃ અથ આ પ્રમાણ કરવા - હતુ જ ફળ બને છે. તેથી તેના પરિણમન-સ્વભાવરૂપ પુંસ્ત્વ હોવાના કારણે તે ફળરૂપ થવા વડે ઉત્પન્ન થતો એવો કાર્યપુત્ર; તમે અસત્ હતો તેમ માનો છો અને પોતાના સ્વભાવની અનવસ્થિતિરૂપ (કાર્યમાં કારણસ્વભાવનો અન્વય ન થવારૂપ) અપુંસ્ત્વથી યુક્ત કારણોથી તે સ્વભાવરૂપ શુક્રાણુ વિના જ નસીબના બળે સત્ થઈ જાય તેમ કહો છો, તે તો બીજવાળાને પુત્ર ન થાય અને બીજવિનાને પુત્ર થાય તેવું સુંદર સુભાષિત છે!

१. 'सामर्थ्यविरोधात्' इति क-पाठः । २. 'विष च चक्षु॰' इति ग-पाठः । ३. 'राद्युपपत्तेः' इति ग-पाठः । ४. 'चाद्यं' इति क-पाठः । ५. पूर्वमुद्रिते 'च्छेदस्ते' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

♦ व्याख्या **♦**

त्यादि । न च रूपं येन स्वभावेन सभागक्षणं-रूपक्षणमेव जनयित तेनैव विसभाग-क्षणमालोकादि । 'आदि'शब्दात् चक्षुरादिग्रहः । कुतो नेत्याह-एकस्य-कारणभेदस्य अनेक-जनकत्वविरोधात् एकस्वभावतया । योगेऽपीत्यादि । योगेऽप्यनेकजनकत्वस्य किमित्याह-तत्तुल्यतापत्तेः-अनेकतुल्यतापत्तेर्हेत्वभेदादित्यर्थः । अतुल्याश्च रूपालोकादयोऽनेक । न

......**રુન :** વિવક્ષિત-એકરૂપ કાર્ય સિવાય, શું તેઓથી બીજા પણ કાર્યો થાય છે ?

ઉત્તર: (अस्ति चायं) હા, થાય છે જે. કારણ કે તે ઇન્દ્રિય, રૂપ, આલોક વગેરે કારણોથી, વિવિધત-જ્ઞાનરૂપ કાર્ય સિવાય, પોતાની સંતાનપરંપરામાં ચક્ષુ-આદિની ઉત્પત્તિ થાય છે જ. (રૂપ, આલોક વગેરે કારણો જ્ઞાનને તો ઉત્પન્ન કરે છે જ, તે ઉપરાંત પોતાની ઉત્તરોત્તર ક્ષણપરંપરામાં, રૂપ રૂપક્ષણને, ચક્ષુ ચક્ષુક્ષણને એમ બધા અલગ અલગ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે. પણ તેઓને નિરંશ-એકકાર્યજનનસ્વભાવી કહો, તો તેઓથી આ બધા કાર્યોની ઉત્પત્તિ સંગત થાય નૈંહીં.)

(૯૮) બૌદ્ધ: તે રૂપ; જે સ્વભાવે પોતાની સજાતીય-રૂપક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે, તે જ સ્વભાવે પોતાથી વિજાતીય જ્ઞાન-આલોકાદિ ક્ષણને પણ ઉત્પન્ન કરે, એવું માની લેંઇએ તો ? (એમ ચક્ષુ વગેરેમાં પણ સમજવું. અર્થાત્ ચક્ષુ, ઇન્દ્રિય વગેરે એક જ સ્વભાવે સજાતીય-વિજાતીય કાર્યને કરી લે, એવું માનીએ તો ?)

સ્યાદ્વાદી : પણ એવું ન મનાય, કારણ કે એક જ કારણ એક જ સ્વભાવે જુદા જુદા અનેક કાર્યો ન જ કરી શકે. (રૂપ, એક જ સ્વભાવે રૂપ-આલોક-જ્ઞાનાદિ જુદા જુદા અનેક કાર્યો ન જ કરી શકે.)

(योगेऽपि=) એક જ કારણને, જુદા જુદા અનેક કાર્યના જનક તરીકે માની લો, તો પણ, તેનાથી જન્ય તે તમામ કાર્યો તુલ્ય માનવા પડશે! (અર્થાત્ રૂપથી જન્ય રૂપ, આલોક, જ્ઞાન વગેરે તમામ કાર્યો સરખા માનવા પડશે…) કારણ કે તે તમામનો હેતુ એક-અભિન્ન છે. હવે રૂપ, આલોક વગેરે કારણો તુલ્ય હોય એવું તો નથી જ, તે બધા (અતુલ્ય=) જુદા જુદા છે.

[❖] અહીં ધ્યાન રાખવું કે, બૌદ્ધે 'અનેકથી એક કાર્ય ઉત્પન્ન થાય' એ પક્ષ માન્યો છે. તેમાં ગ્રંથકારશ્રીએ આપત્તિ એ આપી કે, તો તો તે રૂપાદિથી માત્ર એક જ્ઞાન જ ઉત્પન્ન થશે, તે સિવાય રૂપક્ષણ-આદિની ઉત્પત્તિ સંગત થશે નહીં.

ઋ રૂપ, આલોક વગેરે કારણોથી અનેક કાર્યો માનવા જ છે. હવે તેઓની ઉત્પત્તિ, જો જુદા જુદા સ્વભાવે મનાય, તો તેઓના કારણરૂપ રૂપાદિમાં જુદા જુદા અનેક સ્વભાવ માનવા પડે. જે બૌદ્ધને બિલકુલ ઇષ્ટ નથી. એટલે તે એક જ સ્વભાવે જુદા જુદા અનેક કાર્યોની ઉત્પત્તિ સંગત કરવા જઈ રહ્યો છે. તેમાં સ્પષ્ટ વિરોધ છે.

१. 'विभागक्षण०' इति ग-पाठः । २. 'त्वामोगात्' इति ग-पाठः ।

न च कारणाभेदे कार्यस्य भेद इति युक्तम्, अभ्युपगमप्रकोपात्, इष्टश्चायम्, तत एव सर्वतत्प्रसूते: ।(१००) न चोपादाननिमित्तंभेदतस्तत्र सामग्रीभेद:, तेषामेकस्वभावत्वात् तत्कल्पनाबीजाभावात्, अन्यथा तद्भिन्नस्वभावतापत्तिः । इति तद्भेदादिप फलभेदो

♦ व्याख्या **♦**

चेत्यादिना । न च कारणाभेदे सित तत्त्वतः कार्यस्य भेद इति युक्तम् । कृत इत्याह-अभ्युपगमप्रकोपात् । इष्टश्चायं-कारणाभेदे कार्यभेदः । कथमित्याह-तत एव-तेभ्य एव रूपालोकादिभ्यो विवक्षितिनभागैककार्यजननस्वभावेभ्यः सर्वतत्प्रसूतेः सर्वेषां तेषां-रूपालोका-दीनां स्वसन्ततावुत्पत्तेः । न चेत्यादि । न च उपादाननिमित्तभेदतो रूपे रूपमुपादानमालोका-दयो निमित्तं आलोकादिष्वप्यालोकादयः उपादानं रूपादयो निमित्तमित्येवं तत्र-समग्रेषु सामग्री-भेदः । कृतो नेत्याह-तेषां-हेतुभेदानां रूपादीनामेकस्वभावत्वात् अत एव तत्कल्पनाबीजा-

(૯૯) પણ એ જુદા જુદા કાર્યો, રૂપથી જ થઈ જાય એવું કહેવું તો જરાય યોગ્ય નથી (કારણ કે, કારણ - અભેદે કાર્યભેદ=એક કારણથી જુદા જુદા અનેક કાર્યો ન જ થાય) જો તેવું (=કારણ-અભેદે કાર્યભેદ) માનો, તો તેમાં અભ્યુપગમ; જે તમને સ્વીકૃત છે, તેનો બાધ થશે… (અર્થાત્ તેવું માનો, તો કારણ-અભેદે કાર્યભેદ ન થાય - એવું તમને જે અભિપ્રેત છે, તેનો બાધ થશે…)

પરંતુ કારણ-અભેદમાં પણ કાર્યભેદ તો તમને ઇષ્ટ જ છે. (અર્થાત્ માનવો જ પડે છે) કારણ કે જ્ઞાનરૂપ નિરંશ-એક કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા રૂપ-આલોક વગેરેથી પોતાની ક્ષણપરંપરામાં રૂપ-આલોકાદિની ઉત્પત્તિ તમે માની જ છે. (આશય એ કે, રૂપ-આલોક વગેરે કારણો, જ્ઞાનક્ષણને તો ઉત્પન્ન કરે જ છે અને પોતાની સજાતીય ક્ષણપરંપરામાં રૂપક્ષણ-આલોકક્ષણ વગેરેને પણ ઉત્પન્ન કરે છે. આમ, કારણ-અભેદે કાર્યભેદ - એક જ કારણથી જુદા જુદા અનેક કાર્યો - તમે માનો જ છો… તો કારણ-અભેદે કાર્યભેદ ન હોય, એવી તમારી શાસ્ત્રીય માન્યતાનું શું ?)

🕸 સામગ્રીભેદથી પણ ફળભેદની વ્યવસ્થા અસંગત 🕸

(૧૦૦) બૌદ્ધ: રૂપને ઉત્પન્ન કરવામાં રૂપ ઉપાદાન અને આલોકાદિ નિમિત્ત છે. તે જ રીતે આલોકાદિને ઉત્પન્ન કરવામાં આલોકાદિ ઉપાદાન અને રૂપાદિ નિમિત્ત… આમ ઉપાદાન-નિમિત્તભેદે રૂપાદિની કારણસામગ્રી ભિન્ન-ભિન્ન માની લેંઈએ તો ?

સ્યાદ્વાદી : પણ તેવું ન મનાય, કારણ કે તે રૂપાદિ કારણો તો એકાંત એક્સ્વભાવી હોવાથી,

[❖] આવું માનવાથી બૌદ્ધને બે ફાયદા થાય છે : (૧) સામગ્રીભેદે કાર્યભેદ પણ સંગત થઈ જાય, અને (૨) કારણ-અભેદે કાર્ય-અભેદ એ સિદ્ધાંત પણ અકબંધ રહે… પણ ગ્રંથકારશ્રી કહે છે કે; તમારા મતે તો સામગ્રીભેદ જ અસંગત છે.

१. 'भेदात् तत्र' इति ग-पाठ: ।

दुःस्थित एव । (१०१) सर्वेषां सर्वजननस्वभावत्वाददुःस्थित इति चेत्, न ताबद्ध्य-स्तावदुत्पादे सर्वेषामेकस्वभावता । तथैकोपयोगित्वं कार्याणां निरंशता प्रकटो जाति-

 \$ व्याख्या \$

भावात्-उपादाननिमित्तकल्पनाबीजाभावात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्त्तव्यमित्याह-अन्यथा-एवम-नभ्युपगमे तिद्धन्नस्वभावताऽऽपित्तः तेषां-हेतुभेदानां रूपादीनां भिन्नस्वभावतापितः, न येनैव स्वभावेनोपादानं तेषां तेनैव निमित्ततेति अभिधानमात्रभेदापत्तेः । इति-एवं तद्धेदादिप-सामग्रीभेदादिप फलभेदः-रूपालोकादिर्दुःस्थित एव । सर्वेषामित्यादि । सर्वेषां-हेतुभेदानां रूपादीनां सर्वजननस्वभावत्वात्-अखिलरूपालोकादिजननस्वभावत्वात् अदुःस्थित इति चेत् फलभेदः । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न तावद्भ्यः-हेतुभेदेभ्यो रूपादिभ्यः तावदुत्पादे-अनेक-रूपादिफलोत्पादे । किमित्याह-सर्वेषां-रूपालोकादीनां एकस्वभावता विवक्षितिनर्भागैक-

♦ અનેકાંતરિશ્મ ♦

તેમાં ઉપાદાન-નિમિત્તરૂપે જુદી જુદી કલ્પના કરવાનું કોઈ બીજ નથી. (ભાવ એ કે, રૂપાદિ કારણો એકાંત-એકસ્વભાવી છે. એટલે તેઓ ક્યાંક ઉપાદાન બને અને ક્યાંક નિમિત્ત બને, જુદા જુદા કાર્ય વિશે તેમનું જુદું જુદું સ્વરૂપ રહે… એ બધું તર્કથી અસંગત જણાય છે.)

અમારી આ વાત માનવી જ જોઈએ (અન્યથા=) જો નહીં માનો (અને રૂપાદિની ઉપાદાન-નિમિત્તરૂપે કલ્પના કરશો) તો તો તે રૂપાદિ કારણોના ઉપાદાનસ્વભાવ, નિમિત્તસ્વભાવ એમ જુદા જુદા અનેકસ્વભાવ માનવા પડશે! જે તમને ઇષ્ટ નથી.

બૌદ્ધ : રૂપાદિ કારણો, જે સ્વભાવે ઉપાદાન બને, તે જ સ્વભાવે નિમિત્ત બને, એવું માની લેઁઈએ તો ?

સ્યાદ્વાદી : તો તો ઉપાદાન-નિમિત્તનો માત્ર શબ્દભેદ જ રહ્યો. હકીકતમાં તો તે બે એક-સ્વભાવી - એકરૂપ જ ફ્લિત થયા (અને તો ક્યાંક ઉપાદાનરૂપે હોવું ને ક્યાંક નિમિત્તરૂપે હોવું -એમ રૂપાદિનું જુદા જુદારૂપે હોવું જે તમને અભિપ્રેત છે, તે સિદ્ધ થાય નહીં.)

સાર: એટલે તમારા મતે, કારણસામગ્રીના ભેદથી પણ રૂપ-આલોકાદિ કાર્યોનો ભેદ સંગત થતો નથી. ફલતઃ નિરંશ-એકજનનસ્વભાવી રૂપ-આલોકાદિથી, વિવક્ષિત એક કાર્ય સિવાય બીજા કાર્યોની ઉત્પત્તિ અસંગત જ રહેશે...

(૧૦૧) બૌદ્ધ: રૂપ, આલોક વગેરે બધા કારણો, રૂપ, આલોક વગેરે બધા કાર્યોને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા છે. એટલે તેઓથી (રૂપ-આલોક વગેરે) જુદા જુદા કાર્યો થવા સંગત જ છે; તેમાં કંઈ દુઃસ્થિત નથી.

સ્યાદાદી : તમારી આ વાત પણ ઉચિત નથી, કારણ કે જો રૂપાદિ અનેક કારણોથી રૂપાદિ

[❖] આવું માનવાથી રૂપાદિની એક જ સ્વભાવે ઉપાદાન-નિમિત્તરૂપે કલ્પના થઈ જાય અને તો તેને અનેકસ્વભાવી માનવાનું પણ ન રહે.

भेदस्तदेकैकापेक्षया सामग्रीभेदश्चेति शोभनमदु:स्थितत्वम् । (१०२) अभिन्नताव[ँ]-

कार्यापेक्षयाऽङ्गीकृता । तथैकोपयोगित्वं विविधितिनिर्भागैककार्यापेक्षमङ्गीकृतमेव । तथा कार्याणां निरंशता निर्भागैकरूपतया अनेकप्रतीत्यभावेऽपि, तथा प्रकटो जातिभेदः कार्याणामेव रूपा– दित्वेन तदेकैकापेक्षया कार्याण्यधिकृत्य सामग्रीभेदश्चेति शोभनमदुःस्थितत्वम्, उक्तदोषेभ्यो नादःस्थितत्विमत्यर्थः । सकलपिण्डार्थमाह-अभिन्नतावत्स्वभावजत्वे-एकस्वभावानेकरूपादि-

* અનેકાંતરશ્યિ *.....

અનેક કાર્યોની ઉત્પત્તિ કહો, તો તેમાં અનેક દોષો આવે છે. તે આ પ્રમાણે -

- (૧) न सर्वेषां एकस्वभावता... રૂપ, આલોક વગેરે તમામ કારણો નિરંશ-એકકાર્યજનન-એકસ્વભાવી છે, એવું તમે પૂર્વે કહ્યું હૈતું. તે હવે સંગત થશે નહીં, કારણ કે તમે તો તેઓને સર્વજનનસ્વભાવી-અનેકજનનસ્વભાવી કહી દીધા...
- (૨) ન તથૈकोपयोगित्वम्... રૂપ, આલોક વગેરે કારણો, નિરંશ-એકસ્વભાવી કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં જ ઉપયુક્ત છે, એવું તમે કહ્યું હતું. પરંતુ હવે તે પણ અસંગત થાય છે, કારણ કે રૂપાદિને સર્વજનનસ્વભાવી કહીને, તેઓને અનેક કાર્યો વિશે ઉપયુક્ત માની લીધા... (ફલતઃ રૂપાદિનો એક વિશે જ ઉપયોગ ન રહ્યો...)
- (3) ન काર્યાળાં નિરંશતા... રૂપાદિ અનેક કારણોને આશ્રયીને પણ, નિરંશ એકરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કાર્યની નિરંશતા તમને અભિમ્રેત છે. પણ હવે તે પણ સંગત થાય નહીં, કારણ કે કારણોને તમે સર્વજનનસ્વભાવી કહ્યા (અને તો તેમનો નિરંશ-એકરૂપે કાર્ય કરવાનો સ્વભાવ વિલુપ્ત થઈ ગયો.) એટલે તો જુદા જુદા કારણોથી જુદા જુદા સ્વભાવના આધાનપૂર્વક તે કાર્યની ઉત્પત્તિ થશે. (ફલતઃ તે કાર્યની નિરંશતા નહીં રહે.)
- (૪) ન प्रकटो जातिभेद:... રૂપ, આલોક વગેરે કાર્યો જુદા જુદા છે, તેમની જાતિ જુદી જુદી છે, એવું અનુભવસિદ્ધ છે. પરંતુ હવે તે પણ નહીં રહે, કારણ કે જે રૂપના કારણો છે, તે જ આલોકાદિના કારણો છે, એવું સર્વને સર્વજનનસ્વભાવી કહેવાથી ફલિત થાય છે... હવે કારણો એક હોવાથી રૂપ-આલોકાદિ કાર્યો પણ એક થાય (અને તો તેમનો જાતિભેદ ન રહે.)
- (૫) न तदेकैकापेक्षया सामग्रीभेद:... ३५, આલોક વગેરે જુદા જુદા કાર્યોને આશ્રયીને કારણસામગ્રી જુદી જુદી છે. (३५ विशे ३५ ઉપાદાન અને આલોકાદિ નિમિત્ત... આલોકાદિ વિશે આલોકાદિ ઉપાદાન અને રૂપાદિ નિમિત્ત એમ કાર્યભેદને વિશે કારણસામગ્રીનો ભેદ છે) એવું તમને અભિપ્રેત છે. તે પણ સંગત થતું નથી, કારણ કે બધા કારણો બધા કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા છે. (એટલે તો બધા કાર્યોની ઉત્પત્તિ, બધા કારણોથી થશે. જુદા જુદા કારણોથી જુદા જુદા કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય એવું નહીં રહે.)

[❖] અહીં ખાસ યાદ રાખવું કે, પૂર્વેના સાત વિકલ્પોમાંથી ચોથા વિકલ્પને લઈને બૌદ્ધે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે, અનેકથી એકની ઉત્પત્તિ થાય એવું અમે માનીશું… પણ એ પ્રતિજ્ઞાનો અહીં વિલોપ થાય છે.

त्स्वभावजत्वे ह्यमीषां तदन्यतरवत् सर्वेषां तत्तुल्यतापत्तिः तत्स्वभाववैचित्र्यं वेत्यलङ्घनीया न्यायमुद्रा ॥

स्वभावजत्वे यस्मात् अमीषां-कार्याणां तदन्यतरवत्-रूपाद्यन्यतरवत् सर्वेषाम्-आलोकादीनां तुल्यतापितः अभिन्नतावत्स्वभावजत्वादेव येभ्य एव स्वभावेभ्यो रूपमुत्पन्नं तेभ्य एवालोकादय इत्यपि कृत्वा । तत्स्वभाववैचिन्न्यं वा तेषामेव-हेतुभेदानां रूपादीनां स्वभाववैचिन्न्यं वा । एतेन 'तथाविधसर्वजननस्वभावाः' इत्यपि व्युदस्तम्, बलात् तद्वैचित्र्यापत्तेः । इति-एवमलङ्घ-नीया न्यायमुद्रा । एतल्लङ्घने न्यायभेद इति भावनीयम् ॥

* અનેકાંતરશ્મિ *

આટલા બધા દોષો આવે છે, તે છતાં તમે કહો છો, કે અમારા મતે કંઈ દુસ્થિત નથી, તે બહુ સારું કહેવાય ! (અર્થાત્ તે વાત, તમારી મૂર્ખતાને જ સૂચવે છે.)

(૧૦૨) હવે ગ્રંથકારશ્રી ઉપરોક્ત ચર્ચાનો સારભૂત ભાવાર્થ કહે છે -

રૂપસ્વભાવ, આલોકસ્વભાવ, ઇન્દ્રિયુસ્વભાવ... એમ જુદા જુદા સ્વભાવવાળા અનેક કારણો છે અને એ બધા કારણો સર્વજનન એકસ્વભાવી છે. હવે આવા કારણોથી રૂપ-આલોક વગેરે કાર્યોની ઉત્પત્તિ કહો. તો તો રૂપાદિ કોઈ એક કાર્યની જેમ તે બધા કાર્યો તુલ્ય માનવાની આપત્તિ આવશે! કારણ કે જુદા જુદા અનેક કારણોનાં જે સ્વભાવે રૂપ ઉત્પન્ન થયું છે, તે જ સ્વભાવે આલોક વગેરે ઉત્પન્ન થય છે. (આમ, તુલ્યસ્વભાવે થયા હોવાથી, તેમને તુલ્ય જ માનવા પડે.)

અથવા તો, જુદા જુદા અનેક કાર્યોને ઉત્પન્ન કરનાર રૂપ-આલોક વગેરે કારણોનો (स्वभाव-वैचित्र्य) જુદો જુદો સ્વભાવ માનવો પડે. (તો જ તેમના થકી જુદા જુદા સ્વભાવે જુદા જુદા કાર્યની ઉત્પત્તિ સંગત થાય.)

પણ (૧) કાર્યની તુલ્યતા, કે (૨) કારણસ્વભાવની વિચિત્રતા-બેમાંથી એકે તમને ઇષ્ટ નથી. એટલે તમે જે કહો છો કે - "રૂપાદિ કારણો, સર્વ કાર્યોને ઉત્પન્ન કરવાના એક સ્વભાવવાળા છે" - તે વાત પણ નિરાકૃત થાય છે. કારણ કે જુદા જુદા અનેક કાર્યોને ઉત્પન્ન કરવા, તેમાં જુદા જુદા અનેક સ્વભાવ માનવા પડે અને તો બલાત્ રૂપાદિની ચિત્રસ્વભાવતા (=અનેકસ્વભાવતા) માનવી પડે… જે બિલકુલ ઇષ્ટ નથી.

નિષ્કર્ષ : કારણનું કાર્યરૂપે પરિણમન અને તેના આધારે જ હેતુ-ફલભાવની તર્કબદ્ધ વ્યવસ્થા એ સમ્યાય (=ન્યાયમુદ્રા) છે, તેનું ઉલ્લંઘન થઈ શકે નહીં… જો તેનું ઉલ્લંઘન કરો, તો (ન્યાયભેદ) હેતુ-ફળભાવની પ્રતિનિયત વ્યવસ્થા વિલુપ્ત થશે !

[❖] આવું કહીને એ ફલિત કરવું છે કે, તે કારણો જુદા જુદા સ્વભાવે જુદા જુદા કાર્યની ઉત્પત્તિ કરે એવું પણ નથી, કારણ કે તેઓ એકસ્વભાવી હોવાથી એકરૂપે જ બધા કાર્યોને ઉત્પન્ન કરે છે.

१. 'एतेन न तथा०' इति **क-**पाठः । २. 'भावनीयः' इति ड÷पाठः ।

(१०३) स्यादेतद्धेतुस्वभावसङ्क्रान्तिपंक्षेऽयं दोष: ।तत्र हि तस्यैव तथाभवनिर्मते कार्यतुल्यता, अत एव च तत्स्वभाववैचित्र्यं वेत्यनिवारितमेतत् । (१०४) यदा तु तत्प्रतीत्योत्पादतस्तद्भावस्तदा हेतूनां निमित्तमात्रत्वान्न कश्चिद् दोष इति । एतेन 'कारणानां

 \$
 वाखा

स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे हेतुस्वभावसङ्क्रान्तिपक्ष एव कार्ये अयं दोष:-अनन्तरोदित: । तत्र यस्मात् हेतुसङ्क्रान्तिपक्षे तस्यैव-हेतोः तथाभवनं कार्यरूपतया इति-एवं कार्यतुल्यता, अतं एव-तत्तथाभवनात् तत्स्वभाववैचित्रयं वेति-सर्वेषां सर्वजननस्वभाववैचित्रयं वेति अनिवारितमेतद् भवत्येवेत्यर्थः । यदा तु-यदा पुनः तत्प्रतीत्योत्पादतः-तेभ्यः प्रतीत्योत्पादनेन तद्भावः तावत् कार्यभावस्तदा-तस्मिन् काले हेतूनां निमित्तमात्रत्वात् कारणात् न किश्चद्

એ બધું તમે શાંતિથી વિચારો…

(હવે બૌદ્ધ શાંતિથી વિચાર્યા વિના જ, ફરી પોતાની દલીલો રજૂ કરવા અને પૂર્વોક્ત દોષો પરિશમનવાદમાં બતાવવા જઈ રહ્યો છે-)

(૧૦૩) બૌદ્ધ: તમે હેતુસ્વભાવનું કાર્યમાં સંક્રમણ (પરિણમન) માનો છો, અર્થાત્ હેતુનું કાર્યરૂપે પરિણમન માનો છો… હવે હકીકતમાં તો આ હેતુપરિણમન પક્ષમાં જ (૧) કાર્યતુલ્યતા, અને (૨) કારણસ્વભાવની વિચિત્રતા રૂપ બે દોષ આવે છે. (અમારા મતે નહીં.) તે આ પ્રમાણે - પરિણમનવાદમાં દોષ:

(૧) હેતુ, કાર્યરૂપે પરિણમે છે. એટલે બધા કાર્યોમાં હેતુનો અન્વય થશે, બધા કાર્યો હેતુમય થશે અને તો તે હેતુમય કાર્યો પરસ્પર તુલ્ય માનવા પડશે.

(આશય એ કે, હેતુ એક્સ્વભાવી છે અને એ હેતુ કાર્યરૂપે પરિણમે છે. એટલે તો હેતુમય કાર્યો પણ હેતુના સ્વભાવવાળા-તૃલ્ય માનવા પડે.)

અથવા તો

(૨) તે હેતુમાં જુદા જુદા અનેક સ્વભાવ માનવા પડે, તેને ચિત્ર-અનેકસ્વભાવી માનવો પડે. કારણ એ જ કે, હેતુનું જુદા જુદા કાર્યરૂપે પરિણમન થાય છે... (જુદા જુદા સ્વભાવે જ જુદા જુદા કાર્યોમાં પરિણમન શક્ય છે.) એટલે હેતુના સર્વકાર્યજનનસ્વભાવને ચિત્ર-અનેકરૂપ માનવો જ પડે... (અર્થાત્ અનિવારિતપણે તેનું સ્વભાવવૈચિત્ર્ય આવશે.)

ક્ષણિકવાદમાં નિર્દોષતા:

(૧૦૪) જે વખતે વળી કારણને આશ્રયીને કાર્ય થતું હોય, તે વખતે હેતુઓ તો માત્ર નિમિત્તરૂપ છે. એટલે પૂર્વોક્ત કોઈ દોષનો અવકાશ નથી….

१. 'पक्षे ह्ययं' इति क-पाठः । २. 'चेति' इति ड-पाठः । ३. 'चेत्यनि०' इति ड-पाठः ।

भिन्नेभ्यः स्वभावेभ्यः कार्यस्य भिन्ना एव विशेषाः' इत्येतदिप प्रत्युक्तमिति । (१०५) अत्रोच्यते-तिददं पिशाचभयात् पितृवनसमाश्रयणम् । निह कथञ्चित् हेतुस्वभाव-सङ्क्रान्तिमन्तरेणासत्सद्भवनापत्या कार्यभाव एव युज्यत इत्युक्तप्रायम् । (१०६) स

 \$ व्याखा \$

दोष इति । एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन कारणानां रूपादीनां भिन्नेभ्यः स्वभावेभ्यः कार्यस्य-विज्ञानादेः भिन्ना एव विशेषाः-रूपास्तदाभासतेत्येवमादय इत्येतदिप प्रत्युक्तं-परिहतिमिति । अत्रोच्यते-तदिदिमित्यादि । तदिदं-लोकप्रवादिनबन्धनं पिशाचभयात् पितृवन-समाश्रयणम् । अत्राधिकृतदोषसम्भवः । एतदेवाह न हीत्यादिना । न यस्मात् कथि इत्-

......**>** અનેકાંતરશ્મિ **.**.....

ભાવાર્થ: (૧) એક જ દંડરૂપ નિમિત્તથી જુદા જુદા અનેક ઘડાઓ બનતા હોય છે, પણ તેટલા માત્રથી તે બધા ઘડા એક ન થઈ જાય... તે જ રીતે નિમિત્તરૂપ હેતુ એક હોય તેટલા માત્રથી તેનાથી થનારા તમામ કાર્યો એક-અભિન્ન થઈ જાય એવું નથી. (એટલે અમારા મતે કાર્યતુલ્યતાનો દોષ નથી), અને (૨) તે હેતુ કાર્યોમાં પરિણમતો પણ નથી, કે જેથી જુદા જુદા કાર્યોમાં પરિણમન માટે તેમાં જુદા જુદા અનેક સ્વભાવ માનવા પડે... (એટલે સ્વભાવવૈચિત્ર્યનો પણ દોષ નથી.) એટલે અમારો મત નિર્દોષ જુણાઈ આવે છે.

આનાથી, પૂર્વે તમે જે કહ્યું હતું કે - "રૂપ, આલોક વગેરે કારણોના જુદા જુદા સ્વભાવથી, વિજ્ઞાનાદિ કાર્યોના પણ જુદા જુદા (=વિષયનિર્ભાસતા, બોધરૂપતા, વિષયપ્રહણપ્રતિનિયમ... વગેરે) અનેક વિશેષો-સ્વભાવો માનવા પડશે" - તે બધું કથન પણ નિરાકૃત થાય છે, કારણ કે હેતુનું કાર્યરૂપે પરિણમન થતું હોય, તો હેતુના અનેકસ્વભાવે કાર્યના પણ અનેક સ્વભાવ માનવા પડે... પણ હેતુ તો માત્ર નિમિત્તરૂપ છે અને તો તેના અનેકસ્વભાવ હોવા માત્રથી કાર્યના અનેક સ્વભાવ માનવા પડે એવું જરૂરી નથી.

એટલે હકીકતમાં દોષ તમારા મતે છે, અમારા મતે નહીં - એવું ફ્લિત થયું.

(૧૦૫) સ્યાદાદી : તમે આવું કહેશો, તો લોકો તમને કહેશે કે તમે રાક્ષસના ડરથી સ્મશાનમાં છૂપાઈ ગયા.

(કોઈકને રાક્ષસથી ડર લાગતો હોય ને તે સ્મશાનનો આશરો લે, તો બેશક તેનો ભય વધવાનો જ. તેમ તમે નાના દોષોને દૂર કરવા પ્રતીત્યોત્પાદ, ક્ષણિકવાદ, નિરન્વયવાદ… એ બધાનો આશરો લીધો, પણ હકીકતમાં તે બધાથી વધુ ને વધુ દોષો આવવાના જ. એટલે તમારા જેવાને લઈને લોકોમાં પ્રવાદ ઊભો થવાનો જ.)

હવે મૂળ વાત પર આવીએ -

હેતુનું પરિણમન ન માનો, હેતુને નિરન્વય નશ્વર માનો, તો તો તેમાં અધિકૃત (અમે કહેલા)

१. पूर्वमुद्रिते 'रूपा तदा॰' इति पाठः, अत्र D-प्रतपाठः । २. 'प्रवाहनिबन्धनं' इति **ड**-पाठः ।

उपलभ्यत इति चेत्, को वा किमाह? कथं न युज्यत इति ? भवन्नीत्या वेदितम् । कश्चायं तत्प्रतीत्योत्पादः ? तदनन्तरभावित्वम् । नेदं क्षणिकैकान्तवादिनोऽशेषतत्कालभावि-भावसाधारणत्वेन तद्भावसिद्धये, नियमहेत्वभावात् । (१०७) तथाहि-विवक्षितहेतु-

केनचित् प्रकारेण हेतुस्वभावसङ्क्रान्तिमन्तरेण असत्सद्भवनापत्त्या प्रमाणविरुद्धकार्यभाव एव युज्यत इत्युक्तप्रायं-प्रायेणोक्तम् । स उपलभ्यत इति चेत् कार्यभावः । एतदाशङ्क्ष्याह-को वा किमाह ? उपलभ्यत एव । कथं न युज्यत इति परः । भवन्नीत्या वेदितमिति प्रन्थकारः । कश्चायं तत्प्रतीत्योत्पाद इति प्रश्नः । तदनन्तरभावित्वमिति परवचनम् । नेदं-तदनन्तरभावित्वं क्षणिकैकान्तवादिनोऽशेषतत्कालभाविभावसाधारणत्वेन हेतुना तद्भाव-सिद्धये, प्रक्रमात् हेतुफलभावसिद्धये । कुत इत्याह-नियमहेत्वभावात् । एनमेव स्पष्टयन्नाह

દોષો આવે જ. તે આ પ્રમાણે -

કોઈક અપેક્ષાએ હેતુનો સ્વભાવ કાર્યરૂપે પરિણમે છે. જો પરિણમન ન માનો, તો સર્વથા અસત્ વસ્તુ સત્ થવાની આપત્તિ આવે! જે પ્રમાણવિરુદ્ધ છે. (નહીંતર તો ખપુષ્પ જેવા પણ સત્ થવા લાગે.) એટલે પરિણમન વિના અસત્નું સત્ થવારૂપ પ્રમાણવિરુદ્ધ કાર્ય સંગત થતું નૈંથી. એ બધું પ્રાયઃ કરીને પૂર્વે અમે કહી જ દીધું છે.

(૧૦૬) બૌદ્ધ: ઘટ વગેરે કાર્યો તો ઉપલબ્ધ થાય છે જ.

સ્યાદાદી : તે વિશે તો કોણ શું કહે છે ? (અર્થાત્ તેઓ તો ઉપલબ્ધ થાય છે જ - તે વિશે કોઈ વિવાદ નથી.)

બૌદ્ધ: તો તમે કેમ કહો છો કે, તે કાર્ય યોગ્ય ઠરતું નથી.

स्યાद्वाદी : તમારા શાસ્ત્રને અનુસારે તો તે જાણેલું કાર્ય ઘટતું નથી. (અર્થાત્ કાર્ય તો છે જ; પણ તમારા શાસ્ત્રને અનુસારે તેનું અસ્તિત્વ સંગત થતું નથી.) જુઓ - તમે કહો છો કે, तत्प्रतीत्योत्पादः (कारणं प्रतीत्य कार्यस्य उत्पादः) तेनो ભાવાર્થ શું ?

भौद्धः तेनो ભાવાર્થ એટલે अनन्तरभावित्व અર્થાત્ કારણ પછી કાર્યનું થવું... (ભાવ એ કે, કારણ પછીની તરતની ક્ષણે કાર્યનું થવું; એ જ કારણને આશ્રયીને કાર્યનો ઉત્પાદ છે.)

સ્યાદ્વાદી : અરે ! એકાંત ક્ષણિકવાદમતે તો, આવું અનંતર થવાપણું; તે કાળે (=કાર્યકાળે) થનારા તમામ ભાવોમાં સાધારણ છે અને તો તે પ્રતિનિયત હેતુ-ફળભાવની સિદ્ધિ માટે સમર્થ બને

[❖] અસત્નું સત્ થવાનો દોષ પરિશમનવાદમાં નથી આવતો… કારણ કે શક્તિરૂપે કાર્યનું પૂર્વે પણ અસ્તિત્વ મનાય છે અને એ પૂર્વે વિદ્યમાન-શક્તિમાન્ હેતુ જ કાર્યરૂપે પરિશમે છે. બાકી સર્વથા અસત્ એક નવું કાર્ય ઉભું થાય છે એવું નથી. એટલે બૌદ્ધ! તમારા મતે 'કાર્ય' સંગત ઠરતું નથી.

१. 'तत्प्रीत्योत्पादः' इति ग-पाठः । २. 'परवञ्चनम्' इति ड-पाठः ।

નહીં… કારણ કે તેમાં નિયમન કરનારું કોઈ કારણ રહેતું નથી.

(૧૦૭) આ જ વાતને સ્પષ્ટ કરવા તેનો ભાવાર્થ કહે છે - હમણાં વિવક્ષિત હેતુની સત્તા છે અને હવે તે પછીની અનંતરક્ષણે તે કાળે થનારી ત્રણ ભુવનની સમસ્ત પદાર્થક્ષણો ઉત્પન્ન થાય છે.

(આશય એ કે, તમારા મતે દરેક પદાર્થો ક્ષણિક છે. એટલે હેતુક્ષણ વખતે રહેનારા તમામ પદાર્થો બીજી ક્ષણે નષ્ટ થઈ જશે… હવે એ હેતુક્ષણ પછી; જે ક્ષણે કાર્યનો ઉદય થાય છે, તે વખતે જગતમાં બીજા પણ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે જ અને તો આ તમામ પદાર્થો પણ હેતુક્ષણના અનંતરભાવી છે જ, તો તેઓ પણ કાર્ય કેમ ન બૈંને ? વિવક્ષિત કાર્ય જ 'કાર્ય' બને - એવું કેમ ?)

પ્રશ્ન : પણ હેતુક્ષણ પછી, શું વિશ્વગત તમામ પદાર્થો નવા જ ઉત્પન્ન થાય છે ?

ઉત્તર: હા, જરૂર... જો નવા ઉત્પન્ન ન થાય તો પૂર્વેના પદાર્થો જ હમણાં રહ્યા છે - એવું માનવું પડશે અને તો 'सर्वं क्षणिकम्' એ પ્રતિજ્ઞાનો વ્યાઘાત થશે... એટલે હેતુક્ષણ પછી વિશ્વગત तमाમ પદાર્થો નવા ઉત્પન્ન થાય છે, એવું માનવું જ રહ્યું.

હવે હેતુનાં સ્વરૂપનો અનુવેધ તો, તે તમામ ક્ષણોમાં (કાર્યક્ષણમાં પણ) નથી થતો; એ રૂપે તો વિશ્વગત તમામ ક્ષણો સરખી છે અને તે તમામ ક્ષણો, વિવક્ષિત હેતુની અનંતર થનારી પણ છે જ… તો પછી (૧) આ કાર્યનું આ જ કારણ છે, (૨) આ કારણનું આ જ કાર્ય છે - એવો પ્રતિનિયત હેતુ-ફળભાવનો નિયમ શેના આધારે ?

ભાવાર્થ: પ્રતિનિયત હેતુના સ્વરૂપનું પ્રતિનિયત કાર્યમાં અનુસરણ થાય એવું તો તમને માનવું નથી. (૧) હવે પૂર્વક્ષણરૂપે તો વિશ્વગત તમામ પદાર્થો રહેલા છે, તો તેમાંથી અમુક પ્રતિનિયત જ પદાર્થ કારણ બને, એવી કલ્પના કરવામાં આધાર શું ? અને (૨) અનંતરસ્વભાવી - ઉત્તરક્ષણરૂપે પણ વિશ્વગત તમામ પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, તો તેમાંથી અમુક પ્રતિનિયત પદાર્થ જ વિવક્ષિતહેતુનું કાર્ય બને, એવું કેમ ? આવી સમસ્યાઓનું કોઈ સમાધાન ન હોવાથી, તમારા મતે પ્રતિનિયત હેતુ-કળભાવની વ્યવસ્થા સંગત થતી નથી.

[❖] જે અનંતરભાવી હોય તે કાર્ય કહેવાય, એવું બૌદ્ધ માને છે. હવે અનંતરભાવી તો, તે વખતે થનારી વિશ્વગત તમામ ક્ષણો છે. (માત્ર વિવક્ષિત કાર્યક્ષણ જ નહીં.) તો તેઓ પણ વિવક્ષિત હેતુનું કાર્ય કેમ ન બને ? એનું સચોટ સમાધાન, બૌદ્ધ પાસે નથી.

तिमिरमालोच्यतामेतिदिति । (१०८) किमत्रालोच्यम् ? तत्स्वभावत एव तिन्नयमिसद्धेः सर्वस्य सुस्थितत्वात् । तथाहि-तयोरेव हेतु-फलयोः स स्वभावो येन स एव तस्यैव हेतुस्तदेव च तस्यैव फलिमिति । अतोऽशेषतत्कालभाविभावसाधारणत्वेऽपि तदनन्तर-भावित्वस्य अपरत्र तत्स्वभावत्वाभावात् अस्यैव च नियमहेतुत्वात् तद्भावसिद्धिरिति ।

किमत्रालोच्यम् ? तत्स्वभावत एव-हेतुफलस्वभावत एव तित्रयमसिद्धे:-हेतुफल-भावित्यमसिद्धेः सर्वस्य सुस्थितत्वात् किमत्रालोच्यमिति ? एतदेव भावयित तथाहीत्या-दिना । तथाहीति पूर्ववत् । तयोरेव हेतु-फलयोः-विविधतयोः स स्वभावो येन-स्वभावेन स एव-विविधितः तस्यैव-विविधितस्य हेतुः तदेव च-विविधितं तस्यैव-विविधितस्य हेतोः फलमिति । अतः-अस्मात् स्वभावात् अशेषतत्कालभाविभावसाधारणत्वेऽपि कस्येत्याह-तदनन्तरभावित्वस्य । अपरत्र-अविविधितहेत्वादौ तत्स्वभावत्वाभावात् कारणात् अस्यैव-

* અનેકાંતરશ્મિ *

(જૈનમતે તેવા દોષો ન આવે, કારણ કે જૈનમતે પ્રતિનિયત હેતુનું પ્રતિનિયત કાર્યમાં પરિણમન મનાય છે. એટલે જેમાં પરિણમન થાય તે જ કાર્ય અને જેનું પરિણમન થાય તે જ કારણ - એમ પ્રતિનિયત કાર્ય-કારણભાવની વ્યવસ્થા નિર્બાધ ઘટી જાય.)

એટલે હે બૌદ્ધો ! એકવાર મોહતિમિરને દૂર કરીને, તમે એકદમ બરાબર વિચાર કરો... (તો જ તમને વાસ્તવિક તત્ત્વનો ખ્યાલ આવશે.)

🕸 प्रतिनियततासाधङ औद्धप्रदाप 🕸

(૧૦૮) બોંદ્ધ : (પૂર્વપક્ષ) : હેતુ અને ફળનો તેવો સ્વભાવ છે અને તેનાથી જ પ્રતિનિયત હેતુ-ફળભાવનું નિયમન સિદ્ધ થઈ જશે… આમ અમારા મતે બધું સુરક્ષિત જ હોવાથી, અહીં વિચારવાનું શું ?

આ જ વાતને સમજાવવા ભાવના કહે છે -

વિવિદ્યાત કાર્ય-કારણનો (=ઘટ-મૃદ્દ્નો) એવો સ્વભાવ છે, કે જે સ્વભાવના આધારે, (૧) વિવિદ્યાત (માટીરૂપ) પદાર્થ ઘટનું જ કારણ બને, અને (૨) વિવિદ્યાત (ઘટરૂપ) પદાર્થ, માટીનું જ કાર્ય બને.

આ સ્વભાવના આધારે જ, હેતુની અનંતર થવાપણું; કાર્ય વખતે થનારા વિશ્વગત તમામ

[❖] આટલી અકાટ્ય યુક્તિઓ આપ્યા પછી પણ તે વાતને તે સમજતો નથી અને તે વિશે વિચારવાનું બાજુ પર મુકીને હજી પોતાના કુતર્કો રજુ કરે છે. તેનું પરિણામ તો શૂન્યમાં જ પર્યવસિત થવાનું; એ ગ્રંથકારશ્રી આગળ જણાવશે.

१. 'तदभावसिद्धेरिति' इति ग-पाठः ।

◆⊙−

तथाहि-तस्यैवासौ स्वभावो येन तदनन्तरं भवत् तदेव तत्कार्यमितरदेव च तत्कारणं नान्यदिति ॥ (१०९) अत्रोच्यते-एतदिप यत्किञ्चित्, अन्वयापत्तेः, अन्यथा शब्दार्था-

♦......**♦** व्याख्या **♦**......**♦**

तत्स्वभावत्वस्य नियमहेतुत्वात् कारणात् तद्भावसिद्धिः-हेतुफलभावसिद्धिरिति । एतदेव भावयित तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । तस्यैवासौ स्वभावः कारणस्य येन-स्वभावेन तदनन्तरं भवत्-कारणानन्तरं भवत् तदेव-विशिष्टं तत्कार्यमितरदेव च विविक्षितं तत्कारणं-विविक्षितकार्यकारणं नान्यत् तदनन्तरभावित्वे सत्यिप इति । एतदाशङ्क्याह-अत्रोच्यते-एतदिप यत्किञ्चित्-असारम् । कुत इत्याह-अन्वयापत्तेः, अन्यथा-अन्वयापितमन्तरेण शब्दार्था-

પદાર્થીમાં હોવા છતાં, અવિવક્ષિત પદાર્થ કાર્ય-કારણ ન બને, કારણ કે તેઓમાં તેવો સ્વભાવ નથી. આમ, પ્રતિનિયત સ્વભાવપશું; એ જ પ્રતિનિયત હેતુ-ફળભાવના નિયમનનું કારણ છે. એટલે અમારા મતે હેતુ-ફળભાવની નિર્બાધ સિદ્ધિ છે.

(તાત્પર્ય: પૂર્વક્ષણમાં માટી, તંતુ વગેરે અનેક પદાર્થો છે અને ઉત્તરક્ષણમાં ઘટ, પટ વગેરે અનેક પદાર્થો છે. (૧) હવે માટીની અનંતર થવાપણું; જેમ ઘટમાં છે, તેમ પટમાં પણ છે જ. તો પટ પણ માટીનું કાર્ય કેમ ન બને ? તો તેનું સમાધાન એ કે, વિવક્ષિત કારણનો (=માટીનો) તેવો સ્વભાવ છે કે, જેથી તે માત્ર ઘટનું જ કારણ બને. એટલે તેનાથી માત્ર ઘટ જ થાય, પટ નહીં... તે જ રીતે (૨) ઘટ, જેમ માટીની અનંતર ક્ષણે થાય છે, તેમ તંતુની અનંતર ક્ષણે પણ થાય છે. (ઘટની પૂર્વક્ષણમાં માટી-તંતુ બે'ય છે.) તો ઘટનું કારણ તંતુ પણ કેમ ન બને ? તો તેનું સમાધાન એ કે, વિવક્ષિત કાર્યનો (=ઘટનો) તેવો સ્વભાવ છે કે જેથી તે માત્ર માટીનું જ કાર્ય બને. એટલે તે માત્ર માટીથી જ થાય, તંતુથી નહીં, અને તો તેનું કારણ માત્ર માટી જ બનશે, તંતુ નહીં.

આમ, તત્સ્વભાવત્વના આધારે પ્રતિનિયત હેતુ-ફળભાવ હોવામાં કોઈ બાધ નથી. આ જ વાતને જણાવવા **ભાવના** કહે છે -)

વિવક્ષિત (માટીરૂપ) કારણનો જ તેવો સ્વભાવ છે કે, જેથી તેની અનંતર ક્ષણે ઘટ-પટ-કટ વગેરે અનેક પદાર્થો થવા છતાં પણ, ઘટરૂપ વિશિષ્ટ કાર્ય જ તેનું કાર્ય બને, તે સિવાયના પટાદિ કાર્યો નહીં.

એટલે પરિણમન વિના પણ, તેવા સ્વભાવના આધારે માટીનું ઘટરૂપ જ કાર્ય, તંતુનું પટરૂપ કાર્ય - એમ કાર્ય-કારણભાવનું નિયમન સિદ્ધ થઈ જશે. એટલે અમારા મતે કોઈ દોષનો અવકાશ નથી, એવું ફ્લિત થયું.

(૧૦૯) સ્યાદાદી : (ઉત્તરપક્ષ :) તમારી આ વાત પણ યતિંકચિત્-અસાર જણાઈ આવે છે, કારણ કે આ વાતને અનુસારે તો તમને અન્વય (=હેતુનો કાર્યમાં અનુવેધ) માનવાની આપત્તિ આવે છે. (અન્યથા=) જો અન્વય ન માનો, તો તમે કહેલ 'તત્સ્વભાવત્વ' શબ્દનો અર્થ સંગત થાય નહીં. योगात् । तथाहि-स्वो भावः स्वभाव इत्यात्मीया सत्ता, तस्यैव हेतोरियमात्मीया सत्ता यत् तदनन्तरं भवत् तदेव तत् कार्यमिति तस्यैव तथाभवनेऽन्वयसिद्धिः, अतत्स्वभावत्वे च तदनन्तरं न तद्भावः, भावे वाऽतिप्रसङ्ग इति कुतो हेतुफलभावनियमः ?।(११०)

योगात् । एतदेवाह तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । स्वो भावः स्वभाव इति । िकमुक्तं भवित ? आत्मीया सत्ता । अयं भावार्थः-तस्यैव हेतोरियमात्मीया सत्ता यत् तदनन्तरं भवत्-विविक्षतहेत्वनन्तरं तदेव-विविक्षतमेव तत् कार्यम् । इति-एवं तस्यैव-हेतोस्तथा-कार्यभावेन भवनेऽन्वयसिद्धिः । विपक्षे बाधामाह अतत्स्वभावत्वे चेत्यादिना । अतत्स्वभावव्वे च हेतोः तदनन्तरं-विविक्षतहेत्वनन्तरं न तद्भावः-न विविक्षतकार्यभावः, भावे वा तस्य अतिप्रसङ्गः अतत्स्वभावत्वाविशेषे तदपरभावापत्त्या । इति-एवं कृतो हेतुफलभाव-

જુઓ -

'स्वभाव' એટલે स्वो भावः, અર્થાત્ પોતાનો ભાવ, પોતાની સત્તા. (પોતાનું જ કાર્યરૂપે અસ્તિત્વ.) આ સ્વભાવનો શબ્દાર્થ છે.

હવે તેનો **ભાવાર્થ** વિચારીએ.

વિવિક્ષિત માટીરૂપ હેતુની જ તેવી આત્મીય સત્તા છે, કે જેથી તેની (=માટીની) પછી થનારી ઘટરૂપ વસ્તુ જ તેનું કાર્ય છે, અર્થાત્ સત્તા=કાર્ય. (ભાવ એ કે, ઘટ એ પૂર્વક્ષણીય માટીની જ સત્તારૂપ છે. માટી જ ઉત્તરક્ષણે તે ઘટરૂપે પરિણમે છે અને તેના આધારે નિયમિત થાય છે કે, માટીનું કાર્ય ઘટ જ છે, પટ નહીં. કારણ કે માટીની આત્મીય સત્તા, ઘટમાં જ છે, પટમાં નહીં.)

હવે આ રીતે જો કારણનું (=માટીનું) જ કાર્યરૂપે (=ઘટરૂપે) પરિણમન માનો, તો તો અન્વય (=કારણનો કાર્યમાં અનુવેધ) નિર્બાધ સિદ્ધ થશે.

જો વિવક્ષિત હેતુનું તત્સ્વભાવપશું; કાર્યરૂપે આત્મીય સત્તા-કાર્યરૂપે પોતાનું પરિશમન થવાનું; ન હોય, તો તેની (=માટીની) પછી તરત કાર્યનું (=ઘટનું) અસ્તિત્વ સંગત થાય નહીં. (જો કારશ કાર્યરૂપે ન પરિશમે, તો તે કાર્ય આવ્યું ક્યાંથી ? આકાશથી તો ટપકતું નથી અને અસત્ સત્ થઈ જતું હોય એવું પણ નથી. ફલતઃ કાર્યનું અસ્તિત્વ અસંગત રહે.)

કદાચ તેની પછી કાર્યનું અસ્તિત્વ માની લો, તો પણ અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, તત્સ્વભાવપણા વિના પણ - હેતુનું કાર્યરૂપે પરિણમન થયા વિના પણ - જો માટીથી ઘટરૂપ કાર્ય થતું હોય, તો તત્સ્વભાવત્વ વિના પણ તેનાથી પટરૂપ કાર્ય પણ કેમ ન થાય ?

(આશય એ કે, કારણનું કાર્યરૂપે પરિણમન હોય, તો જે રૂપે પરિણમન થાય, તે જ તેનું કાર્ય

१. 'सिद्धेः' इति क-पाठः । २. 'कार्याभावेन' इति ड-पाठः ।

नन्वलमनेन वाक्छलेन । तस्यायं स्वभावः स्वधर्मो यदपगच्छित तस्मिन् तदनन्तरं तदेव भवति । स्यादेतत्-एवं यदि तदाऽन्यन्न भवेत्, भवित च । किं तेन भवता ? न तत् तत

 •
 व्याख्या •

नियमः ? नैवेत्यर्थः । नन्वलमनेन वाक्छलेन । तस्यायं स्वभाव इति कोऽर्थः ? स्व-धर्मः । किम्भूत इत्याह-यदपगच्छित तस्मिन् तदनन्तरं तदेव भवित-विविक्षतं कार्यमिति । एतदाशङ्क्याह-स्यादेतत्-एवं परोदितं यदि तदा-तदनन्तरकाले अन्यन्न भवेद् भवित च । ततश्चावधारणार्थायोगः । किं तेन-अन्येन भवता ? न तत्-अन्यत् तत इति चेत्-विव-

બને. પણ પરિણમન ન માનો, તો પરિણમન ન હોવા છતાં પણ જેમ તેનાથી ઘટ થાય છે, તેમ પટ પણ કેમ ન થાય ? અથવા તો જેમ તેનાથી પટ નથી થતો, તેમ ઘટ પણ નહીં થાય.)

અને એ રીતે જો માટીથી પટ પણ થવા લાગે, તો તમારું હેતુ-ફળનું નિયમન ક્યાં રહ્યું ? એટલે તમારે માનવું જ જોઈએ કે, હેતુનું કાર્યરૂપે પરિણમવારૂપ તત્સ્વભાવપણું છે જ… (અને તો અન્વય પણ સિદ્ધ થશે જ.) આવો અમારો અભિપ્રાય છે.

(૧૧૦) બૌદ્ધ: તમારા આ વાક્છલથી સર્યું (તમે સ્વભાવશબ્દનો આત્મીય સત્તા - હેતુનું કાર્યરૂપે પરિણમન એવા બધા અર્થો કરીને, અમને 'અન્વય' પકડાવવા કોશિશ કરી, પણ તમારા તે છલ-કપટથી સર્યું. અમે સ્વભાવશબ્દનો એક અલગ જ અર્થ કરીશું. જુઓ -)

'હેતુનો આ સ્વભાવ છે' તેનો અર્થ એ કે, હેતુનો પોતાનો આ પર્મ છે. તે ધર્મ કેવો ? તો કે તે ધર્મ એવો કે જેના નાશ પછી તરત વિવક્ષિત કાર્ય જ થાય…

(અર્થાત્ માટીનો સ્વભાવ એટલે માટીનો ધર્મ… આ ધર્મ નાશ થયા પછી તરત ઘટરૂપ કાર્ય જ થાય. આ જ અર્થ, તત્સ્વભાવના શબ્દાર્થ તરીકે અભિપ્રેત છે અને આમાં અન્વય પણ નથી માનવો પડતો. કારણ કે પછીની ક્ષણે ધર્મ નથી રહેતો.)

સ્યાદાદી: તમે કહો છો કે, માટીનો ધર્મ નાશ થયા પછી ઘટરૂપ કાર્ય જ થાય. પણ તમારી આ વાત ત્યારે જ વાસ્તવિક ગણાય કે જયારે તેના પછી માત્ર ઘટકાર્ય જ થતું હોય, તે સિવાય બીજું કોઈ જ કાર્ય ન થતું હોય…

પણ પટ વગેરે કાર્યો પણ થાય છે જ, તો તેવું શી રીતે કહેવાર્યેં? (ભાવ એ કે, પૂર્વક્ષણમાં માટી-તંતુ વગેરે પદાર્થો છે અને તે પછીની ક્ષણે ઘટ-પટ વગેરે પદાર્થો છે. એટલે માટીનો ધર્મ નષ્ટ થયા બાદ ઉત્તરક્ષણે તો ઘટ-પટ વગેરે અનેક પદાર્થો છે, માત્ર ઘટ જ નહીં. તો તમે શી રીતે કહો છો ? કે માટીનો ધર્મ નષ્ટ થયા પછી વિવક્ષિત ઘટરૂપ કાર્ય જ થાય છે.)

[❖] માટી પછી ઘટકાર્ય 'જ' થાય છે, એવું અવધારણ તમે ત્યારે કરી શકો, કે જ્યારે તે સિવાય બીજું કાર્ય ન થતું હોય. પણ થાય તો છે જ. એટલે તેવું અવધારણ ન કરી શકાય.

१. 'यदापि गच्छति' इति क-पाठ: । २. 'धारणावर्थायोग:' इति क-पाठ: ।

इति चेत्, इतरस्य ततो भावे को हेतुः ? (१११) तत्स्वभाव एवेति चेत्, न असौ तत्स्वरूपाद्यनुवेधवैकल्ये तदनन्तरभावित्वमन्तरेण गम्यते, तच्चाशेषतत्कालभावि-

क्षितात् कारणात् । एतदाशङ्क्ष्याह-इतरस्य-तत्फलाभिमतस्य ततः-विवक्षिताद्धेतोभिवे को हेतुः ? तत्स्वभाव एवेति चेत्-विवक्षितस्वभाव एवेति चेत् हेतुः । एतदाशङ्क्ष्याह-न असौ-तत्स्वभावः तत्स्वरूपाद्यनुवेधवैकल्ये-हेतुस्वरूपाद्यनुवेधविकलभावे, 'आदि'शब्दाद् गुण-

.....**ે** અનેકાંતરશ્મિ **∻**......

બૌદ્ધ: તે પણ થાય, તો તેનાથી થયું શું ? તે પટ, વિવક્ષિત (માટીરૂપ) કારણથી તો નથી જ થતો. (એટલે માટીની અનંતર પટ થવા છતાં પણ કોઈ ક્ષતિ નથી, કારણ કે માટીથી માત્ર ઘટ જ થાય છે, પટ નહીં.)

સ્યાદ્વાદી : પટ ન થાય, પણ વિવક્ષિત માટીરૂપ કારણથી માત્ર ઘટ જ થાય; તેનું કારણ શું ? (૧૧૧) બૌદ્ધ : વિવક્ષિત સ્વભાવ જ તેનું કારણ છે. અર્થાત્ કારણનો તેવો સ્વભાવ; કે જેથી તેનાથી ઘટકાર્યની જ ઉત્પત્તિ થાય.

સ્યાદ્વાદી: જો હેતુનાં સ્વરૂપ-ગુણનું કાર્યમાં અનુસરણ હોય, તો વિવક્ષિત કારણ પછી કાર્યનું થવું; તેને અનુસારે જ 'વિવક્ષિત કારણમાં વિવક્ષિત કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ છે' એવું જણાય, તે સિવાય તેવું જણાય નહીં.

(ભાવાર્થ: માટીનું મૃત્ત્વ એ સ્વરૂપ છે અને સૌરભ વગેરે ગુશો છે. હવે આ સ્વરૂપ-ગુશનું ઘટમાં અનુસરણ થતું હોય, તો જણાઈ આવે કે, (૧) ઘટનું કારણ માટી જ છે, એટલે જ તો તેના જ સ્વરૂપ-ગુશનું તેમાં અનુસરણ થયું છે, અને (૨) માટીનું કાર્ય ઘટ જ છે, એટલે જ તો માત્ર તેમાં જ સ્વરૂપ-ગુણનું અનુસરણ થયું છે...

પણ તમે તો માટીના સ્વરૂપનું ઘટમાં અંશતઃ પણ અનુસરણ માનતા નથી, તો 'માટીનો જ કારણ બનવાનો સ્વભાવ અને ઘટનો જ કાર્ય બનવાનો સ્વભાવ છે' એવું શેના આધારે જણાય ?)

તેને જાણવાનો હવે એક જ ઉપાય રહ્યો કે, અનંતરભાવિત્વ; કારણની અનંતર કાર્યનું થવું-માટીની પછીની ક્ષણે ઘટનું થવું; બસ આને અનુસારે જ 'માટીનો કારણત્વસ્વભાવ અને ઘટનો કાર્યત્વસ્વભાવ છે.' એવું જણાશે, તે સિવાય તેનો સ્વભાવ જણાશે નહીં.

фактин

48. हेतुस्वरूपाद्यनुवेधविकलभाव इति । हेतो:-मृदादेः स्वरूपं-मृत्त्वादि तस्यानुवेध:-घटादौ कार्येऽनुवृत्तिस्तस्य विकलभावे, विकलत्व इत्यर्थः ॥

49. "आदि"शब्दाद् गुणपरिग्रह इति । अत्र सौरभादिगुणो गृह्यते ।

१. 'कार्यानुवृत्ति॰' इति क-पाठ: ।

भावसाधारणमेवेति परित्यज्यतामसद्भिनिवेशः । (११२) तेऽन्यदाऽन्यतोऽपि भवन्ति तत् तु तत एवेति विशिष्टतत्त्वभावत्वावगतेरदोष इति चेत्, न, विवक्षितानामन्यदाऽ-

परिग्रहः, तदनन्तरभावित्वमन्तरेण गम्यते एतावन्मात्रनिबन्धन एवेत्यभिप्रायः । तच्च-तद-नन्तरभावित्वम् । अशेषतत्कालभाविभावसाधारणमेवेति कृत्वा परित्यज्यतामसदिभ-निवेशः । ते-अशेषतत्कालभाविनो भावा अन्यदा-अन्यस्मिन् कालेऽन्यतोऽपि भवन्ति प्रबन्धा-पेक्षया तत् पुनः-विविक्षतं कार्यं तत एव-विविक्षतात् कारणात् । इति-एवं विशिष्टतत्स्व-भावत्वावगतेः कारणाददोष इति चेदनन्तरोदितः । एतदेवाशङ्क्र्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवं

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

બૌદ્ધ: તો ભલે અનંતરભાવીપણાને લઈને માટી-ઘટના વિવક્ષિત સ્વભાવનું નિયંત્રણ થતું હોય... (અમારે તો મૂલ વિવક્ષિત સ્વભાવને જ સિદ્ધ કરવો છે.)

સ્યાદ્વાદી: જો અનંતર થવાપણાને લઈને વિવક્ષિત સ્વભાવ વ્યવસ્થાપિત થતો હોય, તો અનંતરભાવિપણું (=માટીની અનંતર ક્ષણે થવાપણું) તો, વિવક્ષિત કાર્યકાળે થનારા પટ વગેરે વિશ્વગત તમામ પદાર્થોમાં રહેલું છે, તો તેને અનુસારે 'માટીમાં ઘટ-પટ-કટ વગેરે તમામને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ અને ઘટ-પટાદિમાં માટીથી ઉત્પન્ન થવાનો સ્વભાવ' એવા વિવક્ષિત સ્વભાવનું નિયંત્રણ પણ થઈ જ શકે છે (અને તો માટીને પટાદિનાં કારણ તરીકે પણ માનવી પડશે.)

એટલે હે બૌદ્ધો ! તમે તમારો મિથ્યા અભિનિવેશ છોડી દો અને હેતુ-ફળવ્યવસ્થાસાધક પરિ-ણમનવાદને હમણાં જ સ્વીકારી લો…

(૧૧૨) બૌદ્ધ: માટીની અનંતર પટ પણ થાય છે અને એટલે પટ પણ માટીનું કાર્ય બને, એવું તમે કહ્યું. પણ આ વિશે અમારો અભિપ્રાય એ કે, કાર્ય વખતે થનારા પટ-કટ વગેરે બીજા પદાર્થો તો, પ્રેંબંધની અપેક્ષાએ બીજા કાળે બીજાથી પણ થાય છે. જ્યારે ઘટરૂપ વિવિધત કાર્ય તો માત્ર માટીરૂપ વિવિધત કારણથી જ થાય છે, એ પરથી તેમનો વિશિષ્ટ સ્વભાવ જણાઈ આવે છે. (અર્થાત્ માત્ર માટીથી જ ઘટ થાય છે અને એટલે માટીમાં જ ઘટજનનસ્વભાવ અને ઘટમાં જ માટીજન્યસ્વભાવ - એમ તે બેનો વિશિષ્ટ સ્વભાવ સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવે છે.) એટલે માટીથી પટાદિની ઉત્પત્તિ થવાના પૂર્વોક્ત કોઈ દોષનો અવકાશ નથી.

[❖] પ્રબંધ એટલે ક્ષણપ્રબંધ, ક્ષણપરંપરા… જો કે હમજ્ઞાની ક્ષણે પટ માટીની અનંતર થયો છે, પજ્ઞ તેટલા માત્રથી તે માટીનું કાર્ય ન બને, કારણ કે તે તો પૂર્વકાળમાં કે ભવિષ્યકાળમાં જ્યારે તંતુ હોવાનો, ત્યારે તેનાથી પજ્ઞ થવાનો જ - આમ, ક્ષણપ્રવહની અપેક્ષાએ તે તો અન્યપૂર્વક પજ્ઞ થતો હોવાથી, તેમાં, માટીની અનંતર થવાપજ્યું પ્રતિનિયત નથી. જયારે ઘટમાં તેવું પ્રતિનિયત છે.)

१. 'करणात्' इति **क-**पाठः ।

भावेन अन्यतो भावासिद्धे:, सामान्येन तु तस्यापि सिद्धेः । एवमपि तदेव तज्जननस्व-भाविमतरदेव च तज्जन्यस्वभाविमत्यभ्युपगमे न्यायबाधा, एवम्भूतस्य वाङ्मात्रेण स्व-भावान्तरस्याप्यभिधातुं शक्यत्वात् । (११३) तथाहि-एवमपि वक्तुं पार्यत एव मृत्पिण्ड

♦------**----**

विवक्षितानाम्-अशेषतत्कालभाविनां भावानामन्यदाऽभावेन हेतुना अन्यतः-हेत्वन्तराद् भावासिद्धेः । विशिष्टा हि ते तदैव भवन्ति, नान्यदेति भावनीयम् । सामान्येन तु तस्यापि-विवक्षितस्य कार्यस्य सिद्धेः अन्यदेति । एवमपि-तत्त्वनीतौ तदेव-विवक्षितं कारणं तज्जनन-स्वभावं-विवक्षितकार्यजननस्वभावं इ(तरे)तरदेव च-विवक्षितं कार्यं तज्जन्यस्वभावं-विशिष्टकारणजन्यस्वभावमित्यभ्युपगमे । किमित्याह-न्यायबाधा । कथमित्याह-एवम्भूतस्य परमार्थतोऽनिबन्धनस्य वाङ्मात्रेण हेतुना स्वभावान्तरस्याय्यभिधातुं शक्यत्वात् । एतदेवाह

♦ અનેકાંતરિમ ♦

સ્યાદ્વાદી: તમારી આ વાત પણ બરાબર નથી, કારણ કે ઘટ વખતે થનારા હમણાનાં પટ વગેરે પદાર્થો તો - ક્ષણિક હોવાથી - બીજા કાળે તેઓ હોતા જ નથી. એટલે તમે જે કહ્યું હતું કે -"તે પટાદિ તો બીજા કાળે બીજાથી પણ થાય છે" - તે વાત સિદ્ધ થતી નથી. (કારણ કે બીજા કાળે તેઓનું અસ્તિત્વ જ નથી, તો બીજા કાળે તેઓ બીજાથી થાય છે, એવું શી રીતે કહેવાય ?)

અને જો સામાન્યથી તમે તેવું કહેતાં હો, તો સામાન્યથી તો ઘટ પણ બીજા કાળે સિદ્ધ જ છે. (અર્થાત્ સામાન્યથી જગતમાં ઘટ દરેકક્ષણે હોય છે. એટલે જે ક્ષણે તંતુથી પટ થયો તે ક્ષણે ઘટ પણ થયો જ... અથવા तस्य નો અર્થ कारणस्य એવો કરીએ તો પણ સંગતિ થાય - જયારે પટ થયો, ત્યારે પૂર્વક્ષણે સામાન્યથી માટી હતી જ.)

(एवमिप) ઉપર પ્રમાણે વાસ્તવિક વ્યવસ્થા સિદ્ધ થવા છતાં પણ, જો તમે કહેશો કે - "વિવिક્ષत (માટીરૂપ) કારણ જ વિવિક્ષિત (ઘટરૂપ) કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળું છે, અને વિવિક્ષિત (ઘટરૂપ) કાર્ય જ - વાસ્તવિક કારણ વિના જ - વિવિક્ષિત (માટીરૂપ) કાર્ય જ - વાસ્તવિક કારણ વિના જ - વિવિક્ષત (માટીરૂપ) કારણથી ઉત્પન્ન થવાના સ્વભાવ- વાળું છે" તો તો તમને ન્યાયનો બાધ થશે ! કારણ કે બોલવા માત્રથી તો આવા બીજા પણ સ્વભાવો કહેવા શક્ય છે.

(ભાવ એ એ કે, વિવક્ષિત કાર્ય-કારણનો આવો પ્રતિનિયત સ્વભાવ હોવામાં કોઈ સચોટ તર્ક તમારી પાસે નથી. પરમાર્થથી તો કોઈ હેતુ વિના જ તમે તેવો સ્વભાવ કહી દીધો છે. હવે બોલવા

[❖] સામાન્યથી કહેવાનું તાત્પર્ય એ કે, હમણાંનો પટ ભલે અન્યકાળે ન હતો, પણ સામાન્યથી બીજા પટો તો અન્યકાળે હતા જ ને ? અને તેઓ બીજાથી જ થતા હતા ને ? તો તેમને માટીનું કાર્ય શી રીતે મનાય ? ... એવું જો તમે (બૌદ્ધો) કહો, તો તેવું કથન તો ઘટ વિશે પણ થઈ શકે, એ વાત ગ્રંથકારશ્રી બતાવવા જઈ રહ્યા છે.

१. 'सिद्धः' इति ग-पाठः । २. 'वकुं शक्यत एव अमृतपिण्ड॰' इति क-पाठः 🗀 ३. 'सिद्धः' इति ड-पाठः ।

एव पटजननस्वभाव:, पट एव च तज्जन्यस्वभाव:, इत्येवं तन्तव एव घटजननस्वभावा:, घट एव च तज्जन्यस्वभाव:, इति हेतुफलभावापत्त्या न्यायबाधेति । तद्देशभेदेनेत्थं तत्तत्स्वभावत्वकल्पना विरुद्ध्यत इति चेत्, न, तथातत्तत्स्वभाववैचित्र्यतस्तत्कालंभेदेन

तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । एवमपि-वक्ष्यमाणनीत्या वक्तुं पौर्यत एव, न जिह्नान्तरे डोँङ्गरो भवति यदुत मृत्पिण्ड एव पटजननस्वभावः, पट एव च तज्जन्यस्वभावः- मृत्पिण्डजन्यस्वभावः, इत्येवं तन्तव एव घटजननस्वभावाः, घट एव च तज्जन्यस्वभावः- तन्तुजन्यस्वभावः । इति-एवं हेतुफलभावापत्त्या न्यायबाधेति भावितम् । तद्देशोत्यादि । तयोः-मृत्पिण्डादि-पटाद्योः देशभेदेन हेतुना इत्थम्-एवमुक्तनीत्या तत्ततस्वभावत्वकल्पना विकथ्यते । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवं तथा-तेन प्रकारेण देशभेदलक्षणेन

માત્રથી જો આવો સ્વભાવ બોલી દેવાતો હોય, તો તેના જેવા તો બીજા સ્વભાવો પણ બોલવા શક્ય જ છે.)

(૧૧૩) તે આ પ્રમાણે -

(૧) મૃત્પિંડ જ પટને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળો છે.

- (૨) પટ જ મૃતુપિંડથી ઉત્પન્ન થવાના સ્વભાવવાળો છે.
- (૩) તંતુઓ જ ઘટને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા છે.
- (૪) ઘટ જ તંતુઓથી ઉત્પન્ન થવાના સ્વભાવવાળો છે.

આવા, મનોકલ્પિત સ્વભાવો બોલવામાં પણ જીભ વચ્ચે કંઈ પહાડ આવી જતો નથી, અર્થાત્ આવા સ્વભાવો કહેવા પણ શક્ય જ છે અને એથી તો 'મૃત્પિંડ-પટ' 'તંતુ-ઘટ' એવા ઊંધાચત્તા હેતુ-ફળ માનવા પડશે.

એટલે તો ન્યાયનો બાધ થશે જ. (તેથી તમારી વાત ઉચિત જણાતી નથી.)

હવે બૌદ્ધ, માટી-ઘટમાં પ્રતિનિયત સ્વભાવ સાબિત કરવા, ફરી પોતાનું મંતવ્ય રજુ કરે છે -બૌદ્ધ: માટી અને પટ, તંતુ અને ઘટ તે બધાના દેશો (તેઓ જયાં વિદ્યમાન છે, તે સ્થળો) જુદા જુદા છે, (જે દેશમાં માટી છે, તે દેશમાં ઘટ છે, પટ નથી એ રીતે તેઓના દેશ જુદા છે.) એટલે 'માટીમાં પટજનનસ્વભાવ' 'પટમાં માટીજન્યસ્વભાવ' એવા બધા સ્વભાવોની કલ્પનામાં વિરોધ આવે છે… (તેથી તેવા સ્વભાવો ન કલ્પાય…)

સ્યાદાદી : અરે ! તે બેના (માટી-પટના) સ્થળો જુદા જુદા હોય તો શું થયું ? તેમનો તેવો

१, 'तद्देशे भेदेनेत्थं' इति ग-पाठः । २, 'भेदेनैव वा विरोधा०' इति ग-पाठोऽशुद्धः । ३, 'पर्यायत एव' इति क-पाठः । ४, 'डोन्तरो' इति ड-पाठः । ५, 'इत्येवमुक्त०' इति ड-पाठः । ६, 'निरुध्यते' इति ड-पाठः ।

च् वो विरोधासिद्धेः, (११४) तत्र तत्सत्ताऽननुगमात् तदनुगमे तदुपादानत्वापत्तेः कथं विरोधासिद्धिरिति चेत्, तत्स्वभावस्याचिन्त्यशक्तित्वात् पर्यनुयोगायोगात्, अतिप्रसङ्गात् ।

तंत्तस्वभाववैचित्र्यतः-मृत्पिण्डादिपटादिस्वभाववैचित्र्येण तत्कालभेदेन च तयोः-मृत्पिण्ड-घटाद्योः कालभेदेन च वः-युष्पाकं विरोधासिद्धेः मृत्पिण्डो युष्पाकं भिन्नक्षणघटजननस्वभाव एव । एवं घटमधिकृत्य भिन्नदेशपटजननस्वभावत्वेऽप्यस्याविरोध एवेति भावनीयम् । तन्ने-त्यादि । तत्र-तद्देशभिन्ने पटादौ तत्सत्ताऽननुगमात्-मृत्पिण्डादिसत्ताऽननुगमात् अनुगमे तदु-पादानत्वापत्तेः मृत्पिण्डादिभावमात्रापत्त्या । कथं विरोधासिद्धिरित चेत्, विरोधसिद्धि-

વિચિત્ર સ્વભાવ માની લઈને 'માટીમાં પટજનનસ્વભાવ' 'પટમાં માટીજન્યસ્વભાવ' એવી કલ્પના કરવામાં કોઈ વિરોધ નથી...

બીજી વાત, માટી પૂર્વક્ષણે હોય છે અને ઘટ ઉત્તરક્ષણે હોય છે, એમ બંનેનો કાળ ભિન્ન-ભિન્ન છે. હવે જેમ તમે કાળભેદ હોવા છતાં પણ માટી-ઘટમાં જન્ય-જનકસ્વભાવ માનો છો, તેમ દેશભેદ હોવા છતાં પણ માટી-પટમાં જન્ય-જનકસ્વભાવ કેમ ન મનાય ?

એટલે 'માટીમાં પટજનનસ્વભાવ', 'પટમાં માટીજન્યસ્વભાવ' એવા સ્વભાવો કલ્પવામાં પણ કોઈ વિરોધ સિદ્ધ નૈથી…

(૧૧૪) બૌદ્ધ: માટીના સ્થળથી જુદા સ્થળે પટ રહ્યો છે. એટલે તેવા ભિન્નદેશસ્થ પટમાં, માટીની સત્તાનો અનુગમ=અનુસરણ થઈ શકતું નથી. (अनुगमे वा) જો અનુગમ માનો, તો તો પટ માટીરૂપ બની જતાં - માટીને પટના ઉપાદાન તરીકે માનવાની આપત્તિ આવશે.

(ભાવ એ કે, જો ભિન્નદેશસ્થ એવો પટ માટીને અનુસરે, તો પટ પૂર્વક્ષણગત માટીસ્વરૂપ જ બની જાય... અને તો, જેમ માટી પછી ઉત્પન્ન થનારા ઘટનું ઉપાદાન માટી છે, તેમ માટી પછી ઉત્પન્ન થનારા પટનું ઉપાદાન પણ માટી બને.)

*****------***** विवरणम् *****------*****

50. मृत्यिण्डादिभावमात्रापत्त्येति । यदि हि तद्देशीभन्ने पटे मृदोङनुगमः स्यात्, तदा असाविष मृत्यिण्डादिप्रांच्यस्वरूपमात्र एव स्यादित्यर्थः ॥

[❖] જૈનમતે આવા બધા દોષો નથી, કારણ કે તે તો પરિણમનવાદી છે. એટલે જેનું પરિણમન થાય તે જ જન્નસ્વભાવી અને જેમાં પરિણામ થાય તે જ જન્યસ્વભાવી-એમ પ્રતિનિયત જન્ય-જનકભાવ નિર્બાધ છે.

१. 'विरोधादिसिद्धि०' इति ग-पाठः । २. 'तत्स्व०' इति ड-पाठः । ३. पूर्वमुद्रिते 'तदनुपादा०' इति पाठः, अत्र H-D-प्रतपाठः । ४. 'भिन्नघटे' इति च-पाठः । ५. पूर्वमुद्रिते 'घटे' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ६. पूर्व-मुद्रिते 'पाच्य०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

इति तस्यैव तथाभावमन्तरेण देशाभेदेऽपि समानत्वाच्च । (११५) तत्रैव तद्रूपानुकारो दृश्यते नेतरत्रेति चेत्, अस्त्येतत्, किन्त्वसौ न तत्स्वरूपाद्यनुवैधमन्तरेण । ततः किमिति

 \$
 व्याख्या

रेवेत्यर्थः । एतदाशङ्क्याह-तत्स्वभावस्य-मृत्पिण्डादिस्वभावस्य अचिन्त्यशक्तित्वात् कारणात् विरोधासिद्धिः । तथा पर्यनुयोगायोगात् स्वभावस्य । तथा अतिप्रसङ्गात् मृत्पिण्डादिप घटे तत्सत्ताननुगम एवेति भावनीयम् । इति-एवं तस्यैव-हेतोः तथाभावमन्तरेण-कार्यभावं विना देशाभेदेऽपि सित समानत्वाच्चेति भावनीयम् । तत्रैव-मृत्पिण्डाद् घटादौ तद्रूपानुकारो दृश्यते-मृदूपानुकारः, नेतरत्रेति चेत्-पटादौ । एतदाशङ्क्याह-अस्त्येतदित्यादि । अस्त्येतद्

......**ઃ** અનેકાંતરશ્મિ **∻**......

પણ પટનું ઉપાદાન માટી તો નથી જ. એટલે તેમાં માટીનો અનુવેધ ન મનાય… ફલતઃ પટમાં મૃજ્જન્યત્વસ્વભાવ અને માટીમાં પટજનકત્વસ્વભાવ માની શકાય નહીં. તો તમે શી રીતે કહો છો કે, તેમાં કોઈ વિરોધ સિદ્ધ નથી ? (તેવો સ્વભાવ માનવામાં વિરોધ છે જ.)

સ્યાદાદી: તમારી આ વાત પણ ઉચિત નથી, કારણ કે માર્ટીનો તેવો અચિત્ય સ્વભાવ છે કે જેથી તેની સત્તાનો ભિન્નદેશસ્થ પટમાં પણ અનુગમ થઈ જાય છે... અને સ્વભાવ વિશે પ્રશ્ન ન હોય (અગ્નિનો સ્વભાવ ઉષ્ણ કેમ ? એવી દલીલો કોઈ કરે છે ?) એટલે ચૂપચાપ માટીનો પટજનનસ્વભાવ માનવો જ રહ્યો.

તે છતાં, ભિન્નદેશ હોવાથી પટમાં માટીની સત્તાનો અનુગમ ન થાય, એવું કહેશો, તો અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, ભિન્નકાળ હોવાથી ઘટમાં પણ માટીની સત્તાનો અનુગમ નહીં થાય... એ તમારે બરાબર વિચારવું...

જયાં માટી છે, ત્યાં જ ઘટ છે - એમ બંનેનું સ્થળ એક-અભિન્ન છે. તે છતાં, જો કારણનું (=માટીનું) કાર્યરૂપે (=ઘટરૂપે) પરિણમન ન માનો, તો ઘટ પણ પટની સમાન જ છે. અર્થાત્ માટીથી ભિન્ન, જેમ પટ માટીનું કાર્ય નથી, તેમ ઘટ પણ માટીનું કાર્ય નહીં બને. અથવા તો ઘટની જેમ પટ પણ માટીનું કાર્ય બનવા લાગશે.

એ બધું તમે બરાબર સમજો.

(૧૧૫) બૌદ્ધ : મૃત્પિંડથી થનારો માટીનો આકાર માત્ર ઘટમાં જ દેખાય છે, પટ વગેરેમાં

ф

51. समानत्वाच्चेति । हेत्वन्वयाभावे सति मृत्यिण्डघटयोर्मृत्यिण्डपटयोर्वा समान एव कार्य-कारणभाव इत्यर्थ: ॥

१. 'इति' इति पाठो नास्ति ग-प्रतौ । २. 'अस्त्वेतत्' इति क-पाठः । ३. 'बन्धमन्तरेण' इति क-पाठः । ४. 'तत् तथा' इति क-पाठः । ५. पूर्वमुद्रिते 'सत्तानुगम' इति पाठः, अत्र H-D-प्रतपाठः । ६. 'मृत्पिडते(?) घटादौ' इति ड-पाठः । ७. पूर्वमुद्रिते 'मृत्पिडयो॰' इति बुटकपाठः ।

(૧૧૬) ઉપર કહ્યા મુજબ પરિષ્ટામનવાદ સિદ્ધ થવાથી, પૂર્વે તમે જે કહ્યું હતું કે - "કારણનું કાર્યરૂપે પરિષ્ટામન થતું જ નથી એટલે જ તો બીજથી અંકુરનું વિલક્ષણરૂપે વેદન થાય. (બાકી હકીકતમાં પરિષ્ટામન હોત, તો અંકુરનું બીજસદેશરૂપે જ વેદન થાત.)" - તે વાતનો પણ નિરાસ થાય છે. (અર્થાત્ અંકુરનું બીજસદેશરૂપે વેદન થાય છે જ. તેનું એકાંતે વિસદેશરૂપે વેદન થતું હોય એવું નથી.) કારણ કે વાસ્તવમાં બીજાદિ અંકુરાદિરૂપે પરિષ્ટામે છે.

તેનું કારણ એ કે, બીજમાં રહેતાં પ્રભાવ અને ગુણનું; ક્ષણપરંપરાની અપેક્ષાએ ઉત્તરોત્તર কিল্ল

52. सन्तत्या प्रभावगुणफलान्वयोपलम्भादिति । सन्तत्या-प्रवाहेण प्रभावगुणयोः कारणसत्कयोः फले-कार्ये ७न्वयस्योपलम्भादिति भाव इति परमार्थः ॥

१. 'प्रवाहेण रूपयो: फले' इति क-पाठ: ।

त्र्नुपपत्तेः तथाभाविर्हेत्वभावात्, (११७) तुच्छप्रागभावे तद्भवनमात्रतया प्रध्वंसा-भाववत् तदनुपपत्तेरिति भेदकहेतुभावतः कथञ्चित् तद्रूपानुकारिसद्धेरिति ॥

मन्तरेण तदनुपपत्ते:-अङ्कुराद्यनुपपते:। अनुपपत्तिश्च तथाभाविहेत्वभावात् तथा-अङ्कुरा-दिप्रकारेण भवितुं शीलमस्येति तथाभावी, तथाभावी चासौ हेतुश्च तस्याभावात्, तुच्छप्रागभावे सित विवक्षितकार्यस्य तदभवनमात्रतया-विवक्षितकार्याभवनमात्रतया तत्त्वतः प्रागभावस्य प्रध्वंसाभाववदिति निदर्शनम्। सोऽपि तदभवनमात्रमेवेत्यर्थः। तदनुपपत्तेः-कार्यानुपपत्तेः। न हि प्रध्वंसाभावः कार्यं भवतीति भावनीयम्। नैवं प्रागभावोऽपि भवति च कार्यमिति-

(કાર્યરૂપ) ક્ષણોમાં અનુસરણ થતું દેખાય છે અને એ પરથી નિર્ણીત થાય છે કે, બીજનું પોતાના અંકુરાદિ કાર્યોમાં પરિણમન થાય છે.

પ્રશ્ન : (અન્યથા=) બીજનું અંકુરરૂપે પરિણમન ન માનીએ તો ?

ઉત્તર: તો તો તે અંકુરાદિરૂપ કાર્ય જ સંગત ન થાય, કારણ કે હવે અંકુરારૂપે થવાના સ્વભાવવાળો કોઈ હેતુ ન રહ્યો (અને જે બીજરૂપ હેતુ હતો, તેનો તો અંકુરારૂપે થવાનો નિષેધ કરી દીધો. ફ્લતઃ અંકુરારૂપ કાર્ય સંગત થાય નહીં.)

(૧૧૭) પૂર્વપક્ષ : અંકુરાની પહેલા અંકુરાનો પ્રાગભાવ હતો, તો આ પ્રાગભાવ જ અંકુરારૂપે થનારો છે, એવું માની લઈએ તો ? (તો તો અંકુરાની સંગતિ થઈ જાય ને ?)

ઉત્તરપક્ષ : પણ તેવું ન મનાય, કારણ કે જેમ અંકુરાનો ધ્વંશ; અંકુરાના તુચ્છ-અભાવરૂપ છે, તેમ અંકુરાનો પ્રાગભાવ પણ અંકુરાના તુચ્છ≔અભાવરૂપ જ છે અને તો જેમ તુચ્છ ધ્વંસ અંકુરારૂપે થતો નથી, તેમ તુચ્છ પ્રાગભાવ પણ અંકુરારૂપે ન થાય…

(શબ્દાર્થ : પ્રાગભાવ, વિવક્ષિત કાર્યના માત્ર અભાવરૂપ હોવાથી, તે પ્રાગભાવ તુચ્છ છે અને તો ધ્વંસાભાવની જેમ તેનું કાર્યરૂપે પરિણમન થઈ શકે નહીં.)

એટલે પ્રાગભાવનું અંકુરારૂપે થવું અને તેના આધારે અંકુરારૂપ કાર્યનું થવું સંગત થાય નહીં. પણ અંકુરો થાય તો છે જ, તો તે શી રીતે થાય ? તેના સમાધાનમાં માનવું જ રહ્યું કે, બીજ તે કાર્યરૂપે પરિણમે છે અને એટલે જ એ અંકુરો અસ્તિત્વમાં આવે છે.

ф ааҳणम्

53. सोऽपि तदभवनमात्रमेवेति । सोऽपि-प्रागभावः, न केवलं प्रध्वंसाभाव इत्यर्थः, तदभवन-मात्रमेव-कार्यस्याभवनमात्रमेव तुच्छम् । ततो यथा प्रध्वंसाभावस्तुच्छत्वान्न कार्यीभवत्येवं प्रागभावोऽपि मा भवतु, तुच्छत्वस्याविशिष्टत्वात् ॥

१. 'हेतुभावात्' इति ग-पाठः । २. 'कारिसिद्धे०' इति ग-पाठः । ३. 'कार्यीभवति' इति ङ-पाठः । ४. पूर्व-मृद्रिते 'नैव' इति पाठः, अत्र H-प्रतपाठः ।

www.jainelibrary.org

(११८) यच्चोक्तम् -'एतेन कारणानां भिन्नेभ्यः स्वभावेभ्यः कार्यस्य भिन्ना एव विशेषा इत्येतदिप प्रत्युक्तमिति' एतदप्ययुक्तम्, कारणानां भिन्नेभ्यः स्वभावेभ्यः कार्यस्य तदिवरोधात्, तदेकानेकस्वभावत्वात्, तथोपलब्धेः, (११९) धर्मकीर्तिनाऽप्यभ्युपगत-

♦------**>** व्याख्या **♦**------**>**

अतो भेदकहेतुभावतः कारणाच्चित्रक्षित्युदकादेः कथिञ्चत्-केनिचत् प्रकारेण प्रभावगुण-फलान्वयलक्षणेन तद्रूपानुकारिसद्धेः-बीजादिरूपानुकारिसद्धेः अङ्कुरादौ बीजादेर्विसदृशा-ङ्कुरादिवेदनं प्रत्युक्तिमिति ॥

यच्चोक्तमित्यादि। यच्चोक्तं पूर्वपक्षे-'एतेन कारणानां भिन्नेभ्यः स्वभावेभ्यः कार्यस्य भिन्ना एव विशेषा इत्येतदिप प्रत्युक्तमिति' एतदिप अयुक्तं प्रत्युक्तम् । कथमित्याह-कारणानां भिन्नेभ्यः स्वभावेभ्यः कार्यस्य तदिवरोधात्-भिन्नविशेषाविरोधात् । अविरोधश्च तदेकानेकस्वभावत्वात् तस्य-कार्यस्यैकानेकस्वभावत्वात्, एकानेकस्वभावत्वं च तस्य तथो-पलब्धेः-एकानेकस्वभावतयोपलब्धेर्विज्ञानं नीलं कुशलिमत्यादिसंवेदनात् तदुपलब्धिर्भावनीया ।

-----***** અનેકાંતરશ્મિ *****-----**-**

(અને એ રીતે બીજનું પરિણમન થાય, તો તે અંકુરાનું વેદન બીજસદેશરૂપે જ માનવું રહ્યું.) **ઉપસંહાર :** એટલે અલગ-અલગ પ્રકારના પૃથ્વી-ઉદક વગેરે હેતુઓથી થતું હોવાથી, તે અંકુરારૂપ કાર્યમાં, કોઈક અપેક્ષાએ બીજાદિનો આકાર સિદ્ધ જ છે.

(ભાવ એ કે, બીજ-પૃથ્વી-પાણી વગેરે હેતુઓના પ્રભાવ અને ગુણો, કાર્યમાં અનુસ્યૂત થતા દેખાય છે, એ પરથી અંકુરારૂપ કાર્યમાં બીજાદિનું અનુસરણ સિદ્ધ જ છે અને તો અંકુરાનું બીજસદેશરૂપે વેદન થાય જ એટલે તમે જે કહ્યું હતું કે, બીજાદિથી વિસદેશરૂપે અંકુરાદિનું વેદન થાય છે, તે વાત નિરસ્ત થાય છે...

🕸 डार्थना अनेडस्वलावनुं अविरुद्ध-अस्तित्व 🕸

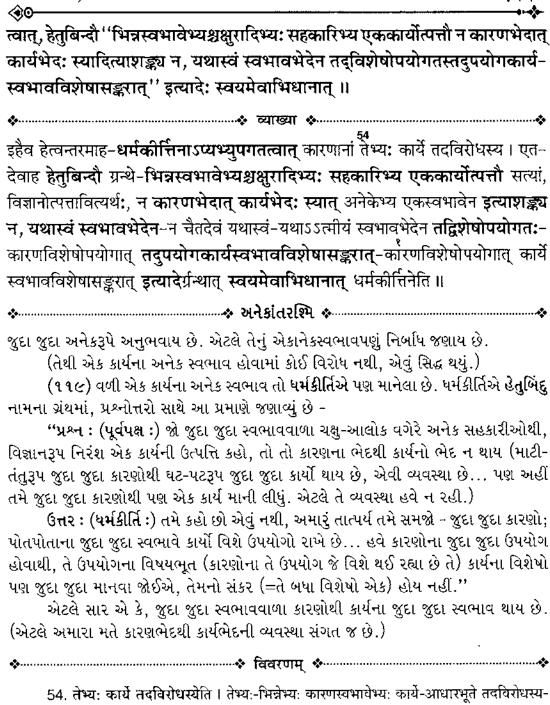
(૧૧૮) પૂર્વપક્ષમાં વળી તમે જે કહ્યું હતું કે - ''કારણોના જુદા જુદા સ્વભાવથી કાર્યોના પણ જુદા જુદા જ વિશેષો થાય છે - એ વાત પણ નિસકૃત થાય છે… વગેરે'' - તે બધું કથન પણ અયુક્ત છે, કારણ કે કારણોના જુદા જુદા સ્વભાવથી કાર્યોના જુદા જુદા સ્વભાવ થવામાં કોઈ વિરોધ નથી.

અને તેનું (=િવરોધ ન હોવાનું) કારણ એ જ કે, તે કાર્યનો એકાનેકસ્વભાવ છે (એટલે એક જ કાર્યના જુદા જુદા અનેક સ્વભાવ હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી.)

પ્રશ્ન : કાર્યનો એકાનેકસ્વભાવ, તમે શેના આધારે કહો છો ?

ઉત્તર : કારણ કે કાર્યની એકાનેકસ્વભાવે ઉપલબ્ધિ થઈ રહી છે... જુઓ; (મને 'ખૂબ સરસ નીલજ્ઞાન' થયું છે, એવા અનુભવ વખતે...) એક જ વિજ્ઞાનરૂપ કાર્ય 'નીલાકાર', 'કુશલરૂપે' એમ

१-२. १२५१-१२५२तमे पृष्ठे । ३. पूर्वमुद्रिते 'शेषार(?)विरो॰' इत्यशुद्धपाठः, अत्र H-D-प्रतेन शुद्धिः । ४. 'अस्य' इति 'इ-पाठः ।

१. 'करणविशेषोपयोगेन तदुप०' इति ड-पाठः ।

विशेषाविरोधस्य ॥

(१२०) स्यादेतत्-अभिहितमिदम्, अन्यार्थं त्वभिहितम् । कस्तर्द्यस्यार्थः ? स हि 'न कारणभेदो भेदकः स्यादिति' चोद्यं 'तत्रैव सामर्थ्यान्नापरापरजननम्' इत्यनेनैवा-नवकाशं मन्यते, (१२१) एवं स्पष्टीकृतमप्यर्थतत्त्वं यो नाम स्वदर्शनानुरक्तमितस्तत्र

स्यादेतत्-अभिहितमिदम्, अन्यार्थं त्वभिहितमिति । एतदाशङ्क्याह-कस्तर्ह्य-स्यार्थोऽभिहितस्य ?। स हि-धर्मकीर्त्तः 'कारणभेदो भेदकः स्यादिति' एतत् चोद्यं तत्रैव-विवक्षिते कार्ये सामर्थ्यात् नापरापरजननमित्यनेनैव ग्रन्थेन अनवकाशं मन्यते । एवं स्पष्टी-

આમ, ધર્મકીર્તિએ પણ, કાર્યના જુદા જુદા અનેક સ્વભાવ માન્યા છે, એટલે તેમાં કોઈ વિરોધ ન કરાય.

🕸 હેતુબિંદુની અન્થાર્થતાસાધક બૌદ્ધ પૂર્વપક્ષ 🕸

(૧૨૦) બૌદ્ધપૂર્વપક્ષ : ધર્મકીર્તિએ કહ્યું છે, એ વાત સાચી પણ તે બીજા અર્થને લઈને કહ્યું છે. તે અર્થ કયો - એ તમને ખબર છે ? જો ના... તો સાંભળો -

કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે, જો જુદા જુદા સ્વભાવવાળા ચક્ષુ વગેરે સહકારીઓથી વિજ્ઞાનરૂપ એક કાર્ય ઉત્પન્ન થાય એવું કહો, તો કારણભેદ કાર્યોનો ભેદક બનશે નહીં. કારણ કે જુદા જુદા કારણોથી પણ (જુદા જુદા કાર્યો માનવાના બદલે) તમે એક કાર્ય માની લીધું….

હવે **ધર્મકીર્તિ** માને છે કે, 'तत्रैव सामर्थ्यात् नापरापरजननम्' - એટલું કહેવાથી જ, પ્રશ્નકારે કહેલ આપત્તિનું નિરાકરણ થઈ જાય છે. (અર્થાત્ ते પ્રશ્નના સમાધાન માટે આટલી પંક્તિ જ પર્યાપ્ત છે...)

એ પંક્તિનો ભાવ એ કે, ચક્ષુ-આલોક વગેરે કારણોનું, વિવિક્ષિત વિજ્ઞાનરૂપ કાર્યને જ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય છે. તે સિવાયના બીજા વિજ્ઞાનોને ઉત્પન્ને કરવાનું સામર્થ્ય નથી. એટલે તેઓ બધા ભેગા મળીને પણ માત્ર વિવિક્ષિત વિજ્ઞાનને જ ઉત્પન્ન કરે.

બસ, આ કથનથી જ પ્રશ્નકારે કહેલ આપત્તિનો અવકાશ રહેતો નથી. (પ્રશ્નકારનું કહેવું હતું કે, જગપ્રસિદ્ધ વ્યવહારને અનુસારે કારણભેદથી કાર્યભેદ માનવો જ જોઈએ, તો તમે ચક્ષુ વગેરે અનેક કારણોથી કાર્યભેદ કેમ માનતા નથી ? તો ધર્મકીર્તિએ તેનું સમાધાન આપ્યું કે, તે કારણોમાં વિવક્ષિત વિજ્ઞાનજનન સામર્થ્ય જ છે અને એ સામર્થ્યના આધારે તે અનેક કારણોથી પણ વિવક્ષિત એક કાર્ય જ થાય..)

[❖] પ્રશ્ન : અહીં તે સિવાયના તરીકે 'બીજા વિજ્ઞાનો' એવું કેમ કહ્યું ? 'બીજા કોઈપણ કાર્ય' એવું કેમ ન કહ્યું ?

ઉત્તર : આ વાત ઉત્તરપક્ષમાં સ્પષ્ટ થશે . અહીં જેમ અપરવિજ્ઞાનજનનસામર્થ્ય નથી, તેમ અપરકાર્યજનન-સામર્થ્ય પણ નહીં આવે… એવા બધા તર્કો ગ્રંથકારશ્રી રજુ કરવાનાં જ છે.

विश्वशक्तिवैकल्यं न प्रतिपद्यते धावति च चोद्यं कर्तुं स मुग्धबुद्धिरित्थमपि शक्यः कृतमप्यर्थं यो नाम कश्चित् स्वदर्शनानुरक्तमितः तत्र-कार्ये विश्वशक्तिवैकल्यं तत्कारणापेक्षया न प्रतिपद्यते साङ्ख्यादिः धावति च चोद्यं कर्तुं 'न कारणभेदो भेदकः स्यात्' इत्येवं स આમ, અમારા (બૌદ્ધ) મતે પંક્તિનો અર્થ એકદમ સ્પષ્ટ છે અને હવે કોઈ દોષનો અવકાશ

પણ નૈથી.

(હવે પ્રશ્ન એ થાય કે, જો પ્રશ્નનું નિર્મૂળ સમાધાન થઈ જાય, તો ધર્મકીર્તિએ હેતુબિંદુમાં આગળ 'यथास्वं स्वभावभेदेन तद्विशेषोपयोगतस्तदुपयोगकार्यस्वभावविशेषासङ्करात्' - એ પંક્તિ કહી, તે શા માટે ? પ્રશ્નકારનું સમાધાન તો 'तत्रैव…' પંક્તિથી જ થઈ ગયું… હવે આનો જવાબ આપવા બૌદ્ધ પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરે છે -)

(૧૨૧) ઉપરોક્ત કથનથી સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે, કાર્યોમાં જુદા જુદા વિશેષો નથી જ. તે છતાં, પોતાના દર્શનમાં અનુરાગ ધરાવનારી બુદ્ધિવાળા સાંખ્ય વગેરે કેટલાક દર્શનકારો કાર્યમાં વિશ્વશક્તિનું વૈકલ્ય (કાર્યને જુદી જુદી અનેક શક્તિઓથી રહિત) માનતા નથી. (**સાંખ્યો** પ્રધાનના કાર્યભૂત અહંકારાદિમાં પાંચ ભૂત વગેરે જુદા જુદા અનેક પદાર્થને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિઓ મોંને છે. એટલે કાર્ય અનેક શક્તિઓથી રહિત છે, એવું તેઓ નથી માનતા…)

અને આગળ વધીને મુગ્ધબુદ્ધિવાળા તેઓ (=સાંખ્યો) પ્રશ્ન ઊભો કરે છે કે, ચક્ષુ વગેરે જુદા જુદા કારણોથી પણ એક કાર્ય માનો, તો કાર<mark>ણભેદથી કાર્યભેદ નહીં રહે. (તાત્પર્ય</mark> એ કે, સાંખ્યોને કાર્યમાં જુદા જુદા અનેક વિશેષો અભિપ્રેત છે, તે ઘટાવવા તેઓ, બૌદ્ધને પણ કહે છે કે તમારે પણ વિજ્ઞાનરૂપ કાર્યમાં અનેક વિશેષો માનવા જ રહ્યા અને તે માટે સાંખ્યોએ તર્ક આપ્યો કે કારણભેદથી तभारे शर्याभेह थाय)

[💠] અહીં બધે થોડા શબ્દોમાં ઘણું બધું કહી દીધું છે. એટલે એકેક શબ્દો પકડીને ધ્યાનથી સમજવા કોશિશ કરવી.

ઋ સાંખ્યમતે વિશ્વસૃષ્ટિનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે -

ततः * संजायते बुद्धिर्महानिति यकोच्यते । अहंकारस्ततोऽपि स्यात्तस्मात्वोडशको गणः ॥३७॥ स्पर्शनं रसनं घाणं चक्षुः श्रोत्रं च पञ्चकम् । पञ्च बुद्धीन्द्रियाण्यत्र तथा कर्मेन्द्रियाणि च ॥३८॥ पायुपस्थवचः पाणिपादाख्यानि मनस्तथा । अन्यानि पञ्च रूपादितन्मात्राणीति षोडशः ॥३९॥ रूपात्तेजो रसादापो गन्धाद्भृमिः स्वरान्नभः । स्पर्शाद्वायुस्तथैवं च पञ्चभ्यो भृतपञ्चकम् ॥४०॥ एवं चतुर्विशतितत्त्वरूपं निवेदितं सांख्यमते प्रधानम् ।

अन्यस्त्वकर्ता विग्णश्च भोक्ता तत्त्वं पुमान्तित्यचिद्भयुपेतः ॥४१॥

[★] ततः=प्रकृतेरित्यर्थः । (षड्दर्शनसमुच्चय श्लोक ३७-४१)

तूष्णीमित्युपहासपरं कारणोपयोगकृतं कार्यस्वभावंविशेषासङ्करमुक्तवान् । (१२२) पर-मार्थतस्तु न भवन्त्येव कारणानां भिन्नेभ्यः स्वभावेभ्यः कार्यस्य भिन्ना एव विशेषा इत्ययमर्थं इति । (१२३) अत्रोच्यते-उपहासपरमित्येतत् सत्यम्, स मुग्धबुद्धिरित्थमपि

मुग्धबुद्धिः-चोद्यचञ्चः इत्थमिष शक्यस्तूष्णीमिति-मूक इति उपहासपरं कारणोपयोगकृतं कार्यस्वभावविशेषासङ्करमुक्तवान् हेतुबिन्दौः, परमार्थतस्तु न भवन्त्येव कारणानां-चक्षुरादीनां भिन्नेभ्यः स्वभावेभ्यः कार्यस्य-विज्ञानादेः भिन्ना एव विशेषा इत्ययमर्थ-स्तस्येति । एतदाशङ्क्याह-अत्रोच्यते । उपहासपरमित्येतत् सत्यम्, अप्रमाणोपपन्नतयेत्यभि-

બસ, તો આ ચોઘચંચુ (=પ્રશ્ન કરવામાં મુખર) સાંખ્યને ચૂપ કરવા જ, ધર્મકીર્તિએ ઉપહાસમાં કહ્યું છે કે - ''હા, બસ ! કારણોના જુદા જુદા ઉપયોગના આધારે, કાર્યોના જુદા જુદા સ્વભાવવિશેષો થાય છે અને તે સ્વભાવવિશેષોનો સંકર (=મિશ્રણ) નથી, અર્થાત્ એ કાર્યના વિશેષો જુદા જુદા અનેક છે.''

(ધર્મકીર્તિનાં આ વચનથી સાંખ્યોનો ઉપહાસ શી રીતે થાય ? અને તેનાથી તેઓ મૂક શી રીતે બની જાય ? એ બધું અહીં વિચારણીય છે. ભાવ એ લાગે છે કે, આવું કહેવાથી હકીકતમાં સાંખ્યમતનો જ ઉપહાસ થાય. સાંખ્યો એક જ પ્રધાનતત્ત્વથી, કાર્યમાં અનેક શક્તિઓના આધાન દ્વારા પરંપરાએ સમસ્ત વિશ્વસૃષ્ટિનું એલાન કરે છે. પણ ધર્મકીર્તિએ કહ્યું, કારણભેદથી કાર્યભેદ થાય. કાર્યોમાં જુદી જુદી અનેક શક્તિઓ કારણભેદથી જ થાય. હવે તમે સાંખ્યો તો માત્ર પ્રધાનતત્ત્વરૂપ એક જ કારણ માનો છો, તો તેનાથી અનેક કાર્યો શી રીતે ?

આવું કહેવાથી સાંખ્યોનો મત ઉપહાસયોગ્ય બની ગયો અને એનો કોઈ પ્રત્યુત્તર ન રહેવાથી તેનું બોલવાનું બંધ થઈ ગયું... બસ, આ બધા અભિયાન માટે જ ધર્મકીર્તિએ 'यथास्वं...' એ પંક્તિ કહી છે...)

(૧૨૨) એટલે એ પંક્તિ ઉપહાસપરક જ છે. બાકી હકીકતમાં તે પંક્તિનો "ચક્ષુ વગેરે જુદા જુદા કારણોના જુદા જુદા સ્વભાવથી, વિજ્ઞાનરૂપ કાર્યના જુદા જુદા જ વિશેષો થાય છે" - એવો અર્થ નથી.

એટલે એ પંક્તિથી કાર્યના અનેકસ્વભાવ સિદ્ધ ન થઈ જાય, પણ તેનાથી માત્ર સાંખ્યોનો ઉપહાસ થાય છે, એવું અમારું (=બૌદ્ધોનું) માનવું છે.

🕸 બૌદ્ધકથિત અન્યાર્થતા અસંગત-ઉત્તરપક્ષ 🕸

(૧૨૩) સ્<mark>યાદ્વાદી</mark> : અહીં કહેવાય છે - તમે જે કહ્યું કે, ધર્મકીર્તિએ સાંખ્યોના ઉપહાસ માટે તેવું કહ્યું; તે વાત સાચી જ છે, કારણ કે સાંખ્યોનો એક જ પ્રધાનથી સમસ્ત વિશ્વસૃષ્ટિ થવાનો મત

१. 'विशेषात् सङ्कर०' इति **क**-पाठ: ।

शक्यः तूष्णीमित्येतदप्येवम्, तस्य विशिष्टबोधाभावात् । (१२४) यस्तु सँच्यायकुशलः कुशाग्रीयबुद्धिः स कथमधिकृतचोद्यं तत्रैव सामर्थ्यादित्यादिनाऽनवकाशं मन्येत ? तत्रैव सामर्थ्ये तत्समानजातीयापरापराजननवन्न तदन्यपरापरजननमपि । इति किं न पश्यत्यसौ

० व्याख्या **०**

प्रायः । स मुग्धबुद्धिरित्थमिप शक्यस्तूष्णीमित्येतदिप एवमविप्रतिपत्तिरावयोः । कृत इत्याह-तस्य-मुग्धबुद्धेविशिष्टबोधाभावात्, यस्तु सन्न्यायकुशलः कश्चित् कुशाग्रीयबुद्धिः-तीक्ष्ण-बुद्धिर्भवानिव स कथमधिकृतचोद्यं-न कारणभेदात् कार्यभेदः स्यादिति तत्रैव सामर्थ्या-दित्यादिना अनवकाशं मन्येत ? कथं च न स्यादित्याह-तत्रैव सामर्थ्ये विविश्वतकार्ये तत्समानजातीयापरापराजननदिति निदर्शनं न तदन्यपरापरजननमिप विज्ञानान्तराजननवन्न

જરાય પ્રમાણસંગત નથી અને એટલે તેનો 'यथास्वં…' પંક્તિથી ઉપહાસ થાય એ તો બરાબર જ છે.

અને એનાથી સાંખ્યો મૌન થઈ જાય - એ વિશે પણ તમને-અમને (બૌદ્ધ-જૈનને) કોઈ વિપ્રતિપત્તિ નથી, કારણ કે એ સચોટ તર્કથી તેઓ ચૂપ થઈ જ જાય.

ચૂપ થવાનું કારણ એ જ કે, તેમની પાસે વિશિષ્ટ બોધ નથી… પણ જે તીવ્રબુદ્ધિવાળો છે, તે તો ચૂપ નહીં જ થાય. એ જ વાત કહે છે -

મુગ્ધબુદ્ધિવાળા સાંખ્યને વિશિષ્ટ બોધ નથી અને એટલે જ તે સમજી શકતો નથી, તો તેના ઉપહાસ માટે જ ગ્રંથકારશ્રીએ 'यथास्वं…' એ પંક્તિ કહી, એવું તમારું માનવું છે.

(૧૨૪) હવે આ વિશે અમારો (જૈનોનો) અભિપ્રાય એ કે, મુગ્ધબુદ્ધિવાળો તો ન સમજે, તેથી ચૂપ થઈ જાય. પણ જે સન્ન્યાયકુશલ તીક્ષ્ણબુદ્ધિવાળો છે, તેને એ પ્રશ્નનું 'તત્રૈવ' પંક્તિથી ક્યાં સમાધાન થાય છે ? તે પણ, એ પંક્તિથી સમાધાન થાય છે, એવું નથી જ માનતો.

(આશય એ કે, કારણભેદથી કાર્યભેદ નહીં રહે - એ પ્રશ્ન છે... તેનું સમાધાન 'કારણોમાં, વિવિક્ષત કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનું જ સામર્થ્ય છે, અપર-અપર કાર્યને ઉત્પન્ન કરવાનું નહીં' - એ છે. હવે વાત એ કે, આ (तत्रैब...) પંક્તિથી કોને સમાધાન થાય છે ? મુગ્ધબુદ્ધિ તો ચૂપ થઈ જાય, પણ જે ન્યાયકુશળ છે, તેને સમાધાન થતું નથી.)

તે સન્ન્યાયકુશળ-તીક્શબુદ્ધિવાળાને તો 'तत्रैव…' એ સમાધાનકારક પંક્તિમાં પણ અનેક પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. જુઓ -

ચક્ષુ, આલોક વગેરે કારણોમાં વિવક્ષિત વિજ્ઞાનને જ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય હોય, એવું માનો,

१. 'स न्याय॰' इति क-पाठः । २. 'सामर्थ्यादिना' इति क-पाठः । ३. 'तत्समानजातीयापरापरजननमपीति' इति ग-पाठः । ४. 'परापरजनन॰' इति ङ-पाठः ।

येन तथा मन्यत इत्युक्तप्रायं चात्र । (१२५) तस्मान्न श्रौतशब्दार्थातिरेकेण तन्मतात्यांग इति तदत्यागिनो न युक्तमेवमादिप्रलपनम् । श्रौतशब्दार्थाङ्गीकरणे चोक्तवन्मदीयाभ्युप-गमाश्रय इति यथा यथा विचार्यते तथा तथा न परमते कार्यकारणभावो युज्यते, योगेऽपि

० व्याख्या **०**

चक्षुरादिजननमपीत्यर्थः । इति-एवं किं न पश्यत्यसौ-कुशाग्रीयबुद्धिः येन तथा मन्यत इति उक्तप्रायं चात्र व्यतिकर इति नाधिकः प्रयासः । यस्मादेवं तस्मान्न श्रौतशब्दार्थातिरेकेण तन्मतात्यागः-धर्मकीर्त्तिमतात्यागः, किन्तु त्याग एव । इति-एवं तदत्यागिनः, प्रक्रमाद्धर्म-कीर्त्तिमतात्यागिनः किमित्याह-न युक्तमेवमादिप्रलपनं यथोक्तमसम्बद्धमिति । श्रौतशब्दा-र्थाङ्गीकरणे च सति किमित्याह-उक्तवत्-यथोकं प्राक् तथा मदीयाभ्युपगमाश्रयः तदेकानेक-स्वभावापत्त्या । इति-एवं यथा यथा विचार्यते सूक्ष्मेक्षिकया तथा तथा न परमते-क्षणिकै-

તો આપત્તિ એ આવે કે, તેઓથી જેમ બીજા-બીજા વિજ્ઞાનો નથી થતાં, તેમ પોતાની ક્ષણપરંપરામાં યક્ષુ વગેરે પણ ઉત્પન્ન નહીં થાય. (આશય એ કે, તેઓમાં જેમ અપરવિજ્ઞાનજનનસામર્થ્ય નથી, તેમ ચક્ષુ વગેરે અપર (=િવવિક્ષત વિજ્ઞાનથી જુદા) ક્ષણજનનસામર્થ્ય પણ નથી જ... અને એ રીતે ચક્ષુ વગેરે ઉત્પન્ન ન થતા તો સંપૂર્ણ જગત અંધ બની જાય.)

આ બધી વાતો શું ન્યાયકુશળ વ્યક્તિ ન વિચારે ? તો શું તેને 'तत्रैव…' પંક્તિથી સમાધાન થઈ શકે ? તો ધર્મકીર્તિ જેવો કુશળ વ્યક્તિ શી રીતે કહે કે એ આપત્તિનું સમાધાન 'तत्रैव…' પંક્તિથી જ થઈ જાય ? એટલે તમારી વાત ધરાર ખોટી જણાઈ આવે છે.

આ વિશે અમે બધું કહી જ દીધું છે. એટલે હવે વધુ પ્રયાસ કરતા નથી. (ટૂંકમાં વિદ્વાનોને 'तत्रैव…' પંક્તિથી સમાધાન થતું જ નથી. તેમને તો, 'કારણભેદથી કાર્યભેદ નહીં થાય' એ દોષ ઊભો જ છે, એવું લાગે છે.)

(૧૨૫) એટલે હેતુબિંદુગત ધર્મકીર્તિની 'यथास्वं…' પંક્તિનો અમે જે અર્થ કર્યો (પોતાના જુદા જુદા સ્વભાવોને અનુસારે કારણોના જુદા જુદા સ્વભાવથી કાર્યના પરસ્પર અમિશ્રિત જુદા અનેક વિશેષો થાય છે.) તે પરિશ્રુત અર્થ જ માનવો રહ્યો, એ જ અર્થ ન્યાયકુશળ ધર્મકીર્તિને અભિપ્રેત છે. હવે તમે આ અર્થને છોડીને બીજો કોઈ અર્થ કરશો, તો તમારે ધર્મકીર્તિના મતનો ત્યાગ જ થઈ જશે. (કારણ કે ધર્મકીર્તિને અભિપ્રેત અર્થથી જુદો જ અર્થ તમે કરી દીધો…)

અને હવે જો એ પરિશ્રુત અર્થ માનશો, કારણોના જુદા જુદા સ્વભાવથી કાર્યના જુદા જુદા અનેક વિશેષો માનશો, તો તો અમારા મતનો જ આશ્રય થશે ! (અર્થાત્ એક જ કાર્યને અનેકસ્વભાવી માનવું જોઈએ એવો જે અમારો મત છે, તેનો જ આશ્રય થશે.) અને તેવું માની લો, તો તો કાર્ય-

१. पूर्वमुद्रिते '०मेवादिप्र०' इति प्रेसदोपेण अशुद्धपाठः । २. 'सम्बन्धमिति' इति क-पाठः ।

न तन्निश्चये कश्चिदुपायः ॥

(१२६) स्यादेतत्-प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः कार्यकारणभाव इत्युपायः । इह च प्रत्यक्षमेव प्रमाणं प्रत्यक्षानुपलम्भशब्दाभ्यामुच्यते । तथाहि-कार्यकारणाभिमतपदार्था-कारं प्रत्यक्षं तद्विविक्तवस्त्वाकारमनुपलम्भ इति । एतौ च प्रत्यक्षानुपलम्भौ परस्परसहायौ

♦.......

कान्तवादिमते कार्यकारणभावो युज्यते । निदर्शितमेतन्त्रयक्षेण । योगेऽपीत्यादि । योगेऽपि कार्यकारणभावस्य न तन्निश्चये-न कार्यकारणभावनिश्चये कश्चिदुपायः परस्य ॥

स्यादेतिदत्यादि । स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे-प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः कार्यकारणभाव इति अस्ति उपायः । अस्यैव भावार्थमाह इह चेत्यादिना । इह च-प्रस्तुतोपाये प्रत्यक्षमेव प्रमाणं प्रत्यक्षानुपलम्भशब्दाभ्यां द्वाभ्यामुच्यते । एतद्भावनायाह-तथाहीत्यादि । तथाहीति पूर्ववत् । कार्यकारणाभिमतपदार्थाकारं प्रत्यक्षं प्रत्यक्षमुच्यते, तद्विविक्तवस्त्वाकारं-

...... અનેકાંતરશ્મિ *.... કારણની વ્યવસ્થામાં કોઈ અસંગતિ નથી...

પણ બૌદ્ધો તો કાર્યને નિરંશ એકસ્વભાવી માને છે અને તો તેમના મતે કાર્ય-કારણની વ્યવસ્થા સંગત થાય નહીં. આમ, જેમ જેમ સૂક્ષ્મેક્ષિકાથી વિચારતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ ક્ષણિક એકાંતવાદીમતે કાર્ય-કારણભાવની અસંગતિ જણાઈ આવે છે, એવું અમે વિસ્તારથી બતાવી દીધું.

નિષ્કર્ષ: નિરન્વય-ક્ષણિકવાદીમતે કાર્ય-કારણભાવ અસંગત છે.

🕸 કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય પણ અસંગત 🕸

(योगेऽपि=) કદાચ કાર્ય-કારણભાવ ઘટી જાય, તો પણ બૌદ્ધમતે કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય કરવાનો કોઈ ઉપાય નથી. (અર્થાતુ તેનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી.)

(હવે બૌદ્ધ, કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય સંગત કરવા, પોતાનું વિસ્તૃત મંતવ્ય પૂર્વપક્ષરૂપે રજૂ કરે છે -)

🕸 निશ्चयसाधङ औद्धवडतव्य 🕸

(૧૨**૬) પૂર્વપક્ષ : (બૌદ્ધ :**) કાર્ય-કારણભાવ, પ્રત્યક્ષ અને અનુપલંભથી સિદ્ધ થાય એવો છે. એટલે તેમના નિશ્ચયનો ઉપાય છે જ.

હવે પ્રસ્તુત ઉપાયમાં, 'પ્રત્યક્ષ' પ્રમાણ જ (૧) પ્રત્યક્ષ, અને (૨) અનુપલંભ - એવા બે શબ્દોથી કહેવાય છે. (અર્થાત્ કાર્ય-કારણભાવ જેનાથી સિદ્ધ થઈ રહ્યો છે, તે પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભ 'પ્રત્યક્ષ' પ્રમાણરૂપ જ છે, તેનાથી જુદા નહીં.) તે આ પ્રમાણે -

વ્યક્તિને બે પ્રકારે પ્રત્યક્ષ થાય છે : (૧) અહીં વિક્ષ હોવાથી જ ધૂમ થઈ રહ્યો છે, એ પ્રથમ

१. 'तस्यैव' इति ड-पाठ: ।

साँधनम् । कदाचिदनुपलम्भपुरस्सरं प्रत्यक्षम्, (१२७) यथाऽऽह न्यायवादी-''येषामुप-लम्भे तल्लक्षणमनुपलब्धमुपलभ्यते'' इत्यादि ॥

कार्यकारणाभिमतपदार्थविविक्तवस्त्वाकारं प्रत्यक्षमेव अनुपलम्भ इति । एतौ च प्रत्यक्षानुपलम्भौ परस्परसहायौ सन्तौ साधनम्, कार्यकारणभावस्येति प्रक्रमः । कथिमत्याह-कदाचिदनुपलम्भपुरस्सरं प्रत्यक्षम्, यथाऽऽह न्यायवादी-धर्मकीर्त्तः येषामुपलम्भे मृत्पिण्डादिकारणानां तल्लक्षणम्-उपलब्धिलक्षणमेव घटादिकार्यं अनुपलब्धं सत् पूर्वमुपलभ्यत इत्यादि तत् तस्य कार्यमित्यनुपलम्भपुरस्सरं प्रत्यक्षम् ॥

* અનેકાંતરિશ્મ *

પ્રકાર, અને (૨) અહીં માત્ર ભૂતલ છે, વિક્ષ-ધૂમ નથી, એ બીજો પ્રકાર…

(પહેલા પ્રકારમાં કાર્ય-કારણ તરીકે અભિમત વિક્ર-ધૂમના આકારવાળું પ્રત્યક્ષ થાય છે, અને બીજા પ્રકારમાં વિક્ર-ધૂમથી વ્યતિરિક્ત શુદ્ધ ભૂતલમાત્રના આકારવાળું પ્રત્યક્ષ થાય છે.)

તો અહીં પહેલો પ્રકાર 'પ્રત્યક્ષ' કહેવાય છે અને બીજો પ્રકાર 'અનુપલંભ' કહેવાય છે... આ પ્રત્યક્ષ અને અનુપલંભ જ કાર્ય-કારણભાવનું સાધન બને છે. (અર્થાત્ આ બે ભેગા મળીને, વિક્ષ-ધૂમના કાર્ય-કારણભાવને સિદ્ધ કરે છે.) તે આ રીતે -

તેમાં બે પ્રકાર છે : (૧) અનુપલંભપૂર્વક પ્રત્યક્ષ, અને (૨) પ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુપલંભ - આ બંને પ્રકારે કાર્ય-કારણભાવ શી રીતે સિદ્ધ થાય ? એ પ્રમાણે ક્રમશઃ જોઈએ -

(૧) અનુપલંભપૂર્વક પ્રત્યક્ષ :

વ્યક્તિ પહેલા કુંભારશાળામાં દેખતો હતો, તે વખતે ઘટ નહોતો દેખાતો (એટલે કારજ઼ોની ગેરહાજરીમાં ઘટનો અનુપલંભ હતો) ત્યારબાદ મૃત્પિંડ વગેરે કારજ઼ોની ઉપલબ્ધિ થયે તે ઘટરૂપ કાર્ય તરત દેખાઈ ગયું (એટલે ઘટનું પ્રત્યક્ષ થયું.)

એટલે ઘટ તે માટીનું કાર્ય છે, એવું અનુપલંભપૂર્વક પ્રત્યક્ષ થાય છે (અને તેના આધારે તેમનો કાર્ય-કારણભાવ નિશ્ચિત થાય છે.)

(૧૨૭) આ વિશે ન્યાયવાદી ધર્મકીર્તિએ કહ્યું છે :

"માટી વગેરે જેઓની ઉપલબ્ધિ થયે ઉપલબ્ધિ-લક્ષણપ્રાપ્ત ઘટરૂપ કાર્ય; જે પૂર્વે અનુપલબ્ધ હતું; તે હવે ઉપલબ્ધ થાય છે. (તે ઘટ તે માટીનું કાર્ય છે.)"

55. उपलब्धिलक्षणमेवेति । लक्ष्यते७नेनेति लक्षणम्, उपलब्धिरेव लक्षणं-गमकं यस्य तत् तथा ॥

१. 'सहायं कदा०' इति ग-पाठश्चिन्त्यः । २. 'इत्यादिना तत्' इति क-पाठः ।

एतेन चोपलब्धिलक्षणप्राप्तानुपलम्भेन तत्र तस्य स्वहेतोः सन्निधानात् प्रागिप सत्त्व-मन्यतो देशादागमनं प्रागवस्थितकटकुट्यादिहेतुत्वं चापाकृतिमिति ।(१२८) तथा कदा-चित् प्रत्यक्षपुरस्सरोऽनुपलम्भः, यथोक्तम्-''तत्रैकाभावेऽपि नोपलभ्यते तत् तस्य कार्यम्''

• व्याख्या • व्याख्या • एतेन चोपलब्धिलक्षणप्राप्तानपलम्भेनानन्तरोक्तेन तत्र-देशे तस्य-कार्यस्य स्वहेत-

एतेन चोपलब्धिलक्षणप्राप्तानुपलम्भेनानन्तरोक्तेन तत्र-देशे तस्य-कार्यस्य स्वहेतु-सिन्नधानात् प्रागिष, हेत्वभावेऽपीत्यर्थः, सत्त्वमपाकृतिमिति सम्बन्धः । तथा अन्यतो देशा-दागमनं कार्यस्य स्त एव । तथा प्रागवस्थितकटकुट्यादिहेतुत्वं चापाकृतिमिति । यदि तेऽपि हेतवः स्युः स्वहेतुसिन्नधानात् प्रागिष तेभ्य एवोत्पद्येत कार्यम्, न चोत्पद्यते, तस्मान्न हेतवस्ते इति । एवं कदाचिदनुपलम्भपुरस्सरं प्रत्यक्षं साधनम् । तथा कदाचित् प्रत्यक्षपुरस्सरो-

(एतेन) આ ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત ઘટનો પૂર્વે અનુપલંભ કહેવાથી; માટી વગેરેના સંનિધાન વખતે જ ઘટ દેખાય છે, તે પહેલા ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત એવો ઘટ દેખાતો નથી, એ પરથી જણાય છે કે, પૂર્વે તે હતો જ નહીં - એવું કહેવાથી; કેટલાકોની (આગળ કહેવાતી) જુદી જુદી માન્યતાઓ ખંડિત થાય છે.

- (૧) માટી વગેરે હેતુના સંનિધાન પૂર્વે પણ જયારે હેતુ હતો જ નહીં તે વખતે પણ તે દેશમાં ઘટનું અસ્તિત્વ હતું જ…
 - (૨) માટી વગેરે હેતુઓનું સંનિધાન થયે, ઘટ કંઈ નવો નથી થતો, પણ બીજા દેશથી તે આવે છે.
- (૩) ઘટનું કારણ માત્ર માટી નથી, પણ તે પૂર્વે રહેલા કટ (=ચટાઈ) કુટી (=ઝુંપડી) વગેરે પદાર્થો પણ છે.

પણ આ ત્રણે વાતનું, ઉપરોક્ત કથનથી નિરાકરણ થાય છે, તે આ પ્રમાણે -

- (૧) માટી વગેરેના સંનિધાન પૂર્વે ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત પણ ઘટનો ઉપલંભ થતો નથી એટલે પૂર્વે તેનું અસ્તિત્વ ન જ માની શકાય. (અસ્તિત્વ હોત તો હમણાંની જેમ પૂર્વે તેની ઉપલબ્ધિ થાત જ.)
- (૨) વળી, હમણાં તે નવો જ ઉત્પન્ન થતો દેખાય છે. એટલે બીજા કોઈ દેશથી તે આવી જાય છે - એવું પણ ન મનાય.
- (૩) વળી, જો કટાદિ તેના કારણ હોત, તો માટીના સંનિધાન પૂર્વે તે કટાદિથી જ થઈ જાય, પણ થતો તો નથી… એટલે તે કદાટિને ઘટનું કારણ ન માની શકાય.

હવે મળ વાત પર આવીએ -

(૧૨૮) આ પ્રમાણે અનુપલંભપૂર્વક પ્રત્યક્ષથી કાર્ય-કારણભાવની સિદ્ધિ થાય છે. હવે બીજા પ્રકાર પ્રમાણે કાર્યકારણભાવની સિદ્ધિ જોઈએ -

१. 'स्वत एव' इति ड-पाट: ।

इति । एतदुक्तं भवित-येषां सिन्नधानेन प्रवर्तमानं यद् दृष्टं तेषु मध्ये यदैकस्याप्यभावो भवित तदा नोपलभ्यते तत् तस्य कार्यम्, यथा धूमो हुतभुजः, घटादि मृदादीनाम् । इत्युपायभावान्नास्ति दोष इति । (१२९) अत्र उच्यते-यित्कञ्चिदेतत्, उपलम्भस्य दर्शन-

ऽनुपलम्भः साधनम्, यथोक्तं न्यायवादिनैव-"तत्रैकाभावेऽपि नोपलभ्यते तत् तस्य कार्यम्" इति परग्रन्थः । एनं व्याचिख्यासुराह-एतदुक्तं भवित । येषां सिन्नधानेनाग्न्यादीनां प्रवर्त्तमानं यद् दृष्टं-धूमादि तेषु मध्ये यदैकस्याप्यभावो भवित अग्न्यादेरेव तदा नोपलभ्यते तत् तस्य-अनुपलभ्यमानस्य कार्यम् । निदर्शनमाह-यथा धूमो हुतभुजः-अग्नेस्तथा घटादि मृदादीनाम् । इति-एवमुपायभावात् कारणात्, तिन्नश्चय इति वर्तते, नास्ति दोष इति । एतदा-शङ्क्याह-अत्र उच्यते-यत्किञ्चिदेतत्, असारमित्यर्थः । कुत इत्याह-उपलम्भस्य दर्शनत्वात्

(૨) પ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુપલંભ :

વ્યક્તિએ પૂર્વે જોયું હોય કે માટી વગેરે કારણોની હાજરીમાં ઘડો થાય છે (એટલે પ્રત્યક્ષ થયું) ત્યારબાદ તે વ્યક્તિ, તે કારણોમાંના એક પણ (માટી વગેરે) કારણની ગેરહાજરીમાં ઘડો ન થતો દેખીને (તેના અનુપલંભના આધારે) તેમનો કાર્યકારણભાવ નિશ્ચિત કરી લે છે. આ જ વાત ન્યાયવાદી ધર્મકીર્તિએ કહી છે:

"તેમાંના એક કારણના અભાવમાં પણ જો કાર્યનો ઉપલંભ ન થતો હોય, તો તે, અનુપલભ્ય-માન (=જેનો અભાવ છે, તે માટી વગેરે) કારણનું કાર્ય સમજવું."

આ વાતની વ્યાખ્યા કરવા કહે છે :

તાત્પર્ય: જે અગ્નિ વગેરેના સંનિધાનથી ધૂમ થતો દેખાય છે, તે અગ્નિ વગેરે રૂપ જ કોઈ એક કારણના અભાવમાં જયારે ધૂમ દેખાતો નથી, ત્યારે માની જ લેવું કે ધૂમ અગ્નિનું કાર્ય છે. (આગથી ધૂમાડો અને માટીથી ઘડો થાય, એવું જોયું. હવે આગ ન હોય તો ધૂમાડો દેખાતો નથી ને માટી ન હોય તો ઘડો દેખાતો નથી, એ પરથી નિર્ધારિત થાય છે કે, ધૂમ અગ્નિનું ને ઘટ માટીનું કાર્ય છે.)

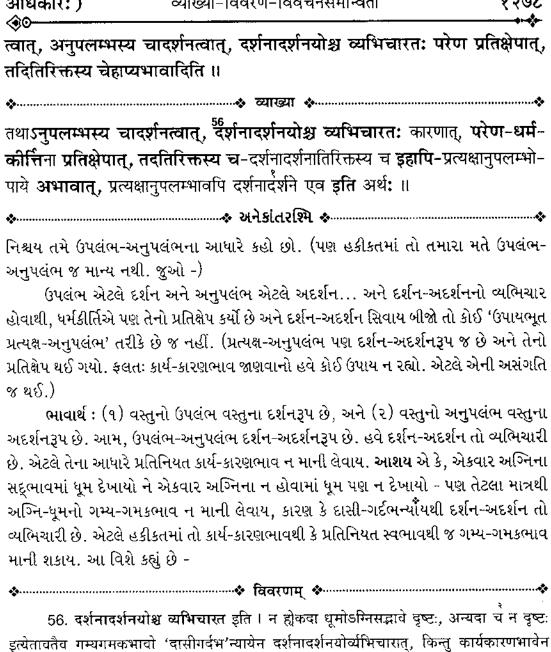
આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુપલંભથી કાર્ય-કારણભાવની સિદ્ધિ થાય છે.

નિષ્કર્ષ : એટલે અમારા મતે કાર્ય-કારણભાવના નિશ્ચયનો ઉપાય હયાત જ છે અને તો તેનો નિશ્ચય થશે જ. એટલે હવે કોઈ દોષનો અવકાશ નથી.

🕸 બૌદ્ધવક્તવ્યની વિલાસમાત્રતા 🕸

(૧૨૯) સ્યાદ્વાદી : (ઉત્તરપક્ષ :) તમારું બધું કથન અસાર છે, કારણ કે કાર્ય-કારણભાવનો

१. 'तत्रास्य कार्यमेति पर॰' इति क-पाठः । २. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'एव' इति पाठः, अत्र D-प्रतपाठः ।

इत्येतावतैव गम्यगमकभावो 'दासीगर्दभ'न्यायेन दर्शनादर्शनयोर्व्यभिचासत्, किन्तु कार्यकारणभावेन नियतस्वभावेन वा गम्यगमकभावः । यदक्तम्-

[💠] દાસીના હોવામાં ગધેડાનું દેખાવવું અને દાસીના ન હોવામાં ગધેડાનું ન દેખાવવું - એમ એકાદ વાર દર્શન-અદર્શન તો દાસી-ગર્દભમાં પણ થાય છે જ… પણ તેટલા માત્રથી તે બેનો અવિનાભાવ ન મનાય… એ જ ન્યાયે અહીં પણ દર્શન-અદર્શનના આધારે અવિનાભાવ ન મનાય, એવો ભાવ છે.

१. 'दर्शना एवे॰' इति क-पाठ: । २. 'न च दृष्टः' इति च-पाठ: ।

(१३०) स्यादेतत्-नाभावः, उपलब्धिलक्षणप्राप्तानुपलब्धस्य दर्शनाद् दृष्टस्य

स्यादेतिदित्यादि । स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे-नाभावः, प्रक्रमात् तदितिरिक्तस्य । कथिम-त्याह-उपलब्धिलक्षणप्राप्तानुपलब्धस्य दर्शनाद् दृष्टस्य च उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यैव अदर्श-

"નિયામક એવા કાર્ય-કારણભાવથી કે નિયમથી જ એવિનાભાવનો નિયમ મનાય… માત્ર તેના દર્શન કે અદર્શનથી નહીં." (પ્રમાણવાર્તિક ૩/૩૧)

એટલે દેંશન-અદર્શન વ્યભિચારી હોવાથી, ધર્મકીર્તિએ પણ તેનો પ્રતિક્ષેપ કર્યો છે અને દર્શન-અદર્શન સિવાય પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભ જેવું કશું જ નથી…

કલતઃ દર્શન-અદર્શનરૂપ પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભથી કાર્ય-કારણભાવની સિદ્ધિ થઈ શકે નહીં અને તો કોઈ ઉપાય ન રહેવાથી, તેમના નિશ્ચયની અસંગતિ ઊભી જ રહે.

(૧૩૦) બૌદ્ધ: તમે જે કહો છો કે, પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભરૂપ ઉપાયમાં દર્શન-અદર્શન સિવાય બીજું કશું જ નથી - તે વાત ખોટી છે. ધર્મકીર્તિ જેને વ્યભિચારી કહે છે, તે દર્શન-અદર્શન; અમે કહેલ દર્શન-અદર્શનથી જુદા છે. (એટલે ધર્મકીર્તિએ કહેલ દર્શન-અદર્શન સિવાય કશું જ નથી - એવું ન કહેવાય... અમે કહેલ વિશષ્ટ પ્રકારનું દર્શન-અદર્શન છે જ...) જુઓ -

ઘટ ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત છે, તે પૂર્વે ઉપલબ્ધ થતો ન હતો અને માટી વગેરે સામગ્રી મળ્યે તે અનુપલબ્ધ ઘટનું દર્શન થાય છે. (અને આવું દર્શન અચૂક અવ્યભિચારી જ હોય. એટલે જ કારણ-સામગ્રી મળ્યા પહેલા ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત પણ ઘટનો ઉપલંભ થતો ન હતો) અને જે માટી વગેરે કારણોના સંનિધાનમાં ઉપલબ્ધ થતો હતો, દેખાતો હતો, તે ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત ઘટ જ, કારણોનું સંનિધાન ન હોવામાં દેખાતો નથી એ જ ઘટનું અદર્શન છે. (અને આ અદર્શન અવ્યભિચારી છે.

० विवरणम् **०**

"कार्यकारणभावाद् वा नियमाद् वा नियामकात्। अविनाभावनियमो दर्शनान्न न दर्शनाद् ॥"

इति । दर्शनान्न न दर्शनादिति मध्यवर्त्तिमो 'न'शब्दस्य उभयत्र सम्बन्धात् दर्शनादर्शनमात्रेण नाविनाभावनियम इति ।।

[❖] અહીં બૌદ્ધમત બે રીતે ગણી શકાય : (૧) તેમના મતે દર્શન-અદર્શન વ્યભિચારી છે. કારણ કે સ્વલક્ષણરૂપ અર્થમાં પણ નિત્યનું દર્શન થાય છે અને સ્વલક્ષણમાં પણ સ્વલક્ષણનું અદર્શન છે (આ વાત આગળની પંક્તિઓથી ત્રંથકારશ્રીને અભિમત જણાય છે)... (૨) દર્શનાદર્શન, કાર્યકારણભાવને વ્યભિચારી છે, દાસી-ગર્દભનું દર્શનાદર્શન થવા છતાં કાર્યકારણભાવ સ્વીકૃત નથી (આ વાત વિવરણકારશ્રીને અભિમત છે.)

१. 'नियमाकात्' इति ख-पाठः । २. अनुष्टुप् । ३. पूर्वमुद्रितेऽत्राशुद्धिप्रचुराः पुनरुक्तिप्रचुराश्च पङ्कयः ।

२० चादर्शनात्। नं, उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य अनुपलम्भासिद्धेः । उपब्धिलक्षणप्राप्तिर्ह्युपलम्भ-प्रत्ययान्तरसाकल्यम् । तेषामुपलम्भजननस्वभावत्वे कथं तदनुपलम्भः ? अतत्स्वभावत्वे वा तत्प्रत्ययान्तरत्वं कथम् ? ॥

♦...... व्याख्या **♦......**

नात् । एतदाशङ्कचाह-न-नैतदेवम्, उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य सतः अनुपलम्भासिद्धेः । एनामेवाह-उपलब्धिलक्षणप्राप्तिर्यस्मात् उपलम्भप्रत्ययान्तरसाकल्यम्-उपलम्भकारणा-न्तराणां सकलभावः । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तेषाम्-उपलम्भप्रत्ययान्तराणां सकलाना-मुपलम्भजननस्वभावत्वे सति उपलम्भभावापत्त्या कथं तदनुपलम्भः ? नैवेत्यर्थः । अतत्त्वभावत्वे वा-उपलम्भाजननस्वभावत्वे वा तेषां तत्प्रत्ययान्तरत्वम्-उपलम्भप्रत्ययान्तरत्वं कथम् ? नैवेत्यर्थः ॥

એટલે જ કારણોના અસંનિધાનમાં જ તેનું અદર્શન થાય છે.)

આવા દર્શન-અદર્શનરૂપ પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભથી કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય સિદ્ધ જ છે, એવું અમારું માનવું છે.

સ્યાદ્વાદી : તમારી આ વાત બરાબર નથી. તમે કહો છો કે, ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત ઘટ પૂર્વે અનુપલબ્ધ હતો (અને પછી તેનું દર્શન થયું.) પણ તે બરાબર નથી, કારણ કે ઘટ ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત હોય, તો તેનો અનુપલંભ હોઈ શકે નહીં. (તેનો ઉપલંભ થાય જ.)

તેનું કારણ એ કે, ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્તિ એટલે ઉપલંભના તમામ કારણસમુદાયનું અસ્તિત્વ… (અર્થાત્ જે કારણોના આધારે જ્ઞાન થાય, તે તમામ કારણોનું હોવું… એવું હોય તો જ ઉપલબ્ધિલક્ષણ-પ્રાપ્તિ કહેવાય અને તો જ ઘટ ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત કહેવાય.)

હવે એ ઉપલંભના તમામ કારણો, જો ઉપલંભજનનસ્વભાવી હોય - ઘટનું જ્ઞાન કરાવવાના સ્વભાવવાળા હોય - તો તેઓ થકી ઉપલંભ થાય જ અને તો ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત ઘટનો પૂર્વે અનુપલંભ શી રીતે ?

અને એ ઉપલંભના કારણો જો ઉપલંભજનનસ્વભાવી ન હોય - ઘટનું જ્ઞાન કરાવવાના સ્વભાવવાળા ન હોય - તો તો તેઓ ઉપલંભનું કારણ જ કેમ કહેવાય ? (અર્થાત્ તેઓ ઉપલંભના કારણ ન જ બને.)

એટલે તેઓમાં ઉપલંભજનનસ્વભાવ હોય જ અને તેઓ થકી ઘટનો ઉપલંભ થાય જ... તો પછી ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત ઘટનો પૂર્વે અનુપલંભ શી રીતે કહી શકાય ? એટલે તમારી વાત અસંગત જણાઈ આવે છે.

१. 'नोऽपलब्धिः' इति ग-पाठोऽनादरणीयः ।

(१३१) स्यादेतत्-सहार्थेन तज्जननस्वभावानि, यथाऽऽह-''स्वभावविशेषश्च यः स्वभावः सत्स्वन्येषूपलम्भप्रत्ययेषु सन् प्रत्यक्ष एव भवति''। एतदप्यसारम्, इत्थमप्यु-भयस्य उपलब्धिलक्षणप्राप्तिशब्देनाभिधानात् तद्भावे चानुपलम्भायोगात् । (१३२) न

स्यादेतिद्त्यादि । स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे-सहार्थेन अवलम्बनाख्येन तज्जननस्वभा-वानि-उपलम्भजननस्वभावानि, यथाऽऽह न्यायवादी-स्वभावविशेषश्च-पदार्थिविशेषश्च । किमुक्तं भवतीत्याह-यः स्वभावः-पदार्थः । सत्स्वन्येषु उपलम्भप्रत्ययेषु-चक्षुरादिषु सन्-विद्यमानः प्रत्यक्ष एव भवति । एतदाशङ्क्वाह-एतदप्यसारम् । कृत इत्याह-इत्थमपि-एवमपि

उभयस्य-उपलम्भप्रत्ययान्तरस्वभावविशेषोभयस्य उपलब्धिलक्षणप्राप्तिशब्देन अभिधानात् । तद्भावे च-अधिकृतोभयभावे च किमित्याह-अनुपलम्भायोगात् । नेत्यादि । न तदा-तस्मिन्

(૧૩૧) બાદ્ધ : ઘટ ઉપલાબ્યલક્ષણપ્રાપ્ત છે જ અને તેના ઉપલબ્નના કારણા પણ છે જ… પણ એ કારણો, ઘટાદિ વિષયરૂપ અર્થની સાથે જ ઉપલંભને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા છે. આ વિશે ન્યાયવાદી ધર્મકીર્તિએ કહ્યું છે કે -

"સ્વભાવવિશેષ એટલે એવો સ્વભાવ, જે ચક્ષુ વગેરે બીજા કારણોની હયાતીમાં રહેતો હોય, તો પ્રત્યક્ષ થાય જ." (ન્યાયબિંદ પરિચ્છેદ-૨)

(હવે આ સ્વભાવ પૂર્વે ન હોવાથી જ, ઉપલંભના કારણોની હયાતીમાં પણ ઉપલબ્ધિલક્ષણ-પ્રાપ્ત ઘટનો ઉપલંભ થતો નથી. આનાથી એ સિદ્ધ થયું કે, ઘટની હાજરીમાં જ અન્ય ઉપલંભપ્રત્યયો ઉપલબ્ધિ કરાવે.)

સ્યાદાદી : તમારી આ વાત પણ અસાર છે, કારણ કે 'ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્તિ' શબ્દથી (૧) ઉપલંભના કારણો, અને (૨) સ્વભાવવિશેષ - બંનેનું કથન થાય છે.

(એટલે બંને હોય તો જ તેને ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત કહેવાય) તેથી જો ઘટાદિનો સ્વભાવવિશેષ જ તેવો હોય કે અન્ય કારણોની હાજરીમાં પ્રત્યક્ષ થાય... તો તે સ્વભાવવિશેષની ગેરહાજરીમાં તો તેને ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત કહી જ ન શકાય, કારણ કે પ્રત્યક્ષ કરાવવાનો સ્વભાવ જ નથી. એટલે ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્ત કહેવાથી સ્વભાવવિશેષની હાજરી જરૂર બની રહે અને તો ઘટનું પ્રત્યક્ષ થાય જ... ફલતઃ ઘટનો અનુપલંભ નહીં રહે.

[❖] અહીં બધે ધ્યાન રાખવું કે, બૌદ્ધને, ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્તનો પણ અનુપલંભ હોઈ શકે, એવું સિદ્ધ કરવું છે અને પ્રંથકારશ્રી તેનું તર્કબદ્ધ નિરાકરણ કરીને, ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્તનો ઉપલંભ થાય જ - એવું સિદ્ધ કરી રહ્યા છે.

१. 'भवति, तदप्यसारम्' इति ग-पाठः । २. 'एतद्भावे' इति ङ-पाठः ।

तदा तद्भाव एव, अपि तु विद्यमानः प्रत्यक्षो भवतीति चेत्, कथं तानि तदुप-लम्भप्रत्ययान्तराणि ? सह तेन तज्जननस्वभावत्वात् तथोच्यन्त इति चेत्, कथं न तदा तद्भावः, अभावे वा सह तेन तज्जननस्वभावानि ? (१३३) तद्दृश्यत्वेन योग्यता-ऽपेक्षयेति चेत्, कथमुपलम्भाभावे नन्वेतदिधगितः ? प्रबन्धमाश्रित्य तथोपलब्ध्येति

• व्याख्या •

काले तद्भाव एव-स्वभावविशेषभाव एव, अपि तु-किन्तु विद्यमानः प्रत्यक्षो भवति । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथं तानि-अधिकृतप्रत्ययान्तराणि तदुपलम्भप्रत्ययान्तराणि ? तद्भावेऽपि तज्जननिकलान्यपीति भावः । सहेत्यादि । सह तेन-स्वभावविशेषेण तज्जनन-स्वभावत्वात् तथोच्यन्ते - उपलम्भप्रत्ययान्तरत्वेनोच्यन्ते । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथं न तदा-तिस्मस्तत्साकत्यकाले तद्भावः-स्वभावविशेषभावः अभावे वा स्वभावविशेषस्य सह तेन-स्वभावविशेषेण तज्जननस्वभावानि-विविध्ततो-पलम्भजननस्वभावानि, उपलम्भप्रत्ययान्तराणीति प्रक्रमः कथम् ? नैवेत्यर्थः । तदित्यादि । तस्य-स्वभावविशेषस्य दृश्यत्वेन हेतुना योग्यताऽपेक्षया । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कथम्-

(૧૩૨) બૌદ્ધ : પૂર્વે ઉપલંભના કારણો હતાં, પણ એ સ્વભાવવિશેષ જ ન હતો (અને એટલે જ ઘટનો અનુપલંભ થઈ રહ્યો છે…) હા, એ સ્વભાવવિશેષ વિદ્યમાન હોય તો પ્રત્યક્ષ થાય જ.

સ્યાદાદી: પૂર્વે જયારે સ્વભાવવિશેષ ન હતો, ત્યારે તે ઉપલંભના કારણો 'ઉપલંભના કારણ' તરીકે કહેવાય જ શી રીતે ? (અધિકૃત કારણો વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ ઉપલંભનું જનન ન કરે, તો તેમને 'ઉપલંભજનનસ્વભાવી-ઉપલંભનું કારણ' શી રીતે કહેવાય ?)

બૌદ્ધ: તે કારણો, સ્વભાવવિશેષની સાથે ઘટના ઉપલંભને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળા છે અને એ અપેક્ષાએ જ તેમને 'ઉપલંભનાં કારણ' તરીકે કહેવાય છે. (એટલે પદાર્થની અવિદ્યમાનતામાં ઉપલંભ ન થાય તો પણ તેમની ઉપલંભજનનતા સંગત જ છે…)

સ્યાદ્વાદી: તો પૂર્વે જયારે ઉપલંભના તમામ કારણો હયાત હોય, ત્યારે તે સ્વભાવ જ પદાર્થની સાથે કેમ ન આવી જાય ? અને એ સ્વભાવવિશેષ ન આવે, તો અધિકૃત કારણો એ સ્વભાવવિશેષની સાથે ઉપલંભજનન કરવાના સ્વભાવવાળા છે, એવું શી રીતે કહેવાય ? (અર્થાત્ સ્વભાવવિશેષ તેઓની સાથે ન હોવાથી, તેઓ તેની સાથે જ નથી તો સાથે રહીને ઉપલંભજનનસ્વભાવી-ઉપલંભના કારણ ન જ બને.)

(૧૩૩) બૌદ્ધ : પણ સ્વભાવવિશેષ દશ્ય છે, તેનું દર્શન થવું શક્ય છે... એટલે હવે દશ્ય સ્વભાવવિશેષ જયારે હોવાનો, ત્યારે તો તે કારણો ઉપલંભજનનને યોગ્ય બનવાના જ... આમ,

१. 'न त्वेतदिध॰' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु क-पाठः । २. 'जनने स्व॰' इति ड-पाठः ।

चेत्, किं सा न गोसन्निधानासन्निधानोपलब्धानुपलब्धाश्वादिदर्शने इति सम्भवत्येव क्वचिदिति । (१३४) एवं च यदि तत्राप्यश्चस्य प्रागसत्त्वमन्यतो देशादनागमनमन्या-

♦ व्याख्या ♦

पलम्भाभावे सित नन्वेतदिधगित:-तदृश्यत्वाधिगितः ? प्रबन्धेत्यादि । प्रबन्धमाश्रित्य-क्षणप्रवाहं तथोपलब्ध्या-सामान्येनापरोपलब्ध्या । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-किं सा-तथोप-लब्धः प्रबन्धापेक्षया सामान्येनेत्यर्थः, न गोः सिन्नधानासिन्नधानाभ्यां उपलब्धानुपलब्ध-श्वासौ अश्वादिश्चेति विग्रहः, तस्य दर्शने किं सा न इति सम्भवत्येव क्वचिदिति । एतदुक्तं भवति-गोसिन्नधाने उपलब्धेऽश्वस्तदसिन्नधाने नोपलभ्यते, न चासौ गोः कार्यं प्राप्नोति च भव-न्नीत्येति । एवं च कृत्वा एतदप्यसमीक्ष्यैवोक्तमिति सम्बन्धः । किं तदित्याह-यदीत्यादि ।

યોગ્યતાને લઈને કારણો 'ઉપલંભજનનસ્વભાવી-ઉપલંભના કારણ' તરીકે કહેવાય છે.

સ્યાદ્વાદી : ઊભા રહો… ઉપલંભના કારશોની હયાતીમાં એ સ્વભાવવિશેષનો ઉપલંભ તો થતો નથી, તો તે સ્વભાવવિશેષ દેશ્ય છે, તેનું દર્શન થવું શક્ય છે, એવું તમે શી રીતે જાણ્યું ?

બૌદ્ધ: ક્ષણપ્રવાહને આશ્રયીને સામાન્યથી બીજી ક્ષણોમાં તેનો ઉપલંભ થાય છે અને ત્યારે તેની દશ્યતા પણ જણાઈ આવે છે... (તાત્પર્ય એ કે, તે વખતે ભલે ઉપલબ્ધ નથી, પણ ઘટજ્ઞાન વખતે તો તે સ્વભાવવિશેષ ઉપલબ્ધ છે જ - આમ, ક્ષણપ્રવાહની અપેક્ષાએ બીજી ક્ષણોમાં તેનું અસ્તિત્વ હોવાથી તેની દશ્યતા સ્પષ્ટ જ છે અને એટલે એ દશ્યસ્વભાવની સાથે અધિકૃત કારણો ઉપલંભનું જનન કરે જ... અને તો તેઓ, ઉપલંભનું કારણ બને જ.)

સ્યાદ્વાદી: અરે! ક્ષણપ્રવાહની અપેક્ષાએ સામાન્યથી બીજી ક્ષણોમાં તેની ઉપલબ્ધિ થાય અને ક્યાંક વળી તેના (ઉપલબ્ધિપ્રત્યયોના) સંનિધાન કે અસંનિધાનથી ઘટની ઉપલબ્ધિ કે અનુપલબ્ધિ દેખાય એટલા માત્રથી જો તેમનો કાર્ય-કારણભાવ (ઉપલબ્ધિપ્રત્યયો કારણ અને ઘટનો ઉપલંભ કાર્ય એવો કાર્ય-કારણભાવ) માની લેવાનો હોય (અર્થાત્, સામાન્યથી બીજી ક્ષણોમાં ઘટ દેખાવાથી ઘટમાં દેશ્યતાની સિદ્ધિ અને તેના આધારે ઉપલંભપ્રત્યયોમાં યોગ્યતારૂપે ઉપલબ્ધિજનનસ્વભાવની (ઉપલંભકારણતાની) સિદ્ધિ થઈ જતી હોય) તો તેવા ક્ષણપ્રવાહની અપેક્ષાએ સામાન્યથી ઉપલબ્ધિ તો, ગાયના સંનિધાનમાં ઉપલબ્ધ અને ગાયના અસંનિધાનમાં અનુપલબ્ધ એવા અશ્વના દર્શનમાં પણ ક્યાંક છે જ અને એટલે તો ગાય-ઘોડાનો પણ કાર્ય-કારણભાવ માનવો પડશે!

ભાવાર્થ: કોઈક વખતે ગાય હતી ત્યારે ઘોડો દેખાયો અને કોઈક વખતે ગાય ન હતી ત્યારે ઘોડો પણ ન દેખાયો. આમ, સામાન્યથી ક્ષણપ્રવાહની અપેક્ષાએ ક્યાંક ગાય-ઘોડાનો પણ અન્વય-વ્યતિરેક ઉપલબ્ધ થાય છે જ. હવે કોઈક ક્ષણે ઉપલબ્ધ થવા માત્રથી જો કાર્ય-કારણભાવ માની લેવાય, તો ગાય-ઘોડાનો પણ કાર્ય-કારણભાવ માનવો પડે. તે શું યોગ્ય છે ? (ઘોડો એ ગાયનું કાર્ય નથી જ, પણ તમારી માન્યતા પ્રમાણે તેને ગાયનું કાર્ય માનવું પડશે.)

ॐ
कारणत्वं च सन्तानस्य शक्यते निश्चेतुम्, भंवतु तत्रापि हेतुफलभाव इति । एतदसमीक्ष्यैवोक्तम्, तदोपलब्धस्य प्रागसत्त्वात्, अन्यदेशादनागतेः, अन्याकारणत्वस्याप्यत एव
निश्चयात् उपायाविशेषात् अन्यत्राप्येवमेवावगतेः । (१३५) अन्यदाऽन्यतोऽपि भावाद-

यदि तत्रापि-देशे अश्वस्य गोः कार्यतया परिकल्पितस्य प्राग्-उपलम्भसमयात् पूर्वमसत्त्वं शक्यते, निश्चेतुमिति सम्बन्धः, तथाऽन्यतो देशादनागमनं शक्यते निश्चेतुम् । एवमन्याकारणत्वं च सन्तानस्य अश्वसम्बन्धिनः शक्यते निश्चेतुं यदि, भवतु तत्रापि हेतुफलभाव इति । एतदप्यसमीक्ष्येव-अनालोच्येव उक्तं न्यायविदा वार्त्तिके । कथमित्याह-तदोपलब्धस्य, प्रक्रमादश्वस्य, प्रागसत्त्वात् निरन्वयासदुत्पादेन अन्यदेशादनागतेः अत एव हेतोः, अन्या-कारणत्वस्यापि अत एव द्वयात् निश्चयात्, निश्चयश्च उपायाविशेषात् प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः

• અનેકાંતરિશ્મ •

(૧૩૪) બૌદ્ધ: કાર્ય માનવા માટે અમારી ત્રણ શરતો છે: (૧) પૂર્વે તે દેશમાં ન હોવું, (૨) બીજા દેશથી ન આવવું, અને (૩) તેનું બીજું કોઈ કારણ ન હોવું - આ ત્રણે હોય, તો કોઈને પણ કાર્ય માનવામાં વાંધો નથી.

એટલે ગાયના કાર્યરૂપે અભિમત અશ્વ, જો પૂર્વે તે દેશમાં ન હોય, બીજા દેશથી ન આવતો હોય, અને બીજું કોઈ તેનું કારણ ન હોય, તો તે અશ્વને પણ કાર્ય માની લો… અર્થાત્ ગાય-ઘોડાનો કાર્ય-કારણભાવ પણ ભલે થાઓ.

સ્યાદ્વાદી : ન્યાયવેત્તાએ વાર્તિકમાં આ વાત પણ વિચાર્યા વિના જ કહી દીધી છે. (તેમને ખબર નથી કે હકીકતમાં ત્રણે શરતો ઘોડામાં ઘટી જાય છે અને તો ગાય-ઘોડાનો કાર્ય-કારણભાવ પણ હકીકતમાં ઘટી જાય છે. હવે ઘોડામાં તે ત્રણે શરતો શી રીતે ઘટે ? તે જોઈએ →)

- (૧) નિરન્વય-અસદ્ની ઉત્પત્તિ થતી હોવાથી, તે દેશમાં ઘોડો પૂર્વે નહોતો જ, એવો નિશ્ચય થઈ જ શકે છે.
- (૨) તે ક્ષણસ્થિતિક હોવાથી, પૂર્વ ક્ષણે તે બીજા દેશમાં હતો અને હમણાં તેનું આ દેશમાં આગમન થયું - એવું પણ નથી જ. (એટલે અન્યદેશથી અનાગમન પણ નિશ્ચિત જ છે.)
- (૩) પૂર્વે તે નહોતો અને બીજા દેશથી તે નથી આવ્યો એ બેથી જ, તે ઘોડાનું બીજું કોઈ કારણ નથી, એવું પણ નિશ્ચિત થઈ જાય છે. (અહીં હમણાં ગોસંનિધાનથી જ ઉપલબ્ધ થયો હોવાથી, તેનું કારણ ગો જ છે, બીજું કોઈ નહીં, એવું જણાઈ આવે છે.)

અને અન્ય અકારણત્વનો નિશ્ચય થવાનું કારણ એ કે 'કાર્ય-કારણભાવ પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભથી સિદ્ધ થાય છે' - એ ઉપાય છે અને એ ઉપાય તો અહીં પણ રહેલો જ છે. (ગોના સંનિધાનમાં અશ્વનું પ્રત્યક્ષ અને અસંનિધાનમાં અપ્રત્યક્ષ છે જ.) અને એટલે તો અહીં પણ કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય

१. 'भवतु न तत्रापि' इति ग-पाठः ।

निश्चय इति चेत्, न, तस्यान्यदा भावासिद्धेः । सन्तानापेक्षया सिद्धिरिति चेत्, क एतद् वेद इति निभाल्यतां स्वतन्त्रम् । विशिष्टबोधसन्तानजो विकल्प इति चेत्, कुतस्तस्या-

-------- व्याख्या ♦------

कार्यकारणभाव इत्युपायस्तद्विशेषात् । एतदेवाह-अन्यत्रापि-धूमानलादौ एवमेवावगतेः अन्या-कारणत्वस्य । अन्यदेत्यादि । अन्यदा-अन्यस्मिन् कालेऽन्यतोऽपि भावादश्वस्य अनिश्चयः । इति चेत्, एतदाशङ्क्र्याह-न, तस्य-अश्वविशेषस्य अन्यदा भावासिद्धेः । सन्तानेत्यादि । सन्तानापेक्षया सिद्धिरिति चेत्, अन्यदा अश्वविशेषस्य । एतदाशङ्क्र्याह्-क एतद् वेद-जानाति इति निभाल्यतां स्वतन्त्रम् । क्षणनिरन्वयनश्चरैकवस्त्वालम्बनानि विज्ञानानीति भवतः स्व-तन्त्रम् । अस्मिन्नेवं व्यवस्थिते क एतद् वेद इति ? विशिष्ठेत्यादि । विशिष्ठश्चासौ बोधसन्तानश्च तज्जो विकल्यः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-कुतस्तस्य-अधिकृतविकल्यस्य अन्यतरैक-

નિર્બાધ થઈ શકે. એટલે અન્યાકારણત્વ નક્કી થઈ જાય.

અને વિત-ધૂમ વગેરે સ્થળે પણ 'ધૂમનું બીજું કોઈ કારણ નથી - માત્ર વિદ્ધ જ છે' - એવું આ રીતે જ જણાય છે (અર્થાત્ પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભથી જ કાર્ય-કારણભાવ જણાય છે અને એ તો ગાય-ધોડામાં પણ હોવાથી અહીં પણ કાર્ય-કારણભાવ જણાય જ.)

(૧૩૫) બૌદ્ધઃ ઘોડો તો બીજા કાળમાં બીજાથી (=ગાય સિવાયથી) પણ થાય છે. એટલે તેમના કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય ન થાય.

સ્યાદ્વાદી: તમારી વાત બરાબર નથી, કારણ કે હમણાં રહેલ ઘોડો તો ક્ષણસ્થિતિક હોવાથી બીજા કાળે તેનું અસ્તિત્વ જ સિદ્ધ નથી... તો તે બીજા કાળે બીજાથી થાય છે, એવું તમે શી રીતે કહી શકો ?

બૌદ્ધ : સંતાનની અપેક્ષાએ (=અશ્વની ક્ષણપરંપરાની અપેક્ષાએ) તે અશ્વ અન્ય કાળમાં હોઈ જ શકે છે. (એટલે બીજા કાળમાં તેનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ જ છે.)

સ્યાદ્ધાદી: અરે! બીજા કાળમાં તેનું અસ્તિત્વ છે, એવું કોણ જાણે છે? તમે પહેલા તમારા શાસ્ત્રને બરાબર જુઓ... દરેક જ્ઞાનો, એક ક્ષણ પછી નિરન્વય નશ્વર એવી નિરંશ-એક વસ્તુને વિષય કરનારા છે. એવું તમારા શાસ્ત્રનું મંતવ્ય છે. હવે વિજ્ઞાન જો ક્ષણસ્થિતિક વસ્તુને વિષય કરે, તો તે વિજ્ઞાન થકી ઉત્તરોત્તર (અનેકક્ષણસ્થિતિક) ક્ષણપરંપરા શી રીતે જણાય? અને તે ક્ષણપરંપરાની અપેક્ષાએ બીજા કાળમાં અશ્વનું અસ્તિત્વ છે - એવું પણ શી રીતે જણાય? (એટલે તે વિજ્ઞાન બીજા કાળમાં છે - એવું જાણનાર કોઈ ન હોવાથી તે વાત સિદ્ધ થાય નહીં.)

બૌદ્ધ : વિશિષ્ટ જ્ઞાનપરંપરાથી ઉત્પન્ન થયેલો એક એવો 'વિકલ્પ' માનીશું (કે જે, ક્ષણપરંપરાની અપેક્ષાએ બીજા કાળમાં અશ્વનું અસ્તિત્વ છે, એવું જાણી લે.)

१. 'विज्ञानादीनि भवतः' इति क-पाठः ।

०० न्यर्तरैकबोधजत्वे तथावैशिष्ट्यम् ? (१३६) तथाविधहेतुभ्यस्तद्धेतुभावादिति चेत्, एतदिप् प्रतिनियतार्थतया भवद्विज्ञानगोचरातीतमेव । किं तेन ? प्रतीतिरियमीदृशीति चेत्, अस्त्येषा तन्त्रत्यागिनी तु न युक्तोपन्यसितुम् । (१३७) न ह्येषा तथाऽनुभवप्रतीय-मानान्वया सर्वथा तद्ग्राहिबोधविकलाद् बोधमात्राद् भवितुमर्हति ॥

 व्याख्या

बोधजत्वे सित तथावैशिष्ट्यं येनैतद् वेद ? तथाविधेत्यादि । तथाविधहेतुभ्यः परम्परया तद्धेतुभावात् तस्य-विकल्पस्य हेतुभावात्-तथाविधान्यतरबोधभावात् । इति चेत्, एतदा-शङ्क्याह-एतदिप-अनन्तरोदितं प्रतिनियतार्थतया कारणेन भविद्वज्ञानगोचरातीतमेव । किं तेनेत्यादि । किं तेन-मदीयविज्ञानागोचरेण ? प्रतीतिरियं-प्रस्तुताश्चादिगोचरा ईदृशी । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-अस्त्येषा-प्रतीतिः तन्त्रत्यागिनी तु त्वत्रीत्या, अतो न युक्तोपन्यसितुम् । न होषेत्यादि । न यस्मादेषा तथा-तेन प्रकारेण पूर्वापरीभूतबोधलक्षणेन अनुभवेन प्रतीयमानः

❖ અનેકાંતરિશ ❖

સ્યાદ્વાદી : વિશિષ્ટ જ્ઞાનપરંપરાથી થયેલો વિકલ્પ; તેમની (=જ્ઞાનપરંપરામાંની) કોઈ એક જ્ઞાનક્ષણથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, તો તેમાં તેવું વૈશિષ્ટ્ય ક્યાંથી આવ્યું ? (કે જેથી તે બીજા કાળમાં અશ્વનું અસ્તિત્વ જાણી લે.)

(૧૩૬) બૌદ્ધ : પોતાની હેતુપરંપરાથી જ કોઈ એક બોધરૂપ હેતુ થયો છે, કે જે વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરે છે, વિકલ્પનો હેતુ છે… અને તેના થકી જ એ વિકલ્પમાં વૈશિષ્ટ્ય આવે છે…

સ્યાદાદી: તે હેતુપરંપરામાં તેવો પ્રતિનિયત હેતુ આવવો... તેનાથી પ્રતિનિયત વિકલ્પ થવો... તે વિકલ્પમાં પ્રતિનિયત વૈશિષ્ટ્ય આવવું... એ બધું તમારા વિજ્ઞાનના વિષયની બહારની વસ્તુ છે. અર્થાત્ ક્ષણસ્થિતિક વસ્તુને વિષય કરનારું જ્ઞાન, એ બધું જાણી શકે નહીં (અને એટલે એવા વિકલ્પ થકી, બીજા કાળમાં અશ્વનું અસ્તિત્વ છે, એવું જાણવું અસંગત જ રહે.)

બૌદ્ધ: વિકલ્પનું વૈશિષ્ટ્ય અમારા વિજ્ઞાનનો વિષય ન બને તો શું થઈ ગયું ? પ્રતીતિ તો તેવી થાય છે જ ને ? (બીજા કાળમાં અશ્વનું અસ્તિત્વ હોય, અને એ ગાય વિના પણ થતો હોય… એ બધું તો પ્રતીત જ છે ને ?)

સ્યાદાદી : તેવી પ્રતીતિ ચોક્કસ છે, પણ તમારા શાસ્ત્રના નીતિ-નિયમ મુજબ તેની સંગતિ થતી નથી. એટલે એનો પ્રમાણ તરીકે ઉપન્યાસ કરવો યોગ્ય નથી. (અર્થાત્ એ પ્રતીતિના આધારે અશ્વનું અન્યકાળે અસ્તિત્વ છે... એવું બધું વ્યવસ્થાપિત ન કરી શકાય.)

(૧૩૭) બૌદ્ધ : પણ અમારા શાસ્ત્રનિયમ મુજબ, તે પ્રતીતિ કેમ ન ઘટે ?

१. 'न्यतरैके बोध॰' इति क-पाठः । २. 'असत्येषां तन्त्र॰' इति ग-पाठः । ३. 'मदीयज्ञानगोचरेण' इति ड-पाठः ।

(१३८) न चैकजातीया अपि न भिन्नहेतुजाः, वह्न्यरणिसूर्योपलादिभ्यः अनला-द्युदयदर्शनात् । (१३९) न चैतेषां जातिभेदोऽपि, तुल्यतया प्रतीतेः । न चैवं तत्रापि

अन्वयो यस्याः सा तथाविधा सर्वथा-एकान्तेन तद्ग्राहिबोधविकलात्-प्रस्तुताश्चादिग्राहि-बोधविकलात् । कुत इत्याह-बोधमात्रात्-तथाविधान्यतरबोधभावलक्षणात् भवितुमर्हति इति भावनीयमेतत् ॥

अभ्युच्चयमाह न चैकेत्यादिना । न चैकजातीया अपि पदार्था न भिन्नहेतुजाः, किन्तु भिन्नहेतुजा अपि । कुत इत्याह-वह्न्यरणिसूर्योपलादिभ्यो हेतुभ्यः अनलाद्युदयदर्शनात् ।

 * અને કાંતરશ્યિ *

સ્યાદ્ધાદી : કારણ કે આ પ્રતીતિ તો તેવા અનુભવસિદ્ધ અન્વયવાળી છે અને એટલે એ સર્વથા અશ્વગ્રાહી બોધથી વિકલ બોધમાત્રથી ન થઈ શકે.

[આ અર્થ વ્યાખ્યા પ્રમાણે કર્યો છે અને તેનો યથાશ્રુત અર્થ એ થાય કે અશ્વગ્રાહી બોધથી વિકલ અન્યતર બોધમાત્રથી તેવી પ્રતીતિ ન થાય... પણ અહીં પ્રશ્ન એ થાય કે, બૌદ્ધ, અશ્વગ્રાહી બોધ તો માને જ છે, તેનો બોધ અશ્વગ્રાહી બોધવિકલ છે જ નહીં, તો પ્રતીતિ-અસિદ્ધ થવાની આપત્તિ શી રીતે આવે ? એટલે એવું લાગે છે કે, 'તત્પ્રાहિલોધવિकलात्=अन्वयग्राहिલોધવિकलात्' એવું કહેવું જોઈએ અને આવું કહેવાથી પ્રતીતિ-અસિદ્ધ થવાની આપત્તિ બૌદ્ધમતમાં આવશે જ, કારણ કે ક્ષણિકમતે અન્યતર (પૂર્વ / ઉત્તરક્ષણ) બોધમાત્ર હોય છે. અન્વયગ્રાહી બોધ કદાપિ હોતો નથી. (એટલે તેના મતે તાદેશ પ્રતીતિ સંભવિત નથી.) અહીં અન્વયગ્રાહી બોધ એટલે 'અશ્વના અન્વયનું ગ્રહણ કરનાર બોધ' એવું સમજવું…]

(એટલે અશ્વ બીજા કાળમાં બીજાથી થાય છે, એવું જાણનાર કોઈ નથી અને હમણાં તો ગો-અશ્વનો સહચાર દેખાય છે. એટલે તો તમારા મતે ગાય-ઘોડાનો પણ કાર્ય-કારણભાવ માનવો પડશે.) એ બધું તમે બરાબર વિચારો…

(હવે ગ્રંથકારશ્રી, ગાય-ઘોડાના કાર્ય-કારણભાવનું આપાદાન કરવા હજી એક પુષ્ટ તર્ક આપે છે. તે એ કે, અશ્વ બીજાથી થાય તો પણ તેની ગોહેતુકતા નષ્ટ થતી નથી. એક જ અશ્વ જુદા જુદા અનેક કારણોથી જન્ય હોઈ જ શકે છે. તે વાત આપણે પંક્તિ-અનુસારે સમજીએ -)

(૧૩૮) બૌદ્ધ: અશનું કારણ તો અશ્વ જ છે, તો વિજાતીય એવી ગાય શી રીતે હોય ?

સ્યાદ્વાદી : એકજાતીય પદાર્થો પણ ભિન્ન હેતુઓથી જન્ય ન હોય - એવું નથી, અર્થાત્ તેઓ જુદા જુદા હેતુઓથી જન્ય હોઈ જ શકે છે.

તેનું કારણ એ કે, એકજાતીય વિક્ષ પણ, (૧) વિક્ષ, (૨) અરિણ, (૩) સૂર્યોપલ - વગેરે જુદા જુદા હેતુઓથી થતી દેખાય છે જ (દીવાથી દીવો પ્રગટે, ત્યારે એ વિક્ષ વિક્ષિથી થયો કહેવાય. એ જ રીતે વિક્ષ, અરિણ-સૂર્યોપલ વગેરેથી પણ થાય છે.) तथाभावे कश्चिद् विरोधः, भंवत्र्यायाविशेषात् । (१४०) न चात्र लोकानुसारो विशे-

'आदि'शब्दाद् गोमयशालूकशालूकोदयग्रहः । न चैतेषां-वह्न्यादिजन्यानामनलादीनां जाति-भेदोऽपि । कुत इत्याह-तुल्यतया प्रतीतेः एतेषामनलादीनाम् । न चैवं तत्रापि-गवाश्वादौ तथाभावे कस्यचिदश्वस्याश्वादुत्पत्तिः कस्यचिद् गोरित्येवंभावे कश्चिद् विरोधः । कथमित्याह-

भवन्यायाविशेषात् अन्वयशून्यस्य तत्तत्स्वभावतामात्रस्य सर्वत्रं वक्तुं शक्यत्वात् । ततश्च गोरप्यश्चजननस्वभावादश्चाविरोध इति परिचिन्तनीयमेतत् । इतराश्वस्य तु तत्र कटकुट्यसमानता

-------**>** અનેકાંતરશ્મિ **>**-----

'આદિ' શબ્દથી ગોમય-શાલૂક થકી શાલૂકની ઉત્પત્તિ સમજવી… (અર્થ એ કે, શાલૂક એટલે વીંછી… કોઈક વીંછી છાણમાંથી પણ ઉત્પન્ન થાય ને કોઈક વીંછી વીંછીથી પણ ઉત્પન્ન થાય.)

આમ, એકજાતીય વિદ્વની અને એકજાતીય શાલૂકની જુદા જુદા અનેક હેતુઓથી ઉત્પત્તિ થતી દેખાય જ છે. (આ દેષ્ટાંત છે, આનો ઉપનય ગ્રંથકારશ્રી આગળ બતાવશે.)

(૧૩૯) પ્રશ્ન : (૧) વિક્ષજન્ય વિક્ષ, (૨) અરિણજન્ય વિક્ષ, (૩) સૂર્યોપલજન્ય વિક્ષિ... એ બધી વિક્ષઓને ભિન્નજાતીય માની લઈએ તો ? (તેમની જાતિનો ભેદ માનીએ તો ?)

ઉત્તર: પણ તેવું ન મનાય, કારણ કે તે તમામ વિક્ષઓની તુલ્યરૂપે પ્રતીતિ થાય છે. એટલે તે વિક્ષઓ એકજાતીય જ માનવી રહી (ફલત: એકજાતીયની પણ જુદા જુદા હેતુઓથી ઉત્પત્તિ થવી સિદ્ધ જ છે.)

દાર્પ્ટાંતિક: જેમ એકજાતીય વિક્ષની જુદા જુદા હેતુઓથી ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ એકજાતીય અશ્વ પણ કોઈક અશ્વથી ઉત્પન્ન થાય ને કોઈક ગાયથી ઉત્પન્ન થાય - એમ તેની જુદા જુદા હેતુઓથી ઉત્પત્તિ થવામાં પણ કોઈ વિરોધ નથી... (અર્થાત્ એક્જાતીય અશ્વની પણ અશ્વ-ગોથી ઉત્પત્તિ થવી નિર્બાધ છે.) તેનું કારણ એ કે, તમે કહેલ ન્યાય અહીં પણ અવિશેષ-સમાન છે.

ભાવાર્થ: તમે કારણનું કાર્યરૂપે પરિણમન કે તેમાં અન્વય માનતા નથી - માત્ર કારણનો કાર્યજનનસ્વભાવ કલ્પી લઈને કાર્ય-કારણભાવ માનવાનો તમારો ન્યાય છે. હવે આવો ન્યાય તો ગાય-ઘોડામાં પણ શક્ય જ છે. જુઓ - ગાય પણ અશ્વજનનસ્વભાવી છે અને એટલે (એ સ્વભાવ-

57. गोमयशालूकशालूकोदयग्रह इति । गोमय-शालूकाभ्यां सकाशात् यः शालूकस्य-वृश्चिक-स्योदयः-उत्पत्तिस्तस्य ग्रहः-स्वीकारः । तत्र को७पि गोमयात् केश्चिच्च वृश्चिकाद् वृश्चिक उत्पद्यत इत्पर्थः ॥

यदि हि गोक्षणात् सकाशादश्वक्षणः समजिन तदा प्राच्याश्वक्षणेन किं कृतिमत्याह- 58. इतरा-श्वस्य तु तत्र कटकुटचसमानता गोर्जनकत्वं चेति । इतराश्वस्य तु-पाश्चात्यक्षणस्य पुनस्तत्राग्रेतने अक्षक्षणे

१. 'भवेत्र्याया॰' इति ग-पाठः । २. 'गोमयादिशालूक॰' इति ड-पाठः । ३. 'कश्चित्वश्चित्ववृश्चिकात्' इति ख-पाठः, च-पाठःतु 'कश्चित्ववृश्चिकात्' । ४. 'पुनस्तत्राग्रतनाश्च॰' इति क-पाठः ।

षक इति, अभ्युपगमविचारादिति॥

गोर्जनकत्वं चेत्यलं प्रसङ्गेनेति भवन्यायाविशेषः । न चात्र-विचारे लोकानुसारो विशेषक इति । कृत इत्याह-अभ्यूपगमविचारादिति ॥

* અનેકાંતરશ્મિ *

કલ્પના બળે) ગાયથી પણ ઘોડો થવામાં પણ કોઈ વિરોધ નથી. એ તમારે વિચારવું જોઈએ. એટલે તમારા મતે ગાય-ઘોડાનો કાર્ય-કારણભાવ અવિરુદ્ધ છે.

પ્રશ્ન : (મૂર્ખ :) ગાય-ધોડાનો કાર્ય-કારણભાવ હોવામાં વાંધો શું ?

ઉત્તર : વાંધો એ જ કે, પૂર્વક્ષણગત અશ્વની (૧) કટ-કુટ્યસમાનતા, અને (૨) ગોની જનકતા -એ બે દોષ આવે. તે આ પ્રમાણે -

(૧) જો ગોક્ષણથી જ અશ્વક્ષણ થઈ જાય, તો પૂર્વની અશ્વક્ષણે શું કર્યું ? તે તો ભાવીમાં થનારી અશ્વક્ષણ વિશે પત્થરસમાન અકિંચિત્કર જ પુરવાર થઈ (અર્થાત્ જડ દિવાલ જેવી થઈ) અને (૨) પૂર્વક્ષણગત અશ્વ ગાયનો જનક બની જશે ! કારણ કે અગ્રેતન ગોક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે. (કઈ રીતે ? તે જોઈએ-)

જો અશ્વની અગ્રેતનક્ષણને ગો ઉત્પન્ન કરે, તો ગોની અગ્રેતનક્ષણને કોણ ઉત્પન્ન કરે ? (પૂર્વવર્તી ગોક્ષણ તો ઉત્પન્ન ન કરી શકે, કારણ કે તે તો અગ્રેતન અશ્વક્ષણ વિશે જ વ્યાપૃત થઈ ગઈ છે.) એટલે માનવું જ પડે કે તેને અશ્વ ઉત્પન્ન કરે. આમ, અશ્વમાં ગોજનકતા આવે.

એટલે ગાય-ઘોડાનો કાર્ય-કારણભાવ ન જ મનાય, પણ અરે બૌદ્ધ ! તમારા નીતિ-નિયમ અહીં પણ મૌજુદ હોવાથી અહીં પણ કાર્ય-કારણભાવ માનવો પડે… હવે આ પ્રસંગથી સર્યું.

(૧૪૦) બૌદ્ધ : પણ લોકમાં તો ગાય-ઘોડાનો કાર્ય-કારણભાવ મનાતો નથી, તો તમે કેમ તેને સિદ્ધ કરવા મંડી પડ્યા છો ?

સ્યા**દ્વાદી :** લોકની વાત હમણાં વચ્ચે ન લાવો. હમણાં તો અભ્યુપગમનો વિચાર ચાલે છે, અર્થાત્ તમે શું માનો છો અને તેમાં કયાં કયાં દોષો આવે છે - તેનો વિચાર ચાલે છે.

નિષ્કર્ષ: તમે પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભના આધારે કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય કહ્યો, પણ તેના આધારે તો ગાય-ઘોડાના પણ કાર્ય-કારણભાવ માનવા પડે ! જે અસંગત છે. એટલે હકીકતમાં કાર્ય-કારણ-ભાવના નિશ્ચયનો કોઈ ઉપાય નથી.

* विवरणम् * विवरणम् * कटकुट्चसमानता, अिकञ्चित्करत्विमत्यर्थः । गोर्जनकत्वं च अग्रेतनगोक्षणोत्पादकत्वात् गोक्षणोऽश्वे व्यापृतो- ऽश्वक्षणञ्च गवीत्यर्थः ॥

१. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'त्पाद(क)त्वं च' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-प्रतेन शुद्धिः । २. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'व्यावृत्ते' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-प्रतेन शुद्धिः ।

(१४१) किञ्च ज्ञानार्थयोः क्षणिकत्वादेकैकेनैकैकग्रहणे सत्यिप एतत् कारण-मिदं कार्यमिति कुतोऽवसायः ? स्यादेतत्-तयोरेव तथाग्रहणात् । तथाहि-कारणज्ञानं कारणं गृह्णात्येव । तच्च विशिष्टैककार्यजननस्वभाविमिति तथैव गृह्णाति, अन्यथा तदग्रहणप्रसङ्गात् । एवं कार्यमिपि विशिष्टकारणजन्यस्वभाविमिति तथैव गृह्यते,

 •
 व्याख्या

किञ्चेत्यादि । अभ्युच्चयग्रन्थ एव ज्ञानार्थयोः क्षणिकत्वात् कारणात् एकैकेन-ज्ञानेन एकैकग्रहणे सत्यिप कारणकार्यापेक्षया एतत् कारणिमदं कार्यिमिति-एवं कुतोऽवसायः ? । न कुतिश्चदपीत्यर्थः, विविक्तद्वयग्रहणेन सम्बन्धाग्रहणादिति गर्भः । स्यादेतिदत्यादि । अथैवं मन्यसे-तयोरेव-कारण-कार्ययोः तथाग्रहणात्-कारणकार्यतया ग्रहणात्, अवसाय इति प्रक्रमः । एतदेव भावयित तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । कारणज्ञानं कारणं गृह्णात्येव । तच्च-कारणं विशिष्टेककार्यजननस्वभाविमिति कृत्वा तथैव गृह्णाति यथा तद् व्यवस्थितम्, अन्यथा ग्रहणे तदग्रहणप्रसङ्गात् कारणात् । एवं कार्यमिप विशिष्टकारणजन्यस्वभाविमिति कृत्वा

......**ે** અનેકાંતરશ્મિ **÷**

આ જ વાતને પુષ્ટ કરવા હજી યુક્તિ આપે છે -

🔆 ક્ષણિકત્વેન કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય અસંગત 🕸

(૧૪૧) બીજી વાત એ કે, તમારા મતે તો જ્ઞાન-અર્થ બંને વસ્તુ ક્ષણિક છે. એટલે એક જ્ઞાનથી કાર્ય-કારણમાંનું કોઈ એક જ ગૃહીત થાય, બંને નહીં. (પૂર્વક્ષણે કારણ અને ઉત્તરક્ષણે કાર્ય - હવે બૌદ્ધમતે દ્વિક્ષણસ્થિતિક કોઈ જ્ઞાન જ નથી કે જે દ્વિક્ષણભાવી કાર્ય-કારણ બંનેનું ગ્રહણ કરી શકે…)

અને જો એક જ્ઞાનથી કાર્ય-કારણનું ગ્રહણ ન થાય, તો 'આ (=માટી) કારણ છે અને આ (=ઘટ) કાર્ય છે' - એમ કાર્ય-કારણભાવ શેનાથી જણાય ? કોઈનાથી જણાશે નહીં. કારણ કે, કાર્ય-કારણ બંને જુદા જુદા જ્ઞાનથી સ્વતંત્રરૂપે જણાય છે, એટલે કોઈ જ્ઞાનથી તે બંનેના પ્રતિનિયત સંબંધનું ગ્રહણ થતું જ નથી કે જેથી તે બે વચ્ચે કાર્ય-કારણભાવ મનાય.

બૌદ્ધ : તે કાર્ય-કારણનું જ કાર્ય-કારણરૂપે ગ્રહણ થાય છે. એટલે કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય થાય છે જ. તે આ પ્રમાણે - બે જ્ઞાન છે : (૧) કારણજ્ઞાન, અને (૨) કાર્યજ્ઞાન… તેમાં -

(૧) કારણજ્ઞાન કારણનું ગ્રહણ કરે જ છે… અન એ કારણ વિશિષ્ટ એકકાર્યને ઉત્પન્ત કરવાના સ્વભાવવાળું છે. એટલે આ સ્વભાવરૂપે જ તે કારણનું ગ્રહણ થાય (અર્થાત્ કારણનું ગ્રહણ થતાં કાર્યજનન સ્વભાવ પણ ગૃહીત થાય જ.) અન્યથા=કારણનું ગ્રહણ થવા છતાં પણ જો એ સ્વભાવનું ગ્રહણ ન માનો, તો હકીકતમાં એ કારણનું ગ્રહણ જ નહીં થાય. (સ્વભાવના ગ્રહણ વિના સ્વભાવીનું ગ્રહણ ન જ થઈ શકે. એટલે માનવું જ રહ્યું કે, કાર્યજનનસ્વભાવરૂપે જ કારણનું ગ્રહણ થાય છે.)

१. 'सत्यपि तत्' इति **ग**-पाठ: । २. 'तथाग्रहणेन' इति ग-पाठ: । ३. 'कारणं गृह्णत्येव तच्च कारणं विशिष्ट**ं** इति **ड**-पाठ: ।

तत्सामर्थ्यप्रभवश्च विकल्पस्तथैव प्रवर्त्तत इति न्याय्यस्तदवसाय इति । (१४२) अत्र उच्यते-विशिष्टकार्यजननस्वभावग्रहणं विशिष्टकारणजन्यस्वभावग्रहणं चेतरेतरग्रहणा-त्मकं न वः स्वराद्धान्तनीत्योपपद्यत इत्युक्तप्रायम् । उपपत्ताविप सर्वत्र तथाग्रहणात्

💠 व्याख्या 🌣.....

तथैव गृह्यते यथा तद् व्यवस्थितं तत्सामर्थ्यप्रभवश्च-कारणदिज्ञानसामर्थ्यप्रभवश्च विकल्प-स्तथैव प्रवर्तते । इति-एवं न्याय्यस्तदवसायः-कार्यकारणावसायः । इति चेत्, एतदा-शङ्कचाह-अत्रोच्यते समाधिः । विशिष्टकार्यजननस्वभावग्रहणं कारणगतं तथा विशिष्ट-कारणजन्यस्वभावग्रहणं च कार्यगतम् । किमित्याह-इतरेतरग्रहणात्मकं वर्तते, इतरेतरोपाधि-त्वादितरेतरविशिष्टत्वस्य । एतत् किमित्याह-न वो-न युष्माकं स्वराद्धान्तनीत्या-स्वसिद्धान्त-न्यायेन उपपद्यते इत्युक्तप्रायं-प्रायेणोक्तम् । उपपत्ताविष अस्य तत्तत्स्वभावतया इतरेतर-

(૨) એ જ રીતે કાર્યજ્ઞાન પણ કાર્યનું ગ્રહણ કરે છે જ અને એ કાર્ય વિશિષ્ટ કારણથી ઉત્પન્ન થવાના સ્વભાવવાળું છે. એટલે કાર્યજ્ઞાન જયારે કાર્યનું ગ્રહણ કરે, ત્યારે કારણજન્યસ્વભાવરૂપે જ કાર્યનું ગ્રહણ કરે…

·····◆ અનેકાંતરિશ ♦

(૩) હવે એ કાર્યજ્ઞાન અને કારણજ્ઞાન; તે બે જ્ઞાનનાં સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થયેલો વિકલ્પ પણ તે પ્રમાણે જ કાર્ય-કારણને ગ્રહણ કરવા પ્રવર્તે છે.

એટલે કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય થવો ઉચિત જ છે.

(૧૪૨) સ્યાદ્વાદી: કારણમાં વિશિષ્ટ કાર્યજનનસ્વભાવ છે. એ સ્વભાવના ગ્રહણ વખતે કાર્યનું ગ્રહણ પણ થાય છે જ… અને કાર્યમાં વિશિષ્ટ કારણજન્યસ્વભાવ છે, એ સ્વભાવના ગ્રહણ વખતે તેના ઉપાધિરૂપ કારણનું ગ્રહણ પણ થાય છે જ… તેનું કારણ એ કે, તે વિશિષ્ટ સ્વભાવમાં કાર્ય-કારણ ઉપાધિરૂપે રહેલ છે (કાર્યજનનસ્વભાવમાં 'કાર્ય' એ ઉપાધિરૂપે=પ્રતિયોગીરૂપે ભાસે છે અને કારણજન્યસ્વભાવમાં 'કારણ' એ પ્રતિયોગીરૂપે ભાસે છે.)

એટલે કારણસ્વભાવના ગ્રહણ વખતે કાર્યનું અને કાર્યસ્વભાવના ગ્રહણ વખતે કારણનું - એમ ઈતરેતરનું ગ્રહણ થાય છે જ… પણ તમારા ક્ષણિકવાદના સિદ્ધાંત મુજબ તેની સંગતિ થતી નથી. (કાર્યજ્ઞાન-કારણજ્ઞાન ક્ષણિક હોવાથી માત્ર સ્વક્ષણગત કાર્ય-કારણનું જ ગ્રહણ કરે, બંનેનું સંલગ્નરૂપે નહીં. એટલે તમારે મતે એક જ્ઞાનથી બંનેનું ગ્રહણ; જે પ્રતીતિસિદ્ધ છે, તે સંગત થતું નથી…) એ બધું અમે પૂર્વે પ્રાયઃ કહી જ દીધું છે.

બૌદ્ધ : ધૂમમાં વિક્ષજન્યસ્વભાવ છે. હવે આ સ્વભાવના ગ્રહણ માટે ઈતરનું (=વિક્નનું) ગ્રહણ અપેક્ષિત નથી, માત્ર સ્વભાવી-ધૂમનું ગ્રહણ જ પર્યાપ્ત છે. તેનાથી જ તે વિશિષ્ટ સ્વભાવ જણાઈ

१. 'त्वस्य किमि॰' इति पूर्वमुद्रितपाठ:, अत्र ड=पाठ:।

⊚0-

अविनाभावग्रहणमन्तरेणापि धूम्इिग्रहणादेवानलादिगतिरनिवारणीया । (१४३) सम-नन्तरवैकल्यात् नेति चेत्, न, क्वचित् तत्तुल्यतायामप्यभावात्, समुद्रदर्शनानन्तरं धूम-

विशिष्टग्रहणस्य । किमित्याह-सर्वत्र तथाग्रहणात् कारणात् अविनाभावग्रहणमन्तरेणापि । किमित्याह-धूमादिग्रहणादेव, 'आदि'शब्दाद् बलाकादिग्रहः, अनलादिगतिरनिवारणीया । इहापि 'आदि'शब्दात् जलादिग्रहः । समनन्तरेत्यादि । समनन्तरवैकल्यात् कारणान्नेति चेत् अविनाभावग्रहणमन्तरेणापि धूमादिग्रहणादेवानलादिगतिरिति । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । नैत-देवम्, क्वचित्-न सर्वत्र तत्तुल्यतायामिष-समनन्तरतुल्यतायामिष अभावात् अविनाभाव-

જાય. એમ વિક્ષમાં રહેલ ધૂમજનનસ્વભાવ અંગે પણ સમજવું… એટલે અમારા મતે તાદેશ સ્વભાવરૂપે ગ્રહણની ઉપપત્તિ છે જ.

સ્યા<mark>દ્વાદી :</mark> આ રીતે ઉપપત્તિ ભલે થાઓ, પણ એ રીતે તો સર્વત્ર વિક્ષ-ધૂમનું તે રૂપે જ ગ્રહ્ણ થશે અને એટલે તો જેણે અવિનાભાવનું ગ્રહણ કર્યું નથી તેને પણ માત્ર ધૂમ-બલાકાના ગ્રહણથી જ વિક્ષ-જલનું અનુમાન થવા લાગશે ! જે કદી થતું નથી.

ભાવાર્થ: નાળિયેર દ્વીપવાસીઓએ વિક્ષ-ધૂમના અને જલ-બગલાના અવિનાભાવનું ગ્રહણ કદી કર્યું નથી અને એટલે જ તેઓને ધૂમ દેખાવાથી વિક્ષનું અનુમાન અને બગલા દેખવાથી જળનું અનુમાન કદી થતું નથી. એ વાત સ્પષ્ટ છે. પણ જો ઉપર કહ્યા મુજબ ધૂમ-વિક્ષનું તેના સ્વભાવરૂપે જ ગ્રહણ થતું હોય, તો ધૂમને જોવા માત્રથી જ નાળિયેર દ્વીપવાસીને પણ તેમાં રહેલ 'વિક્ષજન્યસ્વભાવ' જણાઈ જશે અને તો તેને ધૂમ દેખવાથી વિક્ષનું અનુમાન પણ થઈ જ જશે! (તે જ રીતે બગલાને દેખવા માત્રથી જ, અવિનાભાવઅગૃહીત વ્યક્તિને પણ, જળનું અનુમાન થવા લાગશે!)

(૧૪૩) બૌદ્ધ: વિદ્ધનું જ્ઞાન થવા માટે 'સમનન્તર પ્રત્યય' જોઈએ. (સમનન્તરપ્રત્યય એટલે પૂર્વક્ષણવર્તી ઉપાદાનભૂત જ્ઞાનક્ષણ…) હવે આ 'સમનન્તર' નાળિયેરદ્વીપવાસીઓ પાસે નથી, એટલે જ તેઓને અવિનાભાવગ્રહણ વિના પણ કેવળ ધૂમના ગ્રહણથી જ વિદ્ધનું ગ્રહણ થઈ જતું નથી…

(જ્યારે આપણી પાસે સમનન્તર પ્રત્યય છે, એટલે ધૂમગ્રહણથી વિક્રિનું ગ્રહણ નિર્બાધ થાય છે.)

સ્યાદાદી: તમારી આ વાત પણ ખોટી છે. કારણ કે ક્યાંક વળી સમનન્તરની તુલ્યતામાં પણ અનલનું ગ્રહણ થતું નથી (આશય એ કે, બે વ્યક્તિ છે, બંને વ્યક્તિ ધૂમને ગ્રહણ કરે છે, બંનેનું સમનન્તર એક સરખું છે... તે છતાં અવિનાભાવગૃહીત વ્યક્તિને જ વિક્ષનું અનુમાન થાય છે, નાળિયેરદ્વીપવાસી વ્યક્તિને નહીં. હવે જો સમનન્તરથી જ વિક્ષનું જ્ઞાન થઈ જતું હોય, તો આવું કેમ થાય છે? અવિનાભાવ-અગૃહીતને પણ કેવળ ધૂમગ્રહણથી જ વિક્ષનું ગ્રહણ થઈ જવું જોઈએ ને?)

१, 'क्वचित् तुल्य॰' इति ग-पाठः । २. पूर्वमुद्रिते 'वालका॰' इत्यशुद्धपाठः, अत्र ।-प्रतेन शुद्धिः ।

ग्राहिषु तत्तुल्यतोपपत्तेः, तत्राप्यगृहीताविनाभावस्यासम्भवादिति । (१४४) तत्रापि तत्तुल्यतायास्तत्त्वतोऽसिद्धिरिति चेत्, किमत्र क्षुण्णमित्यालोच्य वाच्यम् । नैकस्य कारण-

------♦ व्याख्या ♦-------

ग्रहणमन्तरेणापि धूमादिग्रहणादेवानलादिगतेरिति । एतद्भावनायैवाह-समुद्रेत्यदि । समुद्रदर्शना-नन्तरं यानपात्राद्यारूढानां धूमादिग्राहिषु प्रमातृषु तत्तुल्यतोपपत्तेः-समनन्तरतुल्यतोपपत्तेः । ततः किमित्याह-तत्रापीत्यादि । तत्रापि-यथोदितधूमग्राहिषु अगृहीताविनाभावस्य-'नालिकेर'-द्वीपवासिनः प्रमातुः असम्भवाद् धूमादिग्रहणादेवानलादिगतेरिति । तत्रापीत्यादि । तत्रापि-यथोदितधूमग्राहिषु तत्तुल्यतायाः-समनन्तरतुल्यतायास्तत्त्वतः-परमार्थेन असिद्धिः । इति चेत्, एतदाशङ्क्र्याह-किमत्र क्षुण्णं येन तत्तुल्यताया असिद्धिः इत्यालोच्य वक्तव्यं स्वदर्शनस्थिति-मित्यभिप्रायः । नैकस्येत्यादि । नैकस्य-समनन्तरस्य 'नालिकेर'द्वीपवासिप्रमातृसम्बन्धिनः

આ જ વાતની ભાવના બતાવે છે -

ઘણાં બધા લોકો સમુદ્રયાત્રા માટે યાનપાત્ર પર ચડેલા છે, તેઓ બધા સમુદ્રને જોઈ રહ્યા છે, એટલે હાલમાં તેઓને સમુદ્રજ્ઞાનક્ષણ પ્રવર્તી રહી છે… હવે આગળ જતાં પર્વત બાજુ ધૂમાડો નીકળતો દેખાયો તેને ગ્રહણ કરનાર તમામ પ્રમાતાઓને ધૂમનું જ્ઞાન થવા લાગ્યું… હવે અહીં આપણે બે વ્યક્તિ પકડીએ: (૧) એક અવિનાભાવગૃહીત આયંદેશવાસી વ્યક્તિ, અને (૨) બીજી અવિનાભાવ-અગૃહીત નાળિયેરદ્વીરવાસી વ્યક્તિ… તેમાં

•———• અનેકાંતરિશ્મે •—————•

(૧) પહેલી વ્યક્તિને ધૂમજ્ઞાન પછી તરત વિક્રનું જ્ઞાન થાય છે, અને (૨) બીજી વ્યક્તિને; જેશે અવિનાભાવગ્રહણ નથી કર્યું તેને ધૂમજ્ઞાન પછી વિક્રનું જ્ઞાન થતું નથી.

હવે અહીં ધૂમગ્રહણ-ધૂમજ્ઞાનરૂપ સમનન્તર પ્રત્યય તો બંનેમાં તુલ્યરૂપે વિદ્યમાન છે, તે છતાં વિક્ષિનું જ્ઞાન એકને થાય અને એકને ન થાય, એવું કેમ? (તમારા મતે તો તુલ્ય સમનન્તર હોવાથી નાળિયેર દ્વીપવાસીને પણ વિક્ષિનું જ્ઞાન થવું જોઈએ ને ?)

(૧૪૪) બૌદ્ધ : ધૂમગ્રાહી પ્રમાતાઓમાં પણ, બધા પ્રમાતાઓને સમનન્તર પ્રત્યય તુલ્ય છે, એવું પરમાર્થથી સિદ્ધ થતું નથી. (અર્થાત્ આર્યદેશવાસી અને નાળિયેરદ્વીપવાસી - બંને વ્યક્તિનું સમનન્ત્તર અલગ-અલગ પ્રકારનું છે. એટલે જ વિક્રિગ્રહણ-અગ્રહણને લઈને તેમનો તફાવત છે.)

स्<mark>याद्वादी</mark> : तमे કહો છો કે, બંનેનું સમનન્તર તુલ્ય હોવું સિદ્ધ નથી… પણ અમે પૂછીએ છીએ કે, બંનેનું સમનન્તર તુલ્ય હોવામાં વાંધો શું / (किमत्र क्षुण्णं?) એનો જવાબ, તમે તમારી દર્શનસ્થિતિને વિચારીને કહો.

બૌદ્ધ: (एकस्य=) નાળિયેરદ્વીપવાસી પ્રમાતાનું ધૂમગ્રાહી સમનન્તર પ્રત્યય; તેની પૂર્વની

१. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'समन्तर' इत्यशुद्धपाटः, अत्र D-प्रतेन शुद्धिः । २. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'तुल्योप०' इति अशुद्धपाटः, अत्र H-प्रतेन शुद्धिः ।

व्याख्या-विवरण-विवेचनसमन्विता अधिकार:) कारणं तद्धेतुहेतुविषयमिति चेत् सम्भवत्यपि केवलानलग्राहिणः । (१४५) तदपि न **कारणकारणं** प्रदीर्घहेतुपरम्पराभावि **तद्धेतुहेतुविषयं** तस्य-सामान्येन ⁵⁹मग्राहिसमनन्तरस्य हेतु:-धूमस्तस्यापि हेतु:-अग्निस्तद्विषयमग्निविषयम् । **इति चेत्,** एतदाशङ्क्याह-**सम्भवती**-त्यादि । सम्भवत्यपि कारणकारणं तद्धेतुहेर्तुविषयः केवलानलग्राहिणः-'नालिकेर'द्वीप-वासिनोऽपि । **तदपी**त्यादि । तदपि केवलानलग्राहिणः न तथा-तेन प्रकारेण **धूमज्ञानसम**-જ્ઞાનપરંપરામાં આવેલી પૂર્વ-પૂર્વ કારણક્ષણોમાંની એક પણ કારણક્ષણ; (तद्धेतुहेतुविषयम्=) સમ-નન્તરરૂપ ધૂમજ્ઞાન તેનું કારણ ધૂમ અને તેનું કારણ અગ્નિ; તે અગ્નિને વિષય કરતી નથી (અર્થાત નાળીયેરદ્વીપવાસીને પોતાની જ્ઞાનપરંપરામાં કદી અગ્નિવિષયક જ્ઞાન થયું નથી અને એટલે જ હમણાં થનારું ધૂમજ્ઞાનરૂપ સમનન્તર, આર્યદેશવાસીના સમનન્તરથી ભિન્ન જણાઈ આવે છે.

અભિપ્રાય એ કે, નાળિયેરદ્વીપવાસીને પોતાની દીર્ધ જ્ઞાનપરંપરામાં પૂર્વ અગ્નિવિષયક જ્ઞાન કદી થયું નથી અને એટલે જ તે ધૂમગ્રહણથી વિક્ષનું ગ્રહણ કરી શકતો નથી. જ્યારે આર્યવ્યક્તિને પૂર્વે અગ્નિવિષયક જ્ઞાન થઈ ગયું છે. એટલે તે ધૂમને દેખવા માત્રથી જ વક્ષિને જાણી લે છે… (આમ, ધુમજ્ઞાનરૂપ સમનન્તર બંનેમાં અતુલ્ય રહે. કેમકે તે ધુમજ્ઞાનનું પજ્ઞ સમનન્તર જે અગ્નિજ્ઞાન છે, તે એકમાં છે ને બીજામાં નથી. એટલે એકને વિક્ષનું પ્રહેશ અને એકને વિક્ષનું અપ્રહેશ થાય છે.)

સ્યાદાદી : તમે કહો છો કે; નાળિયેરદ્વીપવાસીને અગ્નિજ્ઞાન પૂર્વે કદી થયું નથી… પણ તેવું નથી, તેમને પણ (અવિનાભાવના પ્રહણ વિના) કેવળ અગ્નિનું જ્ઞાન કદી'ક થયું હોય તે સંભવિત છે જેં (તે અગ્નિજ્ઞાન, ધૂમજ્ઞાનરૂપ સમનન્તરપ્રત્યયની પૂર્વની જ્ઞાનપરપંરામાં કારણરૂપ છે અને એ સમનન્તરનાં ધુમરૂપ કારણનું કારણ-અગ્નિને વિષય કરનારું છે…)

(૧૪૫) બોદ્ધ : નાળિયેરદ્વીપવાસીને પૂર્વે કદી'ક અગ્નિજ્ઞાન થવાની વાત બરાબર છે, પણ

ф
 ф

59. धूमग्राहिसमनन्तरखेति । धूमग्राही चासौ समनन्तरश्च धूमग्राहिसमनन्तरस्तरय । अयमभिप्राय:-योऽयं 'नालिकेर'द्वीपवासी प्रमाता तस्य न कदाचिदग्निगोचरं ज्ञानं पूर्वमजनि, इतरस्य तु प्रमातुः प्रदीर्घज्ञानक्षणपरम्परायां पावकप्रलोकनः क्षणोञ्जनीत्यसौ धूमदर्शनात् तं प्रतिपद्यत इति ॥

60. न तथा-तेन प्रकारेणेति । यथैतद्देशवासिनः प्रमातुः प्रदीर्घपरम्परायां अग्निज्ञानमजिन न

💠 માની લઈએ કે એક નાળિયેરદ્વીપવાસીએ પૂર્વે કેવળ અગ્નિજ્ઞાન કર્યું છે. એટલે હવે આને થનારૂં ધૂમજ્ઞાનરૂપ સમનન્તર, આર્યવ્યક્તિને થનારા સમનન્તરને તુલ્ય જ થયું ને ? તો પણ ધૂમગ્રહણથી, આર્યવ્યક્તિને જ અગ્નિ-અનુમાન થાય, નાળિયેરદ્વીપવાસી વ્યક્તિને ન થાય, એવું કેમ ? તેમાં તર્ક શું ?

१. 'विषयं केवला॰' इति ड-पाठ: । २. 'प्रलोकान: क्षणो' इति च-पाठ: । ३. 'परम्परायां पावकप्रलोकन: क्षणोऽजिन इत्यसौ धूमदर्शनात् तं प्रतिपद्यं इति च-पाठ: । तदनन्तरं तत्र विवरणान्तरस्य पाठस्यांश: ।

अनेकान्तजयपताका १२९५ र्तथाधूमज्ञानसमनन्तर इति चेत्, नेनु तथेति कोऽर्थः ? तदनन्तरं तद्भावेनेति चेत्, किमिदं तदानन्तर्यम् ? (१४६) तदनन्तरसमये तद्भावः इति चेत्, तदभावे तद्भावः । इष्यत नन्तरः, इति चेत्, एतदाशङ्ख्याह-नन् तथेति कोऽर्थः प्रबन्धापेक्षया भवतीत्यभिप्रायः ? तदनन्तरमित्यादि । तदनन्तरं-केवलानलग्रहणानन्तरं तद्भावेन-धूमग्रहणभावेन । इति चेत्, एतदाशङ्ख्याह-**किमिदं तदानन्तर्यं** तदुत्तरकालभावितयाऽस्त्येवैतदित्यभिप्राय:। **तदनन्तरे**-તેને થનારૂં અગ્નિજ્ઞાન તે રીતે ધૂમજ્ઞાનનું સમનન્તર નથી (આશય એ કે, અગ્નિજ્ઞાન થવા છતાં પણ, જે રીતે તે અગ્નિજ્ઞાન ધૂમજ્ઞાનનું સમનન્તર આર્યવ્યક્તિને થાય છે, તે રીતે નાળિયેરદ્વીપવાસીને થતું નથી - એ જ તે બેનાં સમનન્તરમાં તફાવત છે. સ્યાદાદી : 'જે રીતે', 'તે રીતે' એટલે તમે કઈ રીતે કહેવા માગો છો ? એ વાત પહેલા સ્પષ્ટ કરો (હવે આર્ય-અનાર્ય વ્યક્તિને પૂર્વે જે અગ્નિજ્ઞાન થયું હતું કે જે હમણાં (સમુદ્ર ઉતરતી વેળાએ) પરંપરાએ ધૂમજ્ઞાનનું કારણ છે. તે શું બંને વ્યક્તિને એકસરખું થયું હતું કે જુદું જુદું ? (બૌદ્ધ પૂર્વનું બંનેનું જ્ઞાન જુદું જુદું સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરશે. ગ્રંથકારશ્રી બંનેનું જ્ઞાન એકસરખું માનવાનું આપાદાન

કરી તન્મૂલક હમણાનું ધૂમજ્ઞાન પણ તુલ્ય સાબિત કરશે અને તો બૌદ્ધમતે બંનેનું ધૂમજ્ઞાન તુલ્ય થઈ જવાથી, આર્યની જેમ અનાર્યને પણ, ધૂમજ્ઞાનથી વિક્ષનું જ્ઞાન થવા લાગશે ! જે દોષરૂપ છે. આ વાતનું ખાસ અવધારણ કરી લેવું.)

બૌદ્ધ : અમારો 'તથા=તે રીતે' કહેવાનો અભિપ્રાય આ છે - આર્યવ્યક્તિને કેવળ અગ્નિગ્રહણ પછી (=અનંતર) ધૂમગ્રહણ થાય છે. તે રીતે (વ્યાપ્તિગ્રહણ વખતે આર્યવ્યક્તિને પૂર્વે જ્યારે મહાનસાદિમાં અગ્નિનું ગ્રહણ થયું હતું, તે વખતે તેને તરત જ અગ્નિ સાથે સંલગ્ન ધૂમનું પણ ગ્રહણ થયું હતું. અહીં જે રીતે અગ્નિજ્ઞાન, અનન્તર (=અવ્યવહિત) જ ધૂમજ્ઞાનનું સમનન્તર થયું હતું, તે રીતે) અનાર્યને તે અગ્નિજ્ઞાન ધૂમજ્ઞાનનું સમનન્તર નથી થયું, કેમકે અનાર્યને તે અગ્નિજ્ઞાન પછી તરત ધૂમજ્ઞાન નહોતું થયું, પણ છેક હમણાં (સમુદ્ર ઉતરતી વેળાએ કે જ્યારે આર્યવ્યક્તિને બીજીવાર ધૂમગ્રહણ થઈ ગયું છે ત્યારે) ધૂમગ્રહણ થઈ રહ્યું છે. એટલે બંનેનું પૂર્વવર્તી અગ્નિજ્ઞાન સરખું નથી.

સ્યાહાદી : આ અનંતરપણું શું છે ? કેવળ અગ્નિજ્ઞાન પછી ધૂમજ્ઞાન થવું તે જ ને ? એવું

------ 💠 विवरणम् 💠------तथा 'नालिकेर'द्वीपवासिन इत्यर्थ: ॥

61. तदुत्तरकालभावितया अरत्येवैतदित्यभिप्राय इति । 'नालिकेर'द्वीपवासिनो हि प्रमातुः प्रदीर्घं

१. 'तथाविधधूम०' इति ग-पाठः । २. 'न तु तथेति' इति ग-पाठः । ३. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'इति' इति पाठ: ।

एवैतदिति चेत्, स इतरस्यापि तुल्यः । तदनन्तरं तद्भावेनातुल्य इति चेत्, त्यादि । तदनन्तरसमये-केवलानलग्रहणानन्तरसमये तद्भाव:-धूमग्रहणभाव: । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-तदभावे तद्भावः, केवलानलग्रहणाभावे धूमग्रहणभाव इत्यर्थः । उष्यत इत्यदि । इष्यत **एवैतद्** यदुत तदभावे तद्भाव: । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-स इत्यादि । स इतरस्यापि तुल्यः सः-तदभावे तद्भावः इतरस्यापि-केवलानलग्राहिधूमग्राहिणस्तुल्यस्तत्रापि केवलानल-------- અનેકાંતરશ્મિ *****------અનંતરપશું તો નાળિયેરદ્વીપવાસીને થનારા ધુમજ્ઞાનમાં પણ છે જ… જુઓ - નાળિયેરદ્વીપવાસી પ્રમાતાને ઘણા વખત પૂર્વે તણખા વગેરેની અવસ્થામાં અગ્નિનું દર્શન થયું હતું અને હવે સમુદ્ર ઉતરતી વેળાએ ધૂમજ્ઞાન થઈ રહ્યું છે… તો અગ્નિજ્ઞાનની અનંતર ધૂમજ્ઞાન, જેમ આર્ય વ્યક્તિને થાય છે, તેમ નાળિયેરદ્વીપવાસીને પણ થાય છે જ (પ્રશ્ન : પણ તરત અનંતર તો નથી થતું ને ? ઉત્તર : નિરન્વય-નશ્વરવાદીમતે તો દરેક વસ્તુ ક્ષણિક છે. એટલે એના ક્ષય પછી તરત અનંતર કે વિલંબે અનંતર બંને અવિશેષ છે... એટલે સાર એ આવ્યો કે, ધૂમજ્ઞાનની અનંતર (પૂર્વે) સમનન્તરરૂપે અગ્નિજ્ઞાન હોવાનું તો બંનેને તુલ્ય જ છે. તો તે રૂપે અતુલ્યતા શી રીતે ?) (૧૪૬) બૌદ્ધ : તમે પહેલા 'અનંતરપણું' બરાબર સમજો. કેવળ અગ્નિગ્રહણનીં અનંતરસમયે (=પછીના સમયે) ધમનું ગ્રહણ થવું. સ્યાદાદી : તો એનો મતલબ એ થયો કે, અગ્નિગ્રહણના અનંતરસમયે; જે વખતે ક્ષણિક અગ્નિગ્રહણ નષ્ટ થઈ ગયું છે તે સમયે (અર્થાત્ અગ્નિગ્રહણના અભાવ વખતે) ધૂમનું ગ્રહણ થવું… બૌદ્ધ: વાહ! તમે એકદમ બરાબર અર્થ કર્યો. આ જ વાત અમને ઇષ્ટ છે... (અર્થાત અગ્નિ-ત્રહણના અભાવમાં ધૂમનું ગ્રહણ થવું; એ જ અમારું 'અનંતર' કહેવાનું તાત્પર્ય છે.) સ્યાદાદી : તો આવું અનંતરપણું તો નાળિયેરદીપવાસીને થનારા ધૃમજ્ઞાનમાં પણ તુલ્ય જ છે. કારણ કે નાળિયેરદ્વીપવાસીને પણ પૂર્વે કેવળ-અગ્નિગ્રહણ થયું હતું અને ત્યારબાદ તેના અભાવમાં જ સમુદ્ર ઉતરતી વેળાએ ધુમજ્ઞાન થઈ રહ્યું છે… (આમ નાળિયેરદ્વીપવાસીના ધુમજ્ઞાનમાં પણ અનંતર-થવાપણં; અગ્નિગ્રહણના અભાવમાં થવાપણું તો છે જ... અને એટલે તો વિક્ષજ્ઞાન, જેમ આર્યવ્યક્તિને થનારા ધૂમજ્ઞાનની અનંતર સમનન્તર છે તેમ અનાર્યવ્યક્તિને થનારા ધૂમજ્ઞાનની અનંતર

पूर्वं मुर्मुराद्यवस्थपावकदर्शनमभूत्, समुद्रोत्तरणानन्तरं च धूमज्ञानम्दपादि इत्यस्त्येवानन्तर्ग्यं निरन्वयनश्वर-वस्तुवादिमतेऽनन्तरचिरातीतत्वस्य विशेषाभावात् ॥

१. पूर्वमृद्धितेऽत्र 'ज्ञानमुपादि' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः । २. पूर्वमृद्धितेऽत्र 'इत्यस्यैवानन्तर्यनि०' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठ: ।

(१४७) तदभावभाविन: किमनेन ? सोऽनन्तरभावी तद्धेतुर्भवतीति चेत्, नासत्सद्धाविन इत्युक्तम् । (१४८) स तस्य जनक इति चेत्, न किञ्चित् तल्लक्षणमस्य । ततस्तद्भाव

......

ग्रहणाभाव एव तद्भूमग्रहणमिति कृत्वा । तदनन्तरेत्यादि । तदनन्तरं तद्भावेन-केवलानल-ग्रहणानन्तरं धूमग्रहणभावेन अविनाभावग्रहणेऽतुल्यः स इतरस्यापि तदभावे तद्भावः । इति चेत्, एतदाशङ्कचाह-तदभावभाविनः किमनेन-केवलानलग्रहणाभावभाविनः धूमग्रहणस्य किमनेन ? तदनन्तरं तद्भावेनाभावाविशेषादित्यभिप्रायः । सोऽनन्तरभावीत्यादि । सोऽनन्तर-भावी केवलानलग्रहः तद्भेतुर्भविति-धूमग्रहणहेतुर्भवित । इति चेत्, एतदाशङ्कचाह-नास-त्सद्भाविन इत्युक्तम्, असत् भवित तच्छीलं चेत्यसंत्सद्भाविकार्यं तस्य न हेतुः कश्चित्, तत्तथा-भावाऽभावेनेत्युक्तं प्राक् । स तस्येत्यादि । सः-हेतुस्तस्य-कार्यस्य जनकः । इति चेत्, एतदा-

સમનન્તર છે જ - એટલે તુલ્યતા જ થઈ.)

બૌદ્ધ: જો કે નાળિયેરદ્વીપવાસીને પણ (તદ્દમાર્વ=) વિદ્ધગ્રહણ-અનંતર વિદ્ધગ્રહણના અભાવમાં ધૂમગ્રહણ થાય છે જ, પણ તે ધૂમગ્રહણ વિલંબે થાય છે. (એટલે જ વિદ્ધ-ધૂમના અવિનાભાવનું ગ્રહણ થતું નથી.) જયારે આર્યવ્યક્તિને તો કેવળ-વિદ્ધગ્રહણ પછી અનંતર ધૂમનું ગ્રહણ થાય છે અને એટલે વિદ્ધિમના અવિનાભાવનું ગ્રહણ પણ શીધ્ર થઈ જાય છે. એટલે બંનેને થનારું ધૂમગ્રહણરૂપ સમનંતર તુલ્ય નથી.

(૧૪૭) સ્યાદ્વાદી: (तदभावभाविन:) હડીકતમાં તો ધૂમગ્રહણ કેવળ-વિક્ષગ્રહણના અભાવમાં જ થનારું છે. તો તેના (વિક્ષિગ્રહણ-અનંતર તેના અભાવમાં થનારા ધૂમગ્રહણના) અવિનાભાવને ગ્રહણ કરવાથી શું ?

(આશય એ કે, વિલગ્રહણ-અનંતર વિલગ્રહણના અભાવમાં, નાળિયેરદ્વીપવાસીને વિલંબે ધૂમગ્રહણ થાય છે અને આર્યવ્યક્તિને શીધ્ર ધૂમગ્રહણ થાય છે. પણ થાય છે તો બંને (ધૂમગ્રહણ) વિલજ્ઞાનના અભાવમાં જ ને ? તો આર્યવ્યક્તિને તેવા ધૂમગ્રહણનો વિલગ્રહણ સાથે અવિનાભાવનું ગ્રહણ કઈ રીતે થાય ?)

બૌદ્ધ: એ રીતે કે, તે રીતે અનંતર પૂર્વક્ષણે થનારું અગ્નિગ્રહણ, ધૂમગ્રહણનો હેતુ બની શકે. (જયારે નાળિયેરદ્વીપવાસીને વિલંબે થનારું અગ્નિગ્રહણ ધૂમગ્રહણનો હેતુ બની શકે નહીં એ જ તે બેની અતુલ્યતા છે.)

સ્યાદાદી : અગ્નિગ્રહણ તે અસત્સદ્ભાવી એવા ધૂમગ્રહણનું કારણ બની શકે નહીં. તાત્પર્ય એ કે, ધૂમગ્રહણ પૂર્વે અસત્ હતું ને હમણાં સત્ થાય છે એટલે હકીકતમાં એ ધૂમગ્રહણરૂપે કોઈ

१. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'तद्भावे' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु D-H-प्रतपाठः । २. 'चेत्यसत्' इति ड-पाठः । ३ पूर्वमुद्रितेऽत्राशुद्धिप्रचुराः पङ्कयः ।

एवेति चेत्, भूतेनापि किं तेन तदितरबोधवैकल्यात् धूममात्रग्रहणरूपत्वात् तदि-तरत्रापि तदुपपत्ते: । (१४९) न चैवमपि तत्तत्स्वभावताऽवगमः, तथाऽप्रतीतेः,

शङ्कचाह-न किञ्चित् तल्लक्षणमस्य-न किञ्चिज्जनकलक्षणमस्य-हेतोः । तत इत्यादि । ततः-हेतोस्तद्भाव एव-कार्यभाव एव । इति चेत्, एतदाशङ्कचाह-भूतेनापीत्यादि । भूतेनापि किं तेन ?-तत इह प्रक्रमे धूमग्रहणेन केवलानलग्रहणात् किम् ? न किञ्चिदित्याह-तिदत्तरबोध-वैकल्यात्-केवलानलग्रहणबोधवैकल्यात्, वैकल्यं च धूममात्रग्रहणरूपत्वात् अधिकृतबोधस्य तिदतरत्रापि-यथोदितसमनन्तरजबोधमात्रेऽपि तदुपपत्तेः-धूममात्रग्रहणरूपत्वोपपत्तेः । न

* અનેકાંતરશ્મિ *

પરિણમતું નથી, કે જે કારણ બની શકે તેથી અગ્નિગ્રહણ તેનું કારણ બની શકે નહીં.

(૧૪૮) બૌદ્ધ: (જે કાર્યરૂપે પરિણમે એ જ કારણ કહેવાય, એવું અમે માનતા જ નથી, અમારું કહેવું છે કે -) કાર્યનો જનક=ઉત્પાદક=ઉત્પન્ન કરનાર હોય, તે કારણ. હવે અગ્નિગ્રહણ ધૂમગ્રહણને ઉત્પન્ન કરનાર છે, એટલે તે કારણ હોવામાં કોઈ ક્ષતિ નથી.

સ્યાદ્વાદી : પણ અગ્નિગ્રહણમાં કારણનું કોઈ ચિક્ષ (=લક્ષણ) તો દેખાવું જોઈએ ને ? (ચિક્ષ વિના તો તેને ધૂમગ્રહણનું કારણ શી રીતે માની લેવાય ?)

બૌદ્ધ: તે હેતુ થકી (ધૂમગ્રહણરૂપ) કાર્યનું થવું એ જ તો એનું ચિક્ષ છે… એટલે અગ્નિગ્રહણને ધૂમગ્રહણનું કારણ માનવામાં કોઈ ક્ષતિ નેંથી.

સ્યાદ્વાદી: ચાલો, અગ્નિગ્રહણને તેનું કારણ માની લો અને તેનાથી ધૂમગ્રહણ માની લો... તો પણ અગ્નિગ્રહણ થકી ધૂમગ્રહણ થવાથી થયું શું ? કંઈ જ થયું નહીં. તેનું કારણ એ કે, તે ધૂમગ્રહણ અગ્નિગ્રહણબોધથી તો વિકલ જ છે, કારણ કે તે માત્ર ધૂમના ગ્રહણરૂપ છે. (એટલે તેમાં અગ્નિગ્રહણ અંશતઃ પણ ભાસતું નથી, માત્ર ધૂમગ્રહણ જ ભાસે છે.)

હવે એવું ધૂમગ્રહણ તો નાળિયેરદ્ધીપવાસીને થનારા વિલંબિત અગ્નિજ્ઞાનરૂપ સમનંતરજન્ય ધૂમજ્ઞાનમાં સિદ્ધ થાય જ છે, કારણ કે ધૂમમાત્રનું ગ્રહણ તો ત્યાં નિબધિ સંગત છે.

એટલે પ્રતિભાસ-ગ્રહણની અપેક્ષાએ તો, નાળિયેરદ્વીપવાસી અને આર્યવ્યક્તિ બંનેને થનારું ધૂમજ્ઞાન એકસરખું (=તુલ્ય) છે, એવું તર્કસિદ્ધ છે.

[❖] એ પરથી બૌદ્ધે એ સાબિત કર્યું કે, આર્યવ્યક્તિને થનાર અગ્નિત્રહણ ધૂમત્રહણનું કારણ છે, જયારે નાળિયેર-દ્વીપવાસીને થનાર અગ્નિત્રહણ ધૂમત્રહણનું કારણ નથી… પણ ગ્રંથકારશ્રી, તે બંનેના ધૂમત્રહણની તુલ્યતા જ ફલિત કરશે.

१. 'तथाप्रतीतेः' इति ग-पाठः ।

तदितरावगमाभावादिति तस्यैव तद्भावादावन्वयादिसिद्धिः । (१५०) आह-अन्वय-

चैवमपीत्यादि । न चैवमपि न्यायतुल्यतायां तस्य-धूममात्रस्य 'नालिकेर'द्वीपवासिसम्बन्धिनः तस्वभावतावगमः-अग्निजन्यस्वभावतावगमः । कृत इत्याह-तथाऽप्रतीतेः-अग्निजन्यस्वभावत्वेनाप्रतीतेः । अप्रतीतिश्च तदितरावगमाभावात् -अग्न्यवगमाभावात् 'नालिकेर'द्वीप-वासिनः । इति-एवं तस्यैव तद्धावादौ-केवलानलग्रहणस्यैव धूमग्रहणभावादौ । 'आदि'शब्दात् कथञ्चित् पर्यायव्यावृत्तिपरिग्रहः । किमित्याह-अन्वयादिसिद्धिः, अन्वयव्यतिरेकसिद्धिरि-त्यर्थः, सुवर्णद्रव्यवत् कटकस्यैव कुण्डलादित्वेन भवनात् । आहेत्यादि । आह परः-अन्वय-

(૧૪૯) તો પણ નાળિયેરદ્વીપવાસીને તો માત્ર ધૂમનું જ ગ્રહણ થાય છે, તેમાં રહેલ 'વિક્ષિજન્ય-સ્વભાવ'નું નહીં. કારણ કે, વિક્ષિજન્યસ્વભાવનું ગ્રહણ થતું હોય એવી પ્રતીતિ થતી નથી.

અને તેને પ્રતીતિ ન થવાનું કારણ પણ એ જ કે, તે નાળિયેરદ્વીપવાસીને અગ્નિનું અનુમાન થતું નથી. (બાકી જો વક્ષિજન્યસ્વભાવરૂપે ધૂમની પ્રતીતિ થાય, તો ધૂમ એ વક્ષિથી જન્ય છે અને તો વિક્ષ પણ હશે જ, એમ વિક્ષનું અનુમાન પણ થાય. જે થતું નથી.)

એટલે ફલિત થયું કે, નાળિયેરદ્વીપવાસીને માત્ર ધૂમનું જ ગ્રહણ થાય છે, તેમાં રહેલ 'વિક્ષિજન્યસ્વભાવ'નું નેંહીં.

પ્રશ્ન : આર્યવ્યક્તિને થનાર પૂર્વક્ષણવર્તી કેવળ-અગ્નિગ્રહણનું ધૂમગ્રહણ રૂપે થવું... તે અગ્નિગ્રહણનો પર્યાય બદલાઈને જ્ઞાનનો ધૂમગ્રહણ પર્યાય થવો એવું બધું માની લઈએ તો ? (તો તો તેનું ધૂમગ્રહણ, નાળિયેરદીયવાસીના ધૂમગ્રહણથી વિલક્ષણ તરી આવે ને ?)

ઉત્તર: તો તો અન્વય-વ્યતિરેકની સિદ્ધિ થશે! જેમ સુવર્ણ, દ્રવ્યરૂપે અનુગત રહે છે અને કટ-કુંડલાદિ પર્યાયરૂપે બદલાતો રહે છે, તેમ જ્ઞાન પણ દ્રવ્યરૂપે અનુગત રહેશે અને અગ્નિગ્રહણ- ધૂમગ્રહણાદિ પર્યાયરૂપે બદલાતો રહેશે. એટલે તો જૈનમાન્ય અન્વય-વ્યતિરેકવાદ જ સિદ્ધ થશે! (તેથી બૌદ્ધો! તેવું માનીને પણ બંનેનાં વિક્ષિજ્ઞાનરૂપ સમનંતરની અતુલ્યતા સિદ્ધ ન કરી શકો... ફલતઃ ધૂમગ્રહણ બંનેને સદેશ થવાથી, આર્યવ્યક્તિની જેમ નાળિયેરદ્વીપવાસીને પણ વિદ્ધનું અનુમાન થશે જ. એટલે બૌદ્ધના ઘણા ફટાટોપ પછી પણ એ આપત્તિ તદવસ્થ જ રહી.)

(હવે બૌદ્ધ, અન્વયવાદમાં એ આપત્તિનું આપાદન કરવા, પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરે છે -) (૧૫૦) બૌદ્ધ: અન્વયયક્ષમાં પણ, નાળિયેરદ્વીપવાસીને કેવળ ધૂમનું ગ્રહણ થતાં જ અગ્નિનું

[❖] બૌદ્ધે, કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય સંગત કરવા પૂર્વે કહ્યું હતું કે, ધૂમના ગ્રહણ વખતે તેમાં રહેલ વિક્ષિબન્યસ્વભાવ પણ ગૃહીત થઈ જાય અને એટલે વિક્ષિ-ધૂમનો કાર્ય-કારણભાવ પણ જણાઈ જાય… વગેરે. પણ ગ્રંથકારશ્રીએ નાળિયેરદીપવાસીનું ઉદાહરણ લઈને જણાવ્યું કે, ધૂમના ગ્રહણ સાથે વિક્ષિજન્યસ્વભાવનું પણ ગ્રહણ થઈ જાય એવું જરૂરી નથી. ફલતઃ કાર્ય-કારણભાવના નિશ્ચયની અસંગતિ ઊભી જ રહે.

पक्षेऽिप केवलधूमादिग्रहणेऽनलादिगतिरनिवारणीया, पारम्पर्येण तत्राप्यन्वयोपपत्तेरिति । (१५१) नानिवारणीया, न ह्यसावन्वयमात्रनिबन्धनैव, अपि तु आगमादिजविशिष्ट-क्षयोपशमनिबन्धनाऽिप, तमन्तरेणानन्तर्यंत उभयदर्शिनोऽिप तदनुपपत्तेः, क्वचित्

पक्षेऽपि सित केवलधूमादिग्रहणे । किमित्याह-अनलादिगितरिनवारणीया । कुत इत्याह-पारम्पर्येण तत्रापि-केवलानलग्राहि'नालिकर'द्वीपवासिनि अन्वयोपपत्तेरिति । एतदाशङ्क्याह-न अनिवारणीया न, न ह्यसौ-न यस्मात् असौ अनलादिगितः अन्वयमात्रनिबन्धनैवः अपि तु-किं तर्हि आगमादिजश्चासौ, 'आदि'शब्दात् तपोविनयादिग्रहः, विशिष्टक्षयोपशमश्च तन्निब-

• અનેકાંતરશ્મિ •

ત્રહણ થઈ જશે, એ આપત્તિ અનિવારણીય રહેશે… તેનું કારણ એ કે, પરંપરાએ ત્યાં પણ અન્વયની ઉપપત્તિ થઈ જ શકે છે.

ભાવાર્થ: કેવળ-અનલગ્રાહી નાળિયેરદ્વીપવાસી વ્યક્તિ વિશે પણ (૧) વિક્ષનો ધૂમમાં, અથવા (૨) અગ્નિગ્રહણનો ધૂમગ્રહણમાં અન્વય થવો સંગત જ છે અને તો ધૂમના પ્રતિભાસ વખતે વિક્ષનો પ્રતિભાસ પણ થાય જ. તે આ રીતે - (૧) વિક્ષ તે ધૂમરૂપે પરિણમે છે. એટલે નાળિયેરદ્વીપવાસીને ધૂમના ગ્રહણ વખતે તેની અંદર અનુગત વિક્ષનું ગ્રહણ પણ થાય જ, અથવા તો (૨) પૂર્વે થયેલું અગ્નિ ગ્રહણ પોતાની જ્ઞાનપરંપરામાં પરિણમતું-પરિણમતું હમણાંની ધૂમગ્રહણરૂપ જ્ઞાનક્ષણમાં પરિણમિત થાય છે, એટલે તે ધૂમગ્રહણની પછીની ક્ષણે અગ્નિગ્રહણ થશે જ.

એટલે એ આપત્તિ તો તમારા અન્વયવાદમાં પણ ઊભી જ રહી ને ?

(૧૫૧) સ્યાદાદી : પણ અમારા મતે એ આપત્તિ અનિવારણીય નથી, અર્થાત્ ધૂમના ગ્રહણમાત્રથી અનલનું પણ ગ્રહણ થઈ જાય એવું અનિવારણીય નથી. તેનું કારણ એ કે, અગ્નિબોધ માત્ર અન્વયમૂલક નથી, પણ આગમાદિથી જન્ય વિશિષ્ટક્ષયોપશમમૂલક પૈંણ છે..

(ભાવ એ કે, અગ્નિજ્ઞાન અન્વય હોવા માત્રથી ન થઈ જાય, તે માટે તો સંકેત, તપ, ચરણ, વિનય વગેરેથી ઉત્પન્ન થયેલ કર્મક્ષયોપશમ પણ જોઈએ, જે નાળિયેરદ્વીપવાસી વ્યક્તિમાં નથી.)

ઋ અહીં 'पारम्पर्येण तत्रापि=केवलानलग्राहिनालिकेरद्वीपवासिनि अन्वयोपपत्तेः' એ વ્યાખ્યાની પંક્તિને લઈને અર્થ કર્યો છે, જો કે તે અર્થ બેસાડી તો શકાય છે જ… પણ વાસ્તવમાં વિચારતાં આવે અર્થ જણાઈ રહ્યો છે :

पारम्पर्येण=उत्तरोत्तरक्षणप्रबन्धेन तत्रापि=धूमलक्षणकार्येऽपि अन्वयोपपत्तेः=विह्नलक्षणोपादानकारणस्थान्वयोपपतेः। अयमत्राभिप्रायः - अन्वयवादे हि विह्नर्धूमलक्षणकार्ये परिणमिति, तेन च धूमस्य ग्रहणे तदनुगतबहेरिप नालिकेरद्वीप-वासिनोऽपि ग्रहणं स्यादिति तुल्यमेव दोषतादवस्थ्यम्। (अथवा तत्रापि=नालिकेरवासिसम्बन्धिधूमग्रहणेऽपि अनलग्रहणस्या-वयोपपत्तिः। (इत्यर्थोऽस्माकं प्रतिभाति, विद्वांसो विचारयन्तु, सुगमत्वाच्च न विवृतोऽयमर्थः॥)

[❖] આવું કહીને ગ્રંથકારશ્રીને છેલ્લે એ ફલિત કરવું છે કે, અગ્નિબોધ માટે અન્વય અને આગમાદિજન્ય વિશિષ્ટક્ષયોપશમ એ બધું જ જોઈએ અને નાળિયેરદ્વીપવાસીમાં એ બધું નથી (અન્વય હોવા છતાં વિશિષ્ટક્ષયોપશમ નથી) એટલે તેને અગ્નિબોધ ન થવો સંગત જ છે.

तथाऽदर्शनात् । (१५२) न खलु समयादिनाऽनिभव्यक्तक्षयोपशमः पश्यन्नप्युत्तराधर-भावेन धूमानलौ तदन्यभावाविव कश्चित् तयोर्हेतुहेतुमद्भावं प्रतिपद्यते, भूयो धूमदर्शनात् तदनवगतेरिति । (१५३) क्षयोपशमसामर्थ्यादेव तथाऽन्यतरग्रहणतोऽपि तद्भावावगमे

······ अवाख्या **ः**

न्धनाऽपि अनलादिगतिः । कुत इत्याह-तमन्तरेण-विशिष्टक्षयोपशमं आनन्तर्यतः-आनन्तर्येण उभयदर्शिनोऽपि, प्रक्रमाद् धूमानलदर्शिनोऽपि तदनुपपत्तेः-अनलादिगत्यनुपपत्तेः । अनुप-पत्तिश्च क्वचित्-प्रमातिर तथाऽदर्शनात्-उभयदर्शिनोऽप्यनलादिगत्यदर्शनात् । एतदेवाह न खिल्वत्यादिना । न खलु-नैव समयादिना-सङ्केत-तपो-विनयादिना अनिभव्यक्तक्षयोप-शमः-प्रमाता पश्यन्नप्युत्तराधरभावेन धूमानलौ लोकनीत्या तदन्यभावाविव-अप्रति-बद्धापरपदार्थाविव कश्चित्-प्रमाता तयोः-धूमानलयोः हेतुहेतुमद्भावं-कार्यकारणभावं प्रति-पद्यते । कथं न प्रतिपद्यत इत्याह-भूयः-पुनर्ध्मदर्शनात् सकाशात् तदनवगतेः-अनलाद्यनवगतेः

પ્રશ્ન : શું વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ વિના અગ્નિપ્રતીતિ ન થાય ?

ઉત્તર : ન જ થાય, કારણ કે પૂર્વે જેણે ધૂમ-અગ્નિ બંનેને જોયા છે તેવી વ્યક્તિને પણ, વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ વિના, વિક્રિનો બોધ થતો નથી. તેનું કારણ એ કે, તેવું (=ક્ષયોપશમ વિના અગ્નિ-ધૂમ ઉભયદર્શી પ્રમાતાને અગ્નિનો બોધ થઈ જતો હોય એવું) દેખાતું નથી.

આ વાતને સમજાવતા <mark>ભાવાર્થ</mark> કહે છે -

(૧૫૨) કોઈ એક પ્રમાતા, પૂર્વે વિક્ષને જૂએ છે અને ત્યારબાદ તરત ધૂમને જૂએ છે. પણ સંકેત, તપ, વિનય વગેરેના સામર્થ્યથી થનાર ક્ષયોપશમ હજી આને અનિભવ્યક્ત (=અપ્રગટ) છે. એટલે જ તે પ્રમાતા પૂર્વાપરભાવે ગૃહીત પણ ધૂમ-અનલને, ઘટ-પટની જેમ પરસ્પર અપ્રતિબદ્ધ (=અસંબદ્ધ) રૂપે જુએ છે અને તે બેનો કાર્ય-કારણભાવ (પૂર્વગૃહીત અગ્નિ કારણ અને પશ્ચાદ્દગૃહીત ધૂમ કાર્ય -એવો ભાવ) જાણી શકતો નથી… અને એના પરથી સિદ્ધ થાય કે, તે પ્રમાતાને ફરી ધૂમ દેખવા છતાં અગ્નિનો બોધ થતો નથી. (જો હકીકતમાં કાર્ય-કારણભાવ ગૃહીત હોય, તો આવું ન બને… ધૂમ દેખવાથી વિદ્ધનો બોધ થઈ જ જાય.)

તો અહીં પૂર્વાપરભાવે ધૂમ-અનલ દેખવા છતાં પણ તેમના કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય અને તેના આધારે ધૂમદર્શનથી વિદ્ધનું અનુમાન કેમ થતું નથી ? તેનું કારણ શું ? કારણ એ જ કે, તેને તેવો ક્ષયોપશમ થયો નથી... તો નાળિયેરદ્વીપવાસીને પણ ધૂમદર્શન થવા છતાં પણ વિદ્ધ-અનુમાન વ થવાનું કારણ એ જ કે, તેને તેવો (=સંકેત-તપાદિથી જન્ય) ક્ષયોપશમ થયો નથી. એટલે અમને એ આપત્તિ (=નાળિયેરદ્વીપવાસીને પણ ધૂમદર્શનથી અગ્નિ-અવગમની આપત્તિ) અનિવારણીય નથી.

१. 'दर्शनेऽप्यनला॰' इति **ड**-पाट: ।

को दोषः ? न कश्चिदन्यः, अपि तु नांदला तदुत्पत्तिरित्यसकृत्निदर्शित एव । यदा हेतु-फलयोरणीयसाऽपि कालेन न व्यवधानं न च ध्वंसनाम्नो विनाशस्य हेतुत्वम्, तदानीं कथमदला तदुत्पत्तिः ? (१५४) तस्यैव तथाभावाभावतोऽसत्सद्भवनेनेत्यलमनेन पुनः

इति । आह-क्षयोपशमसामर्थ्यादेव सकाशात् तथा-निरन्वयनाशभावेन अन्यतरग्रहणतोऽपि धूमादिग्रहणमधिकृत्य तद्भावावगमे, प्रक्रमाज्जन्यजनकभावावगमे सित, को दोष: ? एतदा-शङ्क्र्याह-न कश्चिदन्य:-दोष:, अपि तु नादला-नौकारणा तदुत्पत्ति:-धूमाद्युत्पत्ति: इत्यसकृ-न्निदिशित एव दोष: । आह-यदा हेतु-फलयो:-कार्य-कारणयो: अणीयसाऽपि कालेन, अत्यन्तलघुनाऽपीत्यर्थ:, न व्यवधानम्, किं तर्हि ? हेतुसमनन्तरमेव फलम् । न च ध्वंसनाम्नो विनाशस्य प्रसज्यात्मकस्य हेतुत्वं फलं प्रति । तदानीं कथमदला तदुत्पत्तिरिति ? । एतदा-शङ्क्र्याह-तस्यैवेत्यादि । तस्यैव-हेतो: तथाभावाभावत:-फलरूपेण भावाभावात् कारणात्

♦------

(૧૫૩) બૌદ્ધ : તો એ રીતે ક્ષયોપશમના સામર્થ્યથી જ, ધૂમ-અનલ બેમાંથી કોઈ એકના શ્રહણથી પણ તેમના જન્ય-જનકભાવનો નિશ્ચય થઈ જાય તો દોષ શું ?

(આશય એ કે, પૂર્વક્ષણગત વિક્ષનો નિરન્વય નાશ થઈ જતો હોવાથી ધૂમક્ષણે તેનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી. એટલે હકીકતમાં વિક્ષ-ધૂમનું સાથે ગ્રહણ કદી થતું નથી તો પણ ક્ષયોપશમના સામર્થ્યથી તે બેમાંથી કોઈ એકના ગ્રહણથી પણ તેમનો જન્ય-જનકભાવ જણાઈ જાય, એવું કેમ ન મનાય ? તેમાં દોષ શું ?)

સ્યાદાદી : દોષ બીજો કોઈ નહીં, પણ એ જ કે, તે ધૂમાદિની ઉત્પત્તિ ઉપાદાન કારણ વિના ન માની શકાય. એ દોષ અમે અનેકવાર બતાવી દીધો છે.

(ભાવ એ કે ક્ષયોપશમથી જ્ઞાન થવામાં વાંધો નથી, પણ અન્વય વિના, ધૂમની ઉત્પત્તિ જ નિર્હેતુક બને - એ અમે કહી ગયા છીએ.)

ખૌદ્ધ: પૂર્વક્ષણે અગ્નિ અને ઉત્તરક્ષણે તરત ધૂમ - અહીં વચ્ચે થોડા'ક કાળનું પણ આંતરૂં નથી તો પછી ધૂમની ઉત્પત્તિ કારણ વિના શી રીતે કહેવાય ? (કારણ-અનંતર તરત જન્ય હોવાથી તેની ઉત્પત્તિ સકારણ જ થઈ છે.) અને ધૂમ-વિદ્ધ વચ્ચે વિદ્ધાના અભાવરૂપ વિદ્ધાંસ; એ ધૂમનું કારણ બનતું હોય એવું પણ અમે નથી માનતા (કે જેથી ધૂમ તુચ્છકારણક ફ્લિત થાય.)

એટલે અમારા મતે કારણથી જ ધૂમની ઉત્પત્તિ નિર્બાધ સિદ્ધ છે. તો તમે કેમ કહો છો કે, તમારા મતે કારણ વિના (દળ વિના) ધૂમની ઉત્પત્તિ થઈ રહી છે ?

(૧૫૪) સ્યાદાદી : તેવું કહેવાનું કારણ એ કે, તે હેતુ જ ફળરૂપે પરિણમતો નથી અને તો

१. 'नादलात् तदु॰' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु **क**-पाठः । २. 'मदलात् तदु॰' इति पूर्वमुद्रितपाठः । ३. 'नाकारणात् तदु॰' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु क-पाठः । ४. 'मदलात् तदु॰' इति पूर्वमृद्रितपाठः ।

पुनरभिहितेन् । आलोच्यतां वस्तुतत्त्वमिति, अतः 'प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः कार्य-कारणभावः' इति वचनमात्रमेव ॥

(१५५) इतश्चैतदेवम्, तयोर्निराकार-साकारयोः तद्ग्राहकत्वायोगात् । अयोगश्च विषयकृतनिर्भासविरहे अर्थप्रत्यासत्तिनिबन्धनाभावेनेदमस्य संवेदनमिति व्यवस्था-

♦------

असत्सद्भवनेन हेतुना अदलेति । तथाहि-यदैव हेतुरेव न फलीभवित तदैवासत् सद् भवतीति स्थितमदलत्विमित्यलमनेन पुनः पुनरिभहितेन । आलोच्यतां वस्तुतत्त्विमिति । अतः 'प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः कार्यकारणभावः' इति वचनमात्रमेव परदर्शने, निरर्थकमित्यर्थः ॥

इतश्चेतदेवमधिकृतवचनं वचनमात्रमेव, तयोः-प्रत्यक्षानुपलम्भयोः निराकार-साकार-योस्तद्ग्राहकत्वायोगात्-कार्यकारणग्राहकत्वायोगात् । अयोगश्च विषयकृतनिर्भासविरहे, विषयाकारविरहे इत्यर्थः । अर्थप्रत्यासत्तिनिबन्धनाभावेन हेतुना इदमस्य संवेदनिमिति-एवं

અસત્ જ કાર્ય સત્ થયું છે. એટલે તો તેની ઉત્પત્તિ (અદળ=) કારણવિહોણી થઈ જ.

તે આ પ્રમાણે - જ્યારે હેતુ (વિક્ષે) જ ફળરૂપે પરિણમતો નથી, ત્યારે અસત્ જ વસ્તુ સત્ થઈ કહેવાય… તો આવી વસ્તુમાં કારણનું કયું દળ જોડાયું ? એટલે એ ધૂમની ઉત્પત્તિ દળ વિનાની (કારણ વિના) જ થઈ, એવું સ્થિત થયું.

હવે આ જ વાતને વારંવાર કહેવાથી સર્યું. (અનેકવાર કહેવા છતાં પણ તમને લગીરે સમજણ પડતી નથી.) એટલે તમે વસ્તુતત્ત્વને બરાબર સમજવાની કોશિશ કરો.

સંદર્ભ : ગ્રંથકારે કહ્યું હતું કે, બૌદ્ધમતે કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય સંગત નથી. પછી બૌદ્ધે તેની સંગતિ માટે પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભનો નિશ્ચાયકપ્રમાણ તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો. પછી ગ્રંથકારે કહ્યું કે, ક્ષણિકમતે બંનેનો કાર્ય-કારણભાવ ન જ જણાય. ત્યારબાદ બૌદ્ધના અનેક કુતર્કોનું નિરાકરણ કરીને, હવે ગ્રંથકારશ્રી નિષ્કર્ષ જણાવી રહ્યા છે -

આમ, બૌદ્ધમતે પુષ્કળ દોષો હોવાથી 'વિક્ષ-ધૂમાદિનો કાર્ય-કારણભાવ પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભથી સિદ્ધ થનાર છે' - એ માત્ર બોલવા પૂરતું નિરર્થક જણાઈ આવે છે.

(તે વચન, બીજા પણ એક તર્કથી નિરર્થક જણાય છે. એ તર્ક હવે ગ્રંથકારશ્રી બતાવે છે -)

🕸 प्रत्थक्ष-अनुपलंભनी ग्राहडता असंगत 🕸

(૧૫૫) પ્રત્યક્ષ અને અનુપલંભરૂપ જ્ઞાન (૧) નિરાકાર છે, કે (૨) સાકાર ? - બેમાંથી એકે રીતે તેઓ કાર્ય-કારણભાવના ગ્રાહક બની શકતા નથી. તે આ રીતે -

(૧) <mark>નિરાકારતા</mark> - જો પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભ વિષયકૃત આકારથી રહિત હોય; તેમાં વિષયનો આકાર ન આવે, તો અર્થપ્રત્યાસત્તિરૂપ 'આ જ્ઞાન પ્રતિનિયત આ વિષયનું સંવેદન કરે છે' - એવી

१. प्रेक्ष्यतां १२७४तमं पृष्ठम् ।

ऽनुपपत्तेः, (१५६) आकारस्य चानर्थकेष्वपि स्वप्नादिप्रत्ययेषु भाविनो वस्तुव्याप्य-भावात्, स्थूलचित्राकाराणां चैकत्र विज्ञाने भावतः सम्भवायुक्तेरिति ॥

व्यवस्थाऽनुपपत्तेः । अर्थाकारता होवं व्यवस्थानिबन्धनिमिति द्वितीयं विकल्पमिधकृत्याह-आकारस्य च ज्ञाने विषयरूपस्य अनर्थकेष्विप स्वप्नादिप्रत्ययेषु भाविनः-सतः । किमि-त्याह-वस्तुव्याप्त्यभावात्-वस्तुना सह व्याप्त्यभावात् । उपचयमाह-स्थूलचित्राकाराणां च एकत्र विज्ञाने सूक्ष्मैकस्वभावे भावतः-परमार्थेन सम्भवायुक्तेरिति इतश्चैतदेवम् ॥

વ્યવસ્થા અનુપપન્ન બને. (જ્ઞાનમાં ઘટનો આકાર ન આવે, તો આ જ્ઞાન ઘટનું જ છે, પટનું નહીં -એવી કલ્પનામાં આધાર શું ? એટલે પ્રતિનિયત વ્યવસ્થા અનુપપન્ન બને.)

વિષયાકાર વિના અર્થપ્રત્યાસત્તિરૂપ કારણ ન હોવાથી વ્યવસ્થાની અનુપપત્તિ.... એવો અર્થ છે. તેનો ભાવ એ કે, જો જ્ઞાનમાં વિષયકૃત આકાર ન હોય, તો 'इदम् घटज्ञानम्' એવી વ્યવસ્થાના કારણભૂત અર્થપ્રત્યાસત્તિ જ જ્ઞાનમાં નથી. એટલે પ્રતિનિયત વિષયવ્યવસ્થાની ઉપપત્તિ ન થાય.

એટલે પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભને નિરાકાર માનવું જરાય ઉચિત નથી. (તેમાં વ્યવસ્થા અનુપપન્ન છે.)

(૨) સાકારતા - પ્રત્યક્ષ અનુલંભમાં અર્થનો આકાર માનીએ અને તેના આધારે પ્રતિનિયત વસ્તુસંવેદનની વ્યવસ્થા માનીએ - એવું પણ ન કહેવાય, કારણ કે અર્થનો આકાર તો અર્થવિહોણા સ્વપ્ન વગેરે જ્ઞાનમાં પણ આવે છે જ... તે છતાં તે આકારની વસ્તુ સાથે વ્યપ્તિ નથી જ (સ્વપ્નમાં, પોતે મોટા મહેલમાં બેસી રાજશાસન કરતો દેખાય, પણ એ બધો આકાર, હકીકતમાં વસ્તુસંલગ્ન નથી.)

એટલે પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભમાં કાર્ય-કારણભાવનો આકાર દેખાય, તેટલા માત્રથી વાસ્તવિક કાર્ય-કારણભાવ માની લેવાની ગેરસમજ ન કરાય (સ્વપ્નપ્રતિબિંબિત આકારની જેમ તે કદાચ અન્યથા પણ હોય.)

(૧૫૬) એ વાતમાં હજી એક પુષ્ટિ એ કે, તમે તો જ્ઞાનને સૂક્ષ્મ (=િનરંશ) એકસ્વભાવી કહો છો અને ઘડા વગેરેના આકારો તો સ્થૂળ અને અલગ-અલગ પ્રકારે છે, કારણ કે સ્થૂળ અને વિચિત્રાકારે જ તેમની પ્રતીતિ થાય છે... હવે નિરંશ-એકસ્વભાવી જ્ઞાનમાં, આવા સ્થૂળ અને વિચિત્ર આકારો પરમાર્થથી થઈ શકે જ નહીં...

♦ विवरणम्

62. स्थूलिचत्राकाराणां चेति । घटाद्याकारा हि स्थूलास्तथैव प्रतीयमानत्वात् चित्राश्च-नानाप्रकारा अतः कथमेकस्मिन् ज्ञाने सुक्ष्मस्वभावे ते भवेय्रिति ? ॥

१. 'स्थूलविचित्रा॰' इति ग-पाठ: ।

(१५७) स्यादेतत्-नेदमद्वयज्ञानवादिनः कथञ्चिद् बाधकम् । तस्य हि सर्व एव भावाश्चित्तमात्रसारशरीरा हेतुफलतां बिभ्रतीति मतम् । बुद्धयश्च स्वसंवित्प्रत्यक्षप्रमाण-सिद्धसद्भावाः स्वरूपप्रतिपत्तये नापरं प्रकाशकं प्रतीक्षन्त इति या यथा सा तथैव संवेद्यते,

स्यादेतिदित्यादि । अथैवं मन्यसे-नेदम्-अनन्तरोदितमद्वयज्ञानवादिनः-ग्राह्यग्राहका-काररहितज्ञानवादिनः कथिश्चद् बाधकम् इत्याह-तस्येत्यादि । तस्य यस्मात्-अद्वयज्ञानवादिनः सर्व एव भावाः-धूम-धूमध्वजादयः चित्तमात्रसारशरीराः, अद्वयबोधरूपा एवेत्यर्थः । किमि-त्याह-हेतुफलतां विभ्रतीति-एवं मतम् । बुद्धयश्च किंविशिष्टा वर्तन्ते ? स्वसंवित्प्रत्यक्ष-प्रमाणसिद्धसद्भावाः स्वसंविदेव प्रत्यक्षप्रमाणं तेन सिद्धसद्भावाः सत्यः स्वरूपप्रतिपत्तये-स्वरूपप्रतिपत्त्यर्थं नापरं प्रकाशकं स्वव्यतिरिक्तं प्रतीक्षन्त इति कृत्वा या यथा-वस्तुस्थित्या बुद्धिः सा तथैव संवेद्यते, तद् यथा-कारणबुद्धिः कारणात्मना संवेद्यते सा तथैवेति कृत्वा

એટલે સાકાર પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભથી કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય થઈ શકે નહીં. તેથી 'કાર્ય-કારણભાવ પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભથી સિદ્ધ થાય છે' - એ વાત, વિકલ્પોથી પણ અસંગત જણાઈ આવે છે.

નિષ્કર્ષ : એટલે હે બૌદ્ધ ! તમારા નિરન્વય ક્ષણિકવાદમતે, કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય કથમપિ સંગત નથી.

(હવે વચ્ચે જ્ઞાનાદૈતવાદી યોગાચાર, કાર્ય-કારણભાવની સંગતિ કરવા પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરે છે -)

🕸 डार्थ-डारएलाव संगतिसाधङ ज्ञानाद्वैतवाही 🕸

(૧૫૭) યોગાચાર : (પૂર્વપક્ષ :) ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકરૂપ આકારદ્વયથી રહિત શુદ્ધ-અદ્વૈતજ્ઞાનવાદીમતે, પૂર્વોક્ત એક પણ દોષ કોઈપણ રીતે બાધક બને નહીં.

તેનું કારણ એ કે, જ્ઞાનાઢૈતવાદીનો એવો મત છે કે - ધૂમ-વિક્ષ વગેરે તમામ પદાર્થો ચિત્તમાત્ર શરીરરૂપ છે, અર્થાત્ અદ્ભય-બોધમાત્રરૂપ છે, એવા પદાર્થો પોતાના હેતુ-ફળભાવને ધારણ કરે છે - આ મત પ્રમાણે (૧) વિક્ષ એ કારણબુદ્ધિરૂપ છે, (૨) ધૂમ એ કાર્યબુદ્ધિરૂપ છે અને એ બુદ્ધિઓ જ પોતાના હેતુ-ફળભાવને ધારણ કરે છે.

હવે આ બુદ્ધિઓ; સ્વસંવેદનરૂપ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ અસ્તિત્વવાળી છે (અર્થાત્ તેઓનું અસ્તિત્વ સ્વસંવેદનરૂપ પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી જ સિદ્ધ છે.) તેઓ પોતાનાં સ્વરૂપનાં જ્ઞાન માટે, પોતાથી અતિરિક્ત બીજા કોઈ પ્રકાશકની અપેક્ષા રાખતી નથી. (સ્વતઃ જ પ્રકાશીલ છે.)

એટલે જે બુદ્ધિ વાસ્તવિક રીતે જે પ્રમાણે રહેલી હોય, તે બુદ્ધિ તે પ્રમાણે જ અનુભવાય. દા.ત.

१. 'मात्रस्य हेतु॰' इति क-पाठः ।

कारणबुद्धिः कारणात्मना कार्यबुद्धिश्च कार्यात्मनेति प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः तद्भाव इति गीयते । (१५८) कोऽन्योऽद्वयज्ञानवादिन एवं ब्रूयात् ? अद्वयाकारणाद्यात्मना च वेद्यत इति सुभाषितमेतत् । कीदृक् खल्वद्वयाया वेदनम् ? यदिप गगनतलवर्त्त्यालोकवत्

 \$

कार्यबुद्धिश्च कार्यात्मना इति-एवं प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः तद्भावः-कार्यकारणभाव इति गीयते । एतदाशङ्क्ष्याह-कोऽन्योऽद्धयज्ञानवादिनः एवं बूयात् ? कथमिदमयुक्तमित्याह-अद्धया-ग्राह्यग्राहकविकला बुद्धिः कारणाद्धात्मना च संवेद्यते इति सुभाषितमेतत् । भावार्थ-माह-कीदृक् खल्वद्वयायाः-बुद्धेर्वेदनम् ? यदैव वेद्यते तदैव ग्राह्यग्राहकभावोपपत्तेः, ना-द्वयेत्यभिप्रायः । यदपीत्यादि । यदपि गगनतलवन्त्यालोकविदिति निदर्शनं प्रकाश्यप्रकाशका-

♦......♦ અનેકાંતરિમ ♦.....

(૧) કારણબુદ્ધિ કારણરૂપે રહેલી છે, એટલે તેનો તે રૂપે (=કારણરૂપે) જ અનુભવ થાય, (૨) તેમ જ કાર્યબુદ્ધિનો પણ કાર્યરૂપે જ અનુભવ થાય…

આ પ્રમાણે કાર્ય-કારણભાવનું સંવેદન (≕િનશ્ચય) સિદ્ધ જ છે અને એટલે જ 'કાર્ય-કારણભાવ (અદ્ધય સંવેદનરૂપ) પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભથી સિદ્ધ થનાર છે' એવું ગવાય છે… (તેથી અમારા મતે કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય અસંગત નથી.)

🕸 झानाद्धेतवाहीनां भंतव्यनुं ઉन्भूतन 🕸

(૧૫૮) સ્યાદાદી: (ઉત્તરપક્ષ:) આવું મૂર્ખકથન અદ્દયજ્ઞાનવાદી સિવાય બીજું કોણ કરે ? અર્થાત્ તમારું કથન અયુક્ત છે, કારણ કે એક બાજુ તમે કહો છો કે બુદ્ધિ ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકરૂપ આકારદ્વયથી વિકલ છે અને બીજી બાજુ કહો છો કે બુદ્ધિ કાર્ય-કારણાદિરૂપે અનુભવાય છે, એ તો તમારું બહુ સરસ કથન છે!

(આ કટાક્ષ વચન છે. કહેવાનો ભાવ એ કે, આકારદ્વયથી રહિત બુદ્ધિ કાર્ય-કારણાદિ આકારે પણ શી રીતે અનુભવાય ? અને જો જુદા જુદા આકારે અનુભવાય તો તે નિરાકાર શી રીતે ? એટલે તમારી વાત પૂર્વાપર વ્યાહત જણાઈ આવે છે.)

આ જ વાતનો ભાવાર્થ કહે છે -

આકારદ્વયથી રહિત અદ્ધય બુદ્ધિનું વેદન (=અનુભવ) કેવું હોય ? - એ અમારે તમારી પાસેથી જાણવું છે…

અને એ પૂછવાનો અભિપ્રાય એ કે, જયારે પણ અમને બુદ્ધિનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે ગ્રાહ્ય ગ્રાહકાકારે જ અનુભવ થાય છે… પણ તમે તો કહો છો કે, બુદ્ધિ આકારદ્વયથી રહિત શુદ્ધ-અદ્વયરૂપ છે… તો તેનો અનુભવ કેવો હોય ?

१. 'भावापत्तेः' इति ड-पाठः ।

प्रकाश्यप्रकाशकान्तरिवरहेणाजडरूपतया जन्मैव तथोच्यते, (१५९) तदिप तत्त्वतः कर्मकर्त्रभावे वेदनायोगेन स्वत एव दुःस्थितिमिति नार्थान्तरग्रहणसाध्यं हेतुफल-व्यवहारोपकारं कर्तुमलिमत्यनुपन्यसनीयमेव विद्वज्जनसमाजे।(१६०)न च अद्वयमात्र-

न्तरिवरहेण, उभयान्तरिवरहेणेत्यर्थः, अजडरूपतया-बोधरूपतया जन्मैव-उत्पाद एव तथो-च्यते-अद्वयरूपतयोच्यते परैः, तदिष तत्त्वतः-परमार्थेन कर्मकर्त्रभावे सित तात्त्विके वेदना-योगेन हेतुना स्वत एव दुःस्थितिमिति कृत्वा नार्थान्तरग्रहणसाध्यं तत्सापेक्षत्वेन हेतु-फलव्यवहारे उपकारं कर्तुमलिमिति कृत्वा अनुपन्यसनीयमेव । क्वैत्याह-विद्वज्जनसमाजे-पण्डितजनसमुदाये । उपचयमाह-न चेत्यादि । न च अद्वयमात्रतत्त्वायाः-बुद्धेः सकाशात्

જ્ઞાનાદૈતવાદી: જેમ ગગનમાં વર્તતો પ્રકાશ, બીજા કોઈ પ્રકાશ્ય-પ્રકાશક વિના સ્વતઃ જ પ્રકાશ-શીલ છે, તેમ બુદ્ધિ પણ બીજા કોઈ પ્રકાશ્ય-પ્રકાશક (=પ્રાહ્ય-પ્રાહક) રૂપ આકારથી રહિત અજડ-રૂપે (=શુદ્ધબોધરૂપે) ઉત્પન્ન થાય છે અને એ રીતે તેની ઉત્પત્તિ જ અદ્વયરૂપ કહેવાય છે... આ અદ્વયરૂપ બુદ્ધિ સ્વતઃ જ પ્રકાશશીલ રહે છે.

(૧૫૯) સ્યાદ્ધાદી: તમારી આ વાત પણ વિદ્ધાનોની પર્ષદા વચ્ચે મૂકવા જેવી નથી, કારણ કે પરમાર્થથી જો બુદ્ધિમાં તાત્ત્વિક કર્તૃ-કર્મભાવ નહીં હોય, તો તો બુદ્ધિનું વેદન જ નહીં થઈ શકે. (દર વખતે બુદ્ધિનું વેદન ગ્રાહ્ય=કર્મ અને ગ્રાહક=કર્તૃ; એમ કર્તૃ-કર્મભાવે જ થાય છે. હવે જો તમે કર્તૃ-કર્મભાવને અતાત્ત્વિક માનો, તો તેવી કર્તૃ-કર્મભાવરહિત બુદ્ધિનું વેદન જ નહીં થાય.)

અને પોતાના અનુભવ વિના તો એ બુદ્ધિઓ પોતે જ દુઃસ્થિત (=બેહાલ) છે. તો આવી દુઃસ્થિત બુદ્ધિ અર્થાંતરના ગ્રહણથી સાધ્ય એવા હેતુ-ફળવ્યવહાર વિશેના ઉપકારને કરવા શી રીતે સમર્થ બને ?

(આશય એ કે, અધિકૃતબુદ્ધિ તરીકે આપણે માની લઈએ કે 'ધૂમબુદ્ધિ'... હવે આ ધૂમબુદ્ધિ વિક્ષિબુદ્ધિને સાપેક્ષ છે. એટલે એના દ્વારા વિક્ષિબુદ્ધિનું ગ્રહણ થાય, તો જ તે વિક્ષ-ધૂમબુદ્ધિના હેતુ-ફળભાવનો વ્યવહાર થઈ શકે... પણ હવે જયારે એ ધૂમબુદ્ધિનું પોતાનું જ વેદન થતું નથી, ત્યારે તેના થકી વિક્ષિબુદ્ધિનું ગ્રહણ શી રીતે થાય ? અને વિક્ષિબુદ્ધિના ગ્રહણ વિના તેનાથી હેતુ-ફળવ્યવહાર પણ શી રીતે થાય ?

એટલે તમારી તર્કશૂન્ય વાત વિદ્વાનોની પર્ષદામાં મૂકવા યોગ્ય જ નથી.

વળી, અદ્વયવાદમાં દોષોની પરંપરા તો જુઓ… તમે પણ એકવાર વિચારતા થઈ જશો કે આટલા બધા પુષ્કળ દોષો !! એ દોષો અમારે જ તમને બતાવવા પડશે. જુઓ -

१. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'कर्मकर्तृभावे' इत्यशुद्धपाठः, अत्र A-प्रतेन शुद्धिः । २. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'कर्मकर्तृभावे' इत्यशुद्धपाठः, अत्र I-H-प्रतपाठः । ३. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'के(क्वे)त्या०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र D-प्रतपाठः ।

∕®0−

तत्त्वाया भेदकमन्तरेण तथाविधविकल्पोदयो न्याय्यः । न च सित भेदके भाषाद्रव्यादौ तन्मात्रतत्त्ववादः । न च सत्यिप विकल्पोदये क्षणभेदेन पूर्वापरालोचनम् । न चासत्ये-वास्मिस्तथातत्त्वव्यवस्थोपपत्तिः । (१६१) न चेदं तथाऽनुभूयमानबोधान्वयातिरेकेण ।

 *

भेदकमन्तरेण भाषाद्रव्यादिकं तथाविधविकल्पोदयः-हेतुफलभावव्यवस्थाकारी विकल्पो-त्यादो न्याय्यः, अद्वयबोधमात्रात् अद्वयबोधमात्रोत्पत्तेः । न चेत्यादि । न च सित भेदके भाषा-द्रव्यादौ च, 'आदि'शब्दात् मनोद्रव्यसंग्रहः तन्मात्रतत्त्ववादः-अद्वयबोधमात्रतत्त्ववादः तदा-धिक्योपपत्तेः । न चेत्यादि । न च सत्यिप विकल्पोदयेऽनन्तरोदिते क्षणभेदेन हेतुना । किमि-त्याह-पूर्वापरालोचनमनुसन्धानात्मकत्वादस्य । न चेत्यादि । न चासत्येवास्मिन् पूर्वापरालोचनत्थातत्त्वव्यवस्थोपपत्तिः-पूर्वापरालोचनात्मिका । न चेदमित्यादि । न चेदं-पूर्वापरालोचनं तथाऽनुभूयमानबोधान्वयातिरेकेण तथाऽनुभूतेः । न चेत्यादि । न च अयं-तथाऽनुभूयमानो

♦ અનેકાંતરિશ ♦

(૧૬૦) ભાષાદ્રવ્ય કે મનોદ્રવ્ય રૂપ ભેદર્કે વિના, આકારદ્વયથી રહિત શુદ્ધ-અદ્વયરૂપ બુદ્ધિથી તેવા પ્રકારનો હેતુ-ફળભાવની વ્યવસ્થા કરનાર વિકલ્પનો ઉદય સંગત થતો નથી. કારણ કે કોઈ ભેદક વિના તો અદ્વયબોધમાત્રથી ફક્ત અદ્વયબોધ જ ઉત્પન્ન થાય. (હેતુફળવ્યવસ્થાસાધક વિશિષ્ટ વિકલ્પ નહીં.)

બૌદ્ધ: તો તેવા વિશિષ્ટ વિકલ્પની સંગતિ માટે, ભાષાદ્રવ્ય કે મનોદ્રવ્ય રૂપ કોઈ ભેદક માની લઈએ તો ?

સ્યાદાદી : તો તો જ્ઞાનથી અતિરિક્ત આવા બધા ભેદકો સિદ્ધ થઈ જવાથી, અદ્ધય-બોધમાત્રનું જ અસ્તિત્વ નહીં રહે અને તો જ્ઞાનાદ્વૈતવાદ વિલ્પુપ્ત થઈ જશે !

'તુष्यतु दुर्जनः' - એ ન્યાયે કદાચ હેતુ-ફળભાવ વ્યવસ્થાકારી વિકલ્પનો ઉદય માની પણ લો, તો પણ તે અદ્ભયબુદ્ધિ તમારા મતે ક્ષણિક હોવાથી, તેના દ્વારા પૂર્વાપરનું આલોચન થઈ શકે નહીં... (ક્ષણિક જ્ઞાન એક ક્ષણનો જ વિચાર કરી શકે, હેતુ-ફળભાવી પૂર્વાપર અનેક ક્ષણનો નહીં.) અને પૂર્વાપર આલોચન વિના, પૂર્વાપર વિચારવ્યાપારરૂપ વ્યવસ્થા ઉપપન્ન થઈ શકે નહીં.

(ભાવ એ કે, પૂર્વક્ષણુગત વિક્ષ હેતુ અને ઉત્તરક્ષણગત ધૂમ ફળ - એ બધા વિચારો, પૂર્વાપર-આલોચન વિના ન થઈ શકે.)

(૧૬૧) એટલે પૂર્વાપર-આલોચન તો માનવું જ રહ્યું. પણ એ, અનુભૂયમાન બોધના અન્વય

[❖] ભેદક ન હોવાથી હેતુ-ફળવ્યવસ્થાકારક જ્યારે કોઈ વિશિપ્ટ વિકલ્પ જ નથી, ત્યારે વિકલ્પના આધારે હેતુ-ફળનો નિશ્ચય કહેવો એ શી રીતે ઉચિત ગણાય ?

१. 'तथाधिक्योप०' इति पूर्वमुद्रितपाठ: ।

न चायमभ्युपगमप्रक्रमागत एव भवतामिति दुःस्थिते स्वतन्त्रभेदव्यवहारे कथं प्रत्यक्षा-नुपलम्भसाधनः कार्यकारणभावः ? इत्युच्यमानं कथं न ज्ञानमानिनो व्रीडाकरमिति परि-चिन्त्यतामेतत् ।(१६२) अंतस्तथाऽनुभूयमानतयाऽपास्तभ्रान्ततापराधः परोक्त इति विहाय मत्सरं सौविहित्यकारीति निवेश्य मानसं बोधान्वयोऽभ्युपगन्तव्यस्तत्त्वालोचनमार्गो वा

बोधान्वयः अभ्युपगमप्रक्रमागत एव भवतां-परेषाम् । इति-एवं दुःस्थिते स्वतन्त्र-भेदव्यवहारे भेदकांभावेन कथं प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः कार्यकारणभावः ? इति-एव-मुच्यमानं कथं न ज्ञानमानिनः-पुंसो व्रीडाकरं-लज्जाकरम् ? लज्जाकरमेवेत्यर्थः । इति-एवं परिचिन्त्यतामेतत् भावनासारमिति । उपसंहारसारां स्थितिम्भिधातुमाह-अत इत्यादि । अतः तथाऽनुभूयमानतया कारणेन अपास्तभान्ततापराधः, विक्षिप्तभान्ततापराध इत्यर्थः, परोक्तः । इति-एवं विहाय मत्सरं-चेतोदोषं सौविहित्यकारी-सुविहितभावकारी इति-एवं

♦-------

વિના ન જ હોઈ શકે... (પૂર્વાપર બોધ, એક આત્મામાં અનુગત છે.)

એટલે સાર એ કે, બોધનો અનુભવસિદ્ધ અન્વય તમારે માનવો પડે... પણ એ અન્વય, તમારી માન્યતાક્રમે તો આવેલો નથી. (અર્થાત્ તમે તો પ્રતિક્ષણ નિરન્વય-નશ્વરવસ્તુવાદી છો, એટલે તમારા મતે તો તેવો અન્વય સ્વીકૃત નથી.)

અન્વય વિના પૂર્વાપર-આલોચન ન થાય અને એના વિના પૂર્વાપરક્ષણગત વિક્ષ-ધૂમનો વિચાર ન થાય અને તો તેમના કાર્ય-કારણભાવનો નિશ્ચય ક્ષણિક વિકલ્પથી શી રીતે ?

હવે મૂળ વાત પર આવીએ -

અદ્વૈતજ્ઞાનવાદિમતે કોઈ ભેદક નથી અને એટલે પોતાના શાસ્ત્રમાં જે ભેદવ્યવહાર બતાવ્યો છે (શુદ્ધબોધમાત્રથી હેતુ-ફળભાવ વ્યવસ્થાકારી વિશિષ્ટ વિકલ્પની ઉત્પત્તિરૂપ ભેદવ્યવહાર) તે પણ જયારે દુઃસ્થિત છે; સંગત થતો નથી, ત્યારે ઓ જ્ઞાનાદૈતવાદીઓ! 'કાર્યકારણભાવ પ્રત્યક્ષ-અનુપલંભથી સિદ્ધ થનાર છે' એવું શી રીતે કહેવાય? અને કહો તો પણ એ વાત પંડિત પુરુષને લજ્જાકારી કેમ ન બૈંને?

એટલે અમે કહેલ ભાવનાઓ બરાબર વિચારો…

(૧૬૨) ઉપસંહાર : એટલે 'બીજાએ કહ્યું છે, તો તેને અમે શી રીતે માનીએ' એવા અહંકારના દોષરૂપ માત્સર્યને છોડીને, સુવિહિતભાવ ઉપજાવનાર એવા માનસનો નિવેશ કરીને, અનુભવસિદ્ધ

ઋં અણઘટતું બોલતાં પંડિતોને પણ લજ્જા થાય જ…

१. 'इतस्तथा' इति क-पाठः । २. 'मार्गोऽपरित्याज्य' इति ग-पाठः । ३. 'भावने कथं' इति ड-पाठः । पूर्वमृद्धिते तु 'भावन न कथं' इति पाठः, अत्र H-G-I-प्रतपाठः । ४. 'विविक्षतभ्रान्त०' इति क-पाठः । ५. 'चेतोद्वेषं' इति क-पाठः ।

◈ᅇ

परित्याज्य इत्यलं प्रसङ्गेन ॥

(१६३) अङ्गीकृतश्चायं परेणापि परमार्थतः 'क्षणभेदेऽप्युपादानोपादेयभावेन' इत्याद्यभिद्धता । तथाहि-'य एव सन्तानः कर्त्ता स एवोपभोक्ता' इत्युक्तम् । न च हेतु-

निवेश्य मानसम् । किमित्याह-बोधान्वयो यथोक्तोऽभ्युपगन्तव्यः । तत्त्वालोचनमार्गो वा परित्याज्यः, उपायाभावादित्यलं प्रसङ्गेन ॥

इहैवोपचयमाह-अङ्गीकृत इत्यादि । अङ्गीकृतश्चायम्-अन्वयः परेणापि-बौद्धेनापि पर-मार्थतः । कथमित्याह-क्षणभेदेऽपि उपादानोपादेयभावेन इत्याद्यभिद्धता पूर्वपक्षग्रन्थे ।

* અનેકાંતરશ્મિ *

હોવાથી જેમાં ભ્રાન્તતાનો અપરાધ દૂર થઈ ગયો છે, તેવી પૂર્વાપરક્ષણોમાં બોધનો અન્વય માનવો જ રહ્યો… અને એ ન માનવો હોય, તો વસ્તુતત્ત્વને વિચારવાનો માર્ગ છોડી દેવો જોઈએ, કારણ કે અન્વય વિના વસ્તુતત્ત્વને વિચારવાનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી.

હવે આ પ્રસંગથી સર્યું.

(સિંહાવલોકન: ગ્રંથકારશ્રીએ અધિકારની શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે, ક્ષણિકમતે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ, કાર્ય-કારણભાવરૂપ ઐહિક અને મોક્ષાદિરૂપ પારલૌકિક વ્યવહાર સિદ્ધ નથી... પછી બૌદ્ધે પોતાનો (પૃ. ૧૧૬૮થી) વિસ્તૃત પૂર્વપક્ષ રજૂ કરી બધી વ્યવસ્થાઓ સંગત કરી હતી... ત્યારબાદ ગ્રંથકારશ્રી તેની એકેક વાતોનું ક્રમશઃ નિરાકરણ કરી રહ્યા છે. તેમાં સૌ પ્રથમ ધડાકો ગ્રંથકારશ્રીએ કર્યો કે, તમારી તમામ વ્યવસ્થાઓ કાર્ય-કારણભાવ પર નિર્ભર છે, પણ હકીકતમાં ક્ષણિકમતે કાર્ય-કારણભાવ જ સંગત નથી, તેની સંગતિ માટે 'અન્વય' માનવો પડે... બસ આ 'અન્વય' સાબિત કરવા જ ગ્રંથકારશ્રીએ અકાટ્ય તર્કો રજૂ કર્યા અને હમણાં છેલ્લે અન્વય માનવો જ રહ્યો, એવું ફ્લિતૂ કર્યું... હવે ગ્રંથકારશ્રી, એ અન્વય બૌદ્ધને પણ સ્વીકૃત થઈ જાય, એ જણાવવા એક યુક્તિ કહે છે -)

🕸 બૌદ્ધમતે પણ અન્વયસ્વીકૃતિ 🕸

(૧૬૩) રે બૌદ્ધો ! પૂર્વપક્ષમાં તમે જે કહ્યું હતું કે - "ક્ષણભેદ હોવા છતાં પણ પૂર્વાપરક્ષણો ઉપાદાન-ઉપાદેયભાવે સંલગ્ન છે - પૂર્વ-પૂર્વ ક્ષણોનું સામર્થ્ય, ઉત્તરોત્તર ક્ષણોમાં આહિત થતું જાય

[❖] જે અનુભવસિદ્ધ હોય, તે ભ્રાન્ત ન હોય. એટલે પૂર્વાપરક્ષણોમાં સ્પષ્ટરૂપે અનુભવાતો - બોધનો અભ્રાન્ત અન્વય માનવો જ રહ્યો, એવો ભાવ છે.

ઋ આ અન્વયની સિદ્ધિ કરીને અને ક્ષણિકમતનું સચોટ તર્કથી નિરાકરણ કરીને, બૌદ્ધે વિસ્તૃત પૂર્વપક્ષમાં ક્ષિણિકમતે જે સંગતિ કરી હતી, તેનું ક્રમશઃ નિરાકરણ કરશે અને પછી અનેકાંતજયપતાકાના પ્રારંભમાં મૂકેલ મૂળપૂર્વપક્ષના મંતવ્યનું પણ નિરાકરણ કરીને, અનેકાંતવાદમાં જ મોક્ષ છે, એવું છેલ્લે ફ્લિત કરશે… આ વિહંગાવલોકન ધ્યાનમાં રાખવું.

फलभावतोऽन्यः सन्तानः । (१६४) न च हेतुफलयोरेव कर्तृत्व-भोकृत्वे, प्रत्येक-मुभयाभावात् अन्यकालेऽन्यानभ्युपगमात्, य एव स एवेति वाग्वैयर्ध्यप्रसङ्गात्, (१६५)

♦-------

तथाहीत्यादि । तथाहीति पूर्ववत् । य एव सन्तानः कर्त्ता स एवोपभोक्ता इत्युक्तं प्रांक् अन्यैश्च –

> "यस्मित्रेव तु सन्ताने आहिता कर्मवासना । फलं तत्रैव संधत्ते कर्पासे रक्तता यथा ॥"

इत्यभिधानात् । न चेत्यादि । न च हेतुफलभावतोऽन्यः-अर्थान्तरभूतः सन्तानः, किन्तु हेतुफलभाव एव । न चेत्यादि । न च हेतु-फलयोरेव कर्तृत्वभोक्तृत्वे भवतः । कथमित्याह-प्रत्येकमुभयाभावात्, न हेत्वादावेकस्मिन्नेव कर्तृत्व-भोकृत्वे । कथमित्याह-अन्यकाले- हेत्वादिकाले अन्यानभ्युपगमात्-फलाद्यनभ्युपगमात् । य एव स एवेति एकाधिकरणाभावेन

* અનેકાંતરશ્મિ *

છે, એ રૂપે તેઓ સંલગ્ન છે'' (પૃ. ૧૧૬૯) - એવું કહેવા દ્વારા, પરમાર્થથી તો તમે 'અન્વય' જ સ્વીકારી લીધો. તે આ પ્રમાણે -

તમે જ (કર્મ-ફળભાવની સંગતિ કરવા) પૂર્વે કહ્યું હતું (પૃ. ૧૧૬૯) કે - "જે સંતાન કર્મનો કર્તા છે, તે જ સંતાન કર્મનો ભોક્તા છે" - એવું કહીને પૂર્વાપર કર્તૃ-ભોક્તૃક્ષણમાં અનુગત એક અન્વયશીલ આત્મા જ તમે માની લીધો.

આવી જ વાત બૌદ્ધદર્શનના બીજા વિદ્વાને પણ કહી છે: "કપાસમાં લાલ રંગની જેમ, જે જ્ઞાનસંતાનમાં કર્મની વાસના આહિત થઈ હોય, તે જ્ઞાનસંતાનમાં જ તેનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે" (આ શ્લોકનો ભાવાર્થ પૂર્વે પૃ. ૧૧૭૦ પર જ્ણાવી દીધી છે.) તો અહીં એક જ સંતાનને કર્તૃ-ભોક્તૃક્ષણમાં અનુગત માની હકીકતમાં તો તમે અન્વય જ માની લીધો.

અન્વય માન્યા વિના ઉપરોક્ત પંક્તિઓથી તમને અભિષ્રેત વસ્તુ સિદ્ધ થતી નથી. (અર્થાત્ એક જ વ્યક્તિને કર્મ-ફળભાવ સંગત થાય નહીં.) એ જ વાત જણાવવા કહે છે -

(૧૬૪) તમે જે 'સંતાન' કહો છો, તે પૂર્વાપરક્ષણવર્તી હેતુ-ફળભાવથી અલગ તો નથી જ… અર્થાત્ હેતુ-ફળભાવ રૂપ જ છે. હવે હેતુ-ફળભાવે જ કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વ ન મનાય, કારણ કે હેતુ-ફળ પ્રત્યેકમાં કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વ ઉભય નથી અને ન હોવાનું કારણ એ જ કે હેતુ વગેરેના કાળે ફળ વગેરેનું અસ્તિત્વ તમે સ્વીકાર્યું નથી અને તો એક જ અધિકરણમાં કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વ ન આવવાથી તમારું વચન વ્યર્થ થઈ ગયું.

१. ११६९तमे पृष्ठे । २. पाठान्तरार्थं द्रष्टव्यं ११७०तमं पृष्ठम् । ३. अनुष्टुप् । ४. 'न चाहेतु०' इति **ड-**पाठः । ५. पूर्वमृद्रिते 'फलाद्या(द्य)न' इति पाठः, अत्र **H**-प्रतपाठः ।

अंतस्तस्यैव तथाभवनेन हेतोरेव कार्यभावे य एव स एवेत्युपपद्यते, नान्यथा सन्तत्यन्तर-वत् नानात्वाबाधनादिति । (१६६) तथेदं चोक्तम्ं-'यः कुशले प्रवर्त्तते स यद्यपि तदैव

वाग्वैयर्थ्यप्रसङ्गात्, अतस्तस्यैव-हेतोः तथाभवनेन-फलतया भवनेन हेतोरेव कार्यभावे सित य एव स एवेत्युपपद्यते एकाधिकरणभावेन, नान्यथा सन्तत्यन्तरवत् इति निदर्शनम् । त्वैवन्ति । नानात्वं च वैयधिकरण्यहेतुरिति भावनीयम् । तथेदं चोक्तं पूर्वपक्षे

······◆ અનેકાંતરશ્મિ ◆······◆

ભાવાર્થ: હેતુક્ષણ એટલે કર્મકર્તૃક્ષણ અને ફળક્ષણ એટલે કર્મભોક્તૃક્ષણ... હવે ક્ષણિકમતે હેતુક્ષણ વખતે ફળક્ષણ કે ફળક્ષણ વખતે હેતુક્ષણ - બંને એકસાથે મનાતી નથી. એટલે હકીફૃતમાં તે બે ક્ષણો વચ્ચે કોઈ સંબંધ ન રહ્યો અને તો કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વ પણ હેતુ-ફળરૂપ બે જુદી જુદી સંતાનમાં જ ફલિત થયા. એટલે કોઈ એક જ સંતાનમાં કર્તૃ-ભોક્તૃભાવ ન રહ્યો (આશય એ કે કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વનું કોઈ એક અધિકરણ ન રહ્યું - કર્તૃત્વનું અધિકરણ હેતુક્ષણરૂપ સંતાન અને ભોક્તૃત્વનું અધિકરણ ફલક્ષણરૂપ સંતાન અને ભોક્તૃત્વનું અધિકરણ ફલક્ષણરૂપ સંતાન - એમ જુદું જુદું અધિકરણ સિદ્ધ થયું.) એટલે તો તમારું - "જે સંતાન કર્તા છે, તે જ સંતાન ભોક્તા છે" - એ વચન વ્યર્થ થયું...

(૧૬૫) એ વચનની સંગતિ કરવા તમારે માનવું જ રહ્યું કે, હેતુ જ ફળરૂપે પરિણમે છે. જો હેતુ જ કાર્યરૂપે થાય, તો તે કાર્ય સર્વથા જુદું નહીં પણ કથંચિદ્ અનુગતરૂપે જ ફલિત થાય અને તો કાર્ય-હેતુ બંને કથંચિદ્ર એકરૂપે સિદ્ધ થાય…

એ રીતે જો કથંચિદ્ તે બે એક હોય, તો એક જ અધિકરણમાં કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વ ઘટી જાય અને તો 'જે સંતાન કર્તા છે, તે જ સંતાન ભોક્તા છે' એ વચન પણ ઉપપન્ન થઈ જાય.

પ્રશ્ન : (અન્યથા=) શું અન્વય વિના એ વચન ઉપપન્ન ન થાય ?

ઉત્તર : ન થાય, કારણે કે જેમ જુદી જુદી સંતાનો અત્યંત ભિન્ન હોવાથી ય एव स एव નથી, તેમ હેતુ-ફળક્ષણો પણ જુદી હોવાથી ય एव स एव નહીં કહેવાય. અને તો હેતુ-ફળ જુદા જુદા હોવાથી તેઓમાં રહેલ કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વ પણ જુદા જુદા અધિકરણક ફલિત થાય.

ф.....ф विवरणम्ф....

63. नानात्वाबाधनादिति । नानात्वस्य-भेदस्याबाधनं नानत्वाबाधनं तस्मात् । यदि हि निरन्वय-

[❖] સંતાન કોઈ જુદુ સામાન્યતત્ત્વ નથી, પણ હેતુકળભાવરૂપ જ છે. એટલે હેતુક્ષણ-ફળક્ષણના ભેદથી, તદ્રરૂપ સંતાન પણ ભિન્ન-ભિન્ન ફલિત થાય.

ઋ બૌદ્ધો હેતુ-ફળક્ષણ સર્વથા જુદી માનતા હતા. એટલે એક-અધિકરણમાં કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વ નહોતું ઘટતું, પણ જૈનો તો હેતુનું ફળરૂપે પરિણમન માને છે. એટલે હેતુ-ફળક્ષણ કથંચિદ્ અભિન્ન માને છે અને તો કથંચિદ્દ અભિન્ન એક અધિકરણમાં જ કર્તૃ-ભોક્તૃભાવ ઘટી જાય.

सर्वथा विनश्यित तथापि निरुध्यमानः स्वानुरूपकार्योत्पादनसमर्थं सामर्थ्यं विज्ञानसन्तता-वाधाय निरुध्यते ' इत्यादि । अत्रापि न हि तत् सामर्थ्यं कुशलादन्यदेव, स्वानुरूपकार्यो-त्पादनसमर्थता वा ततः । विज्ञानसन्तिरिप तदुत्तरं ज्ञानमेव, भूयसां तदानीमभावात् ।

एव-यः कुशले प्रवर्तते दानादौ स यद्यपि तदैव सर्वथा विनश्यित तथापि निरुध्यमानः सन् स्वानुरूपकार्योत्पादनसमर्थम् । किं तदित्याह-सामर्थ्यं विज्ञानसन्ततावाधाय निरुध्यत इत्यादि । अत्रापि-उक्ते न हि तत् सामर्थ्यं कुशलादन्यदेव, किन्तु कुशलमेव तत् । स्वानुरूप-कार्योत्पादनसमर्थता वा ततः-कुशलात्र ह्यन्यैव । तथा विज्ञानसन्ततिरिप तदुत्तरम्-अधि-कृतकुशलादुत्तरं ज्ञानमेव । कथमेतदेविमत्याह-भूयसां-विज्ञानानां तदानीमभावात्, नैको-

એ રીતે જો કર્તા-ભોક્તા બંને જુદા જુદા હોય, તો 'જે કર્તા તે જ ભોક્તા' એ વચન ઉપપન્ન થાય નહીં. એટલે તમારા પોતાના વચનની સંગતિ માટે પણ અન્વય માનવો જ રહ્યો.

🕸 પૂર્વપક્ષીના વચનોમાં અન્વચની અનિવાર્ચતા 🕸

(૧૬૬) તથા, પૂર્વપક્ષમાં તમે જે કહ્યું હતું (પૃ. ૧૧૭૦ પર) કે - "જે વ્યક્તિ દાનાદિ કુશળ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે વ્યક્તિ તો પ્રવૃત્તિકાળમાં જ સર્વથા નષ્ટ થાય છે. તો પણ તે નાશ પામે ત્યારે પોતાને અનુરૂપ કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ સામર્થ્યને, વિજ્ઞાનપરંપરામાં આહિત કરીને જ નાશ પામે છે… વગેરે" - એ કથન વિશે અમારો અભિપ્રાય સાંભળો -

તે સ્વર્ગાદિ-ફળજનન સામર્થ્ય, દાન વગેરેમાં જ રહ્યું છે, દાનાદિરૂપ જ છે, તેનાથી જુદું નહીં (અર્થાત્ એ સામર્થ્ય દાનાદિ કુશળરૂપ જ છે.) અને દાનાદિ જ પોતાને અનુરૂપ કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં સમર્થ છે.

હવે તમે જે વિજ્ઞાનસંતિ (=જ્ઞાનપરંપરા) કહો છો, કે જેમાં સામર્થ્યનું આધાન થાય છે; તે પણ વિવિક્ષિત દાનાદિ કુશળકાર્યની ઉત્તરક્ષણે થનારા જ્ઞાનરૂપ જ સમજવી. અર્થાત્ ઉત્તરક્ષણીય જ્ઞાન એ જ વિજ્ઞાનસંતિ.

પ્રશ્ન : વિજ્ઞાનસંતતિ માત્ર એક જ્ઞાનરૂપ જ કેમ કહો છો ?

ઉત્તર : કારણ કે તે વખતે અનેક જ્ઞાનોનું અસ્તિત્વ નથી હોતું - માત્ર એક જ જ્ઞાનક્ષણ હોય

* विवरणम् * नश्वरत्वमभ्युपगम्यते सन्तानानां तेवा यथा एकपुरुषापेक्षया पुरुषान्तरसन्तानस्य नानात्वम्, एवं स्वसन्तता-विष नानात्वमबाधितमेवेति पूर्वकृतानुष्ठानस्य फलाभावः प्राप्नोतीति ॥

१. 'तत्रापि' इति क-पाठः । २. 'किमित्याह' इति ड-पाठः । ३. पूर्वमुद्रिते 'तथा' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ४. 'प्राप्नोति' इति ख-पाठः ।

ततश्च तत् कुशलमेवोत्तरिवज्ञानमाधत्त इति तदेव तद्युक्तं तथा भवतीति । एवम्-त्तरोत्तरभावेन युक्तमिष्टानिष्टफलजन्म, अन्यथोक्तवत् तदयोगादिति । (१६७) एवं समु-परोधहेतुभ्यः पीडा प्रतिकलमवदायमानता चान्वयानुसारिण्येव, अन्यथा पीडाद्यु-

दक्किन्दुप्रभवं स्रोत इति भावनीयम् । ततश्चेत्यादि ! ततश्च-एवं व्यवस्थिते तत् कुशलमेव-अधिकृतं उत्तरिवज्ञानं आधत्त इति । किमुक्तं भवति ? तदेव-विज्ञानं तद्युक्तं-कुशलयुक्तं तथा भवति-उत्तरिवज्ञानरूपतया भवति इति । एवम्-उक्तनीत्या उत्तरोत्तरभावेन हेतुना । किमित्याह-युक्तिमष्टानिष्टफलजन्म-घटमानक इष्टानिष्टफलोत्पादः, अन्यथा-एवमनभ्युपगमे उक्तवत् तदयोगात् निरन्वयनश्वरतया फलायोगादिति । एवमित्यादि । एवं समुपरोधहेतुभ्यो दण्डादिभ्यः पीडा प्रतिकलं-कलां कलां प्रति तथा अवदायमानता च प्रतिकलमेव । किमि-त्याह-अन्वयानुसारिण्येव उक्तनीत्या, अन्यथा-एवमनभ्युपगमे पीडाद्युत्कर्षासिद्धिः-पीडाया

છે… તો જેમ પાણીના એક ટીપાંથી પ્રવાહ ન થાય, તેમ એક જ્ઞાનક્ષણથી જ્ઞાનપ્રવાહ પણ ન થાય… એટલે જ વિજ્ઞાનસંતતિને વિજ્ઞાનપરંપરારૂપ ન કહીને એક જ્ઞાનરૂપ કહી છે.

પ્રશ્ન : (૧) સામર્થ્ય=કુશળરૂપ, (૨) સ્વાનુરૂપ-કાર્યજનનસમર્થતા=કુશળરૂપ, (૩) વિજ્ઞાન-સંતતિ=કુશળ-ઉત્તરવર્તી જ્ઞાનક્ષણરૂપ... એ બધું કહેવાથી ફલિત શું થયું ?

ઉત્તર : ફલિત એ જ થયું કે, કાર્યજનનસમર્થ દાનાદિ કુશલાનુષ્ઠાન જ ઉત્તરવર્તી વિજ્ઞાનમાં પોતાને આહિત કરે છે. એટલે ભાવ એ કે, દાનાદિ કુશલાનુષ્ઠાનથી જોડાયેલું પૂર્વક્ષણીય વિજ્ઞાન જ ઉત્તરક્ષણીય વિજ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે - એ જ તે ઉત્તરવર્તી વિજ્ઞાનમાં થતું આધાન છે.

આ રીતે પૂર્વ-પૂર્વના વિજ્ઞાનો જો ઉત્તરોત્તરરૂપે પરિજ્ઞામ પામે, તો એક જ વ્યક્તિમાં પૂર્વકૃત કુશળ-અકુશળકર્મનું ઇષ્ટ-અનિષ્ટ કળ સંગત થઈ શકે. (કુશળ-અકુશળ કર્મમાં સ્વાનુરૂપ કાર્યજનન સામર્થ્ય છે, તેનાથી સંયુક્ત વિજ્ઞાન ઉત્તરરૂપે પરિમણે, તો ઉત્તરવિજ્ઞાનમાં પણ તે સામર્થ્ય આવે - એમ આગળ-આગળની વિજ્ઞાનપરંપરામાં પણ એ સામર્થ્ય આવે અને એ સામર્થ્યના આધારે કાળ-અનુરૂપ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ફળ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે.)

(અન્યથા=) બાકી જો અન્વય ન માનો, તો તો તે જ્ઞાનો નિરન્વય-નશ્વર હોવાથી, તેઓ થકી ઉત્તરોત્તર ક્ષણમાં આધાન ન થઈ શકે અને તો ઉપર કહ્યા મુજબ તેઓ મતે ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ફળની સંગતિ થઈ શકે નહીં.

એટલે પણ 'અન્વય' માનવો જ રહ્યો.

(૧૬૭) વળી, પૂર્વપક્ષમાં (પૃ. ૧૧૭૪ ૫૨) તમે જે કહ્યું હતું કે - ''(૧) સમુપરોધના કારણે દંડાદિથી પ્રતિસમય **પીડા**, અને (૨) નિર્વેદ, વૈરાગ્ય, ભાવના વગેરેના ક્રમે પ્રતિસમય **વિશુદ્ધિ**'' -એ પણ અન્વયને અનુસરનારું જ છે. (અર્થાત્ પ્રતિસમય પીડા-વિશુદ્ધિ પણ અન્વયથી જ સંગત થાય.) त्कर्षासिद्धिः । न ह्येकगुणतीव्रतार्ऽभावे तद्द्विगुणादितीव्रता भवति । अनुभवसिद्धा चेयं सह तारतम्येन एकगुणशुद्धियुक्ताद् द्विगुणशुद्धियुक्तजन्मा इत्यपि व्यवस्थापनमैक-गुणाऽक्षेपोभयविषयसंवेदननान्तरीयकमेव इति अन्वयसाधनमेव । (१६८) अपि च कि बहुना जिल्पतेन ? न विहाय अन्वयमेकाधिकरणौ बन्ध-मोक्षाविप युज्येते । यदा

अवदायमानतायाश्चोत्कर्षासिद्धिः । एनामेव भावयित **न होकगुणे**त्यादिना । न यस्मादेकगुण-

तीव्रताऽभावे सित पीडादे: तद्द्विगुणादितीव्रता भवित-पीडादेर्द्विगुणादितीव्रता भवित। अनुभविसद्धा चेयं-तीव्रता सह तारतम्येन तथा एकगुणशुद्धियुक्तात्, क्षणादिति प्रक्रमः, द्विगुणशुद्धियुक्तजन्मा इत्यपि-एवम्भूतमिप व्यवस्थापनं अन्वयसाधनमेवेति योगः। कथ-मित्याह-एकगुणाऽक्षेपेण-न तत्परित्यागेन उभयविषयं शुद्धिगुणापेक्षया यत् संवेदनं तत् नान्तरीयकमेवेति कृत्वा। अपि चेत्यादि। अपि च किं बहुना जिल्पतेन ? न विहाय-

(अन्यथा=) જો અન્વય ન માનો, તો પીડા અને વિશુદ્ધિના ઉત્કર્ષની સિદ્ધિ ન થઈ શકે. તે આ રીતે - પીડા-વિશુદ્ધિની એકગુણ તીવ્રતા ન હોય, તો તેની આગળ વધીને દ્વિગુણ-ત્રિગુણ-ચતુર્ગુણ વગેરે તીવ્રતાઓ ન થઈ શૈંકે અને આ રીતે તરતમભાવે થનારી તીવ્રતા અનુભવસિદ્ધ છે.

એટલે ઉત્તરોત્તર થનારી દ્વિગુણ-ત્રિગુણ-ચતુર્ગુણ વગેરે પીડા-વિશુદ્ધિ, જે પૂર્વની એકગુણ વગેરે પીડા-વિશુદ્ધિથી સંયુક્તરૂપે ઉત્પન્ન થાય એવું માનો, તો તો 'અન્વય' જ સિદ્ધ થઈ ગયો… કારણ કે એવું માનવાથી તો, પૂર્વની એકગુણવિશુદ્ધિને છોડ્યા વિના જ આગળ દ્વિગુણ-ત્રિગુણાદિ વિશુદ્ધિવાળું (શુદ્ધિ અને તીવ્રતા એમ ઉત્મય વિષયનું) સંવેદન થાય છે. એટલે પૂર્વ-પૂર્વના સંવેદનને (નાન્તરીયક=) સંલગ્નરૂપે જ ઉત્તર-ઉત્તરનું સંવેદન થાય છે, એ માનવું પડશે.

અને આવી વ્યવસ્થા દ્વારા તો, પીડા-વિશુદ્ધિ રૂપ સંવેદનનો પૂર્વાપર ક્ષણોમાં અન્વય જ સિદ્ધ થઈ ગયો. (અન્વય માન્યા વિના કોઈ છૂટકારો નથી.)

(૧૬૮) અરે ! હવે ઘણું કહેવાથી તો શું ? અન્વય વિના તો (૧) બંધ, (૨) મોક્ષ પણ એક-આધારમાં (એકવ્યક્તિમાં) ઘટી શકે નહીં. કારણ કે પ્રતિક્ષણ નિરન્વયનશ્વરમતે બંધ કરનારી જ્ઞાનક્ષણ

[❖] પ્રથમ વખતે દંડપ્રહારથી થોડી પીડા થાય છે અને બીજી વખતે તેવા જ દંડપ્રહારથી થોડી વધારે પીડા થાય છે, એવું અનુભવસિદ્ધ છે. હવે જો પૂર્વની પીડા નિરન્વય નષ્ટ થઈ જાય, તો બીજી વખતે વધારે પીડા ન થવી જોઈએ. તેવા દંડપ્રહારથી જેવી પીડા પ્રથમવખતે થઈ હતી, તેવી જ થવી જોઈએ, જે અનુભવસિદ્ધ નથી. એટલે પૂર્વપીડાનો અન્વય માનવો જ રહ્યો.

१. 'सिद्धेः' इति ग-पाठः । २. 'भावेन द्विगुणा॰' इति ग-पाठः । पूर्वमुद्रिते 'तीव्रताभावे तद्द्विगुणा॰' इति पाठः । ३. 'युक्ताच्च द्विगुणा॰' इति ग-पाठः । ४. पूर्वमुद्रिते 'मेकगुणाक्षेपो॰' इति पाठः । ५. पूर्वमुद्रिते 'तीव्रताभावे' इति पाठः । ६. पूर्वमुद्रिते 'एकगुणक्षेपेण' इति पाठः, अत्र D-प्रतानुसारेण ।

◈◑

चंबद्ध एव न मुच्यते तदा व्यर्थेव बन्धमोक्षचिन्तेति ।(१६९) एतेन नाशहेत्वयोगार्थक्रिया-सामर्थ्यपरिणामान्तक्षयेक्षणादि क्षणभङ्गसाधनं निराकृतमेव, तथापि लेशतो निरा-

♦......

परित्यज्य अन्वयमेकाधिकरणौ-एकाधारौ बन्ध-मोक्षाविप युज्येते । यदि नामैवं ततः किमि-त्याह-यदा च बद्ध एव न मुच्यते । तदा किमित्याह-व्यर्थेव-निर्राधकैव बन्धमोक्षचिन्तेति । अबद्धस्य मुक्तौ तत्त्वतोऽमुक्तिरिति परिभावनीयम् । एतेन-अनन्तरोदितेन कार्यकारणभावदूषणेन नाशहेत्वयोगश्चार्थिक्रयासामर्थ्यं च परिणामश्चान्तक्षयेक्षणादि चेति द्वन्दः । एतत् किमि-त्याह-क्षणभङ्गसाधनं निराकृतमेव तत्त्वतः, तथापि लेशतः-सङ्क्षेपेण निराकरणमार्गः

જુદી છે અને મુક્ત થનારી જ્ઞાનક્ષણ જુદી છે. ફલતઃ બદ્ધ જ્ઞાનક્ષણનો જ મોક્ષ નહીં થાય…

(यदा...) અને જો બદ્ધ જ્ઞાનક્ષણનો મોક્ષ ન થાય, તો તો બંધ-મોક્ષની ચિંતા જ નિરર્થક છે. (ભાવ એ કે, બંધાયેલાની મુક્તિ ન થાય, તો પરમાર્થથી તે 'મુક્તિ' જ ન કહેવાય... મુક્તિ તો બદ્ધ-વ્યક્તિનો છુટકારો થતા થાય, જે નિરન્વયમતે અસંગત છે. કારણ કે, નિરન્વયમતે જે બંધાયેલો નથી, તેની મુક્તિ થાય છે અને ન બંધાયેલાની મુક્તિ પરમાર્થથી મુક્તિ જ ન કહેવાય.)

સાર: એટલે હે બૌદ્ધો ! (૧) કાર્ય-કારણભાવ, (૨) કર્મ-ફળભાવ, (૩) બંધ-મોક્ષ - આ બધું ઘટાડવા પૂર્વાપરક્ષણોમાં 'અન્વય' માનવો જ રહ્યો.

(આ પ્રમાણે 'અન્વય' સિદ્ધ કરી, હવે ગ્રંથકારશ્રી બૌદ્ધના મુખ્યમતરૂપ ક્ષણિકમતનો આમૂલચૂલ નિરાસ કરવા પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કેંરે છે.)

🕸 क्षिष्टिभतनो आमुलयूल निरास 🕸

(૧૬૯) આમ, પૂર્વાપર ક્ષણોમાં અન્વય સિદ્ધ હોવાથી, બૌદ્ધો ક્ષણભંગને (=વસ્તુની નિરન્વય નશ્વરતાને) સિદ્ધ કરતા જે યુક્તિઓ રજૂ કરે છે કે -

- (૧) <mark>નાશહેતુ-અયોગ</mark> : વસ્તુના નાશનું કોઈ કારણ નથી એટલે વસ્તુ સ્વતઃ જ પ્રતિક્ષણ નશ્વરશીલ છે.
- (૨) અ**ર્થક્રિયાસામર્થ્ય** : જલાહરણાદિ અર્થક્રિયાનું સામર્થ્ય માત્ર અનિત્યવસ્તુમાં જ ઘટે છે, નિત્યમાં નથી.
 - (૩) પરિણામ : વસ્તુનું અસ્તિત્વ ક્ષણિકમતે જ ઘટે, અક્ષણિક-સ્થાયીમતે નહીં.
- (૪) અન્ત<mark>ક્ષયેક્ષણ</mark> : ઘટ વગેરેનો છેલ્લે ક્ષય દેખાય છે એ પરથી અનુમાન થાય છે કે પૂર્વક્ષણોમાં પણ તેનો ક્ષય થાય છે જ…

[💠] આ વિષય અવાંતર વિષય તરીકે સમજવો. તેની ચર્ચા ખૂબ વિસ્તૃત છે.

१. 'णामा(न्त)न्त्यक्षये०' इति ग-पाठः । २. 'चिन्तेत्यबद्धस्य' इति ड-पाठः । ३. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'न बद्धस्य मुक्तौ तत्त्वतो मुक्ति०' इति पाठः, अत्र तु D-H-प्रतानुसारेण ।

करणमार्गः प्रदर्श्यते ॥

(१७०) तत्र यदुच्यते नाशहेतवो हि नश्चरेतरनाश्यापेक्षया तद्व्यतिरिक्तादिनाशा-पेक्षया च न युज्यन्त (१७१) इत्येतज्जातिमात्रम्, तदुत्पादहेतुष्वपि समानत्वात्, तेषा-

प्रदर्श्यते ॥

तत्र यदुच्यते क्षणभङ्गवादिभि:-नाशहेतवो हि घटादेर्मुद्गरादयः नश्चरेतरनाश्यापेक्षया नशनशीलाऽनशनशीलनाश्यापेक्षया तद्व्यतिरिक्तादिनाशापेक्षया च नाश्यव्यतिरिक्ताव्यति-रिक्तनाशापेक्षया च न युज्यन्ते-न घटन्ते । तथाहि-नाशहेतवः किं नशनशीलस्यैव नाशं कुर्वन्ति किं वाऽनशनशीलस्य ? यदि नशनशीलस्य कथं कुर्वन्ति तस्य तच्छीलतया तदव्यतिरिक्तत्वात् तस्य च स्वहेतोरेवोत्पत्तेः ? न हि पृथिव्यादिकठिनतादयः तदव्यतिरिक्तास्तदन्यहेतुभिः क्रियन्ते ।

આ બધી યુક્તિઓનું પણ નિરાકરણ થયું સમજવું.(એટલે પરમાર્થથી તેઓૂનું નિરાકરણ થઈ જ ગયું છે.) તો પણ લેશથી (=સંક્ષેપથી) તેમના નિરાકરણનો રસ્તો બતાવાય છે -

🕸 प्रथम युद्धिनो निरास 🕸

(૧૭૦) બૌદ્ધો નાશહેતુ માટે જે વક્તવ્ય રજૂ કરે છે, તે બિલકુલ યોગ્ય નથી, કારણ કે તેવું કથન તો ઉત્પાદહેતુ માટે પણ થઈ શકે છે.

(હવે બૌદ્ધ શું વક્તવ્ય રજુ કરે છે ? અને ગ્રંથકારશ્રી તેનો પ્રત્યુત્તર કેવો આપે છે ? એ બધી વાતો આપણે પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ રૂપે જોઈએ -)

બૌદ્ધ : (પૂર્વપક્ષ :) ઘટાદિના નાશ માટે તમે હથોડા વગેરેને કારણ કહો છો. પણ હકીકતમાં તે નાશનાં કારણો સંગત થતા નથી, કારણ કે તેમાં વિકલ્પો અનુપપન્ન છે. જુઓ -

નાશના કારણો કોનો નાશ કરે છે ? (૧) નશનશીલ વસ્તુનો ? કે (૨) અનશનશીલ વસ્તુનો ? વળી, તે કારણોથી થનારો નાશ (૩) વસ્તુથી જુદો છે ? કે (૨) વસ્તુથી અભિન્ન વસ્તુરૂપ જ છે ?

(૧) જો વસ્તુ 'નશનશીલ=નાશ થવાના સ્વભાવવાળી' હોય, તો નાશના કારણો વસ્તુનો નાશ શી રીતે કરે ? ભાવ એ કે, 'નાશ' થવાનો સ્વભાવ જ છે… એટલે માટીથી જેમ ઘડો થાય છે, તેમ તેના સ્વભાવરૂપ નાશ પણ થઈ જ જાય… એટલે એ નાશની ઉત્પત્તિ તો ઘટના કારણોથી જ થઈ જાય. દા.ત. પૃથ્વીમાં અભિન્નરૂપે રહેલા કઠિનતા વગેરે સ્વભાવો, પૃથ્વીના કારણોથી જ થઈ

ф
 ф

64. तस्य तच्छीलतया तदय्यतिरिक्तत्वादिति । तस्य-नशनशीलपदार्थस्य तच्छीलतया-नशनशीलतया तदय्यतिरिक्तत्वात्-नशनादय्यतिरिक्तत्वात् ॥

[💠] હવે પ્રંથકારશ્રી, બૌદ્ધની એ ચારે યુક્તિઓનું ક્રમશઃ નિરાકરણ કરશે…

≪ા

अथानशनशीलस्य व्याहतमेतत्, अतत्स्वभावस्य तत्करणत्विवरोधात् । आकाशादेरिप तर्दुपपत्तेः तथा चाभ्युपगमप्रकोपः । तथा किं तें नाशं नाश्याद् व्यतिरिक्तं कुर्वन्ति, किं वाऽव्यतिरिक्तं कम् ? यदि व्यतिरिक्तं तद्भावेऽिप नाश्यस्य न किञ्चिदिति किं तेन ? अथाव्यतिरिक्तं स तत्स्वरूपवत् तद्भेतुभ्य एव जातः कथमन्ये कुर्वन्ति इति ? एवमादि एतज्जातिमात्रं - क्षिध्यधर्मसमां जातिमधिकृत्य । कुत इत्याह-उत्पादहेतुष्विप भवदभ्युपगतेषु समानत्वात्

***** અનેકાંતરશ્મિ *****

જાય, તેનાથી જુદા બીજા કારણોથી નહીં.

એટલે ઘટનાં સ્વભાવરૂપ ઘટનો નાશ માટી વગેરે કારણોથી જ થઈ જાય, તે માટે હથોડા વગેરે બીજા કારણોની જરૂર રહે નહીં... તો નાશના કારણો (હથોડાદિ) વસ્તુના નાશને કેવી રીતે કરે ?

(૨) નાશના કારણો અનશનશીલ વસ્તુનો નાશ કરે - એ તો શક્ય જ નથી, કારણ કે તેમાં તો વિરોધ છે. અનશનસ્વભાવી વસ્તુનો નાશ શી રીતે ?

અને નાશ કરવા તો વસ્તુને નશનસ્વભાવી કરવી પડે... પણ અનશનસ્વભાવી વસ્તુ કોઈ વૂડે નશનસ્વભાવી ન કરી શકાય... શું ભાસ્વરસ્વભાવી અગ્નિ, કોઈના વડે અભાસ્વરસ્વભાવી કરાય છે ?

એટલે નાશના હેતુઓ, અનશનસ્વભાવી (=નાશ ન થવાના સ્વભાવવાળી) વસ્તુનો નાશ કરે તે વસ્તુને નશનસ્વભાવી કરે - એ બધું જરાય સંગત નથી.

- (૩) જો વસ્તુનો નાશ વસ્તુથી જુદો હોય, તો નાશહેતુઓથી નાશ થવા છતાં પણ (નાશ્ય-ઘટાદિ) વસ્તુને કશું થાય નહીં. તો તેવા નાશથી મતલબ શું ?
- (૪) જો વસ્તુનો નાશ વસ્તુરૂપ જ હોય, તો વસ્તુના સ્વરૂપની જેમ એ નાશ પણ વસ્તુના હેતુઓથી જ થઈ જશે… અને તો તેવા નાશને હથોડા વગેરે કારણો શી રીતે ઉત્પન્ન કરે ?

આ બધા કારણોસર નાશહેતુઓ નિરર્થક જણાઈ આવે છે અને એટલે વસ્તુ પોતે જ નશ્વરશીલ માનવી રહી. ફલતઃ વસ્તુની ક્ષણિકતા-ક્ષણસ્થાયિતા જ સિદ્ધ થશે.

(૧૭૧) સ્યાદાદી : (ઉત્તરપક્ષ :) તમારું આ કથન માત્ર સાધ્યધર્મસમાન જાતિને લઈને જાતિરૂપ

ф......
 ф аатин ф....

65. अतत्स्वभावस्य तत्करणत्विवरोधादिति । अतत्स्वभावस्य-अनशनस्वभावस्य तत्करणत्व-विरोधात्-नशनस्वभावकरणत्विवरोधात् । न ह्यग्निर्भास्वरस्वभावः सन्नभास्वरस्वभावः केनचित् क्रियते ॥ 66. साध्यधर्मसमां जातिमधिकृत्येति । साध्यधर्मः समो यस्यां सा तथा तामधिकृत्य-आश्रित्य ।

💠 જો તેનો સ્વભાવ બદલીને બીજો સ્વભાવ કરાતો હોય, તો અનશનસ્વભાવી આકાશને પણ નશનસ્વભાવી

१. पूर्वमृद्धितेऽत्र 'तदुत्पत्तेः' इति पाठः, अत्र D-H-प्रतानुसारेण । २. 'तत्राशं नाशाद् व्यति०' इति ड-पाठः, पूर्वमृद्धिते तु 'सन्नाशं' इति पाठः, अत्र तु H-प्रतपाठः । ३. 'समानधर्म०' इति च-पाठः ।

(षष्ठः मपि सत्स्वभावेतरजन्यापेक्षया तद्व्यतिरिक्ताद्युत्पादापेक्षया चाँयुज्यमानत्वात् । (१७२) तथाहि-न सत्स्वभावस्योत्पादकाः, तद्वैफल्यप्रसङ्गात् अनवस्थापत्तेश्च, नासत्स्व-अधिकृतविकल्पानामिति । एतदेवाह तेषामपीत्यादिना । तेषामपि-उत्पादहेतूनां सत्स्वभावे-तरजन्यापेक्षया संत्स्वभावासत्स्वभावजन्यापेक्षया तद्व्यतिरिक्ताद्युत्पादापेक्षया च-जन्य-व्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तोत्पादापेक्षया च । किमित्याह-अयुज्यमानत्वात्-अघटमानत्वात् तेषामपि । एतदेव दर्शयति तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । न सत्स्वभावस्य, जन्यस्येति प्रक्रमः, उत्पादकाः-उत्पादहेतवः । कुत इत्याह-तद्वैफल्यप्रसङ्गात्-हेतुवैफल्यप्रसङ्गात् तत्स्वभाव-तयेति अनवस्थापत्तेश्च सत्स्वभावतया भूय उत्पाद्यत्वापत्ते: । तथा नासत्स्वभावस्य-जन्य-(દૂષુણાભાસ રૂપ) જણાઈ આવે છે. કારણ કે, તમે માનેલ ઉત્પાદહેતુઓમાં પણ તે વિકલ્પો સમાન જ છે. (ભાવ એ કે, તમારે સિદ્ધ કરવો છે નાશ હેતુઓનો અભાવ… એ માટે તમે અનેક યુક્તિઓ દર્શાવી, પણ હકીકતમાં એ યુક્તિઓ એના સમાન દેષ્ટાંતમાં પણ બંધબેસતી છે, અર્થાત્ એ વિકલ્પયુક્તિઓથી જેમ નાશના હેતુઓ નથી ઘટતા, તેમ બૌદ્ધે માનેલ ઉત્પાદના હેતુઓ પણ નથી ઘટતા. કારણ કે વિકલ્પોથી વિચારતા ઉત્પાદ હેતુઓનો પણ અભાવ જણાઈ આવે છે. એ જ વાત (=ઉત્પાદહેતુઓ કેમ ન ઘટે - એ) જણાવે છે -તે ઉત્પાદહેતુઓ કોને ઉત્પન્ન કરે છે ? (૧) સત્સ્વભાવી વસ્તુને, કે (૨) અસત્સ્વભાવી વસ્તુને ? તેઓ, ઉત્પન્ન થનાર વસ્તુથી (૩) ભિન્ન ઉત્પાદને કરે છે, કે (૪) અભિન્ન ઉત્પાદને કરે છે ? - આ બધા વિકલ્પોથી ઉત્પાદહેતુઓ પણ ઘટતા નથી. (૧૭૨) જુઓ -(૧) ઉત્પાદહેતુઓ સત્સ્વભાવી જન્યને ઉત્પન્ન કરે એવું તો ન મનાય, કારણ કે જન્યવસ્ત્ પોતે જ સત્સ્વભાવી હોવાથી, તેને સત્સ્વભાવી કરવા હેતુઓનો વ્યાપાર વિકલ (=િનરર્થક) છે. બીજી વાત, જો હેતુઓ સત્સ્વભાવીને પણ ઉત્પન્ન કરે, તો ઉત્પન્ન થયા પછી પણ એ ······••

साध्यधर्मो ह्यत्र नाशहेतुनामभावः । अयं च बौद्धाभिमते उत्पादे७पि समानः, उत्पादहेतूनामपि विचार्य-माणानामभावात ॥

કરી શકાય અને તો તેનો પણ નાશ ઉપપન્ન થઈ શકે… પણ એવું માનવામાં તો તમારી માન્યતાનો બાધ થાય.

^{💠 &#}x27;'साधर्म्येण समवस्थानं साधर्म्यसमा जातिर्भवति ।'' - इति न्यायक० प्. १७१

१. 'वा युज्य॰' इति ग-पाठ: । २. 'तद्रैकल्यप्रसङ्गात्' इति ग-पाठ: । ३. पूर्वमुद्रिते तु 'सत्स्वभावात् स्वभा॰' इति पाठ:, अत्र D-प्रतपाठ: । ४. 'उत्पद्यत्वा॰' इति क:-पाठ: ।

भावस्य, तत्प्रकृत्यन्यथाऽकरणात् अभ्युपगमविरोधाच्च । (१७३) अनुत्पन्नस्यासत्त्वात् उत्पन्नस्य च सत्त्वभावत्वाद् व्यर्थो विकल्पयुगलकोपन्यासपरिश्रम इति चेत्, न, नष्टे-तरिवकल्पापेक्षयाऽस्य नाशेऽपि तुल्यत्वात् । (१७४) एवमुत्पद्यमानव्यतिरिक्तोत्पाद-

♦ व्याख्या ♦

स्योत्पादकाः । कुत इत्याह-तत्प्रकृत्यन्यथाऽकरणात्-असत्स्वभावप्रकृत्यन्यथाऽकरणात् अभ्युपगमितरोधाच्च । न ह्यसत्स्वभावजन्योत्पादकत्विमध्यते परैः उत्पादहेतूनािमिति । अनु-त्पन्नस्य उत्पाद्यस्य असत्त्वात् उत्पन्नस्य च सत्स्वभावत्वात् कारणात् व्यर्थः-निरर्थको विकल्पयुगलकोपन्यासपरिश्रमः, इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न-नैतदेवम्, नष्टेतरिवकल्पा-पेक्षया अस्य-अनन्तराभिहितस्य नाशेऽपि तुल्यत्वात् । तुल्यत्वं चानष्टस्य सत्त्वान्नष्टस्य चा-ऽसत्त्वेन व्यर्थो विकल्पोपन्यासपरिश्रम इत्यपि वक्तुं शक्यत्वात् । एविमत्यादि । एवमुत्पद्य-

સત્સ્વભાવીને ફરી ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રસંગ આવે અને એ રીતે ફરી-ફરી ઉત્પન્ન થવાથી તો અનવસ્થા થાય. એટલે પહેલો વિકલ્પ તો ઉચિત નથી.

(૨) ઉત્પાદહેતુઓ અસત્સ્વભાવી જન્યને તો ઉત્પન્ન ન કરી શકે, કારણ કે તેની અસત્-સ્વભાવરૂપ પ્રકૃતિ, અન્યથા (=સત્સ્વભાવરૂપ) કરી શકાય નહીં. (ઉત્પાદહેતુઓ તેનું જનન કરે, તો તેઓ સત્સ્વભાવી થાય, જે શક્ય નથી.)

વળી, તેવું માનવામાં અભ્યુપગમનો પણ વિરોધ છે, કારણ કે ઉત્પાદહેતુઓ ખપુષ્પ જેવા અસત્સ્વભાવી જન્યના જનક હોય, એવું બૌદ્ધો પણ માનતા નથી.

(૧૭૩) બૌદ્ધ: આ બે વિકલ્પો મૂકીને તમે નિરર્થક પરિશ્રમ વેઠ્યો છે, કારણ કે ઉત્પન્ન કરવા યોગ્ય ઘટ વગેરે, ઉત્પન્ન થયા પહેલા તો અસત્ જ છે (એટલે તેમને સત્સ્વભાવી ન માની શકાય, કે જેથી વિફલતા કે અનવસ્થાનો પ્રસંગ આવે) અને એ ઘટાદિ ઉત્પન્ન થયા પછી તો સત્સ્વભાવી જ છે. (એટલે તેમને અસત્સ્વભાવી પણ ન મનાય, કે જેથી પ્રકૃતિ-અન્યથાકરણ કે ખપુષ્ય જેવા અસત્ની ઉત્પત્તિ માનવી પડે.)

એટલે કોઈ દોષ ન હોવાથી હકીકતમાં ઉત્પાદ-હેતુઓની નિર્બાધ સંગતિ છે.

સ્યાદ્વાદી: અરે ! એ રીતે તો નાશહેતુઓની પણ નિર્બાધ સંગતિ છે, કારણ કે ઉપરોક્ત કથન તો નાશ વિશે પણ તુલ્ય જ છે. જુઓ - નષ્ટ કરવા યોગ્ય ઘટ વગેરે પદાર્થો, નષ્ટ થયા પહેલા તો સત્ જ છે (નાશસ્વભાવરૂપ પ્રતિનિયત સ્વભાવી જ છે. એટલે તેને અનશનસ્વભાવી માની, નાશહેતુઓથી પ્રકૃતિ-અન્યથાકરણ થાય એવું નથી.) અને એ ઘટાદિ નષ્ટ થયા પછી અસત્ છે (એટલે તેમનો નશનશીલ સ્વભાવ નથી અને તો એ સ્વભાવના આધારે સ્વતઃ જ તેમનો નાશ માનવો ઉચિત નથી.)

એટલે તમે કહેલ વાત અયુક્ત છે (તેને અનુસારે તો નાશહેતુઓ પણ સંગત થઈ જાય છે, જે તમને માન્ય નથી.) હવે ત્રીજો-ચોથો વિકલ્પ વિચારીએ-

१. पूर्वमुद्रिते 'वा सत्त्वेन' इति पाठः, अत्र H-D-प्रतपाठः ।

जनकत्वे न तदुत्पादः, तस्येति सङ्गाँयोगात्, तदव्यतिरिक्तोत्पादजनकत्वे तूत्पद्यमान-जनकत्वतस्तदनुत्पादः उत्पन्नाव्यतिरिक्तोत्पादायोगात्, (१७५) सत्स्वभावादिजन्योपा-

मानव्यतिरिक्तोत्पादजनकत्वेऽभ्युपगम्यमाने उत्पादहेतूनां किमित्याह-न तदुत्पादः-न तस्य विविक्षितस्योत्पादः । कुत इत्याह-तस्येति-विविक्षितस्योत्पाद्यस्य सङ्गायोगात्-सम्बन्धाभावाद् व्यितिरिक्तोत्पादस्य, तदव्यितिरिक्तोत्पादजनकत्वे तु-विविक्षितकार्याव्यितिरिक्तोत्पादजनकत्वे पुनः उत्पद्यमानजनकत्वतः कारणात् तदनुत्पादः-उत्पद्यमानानुत्पादः उत्पद्यमानतापित्तरेवेत्यर्थः ।

(૧૭૪) (૩) ઉત્પાદહેતુઓ ઉત્પન્ન થનાર વસ્તુથી જુદા ઉત્પાદને કરે એવું માનો, તો વિવિધત ઘડાનો ઉત્પાદ જ નહીં ઘટે, કારણ કે જુદા ઉત્પાદનો તેની સાથે સંગ (=સંબંધ) જ નથી.

(ભાવ એ કે, તે હેતુઓ જે ઉત્પાદને કરે છે, એ ઉત્પાદ તો ઘટથી જુદો છે, એટલે એને ઘટનો ઉત્પાદ ન કહેવાય… અને તો ઘટની ઉત્પત્તિ જ સંગત નહીં થાય.)

એટલે ત્રીજો વિકલ્પ પણ યોગ્ય નથી.

(૪) એ હેતુઓ ઉત્પન્ન થનાર વસ્તુથી અભિન્ન ઉત્પાદને કરે એવું માનો, તો તો એ હેતુઓ ઉત્પદ્યમાન વસ્તુના જ જનક બનવાથી, તે વસ્તુ હંમેશા ઉત્પદ્યમાન જ રહેશે, ક્યારેય ઉત્પન્ન નહીં બને. ફલતઃ તેનો અનુત્પાદ થશે, ઉત્પાદ નહીં ઘટે.

તેનું કારણ એ કે, તે હેતુઓ ઉત્પદ્યમાનથી (ઉત્પન્ન થનાર વસ્તુથી) અભિન્ન ઉત્પાદને કરે છે, ઉત્પન્ન (ઉત્પન્ન થયેલ વસ્તુથી) અભિન્ન ઉત્પાદને નેંહીં. (એટલે તેઓ થકી ઘટ ઉત્પદ્યમાન થાય, ઉત્પન્ન નહીં.)

(આ અર્થ વ્યાખ્યા પ્રમાણે કર્યો છે, પણ અમને તત્વનુત્પાત નો અર્થ ઝત્પાત્તાનુત્પાત એવો લાગે છે. ભાવ એ કે, ઉત્પદ્મમાન ઘટ જ ઉત્પન્ન થતો હોય તો ઉત્પાદનો ઉત્પાદ ન હોય (ઉત્પાદનો ઉત્પાદ થાય તો ઉત્પન્ન ઘટ ઉત્પન્ન થાય, ઉત્પદ્મમાન નહીં.) હવે ઉત્પાદનો ઉત્પાદ ન થાય, તો એ ઘટ

ф

67. उत्पद्यमानताऽऽपत्तेरेवेत्यर्थ इति । यदि ह्युत्पादहेतुभिरुत्पद्यमानाद् भावाद-व्यतिरिक्त उत्पादः क्रियते तदा उत्पद्यमान एव भावस्तैः क्रियत इत्यायातम् । ततः सदैव तस्य भावस्यो-त्पद्यमानता स्यात्, न तृत्पन्नता ॥

[❖] ઉત્પાદ=ઉત્પદ્યમાન, ઉત્પન્ન નહીં. એનો મતલબ એ થાય કે, હેતુઓ ઘટને ઉત્પદ્યમાન કરે છે, ઉત્પન્ન નહીં… અને ઉત્પન્ન થયા વિના તો ઘટનો ઉત્પાદ જ ન કહેવાય.

१. पूर्वमुद्रिते 'संयोगा०' इति पाठः, अत्र A-प्रतपाठः । २. 'उत्पाद्यमाना०' इति ङ-पाठः । ३. 'मानापत्ते०' इति च-पाठः, पूर्वमुद्रिते 'मानाभावापत्तेरिवे०' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

(આશય એ કે, ઉત્પાદહેતુઓથી ઉત્પદ્યમાન વસ્તુથી અભિન્ન ઉત્પાદ કરાય છે, એટલે તો એ હેતુઓથી ઉત્પદ્યમાન જ ભાવ કરાય છે, એવું ફલિત થયું અને તો વસ્તુ સદા ઉત્પદ્યમાન જ રહે, ઉત્પન્ન નહીં. ફલતઃ ઘટ ઉત્પન્ન નહીં થાય અને તો તેનો ઉત્પાદ પણ સંગત નહીં થાય.)

આમ, ચારે યુક્તિઓ પ્રમાણે નાશહેતુઓની જેમ ઉત્પાદહેતુઓ પણ સંગત થતા નથી.

(૧૭૫) બૌદ્ધ: 'તે હેતુઓ શેના જનક છે ? સત્સ્વભાવીના કે અસત્સ્વભાવીના ?' - એ બધા વિકલ્પો નિર્વિષયક (=િનરર્થક) છે. કારણ કે પૂર્વે અસત્ અને પાછળથી સત્ થનાર સત્સ્વભાવાદિ-રૂપ ઘટના, માટી વગેરે ઉપાદાન કારણો જ ઉત્પાદહેતુઓ છે, તો ઉત્પાદહેતુઓની અસંગતિ કેમ ?

સ્યાદ્ધાદી: અસત્સ્વભાવી જન્ય વસ્તુના ઉપાદાનહેતુનું ગ્રાહકપ્રમાણ ન હોવાથી, વિકલ્પો, તેના વ્યવહારોનો નિષેધ કરનાર છે. આમ, વિકલ્પનો વિષય સત્સ્વભાવી વગેરે હોવાથી તેઓ નિર્વિષયક નથી.

(આશય એ કે, માટી વગેરે ઉપાદાનકારણને તમે ઉત્પાદહેતુ કહો છો… તેઓનું પ્રહણ કરનાર કોઈ પ્રમાણ ન હોવાથી, 'તે ઉત્પાદહેતુઓ ન ઘટે' - એ માટે અમે જે વિકલ્પો કર્યા, તે સાર્થક જ છે. પ્રમાણવિહોણાનું નાસ્તિત્વ બતાવવું સાર્થક જ છે.)

બીજી વાત, ઉપાદાનહેતુઓને ગ્રહણ કરનાર કોઈ પ્રમાણ ન હોવાથી, તેમના જ્ઞાન કે તેમના શબ્દવ્યવહારનો નિષેધ કરવામાં કોઈ વિરોધ નથી.

એટલે એ અપ્રામાણિક ઉપાદાનહેતુઓ (=ઉત્પાદહેતુઓ) વિશે વિકલ્પો કરીને, તેમની અસંગતિ

ф аатиң

नर्नु सत्स्वभावस्य जन्यस्य जनका उत्पादहेतव इत्यादयो विकल्पा निर्विषया एव भविष्यन्तीत्याह-68. सत्स्वभावादि चेत्यादि । बौद्धमते सत्स्वभावादेर्जन्यस्य ये उपादानहेतवस्तद्ग्राहकं नास्त्येवेति नाविषया

१. 'विवेकतज्जान॰' इति ग-पाठः । २. 'अयोगश्चोत्पाद्यमानाद् व्यति॰' इति ड-पाठः । ३. 'भावतः तद्व्यावहार॰' इति ड-पाठः । ४. पूर्वमुद्रिते तु 'न तु' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ५. 'भावादि वेत्यादि' इति च-पाठः ।

♦•
(१७६) किञ्च निर्हेतुकविनाशवादिनो हिंसाऽसम्भव इति तद्विरतिदेशनावैयर्थ्य-
मेव । सन्तानान्तरोत्पादक एव हिंसक इति चेत्, न, सन्तानस्य संवृत्तिसत्त्वेनोत्पादा-

विवेकतः-प्रमाणाभावेन संज्ज्ञानशब्दव्यवहारनिषेधाविरोधाच्य नाविकल्पा विषया इति
भावनीयम् ॥
अभ्युच्चयमाह किञ्चे त्यादिना । किञ्च निर्हेतुकविनाशवादिन: -वादिन : हिंसाऽसम्भव
इति कृत्वा तद्विरतिदेशनावैयर्थ्यमेव । सन्तानान्तरोत्पादक एव लुब्धकादिर्हिसकः । इति
चेत्, एतदाशङ्कचाह-नेत्यादि । न-नैतदेवं सन्तानस्य संवृत्तिसत्त्वेन हेतुना उत्पादायोगात् ।
❖····································
જણાવવી સાર્થક જ છે. એટલે અમે કહેલ વિકલ્પો નિર્વિષયક નથી.
ંબૌદ્ધ : પણ લોકમાં તો માટી વગેરે ઉપાદાનકારણ દેખાય છે જ, તો તેનું ગ્રાહકપ્રમાણ નથી -
એવું કેમ કહેવાય ?
સ્યાદાદી : લોકમાં ઘણું દેખાય છે, પણ તમારી ક્ષણિક માન્યતાના અનુસારે તે બધું ઘટતું નથી
અને લોકમાં દેખાવા માત્રથી જો ઉત્પાદહેતુઓ મનાતા હોય, તો નાશહેતુઓ પણ કેમ ન મનાય ?
લોકમાં તો હથોડાદિ નાશહેતુઓ પણ દેખાય છે જ. એટલે ઉત્પાદહેતુઓ માનવા અને નાશહેતુઓ
ન માનવા - એવો પક્ષપાત બિલકુલ ઉચિત નથી.)
એટલે ગ્રંથકારશ્રી કહે છે કે, ઉત્પાદહેતુઓની જેમ નાશહેતુઓ પણ માનવા જ રહ્યા… જો
નાશહેતુઓ ન માનો અને નાશને નિર્હેતુક માનો, તો બીજો એક દોષ આવે છે. તે આ પ્રમાણે -
st નિર્દેતુક વિનાશમતે હિંસાની અસંગતિ st
(૧૭૬) જો વિનાશને નિર્હેતુક કહો, અર્થાત્ તેનો કોઈ હેતુ નથી એવું કહો, તો હિંસા જ
સંગત ન થાય (ભાવ એ કે, હિંસા એટલે જીવવિનાશ… હવે બૌદ્ધમતે વિનાશનું કોઈ કારણ ન
હોવાથી, કોઈના થકી એ જીવવિનાશ ન થાય અને તો કોઈના થકી હિંસા પણ ન થાય.)
આમ, જયારે હિંસા જ સંગત નથી, ત્યારે તેની વિરતિ માટે દેશના આપવી તો વ્યર્થ જ થઈ.
(હવે બૌદ્ધ, હિંસાની સંગતિ કરવા પોતાનું અલગ અલગ મંતવ્ય રજૂ કરે છે -)
બૌદ્ધ : (૧) બીજા સંતાનને ઉત્પન્ન કરનાર માંસલોલુપાદિ જીવ જ હિંસક છે.
સ્યાદાદી : તમારી વાત ઉચિત નથી, કારણ કે 'સંતાન' એક કાલ્પનિક વસ્તુ છે અને કાલ્પનિક
વસ્તુનો ઉત્પાદ ન થાય. (એટલે સંતાન જેવી ઉત્પાદ્ય કોઈ વસ્તુ જ નથી કે જેને ઉત્પન્ન કરી જીવ
♦ ······•••••••••••••••••••••••••••••••
विकल्पा इत्यर्थः । प्रमाणविवेकत इत्यादिनाऽयमेवार्थः स्फुटीकृत इति ॥

१. 'संजान॰' इति ड-पाठः । २. 'संवृतिस॰' इति ड-पाठः ।

योगात् । विजातीयक्षणोत्पादक एवेति चेत्, न, तस्यापि निराकृतत्वात् । तद्भावेऽप्यु-पादानजनकयोः हिंसकत्वापत्तिः ।(१७७) न चेयं न्याय्या, महासत्त्वोपादानजनकयोर-हिंसकत्वेन कुशलयुक्तत्वाभ्युपगमात् ।(१७८) न च हन्मीति सङ्क्लेशाद्धिसकत्वम्,

न हि संवृत्तिसदुत्पद्यत इति विजातीयक्षणोत्पादक एवेति चेत् हिंसक इति । एतदाशङ्क्र्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवं तस्यापि-विजातीयक्षणोत्पादकस्य निराकृतत्वादधः निमित्तोपादान-भावनिषेधेन । अभ्युच्चयमाह तद्भावेऽपीत्यादिना । तद्भावे अपि-विजातीयक्षणोत्पादकहिंसक-भावेऽपि किमित्याह-उपादानजनकयोरिवशेषेण हिंसकत्वापितः, द्वयोरिप विजातीयक्षणो-त्पादकत्वाविशेषात् । न चेयम्-उपादानजनकयोः हिंसकत्वापितः न्याय्या, महासत्त्वोपादान-जनकयोः, बोधिसत्त्वादिजनकयोरित्यर्थः, अहिंसकत्वेन हेतुना कुशलयुक्तत्वाभ्युपगमात् । न हि बोधिसत्त्व उ(०त्त्वमु?)त्पद्यमान आत्मनो हिंसकः, अपि तु कुशलयुक्तोऽभ्युपगम्यते तित्पता च । न चेत्यादि । न च हन्मीति-एवं सङ्क्तेशाद्धिसकत्वम् । कृत इत्याह-असङ्क्लिष्ठात्

...... અનેકાંતરશ્મિ **......**

હિંસક બને.)

બૌદ્ધ: (૨) પોતાની પ્રવૃત્ત ક્ષણથી વિજાતીય ક્ષણને ઉત્પન્ન કરે એ જ હિંસક છે.

સ્યાદાદી: એવું પણ ન મનાય, કારણ કે તમારા મતે વિજાતીયક્ષણને ઉત્પન્ન કરનાર કોઈ ઉપાદાનકારણ પણ નથી કે નિમિત્ત કારણ પણ નથી, એ બધાનું નિરાકરણ અમે પૂર્વે જ કરી દીધું છે.

(तद्भावेऽपि=) વિજાતીય ક્ષણને ઉત્પન્ન કરનાર હિંસક હોય એવું માની પણ લો, તો પણ આપત્તિ એ આવશે કે, ઉપાદાન અને જનક (=િનિમિત્ત) બંનેને હિંસક માનવા પડશે, કારણ કે તેઓ બંને સમાનપણે વિજાતીય ક્ષણને ઉત્પન્ન કરનાર છે...

(૧૭૭) અને ઉપાદાન-જનક બંને હિંસક બને, એ તો બિલકુલ ન્યાયોપેત નથી. કારણ કે મહાસત્ત્વાદિના ઉપાદાન-જનકને તમે જ 'અહિંસક' તરીકે માનો છો, તમે જ તેને કુશલયુક્ત માનો છો.

ભાવાર્થ: બૌદ્ધો માને છે કે, વિશુદ્ધિ વધતા બોધિસત્ત્વ - મહાસત્ત્વરૂપ શુદ્ધ ક્ષણ ઉત્પન્ન થાય છે અને આ ક્ષણ પૂર્વની અશુદ્ધ ક્ષણોથી વિજાતીય છે. હવે જો વિજાતીયને ઉત્પન્ન કરનાર હિંસક હોય, તો મહાસત્ત્વરૂપ વિજાતીયક્ષણને ઉત્પન્ન કરનાર પૂર્વક્ષણને 'હિંસક' માનવી પડે, જે બૌદ્ધને માન્ય નથી. બૌદ્ધમતે બોધિસત્ત્વને ઉત્પન્ન કરનાર (પૂર્વક્ષણ); પોતાનો હિંસક નથી કહેવાતો, પણ પુણ્યશાળી અને (તિત્પિતા=) બોધિસત્ત્વનો જનક કહેવાય છે.

એટલે વિજાતીય ક્ષણને ઉત્પન્ન કરનાર હિંસક છે, એ વાત પણ અસંબદ્ધ જણાઈ આવે છે. (૧૭૮) બૌદ્ધ: (૩) 'હું હણી નાંખું' - એવો સંક્લેશ થવાથી જ તે હિંસક બને છે. અર્થાત્

१. 'संवृति सदु०' इति ड-पाठ: ।

अंसङ्क्लिष्टात् सङ्क्लिष्टानुत्पत्तेः, तदुत्पादिनिमत्तस्य निराकृतत्वादिति । अतः स्वहेतुभ्य एव नाशहेतुमवाप्य तथानाशस्वभाव उत्पद्यते इति त्वयाऽप्यङ्गीकर्त्तव्यम्, अन्यथोक्त-दोषानितवृत्तिः ॥

(१७९) यस्य तु कार्योत्पाद एव कथञ्चित् कारणनिवृत्तिस्वभावो नाशः तस्योक्त-

.....**ः व्याख्या ४**.....

क्षणात् सङ्क्लिष्टानुत्पत्तेः । अनुत्पत्तिश्च तदुत्पादनिमित्तस्य असङ्क्लिष्टात् सङ्क्लिष्टो-त्पादनिमित्तस्य निराकृतत्वादध इति । अतः-अस्मात् कारणात् स्वहेतुभ्य एव सकाशा-न्नाशहेतुमवाप्य मुद्गरादिः तथा-विजातीयक्षणोदयरूपप्रकारेण नाशस्वभाव उत्पद्यते । इति-एवं त्वयाऽप्यङ्गीकर्त्तव्यम्; अन्यथा-एवमनभ्युपगमे उक्तदोषानतिवृत्तिरिति भावनीयमेतत् ॥

स्वपक्षे दोषाभावमाह यस्य त्वित्यादिना । यस्य तु-वादिनः कार्योत्पाद एव कथि छत्-केनचित् प्रकारेण कारणनिवृत्तिस्वभावः-कारणनिवृत्तिस्वतत्त्वो नाशः तस्य-वादिन उक्त-

♦......♦ અનેકાંતરશ્મિ **♦**.....

વિજાતીયક્ષણોત્પાદકત્વમાત્રથી નહીં; પણ હિંસાના પરિણામથી હિંસક બને.

સ્યાદ્વાદી: આ વાત પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે પૂર્વની અસંક્લિપ્ટ ક્ષણથી આવી સંક્લિપ્ટ ક્ષણની ઉત્પત્તિ જ ન થઈ શકે... કારણ કે અમે પૂર્વે જ કહ્યું હતું કે, અસંક્લિપ્ટથી સંક્લિપ્ટ ક્ષણને ઉત્પન્ન કરનાર કોઈ નિમિત્ત (કારણ) નથી. (ભાવ એ કે, અસંક્લેશમય ક્ષણથી અસંક્લેશમય ક્ષણ જ થાય અને એવો કોઈ વિશિષ્ટ હેતુ નથી કે જે આવીને તેનાથી સંક્લેશમય ક્ષણને ઉત્પન્ન કરે...) એટલે 'हन्मિ' એવી સંક્લેશક્ષણ જ ઉપપન્ન નથી કે જેના થકી તેને હિંસક કહી શકાય...)

સારઃ આમ, નિર્હેતુક વિનાશમતે હિંસા જ સંગત નથી અને તો તેની વિરતિ માટે દેશના પણ વ્યર્થ થાય.

એટલે તમારે પણ માનવું જ રહ્યું કે, ઘટાદિ પદાર્થી પોતાના હેતુઓથી જ એવા સ્વભાવે ઉત્પન્ન થાય છે કે જેથી તેઓ હથોડાદિ નાશહેતુઓને પામીને (વિજાતીય ઠીકરા વગેરેને ઉત્પન્ન કરવારૂપે) નાશ પામે છે... આવું ન માનો, તો ઉપરોક્ત દોષોનું ઉલ્લંઘન થશે નહીં...

(તાત્પર્ય એ કે, ઘટમાં હથોડાદિને પામીને નાશ થવાનો સ્વભાવ છે. આ સ્વભાવ માટી વગેરે કારણોથી જ ઘટમાં આવ્યો છે. એટલે ઘટાદિનો નાશ સહેતુક જ માનવો, નિર્હેતુક માનવામાં પૂર્વોક્ત દોષો તદવસ્થ જ રહે.)

🗱 સ્થાહાદમતે વિરતિદેશનાની સાર્થકતા 💥

(૧૭૯) અમારા મતે નાશ કોઈ જુદો નથી, પણ કાર્યનો ઉત્પાદ જ, કથંચિત્ કારણના

१. 'असङ्क्लिष्टानुत्पत्तेः' इति ग-पाठः । २. 'उत्पाद्यते' इति ग-पाठः । ३. 'अनुपपत्तिश्च' इति ङ-पाठः । ४. 'क्षणोद्धवरूप०' इति ङ-पाठः ।

कश्चिद् दोषः अस्मदभ्यपगम इति ॥

दोषानुपपत्तिरेवेत्युक्तप्रायम् । तथा नित्यानित्यदेहभिन्नाभिन्नत्वे चास्य पीडाकर्तृत्वादिना तत्कर्मविपाकभावेऽपि तन्निमित्तत्वनियोगाद् दुष्टानुबन्धतोऽस्यैव हिंसेति सदुपदेशादेः क्लिष्टकर्मवियोगात् शुभभावानुबन्धतोऽस्या विरितरपीति न कश्चिद् दोष इति ॥

दोषानुपपत्तिरेवेत्युक्तप्रायं-प्रायेणोक्तम् । अभ्युच्चयमाह तथेत्यादिना । तथा नित्यानित्य-देहिभन्नाभिन्नत्वे चास्य-हिंसकस्य पीडाकर्तृत्वादिना कारणेन तत्कर्मविपाकभावेऽिप, हिंस्यकर्मविपाकभावेऽपीत्यर्थः, तिन्निमित्तत्विनयोगात्-हिंसकस्य निमित्तत्विनयोगात् कारणाद् दुष्टानुबन्धतो हेतोः जन्मान्तरासेवितात् अस्यैव हिंसेति एवम्भूतस्यास्य सदुपदेशादेः सकाशात् 'आदि'शब्दात् तथाविधमुनिचर्यादर्शनपरिग्रहः वित्तृष्टकर्मवियोगात् कारणात् तथास्वभाव्येन तथा शुभभावानुबन्धतः तथाभव्यत्वसमाक्षिप्तात् अस्याः-हिंसाया विरतिरिप । इति-एवं न

નિવૃત્તિસ્વરૂપ નાશરૂપ છે. (અર્થાત્ ઘડાનો ઉત્પાદ એ જ કથંચિદ્ માટીના નાશરૂપ છે, માટીનો નાશ કોઈ જુદો નથી. એ રીતે કપાલનો ઉત્પાદ જ કથંચિદ્ ઘટના નાશરૂપ છે.) અને આવો નાશ સહેતુક અને કથંચિદ્ સદાદિરૂપ હોવાથી પૂર્વોક્ત કોઈ દોષનો અવકાશ નથી, એવું પ્રાયઃ કરીને પૂર્વે કહી જ દીધું છે.

હિંસક આત્માનું શરીર કથુંચિદ્ નિત્ય અને કથંચિદ્ અનિત્ય છે અને એ શરીરથી આત્મા કથંચિદ્ ભિન્ન અને કથંચિદ્ અભિન્ન છે.... હવે આ હિંસક આત્મા બીજા જીવોને પીડા વગેરે કરે છે અને તેના આધારે હિંસાજન્ય કર્મીવેપાક પણ તેને મળે છે જ. એવા અનેક કટુવિપાકો મળવા છતાં પણ, તેમાં હિંસકનું (=હિંસા કરવાનું) નિમિત્ત રહેલું છે અને જન્માંતરમાં સેવેલા દુષ્ટ અનુબંધો પડેલા છે, એટલે તે હિંસાથી અટકતો નથી અને સતત હિંસા શરૂ રાખે છે.

હવે આવા હિંસકને (૧) સમ્યગ્ ઉપદેશ કે તેવા પ્રકારના વિશિષ્ટ મુનિની ચર્યાનું દર્શન વગેરે થાય, (૨) તથાસ્વભાવે ક્લિષ્ટકર્મનો વિયોગ થાય, (૩) તથાભવ્યત્વના પરિપાકથી શુભભાવનો અનુબંધ થાય… તો તે વ્યક્તિની હિંસાથી વિરતિ પણ થાય જ…

આમ, અમારા મતે, હિંસા-હિંસાવિરતિ-વિરતિદેશના એ બધું ઘટતું હોવાથી કોઈ દોષનો અવકાશ નથી.

[❖] ટૂંકમાં, હિંસકાત્મા નિત્યાનિત્પરૂપ છે. એના ફલિતાર્થો એ કે, કથંચિદ્ અનિત્ય હોવાથી તેમાં પીડાકર્તૃત્વ-ફળભોક્તૃત્વ વગેરે જુદા જુદા પર્યાયો નિર્બાધ ઘટે અને કથંચિદ્દ નિત્ય હોવાથી એક જ વ્યક્તિમાં પૂર્વજન્મના અનુબંધો, હમણાના દુષ્ટ કાર્યો, ભવિષ્યના કટુફળો - એ બધું સમાવિષ્ટ થઈ શકે.

१. 'क्लिष्टाकर्म॰' इति **ड-**पाठः । २. पूर्वमुदिते 'तथा तथा भव्यत्व॰' इति पाठः । ३. 'समाक्षिप्तान् अस्याः' इति ड-पाठः ।

(१८०) अर्थक्रियासामर्थ्यमपि क्षणिकस्यानुपपन्नमेव, विकल्पायोगात् । अर्थ-क्रिया हि स एव भावो भावान्तरं वा । यदि स एव कथमस्यात्मनि सामर्थ्यम् ? अन्य-च्चेदं तदात्मा स्यात् स्थितिर्वा । यद्यात्मा न तत्र सामर्थ्यम्, अन्यतो भावात्; न स्थितौ,

়

अर्थिक्रियेत्यादि । अर्थिक्रियासामर्थ्यमिप क्षणिकस्य-पदार्थस्य अनुपपन्नमेव । कुत इत्याह-विकल्पायोगात् । एनमेवाह अर्थिक्रिया हीत्यादिना । अर्थिक्रिया यस्मात् स एव भावो भावान्तरं वा भवेत् । किञ्चातः ? उभयथाऽपि दोष इत्याह-यदि स एव भावोऽर्थिक्रिया, कथमस्य-भावस्य आत्मिन सामर्थ्यम् ? अन्यच्चेत्यादि । अन्यच्च इदं-सामर्थ्यं तदात्मा स्याद् भावात्मैव स्थितिर्वा । यद्यात्मा सामर्थ्यम्, एतदाशङ्क्याह-न तत्र आत्मिन सामर्थ्यम्, अन्यतः-कारणान्तरात् भावादात्मन इति । न स्थितौ सामर्थ्यम् । कुत इत्याह-अनन्तरमेव

······◆ અનેકાંતરિશ્નિ ❖

નિષ્કર્ષ : એટલે વસ્તુની ક્ષણિકતા સિદ્ધ કરવા તમે કહેલ (પ્રથમયુક્તિરૂપ) નાશહેતુનો અયોગ માની શકાય નહીં. (ફલતઃ વસ્તુને કથંચિદ્ અન્વયશીલ માનવી જ રહી.)

🕸 द्वितीय युद्धितनो निशस 🕸

(૧૮૦) અર્થક્રિયાનું સામર્થ્ય પણ ક્ષણિક પદાર્થોનું અસંગત જ છે, કારણ કે અહીં વિકલ્પો ઘટતા નથી. જુઓ → તે અર્થક્રિયા, શું (૧) તે જ ભાવરૂપ છે, કે (૨) ભાવાંતરરૂપ છે ? (અર્થાત્ ઘટની અર્થક્રિયા શું ઘટરૂપ છે કે બીજા કોઈ પદાર્થરૂપ ?) ← આ બંને વિકલ્પો પ્રમાણે દોષ આવે છે.

(૧) જો તે જ ભાવ અર્થકિયા હોય, તો તે ભાવના આત્મસ્વરૂપમાં સામર્થ્ય શી રીતે ? (આશય એ કે, જુદી વસ્તુ જ સામર્થ્યનો વિષય બને. દા.ત. દાનમાં સ્વર્ગજનનસામર્થ્ય - અહીં સામર્થ્યનો વિષય સ્વર્ગ દાનથી જુદો છે. હવે અર્થકિયા જો એ વસ્તુરૂપ જ હોય, તો તે સામર્થ્યનો વિષય ન બને અને તો વસ્તુમાં તેનું સામર્થ્ય પણ ન આવે.)

બીજી વાત, એ સામર્થ્ય શું છે ? (ક) ભાવરૂપ, કે (ખ) ભાવની સ્થિતિ હોવી તે ?

(ક) ભાવરૂપ કહો, તો તે ભાવના સ્વરૂપમાં સામર્થ્ય નહીં મનાય. કારણ કે એ ભાવસ્વરૂપ તો બીજા કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે. (તાત્પર્ય એ કે, અર્થક્રિયા=ભાવ, સામર્થ્ય=ભાવ - આ ભાવ રહ્યો પણ ભાવમાં જ. એટલે અર્થના ભાવનો ભાવ થવો એ જ સામર્થ્ય છે. પણ હવે તે ભાવનો ભાવ તો પૂર્વક્ષણથી થતો હોવાથી તે સામર્થ્ય પૂર્વક્ષણમાં આવશે, ભાવમાં નહીં. એવું તાત્પર્ય અમને લાગે

પ્રશ્ન : 'આત્મામાં જ્ઞાનનું સામર્થ્ય' - અહીં અભિન્ન જ્ઞાન પણ સામર્થ્યનો વિષય બન્યો જ ને ?

ઉત્તર : જો એકાંતે અભેદ માનો, તો જ્ઞાન પણ સામર્થ્યનો વિષય ન બને... તેવા વ્યવહારની સંગતિ માટે જ્ઞાનને કર્યચિદ્ ભિન્ન માનવું પડે. ફલતઃ સામર્થ્યનો વિષય કર્યચિદ્ ભિન્ન જ ફલિત થશે.

[❖] ઘટમાં ઘટનું સામર્થ્ય છે - એવું કદી કહેવાતું નથી. તેનું પણ કારણ એ જ કે, ત્યાં સામર્થ્યનો વિષય ઘટથી જુદો નથી.

अनन्तरमेव नाशात् ॥

(१८१) अथ भावान्तरं कथमन्यस्यान्यत्र सामर्थ्यम् ? तथाहि-इदं ततो व्यति-रिक्तमव्यतिरिक्तं वा । यदि व्यतिरिक्तं तस्येति सङ्गायोगः, अव्यतिरेके न भावा-

नाशात् स्थित्यभावेन । एवं यदि स एव भाव इत्येतदधिकृत्योक्तम् ॥

अधुना भावान्तरमधिकृत्याह-अथेत्यादि । अथ भावान्तरमर्थिक्रिया । एतदिधकृत्याह-कथमन्यस्य-भावस्य अन्यत्र-भावान्तरे सामर्थ्यम् ? तथाहि-इदं-सामर्थ्यं ततः-विविक्षित-भावाद् व्यतिरिक्तमव्यतिरिक्तं वा भवेत् । उभयथाऽपि दोषमाह-यदि व्यतिरिक्तं विविक्षित-भावात् सामर्थ्यम्, अत्र दोषमाह-तस्येति सङ्गायोगः, तदन्वयव्यतिरेकाविशेषात् । अव्यतिरेके

* અનેકાંતરશ્મિ *

છે, વિદ્વાનો આ વિશે યથાયોગ્ય વિચારણા કરે.)

(ખ) ભાવની સ્થિતિ હોવી, એવું પણ ન કહેવાય, કારણ કે ક્ષણિક પદાર્થ તો તરત જ નાશ પામી જાય છે, તેની સ્થિતિ હોતી નથી… એટલે તેનું સ્થિતિમાં સામર્થ્ય હોય એવું પણ માની શકાય નહીં.

(આશય એ કે, (૧) ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય નથી, કારણ કે તે તો પૂર્વક્ષણમાં હોય છે, અને (૨) સ્થિતિનું પણ સામર્થ્ય નથી, કારણ કે તેની સ્થિતિ જ એક ક્ષણની છે. ભાવ એક સમય રહે, તે સમયે તેમાં સામર્થ્ય તો જ કહેવાય કે જો તે બીજી ક્ષણે સ્થિતિ કરે.)

- (૧૮૧) આ બધી વાતો પ્રથમ વિકલ્પને લઈને, તે જ ભાવરૂપ અર્થક્રિયા છે એને લઈને કરી, હવે બીજા વિકલ્પને લઈને કહેવાય છે.
- (૨) અર્થકિયા ભાવાંત૨રૂપ કહો, ઘટનું અર્થકિયાસામર્થ્ય જલાહ૨ણરૂપ કહો, તો પ્રશ્ન એ થાય કે ઘટનું સામર્થ્ય પટમાં (=अन्यत्र=भावान्तरे) શી રીતે ? બીજાનું સામર્થ્ય બીજામાં આવી શકે ? (આ વાત અમારે વિકલ્પોથી સમજાવવી પડશે. જુઓ -) તે સામર્થ્ય, ઘટરૂપ વિવક્ષિત ભાવથી (ક) ભિન્ન છે, કે (ખ) અભિન્ન ?
- (ક) જો ઘટથી ભિન્ન હોય, તો 'ઘટનું સામર્થ્ય' એમ ઘટની સાથે તેનો સંબંધ નહીં ઘટે… કારણ કે ભિન્ન સામર્થ્યનો ઘટની સાથે અન્વય-વ્યતિરેક ન રહે (ભાવ એ કે, જો ઘટથી સામર્થ્ય જુદું

финанский фи

69. तदन्वयव्यतिरेकाविशेषादिति । तस्य-विविक्षितभावस्य सम्बन्धिनौ यौ अन्वय-व्यतिरेकौ तयोरिवशेषात् सामर्थ्यस्य । यदि हि विविक्षितभावाद् व्यतिरिक्तमेव सामर्थ्यं तदा तद्भावे भावस्तदभावे चाभावः तस्य नास्त्येवेत्यर्थः ॥

१. 'संयोगायोगाः' इति क-पाठः । २. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'विवक्षितस्वभा०' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

न्तरोपयोगिता । (१८२) तदुत्तरभूतिरेवेयमिति चेत्, न, तस्याः खपुष्पवदसत्त्वेनामुष्य भूतिरिति व्यवस्थाऽनुपपत्तेः, कर्तृभोक्तृद्वारेण चायोगात् । तथाहि-सा कर्तृभूतिः स्याद्

• व्याख्या •

त्वभ्युपगम्यमाने किमित्याह-न भावान्तरोपयोगिता सामर्थ्यस्य, तद्वत् तित्रवृत्तेरिति भावः । तदुत्तरभृतिरेव-विवक्षितभावोत्तरभवनमेव इयमिति चेत् अर्थिक्रया । एतदाशङ्क्र्याह-न, तस्याः-तदुत्तरभूतेः खपुष्पवत् निरुपादानतया असत्त्वेन हेतुना । अमुष्य भृतिरिति-एवं व्यवस्थाऽनुनपपत्तेः । तथाहि-अत्रासत् सद् भवतीति व्यवस्था, न चेयं न्याय्या शक्तिप्रति- नियमाभावेनेति व्यवस्थाऽनुपपत्तः । उपचयमाह-कर्तृभोक्तृद्वारेण चायोगात्, भूतेरिति

* અનેકાંતરશ્મિ *

હોય, તો તે સામર્થ્યનું, ઘટના હોવામાં હોવું અને ઘટના ન હોવામાં ન હોવું - એવું ન રહે. અર્થાત્ ઘટ વિના સામર્થ્ય કે સામર્થ્ય વિના ઘટ હોઈ શકે.) અને અન્વય-અતિરેક વિના તો તેનો ઘટની સાથે સંબંધ જ ન થઈ શકે.

(ખ) જો સામર્થ્ય ઘટથી અભિન્ન હોય, તો અનંતરક્ષણે ઘટની જેમ એ પણ નિવૃત્ત થઈ જશે અને તો એ ભાવાંતર (=અર્થક્રિયામાં જે ભાવાંતર છે, એ) ઉપયોગી નહીં રહે...

અને તો તે અર્થકિયા ભાવાંતરરૂપ (=જલાહરણરૂપ) શી રીતે કહેવાશે ? એટલે બીજો વિકલ્પ પણ સંગત નથી. આમ, ક્ષણિક પદાર્થની એકે વિકલ્પ પ્રમાણે અર્થક્રિયા ઘટતી નથી.

💥 ભૂતિરૂપ અર્થક્રિયામાં વ્યવસ્થા + વિકલ્પની અનુપપત્તિ 🕸

(૧૮૨) બૌદ્ધ: વિવક્ષિત ભાવ પછી થવું; એ જ તેની અર્થક્રિયા છે. અર્થાત્ ઘટની ક્ષણ (=થવું) એ જ ઘટની અર્થક્રિયા છે. (આમ, ક્ષણિકમતે અર્થક્રિયા સંગત જ છે.)

સ્યાદ્વાદી: તમારી વાત યોગ્ય નથી, કારણ કે તમે જેને અર્થક્રિયા કહો છો, તે ઉત્તરક્ષણવર્તી ભૂતિ તો ઉપાદાનશૂન્યેં હોવાથી અસત્ છે... અને ખપુષ્પની જેમ અસત્ હોવાના કારણે 'આ અમુકની ભૂતિ છે (=જલાહરણ વગેરે અમુકનું થવું છે)' એવી પ્રતિનિયત વ્યવસ્થા સંગત થઈ શકે નહીં. તે આ પ્રમાણે -

કારણ જ કાર્યરૂપે પરિણમતું નથી, પણ પૂર્વે સર્વથા અસત્ જ વસ્તુ સત્ થાય છે - એવું તમારું માનવું છે (એવી તમારી વ્યવસ્થા છે) પણ આ વ્યવસ્થા ન્યાયસંગત નથી. કારણ કે અસત્ જ સત્ થવામાં પ્રતિનિયત શક્તિનું નિયમન ન રહે, અર્થાત્ ઘટમાં જ ઉત્તરક્ષણીય ઘટને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે, પટમાં નહીં તેવો પ્રતિનિયમ ન રહે અને તો 'હમણાં થનારી ભૂતિ અમુક જ વસ્તુની છે'

[❖] અર્થક્રિયા=ભૃતિ (ઉત્તરક્ષણીય) હવે તે ઘટભૃતિ (પૂર્વક્ષણ)ની અર્થક્રિયા છે અને તે ઉત્તરક્ષણરૂપ હોવાથી વર્તમાન (પૂર્વક્ષણમાં) અસત્ છે, તેનું કોઈ ઉપાદાન માનેલું નથી.

१, 'अमुकस्य' इति पूर्वमुद्रितपाठः । २, 'पत्तेः उप०' इति ङ-पाठः ।

भोक्तृभूतिर्वा । कर्तृभूतिरिति चेत्, न तर्हि भोक्तृभूतिरित्यभ्युपगमहानिः सर्वक्षणानां भोक्तृत्वाभ्युपगमात् । अथ भोक्तृभूतिः, न तर्हि कर्तृभूतिरित्यभ्युपगमहानिरेव, संसारि-क्षणानां प्रायः कर्तृत्वाभ्युपगमात् ॥

(१८३) उभयस्वभावत्वे तद्व्यतिरिक्तेतरादिदोष: । अनुभयस्वभावत्वे अवस्तुते-

प्रक्रमः । तथाहि-सा-भूतिः कर्तृभूतिः स्याद् भोकृभूतिर्वा । कर्तृभूतिरिति चेत्-अधिकृता भूतिरित्येतदाशङ्कचाह-न, तर्हि भोकृभूतिरिति-एवमभ्युपगमहानिरेव । कथमित्याह-सर्वक्षणानां भोकृत्वाभ्युपगमात् । अथ भोकृभूतिः-अधिकृता भूतिरिति एतदाशङ्कचाह-न तर्हि कर्तृभूतिरिति-एवमभ्युपगमहानिरेव । कथमित्याह-संसारिक्षणानां प्रायः चरमक्षणं मुक्तवा । किमित्याह-कर्तृत्वाभ्युपगमात् ॥

पक्षान्तरनिराचिकीर्षयाऽऽह-**उभयस्वभावत्वे**-कर्तृभोक्तृस्वभावत्वेऽभ्युपगम्यमाने अधि-कृतभूते**:**। किमित्याह-**तद्व्यतिरिक्तेतरादिदोष:** तस्या भूतेस्तत्स्वभावद्वयं व्यतिरिक्तमव्यति-

* અનેકાંતરશ્મિ *

એવી વ્યવસ્થા પણ ઉત્પન્ન ન થાય…

એટલે એ ભૂતિના આધારે અર્થકિયા માનવી બિલકુલ ઉચિત નથી અને વળી એ ભૂતિ કર્તૃ-ભોક્તૃનાં વિકલ્પોથી ઘટતી પણ નથી. જુઓ → તે ભૂતિ કેવી છે ? (૧) કર્તૃભૂતિ (=ઉત્તરક્ષણનું કર્તારૂપે થવું તે), કે (૨) ભોક્તૃભૂતિ (=ઉત્તરક્ષણનું ભોક્તારૂપે થવું તે), (૩) ઉભયભૂતિ (=કર્તૃ-/ભોક્તૃ ઉભયરૂપે થવું તે), કે (૪) અનુભયભૂતિ (=બેમાંથી એકેરૂપે ન થવું તે) ? ← આમાંથી એકે વિકલ્પો ઘટતા નથી.

- (૧) તે ભૂતિને કર્તૃભૂતિ કહો ઉત્તરક્ષણ કર્તારૂપે થાય એવું કહો, તો ભોક્તૃભૂતિ માનવાના અભ્યુપગમની હાનિ થશે ! જુઓ; તમે તમામ ક્ષણોને 'ભોક્તા' તરીકે માનો છો… પણ ભૂતિને કર્તૃભૂતિરૂપ કહેવાથી ક્ષણો કર્તારૂપ જ ફલિત થાય, ભોક્તારૂપ નહીં અને તો તમારી માન્યતાનો વિલોપ થાય જ.
- (૨) તે ભૂતિને ભોક્તૃભૂતિ કહો-ઉત્તરક્ષણ ભોક્તારૂપે થાય એવું કહો, તો કર્તૃભૂતિ નહીં રહે અને તો કરી અભ્યુપગમની હાનિ જ થઈ! કારણ કે તમે ચરમક્ષણને છોડીને પ્રાયઃ સંસારી તમામ ક્ષણોને કર્તા તરીકે માની છે (બૌદ્ધો માને છે કે, સંસારીની ચરમક્ષણ નવી કોઈ ક્ષણને ઉત્પન્ન કરે નહીં તે ક્ષણ પછી જ્ઞાનપરંપરારૂપ આત્માનો વિલોપ થાય. એટલે ચરમક્ષણ માત્ર ભોક્તા છે અને તે સિવાયની તમામ ક્ષણો કર્તા પણ છે.) પણ ભૂતિને ભોક્તૃભૂતિરૂપ કહેવાથી ક્ષણો ભોક્તારૂપ જ ફ્લિત થઈ અને તો તમારી માન્યતાનો વિલોપ થયો જ.
- (૧૮૩) (૩) જો એ ભૂતિને કર્તૃ-ભોક્તૃ ઉભયસ્વભાવી કહો, તો તેમાં વ્યતિરિક્ત-અવ્યતિરિક્ત વગેરે અનેક વિકલ્પો ઊભા થવાથી દોષ આવે છે. જુઓ – તે કર્તૃ-ભોક્તૃસ્વભાવ, ભૂતિથી (ક) ભિન્ન

त्यन्वियन्येवार्थिक्रियासिद्धिः तस्यैव तंथाभवनात् । (१८४) क्रमयौगपद्यसाध्यानां

रिक्तं व्यतिरिक्ताव्यितिरिक्तं वा स्यात् । व्यतिरिक्तत्वे तस्येति सङ्गायोगः । अव्यतिरिक्तत्वे तत्स्व-भावैकत्वादि, व्यतिरिक्तत्वाव्यतिरिक्तत्वे विरोधः, वस्त्वविरोधेऽप्यभ्युपगमविरोध इति दोषः । दोषान्तरमाह-अनुभयस्वभावत्वे भूतेः । किमित्याह-अवस्तुता, न ह्यनुभयस्वभावं नाम वस्तु । इति-एवमन्वियन्येव वस्तुनि । किमित्याह-अर्थक्रियासिद्धिः तस्यैव-अन्वियनो वस्तुनः । किमित्याह-तथा-अर्थक्रियारूपेण भवनात् परिणाम-निमित्ताभ्यामिति । क्रमेत्यादि । क्रम-

છે, (ખ) અભિન્ન છે, કે (ગ) ભિન્નાભિન્ન ?

- (ક) ભિન્ન કહો, તો 'તે બે સ્વભાવ ભૂતિના છે' એમ ભૂતિ સાથે એ સ્વભાવદ્વયનો સંબંધ જ નહીં થઈ શકે. (એટલે પ્રથમ વિકલ્પ તો ન મનાય.)
- (ખ) અભિન્ન કહો, તો એક ભૂતિથી અભિન્ન હોવાથી તે બે (=કર્તૃ/ભોક્તૃ) સ્વભાવ એક થઈ જશે ! એ રીતે બીજા પણ દોષો આવશે.
- (ગ) જો ભિન્નાભિન્ન કહો, તો તેમાં અભ્યુપગમનો વિરોધ છે... વસ્તુતઃ તેમાં કોઈ વિરોધ નથી, પણ બૌદ્ધો તેવું માનતા ન હોવાથી અભ્યુપગમનો વિરોધ થાય. (ભૂતિથી તે સ્વભાવદ્ધય કથંચિદ્ ભિન્ન હોય ને કથંચિદ્દ અભિન્ન હોય એવું બૌદ્ધો માનતા નથી.)

એટલે આવા વિકલ્પોના આધારે, ભૂતિને કર્તૃ-ભોક્તૃ ઉભયસ્વભાવી માનવી અનુચિત ઠરે છે.

(૪) જો એ ભૂતિને અનુભયસ્વભાવી (=કર્તૃ-ભોક્તૃ ઉભયસ્વભાવરહિત) કહો, તો તો તે વસ્તુ જ ન રહે, કારણ કે ઉભયસ્વભાવવિહોણી કોઈ વસ્તુ જ નથી.

આમ, એકે વિકલ્પ પ્રમાણે ભૂતિ ઘટતી નથી. એટલે એ ભૂતિને પણ અર્થક્રિયા ન માની શકાય. સાર: ફલતઃ ક્ષણિકમતે અર્થક્રિયા સંગત નથી.

🕸 અન્વયવાદમાં જ અર્થક્રિયાની સંગતિ 🕸

એટલે ઉત્તરોત્તર ક્ષણોમાં અન્વયશીલ વસ્તુમાં જ અર્થક્રિયા ઘટે છે, કારણ કે અન્વયશીલ વસ્તુ જ પરિશામ-નિમિત્ત દ્વારા અર્થક્રિયારૂપે પરિશમે છે…

------***** विवरणम् *****--------

70. परिणाम-निमित्ताभ्यामिति । परिणामश्च प्रतिक्षणं मृदादेः स्वयमेवापरापरावस्थाप्रतिपत्तिरूपंः,

❖ આદિ શબ્દથી એ દોષ સમજવો કે, તે એકસ્વભાવી ભૂતિ પણ બે જુદા જુદા સ્વભાવના અભેદથી દ્વિરૂપ-દ્વિસ્વભાવી બની જશે.

१. पूर्वमुद्रिते 'तथाऽभव॰' इति पाठः । २. रूपेण अभवनात्' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु ङ-पाठः । ३. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'रूपम्' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

अधिकार:) क्रमयौगपद्याभ्यामेव करणात्, तथास्वभावत्वादिति । (१८५) परिणामोऽपि क्षण-♦...... यौगपद्यसाध्यानामधिक्रियाणां क्रम-यौगपद्याभ्यामेव करणात् । करणं च तथास्वभाव-त्वादिति-क्रम-यौग्पद्याभ्यामेवार्थिक्रयाकरणस्वभावत्वादिति क्रमेण पारमितापूरणाद् **बुद्ध**त्वं ्यौगपद्येन प्रदानकुशलचित्तप्रणिधानादि । विकल्पान्तरमधिकृत्याह-**परिणामोऽपि क्षणक्षयिणि****ે** અનેકાંતરશ્મિ **ક** ભાવાર્થ : (૧) માટી જ પ્રતિક્ષણ જુદી જુદી અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે, એ માટીનો 'પરિણામ' છે. અને (૨) કુંભાર, ચક્ર, ચીવર વગેરે 'નિમિત્ત' છે. આ પરિણામ અને નિમિત્તના આધારે માટી જ ઘટાદિ ઉત્તરક્ષણીય અર્થક્રિયારૂપે પરિણમે છે… એટલે પર્વાપરક્ષણોમાં અનુગત અન્વયશીલ વસ્તુમાં જ અર્થક્રિયા સિદ્ધ થાય છે. (૧૮૪) પ્રશ્ન : માટી, (૧) માટીનું જ્ઞાન (૨) જલાહરણ (૩) પાણીને બહુ ઠંડુ કરવું વગેરે અર્થક્રિયા કરે છે. હવે જો આ તમામ અર્થક્રિયાનું સામર્થ્ય તેમાં રહેલું છે, તો તે બધી અર્થક્રિયા એકસાથે જ કેમ ન થાય ? ઉત્તર : કારણ કે માટીનો (૧) કોઈક અર્થક્રિયાને ક્રમથી, અને (૨) કોઈક અર્થક્રિયાને યૌગપદ્યથી - એમ ક્રમ/યૌગપદ્યથી અર્થક્રિયા કરવાનો સ્વભાવ છે. (એટલે તેના થકી બધી અર્થક્રિયા યુગયત થવી જરૂરી નથી.) આ વાત તમારે પણ માનવી જ પડે. જુઓ; (૧) ક્રમથી દાનપારમિતા (=દાનપરાકાષ્ઠા) પુરવાથી બુદ્ધત્વ આવે છે. કારણ કે એક જ ક્ષણમાં તે બધું જ દાન કરી દેવા સમર્થ નથી. ક્રમથી દાન આપતો જાય અને દાનની પરાકાષ્ઠા પ્રાપ્ત થયે તેમાં બુદ્ધપણું આવે છે… અને (૨) તે, દાન અને કુશળચિત્તનું પ્રણિધાન - બંને અર્થક્રિયા <mark>યુગપત્</mark> કરે છે, કારણ કે જે વખતે તે દાન કરે, તે જ વખતે તે કુશળ ચિત્તનું આધાન કરે છે. (આમ, બુદ્ધમાં પણ ક્રમ-યૌગપદ્યથી જ અર્થક્રિયા થાય છે.) એટલે કોઈ દોષનો અવકાશ નથી निमित्तं च कुलालचक्रचीवरादि, ताभ्यां कृत्वाङन्वियन्येवार्थक्रियासिद्धिः ॥ 71. क्रमेण पार्रामतापूरणाद् बुद्धत्विमिति । बुद्धस्य दानपारमिता क्रमेण पूर्यते, न हि यौगपद्येनासौ सर्वं दातुं सह इति ॥ 72. यौगपद्येन प्रदानकुशलचित्तप्रणिधानादीति । प्रदानं कुशलचित्तप्रणिधानं च यौगपद्येन भवतः ।

तथाहि-यस्मिन्नेय समयेऽसौ दत्ते तस्मिन्नेय कुशलं चित्तमाधत्ते इति ॥

१. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'यिन्येनि ए०' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

क्षयिण्यसङ्गत एव, क्षणानामत्यन्तभेदात् वृद्ध्यनुपपत्तेः, सहकारिणोऽयोगात् अणो-र्महद्भावासिद्धेः, अतिप्रसङ्गात् हेतुधर्मान्वयानुपपत्तेः, (१८६) तेषां चोपलम्भात्, तथा-

भावे । किमित्याह-असङ्गत एव । कुत इत्याह-क्षणानामत्यन्तभेदात् कारणात् । किमित्याह-वृद्धयेनुपपत्तेः तथाविधात् तथाविधभावेन तथा सहकारिणोऽयोगात् उक्तनीत्यैव अणोः सकाशात् महद्भावासिद्धेः, महतो भावो महद्भावः तदसिद्धेरिति । असिद्धिश्च अतिप्रसङ्गात् ।

નિષ્કર્ષ : પૂર્વાપરક્ષણોમાં અન્વયશીલ વસ્તુમાં અર્થક્રિયા ઘટે છે, ક્ષણિકવસ્તુમાં નહીં… એટલે પણ પ્રતિક્ષણ નિરન્વય નશ્વર વસ્તુ માનવી ઉચિત નથી.

🕸 तृतीय युक्तिनो निरास 🕸

- (૧૮૫) પ્રતિક્ષણ નશ્વર વસ્તુમાં પૈરિણામ પણ અસંગત જ છે, તેના ત્રણ કારણો છે : (૧) क्षणानामत्यन्तभेदात् वृद्ध्युनुपपत्ते: (૨) सहकारिणोऽयोगात् अणोर्महद्भावासिद्धेः અને (૩) अतिप्रसङ्गात् हेतुधर्मान्वयानुपपत्तेः । આ ત્રણે કારણો ક્રમશઃ જોઈએ -
- (૧) ક્ષણિકમતે પૂર્વાપરક્ષણો પરસ્પર અત્યંત જુદી જુદી છે. એટલે વૈરાગ્યાદિ ગુણોની વૃદ્ધિ થાય નહીં. (વૈરાગ્યાદિની ગુણવૃદ્ધિરૂપ પરિણામ ક્રમિક જ થાય - પૂર્વપૂર્વ ગુણોનું અનુસરણ થઈ ઉત્તરોત્તર ગુણોની વૃદ્ધિ થાર્યેં - તે અનુભવસિદ્ધ છે…) પણ ક્ષણિકમતે પૂર્વાપરક્ષણો ત્રુટક-ત્રુટક હોવાથી કોઈનું કોઈમાં અનુસરણ થતું નથી.
- (૨) ક્ષણિકમતે સહકારીનો અયોગ થવાથી મહદ્દભાવરૂપ પરિણામ સિદ્ધ થતો નથી. તાત્પર્ય એ કે, અશુથી દ્વાશુક, દ્વાશુકથી ત્ર્યશુક ... એમ પરંપરાએ ઘટરૂપ મહદ્દભાવ થાય, તો આવા મહદ્દભાવમાં દળવૃદ્ધિ સહકારીથી જ થાય અશુમાં બીજા અશુના સહકારથી દ્વાશુક બને. પણ ક્ષણિક-મતે દરેક ક્ષણો પરસ્પર જુદી જુદી હોવાથી, કોઈ કોઈનો સહકારી ન બને અને તેથી દળવૃદ્ધિ દ્વારા પરંપરાએ મહદ્દભાવની સિદ્ધિ પણ ન થઈ શકે...
 - (૩) ક્ષણિકમતે અતિપ્રસંગના કારણે હેતુધર્મોનો કાર્યમાં અન્વય પણ ઉપપન્ન થતો નથી (અને

[❖] ઘટ-આત્મા વગેરેનું તે તે રૂપે થવું એ જ ઘટાદિનો પરિણામ કહેવાય… આવો વસ્તુનો પરિણામ, ક્ષણિકમતે સંભવતો નથી.

ઋં વ્યાખ્યામાં ત્રીજા હેતુને જુદો બતાવ્યો નથી, પણ બીજા હેતુના અવાંતર કારણ તરીકે બતાવ્યો છે. પરંતુ તે અમને સમજાતું ન હોવાથી, અમે ત્રણ હેતુઓ દ્વારા પરિણામની સંગતિ બતાવી છે - એ ધ્યાનમાં લેવું.

१. 'कारिणो योगात्' इति क-पाठः । २. 'हेतुकर्मान्वया०' इति ग-पाठः । ३. 'वृत्त्यनुप**ः'** इति क-पाठः । ४. 'कारिणा योगा०' इति ङ-पाठः ।

◆90-

प्रतीतेरिति । कथं तथाप्रतीतिरिति चेत्, पिण्ड-घटयोर्मृत्त्वदर्शनात्, अन्वयरिहतेऽपि तदस्त्येवेति चेत्, क्वास्तीति सुविचार्य वक्तव्यम्, तदकार्ये घटान्तर इति चेत्, न तद्वत् तदहेतुकं तदिति चिन्त्यम् । तद्धेतुकत्वेऽपि भैदोऽविशिष्ट इति चेत्, कथमविशेषे परि-

 \$ व्याखा \$

अतिप्रसङ्गश्च हेतुधर्मान्वयानुपपत्तेः निरन्वयनाशयोगतः । तेषां च-हेतुधर्माणामुपलम्भात् कार्ये । उपलम्भश्च तथा-हेतुधर्मान्वयत्वेन प्रतीतेरिति । कथं तथाप्रतीतिः ? इति चेत्, एतदा-शङ्क्याह-पिण्ड-घटयोर्मृत्त्वदर्शनात् । अन्वयरिहतेऽपि वस्तुनि तत्-मृत्त्वदर्शनमस्त्येव । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-क्वास्तीति-एवं सुविचार्यं वक्तव्यम् । तदकार्ये-विवक्षितिपण्डाकार्ये घटान्तरे । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न, तद्वत्-घटान्तरवत् तदहेतुकं-विवक्षितिपण्डाहेतुकं तत्-विवक्षितघटाख्यं कार्यमिति चिन्त्यमेतत् । तद्वेतुकत्वेऽपि-विवक्षितपण्डहेतुकत्वेऽपि

અન્વય વિના, ઘટમાં માટી જેવા જ વર્શાદિનો પરિશામ સંગત થાય નહીં…) ભાવ એ કે, ક્ષિણિકમતે પૂર્વાપર ક્ષણો અત્યંત ભિન્ન-ભિન્ન છે.. એટલે માટીના વર્શાદિ ધર્મોનો અન્વય, જેમ અત્યંત ભિન્ન પટમાં નથી થતો, તેમ અત્યંત ભિન્ન ઉત્તરક્ષણીય ઘટમાં પણ નહીં થાય.. તે છતાં માનશો, તો અત્યંત ભિન્ન પટમાં પણ અન્વય માનવાનો અતિપ્રસંગ આવશે! એ અતિપ્રસંગના કારણે જ (ક્ષિણિકમતે) હેતુના ધર્મોનો અન્વય કાર્યમાં થઈ શકે નહીં…

પ્રશ્ન :- તો ભલે ને ન થાય, તેમાં વાંધો શું ?

ઉત્તર :- (૧૮૬) તેવું ન બોલવું, કારણ કે (તેષાં चોપलम્भाત્=) કાર્યમાં હેતુના ધર્મો હોય એવું સ્પષ્ટ દેખાય છે - તેવી પ્રતીતિ જ પ્રમાણ છે. (અર્થાત્ હેતુના ધર્મો કાર્યમાં સમન્વિત હોય, એ રૂપે જ કાર્યની પ્રતીતિ થાય છે..)

બૌદ્ધ : તેવી પ્રતીતિ તમે શેના આધારે કહો છો ?

સ્યાદ્વાદી: પિંડ-ઘટ બંનેમાં માટીપણું દેખાય છે - એ આધારે... (અર્થાત્ માટીમાં રહેલ માટીપણું જ ઘડામાં દેખાય છે - એ આધારે અમે કહીએ છીએ કે, માટીરૂપ હેતુના ધર્મોનો ઘડામાં અન્વય છે અને એ રૂપે જ ઘડાની પ્રતીતિ છે.)

બૌદ્ધ : અન્વયરહિતમાં પણ મૃત્ત્વ દેખાય છે જ ને ? (માટીના અન્વયથી રહિત પણ ઘડામાં માટીપણું તો દેખાય છે જ ને ?)

સ્યાદાદી : ક્યાં દેખાય છે ? એ વાત પહેલા તમે બરાબર વિચારીને કહો.

બૌદ્ધ : પાટલીપુત્રીય મૃત્પિંડના કાર્યરૂપ એવા માથુરીય ઘટમાં તેવું (=માટીપણું) દેખાય છે. સ્યાદાદી : તો જેમ અન્વયરહિત માથુરીય ઘટ પા.પિંડ-અહેતુક છે તેમ અન્વયરહિત પા.ઘટ

१. 'तदास्त्येवेति' इति ग-पाठः । २. 'तत्कार्ये' इति पूर्वमुद्रितपाठः, अत्र तु ग-पाठः । ३. 'भेदो विशिष्ट इति' इति ग-पाठः ।

णामादिविशेषः ? (१८७) अस्ति चायं नियमेन, अतस्तस्यैव तथाभवनात् तत्परि-णामजात्युपपत्तेः अविगानेन दर्शनात् तथातद्व्यवहारसिद्धेः दर्शनस्याभ्रान्तत्वात्, अन्यथा

 \$
 व्याख्या

विविक्षतघटाख्यकार्यस्येति प्रक्रमः । किमित्याह-भैंदोऽविशिष्ट इति चेत् तयोः पिण्ड-घटयो-रिति । एतदाशङ्क्र्याह-कथमविशेषेऽधिकृतिपण्डघटयोर्भेदस्य परिणामादिविशेषः ? । 'आदि'शब्दाद् वर्णमसृणत्वादिग्रहः । अस्ति चायं-परिणामादिविशेषो नियमेन । अतस्तस्यैव तथाभवनात् कारणात्-अधिकृतमृत्पिण्डस्य विविक्षितघटत्वेन भवनात् । भवनं च तत्परि-णामजात्युपपत्तेः, विविक्षतघट इति प्रक्रमः । उपपत्तिश्च अविगानेन दर्शनात् तत्परिणाम-

પણ પા.પિંડ-અહેતુક નથી, એ તો પા.પિંડહેતુક જ છે. (અર્થાત્ અન્વયશૂન્ય જેમ માથુરીય ઘટ પા.પિંડનું કાર્ય નથી, તેમ પા.ઘટ પણ પા.પિંડનું કાર્ય નથી એવું નથી. એ તો પા.પિંડનું કાર્ય છે જ. એ તમારે વિચારવું જોઈએ.)

બૌદ્ધ: પા.ઘટને પા.પિંડહેતુક માની પણ લો, તો પણ બંનેનો ભેદ તો અવિશિષ્ટ જ છે ને ? (અર્થાતુ બંનેનો ભેદ તો રહેવાનો જ ને ? તો તેમાં તેનો અન્વય શી રીતે સિદ્ધ થાય ?)

સ્યાદ્વાદી: જો બંનેનો ભેદ અૃવિશેષ-એકરૂપ જ હોય, તો પિંડ-ઘટમાં એક સરખા દેખાતા 'પરિણામ' આદિ વિશેષો શી રીતે ઘટે? (આશય એ કે, પિંડ અને ઘટમાં માટીરૂપ પરિણામ, વર્ણ, કોમળતા વગેરે વિશેષો એક સરખા દેખાય છે… હવે જો બંનેનો ભેદ અકબંધ હોય, તો તેઓમાં એક સરખા દેખાતા વિશેષો શી રીતે સંગત થાય?)

(૧૮૭) અને પિંડ-ઘટમાં પરિણામ, વર્શ, કોમળતા વગેરે વિશેષો છે તો ખરા જ, એટલે માનવું જ રહ્યું કે, પા.પિંડ જ પા.ઘડારૂપે પરિણમે છે (એટલે જ એ ઘડામાં, એ પિંડને અનુરૂપ પરિણામાદિનું અસ્તિત્વ છે.) આ જ વાત જણાવે છે -

પા.પિંડના પરિજ્ઞામ/જાતિ પા.ઘટમાં ઉપપન્ન છે. (આશય એ કે, પા.પિંડના માટીરૂપે થવાનો પરિજ્ઞામ અને શીતહેતુત્વ વગેરે જાતિઓ - એ બધું પા.ઘટમાં ઉપપન્ન જ છે.) કારજ કે તેના પરિજ્ઞામ/ જાતિ પા.ઘટમાં અવિરોધપજ્ઞે દેખાય છે અને એવું દેખાવાના આધારે પરિજ્ઞામ/જાતિનો વ્યવહાર પજ્ઞ સિદ્ધ થાય છે જ. (કોઈ પાટલીપુત્રની માટીનો કે માટીની જાતિના ઘડાનો ચાહક હોય, તો તેનો, તે

ઉત્તરપક્ષ : જો ભેદ વિશિષ્ટ ન હોય, તો બંને ઘડાના પરિણામાદિમાં વિશેષ શી રીતે આવે ?

[❖] આ અર્થ વ્યાખ્યા મુજબ કર્યો છે, વ્યાખ્યામાં 'पिण्ड-घटयोः' એવું કહ્યું છે, પણ તેના સ્થાને 'घट-घटान्तरयोः' એવું લઈને અર્થ કરીએ, તો વધુ પદાર્થસંગતિ થાય છે, તેમાં આ પ્રમાણે પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ મૂકવા -

पूर्वपक्षः (तद्धेतुकत्वेऽपि) પહેલો ઘટ પિંડહેતુક છે, બીજો ઘટ પિંડાહેતુક છે, તે ભેદમાં કોઈ વિશેષ નથી. બંને ઘટ છે, બંનેમાં મૃત્ત્વ છે, તો એકમાં અન્વય હોય અને બીજામાં ન હોય તેનું કારણ શું ?

१. 'भेदो विशिष्ट' इति ड-पाठः । २. 'वर्णमश्रुण०' इति ड-पाठः ।

तदनुषपत्तेः, तन्नियमवन्निमित्ताभावात् तत्तथाभावाभावे च तैदसिद्धिरिति । (१८८) नासिद्धिः असतोऽपि भावाभ्युपगमादिति चेत्, कस्यासत एव भावाभ्युपगमः ? तत्तथाभवने संस्थानादेरिति चेत्, न हि तन्न तद्धर्मं इति नासदेव, (१८९) तस्यापि भावे

जात्योः तथातद्व्यवहारसिद्धेः-अविगानदर्शनेन तत्परिणामजातिव्यवहारसिद्धेः । एवं दर्शन-स्याभ्रान्तत्वात् तत्परिणामजातिगोचरस्य । इत्थं चैतदङ्गीकर्त्तव्यमित्याह-अन्यथा तदनुपपत्तेः तस्यैव तथाभवनमन्तरेण विवक्षितघटानुपपत्तेः । अनुपपत्तिश्च तन्नियमवन्निमित्ताभावात् - तत्परिणामजातिनियमवन्निमित्ताभावात् । सर्वोपसंहारार्थमाह-तत्त्रधाभावाभावे च तदसिद्धि-रिति तस्यैव तथाभावाभावे च परिणामासिद्धिरिति, ''तद्धावः परिणामः'' इति न्यायात् । ना-सिद्धिः परिणामस्य असतोऽपि भवद्धिरपि भावाभ्युपगमात् । इति चेत्, एतदाशङ्क्ष्याह-कस्यासत एव अस्माकं भावाभ्युपगमः ? तत्त्रथाभवने-अधिकृतमृत्पिण्डस्य विवक्षित-

ઘડા વિશે વ્યવહાર થાય છે જ.)

વળી, એ દર્શન અભ્રાન્ત છે. અર્થાત્ પા.પિંડના પરિશામ/જાતિ પા.ઘટમાં દેખાવા ભ્રાન્ત નથી, પણ યથાર્થ છે… એટલે માનવું જ રહ્યું કે પા.પિંડ પા.ઘડારૂપે પરિશમે છે.

♦------

(अन्यथा=) જો નહીં માનો (પા.પિંડ પા.ઘડારૂપે પરિણમે છે - એવું નહીં માનો), તો પા.ઘટનું અસ્તિત્વ જ અનુપપન્ન થશે, કારણ કે તેમાં પિંડના પરિણામ/જાતિનું નિયમન કરનાર હવે કોઈ નિમિત્ત ન રહ્યું... (પિંડનું પરિણમન થાય, તો તેમાં તેને અનુરૂપ પરિણામ-જાતિનું નિયમન પણ થાય, પરંતુ હવે તે'ય સંગત નથી.) અને એટલે તો વિવક્ષિત ઘટ અનુપપન્ન જ થઈ જાય.

ઉપસંહાર: એટલે જો હેતુનું જ કાર્યરૂપે પરિણમન ન માનો (માટીનું ઘટરૂપે પરિણમન ન માનો), તો કાર્યનો પરિણામ જ (ઘટનું થવું જ) અસિદ્ધ થઈ જાય... કારણ કે તદ્ધાવ=ઘટનું થવું એ જ પરિણામ છે. (અને માટીના પરિણમન વિના ઘટનું થવું સિદ્ધ નથી...) એટલે કારણનું કાર્યરૂપે પરિણમન ન માન્વામાં 'પરિણામ'ની અસિદ્ધિ જ છે.

(૧૮૮) બૌદ્ધ: અમારા મતે પરિણામ અસિદ્ધ નથી. પરિણામ એટલે થવું. હવે અસત્ પણ વસ્તુ થાય તો છે જ, એવું તમે પણ માનો છો…

સ્યાદ્વાદી : અરે ! અમે ક્યાં અસત્નો ભાવ માનીએ છીએ ?

બૌદ્ધઃ ઊર્ધ્વ વગેરે સંસ્થાનાદિનો... જુઓ; પા.પિંડ જ પા.ઘડારૂપે પરિણમે છે, એવું તમે

[❖] અહીં 'तदनुपपत्तेः' नो 'तद्व्यवहारानुपपत्तेः', દર્શનાદિ કે ઉત્પત્તિની અનુપપત્તિ થશે' એવો અર્થ વધુ સંગત જણાય છે.

[🇚] હવે બૌદ્ધ, નિરન્વય-નશ્વરમતે પણ પરિણામની સિદ્ધિ કરવા પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરે છે.

१. 'तदसिद्धेरिति' इति ग-पाठः । २. 'सत् तथा॰' इति ड-पाठः । ३. 'तदसिद्धेरिति' इति ड-पाठः । ४. तत्त्वार्थाधिगमसूत्रे (अ॰ ५, सू. ४१) ।

कारणवत् तदा सिद्ध्यादिसङ्ग इति चेत्, तथास्वभावत्वेन अस्यायमदोषः । कथमिति न सम्यगवगच्छाम इति चेत्, तस्यैवासौ स्वभावो येनान्यदा तत्सिद्ध्यादीति । (१९०) न

घटत्वेन भवने संस्थानादे:-ऊर्ध्वाद्यर्थिक्रयाशक्त्यादे: । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-न हि तत्-संस्थानादि न तद्धर्म:-अधिकृतमृत्पिण्डधर्म:, किन्तु तद्धर्म एव । इति-एवं नासदेव-संस्थाना-द्येकान्तेन । तस्यापि भावे संस्थानादे: कारणवत्-अधिकृतमृत्पिण्डवत् तदा-मृत्पिण्डकाल एव सिद्ध्यादिसङ्ग:-उपलब्ध्यर्थिक्रयासङ्गः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-तथास्वभावत्वेन-ग्ये-अन्यदा कारणस्वभावत्वेन अस्य-मृत्पिण्डस्य अयमदोषः तदा सिद्ध्यादिसङ्गलक्षणः । कथं-

કહો છો. હવે એ પા.ઘડામાં જે ઊર્ધ્વાદિ સંસ્થાન અને જલાહરણ વગેરે અર્થકિયાનું સામર્થ્ય છે, એ તો પૂર્વે માટીમાં નહોતું જ… એનો મતલબ એ થયો કે પૂર્વે તેઓ અસત્ હતા, તો આવા અસત્ પણ સંસ્થાનાદિનો પાછળથી ભાવ થાય, એવું તમે માન્યું જ ને ?

(તો તેની જેમ અસત્ પણ ઘટાદિનો પરિણામ; ઘટાદિનું થવું કેમ ન મનાય ? એટલે ક્ષણિકમતે પણ પરિણામની સિદ્ધિ નિર્બાધ છે.)

સ્યાહાદી: તમે પહેલા અમારો અભિપ્રાય બરાબર સમજો → તે સંસ્થાન વગેરે માટીના ધર્મ નથી - એવું નથી. અર્થાત્ ઘટમાં રહેલ સંસ્થાન વગેરે પૂર્વક્ષણીય માટીમાં પણ છે જ… એટલે તેઓ એકાંતે અસદ્ જ નહોતા ← એ પરથી, કથંચિદ્ સદ્નો જ પરિણામ થાય, સર્વથા અસત્નો નહીં, એવું ફલિત થયું.

(૧૮૯) બૌદ્ધ: તે સંસ્થાન-અર્થકિયા વગેરે જો માટીમાં પણ હોય, તો માટીની જેમ, એ માટી વખતે જ ઘડાનું સંસ્થાન અને જલાહરણ વગેરે અર્થક્રિયાઓ થવાનો પ્રસંગ આવશે !

(ભાવ એ કે, સંસ્થાન - અર્થક્રિયા જો માટીમાં પણ હોય, તો માટીમાં પણ એ સંસ્થાન દેખાવા લાગે અને માટીથી પણ જલ લાવવાદિરૂપ વ્યવહાર થવા લાગે ! જે પ્રતીતિસિદ્ધ નથી…)

સ્યાદ્વાદી : મૃત્પિંડ તે અન્યકાળે સંસ્થાન - અર્થક્રિયાનું કારણ બને છે, એવો જ તેનો સ્વભાવ છે. એટલે ઘટ થયા પૂર્વે માટી વખતે જ સંસ્થાન - અર્થક્રિયા થઈ જાય એવો દોષ નહીં આવે, અર્થાત્

♦ ааरणम् **♦**

73. ऊर्ध्वाधर्थक्रियाशक्त्यादेरिति । ऊर्ध्वादिसंस्थानमर्थक्रियाशक्तिश्च जलाद्याहरणादिसामर्थ्यलक्षणा मृत्पिण्डे पूर्वमविद्यमानैव घटादावृत्पन्नेति ॥

74. अन्यदा कारणस्वभावत्वेनेति । मृत्पिण्डस्यैवायं स्वभावो यदुत अन्यदा-घटकाले संस्था-नादेः कारणतां प्रतिपद्यते ॥

१. 'सिद्ध्यादीनि' इति **क**-पाठ: ।

ॐ
 चैतावता सर्वथाऽसद्भवनम्, तदनुवेधासिद्धः, तदपेक्षायोगात्, तत्तद्भावोपलब्धेः, तद तादवस्थ्यात्, अन्यथा तदसिद्धः, (१९१) वस्तुधर्मत्वात् निबन्धनोपपत्तेः प्रतीत्य ॐ

केन प्रकारेणेत्येत्देव न सम्यगवगच्छामः ?। इति चेत्, एतदाशङ्कचाह-तस्यैवासौ स्वभावो-ऽधिकृतमृत्पिण्डस्य येन-स्वभावेन अन्यदा-अनन्तरसमये तित्सद्ध्यादि-संस्थानाद्युपलब्ध्यादि इति । इहैवोपचयमाह न चेत्यादिना । न चेतावताऽन्यदा तित्सद्ध्यादिभावेन सर्वथा-एकान्तेन असद्भवनं संस्थानादेः । कृत इत्याह-तदनुवेधासिद्धेः-असदनुवेधानुपलब्धेः संस्थानादौ, तथा तदपेक्षायोगात्-अधिकृतमृत्पिण्डापेक्षायोगात्, सर्वथाऽसद्भवने न तथा, तत्तद्भावोपलब्धेः-

♦......* અનેકાંતરિશ **♦**.....*

પૂર્વે જ ઉપલબ્ધિનો પ્રસંગ નહીં આવે.

બૌદ્ધ: જો માટી સમયે જ તેનો તેવો સ્વભાવ છે, તો ત્યારે શા માટે બરાબર જણાતો નથી ? સ્યાદ્ધાદી: જુઓ - પા.મૃત્પિંડનો જ એવો સ્વભાવ છે કે જેથી (=જે સ્વભાવના આધારે) તેની અનંતર થનારી ઘટક્ષણે જ તે સંસ્થાન-અર્થકિયાદિની ઉપલબ્ધિ વગેરે થાય છે.

(આશય એ કે, માટીમાં તાદેશ સંસ્થાન-અર્થક્રિયાજનન સ્વભાવ છે જ, પણ એ સ્વભાવ, કાલાંતરે તાદેશ અર્થક્રિયાદિને ઉત્પન્ન કરવાના સામર્થ્યરૂપે છે. એટલે એ સ્વભાવના આધારે કાળાંતરે (=ઘટ વખતે જ) સંસ્થાનાદિની ઉત્પત્તિ થાય… ફલતઃ માટી વખતે જ એ સંસ્થાનાદિની ઉત્પત્તિ થઈ નહીં જાય.)

(૧૯૦) બૌદ્ધ : જો એ સંસ્થાનાદિ કાળાંતરે (=ઘટ વખતે જ) થાય, તો એનો મતલબ એ જ થયો ને ? કે પૂર્વે તેઓ સત્ ન હતા... અને તો તેમનું અસદ્ભવન જ સાબિત થયું ને ?

સ્યાદ્વાદી : ઊભા રહો… સંસ્થાનાદિ ઘટ વખતે થાય છે - એટલા માત્રથી, પૂર્વે તેઓ સર્વથા અસત્ હતા ને તેમનું ભવન થાય છે, એવું માનવાની ગંભીર ભૂલ નહીં કરતા ! કારણ કે - તેના અનેક કારણો છે. જુઓ -

- (૧) સંસ્થાનાદિમાં અસદ્નો અનુવેધ ઉપલબ્ધ થતો નથી, જો તેઓ પૂર્વે અસત્ હોય, તો તેઓમાં અસત્નું કોઈક ચિક્ષ તો દેખાવું જોઈએ ને ?
- (૨) તેઓને માટીની અપેક્ષા રહે છે (માટી વિના ઘડાનો પ્રતિનિયત આકાર અને જલાહરણ વગેરે અર્થીક્રયા નથી થતી - એ પરથી પણ તેઓનું સદ્ભવન જ ફ્લિત થાય છે.) જો તેઓ સર્વથા અસત્ હોત ને થતા હોત, તો તેઓને માટીની અપેક્ષા ન રહેત.

(આ અર્થ વ્યાખ્યા પ્રમાણે કર્યો છે, પણ અહીં મૂળમાં 'तदनुवेधासिद्धेः' એ પૂર્વપક્ષવચન અને 'तदपेक्षायेगात' એ ઉત્તરપક્ષ વચન હોવું જણાય છે. તેનો અર્થ આ પ્રમાણે -

પૂર્વપક્ષ : મૃત્પિંડનો સંસ્થાનાદિમાં અનુવેધ અસિદ્ધ થવાથી સર્વથા અસત્નું ભવન માનવું પડશે.

१. 'तदेवं न' इति ड-पाठः ।

नुग्रहादित्यन्वयिन्येव संयोगोपचयात् परिणामसिद्धिः । (१९२) अन्तक्षयेक्षणमप्यत-

* व्याख्या * संस्थानादौ मृद्धावोपलब्धे: तदतादवस्थ्यात्-अधिकृतमृत्पिण्डातादवस्थ्यात् अन्यथा तद-

सिद्धेः-अभवनभवनमात्रापत्त्या अतादवस्थ्यासिद्धेः वस्तुधर्मत्वादतादवस्थ्यस्य निबन्धनोपपत्तेः वस्तुधर्मत्व एव । एनामेवाह-प्रतीत्यनुग्रहात् तत्रातादवस्थ्यसंवित्त्या । इति-एवमन्वियन्येव वस्तुनि संयोगोपचयात् कारणात् परिणामसिद्धिः अन्यथोक्तवदयोगादिति । अन्तक्षयेक्षणमि

* અનેકાંતરશ્મિ *

ઉત્તરપક્ષ ઃ- ના, કારણ કે સંસ્થાન માટે મૃત્પિંડની અપેક્ષા રહે છે. વ્યાખ્યાકારશ્રીનો આશય અમે સમજી શકતા નથી, કારણ કે અસત્ તો તુચ્છ છે, તેનો અનુવેધ શી રીતે હોઈ શકે ?)

- (૩) સંસ્થાનાદિમાં માટીનું અસ્તિત્વ ઉપલબ્ધ થાય છે એ પરથી માટી જ સંસ્થાનરૂપે (=તેવા આકારે) પરિણમી છે, એવું જણાઈ આવે છે.
- (૪) સંસ્થાનાદિ થયા પછી, માટીનું દળ તદવસ્થ નથી રહેતું તેની આકૃતિ વગેરેમાં ફેરફાર થઈ જાય છે - એ પરથી પણ, માટી જ તેના જુદા સંસ્થાનરૂપે પરિણમી છે, એવું જણાય છે.

અન્યથા એ માટીનું અતદવસ્થપણું સિદ્ધ થશે નહીં. તાત્પર્ધ: જો માટી સંસ્થાનરૂપે નહીં પરિણમે, તો સંસ્થાન જેવી અસત્ વસ્તુ સત્ થઈ એવું માનવું પડશે અને તેવા અસત્ના થવાથી તો માટીમાં કોઈ જ ફેરફાર ન થાય.. એટલે તો માટીનું અતદવસ્થપણું (=જુદા આકારે થવાપણું) અસિદ્ધ જ રહે.

(૧૯૧) અને એ અતદવસ્થપણું વસ્તુનો ધર્મ છે, એટલે તેનું કોઈક ને કોઈક કારણ તો હોવું જ જોઈએ (વસ્તુના કોઈપણ ધર્મો નિર્નિમિત્ત ના હોય) અને એને વસ્તુનો ધર્મ એટલા માટે કહીએ છીએ કે વસ્તુમાં એ અતદવસ્થપણાની સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થાય છે (માટીમાં અતદવસ્થપણું સંવેદનસિદ્ધ છે.)

તો એ માટીમાં રહેલ અતદવસ્થપણાનું (=ફેરફાર થવાનું) કારણ શું ? કારણ એ જ કે, એ માટી ઘટના સંસ્થાનાદિરૂપે પરિણમે છે અને એટલે જ તેની આકૃતિમાં ફેરફાર થઈ જાય છે.

એ બધા કારણોથી સિદ્ધ થાય છે કે, સંસ્થાનાદિ પૂર્વે અસત્ હતા ને તેમનું ભવન થાય છે એવું નથી જ… એટલે ભવન કથંચિદ્ સદ્દનું જ થાય એવું ફ્લિત થયું.

નિષ્કર્ષ : એટલે અન્વયી વસ્તુમાં જ સંયોગના ઉપચયથી 'પરિણામ' સિદ્ધ થઈ શકે, અન્યથા ઉપર કહ્યા મુજબ પરિણામ સંગત થાય નહીં.

(ભાવ એ કે, વસ્તુ અન્વયશીલ હોય, તો પૂર્વ-પૂર્વની ક્ષણોનું ઉત્તરોત્તરરૂપે પરિણમન થાય અને તો ઉત્તરોત્તર ક્ષણોમાં દળની પુષ્ટિ પણ મળી રહે... પણ પરિણમન ન માનો, તો ઉપર કહ્યા મુજબ ઘટનું થવું (=ઘટનો પરિણામ) સંગત થાય નહીં.)

એટલે એ પરિશામની સંગતિ માટે પણ વસ્તુને અન્વયશીલ જ માનવી રહી, ક્ષણિક નહીં.

त्त्वभावस्य वस्तुनस्तदभावात् न क्षणिकत्वसाधनम् । प्रतिक्षणं तत् तत्त्वभाविमिति चेत्, कथमन्तवत् तदनुपलम्भः ? सादृश्यविप्रलम्भादिति चेत्, उभयाग्रहे क एतद् वेद ?

परोपन्यस्तं क्षणिकत्वसाधनं किमित्याह-अतत्स्वभावस्य-अनन्तक्षयेक्षणस्वभावस्य वस्तुनः-घटादेः तदभावात्, अनन्तक्षयेक्षणाभावात् । किमित्याह-न क्षणिकत्वसाधनं प्रत्युत ताव-त्कालिस्थितिस्वभावसाधनिमिति । प्रतिक्षणं-क्षणं क्षणं प्रति तत्-वस्तु तत्स्वभावं, प्रक्रमात् क्षयेक्षणस्वभावम् । इति चेत्, एतदाशङ्क्र्याह-कथमन्तवत्-यथाऽन्ते तथा तदनुपलम्भः-प्रतिक्षणं क्षयेक्षणानुपलम्भः ? सादृश्यविप्रलम्भात् । इति चेत्, 'मायागोलक'न्यायेन । एतदा-शङ्क्र्याह-उभयाग्रहे, तदन्याग्रह इत्यर्थः । क एतत्-सादृश्यं वेद-जानाति ? न चेत्यादि । न

🕸 यतुर्थ युड्तिनो निरास 🕸

(૧૯૨) ઘટાદિ વસ્તુનો છેલ્લે ક્ષય દેખાય છે, એ વાત પણ ક્ષણિકતાને નહીં, પણ અક્ષણિકતાને જ સિદ્ધ કરે છે. જુઓ; વસ્તુનો છેલ્લે ક્ષય દેખાવાનો સ્વભાવ છે - એનો મતલબ એ જ થયો કે, (अतत्स्वभाव) તે સિવાય (અનંત=પૂર્વની ક્ષણોમાં) ક્ષય દેખાવાનો સ્વભાવ નથી, તો આવી સ્વભાવ- વાળી વસ્તુનો (अनंतक्षयेक्षणभावात्=) પૂર્વે ક્ષય ન જ દેખાય... અને ક્ષય ન દેખાવાથી તો તેની સ્થાયિતા જ સિદ્ધ થાય...

એટલે છેલ્લે ક્ષય થવાની વાત પણ ક્ષણિકતાની સાધક નથી, પણ અક્ષણિકતાની જ સાધક છે.

બૌદ્ધ : પણ વસ્તુ તો પ્રતિક્ષણ ક્ષયેક્ષણ સ્વભાવી છે, અર્થાત્ વસ્તુનો તો દરેક પળે ક્ષય દેખાવાનો સ્વભાવ છે (તો તમે કેમ કહો છો પૂર્વની ક્ષણોમાં તેનો ક્ષય ન દેખાય)

સ્યાદાદી: જો એવો સ્વભાવ હોય, તો છેલ્લા સમયની જેમ, પૂર્વના સમયોમાં પણ તેનું ક્ષયેક્ષણ કેમ થતું નથી ? (અર્થાત્ પ્રતિક્ષણ ક્ષયેક્ષણ સ્વભાવી વસ્તુનો દરેક સમયે ક્ષય કેમ દેખાતો નથી ?)

બૌદ્ધ : તેનું કારણ એ જ કે, સાદેશ્યથી વિપ્રલંભ છે, અર્થાત્ તેનાથી જીવ ઠગાઈ જાય છે.

ભાવાર્થ: કોઈ વ્યક્તિ આગની લાકડી લઈને ગોળાકારે ફેરવે, તો સાદશ્યના કારણે લાગે કે અહીં આગનો ગોળો હશે, પણ હકીકતમાં ત્યાં આગવાળી લાકડી જ હોય છે... તેમ ઘટની તમામ ક્ષણો પ્રતિક્ષણ નિરન્વય-નશ્વર છે, એટલે ઘટનો દરેક સમયે ક્ષય થાય છે. પણ પૂર્વાપર ક્ષણો એક-સરખી દેખાવાથી આપણે ભોળવાઈ જઈએ છીએ અને એટલે જ આપણને એની ક્ષણિકતાના દર્શનનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી.

स्याद्वादी: पण तभारा भते (तदन्य=विविध्वत क्षण्यी अन्य) पूर्वापर क्षण्रोनुं ग्रहण थतुं ४ नैथी, तो तेभना सादृश्यने ऋणे डोण ?

[❖] બૌદ્ધમતે જ્ઞાન ક્ષણિક છે. એટલે એ ક્ષણિક જ્ઞાનથી એક ક્ષણનું જ ગ્રહણ થાય. એ વખતે પૂર્વાપર ક્ષણોનું અસ્તિત્વ ન હોવાથી, તેઓનું ગ્રહણ થાય નહીં (આ વાત હમણાં જ આગળ સ્પષ્ટ થશે.)

(१९३) न च तयोस्तत्त्वेऽन्यतरग्रहणेऽप्यदोषः, तत्तत्त्वाप्रतीतेः । न च कथञ्चिदे-केनैवोभयग्रहणम्, अनभ्युपगमात् ॥

 \$
 व्याख्या

च तयो:-तदन्ययो: तस्त्वे-वस्तुस्थित्या सदृशत्वे सित अन्यतरग्रहणेऽपि, एकग्रहणेऽपीत्यर्थ:, अदोषो न चानन्तरोदित:, किन्तु दोष एव । कृत इत्याह-तत्तस्वाप्रतीते: तयो:-तदन्ययोः तत्त्वाप्रतीते:-वास्तवसदृशत्वाप्रतीते: । वास्तवसदृशत्वाप्रतीतिरुभयाग्रहादेवेति भावनीयम् । न चेत्यादि । न च कथि इत्याह-केनिचत् प्रकारेण एकेनैव, ग्राहकेणेति प्रक्रमः, उभयग्रहणं तदन्यग्रहणमिति भावः । कृत इत्याह-अनभ्युपगमात् ।

"एकमर्थं विजानाति नो विज्ञानद्वयं यथा। विजानाति न विज्ञानमेकमर्थद्वयं तथा॥"

इति वचनादनभ्युपगमः ॥

......**ં** અનેકાંતરશ્મિ **∻**......

(૧૯૩) બૌદ્ધ: પરસ્પર સદેશ બે ક્ષણોમાંથી કોઈ એક ક્ષણના ગ્રહણથી પણ સાદેશ્ય જણાઈ જાય, એવું ન મનાય ?

સ્યાદાદી: ના, કારણ કે તે બે ક્ષણો જો વાસ્તવમાં સદેશ હોય, તો તેમાંથી એકનું ગ્રહણ થવા છતાં પણ પૂર્વોક્ત દોષ તદવસ્થ જ રહે (અર્થાત્ સાદેશ્યનું અગ્રહણ તદવસ્થ જ રહે) કારણ કે એકના ગ્રહણ માત્રથી તે બેની વાસ્તવિક સમાનતા પ્રતીત થતી નથી. (ભાવ એ કે, તે બે ક્ષણોનું ગ્રહણ થતું નથી અને એટલે જ તે બેમાં રહેલું વાસ્તવિક સદેશપણું પણ ન જણાય.)

પ્રશ્ન : તો ક્ષણિક એક જ જ્ઞાનથી બંને ક્ષણોનું ગ્રહણ માની, એ જ્ઞાન દ્વારા બંનેનું સાદશ્ય જણાય, એવું માનીએ તો ?

ઉત્તર : પણ બૌદ્ધને તેવું માન્ય નથી, તેઓએ જ પોતાના શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે -

"જેમ એક જ અર્થને બે વિજ્ઞાન જાણતા નૈંથી, તેમ એક જ વિજ્ઞાન બે અર્થને (=બે ક્ષણને) જાણતું નૈંથી."

એટલે એક જ્ઞાન બે ક્ષણોને ગ્રહણ કરે એવું બૌદ્ધોને જ માન્ય નથી. એટલે હકીકતમાં બૌદ્ધમતે પૂર્વાપરક્ષણોનું સાદશ્ય જ ગૃહીત થતું નથી. તો તેના આધારે ભોળવાઈ જવાની વાત ક્યાં આવી ?

[❖] એક અર્થ, માત્ર એક જ ક્ષણ રહે છે, એટલે તેનું જુદી જુદી ક્ષણે થનારા બે જુદા જુદા જ્ઞાનથી બ્રહણ ન થાય.

ઋ એક વિજ્ઞાન, માત્ર એક જ ક્ષણ રહે છે, એટલે તેના દ્વારા જુદી જુદી ક્ષણે થનારા બે જુદા જુદા અર્થનું ગ્રહણ ન થાય.

१. 'वानन्तरो' इति **क**−पाठः । २. 'तथाप्रतीतेः' इति **ड**-पाठः । ३. 'जानाति न विज्ञान∘' इति **ड**-पाठः । ४. अनुष्टुप् ।

(१९४) कश्चायं क्षयो नाम ? नैनु विनाशः । कथमस्येक्षणं स्यात् ? भावे को दोषः ? इन्द्रियस्य तुंच्छेऽप्रवृत्तिः । नै वै स तुच्छः । ननु किमन्तेक्षणेन ? स विजातीय-

अभ्युच्चयमाह कश्चायिमत्यादिना । कश्चायं क्षयो नाम इति वाच्यम् । पर आह-ननु विनाशः-क्षयः । एतदाशङ्क्याह-कथमस्य-विनाशस्य ईक्षणं-दर्शनं स्यात् ? पर आह-भावे को दोषः विनाशेक्षणस्य ? एतदाशङ्क्याह-इन्द्रियस्य चक्षुषस्तुच्छे विनाशे अप्रवृत्तिः, तुच्छत्वादेव । पर आह-न चैष तुच्छो विनाशः । एतदाशङ्क्याह-ननु किमन्तेक्षणेना-तुच्छस्यानन्तेऽपि दर्शनादित्यभिप्रायः । पर आह-स विजातीयः कपालादेरनन्तजस्तु सजातीयः

------- ♦ અનેકાંતરશ્મિ ♦------

એટલે વાસ્તવમાં વસ્તુ પ્રતિક્ષણ ક્ષયેક્ષણસ્વભાવી છે જ નહીં કે જેથી તેને ક્ષણિક માનવી પડે. (જો તેવો સ્વભાવ હોય, તો દરેક સમયે તેનો ક્ષય દેખાય જ, જે અનુભવસિદ્ધ નથી.) હવે ગ્રંથકારશ્રી 'ક્ષયેક્ષણ'નો શબ્દાર્થ પૂછીને તેનો નિરાસ કરવા યુક્તિ રજૂ કરે છે -

🕸 क्षयेक्षण विशे पृथ्छ। 🕸

(૧૯૪) પહેલા તમે એ કહો કે 'ક્ષય' એટલે શું ?

બોદ્ધ: ક્ષય એટલે વિનાશ.

સ્યાદાદી : વિનાશનું ઈક્ષણ કેવી રીતે થાય ? તે દેખાય શી રીતે ?

બૌદ્ધ: પણ (વિનાશનું ઈક્ષણ) થવામાં વાંધો શું ?

સ્યાદાદી : વાંધો એ જે કે, વિનાશ તો તુચ્છ છે, તે વિશે ઈંન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે નહીં. (એટલે તેનું ઈક્ષણ-દર્શન શક્ય નથી.)

બૌદ્ધ: વિનાશ તુચ્છ-અભાવરૂપ નથી (કે જેથી તેમાં ઇન્દ્રિયપ્રવૃત્તિ અશક્ય બને.)

સ્યાદ્વાદી: જો એ તુચ્છ ન હોય ને અતુચ્છરૂપ હોય, તો તેવા વિનાશને છેલ્લે દેખાવાથી શું સિદ્ધ થશે ? એવો અતુચ્છ વિનાશ તો પૂર્વની ક્ષણોમાં પણ દેખાય છે જ... (ભાવ એ કે, બૌદ્ધમતે વસ્તુનો પ્રતિસમય ક્ષય છે, એ ક્ષય ઉત્તરોત્તર ક્ષણરૂપ હોઈ અતુચ્છ છે... હવે એવો ક્ષય તો એ ક્ષણોને દેખવાથી દેખાય છે જ... તો વસ્તુનો છેલ્લે ક્ષય દેખાય છે, એવું કહીને તમે મોટાઈ શું કરી ?)

બૌદ્ધ: કપાલાદિ વખતે છેલ્લે દેખાતો (ઘટનો) ક્ષય વિજાતીય છે (કારણ કે એ ઘટક્ષણથી વિજાતીય કપાલક્ષણરૂપ છે) જયારે પૂર્વે દેખાતા ક્ષયો, ઘટની ઉત્તરોત્તર સજાતીય ક્ષણરૂપ હોવાથી સજાતીય છે. (એ જ પૂર્વક્ષયથી છેલ્લા ક્ષયમાં વિશેષતા છે.)

[💠] અહીં ઈક્ષણ - જોવાની વાત ચાલી રહી છે. એટલે ઇન્દ્રિય તરીકે ચક્ષુનું ગ્રહણ કરવું.

१. 'न तु विनाश॰' इति क-पाठः । २. 'तुच्छे प्रवृत्तिः' इति ग-पाठः । ३. 'न चैव स तुच्छः' इति ग-पाठः, टीकाधारेण तु 'न चैष तुच्छः' इति पाठो भाति । ४. 'न तु' इति क-पाठः ।

स्तस्य नाशत्वेऽन्वयः । (१९५) स पूर्वाभावः । नान्येक्षणे तदीक्षणम्, तत एव तत् । कथं प्रतिबन्धाभावे ? तत्तत्स्वाभाव्यात् । न तस्यैकान्ततुच्छत्वम् । (१९६) ततः किमिति ? तदतदात्मको नाशः, कं एवं दोषः ? गुणः, असद्दर्शनत्यागात् । कथं तत्त्यागः ?

♦ व्याख्या ♦

एतदाशङ्क्याह-तस्य नाशत्वे विजातीयस्य कपालादेः । किमित्याह-अन्वयो भावौविच्छेदादिति गर्भः । पर आह-स पूर्वाभावो नाशः । एतदाशङ्क्याह-नान्येक्षणे-कपालादिदर्शने तदीक्षणं-पूर्वाभावदर्शनम् । पर आह-तत एव तत्-विजातीयदर्शनादेव पूर्वाभावस्य दर्शनम् । एतदा-शङ्क्याह-कथं प्रतिबन्धाभावे ? विजातीयपूर्वाभावयोरिति प्रक्रमः । पर आह-तत्तत्स्वाभा-व्यात्-विजातीयपूर्वाभावयोः तत्स्वभावत्वात् । एतदाशङ्क्याह-न तस्यैकान्ततुच्छत्वं पूर्वा-भावस्य । पर आह-ततः किमिति यदि नामैवम् । एतदाशङ्क्याह-न विनाशो नामान्य एव,

સ્યાદ્વાદી: આવું કહેવાથી તો, એ નાશરૂપ હોવા છતાં પણ તેમાં અન્વય જ સિદ્ધ થયો. (આશય એ કે, પૂર્વે ઘટભાવ હતો અને હમણાં એ નાશ કપાલભાવરૂપ થયો - હવે અહીં ભાવરૂપ તો અવિચ્છિન્ન જ રહ્યું, અર્થાત્ તે તો કપાલરૂપ નાશમાં પણ અનુગત જ રહ્યું. એટલે તો અન્વય સિદ્ધ થાય જ.)

(૧૯૫) બૌદ્ધ : અરે ! એ નાશ તો પૂર્વના અભાવરૂપ છે (ઘટનો નાશ ઘટના અભાવરૂપ છે, તો તેમાં ભાવરૂપ અવિચ્છિન્ન રહ્યું, એવું શી રીતે કહેવાય ?)

સ્યાદાદી : જો કપાલરૂપ ઘટનાશ પૂર્વાભાવરૂપ હોય, તો કપાલનું દર્શન જ થશે, પૂર્વાભાવનું તો દર્શન જ નહીં થાય (અર્થાત્ ક્ષયનું ઈક્ષણ નહીં થાય.)

બોદ્ધ : (तत एव) વિજાતીય કપાલના દેખાવાથી જ (तत्) તે પૂર્વાભાવ દેખાઈ આવે છે.

(ભાવ એ કે, ઠીકરા દેખાવાથી જ જણાઈ આવે છે કે ઘડો ફૂટી ગયો છે. એટલે કપાલદર્શનના આધારે પૂર્વાભાવનું દર્શન થાય છે જ.)

સ્યાદ્વાદી : પણ કપાલ અને પૂર્વાભાવનો પ્રતિબંધ (=અવિનાભાવસંબંધ) તો છે નહીં, તો એ કપાલદર્શનના આધારે પૂર્વાભાવનું દર્શન શી રીતે માની શકાય ?

બૌદ્ધ: કપાલ અને પૂર્વાભાવનો એવો સ્વભાવ જ છે. (કે એકના દર્શનથી બીજાનું દર્શન થઈ જાય)

સ્યાદ્વાદી: જો આવો સ્વભાવ હોય, તો પૂર્વાભાવનું સર્વથા તુચ્છપણું ન મનાય (સ્વભાવવાળી વસ્તુ કથંચિત્ અતુચ્છ-વાસ્તવિક જ હોય. તુચ્છમાં સ્વભાવ ન હોય)

(૧૯૬) બૌદ્ધ : આવું કહીને તમે ફલિત શું કર્યું ?

१. 'स एवं दोषः' इति ग-पाठः, क-पाठस्तु 'क एव दोषः' इति । २. 'नश्यनाश्यत्वे' इति क-पाठः । ३. 'भावा-विच्छेद इति' इति क-पाठः । ४. 'सामान्य एव' इति ड-पाठः ।

(१९७) "न विनाशो नामान्य एव कश्चिद् भावात्। स्वभाव एव हि नाशः, स एव क्षण-स्थायी जात इति तमस्य मन्दाः स्वभावमूर्ध्वं व्यवस्यन्ति, न प्राग् दर्शनेऽपि, पाटवा-भावादिति तद्वशेन पश्चाद् व्यवस्थाप्यते विकारदर्शनेनेव विषमज्ञैः" इति वचनात्।

तदतदात्मको नाशः विजातीयपूर्वाभावात्मकः । अन्यथैकान्ततुच्छतया स्वभावासिद्धिः पूर्वाभाव-स्येत्यभिप्रायः । पर आह-कं एवं दोषः तदतदात्मकत्वे ? एतदाशङ्क्र्याह-गुणः असद्दर्शन-त्यागान्न तु दोषः । पर आह-कथं तत्त्यागः-असद्दर्शनत्यागः ? एतदाशङ्क्र्याह-''न विनाशो नामान्य एव कश्चिद् भावात् इति वचनादिति योगः । स्वभाव एव हि नाशः, पदार्थ एवे-त्यर्थः । स एव क्षणस्थायी जातः पदार्थ इति तमस्य मन्दाः-जडाः स्वभावं-क्षणस्थायित्व-लक्षणं स्वभावमूर्थ्वं व्यवस्थन्ति क्षणात्, न प्राक्-क्षणकाल एव दर्शनेऽिप सिति । कुत इत्याह-

સ્યાદ્વાદી : ફલિત એ જ કર્યું કે, ઘટનો નાશ (तदतदात्मक=) કપાલ અને પૂર્વાભાવરૂપ છે અને એ પૂર્વાભાવ પણ એકાંતે તુચ્છ નથી, નહીંતર તો તેનો પૂર્વોક્ત સ્વભાવ નહીં મનાય…

(સાર એ કે, નાશ તે કપાલ અને અતુચ્છ પૂર્વાભાવરૂપ છે.)

બૌદ્ધ: તો તેમાં દોષ શું ? (અર્થાત્ નાશને કપાલરૂપ અને અતુચ્છ પૂર્વાભાવરૂપ માનીએ, તેમાં દોષ શું ?)

સ્યાદાદી : અરે ! દોષ તો નથી જ, ઉપરથી અસદ્દર્શનનો (=ક્ષણિકવાદસાધક બૌદ્ધદર્શનનો) ત્યાગ થવાથી ગુણ છે.

બૌદ્ધ: તેવું કહેવાથી અસદ્દર્શનનો ત્યાગ શી રીતે ?

સ્યાદ્વાદી : તમારા જ એક વચન પરથી એ અસદ્દર્શનનો ત્યાગ થઈ જાય છે. (૧૯૭) જુઓ એ તમારું વચન :

"વિનાશ એ વસ્તુથી કોઈ જુદું તત્ત્વ નથી, પણ વસ્તુસ્વભાવરૂપ જ એ નાશ છે (અર્થાત્ ઉત્તર-ક્ષણ એ જ પૂર્વક્ષણના નાશરૂપ છે.)"

હવે એ પદાર્થ જ ક્ષણસ્થાયી (≔એક ક્ષણ રહેવાના) સ્વભાવે ઉત્પન્ન થયો છે. પણ જડબુદ્ધિવાળા પુરુષોને એ ક્ષણસ્થાયીરૂપ સ્વભાવનો નિશ્ચય એ ક્ષણના નાશ વખતે થાય છે, પૂર્વે એ ક્ષણનું દર્શન થવા છતાં પણ એના એ સ્વભાવનો નિશ્ચય થતો નથી.

તેનું કારણ એ કે, તેઓમાં પટુતા નથી હોતી. એટલે જ તેઓ એ ક્ષણસ્થાયી સ્વભાવની પાછળથી

[♣] નાશને આવા સ્વરૂપે કહેવાથી, હકીકતમાં 'અન્વય' માનવાની આપત્તિ આવે અને તો તમારા ક્ષણિક દર્શનનો ત્યાગ થાય અને એટલે તો યથાર્થ દર્શનની પ્રાપ્તિરૂપ ગુણ જ થાય.

१. 'वावस्यन्ति' इति ग-पाठः । २. 'क एदं(?) दोषः' इति ड-पाठः ।

(१९८) इह भाव एव क्षणस्थायी नाशः, न तन्निवृत्त्यात्मकोऽन्यः, तस्यां अन्यधर्मत्वा-नभ्युपगमात्, अभ्युपगमे च तस्यान्वयापत्तिः, तदनिवृत्तेरिव तन्निवृत्तेर्भावस्वभावत्वेन

पाटवाभावात् । इति-एवं तद्वशेन-मन्दव्यवसायवशेन पश्चाद् व्यवस्थाप्यतेऽसौ स्वभावः । निदर्शनमाह-विकारदर्शनेनेव-वमनादिना विषमज्ञैः पुरुषैः पश्चाद् व्यवस्थाप्यते, अन्यथा तत् प्रागपि विषमेव'' इति वचनात् तत्त्याग एव । इहैव भावार्थमाह इहेत्यादिना । इह-भवद्दर्शने भाव एव क्षणस्थायी नाशो वर्तते, न तन्निवृत्त्यात्मकोऽन्यो नाशः । कुत इत्याह-तस्या निवृत्तेः अन्यधर्मत्वानभ्युपगमात्, विजातीयधर्मत्वानभ्युपगमादित्यर्थः । अभ्युपगमे च तस्य-अन्यधर्मत्वस्य किमित्याह-अन्वयापत्तिः । कथमित्याह-तदिनवृत्तेरिव-पूर्वाभावानिवृत्तेरिव

······ **ઋ** અનેકાંતરશ્મિ **ઋ**·····

વ્યવસ્થા કરે છે. જેમ કે અજ્ઞાની પુરુષો વિકારદર્શનથી વિષના મારકસ્વભાવની વ્યવસ્થા કરે છે."

ભાવાર્થ: અજ્ઞાની પુરુષોમાં પટુતા ન હોવાથી, 'વિષ મારક છે' એવું તેઓને પહેલાથી નિશ્ચિત નથી થતું... પણ એના ખાધા પછી વમનાદિ વિકારો દેખાવાથી તેઓ વ્યવસ્થા કરે છે કે વિષ મારકસામર્થ્યવાળું છે... બાકી હકીકતમાં તો એ વિષ પહેલા પણ હતું જ અને એનું મારકસામર્થ્ય પણ પહેલા હતું જ (માત્ર તેનો નિશ્ચય પાછળથી થાય છે.)

તેમ દરેક વસ્તુઓ ક્ષણસ્થાયી જ છે (એક ક્ષણ રહેવું અને પછી નાશ પામવું - એ વસ્તુનો સ્વભાવ જ છે) પણ પાટવ ન હોવાથી જડ પુરુષોને પાછળથી (જે વખતે વસ્તુનો નાશ થાય એ વખતે એ ક્ષણસ્થાયી સ્વભાવનો નિશ્ચય થાય છે... બાકી એ સ્વભાવ તો વસ્તુમાં પૂર્વે પણ હતો જ (પણ અપટુતાના કારણે વસ્તુનું દર્શન થવા છતાં પણ એના એ સ્વભાવનો નિશ્ચય થયો નહીં.)

આ તમારું વચન છે અને આના આધારે હકીકતમાં અસદ્દર્શનનો ત્યાગ થાય છે જ. (હવે આ વચનથી અસદ્દર્શનનો ત્યાગ શી રીતે ? અને બૌદ્ધમાન્ય આ વચનમાં પણ પુષ્કળ દોષો છે. એ બધું બતાવવા ગ્રંથકારશ્રી ભાવાર્થ રજૂ કરે છે -)

(૧૯૮) તમારા દર્શનમાં ક્ષણસ્થાયી ભાવ જ નાશ છે, તે સિવાય વસ્તુની નિવૃત્ત્યાત્મક ઉત્તરક્ષણરૂપ કોઈ જુદો નાશ નથી, કારણ કે નાશ એ અન્યનો (=િનવૃત્તિ-આત્મક ઉત્તરક્ષણરૂપ અન્ય પદાર્થનો) ધર્મ હોઈ શકે, એવું તમે માન્યું નથી... જો નાશને ઉત્તરક્ષણનો ધર્મ માનો, તો (ભાવના) અન્વયની આપત્તિ આવશે! કારણ કે ભાવની અનિવૃત્તિની (=પૂર્વક્ષણની) જેમ ભાવની નિવૃત્તિ (=ઉત્તરક્ષણ) પણ ભાવસ્વભાવી જ હોવાથી, ભાવના અવિચ્છેદરૂપ અન્વય થયો જ!

નિષ્કર્ષ: એટલે તમારા વચનથી (અન્વયવાદ સિદ્ધ થતો હોવાથી) અસદ્દર્શનનો ત્યાગ થાય

१. पूर्वमुद्रिते 'तस्य अन्य॰' इति पाठः, अत्र B-प्रतपाठः । २. 'दर्शनेन वमना॰' इति ड-पाठः । ३. 'तस्यानिवृत्ते वृत्तेः' इति ड-पाठः, 'तस्य अनि॰' इति पूर्वमृद्रितपाठः, अत्र तृ D-प्रतपाठः ।

तस्यैव तथाभवनादिति । (१९९) यच्च इदमुक्तम् - 'तमस्य मन्दाः स्वभावमूर्ध्वं व्यव-स्यन्ति' तदयुक्तम्, ऊर्ध्वं तदभावात् तस्यैव तत्त्वाध्यवसायायोगात्, निर्विषयत्वात् । ततश्चैतदप्यनालोचिताभिधानमेव 'न प्राग् दर्शनेऽपि', दर्शनस्यैव व्यवसायत्वात्, तद्या-थात्यप्रतिभासनात्, 'पाटवाभावात्' इत्यपि तदेकस्वभावत्वात् ग्राहकभेदायोगादिति,

......

तित्रवृत्ते:-अधिकृतभावित्वृत्तेः भावस्वभावत्वेन हेतुना विजातीयधर्मत्वाभ्युपगमे तस्यैव तथाभवनादिति अन्वयापितः । एवं गुणोऽसद्दर्शनत्यागादिति । यच्चेदमुक्तमिहैवं-'तमस्य मन्दाः स्वभावमूर्थ्वं व्यवस्यन्ति' तदयुक्तम् । कथिमत्याह-ऊर्ध्वं तदभावात्-अधिकृत-भावाभावात् तस्यैव यस्योध्वंमभावः तत्त्वाध्यवसायायोगात् तद्भावस्तत्त्वं तदध्यवसाया-योगात् । अयोगश्च निर्विषयत्वात् ऊर्ध्वं तदभावेन । यदा चैवं ततश्चेतदप्यनालोचिताभिधान-मेव न प्राग् दर्शनेऽपीति । कथिमत्याह-दर्शनस्यैव व्यवसायत्वात् कारणात् । एतदेव द्रढ-

यत्राह-तद्याथात्म्यप्रतिभासनाद् दर्शन एव । एवं पाटवाभावादित्यपि पूर्वोक्तं तदेकस्वभाव-

જ અને તો તમને ગુણ જ પ્રાપ્ત થવાના… (અર્થાત્ તમે પૂર્વે નાશને પૂર્વાભાવરૂપ માન્યો અને અહીં ભાવરૂપ માન્યો, તેનાથી તમારી પૂર્વમાન્યતાનો ત્યાગ થઈ ગયો. એ અસદ્દર્શનત્યાગ છે.)

(બૌદ્ધનું ઉપર બતાવેલું વચન પણ દોષભરપૂર છે, એવું ગ્રંથકારશ્રી જણાવે છે -)

(૧૯૯) તમે જે કહ્યું હતું કે → "મંદબુદ્ધિવાળા જીવો, વસ્તુના એ ક્ષણસ્થાયી સ્વભાવનો પાછળથી નિશ્ચય કરે છે." ← એ વાત પણ અયુક્ત છે, કારણ કે ક્ષણિક વસ્તુ પાછળ (ઉત્તરવર્તી ક્ષણોમાં) તો રહી જ નથી, તો તેના સ્વભાવનો પાછળથી નિશ્ચય થાય એવું શી રીતે ઘટે ? ન જ ઘટે.

તેનું કારણ એ કે, વસ્તુ વિના પણ તેના સ્વભાવનો નિશ્ચય માનવામાં, તે નિશ્ચય 'નિર્વિષયક'= વિષયભૂત વસ્તુ વિનાનો માનવો પડે, જે અનુભવસિદ્ધ નથી. એટલે પાછળથી નિશ્ચય થવાની વાત તમારા મતે ઘટતી નથી.

આવું હોવાથી, બીજું તમે જે કહ્યું હતું કે → "પૂર્વે એ વસ્તુનું દર્શન થવા છતાં પણ એના ક્ષણસ્થાયી સ્વભાવનો નિશ્ચય થતો નથી" ← એ વાત પણ વિચાર્યા વિનાની જ ફલિત થાય છે, કારણ કે દર્શન જ તો નિશ્ચયરૂપ છે, તો વસ્તુના દર્શન વખતે એના ક્ષણસ્થાયી સ્વભાવનો નિશ્ચય કેમ ન થાય ?

આ જ વાતને દઢ કરવા કહે છે : દર્શનમાં વસ્તુનો યાથાત્મ્યરૂપે (=જેવું એ વસ્તુનું સ્વરૂપ હોય, એ રૂપે જ) પ્રતિભાસ થાય છે. એટલે દર્શનમાં જ વસ્તુનો ક્ષણસ્થાયી સ્વભાવે પ્રતિભાસ થઈ જાય છે. (તેથી દર્શન થવા છતાં પણ એના એ સ્વભાવનો નિશ્ચય ન થવાની વાત તર્કસંબદ્ધ નથી.)

१. १३४४तमे पृष्ठे । २. 'तदेकत्वस्वभाव०' इति क-पाठः । ३. द्रष्टव्यं १३४३तमं पृष्ठम् । ४. १३४४तमे पृष्ठे ।

(२००) अतः 'तद्वशेन पश्चाद् व्यवस्थाप्यते['] इत्यप्यपाटवाभावादुक्तृवत् तदयोगादिति । (२०१) 'विकारदर्शनेनेव विषमज्ञैः' इत्यसुन्दरं ज्ञातम्, तत्र प्राक् सर्वथा मारणात्मक-

 *

त्वात् तस्य-वस्तुन एकस्वभावत्वात् कारणात् ग्राहकभेदायोगादित्यनालोचिताभिधानमेव। अतस्तद्वशेन पश्चाद् व्यवस्थाप्यत इत्यपि किमित्याह-अपाटवाभावात् हेतोः उक्तवत्-यथोक्तम् एकस्वभावत्वादिति तथा तदयोगादिति-पाटवाभावायोगादिति क्रिया पूर्ववत्। विकारदर्शनेनेव विषमज्ञैरित्यसुन्दरं ज्ञातम्-उदाहरणम्। कथमित्याह-तत्रेत्यादि। तत्र-विषे

* અનેકાંતરશ્યિ *

વળી, તમે જે કહ્યું હતું કે → "પાટવ ન હોવાથી (પૂર્વે તેનો નિશ્ચય થતો નથી)" ← એ વાત પણ વિચાર્યા વિનાની જ જણાય છે, કારણ કે તમારા મતે તો વસ્તુ એકસ્વભાવી છે, એટલે તેને ગ્રહણ કરનાર બે જુદા જુદા જ્ઞાન ન હોઈ શકે.

(ભાવ એ કે, પટુતા ન હોવામાં થનારું જ્ઞાન અને પટુતા હોવામાં થનારું જ્ઞાન - એમ બે જુદા જુદા જ્ઞાનો એક્સ્વભાવી વસ્તુ વિશે ન થઈ શકે.)

(૨૦૦) વળી બીજું તમે જે કહ્યું હતું કે → "એ જ કારણે મંદવ્યવસાયના વશે તેઓ, વસ્તુના ક્ષણસ્થાયી સ્વભાવની પાછળથી વ્યવસ્થા કરે છે" ← એ વાત પણ અયુક્ત ઠરે છે, કારણ કે તેઓમાં અપાટવ હોતું જ નથી (કે જેથી તેઓ પૂર્વે નિશ્ચય ન કરે અને પાછળથી નિશ્ચય કરે.)

તેનું (=અપાટવ ન હોવાનું) કારણ એ જ કે, ઉપર કહ્યા મુજબ એ અપાટવનું (=પાટવાભાવનું) અસ્તિત્વ ઘટતું નથી. (તાત્પર્ય: પૂર્વે કહ્યું હતું કે, વસ્તુ એકસ્વભાવી હોવાથી પટ્તા-અપટ્તાને લઈને તેના જુદા જુદા જ્ઞાનો ન થઈ શકે, એ કથન મુજબ એ ફલિત થાય કે વસ્તુના દર્શન વખતે જ વસ્તુના સ્વભાવનો નિર્ણય થઈ જાય અને તો દર્શન વખતે 'અપાટવ' જેવું કશું રહ્યું જ નહીં... એટલે એના કારણે પાછળથી વ્યવસ્થા કરવાની વાત ફલ્સુ જણાય છે.)

(૨૦૧) વળી, તમે જે ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે → "જેમ અજ્ઞાની લોકો વિકાર દેખાવાથી વિષનો મારકસ્વભાવ જાણે છે" ← એ પણ સુંદર નથી, કારણ કે દેષ્ટાંત અને દાર્પ્ટાંતિકમાં દિવસ- રાતનો ફરક છે. જુઓ -

(દાર્પ્ટાંતિક : વસ્તુમાં ક્ષણસ્થાયી સ્વભાવ પૂર્વે પૂર્ણપણે હતો (પાછળથી માત્ર તેનો નિશ્ચય થાય છે)

દેષ્ટાંત : વિષમાં મારકસ્વભાવ પૂર્ણપણે (=ફળ આપવા રૂપે પણ) નહોતો, પણ સામગ્રી ભેગી થયે એ સ્વભાવ ઊભો થૈંયો છે.)

[💠] બેનો એટલો તફાવત ધ્યાનમાં રાખીને આગળની પંક્તિઓનો ભાવાર્થ સમજવો.

१. द्रष्टव्यं १३४४तमं पृष्ठम् । २. सर्वथा 'साधारणा०' इति **क-**पाठश्चिन्त्यः । ३. 'दर्शनेन विष०' इति **ड**-पाठः ।

व्याख्या-विवरण-विवेचनसमन्विता अधिकार:) **◆30**-शक्त्यभावात्, समग्रभावे विकारदर्शनात्, असमग्राया अदर्शनात्, (२०२) तद्वत् तदित-रत्र तथानिश्चयाभावादित्यन्वयिन्येव र्तथाऽसमानोपलब्ध्यां तत्क्षयेक्षणमित्यलं प्रसङ्गेन ॥ **♦**------**♦** व्याख्या **♦**------**•** प्राक् सर्वथा-फलकरणरूपेणापि मारणात्मकशक्त्यभावात् अभावश्च समग्रभावे भक्षणे सति विकारदर्शनात्-वमनादिदर्शनात्, असमग्रायाः-शक्तेः केवलविषगताया अदर्शनात् । एतदे-वाह तद्वदित्यादिना । तद्वत्-समग्रभाव इव तैदितरत्र-असमग्रायां तथा-फलकरणरूपेण निश्चयाभावात् । इति-एवमन्वयिन्येव तथा-तेन प्रकारेण पूर्वाभावात्मकत्वलक्षणेन असमा-...... અનેકાંતરશ્મિ &..... ભાવના : વિષમાં પહેલા ફળકરણરૂપે પણ (ખાવાની સાથે જ મારી નાંખવારૂપે પણ) મારણાત્મક શક્તિ નહોતી, કારણ કે સમગ્રભાવમાં જ તેના વમનાદિ વિકારો દેખાય છે, અસમગ્રભાવમાં નહીં. **(આશય** એ કે, વિષમાં મારક શક્તિ છે. પણ પહેલાની અવસ્થામાં એ શક્તિ પૂર્ણપણે નથી હોતી, અર્થાત્ મારવારૂપે પણ એ શક્તિ પૂર્વે ન હતી, તેનું કારણ એ કે, વિષને ખાવાદિરૂપ સામગ્રી ભેગી થાય તો જ તે વિષના વમનાદિ વિકારો દેખાય છે... બાકી સામગ્રી વિના, કેવળ વિષ થકી વમનાદિ વિકારો દેખાતા નથી… એ પરથી જણાઈ આવે છે કે, ખાધા પછી જ એ વિષમાં મારણાત્મક

શક્તિ પૂર્વપણે પ્રગટ થાય છે, એ પૂર્વે નહીં.)

(૨૦૨) આ જ વાત કહે છે -

'આ વિષ મારક છે' એવો નિર્ણય સમગ્રભાવની જેમ અસમગ્રભાવમાં થતો નથી. (અર્થાત્ ખાવાદિરૂપ સામગ્રી ભેગી થયે જ તેની મારકતાનો નિર્ણય થાય છે, તે પૂર્વે નહીં.) એ પરથી પણ ફલિત થાય છે કે, પૂર્વે એ મારકશક્તિનું પૂર્શપણે અસ્તિત્વ નહોતું…

એટલે જ આ દેષ્ટાંત સુંદર નથી. કારણ કે (દેષ્ટાંતમાં) વિષમાં એ શક્તિ પૂર્વે પૂર્ણપણે નહોતી. પણ (દાર્પ્ટાતિકમાં) વસ્તુમાં ક્ષણસ્થાયિત્વ સ્વભાવ તો પૂર્વે પણ પૂર્ણપણે જ હતો...

એટલે તમારી બધી વાતો અયુક્ત જણાઈ આવે છે.

નિષ્કર્ષ : એટલે ભાવરૂપે વસ્તુ અન્વયી છે, અર્થાત્ નાશ થયા પછી પણ ભાવરૂપે તેનું અસ્તિત્વ અકબંધ રહે છે - આવું માનો, તો જ છેલ્લા સમયે વસ્તુનો ક્ષય દેખાવવો સંગત બને.

જુઓ; ઘડાનો નાશ પૂર્વાભાવરૂપ (પૂર્વવર્તીઘટક્ષણના અભાવરૂપ) અને કપાલાદિ વિજાતીયરૂપ

------***** विवरणम् *****-----*****

75. फलकरणरूपेणापीति । प्रागवस्थायां हि विषे भवतां मते फलकरणरूपेणापि इदं विषं भक्षितं सत मारियष्यतीत्येवंलक्षणेन मारणात्मकशक्तेरभावः ॥

१. 'तथा तथा समानोप०' इति क-पाठ:, ग-पाठस्तु 'तथा समानोप०' इति । २. 'धारणा०' इति क-पाठ: । 'तदितरत्रापि समग्रायं(यां) तथा' इति ड-पाठ: ।

	(२०३) यच्चोक्तर्म्-'अन्यथाऽऽत्मनो व्यवस्थितत्वाद् वेदनाऽभावाद् भावे ३	निप
विव	कारान्तराभावात् प्रतिपक्षाभ्यासेनाप्यनाधेयातिशयत्वाच्च मुक्त्यसम्भवः' इत्येत	दपि
न न	नः क्षतिमावहति, अनभ्युपगमात् ।(२०४) न ह्येकान्तनित्यमस्माभिरात्मादि वसि	च-
	२ व्याख्या 	
नोप	पलब्ध्यां विजातीयोपलब्ध्या हेतुभूतया (तत्)क्षयेक्षणम् -अन्तक्षयेक्षणं नान्यथा इ त	यलं

यच्चोक्तमित्यादि । यच्चोक्तं मूलपूर्वपर्क्षे-अन्यथाऽऽत्मनो व्यवस्थितत्वात् कारणात् वेदनाऽभावात् भावेऽपि विकारान्तराभावात् नित्यतया प्रतिपक्षाभ्यासेनापि । किमित्याह-अनाधेयातिशयत्वाच्च मुक्त्यसम्भव इति, एतदपि-पूर्वपक्षोक्तं न नः-अस्माकं क्षतिमा-वहति । कुत इत्याह अनभ्युपगमात् । एनमेवाह न हीत्यादिना । न यस्मादेकान्तनित्यम-

* અનેકાંતરશ્મિ *

છે... (અને એ વિજાતીય કપાલ પણ ભાવરૂપે ઘટભાવ સાથે સંલગ્ન જ છે.) હવે એ વિજાતીય કપાલને (અને એ કપાલના આધારે પૂર્વાભાવને) દેખાવાથી 'ઘટનો ક્ષય થયો છે' એવું અવિરોધપણે દેખાઈ આવે... જો વસ્તુને અન્વયી ન માનો, તો પૂર્વે કહ્યા મુજબ ક્ષયનું ઈક્ષણ (=દર્શન) સંગત થાય નહીં.

હવે આ પ્રસંગથી સર્યું.

સંદર્ભ: ગ્રંથકારશ્રીએ વચ્ચે ક્ષણિકતાસાધક ચાર યુક્તિઓનો નિરાસ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. તે પ્રતિજ્ઞા અહીં પૂર્ણ થઈ. હવે ગ્રંથકારશ્રી ફરી બૌદ્ધના (૧૨૭૪ પાના પર રહેલા) પૂર્વપક્ષનું નિરાકરણ કરવા આગળ વધી રહ્યા છે -

💥 સ્થાહાદમતે મુક્તિ-અસંભવદોષનો નિરવકાશ 🕸

(૨૦૩) મૂઁળપૂર્વપક્ષમાં, તમે જે કહ્યું હતું કે - "જો આત્માને નિરન્વય નશ્વર ન માનો, તો તો તો અપ્રચ્યુત-અનુત્પન્ન-સ્થિરૈકસ્વભાવે તદવસ્થ રહ્યો હોવાથી, તેમાં જવરાદિ હેતુઓથી કોઈ વેદના નહીં થાય... કદાચ વેદના થાય તો પણ એકાંત-નિત્યસ્વભાવી હોવાથી તેમાં કોઈ વિકાર ન થાય અને શાસ્ત્રવિહિત પ્રતિપક્ષી ભાવનાથી તેમાં કોઈ અતિશયવિશેષનું આધાન પણ ન થાય અને તો આવા આત્માનો મોક્ષ અસંભવ જ રહે" - એ વાત પણ અમને (=સ્યાદ્વાદીને) ક્ષતિકારક નથી, કારણ કે તેવો આત્મા અમે માનતા જ નથી.

(૨૦૪) આ જ વાત જણાવે છે -

[❖] આ અધિકારની શરૂઆતમાં, બૌદ્ધે ક્ષણિકમતમાં સર્વસમંજસતા સિદ્ધ કરવા જે પૂર્વપક્ષ રજૂ કર્યો હતો, તે અહીં 'મૂળપૂર્વપક્ષ' તરીકે સમજવો.

१. ११७४तमे पृष्ठे । २. ११७४तमे पृष्ठे ।

०० प्यते । किं तर्हि ? कथिञ्चत् । यथा चास्य नित्यानित्यता तथोक्तमेव । नित्यानित्य एव ग्राह्यग्राहकभावस्वकृतकर्मफलभोगादयो युज्यन्ते, कथिञ्चदवस्थितत्वात्, तस्यैव तथावृत्तेः, अनुभवसिद्धत्वात्, अतो विरोधिधर्माध्यासितस्वरूप एव वस्तुन्यनेकान्त-वादिन एव सकलव्यवहारसिद्धिः, पीडानिर्वेदमार्गज्ञानभावनादीनामिष कथिञ्चिदेका-

..... 💠 व्याख्या 🌭

स्माभि:-जैनै: आत्मादि वस्तिष्यते । किं तर्हि ? कथिश्चत् नित्यम्, नित्यानित्यमित्यर्थः । यथा चास्य-वस्तुनो नित्यानित्यता तथा चोक्तमेव प्राक् । एवं नित्यानित्य एव आत्मा-दिवस्तुनि ग्राह्मग्राहकभावश्च स्वकृतकर्मफलप्रत्युपभोगादयश्चेति विग्रहः युज्यन्ते-घटन्ते । कथिश्चदवस्थितत्वं च तस्यैव-ग्राह्मादेः तथावृत्ते:-विशिष्टग्राह्मादिरूपेण वर्तनात् अनुभवसिद्धत्वात् कारणादिति । अतो विरुद्ध-धर्माध्यासितस्वरूप एव वस्तुनि शब्दवृत्त्या अनेकान्तवादिन एव-वादिन एव सकल-व्यवहारसिद्धः, पीडानिर्वेदमार्गज्ञानभावनादीनामिष-व्यवहारभेदानां कथिश्चदेकािध-

♦ અનેકાંતરિભ **♦**

ુઅમે (જૈનો) આત્મા વગેરે વસ્તુને એકાંત નિત્ય (અપ્રચ્યુત - અનુત્પન્ન - સ્થિરૈકસ્વભાવી) નથી માનતા, પણ કથંચિદ્ (=કોઈક અપેક્ષાએ) નિત્ય માનીએ છીએ, અર્થાત્ નિત્યાનિત્ય (=દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય અને પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય - એમ નિત્યાનિત્ય) માનીએ છીએ… અને વસ્તુની 'નિત્ય-અનિત્યતા' પૂર્વે (બીજા અધિકારમાં) અમે કહી જ છે.

આવા નિત્યાનિત્યરૂપ આત્મા વગેરે વસ્તુમાં જ ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ, પોતે કરેલા કર્મનો ફળભોગ વગેરે સંગત થઈ શકે, કારણ કે આવી વસ્તુ કથંચિદ્ અવસ્થિત (=સ્થાયી) રહે છે.

તેનું (=તેઓ કથંચિદ્ અવસ્થિત હોવાનું) કારણ એ કે, તે ગ્રાહ્યાદિરૂપ અત્મા વગેરે જ વિશિષ્ટ ગ્રાહ્યાદિરૂપે તદવસ્થ રહે છે અને આવું અનુભવસિદ્ધ પણ છે જ. (તાત્પર્ય એ કે, એક જ ઘડો બે-ચાર વરસ સુધી તેવો ને તેવો જ દેખાય છે, અર્થાત્ બે-ચાર વરસ સુધી તે ગ્રાહ્યરૂપે તદવસ્થ રહે છે -એ પરથી તેનું કથંચિદ્દ અવસ્થાન નિર્બાધ જણાઈ આવે છે.)

એટલે હકીકતમાં અનેકાંતવાદીઓના મતે જ, સદસદ્-નિત્યાનિત્ય વગેરે વિરુદ્ધધર્મથી અધ્યા-સિત સ્વરૂપવાળી વસ્તુમાં જ (શબ્દવૃત્તિથી) નિરુપચરિતરૂપે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકાદિ તમામ વ્યવહારો સિદ્ધ થાય છે... (એટલે એકાંતવાદીમતે ક્ષણિકાદિ વસ્તુમાં તેવા વ્યવહારો અસિદ્ધ છે, એવું ફ્લિત થયું.)

[❖] સ્થાયી હોવાથી, તેમાં ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ અને કર્મકર્તૃત્વ-કર્મભોક્તૃત્વ વગેરે જુદા જુદા ક્રમભાવી અનેક પર્યાયો નિર્બાધ સંગત થઈ શકે.

१, 'यथास्य नित्या॰' इति ग-पाठः । २, 'ग्राहकस्वभावस्वकृत॰' इति ग-पाठः । ३, 'तथा प्रवृत्तेः' इति ग-पाठः । ४, 'किञ्चिदेकाधि॰' इति ग-पाठः ।

धिकरणत्वेन मुक्त्युपपत्तेरिति । (२०५) न चानुभविसद्भवस्तुतथाभावे विरोधि-धर्माध्यासितस्वरूपाभिधानं न्याय्यम्, अतथाभावे तदभावप्रसङ्गतो विरोधासिद्धेरिति निदर्शितं प्राक् । (२०६) न च परैरिप स्वलक्षणेषु साधारणा प्रमेयता भ्रान्तौ वाऽभ्रान्ता

♦

करणत्वेन हेतुना मुक्त्युपपत्तेरिति । न चेत्यादि । न च-नैव अनुभविसिद्धश्वासौ वस्तुतथा-भावश्च-सदसदूपदिभावश्चेति विग्रहः, तस्मिन् सिति विरोधिधर्माध्यासितस्वरूपाभिधानं न्याय्यं वस्तुनः । न च कुत इत्याह-अतथाभाव इत्यादि । अतथाभावे-असदसदूपादिभावे तदभावप्रसङ्गतः-वस्त्वभावप्रसङ्गतः विरोधासिद्धेरिति-एवं निदर्शितं प्राक् । न चेत्यादि ।

* અનેકાંતરશ્મિ *

વળી, અનેકાંતવાદીમતે આત્મા કથંચિદ્ અવસ્થિત હોવાથી, (૧) પીડા, (૨) નિર્વેદ, (૩) માર્ગજ્ઞાન, (૪) ભાવના વગેરે ક્રમથી થનારા જુદા જુદા વ્યવહારો આત્મારૂપ એક જ અધિકરણમાં નિર્બાધ ઘટી જાય અને તો એક જ આત્માની ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ અવસ્થાઓ થવાથી તેની મુક્તિ પણ ઉપપન્ન થઈ જાય.

નિષ્કર્ષ: આમ, નિત્યાનિત્યાદિ વિરોધી - અનેકરૂપ વસ્તુમાં જ સર્વ વ્યવહારો સિદ્ધ થાય છે.

🕸 અનેકરૂપ વસ્તુમાં અવિરોધ, અન્થથા વ્યવહારવિરોધ 🕸

(૨૦૫) વસ્તુનું સદસદ્ આદિ અનેકરૂપે હોવું અનુભવસિદ્ધ છે, એટલે તે વિશે 'વસ્તુનું સ્વરૂપ (૧) સદ્-અસત્, (૨) નિત્ય-અનિત્ય વગેરે વિરોધી ધર્મોથી અધ્યાસિત શી રીતે ?' - એવું કહેવું ન્યાયસંગત નથી.

ં કારણ એ જ કે, જો વસ્તુ સદસદાદિ અનેકરૂપ ન માનો, તો તો વસ્તુનો જ વિલોપ થઈ જાય ! એટલે એક જ વસ્તુમાં સદસદાદિ જુદા જુદા ધર્મો હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી. એ બધું પૂર્વે અમે બતાવી જ દીધું છે.

વળી, હે બૌદ્ધો! એક જ ધર્મીમાં વિરોધી અનેક ધર્મોનું અસ્તિત્વ તમને પણ ઇષ્ટ જ છે. જુઓ -(૧) તમે સ્વલક્ષણરૂપ વસ્તુમાં સાધારણ એવી પ્રમેયર્તો માનો છો, અને (૨) ભ્રાન્તજ્ઞાનમાં પણ સ્વસંવેદનને અભ્રાન્ત માનો છો.

(તો અહીં (૧) સ્વલક્ષણમાં સાધારણ પ્રમેયતા માનવી, (૨) ભ્રાન્તજ્ઞાનમાં અમુક અંશને અભ્રાંત માનવું - એમ વસ્તુને વિરોધી ધર્મથી અધ્યાસિત માનવી; એ તો તમને પણ ઇષ્ટ છે જ.)

[❖] વિશ્વવર્તી તમામ પદાર્થો પ્રમાણના વિષય છે, અર્થાત્ પ્રમેય છે. એટલે તે બધામાં પ્રમેયતા નામનો ધર્મ આવે. આમ, પ્રમેયતા સર્વ પદાર્થોમાં અનુગત હોવાથી સાધારણરૂપ છે, અહીં વિરોધી અનેક ધર્મો એ કે, સ્વલક્ષણ≕અન્યથી અત્યંત ભિન્ન કહીને પછી પ્રમેયરૂપે સાધારણ કહેવા તે…

१. 'प्रसङ्गात् विरोधा०' इति क-पाठः । २. 'भावे सद०' इति क-पाठः ।

स्वसंविन्नेष्यते, तत्तथाभावापत्तेरिति न विपश्चितस्तथा विरोधिधर्माभिधानं वैपश्चित्या-विरोधि, तत्तथाऽभावे सकलव्यवहाराभावप्रसङ्गात्, अप्रमेयत्वेन स्वलक्षणेषु प्रमाणा-प्रवृत्ते:, भ्रान्तौ च स्वसंविदभावप्रसङ्गदिति ॥

न च परैरपि-बौद्धैः स्वलक्षणेषु-स्वाभ्युपगतेषु वस्तुषु साधारणा प्रमेयता तथा भ्रान्तौ वाऽभ्रान्ता स्वसंविन्नेष्यते, किन्त्विष्यत एव, तत्तथाभावापत्तेः तेषां-स्वलक्षणादीनां तथा-भावापत्तेः-प्रमेयादिभावापत्तेः । इति-एवं न विपश्चितः-पण्डितस्य ते तथा-तेन प्रकारेण विरोधिधर्माभिधानं वैपश्चित्याविरोधि-पाण्डित्याविरोधि, किन्तु विरोध्येव, तत्तथाऽभावे तेषां-स्वलक्षणादीनां तथाऽभावे-साधारणप्रमेयतादिरूपेणाभावे । किमित्याह-संकलव्यव-हाराभावप्रसङ्गत् । एनमेव दर्शयित अप्रमेयत्वेनेत्यादिना । साधारणप्रमेयताऽभावेऽप्रमेयत्वेन हेतुना स्वलक्षणेषु-परपरिकल्पितेषु प्रमाणाप्रवृत्तेः कारणात् तथा भ्रान्तौ च विकल्पात्मकायां स्वसंविदोऽभावप्रसङ्गत् सकलसंव्यवहाराभाव इति भावनीयम् ॥

* અનેકાંતરશ્મિ *

તેનું કારણ એ કે, સ્વલક્ષણમાં પ્રમેયતા માનો, તો એ સ્વલક્ષણ પણ પ્રમેયરૂપ (=સાધારણરૂપ) બને જ - એ જ રીતે ભ્રાન્તજ્ઞાનમાં અભ્રાન્તતા આવવાથી એ પણ અભ્રાન્ત બને જ.)

(૨૦૬) અને હે બૌદ્ધો ! તમે આ રીતે એક જ વસ્તુમાં (સ્વલક્ષણ-સામાન્યકારતા, ભ્રાન્ત-અભ્રાન્તતા એવા) વિરોધી ધર્મો કહો, તો તે તમારી વિદ્વત્તાને અવિરોધી નહીં રહે, પણ વિરોધી જ બનશે.

(ભાવ એ કે, તમે તો અમને કહેતા હતા કે એક જ વસ્તુમાં વિરોધી ધર્મો ન રહે… અને હવે તો તમે જ વિરોધી ધર્મો કહી બેઠા, એ શું તમારી વિદ્વત્તા છે ?)

બૌદ્ધ: અમે વિરોધી ધર્મોનું વારણ કરતા, સ્વલક્ષણમાં સાધારણ એવી પ્રમેયતા નહીં માનીએ.

સ્યાદ્વાદી : તો તો (પ્રમેયતા વિના તો) એ સ્વલક્ષણાદિ પ્રમેયરૂપ ન બનાવાથી સર્વ વ્યવહારનો વિલોપ થશે ! જુઓ; સાધારણ પ્રમેયતા ન હોવાથી સ્વલક્ષણો પ્રમેયરૂપ નહીં બને અને તો તે વિશે પ્રમાણની પણ પ્રવૃત્તિ નહીં થાય… અને પ્રમાણ વિના તો એ વસ્તુના વ્યવહારો અસંગત ઠરે.

વળી, વિરોધી ધર્મોનું વારણ કરવા, જો ભ્રાન્ત એવા વિકલ્પમાં સ્વસંવિદ્ને અભ્રાન્ત નહીં માનો, તો સ્વસંવિદ્નો જ અભાવ થઈ જશે! સ્વસંવિદ્ ભ્રાન્ત હોય તો સ્વનું સંવેદન જ નહીં થાય અને તો જ્ઞાનનું જ્ઞાન જ ન થવાથી તજ્જન્ય પ્રવૃત્તિ નહીં થાય અને તો ભ્રાન્તજ્ઞાન થકી વ્યવહાર જ નહીં થાય.

(ભાવ એ કે, પટ હોવા છતાં ઘટજ્ઞાન થવું એ જ્ઞાન ભ્રમરૂપ છે. પોતાને ઘટજ્ઞાન થયું હોવા

१. 'भ्रान्ता संवि॰' इति **क**-पाठः । २. 'पण्डितस्य तथा' इति **ड**-पाठः । ३. 'सकललोकव्यव॰' इति **क**-पाठः ।

(२०७) न चैतदात्मा-ऽङ्गना-भवन-मणि-कनक-धन-धान्यादिकमनात्मक-मनित्यमशुचि दुःखमेव, अन्वयस्यैवात्मत्वात्, तस्य च व्यवस्थापितत्वात् । एवं नानित्यमेव, तदतादवस्थ्यात्, अन्यथा र्तदनुपपत्तेः । एवं नाशुच्येव, शुचिपरिणामभावात्,

......♦ व्याख्या ♦......

न चैतदित्यादि । न चैतदात्मा-ऽङ्गना-भवन-मिण-कनक-धन-धान्यादिकं वस्तु अनात्मकमित्यमशुचि दुःखमेव-एकान्तेनैव । कुत इत्याह-अन्वयस्यैवात्मत्वात्, तस्य च-अन्वयस्य व्यवस्थापितत्वात् । एवं नानित्यमेव-एकान्तेन । कुत इत्याह-तदतादवस्थ्यात्, अन्यथा तदनुपपत्ते:-अतादवस्थ्यानुपपत्तेः तुच्छाभावत्वेन भावितमेतत् । एवं नाशुच्येव-

છતાં પટજ્ઞાન થયું છે, એમ માનવું એ સ્વસંવિદ્ અંશમાં ભ્રાન્તિ છે અને તો ઘટજ્ઞાનનું જ્ઞાન કદાપિ થશે જ નહીં. એટલે સ્વસંવિદ્ છે જ નહીં. વળી, સ્વસંવિદ્ જો ભ્રાન્ત હોઈ શકે, તો દરેક વ્યક્તિને દરેક વખતે શંકા થશે કે મને થયેલું જ્ઞાનનું જ્ઞાન ભ્રાન્ત નથી ને ? અને તેથી કશો વ્યવહાર જ નહીં થાય…)

એટલે વસ્તુને વિરોધી ધર્મથી અધ્યાસિત ન માનો, તો તમામ વ્યવહારનો વિલોપ થશે.

નિષ્કર્ષ + ફલિતાર્થ: એટલે વસ્તુને અન્વયશીલ અને અનેક ધર્મથી અધ્યાસિત જ માનવી રહી, અન્યથા નિરન્વય-નશ્વર માનવામાં તો ઐહિક-આમુખિક સર્વ વ્યવહારનો વિલોપ જ છે. એમ સમજવું.

(બૌદ્ધે આ અધિકારની શરૂઆતમાં જે પૂર્વપક્ષ કર્યો હતો, તેનો સુવિસ્તૃત ઉત્તરપક્ષ અહીં પૂર્ણ થયો… હવે અનેકાંતજયપતાકા ગ્રંથની શરૂઆતમાં એકાંતવાદીએ જ 'એકાંતમાં જ મોક્ષ' એવો પૂર્વપક્ષ કર્યો હતો, તેનું ખંડન કરવા, હવે ગ્રંથકારશ્રી તેની સાથે વાર્તાલાપ કરે છે -)

🕸 એકાંત અનાત્મક્તાદિનો નિરાસ 🕸

(૨૦૭) આત્મા, અંગના, ભવન, મણિ, કનક, ધન, ધાન્ય વગેરે આ બધી વસ્તુઓ, એકાંતે (૧) અનાત્મક, (૨) અનિત્ય, (૩) અશુચિ, (૪) દુઃખરૂપ જ છે - એવું નથી, કારણ કે તેઓ કથંચિદ્ આત્મકાદિ રૂપે પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. જુઓ -

- (૧) વસ્તુનો પૂર્વાપર ક્ષણોમાં 'અન્વય' જ આત્મરૂપ (=વસ્તુનું પોતાનું સ્વરૂપ) છે અને એ અન્વયની નિર્બાધ વ્યવસ્થા અમે કરી જ દીધી છે. એટલે આત્મા વગેરે તમામ પદાર્થો કથંચિદ્ અન્વયરૂપ (=આત્મરૂપ-સાત્મક) હોવામાં કોઈ ક્ષતિ નથી.
- (૨) વસ્તુઓ એકાંતે અનિત્યરૂપ જ નથી, કારણ કે ઘટ વગેરેનું જ પાછળથી અતદવસ્થરૂપે અસ્તિત્વ દેખાય છે. (અન્યથા=) જો એકાંતે અનિત્ય હોય, તો પાછળ તેમનો તુચ્છ-અભાવ જ રહેવાથી, તેમાં ઘડાનું અતદવસ્થપણું નહીં રહે.

१. 'तदनुत्पत्तेः' इति ग-पाठः ।

लोंके तथोपलब्धेः । एवं न दुःखमेव, मुक्तिसुखजनकत्वात्, पारम्पर्येण तत्स्वभाव-त्वादिति ॥

(२०८) किञ्चानात्मकं शून्यमसदित्यभिन्नोऽर्थः, अनित्यमस्थिरं सदिति च।ततश्च यद्यनात्मकं कथमनित्यम् ? (२०९) अथानित्यं कथमनात्मकमिति ? कथं च बुद्ध-

 *
 व्याख्या

एकान्तेन शुचिपरिणामभावात् । भावश्च लोके तथोपलब्धेः जलशुचिकरणेन । एवं न दुःखमेव-एकान्तेन वस्तु । कुत इत्याह-मुक्तिसुखजनकत्वात् । जनकत्वं च पारम्पर्येण तत्स्वभावत्वात्-मुक्तिसुखजनकस्वभावत्वात् ॥

अभ्युच्चयमाह किञ्चेत्यादिना । किञ्च अनात्मकं शून्यमसदित्यभिन्नोऽर्थः, पर्यायशब्दाः खल्वेत इत्यर्थः । एवमनित्यमस्थिरं सदिति च अभिन्नार्थ इति । ततश्च यद्यनात्मकं वस्तु असदित्यर्थः ततः कथमनित्यं-कथं सदिति भावः ? अथानित्यं कथमनात्मकमिति ? तत्त्वतो

* અનેકાંતરશ્મિ *

(આશય એ કે, ઘડો ફૂટી ગયા પછી પણ તૂટેલો ઘડો દેખાય છે, અર્થાત્ ઘડાનું અતદવસ્થાપણું અનુભવાય છે, પણ ઘડો જો નિરન્વય નશ્વર હોય, તો ત્યાં તુટેલો ઘડો (=ઘડાનું અતદવસ્થપણું) નહીં દેખાય. તેમાં પ્રતીતિનો વિલોપ છે.)

એટલે ઘટાદિ પદાર્થોને કથંચિદ્ નિત્ય જ માનવા રહ્યા...

- (૩) વસ્તુ એકાંતે અશુચિરૂપ જે છે એવું પણ નથી, કારણ કે તેઓમાં શુચિપરિણામનું નિર્બાધ અસ્તિત્વ છે અને તેનું કારણ એ કે, લોકમાં શુચિરૂપે તેઓની ઉપલબ્ધિ થાય છે જ (લોકમાં, પાણીથી ધોયા પછી કપડા વગેરેનો શુચિરૂપે વ્યવહાર થાય છે જ.) એટલે તેઓ શુચિરૂપ હોવામાં કોઈ ક્ષતિ નથી.
- (૪) એ જ રીતે વસ્તુ એકાંતે દુઃખરૂપ જ નથી, કારણ કે રજોહરણ-પુસ્તક વગેરે વસ્તુઓ પરંપરાએ મોક્ષસુખને ઉત્પન્ન કરનાર છે અને તે વસ્તુઓનો પરંપરાએ (=જ્ઞાન/ચારિત્રને ઉત્પન્ન કરવા દ્વારા મોક્ષસુખને ઉત્પન્ન કરવાનો સ્વભાવ જ છે. (એટલે તેઓ કથંચિદ્દ્ સુખરૂપ પણ છે જ.)

સાર : એટલે વસ્તુને એકાંતે અનાત્મકાદિરૂપ માની લેવી તર્કસંગત નથી.

🔅 એકાંત-અનાત્મકાદિ માનવામાં વિરોધ 🕸

(૨૦૮) બીજી વાત તમારા મતે, (૧) અનાત્મક, શૂન્ય, અસત્ - આ બધા પર્યાયવાચી શબ્દો છે, એક જ અર્થને કહેનારા છે, અને (૨) અનિત્ય, અસ્થિર, સત્ - આ બધા પણ પર્યાયવાચી શબ્દો છે. (કારણ કે यत् सत् तदिनत्यम् વગેરે)

હવે બૌદ્ધો વસ્તુને અનાત્મક-અનિત્યરૂપ માને છે, પણ અહીં પ્રશ્ન એ થાય કે, જો વસ્તુ અનાત્મક=અસત્ હોય, તો તે અનિત્ય=સત્ શી રીતે ? અને જો વસ્તુ અનિત્ય=સત્ હોય, તો તે અનાત્મક=અસત્ શી રીતે ? धर्मसङ्घलक्षणे परमनिर्वृत्तिहेतौ दोषकलङ्करहिते महारत्नत्रये सित वचनमार्गकुशलस्य तदपायभीरोः अपास्ताशङ्कमिदं वक्तुमुचितं यदुत सर्वमेवाशुचि सर्वमेव दुःखिमिति, तदाशातनापत्तेः, असदिभिधानात्, अन्यथा रत्नत्रयायोगः, तदन्याशुंच्याद्यविशेषात् योगे

वास्तवो विरोधः । कथं चेत्यदि । कथं च बुद्धधर्मसङ्घलक्षणे, महारत्नत्रये सतीति योगः । किंविशिष्ट इत्याह-परमनिर्वृत्तिहेतौ सत्त्वानां दोषकलङ्करहिते, विष्कम्भणप्रहाणादिना रागादि-रिहत इत्यर्थः । वचनमार्गकुशलस्य वकुः तदपायभीरोः-वचनापायभीरोरपास्ताशङ्कमिति कियाविशेषणं इदं वक्तुमुचितं कथं यदुत सर्वमेवाशुचि सर्वमेव दुःखमिति ? कथमनुचित-मेतदित्याह-तदाशातनापत्तेः-रत्नत्रयाशातनापत्तेः । आपत्तिश्च असदिभधानात् असद्रत्नत्रयस्या-

આમ, પરમાર્થથી એકાંતમતમાં વાસ્તવિક વિરોધ જણાઈ આવે છે. (કથંચિદ્ અન્વયશીલ નિત્યાનિત્યાદિ રૂપ વસ્તુમાં કોઈ વિરોધનો અવકાશ નથી.)

🕸 એકાંત અશુચિ–દુ:ખરૂપ માનવામાં દ્યોર આશાતના 🕸

(૨૦૯) જીવોને પરમમોક્ષનું મૂળકારણ, દોષોને અટકાવવા અને ઘટાડવા દ્વારા રાગાદિ દોષરૂપી કલંકથી રહિત એવા (૧) બુદ્ધ, (૨) સંઘ, અને (૩) બૌદ્ધધર્મ મહાન્ રત્નત્રય વિશે, વચનમાર્ગમાં કુશળ અને વચનના દોષમાં ભીરુ એવા વક્તાએ તમામ આશંકાઓને દૂર કરીને 'તમામ પદાર્થો (રત્નત્રય પણ) અશુચિ અને દુઃખરૂપ છે' એવું નિઃશકપણે બોલવું, તે શી રીતે ઉચિત કહેવાય ?

(ભાવ એ કે, વચનામાર્ગમાં કુશળ વ્યક્તિ, પરમસુખનું કારણ અને રાગાદિથી રહિત રત્નત્રયને પણ અશુચિરૂપ - દુઃખરૂપ કહે, તે શી રીતે ઉચિત કહેવાય ?)

પ્રશ્ન : પણ તેવું કહેવામાં અનુચિત શું ?

ઉત્તર: અરે ! રત્નત્રય શું અશુચિ-દુઃખરૂપ છે ? નથી જ…. તે છતાં તે કુશળ વ્યક્તિ, રત્નત્રયમાં અસત્ (=ન રહેલ) પણ અશુચિ વગેરેનું કથન કરે છે, અને એ રીતે અસત્-અશુચિ આદિને કહેવાથી તો રત્નત્રયની ઘોર આશાતના થાય ! એટલે બુદ્ધાદિ રત્નત્રયને અશુચિ-દુઃખરૂપ કહેવું અનુચિત જ છે.

બૌદ્ધ : તેંમામ પદાર્થો અશુચિ-દુઃખરૂપ છે, તો રત્તત્ત્રયને પણ અશુચિ-દુઃખરૂપ માની લઈએ તો ?

[❖] આશાતનાની વાત બાજુ પર મૂકીને, પોતાની માન્યતાને પકડીને, બૌદ્ધ પોતાનું વિચારવિહોણું વક્તવ્ય રજૂ કરે છે.

१. 'शुच्यादविशेषात्' इति ग-पाठोऽशुद्धः । २. 'योगे चाति॰' इति ग-पाठः । ३. 'निर्वृतिहेतौ' इति **ड**-पाठः । ४. 'तथा तदासा(शा)तना॰' इति ड-पाठः ।

वाऽतिप्रसङ्ग इति ॥

(२१०) एवं च तथाहि 'एतदात्मा-ऽङ्गना-भवन-मणि-कनक-धन-धान्यादिक-मनात्मकमनित्यशुचि दुःखमिति कथञ्चिद् विज्ञाय (भावतः) तथैव भावयतो वस्तुत-स्तत्राभिष्वङ्गास्पदाभावाद् भावनाप्रकर्षविशेषतो वैराग्यमुपजायते, ततो मुक्तिः । तथाहि-आत्माऽऽत्मीयदर्शनमेव मोहः, तत्पूर्वक एवा(त्मा)त्मीयस्नेहो रागः, तत्पूर्विकवानुराग-विषयोपरोधिनि प्रतिहतिर्द्वेष इति कृत्वा' इति यदुक्तं तत् परपक्षे उक्तिमात्रमेव, उक्तव-

शुच्यादि । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा रत्नत्रयायोगः । कथमित्याह-तद्न्याशुच्याद्य-विशेषाद् रत्नत्रयस्य । 'आदि'शब्दाद् दुःखपरिग्रहः । योगे वा रत्नत्रयस्याशुच्याद्यविशेषेऽपि किमित्याह-अतिप्रसङ्ग इति ॥

एवं चेत्यादि । एवं च कृत्वा तथाह्येतदात्माङ्गनेत्यादि यावत् तत्पूर्विकैवानुराग-विषयोपरोधिनि प्रतिहतिर्द्वेष इति कृत्वेति यदुक्तं मूलपूर्वपक्षे तत् परपक्षे-बौद्धमते उक्ति-

स्યાद्वादी: तो तो रत्नत्रय જ નહીં ઘટે, કારણ કે આ રીતે તો વિષ્ઠાદિ અશુચિ-દુ:ખરૂપ પદાર્થને સરખા જ રત્નત્રય થઈ ગયા! તો તેવા વિષ્ઠાદિ તુલ્યને 'પરમસુખનું ભાજન - દોષરહિત' શી રીતે કહેવાય? (योगेऽपि=) કદાચ તેવાને રત્નત્રયરૂપ માની પણ લો, તો પણ અતિપ્રસંગ એ આવશે કે, અશુચિ-આદિરૂપ વિષ્ઠા વગેરેને પણ 'રત્નત્રય' માનવા પડશે!

આમ, ઘોર આશાતના થતી હોવાથી બધા પદાર્થીને એકાંતે અશુચિરૂપ કે દુઃખરૂપ કહેવું બિલકુલ ઉચિત નથી. એટલે તમારે કથંચિદ્વાદ સ્યાદાદ જ શરણભૂત છે.

🕸 અનેકાંતવાદમાં ભાવનાદિની અસંગતિનો નિરાસ 🕸

(૨૧૦) વળી, મૂળપૂર્વપક્ષમાં (પ્રથમ અધિકારગત પૂર્વપક્ષમાં પાના નં. ૫૧માં) તમે જે કહ્યું હતું કે, - "આ આત્મા, અંગના, ભવન, મિક્ષ, કનક, ધન, ધાન્ય વગેરે પદાર્થો અનાત્મક, અનિત્ય, અશુચિરૂપ છે, એવું જાણીને ખરા ભાવથી તેવી ભાવના ભાવતો 'વસ્તુમાં આસક્તિ કરવા જેવું કશું નથી' એવી ભાવનાના પ્રકર્ષવિશેષથી વૈરાગ્ય ઊભું થાય અને તેનાથી મોક્ષ થાય… તે આ રીતે - 'હું અને મારૂં' એવું દર્શન જ 'મોહ' છે અને તેનાથી થનારો હું અને મારા વિશેનો સ્નેહ એ જ 'રાગ' છે અને એ રાગપૂર્વક તેના (અનુરાગના વિષયભૂત આત્મ-આત્મીયના) પ્રતિબંધક ઉપર અણગમારૂપ 'દ્વેષ' થાય છે. (પણ અનાત્મકતાદિનો બોધ થયે આ રાગ-દ્વેષ-મોહની હાનિ થાય જ અને તો મોક્ષ પણ થાય જ…)" - એ બધું પરમતે (બૌદ્ધમતે મોક્ષની સંગતિ માટે) કહેલું વચન માત્ર બોલવા પૂરતું છે, કારણ કે આ જ અધિકારમાં પૂર્વે કહ્યા મુજબ એ વચન નિર્વિષયક જણાઈ આવે છે.

१. द्रष्टव्ये ५१-५२तमे पृष्ठे । २. पूर्वमुद्रिते 'शुचाद्य०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र तु D-प्रतपाठः । ३. द्रष्टव्ये ५१-५२तमे पृष्ठे ।

न्निर्विषयत्वात् । (२११) यच्चेदमुक्तर्म्-'यदा तु तदात्माङ्गनादिकं सात्मकाद्यपि तदा यथोक्तभावनाऽभावाद् भावेऽपि मिथ्यारूपत्वाद् वैराग्याभावः, तदभावाच्च मुक्त्यभाव इति' तदेतदत्यन्तनिःस्वस्य महाधने दानभोगवति स्वदोषापादनम् । (२१२) तथाहि-

♦

मात्रमेव । कथमित्याह-उक्तवत्-यथोक्तं तथा निर्विषयत्वात् कारणात् । यच्चेदमुक्तं मूलपूर्व-पक्षं एव-यदा तु तदात्माङ्गनादिकं सात्मकाद्यपि तदा यथोक्तभावनाऽभावात् वस्तुतथा-ऽभावेन भावेऽपि मिथ्यारूपत्वाद् भावनाया उक्तादेव हेतो: । किमित्याह-वैराग्याभावः, तदभावाच्च-वैराग्याभावाच्च मुक्त्यभाव इति । तदेतत्-मूलपूर्वपक्षोक्तं अत्यन्तिनःस्वस्य कस्यचिन्महाधने किस्मिश्चित् किविशिष्ट इत्याह-दानभोगवित स्वदोषापादनं किमसौ ददाति भुङ्क्ते वा यो महाधन इत्येवम्प्रायम् । एतदेवाह तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । कथ-

(નિર્વિષયકપણું આ રીતે - (૧) હમણાં सर्वं अनात्मकं વગેરેનું ખંડન કર્યું. તેનાથી તે નિર્વિષયક થાય, અને (૨) પ્રકર્ષ ક્ષણિકવાદમાં તેવું શક્ય નથી ઈત્યાદિ રીતે)

(૨૧૧) અને એ પૂર્વપક્ષમાં જ (પાના નં. ૫૩ ૫૨) બીજું તમે જે કહ્યું હતું કે - "જો અનેકાંતમતે આત્મા, અંગના વગેરે સાત્મક વગેરે પણ હોય, તો વસ્તુ તો સાત્મક હોવાથી એકાંત-નિરાત્મક ન રહેવાથી (તેમાં આત્મ-આત્મીયભાવ હું અને મારાનો ભાવ ઊભો થશે અને તો) નૈરાત્મ્ય ભાવના થઈ શકશે નહીં… અને થાય, તો પણ એ ભાવના મિથ્યારૂપ જ ફલિત થશે, કારણ કે એવી કોઈ વસ્તુ જ નૈથી… અને યથાર્થ ભાવના વિના વૈરાગ્ય નહીં થાય અને વૈરાગ્ય વિના તો મોક્ષ પણ નહીં થાય" - આ બધી વાતો તો, ધન, ભોગવાળા, મહાન ધનિક સામે કોઈક અત્યંત ગરીબ જાણે પોતાના દોષનું આપાદાન કરતો હોય, તેના જેવી છે.

(ભાવ એ કે, કોઈક નિર્ધન માણસ પોતામાં રહેલા દાન-ભોગ-અસમર્થતારૂપ દોષનું ધનિકમાં આપાદાન કરે કે - 'બીચારો આ ધનિક માણસ શું આપતો હશે ? ને શું ખાતો હશે ?' - વગેરે... પણ ધનિક માણસ તો દાન-ભોગસંપન્ન જ છે, હકીકતમાં દાન-ભોગની તકલીફો નિર્ધનને જ પડે છે... તેમ હે બૌદ્ધો ! તમે અમને (=સ્યાદ્ધાદરૂપી ધનથી મહાધનિકને) કહો છો કે - 'તમારા મતે ભાવના, વૈરાગ્ય, મોક્ષ શી રીતે ઘટે ?' પણ અમારા મતે તો એ બધું સંગત જ છે, હકીકતમાં તો એ બધી અસંગતિઓની તકલીફો (સ્યાદ્ધાદરૂપી ધનથી શૂન્ય નિર્ધન એવા) તમને જ આવવાની...)

આ જ વાત (=જૈનમતે મોક્ષની નિર્બાધ સંગતિ છે એવું) કહે છે -

[❖] વસ્તુનો, ભાવનામાં માત્ર નિરાત્મકરૂપે જ બોધ થાય છે. હવે અનેકાંતમતે તો એકાંત-નિરાત્મક કોઈ વસ્તુ જ નથી. એટલે તે રૂપે પ્રતિભાસ કરાવનારી ભાવના મિથ્યારૂપ જ ફ્લિત થાય.

१. ५३तमे पृष्ठे । २. 'तथा यथोक्त॰' इति क-पाठः । ३. 'पादकम्' इति ग-पाठः । ४. ५३तमे पृष्ठे । ५. द्रष्टव्यं ५३तमं पृष्ठम् । ६. 'दोषापादानं' इति क-पाठः ।

कथित्रित् सात्मकादावेव तस्मिन् भावकविषयभावेनानुपचित्तरूपा सम्भवित भावना, नान्यथेति कथं यथोक्तभावनाऽभावः ? कथं वा पररूपेण अनात्मके तत्तत्संयोगापेक्षया-ऽनित्ये तदशुचिपिरणामभावादशुचौ तथासन्तापकरत्वेन दुःखे सत्यस्या मिथ्यारूपत्वम् ?

♦------**>** व्याख्या **♦**------**>**

ञ्चित्-केनचित् प्रकारेण प्रतिपक्षनयानुसारिणा सात्मकादावेव तस्मिन्-वस्तुनि भावकविषय-भावेन सता तात्त्विकेन अनुपचरितरूपा-मुख्या सम्भवति भावना, नान्यथा । इति-एवं कथं यथोक्तभावनाभावः ? नैवेत्यर्थः । कथं वा पररूपेणानात्मके-वस्तुनि तत्तत्संयोगा-पेक्षया बाह्यान्तरभावाविधकृत्य अनित्ये तदशुचिपरिणामभावान्नरकादिगतिमिधकृत्य अशुचौ तथा-संयोगवियोगाभ्यां सन्तापकरत्वेन हेतुना दुःखे सति वस्तुनि अस्याः-भावनायाः मिथ्यारूपत्वम् ? कथं वा तस्याः-भावनायाः तत्प्रकर्षरूपवैराग्याभाव इति योगः । कथं च

♦ અનેકાંતરિય ♦

(૧) ભાવનાસંગતિ

(૨૧૨) અનાત્મક વસ્તુ પણ કથંચિત્ (=કોઈક અપેક્ષાએ=જે નયની અપેક્ષાએ અનાત્મક છે. તેના પ્રતિપક્ષી નયની અપેક્ષાએ) સાત્મક છે.

આવી સાત્મક (=સસ્વરૂપી) વસ્તુમાં જ, જેના વિશે ભાવના ભાવવાની છે, એ વિષયનું તાત્ત્વિક અસ્તિત્વ છે અને તો તે વિશે અનુપચરિતરૂપે (=મુખ્યરૂપે=વાસ્તવિકરૂપે) ભાવના સંભવી શકે... અન્યથા નહીં. (નિરાત્મક વસ્તુનું તો અસ્તિત્વ જ ન હોવાથી તે વિશે ભાવના જ ન થાય.)

આવું હોય, તો સાત્મક વસ્તુમાં પણ યથોક્ત (નૈરાત્મ્ય) ભાવના કેમ ન થાય ? થાય જ.

(૨) ભાવનાની ચથાર્થતાં

(ક) દરેક વસ્તુઓ પરરૂપે અનાત્મક છે. દા.ત. ઘટ પટરૂપે અનાત્મક=નિઃસ્વરૂપ છે. વળી,

(ખ) વસ્તુઓ બાહ્ય-આભ્યંતર સંયોગની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે (તે તે સંયોગો કાયમ ટકતા નથી એ અપેક્ષાએ) વળી (ગ) નરકાદિ ગતિને લઈને વસ્તુ અશુચિપરિશામવાળી છે. (નરકાદિમાં માંસ-લોહી વગેરેની દુર્ગંધથી વ્યાપ્ત વૈતરણી નદી વગેરે અશુચિવાળી વસ્તુઓ છે), અને (ઘ) દરેક પદાર્થો સંયોગ-વિયોગ કરવા દ્વારા (=અનિષ્ટ પદાર્થો સંયોગ દ્વારા અને ઇષ્ટ પદાર્થો વિયોગ દ્વારા) સંતાપને કરનાર હોવાથી દુઃખરૂપ છે.

આમ, વસ્તુ જયારે કથંચિદ્દ નિરાત્મકાદિરૂપ પણ હોય, તો તે વિશે થનારી નૈરાત્મ્યાદિ ભાવનાઓ મિથ્યા શી રીતે ? (અર્થાત્ યથાર્થ જ છે. કેમકે તે ભાવનાઓની વિષયભૂત વસ્તુ-નિરાત્મકાદિરૂપ છે જ.)

[❖] હવે પ્રશ્ન થાય કે, વસ્તુ સાત્મકાદિરૂપ હોય, તો તેમાં નૈરાત્મ્ય વગેરે ભાવનાઓ મિથ્યા ન કહેવાય ? તો એનું સમાધાન એ કે, વસ્તુ કથંચિદ્ નિરાત્મકાદિરૂપ પણ છે જ અને તો નૈરાત્મ્યાદિ ભાવનાઓ પણ યથાર્થપણે થઈ શકે.

१. 'भावाधिकृत्यानि नित्यानित्ये' इति **क-**पाठः ।

(२१३) कथं वा तस्यास्तथाविधनिर्वेदभावेन विरितपरिणामयोगात् तत्त्वज्ञानसम्भवेन वस्तुयाथात्म्यावसायात् औदासीन्यभावत उपायप्रवृत्त्या तत्प्रकर्षरूपवैराग्याभावः ? (२१४) कथं वा सत्यस्मिन् असत्प्रवृत्तिरिहतस्य निःसङ्गभावात् साम्परायिकबन्धशून्यस्य परमार्थगुणस्थानयोगतोऽपचीयमानकर्मराशेः सर्वपरिशातभावतो मुक्त्यभाव इति

न स्यादित्याह-तथाविधनिर्वेदभावेन-चित्रंक्षयोपशेमभौवाच्चित्रनिर्वेदभावेन हेतुना विरित्त-परिणामयोगात्, अत एव तत्त्वज्ञानसम्भवेन वस्तुयाथात्म्यावसायात् हेतोः औदासीन्य-भावतः सिनबन्धनत्वेन उपायप्रवृत्त्या उक्तनीतितः तत्प्रकर्षरूपवैराग्याभावः-औदासीन्य-प्रकर्षरूपवैराग्याभावः । कथं वा सत्यस्मिन्-वैराग्ये असत्प्रवृत्तिरहितस्य-प्राणिनः निःसङ्ग-भावात् कारणात् साम्परायिकबन्धशून्यस्य वीतरागतया परमगुणस्थानयोगतः-शैलेश्य-वाप्त्या अपचीयमानकर्मराशेः तदपराबन्धकत्वेन सर्वपरिशातभावतो भवोपग्राहिकर्माधिकृत्य

(૩) વૈરાગ્યસંગતિ

(૨૧૩) હવે ભાવના થકી કર્મનો ચિત્ર (વિશિષ્ટ પ્રકારનો) ક્ષયોપશમ થાય અને તેનાથી વિશિષ્ટ નિર્વેદ થાય અને પછી તેનાથી વિરતિનો પરિણામ ઊભો થાય... ત્યારબાદ એ વિરતિપરિણામથી તત્ત્વજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનથી વસ્તુની યાથાત્મ્યતાનો નિશ્ચય (=વસ્તુ જે સ્વરૂપે હોય, એ સ્વરૂપે એનો નિશ્ચય) થાય... અને વસ્તુની યથાર્થતા જણાયા પછી વસ્તુ વિશે (સનિબંધન=સમૂલક=વસ્તુમૂલક) ઉદાસીનભાવ પ્રગટ થાય અને તેથી તે વ્યક્તિ રાગાદિના ઘટાડવાના ઉપાયમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને આમ ઉપાયપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવાથી એનો એ ઉદાસીનભાવ એકદમ પરાકાષ્ઠાને પ્રાપ્ત કરે છે. બસ, આ ઔદાસીન્યનો પ્રકર્ષ એ જ વૈરાગ્ય છે.

આવું હોય, તો અમારા સ્યાદ્વાદમતે વૈરાગ્યનો અભાવ કેવી રીતે ? (અર્થાત્ અમારા મતે વૈરાગ્ય થાય છે જ…)

(૪) મોક્ષસંગતિ

(૨૧૪) એવો વૈરાગ્ય હોય, તો નિઃસંગ (=િનરાસક્ત) ભાવનાના કારણે એ વ્યક્તિ અસત્પ્રવૃત્તિ (=કુપ્રવૃત્તિ)થી રહિત બને... અને આવો વ્યક્તિ વીતરાગતાને પ્રાપ્ત કરી (સાંપરાયિક=) કષાયજન્ય કર્મબંધથી મુક્ત થાય છે... પછી શૈલેશીકરર્ણની પ્રાપ્તિથી પરમગુણસ્થાન=અયોગી-

[❖] આ કરણથી યોગિનિરોધ કરાય અને પર્વત જેવી નિષ્પ્રકમ્પ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે અને અયોગી ગુણઠાણું મેળવાય છે.

१. पूर्वमुद्रिते 'चित्त' इति पाठः, अत्र H-D-प्रतपाठः । २. 'शमयोगभावात् चित्र॰' इति **ड**-पाठः । ३. पूर्व-मुद्रिते तु 'भावतश्चित्त॰' इत्यशुद्धपाठः । ४. पूर्वमुद्रिते 'शेलैश्य॰' इति पाठः, अत्र D-H-प्रतपाठः ।

⋖⋑

परिचिन्त्यतामेतत् ॥

(२१५) यदा तु तदात्माङ्गनादिकमनात्मकाद्येव तदोक्तवद् युक्तो भावनाभावः, भावेऽपि मिथ्यारूपता वैराग्याभावो मुक्त्यभावश्चेति । (२१६) इतश्चैतदेवं सर्वथाऽ-नात्मकत्वे निःस्वभावत्वेन अनित्यत्वासिद्धिः, अनित्यत्वस्य वस्तुधर्मत्वात्, अतद्धर्मत्वे

मुक्त्यभाव इति कथं वा मुक्त्यभाव इति परिचिन्त्यतामेतत् ॥

यदा त्वित्यादि । यदा तु तदात्माङ्गनादिकमनात्मकाद्येव-एकान्तेन तदा-तिस्मन् काले उक्तवत्-यथोक्तं प्राक् भावकभाव्याभावेन तथा युक्तो भावनाभावः, भावेऽपि भावनाया मिथ्यारूपता वस्त्वन्यथात्वेन एवं वैराग्याभावो मुक्त्यभावश्चेति युक्तः । अभ्युच्चयमाह इतश्चेत्यादिना । इतश्च एतदेवं यद्धिकृतं कथिमत्याह-सर्वथाऽनात्मकत्वेन वस्तुनः निःस्व-भावत्वेन हेतुना । किमित्याह-अनित्यत्वासिद्धिः । अनित्यत्वासिद्धिश्च अनित्यत्वस्य

• અનેકાંતર**શ્મિ** • ગુણસ્થાન (=૧૪મું ગુણઠાણું) પ્રાપ્ત થાય છે અને એ વખતે યોગ ન હોવાથી નવા કર્મો ન બંધાય

ગુણસ્થાન (=૧૪મુ ગુણઠાણુ) પ્રાપ્ત થાય છે અને એ વખત યાગ ન હાવાયા નવા કર્યા પ ખવાય અને સત્તાગત કર્મરાશિ ઘટતી જાય… છેલ્લે ચાર ભવોપગ્રાહી કર્મો પણ ક્ષીણ થવાથી બધા કર્મોથી છૂટકારો થયે આત્માનો 'મોક્ષ' થાય છે.

આવી રીતે મોક્ષ થાય છે જ, તો સ્યાદ્વાદમતે મોક્ષનો અભાવ કેવી રીતે ? આ બધી વાતો તમે (=બૌદ્ધો) એકદમ શાંતિથી વિચારો…

🕸 એકાંત-અનાત્મક આદિ માનવામાં જ અસંગતિઓ 🕸

(૨૧૫) જયારે આત્મા, અંગના વગેરે વસ્તુઓ એકાંતે અનાત્મક જ હોય, ત્યારે તો ઉપર કહ્યા મુજબ ભાવક (=ભાવના કરનાર વ્યક્તિ) અને ભાવ્ય (જેના વિષે ભાવના કરવાની છે, તે વસ્તુ) બંને નિરાત્મક હોવાથી તેઓનું અસ્તિત્વ જ નથી અને તો ભાવના પણ ન થાય... કદાચ ભાવના થાય, તો પણ એ ભાવના મિથ્યારૂપ જ થશે, કારણ કે (चस्त्वन्यथात्वेन=) વસ્તુ નિરાત્મક છે અને તમે ભાવના અનિત્યતાદિ સત્ની કરો છો એટલે તો એ મિથ્યા જ ફલિત થાય... અને ભાવના વિના વૈરાગ્ય ન થાય અને વૈરાગ્ય વિના તો મોક્ષ પણ ન થાય.

આમ, હકીકતમાં એકાંતવાદીમતે જ બધી અસંગતિઓ છે.

🕸 सर्वथा अनात्मङ भानवामां अनित्थतानी असिद्धि 🕸

(૨૧૬) વસ્તુને એકાંતે અનાત્મક માનો, તો તો વસ્તુ નિઃસ્વભાવી હોવાથી વસ્તુમાં 'અનિત્યતા' પણ સિદ્ધ થશે નહીં, કારણ કે અનિત્યતા તો વસ્તુનો ધર્મ છે (એ ધર્મ, નિરાત્મક-નિઃસ્વભાવી અવસ્તુમાં શી રીતે રહે ?)

१. 'त्वसिद्धेः' इति ग-पाठः ।

तदभावेन वस्तुनो नित्यत्वापत्तेः, तद्धर्मत्वे च तदव्यतिरेकतः कथमनात्मकत्वं वस्तुन एवात्मकत्वात् ॥

(२१७) द्वितीयक्षणे यतस्तदेव न भवति, अतस्तदनात्मकमनित्यमिति चोच्यते

वस्तुधर्मत्वात्, अतद्धर्मत्वे-अवस्तुधर्मत्वे तदभावेन-अनित्यत्वाभावेन अतद्धर्मतया वस्तुनो

वस्तुधमत्वात्, अतद्भमत्व-अवस्तुधमत्व तदभावन-आनत्यत्वाभावन अतद्भमतया वस्तुना नित्यत्वापत्तेः, इतश्चैतदेविमिति वर्तते । तद्धमत्वे च-वस्तुधर्मत्वे चाऽनित्यत्वस्य तद-व्यतिरेकतः-वस्त्वव्यतिरेकतः कारणात् कथमनात्मकत्वं-निःस्वभावत्वं च वस्तुनः ? कथं च न स्यादित्याह-वस्त्न एवात्मकत्वात् इति ॥

पराभिप्रायमाह-द्वितीयक्षणे-वस्त्वात्मलाभानन्तरभाविनि यतस्तदेव न भवति वस्त्वे-कान्तेन अतस्तत्-वस्तु अनात्मकमनित्यमिति चोच्यते । इति चेत्, एतदाशङ्कचाह-यदेव

પ્રશ્ન : અનિત્યતાને વસ્તુનો ધર્મ ન માનીએ તો ?

ઉત્તર: તો તો વસ્તુ અનિત્યતા ધર્મથી શૂન્ય બને અને તો વસ્તુ નિત્ય બનવાની આપત્તિ આવે! જે તમને બિલકુલ ઇષ્ટ નથી.

એટલે 'અનિત્યતા' એ વસ્તુનો જ ધર્મ છે અને એ અનિત્યતાનો વસ્તુની સાથે (અવ્યતિરેક=) અભેદ હોવાથી, વસ્તુ નિરાત્મક-નિઃસ્વભાવી શી રીતે કહેવાય ? કારણ કે અનિત્યતા તો સત્ છે.

(ભાવ એ કે, અનિત્યતા વસ્તુનો ધર્મ છે. વસ્તુ એટલે અપરિકલ્પિત-સસ્વભાવી પદાર્થ, તેનો ધર્મ અનિત્યતા છે. હવે આવી અનિત્યતાને ઘટાદિમાં માનો, તો ઘટને પણ અપરિકલ્પિત-સસ્વભાવી વસ્તુરૂપ માનવો પડે અને વસ્તુ એ જ આત્મક છે. એટલે ઘટાદિને એકાંત નિરાત્મકરૂપ માની શકાય નહીં.)

નિષ્કર્ષ: વસ્તુને અનિત્ય માનવામાં અનાત્મકતા ન રહે ને અનાત્મક માનવામાં અનિત્યતા ન રહે... આમ, પૂર્વાપર વિરોધ હોવાથી એક જ વસ્તુને અનાત્મક-અનિત્યરૂપ કહેવી બિલકુલ ઉચિત નથી.

(હવે બૌદ્ધ, વસ્તુને અનિત્ય-અનાત્મકરૂપે સિદ્ધ કરવા પૂર્વપક્ષો રજૂ કરે છે અને ગ્રંથકારશ્રી પણ સચોટ તર્કોથી એ પૂર્વપક્ષોનું ઉન્મૂલન કરે છે -)

(૨૧૭) બૌદ્ધ: ઘટ વગેરે વસ્તુઓ આત્મલાભ પછીની (જે સમયે પોતાનું અસ્તિત્વ છે, તે પછીની) બીજી ક્ષણે હોતી નથી (તેઓનું અસ્તિત્વ નથી રહેતું) એ જ કારણથી તેઓ (૧) અનાત્મક, અને (૨) અનિત્ય કહેવાય છે...

१. पूर्वमुद्रिते 'च नित्य॰' इति पाठः, अत्र D-H-प्रतपाठः । १. 'वोच्यते' इति ड-पाठः ।

इति चेत्, यदेव भवति तदेव न भवतीत्येकत्र भवनाभवनयोर्विरोधः । यदा भवति न तदा न भवति, यदा च न भवति न तदा भवतीति विरोधाभाव इति चेत् एकाधिकरणत्व-निबन्धनोऽयम् । न च तदेवमपि नेति निभाल्यतामेतत् ॥

(२१८) अभवनस्याभावाद् भवनमात्रस्यैव वस्तुत्वादुक्तदोषाभाव इति चेत्,

....

भवित वस्तु तदेव न भविति-एवमेकत्र भवनाभवनयोर्विरोधः । यदेत्यदि । यदा भविति न तदा न भविति, आत्मलाभोत्तरकालमभवनात् । यदा च न भविति न तदा भविति, आत्मलाभोत्तरकालमभवनात् । यदा च न भविति न तदा भविति, आत्मलाभकाल एव भवनात् । इति-एवं विरोधाभावः । इति चेत्, एतदाशङ्क्ष्याह-एकाधिकरण-त्विन्वन्थनोऽयं-विरोधः । न च तदेकाधिकरणत्वमेवमिष-कालभेदेऽपि सिति नेति । किं तर्हि ? अस्त्येव । निभाल्यतामेतत् सूक्ष्मबुद्धिचक्षुषा ॥

अभवनस्येत्यादि । अभवनस्य अभावात् कारणात् भवनमात्रस्यैव वस्तुत्वात् उक्त-दोषाभावस्तत्त्वत एकाधिकरणत्वाभावात् । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-तदभावेन-अभवना-

* અનેકાંતરશ્મિ *

स्યાद्वादी: (यदेव भवति) જે વસ્તુ હોય, (तदेव न भवति) તે જ વસ્તુ ન હોય, એવું કહેવામાં તો એક જ વસ્તુમાં ભવન-અભવનનો વિરોધ થાય... (એક જ વસ્તુ હોય પણ ખરા ને ન પણ હોય એવું તો શી રીતે બને ?)

બૌદ્ધ: હોવા - ન હોવાનો કાળ જુદો જુદો છે, એટલે કોઈ વિરોધ નથી. ભાવ એ કે, જયારે પૂર્વક્ષણે તે હોય છે, ત્યારે તે ન હોય એવું ન બને (કારણ કે વસ્તુનું અભવન=ન હોવાનું તો આત્મલાભ પછીની બીજી ક્ષણે હોય છે, પૂર્વક્ષણે નહીં.) અને જયારે ઉત્તરક્ષણે તે ન હોય, ત્યારે તે હોય એવું ન બને (કારણ કે વસ્તુનું ભવન≕હોવું તો આત્મલાભ વખતે જ હોય છે, તે પછીની ઉત્તરક્ષણે નહીં.)

આમ, ઘટાદિ વસ્તુનું ભવન-અભવન જુદા જુદા કાળે હોવાથી તેમાં કોઈ વિરોધ નથી.

સ્યાદાદી: અરે! વિરોધ અમે એક અધિકરણને લઈને આપ્યો છે (અર્થાત્ એક જ વસ્તુમાં ભવન-અભવન બે શી રીતે થાય? એમ અમે વિરોધ કહ્યો છે.) હવે કાળભેદ હોવા છતાં પણ ભવન-અભવનનું એકાધિકરણપણું (સમાનાધિકરણપણું) નથી એવું નથી, અર્થાત્ એકાધિકરણપણું જ છે. (આશય એ કે, એક જ વસ્તુનું પૂર્વાપરક્ષણે ભવન-અભવન થાય છે. એટલે કાળભેદે થનારા ભવન-અભવન પણ એક જ વસ્તુમાં રહે છે, તો અહીં વિરોધ એ કે, એક જ વસ્તુમાં (જે એકાંત એકસ્વભાવી છે તેમાં) ભવન-અભવન રૂપ બે વિરોધી ધર્મો શી રીતે રહે?)

આ બધું, સૂક્ષ્મબુદ્ધિરૂપી આંખથી દેખવાની જરૂર છે. એટલે એક જ વસ્તુમાં ભવન-અભવન હોવામાં વિરોધ છે જ…

(૨૧૮) બૌદ્ધ: અભવન જેવું કશું છે જ નહીં, માત્ર ભવન જ વસ્તુરૂપ છે. એટલે વસ્તુમાં માત્ર ભવનનું જ અસ્તિત્વ રહેશે, અભવનનું નહીં અને તો પૂર્વોક્ત (એક-અધિકરણને લઈને ભવન- तदभावेन सदाभवनापत्तिर्नाम दोषान्तरमिति यत्किञ्चिदेतत् । तस्यैव क्षणभवनस्वभाव-त्वात् तदितिरिक्ताभवनाभावान्न दोषान्तरमिति चेत्, एवमपि क्षणादूर्ध्वं तदेव न भव-तीति उक्तदोषानितवृत्तिः ॥

(२१९) स्यादेतदेककाले खलु भवनाभवनयोर्विरोध: । क्षणिके तु भवने क्षणा-

भावेन । किमित्याह-सदाभवनापित्तर्नाम अधिकृतभवनस्य दोषान्तरम् । इति-एवं यत्कि-ञ्चिदेतत्-अनन्तरोदितम् । तस्यैवेत्यादि । तस्यैव-क्षणभवनस्य क्षणभवनस्वभावत्वात् कार-णात् तदितिरिक्ताभवनाभावतः-भवनातिरिक्ताभवनाभावात् न दोषान्तरम्-अनन्तरोदितम् । इति चेत्, एतदाशङ्कचाह-एवमि क्षणादूर्ध्वमात्मलाभक्षणात् तदेव न भवति-यदेव भवति तदेव न भवति इत्युक्तदोषानितवृत्तिः, तदेकाधिकरणतया विरोध एवेत्यर्थः ॥

स्यादेतत्-अथैवं मन्यसे-एककाले खलु इत्येककाल एव भवनाभवनयोर्विरोधः ।

* અનેકાંતરશ્મિ *

અભવનનો) વિરોધ પણ નહીં આવે.

સ્યાદાદી: અરે ! જો 'અભવન' જેવું કશું ન હોય, તો હંમેશા વસ્તુનું ભવન માનવાની આપત્તિ આવશે ! (અભવન ન હોય એનો મતલબ જ એ થાય કે વસ્તુનું સદા ભવન છે.) એ જ અધિકૃત ભવનરૂપ વસ્તુનો બીજો દોષ છે. (પહેલો દોષ ભવન-અભવનના વિરોધનો હતો, તેને દૂર કરતા વસ્તુને જો માત્ર ભવનરૂપ માનો, તો સદા ભવનાપત્તિરૂપ બીજો દોષ આવે.) એટલે તમારૂં કથન અસાર જણાઈ આવે છે.

બૌદ્ધ: એકક્ષણવર્તી ભવનરૂપ વસ્તુનો ક્ષણભવન સ્વભાવ છે, અર્થાત્ એક જ ક્ષણ રહેવાનો સ્વભાવ છે. (એટલે તેનું સદાભવન નહીં થાય.) અને વળી એ ક્ષણભવનથી જુદું 'અભવન' જેવું કશું જ નથી. (એટલે ભવન-અભવનનો વિરોધ પણ ન આવે.) આવું હોવાથી તમે કહેલ દોષ અમારા મતે આવે નહીં.

સ્યાદ્વાદી: જો એ વસ્તુ ક્ષણભવનસ્વભાવી હોય, તો એનો મતલબ એ થાય કે, આત્મ-લાભક્ષણની (=જે ક્ષણે પોતાનું અસ્તિત્વ છે, તે ક્ષણની) પછીની ક્ષણે એ જ વસ્તુ નથી રહેતી... અર્થાત્ જે વસ્તુ પૂર્વે હતી, તે જ વસ્તુ બીજી ક્ષણે ન રહે, અને એનાથી તો એક જ વસ્તુનું પૂર્વે ભવન અને બીજી ક્ષણે અભવન ફલિત થાય... એટલે તો એક જ વસ્તુમાં ભવન-અભવનનો વિરોધ થવાનો જ, એ વિરોધનું ઉલ્લંઘન નહીં.

(૨૧૯) બૌદ્ધ: એક વસ્તુમાં એક જ કાળે ભવન-અભવન હોય તો જ વિરોધ થાય, બાકી જુદા જુદા કાળે તેઓના હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી. (દા.ત. ઉકાળેલું પાણી એક જ કાળે ગરમ-ઠંડુ હોવામાં વિરોધ છે, બાકી પૂર્વે ગરમ ને પછી ઠંડુ-એવું હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી.)

१. 'तदव्यति०' इति ड-पाठ: ।

दूर्ध्वमवश्यमेव तन्न भवति, अन्यथा क्षणिकत्विवरोधादित्युक्तदोषाभावः । यत्किञ्चिदेतत्, अधिकदोषापत्तेः । एवं हि न यदैव भवति तदैव न भवति, अपि तूर्ध्वम्; (२२०) अतः कादाचित्कं तदभवनमिति कादाचित्कत्वत एव तदुत्पत्तेः अत एव नाशयोगाद् भावो-मज्जनप्रसङ्ग इत्यधिकदोषापत्तिः । निर्लोठितं चैतदधः । अतः सर्वथा अनात्मकत्वे निःस्व-

क्षणिकं तु भवने सित क्षणादूर्ध्वमवश्यमेव तत्-भवनं न भवति । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे किमित्याह-क्षणिकत्विवरोधादिति-एवमुक्तदोषाभाव इति । एवं पूर्वपक्षमाशङ्कचाह-यित्क- क्षिदेतत्-अनन्तरोक्तम् । कुत इत्याह-अधिकदोषापत्तेः । एनामेवाह एवं हीत्यादिना । एवं यस्मात् न यदैव भवति तदैव न भवति, अपि तूर्ध्वम्-अन्यदाः अतः कादाचित्कं तदभवनं- अधिकृतभवनाभवनम् । इति-एवं कादाचित्कत्वत एव कारणात् तदुत्पत्तेः-अभवनोत्पत्तेः । अत एव-उत्पत्तेरेव नाशयोगात् कारणात् अभवनस्य किमित्याह-भावोन्मज्जनप्रसङ्गः- अधिकृतभवनोन्मज्जनप्रसङ्गः तदभवननाशान्यथाऽनुपपत्तेः । इति-एवमधिकदोषापत्तिः । निर्लोठितं चैतदधः । अतः सर्वथाऽनात्मकत्वे वस्तुनो निःस्वभावत्वेन हेतुना अनित्यत्वा-

❖ અનેકાંતરિય ❖

હવે અધિકૃત ભવન ક્ષણિક છે, એટલે એક ક્ષણ પછી અવશ્ય તે ભવન ન જ રહેવાનું... (અન્યથા) જો એક ક્ષણ પછી પણ રહે, તો તો તેની ક્ષણિકતાનો વિરોધ થાય... એટલે એક જ વસ્તુનું જુદા જુદા કાળે ભવન-અભવન થાય છે અને તેમાં કોઈ વિરોધ નથી. (ફલતઃ પૂર્વોક્ત દોષ નહીં આવે.)

સ્યાદાદી: તમારૂં આ કથન પણ અસાર છે, કારણ કે અહીં તો અધિક દોષો આવી પડે છે. જુઓ - તમારા ઉપરોક્ત કથનથી એ ફલિત થાય છે કે, વસ્તુ જયારે હોય, ત્યારે જ તે ન હોય એવું ન બને (અર્થાત્ વસ્તુના ભવન વખતે જ અભવન ન હોય) પણ પાછળથી ન હોય એવું બને (અર્થાત્ પાછળથી એનું અભવન હોય.)

(૨૨૦) એનો મતલબ એ થયો કે, અધિકૃત ભવનરૂપ વસ્તુનું 'અભવન' કાદચિત્ક છે, અર્થાત્ અમુક પ્રતિનિયત (અપરક્ષણાદિરૂપ) કાળમાં જ થનારું છે અને કોંદાચિત્ક હોવાથી જ એ અભવનની ઉત્પત્તિ પણ માનવી પડે અને ઉત્પત્તિ હોવાથી જ એ અભવનનો નાશ પણ માનવો પડે (કારણ કે ઉત્પન્ન થનારી વસ્તુનો નાશ થાય જ.) અને અભવનનો નાશ થાય, તો કરી એ વસ્તુ ઉત્પન્ન થવાનો પ્રસંગ આવે! (अन्यथा) વસ્તુના ભવન વિના (तदनुषपत्तेः) એ અભવનનો નાશ ઉપપન્ન થાય નહીં.

[💠] બૌદ્ધનો એવો સિદ્ધાંત છે કે, કાદાચિત્ક થનારી વસ્તુ ક્ષણિક હોય અને તેના ઉત્પત્તિ-નાશ થાય.

१. पूर्वमुद्रिते 'यदैव न भवति तदैव (न) भवति' इति पाठः, अत्र D-प्रतपाठः । २. 'भवनोन्मञ्जन**ः'** इति क-पाठः ।

भावत्वेनानित्यत्वासिद्धिः । (२२१) अतो वस्त्वेव तत्स्वभावत्वात् तथा तथा भवत् पूर्वपूर्वपर्यायनिवृत्तिस्वभावं कथञ्चिदनित्यं तथाप्रतीतेरिति । (२२२) एवं यदि सर्वथाऽशुचि दुःखं च कथं वस्त्वक्षये तत्क्षयः ? । केन चायमिष्ट इति चेत्, कथं तद्विक-

♦------**-**

सिद्धिरिति स्थितम् । अतो वस्त्वेव तत्स्वभावत्वात् कारणात् तथा तथा-तेन तेन पर्याय-रूपेण भवत् पूर्वपूर्वपर्यायनिवृत्तिस्वभावं सत् कथि छिदिनत्यं-तदन्यथाभवनेन तथाप्रतीते-रिति । एविमित्यादि । एवं यदि सर्वथा अशुचि दुःखं च वस्त्वेवं कथं वस्त्वक्षये सित तत्क्षयः-अशुचिदुःखक्षयः ? केन चायं-वस्त्वक्षये तत्क्षय इष्टः ? इति चेत्, एतदा-शङ्क्ष्याह-

♦ અનેકાંતરિશ્મ ♦

(ભાવ એ કે, ઘટનું અભવન કાદાચિત્ક છે, એટલે તેનો નાશ થાય જ. પણ ઘટનું ભવન થાય, તો જ એ અભવનનો નાશ થાય. એટલે અભવનનો નાશ માનવા ફરી ઘટનું ભવન માનવું પડે અને તો ઘડો ફૂટ્યા બાદ ઠીકરા થયાની બીજી ક્ષણે ફરી ઘડો ઉત્પન્ન થાય એવું માનવું પડે!)

એટલે અહીં તો અધિક દોષ આવી પડે છે, અને તમારી આ વાતનું નિરાકરણ પૂર્વે (બીજા અધિકારમાં) અમે વિસ્તારથી કર્યું છે.

નિષ્કર્ષ: તેથી વસ્તુને જો સર્વથા અનાત્મક (=અસ્વરૂપી) માનો, તો તે વસ્તુ સ્વભાવરહિત-નિઃસ્વભાવ થવાથી, તેમાં 'અનિત્યત્વ' સ્વભાવ પણ નહીં ઘટે અને તો (બૌદ્ધના મુખ્ય સિદ્ધાંતરૂપ) વસ્તુની અનિત્યતા સિદ્ધ થાય નહીં.

🕸 ક्थंथिह् अनित्थता 🕸

(૨૨૧) એટલે વસ્તુનો જ તેવો સ્વભાવ હોવાથી, તે વસ્તુ તે તે પર્યાયરૂપે ઉત્પન્ન થઈને પૂર્વ-પૂર્વ પર્યાયથી નિવૃત્ત થવાના સ્વભાવવાળી છે. આવી વસ્તુનું અપર-અપર પર્યાયરૂપે અન્યથાભવન (=જુદા-જુદારૂપે પરિશ્નમન) થતું હોવાથી, એ વસ્તુ કથંચિદ્ અનિત્ય છે અને તેનું કારશ એ કે, એ વસ્તુની એ રૂપે જ પ્રતીતિ થાય છે.

(આ પ્રમાણે એકાંત અનાત્મકતા અને અનિત્યતાનું નિરાકરણ કરીને, હવે ગ્રંથકારશ્રી એકાંત અશુચિ-દુઃખરૂપતાનું નિરાકરણ કરવા યુક્તિ રજૂ કરે છે -)

🕸 એકાંત અશુચિ–દુ:ખરૂપતા માનવામાં દોષો 🕸

(૨૨૨) જો વસ્તુ સર્વથા અશુચિ અને દુઃખરૂપ જ હોય, તો તો વસ્તુનો ક્ષય ન થાય ત્યાં સુધી અશુચિ-દુઃખનો ક્ષય પણ કેવી રીતે ?

બૌદ્ધ : વસ્તુના ક્ષય વિના અશુચિ-દુઃખનો ક્ષય કોને ઇષ્ટ છે ? કોઈને નહીં. (એટલે **ભાવ** એ કે, વસ્તુ હોય ત્યાં સુધી અશુચિ-દુઃખ હોવાના જ.)

१. द्रष्टव्यं १३६०तमं पृष्ठम् । २. 'वस्तुक्षये' इति ग-पाठः । ३. 'वाऽयिमष्ट' इति ग-पाठः ।

१३६६ लस्य भगवतो वस्तुत्वम् ? असंस्कृतत्वादिति चेत्, एतदेव कथमिति चिन्यम् ।(२२३) सम्भूय प्रत्ययाभूतेरिति चेत्, सामग्रीजनिकेति त्यक्तोऽभ्युपगमः । पाक्षिक एवायमिति कथं तद्विकलस्य-अशुच्यादिविकलस्य भगवतः-बुद्धस्य वस्तुत्वम् ? असंस्कृत-त्वात् । इति चेद् भगवत एतदेव-असंस्कृतत्वं कथमिति चिन्यम् । सम्भूय प्रत्यया-भूतेः । इति चेत्, एतदाशङ्कचाह-सामग्रीजनिकेति त्यक्तोऽभ्युपगमः । पाक्षिक एवायम् । ················ અનેકાંતરશ્મિ **∻**················ સ્યાદાદી: તો અશુચિ વગેરેથી વિકલ-રહિત બુદ્ધ પરમાત્માની વસ્તુરૂપતા શી રીતે સિદ્ધ થશે ? (તાત્પર્ય: તમે વસ્તુ-અશુચિ વગેરેનો સહભાવ માની લીધો, એટલે વસ્તુ હોય તો અશુચિ વગેરે પણ હોય જ અને અશુચિ વગેરે ન હોય તો એ વસ્તુ પણ ન હોય… હવે અહીં પ્રશ્ન એ થાય કે, તો અશુચિ વગેરેથી રહિત બુદ્ધ વસ્તુરૂપ શી રીતે બને ?) બૌદ્ધ: બુદ્ધ પરમાત્મા 'અસંસ્કૃત' છે, અર્થાત્ બધા હેતુઓ (સંસ્કૃત=) ભેગા થઈને તેમને (=બુદ્ધુને) ઉત્પન્ન કરે છે એવું નથી… પણ બુદ્ધનો જ 'શુચિરૂપ' અને 'અદુઃખરૂપ' હોવાનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. (એટલે તેમની વસ્તુરૂપતા અને શુચિ-આદિરૂપતા સંગત જ છે.) સ્યાદ્વાદી : પહેલા તો એ જ વિચારવું જોઈએ કે, બુદ્ધ 'અસંસ્કૃત' કેમ ? (અર્થાત્ બધા હેતુઓ ભેગા મળીને તેમને ઉત્પન્ન કરે - એવું કેમ નહીં ?) (૨૨૩) બૌદ્ધ : જે કારણો ભેગા મળીને કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે, તે કારણોથી બુદ્ધ ઉત્પન્ન જ થતા નથી... (એટલે જ બુદ્ધ અસંસ્કૃત છે, અર્થાત્ બધા હેતુઓ ભેગા મળીને તેમને ઉત્પન્ન કરે એવું ન બને.) સ્યાદાદી : અરે ! આવું કહીને તો તમે 'સામગ્રી જ જનક બને' - એ અભ્યુપગમ તો છોડી જ દીધો ! (કારણ કે તમે બુદ્ધને) સામગ્રીથી અજન્ય માન્યા, એટલે અહીં સામગ્રી જનક બની નહીં.) **બૌદ્ધ**ઃ 'સામગ્રી જનક બને' એ અભ્યુપગમ તો પાક્ષિક=વૈકલ્પિક છે. એટલે સામગ્રી ક્યાંક 76. असंस्कृतत्वादिति । समेत्य हेतुभिस्कृतत्वात् । स्वाभाविको ह्यसौ भगवतो गुणो यदत

श्चिरुपत्वमदु:खरूपता च ॥

77. सम्भूय प्रत्ययाभूतेरिति । सम्भूय-मिलित्वा ये प्रत्यया:-कारणानि कार्यं जनयन्ति तेभ्यः सकाशादभूते:-अनुत्पादात् ॥

78. पाक्षिक एवायमिति । क्वचित् सामग्रीजनिका क्वचिन्नेत्यर्थ: ॥

[💠] આવું કહીને બૌદ્ધને એ ફ્લિત કરવું છે કે, હેતુસામગ્રીથી જન્ય પદાર્થ જ અશુચિ-દુઃખરૂપ હોય, તે સિવાય સહજ-સ્વાભાવિક પદાર્થ નહીં. હવે બુદ્ધ હેતુસામગ્રીજન્ય નથી, એટલે તેમનો શુચિરૂપ-અદુઃખરૂપ હોવાનો સ્વાભાવિક ગુણ છે.

चेत्, किमत्र ज्ञापकमिति वाच्यम् । "असंस्कृतप्रभाविता ह्यार्यपुदुगलाः" इति वचनम् । (२२४) कः खल् अस्यार्थः ? किम्पादानमात्रजन्मानः किं वो असन्त एवेति ? यद्याद्यः पक्षो बोधमात्राद् बोधमात्रजन्मेति न तेन कस्यचिदवगमः । ततश्च परित्यक्तमस्य इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-किमत्र ज्ञापकिमिति वाच्यम् । ''असंस्कृतप्रभाविता हि और्य-पुद्गला:'' इति वचनं ज्ञापकम् । एतदाशङ्क्याह-कः खल्वस्यार्थो वचनस्य ? किमुपा-दानमात्रजन्मान आर्यपुद्गलाः किं वा असन्त एवेति ? उभयथाऽपि दोषमाह-यद्याद्यः पक्षो बोधमात्रादुपादानात् बोधमात्रजन्म इति-एवं न तेन कस्यचिदवगमो बोधमात्रेण**ે** અનેકાંતરશ્મિ **∻**..... જનક બને અને ક્યાંક ન પણ બને. સ્યાદાદી : પણ તમે અહીં એ કહો કે 'બુદ્ધ અસંસ્કૃત છે, સામગ્રીથી જન્ય નથી' - એ વાતમાં પ્રમાણ શું ? અર્થાતુ એ વાતને જણાવનારું શું કોઈ વચન છે ? (આશય એ કે સામગ્રી કારણ છે, એ માન્યતા વૈકલ્પિક હોવાનું પ્રમાણ છે ?) બૌદ્ધ: હા, જરૂર જુઓ - "असंस्कृतप्रभाविता हि आर्यपुद्रलाः ।" - આ વચન છે. તે એ જ જણાવે છે કે, (આર્યપુદ્દગલો=) બુદ્ધ આત્માઓ, (हિ=) ખરેખર (અસંસ્કૃત=) સામગ્રીથી ઉત્પન્ન થયા વિના જ (प्रभाविता:=) જન્મને પામ્યા છે... (એ પરથી ફલિત થાય છે કે, બુદ્ધ ઓંત્માઓ સામગ્રીથી જન્ય નથી.) (૨૨૪) સ્યાદાદી : એ વચનનો અર્થ શું ? (જો સામગ્રીથી જન્ય નથી તો) શું એ બુદ્ધજ્ઞાન (૧) ઉપાદાન માત્રથી ઉત્પન્ન થનાર છે, કે (૨) માત્ર અસદ્ જ છે ? - આ બેમાંથી તમે કયો પક્ષ સ્વીકારશો ? 🕸 (१) प्रथमपक्षनूं निराङरण 🕸 જો માત્ર બોધરૂપ ઉપાદાનથી એ બોધમાત્રરૂપ બુદ્ધજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય એવું કહો, તો એ

79. असंस्कृतप्रभाविता हीति । असंस्कृता:-सामग्र्याः अनिष्पादिताः सन्तः प्रभवम्-उत्पादं प्राप्ता हि-स्फुटम् ॥

80. आर्यपुद्गला इति । बुद्धात्मानः ॥

❖ અહીં આત્મા એટલે જ્ઞાન સમજવું. બૌદ્ધમતે જ્ઞાનપરંપરાથી જુદી કોઈ આત્મા નામની વસ્તુ જ નથી. હવે બુદ્ધનું આ જ્ઞાન, રૂપ-આલોક વગેરે કારણસામગ્રીથી જન્ય હોતું નથી, એવું બૌદ્ધનું કહેવું છે, તે વિશે હવે ગ્રંથકારશ્રી પ્રશ્ન કરે છે.

१. 'वा सन्त एवेति' इति ग-पाठः । २. पूर्वमृद्रिते 'सामग्र्यः' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

﴿०

सर्वज्ञत्वमसमञ्जसं चैतत्।(२२५) न च तदपरग्राह्यमित्यज्ञातप्रलापोक्तिमात्रं तर्ह्य
सर्वज्ञत्वमसमञ्जसं चैतत्।(२२५) न च तदपरग्राह्यमित्यज्ञातप्रलापोक्तिमात्रं तर्ह्य
सर्वज्ञत्वमसमञ्जसं चैतत्।(२२५) न च तदपरग्राह्यमित्यज्ञातप्रलापोक्तिमात्रं तर्ह्य
अवाख्या

विषयम् । सर्व न जानात्यिकिञ्ज्ञिज्ञो
उयिमिति प्राप्तम्। असमञ्जसं चैतत्। उपचयमाह न चेत्यादिना। न च तत्-बोधमात्रमपर
अवेडांतरिश्म

अनेडांतरिश्म

अवेडांतरिश्म

अवे

ભાવાર્થ: જો બુદ્ધજ્ઞાન વિષયભૂત વસ્તુને આશ્રયીને થાય, તો એના દ્વારા એ વસ્તુને જાણવી શક્ય બને... પણ બુદ્ધજ્ઞાન જો ઉપાદાનરૂપ બોધક્ષણથી જ ઉત્પન્ન થાય - વિષયભૂત વસ્તુથી ઉત્પન્ન થાય - તો એના દ્વારા વિષયભૂત કોઈ વસ્તુ ન જણાય... કારણ કે, વિષયથી અજન્ય બુદ્ધજ્ઞાન નિરાલંબન થઈ ગયું, તેનું કોઈ આલંબન (=વિષય) ન રહ્યું.

હવે જો એ બુદ્ધજ્ઞાનથી કંઈ ન જણાય, તો તો બુદ્ધપરમાત્માનું સર્વજ્ઞપણું ત્યક્ત થઈ ગયું ! (સર્વ વસ્તુ જાણનારને સર્વજ્ઞ કહેવાય. હવે આ બુદ્ધ તો ઉપર કહ્યા મુજબ કંઈ જાણતો નથી, તો એ 'સર્વજ્ઞ' શી રીતે કહેવાશે ? ઉપરથી એ કંઈ ન જાણનાર હોવાથી 'અકિંચિદ્જ્જા' કહેવાશે…)

એટલે તો અસમંજસતા ઊભી થશે. (બુદ્ધ ભગવાન અસર્વજ્ઞ હોય, એવું તમને જરા'ય ઇષ્ટ નથી. પણ તમારી નિર્વિચાર માન્યતા પ્રમાણે એવું બધું પણ ફલિત થવા લાગશે.)

(૨૨૫) વળી આવું બુદ્ધજ્ઞાન, બીજા કોઈ વ્યક્તિ વડે ગૃહીત થઈ શકશે નહીં. (તાત્પર્ય એ કે, બુદ્ધજ્ઞાન જો માત્ર સ્વસંવેદનરૂપ હોય - વિષયથી અજન્ય હોવાથી જો વિષયરૂપ આલંબનથી શૂન્ય હોય - તો તો એ બુદ્ધજ્ઞાન ગ્રાહ્ય બને નહીં, બીજા જ્ઞાનથી ગૃહીત થાય નહીં, કારણ કે તમારી જ માન્યતા છે કે, આલંબનશૂન્ય જ્ઞાન ગ્રાહ્ય બને નહીં. અથવા બુદ્ધજ્ઞાન બીજા કોઈ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરતું નથી, એટલે તે કોઈનું આલંબન (=વિષય) પણ નથી બનતું (નાकारणં वિષય: એ નિયમ અહીં ધ્યાનમાં લેવો.) અને તો એ બુદ્ધજ્ઞાન, બીજા જ્ઞાનથી ગ્રાહ્ય પણ ન બને... નહીંતર તો ઘટજ્ઞાનથી અનાલંબન=અવિષય એવો પટ પણ ગ્રાહ્ય બનશે!)

આમ, બુદ્ધજ્ઞાન અપરથી ગ્રાહ્ય નથી, એટલે બીજું કોઈ તેને જાણતું નથી અને તો ''असंस्कृत-

- 81. अनालम्बनेनेति । न विद्यते आलम्बनं यस्य तदनालम्बनं तेन । यदि हि विषयवस्त्वालम्ब्यो-त्पन्नं स्याद् बुद्धज्ञानं तदा तत् किञ्चिज्ञानीयात् । यदा तु स्वोपादानक्षणमात्रात् तदुत्पद्यते तदा न किञ्चित् तेनावगम्यत इति ॥
- 82. अपरग्राह्यमिति । अपरेण-बुद्धव्यतिरिक्तेन गृह्यते यत् तदपरग्राह्यम् । अयमभिप्रायः-यदेतद् बुद्धस्य ज्ञानं तद् यदि स्वसंविदितबोधमात्रमेवाभ्युपगम्यते तदा अन्येन केनापि न तद् गृह्यते इत्यायातम् । अनालम्बनस्याग्राह्यत्वेन भवद्भिरभ्युपगमात् ॥

भ्युपगमः । न चेदं परममुनिवचने बुद्धिमत आपादियतुं न्याय्यमिति परिभाव्यतामेतत् ॥ (२२६) अथापरः पक्षः-कथमसतां वस्तुत्वम् ? कथं वा न पुष्करपुष्करादीनाम् ? कथं वा सत् र्सर्वथाऽसद् भवति कथं वा नासदिप सत् ?(२२७) तेतश्च अननादित्वमिप ग्राह्मम् । इति-एवमज्ञातप्रलापोक्तिमात्रं तर्ह्यभ्युपगमः । न चेदमित्यादि । न चेदम्-अज्ञातप्रलापोक्तिमात्रत्वं परमम्निवचने-बुद्धवचने बुद्धिमत:-पुंस आपादियतुं न्याय्यमिति-एवं परिभाव्यतामेतत् ॥ द्वितीयपक्षमिकृत्याह-अथापरः पक्ष:-असन्त एवेत्ययम् । एतदाशङ्क्याह-कथम-सताम्-आर्यपुद्गलानां वस्तुत्वम् ? कथं वा न पुष्करपुष्करादीनां-नाकाशपद्मादीनाम् ? कथं वा सत्-भावरूपं सर्वथाऽसद् भवति-अभावरूपतामापद्यते ? कथं वा नासदिप सर्वथा**.** અનેકાંતરશ્મિ **.....** प्रभाविता हि आर्यपुद्गला:=બુદ્ધજ્ઞાન, વિષયાદિ સામગ્રીથી જન્ય હોતું નથી, માત્ર ઉપાદાનથી જ જન્ય હોય છે" એ વચન, જાણ્યા વિના કરેલ પ્રલાપરૂપ છે. (કારણ કે બુદ્ધજ્ઞાન અપરગ્રાહ્ય (=બીજાથી ત્રાહ્ય) ન હોવાથી 'असंस्कृत०...' એવું કોણ જાણશે ?) હવે આવા પ્રલાપરૂપ વચનને, બુદ્ધવચનમાં સમાવિષ્ટ કરવું; એ બુદ્ધિશાળીને બિલકુલ યોગ્ય નથી. (અર્થાત્ એવું અજ્ઞાતપ્રલાપરૂપ વચન બુદ્ધનું વચન ન જ હોઈ શકે, એ તો કોઈ મૂર્ખનું જ વચન હોવું જોઈએ. એટલે એ વચનના આધારે, બુદ્ધનું જ્ઞાન અસંસ્કૃત છે, સામગ્રીથી અજન્ય છે, એવી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવી જરાય ઉચિત નથી.) આ બધી વાતો તમે બરાબર સમજો... (આમ, પહેલા પક્ષ પ્રમાણે તો એ વચન સંગત નથી જ. હવે બીજા પક્ષ પ્રમાણે જોઈએ -) ※ (૨) હિતીયપક્ષનું નિરાકરણ ※ (૨૨૬) જો આર્યપુદ્ગલો (=બુદ્ધ આત્માઓ=બુદ્ધજ્ઞાનો) અસત્ જ છે, એવું કહો, તો તેવા અસત્ આર્યપુદ્દગલો વસ્તુરૂપ શી રીતે ? જો અસત્ પણ આર્યપુદ્ગલો=બુદ્ધજ્ઞાન સત્-વસ્તુરૂપ હોય, તો ખપુષ્પ વગેરે પણ વસ્તુરૂપ કેમ ન હોય ? (એ ન્યાયે તો ખપુષ્પાદિ પણ વસ્તુરૂપ જ ફલિત થશે.) વળી એ બુદ્ધજ્ઞાન, બુદ્ધની હયાતીમાં તો સદ્ જ હતું, તો હમણાં એ સર્વથા અસત્ શી રીતે

83. अभ्युपगम इति । असंस्कृतप्रभाविता ह्यार्यपुद्गला इत्येवंरूप: ॥

84. कथं वा नासदिप सर्वथा सद् भवतीति । यदि ह्यार्यपुद्गललक्षणं वस्तु सदप्यसद् भवति

१. 'सर्वथा सद् भवति' इति ग-पाठः । २. 'ततश्च न नादित्व॰' इति क-पाठः । ३. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'नानादित्वमि' इति पाठः, अत्र **B**-प्रतपाठः ।

सन्तानानां प्राप्तमित्ययं सुतरामसमञ्जसकारी, न चाँसतो ग्रहणमपीत्यप्रमाणकमेतत् । सद् भवति ? ततश्चेत्यादि । ततश्च-एवं च सेति अनेनादित्वमि सन्तानानां प्राप्तमसद्भवनेन कादाचित्कतया **इंत्ययम्**-अभ्युपगमः **सुतरामसमञ्जसकारी । ⁸⁶ चासतः**-एकान्ततुच्छस्य ग्रहणमपि इन्द्रिययोगाभावेनेत्यप्रमाणकमेतिदिति अधिकृतासत्त्वम् । आह-नाप्रमाणकम् । થઈ ગયું ? (શું સદ્ વસ્તુ સર્વથા અસતુ થાય ?)

અથવા જો બુદ્ધજ્ઞાનરૂપ સદ્ વસ્તુ પણ અસત્ થતી હોય, તો ખરવિષાણ વગેરે અસદ્ વસ્તુઓ પણ સત્ કેમ ન થાય ?

(**આશય** એ કે, જેમ સદ્ વસ્તુ સ્વભાવપરાવર્તન કરીને અસત્ બને છે, તેમ અસદ્ વસ્તુ પણ સ્વભાવપરાવર્તન કરીને સત્ કેમ ન બને ?)

(२२७) (ततश्र=) અને એટલે અસદ્ વસ્તુ પણ સતુ થાય એવું માનો, તો સંતાનોનું અનાદિપણું નહીં રહે… કારણ કે અસત્ પણ થતું હોવાથી સંતાનો કાદાચિત્ક ફલિત થશે… (અને કાદાચિત્ક વસ્તુ અનાદિ ન જ હોય.)

(તાત્પર્ધ : સંતાન એટલે ક્ષણપરંપરા… બૌદ્ધમતે દરેક વસ્તુઓની ક્ષણપરંપરા અનાદિ મનાય છે… પણ ઉપર કહ્યા મુજબ જો અસત્ પણ થાય, તો કો'ક સંતાન એવી પણ મનાશે કે જે પૂર્વે અસત્ હતી ને હમણાં સત્ થઈ છે… અને આ સંતાન તો પૂર્વે અસત્ હોવાથી તેનું અનાદિપણું નહીં રહે અને એ રીતે તો તમામ સંતાનોમાં અનાદિષણું શંકિત થઈ જશે…)

આમ, બુદ્ધજ્ઞાનને અસત્ માનવામાં પુષ્કળ દોષો આવે છે, એટલે આ (=બુદ્ધજ્ઞાનને અસદ્ માનવારૂપ) અભ્યુપગમ તો સુતરાં અસમંજસકારી છે.

(न चासतो ग्रहणमपि) વળી જો બુદ્ધજ્ઞાન અસત્=એકાંતે તુચ્છરૂપ હોય, તો તે વિશે ઇન્દ્રિયનો વ્યાપાર ન થવાથી તેનું પ્રહેશ પણ નહીં થાય ! (ભાવ એ કે, જો આર્યપુદ્દગલો ખરવિષાણની જેમ એકાંતે તુચ્છ જ હોય, તો તો તેઓ અવસ્તુરૂપ થવાથી, તેઓનું કોઈપણ પ્રમાણથી પ્રહણ જ નહીં

-------**-** विवरणम् �-------------

तदा असन्तोऽपि खरविषाणादयः किमिति सन्तो न भवन्तीत्यर्थः ? ॥

85. अननादित्वमपीति । यदा ह्यसदिप सद भवतीत्यभ्यूपगम्यते तदा कश्चित् सन्तानः पूर्वमसन्नेव सन्नित्यभ्युपगमः प्राप्नोतीत्यर्थः ॥

86. न चासत:-एकान्तत्च्छस्य ग्रहणमपीति । यदि ह्यार्यपुद्गला एकान्तत एव तुच्छाः खर-

१. 'चासन्तो ग्रहण॰' इति क-पाठः । २. 'सति अनशनाङ्कित्व' इति ङ-पाठः । ३. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'न अनादित्व॰' इति पाठः, अत्र H-प्रतपाठः । ४. 'इत्यभ्युप॰' इति ड-पाठः । ५. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'अनादित्व॰' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ६. पूर्वमुद्धितेऽत्र 'सन्तानपूर्वमात्रसन्नेव' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

*
(२२८) नाप्रमाणकम्, सत्संवेदनस्यैवात्र प्रमाणतोपपत्तेः । तथाहि-तदेव तथास्वभावं यदियता कालेन परम्परयाऽप्यजनकमिति स्वमात्रपरिच्छेदकत्वेऽप्यनेन तद्ग्रहणमिति ।
*
कथमित्याह- सत्संवेदनस्यैव -अधिकृतबोधमात्रसंवेदनस्यैव अत्र -असत्त्वे तदसत्त्व एव,
प्रमाणत्वोपपत्तेः । एतदेव भावयति तथाहीत्यादिना । तथाहीति पूर्ववत् । तदेव-बोधमात्रं
तथास्वभावं-एवम्प्रकारस्वभावं यदियता कालेन-कल्पादिना परम्परयाऽपि-अनेकक्षण-
* અનેકાંતરિશ *
થાય) અને એટલે તો એ આર્યપુદ્દગલોનું અસત્પશું અપ્રમાણિક જ ફલિત થશે.
(બુદ્ધજ્ઞાન અસત્ છે, એવું તમને માનવું છે, પણ અસત્ હોય તો તે વિશે પ્રમાણવ્યાપાર જ ન
થાય અને પ્રમાણ વિના તો એનું અસત્પશું અપ્રામાણિક જ સાંબિત થાય… અર્થાત્ બુદ્ધજ્ઞાન અસત્
હોવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી.)
🕸 આર્થપુદ્ગલોનું અસત્પણું અપ્રામાણિક 🕸
(૨૨૮) બૌદ્ધઃ હમણાં બુદ્ધજ્ઞાન અસત્ છે, એ વાત અપ્રામાણિક નથી, પ્રામાણિક જ છે
(અર્થાત્ બુદ્ધજ્ઞાનનું અસત્પણું પ્રામાણિક જ છે.) કારણ કે સ્વસંવેદનરૂપ બુદ્ધજ્ઞાન જ, એ બુદ્ધજ્ઞાનનાં
અસત્પશામાં પ્રમાણભૂત છે, એ આ રીતે -
તે બુદ્ધજ્ઞાન જ એવા પ્રકારના સ્વભાવવાળું છે કે જેથી એ આટલા (અમુક કલ્પાદિ પૂરતા)
કાળ પછી પરંપરાએ પણ પોતાની અગ્રિમ જ્ઞાનક્ષણોને ઉત્પન્ન કરતું નથી (અને એટલે એની
જ્ઞાનપરંપરા અમુક સમય બાદ વિચ્છિન્ન થઈ જાય છે, અર્થાત્ અસત્ થઈ જાય છે.) અને આ સ્વભાવ
બુદ્ધને સ્વસંવેદનમાં જણાયો છે, તે જ તેનું પ્રમાણ છે.
 ф ф ф
विषाणप्रख्याः समभ्युपगम्यन्ते तदा अवस्तुत्वादेव न ते केनचित् प्रमाणेन गृह्यन्त इत्यर्थः ॥
87. अधिकृतासत्त्वमि ति । आर्यपुद्गलासत्त्वम् ॥
88. अधिकृतबोधमात्रसंवेदनस्यैवेति । अधिकृतं च तद् बोधमात्रं च, बुद्धज्ञानमित्यर्थः, तस्य
संवेदनम्-आत्मनैचावबोधः, स्वसंवेदनिमत्यर्थः ॥
89. तदसत्त्व एवेति । बुद्धज्ञानासत्त्वे ग्राह्ये । अयमभिप्राय:-बुद्धो भगवानात्मीयेन ज्ञानेनात्म-
स्वरूपमेवं रूपमेव बुध्यते यदुत कल्पान्तादौ काले मदीयज्ञानलक्षणसन्तानः क्षयं यास्यतीति बुद्धज्ञानमेव
बुद्धज्ञानासत्त्वे प्रमाणिमति ॥

१. पूर्वमुद्रिते 'भगव(वा)ना॰' इति पाठ: । २. पूर्वमुद्रितेऽत्र 'कल्पात्ता(?)दौ' इति पाठ:, अत्र N-प्रतपाठ: । ३. 'बुद्धा ज्ञान॰' इति च-पाठ:, 'बुद्ध्वा(बुद्धे) ज्ञा॰' इति पूर्वमुद्रितपाठ: ।

अधिकारः) व्याख्या-विवरण-विवेचनसमन्विता १३७२

(२२९) न, वचनमात्रत्वात्, तावत्कालाजनकत्वेऽस्य निरुपाख्यत्वप्रसङ्गात्, सोपाख्यत्वे

रूप्या अनन्तरूपंयाऽप्यजनकम् । इति-एवं स्वमात्रपरिच्छेदकत्वेऽप्यिधकृतबोधमात्रस्य अनेन-विशिष्टेन बोधमात्रेण तद्ग्रहणम्-अिधकृतासद्ग्रहणमिति । एतदाशङ्क्र्याह-न, वचन-मात्रत्वात्, निरर्थकत्वादित्यर्थः । एतदेवाह तावत्कालेत्यादिना । तावत् कालाजननात्मकत्वे-ऽस्य-अिधकृतबोधमात्रस्य । किमित्याह-निरुपाख्यत्वप्रसङ्गात् अजनकस्य तुच्छत्वात् तदा
रूप्य-अधिकृतबोधमात्रस्य । किमित्याह निरुपाख्यत्वप्रसङ्गात् अजनकस्य तुच्छत्वात् तदा-

ભાવાર્થ: બુદ્ધજ્ઞાનનો જ તેવો સ્વભાવ છે કે, જેથી તે અમુક કાળ સુધી જ ઉત્તરોત્તર જ્ઞાનક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે, પછી અનેકક્ષણરૂપ=અનંતરૂપ (જેનો કદી અંત ન આવે એ રૂપ) પરંપરાએ પણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે એવું નહીં. (અર્થાત્ બુદ્ધજ્ઞાન અનંતપરંપરાએ જ્ઞાનક્ષણોને ઉત્પન્ન કર્યા કરે એવું નહીં.)

આવું હોવાથી, માત્ર સ્વસંવેદનરૂપ પણ બુદ્ધજ્ઞાન વડે પોતાનું સ્વરૂપ જણાય છે કે - "મારૂં જ્ઞાનસંતાન, કલ્પાંતાદિમાં અમુક કાળે ક્ષય પામી જશે, તે પછી મારૂં જ્ઞાન સત્ નહીં (અસત્ બની જશે.)" - આમ, બુદ્ધજ્ઞાનનું અસત્પશું, સ્વસંવેદનરૂપ બુદ્ધજ્ઞાનથી જ ગૃહીત થઈ જાય છે.

સાર: આમ, બુદ્ધજ્ઞાનથી ગૃહીત હોવાથી, એ બુદ્ધજ્ઞાનનું અસત્પશું પ્રામાણિક જ છે, અપ્રામાણિક નથી...

(૨૨૯) સ્યાદાદી : તમારી વાત બરાબર નથી, કારણ કે એ બધી વાતો માત્ર બોલવારૂપ છે, અર્થાત્ નિરર્થક છે. જુઓ -

જો બુદ્ધજ્ઞાન પરંપરાએ જ્ઞાનક્ષણને ઉત્પન્ન કરનાર ન હોય, તો તો એ બુદ્ધજ્ઞાનને નિરુપાખ્ય=અસત્ માનવાનો પ્રસંગ આવશે ! (ભાવ એ કે, બુદ્ધજ્ઞાન જો પરંપરાએ પણ જનક

- ф

 6ааरणम्
- 90. अनन्तरूपयाऽपीति । न विद्यतेऽन्तः-पर्यन्तो यस्य तदनन्तम्, अनन्तं रूपं यस्याः सा अनन्त-रूपा तयाऽपीति । एतच्चानेकक्षणरूपयेत्यस्यैच पदस्य सुखादबोधाय पर्यायख्यापनं कृतिमिति ।।
- 91. अजनकस्य तुच्छत्वात् तदात्मकत्वाच्चास्येति भाव इति । यदि हि बुद्धज्ञानं परम्परया-७प्यजनकमित्यभ्युपगम्यते तदा वस्त्वेव तन्न भवति, अजनकत्वादाकाशकुसुमवत् ॥

१. पूर्वमुद्रिते 'अनन्तरूपतया०' इति पाठः, अत्र H-प्रतपाठः । २. 'अनन्तरूपतया' इति पूर्वमुद्रितपाठः । ३. '०रूपे तस्यैव' इति पूर्वमुद्रितपाठः ।

હોય.) (सोपाख्यत्वे च=) અને જો બુદ્ધજ્ઞાનને વસ્તુરૂપ માનો, તો તેના તુચ્છપણાનો વિરોધ થશે ! પરંપરાએ જ્ઞાનક્ષણને ઉત્પન્ત ન કરવું; એ તેનું તુચ્છપણું છે ('અજનક તુચ્છ હોય' એ નિયમ પ્રમાણે

આ વાત સમજવી.) હવે બુદ્ધજ્ઞાન જો વસ્તુરૂપ હોય, તો તેમાં આ તુચ્છપણું ન ઘટે. તેનું કારણ એ કે, બુદ્ધજ્ઞાન માત્ર એક્સ્વભાવી હોવાથી, તે માત્ર પરંપરાએ અજનનરૂપ જ છે. જો તેને વસ્તુરૂપ માનવા જનનસ્વભાવી માનો, તો એક્સ્વભાવી એવા તેનો અજનનસ્વભાવ

ભાવાર્થ: જે પદાર્થ કોઈ અર્થક્રિયા ન કરે, તે જ અજનક-તુચ્છ કહેવાય અને તો તે પદાર્થ વસ્તુ ન રહે, પણ તુચ્છ-અવસ્તુ થઈ જાય અને જો વસ્તુ હોય તો તે અર્થક્રિયારહિત=જનકત્વરહિત ન હોય... એટલે (૧) જો એ જનનસ્વભાવી હોય, તો હંમેશા તે જ્ઞાનક્ષણને ઉત્પન્ન કરનાર જ થાઓ, 'અનંતરપણે જનક અને પરંપરાએ અજનક' એવી ફોગટની કલ્પનાથી શું ? અને (૨) જો તે અજનનસ્વભાવી હોય, તો તો તે પોતાની અનંતર જ્ઞાનક્ષણને પણ ઉત્પન્ન કરનાર નહીં બને.

એટલે **સાર** એ કે, એકસ્વભાવી બુદ્ધજ્ઞાનને પરંપરાએ અજનનસ્વભાવી જ માનવું જ પડશે ! (અન્યથા=) જો એને વસ્તુરૂપ માનવા જનનસ્વભાવી પણ કહો, તો તે એકસ્વભાવી હોવાથી તેનો અજનનસ્વભાવ (=પરંપરાએ જ્ઞાનક્ષણને ઉત્પન્ન ન કરવાનો સ્વભાવ) સિદ્ધ થાય નહીં.

92. एकरवभावत्वेन हेतुनेति । आनन्तर्येण जनकं परम्परया त्यजनकिमदं बुद्धज्ञानिमत्येवंरूपं स्वभावद्धयं नास्त्येव, विज्ञानस्यैकस्वभावत्वादित्यर्थः । ततो यदि तज्जनकस्वभावं तदा सर्वदैव जनक-मस्तु । किमनया जडत्वसूचिकया कल्पनया यदुतानन्तर्येण जनकं परम्परया त्वजनकत्विमिति ? अथा-जनकस्यभावं तर्हि सर्वदैवावस्तु, तत् कथं कदाचिदिप जनकं स्यादिति ? ॥

સિદ્ધ ન થાય.

१. 'जनकत्वात्' इति **क-पाठः** ।

अधिकार:) ∕⊛⊙ (२३०) स्वनिवृत्त्यपरजननस्वभावभेदाभेदयोस्तद्भेदाभेदाभ्यां विरोधान्वयापत्त्यादि-दोषतोऽस्यैवायोगाच्य ॥ 💠 व्याख्या 🍲 सिद्धेः-तावत्कालार्जननभावासिद्धेः । दोषान्तरमाह **स्विनवृत्ती**त्यादिना । स्विनवृत्तिश्चापरजननं च स्वनिवृत्त्यपरजनने, ते एव स्वभावौ तयोः भेदाभेदौ स्वनिवृत्त्यपरजननस्वभावभेदाभेदौ तयोः सतोः तद्भेदाभेदाभ्यां-अधिकृतवस्तुभेदाभेदाभ्यां यथासङ्ख्यं विरोधान्वयापत्त्यादिदोषतः अस्यैव-अधिकृतबोधमात्रस्य अयोगाच्य कारणाद् वचनमात्रत्विमति क्रिया । भावार्थस्तु यदि (૨૩૦) અને માત્ર અજનનસ્વભાવી હોવામાં તો તેની અવસ્તુરૂપતા જ ફલિત થાર્યે. હવે આ વાતમાં (=બુદ્ધજ્ઞાનને વસ્તુરૂપ માનવા જો તેમાં જનનસ્વભાવ માનો, તો) બીજો દોષ આવે છે. તે જશાવે છે -🕸 બુદ્ધજ્ઞાનમાં જનનસ્વભાવ માનવામાં વિરોધાદિ 🕸 જો બુદ્ધજ્ઞાનને જનનસ્વભાવી માનો, તો તે પોતે નિવૃત્ત થશે અને બીજી ક્ષણને ઉત્પન્ન કરશે તો હવે અહીં વિકલ્પ એ કે, સ્વનિવૃત્તિ અને અપરજનનસ્વભાવ એ બેનો ભેદ છે કે અભેદ ? (૧) ભેદ હોય તો 'વિરોધ' દોષ આવે. અને જો અભેદ હોય તો 'અન્વય' માનવાની આપત્તિ આવે. આમ, પુષ્કળ દોષો હોવાથી બુદ્ધજ્ઞાન ઘટતું જ નથી. (એટલે પણ પૂર્વપક્ષની વાત વચનમાત્ર રૂપ જણાઈ આવે છે. એમ ઉપરોક્ત પંક્તિનો આગળની સાથે અન્વય કરવો.) આ પ્રમાણે ગ્રંથકારશ્રીએ બતાવેલા બીજા દોષનો આપણે શબ્દાર્થ જોયો. હવે વિસ્તારથી તેનો ભાવાર્થ સમજીએ -ભાવાર્થ: (વિસ્તાર): બુદ્ધજ્ઞાનસંબંધી બોધ ક્ષણિક હોવાથી, પોતાને બીજા સમયે નિવૃત્ત કરે

છે અને સ્વ-અનંતર બીજી જ્ઞાનક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે. એટલે એ બુદ્ધજ્ઞાનના બે સ્વભાવ થયા : (૧)

93. स्वनिवृत्तिश्चापरजननं चेत्यादेरयमभिप्राय:-एतदधिकृतबोधमात्रं बुद्धज्ञानसम्बन्धि क्षणिकत्वा-दात्मानं द्वितीयसमये निवर्त्तयति अपरं च क्षणं जनयतीति स्वभावद्वयमस्य स्वनिवृत्त्यपरजननलक्षणं वर्तते ।

[💠] બુદ્ધજ્ઞાનને વસ્તુરૂપ સિદ્ધ કરવા, એ જ્ઞાનમાં 'જનનસ્વભાવ'ની સાબિતી માટે બૌદ્ધ મથામણ કરી રહ્યો છે... પણ ગ્રંથકારશ્રી યુક્તિઓ દ્વારા એના જનનસ્વભાવનો નિરાસ કરે છે. (૧) પહેલી યુક્તિ એ આપી કે, એ એક્સ્વભાવી હોવાથી, અજનનસ્વભાવી એવા તેમાં જનનસ્વભાવ ન ઘટે, અને હવે (૨) બીજી યુક્તિ એ આપે છે કે, જનનસ્વભાવ માનવામાં તો 'અન્વય માનવાની આપત્તિ' 'વિરોધ' વગેરે દોષો આવે છે.

१. 'जननस्वभाव॰' इति ड-पाठः । २. 'द्वितीयस्य समये' इति क-पाठः ।

तौ स्विनवृत्त्यपरजननस्वभावौ मिथो भिन्नौ तस्माच्च वस्तुनोऽभिन्नौ एवं विरोधः, एकस्य द्वयाव्यतिरेकेण, अथाभिन्नौ वस्तुनोऽप्यभिन्नावित्यन्वयः, अपरजननस्यैव स्विनवृत्तित्वादिति ॥

* અનેકાંતરશ્મિ *

સ્વનિવૃત્તિ, અને (૨) અપરજનનસ્વભાવ… હવે આ બે સ્વભાવને લઈને ચોર વિકલ્પો ઊભા થાય છે. જુઓ - બોધથી અભિન્ન એવા આ બે સ્વભાવ, પરસ્પર (૧) ભિન્ન છે, કે (૨) અભિન્ન ? અથવા બોધથી ભિન્ન એવા આ બે સ્વભાવ, પરસ્પર (૩) ભિન્ન છે, કે (૪) અભિન્ન ? (આમાંથી એકે વિકલ્પો સંગત થતા નથી. તે આ પ્રમાણે -)

- (૧) પરસ્પર ભિન્ન એવા બે સ્વભાવ બોધથી પણ ભિન્ન હોય એવું કહો તો 'આ બે સ્વભાવ બોધના છે' - એમ બોધની સાથે (એ બે સ્વભાવનો) સંબંધ નહીં ઘટે. (કારણ કે અત્યંત ભિન્ન પદાર્થનો વિન્ધ્ય-હિમાલયની જેમ સંબંધ હોય નહીં.)
- (૨) પરસ્પર ભિન્ન એવા બે સ્વભાવ, બોધથી અભિન્ન હોય એવું કહો, તો તો તેમાં વિરોધ સ્પષ્ટ જ છે, કારણ કે બે જુદા જુદા ધર્મો એક વસ્તુમાં શી રીતે રહે ? (શું શીત-ઉષ્ણ સ્વભાવ એક વસ્તુમાં રહે છે ?)
- (૩) પરસ્પર અભિન્ન એવા બે સ્વભાવ બોધથી પણ અભિન્ન હોય એવું કહો, તો તો 'અન્વય' માનવાની આપત્તિ આવે! કારણ કે એવું કહેવાથી તો સ્વિનવૃત્તિ જ અપરજનનરૂપ ફલિત થાય. (ભાવ એ કે, બીજી ક્ષણને ઉત્પન્ન કરવી એ પ્રથમક્ષણીય વસ્તુનો સ્વભાવ છે. એટલે અપરજનનરૂપ પ્રથમક્ષણીય વસ્તુ છે. હવે એ વસ્તુની બીજી ક્ષણે નિવૃત્તિ થાય છે, એટલે સ્વનિવૃત્તિ બીજી ક્ષણે છે. હવે જો અપરજનન અને સ્વનિવૃત્તિ એક હોય, તો એનો મતલબ એ થાય કે, અપરજનનરૂપ પ્રથમક્ષણીય વસ્તુ જ બીજી ક્ષણે સ્વનિવૃત્તિરૂપે પરિણમે છે અને આ રીતે ઉત્તરોત્તર ક્ષણરૂપે પરિણમવું એ જ તો અન્વય છે. એટલે એવું માનવામાં અન્વયની આપત્તિ આવે જ.)

ф

एतच्च स्वभावद्वयं मिथो भिन्नमभिन्नं वा । भिन्नमपि सद्बोधमात्राद् भिन्नमभिन्नं वा । अभिन्नमपि सद्बोधमात्रादभिन्नं भिन्नं वा । इति परमार्थतो विकल्पचतुष्टयम् । तत्र यदि मिथो भिन्नौ सन्तौ बोधादपि भिन्नावेतौ स्वभावावभ्युपगम्येते तदा तस्य बोधमात्रस्यैतौ स्वभावाविति सङ्गायोगः ।। १ ।।

अथ मिथो भिन्नाविप बोधमात्राभिन्नावभ्युपगम्येते तर्हि स्फुट एव विरोध: । यौ हि मिथो भिन्नौ तौ कथमेकत्र वर्तेते इति ? ॥ २ ॥

अथ परस्परमभिन्नावेतौ स्वभावौ बोधमात्रादिप अभिन्नाविति तृतीयः पक्षस्तर्हि अन्वयापितः, यैव स्वनिवृत्तिस्तवेवापरजननमिति कृत्वा ॥ ३ ॥

[❖] વૃત્તિકારે બે વિકલ્પો જ બતાવ્યા છે, બાકીના વિકલ્પો ઉપલક્ષણથી જણાઈ આવે છે. એટલે તેનો અહીં ઉપન્યાસ કરાય છે.

१. 'सङ्गीयोगः' इति ख-पाठः, क-पाठस्तु 'संयोगाः' इति ।

◆90-(२३१) स्यादेतत्-स एव स्वनिवृत्तिः, तस्यैव तदवधिकत्वात् । अपरजननं च जनयतीति जननात् । नैतदेवं भावस्यैव तदभावत्विवरोधात्, स एव स्वनिवृत्तिरित्य-..... 💠 व्याख्या 🌣 स्यादेतदित्यादि । अथैवं मन्यसे-स एव-अधिकृतो बोधः स्वनिवृत्तिः । कृत इत्याह-तस्यैव-अधिकृतबोधस्य तदवधिकत्वात्-निवृत्तेस्तदाश्रयत्वेन । अपरजननं च स एव, ³⁴ जनयतीति जननादिति कत्वा । एतदाशङ्ख्याह-**नैतदेवि**मत्यादि । नैतदेवं यदुक्तं परेण । कुत

• અનેકાંતરશ્મે •

(૪) જો પરસ્પર અભિન્ન એવા બે સ્વભાવ બોધથી ભિન્ન હોય એવું કહો, તો 'આ બે સ્વભાવ બોધના છે' - એમ બોધની સાથે (બે સ્વભાવનો) સંબંધ નહીં ઘટે (કારણ બોધથી ભિન્ન સ્વભાવનો બોધ સાથે સંબંધ ન હોય.)

અને એમાં વિરોધ પણ સ્પષ્ટ જ છે કે, પરસ્પર અભિન્ન બે સ્વભાવ વસ્તુથી ભિન્ન શી રીતે હોઈ શકે ? (ભાવ એ લાગે છે કે, જો પરસ્પર જુદા ધર્મો પણ અભિન્ન મનાતા હોય, તો એ ધર્મો જે વસ્તુના છે, એ વસ્તુથી અભિન્ન પણ કેમ ન મનાય ? તેની સાથે તો સુતરાં અભિન્ન માનવા જોઈએ. તે છતાં તમે ન માનો, તો વિરોધ થાય જ અથવા એમ અર્થ કરવો કે, ધર્મનો અભેદ, એક ધર્મીના ધર્મ3પે જ ઘટી શકે અને તેના માટે ધર્મી સાથે અભિન્નતા જોઈએ જ.)

સાર : આમ, એકે વિકલ્પો પ્રમાણે અધિકૃત બોધના સ્વનિવૃત્તિ અને અપરજનનરૂપ બે સ્વભાવ સંગત થતા નથી.

(૨૩૧) બૌદ્ધ : (પૂર્વપક્ષ :) (૧) તે અધિકૃત બોધ જ સ્વનિવૃત્તિરૂપ છે, કારણ કે એ બોધ સ્વનિવૃત્તિને સાપેક્ષ છે. તેનું કારણ એ કે, નિવૃત્તિ તે બોધને આશ્રયીને થાય છે. **(ભાવ** એ કે, કોની નિવૃત્તિ ? તો કે બોધની નિવૃત્તિ. આમ નિવૃત્તિના પ્રતિયોગીરૂપે બોધ જણાય છે, એટલે નિવૃત્તિ અને બોધ બંને પરસ્પર સાપેક્ષ છે - અને તેથી એ બોધ જ બીજી ક્ષણે સ્વનિવૃત્તિરૂપ થાય છે.) અને (૨) તે બોધ જ અપરજનનરૂપ છે, કારણ કે બીજી ક્ષણને ઉત્પન્ન કરે એ 'જનક' (=અપરજનન)

------***** विवरणम् *****------*****

अथ परस्परमिन्नौ वस्तुनश्च भिन्नाविति पक्षस्तर्हि तस्येति सङ्ग्रंयोगो विरोधश्च स्फुट एव । यौ परस्परमिन्नौ तौ कथं वस्तुनो भिन्नौ भवत इति ? ॥ ४ ॥

वृत्तिकृता च विकल्पयुगलकमेव भाषितम् । इतरत् तु विकल्पयुगलकमुपलक्षणद्वारेणैव गतमिति कृत्वेति सम्भाव्यते ॥

94. जनयतीति जननादिति कृत्वेति । जनक इत्युच्यत इत्यर्थः ॥

१. 'संयोगाः' इति क-पाठः। २. पूर्वमुद्रिते 'स्वपरभिन्नौ' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः। ३. पूर्वमुद्रिते 'वस्तुनोऽभिन्नौ' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ४. पूर्वमुद्रिते 'जनयतीति जनक इत्युत्पाद(क)' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठ: ।

સ્યાદાદી: (ઉત્તરપક્ષ:) આ વાત પણ બરાબર નથી, કારણ કે અધિકૃત બોધરૂપ (બુદ્ધજ્ઞાનરૂપ) ભાવ જ પોતાનો અભાવ (સ્વનિવૃત્તિ) બને એમાં વિરોધ છે. હવે જો બોધને જ સ્વનિવૃત્તિરૂપ (અભાવરૂપ) કહો, તો એમાં એ વિરોધ આવવાનો જ. (ભાવરૂપ બોધ નિવૃત્તિરૂપે=અભાવરૂપે શી રીતે બને ?)

વળી, તમે જે કહ્યું હતું કે, - "બોધરૂપ ભાવ એ સ્વનિવૃત્તિને સાવધિક=સાપેક્ષ છે" - તે વાત પણ ઘટતી નથી, કારણ કે ત્યારે (સ્વભાવકાળે) અધિકૃતબોધનો ભાવ હોય અને તે સિવાયના પૂર્વાપરકાળે અધિકૃત બોધનો અભાવ હોય, તો તે વખતે જ (=અધિકૃત બોધના અભાવ વખતે જ) નિવૃત્તિ હોવી ઉપપન્ન છે - આમ, નિવૃત્તિ-બોધનું જયારે સહભાવી અસ્તિત્વ જ નથી, ત્યારે તે બે સાવધિક શી રીતે? એટલે નિવૃત્તિ બોધને આશ્રયીને થાય છે, એવું કહેવું અનુચિત છે. (તેથી સાપેક્ષતાને કારણે બોધને સ્વનિવૃત્તિરૂપ કહેવું સંગત થતું નથી.)

(આ અર્થ વ્યાખ્યાને અનુસરી કર્યો છે, પણ મૂળગ્રંથનો ભાવાર્થ આવો હોવો જણાય છે કે, જો (तदा) સ્વભાવકાળ વખતે (भावे) નિવૃત્તિ હોય અને (प्रागूर्ध्वं च तदभावे) તે સિવાયના પૂર્વાપરકાળમાં એ નિવૃત્તિ ન હોય, તો તે બે (ભાવ + નિવૃત્તિ) પ્રતિનિયતરૂપે સહચર થવાથી,

♦ विवरणम्

95. तदभावत्विवरोधादिति । तस्य-भावस्याभावस्तदभावः, तस्य भावः-तत्त्वं तदभावत्विमत्वर्थः, तस्य विरोधात् । भाव एवाभावो न भवतीत्वर्थः ॥

96. न तदाश्रयत्विमिति । न-नैव तदाश्रयत्वं भाविनवृत्तेः । यस्मिन् समये भावः तस्मिन्नेच न भाविनवृत्तिरित्यर्थः ॥

१. 'सित तदापत्तेः' इति डम्पाठः । २. पूर्वमुद्रिते 'अधिकृतभावे' इति तुटकपाठः, अत्र H-प्रतेन पूर्तिः । ३. 'पत्तेः एतदाश्चयः' इति डम्पाठः ।

भूतो नाम तदा न भूतो यदि स्वयं न भवेत् न भवतीति च प्रसज्यप्रतिषेध एष न पर्युदासः'' इति वचनादिति निर्लोठितमेतदात्मसिद्धावित्यलं प्रसङ्गेन ॥

प्रतिषेधत्वाभ्युपगमाच्च तदवैधिकत्वायोगः । अभ्युपगमं दर्शयित न हीत्यादिना । न हि कस्य-चिद् भावेन उत्तरस्य भावो न भूतो नाम प्राक्तनः तदा न भूतोऽसौ भावः यदि स्वयं न भवित-आत्मनैव न भवित-न भवित इति च प्रसज्यप्रतिषेध एष तुच्छोऽभवनमात्रं न पर्युदासो भवनान्तररूपम् इति वचनाद् वार्त्तिक इति निर्लोठितमेतत्-अधिकृतं वस्तु आत्म-

......
એ અનેકાંતરિંગ રેંગ્યાના

(तदुपपत्ते:=निवृत्त्यवधिकत्वोपपत्ते:=) તે ભાવની નિવૃત્તિસાપેક્ષતા ઉપપન્ન થઈ શકે... પણ, તેવું ન હોવાથી જ નિવૃત્તિસાપેક્ષતા ઉપપન્ન થાય નહીં... આ અર્થમાં અમારો આગ્રહ નથી, વિદ્વાનો યથાસંગતિ અર્થ કરે.)

બીજી વાત એ કે, નિવૃત્તિને તો તમે પ્રસજ્યપ્રતિષેધરૂપ કહો છો અને તેથી તો એ તુચ્છ અભાવરૂપ ફલિત થાય... તો અધિકૃત બોધ આવા તુચ્છને સાપેક્ષ શી રીતે રહે ?

(૨૩૨) એ વાતની (=બૌદ્ધો નિવૃત્તિને પ્રસજ્ય પ્રતિષેધરૂપ માને છે, એ વાતની) પુષ્ટિ માટે જઓ તમારં શાસ્ત્રવચન : વાર્તિકમાં કહ્યું છે કે,

(न कस्यचिद् भावः, भावेन न भूतः=) કોઈપણ વસ્તુનો ભાવ, ઉત્તરક્ષણીય બીજા ભાવ વડે અભાવરૂપ થતો નથી, અર્થાત્ ઉત્તરક્ષણે કપાલ હોવામાત્રથી પૂર્વક્ષણીય ઘટનો અભાવ થાય એવું નથી... પણ (यदि स्वयं न भवेत्, तदा न भूतो=) જો એ ઘટ પોતે ઉત્તરક્ષણે ન હોય, તો જ તે અભાવરૂપ થાય. (न भवति=) હવે એ ઘટ પોતે ઉત્તરક્ષણે નથી હોતો

એટલે 'તંદેવ વસ્તુ દ્વિતીયક્ષणે ન भवति' અહીં ન भवति (વસ્તુનો અભાવ) પ્રસજય પ્રતિષેધરૂપૈં સમજવો, પર્યુદાસરૂપ નહીં. (કારણ કે અહીં વસ્તુનો અભાવ, બીજાના ભાવરૂપ નહીં, પણ સ્વતંત્ર તચ્છ-અભાવરૂપ કહ્યો છે.)"

આમ, નિવૃત્તિ પ્રસજ્ય પ્રતિષેધરૂપ (=તુચ્છ અભાવરૂપ) ફલિત થાય છે. એટલે અધિકૃત બોધ આવી નિવૃત્તિને સાપેક્ષ ન હોય અને એટલે એ બોધ તુચ્છનિવૃત્તિરૂપ પણ ન જ હોય. એટલે પણ પૂર્વપક્ષની વાત અસાર જણાય છે.

ઋ નગ્ બે પ્રકારના હોય છે : (૧) પ્રસજ્યનગ્, અને પર્યુદાસનગ્… પ્રસજ્યનગ્ વસ્તુના નિષેધમાત્રરૂપ છે. દા.ત. 'अत्र प्रेतो न' તો આ નગ્ દ્વારા માત્ર પ્રેત-ભૂતનો નિષેધ જ કરાય છે… અને પર્યુદાસનગ્ તેની સદશના વિધાનરૂપ છે. દા.ત. 'अगौ' તો અહીં ગો-અભાવ ગોસદેશ ગવયના વિધાનરૂપ છે.

१. 'एव न' इति ग–पाठः । २. 'प्रपञ्चेन' इति क-पाठः । ३. पूर्वमुद्रिते 'तद्धिकत्वा०' इति पाठः, अत्र H-प्रतपाठः ।

(२३३) यच्चोक्तर्म्-'स्यादेतत् किमनेन (इत्थम्) असम्भविना मुग्धविस्मयकरेण भावनावादेन ? कृत्स्नकर्मक्षयान्मोक्षः, स च कायसन्तापलक्षणेन तपसा प्रागुपात्ता-शुभकर्मनिर्जरणतोऽनागतस्य चौकरणेनेत्याशङ्क्य तदप्यसत् कायसन्तापस्य कर्मफल-त्वात्' इत्यादि, तदिप भगवदर्हन्मताश्रवणसूचकमेव केवलं नेष्टार्थसाधकमि, तपः-

सिद्धौ इत्यलं प्रसङ्गेन ॥

यच्चोक्तं मूलपूर्वपक्षे एँव-स्यादेतत् किमनेनेत्यादि यावत् कायसन्तापस्य कर्म-फलत्वादित्यादि, तदिप किमित्याह-भगवदर्हन्मताश्रवणसूचकमेव केवलं नेष्टार्थसाधक-

 * અને કાંતરશ્મિ *

હવે આ પ્રસંગથી સર્યું... બૌદ્ધની આ બધી વાતોનું અમે 'આત્મસિદ્ધિ' નામના ગ્રંથમાં વિસ્તારથી નિરાકરણ કર્યું છે.

નિષ્કર્ષ: જો વસ્તુઓને અશુચિ-દુ:ખરૂપ માનો, તો બુદ્ધજ્ઞાનસંબંધી અધિકૃત બોધને પણ અશુચિ-દુ:ખરૂપ માનવો પડશે! એટલે તેવો એકાંત યોગ્ય નથી. તેથી દરેક વસ્તુ કથંચિદ્ જ અનાત્મક-અનિત્ય - અશુચિ અને દુ:ખરૂપ છે, એવું ફલિત થૈંયું.

🐺 પૂર્વપક્ષીનું વચન ઈષ્ટાર્થ-અસાધક 🕸

(૨૩૩) બીજું મૂળ પૂર્વપક્ષમાં (પાના નં. ૫૩-૫૪ ૫૨) તમે - "જૈન : 'અનાત્મક વગેરે ભાવનાઓથી અનાસક્તભાવ, તેનાથી વૈરાગ્ય-મોક્ષ' એવા હકીકતમાં અસંભવિત, માત્ર ભોળા જીવોને વિસ્મય પમાડનાર ભાવનાવાદથી શું ? ખરેખર તો સંપૂર્ણ કર્મના ક્ષયથી જ મોક્ષ થાય અને કર્મનો ક્ષય, કાયસંતાપરૂપ છટ્ટ-અફ્રમ વગેરે તપથી - (૧) પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલા અશુભ કર્મની નિર્જરા દ્વારા, અને (૨) નવા કર્મો ન કરવા દ્વારા - થાય છે." - આવી જૈનોના નોંં 'આશંકા' ઉપાડીને તમે જે કહ્યું હતું કે - "એકાંતવાદી : તમારી વાત અસત્ છે, કારણ કે કાયસંતાપ તો (નારકીને થનારા કાયસંતાપની જેમ) કર્મના ઉદયરૂપ છે, તો આવા કર્મોદયરૂપ કાયસંતાપથી મોક્ષ થતો હશે ?" - વગેરે તમે જે તર્કો રજૂ કર્યા હતા, તે બધું પણ માત્ર ભગવાન - અરિહંતનાં મતનું અશ્રવણ સૂચવે છે, બાકી હકીકતમાં એ ઇષ્ટ અર્થને સિદ્ધ કરતું નથી.

(ભાવ એ કે, જૈનો કાયસંતાપને જ તપ માને છે, એવી પૂર્વપક્ષની માન્યતા છે અને એ માન્યતાના આધારે તેનું નિરાકરણ કરવા તે તર્કો રજૂ કરે છે… પણ પૂર્વપક્ષીને એ ખબર જ નથી કે,

[💠] આવું કહીને ગ્રંથકારશ્રીએ તમામ એકાંત માન્યતાઓનો નિરાસ કર્યો.

[ા] ક્રમ ક્રીકતમાં જૈનો તેવું માનતા નથી, પણ પૂર્વપક્ષીએ ભ્રમથી જૈનો પર તેવો આરોપ મૂક્યો છે.

१. द्रष्टव्ये ५३-५४तमे पृष्ठे । २. 'कारणभावना' इति **क-**पाठः । ३. 'वाऽकरणे०' इति **क-**पाठः । ४. द्रष्टव्ये ५३-५४तमे पृष्ठे ।

स्वरूपापरिज्ञानात् । न खलु कायसन्तापरूपं तप इत्यार्हतः कृतान्तः । (२३४) किं तर्हि ? ज्ञानसंवेगशमगर्भं क्षायोपशमिकभाववृत्ति विलष्टकर्मक्षयहेतु विशिष्टावबोध-

मिष । कथं न साधकमित्याह-तपःस्वरूपापित्ज्ञानात् । कथमपिरज्ञानमित्याह-न खलु-नैव कायसन्तापरूपं तप इति आईतः कृतान्तः-आईतः सिद्धान्तः । किं ति ? ज्ञानसंवेग-शमगर्भम्, ज्ञानाद्यभावे तदभावात् । एतदेव विशेष्यते क्षायोपशिमकभाववृत्ति औदियक-भावनिषेधेनेति । एतदेव विशेष्यते क्लिष्टकर्मक्षयहेतु, अस्मिन्नेव विषये तपसो विधानात् ।

❖······· ❖ અનેકાંતરશ્મિ ❖······ ❖

જૈનો તપનું સ્વરૂપ કોઈ અલગ જ માને છે (માત્ર કાયસંતાપરૂપ નહીં.) એટલે જૈનમંતવ્ય જાણ્યા વિનાનું માત્ર પ્રલાપ પૂરતું પૂર્વપક્ષીનું કથન છે.)

પ્રશ્ન : 'તપ કાયસંતાપરૂપ છે' - એવો અરિહંતનો સિદ્ધાંત નથી ?

ઉત્તર: ના, નથી.

પ્રશ્ન : તો (અરિહંતમતે) તપનું સ્વરૂપ કેવું છે ? ઉત્તર : તમે ખૂબ સરસ પ્રશ્ન કર્યો. તો જુઓ -

* आर्ह्वतमते तपनुं आश्रेह्ल स्वइप *

(૨૩૪) (૧) જ્ઞાઁન, સંવેગ અને શમથી જે ગર્ભિત હોય… (જ્ઞાન વગેરે ન હોય, તો હકીકતમાં એ તપ જ ન કહેવાર્યૈ.)

- (૨) કર્મના ક્ષયોપશમથી જન્ય ક્ષયોપશમિક ભાવમાં જે રહેનારો હોર્યેં. (એટલે એ તપ વખતે મોહનીયાદિ કર્મથી જન્ય સંકલ્પ-વિકલ્પો, વિષય-કષાયો, આશંસાઓ, ક્રોધ વગેરે ઔદયિકભાવો= કર્મોદયજન્ય ભાવો ન હોવા જોઈએ, નહીંતર તો એ તપ ઔદયિક ભાવમાં રહેનારો બની જાય અને તો વાસ્તવમાં એ તપ જ ન રહે અથવા તો આ વ્યવચ્છેદપરક વિશેષણ સમજવું. નરકનો કાયસંતાપ ઔદયિક છે, તેનો આનાથી વ્યવચ્છેદ થયો.)
- (૩) જે ક્લિષ્ટ કર્મોના ક્ષયનું કારણ બનતું હોર્યેં... (આસક્તિ, લાલસા વગેરે ક્લિષ્ટ કર્મોથી ઊભી થાય છે. એટલે હકીકતમાં તો એ ક્લિષ્ટ કર્મોના ક્ષય માટે જ તપ કરવાનું વિધાન છે. શુભ-અધ્યવસાયરૂપ તપથી સત્તાગત કર્મો ક્ષીણ થાય અને અશુભભાવજન્ય કર્મબંધનો નિરોધ થાય.)

[💠] હવે ગ્રંથકારશ્રી નવ વિશેષણોથી તપનું સુંદર સ્વરૂપ બતાવી રહ્યા છે.

^{🍀 &#}x27;ज्ञानमेव बुधाः प्राहुः, कर्मणां तापनात् तपः । तदाभ्यन्तरमेवेष्टं, बाह्यं तदुपवृंहकम् ।' -इति ज्ञानसारः ३१/१

^{🕸 &#}x27;विशिष्टज्ञानसंवेगशमसारमतस्तपः । क्षायोपशमिकं ज्ञेयमव्याबाधसुखात्मकम् ॥' - इति अष्टकम् ११/८

भैं 'निकाचितानामपि कर्मणां यद्, गरीयसां भूधरदुर्धराणाम् । विभेदने वज्रमिवातितीव्रं, नमोऽस्तु तस्मै तपसेऽद्भुताय ॥ – इति शान्तसुधारसे ९/४

कारणं परमपदासन्नताकर्तृ दैन्यौत्सुक्यवर्जितं पारमार्थिकसुखवृत्ति महासत्त्वसेवितं सद-नुष्ठानहेतु शुभात्मपरिणामरूपं तप इति । (२३५) न चैवम्भूतपरिणामरूपमेतत् काय-

♦------**+** व्याख्या **♦**------**+**

एतदेव विशेष्यते विशिष्ठावबोधकारणं, तपःपूर्वकसद्ध्यानविधानात् । एतदेव विशेष्यते परमपदासन्नताकर्तृ, कर्मनिर्जरणतः । एतदेव विशेष्यते दैन्यौत्सुक्यवर्जितं गाम्भीर्यधैर्या-श्रयसम्पन्नत्वेन । एतदेव विशेष्यते पारमाश्चिकसुखवृत्ति, शमसारतया । एतदेव विशेष्यते महासत्त्वसेवितिमहलोकाद्यपेक्षाभावेन । एतदेव विशेष्यते सदनुष्ठानहेतु प्रवृत्तिमत् ज्ञानगर्भतया एवम्भूतं शुभात्मपरिणामरूपं तप इत्यार्हतः कृतान्तः । न चैवम्भूतपरिणामरूपमेतत्-

* અનેકાંતરશ્મિ *

- (૪) સદ્ધ્યાનરૂપ વિશિષ્ટ જ્ઞાનનું જે કારણ બને... (તપપૂર્વક સદ્ધ્યાન કરવાનું વિધાન છે. એટલે એ તપ એકાગ્રતાદિ ગુણોનું આધાન કરવા દ્વારા સદ્ધ્યાનનું કારણ બને.)
 - (પ) કર્મની નિર્જરા (=ક્ષય) કરવા દ્વારા જે પરમપદને (=મોક્ષપદને) નજીક લાવનાર હોર્યેં...
- (ફ) જે દીનતા અને ઉત્સુકતાથી રહિત હોય… (તપ કરનાર વ્યક્તિ, ગંભીરતા અને ધીરજ આ બે ગુણથી સંપન્ન હોવો જોઈએ અને સંપન્ન હોય તો તેને તપમાં દીનતા પણ ન આવે અને શીઘ્રસમાપ્તિની ઇચ્છારૂપ ઔત્સુક્ય પણ ન આવે… અને તો એનો તપ શુદ્ધતપ બને.)
- (૭) શમરૂપ (સામ્યરૂપ) સુખથી ભરપૂર હોવાથી, પારમાર્થિક સુખની વૃત્તિ જેમાં છે તે... (વાસ્તવિક તપ સામ્યસુખથી વ્યાપ્ત હોવાથી તેમાં પારમાર્થિક સુખનો આહ્વાદ અનુભવાય છે.)
- (૮) જે ઈહલોક-પરલોકસંબંધી કોઈપણ અપેક્ષા-આશંસા વિના મહાન (=અત્યંત પ્રબળ) સત્ત્વવાળા (=પુરુષાર્થવાળા) જીવો વડે સેવાયેલ હોર્યં... (અપેક્ષા-આશંસાઓને છોડવા માટે પણ પ્રબળ સત્ત્વ જોઈએ. આવા સત્ત્વપૂર્વક જેનું સેવન કરાયું હોય, તે જ વાસ્તવમાં તપ છે.)
- (૯) જ્ઞાનગર્ભિત હોવાને કારણે, જે સદ્નુષ્ઠાનમાં (=મોક્ષસાધક ઉપાયમાં) પ્રવૃત્તિ કરાવનાર હોય…

આવા સારભૂત નવ વિશેષણોથી વિશિષ્ટ શુભ-આત્મપરિણામરૂપ (શુભ-અધ્યવસાયરૂપ) જે હોય, તેને અરિહંતમતે 'તપ' કહેવાય છે.

(૨૩૫) આવા પ્રકારના તપને તમે (=બૌદ્ધો) કાયસંતાપરૂપ કહેતા હો, તો તો તે બિલકુલ

- ३४ 'किमुच्यते सत्तपस: प्रभाव:, कठोरकर्मार्जितिकिल्बिषोऽपि। दृढप्रहारीव निहत्य पापं, यतोऽपवर्गं लभतेऽचिरेण॥ – इति शांतसुधारसे ९/५।
- 'शमयित तापं गमयित पापं, रमयित मानसहंसम् ।
 हरित विमोहं दुरारोहं, तप इह विगताशंसम् ॥' इति शांतसुधारसे ९/६ ।

१, 'हेतु: प्रवृत्ति॰' इति ड-पाटः । २. 'एवं शुभा॰' इति ड-पाटः ।

सन्तापलक्षणमिति युज्यते वक्तुम्, अत एव नेदं कर्मफलमेव, तत्क्षयोपशमतः प्रवृत्तेः तत्त्वत आत्मधर्मत्वात् ।(२३६) न चैवंविधपरिणामवतः सदनशनाद्यनुष्ठानेन प्रायः काय-सन्तापोऽपि भवति । न चासौ सन्नपि शुभाबहिश्चरचेतसः चित्तसन्तापाय । न च तत्-तपः कायसन्तापलक्षणिमिति-एवं युज्यते वक्तं एवम्भूतपरिणामरूपस्य विशुद्धध्यानात्मक-त्वेन वेद्यसंवेद्यपदरूपतया सुखरूपत्वादिति योऽर्थ: अत एव हेतो: नेदं-तप: कर्मफलमेव-एकान्तेन । कुत इत्याह-तत्क्षयोपशंमतः-कर्मक्षयोपशमतः प्रवृत्तेः कारणात् तत्त्वतः-पर-मार्थेन आत्मधर्मत्वात् तपसः । न चेत्यादि । न चैवंविधपरिणामवतः-पुंसः सदनशनाद्य-नुष्ठानेन अधिकारिण आगमविहितं सत् तेन प्रायः कायसन्तापोऽपि भवति । न चासौ-कायसन्तापः सन्नपि शुभाबहिश्चरचेतसस्तपस्विनश्चित्तसन्तापाय, शुभाबहिश्चरचेतस्त्वादेव । યોગ્ય નથી, કારણ કે આવો તપ તો વિશુદ્ધ ધ્યાનરૂપ હોવાથી ખરેખર વેઘસંવેઘપદ છે. (વેઘ એટલે અનુભવવા યોગ્ય આત્મસ્વરૂપ વગેરે, તેનું સંવેદન જેમાં થાય છે તે સ્થાન… તપ તે આવા સ્થાનરૂપ છે, અર્થાત્ એ વિશુદ્ધ ધ્યાનરૂપ હોવાથી તેમાં આત્મસ્વરૂપ વગેરેનું સંવેદન થાય છે.) અને એ સંવેદનના કારણે એ તપ પરમસુખરૂપ છે. એટલે જ એ તપને એકાંતે કર્મફળરૂપ (=કર્મના ઉદયરૂપ) કહેવું બિલ્કુલ યોગ્ય નથી, કારણ કે આ તપ તો કર્મના ક્ષયોપશમથી થયો હોવાથી, પરમાર્થથી તો એ આત્માના ધર્મરૂપ=સ્વભાવરૂપ છે (એટલે એને કર્મોદયરૂપ ન કહેવાય.) 🕸 સદનુષ્ઠાનસેવકને કાચસંતાપની પણ અનનુભૂતિ 🕸 (૨૩૬) અને આવા પ્રકારના પરિણામવાળો પુરૂષ આગમમાં કહેલ વિધિ પ્રમાણે અનશન વગેરે સદનુષ્ઠાન કરે, તો પ્રાયઃ એને કાયસંતાષ પણ ન જ થાય… (આગમમાં શરીરના વ્યુત્સર્ગ-આદિ માટે ખૂબ જ સુંદર ક્રમ બતાવ્યો છે. એ ક્રમના સેવનથી કપરૂં કાર્ય પણ શરીર માટે સહજ થઈ જાય અને એટલે એ કાર્ય કાયાના સંતાપરૂપ ન બને.) અને કદાચ કાયસંતાપ હોય, તો પણ શુભ-અબાહ્યચર (=સતત શુભધ્યાનમાં રહેનાર) મનવાળા તપસ્વીઓને, એ કાયસંતાપ, ચિત્તસંતાપ માટે ન બને... કારણ કે એ તપસ્વીઓનું મન અબાહ્યચર ------***** विवरणम् *****------***** 97. वेद्यसंवेद्यपदरूपतयेति । वेद्यं तत्त्वं संवेद्यते-सम्यक् परिच्छिद्यते यत्र तद् वेद्यसंवेद्यम्, तच्च तत पदं चावस्थानलक्षणं वेद्यसंवेद्यपदम्, तद्रुपं स्यभावो यस्य तत् तथा तस्य भावस्तत्ता तथा ॥

१. 'शमत: क्षयोपशमे कर्म०' इति क-पाठ: ।

सन्तापरिहतः कायखेदोऽपि परमार्थतः खेद एव । (२३७) में च तत्सन्तापकृदपि तिदष्टं परमज्ञानदर्शनधरैस्तीर्थकृद्धिः तद्वचनप्रामाण्यात् मनोमङ्गुलकर्तृतपःप्रतिषेधात् चित्ते-न्द्रियवश्यमात्रविधानात्, अन्यथाऽऽर्त्तध्यानापत्तेः । (२३८) न च अल्पकायखेदेऽपि

♦.....**♦** व्याख्या **♦**.....**♦**

न चेत्यादि । न च तत्सन्तापरिहतः-चित्तसन्तापरिहतः कायखेदोऽपि परमार्थतः खेद एव, अभिप्रेतार्थसिद्धौ कायखेदस्याखेदतयाऽनुभवात् । न चेत्यादि । न च तत्सन्तापकृदपि-न च काय(चित्त?)सन्तापकृदपि तत्-तप इष्टम्-अभ्युपगतम् । कैरित्याह-परमज्ञानदर्शनधरैः तीर्थकृद्धिः । कथं नेष्टमित्याह-तद्वचनप्रामाण्यात्-तीर्थकरवचनप्रामाण्यात् । प्रामाण्यं च मनो-मङ्गलकर्तृतपःप्रतिषेधाृत् । तथा चार्षम्-

"सौं हु तवो कायव्वो जेण मणो मङ्गुलं न चिन्तेइ। जेण न इन्दियहाणी जेण य जोगा न हायन्ति॥"

तथा चित्तेन्द्रियवश्यमात्रविधानात् । विधानं च-

• અનેકાંતરશ્મિ •

છે, અર્થાત્ બાહ્ય-શરીર કેવું છે ? તેને શું કષ્ટ પડે છે ? એ બધા બાહ્ય વિશે ધ્યાન દેનારું નથી. (એટલે તેઓને કાયસંતાપ હોવા છતાં ચિત્તસંતાપ ન થાય.)

અને ચિત્તસંતાપથી રહિત વ્યક્તિને કાયખેદ પણ પરમાર્થથી 'ખેદ' રૂપ ન લાગે, કારણ કે અભિપ્રેત (=ઈચ્છિત) અર્થની સિદ્ધિ માટે એ ખેદનો પણ અખેદરૂપે (=સુખરૂપે) જ અનુભવ થાય છે. (આ વાત આગળ રત્નવેપારીના ઉદાહરણથી સિદ્ધ કરશે.)

🕸 અશુભધ્યાનકારક તપનો નિષેધ 🕸

(૨૩૭) અને પરમ જ્ઞાન-દર્શનને ધારણ કરનારા તીર્થંકરોને કાયસંતાપ (?ચિત્તસંતાપ) કરનાર પણ તપ ઇષ્ટ નથી. કારણ કે એ વાતમાં તીર્થંકરનું વચન જ પ્રમાણ છે, તીર્થંકરોએ જ મનની અસમાધિ કરનાર તપનો નિષેધ કર્યો છે.

આર્ય પુરુષોએ પણ કહ્યું છે કે -

''તે તપ કરવો, જેનાથી મન અશુભ ન વિચારે, જેનાથી ઇન્દ્રિયની હાનિ ન થાય અને જેનાથી સંયમયોગો હણાય નહીં.''

અને તીર્થંકરોએ તપ દ્વારા મુખ્ય તો ચિત્ત (મન) અને ઇન્દ્રિયનું વશીકરણ (=નિયંત્રણ) કરવાનું

[❖] એનો મતલબ એ નથી કે, કાયસંતાપ બિલકુલ ન કરવો. પણ કહેવાનો ભાવ એ કે, મનની અસમાધિ થાય એવો કાયસંતાપ ન કરવો.

१. 'न च सन्ताप॰' इति ग-पाठः । २. मङ्गुलम्-असुन्दरम् । ३. छाया - तत् खलु तपः कर्तव्यं येन मनो मङ्गुलं न चिन्तयित । येन नेन्द्रियहानिर्येन योगा न हायन्ते ॥ ४. आर्या ।

भ्वात्याधिपीडितस्येव तद्दुःखज्ञातुस्ततो निर्विण्णस्य सुवैद्योपदेशात् सम्यक् तित्रवृ-त्त्युद्यतस्य लङ्घनौषधपानाद्यैः दुःखनिवृत्तिदिशनः तथाविधारोग्यभाजः समुपजातरसा-

''कायो न केवलमयं परितापनीयो मिष्टै रसैर्बहुविधैर्न च लालनीय: । चित्तेन्द्रियाणि न चरन्ति यथोत्पथेषु वश्यानि येन च तदाचरितं जिनानाम् ॥''

इत्थं चैतदङ्गीकर्त्तव्यमित्याह-अन्यथेत्यादि । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे आर्त्तध्यानापत्तेः, प्रतिषिद्धं चैतत् भगवतेति भावनीयम् । न चेत्यादि । न च अल्पकायखेदेऽपि सित महाव्याधि-पीडितस्येवेति निदर्शनं तद्दुःखज्ञातुरसम्मूढस्य ततः-दुःखान्निर्विण्णस्य सुवैद्योपदेशात्-सुवैद्योपदेशन तन्निवृत्त्युद्यतस्य-दुःखनिवृत्त्युद्यतस्य लङ्घनौषधपानाद्यैः तथाविधकायखेदेऽपि

* અનેકાંતરિશ *

જ કહ્યું છે. જુઓ તેમનું વિધાન :

"આ શરીર, કેવળ ક્લેશ પમાડવા યોગ્ય નથી અને કેવળ ઘણા પ્રકારના મધુર રસોથી લાલન-પાલન કરવા યોગ્ય પણ નથી, પણ જે પ્રમાણે ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયો ઉન્માર્ગે ન જાય અને જેનાથી (તેઓ) વશ થાય, તે જ (તપ) જિનેશ્વરોના આચરણરૂપ છે."

આ બધી વાતો તમારે માનવી જ જોઈએ.

(અન્યથા=) જો આવું ન માનો અને ચિત્તસંતાપાદિને પણ તપરૂપ કહી તેને કર્તવ્ય માનો અથવા તો મનને સંતાપ કરાવતો તપ પણ કર્તવ્ય માનો, તો તો 'આર્ત્તધ્યાન' થવાની આપત્તિ આવે ! અને પરમાત્માએ આર્ત્તધ્યાનનો તો સ્પષ્ટ નિષેધ કર્યો છે.

\divideontimes અલ્પ કાયખેદમાં ચિત્તખેદ અસંગત \divideontimes

🕸 સદૃષ્ટાંત વિશદીકરણ 🕸

(૨૩૮) પૂર્વપક્ષ : તો પણ છક્દ-અક્રમ કરવામાં થોડો તો કાયખેદ થવાનો જ અને તો ચિત્તખેદ પણ થવાનો. તો તેવો તપ શી રીતે આદરણીય બને ?

સ્યા<mark>દ્વાદી :</mark> જુઓ ભાઈ ! થોડો કાયખેદ હોવામાં ચિત્તખેદ થાય એવું જરૂરી નૈંથી. આ વાતને આપણે દેષ્ટાંતસહિત સમજીએ -

દર્ષ્ટાંત : કોઈ વ્યક્તિ મોટી વ્યાધિથી પીડાયો હોય અને અસંમૂઢ (=સારાસારવિવેકજ્ઞ) એવો તે, એ વ્યાધિના કટુવિપાકરૂપ દુઃખને જાણતો હોય અને એ દુઃખથી નિર્વેદ પામી ગયો હોય… તો આ વ્યક્તિ કોઈ સારા વૈદ્યના ઉપદેશથી એ દુઃખની (વ્યાધિની) નિવૃત્તિ માટે ઉદ્યત થાય અને લાંઘણ

[❖] ભાવ એ કે, મુખ્યતા તો ચિત્તખેદ ન થવાની છે. એટલે થોડા કાયકષ્ટમાં જો ચિત્તખેદ ન થતો હોય, તો તે તપ આદરણીય જ છે.

१. 'देशात् तन्निवृ०' इति ग-पाठ: । २. वसन्ततिलका ।

न्तरस्य चित्तखेदः । (२३९) एवं भावतपस्विनः संसारमहाव्याधिपीडितस्य मिथ्या-विकल्पदुःखज्ञातुस्तत्त्वतस्ततो निर्विण्णस्य भाववैद्यतीर्थकरोपदेशात् सम्यक् तन्निवृ-त्त्युद्युक्तस्य तथाविधविहितानुष्ठानात् मिथ्याविकल्पदुःखनिवृत्तिदर्शिनः तत्त्वसंवेदन-

दुःखनिवृत्तिर्दर्शनः सतः तथाविधारोग्यभाजोऽन्तः सुखावेशेन समुपजातरसान्तरस्य आरोग्यसम्भावनया चित्तखेदो न चाल्पकायखेदेऽपीति वर्तते एष दृष्टान्तः । इदानीं दार्ष्टीन्तक-योजनामाह एवमपीत्यादिना । एवं भावतपस्विनः साधोः संसारमहाव्याधिपीडितस्य जन्मा-दिविकारभावतः मिथ्याविकल्पदुःखज्ञातुर्नेतेभ्योऽन्यत् तत्त्वतो दुःखिमिति तत्त्वतः-परमार्थेन ततः-मिथ्याविकल्पदुःखान्निर्वणणस्य भाववैद्यतीर्थकरोपदेशात्-तीर्थकरोपदेशेन सम्यग्-अविपरीतेन विधिना तन्निवृत्त्यद्युक्तस्य-मिथ्याविकल्पदुःखिनवृत्तावुद्युक्तस्य तथाविध-विहितानुष्टानात् मिथ्याविकल्पदुःखनिवृत्तिदर्शिनो मात्रया तत्त्वसंवे-

(=ઉપવાસ), ઔષધપાન વગેરે દ્વારા તેને કાયખેદ થવા છતાં પણ, તે બધી પરેજીઓ દ્વારા દુઃખની નિવૃત્તિ દેખનારો હોય... તો આ વ્યક્તિ આંતરિક સુખના આવેશથી તેવા પ્રકારના આરોગ્યને ભજનારો થાય અને આરોગ્યની સંભાવનાથી (समुपजातरसान्तर=) પીડાને બદલે 'હવે સારું થશે' એવા શુભભાવની લાગણી તેને અનુભવાય. આમ, આ વ્યક્તિને થોડો કાયખેદ હોવા છતાં પણ ચિત્તખેદ થતો નથી.

(૨૩૯) દાર્પ્ટાંતિક: એ જ રીતે ભાવતપસ્વી સાધુ, સંસારરૂપી મોટી વ્યાધિથી પીડાયો છે (સંસારમાં જન્મ-મરણ, જરા-રોગ વગેરે અનેક વિકારો છે. એટલે સંસાર જ એક મહાવ્યાધિ છે, એ વ્યાધિથી સાધુ વ્યથિત છે) અને તે સાધુ, એ મહાવ્યાધિના મિથ્યાવિકલ્પરૂપ કટુદુઃખને જાણનાર છે. (સંસારમાં કુવિકલ્પો, વિષય-કષાયો, રાગ-દ્રેષાદિ થાય છે કે જેઓ ક્લિષ્ટ કર્મબંધ દ્વારા પરંપરાએ દુર્ગતિના સર્જક છે.) અને પરમાર્થથી એ સાધુ, તે મિથ્યાવિકલ્પરૂપ દુઃખથી નિર્વેદ પામી ગયો છે...

તો આવો સાધુ, તીર્થંકર જેવા સર્વશ્રેષ્ઠ ભાઁવવૈદ્યના ઉપદેશથી સારી રીતે (=અવિપરીત વિધિપૂર્વક) એ મિથ્યાવિકલ્પરૂપ દુઃખની નિવૃત્તિ માટે ઉદ્યત થાય અને છક્ઠ-અક્રમ-અનશન વગેરે આગમવિહિત અનુષ્ઠાનથી મિથ્યાવિકલ્પરૂપ દુઃખની નિવૃત્તિ દેખનારો હોય… તો એ સાધુ પરંપરાએ

[❖] આપણા આંતરિક રાગાદિ રોગો કેવી રીતે ઘટે ? ઘટાડવાનો ઉપાય શું ? એ બધું જાણનાર ને જણાવનાર હોવાથી તીર્થંકરો ભાવવૈદ્યરૂપ છે.

१. 'तथा विहिता॰' इति क-पाठः । २. 'दर्शिनसन्तः तथा॰' इति क-पाठः । ३. 'ऽन्यतत्वतो' इति **ड**-पाठः । ४. 'वृत्याद्युक्तस्य' इति *ड*-पाठः ।

भावारोग्यभाजः समुद्धृतशुभरसान्तरस्य न भवति चित्तसन्तापः,(२४०) अपि तु तथा-विधव्याबाधानिवृत्तितस्तथाऽनुभवसिद्धा भवति परमनिवृत्तिरिति । (२४१) दृष्टा चेष्टार्थसंसिद्धावन्यत्रापि रत्नवणिक्प्रभृतीनां तथाऽनशनादिकायपीडा मनोनिवृत्तिहेतु-

······ व्याख्या **ः**

दनभावारोग्यभाजः सतः समुद्धृतशुभरसान्तरस्य प्रशान्तवाहितया न भवित चित्तसन्तापो न चाल्पकायखेदेऽप्येविमिति वर्तते । उपचयमाह-अपि तु तथाविधव्याबाधाविनिवृत्तितः- किल्पष्टव्याबाधानिवृत्त्या तथा-असङ्गशक्तितयाऽनुभविसद्धा । किमित्याह-भवित परम- निवृत्तिरिति योग्यनुभविसद्धमेतदिति । लौकिकं दृष्टान्तमाह दृष्टा चेत्यादिना । दृष्टा च लोके इष्टार्थसिद्धौ सत्यामन्यत्रापि-अध्वगमनादौ रत्नविणक्प्रभृतीनां-प्राणिनां तथाऽनशना- दिकायपीडा आहाराद्यभावेन मनोनिवृत्तेः हेतुलौंकिकमेतदिति-एवं न कायसन्तापलक्षणं

तत्त्वसंवेद्दनरूप (भिथ्याविङ्यने दूर इरीने यथार्थसंवेद्दनरूप) ભાવઆરોગ્યને ભજનારો થાય અને એટલે અનશનાદિ વખતે પણ प्रैंशांतवाहिताना झरशे तेने (समुपजातरसान्तर) पीडाने બદલે निर्मण संवेद्दननी अनुभूति थाय छे. એટલે આ व्यક्तिने अल्प झयफेद थवा छतां पश ित्तसंताप थैंतो नथी.

(૨૪૦) ઉપરથી જેમ રોગી રોગમુક્ત થવાથી પરમ આહ્વાદ અનુભવે છે, તેમ ભાવસાધુ પણ મિથ્યાવિકલ્પરૂપ ક્લિષ્ટ વ્યાબાધાથી (=રોગથી) મુક્ત થવાથી, પરમ નિવૃત્તિને (=શુદ્ધ સ્વભાવા-વસ્થારૂપ મુક્તિને) પ્રાપ્ત કરે છે; જે અસંગ-અનુષ્ઠાનના સામર્થ્ય-સંપન્ન યોગીઓને અનુભવસિદ્ધ છે, (અર્થાત્ તેના બધા સંકલ્પ-વિકલ્પો શમી જાય છે અને શુદ્ધ સામ્યાવસ્થા અનુભવાય છે.)

આ વાતને જણાવવા એક લૌકિક દેષ્ટાંત કહે છે -

(૨૪૧) તેવું લોકમાં પણ દેખાય છે, અભિપ્રેત (=ધનાદિ) અર્થની સિદ્ધિ થતી હોય, તો રત્નવેપારી વગેરેને માર્ગમુસાફરીમાં પણ તેવા પ્રકારની અનશનાદિરૂપ (આહાર વગેરે ન મળવાથી ન ખાવાદિરૂપ) કાયપીડા મનની સમાધિનું કારણ બને છે.

(અર્થાત્ ધન મળતું હોય, અને તે વખતે ખાવા-પીવાનું ન મળે, તો પણ એનું મન સમાધિસંપન્ન હોય, આકુળ-વ્યાકુળ થઈ જતું નથી. કારણ કે તેમાં તેના અભિપ્રેત અર્થની સિદ્ધિ થાય છે.)

[🗚] ચિત્તની ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ જ્ઞાનપરંપરાને પ્રશાંતવાહિતા કહેવાય.

 ^{&#}x27;यापि चानशनादिभ्यः, कायपीडा मनाक् क्वचित्।
 व्याधिकियासमा सापि, नेष्टसिद्ध्याऽत्र बाधनी॥' - इति अष्टकप्रकरणे ११/६।

१. 'समुद्भूतशमरसान्तरस्य' इति ग-पाठ: । २. 'योऽप्यनु॰' इति क-पाठ: । ३. 'अवगमनादौ' इति क-पाठ: ।

७८६९ अनेकान्तजयपताका रिति न कायसन्तापलक्षणं तपो जैनानामिति । (२४२) भवति चानेन प्रागुपात्तकर्म-निर्जरणम्, अनुतापभावादाग्रहनिवृत्तेः, कुशलपरिणामयोगाद् भावनासिद्धेराज्ञाराध-नात् सर्वतो निवृत्तेः सद्ध्यानयोगान्निराकाङ्क्षत्वादनागतस्य चाकरणमिति, अतः तयो जैनानामिति स्थितम् । भवति चानेन-तपसा प्रागुपात्तकर्मनिर्जरणम् । कुत इत्याह-अनुतापभावात् । भवति च तपस्विनः प्राग्दुश्चरितेऽनुतापः तथा आग्रहनिवृत्तेर्निरभिष्वेङ्गा-श्यभावेन । एवं कुशलपरिणामयोगात् अत एव भावनासिद्धेः एवमाज्ञाराधनात् अत एव सर्वतो निवृत्तेः समतया एवं सद्ध्यानयोगात् ध्यन्तरयोगाप्या निराकाङ्क्षत्वादिहलोकादौ, તેમ ભાવસાધને પણ મોક્ષરૂપ અભિપ્રેત અર્થની સિદ્ધિ થતી હોય, તો અનશનાદિ કાયપીડા પણ ચિત્તસંતાપકારક નહીં, પણ ચિત્તની સમાધિનું કારણ બૈંને છે. નિષ્કર્ષ : એટલે જૈનમતે કાયસંતાપરૂપ તપ નથી, પણ પૂર્વોક્ત નવ વિશેષણોથી સંપન્ન શુભ-આત્મપરિણામરૂપ તપ છે. (અને આવા તપ વિશે પૂર્વપક્ષીદત્ત એકે દોષનો અવકાશ નથી.) 🕸 તપથી મોક્ષની નિર્બાધ સંગતિ 🕸 (૨૪૨) હવે આવા તપથી પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલા કર્મની નિર્જરા થાય છે જ, કારણ કે (૧) એ તપસ્વીને તપ કરવાથી પોતાના પૂર્વ દુશ્રરિત (=ખરાબ કૃત્ય) વિશે પશ્ચાત્તાપ થાય છે. (૨) નિરભિષ્વંગ (=નિરાસક્ત) ભાવ ઊભો થવાથી તમામ વસ્તુઓ પરનો (મમત્વાદિ-ભાવરૂપ) આગ્રહ અથવા કદાગ્રહ ઉઠી જાય છે, નિવૃત્ત થઈ જાય છે. (૩) વળી, અત્યંત કુશળ પરિણામ આવે છે અને એટલે જ શુભ ભાવનાઓ થવા લાગે છે. (४) વળી, તપનું સેવન આજ્ઞાની જ આરાધના છે અને એટલે જ સમતાના કારણે તે (सर्वत:) બધા સંકલ્પ-વિકલ્પોથી નિવૃત્ત થાય છે. (પ) અને સંકલ્પ-વિકલ્પોની નિવૃત્તિથી સમ્યગ્ મન-વચન-કાયાના વ્યાપારરૂપ અને અસમ્યગ્ મન-વચન-કાયાના નિષેધરૂપ વિશિષ્ટ બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય અને તેના આધારે તેમને સદૃધ્યાન થાય છે. ф......
 ф.....

98. ध्यन्तरयोगाप्त्येति । धिय:-बुद्धेरन्तरं-विशेषो ध्यन्तरम्, विशिष्टबुद्धिरित्यर्थ: । ततो ध्यन्त-रेणोपलक्षितो यो योग:-सम्यग्मनोवाक्कायव्यापाररूपोऽसम्यग्मनोवाक्कायनिषेधरूपश्च तस्याप्ति:-प्राप्ति-स्तया ॥

💠 दृष्टा चेष्टार्थसंसिद्धौ, कायपीडा ह्यदु:खदा। रत्नादिवणिगादीनां, तद्वदत्रापि भाव्यताम् ॥' - इति अष्टकप्रकरणे १९/७ ।

१. 'ष्वङ्गशमभावेन' इति क-पाठ: ।

''कृत्स्नकर्मक्षयान्मोक्षः'' इति युक्तियुक्तमेव ॥

(२४३) एतेन यत् परैश्लोद्यते 'भावनाहेयाः क्लेशाः किमत्र कायसँन्तापेन व्यधिकरणत्वात्' इति, तदपि परिहतमेव, कायसन्तापस्य तत्त्वतस्तपस्त्वानभ्युपगमात्

न केवलिमत्थं प्रागुपात्तकर्मनिर्जरणं अनागतस्य चाकरणिमिति, अतः-अस्मात् कारणात् कृत्स्त्रकर्मक्षयाद् भवोपग्राहिकर्माण्यधिकृत्य मोक्ष इति युक्तियुक्तमेव-न किञ्चिदत्र प्रमाण-विरुद्धम् ॥

एतेन-अनन्तरोदितेन यत् परैश्चोद्यते बौद्धैः यदुत भावनाहेयाः क्लेशाः-रागादयः किमत्र कायसन्तापेन व्यधिकरणत्वादित्यादि तदिप परिहृतमेव । कथमित्याह-काय-

(ह) અને એ તપ કરનાર વ્યક્તિ ઈહલોક-પરલોકાદિ વિશે આકાંક્ષા-આશંસા વિનાનો હોય છે.

આમ, તપ કરનાર વ્યક્તિના, આ બધા (=પશ્ચાતાપ, નિરભિષ્વંગભાવ, આગ્રહનિવૃત્તિ, કુશળપરિજ્ઞામ, શુભભાવના, આજ્ઞારાધન, સામ્યભાવ, સદ્ધ્યાનભાવ, નિરાશંસભાવ… વગેરે) ગુણોના કારણે પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલા કર્મોની નિર્જરા થાય છે અને એટલું જ નહીં; આગળ વધીને અનાગતનું અકરણ થાય છે, અર્થાત્ ભવિષ્યમાં નવા કર્મનો બંધ અટકે છે.

અને એટલે ધાતીકર્મો તો ક્ષીણ થાય જ, આગળ વધી ભવોપગ્રાહી (=ભવમાં પકડી રાખનાર) વેદનીય વગેરે કર્મ પણ ક્ષીણ થાય - આમ સર્વ કર્મના ક્ષયથી મોક્ષ થાય છે.

એટલે અમે જે કહ્યું છે કે - "कृत्स्नकर्मक्षयाद् मोक्षः સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય થવાથી મોક્ષ થાય" - એ વાત યુક્તિયુક્ત જ છે, તેમાં કંઈ પ્રમાણવિરુદ્ધ નથી.

🕸 બૌલ્લ-આશંકાનો નિરાસ 🕸

(૨૪૩) તપનું આવું સુંદર સ્વરૂપ હોવાથી, બૌદ્ધકૃત નોદના (=પ્રેરણા=દોષાપાદન)નો પણ નિરાસ થાય છે. (આ વાત આપણે પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ દ્વારા સમજીએ -)

બૌદ્ધ: (પૂર્વપક્ષ:) રાગાદિ ક્લેશો તો નૈરાત્મ્ય વગેરે ભાવનાઓથી છોડવા યોગ્ય છે. તો એ વિશે કાયસંતાપથી શું ? કાયસંતાપ તો વ્યધિકરણ (=રાગાદિના આશ્રયભૂત મનથી ભિન્ન શરીરગત) છે. (એટલે તેનાથી રાગાદિ ક્લેશો ત્યાજય બને નહીં.)

ભાવ એ કે, કાયસંતાપરૂપ તપ તો શરીરમાં જ થાય છે, તો આવો તપ, રાગાદિ મળથી ભરેલા

 *
 •

 faaruf
 •

99. व्यधिकरणत्यादिति । कायसन्तापलक्षणं हि तपः काय एव वर्त्तते, न तु रागादिमलव्याकुले

१. 'सन्तापेनेत्यादि' इति ग-पाठ: ।

तस्योक्तवत् कुशलपरिणामरूपत्वात्, तदङ्गत्वेन त् ब्रह्मचर्यभिक्षाटनादिवत् तदभि-धानादिति ॥ (२४४) किञ्च भावनाऽपि नस्तपोभेद एव, ध्यानस्य तपोरूपत्वात्, तस्य च व्याख्या 🎄....... सन्तापस्य-पराभिमतस्य तत्त्वतः-परमार्थेन तपस्त्वानभ्यूपगमात् । तस्येत्यादि तस्य-तपसः उक्तवत्-यथोक्तम् । तथा किमित्याह-कुशलपरिणामरूपत्वात्, तदङ्गत्वेन-कुशलपरि-णामाङ्गत्वेन पुनर्बह्यचर्यभिक्षाटनादिवदिति निदर्शनं तदिभधानात्-कायसन्तापाभिधानात् कायक्लेशवचनेन इति ॥ अभ्युच्चयमाह किञ्चेत्यादिना । किञ्च भावनाऽपि नः-अस्माकं तपोभेद एव । कथं द्वादशभेदमध्ये भाव इत्याह-ध्यानस्य तपोरूपत्वात् । यदि नामैवं ततः किमित्याह-तस्य च-------**>** અનેકાંતરિમ **ઃ**------**>** વિજ્ઞાનમાં મળશુદ્ધિ શી રીતે કરે ? (કપડા પર પાણી નાંખવાથી કાંઈ ઘડાનો મળ શુદ્ધ ન થાય, તેમ કાયાને ક્લેશ પહોંચાડવાથી કાંઈ વિજ્ઞાન શુદ્ધ ન થાય. તો તેવા કાયસંતાપથી મતલબ શું ?) સ્યાદાદી : (ઉત્તરપક્ષ :) ઉપરોક્ત કથનથી તમારી આ વાત પણ નિરાકૃત જ છે, કારણ કે તમે જે (માત્ર કાયક્લેશરૂપ) કાયસંતાપ કહો છો, તે તો પરમાર્થથી અમને તપ તરીકે સ્વીકૃત જ નથી. અમને તો પૂર્વે કહ્યા મુજબ 'કુશળપરિણામ' જ તપ તરીકે સ્વીકૃત છે. હા, અમે કાયક્લેશરૂપ કાયસંતાપ કરવાનું કહીએ છીએ, પણ એ તો બ્રહ્મચર્ય-ભિક્ષાટન વગેરેની જેમ કુશળપરિશામના અંગરૂપે (=સાધનરૂપે) કહીએ છીએ (બાકી મુખ્ય તપરૂપે નહીં.) (ભાવ એ કે, જેમ બ્રહ્મચર્ય, ભિક્ષાટન વગેરે કુશળપરિણામના સાધનભૂત છે, તેમ કાયક્લેશરૂપ કાયસંતાપ પણ કુશળપરિણામના સાધનરૂપ છે. એટલે હકીકતમાં તપ તો કુશળપરિણામરૂપ જ છે, માત્ર તેના સાધન તરીકે આ બધાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે.) (૨૪૪) બીજી વાત, તમે જે કહો છો કે - "ક્લેશો તો ભાવનાઓથી ત્યાજય છે" - તો તેમાં 'ભાવના' શું છે - એ તમને ખબર છે ? અમારા મતે એ ભાવના પણ એક પ્રકારના તપનો જ ભેદ છે. (એટલે હકીકતમાં અમારી અભિપ્રેત વાત જ સિદ્ધ થાય છે કે, ક્લેશો ભાવનાથી ત્યાજય છે. તપથી ત્યાજય છે.)

પ્રશ્નઃ તમે તપના બાર ભેદ કહો છો, તેમાં ભાવનાનો શેમાં સમાવેશ થાય છે ? ઉત્તરઃ ધ્યાનરૂપ ભેદની ભૂમિકામાં તેનો સમાવેશ થાય છે. (આ વાતને વિસ્તારથી જણાવે છે.) જુઓ -

क्रिज्ञाने इति कथमन्यत्र मलप्रलयप्रत्यलं भवेदिति ? ॥

१. पूर्वमुद्रिते 'मलप्रलयं प्रत्यः 'इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः ।

भावनापूर्वकत्वात् तदनिष्पत्तौ ध्यानासिद्धेः । न च सर्वथा योगनिरोधलक्षणलेश्या-तीतानुपमशुक्लध्यानव्यतिरेकेण मोक्षः, (२४५) क्रियाभावे तन्निबन्धनकर्मानुपरतेः, अन्यथा न तस्या मनागपि कर्महेतुत्वम्, न चैतद् दृष्टेष्टाविरोधि तथालोकाभ्युपगम-

ध्यानस्य भावनापूर्वकत्वात् । भावनापूर्वकत्वं च तदनिष्पत्तौ-भावनाऽनिष्पत्तौ ध्यानासिन्द्रेः कारणात् । न चेत्यादि । न च सर्वथा-एकान्तेन योगनिरोधलक्षणं च तत् लेश्यातीत-परमशुक्लध्यानं चेति विग्रहः, तद्व्यतिरेकेण मोक्षो न च । कथमित्याह-क्रियाभावे सित तिन्नबन्धनकर्मानुपरतेः । इत्थं चैतदङ्गीकर्त्तव्यमित्याह-अन्यथा न तस्याः-क्रियाया मनागि कर्महेतुत्वम्, तद्भावेऽिप तदभावोपपत्तेः । न चैतत् -अकर्महेतुत्वं दृष्टेष्टाविरोधि, किन्तु विरोध्येव, इह क्रियाफलदर्शनात् सयोगकेवितनोऽिप ईर्यापथकर्मबन्धा-

ધ્યાન એ તપરૂપ છે અને એ ધ્યાન ભાવનાપૂર્વક જ થાય છે. તેનું (=ભાવનાપૂર્વક જ ધ્યાન થવાનું) કારણ એ કે, (तदिनष्पत्तौ=) ભાવનો નિષ્પન્ન થયા વિના (ध्यानासिद्धेः) ધ્યાન થઈ શકે નહીં. (આત્મા પૂર્વે અનિત્ય વગેરે ભાવનાઓથી ભાવિત હોય, તો જ તેને શુભધ્યાન થઈ શકે, અન્યથા નહીં.)

અને (૧) યોગનિરોધરૂપ, મન-વચન-કાયાના વ્યાપારોને રોકવારૂપ, (૨) લેશ્યાતીત, લેશ્યા વિનાની અલેશી અવસ્થામાં થનારા આવા અનુપમ 'શુક્લધ્યાન' વિના (સર્વથા=) નિશ્ને મોક્ષ થઈ શકે નહીં. (અર્થાત્ આવા શુક્લધ્યાનથી જ મોક્ષ થઈ શકે.)

(૨૪૫) તે આ પ્રમાણે -

ચોથું શુક્લધ્યાન યોગનિરોધરૂપ (=ક્રિયાનિરોધરૂપ) છે. એટલે તે શુક્લધ્યાન ન થાય તો ક્રિયાઓ શરૂ જ રહે. હવે જો ક્રિયાઓ શરૂ રહે, તો તે ક્રિયામૂલક કર્મ પણ શરૂ જ રહે (અર્થાત્ તે ક્રિયાઓથી જે કર્મો બંધાતા હતા, તે કર્મોનો પણ ઉપરમ થાય નહીં.)

પૂર્વપક્ષ : કર્મબંધ તો પરિશામને આધીન છે, ક્રિયાને નહીં.

ઉત્તરપક્ષ : ના, એવું નથી. (અન્યથા=) જો ક્રિયાઓ શરૂ હોવા છતાં પણ કર્મબંધ ન થાય એવું કહો, તો તે ક્રિયાઓ કર્મનું કારણ નહીં બને, કારણકે (કારણ હોય તો કાર્ય થાય જ, હવે) અહીં તો ક્રિયા હોવા છતાં પણ કર્મો આવતા નથી (એ પરથી ફલિત થાય છે કે, ક્રિયા કર્મનું કારણ નથી જ.) અને 'ક્રિયા કર્મનું કારણ ન બને' એ વાત કાંઈ દષ્ટ-ઇષ્ટને અવિરોધી નથી, પણ વિરોધી જ

[❖] આવું કહીને ગ્રંથકારશ્રીએ ધ્યાનતપની ભૂમિકા તરીકે ભાવનાનો ઉલ્લેખ કર્યો અને તેની અનિવાર્યતા જણાવી. હવે ધ્યાનની અનિવાર્યતા જણાવે છે.

१. 'कर्मबन्धानुपरतेः' इति ग-पाठः । २. 'तानुपम्शुक्ल०' इति स्यात् । ३. पूर्वमुद्रिते 'ईर्यापथकक०' इति पाठः, अत्र G-H-प्रतपाठः ।

क्षतेरित्येतदङ्गत्वेन मोक्षविद्यासाधनपूर्विक्रियारूपैवानित्यत्वादिभावना, तथाविधपरि-

♦......

भ्युपगमाच्च । अत एवाह-तथालोकाभ्युपगमक्षतेः । इति-एवमेतदङ्गत्वेन, प्रक्रमाद्धिकृत-ध्यानाङ्गत्वेन मोक्षविद्यासाधनपूर्विक्रयारूपैव । केत्याह-अनित्यत्वादिभावना । 'आदि'-शब्दादशरणत्वादिग्रहः । यथोक्तम्-

> "भावयितव्यमिनत्यत्वमशरणत्वं तथैकताऽन्यत्वे । अशुचित्वं संसारः कर्माश्रवसंवरविधिश्च ॥ निर्जरणलोकविस्तरधर्मस्वाख्याततत्त्वचिन्ताश्च । बोधेः सुदुर्लभत्वं च भावना द्वादश विशुद्धाः ॥"

......**.** અનેકાંતરશ્મિ **....**

છે, કારણ કે (૧) ક્રિયાનું કર્મરૂપી ફળ જગતમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે… ચૌર્ય વગેરે ક્રિયાઓ દ્વારા કર્મબંધ અને તેના દ્વારા ફાંસી વગેરે કટુવિપાકો એ બધું જગમાં પ્રસિદ્ધ છે, અને (૨) સયોગી કેવલીઓને પણ ક્રિયાના કારણે ઐર્યાપથિક (=િદ્વસમયસ્થિતિક) કર્મબંધ મનાયો છે. એટલે ક્રિયાઓ કર્મનું કારણ નથી - એવું કહો, તો દષ્ટ-ઇષ્ટનો વિરોધ થાય જ.

(એટલે જ પ્રંથકારશ્રી કહે છે કે -) એવું માનવામાં લોક અને અભ્યુપગમની ક્ષતિ થાય, માટે તેવું ન માનવું.

તેથી ક્રિયાઓ હોય ત્યાં સુધી કર્મો શરૂ જ રહે, એટલે એ ક્રિયાઓને રોકવા યોગનિરોધરૂપ શુક્લધ્યાન અનિવાર્ય છે.

બસ, આ શુક્લધ્યાનના અંગરૂપે (=સાધનરૂપે) જ અમે અનિત્યતા-અશરણતા વગેરે ભાવના ઓને માની છે. આ ભાવનાઓ, મોક્ષરૂપી વિદ્યાને સિદ્ધ કરવા માટે પૂર્વક્રિયારૂપ (=પૂર્વભૂમિકારૂપ) છે. ભાવનાઓના પ્રકાર દર્શાવતા પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે કે -

"(૧) અનિત્યતા, (૨) અશરણતા, (૩) એકત્વ, (૪) અન્યત્વ, (૫) અશુચિત્વ, (૬) સંસારભાવના, (૭) કર્માશ્રવભાવના, (૮) કર્મસંવરભાવના, (૯) કર્મનિર્જરાભાવના, (૧૦) ધર્મ-સ્વાખ્યાતભાવના, (૧૧) પદાર્થસ્વરૂપ-વિચારણા, અને (૧૨) બોધિનું અત્યંત દુર્લભપણું - આ બાર વિશુદ્ધ ભાવનાઓ ભૌવવી જોઈએ." (પ્રશમરતિ શ્લો૦ ૧૪૯/૧૫૦)

[♦] આમ, ધ્યાનરૂપ તપની પૂર્વભૂમિકા તરીકે ભાવનાનો ઉલ્લેખ છે. તેથી તેઓ તપરૂપ જ સાબિત થાય અને એટલે ક્લેશો તપથી ત્યાજય છે, એવું જ ફલિત થાય. આમ, આગળ પણ એ ઉપસંહાર ધ્યાનમાં રાખવો.

 ^{&#}x27;अनित्यत्वाशरणते भवमेकत्वमन्यताम् । अशौचमाश्रवं चात्मन् संवरं परिभावयेत् । कर्मणो निर्जरां धर्मसूक्ततां लोकपद्धतिम् । बोधिदुर्लभतामेतां भावयन्मुच्यसे भवात् ॥' - इति श्रीशान्तसुधारसे १/७-८ ।

[🧚] પૂ. વિનયવિજયજી મ.એ 'શાંતસુધારસ' નામના ગ્રંથમાં બાર ભાવનાઓનું સુવિશદ નિરૂપણ કરેલ છે,

१. 'किमित्याह' इति ड-पाठ: । २-३. आर्या।

⊕0-

णामजनकत्वेन क्लिष्टानुष्ठानिवृत्तिहेतुत्वात्, (२४६) विदिततत्त्वानां तु न किञ्चिद-नया तदनुवादरूपया, निरतिचारसामायिकगर्भमेकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणं तथासूक्ष्म-प्रवृत्तिभावतः प्रचुरकर्मक्षयहेतुः ध्यानमेव प्रधानसिद्ध्यङ्गभूतं श्रेयः । (२४७) एतिद्ध

उपयोगं दर्शयित तथाविधेत्यादिना । तथाविधपरिणामजनकत्वेन-शुद्धचित्तपरिणाम-जनकत्वेन हेतुना किमित्याह-क्लिष्ठानुष्ठानिवृत्तिहेतुत्वात् अनित्यत्वादिभावनाया, विदित-तत्त्वानां तु-योगिनां सामायिकवतां न किञ्चिदनया-अनित्यत्वादिभावनया । किंविशिष्टयेत्याह-तदनुवादरूपया । किं तर्हि ? ध्यानमेव प्रधानसिद्ध्यङ्गभूतं श्रेय इति योगः । एतदेव विशेष्यते निरित्वारसामायिकगर्भम् । एतदभावे तत्त्वतोऽधिकृतध्यानानुपपत्तेः एकाग्रचिन्तानिरोध-लक्षणं अप्रमादातिशययोगात् तथासूक्ष्मप्रवृत्तिभावतः । एतदेव विशेष्यते प्रचुरकर्मक्षयहेतुः असङ्गानुष्ठानान्तर्गतत्वेन ध्यानमेव प्रधानसिद्ध्यङ्गभूतं श्रेय इति । तद्धि ध्यानं निरुपमं

આ ભાવનાઓ શુદ્ધ ચિત્તપરિણામને ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી અને ક્લિષ્ટ-અનુષ્ઠાનથી (દુષ્ટકૃત્યોથી) અટકાવનાર હોવાથી ઉપયોગી જણાઈ આવે છે.

* ચોગીઓને ભાવના અનુપયોગી *

(૨૪૬) જે જાણેલા તત્ત્વવાળા, સામ્યરૂપ સામાયિકવાળા યોગીઓ છે, તેમને તો આ સામ્યના જ અનુવાદરૂપ અનિત્યતાદિ ભાવનાઓની કોઈ જ ઉપયોગિતા નથી… (જે અસિદ્ધ હોય, તેને સાધવા મથવાનું હોય, હવે સામ્યભાવ તો યોગીઓને સિદ્ધ જ છે. એટલે તેને સિદ્ધ કરવા અનિત્યાદિ ભાવનાઓની કોઈ જરૂર નથી.)

તેવા યોગીઓને તો સિદ્ધિનું પ્રધાનકારણ ધ્યાન જ કલ્યાણકારી છે. તે ધ્યાનનું આપણે સ્વરૂપ જોઈએ -

🔆 ध्याननुं स्व३५ 🛠

- (૧) નિરતિચાર સામાયિકથી ગર્ભિત… (આ નિરતિચાર સામાયિક ન હોય, તો પરમાર્થથી ધ્યાન જ ઉપપન્ન ન થાય.)
- (૨) અપ્રમાદભાવના અતિશયથી એકાગ્રતાની સિદ્ધિ દ્વારા જે માનસિક ચિંતાઓના નિરોધરૂપ છે (तथासूक्ष्मप्रवृत्तिभावतः=) કારણ કે એક દ્રવ્ય અને એક પર્યાય તેનો વિષય હોય છે. તેના કારણે એકાગ્રચિન્તાનિરોધ હોય છે.
 - (૩) અને અસંગ-અનુષ્ઠાનરૂપ હોવાથી સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિરૂપ છે અને એટલે જે પ્રસુર કર્મક્ષયનું

જિજ્ઞાસુઓને ત્યાંથી જાણવા ભલામણ.

१. 'काग्रं चित्तनिरोध॰' इति ग-पाठः । २. 'हेतु असङ्गा॰' इति ड-पाठः ।

निरुपमं कर्मामयभैषजं विख्यातं विपश्चितां फलं सच्चेष्टितस्य प्रकर्ष उपादेयानां निरा-बाधं प्रकृत्या एकान्तेनापरोपतापि प्रशमसुखसङ्गतं समुह्नसद्यथावस्थितज्योतिरित्यस्मात् तत्प्रकर्षमासादयतोऽक्षेपेण केवलं प्रकृष्टाच्य मोक्ष इति ॥

कर्मामयभैषजम् । एतच्च विख्यातं विपश्चितां-पण्डितानां निरुपम-कर्मामयभैषजत्वेन फलं सच्चेष्टितस्यानेकभवाभ्यासजं प्रकर्ष उपादेयानां वास्तवं न्यायमधिकृत्य निराबाधं प्रकृत्या सर्वोत्सुक्याभावेन एकान्तेनापरोपतापि सर्वाश्रवनिरोधात् प्रशमसुखसङ्गतं रागादिप्रहाणेन समुह्लसतः यथावस्थितज्योतिः प्रतिसमयं मोहनिवृत्तेः । इति-एवमस्मात्-ध्यानात् तत्प्रकर्ष-ध्यानप्रकर्षमासादयतः सतः अक्षेपेण केवलं प्रकृष्टाच्च अस्मादेव शैलेश्यवस्थासङ्गात् मोक्ष इति ॥

.....**.** અનેકાંતરશ્મિ **∻**......

કારણ છે.

(૨૪૭) આવા પ્રકારનું સિદ્ધિના પ્રધાનકારણરૂપ ધ્યાન જ યોગીઓને કલ્યાણકારી છે. આ ધ્યાન (ક) કર્મરૂપી રોગ માટે અનુપમ શ્રેષ્ઠ ઔષધકલ્ય છે, (ખ) કર્મરોગના શ્રેષ્ઠ-ઔષધ તરીકે પંડિત પુરુષોને પ્રસિદ્ધ છે, (ગ) અનેક ભવોના અભ્યાસથી ઉત્પન્ન થયેલા સુંદર કૃત્યના ફળરૂપ છે, (ઘ) હકીકતમાં જોવા જઈએ તો તે ઉપાદેય પદાર્થોના પ્રકર્ષરૂપ છે, એટલે ખરેખર તો આ ધ્યાન જ ઉપાદેયરૂપ છે, (ચ) કોઈપણ ઉત્સકતાઓ ન રહી હોવાથી, તે સ્વભાવથી જ નિરાબાધ (=માનસિક પીડાઓથી રહિત) છે, (છ) બધા આશ્રવ દ્વારોનો નિરોધ થવાથી, તે બીજા કોઈને પણ ઉપતાપ (=પીડા) કરનાર નૈંથી, (જ) દુ:ખના કારણભૂત રાગ વગેરેનો દ્રાસ થવાથી, તે પ્રશમરૂપી સુખથી સંયુક્ત છે, અને (ઝ) આંતરિક ઉલ્લાસના કારણે પ્રતિપળ મોહનું નિવર્તન થવાથી, તે આત્મામાં રહેલી શુદ્ધજ્ઞાનની જયોતિરૂપ છે...

આવા શુદ્ધ ધ્યાનથી ધ્યાનના પ્રકર્ષને પામનાર જીવ તરત જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને શૈલેષી-અવસ્થાયુક્ત એ પ્રકૃષ્ટ ધ્યાનની સાથે જોડાણ થયે તરત જ તેનો મોક્ષ થાય છે.

(આમ ઓર્હતમતે, કુશળપરિણામરૂપ ધ્યાનાદિ તપથી મોક્ષ થાય છે જ, તેમાં કોઈ અસંગતિ નથી. એટલે પૂર્વપક્ષીએ કાયસંતાપને લઈને આપેલા દોષો પ્રલાપમાત્રરૂપ જણાઈ આવે છે.)

હવે ગ્રંથકારશ્રી, તપ વિશે પૂર્વપક્ષીએ આપેલા બીજા દોષોનું નિરાકરણ કરવા કહે છે -

[❖] મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય વગેરે બીજાને ઉપતાપ કરનારા છે, પણ આ બધા આશ્રવોનો ધ્યાનમાં નિરોધ થઈ ગયો છે, એટલે એ ધ્યાન ૫૨-ઉપતાપી નથી.

१. 'कर्मामयभेषजं' इति ग-पाठः । २. 'भावे न एका०' इति क-पाठः ।

(२४८) एतेन 'नारकादिकायसन्तापवत् तत्त्वतस्तपस्त्वायोगात् इत्यादि यावद-तपस्विनश्चैवं योगिनः स्युः कायसन्तापाभावात् न चैतदिप न्याय्यम्, अभ्युपगमादि-विरोधादेव 'इति निराकृतमवगन्तव्यम्, अनभ्युपगमेन भावतो निरवकाशत्वादिति । (२४९) यच्चोक्तम्-'अथ न कायसन्तापस्तप इति, अपि त्वन्यदेव' इत्येतदाशङ्क्याहँ-'हन्तैवमिप न तदेकरूपं चित्रशक्तिकस्य कर्मणः क्षयायालम्, अन्यतमशक्तितौऽभावात्'

एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन नारकादिकायसन्तापवत् तत्त्वतः तपस्त्वायोगा-दित्यादि पूर्वपक्षोदितं यावदतपस्विनश्चैवं योगिनः स्युः कायसन्तापाभावात्, न चैतदिप न्याय्यमभ्युपगमादिविरोधादेवेति एतिन्नराकृतमवगन्तव्यम् । कुत इत्याह-अनभ्युपगमेन भावतः-परमार्थेन निरवकाशत्वादिति । यच्चोक्तं मूलपूर्वपक्ष एव-'अथ न कायसन्तापस्तप इत्यपि त्वन्यदेवेत्येतदाशङ्क्याह-हन्तैवमपि न तदेकरूपं-तपः चित्रशक्तिकस्य कर्मणः-ज्ञानावरणीयादेः क्षयायालम् । कुत इत्याह-अन्यतमशक्तितोऽभावात् तपस इत्यादि, तद्य्य-

······◆ અનેકાંતરિશે ∻·····

🕸 अन्थ जौद्ध वड्तव्योनुं उन्भूतन 🕸

(૨૪૮) આવું હોવાથી, પૂર્વપક્ષીએ (પાના નં. ૫૪ ૫૨) બીજું જે કહ્યું હતું કે - "નારકાદિના કાયસંતાપની જેમ કાયસંતાપ ખરેખર તપરૂપ ન હોય, નહીંતર તો નારકોને તપસ્વી માનવા પડશે, કારણ કે તેઓને પુષ્કળ કાયસંતાપ રહ્યો છે અને ઋદ્ધિસંપન્ન યોગીઓને અતપસ્વી માનવા પડશે, કારણ કે તેઓને બિલકુલ કાયસંતાપ નથી… અને આવું માનવું ઉચિત પણ નથી, કારણ કે તેમાં અભ્યુપગમ વગેરેનો વિરોધ થાય છે" - એ બધી વાતો પણ નિરાકૃત થાય છે, કારણ કે અમારો તેવો (=માત્ર કાયસંતાપને તપ માનવાનો) અભ્યુપગમ જ ન હોવાથી પરમાર્થથી એ બધું નિરવકાશ છે.

(ભાવ એ કે, અમે કુશળપરિણામને તપ કહીએ છીએ. એ પરિણામ નારકોને ન હોવાથી તેઓ તપસ્વી ન બને અને યોગીઓને હોવાથી તેઓ અચૂક તપસ્વી બને. માટે પૂર્વોક્ત એકે દોષોનો અવકાશ નથી.)

(૨૪૯) વળી, પૂર્વપક્ષમાં (પાના નં. ૫૬ પર) બીજું તમે - "આશંકા : તપ એ કાયસંતાપરૂપ નથી, પણ એક પ્રકારના ક્ષાયોપશમિકભાવરૂપ અલગ જ સ્વરૂપે છે." - એવી આશંકા ઉપાડીને જે સમાધાન કહ્યું હતું કે - "સમાધાન : તો એ ક્ષયોપશમિકભાવ પણ એકરૂપ હોવાથી, એ તપ વિચિત્ર- શક્તિવાળા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના ક્ષય માટે સમર્થ થાય નહીં, કારણ કે એ તપ, કોઈ એક શક્તિવાળા કર્મને હણવાના સામર્થ્યવાળો હોવાથી, તેના દ્વારા અનેક શક્તિવાળા કર્મનું હનન થઈ શકે નહીં." - વગેરે બધું કથન પણ અયુક્ત છે, કારણ કે તપ એકાંતે એકરૂપ છે - એવું સિદ્ધ નથી.

१. द्रष्टव्यानि ५४-५५-५६तमानि पृष्ठानि । २. 'गमेनाभावतो' इति ग-पाठः । ३-४. ५६तमे पृष्ठे । ५. 'तदैक-रूपं' इति क-पाठः । ६. 'तो भावात्' इति क-पाठः । ७. द्रष्टव्यं ५४तमं पृष्ठम् । ८. ५६तमे पृष्ठे ।

इत्यादि तदप्ययुक्तम्, तस्यैकान्तत एकरूपत्वासिद्धेः, चित्रकुशलात्मपरिणामरूपत्वात् तत्तद्वचनादिनिमित्तभेदोपपत्तेः, अनशनप्रायश्चित्तादिभेदाभ्युपगमादिति ॥

(२५०) न चास्य कर्मशक्तित एव भावः, तत्क्षयोपशमतः प्रवृत्तेः तत्त्वत

युक्तम्, तस्य-तपस एकान्तत एकरूपत्वासिद्धेः । असिद्धिश्च चित्रकुशलात्मपरिणाम-रूपत्वात् तपसः । तच्च तद्वचनादि च तिन्निमित्तं च, 'आदि'शब्दाद् विनयादिग्रहः, तद्भेदोपपत्तेः अनशनप्रायश्चित्तादिभेदाभ्युपगमात् बाह्याभ्यन्तररूपतया तपस इति । उक्तं च-

> ''अनशनमूनोदरता वृत्तेः सङ्क्षेपणं रसत्यागः । कायक्लेशः संलीनतेति बाह्यं तपः प्रोक्तम् ॥ प्रायश्चित्त-ध्याने वैयावृत्त्य-विनयावथोत्सर्गः । स्वाध्याय इति तपः षट्प्रकारमाभ्यन्तरं भवति ॥'

न चेत्यादि । न चास्य-तपसः कर्मशक्तित एव सकाशाद् भावः, तत्क्षयोपशमतः-

તેનું (=તપ એકરૂપ ન હોવાનું) કારણ એ કે, તપ તો ચિત્ર-અનેકસ્વભાવી કુશળ-આત્મપરિણામ રૂપ છે. (અર્થાત્ અનેકસ્વભાવી આત્મપરિણામરૂપ હોઈ અનેકરૂપ છે.) તો જ તેના જુદા જુદા (તપ-ત્યાગાદિ) વચનો (શબ્દો)નું જે નિમિત્ત તેના જે ભેદો તે હોવા સંગત છે. (અર્થાત્ એ અનેકસ્વભાવી તપમાં જુદા જુદા વચનોના નિમિત્તભેદો હોવામાં કોઈ અસંગતિ નથી).

અને એ ભેદ માનવો જરૂરી છે, કારણ કે કુશળપરિણામરૂપ તપના (૧) બાહ્યરૂપે અનશન વગેરે ભેદો, અને (૨) આભ્યંતરરૂપે પ્રાયશ્ચિત વગેરે ભેદો અમે માન્યા જ છે. અમારા શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે -"(૧) અનશન, (૨) ઉણોદરી, (૩) વૃત્તિનો સંક્ષેપ, (૪) રસત્યાગ, (૫) કાયક્લેશ, અને (૬) સંલીનતા - આમ છ પ્રકારે બાહ્ય તપ કહેવાયો છે.

(૧) પ્રાયશ્ચિત, (૨) ધ્યાન, (૩) વૈયાવચ્ય, (૪) વિનય, (૫) કાયોત્સર્ગ, અને (૬) સ્વાધ્યાય - આમ છ પ્રકારે આભ્યંતર તપ કહેવાયો છેં." (**પ્રશમરતિ** શ્લોક - ૧૭૫/૧૭૬)

※ તપની આત્મધર્મતા–સિદ્ધિ ※

(૨૫૦) પૂર્વોક્ત કુશળપરિણામરૂપ તપ કર્મની શક્તિથી (=કર્મના ઉદયથી) થાય છે એવું નથી,

[❖] એટલે આવા અનેકસ્વભાવી કુશળપરિણામરૂપ તપથી, ચિત્રશક્તિવાળા કર્મનો ક્ષય પણ થઈ જ શકે છે, એવો ફલિતાર્થ ગ્રંથકારશ્રી આગળ જણાવશે. વચ્ચે અવાંતર પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ થશે.

अनशनमूनोदरतां वृतिहासं रसपिरहारं । भज सांलीन्यं कायक्लेशं, तप इति बाह्यमुदारम् ॥ ५ ॥ प्रायश्चित्तं वैयावृत्त्यं स्वाध्यायं विनयं च । कायोत्सर्गं शुभध्यानं, आभ्यन्तरिमदमञ्च ॥ ६ ॥ इति श्रीशान्तसुधारसे भावना-९ ।

१-२. आर्या ।

र्अंत्मधर्मत्वात्, आवरणात् तदनभिव्यक्तेः, तदपगमादभिव्यक्तिभावादिति । (२५१) आह-कः पुनरस्यावगमहेतुः ? परमगुरुवचनश्रवणादिः । तदावाप्तावपि क इति वाच्यम्,

♦......**♦** व्याख्या **♦**.....**♦**

कर्मक्षयोपशमतः प्रवृत्तेः कारणात् तत्त्वत आत्मधर्मत्वात् तपसः । आत्मधर्मत्वे कथं न सदाभाव इत्याह-आवरणात्-चारित्रमोहनीयलक्षणात् तदनिभव्यक्तेः तस्य-तपसोऽनिभव्यक्तेरिति । तद-पगमात्-आवरणापगमात् अभिव्यक्तिभावादिति । आह परः-कः पुनरस्य-प्रस्तुतव्यति-करस्य अवगमहेतुः-परिच्छेदहेतुरिति ? एतदाशङ्क्याह-परमगुरुवचनश्रवणादिः । 'आदि'-शब्दात् समुत्थानादिग्रहः । आह-तदवाप्तावपि-परमगुरुवचनश्रवणाद्यवाप्ताविप क इति वाच्यम्-को हेतुरिति ? एतदाशङ्क्याह-तथाभव्यत्वसहकारिणः-अनादिपारिणामिकभाव-

* અનેકાંતરશ્યિ *

કારણ કે એવો તપ તો કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રવર્તે છે. (કર્મના ક્ષયોપશમથી જ તેવો કુશળ-આત્મ-પરિણામ ઊભો થાય છે.) કારણ કે પરમાર્થથી તો એ તપ આત્માનો જ ધર્મ (=સ્વભાવ) છે.

(આવું કહેવાથી, પૂર્વપક્ષીએ પૂર્વે જે જજ્ઞાવ્યું હતું કે - "કાયસંતાપરૂપ તપ તો કર્મના ઉદયજન્ય હોવાથી નારકાદિના કાયસંતાપની જેમ તે આદરણીય નથી." ← તે બધું નિરાકૃત થાય છે, કારણ કે તપ એ ઔદયિક ભાવરૂપ નહીં, પણ ક્ષાયોપશામિકભાવરૂપ છે.)

પ્રશ્ન : જો કુશળપરિજ્ઞામરૂપ તપ આત્માનો ધર્મ હોય, તો હંમેશા તેનું અસ્તિત્વ કેમ નથી ? (આત્મા તો હંમેશા છે, તો તેનો ધર્મ પણ હંમેશ હોવો જોઈએ ને ?)

ઉત્તર: ચારિત્રમોહનીય કર્મરૂપ આવરણ રહ્યું છે અને એ આવરણને કારણે જ આપણામાં વિદ્યમાન પણ કુશળપરિણામરૂપ તપ અભિવ્યક્ત થતો નથી... એ આવરણ દૂર થઈ જાય, ત્યારે એ તપની અભિવ્યક્તિ થાય છે.

(ભાવ એ કે, આવરણ હોય તો કુશળ પરિણામ ન થાય અને આવરણ ન હોય તો કુશળ પરિણામ થાય - આમ, આવરણના કારણે જ કુશળપરિણામરૂપ તપનું હંમેશા અસ્તિત્વ નથી.)

🕸 અતીન્દ્રિય પદાર્થ વિશે સર્વજ્ઞવચનની પ્રમાણતા અનિવાર્ય 🕸

(૨૫૧) પૂર્વપક્ષ : આ વાતના અવગમનું કારણ શું ? અર્થાત્ 'આવરણ હોય તો તપ ન થાય ને આવરણ ન હોય તો તપ થાય' - એ બધું જ્ઞાન તમને શેના આધારે થયું ?

સ્યાદ્વાદી: પરમગુરુ સર્વજ્ઞના વચનનું શ્રવણ, સમુત્થાન (=સમ્યગ્ ઉત્થાન; પ્રવ્રજયાદિ માટેનો સુંદરતમ પ્રયત્ન) વગેરેના આધારે જ અમને તેવું જ્ઞાન થયું છે. એટલે તેવા જ્ઞાનમાં પરમગુરુ-વચનશ્રવણ વગેરે જ કારણ છે…

પૂર્વપક્ષ : પણ એ પરમગુરુના વચનશ્રવણની પ્રાપ્તિમાં પણ કારણ શું ? (અર્થાત્ તેઓની પ્રાપ્તિ પણ શેના આધારે થઈ ?)

१. 'श्चात्म॰' इति क-पाठः । २. 'श्रवणादि तद॰' इति क-पाठः ।

तथार्भव्यत्वसहकारिणः काल-स्वभावादयः । (२५२) किं पुनरत्रेत्थम्भूतभावावगर्म-निमित्तम् ? न परमगुरुवचनतोऽन्यत् । कथमर्वाग्द्दशां तदवसायः ? तथाविधिक्लष्ट-

♦ व्याख्या **♦**

सहकारिणः काल-स्वभावादयः । उक्तं च वादिमुख्येन-

"कौलो सहाव णियई पुव्वकयं पुरिसकारणेगन्ता। मिच्छत्तं ते चेव य समासओ होन्ति सम्मत्तं॥"

आह-**किं पुनरत्र**-व्यतिकरे **इत्थम्भूतभावाधिगमनिमित्तं** यदुत तथाभव्यत्वसहकारिणः कालस्वभावादयो हेतुरिति ? एतदाशङ्कचाह-न परमगुरुवचनतोऽन्यत् निमित्तमिति । आह-कथमर्वाग्दृशां-छद्मस्थानां तदवसायः-परमगुरुवचनावसायः ? एतदाशङ्कचाह-तथा-

સ્યાદાદી: આત્માના એંનાદિપારિણામિકભાવરૂપ તથાભવ્યત્વના સહકારી એવા (૧) કાલ, (૨) સ્વભાવ, (૩) નિયતિ... આ બધાના કારણે, એ પરમગુરુના વચનનું શ્રવણ, સમુત્થાન વગેરેની પ્રાપ્તિ થઈ છે.

પરમપૂજ્ય વાદિમુખ્ય સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજી મહારાજે **સન્મતિતર્ક** નામના ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે -"(૧) કાળ, (૨) સ્વભાવ, (૩) નિયતિ, (૪) પૂર્વકૃત કર્મ, (૫) પુરુષાર્થ - આ પાંચ કારણો એકાંતે હોય તો મિથ્યાત્વ અને સમુદાયે હોય તો તેઓ જ સમ્યકત્વરૂપ થાય છે." **(શ્લોક-૩/૫૩)**

પ્રસ્તુતમાં ભાવ એ કે, કાળ-સ્વભાવ વગેરે ભેગા મળીને પોતાનું કાર્ય સાથે છે. એટલે એ બધાને કારણે જ સર્વજ્ઞવચનનું શ્રવણાદિ થાય છે. આમ, શ્રવણાદિની પ્રાપ્તિમાં કાળ-સ્વભાવ વગેરે કારણ છે.

(૨૫૨) પૂર્વપક્ષ: પણ અહીં આવું જાણવામાં પણ નિમિત્ત શું ? અર્થાત્ 'સર્વજ્ઞવચનના શ્રવણાદિની પ્રાપ્તિમાં કાળ-સ્વભાવ વગેરે કારણ છે - એવું જાણવામાં પણ નિમિત્ત શું ? (એવું તમે શેના આધારે જાણ્યું ?)

સ્યાદ્વાદી : અહીં પણ પરમગુરુના વચન સિવાય બીજું કોઈ નિમિત્ત નથી, અર્થાત્ સર્વજ્ઞનચન જ તેમાં નિમિત્ત છે. (એટલે સર્વજ્ઞવચનના આધારે જ કાળ-સ્વભાવાદિની કારણતા જણાય છે.)

પૂર્વપક્ષ : પણ 'આ સર્વજ્ઞનું વચન છે' - એવું આપણા જેવા છદ્મસ્થ જીવોને શી રીતે જણાય ? (ભાવ એ કે, આ વચન સર્વજ્ઞનું છે કે બીજા કોઈનું ? (અને સર્વજ્ઞનું હોય તો પણ એ વ્યક્તિ શું

[❖] જે આત્માના પરિણામરૂપ હોય, તેને પારિણામિકભાવ કહેવાય. તથાભવ્યત્વ એ અનાદિકાલથી આત્માના પરિણામરૂપ હોવાથી તે 'અનાદિપારિણામિક ભાવ' રૂપ છે.

१, 'भव्यसह॰' इति ग-पाटः । २, **सिद्धसेनदिवाकरेण** । ३. छाया- कालः स्वभावो नियतिः पूर्वकृतं पुरुषकारणमेकान्तात् । मिथ्यात्वं ते चैव च समासतो भवन्ति सम्यक्त्वम् ॥ ४. 'कारणे संत' इति **ड**-पाटः । ५. आर्या ।

कर्मविगमात्, तस्यापि च तथाविधकालस्वभावादिहेतुत्वात्, परमगुरुवचनप्रामाण्यात्, अन्यथैवंविधव्यवहारोच्छेदापत्तेः, सर्वत्र संशयानिवृत्तेरिति । एवं कुशलरूपपरिणाम-रूपाच्य तपसः तथास्वभावत्वेन न न युक्तः सकलकर्मविगमः । (२५३) न च तस्ये-

♦ व्याख्या **♦**

विधिक्लष्टकर्मिवगमात् तदवसाय इति । तस्यापि च-क्लिष्टकर्मिवगमस्य तथाविधकाल-स्वभावादिहेतुत्वात् । तद्धेतुत्वं च परमगुरुवचनप्रामाण्यात्, सर्वज्ञवचनप्रामाण्यादित्यर्थः । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा एवंविधव्यवहारोच्छेदापत्ते:-अतीन्द्रियव्यवहारोच्छेदा-पत्तेः । आपत्तिश्च सर्वत्र संशयानिवृत्तेरिति । एवं कुशलरूपपरिणामरूपाच्च तपसः किमि-त्याह-तथास्वभावत्वेन-कर्मापनयनस्वभावत्वेन हेतुना न न युक्तः सकलकर्मविगमः, किन्तु

ખરેખર સર્વજ્ઞ છે કે કોઈ કપટકુશળ છે ? - એ બધી જાણકારી આપણા જેવા છદ્મસ્થને તો શી રીતે

થઈ શકે ?) સ્યાદ્વાદી : તેવા પ્રકારના ક્લિપ્ટ કર્મો દૂર થવાથી તેવું (=આ સર્વજ્ઞનું જ વચન છે, તેવું) નિર્બાધ જણાય છે.

અને તેવા પ્રકારના ક્લિષ્ટ કર્મોનું દૂરીકરણ પણ કાળ-સ્વભાવ-નિયતિ વગેરે તથાવિધ હેતુઓના બળે જ થાય અને એવું જાણવામાં સર્વજ્ઞવચન જ પ્રમાણ છે.

આવું (=કાળ-સ્વભાવાદિ હેતુઓથી ક્લિપ્ટ કર્મોનું દૂરીકરણ થાય, એ બધી વાતોમાં સર્વજ્ઞવચન જ પ્રમાણ છે - એવું) માનવું જ જોઈએ.

(અન્યથા) જો સર્વજ્ઞવચનને પ્રમાણ ન માનો, તો અતીન્દ્રિય પદાર્થ વિશે થતા તમામ વ્યવહારોનો ઉચ્છેદ થશે ! કારણ કે, સ્વર્ગ-નરક, પુણ્ય-પાપ, કર્મબંધ વગેરે બધે ઠેકાણે સંશયો નિવૃત્ત નહીં થાય.

(તાત્પર્ય: સર્વજ્ઞવચનની પ્રમાણતા હોય, તો તેના આધારે પુણ્ય-પાપાદિનું અસ્તિત્વ માની, જીવ પાપ કરતા ગભરાય ને ધર્મક્રિયા કરતા ઉલ્લસિત થાય... પણ સર્વજ્ઞવચન પ્રમાણ ન હોય, તો 'પાપથી નરક', 'ધર્મથી સુખ', 'સંક્લિષ્ટભાવથી સંસાર', 'શુભભાવથી મુક્તિ' એ બધા વિશે સંશયો રહેવાથી, તેમાં પ્રવર્તન-નિવર્તનાદિ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થશે ! જે બિલકુલ ઉચિત નથી.)

એટલે તેવા અતીન્દ્રિય પદાર્થ વિશે સર્વજ્ઞનું વચન પ્રમાણ છે, એવું માનવું જ રહ્યું.

નિષ્કર્ષ : એટલે તપ આત્માના કુશળપરિણામરૂપ છે, આવા તપનો 'કર્મને દૂર કરવાનો' સ્વભાવ હોવાથી, એ તપ થકી તમામ કર્મનો વિગમ (=વિનાશ) યોગ્ય જ છે, તેમાં કોઈ અસંગતિ નથી.

(એટલે અમારા મતે બતાવેલ - 'તપથી કર્મક્ષય અને કર્મક્ષયથી મોક્ષ' - એ પ્રક્રિયા પ્રમાણ-ઉપપન્ન જણાઈ આવે છે.) त्थमफलता, व्यवहारतस्तथाऽप्राप्तफलानाम्पि योग्यतया लोके सफलतासिद्धेः, उद्य-मिनिष्फलारम्भाङ्कराजनकबीजादीनां फलवंच्छुतिप्रवृत्तेः, (२५४) निश्चयतस्तु तावत्-

युक्त एव । न चेत्यादि । न च तस्य-कर्मण इत्थम्-अनेन तपउपक्रमणप्रकारेण अफलता । कुत इत्याह-व्यवहारत इत्यादि । व्यवहारतः-व्यवहारेण तथा-क्रिययैवाप्राप्तफलानामिप निश्चयतः योग्यतया कारणेन लोके सफलतासिद्धेः । निदर्शनमाह-उद्यमीत्यादि । उद्यमिनां निष्फलारम्भ उद्यमिनिष्फलारम्भश्च अङ्कुराजनका बीजादयश्चेति समासः, एतेषां फल-वच्छुतिप्रवृत्तेः व्यवहारतस्तथाविधफलाभावेऽपीति भावः । निश्चयतस्तु-निश्चयेन पुनः तावती

······• અનેકાંતરશ્મિ *∻*·····

🕸 इर्मनी सङ्जतासिद्धि 🕸

(૨૫૩) પૂર્વપક્ષ: જો તપથી ફળ આપ્યા વિનાનું સંક્લિષ્ટ કર્મ ક્ષીણ કરી દેવાતું હોય, તેમાં (સ્થિતિ-રસાદિના હ્રાસરૂપ) ઉપક્રમ લગાડાતો હોય, તો એ કર્મ વિફળ જ થઈ ગયું (=પોતાનું ફળ આપ્યા વિનાનું જ રહી ગયું.) એ રીતે તો બધા કર્મો વિફળ=ફળશૂન્ય થઈ જશે!

સ્યાદાદી: વ્યવહારથી તે કર્મનું ફળ ક્રિયારૂપે (=વિપાકાદિ બતાવવારૂપે) ભલે નથી મેળવાયું, પણ તેઓમાં ફળજનનયોગ્યતા હોવાથી નિશ્ચયથી તેઓ ફળવાન જ કહેવાય છે, એવું લોકમાં સિદ્ધ છે.

(એટલે તપનો ઉપક્રમ લાગે અને કળ ન મળે, તો પણ કર્મમાં ફળજનનયોગ્યતા હોવાથી તેઓની સફળતા લોકસિદ્ધ છે. આ વાતને આપણે દેષ્ટાંત સાથે સમજીએ -)

દેષ્ટાંત: (૧) કેટલાક ઉદ્યમી ખેડૂતોનો આરંભ, કોઈક નિશ્ચિત કારણોથી નિષ્ફળ જ જવાનો છે અને એટલે તેઓ દ્વારા કરાતી ખેતીથી વ્યવહારમાં કોઈ જ ફળ મળવાનું નથી, તે છતાં તેમનો વ્યાપાર નિશ્ચયથી ફળવાન જ લોકમાં સંભળાય છે (કારણ કે તેવા વ્યાપારમાં ફળજનનયોગ્યતા છે જ..) (૨) અમુક બીજ અંકુરજનનયોગ્ય જરૂર છે, પણ ભવિષ્યમાં અગ્નિ વગેરેના કારણે તેઓ અંકુરને ઉત્પન્ન કરનાર નથી. (ધારો કે ભવિષ્યમાં ખેતરમાં આગ લાગે, તો તે બધા બીજ બળી જાય એટલે તેઓથી અંકુર ઉત્પન્ન થાય નહીં.)

♦------**♦** विवरणम् **♦**------**♦**

100. न च तस्य कर्मण इत्थमनेन तपउपक्रमणप्रकारेण अफलतेति । यदि हि तपसाँ सङ्क्लिष्टं कर्मादत्तफलमेवोपक्रम्यते तदा तत् कर्म विफलमेव प्राप्तमिति न वाच्यमित्यर्थः ॥

१. 'उद्यमे निष्फला॰' इति ग-पाठ: । २. 'वत्सूति॰' इति ग-पाठ: । ३. 'क्रियै वा' इति ड-पाठ: । ४. 'रम्भतश्च अङ्कुरा॰' इति पूर्वमुद्रितपाठ: । ५. पूर्वमुद्रिते 'न तस्य' इति तुटकपाठ: । ६. 'क्रमेण प्रकारेण' इति पूर्वमुद्रितपाठ:, अत्र तु ख-पाठ: । ७. पूर्वमुद्रिते 'तप:सङ्क्लिएं' इति पाठ:, अत्र N-प्रत-पाठ: ।

चासौ सामग्री च तावत्सामग्री चित्रतेपोरूपा तस्या अन्तर्गतं तावत्सामग्रयन्तर्गतं तस्य, कर्मण इति प्रक्रमः, तथा-विशिष्टफलादानेन अपगमभावात् कारणात् न न तथास्वभावत्वम्-अभ्युपक्रमणस्वभावत्वमि, किन्त्वस्त्येव, तदभावे-तथास्वभावत्वाभावे तदपगमानुपपत्तेः-

*****------***** અનેકાંતરશ્યિ *****-----*****

હવે ઉદ્યમી ખેડૂતોનો આવા (=અંકુર-અજનક) બીજોને વાવવાદિરૂપ આરંભ, વ્યવહારથી જોવા જઈએ તો નિષ્ફળ જ છે (કારણ કે એ બીજોથી અંકુરા થવાના જ નથી. એટલે હકીકતમાં એ બધી મહેનતો નકામી જ છે.) પણ તેઓમાં ફળજનનયોગ્યતા હોવાથી, તેમનાથી ફળની કલ્પના કરીને, તે બીજાદિને વાવવા વગેરેરૂપ ખેતીવ્યાપાર, નિશ્ચયથી ફળવાન જ છે, એવી લોકમાં શ્રુતિ પ્રવર્તે છે.

એટલે તેવા બીજથી વ્યવહારથી ફળ ન મળવા છતાં પણ નિશ્ચયથી ફળજનનયોગ્યતા હોવાથી તેઓમાં પણ ફળની કલ્પના કરીને તેઓ સફળ જ મનાય છે.

આ બંને દેષ્ટાંતોમાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે, તે બંને વ્યાપારો ફળ ન આપવા છતાં પણ લોકમાં સફળ સંભળાય છે.

દાર્પ્ટાંતિક: તેમ તપાગ્નિનો ઉપક્રમ લાગવાથી જો કે એ કર્મ ફળ નથી આપવાનું, પણ તેમાં ફળજનનયોગ્યતા રહી હોવાથી, નિશ્ચયથી તો એ કર્મ સફળ જ કહેવાય. (એટલે તેની વિફલતા સિદ્ધ થાય નહીં.)

હવે ગ્રંથકારશ્રી, કર્મનો ઉપક્રમસ્વભાવ સિદ્ધ કરે છે -

🕸 र्झ्मनी ઉપક્રમસ્વભાવતા 🕸

(૨૫૪) વળી, નિશ્વયથી તો, અલગ-અલગ પ્રકારના તપરૂપ સામગ્રીની અંદર રહેલું કર્મ, તેવા વિશિષ્ટ પ્રકારે (=ફળ આપ્યા વિના જ) નષ્ટ થઈ જતું હોવાથી, તેમાં ઉપક્રમણસ્વભાવ નથી -એવું નથી, અર્થાત્ છે જ.

ભાવ એ કે, તપ વગેરે સામગ્રી ભેગી થયે એ કર્મનો ઉપક્રમ થાય છે, અર્થાત્ દ્રાસ-વિનાશ થાય છે - એ પરથી અનુમાન થાય કે, એ કર્મમાં પહેલેથી જ એવો ઉપક્રમણસ્વભાવ હોવો જોઈએ, કે જેથી આ બધી સામગ્રી મળ્યે તેનો ઉપક્રમ-વિનાશ થાય.

જો તેનો ઉપક્રમણસ્વભાવ ન માનો, તો તપાદિ સામગ્રીની હયાતીમાં પણ એ કર્મનો અપગમ ઉપપન્ન થાય નહીં. (જેનો તેવો સ્વભાવ જ નથી. તેમાં તપનો ઉપક્રમ શી રીતે લાગે ? તપાદિની હયાતીમાં પણ એ કર્મનો દ્રાસ-વિનાશ શી રીતે થાય ?)

१. 'तदभावेन तद॰' इति ग-पाठः । २. 'तपोऽतस्या' इति क-पाठः ।

(२५५) एतेन 'सर्वशक्तिविरोधासिद्धेः' ईत्यादि 'तपः कर्मक्षयवादोऽप्यबुध-जनमनोहर एवेत्यपकर्णियतव्यः इत्येतद् व्युदस्तं प्रत्येतव्यम्, उक्तवत् सर्वशक्ति-विरोधोपपत्तेः, तथाविधकुशलपरिणामस्य तत्प्रच्यावकत्वादिति ॥

कर्मापगमानुपपत्तेः, अपगमे वा अँतत्स्वभावस्य कर्मणः अतिप्रसङ्गात् । ततः किमित्याह-सर्वेषां-प्राणिनां तदपगमापत्तेः-कर्मापगमापत्तेः, अतत्स्वभावत्वाविशेषादित्यभिप्रायः । एव-मसमञ्जसत्विमित्येतत् सुक्ष्मिधया भावनीयम् ॥

एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन वस्तुना सर्वशक्तिवरोधासिद्धेरित्यादि मूलपूर्वपक्षोक्तें यावत् तपःकर्मक्षयवादोऽप्यबुधजनमनोहर एवेत्यपकर्णियतव्य इत्येतत्-सर्वं व्युदस्तं प्रत्येतव्यम् । कथमित्याह-उक्तवत्-यथोक्तं तथा सर्वशक्तिवरोधोपपत्तेः । तथाविध-कुशलपरिणामस्य उक्तलक्षणतपोरूपस्य तत्प्रच्यावकत्वात्-सर्वशक्तिप्रच्यावकत्वात् इति ॥

જો ઉપક્રમણસ્વભાવ વિના પણ કર્મનો અપગમ માનવામાં આવે, તો અતિપ્રસંગ એ આવે કે બધા પ્રાણીઓના કર્મનો અપગમ થવા લાગે! કારણ કે અનુપક્રમણસ્વભાવ તો તમામ પ્રાણીઓના કર્મમાં અવિશેષપણે રહેલો છે.

(તાત્પર્ય એ કે, જો ઉપક્રમણસ્વભાવ મનાય, તો જેમાં તેવો સ્વભાવ હોય તેમાં જ તપનો ઉપક્રમ લાગે અને તેનો જ અપગમ થાય… પણ તેવા સ્વભાવ વિના પણ અપગમ માનો, તો તો જે પ્રાણીઓના કર્મમાં તેવો સ્વભાવ નથી, તે કર્મોનો પણ અપગમ માનવો પડે!)

અને આ તો અસમંજસ છે. (અર્થાત્ બધા પ્રાણીઓને કર્માપગમ થાય એ તો બિલકુલ ઉચિત નથી.) એટલે તમે એકદમ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચારો.

સાર : કર્મમાં ઉપક્રમણસ્વભાવ છે અને એટલે તપનો ઉપક્રમ લાગ્યે એ કર્મનો અપગમ થાય.

🕸 तपनो र्र्भनी सर्वशक्ति साथै विरोध 🕸

(૨૫૫) ઉપરોક્ત કથનથી, પૂર્વપક્ષમાં (પાના નં. ૫૭/૫૮ ૫૨) બીજું તમે જે કહ્યું હતું કે - "એકરૂપ તપ દ્વારા કર્મની સર્વ શક્તિઓનો (=આહ્વાદ-વિષાદાદિજનક અનેક શક્તિઓનો) વિરોધ-પ્રતિકાર સિદ્ધ થાય નહીં… યાવત્ - એટલે તપથી કર્મક્ષય થવાની વાત અબુધ જીવોને જ મનોહર છે, માટે તે સાંભળવા યોગ્ય નથી" - એ બધું કથન પણ નિરસ્ત થયું સમજવું. તે આ રીતે -

ઉપર કહ્યા મુજબ, તપ દ્વારા કર્મની તમામ શક્તિઓનો વિરોધ ઉપપન્ન જ છે, કારણ કે ઉપરોક્ત કુશળપરિણામરૂપ તપ, કર્મની સર્વશક્તિઓનો પ્રચ્યાવક (=વિનાશક) છે. (એટલે તેનાથી

१. 'इत्यादिवत् तपः' इति क-पाठः । २. द्रष्टव्ये ५७-५८तमे पृष्ठे । ३. पूर्वमुद्रिते 'तत्स्वभा०' इति पाठः, अत्र H-प्रतपाठः । ४. द्रष्टव्ये ५७-५८तमे पृष्ठे ।

(२५६) यच्चोक्तम्ं-'न चास्मिन् सत्यिष मोक्षसौविहित्यम्, अनेकान्तोषद्रवा-निवृत्ते:, तथाहि-मुक्तोऽिष न मुक्त एव, अनेकान्तवादहाने:, अिष त्वमुक्तोऽिष इत्यादि तद्प्ययुक्तम्, न मुक्त एवेत्यवधारणनिषेधेनैव अनेकान्तवादसाफल्यात् अमुक्तोऽपीति विधानासिद्धे: । आह-कथं न मुक्त एवेत्यनेकान्तवादसाफल्यम् ? उच्यते-स्यान्मुक्त

♦......**>** व्याख्या **♦......**

यच्चोक्तमित्यादि । यच्चोक्तं पूर्वपक्षें एव-न चास्मिन्-अनेकान्तवादे सत्यिप मोक्ष-सौविहित्यम्, अनेकान्तवादोपद्रवानिवृत्तेः, तथाहि-मुक्तोऽपि न मुक्त एव, अनेकान्त-वादहानेः, अपि त्वमुक्तोऽपीत्यादि यच्चोक्तं तदप्ययुक्तम् । कथम् ? न मुक्त एवेति-एवमवधारणनिषेधेनैव । किमित्याह-अनेकान्तवादसाफल्यात् हेतोः अमुक्तोऽपीति-एवं विधानासिद्धेः । आह-कथं न मुक्त एवेति-एवमनेकान्तवादसाफल्यम् ? एतदाशङ्क्य आह-उच्यते-स्यान्मुक्तः-कथिञ्चन्मुक्त इति-एवं वाक्यार्थापत्तेः कारणात् । वाक्यार्थापित्तिश्च

❖ અનેકાંતરશ્મિ ❖

સર્વ શક્તિનો પ્રતિકાર સિદ્ધ જ છે.)

🕸 અનેકાંતમતે મોક્ષસૂવિહિતપણું નિર્બાધ 🕸

(૨૫૬) પૂર્વપક્ષમાં (પાના નં. ૫૮ ૫૨) બીજું તમે જે કહ્યું હતું કે - "અનેકાંતવાદ માની લો તો પણ મોક્ષનું સુવિહિતપણું ન રહે, કારણ કે અહીં પણ અનેકાંતનો ઉપદ્રવ અનિવૃત્ત રહેશે ! જુઓ; મુક્ત આત્મા પણ મુક્ત જ નહીં રહે, કારણ કે એકાંતે મુક્ત માનવામાં તો અનેકાંતવાદની હાનિ થઈ જાય! એટલે તો તેઓ અમુક્ત (=સંસારી) પણ માનવા પડશે. અને તો મોક્ષનું સુવિહિતપણું શી રીતે રહે?" - વગેરે તમારી આ બધી વાતો પણ અયુક્ત જ છે. જુઓ - (પૂર્વપક્ષ અયુક્ત હોવાના તર્કો -)

'न मुक्त एव' (=મોક્ષમાં ગયેલ આત્મા એકાંતે મુક્ત જ છે - એવું નથી) અહીં અવધારણના (જકારના) નિષેધ કરવા પૂરતી જ અનેકાંતવાદની સફળતા છે (અર્થાત્ અનેકાંતવાદ એ અવધારણનો નિષેધ કરીને જ ચરિતાર્થ થઈ જાય છે.)

એટલે એના દ્વારા 'એ મુક્તાત્મા માત્ર મુક્ત જ નહીં, અમુક્ત-સંસારી પણ છે' - એવું વિધાન સિદ્ધ થઈ જતું નથી.

(ભાવ એ કે, અનેકાંતવાદ માત્ર અવધારણનો નિષેધ કરે છે, પણ તેનાથી કંઈ મુક્તાત્માનું 'સંસારી' તરીકે વિધાન સિદ્ધ થતું નથી.)

પૂર્વપक्ष : तो 'न मुक्त एव' એનાથી અનેકાંતવાદની સફળતા શું થઈ ?

સ્યાદાદી : सફળતા એ જ થઈ કે, એનાથી 'स्यान्मुक्तः कथंचिन्मुक्तः' એવો વાક્યાર્થ ફલિત થયો.

१. द्रष्टव्यं ५८तमे पृष्ठे । २. 'विधानसिद्धेः' इति ग-पाठः । ३. द्रष्टव्यं ५८तमे पृष्ठे ।

इति वाक्यार्थापत्तेः । (२५७) वाक्यार्थापत्तिश्च स्वमुक्तत्वेनैव मुक्तत्वात्, मुक्तान्तर-मुक्तत्वेन तदयोगात्, स्वपरभावाभावोभयाधीनात्मकत्वात् सर्ववस्तूनामिति निर्णीत-मेतत् ॥

(२५८) अथवा सत्त्व-चैतन्य-सर्वज्ञत्वा-ऽसङ्ख्यातप्रदेशत्वादिभ्यो मुक्तामुक्त-

अर्थवृत्या स्वमुक्तत्वेनैव मुक्तत्वात्, मुक्तान्तरमुक्तत्वेन तदयोगात्–मुक्तत्वायोगात् । अयोगश्च स्वपरभावाभावोभयाधीनात्मकत्वात् स्वपरयोर्भावाभावौ तावेवोभयम्, एतदधीनात्मकत्वात् सर्ववस्तूनामिति निर्णीतमेतदधस्तात् सदसद्रूपाधिकारे ॥

प्रकारान्तराभिधित्सयाऽऽह-अथवेत्यादि । अथवैवं स्यान्मुकः स्यादमुक्तः इति कथिम-त्याह-सत्त्वं च चैतन्यं च सर्वज्ञत्वं च असङ्ख्यातप्रदेशत्वादयश्चेति द्वन्द्वः, तेभ्यो मुक्ता-

* અનેકાંતરશ્મિ *

ભાવ એ કે, 'त मुक्त एव' એવું કહેવાથી એ અર્થ ફલિત થાય કે, મુક્તાત્મા એકાંતે મુક્ત નથી, પણ કથંચિદ્ (=કોઈક અપેક્ષાએ) મુક્ત છે... બસ, આ કથંચિદ્વાદ એ જ સ્યાદ્વાદ-અનેકાંતવાદ છે.

(૨૫૭) પૂર્વપક્ષ : ૫૫ 'કોઈક અપેક્ષાએ જ મુક્ત છે, બીજી અપેક્ષાએ નહીં' - એવો વાક્યાર્થ તમે શેના આધારે નીકાળ્યો ?

સ્યાદાદી: જુઓ; દરેક આત્માઓ પોતામાં રહેલા મુક્તપણાને લઈને મુક્ત છે, બીજામાં રહેલા મુક્તપણાને લઈને નહીં... (નહીંતર તો તમામ સંસારી જીવો, મુક્તાત્મામાં રહેલ મુક્તપણાને લઈને મુક્ત થઈ જાય! એ જ ન્યાયે તો ખપુષ્પ પણ ઘટમાં રહેલ સત્ત્વને લઈને સત્ બની જાય! એટલે માનવું જ રહ્યું કે, તેઓ બીજામાં રહેલ મુક્તપણાને લઈને મુક્ત નથી, પણ પોતામાં રહેલ મુક્તપણાને લઈને જ મુક્ત છે.)

તેનું કારણ એ કે, દરેક વસ્તુઓ પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ ભાવરૂપ અને બીજાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ અભાવરૂપ હોય છે, એ વાતનો નિર્ણય અમે પ્રથમ - અધિકારમાં સચોટ તર્કોથી કર્યો છે.

(એટલે મુક્તાત્માઓ પણ સ્વ-મુક્તત્વને લઈને જ મુક્ત છે, પર-મુક્તત્વને લઈને નહીં. માટે તેઓ કથંચિદ્દ=કોઈક અપેક્ષાએ મુક્ત છે, એવું કહેવું સમુચિત જ છે.)

(२**५८**) અથવા (स्यान्मुक्त: અપેક્ષાએ મુક્ત, અને स्यादमुक्त: અપેક્ષાએ અમુક્ત - એવું કઈ રીતે ? તે આપણે જોઈએ -)

(૧) સત્ત્વ, (૨) ચૈતન્ય, (૩) સર્વજ્ઞપણું, (૪) અસંખ્યાતપ્રદેશત્વ વગેરે પર્યાયો મુક્ત-અમુક્ત

१. 'परभावोभया०' इति ड-पाठ: । २. प्रथमाधिकारे ।

सामान्यादमुक्तपर्यायेभ्यः कथञ्चिदव्यतिरिक्तत्वात् सकलकर्मक्षयाभिव्यक्तमुक्तपर्यायस्य स्यान्मुक्तः स्यादमुक्त इति न कश्चिद् दोषः । (२५९) न च य एव सत्त्वादिपर्यायः स एव मुक्तपर्यायः, प्रतीतिभेदात्, एकान्तैकत्वे सत्त्वादेरेव मुक्तत्वप्रसङ्गात् । अस्त्वेवमपि न

♦ व्याख्या ♦

मुक्तसामान्यात् कारणात् अमुक्तपर्यायेभ्यः-सत्त्वादिभ्यः कथञ्चित्-केनचित् प्रकारेण अव्यतिरिक्तत्वात् हेतोः । कस्येत्याह-सकलकर्मक्षयाभिव्यक्तशासौ मुक्तपर्यायशेति विग्रह-स्तस्य । स्यान्मुक्तः-कथञ्चिन्मुकः मुक्तत्वपर्यायापेक्षयैव, स्यादमुक्तः सत्त्वादिपर्यायापेक्षया इति न कश्चिद् दोषः । न चेत्यादि । न च य एव सत्त्वादिपर्यायः स एव मुक्तपर्यायः । कृत इत्याह-प्रतीतिभेदात् अधिकृतपर्याययोः । एकान्तैकत्वे तयोः किमित्याह-सत्त्वादेरेव-पर्यायस्य

બંનેમાં સાધારણરૂપે રહેલા છે. (અર્થાત્ એ પર્યાયો મુક્ત જીવમાં પણ છે અને સંસારી જીવમાં પણ છે.)

એટલે એ સત્ત્વાદિ પર્યાયો સંસારીમાં પણ રહ્યા હોવાથી - અમુક્તપર્યાય પણ કહેવાય... તો આવા અમુક્તપર્યાયરૂપ સત્ત્વ વગેરેથી, સકળ કર્મના ક્ષયથી અભિવ્યક્ત એવો મુક્તપર્યાય કથંચિદ્ (=કોઈક અપેક્ષાએ) અભિન્ન હોવાથી, તે મુક્તાત્મા કથંચિદ્દ જ (=મુક્તત્વપર્યાયની અપેક્ષાએ જ) મુક્ત થાય, બાકી (અમુક્તપર્યાયોથી અભિન્ન) સત્ત્વાદિપર્યાયોની અપેક્ષાએ કથંચિદ્દ અમુક્ત પણ થાય...

એટલે આમ (૧) स्यान्मुक्त:=પોતામાં રહેલ મુક્તત્વ પર્યાયની અપેક્ષાએ કથંચિદ્ર મુક્ત, અને (૨) स्यादमुक्त:=પોતામાં રહેલ, અમુક્તત્વ પર્યાયથી અભિન્ન સત્ત્વાદિ પર્યાયની અપેક્ષાએ કથંચિદ્ અમુક્ત - એમ તેઓ જુદી જુદી અપેક્ષાએ મુક્ત-અમુક્ત હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી.

(હવે ગ્રંથકારશ્રી વચ્ચે એક અવાંતર ચર્ચા રજૂ કરે છે -)

સંદર્ભ : હમણાં ઉપર જણાવ્યું કે, સત્ત્વાદિપર્યાયથી મુક્તપર્યાય કથંચિદ્-અભિન્ન છે (અર્થાત્ ભિન્નાભિન્ન છે.) હવે અહીં કોઈ એકાંતે ભેદ-અભેદ કહે, તો તેમાં દોષ બતાવવા પ્રંથકારશ્રી હવેનું વક્તવ્ય રજૂ કરે છે -

🕸 એકાંત–અભેદમાં સંસારી પણ મુક્ત થવાનો પ્રસંગ 🅸

(૨**૫૯) અભેદવાદી :** સત્ત્વાદિ પર્યાય અને મુક્તત્વરૂપ મુક્તપર્યાય - બંનેને એક માની લઈએ તો ?

स्याद्वाही: पण तेवुं न मनाय, કારण કે બંને પર્યાયોની પ્રતીતિ જુદી જુદી થાય છે. (एकान्तै-कत्वे=) જો બંને પર્યાયોને સર્વથા એકરૂપ માનો, તો તો સત્ત્વાદિ પર્યાયને 'મુક્તત્વ' રૂપ માનવાનો

१. 'पर्यायस्यामुक्त०' इति **ड-पाठः** ।

दोष एवेति चेत्, न, देवदत्तादिषु सत्त्वादिभावेन तद्भावप्रसङ्गात् । सोऽन्य एव सत्त्वादि-रिति चेत्, कंस्तयोरन्यत्वहेतुरिति वाच्यम् । (२६०) मुक्तत्वामुक्तत्वे एवेति चेत्, न, तयोस्तदन्यत्वहेतुत्वेन तद्भेदसिद्धेः, (२६१) सर्वथैकत्वे तु द्वयोरिप सत्त्वादिमात्रत्वा-

 *
 च्याख्या *

मुक्तत्वप्रसङ्गात् । अस्त्वित्यादि । अस्तु-भवतु एवमिष सत्त्वादेरेव मुक्तत्वप्रसङ्गेऽपि न दोष एव । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवं देवदत्तादिषु-प्राणिषु सत्त्वादिभावेन हेतुना तद्भावप्रसङ्गात्-मुक्तत्वभावप्रसङ्गात् स इत्यादि । सः-देवदत्तसम्बन्धी अन्य एव सत्त्वादिः पर्यायः । इति चेत्, एतदाशङ्क्याह-क इत्यादि । कः तयोः-देवदत्तसत्त्वादि-मुक्त-सत्त्वाद्योः अन्यत्वहेतुरिति एतद् वाच्यम् । मुक्तत्वामुक्तत्वे एवेति चेत् तयोरन्यत्वहेतू । एतदाशङ्क्याह-नेत्यादि । न-नैतदेवं तयोः-मुक्तत्वामुक्तत्वयोस्तदन्यत्वहेतुत्वेन-मुक्तसत्त्व-देवदत्तसत्त्वाभ्यां मुक्तत्वामुक्तत्व-देवदत्तसत्त्वाभ्यां मुक्तत्वामुक्तत्व-देवदत्तसत्त्वाभ्यां मुक्तत्वामुक्तत्व-

પ્રસંગ આવે! અર્થાત્ સત્ત્વ એ જ મુક્તત્વ!

અભેદવાદી : તો ભલે એવું યાઓ… અર્થાત્ સત્ત્વ એ જ મુક્તત્વ એવું ભલે થાઓ ! તેમાં કોઈ કોઈ દોષ નથી

સ્યાદાદી: અરે ! આવું કહેવામાં તો સંસારી એવા દેવદત્તમાં પણ સત્ત્વ (=સત્પણું) હોવાથી, તેમાં પણ સત્ત્વ-અભિન્ન મુક્તત્વ આવી જશે ! અને તેથી તો એ સંસારી દેવદત્ત પણ મુક્ત કહેવાશે ! એ શું દોષ નથી ? એટલે તમારૂં કથન અનુચિત જણાઈ આવે છે…

પૂર્વપક્ષ : દેવદત્તમાં રહેલા સત્ત્વાદિ પર્યાય જુદા જ છે... અર્થાત્ જે સત્ત્વાદિ પર્યાય મુક્તત્વરૂપ છે, તેનાથી જુદા જ સત્ત્વાદિ પર્યાયો દેવદત્તમાં (=સંસારીમાં) રહેલા છે. એટલે સંસારી દેવદત્ત મુક્ત નહીં થાય.

ઉત્તરપક્ષ : પણ દેવદત્તમાં રહેલું સત્ત્વ અને મુક્તમાં રહેલું સત્ત્વ - એ બંનેને જુદું કરનાર કોણ ? અર્થાતુ તે બેનાં અન્યત્વનું કારણ કોણ ? એ તમારે કહેવું જોઈએ.

(૨૬૦) પૂર્વપક્ષ : તેઓમાં રહેલું મુક્તત્વ-અમુક્તત્વ જ તેઓનાં અન્યત્વનું કારણ છે. (ભાવ એ કે, મુક્તજીવમાં મુક્તત્વ છે અને દેવદત્તમાં અમુક્તત્વ છે. તો આ મુક્તત્વ-અમુક્તત્વ જ બંનેના સત્પણાને (≕સત્ત્વને) જુદું જુદું જણાવે છે.)

ઉત્તરપક્ષ: આવું ન કહેવાય, કારણ કે જો મુક્તત્વ/અમુક્તત્વ, દેવદત્ત/સિદ્ધના સત્ત્વનું ભેદક હોય, તો મુક્તત્વાદિ સત્ત્વથી ભિન્ન થઈ જાય. જો તે સત્ત્વરૂપ જ હોય તો પોતે પોતાનું ભેદક ન બની શકે.

१. 'कः स, मुक्तत्वा॰' इति ग-पाठः । २: 'न्यत्वे हेतुत्वेन' इति ग-पाठः । ३. 'सत्त्वादिपर्यायः' इति क-पाठः । ४. 'सत्त्वे देव॰' इति डन्पाठः । ५. पूर्वमृद्धिते 'मुक्तत्वभेद॰' इति पाठः, अत्र Þ-प्रतपाठः ।

विशेषाद् भेदाभावः, तथा च सत्युक्तो दोष इति । (२६२) सत्त्वाद्यन्त्वे तु तस्यासत्त्वा
के व्याख्या के
भेदिसिद्धेः । सर्वथेत्यादि । सर्वथा-एकान्तेन तदेकत्वे-मुक्तसत्त्वाद्यमुक्तसत्त्वाद्येकत्वे पुनः द्वयोरिप-मुक्तसत्त्व-देवदत्तसत्त्वयोः सत्त्वादिमात्रत्वाविशेषात्, 'आदि'शब्दाच्चैतन्यादिग्रहः,
भेदाभावः विशेषणविशेष्याव्यतिरिक्ततया तन्मात्रत्वोपपत्तेरिति भावार्थः । तथा च सति-एवं

(२६९) पूर्वपक्ष : (सर्वथैकत्वे=) મુક્તત્વ - અમુક્તત્વને જુદા ન માનીએ, પણ સર્વથા (=એકાંતે) મુક્તસત્ત્વરૂપ અને અમુક્તસત્ત્વરૂપ માની લઈએ તો ? (અર્થાત્ મુક્તત્વને મુક્તસત્ત્વરૂપ માની લઈએ તો ? પછી તો તેઓ જુદા ફલિત નહીં થાય ને ?)

ઉત્તરપક્ષ: પણ એવું માનો, તો સત્ત્વથી જુદું મુક્તત્વ-અમુક્તત્વ જેવું કંઈ રહે નહીં (કે જે ભેદક બને) હવે સત્ત્વ-ચૈતન્યાદિ તો, મુક્તસત્ત્વ અને અમુક્ત-દેવદત્તસત્ત્વ બંનેનું સમાન છે, એટલે તો તે બેનો ભેદ જ નહીં રહે.

ભાવાર્થ: સંસારિત્વ, મુક્તત્વ એ બધા વિશેષણો છે અને સત્ત્વ એ વિશેષ્ય છેં. હવે વિશેષણ અને વિશેષ્ય અને તો બધા સત્ત્વમાત્રરૂપ અને વિશેષ્ય અને તો બધા સત્ત્વમાત્રરૂપ થયા... અર્થાત્ સંસારીપણું - મુક્તપણું એ જુદું ન રહ્યું, પણ સત્ત્વરૂપ જ ફલિત થયું... એટલે જો સંસારીપણા-મુક્તપણાને સત્ત્વથી જુદું ન માનો, તો માત્ર સત્પણું તો સંસારી-મુક્ત બધામાં સમાનપણે રહેવા લાગે! એટલે તો સંસારી પણ મુક્ત થઈ જાય! અથવા મુક્ત પણ સંસારી થઈ

101 विशेषणविशेष्याच्यतिरिक्ततया तन्मात्रेत्वोपपत्तेरिति । चैतन्यसंसारित्व-मुक्तत्वादीनि विशेष-णानि, सत्त्वं तु विशेष्यम् । ततो विशेषणानां विशेष्यस्य चाव्यतिरिक्ततया, विशेषणानां विशेष्यमात्रतये-त्यर्थः । तन्मात्रत्वोपपत्तेः-सँत्वमात्रत्त्वोपपत्तेरिति । यदि चैतन्यसंसारित्वमुक्तत्वादीनि सत्त्वमात्रात् कथिञ्चद् व्यतिरिक्तानि नाभ्युपगम्यन्ते तदा सत्त्वमात्रस्य सर्वत्राविशेषात् संसारी मुक्तः स्यात्, मुक्तो वा संसारी

[❖] અહીં બધે 'સત્ત્વ'ની સાથે સાથે જ્ઞેયત્વ-ચૈતન્ય વગેરે ધર્મો પણ સમજવા અને 'મુક્તત્વ'ની સાથે અમુક્તત્વ વગેરે ધર્મો પણ સમજવા. હવે અમે સુખાવબોધ માટે સત્ત્વ-મુક્તત્વરૂપ બે ધર્મોને લઈને ચર્ચા કરીશું.

ઋ સંસારિત્વિવિશેષણ અમુક્તસત્ત્વને મુક્તસત્ત્વથી જુદું પાડે છે અને મુક્તત્વિવિશેષણ મુક્તસત્ત્વને અમુક્ત-સત્ત્વથી જુદું પાડે છે - આમ, તેઓનો વિશેષ્ય-વિશેષણભાવ સમજવો.

१. 'तदहेतुकत्वे तु मुक्तसत्त्वाद्येकत्वे' इति क-पाठः । २. पूर्वमृद्रिते 'तन्मात्रो(?)पपत्ते॰' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ३. पूर्वमृद्रिते 'तस्मात्' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ४. पूर्वमृद्रिते 'सत्त्वोपपत्तेः' इति पाठः, अत्र N-प्रतपाठः । ५. पूर्वमृद्रिते 'चैतन्यं संसारित्वमात्रात्' इति पाठः, अत्र J-K-प्रतपाठः । ६. 'व्यतिरिक्तानि नाभ्युप॰' इति च-पाठः । ७. पूर्वमृद्रिते 'व्यतिरिक्तं' इति पाठः । ८. पूर्वमृद्रिते '०गम्यते' इति पाठः ।

दित्वप्रसङ्ग इति चेत्, क एवमाह तदन्यदेव तत्, अपि तु स्याद्वादः कथिञ्चदन्यत्

याख्या

याख्या

જણાવે. (तथा च) એટલે તો પર્વોક્ત દોષ તદવસ્થ જ રહેશે. અર્થાત જેવં ગન્વ મક્તમાં છે. તેનં જ

(तथा च) એટલે તો પૂર્વોક્ત દોષ તદવસ્થ જ રહેશે. અર્થાત્ જેવું સત્ત્વ મુક્તમાં છે, તેવું જ સત્ત્વ દેવદત્તમાં હોવાથી - તે બેમાં કોઈ ભેદ ન રહેવાથી - દેવદત્ત પણ 'મુક્ત' થવાનો પ્રસંગ આવે.

ૐ ક્થંચિદ્ભેદસિબ્દિ ૐ

(૨૬૨) પૂર્વપક્ષ : તો એનો મતલબ એ થયો કે, સત્ત્વાદિ અને મુક્તત્વાદિ જુદા જુદા છે, એવું તમારે માનવું છે... પણ એવું માનવામાં (=સત્ત્વ-જ્ઞેયત્વાદિથી મુક્તત્વાદિને જુદા માનવામાં) તો, એ મુક્તત્વાદિને 'અસત્ત્વ', 'અજ્ઞેયત્વ' વગેરે રૂપ માનવા પડે! (કારણ કે સત્ત્વાદિથી જુદું મુક્તત્વ અસત્ત્વાદિરૂપ જ હોય.)

સ્યાદાદી : પણ સત્ત્વાદિથી સર્વથા જુદું મુક્તત્વ છે - એવું કોણ કહે છે ? અર્થાત્ કોઈ કહેતું નથી. (સૈંત્ત્વથી સર્વથા જુદું મુક્તત્વેં અમે કહેતા જ નથી.)

પણ અમે તો 'સ્યાદ્વાદ' કહીએ છીએ, અર્થાત્ જુદી જુદી અપેક્ષાએ તેમનો ભેદાભેદ કહીએ છીએ. જુઓ -

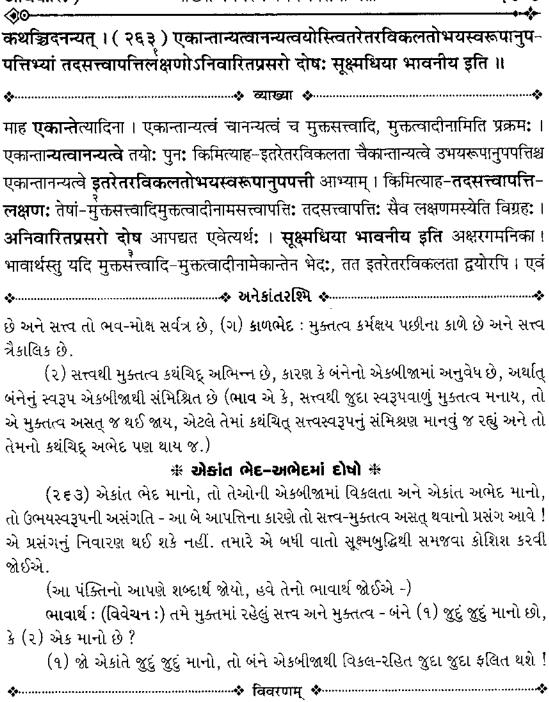
(૧) સત્ત્વથી મુક્તત્વ કથંચિદ્ જુદું છે, કારણ કે તે બંનેના સ્વરૂપાદિ જુદા જુદા છે. તે આ પ્રમાણે - (ક) સ્વ**રૂપભેદ** : મુક્ત એ સર્વકર્મના નિર્મૂલક્ષયરૂપ છે અને સત્ત્વ એ વિદ્યમાનતારૂપ છે, 'આદિ' શબ્દથી દિશા-કાળભેદ વગેરે પણ સમજવો - (ખ) **દિશાભેદ** : મુક્તત્વ માત્ર સિદ્ધશિલા પર

♦ विवरणम् ♦

इत्यर्थ: ॥

102. खलक्षणादिभेदादिति । स्वलक्षणं-स्वरूपं तद्भेदात् । तथाहि-मुक्तत्वस्य सर्वकर्मिनर्मूलप्रलयः स्वरूपम्, सत्त्वस्य तु विद्यमानता स्वरूपम् । 'आदि'शब्दाद् दिक्कालादिभेदपरिग्रहः । तथाहि-सार्वत्रिकं

१. 'दन्यत्वस्वलक्षणा०' इति **क**-पाठ: ।

सत्त्वम्, भवेऽपवर्गे च भावात् । मुक्तत्वं निर्वाणपुरप्रविष्टानामेव प्राणिनामिति ॥

१, 'लक्षणो निवारित॰' इति ग-पाठः । २, 'मुक्तत्वादिमुक्तत्वा॰' इति क-पाठः । ३. 'सत्त्वादिमुक्तसत्त्वादीना॰' इति ड-पाठः ।

(२६४) एवमनेकान्तत एव भावतो मुक्तिसिद्धिः, अन्यथाऽयोगात् । सकलकर्म-विगमाच्च सर्वथा सङ्क्लेशाभावान्नेदमपुष्कलमिति कथं नोपादेयफलप्रकर्षः, उक्तवत्

♦------**-**

चासत्त्वं द्वयोरिप, तथा परस्परिवकलयोर्विशेष्यत्वाद्ययोगात् । अथाभेदः तत उभयस्वरूपानुपपत्तिः, मुक्तसत्त्वादेर्मुक्तत्वाद्यभेदात् तत्स्वरूपतया, मुक्तत्वादेर्वा मुक्तादिसत्त्वरूपतयेति ॥

एविमित्यादि । एवम्-उक्तनीत्या अनेकान्तत एव भावतः-परमार्थेन मुक्तिसिद्धिः, अन्यथाऽयोगात् मुक्तिसिद्धेः । सकलेत्यादि । सकलकर्मविगमाच्च कारणात् सर्वथा-एकान्तेन सङ्क्लेशाभावात् नेदं-मुक्तत्वम् अपुष्कलं किन्तु पुष्कलमेव, संसारित्वेनाननुविद्धत्वात् ।

એટલે તો તેઓનું અસત્પણું જ ફલિત થશે, કારણ કે સત્ત્વ-મુક્તત્વ જુદા જુદા હોવાથી તેઓનો એકબીજાની સાથે સંબંધ ન રહે અને સંબંધ વિના તો 'સત્ત્વ વિશેષ્ય અને મુક્તત્વ વિશેષણ' એમ તેઓનું વિશેષ્ય-વિશેષણસ્વરૂપ સિદ્ધ થાય નહીં. (અને સ્વરૂપસિદ્ધિ વિના તો તેઓ નિઃસ્વરૂપ-અસત્ જ ફલિત થાય.)

(૨) જો બંનેને એકાંતે અભિન્ન માનો, તો ઉભયસ્વરૂપ અનુપપન્ન થઈ જશે! (અર્થાત્ સત્ત્વ-મુક્તત્વનું સ્વરૂપ અસંગત થઈ જશે!) કારણ કે સત્ત્વ મુક્તત્વથી અભિન્ન થવાથી - મુક્તત્વરૂપ જ બની જતાં - સત્ત્વનું પોતાનું કોઈ જુદું સ્વરૂપ નહીં રહે! એ જ રીતે મુક્તત્વ પણ સત્ત્વરૂપ બની જતાં, મુક્તત્વનું પણ પોતાનું જુદું સ્વરૂપ નહીં રહે! એટલે તો બંનેનું સ્વરૂપ અનુપપન્ન થઈ જાય.

નિષ્કર્ષ: એટલે સત્ત્વ-મુક્તત્વને કથંચિદ્ ભિન્નાભિન્ન માનવા જોઈએ, તેમાં ઉપરોક્ત એકે દોષોનો અવકાશ નથી.

(આમ, વચ્ચે અવાંતર ચર્ચા કરીને, ગ્રંથકારશ્રી ફરી મૂળ વાત પર આવે છે કે 'स्यान्मुक्तः - स्यादमुक्तः' એમ અનેકાંતવાદમાં જ મોક્ષની નિર્બાધ સંગતિ છે.)

સાર : ઉપર કહ્યા મુજબ સચોટ તર્કોથી સિદ્ધ થાય છે કે, પરમાર્થથી અનેકાંતમાં જ મુક્તિની સિદ્ધિ થાય છે. (અન્યથા=) બાકી એકાંતમતે મુક્તિની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

🕸 મુક્તત્વની પૂર્ણરૂપતા અને ઉપાદેચફળપ્રકર્ષરૂપતાસિદ્ધિ 🕸

(૨૬૪) પૂર્વપક્ષમાં તમે (પાના નં. ૫૮ ૫૨) જે કહ્યું હતું કે - "અનેકાંતમતે તો મુક્તત્વ અમુક્તત્વસહિતનું થવાથી તે પૂર્શપણે મુક્તત્વ નહીં કહેવાય અને તો તે ઉપાદેયફળના પ્રકર્ષરૂપ પણ નહીં કહેવાય." - તે બધી વાતો પણ નિરાકૃત થાય છે, કારણ કે તમામ કર્મોના ક્ષયથી એ મુક્તમાં અંશતઃ પણ સંક્લેશનું અસ્તિત્વ નથી, અર્થાત્ સર્વથા સંક્લેશનો અભાવ છે.

અને એટલે આવું મુક્તપશું અપુષ્કળ-અપૂર્ણ નથી, પણ પૂર્ણ જ છે, કારણ કે એ મુક્તપશું (કર્મ-જન્ય સંક્લેશમય) સંસારીપણાથી અનુવિદ્ધ-સંમિલિત નથી. (એ તો અસંક્લેશમય હોઈ પૂર્ણરૂપ છે.) तदन्यसाधारणत्वासिद्धेः नेदं सापवादमिति कथमस्य संसारिष्वपि भावः ?॥

(२६५) एतेन 'तथाहि न व: संसार्यीप सर्वथा संसार्येव, एकान्तवादापत्ते:,अपि त्वसंसार्यपीृति नेदमकृत्स्त्रं हेयानर्थोत्कर्षः' इति एतदिप प्रत्युक्तम्, अर्थतस्तुल्ययोग-क्षेमत्वात्, संसार्यन्तररूपेणासंसारित्वम्, अन्यथा तदभावप्रसङ्ग इत्युक्तप्रायम्। सङ्क्लेश-

♦......**♦ व्या**ख्या **♦**.....**०**

इति-एवं कथं नोपादेयफलप्रकर्षः ? एतत्प्रकर्ष एव । कथमित्याह-उक्तवदित्यादि । उक्तवत्-यथोक्तं तथा तदन्यसाधारणत्वासिद्धेः, प्रक्रमात् संसारित्वसाधारणत्वासिद्धेः । अत एव नेदं-मुक्तत्वं सापवादम् । इति-एवं कथमस्य-मुक्तत्वस्य संसारिष्वपि भावः ? नैवेत्यर्थः ॥

एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन तथाहि न वः संसार्यपीत्यादि मूलपूर्वपक्षोक्तं यावन्नेदमकृत्वं संसारित्वं हेयानर्थोत्कर्ष इत्येतदिप प्रत्युक्तम् । कथमित्याह-अर्थत-स्तुल्ययोगक्षेमत्वात् । एतदेवाह संसार्यन्तरेत्यादिना । संसार्यन्तररूपेण विविधतसंसारिणः

* અનેકાંતરિશ *

અને આવું પૂર્ણ મુક્તપણું ઉપાદેયફળના પ્રકર્ષરૂપ પણ કેમ ન બને ? બને જ, કારણ કે ઉપર કહ્યા મુજબ આવું મુક્તપણું સંસારીપણાને સાધારણરૂપ હોય (અર્થાત્ સંસારીઓમાં પણ હોય) એવું સિદ્ધ નથી. (એ કર્મક્ષયજન્ય અસંક્લેશમય મુક્તત્વ તો સંસારીઓમાં શી રીતે હોઈ શકે ?)

એટલે જ આ મુક્તત્વ અપવાદસહિતનું નથી, અર્થાત્ અમુક્તત્વસહિતનું નથી, તો આવું (=અમુક્તત્વરહિત કર્મક્ષયજન્ય અસંક્લેશમય) મુક્તત્વ સંસારીઓમાં શી રીતે હોઈ શકે ? ન જ હોય… એટલે એ ઉપાદેય ફળોના પ્રકર્ષરૂપ હોવામાં કોઈ ક્ષતિ નથી.

🕸 संसारित्वनी पूर्श३पता अने हेयप्रक्षं३पता-सिद्धि 🕸

(૨૬૫) ઉપરોક્ત કથનથી, પૂર્વપક્ષમાં (પાના નં. ૫૯ પર) બીજું તમે જે કહ્યું હતું કે - "તમારા અનેકાંતમતે સંસારી પણ સર્વથા સંસારી જ નથી, કારણ કે સર્વથા સંસારી કહો તો એકાંતવાદ આવી જાય! એટલે તો સંસારી કથંચિદ્ અસંસારી-મુક્ત પણ છે એવું માનવું પડશે! અને તેથી તો સંસારીપણું અપૂર્ણ અને હેય-અનર્થના પ્રકર્ષરૂપ નહીં રહે! કારણ કે એ તો મુક્તત્વસહિતનું હોવાથી મુક્તત્વની જેમ પૂર્ણ અને ઉપાદેય બની જાય!" - એ બધી વાતો પણ નિરસ્ત થાય છે, કારણ કે આની નિરાકરણ-પદ્ધતિ પણ અર્થથી પૂર્વની જેમ જ છે.

[❖] આ બધી વાતો પૂર્વપક્ષના વ્યવચ્છેદપરક સમજવી. પૂર્વપક્ષીએ કહ્યું હતું કે, મુક્તત્વ અમુક્તત્વસહિતનું હોવાથી જેમ અમુક્તત્વ ઉપાદેય નથી, તેમ મુક્તત્વ પણ ઉપાદેય નહીં બને... તે બધી વાતોનો ઉપરોક્ત કથનથી નિરાસ થાય છે.

१. द्रष्टव्यं ५९तमं पृष्ठम् । २. 'संसार्युत्तररूपे॰' इति ग-पाटः । ३. 'मुक्तस्य संसारि॰' इति ख-पाटः । ४. ५९तमे पृष्ठे ।

कृत्कर्मयोगश्च संसारित्वमिति तद्भावेन नेदमकृत्स्नम्, अपि तु कृत्स्नमेवेति कथं न हेयानर्थोत्कर्ष इति भावनामात्रमेतत् ॥

(२६६) यच्चोक्तर्म्-'किञ्चानेकान्तावादिनो मानमपि न मानमेव, स्यान्मानमिति तत्त्वनीतेरित्थं तदाभासमपि, ततश्चैवं तदतदात्मके प्रमाणप्रमेयरूपे सर्वस्मिन्नेवास्मिन्

♦ व्याख्या ♦

असंसारित्वम्; अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तदभावप्रसङ्गः-विविक्षितसंसार्यभावप्रसङ्गः संसार्य-न्तररूपेणापि भावात् तत्स्वरूपविदत्युक्तप्रायं-प्रायेणोक्तम् । सङ्क्लेशकृदित्यादि । सङ्क्लेश-कृत्कर्मयोगश्च-संक्लेशकरणशीलकर्मसम्बन्धश्च संसारित्विमिति कृत्वा तद्भावेन-संक्लेश-कृत्कर्मयोगभावेन नेदं-संसारित्वमकृत्स्त्रम्-असम्पूर्णम्, अपि तु कृत्स्त्रमेव । इति-एवं कथं न हेयानर्थोत्कर्षः ? एतदिति-एवं भावानामात्रमेतत्-अनन्तरोदितमिति ॥

यच्चोक्तमित्यादि । यच्चोक्तं मूलपूर्वपर्क्षे-किञ्चानेकान्तवादिन इत्यादि यावत् सर्वमेव

* અનેકાંતરશ્મિ *

આ જ વાત કહે છે -

એક (ચૈત્રરૂપ) સંસારી સર્વથા સંસારી જ નથી, પણ બીજા (મૈત્રરૂપ) સંસારીની અપેક્ષાએ અસંસારી પણ છે... અન્યથા, જો ચૈત્રને મૈત્રરૂપે પણ સંસારી કહો, તો તો એ ચૈત્ર મૈત્રના સ્વરૂપની જેમ મૈત્રરૂપ જ બની જશે અને તેથી તેનું પોતાનું કોઈ સ્વરૂપ જ ન રહેવાથી એ ચૈત્રનો અભાવ થઈ જશે! એટલે માનવું જ રહ્યું કે, ચૈત્ર ચૈત્રની અપેક્ષાએ જ સંસારી છે, મૈત્રની અપેક્ષાએ નહીં - આમ, ચૈત્ર કથંચિદ્ અસંસારી પણ છે.

અને સંક્લેશ કરનાર કર્મનો સંબંધ થવો એ જ સંસારીપશું છે અને એટલે સંક્લેશકારક કર્મસંબંધરૂપ હોવાથી એ સંસારીપશું અપૂર્ણ નહીં રહે, પણ પૂર્ણ જ બનશે (કારણ કે આવું સંસારીપશું મુક્તપણાથી મિશ્રિત નથી.)

અને વળી આવું (=સંક્લેશકારક કર્મસંબંધરૂપ) સંસારીપણું હેય-અનર્થના ઉત્કર્ષરૂપ કેમ ન બને ? બને જ... (કારણ કે આવું સંસારીપણું મુક્તમાં ન હોવાથી, મુક્તમાં રહેલા મુક્તત્વની જેમ આ સંસારીપણું ઉપાદેય નથી, પણ હેય જ છે.)

આ બધી વાતો માત્ર ભાવના પૂરતી સમજવી, બાકી હકીકતમાં તો તેઓનું નિરાકરણ પૂર્વદર્શિત તર્કથી જ થઈ જાય છે.

🕸 પ્રમાણ વિશે સ્થાહાદસંગતિ 🕸

(૨૬૬) પૂર્વપક્ષમાં (પાના નં. ૫૯ પર) બીજું તમે જે કહ્યું હતું કે - ''બીજી વાત, અનેકાંત-વાદીમતે પ્રમાણ પણ માત્ર પ્રમાણરૂપ જ નહીં રહે, કારણ કે તમારી તત્ત્વનીતિ પ્રમાણે તો એ 'કથંચિત્ वस्तुतत्त्वे विरोधंभाजि अस्य तदतद्वादिनो निष्कलङ्कमितसमुत्प्रेक्षितसच्यायानुसारतः सर्वमेव प्रमाणप्रमेयादि प्रतिनियतं न घटते' इति एतदप्ययुक्तम्, अनेकान्तवादापरिज्ञानात्, प्रलापमात्रत्वात्, तज्ज्ञाने सत्यस्याप्रवृत्तेः, । (२६७) तत्र यत् तावदुक्तम्-'अनेकान्त-वादिनो मानमपि न मानमेव' इत्यत्र सिद्धसाध्यता, विजातीयादिमानान्तरत्वेनामानत्वात्,

प्रमाणप्रमेयादि प्रतिनियतं न घटते इति एतदप्ययुक्तम्-अघटमानकम् । कथमित्याह-अनेकान्तवादापरिज्ञानात्, अत एव प्रलापमात्रत्वात् तज्ज्ञाने सैति-अनेकान्तवादपरिज्ञाने सित अस्य-प्रलापमात्रस्य अप्रवृत्तेः कारणात् । एतद्विशेषेणोपदर्शयत्राह-तत्रेत्यादि । तत्र यत् तावदुक्तं मूलपूर्वपक्षे-अनेकान्तवादिनः-वादिनः, किमित्याह-मानमपि न मानमेवेत्यत्र सिद्धसाध्यता । कथमित्याह-विजातीयादिमानान्तरत्वेन प्रत्यक्षेऽधिकृतेऽनुमानमानान्तरत्वेन अमानत्वात् । 'आदि'शब्दात् सजातीयव्यक्त्यन्तरमानत्वपरिग्रहः । इत्थं चैतदङ्गीकर्त्तव्यमित्याह-

***** અનેકાંતરશ્મિ *****

પ્રમાણ' રૂપ ફલિત થાય... અને એનો મતલબ તો એ થાય કે, તે અપેક્ષાએ પ્રમાણાભાસ પણ બને... આ પ્રમાણે તો પ્રમાણ-પ્રમેયાદિ તમામ પદાર્થો તદ્/અતદાત્મક બનવાથી વિરોધને ભજનારા થશે! તો આવા વસ્તુસ્વરૂપ વિશે તદ્-અતદ્વાદી (=સ્યાદ્વાદી) મતે, નિષ્કલંકમતિ-બૌદ્ધે સમુત્પ્રેક્ષિત સમ્યાયના અનુસારે જે પ્રમાણ-પ્રમેયાદિ વ્યવસ્થા છે, તે પ્રતિનિયત ઘટે નહીં. અર્થાત્ સ્યાદ્વાદમતે એ તમામ પ્રતિનિયત વ્યવસ્થાઓનો વિલોપ થાય" - આ બધી વાતો પણ અયુક્ત છે, કારણ કે તમને અનેકાંતવાદનું ખરું જ્ઞાન ન હોવાથી તમારી વાતો પ્રલાપરૂપ જણાઈ આવે છે... જો હકીકતમાં અનેકાંતવાદનું જ્ઞાન હોય, તો આવો પ્રલાપ ન જ પ્રવર્તે.

(૨૬૭) આ જ વાતને હવે વિશેષથી બતાવવા કહે છે -

તે પૂર્વપક્ષમાં તમે જે કહ્યું હતું કે - "અનેકાંતવાદીમતે પ્રમાણ પણ પ્રમાણ જ નથી, કથંચિત્ અપ્રમાણ પણ છે" - એ વાત તો સિદ્ધસાધ્ય જ છે. (અર્થાત્ જે અમે માન્યું છે, તે જ તમે સિદ્ધ કરી રહ્યા છો.)

પ્રશ્ન : શું તમે પ્રમાણને પ્રમાણ-અપ્રમાણ બંનેરૂપ કહો છો ?

ઉત્તરઃ હા, જુઓ - દરેક પ્રમાણો વિજાતીયાર્દે પ્રમાણની અપેક્ષાએ અપ્રમાણરૂપ છે, એવું

^{❖ &#}x27;આદિ' શબ્દથી સજાતીય બીજા પ્રમાણો સમજવા. દા.ત. ધૂમથી વિક્ષ-અનુમાન, ઉપ્ણતાથી વિક્ષ-અનુમાનને સજાતીય છે.

१. पूर्वमुद्रिते 'विरोधाभाजि' इति पाठः, अत्र **B**-प्रतपाठः । २. ५९तमे पृष्ठे । ३. 'सति अस्य अनेका॰' इति **क**-पाठः । ४. ५९तमे पृष्ठे ।

अन्यथा तदभावप्रसङ्गात् इतरेतररूपतापत्तेः । (२६८) तथाहि-प्रत्यक्षं प्रत्यक्षमानत्वेन मानम्, अनुमानादिमानत्वेनामानम्, एवमनुमानाद्यपि, अन्यथा तत्प्रतिनियतत्वाभाव इति स्यान्मानिमिति शोभनैव तत्त्वनीतिः, कथञ्चित् स्वव्यक्तिमानत्वेन मानत्वात्, मानान्तर-

अन्यथेत्यादि । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तदभावप्रसङ्गात्-विविश्वतमानाभावप्रसङ्गात् । प्रसङ्ग-श्चेतरेतररूपतापत्ते:-प्रत्यक्षादेरनुमानादिरूपतापत्ते: अनुमानादेश्च प्रत्यक्षादिरूपतापत्तेरिति । विजातीयादिमानान्तरत्वेनामानत्वमुपदर्शयित तथाहीत्यादिना । तथाहीत्युपप्रदर्शने । प्रत्यक्षं प्रत्यक्षमानत्वेन मानम्, अनुमानादिमानत्वेन अमानम् । एवमनुमानाद्यपि स्वगतेनैव मान-त्वेन मानम्, मानान्तरमानत्वेन त्वमानमिति । अन्यथा-एवमनभ्युपगमे तत्प्रतिनियतत्वाभावः-प्रत्यक्षादेनियतत्वाभावः । इति-एवं स्यान्मानं-कथञ्चिन्मानं स्वगतमानत्वेनैव । इति-एवं शोभनैव तत्त्वनीतिः । एतदेवाह-कथञ्चित् स्वव्यक्तिमानत्वेन मानत्वात्, मानान्तरमान-

♦ઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃઃः

માનવું જ જોઈએ (અન્યથા=) જો વિજાતીય પ્રમાણની અપેક્ષાએ પણ પ્રમાણ મનાય, તો તો તે વિવિક્ષિત પ્રમાણનો અભાવ થઈ જાય, કારણ કે તેવું માનવામાં બંને એકબીજારૂપ બનવાની આપત્તિ આવે.

ભાવ એ કે, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પ્રત્યક્ષરૂપે જ પ્રમાણ છે, અનુમાનરૂપે નહીં. જો અનુમાનરૂપે પણ પ્રમાણ મનાય, તો તો એ અનુમાન જ બની જાય અને તો તે પ્રત્યક્ષપ્રમાણરૂપ ન રહે... એ જ રીતે અનુમાન પણ અનુમાનરૂપે જ પ્રમાણ છે, પ્રત્યક્ષરૂપે નહીં. જો પ્રત્યક્ષરૂપે પણ પ્રમાણ મનાય, તો એ પ્રત્યક્ષ જ બની જાય અને તો એ અનુમાનરૂપ ન રહે... આમ, વિજાતીયરૂપે પ્રમાણ માનવામાં એ પ્રમાણનો જ અભાવ થઈ જાય!

(२६८) આ જ વાત (=દરેક પ્રમાણો વિજાતીયરૂપે અપ્રમાણ હોવાની વાત) ગ્રંથકારશ્રી तथाहि થી જણાવે છે -

(तथाहि -)પ્રત્યક્ષ, પ્રત્યક્ષપ્રમાણરૂપે પ્રમાણ છે અને અનુમાનાદિપ્રમાણરૂપે અપ્રમાણ છે... એ જ રીતે અનુમાન વગેરે પણ, પોતામાં રહેલા પ્રમાણત્વની અપેક્ષાએ પ્રમાણ છે અને બીજામાં રહેલા પ્રમાણત્વની અપેક્ષાએ અપ્રમાણ છે.

(અન્પથા=) જો આવું ન માનો, તો પ્રત્યક્ષાદિનું પ્રતિનિયતપશું નહીં રહે. (ભાવ એ કે, અનુમાનપ્રમાણરૂપે પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ હોય, તો એ અનુમાન જ થઈ જાય… તેમ અનુમાન પણ પ્રત્યક્ષરૂપે પ્રમાણ મનાય, તો એ પ્રત્યક્ષ જ થઈ જાય… આમ, તેઓ એકબીજારૂપ થઈ જતા 'પ્રત્યક્ષ પ્રત્યક્ષરૂપ જ, અનુમાન અનુમાનરૂપ જ' - એવી જે પ્રતિનિયત વ્યવસ્થા છે, તે નહીં રહે.)

એટલે 'स्यान्मानम्=દરેક પ્રમાણો પોતામાં રહેલા પ્રમાણત્વની અપેક્ષાએ જ પ્રમાણ છે' - એવી અનેકાંતમાન્ય तत्त्વવ્યવસ્થા સુંદર જ છે.

१. 'मानत्वेनामान०' इति ड-पाट: ।

मानत्वेन त्वमानत्वात् ॥

(२६९) इत्थं तदाभासमिप भावनीयम्, तस्याप्यनेकात्मत्वात् विसंवादेन तदा-भासताया व्याप्तेः, तत्राव्यभिचारेण मानलक्षणयोगः तस्यापि ज्ञेयत्वात् ततस्तत्प्रतीतेश्चेति

♦......

त्वेन त्वमानत्वात् इति ॥

इत्थम्-एवं तदाभासमिष-प्रमाणाभासमिष भावनीयं तदतदात्मकमेव । कथिमत्याह-तस्यापि-तदाभासस्य । किमित्याह-अनेकात्मकत्वात्, तदतदात्मकत्वादित्यर्थः । एतदेवाह-विसंवादेन, विषयगतेनेति प्रक्रमः । तदाभासतायाः-प्रमाणाभासताया व्याप्तेः । किमित्याह-तत्र-विसंवादे अव्यभिचारेण हेतुना तदाभासतायाः । किमित्याह-मानलक्षणयोगः स्वव्याप-

* અનેકાંતરશ્મિ *

આ જ વાત કહે છે -

પ્રત્યક્ષાદિ દરેક પ્રમાણ (૧) કથંચિત્ (=પોતામાં રહેલા પ્રમાણત્વની અપેક્ષાએ) પ્રમાણરૂપ છે, અને (૨) કથંચિત્ (=બીજા પ્રમાણમાં રહેલા પ્રમાણત્વની અપેક્ષાએ) અપ્રમાણરૂપ છે.

(૨૬૯) આ પ્રમાણે પ્રમાણાભાસ પણ તદ્દ-અતદાત્મક (=પ્રમાણ/અપ્રમાણરૂપ) સમજવું, કારણ કે પ્રમાણાભાસ પણ (તદ્દ-અતદરૂપે=પ્રમાણ - અપ્રમાણરૂપે) અનેકાંતાત્મક છે.

આ જ વાતને કહે છે -

વિષયમાં રહેલા વિસંવાદની સાથે પ્રમાણાભાસતાની વ્યાપ્તિ છે. આશય એ કે, બધા પ્રમાણાભાસ વિષયવિસંવાદની સાથે વ્યાપ્ત છે. (જયાં જયાં પ્રમાણાભાસ ત્યાં ત્યાં વિષયનો વિસંવાદ. જેમ કે રેતીમાં થતા જળજ્ઞાનરૂપ પ્રમાણાભાસ.) આમ, પ્રમાણાભાસ અને વિસંવાદનો વ્યાપ્ય-વ્યાપકભાવ હોવાથી, જયારે વિસંવાદ સિદ્ધ કરવો હોય, ત્યારે પ્રમાણાભાસ પણ પ્રમાણ બને. (અર્થાત્ ધૂમથી વિસ્તિની સિદ્ધિની જેમ પ્રમાણાભાસથી વિષયવિસંવાદની સિદ્ધિ થાય છે. તો જેમ વિસ્તિની સિદ્ધિમાં ધૂમ પ્રમાણ બને, તેમ વિસંવાદની સિદ્ધિમાં પ્રમાણાભાસ પ્રમાણ બને.)

આમ, વિસંવાદ સાથે પ્રમાણાભાસતાની વ્યાપ્તિ હોવાથી, વિસંવાદ વિશે પ્રમાણાભાસનો

ф......

103. प्रमाणाभासताया व्याप्तेरिति । सर्वमिप प्रमाणाभासं विषयविसंवादेन व्याप्तिमत्यर्थः । ततो विसंवादे साध्ये प्रमाणाभासमिप प्रमाणिमत्यायातिमिति ॥

१. 'तया व्याप्ते:' इति ग-पाठः । २. 'बादेन अव्यभि०' इति क-पाठः । ३. 'स्वव्यापकत्वात्' इति क-पाठः, पूर्वमृद्रिते 'स्वव्याप्यगम०' इत्यशुद्धपाठः, अत्र H-प्रतेन शुद्धिः ।

भावना ॥

(२७०) न च प्रमेयवदपरिच्छित्त्यात्मकमेवैततत्, तथाऽप्रतीतेर्लोकादिविरोधात् अदृष्टविभ्रमप्रतीत्यात्मकता तु तदाभासता ॥

 \$

कगमकत्वात् । तस्यापीत्यादि । तस्यापि-विसंवादस्य ज्ञेयत्वात् तथाज्ञायमानत्वेन ततः-तदाभासात् तत्प्रतीतेश्च-विसंवादप्रतीतेश्च यथावस्थितज्ञेयाधिगमनिमित्तं च मानिमिति भावना ॥

न चेत्यादि । न च प्रमेयवदिति निदर्शनं व्यतिरेकि, अपिरिच्छित्त्यात्मकमेव-एकान्तेन एतत्-तदाभासम् । कुत इत्याह-तथाऽप्रतीतेः-अपिरिच्छित्त्यात्मकत्वेनाप्रतीतेः । अप्रतीतिश्च लोकादिविरोधात्, लोकसमययुक्तिविरोधादित्यर्थः । अदृष्टेत्यादि । अदृष्टात्-कर्मणो विभ्रमः

અવ્યભિયાર છેં અને એટલે એ પ્રમાણાભાસ (જેમ ધૂમ વિક્ષિને જણાવે, તેમ) પોતાના વ્યાપકીભૂત વિસંવાદને જણાવે છે... આમ, સ્વવ્યાપકને જણાવનાર હોવાથી (ધૂમની જેમ) પ્રમાણાભાસ પણ પ્રમાણ બને.

એવું (=પ્રમાણાભાસ વિસંવાદને જણાવે છે, એવું) બતાવવા કહે છે -

વિસંવાદ જ્ઞેયરૂપ છે, કારણ કે તે પ્રમાણે તેનું જ્ઞાન થાય છે. એટલે પ્રમાણાભાસથી આવા જ્ઞેયરૂપ વિસંવાદની યથાવસ્થિતપણે પ્રતીતિ થાય છે.

આમ, પ્રમાણાભાસ, યથાવસ્થિત (વિસંવાદરૂપ) જ્ઞેયને જાણવામાં નિમિત્ત હોવાથી, કથંચિત્ પ્રમાણરૂપ જ છે.

આ પ્રમાણે ભાવના સમજવી.

🕸 ક્થંચિત્ પ્રમાણાભાસતા 🕸

(૨૭૦) જેમ પ્રમેય-વિષયભૂત વસ્તુ જેડ છે, તેમ પ્રમાણાભાસ પણ અપરિચ્છેદરૂપ (=અબોધ-રૂપ=જડરૂપ) છે - એવું નથી, કારણ કે અપરિચ્છેદરૂપે (=જડરૂપે) તેની પ્રતીતિ કદી થતી નથી.

તેનું (=જડરૂપે તેની પ્રતીતિ ન થવાનું) કારણ એ જ કે, તેમાં લોક-સમય-યુક્તિનો વિરોધ થાય છે. (પ્રમાણાભાસ જડરૂપ હોય એવું લોકમાં પણ અનુભવાતું નથી, શાસ્ત્રમાં પણ મનાયું નથી અને યુક્તિઓ દ્વારા પણ તેની ચૈતન્યરૂપતા જ ફલિત થાય છે. તે છતાં તમે તેને અબોધ-જડરૂપ કહો, તો તેમાં લોકાદિનો વિરોધ થાય જ.)

પ્રશ્ન : જો પ્રમાણાભાસને પરિચ્છેદ-બોધરૂપ કહો, તો તો એ 'પ્રમાણ' રૂપ જ ફ્લિત થાય ને ?

💠 જેમ પ્રમાણનો વિષયવસ્તુ સાથે અવિસંવાદ હોય છે, તેમ પ્રમાણાભાસનો વિસંવાદ હોય છે.

१. 'प्रतीते: परि॰' इति **ड-**पाठः ।

◈⊙

(२७१) एवं हेत्वाभासेऽप्यसिद्धादौ साध्यविपर्ययप्रतिबद्धतया तत्र हेतुत्वे-ऽन्यत्राहेतुत्वमित्यनेकात्मकता। ततश्चैवं तदतदात्मकमेव प्रमाणप्रमेयरूपं सर्वं वस्तुतत्त्वम्।

अदृष्टविभ्रमः, तत्प्रधाना प्रतीतिः तदात्मकतया पुनः कारणेन तदाभासता-मानाभासता परि-च्छित्त्यात्मकत्वेऽपि ॥

एवं सामान्येन मानाभासस्य कथिश्चन्मानतामिभधायाधुनाऽनुमानाभासमिधकृत्य आह-एविमित्यादि । एवम्-उक्तनीत्या हेत्वाभासेऽपि । किम्भूते इत्याह-असिद्धादौ-असिद्धा-नैकान्तिकविरुद्धे साध्यविपर्ययप्रतिबद्धतया कारणेन तत्र-साध्यविपर्यये हेतुत्वे तद्गमकत्वेन अन्यत्र-साध्ये अहेतुत्विमिति-एवं अनेकात्मकता हेत्वाभासेऽपि । ततश्चेत्यादि । ततश्चेवम्-उक्तनीत्या तदतदात्मकमेव प्रमाणप्रमेयरूपं सर्वं वस्तुतत्त्वम् । न च विरोधभागेतत्,

ઉત્તર: ના, એવું નથી. કારણ કે બોધરૂપ પણ પ્રમાણાભાસ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મથી જન્ય વિભ્રમપ્રધાન પ્રતીતિરૂપે હોવાથી, તે પ્રમાણાભાસ હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી. (અર્થાત્ તેની પ્રમાણા-ભાસતા સંગત જ છે.)

(આ પ્રમાણે સામાન્યથી પ્રમાણાભાસને કથંચિત્ પ્રમાણરૂપ કહીને, હવે અનુમાનાભાસને લઈને, તેને કથંચિત્ પ્રમાણરૂપ જણાવવા કહે છે -)

(૨૭૧) અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ અને અનૈકાંતિકરૂપ હેત્વાભાસ પણ સાધ્યના વિપર્યયની (=વિપક્ષની) સાથે પ્રતિબંધવાળા (=વ્યાપ્તિવાળા) હોવાથી, તેઓ સાધ્યવિપર્યય વિશે હેતુરૂપ છે અને સાધ્ય વિશે અહેતુરૂપ-હેત્વાભાસરૂપ છે.

આશય એ કે, એ અસિદ્ધાદિની સાધ્યના વિપર્યયની સાથે વ્યાપ્તિ છે, સાધ્યની સાથે નહીં. એટલે તેઓ સાધ્યના વિપર્યયને સિદ્ધ કરે, સાધ્યને નહીં અને તેથી તેઓ સાધ્યવિપર્યય વિશે હેતુરૂપ અને સાધ્ય વિશે અહેતુરૂપ ફલિત થાય.

આમ, હેત્વાભાસમાં પણ અનેકાત્મકતા (તદ્દ-અતદાત્મકતા, હેતુ-અહેતુરૂપતા) ફ્લિત થાય. નિષ્કર્ષ: આમ, ઉપર કહ્યા મુજબ પ્રમાણ-પ્રમેયરૂપ સર્વ વસ્તુઓ તદ્દ-અતદાત્મક (કથંચિત્ પ્રમાણ-અપ્રમાણાદિ આત્મક) ફ્લિત થાય છે.

[❖] જે પ્રતીતિમાં કર્મજન્ય ભ્રમની મુખ્યતા હોય, તે પ્રતીતિને વિભ્રમપ્રધાન પ્રતીતિ કહેવાય. પ્રમાણાભાસ આવી પ્રતીતિરૂપ છે.

ઋ અહીં હેત્વાભાસમાં સાધ્યવિષર્યયતા યથાયોગ્ય સમજવી.તેનું કારણ એ કે, માત્ર વિરુદ્ધ હેતુ જ સાધ્યાભાવને વ્યાપક હોય, અનૈકાંતિક તો બંનેને વ્યાપક હોય, અસિદ્ધિમાં હેતુની ગેરહાજરી હોય છે. એટલે યથાયથં લેવાની સ્પષ્ટતા ધ્યાનમાં રાખવી.

(२७२) न च विरोधभाग्, विरोधासिद्धेः सदसदादीनामितरेतरानुवेधात्, अन्यथा तदनुपपत्तेः प्रमाणाविरोधात्, तथैव तत्प्रवृत्तेः, (२७३) प्रतिनियतत्ववेदनादन्वयव्यति-रेकसिद्धेः, अन्यथा प्रतीत्यभावाद् वस्तुन एवानुपपत्तेः, नियमतो विरोधात्, सर्वत्रैकान्त-

विरोधासिद्धेः । असिद्धिश्च सदसदादीनाम् । 'आदि'शब्दान्नित्यानित्यादिग्रहः । किमित्याह-इतरेतरानुवेधात् कारणात् । इत्थं चैतदङ्गीकर्त्तव्यमित्याह-अन्यथा तदनुपपत्तेः-सदसदा-द्यनुपपत्तेः । तथा प्रमाणाविरोधात् । अविरोधश्च तथैव-सदसदादिप्रकारेणैव तत्प्रवृत्तेः-प्रमाणप्रवृत्तेः प्रतिनियतत्ववेदनात् नेदं सदसदूपताऽभावे । तथाऽन्वयव्यतिरेकसिद्धेः नैयं नित्यानित्यताऽभावे । इत्थं चैतदङ्गीकर्तव्यमित्याह-अन्यथा प्रतीत्यभावात् कारणात् वस्तुन एवानुपपत्तेः, नियमतो विरोधात् । एतदेव निगमयित-सर्वत्रेत्यादि । सर्वत्र-सदसदादौ

🕸 સર્વ વસ્તુઓ તદ્-અતદાત્મક હોવામાં અવિરોધ 🕸

(૨૭૨) પૂર્વપક્ષ : પણ આ રીતે પ્રમાણ-અપ્રમાણ, સદ્-અસત્, નિત્યાનિત્ય - એમ વિરોધી સ્વરૂપો માનવામાં, શું વસ્તુ વિરોધને ભજનારી ન થાય ?

સ્યાદ્વાદી : ના, કારણ કે સદ્-અસદ્, નિત્યાનિત્ય એ બધા ધર્મોનો પરસ્પર એકબીજામાં અનુવેધ (=મિશ્રણ) છે. એટલે એ બધા ધર્મો પરસ્પર વિરોધી નથી.

(અન્યથા) જો તે બધા ધર્મોનો પરસ્પર અનુવેધ ન મનાય, તો તે સદ્-અસદાદિનું સ્વરૂપ ઉપપન્ન થાય નહીં.

બીજી વાત એ કે, વસ્તુને સદસદાદિરૂપ માનવામાં કોઈ પ્રમાણનો પણ વિરોધ નથી, કારણ કે વસ્તુ વિશે સદસદાદિરૂપે જ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ થાય છે. (આશય એ કે, પ્રમાણ દ્વારા વસ્તુ સદસદ્રૂપે જણાય છે, એ પરથી વસ્તુની સદસદ્રૂપતા જ ફલિત થાય.)

(૨૭૩) અને વળી વસ્તુનું 'આ ઘટ ઘટરૂપે જ સત્ છે, પટરૂપે નહીં' - એ પ્રતિનિયત વેદન (=અનુભવ) થાય છે. હવે જો વસ્તુ સદસદ્રૂપ ન હોય, તો આવું પ્રતિનિયત વેદન સંગત થાય નહીં.

વળી, વસ્તુનો અન્વય-વ્યતિરેક પણ સિદ્ધ છે (દરેક વસ્તુઓ દ્રવ્યરૂપે ઉત્તરોત્તરક્ષણોમાં અનુગત છે અને પર્યાયરૂપે વ્યાવૃત્ત છે) હવે આવો અન્વય-વ્યતિરેક (=અનુગત-વ્યાવૃત્તભાવ), વસ્તુને નિત્યાનિત્યરૂપ માન્યા વિના સંગત થાય નહીં.

આવા બધા અનેક સચોટ તર્કોથી સિદ્ધ થાય છે કે, વસ્તુ સદસદ્ર્પ - નિત્યાનિત્યરૂપ વગેરે હોવામાં કોઈ ક્ષતિ નથી. એટલે વસ્તુને તે રૂપે માનવી જ રહી.

(અન્યથા=) જો તે રૂપે નહીં માનો, તો તે વસ્તુની પ્રતીતિ-જ્ઞાન જ નહીં થાય અને તે વિના તો એ વસ્તુ જ ઉપપન્ન નહીં થાય (કારણ કે વસ્તુની વ્યવસ્થા જ્ઞાનને આધીન છે) અને વસ્તુને

१. 'नेयं निपात्या नित्य॰' इति ड-पाट: ।

वादिनस्तदसंत्ताऽऽपत्तिलक्षणो विरोध इति निदर्शितं प्राक् ॥

(२७४) एतेनैकदा वस्तुवस्त्वन्तरानापत्तिलक्षणो विरोध: प्रत्युक्तो य उच्यते परै: छाया-ऽऽतपवत् शीतोष्णवत् सुख-दु:खवद् वेति । कुत: ? असमानत्वात् । न हि छाया-ऽऽतपादिवदितरेतराननुविद्धाः सदसदादयः, तद्वत् केवलानुपलम्भात् तथास्वभावत्वात्

एकान्तवादिनः किमित्याह-तदसत्तापत्तिलक्षणः-सदाद्यसत्तापत्तिलक्षणः विरोधः । इति-एवं निदर्शितं प्राक्-सदसद्रूपाधिकारे ॥

एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन एकदा-एकस्मिन् काले वस्तुनो वस्त्वन्तरानापत्ति-र्वस्तुवस्त्वन्तरानापत्तिः सैव लक्षणं यस्य विरोधस्य स तथाविधो विरोधः प्रत्युक्तो य उच्यते परै:-एकान्तवादिभिः । एनमेवाह छाया-ऽऽतपेत्यादिना । छायाऽऽतपवदिति निदर्शनम् । एवं शीतोष्णवत् सुखदुःखवद् वेति निदर्शनम् । बहुत्वं विरोधव्याप्तिसन्दर्शनार्थम् । कुतोऽयं

♦....... અનેકાંતરિશમે **♦**......

સદસદ્રુપ ન માનવામાં નિયમ વિરોધ થવાનો. જુઓ -

સદ્-અસત્ વગેરેમાં એકાંત માનનારાઓના મતે, તે સદાદિ અસત્ બનવારૂપ વિરોધ થવાનો જ. (તે આ રીતે - વસ્તુને એકાંતે સત્ મનાય, તો ઘટ પટરૂપે પણ સત્ બને અને તો એ પટ જ બની જાય.. ફલતઃ ઘટનું પોતાનું સ્વરૂપ-સત્પણું ન રહે તે જ રીતે એકાંત અસદ્દમાં પણ યુક્તિ સેંમજવી.) એ બધી વાતો સદસદ્દરૂપ પ્રથમ-અધિકારમાં અમે વિસ્તારથી બતાવી ગયા છીએ.

🕸 એકાંતવાદીપ્રદત્ત વિરોધનો પરિહાર 🕸

(૨૭૪) ઉપરોક્ત કથનથી, એકાંતવાદીઓ જે વિરોધ બતાવે છે, તેનો પરિહાર થાય છે. (તે વાત આપણે પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષ દ્વારા સમજીએ-)

એકાંતવાદી: તમારા મતે (=સ્યાદાદમતે) એક વસ્તુ બીજી વસ્તુરૂપ ન બને એ વિરોધ આવવાનો. જુઓ - જેમ છાયા-તડકો, શીત-ઉષ્ણ, સુખ-દુઃખેં આ બધા વિરોધી તત્ત્વો એકબીજારૂપ ન બને, તેમ સદસદ્દ, નિત્યાનિત્ય આ બધા પણ એકબીજારૂપ ન જ બને... (તે છતાં, તેઓને એકબીજારૂપ માનો, તો 'એક વસ્તુ બીજી વસ્તુરૂપ ન બને' - એ નિયમનો વિરોધ થવાનો.)

[❖] તેમ એકાંત નિત્યનિત્યાદિ માનવામાં પણ વિરોધ થાય, તે માટેની યુક્તિઓ, તે તે અધિકારમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સમજવી.

ઋ આમ ઘણાં ઉદાહરણો, 'એક વસ્તુ બીજી વસ્તુરૂપ ન બને' - એ વિરોધની વ્યાપ્તિ બતાવવા માટે છે, અર્થાત્ સુખ-દુઃખાદિમાં બતાવાય છે કે તેઓ એકબીજારૂપ નથી બનતા.

શ્રેષ્ટ એ નિયમ તો જણાવે છે કે, એક વસ્તુ બીજારૂપ ન બને. જયારે તમે તો સદ્દને પણ અસદ્રુપ માની બેઠા, એટલે તો વિરોધ થવાનો જ.

१, 'सत्त्वापत्ति॰' इति ग-पाठ: । २. प्रथमेऽधिकारे । ३. प्रथमेऽधिकारे ।

तथाऽनुभवसिद्धेरिति छायाऽऽतपानुविद्धा न भवतीति विरोधकल्पनायामिष कः प्रसङ्गः सदसदादिषु ? (२७५) न ह्यणुरचेतन इति ज्ञानेऽपि तद्वत् तद्विरोधाभिधानं युक्तम्, तत्स्वभावभेदोपपत्तेः इत्येवं शीतोष्णादिष्वपि योज्यम् ॥

० ०</t

प्रत्युक्त इत्याह-असमानत्वात् । असमानत्वमेवाह-न हि छायाऽऽतपादिवत् प्रतिनियततया इतरेतराननुविद्धाः सदसदादयः, किन्त्वितरेतरानुविद्धाः इति । कुत इत्याह-तद्धत्-छाया-ऽऽतपादिवत् केवलानुपलम्भात् सदसदादीनाम् । अनुपलम्भश्च तथास्वभावत्वात् - इतरेतरा-नुविद्धस्वभावत्वात् । तथास्वभावत्वं च तथाऽनुभविसिद्धः इतरेतरानुविद्धसदसदाद्यनुभवो-पलब्धेः । इति-एवं छायाऽऽतपानुविद्धाः न भवति । इति-एवं विरोधकल्पनायामिष सत्यां छाया-ऽऽतपादीनां कः प्रसङ्गः सदसदादिषु लक्षणभेदात् ? एतत्प्रकटनायैवाह न ह्यणुरि-त्यादिना । न ह्यणुः अचेतन इति कृत्वा ज्ञानेऽिष चेतने तद्वत्-अणुवत् तिद्वरोधाभिधानं-चेतनत्विवरोधाभिधानं युक्तम् । कथं न युक्तमित्याह-तत्स्वभावभेदोपपत्तेः तयोः-अणु-ज्ञानयोः

સ્યાદ્વાદી: તમારી વાત અયુક્ત છે, કારણ કે તમે જે દેષ્ટાંત આપો છો, તે અને સદસદાદિમાં દિવસ-રાતનો ફરક છે. જુઓ - છાયા-આતપ વગેરે પદાર્થો તો પ્રતિનિયત (=સ્વતંત્ર) અસ્તિત્વવાળા હોવાથી, તેઓ પરસ્પર અનનુવિદ્ધ (અસંલગ્ન) છે, જયારે સદસદાદિઓ તેવા નથી, તેઓ તો પરસ્પર અનુવિદ્ધ-સંલગ્ન જ છે.

તેનું કારણ એ કે, જેમ છાયા-આતપ વગેરે જુદા જુદા સ્વતંત્ર દેખાય છે, તેમ સદ્દ્-અસદ્દ્ વગેરે સ્વતંત્ર દેખાતા નથી અને ન દેખાવાનું કારણ એ જ કે, તેઓનો પરસ્પર અનુવિદ્ધ-સંલગ્નરૂપે રહેવાનો સ્વભાવ છે. (આવા સ્વભાવના કારણે તેઓ પરસ્પર અનુવિદ્ધ જ દેખાય, જુદા જુદા સ્વતંત્રરૂપે નહીં)

પ્રશ્ન : પણ તેઓનો તેવો (=પરસ્પર અનુવિદ્ધ રહેવાનો) સ્વભાવ હોવામાં પ્રમાણ શું ?

ઉત્તર: તેમાં અનુભવ જ પ્રમાણ છે. સદસદ્ વગેરેનો પરસ્પર અનુવિદ્ધ રૂપે જ અનુભવ થાય છે, એ અનુભવના આધારે તેઓનો પરસ્પર અનુવિદ્ધસ્વભાવ નિર્બાધ સિદ્ધ થાય.

એટલે જો છાયા-આતપથી અનુવિદ્ધ ન હોય અને તેથી જો તે બે વચ્ચે વિરોધ મનાતો હોય, તો તેમાં સદાદિને શું લાગે-વળગે ? તેમાં વળી વિરોધ શાનો ? કારણ કે સદસદાદિનું સ્વરૂપ તો જુદું જ છે. (એટલે છાયા-આતપમાં વિરોધ આવે, તો તેને લઈને સદસદાદિમાં પણ વિરોધ આવે એવું જરૂરી નથી.)

(૨૭૫) આ જ વાતને પ્રગટ કરવા કહે છે -પરમાણુ અચેતન હોય, તો તેનું ઉદાહરણ લઈને જ્ઞાનમાં પણ ચેતનતાનો વિરોધ કહેવો યુક્ત

१. 'तत्तद्विरोधा०' इति ग-पाठ: ।

(२७६) एवं च 'अस्य तदतद्वादिनो निष्कलङ्कपितसमुत्प्रेक्षितसन्त्र्यायानुसारतः सर्वमेव प्रमाणप्रमेयादि प्रतिनियतं न घटते 'इति वचनमात्रम्, तदतद्वादिन एव स्वपरभावा-भावोभयात्मकतया सर्ववस्तूनां प्रतिनियतत्वसिद्धेः अन्यथा चासिद्धेः, इतरेतरात्मकत्वेन तत्त्वरूपहानिप्रसङ्गत् ॥

♦.......

स्वभावभेदस्तत्स्वभावभेदस्तदुपपत्तेरिति । एवं शीतोष्णादिष्विप निदर्शनेषु योज्यम् ॥
एवं चेत्यादि । एवं च-उक्तनीत्या अस्य तदतद्वादिनः—स्याद्वादिनः निष्कलङ्कमित—समुत्प्रेक्षितश्चासौ सन्त्यायश्च तदनुसारतः—तदनुसारेण । किमित्याह—सर्वमेव प्रमाणप्रमेयादि प्रतिनियतं न घटते इति वचनमात्रं निरर्थकं मूलपूर्वपक्षोक्तिमिति । कथिमित्याह—तदतद्वा—दिन एव-अनेकान्तवादिन एव स्वपरभावाभावोभयात्मकतया कारणेन सर्ववस्तूनां—प्रमाणादीनां प्रतिनियतत्वसिद्धः कारणात्, अन्यथा चासिद्धः प्रतिनियतत्वस्य । असिद्धिश्च इतरेतरात्मकत्वेन पररूपाभावाभावेन पररूपप्राप्त्या इतरेतरात्मकत्वमनेनेतरेतरात्मकत्वेन तत्त्वरूपहानिप्रसङ्गात् । प्रमाणस्य प्रमेयरूपापत्त्या प्रमेय-

❖ અનેકાંતરિથ ❖

નથી. કારણ કે, જડ-ચેતનરૂપે બંનેનો સ્વભાવ જુદો જુદો છે. (એટલે પરમાણુ અચેતન હોવાથી જ્ઞાનને પણ અચેતન માનવું એ બુદ્ધિનું કામ નથી.) તેમ છાયા-આતપમાં પણ સમજવું. (અર્થાત્ છાયા-આતપમાં વિરોધ હોય તેટલા માત્રથી સદસદાદિમાં પણ વિરોધ માનવો; એ બુદ્ધિનું કામ નથી જ.) આમ, છાયા-આતપમાં કહેલી યુક્તિઓ, શીતોષ્ણ વગેરે ઉદાહરણોમાં પણ જોડવી.

સાર: એટલે વસ્તુને સદસદ્રૂપ, નિત્યાનિત્યરૂપ એમ જુદા જુદા અનેકરૂપ માનવામાં કોઈ વિરોધ નથી.

🗰 स्थाद्धाहमते 😙 प्रतिनियत व्यवस्था 🕸

(૨૭૬) ઉપર કહેલી નીતિને અનુસારે, પૂર્વપક્ષમાં (પાના નં. ૬૦ પર) જે કહ્યું હતું કે - "તમામ વસ્તુઓને તદ્-અતદ્રરૂપ કહેનારા સ્યાદ્વાદીમતે, નિષ્કલંકમતિ બૌદ્ધે અનુપ્રેક્ષિત સશ્યાયના અનુસારે જે પ્રમાણ-પ્રમેયાદિ વ્યવસ્થાઓ છે, તે બધી પ્રતિનિયત ઘટે નહીં." - એ કથન પણ માત્ર બોલવા પૂરતું જણાઈ આવે છે. કારણ કે હકીકતમાં તો અનેકાંતવાદીમતે જ પ્રમાણ-પ્રમેયાદિ દરેક વસ્તુઓ (૧) સ્વરૂપે ભાવ, અને (૨) પરરૂપે અભાવ - એમ ઉભયરૂપ હોવાથી પ્રતિનિયતપણે સિદ્ધ છે, (અન્યથા) જો એકાંત માનો, તો (સ્વરૂપે ભાવ કે પરરૂપે અભાવ ન રહેતાં) તેઓનું પ્રતિનિયતપણું સિદ્ધ થાય નહીં. કારણ કે તેઓ એકબીજારૂપ બનવાથી તેમના સ્વરૂપની હાનિ થાય. જુઓ -

१. द्रष्टव्यं ६०तमं पृष्ठं । २. 'अन्यथा तदसिद्धेः, इतरे०' इति क-पाठः । ३. द्रष्टव्यं ६०तमं पृष्ठं ।

(२७७) एतेन 'यः पश्यत्यात्मानम्' इत्ययमपि सङ्ग्रहग्रन्थः प्रत्युक्तः, उक्तार्थ-सङ्ग्रहपरत्वात्, तस्य च निराकृतत्वात्, अतोऽनेकान्तात्मक एव वस्तुतत्त्वे प्रमाणप्रमेय-व्यवहारसिद्धिरुक्तवत् सकलदोषविरहादिति ॥

♦.....•**>** व्याख्या **♦**.....•

स्यापि प्रमाणरूपापत्त्या स्वरूपहानिप्रसङ्ग इति ॥

उपसंहरत्राह-एतेनेत्यादि । एतेन-अनन्तरोदितेन सर्वेणैव यः पश्यत्यात्मानमित्ययमपि सङ्ग्रहग्रन्थः-मूलपूर्वपक्षोपन्यस्तः प्रत्युक्तः । कुत इत्याह-उक्तार्थसङ्ग्रहपरत्वात् तस्य तस्य च-उक्तार्थस्य निराकृतत्वात् । अतः-अस्मात् कारणात् अनेकान्तात्मक एव वस्तुतत्त्वे किमित्याह-प्रमाणप्रमेयव्यवहारसिद्धिः । कुत इत्याह-उक्तवत्-यथोक्तं तथा । किमित्याह-सकलदोषविरहादिति ।।

- (૧) એકાંતે વસ્તુને અભાવરૂપ કહો, તો તો તે તુચ્છ-નિઃસ્વભાવી ફલિત થાય અને તો તેના સ્વરૂપની હાનિ થવાનો પ્રસંગ આવે.
- (૨) એકાંતે ભાવરૂપ કહો, તો પરરૂપે પણ તેનો અભાવ નહીં રહે, અર્થાત્ પરરૂપે પણ તેનો ભાવ થઈ જશે. એટલે તો તે વસ્તુ પરરૂપ જ બની જશે ! ફલતઃ પ્રમાણાદિ વસ્તુના સ્વસ્વરૂપની હાનિ થશે !

ભાવ એ કે, જો પ્રમાણાદિ વસ્તુઓ એકાંતે ભાવરૂપ હોય, તો તેઓનો પોતાથી ઈતર-પ્રમેયરૂપે પણ ભાવ થઈ જશે, અર્થાત્ તે પ્રમેયરૂપ જ બની જશે ! ફલતઃ પ્રમાણનું પોતાનું સ્વરૂપ નહીં રહે... એ જ યુક્તિએ, પ્રમેય પણ પ્રમાણરૂપ બની જતાં, પ્રમેયનું પોતાનું સ્વરૂપ નહીં રહે.

નિષ્કર્ષ : એટલે ખરેખર તો એકાંતવાદમાં જ વસ્તુનું સ્વરૂપ અનુપપન્ન છે, અનેકાંતવાદમાં તેવા કોઈ દોષનો અવકાશ નથી.

🕸 ઉપસંહાર + કલિતાર્થ 🕸

(૨૭૭) ઉપરોક્ત કથનથી, ''આત્મ-આત્મીયભાવનાથી મોહાદિ, તપથી કર્મક્ષય અસંગત, અનેકાંતમતે પ્રમાણાદિ વ્યવસ્થા અસંગત, મોક્ષ પણ અસંગત…'' – એ બધી વાતોનો સંગ્રહ કરનારા 'યઃ पश्यत्यात्मानम्' એવા દશ શ્લોકો, તમે જે પૂર્વપક્ષમાં (પાના નં. ૬૦ પર) કહ્યા હતા, તે શ્લોકસમૂહનું પણ નિરાકરણ થાય છે. કારણ કે તે શ્લોકો જે વાતો (તપથી કર્મક્ષય અસંગત વગેરે) જણાવે છે, તે બધી વાતોનું નિરાકરણ અમે હમણાં જ પૂર્વે કરી ગયા. (એટલે એ વાતોના નિરાકરણથી, એ વાતોના સંગ્રહરૂપ શ્લોકસમૂહનું પણ નિરાકરણ થઈ જાય.)

ફલિતાર્થ : ઉપર કહ્યા મુજબ અનેકાંતવાદમાં તમામ દોષનો વિરહ હોવાથી, ખરેખર તો વસ્તુને

१. द्रष्टव्यं ६०तमं पृष्ठम् । २. 'स वैणैव यः' इति **ड**न्पाटः । ३. द्रष्टव्यं ६०तमं पृष्ठम् ।

(२७८) एवमनेकान्तात्मकमिह तत्त्वं दर्शितं मया लेशात्। जडजनहिताय कृपया गुरुप्रसादाज्जडेनापि ॥१॥ (२७९) प्रतिपक्षदोषवत्या ये खत्वेकान्तवादयक्त्याऽपि।

व्याख्या

उपसंहरन्नाह-**एवमि**त्यादि । एवम्-उक्तनीत्या **अनेकान्तात्मकमिह**-प्रकरणे **तत्त्वं दर्शितं** मया लेशात् लेशेन । किमित्याह-जडमितिहताय । केन हेतुनेत्याह-कृपया । कुतो हेतोरित्याह-गुरुप्रसादात् । किंविशिष्टेन मयेत्याह-जडेनापि-मन्दबुद्धिनाऽपि ॥१॥

अधिकृतार्थमेव विशेषेण व्याचिख्यासुराह-प्रतिपक्षेत्यादि । प्रतिपक्षदोषवत्या

અનેકાંતરૂપ (સદસદ્, નિત્યાનિત્યપણે અનેકરૂપ) માનવામાં જ પ્રમાણ-પ્રમેયરૂપ વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે, અન્યથા નહીં.

આ પ્રમાણે ગ્રંથકારશ્રીએ, એકાંતવાદનું આમૂલચૂલ ઉન્મૂલન કરીને, અનેકાંતવાદની વિજયપતાકા ફરકાવવા દ્વારા ખરેખર પોતાની કૃતિનું નામ ચરિતાર્થ કર્યું.

ગ્રંથકારશ્રીએ દશ શ્લોકથી ગ્રંથની શરૂઆત કરી હતી, હવે દશ શ્લોકથી તેની પૂર્ણાહુતિ કરવા પોતાનો આંતરિક આશય રજૂ કરે છે -

🕸 દશ શ્લોક દ્વારા ઉપસંહારભૂત વક્તવ્ય 🕸

ૠ પ્રથમ શ્લોક ૠ

🕸 ग्रंथरयना प्रयोपन + गुरुदृपाङ्गण 🕸

(૨૭૮) શ્લોકાર્થ : આ પ્રમાણે અહીં કૃપાથી મંદબુદ્ધિ જીવોના હિત માટે, ગુરુપ્રસાદના બળે મંદબુદ્ધિ પણ મારા વડે લેશથી અનેકાંતરૂપ તત્ત્વ બતાવાયું. (૧)

ભાવાર્થ : મને મંદબુદ્ધિ જીવો પ્રત્યે કરૂણા-કૃષા ઉપજી, બસ તેઓના હિત માટે જ મેં આ પ્રકરણની અંદર અનેકાંતનું સુંદર સ્વરૂપ સચોટ તર્કોથી સાબિત કરી બતાવ્યું.

જો કે હું તો મૂર્ખ છું. આવા સચોટ તર્કો રજૂ કરવા મારા સામર્થ્ય બહારની વાત છે પણ ગુરુપ્રસાદથી (=ગુરુની અપૂર્વ મહેરબાનીથી) એ ક્લિષ્ટ-ગહનતમ કાર્ય પણ હું સરળતાથી કરી શક્યો… (અર્થાત્ એમાં ગુરુપ્રસાદ જ મહત્ત્વનું કારણ છે.)

હવે ગ્રંથકારશ્રી, જેઓના માટે આ ગ્રંથરચના કરાઈ, તે જડ જીવોનું સ્વરૂપ બતાવે છે -

🗯 द्वितीय श्लोङ 🕸

🕸 જડ જીવોનું સ્વરૂપ 🤻

(૨૭૯) શ્લોકાર્થ : પ્રતિપક્ષના દોષ જેમાં છે તેવી એકાંતવાદની યુક્તિથી પણ જેઓ વળી

१. आर्या । २. 'अधिकृतार्यार्थमेव' इति इ-पाठः ।

विस्मयमुपनीयन्ते त इह जडाः प्रस्तुता नान्ये ॥२॥ (२८०) प्रतिपक्षदोषदर्शनविधिना शक्यं च कर्तुमेतेषाम् । सद्घोधहितं प्रायः कृपाऽप्यतः सङ्गतैतेषु ॥३॥

नित्याद्यर्थगोचरया ये खलु-य एव एकान्तवादयुक्त्याऽपि नित्यस्य क्रम-यौगपद्याभ्या-मर्थिक्रयाविरोधादिलक्षणया प्रतिपक्षदोषवती चेयमनित्यस्यापि तथैव तद्विरोधादिति विस्मय-मुपनीयन्ते ये तथाविधालोचनारिहताः त इह-प्रक्रमे जडाः प्रस्तुताः, नान्ये-एकान्ताभिनिविष्टा अभिगृहीतिमिथ्यादृष्टय इति ॥२॥

प्रतिपक्षेत्यादि । प्रतिपक्षदोषदर्शनविधिना निरन्वयनाशपक्षे तदुत्तराहेतुकत्वाद्यापत्ति-लक्षणेन शक्यं च कर्तुमेतेषां-प्रस्तुतजडानां किमित्याह-सद्बोधिहतं प्राय:-बाहुल्येन

..... અનેકાંતરશ્મિ **.....**

વિસ્મયને પામે છે, તે જ અહીં જડ તરીકે પ્રસ્તુત છે, બીજા નહીં. (૨)

ભાવાર્થ: નિત્ય પક્ષમાં ક્રમથી કે યૌગપદ્યથી એકે મુજબ અર્થક્રિયા ઘટતી નથી, એટલે અર્થક્રિયા-વિરોધરૂપ દોષ છે. હવે આ જ દોષ અનિત્યપક્ષમાં પણ આવે છે. (અનિત્યપક્ષમાં પણ ક્રમ/યૌગપદ્યથી અર્થક્રિયા ઘટતી જ નથી.)

એટલે બૌદ્ધો જે સાંખ્યને દોષ આપે છે, એ જ દોષ બૌદ્ધને પોતાને આવે છે. એમ દરેક એકાંતવાદની યુક્તિઓ પ્રતિપક્ષમાં (=પોતાથી વિપક્ષ મતમાં) રહેલા દોષવાળી જ છે.

આવી યુક્તિથી પણ, તેવા પ્રકારની વિચારણાથી શૂન્ય જ જીવો વિસ્મયને પામે છે કે 'અહો ! શું જોરદાર યુક્તિઓ કહી !... વગેરે' તે જ જીવો અહીં જડ તરીકે અભિપ્રેત છે (તેઓના હિત માટે જ આ ગ્રંથરચના કરાઈ છે.)

બાકી જે લોકો એકાંત-અભિનિવેશ (=જડ કદાગ્રહ) ધરનારા છે, તેવા અભિગૃહીત મિથ્યા-દષ્ટિઓ અહીં 'જડ'તરીકે ન સમજવા (કારણ કે કદાગ્રહપૂર્ણ હોવાથી તેઓનું હિત થવાનું જ નથી. એટલે તેઓને ઉદ્દેશીને કહેવું નિરર્થક છે.)

હવે ગ્રંથકારશ્રી જડ જીવોનું હિત શી રીતે થાય ? એ જણાવે છે -

🕸 વૃતીય શ્લોક 🕸

🕸 જડજીવોનું સદ્બોધરૂપ હિત 🕸

(૨૮૦) શ્લોકાર્થ: પ્રતિપક્ષમાં રહેલ દોષો બતાવવાની વિધિથી એઓનું (=જડજીવોનું) સદ્બોધરૂપ હિત કરવું પ્રાયઃ શક્ય છે અને એટલે એઓ વિશે કૃપા પણ સંગત છે. (3)

ભાવાર્થ : જો પ્રતિપક્ષમાં (=નિત્યપક્ષમાં) રહેલ અર્થક્રિયાવિરોધ આદિ દોષો અનિત્યપક્ષમાં

१-२. आर्या ।

कृणाऽप्यतः कारणात् सङ्गता मोहासुखसंवेगयुतकृपात्यागतः अन्यहितयुतत्वेन एतेषुअधिकृतजडेष् ॥३॥

બતાવાય કે જુઓ - 'વસ્તુને નિરન્વય નશ્વર માનો, તો તેનો ઉત્તરોત્તર ક્ષણમાં અનુગમ ન થાય અને તો તે ઉત્તરોત્તર ક્ષણનું કારણ ન બને... ફલતઃ કાર્ય-કારણવ્યવહાર જ વિલુપ્ત થઈ જાય, તો અર્થક્રિયાની તો શું વાત કરવી ? અર્થાત્ તે તો સુતરાં ન ઘટે... વગેરે'

તો તે જડ જીવોને સદ્બોધ થાય કે 'ખરેખર એકાંતવાદ તો દોષભરપૂર છે અને એટલે જ એ યથાર્થ નથી… યથાર્થ તો માત્ર અનેકાંતવાદ જ છે.'

બસ, આ રીતે મોટા ભાગે એ જડ જીવોનું સદ્બોધરૂપ હિત કરવું શક્ય જ છે અને આવી રીતે હિત થતું હોવાથી તેઓ વિશે કૃપા પણ સંગત જ છે.

પ્રશ્ન : પણ એ જડ જીવો પર કૃપા પૂર્વે પણ હતી જ (મિથ્યાદેષ્ટિઓ સતત કૃપા વરસાવતા હતા) તો તમે વળી નવી કૃપા શું કરી ?

ઉત્તર : પૂર્વે તેઓમાં મોહગર્ભિત કે દુઃખગર્ભિત જ્ઞાન હતું, એટલે તેઓમાં થનારી કૃપા પણ તેવા જ્ઞાનથી સંમિશ્ર હતી... પણ એ બંને કૃપાઓ છોડાવીને, અમે સદ્જ્ઞાનસંગત કૃપાનું આધાન કર્યું છે અને આ કૃપાએ તો તેઓ પરંપરાએ પરમપદના ભોક્તા બને. (એટલે જડજીવો પર અમે કરેલ કૃપા યોગ્ય જ છે.)

પ્રશ્ન : તમે મોહગર્ભિત-દુઃખગર્ભિત જ્ઞાન છોડાવીને સદ્બોધગર્ભિત જ્ઞાનનું અર્પણ કર્યું… પણ આ ત્રણ પ્રકારનું જ્ઞાન શું છે ? તેનું સ્વરૂપ શું ?

ઉત્તર : તેનું સ્વરૂપ પરમપૂજય હરિભદ્રસૂરિજી મ.સા.એ જ 'અષ્ટકપ્રકરણ' નામના પ્રંથમાં (દસમા અધિકારમાં) બતાવ્યું છે, તેને અનુસારે જ આપણે સમજીએ -

"(૧) આર્તધ્યાન નામનું એક, મોહગર્ભ નામનું બીજું અને સદ્જ્ઞાનસંગત નામનું ત્રીજું -એમ ત્રણ પ્રકારનું વૈરાગ્ય મનાયું છે.

🐺 દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય 🕸

(૨-૩) જે વૈરાગ્ય, પ્રાયઃ ઇષ્ટનો વિયોગ અને અનિષ્ટના સંયોગરૂપ નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય,

ф
 ааरणम्

104. मोहासुखसंवेगयुतकृपात्यागतोऽन्यहितयुतत्वेनेति । इह त्रिविधः संवेगः-मोहगर्भः असुखगर्भः सञ्ज्ञानगर्भश्चेति । तथा च पठिन्त-

> "आर्त्तध्यानाख्यमेकं स्यान्मोहगर्भं तथाऽपरम् । सज्ज्ञानसङ्गतं चेति वैराग्यं त्रिविधं मतम् । ११।। इंप्टेतरिवयोगादिनिमित्तं प्रायशो हि यत् ।

१. 'सज्ञान॰' इति च-पाटः । २. पूर्वमुद्रितेऽत्राष्टके प्रचुरा अशुद्धयः, अत्र अष्टकप्रकरण-N-आदिप्रतानुसारेण शुद्धिः कृता । ३. अनुष्टुप् । ४. 'संबेगश्च वैराग्यं इष्टतर॰' इति च-पाटः ।

તે મુખ્ય આર્તધ્યાન જ છે, કારણ કે તે વૈરાગ્ય યથાશક્તિએ પણ હેયથી નિવૃત્તિ અને ઉપાદેયમાં પ્રવૃત્તિથી રહિત છે, ઉદ્વેગ કરનારૂં, વિષાદથી પરિપૂર્ણ અને આત્મઘાત આદિનું કારણ છે. તો પણ સામાન્યલોકની રૂઢિથી તે વૈરાગ્ય તરીકે મનાયું છે.

🕸 મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય 🕸

(૪-૫) વારંવાર સંસારની અસારતા જોવાથી તેના ત્યાગ માટે ઉપશાંત અને સદ્વર્તનવાળા પણ જીવનો, ભાવથી સંસાર પર જે વૈરાગ્ય થાય, તે વૈરાગ્ય અહીં 'આત્મા એકાંતે એક, નિત્ય, અબદ્ધ, ક્ષિણિક અથવા અસત્ છે' - એવા ખોટા નિશ્ચયના કારણે 'મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય' કહેવાયું છે.

🗰 ज्ञानगर्भित वैराग्य 🕸

- (૬) આ બધા જીવો અનેક છે, પરિણામી છે, અને બાહ્ય ઈચ્છા આદિથી બંધાયેલા છે, તે કારણે જ તેઓ ભયંકર સંસારમાં દુઃખપૂર્વક રહે છે.
- (૭) આ પ્રમાણે જાણીને તેના ત્યાગનો પ્રયત્ન અને સર્વથા તેનો ત્યાગ કરવો એને જ તત્ત્વદર્શીઓ સદ્જ્ઞાનસંગત વૈરાગ્ય કહે છે."

(પ્રસ્તુતમાં સાર એ કે, ગ્રંથકારશ્રીના વક્તવ્યથી જડજીવોને સદ્જ્ઞાનગર્ભિત સંવેગ થાય અને એટલે તેઓ પર થનારી કૃપા સંગત જ ફલિત થાય.)

------***** विवरणम् *****------*****

यथाशक्त्या७पि हेयादावप्रवृत्त्यादिवंजितम् । १।। उद्वेगकृ द्विषादाद्यमात्मधातादिकारणम् । आर्त्तध्यानं ह्यदो मुख्यं वैराग्यं लोकसम्मतम् । १।। एको नित्यस्तथा७बद्धः, क्षय्यसन् वेह सर्वथा । आत्मेति निश्चयाद् भूयो भवनैर्गुण्यदर्शनात् । १।।। तत्त्यागायोपशान्तस्य सद्वृत्तस्यापि भावतः । वैराग्यं तद्गतं यत् तन्मोहगर्भमुदाहृतम् । १।।। भूयांसो नामिनो बद्धा बाह्येनेच्छादिना ह्यमी । आत्मानस्तद्धशात् कष्टं भवे तिष्ठन्ति दारुणे । १॥।। एवं विज्ञाय तत्त्यागविधिस्त्यागश्च सर्वथा । वैराग्यमाहुः सज्ज्ञानसङ्गतं तत्त्वदर्शनः ॥।।।।

ततः मोहयुक्तस्यासुख्ययुक्तस्य प्राणिनो यः संवेगस्तद्युक्ता या%सौ कृपा तस्याः त्यागतः-परिहासत् सकाशाद् यदन्यत् लक्षणमाभ्यां कृपाभ्यां तृतीयकृपालक्षणं हितं तद्युतत्वेनेति ॥

१. 'वर्तेतां' इति ख-च-पाठः । २. अनुष्टुप् । ३. 'उद्वेगकृषिदाद्यमात्म॰' इति ख-च-पाठः । ४. 'आर्तं ध्यानं यदो' इति च-पाठः । ५. अनुष्टुप् । ६-७. अनुष्टुप् । ८. 'निमनो' इति च-पाठः । १. 'बाह्येने स्थादिना' इति च-पाठः । १०. अनुष्टुप् । ११. 'दर्शनम्' इति च-पाठः । १२. अनुष्टुप् । १३. 'मात्रां कृपाभ्यां' इति च-पाठः । १४. 'क्रियालक्षणं' इति ख-पाठः ।

(२८१) जातो गुरुप्रसादादेतत्सम्पादने समर्थोऽहम् । न च चित्रं सत्सङ्गो ह्यसतोऽपि न निष्फलो भवति ॥४॥

 *
 व्याख्या *

जात इत्यादि । जात: निष्पन्न: गुरुप्रसादात् हेतोः एतत्सम्पादने-सद्बोधहितसम्पादने समर्थोऽहं गुरुप्रसादसामर्थ्यमेतत् । न च चित्रमेतत् । सत्सङ्गो यस्मात् असतोऽपि-पुंसो मादृशस्य न निष्फलो भवति, किन्तु सफल एव भवतीति ॥४॥

આ અર્થ, વિવરણ મુજબ કર્યો છે, પણ હકીકતમાં વ્યાખ્યાકારશ્રીનો આશ્ય એ જણાય છે કે, કરુણા ૪ પ્રકારની છે: (૧) મોહ, (૨) અસુખ, (૩) સંવેગ, અને (૪) અન્યહિતંં. તેમાં (૧) મોહ= અજ્ઞાન. અજ્ઞાનથી યુક્ત કરુણા; એ ગ્લાન વ્યક્તિએ માંગેલ અપથ્ય વસ્તુને આપવાના અભિલાષ જેવી છે. (૨) જે પ્રાણી પાસે સુખ ન હોય, તેને લોકપ્રસિદ્ધ આહાર, વસ્ત્ર, આસન વગેરે આપવારૂપ બીજી સુખાભાવગર્ભિત કરુણા જાણવી. (૩) મોક્ષાભિલાપારૂપ સંવેગના લીધે સાંસારિક દુઃખથી છોડાવવાની ઇચ્છાથી સુખી એવા જીવોને વિશે પણ છદ્મસ્થ જીવોની સ્વાભાવિક રીતે સ્નેહસંબંધથી જે કરુણા પ્રવર્તે, તે ત્રીજી સંવેગગર્ભિત કરુણા જાણવી, અને (૪) જેની સાથે સ્નેહનો વ્યવહાર ન હોય એવા પણ સર્વ જીવોના હિતથી, કેવલીની જેમ મહામુનિઓની સર્વ જીવોના અનુગ્રહમાં તત્પર એવી ચોથી હિતગર્ભિત કરુણા જાણવી. એમાંથી ત્રણ કરુણાને છોડીને અહીં ચોથી કરુણા લેવાની વાત છે.

હવે ગ્રંથકારશ્રી ગુરૂનું માહાત્મ્ય અને તેમના સંગના ચમત્કાર બતાવે છે -

🐺 ચતુર્થ–પંચમ શ્લોક 🕸

३% कृपामा&ात्म्य ३%

(૨૮૧) શ્લોકાર્થ - ભાવાર્થ : જડ જીવોમાં સદ્બોધરૂપ હિતનું સંપાદન કરવા ગુરુવર્યના પ્રસાદથી જ હું સમર્થ થયો છું. અર્થાત્ મારામાં આવેલું આ સામર્થ્ય, ગુરુપ્રસાદનું જ પરિણામ છે.

અને આમાં (=ગુરુપ્રસાદથી તેવું વિશિષ્ટ સામર્થ્ય અવે એમાં) કંઈ આશ્ચર્ય નથી. (અર્થાત્ એ તો સહજ છે) કારણ કે સત્સંગ (=સજ્જન પુરુષોનો સંગ) મારા જેવા પુરુષને પણ નિષ્ફળ ન થાય,

[💠] ચારે પ્રકારની કરૂણાનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે :

⁽ १) ''दुःखहानस्य दुःखपरिहारस्येच्छा सा च मोहादज्ञानादेका यथा ग्लानयाचितापथ्यवस्तुप्रदानाभिलापलक्षणा ।

⁽२) अन्या च दु:खितस्य दीनादेर्दर्शनात् तस्य लोकप्रसिद्धाहारवम्त्रशयनासनादिप्रदानेन ।

⁽३) संवेगाद् मोक्षाभिलापाच्च सुखितेष्वपि सत्त्वेषु प्रीतिमत्सु सांसारिकदु:खपरित्राणेच्छा छद्यस्थानाम् ।

⁽ ४) अपरा पुनरपरेषु च प्रीतिमत्ता सम्बन्धविकलेषु सर्वेध्वेव स्वभावाच्च प्रवर्तमाना केवलिनामिव भगवतां महामुनीनां सर्वानुग्रहपरायणानामित्येव चतुर्था ।''

આ ચારે કરુણાનું તેરમા ષોડશકમાં સુવિશદ નિરૂપણ છે.

१. आर्या ।

मन्दनयनोऽपि लोके सहस्त्ररिमप्रभावतो नियमात् । पश्यति किञ्चिदवितथं वस्तुनि सर्वत्र सिद्धमिदम् ॥५॥ (२८२) सद्गुरुयोगेनापि च न यतो मे तदनुरूपबोधाप्तिः । स्वकृतापाराधतस्तज्जड एवास्मीत्यसन्दिग्धम् ॥६॥

♦

अधिकृतमेव दृष्टान्तेन समर्थयत्राह मन्देत्यादिना । मन्दनयनोऽपि-प्रमाता रात्र्यन्धादिः लोकेऽस्मिन् सहस्त्ररिष्मप्रभावतः-आदित्यप्रभावेन नियमात् पश्यित किञ्चित् । तथाविधं धर्मजातं अवितथं-यथावस्थितमेव वस्तुनि-स्थाण्वादौ सर्वत्र सिद्धं-प्रतिष्ठितिमदं लोक इति ॥५॥

सद्गुर्वित्यादि । सद्गुरुयोगेनापि च हेतुना न यतो मे तदनुरूपबोधाप्तिः-सद्गुरुयोगा-नुरूपबोधाप्तिः । कुतो नेयमधिकृत्याह-स्वकृतापराधतः-स्वकृतकर्मापराधेन तत्-तस्माज्जङ एवास्मीत्यसन्दिग्धमेतत् ॥६॥

પણ સફળ જ થાય. (૪)

આ જ વાતનું ઉદાહરણથી સમર્થન કરવા કહે છે -

શ્લોકાર્થ - ભાવાર્થ :- રાત્રી-અંધ (રાત્રીમાં ન દેખનારા) વગેરે મંદનયનવાળો પ્રમાતા પણ, સૂર્યના પ્રભાવથી, સ્થાણુ (ઠૂંઠા) વગેરે તમામ વસ્તુઓમાં; જે વસ્તુ જે પ્રમાણે રહેલી હોય, તે પ્રમાણે જ તેવા ધર્મ પૂર્વક તે વસ્તુને અવિતથપણે દેખે છે, એ લોકસિદ્ધ હકીકત છે. (પ)

(ભાવ એ કે, સૂર્યના પ્રભાવે મંદનયનવાળો પણ પ્રમાતા અવિતથપણે દેખનારો થઈ જાય! તો ગુરુના પ્રભાવે મંદબુદ્ધિવાળો પણ હું, સદ્બોધનું સંપાદન કરવા સમર્થ બની જાઉં એમાં આશ્ચર્ય શું? અર્થાત્ ગુરુનો સત્સંગ મને સફળ પુરવાર થયો અને તેના પ્રભાવે જ હું આવું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરી શક્યો.)

🕸 ગ્રંથકારશ્રીદર્શિત આત્મીય લઘુતા 🕸

(૨૮૨) શ્લોકાર્થ - ભાવાર્થ : સદ્ગુરુનો યોગ થવા છતાં પણ, સદ્ગુરુના યોગને અનુરૂપ (=સદ્ગુરુના યોગથી જેવો વિશિષ્ટ બોધ મળવો જોઈએ, તેવો વિશિષ્ટ બોધ મને ન મળ્યો !) તેથી એ નક્કી થાય છે કે, પોતે કરેલા કર્મના અપરાધથી હું જડ જ રહ્યો છું, એ અસંદિગ્ધ વાત છે. (અર્થાત્ મારી જડતાના કારણે જ હું ગુરુ પાસેથી વિશિષ્ટ બોધ ન મેળવી શક્યો…) (૬)

न च तस्यैवायं खलु दोषो यद् विषययोग्यतासदृशः । कृत एव हि तेन गुणः स्ववीर्यतः समधिको मन्ये ॥७॥ (२८३) आलोच्यमतो ह्येतत् प्रकरणमजडैरिप प्रसादपरैः ॥ जडजनहितार्थमेते शिष्टाहतवल्लभाः प्रायः ॥ ८॥

न चेत्यादि । न च तस्यैव-सद्गुरोरयं खलु दोषः यत्-यस्मात् विषययोग्यतासदृशः-कर्मयोग्यतानुरूपः कृत एव तेन-गुरुणा गुणः स्ववीर्यतः-आत्मसामर्थ्यात् समधिको मन्ये एवमहमिति ॥७॥

आलोच्यमित्यादि । आलोच्यम्-आलोचनीयमतः-अस्मात् गुरुकृतगुणात् हिः-यस्मादर्थे अस्य च व्यवहितः सम्बन्ध इति दर्शयिष्यामः । किमालोच्यमित्याह-एतत् प्रकरणम् । कैरि-त्याह-अजडैरपि-प्रकरणकाराद् विद्वत्तमैरपीत्यर्थः । किम्भूतैरित्याह-प्रसादपरैः प्रकरणकारे

શ્લોકાર્થ-ભાવાર્થ: હું મારા કર્મ-અપરાધને અનુરૂપ થયો (તેનાથી વિશિષ્ટ બોધસંપન્ન ન થયો) એ દોષ ગુરુનો નથી જુ… એ પરમોપકારી ગુરુએ તો મારા પુરુષાર્થથી પણ મને અધિક ગુણવાન કર્યો છે. એવું હું માનું છું. (૭)

(આશય એ કે, મારૂં સામર્થ્ય તો અત્યંત મંદ હતું. તે છતાં, એ પરમોપકારી ગુરુદેવે મારા પર અનન્ય કૃપા વરસાવી અને એના આધારે જ હું મારા સામર્થ્યથી પણ અધિક ગુણોને પ્રાપ્ત કરી શક્યો. એટલે હકીકતમાં ગુરુકૃપા જ મારું સર્વસ્વ બળ છે.)

હવે ગ્રંથકારશ્રી, વિદ્વાનોની સમક્ષ પોતાની અભ્યર્થના રજૂ કરે છે -

🕸 અષ્ઠમ-નવમ શ્લોક 🕸

🕸 विद्वानोने हृहयगत अભ्यर्थना 🕸

(૨૮૩) શ્લોકાર્થ: એટલે, જડ જીવોના હિત માટે પ્રસાદમાં પરાયણ વિદ્વાનો વડે પણ આ પ્રકરણ વિચારવું જોઈએ, કારણ કે પ્રાયઃ કરીને જડ પુરુષોને શિષ્ટોએ આદરેલી વસ્તુ જ વલ્લભ હોય છે. (૮)

ભાવાર્થ : ગુરુએ કરેલા ગુણાધાન થકી જ આ પ્રકરણ રચાયું છે. (તેથી આ પ્રકરણ વિશિષ્ટ જ છે.) આવું પ્રકરણ, મારા વિશે (=પ્રકરણકાર વિશે) પ્રસાદમાં પરાયણ વિદ્વાનો વડે પણ, જડ જીવોના

[❖] આ શ્લોકનો આવો પણ અર્થ નીકળી શકે કે, જે હું કર્મયોગ્યતાને અનુરૂપ થયો, તે ગુરુનો દોષ નથી. તેમણે તો પોતાના સામર્થ્યથી અધિક ગુણ જ કર્યો છે, એમ હું માનું છું. બીજી અનેક રીતે પણ અર્થ થઈ શકે છે.

१-२. आर्या ।

न च शिष्टानामुचिते स्खलितं परिहितनिबद्धकक्षाणाम् । अभ्यर्थना पुनरियं तत्स्मृतये प्रकरणसमाप्तौ ॥ ९ ॥

इति । किमर्थमित्याह-जडजनहितार्थम् । कथमेतदालोचनात् तद्धितमित्याह-एते-जडा यस्मात् शिष्टादृतवल्लभाः प्रायः परप्रत्ययेन प्रवृत्तेः ॥८॥

न चेत्यादि । न च शिष्टानां-महात्मनामुचिते कर्तव्ये स्खिलितम्, भवित इति शेषः । किंविशिष्टानामित्याह-परिहतिनबद्धकक्षाणाम् । वस्तुतः परिहतिनबद्धकक्षत्वमेव शिष्टानां शिष्ट-त्वम् । यद्येवं किमर्थमेषां प्रकरणालोचनं प्रति प्रार्थना इत्याशङ्कापोहायाह-अभ्यर्थना पुन-रियं-प्रकरणालोचनगोचरा तत्समृतये-शिष्टस्मृत्यर्थं मङ्गलबुद्ध्या प्रकरणसमाप्तौ अवसान-मङ्गलार्थमिति योऽर्थः ॥९॥

હિત માટે વિચારવું જોઈએ. (મારું સર્જન વિદ્વાનો ન વાંચે, કારણ કે હું જડ છું; પણ ગુરુકૃપાયુક્ત છે, એટલે વાંચવું જોઈએ.)

પ્રશ્ન : પણ વિદ્વાનો વિચારણા કરે, તેનાથી જડ જીવોનું હિત શી રીતે થાય ?

ઉત્તર: જુઓ; પ્રાયઃ કરીને જડ પુરુષો શિષ્ટોએ આદરેલી વસ્તુ વિશે જ રૂચિ ધરાવનારા હોય છે... એટલે જો શિષ્ટ પુરુષો એ પ્રકરણનો આદર કરે, તો જડપુરુષો માટે પણ એ પ્રકરણ આદરનો વિષય બને અને તો જડ જીવો પણ તેનું અધ્યયન કરી સદ્બોધરૂપ હિતને પામે... (એટલે જડ જીવોના હિત માટે, હે શિષ્ટ પુરુષો! આપ પણ આ સુંદર પ્રકરણને વિચારણાનો વિષય બનાવો એ જ એક અભ્યર્થના...)

શ્**લોકાર્થ** : પરહિતમાં બંધાયેલા ધ્યેયવાળા શિષ્ટપુરુષોની ઉચિત વિશે સ્ખલના ન જ હોય, તો પણ પ્રકરણની સમાપ્તિમાં તેમની સ્મૃતિ માટે આ એક અભ્યર્થના છે. (૯)

ભાવાર્થ: ખરેખર તો પરહિત માટે કટિબદ્ધ રહેવું એ જ શિષ્ટ પુરુષોનું શિષ્ટપણું છે. એટલે તેઓ પરહિત માટે કટિબદ્ધ જ હોવાના અને તેથી તે મહાત્માઓની ઉચિત કર્તવ્યમાં સ્ખલના ન જ થાય…

પ્રશ્ન : જો તમને આટલી બધી ખબર છે, તો તમે અભ્યર્થના કેમ કરો છો ? (શિષ્ટપુરુષો પોતાના ઉચિત કર્તવ્ય તરીકે પ્રકરણ-આલોચના પણ કરી જ લેવાના, તો તેની અભ્યર્થના શા માટે ?)

ઉત્તર : એ અભ્યર્થના, અમને પ્રકરણની સમાપ્તિમાં શિષ્ટપુરુષોની સ્મૃતિ થાય, તે માટે છે અને તેનું (=પ્રકરણની સમાપ્તિમાં શિષ્ટપુરુષોનું સ્મરણ કરવાનું) પ્રયોજન એ કે, ગ્રંથની સમાપ્તિમાં ચરમ મંગળ થાય... (શિષ્ટપુરુષોનું સ્મરણ એ મંગળરૂપ છે.)

१. आर्या ।

(२८४) कृत्वा प्रकरणमेतद् यदवाप्तं कुशलिमह मया तेन । मात्सर्यदुःखिवरहाद् गुणानुरागी भवतु लोकः ॥ १० ॥ नमः श्रुतदेवताये । समाप्तं चेदमनेकान्तजयपताकाख्यं प्रकरणम् । कृतिरियं श्रेतिभक्षुश्रीहरिभद्राचार्यस्येति ॥ समाप्तं चेदमनेकान्तजयपताकासूत्रं सम्पूर्णीमिति ग्रं० ३४४१ ॥

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

 ...

स्वभूमिकौचित्यतः प्रकरणकारः समाप्य प्रकरणं कुशलयोगोऽयमिति प्रणिधानमाह कृत्वेत्यादिना । कृत्वा प्रकरणमेतत्-अनेकान्तजयपताकाख्यं यदवासं कुशलं-पुण्यं शुभयोगासेवनेन इह-लोके मयेत्यात्मनिर्देशः तेन-कुशलेन कथं कि भवत्वित्याह-मात्सर्य-दुःखविरहात्-मात्सर्यदुःखविरहेण गुणानुरागी-गुणप्रमदसङ्गतो भवतु लोकः सर्व एव ॥१०॥

प्रणिधानमेतदिदं वाऽनुभूयमानावस्थोचितं तत्त्वतस्तदर्थाभावेऽपि कुशलाशयकारि आरोग्यबोधिलाभप्रार्थनाकल्पमिति विद्वद्भिः परिभावनीयम् ॥

नमो वाग्देवतायै भगवत्यै ॥

समाप्तं चेदमनेकान्तजयपताकाख्यं प्रकरणं कृतिधर्मतो याकिनीमहत्तरासूनोरा-

.....**.** અનેકાંતરશ્મિ **∻**.......

હવે પ્રકરણકારશ્રી, પોતાની ભૂમિકાને ઉચિત આ કુશલપ્રયોગ છે, એવું વિચારી, પ્રકરણ પૂર્ણ કરીને પ્રણિધાન (=પોતાની આંતરિકભાવના=પ્રાર્થના) કરે છે -)

🕸 દશમ શ્લોક 🕸

🕸 ગ્રંથકારશ્રીનું પ્રણિદ્યાનરૂપ ચરમનિવેદન 🕸

(૨૮૪) શ્લોકાર્થ-ભાવાર્થ: આ 'અનેકાંતજયપતાકા' નામનું પ્રકરણ કરીને શુભયોગના આસેવન દ્વારા મારા વડે અહીં (=લોકમાં) જે કુશળ (=પુણ્ય) મેળવાયું, તે કુશળ દ્વારા, માત્સર્ય (ઈર્ષ્યારૂપી) દુઃખના વિરહથી બધો જ લોક ગુણાનુરાગી થાઓ !

પરમાર્થથી (તદર્થામાવેડપિ=) બધા લોકો ગુણાનુરાગી થવાના નથી જ, તો પણ, અવસ્થાને અનુરૂપ જેમ આરોગ્યની પ્રાર્થના અને બોધિલાભની પ્રાર્થના ઉચિત છે, તેમ આવું પ્રણિધાન પણ કુશળ આશ્યને કરનારું હોઈ ઉચિત જ છે. (એટલે તેમાં કોઈ દોષ નથી.)

॥ શ્રી ભગવતી શ્રુતદેવતાને નમસ્કાર થાઓ ॥

ા આ પ્રમાણે આ અનેકાંતજયપતાકા નામનું પ્રકરણ સમાપ્ત થયું ા

આ કૃતિ, ધર્મથી (જન્મથી નહીં) યાકિનીમહત્તરાના પુત્ર આચાર્ય શ્રીહરિભદ્રસૂરિજીની છે અને

१. आर्या । २. एतत्स्थाने ग-प्रतौ पाटोऽयम्-'इति अनेकान्तजयपताकाख्यं प्रकरणम् ॥ श्री: ॥ ३. पूर्वमुद्रिते 'कथं भव०' इति पाठः, अत्र स-प्रतपाठः ।

श्रीरस्तु ॥

चौर्यस्य **हरिभद्रसूरे:** । टीकाऽप्येषाऽवचूर्णिका **भावार्थमात्रावेदनी** नाम तस्यैवेति ॥ नमोऽस्त्वनिभयुक्तेभ्यो मन्दधीभ्यो विशेषत: । यत्प्रभावाद् वयमपि ग्रन्थकारत्वमागता ॥१॥ इति श्रीम**दनेकान्तजयपताका** समाता । ग्रन्थाग्रं ॥८५६८॥

363636363636363636363636

• અનેકાંતरश्मि • અનેકાંતरश्मि • અનેકાંતरश्मि • એનેકાંતરश્મિ • એનેકાંતરશ્મિ • એન

પ્રાન્તે,

તે અનભિયુક્ત (=અકુશળ) મંદબુદ્ધિવાળા જીવોને વિશેષથી નમસ્કાર થાઓ કે જેના પ્રભાવથી અમે (વ્યાખ્યાકારશ્રી જેવા) ગ્રંથકારપણાને પામ્યા !

વિવરણના ચરમશ્લોકનો અનુવાદ : આ ગ્રંથ કઠિન છે, અમારી બુદ્ધિ પણ એટલી કુશલ નથી, સંપ્રદાય તેનો હયાત નથી.. અને અન્ય દર્શનોના મંતવ્ય બતાવનાર શાસ્ત્ર પણ અમારી પાસે નથી..

ф
 ф

इति श्रीमुनिचन्द्रसूरिविरचितेष्ठनेकान्तजयपताकोद्द्योतदीपिकावृत्तिटिप्पणके

मुक्तिवादाधिकारः समाप्तः ।

तत्समाप्ती च समाप्तिमदं निजविनेयरामचन्द्रगैणिकृतात्यन्तान्तरङ्गँसाहाय्येन श्रीमदनेकान्तजयपताकावृत्तिटिप्पणकम् इति । कष्टो ग्रन्थो मतिर्रान्पुणा सम्प्रदायो न तादृक् शास्त्रं तन्त्रान्तरमतर्गतं सन्निधौ नो तथापि ।

१. 'चार्यश्रीहरि॰' इति ड-पाठः । २. 'समाप्ताः छ ॥ अनेकान्तजयपताकावृत्तिः संपूर्णम् ॥ शुभ(भं) भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥' इति ड-पाठः । ४. 'गणितात्यन्ता' इति च-पाठः । ५. 'रङ्गथाय्येन श्री॰' इति ख-पाठः, च-पाठस्तु 'रङ्गथाय्येन श्री॰' । पूर्वमुद्रिते 'रङ्गसात्वांहास्येन' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-प्रतानुसारेण । ६. पूर्वमुद्रिते 'तन्त्रान्तरमतमतं' इत्यशुद्धपाठः, अत्र N-प्रतानुसारेण ।

તો પણ, પોતાની સ્મૃતિ માટે અને પરહિત માટે મારા ક્ષયોપશમ - જ્ઞાનને અનુસારે મેં યતિંકચિત્ વિવરણ કર્યું છે.. આ વિશે હું ચિત્તવિશુદ્ધિના કારણે વ્યાપૃત થયો છું, એટલે અપરાધને પામું નહીં.

આ પ્રમાણે તપાગચ્છાચાર્ય શ્રીપ્રેમ-ભુવનભાનુ-જયઘોષ-જિતેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજારૂપ સંવિગ્ન-ગીતાર્થગુરુપરંપરામાં થયેલા દીક્ષાદાનેશ્વરી ૫. પૂ. આ. ભ. શ્રી વિ.ગુશરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજાના પદ્દાલંકાર પ્રવચનપ્રભાવક ૫. પૂ. આ. ભ. શ્રી વિ. રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજાના ચરણલવ મુનિ યશરત્નવિજયજી દ્વારા રચાયેલું અને વિદ્વદ્વરેણ્ય ૫. પૂ. મુ. શ્રી ભવ્યસુંદરવિજયજી મ. સા. દ્વારા સંશોધિત થયેલું, 'અનેકાંતજયપતાકા' ગ્રંથ પરનું સટીક-સવિવરણ વિવેચનમય 'અનેકાંતરશ્મ' નામનું ગુજરાતી વિવરણ દેવ-ગુરુકૃષાએ સાનંદ સંપૂર્ણ થયું.

।। इति अनेकांतजयपताका समाप्ता ॥ ॥ शुभं भूयात् श्रमणसङ्घस्य ॥ ॥ इति शम् ॥

स्वस्य रमृत्यै परिहतकृते चात्मबोधानुरूपं मागामागः परमहिमह व्यापृतिश्चित्तशुद्धचा ॥ इत्यनेकान्तजयपताकोदद्योतिटिप्पणकं समाप्तम । प्रत्यक्षरगणनया टिप्पणकस्य मानं ग्रंथाग्रं १७६१॥

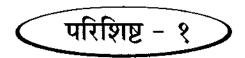
ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

१. 'मागामाग: पमहमिह व्यापृतश्चित्त०' इति ख-च-पाठ: । २. मन्दाक्रान्ता । ३. 'गणनायां' इति च-पाठ: । ४. '१७५०' इति च-पाठ: ।

🏘 पूज्यश्रीहरिभद्रसूरिस्तुतयः 🏘

मतिबौद्धाः ! शुद्धा प्रभवति कथं साऽद्य भवतां विचारश्चार्वाकाः ! प्रचरति कथं चारु चतुरः ! । कतर्कस्तर्कज्ञाः ! किमपि स कथं तर्कयति यः सति स्याद्वादाङ्गे प्रकटहरिभद्रोक्तवचने ॥ १ ॥ ग्रावग्रन्थिप्रमाथिप्रकटपट्रणत्कारवाग्भारतृष्ट-प्रेह्यद्दर्पिष्टदुष्टप्रमदवशभुजास्फालनोत्तालवालाः । यद् दृष्टा मुक्तवन्तः स्वयमतनुमदं वादिनो हारिभद्रं तुँद गम्भीरं प्रसन्नं न हरति हृदयं भाषितं कस्य जन्तोः ? ॥ २ ॥ यथास्थिताईन्मतवस्त्वेदिने निराकृताशेषविपक्षवादिने । विदग्धमध्यस्थनमुढतारये नमोऽस्तु तस्मै हरिभद्रसूरये ॥ ३ ॥ सितपटहरिभद्रेग्रन्थसन्दर्भगर्भं विदितमभयदेवं निष्कलङ्काकलङ्कम् । सगतमतमथालङ्कारपर्यन्तम् च्वै-स्त्रिविधमपि च[ँ] तर्कं वेत्ति यः साङ्ख्य-भट्टी ॥४॥ श्रीमत्सङ्गमसिंहसूरिसुकवेस्तस्योङ्घिसेवापरः शिष्यः श्रीजयसिंहस्रिविदुषस्त्रैलोक्यचूडामणेः । यः श्री नागपुर प्रसिद्धसुपुरस्थायी श्रुतायागतः श्लोकान् पञ्च चकार सारजंडिमाऽसौ यक्षदेवो मुनिः ॥५॥

१. 'विचारश्चार्वाकः प्रचरति' इति क-पाठः । २. शिखरिणी । ३. 'तद्गम्भीरप्रसत्रं' इति ग-पाठः । ४. स्रम्धरा । ५. वंशस्थविलम् । ६. 'भद्रं ग्रन्थ॰' इति ग-पाठः । ७. 'वत्तार्क तेति यसाङ्ख्य॰' इति क-पाठोऽशुद्धः । ८. मालिनी । ९. 'स्यांह्सिवा॰' इति ग-पाठः । १०. 'पुरे प्रसिद्ध' इति ग-पाठः । ११. शार्दूलविक्रीडितम् ।

अनेकान्तजयपताकाऽन्तर्गतानां प्रमाणवार्तिकश्लोकानां स्वोपज्ञव्याख्यायाः मनोरथनन्दिकृतवृत्त्याश्च समुपन्यासः

पृ. ११५२, पं. ४

भिन्नकालं कथं ग्राह्ममिति चेद् ग्राह्मतां विदुः । हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारार्पणक्षमम् ॥२/२४७॥

(म०) ननु प्राग्भावभावित्वाद् भिन्नकालं वस्तु कथं ग्राह्यमिति चेत् हेतुत्वमेव ज्ञाने आकारस्य स्वानुरूपस्यार्पणक्षमं ग्राह्यतां युक्तिज्ञा विदुः । न हि सन्दंशायोगोलयोरिव ज्ञान-पदार्थयोग्राह्यग्राहकभावः, कथं तर्हि यदाकारमनुकरोति तद् ग्राह्यस्य ग्राहकमित्युच्यते ॥२/२४७॥

पृ. ११७९, पं. १

(स्वो०) नन्वत्र -

न तस्य किञ्चिद् भवति न भवत्येव केवलम् ।

इत्युक्तम् ।

न ह्ययं विनाशोऽन्यो वा कश्चिद्धावस्य भवतीत्याह । किं तर्हि स एव भावो न भवति । यदि हि कस्यचिद्धावं ब्रूयात्र भावोऽनेन निवर्त्ततः स्यात् । तथा च भावनिवृत्तौ प्रस्तुता-यामप्रस्तुतमेवोक्तं स्यात् । न हि कस्यचिद्धावेन भावो न भूतो नाम । तदा न भूतो यदि स्वयं न भवत् । न भवतीति च प्रसज्यप्रतिषेध एष न पर्युदासः । अन्यथेहापि कस्यचिद्धावे न प्रतिषेधपर्युदासयो रूपभेदः स्यात् । उभयत्रापि विधेः प्राधान्यात् । एवं चाप्रतिषेधात् कस्यचित् पर्युदासोऽपि क्वचित्र स्यात् । यदि हि किंचित्रवर्तेत यदा तद्व्यतिरेकि संस्पृश्येत तत्पर्युदासोऽपि क्वचित्र स्यात् । यदि हि किंचित्रवर्तेत यदा तद्व्यतिरेकि संस्पृश्येत तत्पर्युदासेन । तच्च नास्ति, सर्वत्र निवृत्तिर्भवतीत्युक्ते कस्यचिद्धावस्यैव प्रतितेः । तथाऽनेनार्थान्तरभाव एवोक्तः स्यात् । न तयोः परस्परं विवेकः । अविवेके च पर्युदासः तदेवं व्यतिरेका-उभावादन्वयोऽपि न स्यात्, तस्यैकस्वभावस्थितिलक्षणत्वात् । तत्स्थितिश्च तदन्यव्यतिरेके सित स्यात् । स च नास्तीत्यप्रवृत्तिनिवृत्तिकं जगत् स्यात् । तस्माद्यस्य नाशो भवतीत्युच्यते स स्वय-मेव न भवतीत्युक्तं स्यात् । न वै घोषसाम्याद्विषयान्तरदृष्टो विधिः सर्वत्र योजनामर्हति । न हि गर्दभ इति नामकरणाद्वालेयधर्मा मनुष्येऽपि योज्याः । तथा न चैत्रस्य पुत्रो भवतीत्यत्र दृष्टो

विधिर्विनाशेऽपि, विरोधात् । एवं चाभिधानेऽपि प्रयोजनमावेदितमेव । अतो

(म॰) अत्राह-न तस्य भावस्य किञ्चिद् विनाशोऽन्यो वा भवति । किं तर्हि स एव केवलं न भवति, व्यवहर्त्तव्यैकरूपत्वात् तस्य । तत्र च भेदाभेदविकल्पानवतारः ।

भावे ह्येष विकल्पः स्याद् विधेर्वस्त्वनुरोधतः ॥३/२७९॥

भावोऽवश्यं भवन्तमपेक्षते । स च स्वभाव एव, निःस्वभावस्य क्वचिद्व्यापारे समावेशा-भावात् । व्यापार इति हि तथाभूतस्वभावोत्पत्तिः । सा निःस्वभावस्य कथं स्यात् ? कथिमदानीं भवत्यभावः शशिवषाणिमत्यादिव्यवहारः ? न वै शशिवषाणं किञ्चिद्भवतीत्युच्यतेऽपि त्वेव-मस्य न भवतीति भावप्रतिषेध एव क्रियते ।

अपि च व्यवहर्त्तारः एतदेवं व्यापारविदव समारोप्यादर्शयिन्त प्रकरणेन केनिचत् । न तु तथा । सर्वार्थविवेचनं हि तत्र तत्त्वम् । न कस्यिचत् समावेशः । न खल्वेवं विनाशः, वस्तुनि तदभावात् । असाविप यदि वक्तृभिरेवं ख्याप्यते न तु स्वयं तथा, तदा न भवतीतीष्टमेतत् । तस्मात् स्वयं भवन् स्वभावो विकल्पं नातिवर्त्तते तत्त्वमन्यत्विमिति ॥३/२७९॥

(म॰) हि यस्माद् भावे विकल्प एष भेदाभेदात्मक: स्यात्, विधेर्वस्त्वनुरोधत: । नाशस्तु प्रसज्यप्रतिषेधरूपो निःस्वभावत्वाद् भेदाभेदिवकल्पाक्षमः । यदि च प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि वस्त्वन्तरिविधः, तदा पर्युदासात्र भिद्येत । उभयत्रापि विधेः प्राधान्यात् । पर्युदासो वा न सिध्येत्, एकनिवृत्तावपरिविधाने स स्यात्, निवृत्यसिद्धौ तु कथं युक्तः ? ॥३/२७९॥

पृ. १२२२, पं. १

अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्धा यद्यग्निरेव सः । अथानिग्नस्वभावोऽसौ धूमस्तत्र कथं भवेत् ॥३/३६॥ धूमहेतुस्वभावो हि विह्नस्तच्छिक्तिभेदवान् । अधूमहेतोर्धूमस्य भावे स स्यादहेतुकः ॥३/३७॥

(स्वो॰) कथं तर्हीदानीं भिन्नात् सहकारिणः कार्योत्पत्तिः यथा चक्ष्रूरूपादेर्विज्ञानस्य । न वै किंचिदेकं जनकं तत्स्वभावम् । किं तु सामग्री जनिका तज्जननस्वभावा । सैवानुमीयते । सैव च सामग्री स्वभावस्थित्याऽऽश्रयः कार्यस्य । अत एव सहकारिणामप्यपर्यायेण जननम् ।

यदिप किंचिद्विजातीयाद् भवद् दृष्टं गोमयादेः शालूकादिः तत्रापि तथाभिधानेऽप्यस्त्येव स्वबीजप्रभवात् स्वभावभेदः, हेतुस्वभावभेदात् । यथा कदली बीजकन्दोद्भवा स्फुटमेव तादृश लोको विवेचयति, आकारभेदात् ।

तस्मान्न सुविवेचिताकारं कार्यं कारणं व्यभिचरति ॥३/३६-३/३७॥

(म॰) अत्श्र - अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्धा वल्मीकः । यद्यग्निरेव सः तदा न हि विह्नस्वरूपतां विहायान्यद् वहे रूपम् । अथान्यथा प्रतीयमानत्वादनग्निस्वभावोऽसौ तदा धूमो वहेर्जन्यस्वभावस्तत्र शक्रमूर्ध्न कथं भवेत् ? न हि विह्नजन्योऽन्यस्माद् भवितुमर्हति, तदधीनत्वात् । ततः शक्रमूर्ध्नो धूमोत्पत्तिरिति भ्रान्तिरेषा, वहेरेव तद्देशवर्तिनोऽनुपलिक्षतादु-त्पत्तिः ॥३/३६॥

किञ्च-**धूमहेतुस्वभावस्तच्छित्तभेदवान्** धूमजननशक्तिविशेषयुक्तो विहः प्रतीतः । अधूमहेतोरदहनात् धूमस्य भावे स धूमोऽहेतुकः स्यात् । हेतुप्रमाणनिश्चितमन्तरेणैवोत्पादात् । अहेतुत्वे च नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा स्यात् इत्युक्तम् ॥३/३७॥

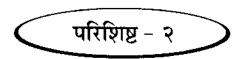
पृ. १२७९, पं. २२

कार्यकारणभावाद् वा स्वभावाद् वा नियामकात् । अविनाभावनियमोऽदर्शनात्र न दर्शनात् ॥३/३१॥

(म०) उक्तमर्थ श्लोकाभ्यां संगृह्णजाह-कार्यकारणभावात् तदुत्पत्तेर्वा नियामकात् साधनस्य साध्याव्यभिचारकारणात्, स्वभावात् तादात्म्याद् वा नियामकादिवनाभावनियमः । साध्याव्यभिचारित्वनियमः साधनस्य । विपक्षे हेतोरदर्शनात् न सपक्षे न दर्शनात्, दर्शना-दर्शनयोर्व्यभिचारिण्यपि हेतौ सम्भवात्, नियमहेत्वभावाच्च ॥३/३१॥

विना यं लोकानामि न घटते संव्यवहितः, समर्था नैवार्थानिधगमियतुं शब्दरचना ॥ वितण्डा चण्डाली स्पृशित च विवादव्यसिननं, नमस्तस्मै कस्मैचिदिनशमनेकान्तमहसे ॥४॥ - अलैकांतवाद्यसहात्थ्यविशिकामूलम् ।

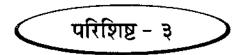
अनेकान्तजयपताकामूलग्रन्थान्तर्गतानां श्लोकानां अकारादिक्रमः ।

શ્લોકની આદ્યપંક્તિ પૃષ્ઠ	શ્લોકની આધર્યક્તિ પૃષ્ઠ
	एकान्तैक्ये तु भावानां६४३
अग्निस्वभावः शक्रस्य१२२२	एको ह्यनेकजनन ९५
	एतेनैकस्वभावोऽपि ९४
अतोऽस्त्यतिशयस्तत्र६०५	एवमनेकान्तात्मकमिह१४२२
अथास्त्यतिशयः ४६	एवं च विप्रकृष्टस्य६४२
अनग्निजन्यो धूमः स्यात् ११२३	एवं चोभयरूपत्वे६०४
अन्यच्चैवंविधं चेति८८	एवं शबलरूपेऽस्मिन् २३८
अन्यथा दाहसम्बन्धाद्८३५	एवं सत्र्यायतः सिद्ध६०८
अन्यदिप चैकरूपं ६२	एवं सप्रतिपक्षे सर्वस्मिन्नेव ६४
	एवं सर्वत्र संयोज्य:६०९
अन्योन्यमिति यद्भेदं२३८	एवं ह्युभयदोषादिदोषा१२५
	कर्मक्षयाद्धि मोक्षः ६१
अन्योन्यव्याप्तिभावेन २३८	कस्यचित् किञ्चिदेव ११३१
अन्योन्यव्याप्तिरूपेण६४३	कारणमेव तदन्यं नित्यः९०३
अपोहो यन्न संस्कारा८४९	कात्स्न्येन तस्य हेतुत्वे८९
अप्रधानं च यत्६४३	कात्स्-र्थेनैवास्य तत्कर्तृ ९०
अप्रधानीकृतौष्ट्र्यादि६४२	कृत्वा प्रकरणमेतद् १४३०
अभिन्नदेशरूपादिभावे६०८	किमेतदिति सङ्केत्य ६९७
अयमस्तीति१५०	क्षणिकाः सर्वसंस्कारा८४८
अर्थानां यच्च सामान्य६८९	क्षीरोघ्ट्रानन्तरं भूते ६०६
अवस्तुत्वाप्रतिज्ञानात्८४९	गुणदर्शी परितृष्यन् ६१
आत्यनि सति परसञ्जा ६१	ग्राह्यं न तस्य ग्रहणं न तेन९९०
	चित्रं च कर्म कार्यात् ६२
इत्थं प्रमाणसिद्धेऽस्मिन्२३९	जघन्याश्लीलवादश्च८५१
उभयोस्तुल्यरूपत्वाद्६०९	जयित विनिर्जितरागः १

*	
	શ્લોકની આદાપંક્તિ પૃષ્ઠ
जातो गुरुप्रसादात् १४२६	नान्योन्यव्याप्तिरेकान्तभेदेऽभेदे २३८
जिनवचनश्रवणान्नः १७	नाभेदो भेदरहितो १२४
ततश्च कार्यनानात्वं ९४	नावधारणसामर्थ्याद् ९२
ततः सोऽस्ति न चान्यत्र६०५	नास्तीत्यपि च संवित्तिर्न१५१
	नित्यं योगी विजानाति२१३
तत् तु शठोक्तिविमूढा १९	नीलपीतादि यत् ज्ञानाद् १०४१
	नीलादिरूपस्तस्यासौ१०७१
	नौष्ट्र्यादि सत्त्वभिन्नं६०२
तदपेक्षया च संवित्तेर्मता १०४१	पररूपं स्वरूपेण७१९
तद्योग्यवासनागर्भ एवं ११२४	पर्यायाभेदतोऽनित्यं ३८
	पुनर्विकल्पयन्४५६
तस्मान् ममापि जाता १६	प्रतिपक्षदोषवत्या ये १४२२
तस्या अभिप्रायवशात्७२०	प्रतिपक्षदोषदर्शनविधिना १४२३
	प्रतिपत्तारमाश्रित्य न६४३
तेनानेकान्तवादोऽयमज्ञै:१२६	प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढं ४५५
दर्शनोपाधिरहितस्या९६९	प्रवृत्तिनियमो न स्याद् ४३
द्रव्यं पर्यायवियुतं२१५	प्रवृत्तिनियमोऽप्येवं६०५
द्वयपक्षोऽपि चायुक्तो ३१	प्रारभ्यते तत इदं २०
न च तस्यैवायं खलु१४२८	बोधात्मता चेच्छब्दस्य७८८
न च शिष्टानामुचिते१४२९	बीजादड्कुरजन्माग्ने १०८४
न च प्रत्यक्षसंवेद्यं ३४	भावेष्वेकान्तनित्येषु२१०
न च स्यात् प्रत्ययो लोके७८८	भिक्षो ! इत्यादिशब्दाच्य८५२
	भेदो वा स्यादभेदो ३०
न चेत् तत्तत्त्वभावत्वात्६०७	भेदे तु तदसत्त्वं चेत्६०३
नमो बुद्धाय चेत्यादि८४९	भेदे चोभयरूपैकवस्तुवादो ४३
न सत्त्वं किञ्चिदौष्ट्र्यादि६०४	मन्दनयनोऽपि लोके १४२७
न स्वेच्छाप्रतिपत्त्या ६२	मुक्तो न मुक्त एव हि ६३
न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके७६७	य इहानिन्द्यो मार्गो १२
नाकारणं यतः कार्यं ९३	
	यतः स्वभावतो जातमेकं८७

<i>€</i>	अनेकान्त	जयपताका परिशिष्ट - २
<u>₹0</u> શ્લોકની આદ્યપંક્તિ	પૃષ્ઠ	શ્લોકની આદ્યપંક્તિ પૃષ્ઠ
यथाऽनेकस्वभावं	९६	विशेषरूपं यत् तेषु ४३
यद्यपि न तथाभूता	१३	शिक्षापदाभिधानं च८५०
यमस्तीति यो ह्येष	१५०	स तमाराधयितुमलं १५
यस्मात् प्रत्यक्षसंवेद्यं	१५८	सत्यपि गुणवत्येव १४
यस्मात् सत्त्वमसत्त्वं	२५	सद्गुरुयोगेनापि च न१४२७
यस्मात् सत्त्वमसत्त्वं	११३	सन्निकृष्टोऽपि चौष्ट्र्यादि६४२
यः पश्यत्यात्मानं	६०	समानेतरबुद्धिश्च६०२
यादृशाद् यः समुत्पन्नः स	६९७	सर्वतद्वीर्यतद्भावे ९०
युक्त्या न युज्यते स्थैर्यं	९६	सर्वथा कारणोच्छेदाद् २११
येनाकारेण भेदः	१२४	सर्वथा क्षणिकत्वे च६०६
रूपान्तरं विकल्पे	६९७	सर्वव्यक्तिषु नियतं क्षणे ११५१
वक्तुः श्रोतुश्च तुल्याभे	६९८	सर्वस्योभयरूपत्वे ४४
वक्तृव्यापारविषयो	८३५	सर्वात्मत्वे च भावानां ४९
वस्तुन एव समान:		संहत्य सर्वतश्चिन्तां४५६
वस्तुनोऽनेकरूपस्य	६४१	साऽपि तद्रूपनिर्भासा १०८४
वाग्रूकपता चेदुत्क्रामेत्	9इ६	स्वबुद्धिप्रतिभासस्य६९८
विकल्पयोनयः शब्दा	६९०	स्वरूपमेव सर्वेषां ९७
विशिष्टतत्स्वभावत्व		हेत्वभेदान्न चाज्ञातते६४४

अनेकान्तजयपताकान्तर्गतानामवतरणानामकाराद्यनुक्रमः।

वर्ण	प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्क	पृष्ठाङ्क:
<u>अ</u>				
-;	अक्लेशात् स्तोकेऽपि		१	६३
;	अग्निस्वभावः शक्रस्य	प्रमाणवार्तिके ३, ३६	Ų	१२२२
;	अत: परं वाचो निवर्तन्ते		३	905-500
,	* अतीतादेरसत्त्वेन		8	९८
	अतोऽस्त्यतिशयस्तत्र		२	६०५
;	अंथास्त्यतिशयः कश्चित्	प्रमाणवार्तिके ३, १८३	१	४६
,	अनग्निजन्यो धूमः स्यात्	प्रमाणवार्तिके २, ३९५	8	११२३
	अनित्यता सर्व०	बौद्धकृतौ (?)	२	३२७
	* अन्यच्चैवंविधं चेति	•	8	۵۵
	^२ अन्यथा दाहसम्बन्धात्	वाँक्यपदीये का० २, श्लो.४२	२ ३	८३५
	अन्यदिप चैकरूपं		१	६२
	अ न्यदेवेन्द्रियग्राह्यं ०		₹	८३४
	अन्योन्यमिति यद् भेदं	शास्त्र० स्त. ७, श्लो.३३	१	२३८
	`	(श्लो.५०९)		
	अन्योन्यव्याप्तितश्चायं		२	६०३
	* अन्योन्यव्याप्तिभावेन		१	२३८
	अन्योन्यव्याप्तिरूपेण		२	६४३
	* अप्रच्युतानुत्पन्न०		8	38

^{&#}x27;★' આ નિશાનીવાળા પાઠો પ્રાયઃ ઉદ્ધરણરૂપ નથી છતાં આવા પાઠો સ્યાદ્વાદકલ્પલતા વગેરે ગ્રંથોમાં અનેકાંતજય-પતાકાના ઉદ્ધરણ તરીકે ટાંક્યા હોવાથી અને સંપાદકોને શોધવામાં સુવિધા રહે તે માટે તે પાઠોને અહીં મૂક્યા છે…

૧. આ શ્લોકની બીજી પંક્તિ છે, પહેલી પંક્તિ આ પ્રમાણે છે :- ''चोदितो दिध खादेति किमुष्ट्रं नाभिधावित ।''

૨. આ પંક્તિ શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયમાં સ્તબક-૧૧, ૨૪માં છે, ષરંતુ ત્યાં પણ આ પંક્તિ ઉદ્ઘરણરૂપે જ લાગે છે.

મद्रित ગ્રંથમાં પહેલું પાદ "अन्यथैवाग्निसम्बन्धाद" છे.

૪. આ પંક્તિ શાસવાર્તાસમુચ્ચયમાં સ્તબક-૧૧, ૨૩માં છે, પરંતુ ત્યાં પણ આ પંક્તિ ઉદ્ધરણરૂપે જ લાગે છે.

ॐ © वर्ण		Transonani	ज्या <i>राह</i> ः	· 13N1.es•
auı	प्रताकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्क	: पृष्ठाङ्क:
	अपोहो यन्न संस्काराः	शास्त्र० स्त. ११, श्लो.२७ (श्लो.६७०)	3	८५९
	अप्रधानं च यत् प्रोक्त०		२	६४३
	अप्रधानीकृतौष्ट्र्यादि०		२	६४२
	अबादेर्नियत०		8	१०५
	अभिन्नदेशरूपादि०		२	६०८
	अयमस्तीति यो ह्येषः	मीमांसाश्लोकवार्तिके सू. ५, अभावप्रामाण्यवाद श्लो. १५	8	१५०
	अयमेव खलु भेदो भेदहेतुर्वा		२	५२८
	अर्थानां यच्च सामान्य०	प्रमाणवार्तिके २, ३०	₹	६८९
	अ वस्तुत्वाप्रतिज्ञानात्		₹	८४९
	अस्थानमेतत् यद् द्वे		२	२९९
(34				
	आत्मनि सति परसञ्जा	प्रमाणवार्तिके १,२२१	8	६१
	आविर्भावतिरोभाव०	साङ्ख्यकृतौ (?)	?	३२५
(§	D			
	र् इत्थं प्रमाणसिद्धेऽस्मिन्		१	२३९
	इतश्चैदतेवं		२	३४३
(E	D			
	उभयोस्तुल्यरूप०		ે ર	६०९
	उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्	तत्त्वार्थसूत्रे अ. ५, सू. २९	8	९१४, ९२७
(T	in the second se			
	एँकं सामान्य०		२	५५६
	एकान्तैक्ये तु भावानां		२	६४३
	एँको ह्यनेकजनन०	•	8	९५
	एगपएसोगाढं सत्तपएसा	प्रजापनायाम् (?) विशेषावश्यक. मूल. ४३२	४	८९६

૧. આ જૈન આગમગ્રંથનું પ્રાકૃત નામ ''पत्रवणા'' છે, અહીં તેનું સંસ્કૃતમાં નામ આપેલ છે.

वर्ण	प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्क:	पृष्ठाङ्कः
*:	तेनैकस्वभावोऽपि		8	98
	त्रं शबलरूपेऽस्मिन्		٠ ۶	२३८
•	त्रं सत्र्यायतः		२	६०८
-	त्रं सप्रतिपक्षे		१	६४
एर	त्रं सर्वत्र संयोज्यः		2	६०९
एँ	त्रं ह्युभयदोषादि०	वृद्धकृतौ	१	१२५
एर	त्रं च विप्रकृष्टस्य	•	२	६४२
	त्रं चोभयरूपत्वे		२	६०४
क)			
क	र्मक्षयाद्धि मोक्षः		१	६१
	स्यचित् किञ्चिदेवान्त०	प्रमाणवार्तिके २, ३३६	8	११३१
	रिणमेव तदन्त्यं	न्यायवृद्धकृतौ	8	९०३
क	त्रिन्येंन तस्य हेतुत्वे	, ,	१	८९
क	र्त्तिस्येंनैवास्य तत्कर्तृ		१	९०
वि	नमेतदिति सङ्केत्य	शुभगुप्तकृतौ	₹	६९७
	णस्थितिधर्माभाव एव	धर्मकीर्ति(?)कृतौ	ų	११७९
ક્ષં	णिकाः सर्वसंस्काराः		3	282
_ 	रोष्ट्रानन्तरं भूते०		२	६०६
ख)			
खं	धा खंधदेसा खंधपएसा	प्रज्ञापनायां पद-१, सू. ६,	8	८८९
		पद-५, सू. ५०२		
ग)	•		
ग	गनतलवर्त्त्यालो क ०		8	१०५९
गु	गदर्शी परितृष्यन्	प्रमाणवार्तिके १, २२०	१	६१
•	हीतग्राहित्वाद्		÷ ?	४९१
-	- ~		•	• •

૧. શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્યયમાં સ્તબક-૭, ૪૨માં આ પંક્તિ છે. ત્યાં પણ ઉદ્ધરણરૂપે આપવામાં આવેલ છે.

૨. ભાગ-૧ના પાના નં. ૧૨૪ ઉપર પંક્તિ નં. ૮ જુઓ.

૩. આ પંક્તિ તત્ત્વાર્થસૂત્રના ભાષ્યમાં ઉદ્ધરણરૂપે આવે છે.

૪. શાસ્રવાર્તાસમુચ્ચય સ્તબક-૧૧, ૨૭ જુઓ.

⊛⊙ वर्ण प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्कः	पृष्ठाङ्क:
	 		
ग्र्रांह्यतां विदुर्हेतुत्वमेव	प्रमाणवार्तिके २, २४७	ų ·	११५२
ग्रोह्यं न तस्य ग्रहणं न		8	९९०
च			
चित्तमात्रं भो जिनपुत्र !		8	११४३
चित्रं च कर्म कार्यात्		8	६२
चोदितो दिध खादेति	प्रमाणवार्तिके ३,१८३	१	88
<u> </u>			
ू जघन्याश्लीलवादश्च		₹	८५१
त			
ततश्च कार्यनानात्वं		8	९४
ततः सोऽस्ति न चान्यत्र		२	६०५
ततोऽसत् तत् तथा		२	६०४
तत्रापि धूमाभासा धीः	प्रमाणवार्तिके २, ३९६ँ	8	११२४
तत्रैकाभावेऽपि नोपलभ्यते	हेतुबिन्दौ(?)	ų	१२७६
		8	९५
Will Williams			
तथापि तत्र किञ्चिन्निवर्तत		१	२३०
तदपेक्षया च	प्रमाणवार्तिके	8	१०४१
तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्	तत्त्वार्थसूत्रे अ. १, सू. १४	२	३३३
तदेवाद्वयं बोधमात्रं	**************************************	8	११३९
तद्याद्वय जायमात्र तद्योग्यवासनागर्भ०	प्रमाणवार्तिके २, ३९७	४	११२४
तद्याग्यवासनागम्यः तया संवृत्तनानात्वाः	प्रमाणवार्तिके ३, ६९	3	७१९

૧. આ શ્લોકનું છેલ્લું વાક્ય છે. આનું પ્રથમ વાક્ય આ પ્રમાણે છે :- 'भिन्नकालं कथं ग्राह्ममिति चेद् ग्राह्मतां विदु: ।'

૨. આ વાક્ય તત્ત્વસંગ્રહ (શ્લો૦ ૨૦૩૦-૨૦૩૧) ની કમલશીલ કૃત પંજિકામાં ઉદ્ધરણરૂપે આપેલ છે.

૩. આ શ્લોક શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયમાં શ્લોક-૫૧૩માં છે.

૪. આ શ્લોકનું બીજું વાક્ય 'गमयेदग्नि..' આ પ્રમાણે આવે છે.

પ. આ પંક્તિ તત્ત્વસંગ્રહ શ્લો૦ ૨૦૭૭-૭૮ની પંજિકામાં ઉદ્ઘરણ રૂપે આપેલ છે.

દ. જુઓ ભાગ-૪, પૃ. ૧૦૪૧.

 वर्ण	प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्कः	—_© <u>®</u> पृष्ठाङ्कः
		<u> </u>		
	तस्या अभिप्रायवशात्	प्रमाणवार्तिके ३,७०	₹	७२०
	तेनानेकान्तवादोऽय०		8	१२६
्द		er 2		
	दर्शनोपाधिरहितस्याग्रहात्	प्रमाणवार्तिके २,३३५	8	९६९
	द्रव्यं पर्यायवियुतं		१	२१५
	द्वयपक्षोऽपि चायुक्तो		8	३१
	द्विविधा हि रूपादीनां शक्तिः	धर्मपाल-धर्मकीर्त्यादिकृतिषु	8	९३५
(न				
_	न च प्रत्यक्षसंवेद्यं		8	38
	न च स्यात् प्रत्ययो लोके	समन्तभद्रकृतौ	₹	১১৩
	[*] न चासत्त्वाद् विशेषोऽस्य		€	८५१
	न चेत् तत्तत्वभावत्वात्		२	६०७
	न तत्र किञ्चिद् भवति	प्रमाणवार्तिके ३,२७९	१	१८६
	न प्रत्यक्षं कस्यचित्रिश्चायकं	प्रमाणवार्तिकस्वोपज्ञवृत्तौ	२	390
	न ब्रूमोऽन्यस्य तज्जनकं	प्रमाणवार्तिक(१,१७५?)-	ų	१२३५
	<i>-</i> €	स्वोपज्ञवृत्तौ (?)		
	न भवत्येव केवलं	प्रमाणवार्तिके १,२७९	ધ	११७९
	नमो बुद्धाय	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3	८४९
	न विषयग्रहणपरिणामादृते	सम्मतिप्रकरणस्य मल्लवादिकृत		२०७
		वृत्तौ	-	
	न यथास्वं	हेतुबिन्दौ	ų	१२६८
	नरकवत् पुनः सर्व सिद्धं	विशिकायाम्	v.	999
	न रूपप्रकाशन०		3	६७२
	न सत्त्वं किञ्चिदौष्ट्र्यादि०		2	६०४
	न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके	वाक्यपदीये का० १,श्लो. १३		७६७
	न स्वेच्छाप्रतिपत्त्या	जाजजन्यसम्बद्धाः ६५	, ₄	६२
			_	<i>५२</i> ७७६९
	न हि कस्यचिद् भावेन	प्रमाणवार्तिकस्वोपज्ञवृत्तौ (?)	ц	र ३७७

૧. આ પંક્તિ શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય શ્લો૦ ૨૬૯માં આવે છે. પરંતુ પ્રમાણવાર્તિકના શ્લોકના બીજા ચરણમાં 'तत्र'ના સ્થાને 'तस्य' છે. શ્લોકનું પ્રથમ ચરણ આ પ્રમાણે છે - ''स्वतोऽपि भावे भावस्य विकल्पश्चेदयं समः।''

A.G	,			
वर्ण	प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम ख	ण्डाङ्क	: पृष्ठाङ्कः
	न ह्युपगमा एव बाधायै	लौकिकन्याये	₹	६७७
	नीकारणं यतः कार्यम्		8	९३
	र्नीन्योऽन्यव्याप्तिरेकान्त०	शास्त्र० स्त. ७, श्लो. ३२ (श्लो. ५०८)	8	२३८
	नान्वयस्तद् विभेद०		१	२१३
	नाभेदो भेदरहितो	वृद्धकृतौ	१	१२४
	नीवधारणसामर्थ्याद्		१	९२
	नौवश्यं कारणानि		8	३०० ८
	नास्तीत्यपि च	मी. श्लो. वा. सू. ५,	8	१५१
		अभावप्रामाण्यवाद० श्लो. १६,		
		पृ. ४७८		
	नित्यं योगी विजानाति	3	१	२१३
	नोंलपोतादि	प्रमाणवार्तिके ।	8	१०४१
	नीलादिरूपस्तस्यासौ	प्रमाणवार्तिके २,३२८	8	१०७१
	नौष्ट्र्यादि सत्त्वभिन्नं चेत्		२	६०२
(T				
	पँञ्च बाह्या द्विविज्ञेयाः	अभिधर्मकोशे धातुनिर्देश १,४८	8	९७७
	पररूपं स्वरूपेण	प्रमाणवार्तिके ३, ६८	₹	७१९
	परस्परापेक्षया तयोर्व्यवस्थानात्	्धर्मकीर्ति(?)कृतौ	8	१०४०
	परार्थे ह्यनुमाने	प्रमाणवार्तिकस्वोपज्ञवृत्तौ	8	१८४
	परोक्षप्रकृतेरर्थप्रत्यक्षता०	प्रमाणमीमांसादिषु	४ १	४१०१-३००
	पर्यायाभेदतोऽनित्यं		१	ንዩ
	पुनर्विकल्पयन्	प्रमाणवार्तिके २, १२५	२	४५६

૧. આ પંક્તિ શાસવાર્તાસમુચ્યય સ્ત૦ ૭, ૩૯માં આવે છે. ત્યાં પણ આ ઉદ્ધરણરૂપે જ છે.

૨. આ પંક્તિ તત્ત્વસંગ્રહ શ્લો૦ ૨૦૭૭-૭૮ની પંજિકામાં ઉદ્ધરણરૂપે આપેલ છે.

૩. જુઓ ભાગ-૪, પૃ. ૧૦૪૧.

૪. પૂરો શ્લોક આ પ્રમાણે છે - ''पञ्च बाह्या द्विविश्वेया नित्याधर्मा असंस्कृताः । धर्मार्द्धमिन्द्रियं ये च द्वादशाध्यात्मिकाः स्मृताः ॥१॥''

પ. પ્રમાણવાર્તિકમાં બીજા ચરણમાં 'इति वेति' ના સ્થાને 'वेत्ति चेति' આ પ્રમાણે છે.

-	1 P = 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -			——⊙�
аv	ि प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्क:	पृष्ठाङ्क:
	प्रतिपादयताऽनेन	प्रमाणवार्तिकस्वोपज्ञवृत्तौ (?)	8	९८५
	प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढं	प्रमाणवार्तिके २, १२३,	8	ઝ બબ
		न्यायविनिश्चय १४९		
	प्रैत्यक्षोऽर्थः परोक्षं तु		8	९९५
	प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढमभ्रान्तं	न्याय(? प्रमाण)विनिश्चय (प.	१)२	४४१
		न्यायबिंदु परि. १, सू. ४		
	प्रवृत्तिनियमो न स्याद्		8	४३
	प्रवृत्तिनियमोऽप्येवं		२	६०५
	प्रेतवत् पुनः सन्तानानियमः	विंशिकायाम्	8	९९१
	ब्र	·		
	बीजादङ्कुरजन्मा०	प्रमाणवार्तिके २, ३९३	8	१०८४
	बोधात्मता चेच्छब्दस्य	समन्तभद्रकृतौ	ş	3 50
$\overline{}$	भ	-		
	भावेष्वेकान्तनित्येषु		8	280
	भिँक्षो! इत्यादिशब्दाच्य		₹	८५२
	भिन्ननिमित्तप्रयुक्तस्य		₹	७४५
	भिन्नस्वभावेभ्यश्चक्षु०	हेतुबिन्दौ	પ	१२६८
	भेदे चोभयरूपैक०		8	४३
	भेदे तु तदसत्त्वं चेत्		२	₹ 0₿
	भेंदसंहारवादस्य	प्रमाणवार्तिके ३, १८५	8	४९
	भेदो वा स्यादभेदो वा		8	₹०
	म			
	मुक्तो न मुक्त एव हि		१	६३
	य			
_	 यतश्च तत् प्रमाणेन	वृद्धकृतौ	१	१२४
	यत: स्वभावतो	e e	8	८७
	यः पश्यत्यात्मानं	प्रमाणवार्तिके १, २१९	8	६०
	यः पश्यत्यात्मान	प्रमाणवातिक १, २१९	१ 	६०

૧. આ શ્લોકનું બીજું ચરણ આ પ્રમાણે છે - 'द्रव्याभावादभावस्य शब्दा रूपाभिधायिन: ॥'

૨. આ પંક્તિ શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય (સ્ત. ૭, ૪૧)માં આવે છે. ત્યાં પણ ઉદ્ધરણ રૂપે જ છે.

वर्ण	प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्क:	पृष्ठाङ्क:
 य	ग्राऽनेकस्वभावं तत्		8	९६
यरि	दे प्रत्यक्षं प्रमाणं	स्याद्वादभङ्गे	१	१४५
यस	मात् प्रत्यक्षसंवेद्यं		8	१५८
यस	मात् सत्त्वमसत्त्वं च		१ २७	₹ ११३
या	दृशाद् यः समुत्पन्नः	शुभगुप्तकृतौ	₹	६९७
* युट	क्त्या न युज्यते स्थैर्यं		8	९६
	र्गंकारेण भेदः कि	वृद्धकृतौ	8	१२४
येन	गेच्चरितेन सास्त्रा	महाभाष्ये पृ. १६	₹	३०১
येष	ग्र <u>म</u> ुपलम्भे	हेतुबिन्दौ (?)	પ	१२७५
T)	•		
	पादयो घटस्येति	प्रमाणवार्तिके १, १०४	8	९४१
₹	पान्तरं विकल्पे	शुभगुप्तकृतौ	3	६९७
व)			
व	कुः श्रोतुश्च तुल्याभे	शुभगुप्तकृतौ	₹	६९८
	कृव्यापारविषयो	प्रमाणवार्तिके १,४	₹	८३५
	स्तुन एव समानः		२	५९५
	म्तुनोऽनेकरूपस्य		7	६४१
	स्तुभेदो वासना०		₹	१७३
	ग्रूपता चेदुत्क्रामेदव०	वाक्य० का० १, श्लो. १३२	€	७६६
वि	कल्पयोनयः शब्दाः	भदन्तदिन्नकृतौ	३ ६९	० / ६९६
वि	शिष्टतत्स्वभावत्व०		२	६०७
	शिषरूपं यत् तेषु		१	४३
(মৃ)			
	ब्देन्द्रियार्थयोर्भेद एव		२	४७६

૧. આ પંક્તિ શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્યય (સ્ત. ૭, ૪૦)માં આવે છે. ત્યાં પણ ઉદ્ધરણ રૂપે જ છે.

૨. શ્લોકનું બીજું ચરણ આ પ્રમાણે છે - ''तच्छिक्तिभेदा: ख्याप्यन्ते वाच्योऽन्योऽपि दिशाऽनया।'' અનેકાંતજય-પતાકામાં 'तद्व्यक्तिभेदाः' છે.

૩. આ પંક્તિ સિદ્ધર્ષિગણિકૃત ન્યાયાવતારવૃત્તિ, રત્નાકરાવતારિકા (૧, ૯), સ્યાદ્વાદમંજરી (શ્લોક-૧૪ ટીકા) વગેરેમાં ઉદ્ધરણરૂપે આપેલ છે. આ શ્લોકનું બીજું ચરણ આ પ્રમાણે છે - ''कार्यकारणतया तेषां नार्थं शब्दाः स्पृशन्त्यपि ।''

वर्ण	प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्क	पृष्ठाङ्कः
	र्भं क्षापदाभिधानं च		3	८५०
Ŧ	_			
	संहृत्य सर्वतिश्चन्तां	प्रमाणवार्तिके २, १२४	२	४५६
	सं एव दिध	प्रमाणवार्तिके ३, १८४	8	४६
	सञ्चितालम्बना पञ्च		8	११४०
	सन्निकृष्टोऽपि चौष्ट्र्यादि		२	६४२
	समानेतरबुद्धिश्च	दिङ्नागकृतौ (?)	२	६०२
	सर्व एवायमनु०		२	४५९
	* सर्वतद्वीर्यतद्भावे		१	९०
	सर्वथा कारणोच्छोदाद्		8	२११
,	सर्वथा क्षणिकत्वे च		२	६०६
	सर्वव्यक्तिषु नियतं		ų	११५१
	सर्वस्योभयरूपत्वे	प्रमाणवार्तिके ३, १८२ १	/ २	४४ / ६०१
	सँर्वात्मत्वे च भावानां	प्रमाणवार्तिके ३, १८४	8	४९
	सहोपलम्भनियमादभेदो नील०	प्रमाणविनिश्चये	8	९६८
	साऽपि तद्रूपनिर्भासा	प्रमाणवार्तिके २, ३९४ँ	8	४००४
	स्वसंवेदनलक्षणे		8	<i>७७०</i> १
	स्वपरसत्त्वव्युदासोपादानापाद्यं	सम्मतिप्रकरणस्य मल्लवादिकृत	8	१०३
	·	वृत्तौ		
	स्वबुद्धीप्रतिभासस्य	शुभगुप्तकृतौ	3	६९८
	स्वभावपरभावाभ्यां	प्रमाणवार्तिके ३,४०	3	६८८
	स्वभावविशेषश्च यः स्वभावः	न्यायबिन्दौ परि० २, पृ. ३६-३	૭ ૫	१२८१
	स्वैरूपमेव सर्वेषां	-	१	99

૧. આ શ્લોકનું બીજું ચરણ આ પ્રમાણે છે - ''सर्वात्मत्वे च सर्वेषां भिन्नौ स्यातां न धी-ध्वनी ।''

૨. આ શ્લોક હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે તત્ત્વાર્થસૂત્રની ટીકામાં ઉદ્ધરણરૂપે લીધો છે.

આ શ્લોકનું પ્રથમ ચરણ આ પ્રમાણે છે - "प्रलपित प्रतिक्षिप्तं तदप्येकान्तसम्भवात् ।"

૪. પ્રમાણવાર્તિકમાં ''भावानां''ના સ્થાને 'सर्वेषाં' છે.

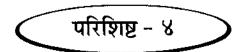
પ. આ શ્લોકનું પ્રથમ ચરણ આ પ્રમાણે છે - "सर्वे भावा: स्वभावेन स्वस्वभावव्यवस्थिते: ।"

भदं मिच्छदंसणसमूहमइअस्स अमयसारस्स । जिणवयणस्स भगवओ संविग्गसुहाहिगम्मस्स ॥ - सुट्यादित्वक्षीप्रक्रशुण् ।

अम्भोराशेः प्रवेशे प्रविततसरितां सन्ति मार्गा इवोच्चैः; स्याद्वादस्यानुयोगे कित कित न पृथक् सम्प्रदाया बुधानाम् । शक्यस्वोत्प्रेक्षितार्थेररुचिविषयतां तत्र नैकोऽपि नेतुं, जेतुं दुर्वादिवृन्दं जिनसमयविदः किं न सर्वे सहायाः ॥ - अष्टश्रह्मशिताल्पर्यविवस्रण्।।

व्याख्यागतानामवतरणानामनुक्रमणिका ।

वर्ण प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्क	: पृष्ठाङ्कः
<u> </u>			
अणुहूयदिड्डचितिय	विशेषावश्यकभाष्ये गा. १७०	8 €	१०२३
अध्यापयत पुत्रकाः	श्रुतौ	२	६२७
अनशनमूनोदरता	प्रशमरतौ श्लो. १७५	ų	१३५५
अन्यदेवेन्द्रिय ०		२	३७५
अन्ये धर्मा धर्मिणः		१	१६६
अम्मापिउसंतिए	पर्युषणाकल्पे सू. १०८	१	११
अयमर्थासंस्पर्शा	.	२	२४६
अयमेव (हि) भेदो भेद०		१	८६ / १३९
अयुतसिद्धाना०		१	१६५
अशोकवृक्षः सुरपुष्प०		१	9
असत्सङ्गाद् दैन्यात्		२	४१९
असन्तो भेदाः		8	२३५
असर्वगतद्रव्य०	वैशेषिककृतौ	8	९००
अस्थानपक्षपातश्च	शुभगुप्तादिकृतिषु	२	५१८
अस्थानमेतत्	3 3 76 3	२	ξ0 ξ
र्ड			
ईर् गतिप्रेरणयोः		१	9
(3)			
उत्पद्यते यदेकस्मा०		٠ २	५२८
Ţ	•		
एँकं नित्यं निरवयवमक्रियं	वैशेषिककृतौ	१	38

૧. શાસ્રવાર્તાસમુચ્ચય (સ્ત૦ ૬, ૯) નું અંતિમ પાદ આ પ્રમાણે છે - ''कार्यमेतद् वृथोदितम् ।''

ર. જુઓ - શાસવાર્તાસમુચ્ચય (સ્ત૦ ૬, ૯)ની હરિભદ્રસૂરિ મ. સા. કૃત ટીકા.

^{3.} જુઓ - વિશેષાવશ્યકભાષ્ય શ્લોક ૩૨.

♦ 0	<u> </u>	# (1-4)	-11(1	
वर्ण	· ···	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्क:	पृष्ठाङ्क:
	एकमर्थं विजानाति		२	४६३
	एँकमर्थं विजानाति		ų	१३४१
व				
	कायो न केवलमयं		ų	४८६१
,	कालो सहाव णियई	सम्मतिप्रकरणे का० ३, गा०	५३ ५	१३९७
ज	\odot			
	- जिनवचनात् सद्बोधो		8	१७
	ज्ञाते त्वनुमाना० जैमि	नीयसूत्र(१,१,५)स्य शाबरभाष	ये ४ ९९५	/ १०११
	ज्ञानदर्शनावरण०	तत्त्वार्थसूत्रे अ. ८, सू. ५	₹	८४१
त	\supset			
	तस्माद् यतो यतो	प्रमाणवार्तिके ३, ४१	१	१११
(द				
	देवेहिं से नामे कए	पर्युषणाकल्पे सू. १०८	8	११
	द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृतमर्थं गमयतः		१	१७
	द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृतमर्थं गमयतः		२	३७६
	द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृतमर्थं गमयतः		8	८८५
्न	Ç			
	ने स्वभावः पर्यनु०		२	५१८
	न ह्यर्थे शब्दाः सन्ति	प्रमाणविनिश्चये(?)	२	२४४
	नाकारणं विषय:		२	४५२
	नाचित्रात् स्वभाव०	अनेकान्तसिद्धौ	२	५३२
	नौ्वश्यं कारणानि	_	8	११२३
	र्नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा	प्रमाणवार्तिके ३, ३५	२	२६४
	<u>निर्जरणलोक०</u>	प्रशमरतौ श्लो. १५०	ų	१३९१
्प				
	पञ्च बाह्यविज्ञानानि		२	३०२

જુઓ - શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય સ્ત૦ ૪, શ્લો૦ ૯૫

२. શ્લોકનું બીજું ચરણ આ પ્રમાણે છે - ''अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कस्य सम्भवः ।''

वर्ण प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्कः	पृष्ठाङ्क:
पानाहारादयो यस्य		१	१५
पोग्गलरूवो सद्दो		8	९
प्रायश्चित्तध्याने	प्रशमरतौ श्लो. १७६	ધ્ય	१३९६
भ			
भावयितव्यमनित्यः	प्रशमरतौ श्लो. १४९	ધ	१३९१
T T			
— मयूरचन्द्रकाकारं	प्रमाणवार्तिके २, ४०३	२	३५१
मिथ्यादर्शनाविरति०	तत्त्वार्थसूत्रे अ. ८, सू. १	3	८४०
य			
यतः स्वभावतो जात०		२ ३७९	१ / ३८६
यथाऽनुवाकः:	वाक्यपदीये का० १, श्लो. ८४	3	६१১
यदि तेनैव विज्ञानं	शास्त्र० स्त० ४, श्लो. ८०	२	५३०
	(श्लो.३१७)		
यस्मिन्नेव तु सन्ताने		५ ११७०	1988
(7)			
रूपं येन स्वभावेन	शास्त्र० स्त. ४, श्लो. ७९	२	५३०
	(श्लो. ३१६)		
रूँपालोकमनस्कार०		२	४५१
व			
वीतरागा जिनाः सर्वे		१	ડ
স			
र्रेष्ठः क्वचिदिष्टवस्तुनि		१	२
शूर वीर विक्रान्तौ	पाणिनीये धातुपाठे १९०२-३	8	હ

૧. સંપૂર્ણ શ્લોક આ પ્રમાણે છે - ''यथाऽनुवाक: શ્लोको वा सोढत्वमुपगच्छति । आवृत्त्या न तु स ग्रन्थ: प्रत्यावृत्त्या निरूप्यते ॥१॥''

र. આ દિક્ષ્નાગકૃત કોઈ ગ્રંથનો શ્લોક હોઈ શકે. આ શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય શ્લોક ૨૪૬માં આવે છે.. અહીં શ્લોકના બીજા ચરણમાં 'सत्ताने' ના સ્થાન ઉપર 'सन्धते' મળે છે.

^{3.} આ કલિકાલસર્વજ્ઞ આ. શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિકૃત પ્રમાણમીમાંસા (૧, ૧૨૪) ની ટીકામાં ઉદ્ધરણરૂપે આવે છે.

૪. જુઓ કોટ્યાચાર્યકૃત વિશેષાવશ્યકભાષ્યની ટીકા (શ્લો૦ ૧-૨)

♦ 0			
वर्ण प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्क:	पृष्ठाङ्कः
श्रेयांसि बहुविघ्नानि		8	२
संभिन्नं पासंतो	विशेषावश्यकभाष्ये गा. १३४:	२ १	٤
सर्व एवायमनु०	दिङ्नाग(?)कृतौ	२	४५९
सर्वे भावाः स्वभावेन	प्रमाणवार्तिके ३ <i>,</i> ४०	१	१११
सो हु तवो कायव्वो		ધ	१३८३
स्वविषयानन्तर०	न्यायबिन्दौ परि० १, पृ० १७-	८२	५०६

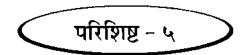

यत्र स्याद्वादिवद्या परमतितिमिरध्वान्तसूर्यांशुधारा, निस्ताराज्जन्मसिन्धोः शिवपदपदवीं प्राणिनो यान्ति यस्मात् । अस्माकं किं च यस्माद्भवित शमरसैर्नित्यमाकंठतृप्ति-जैनेन्द्रं शासनं तिद्वलसित परमानन्दकन्दांबुवाहः ॥३२॥ - द्वार्थिश्चद्वार्थिशिकामूलम् ।

१. संपूर्ध उद्धरश आ प्रभाशे छे - ''स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रयत्नेन जनितं तत् मनोविज्ञानम् ।''

विवरणान्तर्गतानामवतरणानामनुक्रमः ।

वर्ण प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्ग	हः पृष्ठाङ्कः
(31)			
असर्वगतद्रव्य०	वैशेषिककृतौ	8	८६३ / ८९८
आ			
 आर्तध्यानाख्यमेकं	अष्टकप्रकरणे १०, १	ધ્	१४२४
ड			
इंक्षुक्षीरगुडादीनां		3	८३२
इष्टेतरवियोगादि	अष्टक० १०, २	ų	१४२४
3			
उद्वेगकृद्विषादाद्य	अष्टक० १०, ३	બ	१४२५
Ţ			
एको नित्यस्तथा	अष्टक० १०, ४	ધ્ય	१४२५
_एवं विज्ञाय तत्त्याग०	अष्टक० १०,७	ધ	१४२५
क	5 .		
कार्यकारणभावाद् वा	प्रमाणवार्तिके ३, ३१	ધ	१२७९
क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति	मी. श्लो. वा. सू. ५,	8	655
	अभावप्रामाण्यवाद श्लो. २	,	
	पृ. ४७३		
त			
तत्त्यागोपशान्तस्य	अष्टक० १०,५	ધ્	१४२५

આ પંક્તિ ન્યાયાવતાર શ્લોક ૨૯ની સિદ્ધર્ષિગણિકૃત ટીકા ઉપર બનાવાયેલ દેવભદ્રસૂરિ કૃત ટિપ્પણમાં ઉદ્ધરણરૂપે આપેલ છે.

२. પ્રમાણવાર્તિકમાં 'नियमाद्' ના સ્થાને 'स्वभावाद्' અને 'नियमो दर्शनात्र' ના સ્થાને 'नियमोऽदर्शनात्र' મળે છે.

⊕ 0-				─
वर्ण	प्रतीकम्	मूलग्रन्थनाम	खण्डाङ्क:	पृष्ठाङ्कः
न				
7	र ने हि तत्क्षणमप्यास्ते	मी. श्लो. वा. सू. ४,	8	९९९
	•	प्रत्यक्षधर्मनिमित्तत्वसूत्र		
	_	श्लो. ५५, पृ. १५१		
-	र ने हि स्वतोऽसती	मी. श्लो. वा. सू. २,	8	१००४
		चोदनासूत्र, श्लो. ४७, पृ. ५९		
प	\supset			
τ	पुरिणामो हार्थान्तरगमनं		8	₹ <i>६</i>
_ Ţ	प्रत्येकं यो भवेद् दोषो		8	२७
भ	\supset			
	भूयांसो नामिनो बद्धा	अष्टक० १०,६	ų	१४२५
व				
	वस्तुवाचामगोचरः		१	१०
1	विज्ञानं वेदना सञ्ज्ञा		8	९८७
(স	-			
;	शब्दोऽम्बरगुण:	वैशेषिकसूत्रस्य (अ. २, आ. ६	१, १	9
		पृ.२७) प्रशस्तपादभाष्ये		
		शब्दिनरूपणे (पृ. २८७)		
	श्रूयतां धर्मसर्वस्व	चाणक्यराजनीतिशास्त्रे १,७	3	८१३
(स		~f >		
7	स्यादाधारो जलादीनां	प्रमाणवार्तिके १,७०	8	८९८

१. संपूर्श श्लोङ आ प्रभाशे छे -- "न हि तत्क्षणमप्यास्ते जायते वाऽप्रमात्मकम् । येनार्थग्रहणे पश्चाद् व्याप्रियेतेन्द्रियादिवत् ॥५५॥"

ર. આ પંક્તિ આ. શ્રી અભયદેવસૂરિકૃત સ્થાનાંગસૂત્રની ટીકા, ભગવતીસૂત્રની ટીકા, વાદિવેતાલ શ્રી શાંતિસૂરિકૃત ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રની ટીકા, આ. શ્રી મલયગિરિસૂરિકૃત પન્નવણાસૂત્રની ટીકા અને મલધારી શ્રી હેમચંદ્રસૂરિકૃત અનુયોગદ્વારસૂત્રની ટીકામાં ઉદ્ધરણરૂપે મળે છે.

૩. આ શ્લોક કલિકાલસર્વજ્ઞ આ. શ્રી હેમચંદ્રસૂરિકૃત પ્રમાણમીમાંસા (૧, ૩૨) ની ટીકામાં ઉદ્ધરણરૂપે મળે છે.

૪. આ પંક્તિ આ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત પંચસૂત્ર ટીકા અને આ. શ્રી મલયગિરિસૂરિકૃત ધર્મસંત્રહણી ટીકામાં ઉદ્ધરણરૂપે મળે છે.

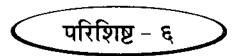

सदसदिवसेसणाओ विभज्जवायं विण ण सम्मत्तं । जं पुण आणारूइणो तं निउण बिंति दव्वेणं ॥१००॥ - उपद्वेशशहस्यम् ।

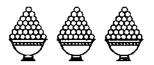
एक वचन झालीने छांडे, बीजां लौकिकनीति; सकल वचन निज ठामे जोडे, ए लोकोत्तरनीति. - ३५० ग्राधालुं ख्लाबल

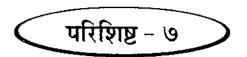

अनेकान्तजयपताकान्तर्गतन्यायसूचिः।

क्रम	न्याय	पृष्ठ
٧.	क्षीरनीरन्याय: (विव०)	८७१
₹.	गडुप्रवेशेऽक्षितारिकाविनिर्गमन्याय: (मूल)	99
	(व्याख्या + विव०)	१००
₹.	तुषखण्डनवत् (न्यायः) (विव०)	१९०
8.	तैमिरिकद्वयद्विचन्द्रप्रतिपादनन्यायः (मूल + व्या०)	६९६ / ७०२
ų .	दासीगर्दभन्याय: (विव०)	१२७८
ξ.	देवदत्तकटन्याय: (विव०)	२४६
૭.	पिशाचभयात् पितृवनसमाश्रयणम् (न्याय:) (मूल)	१२५२
۷.	बीजाङ्कुरनीति: (व्याख्या)	६९६
۶.	प्रसार्य पादार्पण (विव०)	८६५
१०,	मायागोलकन्यायः (व्याख्या)	१३४०

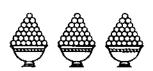

यस्य सर्वेषु समता, नयेषु तनयेष्विव । तस्यानेकान्तवादस्य, क्व न्यूनाधिकशेमुषी ॥६१॥ - अध्यात्मीपिक्रिषद् ।

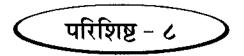

अनेकान्तजयपताकान्तर्गतनिदर्शनसूचि:।

क्रम	निदर्शन	पृष्ठ
٧.	यथाङ्गनार्थ: वैद्यादि: (मूल)	६१७
₹.	कूटनटनृत्तमिव (मूल)	६०१
₹.	तुल्यतैमिरबुद्धिवत् (मूल)	६९८
8.	नरसिंहमेचकवत् (मूल)	६१४
પ .	न हि कश्चिद् दण्डं छिन्द्धि (मूल)	६५४
ξ.	न हि नील गच्छति (मूल)	६३९
૭.	मूषिकाऽलर्कविषविकारवत् (मूल)	<i>७६३</i>
ሪ.	रक्तादाविव वस्त्रादि (मूल)	६१२ / ६४२
۶.	वस्त्रादौ रक्ततादिवत् (मूल)	६४२
१०.	विशिष्टवस्त्रादौ रक्तादि (मूल)	६११

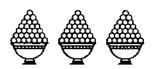

कु तर्कै ध्वंस्तानामितिविषनैरात्म्यविषयै -स्तवैव स्याद्वादिस्त्रजगदगदङ्कारकरुणा । इतो ये नैरुज्यं सपिद न गताः कर्कशरुज-स्तदुद्धारं कर्तुं प्रभवित न धन्वन्तरिरिप ॥१०५॥ - ब्यायखंडखाद्यमूलम् ।

अनेकान्तजयपताकान्तर्गतदेश्यशब्दसूचि: ।

क्रम	देश्यशब्द	पृष्ठ
۶.	दिक्करिकादि (व्याख्या)	980
₹.	लड्डुक (व्याख्या)	५९७
₹.	लोइक (व्याख्या)	५६४

प्रणिपत्यैकमनेकं केवलरूपं जिनोत्तमं भक्त्या । भव्यजनबोधनार्थं नृतत्त्वनिगमं प्रवक्ष्यामि ॥१॥ - लोकजङ्विहिष्टाँखमूलम् ।

पूर्णः पुण्यनयप्रमाणरचनापुष्यैः सदास्थारसैस्तत्त्वज्ञानफलः सदा विजयते स्याद्वादकल्पद्रुमः ।
एतस्मात् पतितैः प्रवादकुसुमैः षड्दर्शनारामभूभूयः सौरभमुद्वमत्यभिमतैरध्यात्मवार्तालवैः ॥२॥
- अध्याद्मश्याः ।

परिशिष्ट - ९

अनेकान्तजयपताकान्तर्गतिवशेषनाम्नां सूचिः।

क्रम	नाम	पृष्ठ तथा पंक्ति
१.	अजितयशस्	पृष्ठ-९२७, पंक्ति-८
₹.	अनेकान्तजयपताका	पृष्ठ-२, पंक्ति-३, पृष्ठ-८, पंक्ति-२२,
		पृष्ठ-२०, पंक्ति-५, पृष्ठ-१४३०, पंक्ति-७
₹.	अनेकान्तसिद्धि	पृष्ठ-५३२, पंक्ति-५
8.	अभयदेव	पृष्ठ-२८, पंक्ति-१०
ц.	अशोक	पृष्ठ-९, पंक्ति-२
ξ.	आत्मसिद्धि	पृष्ठ-१३७८, पंक्ति-२
છ.	उदुम्बर	पृष्ठ-५६५, पंक्ति-२-७
ሪ.	ऋजुपालिका	पृष्ठ-३८७, पंक्ति-५-११-२७, पृष्ठ-३८८, पंक्ति-१८
۶.	ऋषभ	पृष्ठ-९७, पंक्ति-१९, पृष्ठ-३८५, पंक्ति-३-४-६,
		पृष्ठ-३८६, पंक्ति-२२, पृष्ठ-३८७, पंक्ति-५-७-९,
		पृष्ठ-३८८, पंक्ति-२-१९-२०-२२-२३-२५-२६
१०.	कपिल	पृष्ठ-४२७, पंक्ति-५
११.	. कुक्काचार्य	पृष्ठ-१६, पंक्ति-९, पृष्ठ-७६, पंक्ति-५
१२.	. खदिर	पृष्ठ-५६५, पंक्ति-२-७
83.	. जम्बूद्वीप	पृष्ठ-६६७, पंक्ति-४-५-७
१४	. तथागत	पृष्ठ-४२७, पंक्ति-४, पृष्ठ-७६२, पंक्ति-९
१५	. ताथागत	पृष्ठ-९८२, पंक्ति-२०
१६	. दिवाकर (अजैन)	पृष्ठ-१४६ , पंक्ति-८

पृष्ठ तथा पंक्ति
पृष्ठ-११६४, पंक्ति-६
पृष्ठ-२४६, पंक्ति-२५, पृष्ठ-३३८, पंक्ति-४, पृष्ठ-३६२, पंक्ति-२५, पृष्ठ-७७८,पंक्ति-२,
पृष्ठ-७७८, पंक्ति-८-९-१०, पृष्ठ-७८६, पंक्ति-२-६, पृष्ठ-८०८, पंक्ति-२३-२४, पृष्ठ-८२७, पंक्ति-२४, पृष्ठ-१४०५, पंक्ति-१-५-६-७-१०, पृष्ठ-१४०६, पंक्ति-३, पृष्ठ-१४०७, पंक्ति-२
पृष्ठ-१८६, पंक्ति-८, पृष्ठ-२४४, पंक्ति-३, पृष्ठ-३९०, पंक्ति-६, पृष्ठ-४५५, पंक्ति-६, पृष्ठ-६८९, पंक्ति-९, पृष्ठ-७१९, पंक्ति-५, पृष्ठ-९३५, पंक्ति-६, पृष्ठ-९४१, पंक्ति-६, पृष्ठ-९८५, पंक्ति-५, पृष्ठ-१०८४, पंक्ति-५, पृष्ठ-११५२, पंक्ति-९, पृष्ठ-११६०, पंक्ति-३, पृष्ठ-११६१, पंक्ति-४, पृष्ठ-१२६७, पंक्ति-३, पृष्ठ-१२६८, पंक्ति-४-९, पृष्ठ-१२६९, पंक्ति-५, पृष्ठ-१२७६, पंक्ति-३-६-७, पृष्ठ-१२७५, पंक्ति-५, पृष्ठ-१२७८, पंक्ति-३-४
पृष्ठ-९३५, पंक्ति-६
पृष्ठ-७८१, पंक्ति-१-५
पृष्ठ-३८८, पंक्ति-२४
पृष्ठ-२३१, पंक्ति-७, पृष्ठ-२३६, पंक्ति-७, पृष्ठ-७०७, पंक्ति-२-८, पृष्ठ-१२९३, पंक्ति-५, पृष्ठ-१२९३, पंक्ति-९, पृष्ठ-१२९४, पंक्ति-४-२१, पृष्ठ-१२९५, पंक्ति-२५-२६, पृष्ठ-१२९९, पंक्ति-२-४, पृष्ठ-१३००, पंक्ति-५
पृष्ठ-८०६, पंक्ति-५, पृष्ठ-८१४, पंक्ति-८
पृष्ठ-३७५, पंक्ति-३-२५, पृष्ठ-३७८, पंक्ति-६,

पृष्ठ तथा पंक्ति
पृष्ठ-६५० <i>,</i> पंक्ति-३, पृष्ठ-७७९, पंक्ति-३-८,
पृष्ठ-८४०, पंक्ति-५
पृष्ठ-७०, पंक्ति-१
पृष्ठ-६६, पंक्ति-४-१३, पृष्ठ-७२, पंक्ति-६,
पृष्ठ-७३, पंक्ति-२-३, पृष्ठ-७७, पंक्ति-११,
पृष्ठ-११२, पंक्ति-२२-२५-२६,
पृष्ठ-२२७, पंक्ति-१८-१९ <i>,</i>
पृष्ठ-२२८, पंक्ति-१८-१९-२१-२३-२४
पृष्ठ-१००६, पंक्ति-१, पृष्ठ-१००६, पंक्ति-३
पृष्ठ-१४१, पंक्ति-३-९-२१-२२-२३-२४,
पृष्ठ-१४२, पंक्ति-३, पृष्ठ-२९२, पंक्ति-२५
पृष्ठ-४९२, पंक्ति-३-१२, पृष्ठ-४९३, पंक्ति-१,
पृष्ठ-६६७, पंक्ति-३, पृष्ठ-८४९, पंक्ति-३-८-१०-११,
पृष्ठ-८५०, पंक्ति-३-२२-२३-२४, पृष्ठ-८५१, पंक्ति-९,
पृष्ठ-८८२, पंक्ति-२-९, पृष्ठ-८८३, पंक्ति-१,
पृष्ठ-९८१, पंक्ति-१-५-६-७-८, पृष्ठ-९८२, पंक्ति-१९,
पृष्ठ-९८७, पंक्ति-१-३, पृष्ठ-९९०, पंक्ति-६,
पृष्ठ-९९१, पंक्ति-१८, पृष्ठ-९९२, पंक्ति-२४,
पृष्ठ-१०१७, पंक्ति-६-८ पृष्ठ-१०१८, पंक्ति-७-९,
पृष्ठ-१०२१, पंक्ति-३-४-९-११,
पृष्ठ-१०२४, पंक्ति-१-४, पृष्ठ-१०५१, पंक्ति-२५,
पृष्ठ-१०५४ पंक्ति-२८-२९, पृष्ठ-१०५५ पंक्ति-२१,
पृष्ठ-१३३२, पंक्ति-२२, पृष्ठ-१३६६, पंक्ति-३,
पृष्ठ-१३६७, पंक्ति-२३ पृष्ठ-१३६८, पंक्ति-२४-२६-२७,
पृष्ठ-१३६९, पंक्ति-५, पृष्ठ-१३७१, पंक्ति-२०-२२-२४,
पृष्ठ-१३७२ पंक्ति-२४, पृष्ठ-१३७३, पंक्ति-२२,
पृष्ठ-१३७४ पंक्ति-२०
पृष्ठ-१४२, पंक्ति-३, पृष्ठ-१३३२, पंक्ति-३-२२

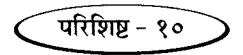
क्रम	नाम	पृष्ठ तथा पंक्ति
₹१.	बुद्धशरद्वतीपुत्र	पृष्ठ-९८९, पंक्ति-६, पृष्ठ-९९०, पंक्ति-२४
३२.	भद्ट (कुमारिल)	पृष्ठ-१०१०, पंक्ति-१८
३ ३.	भदन्तदिन्न	पृष्ठ-६८९, पंक्ति-७, पृष्ठ-६९६, पंक्ति-७
₹४.	भर्तृहरि	पृष्ठ-७६६, पंक्ति-९, पृष्ठ-८१३, पंक्ति-२
३५.	भाष्यकार (पतञ्जलि)	पृष्ठ-७७२, पंक्ति-३, पृष्ठ-८०६, पंक्ति-१-५, पृष्ठ-८१४, पंक्ति-७-८, पृष्ठ-१०११, पंक्ति-१
३६.	मन्दर	पृष्ठ-५५९, पंक्ति-१-७
₹७.	मरु	पृष्ठ-१३७, पंक्ति-१९-२१-२३, पृष्ठ-३१५, पंक्ति-२५
३८.	मल्लवादिन्	पृष्ठ-१०३, पंक्ति-८, पृष्ठ-१०७, पंक्ति-९
₹९.	महावीर	पृष्ठ-१, पंक्ति-९, पृष्ठ-७, पंक्ति-६-७-८, पृष्ठ-११, पंक्ति-१-२-२२, पृष्ठ-१२, पंक्ति-२४-२५, पृष्ठ-९७, पंक्ति-२०, पृष्ठ-३८८, पंक्ति-२२-२३-२५-२७
४०.	माथुर	पृष्ठ-२२७, पंक्ति-१८-२०, पृष्ठ-२२८, पंक्ति-१८-२०-२१-२२-२४
४१.	मेरु	पृष्ठ-१००५, पंक्ति-२६
४२.	युगादिदेव	पृष्ठ-३८८, पंक्ति-२१
¥₹.	वद्धमाण	पृष्ठ-११, पंक्ति-२
88.	वर्द्धमान	पृष्ठ-११, पंक्ति-२३, पृष्ठ-३८५, पंक्ति-५, पृष्ठ-३८६, पंक्ति-२१, पृष्ठ-३८७, पंक्ति-३-५-८-११-२७, पृष्ठ-३८८, पंक्ति-२-१८-२०-२२
૪५.	वादिमुख्य (मल्लवादी)	पृष्ठ-१०३, पंक्ति-२-३-८, पृष्ठ-२०७, पंक्ति-३-९,
४६.	वादिमुख्य (समंतभद्र)	पृष्ठ-७८८, पंक्ति-२-८
૪ ७.	वादिमुख्य (सिद्धसेन)	पृष्ठ-१३९७, पंक्ति-३

क्रम	नाम	पृष्ठ तथा पंक्ति
8 ሪ.	वार्तिक (प्रमाणवार्तिक)	पृष्ठ-१८६, पंक्ति-९, पृष्ठ-३९०, पंक्ति-६, पृष्ठ-४५५, पंक्ति-६, पृष्ठ-६९७, पंक्ति-८, पृष्ठ-९८५, पंक्ति-६, पृष्ठ-१०४१, पंक्ति-१०, पृष्ठ-१२३६, पंक्ति-९, पृष्ठ-१३७८, पंक्ति-६
४९.	वार्तिककार (धर्मकीर्ति)	पृष्ठ-११२३, पंक्ति-३, पृष्ठ-११२४, पंक्ति-८, पृष्ठ-११२५, पंक्ति-२
цо.	वाहीक	पृष्ठ-७७९, पंक्ति-२-८
цо ,	वाह्लीक	पृष्ठ-३७५, पंक्ति-३-२४, पृष्ठ-६५०, पंक्ति-३
५१.	विंशिका	पृष्ठ-९९१, पंक्ति-४-५, पृष्ठ-९९२, पंक्ति-२२
५ २.	विन्ध्य	पृष्ठ-२३८, पंक्ति-१२, पृष्ठ-४३५, पंक्ति-२-९, पृष्ठ-५५९, पंक्ति-२-६-८, पृष्ठ-५६०, पंक्ति-१०
५३.	विपश्यिन् (सुगत)	पृष्ठ-६६७, पंक्ति-६
५४.	वीर	पृष्ठ-७, पंक्ति-६-८, पृष्ठ-८, पंक्ति-२३
५५.	वृद्ध	पृष्ठ-१२४, पंक्ति-७, पृष्ठ-७४५, पंक्ति-१-३, पृष्ठ-९०३, पंक्ति-१-७, पृष्ठ-११७०, पंक्ति-३,
५ ७.	शक्र	पृष्ठ-७, पंक्ति-३, पृष्ठ-११, पंक्ति-२२, पृष्ठ-८०, पंक्ति-१-३-४-५
4 ८.	शाक्य	पृष्ठ-६४, पंक्ति-११-१२, पृष्ठ-६६७, पंक्ति-३, पृष्ठ-६६९, पंक्ति-६
५९.	शाक्यसिंह (सुगत)	पृष्ठ-९८७, पंक्ति-२२
ξ 0.	शिंशपा	पृष्ठ-४५८, पंक्ति-२-८-९-१०, पृष्ठ-४५९, पंक्ति-५-६, पृष्ठ-७६६, पंक्ति-६, पृष्ठ-७८०, पंक्ति-१-२-५-७-८, पृष्ठ-७८१, पंक्ति-१-२-३-४-६-७-८-२५, पृष्ठ-७८२, पंक्ति-८, पृष्ठ-७८३, पंक्ति-२-५-६

-⊗⊙	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
क्रम	नाम	पृष्ठ तथा पंक्ति
६१.	शिवाय	पृष्ठ-८४९, पंक्ति-११
Ę ₹.	शुभगुप्त	पृष्ठ-६९७, पंक्ति-७
ξ ξ .	सम्मति	पृष्ठ-११६४, पंक्ति-६
€8.	सम्मति (टीका)	पृष्ठ-१८, पंक्ति-८, पृष्ठ-२०७, पंक्ति-९
६५.	सरस्वती	पृष्ठ-८३२, पंक्ति-२०, पृष्ठ-९८९, पंक्ति-६
६६.	सर्वज्ञसिद्धि	पृष्ठ-९६५, पंक्ति-२-१२
€ .0.	सर्वज्ञसिद्धिटीका	पृष्ठ-१२, पंक्ति-६, पृष्ठ-२०८, पंक्ति-५
६८ .	सिद्धसेनदिवाकर	पृष्ठ-१८, पंक्ति-६
६९.	सिद्धार्थ (पार्थिव)	पृष्ठ-३८८, पंक्ति-२४
<u></u> اه.	सिद्धार्थ (वन)	पृष्ठ–३८७, पंक्ति-५
७१.	सुगत	पृष्ठ-५८३, पंक्ति-२३
७२.	सुमेरु	पृष्ठ-६६७, पंक्ति-१-३-४-५-६-७,
		पृष्ठ-६६८, यंक्ति-५-६-७, पृष्ठ-६६९, पंक्ति-६,
		पृष्ठ-६६९, पंक्ति-२१, पृष्ठ-६७०, पंक्ति-२-२२,
		पृष्ठ-६७१, पंक्ति-५
७३.	स्याद्वादकुचोद्यपरिहार	पृष्ठ-५६६, पंक्ति-६, पृष्ठ-६०१, पंक्ति-९
	स्याद्वादभङ्ग	पृष्ठ-१४६, पंक्ति-८
૭૫.	हिमवत्	पृष्ठ-२३८, पंक्ति-८, पृष्ठ-४३५, पंक्ति-२-९,
	`	पृष्ठ-५५९, पंक्ति-१-२-७-८, पृष्ठ-५६०, पंक्ति-१०
७६.	हेतुबिन्दु	पृष्ठ-१२६८, पंक्ति-१-५, पृष्ठ-१२७१, पंक्ति-५

दूषयेदज्ञ एवोच्यै:, स्याद्वाद्वं न तु पण्डितः । अज्ञप्रलापे सुज्ञानां, न द्वेषः करुणैव तु ॥६४॥

- अध्यात्मीपनिषद्।

अनेकान्तजयपताकान्तर्गताजैनसम्प्रदायानां नामानि ।

क्रम	सम्प्रदायनाम	पृष्ठ तथा पंक्ति
₹,	अन्तर्ज्ञेयवादिन्	पृष्ठ-१०८६, पंक्ति-७
₹.	अन्तर्ज्ञेयवाद	पृष्ठ-११२०, पंक्ति-८
₹.	असद्विशेषभवनवादिन्	पृष्ठ-११९३, पंक्ति-७
8.	आयाम	पृष्ठ-९१, पंक्ति-२०
પ .	ज्ञानमात्रवादिन्	पृष्ठ-१०६५, पंक्ति-२६
ξ.	नैयायिक	पृष्ठ-३५, पंक्ति-२५, पृष्ठ-८१, पंक्ति-२४, पृष्ठ-५८९, पंक्ति-६
છ.	नैरात्म्यवादिन्	पृष्ठ-११७३, पंक्ति-३, पृष्ठ-११७३, पंक्ति-८ पृष्ठ-११७३, पंक्ति-१९
۷.	पाणिनीय	पृष्ठ-७४५, पंक्ति-३
۲.	बाह्यार्थवादिन्	पृष्ठ-८६८, पंक्ति-१९, पृष्ठ-९७४, पंक्ति-९ पृष्ठ-९७५, पंक्ति-७
१०.	बोधमात्रतत्त्ववादिन्	पृष्ठ-८८१, पंक्ति-३, पृष्ठ-८८१, पंक्ति-११, पृष्ठ-९६०, पंक्ति-२, पृष्ठ-९६०, पंक्ति-११, पृष्ठ-९७५, पंक्ति-४, पृष्ठ-९७६, पंक्ति-२, पृष्ठ-१०१९, पंक्ति-२, पृष्ठ-१०१९, पंक्ति-६-७, पृष्ठ-१०४७, पंक्ति-१, पृष्ठ-१०४७, पंक्ति-६
११.	बौद्ध	पृष्ठ-१०, पंक्ति-२१, पृष्ठ-६०, पंक्ति-११, पृष्ठ-८९, पंक्ति-२१, पृष्ठ-९१, पंक्ति-२०, पृष्ठ-९५, पंक्ति-५, पृष्ठ-२२७, पंक्ति-१७, पृष्ठ-३५९, पंक्ति-२७, पृष्ठ-३८८, पंक्ति-४,

⊛0

सम्प्रदायनाम क्रम

पृष्ठ तथा पंक्ति

पृष्ठ-३९४, पंक्ति-२७, पृष्ठ-४६३, पंक्ति-२३, पृष्ठ-४६६, पंक्ति-२०, पृष्ठ-४८३, पंक्ति-५, पृष्ठ-५०५, पंक्ति-३, पृष्ठ-५८३, पंक्ति-२, पृष्ठ-६१९, पंक्ति-२, पृष्ठ-६७८, पंक्ति-२०, पृष्ठ-६८६, पंक्ति-८, पृष्ठ-६९७, पंक्ति-१३, पृष्ठ-७९९, पंक्ति-१, पृष्ठ-७९९, पंक्ति-६, पृष्ठ-७९९, पंक्ति-७, पृष्ठ-८६५, पंक्ति-२०, पृष्ठ-९३६, पंक्ति-४, पृष्ठ-९३८, पंक्ति-३, पृष्ठ-९८७, पंक्ति-२३, पृष्ठ-९८८, पंक्ति-२३, पृष्ठ-९८९, पंक्ति-२४, पृष्ठ-९९०, पंक्ति-२४, पृष्ठ-१०८२, पंक्ति-२५, पृष्ठ-११४६, पंक्ति-१५, पृष्ठ-११७३, पंक्ति-१९, पृष्ठ-११९९, पंक्ति-२६, पृष्ठ-१२०४, पंक्ति-२२, पृष्ठ-१२२०, पंक्ति-२५, पृष्ठ-१३१०, पंक्ति-६, पृष्ठ-१३१९, पंक्ति-२२, पृष्ठ-१३२२, पंक्ति-२५, पृष्ठ-१३५२, पंक्ति-४, पृष्ठ-१३५६, पंक्ति-११, पृष्ठ-१३८८, पंक्ति-७ पृष्ठ-७७७, पंक्ति-१९, पृष्ठ-७७७, पंक्ति-२४,

१२. ब्रह्मवादिन

१३. माध्यमिक

१४. माहेश्वर

१५. मीमांसक

१६. योगाचार

पृष्ठ-७९१, पंक्ति-१७, पृष्ठ-७९१, पंक्ति-२४-२५

पृष्ठ-७९९, पंक्ति-७

पृष्ठ-१२३०, पंक्ति-२, पृष्ठ-१२३०, पंक्ति-५-६, पृष्ठ-१२३०, पंक्ति-२४-२५, पृष्ठ-१२३१, पंक्ति-२२

पृष्ठ-२८, पंक्ति-११, पृष्ठ-११५, पंक्ति-३, पृष्ठ-१९८, पंक्ति-२४, पृष्ठ-९९५, पंक्ति-३, पृष्ठ-९९८, पंक्ति-२४, पृष्ठ-१००२, पंक्ति-२२, पृष्ठ-१००७, पंक्ति-२३, पृष्ठ-१००९, पंक्ति-२६

पृष्ठ-१४०, पंक्ति-८, पृष्ठ-६२२, पंक्ति-१०, पृष्ठ-७९९, पंक्ति-२, पृष्ठ-७९९, पंक्ति-७, पृष्ठ-८५४, पंक्ति-२, पृष्ठ-८५८, पंक्ति-२२,

क्रम सम्प्रदायनाम	पृष्ठ तथा पंक्ति
	पृष्ठ-८६५, पंक्ति-२२, पृष्ठ-८७०, पंक्ति-२४,
	पृष्ठ-८७१, पंक्ति-२१, पृष्ठ-८७७, पंक्ति-४,
	पृष्ठ-९७६ , पंक्ति−२ , पृष्ठ-१०३७ , पंक्ति−२ ,
	पृष्ठ-१०३७, पंक्ति-८, पृष्ठ-१०४७, पंक्ति-७
१७. विज्ञानवादिन्	पृष्ठ-६९, पंक्ति-५, पृष्ठ-७७०, पंक्ति-९ <i>,</i>
	पृष्ठ-७९९, पंक्ति-७, पृष्ठ-९६९, पंक्ति-७,
	पृष्ठ-१०३७, पंक्ति-८
१८. वैशेषिक	पृष्ठ-११७, पंक्ति-२०, पृष्ठ-१५८, पंक्ति-११,
	पृष्ठ-४२५, पंक्ति-८, पृष्ठ-४८३, पंक्ति-६,
	पृष्ठ-४८४, पंक्ति-२३, पृष्ठ-८६२, पंक्ति-२२,
	पृष्ठ-८६३, पंक्ति-२०, पृष्ठ-८६४, पंक्ति-२७,
	पृष्ठ-८६५, पंक्ति-१९, पृष्ठ-८९७, पंक्ति-२२,
	पृष्ठ-९०८, पंक्ति-२६, पृष्ठ-९४९, पंक्ति-२५,
	पृष्ठ-९५२, पंक्ति-६, पृष्ठ-१२२८, पंक्ति-३
१९. शब्दब्रह्ममात्रतत्त्ववादिन्	पृष्ठ-८००, पंक्ति-१, पृष्ठ-८००, पंक्ति-७
२०. शाक्य	पृष्ठ–६४, पंक्ति−११, पृष्ठ–६४, पंक्ति−१२,
	पृष्ठ-६६७, पंक्ति-३, पृष्ठ-६६९, पंक्ति-६,
	पृष्ठ-९८७, पंक्ति-२२
२१. साङ्ख्य	पृष्ठ-३२५, पंक्ति-८, पृष्ठ-५०४, पंक्ति-१०,
•	पृष्ठ-५७२, पंक्ति-५, पृष्ठ-१२०४, पंक्ति-२१,
	पृष्ठ-१२७०, पंक्ति-३
२२. सौगत	पृष्ठ-२७३, पंक्ति-२४, पृष्ठ-९०४, पंक्ति-४
२३. सौत्रान्तिक	पृष्ठ-१४०, पंक्ति-२, पृष्ठ-१४०, पंक्ति-५,
	पृष्ठ-७९९, पंक्ति-७, पृष्ठ-९०४, पंक्ति-२२,
	पृष्ठ-९३०, पंक्ति-४, पृष्ठ-९३०, पंक्ति-२२

स्याद्वादास्वादपराः प्रतियन्ति हि परमतानि विरसानि । नहि माकन्दमुकुलभुग्, नन्दित पिचुमन्दतरुषु पिकः ॥३॥ - मार्ग्णिश्शुद्धिः

વિશેષ નોંધ

॥ 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

उड़यम्मि 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 ॥

मतिबौँद्धाः ! शुद्धा प्रभवित कथं साऽद्यभवतां,
विचारश्चार्वाकाः ! प्रचरित कथं चारुचतुरः ।
कुतर्कस्तर्कज्ञाः ! किमिप स कथं तर्कयित वः,
सित स्याद्वादे श्रीप्रकटहिरभद्रोक्तवचने ॥ १ ॥
ग्रावग्रन्थिप्रमाथिप्रकटपटुरणत्कारवाग्भारतुष्ट्र—
प्रेड्खद्दिपष्ठदुष्टप्रमदवशभुजास्फालनोत्तालबालाः ।
यद् दृष्ट्वा मुक्तवन्तः स्वयमतनुमदं वादिनो हारिभद्रं,
तद् गम्भीरं प्रसन्नं न हरित हृदयं भाषितं कस्य जन्तोः ॥ २ ॥
यथास्थितार्हन्मतवस्तुवादिने निराकृताशेषविपक्षवादिने ।
विदग्धमध्यस्थनृमूढतारये नमोऽस्तु तस्मै हिरभद्रसूरये ॥ ३ ॥
- श्रीयशोदेवम्निकृता प्रशंसा

श्रीहरिभद्रसूरीन्द्रः वारीन्द्र इव विश्रुतः । परतीर्थ्यांस्त्रासियत्वा मृगानिव गुरुर्जयी ॥ - कश्चित् पूर्वमहर्षिः

हारिभद्रं वचः क्वेदमितगम्भीरपेशलम् । क्व चाहं शास्त्रलेशज्ञस्तादृक्तन्त्राऽविशारदः ॥ १ ॥

येषां गिरं समुपजीव्य सुसिद्धविद्यामस्मिन् सुखेन गहनेऽपि पथि प्रवृत्तः । ते सूरयो मिय भवन्तु कृतप्रसादाः श्रीसिद्धसेनहरिभद्रमुखाः सुखाय ॥ २ ॥ - श्रीयशोविजयोपध्यायकृता स्याद्वादकल्पलता

सिरिपायित्तकइ-बप्पभिट्ट-हिरिभद्दसूरिपमुहाणं । किं भिणमो उणज्ज वि न गुणेहिं समो जगे सुकई ॥ - श्रीविजयसिंहसूरिकृता भुवनसुन्दरीकथा

भद्दं सिरिहरिभद्दस्स सूरिणो जस्स भुवणरंगिम्म । वाणीविसहरसभावमंथरा नच्चए सुइरं ॥

- श्रीलक्ष्मिगणिकृतं सुपार्श्वनाथचरित्रम्

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं, सर्वकल्याणकारणम् । प्रधानं सर्वधर्माणाम्, जैनं जयति शासनम् ॥ प्रार्थनासूत्रम् ।

णिव्वाणमग्गे वरजाणकप्यं पणासियासेसकुवाईदप्यं । मयं जिणाणं सरणं बुहाणं, णमामि णिच्चं तिजगप्पहाणं ॥ कल्लाणकंदंसूत्रम् ।

