શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિવિરચિત

8-192

स्थादाहमय किलागम]

-: भेरक :-

liciulate

આ. વિ. ગુણ૨ત્નસૂરિ મ. સા. આ. વિ. ૨શ્મિ૨ત્નસૂરિ મ. સા.

નદી આદિમાં ઉતરવા જેમ પગથિયા બાંધેલો કિનારો ખુબ જ સહાયક થાય છે, તેમ પ્રમાણ, નય, સપ્તભંગી વિગેરે અનેક રહસ્યપૂર્ણ વિષયો રૂપી પગથિયાથી બંધાયેલો આ ન્યાયાવતાર ગ્રંથ સ્થાબ્રાદમય જિનાગમોના હાર્દ સુધી પહોંચવા અતિ આવશ્યકરૂપે પુરવાર થાય છે.

પ્રસ્તુતગ્રંથની વિશેષતાઓ :

- પ્રમાણાદિ અનેક વિષયોનું સુવિશદશૈલીમાં રોચક વર્ણન.
- हरेङ नयोनी सुस्पष्ट व्याण्याओ.
- એકાંતમાન્યતાઓની (ज्ञानाक्षेत, निर्विકत्पवाह आहि मान्यताओनी) सयोट समीक्षा.

• आદिवाड्यसार्थडता, वाख्य-वाचडलाव, लूतव्यतिरिडत आत्मानुं निर्जाध अस्तित्व विगेरे विविध विषयोनुं तर्डगर्भित निरूपण.

આવી અદ્ભૂત વિશેષતાઓથી સભર <mark>પૂજ્ય સિધ્દ્રસેનદિવાકરસૂરિજીનો ગ્રંથ</mark> અચૂક પઠનીય છે...

🛎 प्रहाशत 🏶

જિનગુણ આરાધક ટ્રસ્ટ

શાસનપ્રભાવક આ. વિ. રત્નસુંદરસૂરીશ્વરજીના શિષ્ય विद्वद्वर्य भूनिराजश्री लव्यसंहरविजयछ म.सा.

🟶 संगोधन 🏶

ગભારવ્ય મંદ્રી શ્વરજી મહારાજા... ર**ાઈમરત્નસ્ટીશ્વરજી** મહારાજા...

દીક્ષાદાનેશ્વરી, ભવોદધિતારક, પૂજ્યગુરુદેવશ્રી

* राहर *

પ્રવચનપભાવક, ષડ્દર્શનનિષ્ણાત, પૂજ્યગુરુદેવશ્રી

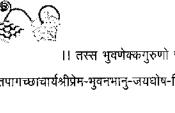
'न्यायरश्मि'-आख्यया गुर्जरविवृत्त्या समलङ्कृतो नवसंपादितन्यायावतारहारिभद्री-वार्त्तिकाद्यनेकपरिशिष्टरसमन्वितः

वतार:

श्रीसिद्धसेनदिवाकरसूरिविरचितः श्रीदेवभद्रसूरिकृतटिप्पणसंवलितश्रीसिद्धर्षिगणिविहितवृत्तिविभूषितः

।।तपागच्छाचार्यश्रीप्रेम-भुवनभानु-जयधोष-जितेन्द्र-गुणरत्न-रश्मिरत्नसूरिभ्यो नमः।।

।। तस्स भुवणेक्कगुरुणो णमो अणेगंतवायस्स ।

ગ્રંથકાર	-	તાર્કિકશિરોમણિ શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરીશ્વરજી મહારાજા
ગ્રંથ	_	ન્યાયાવતાર
વૃત્તિકાર	-	ઉપમિતિભવપ્રપંચાકાર શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિજી
ટેપ્પણકાર	_	શ્રી દેવભદ્રસુરીશ્વરજી મહારાજા
વિષય	_	પ્રમાણ, નય, સપ્તભંગી વિગેરેનું રહસ્યપૂર્ણ નિરૂપણ
		સાથે-સાથે ઈતર દર્શનકારોની સંચોટ સમીક્ષા
શાસ્ત્રસંલોક	-	પ્રમાશ-નયસંબંધી જુદા જુદા અનેક ગ્રંથોના શાસ્ત્રપાઠોને રજૂ કરતું પાર્ટિક વિષ્ણ
		નવનિર્મિત ટિપ્પશ
ન્યાયરશ્મિ	-	ગ્રંથના પદાર્થોને વિશદ શૈલીમાં વર્ણવતું ગુજરાતી વિવેચન
વિવેચનપ્રેરક	-	દીક્ષાદાનેશ્વરી, ભવોદધિતારક, આ.દે. શ્રી ગુણરત્નસૂરિ મહારાજા, તથા
		પ્રવચનપ્રભાવક, આસન્ન ઉપકારી, આ.દે. શ્રી રશ્મિરત્નસૂરિ મહારાજા
સંશોધક	-	વિદ્વદ્વર્ય મુનિરાજશ્રી ભવ્યસુંદરવિજયજી મહારાજા
વિવેચક	-	મુનિ શ્રી સૌમ્યાંગરત્નવિજયજી, મુનિ શ્રી યશરત્નવિજયજી
નિમિત્ત	-	ન્યાયવિશારદ, વર્ધમાનતપોનિધિ, આ. દે. શ્રી ભુવનભાનુસૂરિ મહારાજાનું
		જન્મશતાબ્દિ વર્ષ
પરિશિષ્ટ	-	ન્યાયાવતાર ઉપર પૂ. હરિભદ્રસૂરિ દ્વારા રચિત અવચૂરિરૂપ વૃત્તિ, તથા
		પૂ. શાંતિચંદ્રસૂરિકૃત વાર્તિક આદિ
પ્રકાશન વર્ષ	-	વીર સં. ૨૫૩૭, વિ.સં. ૨૦૬૭, ઈ.સન્ ૨૦૧૧
આવૃત્તિ	-	પ્રથમ, નકલ - ૭૫૦, મૂલ્ય - ૨૦૦.૦૦
પ્રકાશક	-	જિનગુણ આરાધક ટ્રસ્ટ
ટાઇપ સેટિંગ	~~-~~ ·	અરિહંત ગ્રાફિક્સ, અમદાવાદ. +૯૧-૯૯૯૮૮૯૦૩૩૫
પ્રીન્ટિંગ-ડિઝાઇનીંગ	. –	નવરંગ પ્રીન્ટર્સ, અમદાવાદ. ૯૪૨૮૫૦૦૪૦૧
		Bes Bally vo Ellever was before a low when low all

પ્રસ્તુત ગ્રંથનું પ્રકાશન જ્ઞાનનિધિમાંથી થયેલ હોવાથી ગૃહસ્થોએ મૂલ્ય આપીને જ માલિકી કરવી.

		ારથાન }		
(૧) જિનગુણ આરાધક ટ્રસ્ટ			(૨) ભંવરભાઈ બીજાપુરવાળા	
C/o શ્રી સીન્થેટીક્સ, ૧/૫ રાજ	ડદા ચાલ,	C/o ભૈરવ કોર્પોરેશન, એસ-૫૫,		
જુના હનુમાન ક્રોસલેન,	:	વૈભ્યવલક્ષ્મી કોમ્પ્લેક્ષ, ઘીકાંટા રોડ,		
ર જો માળ, રૂમ નં૧૧, મુંબઇ	S-9	અમદાવાદ-૦૧.		
ફોન - ૯૮૨૦૪૫૧૦૭૩	(૫) શ્રી શંખેશ્વ	ર સુખધામ તીર્થ	ફોન-૯૪૨૭૭૧૧૭૩૩	
	N.H. નં. ૧૪,	પો.પોસાલિયા,		
(૩) મહેન્દ્રભાઈ એચ. શાહ	તા.શિવગંજ, જિ	.સિરોહી(રાજ.)		
૨૦૨/એ, ગ્રીનહીલ્સ એપા.,	મો.૯૩૫૨	૩૯૪૮૮૮	(૪) શાહ બાબુલાલ સરેમલજી	
સ્વામીનારાયજ્ઞ મંદીર પાસે,			, સિદ્ધાચલ, સેન્ટ એન્સ સ્કુલ સામે,	
અડાજન, સૂરત-૩૯૫૦૦૯		હીરા જૈન સોસાયટી, સાબરમતી,		
્ફોન-(રહે.) ૦૨૬૧૨૭૮૦૭ ૫ ૦ (મો.)	6801113388	અમદાવાદ-૦૫. ફોન - ૯૪૨૭૫૮૫૯૦૪		

साहर समर्पधाम्

સુવિશુદ્ધ સ્થાદ્વાદમાર્ગપ્રરૂપક ચરમતીર્થાધિપતિ બ્રમણ ભગવાન મહાવીર…

त्रैलोक्यवीजं परमेष्ठिवीजं, सज्ज्ञानवीजं जिनराजवीजम् । यन्नाम चोक्तं विदधाति सिद्धिं, स गौतमो यच्छतु वाञ्छितं मे ॥

0

સિદ્ધાન્તમહોદધિ સચ્ચારિત્રચૂડામણિ કર્મસાહિત્ચિનિષ્ણાત સહસાધિક શ્રમણસમુદાચગુરુમૈયા આચાર્ચવિજય પ્રે**મસૂરીશ્વરજી મહારાજા**

0

ન્યાયવિશારદ વર્ધમાનતપોનિધિ અપ્રતિમજ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રપ્રયાગ સંઘ એક્તાશિલ્પી આચાર્યવિજય ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજા

આગમહાર્દમર્મજ્ઞ સિદ્ધાલ્લદિવાકર ગીલાર્થમૂર્ધલ્ય સુવિશાલગચ્છાધિપતિ આચાર્ચવિજ્ય જચદ્યોષસૂરીશ્વરજી મહારાજા

મેવાડદેશોદ્ધારક ૪૦૦ અક્રમતા ભીષ્મતપરવી શાસતપ્રભાવક પૂજ્ય આચાર્ચાવિજય જિત્તેન્દ્રસૂ<mark>રીશ્વરજી મહારાજા</mark>

> ત્રિશતાધિક શ્રમણ-શ્રમણીઓના સંચમશિત્વી ૨૯૧ દીક્ષાદાનેશ્વરી ચુવક્જાગૃતિપ્રેસ્ક સંચમસૌખ્યતિમગ્ન આચાર્યવિજય ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજા 0

0

પ્રવચનપ્રભાવક ષડ્દર્શનનિષ્ણાત ભવોદધિતારક, પૂજ્યગુરુદેવશ્રી આચાર્થવિજય રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજા

> ⁰ નિર્જરેક્લક્ષી વિદ્વદ્વર્ચ મુનિરાજશ્રી ભવ્યસુંદરવિજ્યજી મહારાજા ₀

આ બધા ઉપકારીઓના હસ્ત કમળમાં પ્રસ્તુત ગ્રંથ પુષ્પનું સાદર સમર્પણ કરતાં ધન્ચતાની લાગણી અનુભવું છું… હે ગુરુવર્ચો ! મને સામર્થ્ય આપો કે બીજા અનેક સુવિહિતચોગોમાં હું પ્રસન્નતાપૂર્વક પ્રચત્નશીલ બનું…

or Personal & Private Use Only

રાજસ્થાનના સિરોલી જિલ્લામાં દિલ્લી-કંડલા નેશનલ હાઈયે પર નવનિર્મિત આ અતિ અદ્દ્ભૂત તીર્થધામના મૂલનાયક શ્રી રીખેશર પાર્શ્વનાથ પરમાત્મા અત્યંત મનમોહક છે. સાધના માટે સૂરિમંત્ર ધ્યાનમંદિર શોભી રહ્યું છે. શ્રી શત્રુંજય ગિરિરાજની રચના પણ અદ્દ્ભૂત છે. ઉપાશ્રય-ભોજનશાળા-ધર્મશાળા આદિ સુંદર વ્યવસ્થા છે.

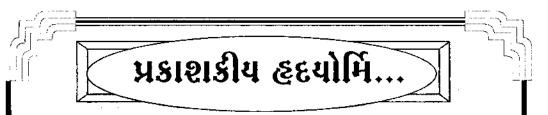
શ્રી શંખેશ્વરસુખધામ તીર્થ, મુ. પો. પોસાલિયા. જિ. સિરોહી (રાજ.)

અહો સુકૃતમ્

શ્રી શંખેશ્વરસુખધામતીર્થના પ્રેરક-માર્ગદર્શક પૂજ્ય દીક્ષાદાનેશ્વરી આ.ભ. શ્રી ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી તથા પ્રવચનપ્રભાવક આ.ભ. શ્રી રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મ.સા.ની મંગલ પ્રેરણાથી, શ્રી શંખેશ્વરસુખધામતીર્થનિર્માતા સંઘવી સુખીબેન બાબુલાલજી અચલાજી (તખતગઢ વાળા) રિલીજિયસ ટ્રસ્ટે, જ્ઞાનનિધિમાંથી આ પુસ્તકપ્રકાશનનો લાભ લીધેલ છે.

> તેમની શ્રુતભક્તિની ખુબ-ખુબ અનુમોદના-આભાર... દ. જિનગુણ આરાધક ટ્રસ્ટ

તાર્કિકશિરોમણિ શ્રીસિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિ વિરચિત અને ઉપમિતિભવપ્રપંચાકાર શ્રીસિદ્ધર્ષિગણિકૃત ટીકા વિભૂષિત '**ન્યાયાવતાર'** નામનો ગ્રંથ, શ્રી સંઘના કરકમળમાં મૂકતા આનંદ અનુભવાય છે…

અમારા તરફથી પ્રથમવાર જૈનન્યાયનો ગ્રંથ પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે… શાસ્ત્રબોધમાં સહાયક બનતા ગ્રંથોને પ્રકાશિત કરવાનું સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય, તો કોને આનંદ ન થાય ?

પ.પૂ. દીક્ષાદાનેશ્વરી આ.વિ. **ગુણારત્નસૂરીશ્વરજી મ**હારાજાના પ્રવર શિષ્ય પ્રવચનપ્રભાવક આ.વિ. રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મ.સા.ના શિષ્યો દારા 'ન્યાયરશ્મિ' નામની (વિવેચનરૂપ) ગુજરાતી ટીકા અને બીજા અનેક વિષયો સહિત આ ગ્રંથ નવપલ્લવિત કરાયો... તથા, ગ્રંથસંબંધી જુદા જુદા અનેક શાસ્ત્રપાઠોની સંકલના કરી, 'શાસ્ત્રસંલોક' નામનું નૂતન ટીપ્પણ નિર્મિત કરાયું...

તેઓશ્રીની શ્રુતભક્તિ અત્યંત અનુમોદનીય છે... ગ્રંથના ગહનતમ ભાવોને સરળ ભાષામાં શબ્દદેહ આપવો એ ખૂબ જ કપરું કામ છે... ભવિષ્યમાં પણ તેઓશ્રી, અનેક ગ્રંથોના વિવેચન-સંપાદન કરવા દ્વારા, જિનવચનરૂપ પ્રદીપને વધુ ને વધુ પ્રજ્વલિત રાખે, એવી શાસનદેવતાને પ્રાર્થના...

પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં, નવનિર્મિત શાસ્ત્રસંલોકરૂપ ટીપ્પણમાં, મુનિશ્રીને શાસ્ત્રપાઠોની સંકલના માટે, પં. મહેન્દ્રસિંહજી દારા સંપાદિત ષડ્દર્શનસમુચ્ચયાદિ ગ્રંથો ઘણા સહાયક થયા છે, તે બદલ તેઓશ્રીનો ખૂબ-ખૂબ આભાર.

શ્રી શંખેશ્વર સુખધામ તીર્થધામના ટ્રસ્ટે જ્ઞાનનિધિનો સદ્વ્યય કરી આ સંપૂર્ણ પ્રકાશનનો લાભ લીધો છે તેની ભૂરિ ભૂરિ અનુમોદના...

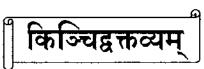
અરિહંત ગ્રાફિક્સવાળા શ્રી સુદેશભાઈ શાહ અને તેમના સાથી સંજયભાઈ ગુર્જર હારા ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ટાઇપસેટીંગ આદિ કાર્ય-કરાયું છે... તથા નવરંગપ્રિન્ટર્સવાળા અપૂર્વભાઈએ પ્રીન્ટિંગ-ડીઝાઇનીંગનું કાર્ય ખૂબ જ સુંદરતાથી કર્યું. તેઓશ્રીનો સહકાર ચિરસ્મરણીય છે...

આ રીતે, શાસનપ્રભાવક દીક્ષાદાનેશ્વરી પૂ. આ.વિ. ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી અને પૂ.આ.વિ. રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજાના શુભાશીર્વાદથી,બીજા અનેક ગ્રંથોના પ્રકાશનનો લાભ અમને મળતો રહે એવી વિનંતિ સાથે અમે વિરમીએ છીએ.

આ ગ્રંથનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરી - તર્કપરિકર્મિત બુદ્ધિના સ્વામી બનવા દારા સુવિહિત જીવો જિનાગમોના અનેક રહસ્યો પ્રાપ્ત કરે અને પરંપરાએ સ્વ-પરનો ઉપકાર કરનાર બને એવી પ્રાર્થના સાથે...

> લિ. જિનગુણ આરાધક ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીગણો.

अयि विद्वांसः ! विदाङ्कुर्वन्तु भवन्तः ! इह जगति भवनिस्तारकं जयति जैनं शासनम्। अस्मिन् शासने वीतरागाः देवाः, पञ्चमहाव्रतधारकाः जिनाज्ञापालकाः सद्गुरवः, सर्वज्ञप्रणीतश्च धर्मो जयतितराम्। अस्य जिनशासनस्य येन केनाऽप्याराधनं कृतः स तीर्ण एव भवाम्भोधेः, नात्र संशयलेशोऽपि।

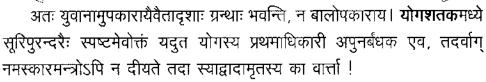
द्वावालम्बनौ चास्मिन् शासने प्रकृष्टतां भजेते। एकं जिनबिम्बमन्यच्च जिनागमम्। चैत्येषु जिनबिम्बानि स्थाप्यन्तेऽन्तःकरणमध्ये च जिनागमम्। यथा चक्षुर्विकलः सर्वत्र स्खलनां प्राप्नोति तथा प्रज्ञाविकलो जिनागममध्ये सहस्रशो विनिपातं लभते । उक्तं च - "यस्य नास्ति स्वयं चक्षुः प्रदीपस्तस्य किं करिष्यति, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं किं तस्य करिष्यति ?" प्रज्ञायाः तीक्ष्णतापादने च दर्शनशास्त्रस्यैकाधिकारः सर्वविदित एव।।

न्याय-वैशेषिक-मीमांसा-वेदान्त-चार्वाक-बौद्ध-सांख्यादिदर्शनशास्त्राणामध्यय-नानन्तरं न तथा तृषा शाम्यति यथा स्याद्वादामृतनिस्यन्दसिन्धूपमजैनदर्शनाध्ययनेन प्रशाम्यति। यतः जैनदर्शनस्य तर्काः अमोघाः बुद्धिगम्याः कर्कशताकलङ्क-रहितविमलचन्द्रोपमाः। जैनदर्शनस्य च स्याद्वादः नयवादः प्रमाणवादश्चाकुतोभयान्वितः प्रबुद्धजनमनश्चमत्कारकारी च ।।

जैनदर्शनशास्त्रनिर्मातृषु च सूरिसिद्धसेनदिवाकरा अज्ञानतमोभिद्दिवाकरायमाना एव वस्तुतः सन्ति। तेषामयम् **न्यायावतारग्रन्थः** सर्वजनविस्मयप्रदः। अस्य च श्रीसिद्धर्षिगणिकृतविवृत्तिरपि मनोहरा एव।।

अत्र **केचिद्** वदन्ति-बालानां सुखबोधायैष एतादृशाश्च ग्रन्था भवन्ति । तदयुक्तम्, यतो 'बाल' इत्यस्य का व्याख्या क्रियते ? यदि तर्कसंग्रहन्यायबोधिनीकारोक्ता व्याख्या-"अधीतव्याकरण-काव्य-कोषः अनधीतन्यायशास्त्रः" आद्रीयते, सा व्याख्या न जैनदर्शनसम्मता, यतोऽनधिगतसम्यक्त्वोऽचरमावर्त्तनिषण्णः प्रकाण्डपंडितोऽपि बाल एव, यतः पूज्य**हरिभद्राचार्यै**रचरमावर्त्तकालो बाल्यकाल एवोक्तः । चरमावर्त्तकालस्तु यौवनकालत्वेन प्रोक्तः । ।

अतोऽत्राधिकारी → चरमावर्त्तप्रविष्टो धर्मयौवनसंप्राप्तः अपुनर्बन्धक - सम्यग्दृष्टि - देशविरत - सर्वविरतान्यतमोऽधीतव्याकरणकाव्यकोषदर्शनशास्त्रोऽनधीतजैनन्यायशास्त्रः ← एतदेवास्य ग्रन्थस्याधिकारिणो निर्दुष्टं सर्वदोषविवर्जितं गुणनिष्पन्नं परिष्कृतं समीचीनलक्षणं मे आभाति। विद्वांसः परिमार्जयन्तु।

सूरिप्रेमभुवनभानुजन्मशताब्धिवर्षे मच्छिष्यमुनिसौम्यांगरत्न - यशरत्नविजययोर्मनसि एको मनोरथः समुत्पादि यदुत जैनन्यायवाड्मयस्य साधु-साध्वीभगवन्तोऽध्ययनं कुर्वन्त्विति । ये केऽपि संस्कृतभाषाऽऽलसाः तेषामप्यस्मिन् दुरूहग्रन्थेऽस्खलिता गतिः स्यादिति कृत्वा स्व-परोपकाराय दृढाशयः समुत्पन्नः । सुष्ठु लिखितं याकिनीमहत्तरासुनिभिः पञ्चाशयानां निरूपणं कुर्वद्भिः - "इच्छा-प्रवृत्ति-विघ्नजय-सिद्धि-प्रसिद्धिः" । आदाविच्छा जायते पश्चात् प्रवृत्तिः, विघ्नजयादयस्तु दृढाशयाणां पूर्वकृतपुण्यसहचरितानां देवगुरुकृपालब्धानां स्यादेव । तस्मात् गुर्जरभाषायां न्यायावतारस्य रश्मितुल्या "न्यायरश्मि" नाम्नी टीका तैर्लिखिता ।

शासनप्रभावक - आचार्यश्रीरत्नसुंदरसूरिशिष्यमुनिभव्यसुंदरविजयैः सूक्ष्मेक्षिकयाऽस्याः प्रमार्जनं कृत्वा हर्षं वितेनिरे।।

स्याद्वादभाषा - न्यायावताराणां गुर्जरटीकेव अनेकान्तजयपताकाया आरब्धा टीकाऽपि अतिशीघ्रतया पूर्णतां लभेत्। रचनाप्राप्तनिर्जरया "कृत्स्नकर्मक्षयाद् मोक्ष" इति मोक्षस्थानं प्राप्नुयादिति आशीर्वादः।।

> आचार्यगुणरत्नसूरिः आचार्यरश्मिरत्नसूरिः

उमरा - सूरत मागसरवदी ४ शुक्रवार

જગદ્દહિતૈષી પરમાત્મા મહાવીરદેવે વૈશાખ શુક્લ એકાદશીના એ ધન્યદિવસ... ધન્ય ઘડી... ધન્ય પળે... જિનશાસન નામનું જહાજ ભવસમુદ્રથી તરવા વહેતું મૂક્યું... The great ship named "Jinshasan".

આ જહાજ એટલે અનેકાંતમય સ્યાદ્વાદમય પરમાત્માનું દર્શન ! આ જહાજમાં આરૂઢ થઈ ગયા બાદ ભવ્યાત્માઓ એકાંતવાદના ક્રૂર મગરમચ્છોથી સુરક્ષિત બની જાય છે.

જેમ સર્પથી ડસેલો માણસ મરવા પડે અને કો'ક પરોપકારી ગારૂડિક એ ઝેર ઉતારી નિર્વિષ બનાવે, તેમ એકાંતવાદના સર્પના ડંસે વિષથી વ્યાપ્ત થયેલા જીવો માટે સ્યાદ્વાદદર્શન ગારુડિક મંત્ર છે - એમાં ફટ્ ફટ્ અને ફૂટ્ ફૂટ્ થી એકાંતવાદનું ઝેર ઉતરી જાય છે અને આત્મા નિર્વિષ બની પરમપદનો ભોક્તા બને છે...

સ્યાદ્વાદ એ અમૃત છે, સંજીવની ઔષધ છે....

પરમકારૂ શિક શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજી મહારાજાએ એ સ્યાહાદામૃતને ન્યાયાવતાર ગ્રંથમાં ભરી જગતના ચોગાનમાં મૂક્યું છે... પૂજ્ય સિદ્ધર્ષિગશિ જેવા સ્વનામધન્ય મહાપુરુષે એના પર વૃત્તિ રચી છે... પૂજ્ય હરિભદ્રસૂરિ મ.સા.એ એના પર અવચૂરિ લખી... પૂજ્ય શાંતિસૂરિ મ.સા. એ એના પર વાર્તિક બનાવ્યું...

જેમ રાત્રિની અસર જીવ અને જડ, અમીર-ગરીબ, વિદ્વાન-મૂર્ખ દરેક પર થાય છે, એમ દુઃષમાકાલની અસરથી કોઈ બાકાત રહ્યું નથી - એ દુઃષમાકાલના પ્રભાવે ધરતીના જેમ રસકસ ઘટે, એમ જીવોની શક્તિઓ-ક્ષયોપશમનો પણ હ્રાસ થાય છે...

ન્યાયાવતાર જેવા મહાન ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં હોવાથી એક 'હાઉ' વિદ્યાર્થીવર્ગમાં જોવા મળે કે 'આમાં આપશું કામ નહીં… આપશા ગજા બહારની વસ્તુ છે…'

આ ભય દૂર કરવા અને આ મહાન્ ગ્રંથના ઉત્તમ પદાર્થોનો સહુ આસ્વાદ લઈ શકે 🏑

તે માટે મારા શિષ્યો - મુનિ સૌમ્યાંગરત્નવિજયજી અને મુનિ યશરત્નવિજયજીએ ગુજરાતી ભાવાનુવાદ કરવાનું ભગીરથ કાર્ય માથે લીધું... એનાથી અપાર

પ્રસન્નતા અનુભવી... દાદા પ્રેમસૂરિજીએ કર્મસાહિત્યનો ઉદ્વાર કરાવ્યો - એક ભાવના હતી કે દ્રવ્યાનુયોગમાં આવતાં જૈનન્યાયના પદાર્થો વ્યાપક બને તે માટે કામ થવું જોઈએ... એ ભાવનાને મૂર્ત્ત થતી જોઈ આનંદ થયો...

પૂજ્યપાદ સિદ્ધાંતમહોદધિ કર્મસાહિત્યનિષ્ણાત આ.ભ.શ્રી પ્રેમસૂરીશ્વરજી મ.સા., વર્ધમાનતપોનિધિ યુવાશિબિર આદ્યપ્રણેતા આ.ભ. શ્રી ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મ.સા. તથા મેવાડદેશોદ્ધારક પૂજ્યપાદ આ.ભ. શ્રી જિતેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મ.સા.ના દિવ્યાશીર્વાદ, પૂજ્યપાદ સિદ્ધાંતદિવાકર સુવિશાલગચ્છાધિપતિ આ.ભ.શ્રી જયધોષસૂરીશ્વરજી મ. સા., પૂજ્યપાદ ૨૯૧ દીક્ષાદાનેશ્વરી પ્રકૃષ્ટ પુણ્યના સ્વામી ગુરુદેવશ્રી ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી મ.સા.ની પરમકૃપા અને પ્રેરણાના બળે આ કાર્ય પૂર્ણ થયું છે અને ભવિષ્યમાં આવા ભગીરથ કાર્યો આ જ બળે થશે એવી શ્રદ્ધા છે...

દુરુહ અનેકાંતજયપતાકાનું કાર્ય પણ શરૂ કર્યું છે… સહુની સહભાવના અને ગુરુકૃપાથી એ કાર્ય પૂર્ણ નિર્વિઘ્નપણે પૂર્ણ થશે…

સૂરિપ્રેમભુવનભાનુ જન્મશતાબ્દિ વર્ષનું સરસ મજાનું નિમિત્ત હતું... આખા સમુદાયમાં અનેક મહાત્માઓએ આ સુંદર નિમિત્તને પામી અનેક પ્રાચીન-અર્વાચીન ગ્રંથોનું કામ કર્યું. સહુની અનુમોદના... આ જન્મશતાબ્દિ નિમિત્તે આ સાનુવાદ ન્યાયાવતાર ગ્રંથરત્ન જિજ્ઞાસુઓના હાથમાં આવી રહ્યો છે... એનો અનહદ આનંદ છે... દ્રવ્યાનુયોગના જૈન દાર્શનિક ગ્રંથો વધુ ને વધુ પામે... સહુ મુક્તિમાર્ગે જિનાજ્ઞાસાપેક્ષ જીવન જીવી અક્ષયસુખના સ્વામી બને - તેવી અભિલાષા..

> પૂજ્ય દીક્ષાદાનેશ્વરી ગુરૂદેવશ્રી ગુણરત્નસૂરીશ્વરજીના ચરણરજ વિજયરશ્મિરત્નસૂરિ અષાઢ સુદ ૧૧, સોમ. તા. ૧૧-૭-૧૧, ગિરધરનગર, અમદાવાદ.

ও

।। नमोऽस्तु तस्मै तव शासनाय ।।

'તમેવ સच्चं નિસંक जं जिणेहिं पवेइयं'.. આ ઉક્તિ જિનશાસનમાં પ્રસિદ્ધ છે.. 'જિનેશ્વરોએ જે કહ્યું છે, તે જ નિઃશંકપણે સાચુ છે..' એ એનો અર્થ અને એવી શ્રદ્ધા ધરાવનારને જ સમ્યક્ત્વ મનાયું છે..

પ્રશ્ન એ થાય, કે જિનેશ્વરોએ કહ્યું તે જ સાચું, એવું શા માટે ?

ઉત્તર :- બહુ સીધી વાત છે.. જિનેશ્વર વીતરાગ છે, સર્વજ્ઞ છે.. માટે તેમની વાત ખોટી હોય જ નહીં..

પ્રશ્ન :- પણ ઉભા રહો.. જિનેશ્વર વીતરાગ છે, સર્વજ્ઞ છે; બીજા નથી, એની સાબિતી શું?...

અને અહીં પ્રશ્ન ઉભો રહે છે...

જેમ આપણને કુળપરંપરાથી જૈનધર્મ મળ્યો, એટલે આપણે અરિહંતને સર્વજ્ઞ માનીએ છીએ, તેમ દરેક ધર્મમાં જન્મ પામેલા પોતાના ઈષ્ટદેવને સર્વજ્ઞ જ માને છે.. તો પછી સાચું શું?

કદાચ એ દુઃખની વાત છે કે આવા સીધા સાદા જણાતા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા પણ ઘણાંખરાં જૈનો સમર્થ નથી !!...

ધર્મપરીક્ષામાં મહોપાધ્યાય **યશોવિજયજી** મ.સા. ચોંકાવનારી *વાત કરે છે.. 'જે પોતાને કુળપરંપરાથી જૈન ધર્મ મળ્યો હોવાથી તેને સ્વીકારે, આચરે.. પણ તે જ ખરેખર સાચો છે કે નહીં તેની પરીક્ષા કરવાની તૈયારી ન હોય, તો તે સમકિતી નથી; પણ **આભિગ્રહીક મિથ્યાત્વી** છે.. ભલે તે અરિહંતને જ પૂજતો હોય..'

આપણને ખળભળાવી દે.. આપણામાંના ઘણાંખરાંને મિથ્યાત્વીની કથામાં મૂકી દે તેવું આ વિધાન છે..

તાત્પર્ય એ જ છે કે શુદ્ધ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ માટે, માત્ર જૈન ધર્મનો સ્વીકાર પર્યાપ્ત નથી, પણ શા માટે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, તે જાણીને તેના ઉપરની દઢ શ્રદ્ધા અનિવાર્ય છે.. અને તે બધા ધર્મોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ વિના પ્રાયઃ થતી નથી..

* "यस्तु नाम्ना जैनोऽपि स्वकुलाचारेणैवागमपरीक्षां बाधते तस्याभिग्रहिकत्वमेव, सम्यग्दृशोऽपरीक्षितपक्षपातित्वायोगात् ।" - धर्मपरीक्षा टी. पृ. २७। ું માટે જ **સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિજીએ** પણ, જૈન શાસનની અન્ય ધર્મો સાથે ું સરખામણી ન કરનારા, વાસ્તવિક રીતે જિનશાસનને જાણતાં જ નથી, એવું *વિધાન ું કર્યું છે...

ડોક્ટર છે, એટલું જાણીને જે શ્રદ્ધા થાય અને અનેકવાર દવા લેવાથી સારૂં થયાનો અનુભવ થયા પછી જે શ્રદ્ધા થાય, એ બેમાં કેટલો તફાવત હોય ?

એવો જ તફાવત, જૈન ધર્મ ઉપર સામાન્યથી શ્રદ્ધા હોય અને બધા ધર્મોના તુલનાત્મક અભ્યાસ કર્યા પછી જૈન શાસનની સત્યવાદિતાની ખાતરી પછી જે શ્રદ્ધા થાય તે બેમાં હોય છે.. એ અનુભવસિદ્ધ હકીકત છે..

જૈન શાસન સંપૂર્શપણે તાર્કિક છે.. માટે જ હ**રિભદ્ર સૂરિજી** મ.સા. [△]લખે છે.. 'ન તો મને પ્રભુ વીર પર પક્ષપાત છે અને ન તો કપિલ વિગેરે ઉપર દ્વેષ છે.. જેનું વચન તર્કશુદ્ધ છે, તે જ હું સ્વીકારું છું...'

મધ્યસ્થબુદ્ધિથી અભ્યાસ કરનાર જૈન સિદ્ધાંતો પર ફિદા થયા વિના ન રહે.. આ અભ્યાસ માટે જ પૂર્વાચાર્યોએ અનેક દાર્શનિક ગ્રન્થરત્નોની રચના કરી છે... સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજી કૃત સન્મતિતર્ક, વાદિદેવસૂરિજી કૃત સ્યાહાદરત્નાકર, હરિભદ્રસૂરિજી કૃત અનેકાંતજયપતાકા, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય... વિગેરે વિશાળ ગ્રંથો, આવા અભ્યાસ માટે પર્યાપ્ત સામગ્રી પૂરી પાડે છે...

જે બધા પ્રાચીન ન્યાયના ગ્રંથો રૂપે પ્રસિદ્ધ છે..

'ન્યાયાવતાર', પ્રમાણમાં નાનો, છતાં એક વિશિષ્ટ ગ્રંથ છે.

આના ગ્રંથકાર છે સિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિજી.. જે જિનશાસનમાં પ્રસિદ્ધ છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચન્દ્રસૂરિજી મ.એ 'अनु-સિદ્ધસેનં कवयः' લખીને કવિઓમાં તેમની શ્રેષ્ઠતા જાહેર કરી છે.. સન્મતિ તર્ક જેવી દાર્શનિક ગ્રંથોની શિરમોર ગણાતી કૃતિ, એ તેમની જ ભેટ છે... અને ટીકાકાર છે સિદ્ધર્ષિ ગણિ... જે ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથા નામના વૈરાગ્ય રસભરપૂર રૂપક ગ્રંથના કર્તા રૂપે પ્રસિદ્ધ છે.. આવો રૂપક ગ્રંથ, જિનશાસનમાં જ નહીં, પણ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં બેજોડ છે.

* "चरणकरणप्पहाणा ससमयपरसमयमुक्कवावारा । चरणकरणस्स सारं निच्छयसुद्धं न याणंति ।।" - सन्मति. का. ३/श्लो. १६४१। [△] "पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रहः ।।" · लोकतत्त्वनिर्णयः श्लो. १३२।

આવા ગ્રંથકાર - ટીકાકારનું સર્જન વિશિષ્ટ જ હોય...

ગ્રંથકારે અહીં બીજા બધા વિષયોને બાજુ પર મુકીને, સત્યાસત્યના નિર્ણયના આધારભૂત પ્રમાણના લક્ષણ, સંખ્યા, ફળ અને વિષય ઉપર ચર્ચા કરી છે. અન્ય દર્શનકારોની માન્યતાનું સચોટ તર્કોથી ખંડન કરીને જિનશાસનની સર્વોપરિતા સિદ્ધ કરી બતાવી છે..

આનો વિસ્તૃત બોધ તો ગ્રંથના અભ્યાસથી જ થશે... છતાં કેટલીક વાતો, જે કદાચ માત્ર આ જ ગ્રંથમાં જોવા મળે છે, બીજે જોવા નથી મળતી અથવા વિસ્તાર નથી મળતો, તેવી વાતોનો ઉલ્લેખ કરવાની લાલચ રોકી શકતો નથી...

• પરાર્થ પ્રત્યક્ષ અને પરાર્થ અનુમાનનું નિરૂપણ... (પૃ. ૧૪૬)

• નયો સાત જ કેમ ? તેની વિચારણા.. (પૃ. ૨૪૮)

૦ નય/દુર્નયનું સ્પષ્ટ - વિસ્તૃત - સહેતુક વિભાગીકરશ… (પૃ. ૨૭૪) આ બાબતે ભિન્ન ગ્રંથોમાં ભિન્ન ભિન્ન વ્યાખ્યા જોવા મળે છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથનું વિભાગીકરણ સ્પષ્ટ અને તર્કશુદ્ધ જણાઈ આવે છે…

• વસ્તુના એક જ ધર્મના પ્રતિપાદક લૌકિક વચનો કેમ દુર્નય નથી અને વસ્તુના એક જ ધર્મના પ્રતિપાદક કુતીર્થિક વચનો કેમ દુર્નય છે ? એની સમજણ... (પૃ. ૩૦૨)

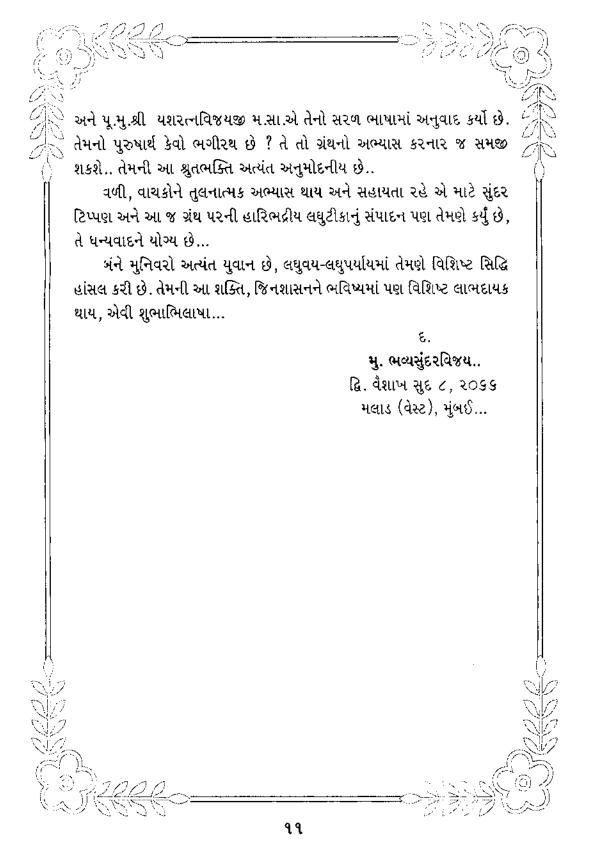
• प्रसिद्ध सप्तलंगीना वास्य 'स्यादस्ति एव जीवः' मां स्यात् अने एव पद्दोनो स्पष्ट अर्थ.. (मृ. ३०५)

૦ દુર્નયવાદીઓનું દરેક વચન - ઘડાને ઘડો કહેનારૂં વચન પણ
 મિથ્યા કેમ ? (પૃ. ૩૦૬)

આવી તો અનેક રસપ્રદ વાતોનો વિસ્તાર જે ગ્રંથમાં હોય, એવા ગ્રંથનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ અત્યાવશ્યક ગણાય અને નિશ્ચિતપણે સમ્યગ્દર્શનની વિશુદ્ધિનું કારણ બને..

ન્યાયનો ગ્રંથ.. એટલે ભાષા ક્લિષ્ટ હોય જ.. વળી અનેક પદાર્થોના બોધ વિના તેના પ્રશ્નોત્તરો સમજવા મુશ્કેલ પડે, એ સ્વાભાવિક છે.. વળી આવા ગ્રંથના અધ્યાપકો પણ અતિદુર્લભ છે.. એટલે, પ્રાથમિક અભ્યાસુઓને સરળતા થાય, નિર્વિઘ્ને ગ્રંથસમાપ્તિ થાય, પદાર્થનો સંપૂર્ણ - અસંદિગ્ધ બોધ થાય. એ આશયથી મુનિયુગલ - પૂ.મૂ.શ્રી સૌમ્યાંગરત્નવિજયજી મ.સા.

٩0

આચાર્ય શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજી

મહાન દાર્શનિક સિદ્ધસેન દિવાકર, શ્વેતાંબર અને દિગંબર જૈન સંધોમાં માન્ય આચાર્ય તરીકે સ્વીકારાયા છે...

યાકિની મહત્તરાસુનુ આચાર્યપ્રવર <mark>હરિભદ્રસૂરિજીએ</mark> એમને પંચવસ્તુકમાં (ગા.૧૦૪૮) દુઃષમકાળરાત્રિમાં દિવાકર સમાન ગણાવ્યા છે…

દિગંબર આચાર્<mark>ય જિનસેને</mark> "પ્રવાદી હાથીઓના સમૂહ માટે સિંહસમાન સિદ્ધસેનનો જય હો" એમ આદિ પુરાણ ૧/૩૯-૪૨ માં એમનો જયજયકાર કર્યો છે…

કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચન્દ્ર સૂરિજીએ અયોગઅવચ્છેદદાત્રિંશિકામાં 'क्व सिद्धसेनस्तुतयो महार्था...' કહીને દિવાકરજીની મહત્તા અને પોતાની લઘુતા જણાવી છે... અને સિદ્ધહેમવ્યાકરણના ઉદાહરણમાં 'अनुसिद्धसेनं कवयः' કહીને એમના કવિત્વને શ્રેષ્ઠ ઘોષિત કર્યું છે.

આ સિવાય પણ અકલંક, વાદિરાજસૂરિ, વાદિદેવસૂરિ, પ્રભાચંદ્રાચાર્ય જેવા શ્વેતાંબર-દિગંબર ગ્રંથકારોએ તેઓના ગુણગાન ગાયા છે...

જીવન-કવન

દિવાકરજીના જીવન વિશે પાંચેક પ્રાચીન પ્રબંધકારોએ અને વર્તમાનયુગના અનેક વિદ્વાનોએ ઘણું બધું લખ્યું છે... એમના સમયનિર્ણય માટે ઘણો ઊહાપોહ થયો છે... પણ એ બધાની ચર્ચા કર્યા વિના અહીં મુખ્યત્વે શ્રી પ્રકાશ પાંડેયના 'સિદ્ધસેનદિવાકર વ્યક્તિત્વ એવં કૃતિત્વ'ના આધારે ટુંકું જીવન ચરિત્ર વગેરે જોઈએ...

ગ્રંથકાર ઉજ્જયિની નગરીમાં કાત્યયન ગોત્રીય બ્રાહ્મણદંપતિ દેવર્ષિ-દેવશ્રીના પુત્ર હતા. એમની બહેનનું નામ સિદ્ધશ્રી હતું. સિદ્ધસેનને પોતાની પ્રકાંડ વિદ્વત્તાનો ગર્વ હતો. આર્યસુહસ્તિના શિષ્ય વૃદ્ધિવાદિની ખ્યાતિ સાંભળી, સિદ્ધસેન એમની જોડે ચર્ચા કરવા નીકળ્યો. શોધતા શોધતા તેઓ વિહારમાં મળ્યા. વૃદ્ધવાદિસૂરિએ રાજસભામાં ચર્ચા કરવા સૂચન કર્યું, પણ સિદ્ધસેનના આગ્રહથી ત્યાં જ ગોવાળિયાઓને મધ્યસ્થ બનાવી ચર્ચા શરૂ કરી. સિદ્ધસેને સર્વજ્ઞખંડન કર્યું. વૃદ્ધવાદિસૂરિએ ગોવાળોને પૂછ્યું - આ કહે છે કે જિનેશ્વર ભગવાન નથી. ગોવાળે કહે - એ જુટ્ઠો છે. અમારા ગામમાં જિનાલયમાં ભગવાન બિરાજમાન છે. પછી વૃદ્ધવાદિસૂરિએ કર્ણપ્રિય ઘિન્દશી છંદમાં -

"नवि मारियइ नवि चोरियइ परवारह गमणु निवारयइ । थोवाथोवं दाइयइ सग्गि दुकूदुकु जाइयइ ।।"

આવી સાદી ભાષામાં સુંદર ઉપદેશ આપ્યો. તે સાંભળી ગોવાળોએ વૃદ્ધવાદિની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો. સિદ્ધસેન વૃદ્ધવાદિનું શિષ્યત્વ સ્વીકારી મુનિ કુમુદચંદ્ર બન્યા. મુનિ અધ્યયન કરી શાસ્ત્રપારગામી બન્યા. આચાર્યપદ પ્રદાન કરતી વખતે એમનું નામ સિદ્ધસેનસૂરિ રખાયું. સર્વજ્ઞપુત્ર તરીકે પણ તેઓ પ્રસિદ્ધિ પામ્યા.

આ સિદ્ધસેનસૂરિ ઉજ્જૈનીના રાજમાર્ગ ઉપરથી જઈ રહ્યા હતા. ભક્તો 'સર્વજ્ઞપુત્રની જય હો' એવો જયથોષ કરતા હતા. વિક્રમાદિત્ય રાજાની સવારી સામેથી આવી. રાજાએ મનથી નમસ્કાર કર્યા. આચાર્યશ્રીએ એના જવાબમાં ઉચ્ચ સ્વરે 'ધર્મલાભ' કહ્યો. રાજા પ્રભાવિત થયો.

ચિત્તોડ તરફ વિહારમાં ઔષધિઓથી બનેલા સ્થંભને, વિરોધિ ઔષધિઓથી કાણું પાડી અંદરથી ગ્રંથ કાઢ્યો. એમાંથી સર્ષપમંત્ર અને સુવર્શસિદ્ધિમંત્ર વાચ્યો ત્યાં શાસનદેવીએ ગ્રંથ લઈ લીધો.

કુર્માર નગરમાં સૂરિજી પહોંચ્યા. ત્યાંનો રાજા દેવપાલ આવ્યો. દુશ્મનોથી ઘેરાયો છું. આપનું શરણું છે એવી વાત કરી. આચાર્યશ્રીએ સર્ષપવિદ્યાથી સૈન્ય અને સુવર્ણસિદ્ધિથી સુવર્ણ બનાવી આપતાં એનો વિજય થયો. દેવપાલે કહ્યું અમાસ અંધારામાં તમે દિવાકર બનીને આવ્યા. આમ 'દિવાકર' સૂરિજીનું ઉપનામ બન્યું.

દેવપાલના આગ્રહથી આચાર્ય પાલખીમાં બેસીને રાજસભામાં જવા લાગ્યા. ગુરુ આ. વૃદ્ધવાદિસૂરિને આ જાણી દુઃખ થયું. તેઓ આવ્યા, શિષ્યની પાલખી ઉપાડવા લાગ્યા. વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે બરોબર ઊચકી ન શક્યા. દિવાકરજીએ કહ્યું "स्कन्धा किं बाधति तव ?" ખભો દુઃખે છે ? ગુરુ - 'ન तथा बाधते यथा बाधति बाधते' ખભા કરતાં बाधति પ્રયોગ વધુ ખૂંચે *છે. સિદ્ધસેન ચોંક્યા. ગુરુને જોતા જ નીચે ઉતરી પગમાં પડ્યા. ભૂલ સમજાઈ. પ્રાયશ્ચિત્ત કર્યું.

* बाધ્ ધાતુ આત્મનેપદ હોવાથી 'बाधति' પ્રયોગ વ્યાકરણ વિરૂદ્ધ થાય છે.

સંસ્કૃતના પ્રકાંડ પંડિત શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરજીને અર્ધમાગધી ભાષામાં 🎽

રચાયેલા આગમોનું સંસ્કૃતીકરણ કરવાનો વિચાર આવ્યો. નવકારમંત્રનું રૂપાંતર 'નમોડર્हત્સિદ્ધाचાર્યોવાધ્યાયસર્વસાઘુમ્યઃ' કરી ગુરૂને બતાવ્યું. આગમોની ભાષા બદલવાનો વિચાર કરવા બદલ એમને પારાંચિક પ્રાયશ્ચિત્ત અપાયું. ૧૨ વર્ષ ગુપ્તવેશે રહેવાનું હતું. એ દરમિયાન શાસનપ્રભાવનાનું વિશિષ્ટકાર્ય કરે તો ૧૨ વર્ષની અવધિ પહેલાં પણ સંઘમાં પાછા આવી શકાય.

સાતમા વર્ષે મહાકાલના મંદિરના પ્રસિદ્ધ શિવલિંગ સામે કલ્યાણમંદિરસ્તોત્ર રચતાં પાર્શ્વનાથ પરમાત્માની પ્રતિમા પ્રગટ થઈ. સિદ્ધસેનજીનું સંઘમાં પુનરાગમન થયું.

ભરૂચનો રાજા ધનંજય પણ આચાર્યશ્રીનો પરમભક્ત બન્યો. દક્ષિણાપથના પ્રતિષ્ઠાનપુર (પેંઠણ)માં અણસણ કરી આ. સિદ્ધસેનદિવાકરજી સ્વર્ગે ગયા.

આવા મહાન આચાર્યને પોતાના ગણવા કોઈનું મન લલચાય તો એમાં આશ્ચર્ય નથી. પં. જુગલકિશોર મુખ્તાર જેવા કોઈ કોઈ દિગંબર વિદ્વાને સિદ્ધસેનજીને દિગંબર, તો એ.એન. ઉપાધ્યેએ યાપનીય હોવાની વાત કરી છે. પરંતુ શ્વેતાંબર સાહિત્યના પ્રભાવક ચરિત્ર, પ્રબંધચિંતામણિ, ચતુર્વિંશતિપ્રબંધ, કથાવલી વગેરેમાં દિવાકરજીનું વિસ્તારથી જીવનચરિત્ર મળે છે. દિગંબર સાહિત્યના કોઈ ગ્રંથોમાં મળતું નથી. કોઈ પ્રાચીન દિગંબરાચાર્ય પણ તેઓને દિગંબર કહ્યા નથી. એટલે સિદ્ધસેનજી શ્વેતાંબર પરંપરાના આચાર્ય છે તે નિર્વિવાદ છે. પૂ. દિવાકરજીની બત્રીસીમાં ભ. મહાવીરના લગ્નની આવતી વાત દિગંબરોની માન્યતાથી વિરૂદ્ધ* છે.

આ. સિદ્ધસેનદિવાકરજીના ચાર ગ્રંથો ઉપલબ્ધ થાય છે

(૧) **સમ્મતિ તર્ક** - આ દર્શન પ્રભાવક ગ્રંથને દિગંબરો પણ માને છે. આના અભ્યાસ માટે દોષિત ગોચરીનું સેવન કરવું પડે તો પણ તેમ કરીને પણ અભ્યાસ કરવાનું શાસ્ત્રમાં સૂચન છે.

(૨) <mark>દ્વાત્રિંશદ્ દ્વાત્રિંશિકા</mark> - બત્રીસ બત્રીસીમાંથી ૨૧ અત્યારે મળે છે. ખૂબ જ ગંભીર અને મહત્ત્વપૂર્ણ પદાર્થો તેમાં ગૂંથાયેલા છે.

(૩) ન્યાયાવતાર - આની બાવીસમી બત્રીસી તરીકે ગણના કરાય છે. સતીશચન્દ્ર

*જો સિદ્ધસેનસૂરિજી દિગંબર હોત, તો દિગંબરની માન્યતાથી વિરોધી ઉલ્લેખ કેમ કરે ? એટલે તેઓશ્રીની દિગંબર હોવાની વાત ફલ્ગુ જણાય છે. ્રે વિદ્યાભૂષણ, હર્મન જેકોબી, પી.એલ.વૈદ્ય, એ.એન. ઉપાધ્યે આદિ ન્યાયાવતાર 🔀 સિદ્ધસેન દિવાકરજીની નહીં પણ પરવર્તિ સિદ્ધસેનાચાર્યની રચના હોવાનું માને છે. શ્રી પ્રકાશ પાંડેય વગેરે સિદ્ધર્ષિ ગણિને ન્યાયાવતારના કર્તા માને છે.

પં. સુખલાલ, પં. બેચરદાસ, પં.દલસુખભાઈ માલવશિયા, ડૉ. હીરાલાલ જૈન, પં. નાથૂરામ પ્રેમી, પી.એન.દવે, ડૉ. સાગરમલ જૈન વગેરે ન્યાયાવતાર સિદ્ધસેન દિવાકરજીની કૃતિ હોવાનું જ સ્વીકારે છે.

(૪) કલ્યાણમંદિર - પ્રબંધો પ્રમાણે આ સ્તોત્ર રચના વખતે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમા પ્રગટ થયેલી. કેટલાક વિદ્વાનો આની રચના પણ અન્યકર્તૃક હોવાનું માને છે. આ સ્તોત્રની કેટલીક વિગતો દિગંબર માન્યતાનુસારી છે. એટલે એ દિગંબર વાદિ કુમુદચંદ્રની રચના હોવાનું કેટલાક વિદ્વાનોનું માનવું છે.

દિવાકરજીના સમય વિષે ઘણી ચર્ચાઓ થઈ છે એનો ટુંક સાર આ પ્રમાણે છે. પં. સુખલાલજી (ભારતીય વિદ્યા ભા.-૩ 'સિદ્ધસેનદિવાકરના સમયનો પ્રશ્ન') શ્રી પ્રકાશ પાંડેય (સિદ્ધસેનદિવાકર વ્યક્તિત્વ એવં કૃતિત્વ પૃ. ૧૮), પં. દલસુખ માલવણિયા (ન્યાયાવતારવાર્તિકવૃત્તિ પ્રસ્તાવના પૃ. ૧૪૧), હીરાલાલ કાપડિયા (અનેકાન્તજયપતાકા પૃ. ૯૮), પી. એન. દવે (સિદ્ધસેનદિવાકર પીએચ.ડી. નિબંધ) આ બધા વિદ્વાનોના

મતે પાંચમી શતાબ્દી.

ડૉ. કુ. શાલૌટ હ્રાઉજેના મતે (વિક્રમસ્મૃતિ ગ્રંથ પૃ ૪૧૪) વિક્રમની ત્રીજી-ચોથી સદી.

પં. કલ્યાણવિજયગણીના મતે (વીર નિર્વાણ સંવત અને જૈન કાલગણના) ડૉ. વિદ્યાભૂષણના મતે (વિક્રમસ્મૃતિ ગ્રંથ પૃ. ૪૧૪) વિક્રમની પ્રથમ સદી

પં. જુગલકિશોર મુખ્તારના મતે (પુરાતન જૈન વાક્ય સૂચી પૃ. ૧૪૯) વિક્રમની પાંચમી સદીનો પાશ્ચાત્યકાળ.

શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિ

સિદ્ધર્ષિનો જન્મ ગુજરાતના શ્રીમાલ નગરમાં (વર્તમાનમાં રાજસ્થાનના ભીનમાલ નગરમાં) થયો હતો. શ્રીમાલ નગરના રાજા વર્મલાતના મંત્રી સુપ્રભદેવના પુત્ર શુભશંકરના પુત્ર તરીકે સિદ્ધ શ્રીમંત પરિવારમાં લાડકોડમાં ઉછર્યા. સિદ્ધની માતાનું નામ લક્ષ્મી અને પત્નીનું નામ ધન્યા હતું. સુપ્રસિદ્ધ કવિ માઘ તેમના પિતરાઈ ભાઈ જ્ર 🔬 થતા હતા.

સિદ્ધ કુમિત્રોના સંગે જુગારની લતે ચડ્યો. રાતના મોડો મોડો આવે એ કારણે એની પત્ની ધન્યાને ઉજાગરા કરવા પડતા. જ્યારે આ વાતની ખબર માતાને પડી ત્યારે એણીએ દિકરાને સબક શિખવાડવાનું નક્કી કર્યું. વહુને કહ્યું તું ઊંઘી જા. આજે હું જાગતી રહીશ અને દિકરો આવશે ત્યારે હું જ એને યોગ્ય કરીશ.

મોડી રાત્રે સિદ્ધ આવ્યો. બારણું ખોલો એશે બૂમ મારી. માતા લક્ષ્મીએ કહ્યું 'આટલી મોડી રાત્રે આ ઘરના બારણા ખુલશે નહીં.' 'પણ, હું અત્યારે ક્યાં જાઉં ?' સિદ્ધ કરગર્યો. માતાએ મક્કમ સ્વરે કહ્યું, અત્યારે જ્યાં કમાડ ખુલ્લા હોય ત્યાં જા. આ ઘરના દરવાજા તો નહીં જ ખુલે.

આ પછી સિદ્ધ ઉપાશ્રયે પહોંચ્યો. વિવિધ આરાધનામાં રત મુનિઓના શાંત-પ્રશાંત ચહેરાના દર્શન થતાં એને પણ મુનિ બનવાના ભાવ થયા. સવારે એના પિતા લેવા આવ્યા ત્યારે એણે કહ્યું કે, 'મારે દીક્ષા લેવી છે.' છેવટે એનો આગ્રહ દેખી પરિવારે રજા આપી. સિદ્ધ મુનિ સિદ્ધર્ષિ બન્યા.

શ્રી સિદ્ધધિની ગુરુપરંપરા

સિદ્ધર્ષિએ ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથાના અંતે પ્રશસ્તિ આપી છે અને પ્રભાવક ચારિત્રમાં એમની ગુરુપરંપરાનું વર્ણન છે એનાથી એટલું નિશ્ચિત થાય છે કે-

નિવૃત્તિગચ્છ (કુલ)ના સૂરાચાર્યની પરંપરામાં સિદ્ધર્ષિ થયા છે. આમ છતાં સિદ્ધર્ષિના ગુરુ કોશ એ બાબતે ભિન્ન મતો વિદાનોનાં પ્રવર્તે છે.

ઇતિહાસવિદ્ પં. કલ્યાણવિજયજી ગણી પ્રભાવકચારિત્રની પ્રસ્તાવના (પ્રબંધ પર્યાલોચન) માં લખે છે કે, "આ. સિદ્ધર્ષિના ગુરુ ગર્ગર્ષિ નિવૃત્તિકુલીન સૂરાચાર્યના શિષ્ય હતા."

ત્રિપુટી મહારાજ જૈન પરંપરાનો ઇતિહાસ ભા.-૧, પૃ.૫૭૩ માં લખે છે કે, "આચાર્ય સિદ્ધર્ષિ તેઓ દુર્ગસ્વામિના શિષ્ય હતા."

મોહનલાલ દલીચંદ દેસાઈ પણ દુર્ગસ્વામિને ગુરુ તરીકે જણાવે છે (જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઈતિહાસ પૃ. ૨૪૮)

મોતીલાલ ગી. કાપડિયા તેમના પુસ્તક 'સિદ્ધર્ષિ' પૃ. ૨૮૩-૪ માં લખે છે કે -"એક સવાલ એ ઉપસ્થિત થાય છે કે શ્રી સિદ્ધર્ષિના ગુરુ કોણ ? આ સંબંધમાં ં્ર (ઉપમિતિની) પ્રશસ્તિમાંથી અનેક વિકલ્પો નિકળે છે… એનો નિર્ણય ∑્ર થઈ શકે તેમ નથી."

ઉપમિતિભવપ્રપંચ કથાની પ્રશસ્તિ અને પ્રભાવક ચરિત્રની વિગતો જોયા પછી વિદ્વાનો એક નિર્ણય ઉપર આવી શક્યા નથી. પરંતુ ઉપદેશમાળાની હેયોપાદેય ટીકાની પ્રશસ્તિથી નિર્ણય આવી શકે છે. હેયોપાદેયાની પ્રશસ્તિમાં 'दुर्गस्वामिशिष्य-सदर्षिचरणरेणोः सिद्धर्षेः' સિદ્ધર્ષિના ગુરુ દુર્ગસ્વામી છે. સિદ્ધર્ષિ એ વખતના વર્તમાન આચાર્ય હોય એવું જશાય છે.

શ્રી સિદ્ધર્ષિકૃત ગ્રંથો

શ્રી સિદ્ધર્ષિંગણીએ ઉપમિતિભવપ્રપંચકથા (રચના-વિ.સં. ૯૭૨), ચન્દ્રકેવલી ચરિત્ર' (રચના વિ.સં. ૯૭૩), ઉપદેશમાળા પર હેયોપાદેય ટીકા અને ન્યાયાવતારવૃત્તિની રચના કરી છે. આ ઉપરાંત 'દ્વાદશારનયચક્ર'ની વૃત્તિ અને "સિદ્ધયોગમાલા" ની વૃત્તિ પણ સિદ્ધર્ષિની રચનાઓ છે. પરંતુ તે સિદ્ધર્ષિ કયા ? તેનો નિર્ણય થયો નથી. (જૈન પરંપરાનો ઇતિહાસ ભાગ-૧, પૃ ૧૬૬) એમ ત્રિપુટી મહારાજ લખે છે. જ્યારે મોહનલાલ દ. દેસાઈના મતે આ સિદ્ધર્ષિ ભિન્ન છે.

પ્રભાવક ચરિત્ર મુજબ હેયોપાદેયની ટીકાની રચના જોઈને એમના મિત્ર મુનિએ કહ્યું કે, મુનિ ! તમારા જેવા વિચક્ષણ વિદ્વાનોએ તો મૌલિક અને અલૌકિક સર્જન કરવું જોઈએ. કોઈ ગ્રંથના શબ્દાર્થ કરવા એવું કામ તો બીજા પણ વિદ્વાનો કરી શકશે.

ત્યાર પછી સિદ્ધર્ષિએ ઉપમિતિભવપ્રપંચકથા જેવી એક અદ્ભૂત કૃતિનું સર્જન કર્યું. વિશ્વભરના વિદ્વાનોએ આ ગ્રંથના ગુણ ગાયા છે. માત્ર સંસ્કૃત ભાષા જ નહીં, વિશ્વની કોઈ પણ ભાષામાં આનો જોડો જડે તેમ નથી.

બૌદ્ધદર્શનનો વિશેષ અભ્યાસ કરવા ગુરુની ઈચ્છા ન હોવા છતાં સિદ્ધર્ષિ મહાબોધ નગરમાં બૌદ્ધ પાઠશાળામાં ભણવા જવા વિચાર્યું. ગુરુને ચિંતા હતી કે સિદ્ધર્ષિ બૌદ્ધોના પ્રભાવમાં આવી બૌદ્ધ ભિક્ષુ ન બની જાય. એટલે જો બૌદ્ધ મત સ્વીકારવાનો વિચાર થાય તો રજોહરણ પાછો આપવા આવજે. સિદ્ધર્ષિ ગુરુને કબૂલાત આપી ગયા. આવા તીવ્ર મેઘાવી વિદ્વાનને પોતાનો બનાવવા બૌદ્ધોએ કોઈ કસર ન રાખી. સિદ્ધર્ષિ પ્રભાવિત થઈ ગયા પણ, વચન-પાલન માટે રજોહરણ આપવા ગુરુ પાસે જવાની વાત કરી.

 આની પ્રશસ્તિ "वस्वङ्केषु" (ગુપ્ત. સં. ૫૯૮) मिते वर्षे श्री सिद्धर्षिरिदं महत् । प्राक्प्राकृतचरित्राद्धि चरितं संस्कृतं व्यधात् ।। મુજબ પ્રાચીન પ્રાફત શ્રી ચંદ્રકેવલી ચરિત્ર ઉપરથી સિદ્ધર્ષિગણિએ સંસ્કૃતમાં રચના કરી છે. (જૈન શા. નો ઇતિહાસ પૃ. ⁷ ૧૮૫-૧૮૬) ડે બૌદ્ધોએ ત્યાં જતા પહેલાં ત્યાં ગમી જાય તો એકવાર મળી જવાની કબૂલાત કરાવીને જ જવા દીધા. આમ ગુરુ ફરી બધું સમજાવી સ્થિર કરે પણ કબૂલાત મુજબ મહાબોધમાં જાય એટલે ત્યાં અસ્થિર કરી નાંખે. આમ ઘણી વખત થયું ત્યારે ગુરુજી લલિતવિસ્તરાની પ્રત પાટ ઉપર મુકી જિનાલયે ગયા. સિદ્ધર્ષિ ગુરુની રાહ જોતા બેઠા હતા. લલિતવિસ્તરાની પ્રત લઈ વાંચવા લાગ્યા. આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિજીની ચૈત્યવંદન સૂત્રો ઉપરની આ અનૂઠી વ્યાખ્યા વાંચતા વાંચતા સિદ્ધર્ષિ ભાવવિભોર થઈ ગયા. શક્સ્તવના એક એક વિશેષણની વિશદચર્ચા વાંચતા અરિહંત પરમાત્મા પ્રત્યે દૃદય ભક્તિભાવથી નમી પડ્યું. સિદ્ધર્ષિ સ્થિર થઈ ગયા. સિદ્ધર્ષિને લાગ્યું કે, ખરેખર આ. હરિભદ્રસૂરિએ મારા માટે જ આ ગ્રંથની રચના કરી ના હોય ! ખરેખર તેઓ મારા ધર્મબોધકર છે અને ભવિષ્યમાં થનારી મારી ચિત્તની યંચળતા જાણીને મારા માટે જ એમણે 'લલિત વિસ્તરા'ની રચના કરી લાગે છે.

ઉપમિતિની પ્રશસ્તિમાં સિદ્ધર્ષિએ આ વાત આ રીતે રજુ કરી છે-

"आचार्य हरिभद्रो में धर्मबोधकरो गुरूः ।। १५ ।।

अनागतं परिज्ञाय चैत्यवंदनसंश्रया ।

मदर्थैव कृता येन वृत्तिर्ललितविस्तरा ।। १७ ।।"

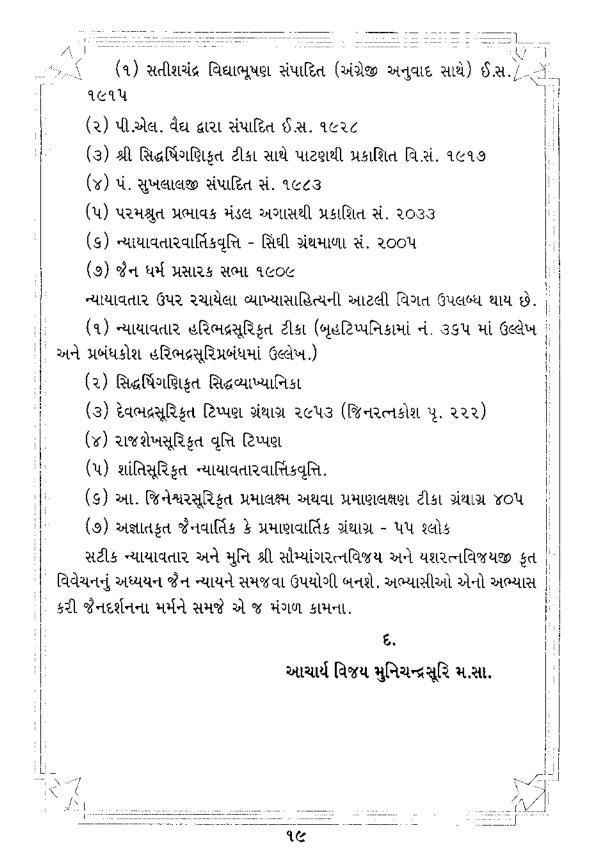
સિદ્ધર્ષિની ચિત્તચંચળતા અને સ્થિરતાની ઘટના - આચાર્ય મુનિચન્દ્રસૂરિએ લલિત વિસ્તરા ઉપરની પંજિકામાં આ શબ્દોમાં રજૂ કરી છે -

"यां बुद्ध्वा किलसिद्धसाधुरखिलव्याख्यातृचूडामणिः ।

सम्बुद्धः सुगतप्रणीतसमयाभ्यासाज्वलच्चेतनः ।।"

આમ આચાર્ય સિદ્ધર્ષિ વિક્રમના દશમા શતકના ઝળહળતા નક્ષત્ર બની પ્રકાશ પાથરી ગયા. આજે પણ તેઓ એમના ગ્રંથો દ્વારા અક્ષરદેહે અનેકનું કલ્યાણ કરે છે. ઉપમિતિ ગ્રંથ રચનાનો સમય ગ્રંથકારે સં. ૯૬૨ ના જેઠ સુદિ ૫ ને ગુરૂવાર પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં બતાવ્યો છે. આ સંવત વિક્રમ સંવત છે એમ વિદ્વાનો માને છે. તે પ્રમાણે ઈસ્વીસન ૯૦૬ની મે મહિનાની પહેલી તારીખ આવે છે. (જુઓ શ્રી સિદ્ધર્ષિ પૃ ૨૨૩ નવી આવૃત્તિ).

'ન્યાયાવતાર' જૈન પ્રમાણ-મીમાંસાની વિશદ ચર્ચા કરતો આકર ગ્રંથ છે. અત્યાર સુધીમાં આ ગ્રંથના આટલા પ્રકાશનો જોવામાં આવ્યા છે.

।। जयउ सव्वण्णूसासणं ।। ।। श्रीप्रेम-भुवनभानु-जयघोष-जितेन्द्र-गुणरत्न-रश्मिरत्नसूरिसद्गुरूभ्यो नमः ।। વિવેચકીય વક્તવ્યમ્ प्रकाशितं जिनानां यै-र्मतं सर्वनयाश्रितम । चित्ते परिणतं चेदं, येषां तेभ्यो नमो नमः ।। સુવિશુદ્ધ માર્ગપ્રરૂપક, ચરમતીર્થપતિ પ્રભુવીરનું શાસન જયવંતુ વર્તે છે... તે જિનશાસન અનેક જીવોને તારનાર છે, હિતકારક છે... તેને પામીને પામર જીવો પણ પરમ બને છે, તેના એકેક યોગોનું પાલન કરીને અનંતા આત્માઓ મોક્ષે 'ગયા છે. તે જિનશાસનનું અતિ મહત્ત્વનું અંગ છે **સ્યાદ્વાદ-અનેકાંતવાદ**ી એકાંત માન્યતાના કારણે, મનમાં ઊભા થતાં અનેક કોલાહલોને શમાવનાર શ્રેષ્ઠ મંત્ર સ્યાદ્વાદ છે. જેમ પરમેશ્વરનો આશ્રય લેવાથી સર્વ ક્લેશોનો અંત આવે, તેમ વાદોમાં પરમેશ્વર સ્યાદાદ-અનેકાંતવાદનો આશ્રય લેવાથી બધા વિગ્રહોનો અંત આવે. પૂજ્ય મલ્લવાદી સરિજીએ લાદશારનયચક્રમાં 'કહ્યું છે કે -"સ્યાદાદ વાદનો પરમેશ્વર છે. તેની સાથે કદી પણ વિરોધ થાય નહીં. કારણ કે તે તો સર્વ લોકનો નાથ છે." પૂજ્ય સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિ મહારાજ તો સ્યાદ્વાદશૈલી પર નતમસ્તક થઈ જાય છે, તેઓશ્રીનું ^૩કહેવું છે કે, સ્યાદાદ વિના તો જગતનો અંશમાત્ર પણ વ્યવહાર સંગત થાય નહીં. આ સ્યાદાદમય જિનશાસન મેળવીને તો, મહાન તાર્કિક પુરુષો પણ, પોતાની ९ "जोगे जोगे जिणसासणंमि दुक्खक्खया पउजंते । एक्किक्कंमि अणंता वट्टंता केवली जाया ।।" ओघनिर्युक्ति. २७८ । २. "वादपरमेश्वरसंश्रयश्चैवम् । न च नस्तेन सह विरोधः, तस्य लोकनाथत्वात" - अर १/ पु. ८३ । "अनेकान्तवादो हि वादनायकः" - अर ६/पु. ४९९ । ३. "जेण विणा लोगरसवि ववहारो सव्वहा न निव्वडइ । तस्स भुवणेक्कगुरूणो णमो अणेगंतवायरस ॥"- सन्मति. का. ३/१६६

∕ર્યન્યતા અભિવ્યક્ત કરે છે. પૂજ્ય **હરિભદ્રસૂરિ** મ.નો ⁵ઉદ્ગાર છે કે -"**જો અમને આ સ્યાદાદમય જિનશાસન ન મળ્યું** હોત,

તો અનાથ એવા અમારૂં શું થાત ?!"

એકાંતમાન્યતા તે મિથ્યાત્વનું મૂળ છે, એને લીધે જ ખોટા-ખોટા અનેક સંકલ્પ-વિકલ્પો ઊભા થાય છે, પણ તે બધાને દૂર કરવાનું કામ સ્યાદ્વાદદ્દષ્ટિ કરે છે... સ્યાદ્વાદના દ્દષ્ટિકોણથી અનેક સમાધાનો સહજ ઉપલબ્ધ થાય છે.

એટલે સ્યાદ્વાદના મહત્ત્વપૂર્ણ પદાર્થોને સમજવા અતિ-અતિ આવશ્યક છે..

સ્યાદ્વાદના આધારભૂત બે વિષયો છે - (૧) પ્રમાણવાદ, અને (૨) નયવાદ... પ્રમાણમીમાંસા વિગેરે ગ્રંથોમાં પ્રમાણનું નિરૂપણ છે અને નયરહસ્ય વિગેરે ગ્રંથોમાં નયનું નિરૂપણ છે, જ્યારે, ન્યાયાવતાર ગ્રંથમાં પ્રમાણ-નય બંનેનું સુવિશદ નિરૂપણ છે.. 'ન્યાયવતાર' તે તાર્કિકશિરોમણિ શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજીની અદ્દભૂત કૃતિ છે... તેમાં રહેલા અનેક રહસ્યપૂર્ણ પદાર્થોને આવિર્ભૂત કરતી શ્રી સિદ્ધર્થિગણિની રોચક ટીકા છે.

આ ગ્રંથમાં, પ્રમાણ અને નયનું તર્કશુદ્ધ લક્ષણ અને ઇતરદર્શનકારોની સચોટ સમીક્ષા કરાઈ છે અને સપ્તભંગીનું પણ સુંદર સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. આ બધું સમજવાથી આશયશુદ્ધિ થાય જ.

પ્રશ્ન-પણ ઊભા રહો; પ્રમાણ-નયના જ્ઞાનથી સંક્લેશોનું શમન શી રીતે થાય ? (તમે તો સ્યાદાદના જ્ઞાનથી સમાધિમય જીવનની વાત કરો છો, પણ તે કેવી રીતે ?)

ઉત્તર-જુઓ; (૧) પ્રમાણ એટલે અનેક અંશોથી વસ્તુને ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાન... મોટા ભાગના સંક્લેશો, સામેવાળાનો અભિપ્રાય ન સમજવાથી થાય છે... પણ વસ્તુનું અનેક અંશોથી ગ્રહણ થાય, તો તે જુદા જુદા અંશોને ગ્રહણ કરનાર સામેવાળાનો અભિપ્રાય પણ આપણને સમજાય અને એટલે પછી મતભેદ થવાનો પણ કોઈ પ્રશ્ન રહે નહીં.

આ વાતને એક દ્રષ્ટાંતથી સમજીએ-

એકવાર બે મિત્રો ભેગા થયા. બંનેની સામે અડધો ગ્લાસ પાશી હતું. તેને જોઈને ્બંને વિવાદે ચડ્યા… એક કહે કે - આ ગ્લાસ અડધો ભરેલો છે અને બીજો કહે કે - આ

९. "कत्थ अम्हारिसा जीवा दूसमादोसदूसिया । हा अणाहा कहं हुंता, न हुंतो जइ जिणागमो ।।" - संबोधप्रकरण ⁄ ગ્લાસ અડધો ખાલી છે. વાદ-વિવાદનો અંત ન 'આવ્યો.

પછી એક સ્યાદ્વાદી વ્યક્તિ આવ્યો, તેશે બંનેને સ્યાદ્વાદનું અમૃત પીવડાવ્યું, બંનેને એક-બીજાની અપેક્ષાઓ પકડવાની પદ્ધતિ શીખવાડી. પછી સમજાવ્યું કે, જુઓ ભાઈ; ગ્લાસના નીચેના ભાગની અપેક્ષાએ ગ્લાસ અડધો ભરેલો કહેવાય અને ઉપરના ભાગની અપેક્ષાએ ગ્લાસ અડધો ખાલી કહેવાય. બસ, આ સ્યાદ્વાદની દષ્ટિએ સમાધાન મેળવી, તે બંને મિત્રો ડોલી ઊઠ્યા... વિવાદનું વિરમણ થઈ ગયું...

આવા તો એકાંતમાન્યતામૂલક અનેક સંક્લેશો ઊભા થાય છે. પણ સ્યાદ્વાદશૈલી તે બધાનું સમાધાન કરનાર છે..

(૨) હવે નય એટલે અભિમત અંશને લઈને પ્રવર્ત્તનાર વક્તાનો અભિપ્રાય. જીવનમાં, નયની શૈલી અપનાવવાથી, વક્તાનો તે તે અભિપ્રાય, વસ્તુના કયા અંશને લઈને કઈ અપેક્ષાએ પ્રવર્તે છે - તેનું જ્ઞાન થાય છે. અને સામેવાળાનો અભિપ્રાય (નય-Angal) જાણવાથી વિરોધનો પણ કોઈ અવકાશ રહેતો નથી.

નય તે મતાંતર-સહિષ્ણુતારૂપ વલ્લીને પોષનારી મેઘવૃષ્ટિ છે, જગતના સમગ્ર વિચાર-વર્તનોનાં પાયાનું નિરીક્ષણ કરાવનારી દિપીકા છે, તત્ત્વજ્ઞાનના ભંડારને ઉઘાડનારી સુવર્ણકુંચી છે...અરે ! નયનો તો સર્વવ્યાપક તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

વિશેષાવશ્યકભાષ્યમાં તો 'જણાવ્યું છે કે, જૈનમતમાં કોઈ પણ સૂત્ર કે અર્થ નયરહિત નથી.

એટલે, પ્રમાણ-નયના જ્ઞાનથી-તેની શલી જીવનમાં ઉતારવાથી - જીવન સમાધિમય બને જ અને આત્મા પણ મધ્યસ્થ થાય જ. મહોપાધ્યાય યશોવિજયજી મ. તો ³કહે છે કે-

"જ્યારે પ્રમાણ અને નયથી વ્યાપ્ત જૈનાગમરૂપી સૂર્યનો ઉદય થાય, ત્યારે અજ્ઞાનરૂપ અંધકારનું અંશમાત્ર પણ અસ્તિત્વ રહેતું નથી."

"वादांश्च प्रतिवादांश्च वदन्तोऽनिश्चितांस्तथा ।

तत्त्वान्तं नैव गच्छन्ति, तिलपीलकवद् गतौ ।।" ज्ञानसार ५/४

२. "नस्थि नएहिं विहुणं, सुत्तं अत्थो य जिणमए किंचि ।

आसज्ज उ सोयारं, नए नयविसारओ बूआ ।।२२७७ ।।" - विशेषावश्यक.

३. "स्याद्दोषापगमस्तमांसि जगति क्षीयन्त एव क्षणादध्वानो विशदीभवन्ति निबिडा निद्रा दृशोर्गच्छति। यस्मित्रभ्युदिते प्रमाणदिवसप्रारम्भकल्याणिनी, प्रौढत्वं नयगीर्दधाति स रविर्जैनागमो नन्दतात् ।।।" -अध्यात्मसारः १९/४ 🖌 પણ પ્રમાણ-નયરૂપ સ્યાદ્વાદનું આત્મસાત્કરણ, તેના સંબંધી ગ્રંથોનું પરિશીલન

∕થયા વિના ન થઈ શકે, એટલે આવા બધા ગ્રંથોનું અધ્યયન જરૂરી જણાય છે.

બીજી વાત, પ્રમાણ-નયની વિચારણાથી બુદ્ધિ પણ સુતીક્ષ્ણ અને તર્કપરિકર્મિત બને છે અને તેના દ્વારા જિનાગમોના હાર્દ-રહસ્ય સુધી પહોંચવાની વિરાટ્ શક્તિ પ્રાદુર્ભૂત થાય છે.

વળી, ઇતરદર્શનકારોના મતમાં પૂર્વાપરવિરોધાદિ દોષો અને જિનવચનમાં નિર્દોષતા.. એ બધું જાણવાથી, પરમાત્માના વચનો પર બહુમાન થાય અને એટલે સુનિર્મલ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય, શુદ્ધિની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થાય.

તથા, પૂર્વપક્ષ-ઉત્તરપક્ષરચના-પદાર્થ ખોલવાની પદ્ધતિ-તે તે સ્થળે ઊભી થતી કુમાન્યતાનો નિરાસ-તે વિષયની પુષ્ટિ માટે મૂકાતો શાસ્ત્રપાઠ-પદાર્થનો તલસ્પર્શી બોધ... આ બધી શૈલી, માત્ર કોઈ દાર્શનિક તત્ત્વ સાથે જ સંકળાયેલી નથી, પશ આગમાદિના તમામ પદાર્થોની ચાલના, પ્રત્યવસ્થાન....યાવત્ ઐદંપર્ય-રહસ્ય સુધી પહોંચવા, આ શૈલી અતિ-અતિ ઉપયોગી છે.... (પણ તે શૈલી, તેવી શૈલીવાળા ગ્રંથોના અભ્યાસથી જ રૂઢ થાય છે...)

એટલે આ બધા વિચારોથી, પ્રમાણ-નયના ગ્રંથોનું અધ્યયન આવશ્યક જણાઈ આવે છે... શક્તિસંપન્ન-ગુરુઅનુજ્ઞાત વ્યક્તિએ, અવશ્ય આ વિશે પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

વિવેચન અંગે -

આ ગ્રંથના પદાર્થો સમજવામાં સરળ-સુગમ રહે, એ માટે અમારા ગુરુદેવશ્રીએ અમને આ ગ્રંથનું વિવેચન લખવાની પ્રેરશા કરી... અને આજે અમને અમારા ગુરુદેવની ઈચ્છા પૂરી કર્યાનો રોમાંચ છે...

(૧) આ વિવેચનમાં, ગ્રંથનો આધાર અને ગુરુદેવનો ઉપકાર હોવાથી, બંનેનાં આઘ શબ્દ (ન્યાય+રશ્મિ)નું સંયોજન કરી, અને (૨) આ વિવેચન ન્યાયાવતારગત પદાર્થો વિશે પ્રકાશ પાથરવા રશ્મિસમું (કિરણસમું) બને, એવી ભાવનાથી પ્રસ્તુત વિવેચનનું નામ '**ન્યાયરશ્મિ'** રાખ્યું છે.

તેમાં, પૂજ્ય દેવભદ્રસૂરિકૃત ટિપ્પણગત મોટા ભાગના પદાર્થો પણ સમાવી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

વળી, આ ગ્રંથના અધ્યયન વખતે, તે તે પદાર્થની સાથે સંબંધ ધરાવતા, બીજા શાસ્ત્રોમાં મળતા પદાર્થ-ચર્ચા-લક્ષણ આદિની પણ સંતુલના થાય અને બોધ વિશદ બને, એ આશયથી જુદા-જુદા અનેક શાસ્ત્રપાઠોની સંકલના કરી છે, જેનું નામ **'શાસ્ત્રસંલોક'** આપ્યું છે… અધ્યેતાઓ, સાથે તેનું પણ યથારુચિ પરિશીલન કરે એવી ભલામણ.

૫.પૂ. વિદ્વદ્વર્ય આ.ભ. શ્રી વિજય મુનિચન્દ્રસૂરિ મ.એ, ગ્રંથકાર અને વૃત્તિકારશ્રીનો જીવનપરિચય લખી આપી, પ્રસ્તુતગ્રંથને વિભૂષિત કર્યો છે. તેઓશ્રીની નિઃસ્વાર્થ સહાયની નતમસ્તક વંદના...

નવસંપાદન અંગે-

પહેલા અનેક સંસ્થાઓમાંથી ન્યાયવતાર ગ્રંથ પ્રકાશિત થયો છે. તેમાંથી અમે, વૈરાગ્યવારિધિ પૂ.આ.વિ. **કુલચંદ્રસૂરિ** મ. દ્વારા પુનઃપ્રકાશિત ન્યાયાવતારનું આલંબન લીધું છે, આ પ્રસંગે તેઓશ્રીનો ઉપકાર અનન્ય છે.

ભૂતપૂર્વ સંપાદિત દરેક પુસ્તકોમાં, કેટલીક મહત્ત્વની અશુદ્ધિઓ રહી ગઈ હતી, તેનું પરિમાર્જન કરવા, નીચે બતાવેલ ચાર હસ્તપ્રતો અતિ ઉપયોગી થઈ છે.

(૧) શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજ્ઞાન મંદિર, પાટણ - ડા. ૧૭૩, ગ્રન્થ-૬૮૦૮

(૨) શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજ્ઞાન મંદિર, પાટણ - ડા. ૯૮, ગ્રન્થ-૨૪૪૮

(૩) શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજ્ઞાન મંદિર, પાટશ - ડા. ૧૦૨, ગ્રન્થ-૨૫૪૮

(૪) શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજ્ઞાન મંદિર, પાટશ - ડા. ૧૭૯, ગ્રન્થ-૬૬૭૦

આ ચારે હસ્તપ્રતો, વૈરાગ્યદેશનાદક્ષ પૂ.આ.વિ. **હેમચંદ્રસૂરિ** મ.ના સહયોગથી પ્રાપ્ત થયેલ છે, તેઓશ્રીનો ઉપકાર અવિસ્મરણીય છે. તે હસ્તપ્રતોના આધારે મળેલ શુદ્ધપાઠોને જ અહીં અમે ઉદ્ધત કરીને રાખેલ છે.

ન્યાયવતાર પર, યાકિનીમહત્તરાસુનુ પૂજ્ય હરિભદ્રસૂરિ મ.એ પદાર્થોથી ભરપૂર અવચૂરિ રૂપ વિશિષ્ટ વૃત્તિ રચી છે, જે હજી સુધી પ્રાયઃ અપ્રકાશિત હતી.

તેની હસ્તલિખિત પ્રત, "આચાર્ય શ્રી કૈલાસસાગરસૂરિ જ્ઞાનમંદિર-કોબા" સંસ્થાના સહયોગથી પ્રાપ્ત થઈ, તેનું પ્રથમવાર સંપાદન થયું. ન્યાયાવતારના પરિશિષ્ટ તરીકે તેને મુદ્રિત કરવામાં આવેલ છે, અધ્યેતાવર્ગ તેનો પણ યથાક્ષયોપશમ અભ્યાસ કરે. આ ન્યાયાવતારહરિભદ્રીને આધારે જ, પૂજ્ય સિદ્ધર્ષિગણિજીએ ન્યાયાવતાર વિશે વિશિષ્ટ અનુપ્રેક્ષાઓ કરી હોય, એવું વૃત્તિકારશ્રીની પંક્તિઓ પરથી અનુમાન થાય છે - કેટલીક પંક્તિઓ તો બંને વૃત્તિની સરખે-સરખી મળતી આવે છે.

તથા, પૂર્વસંપાદિત પૂ. શાંતિચન્દ્રસૂરિવિરચિત ન્યાયાવતારવાર્તિક પણ પ્રસ્તુતમાં ઉપયોગી હોવાથી, તેનું પણ પરિશિષ્ટ તરીકે સંપાદન કરેલ છે.

કૃતज्ञता અભિવ્યક્તિ

જ્ઞાનલાવણ્યસરિતા, સુવિશુદ્ધસ્યાદ્વાદમાર્ગપ્રરૂપક પ્રભુ મહાવીરસ્વામીજી તથા અનંતલબ્ધિનિધાન, આજ્ઞાંકિત અંતેવાસી પૂજ્ય ગૌતમસ્વામીજી.... જેઓશ્રીની કૃપાથી જ પરંપરાએ અમને શ્રુતાંશની ઉપલબ્ધિ થઈ.

સિદ્ધાંતમહોદધિ, કર્મસાહિત્યનિષ્ણાત પૂ.આ.ભ.શ્રી વિજય પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજા, ન્યાયવિશારદ, વર્ધમાનતપોનિધિ પૂ.આ.ભ. શ્રીવિજય ભુવનભાનુસૂરિશ્વરજી મહારાજા, મેવાડદેશોદ્ધારક, ૪૦૦ અટ્ઠમના ભિષ્મતપસ્વી પૂ. આ. ભ. શ્રી વિજય જિતેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજા.... આ ત્રણે મહાપુરુષોની અદ્ય સહાય અમને સતત મળતી રહી છે.

સુવિશાલ ગચ્છાધિપતિ, સિદ્ધાંતદિવાકર પૂ. આ. ભ. શ્રી વિજય જ<mark>યઘોષસૂરીશ્વરજી</mark> મહારાજા... જેઓશ્રીનું શુભસામ્રાજ્ય અમને શક્તિસંપન્ન બનાવી અનેક ગ્રંથરત્નનાં સર્જન-સંપાદનાદિમાં પ્રેરિત કરી રહ્યું છે.

દીક્ષાદાનેશ્વરી, યુવકજાગૃતિપ્રેરક પૂ.આ.ભ. શ્રી **વિજયગુણરત્નસૂરીશ્વરજી** મહારાજા... જેઓશ્રીનું અપ્રતીમ વાત્સલ્ય અમને પીઠબળરૂપ બન્યું છે. જેઓશ્રીની કલ્પવૃક્ષસમી નિશ્રા ખરેખર કાશીવિદ્યાપીઠનું વાસ્તવિક રૂપ ભજવી રહી છે.

પ્રવચનપ્રભાવક, ષડ્દર્શનનિષ્ણાત પૂ.આ.ભ. શ્રી વિજય **રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી** મહારાજા... જેઓશ્રીની પ્રેરણા, પ્રોત્સાહન અને યોગક્ષેમના બળે જ અમારા એકેક યોગોમાં સજાગતાનો પ્રાણ પૂરાય છે. અને જેઓશ્રીના નિખાલસતાદિ અદ્ભૂત ગુણો જ અમને ઘણું બધું શીખવી જાય છે.

વિદ્વદ્વર્ય, શ્રુતારામૈકમનસ્વી પૂ. મુનિરાજશ્રી ભવ્યસુંદરવિજયજી મહારાજા જેઓશ્રીએ પ્રસ્તુતગ્રંથનું નિઃસ્વાર્થભાવે સૂક્ષ્મતાપૂર્વક સંશોધન કર્યું અને પ્રસ્તુત ગ્રંથને પ્રસ્તાવનાથી પલ્લવિત કર્યો. જેઓશ્રીના માર્ગદર્શનથી જ અમને વિવેચન લખવાની પદ્ધતિ પ્રાપ્ત થઈ.

્ પૂ. મુનિ શ્રી પૂર્ણરત્નવિજયજી, તીર્થરત્નવિજયજી, તત્ત્વાર્થરત્નવિજયજી તથા 🗍 🔨 પૂ. સા. શ્રી નિરૂપમરેખાશ્રીજી, ધન્યરેખાશ્રીજી, ધીરરેખાશ્રીજી, 🏹 ચિત્રેખાશ્રીજી મ.સા. જેઓશ્રીના અનેક ઉપકારોના અમે ઋશી છીએ.

આ બધા ઉપકારીઓના ચરણકમળમાં હું કૃતજ્ઞહૃદયે નતમસ્તક થાઉ છું… તેઓશ્રીનાં ઉપકારોને વાળવા અનેક ભવે પણ હું સમર્થ નથી. લાગણીશીલ હૃદયે તે તમામના ઉપકારોનું અભિનંદન.

ગ્રંથસંબંધી વિવેચન-સંપાદનના કાર્યમાં મંદક્ષયોપશમવશાત્ અમારાથી કોઈપણ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, તે બદલ સાદ્ર હૃદયે ક્ષમાયાચના.... અધ્યેતાઓ શુદ્ધિ કરીને ભણે અને અચૂક અમને જણાવે એવી ભલામણ.

જિનાજ્ઞાવિરૂદ્ધ કાંઈ પણ લખાયું હોય, તો મિચ્છામિ દુક્કડમ્...

તા.	E.
જ્યેષ્ઠ કૃષ્ણા ત્રયોદશી	આ.વિ. ગુણરત્નસૂરિ મ.સા.ના શિષ્ય
૨૦૬૭, નવરંગપૂરા,	આ.વિ. રશ્મિરત્નસૂરિ મ.સા.ના શિષ્ય
અમદાવાદ.	ચરણસેવક-વિવેચક.
·	

સંપાદન શૈલી...

ગ્રંથમાં પૂર્વાપર સેટીંગનો ક્રમ આ પ્રમાણે રહેલ છે - (૧) શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરસૂરિકૃત શ્લોક અને શ્રી સિદ્ધર્ષિગણિ કૃત વૃત્તિ, (૨) ન્યાયરશ્મિ ગુજરાતી વિવેચન, (૩) શ્રીદેવભ્યદ્રસૂરિકૃત અર્થસંપ્રેક્ષણરૂપ ટીપ્પણ, (૪) શાસ્ત્રસંલોક, અને (૬) ગુજરાતી કૂટનોટ

- ♦ મૂળ શ્લોકો બોલ્ડ તેમજ મોટા ફોન્ટમાં લીધેલ છે.
- વૃત્તિના કયા પદાર્થોનું કયું ટીપ્પણ છે તે જાણવા, વૃત્તિગત તે તે પદાર્થોના મથાડે સંસ્કૃતમાં નંબર આપ્યા છે અને તે અક્ષરોને બોલ્ડ પણ કર્યા છે.
- ✤ વૃત્તિના કયા પદાર્થનું કયું વિવેચન છે તે જાણવા, વૃત્તિગત ફકરાની પહેલા નંબર આપેલા છે.
- વૃત્તિના કયા પદાર્થનું કયું શાસ્ત્રસંલોક ટીપ્પણ છે તે જાણવા, વૃત્તિગત તે તે પદાર્થોનો મથાડે અંગ્રેજીમાં નંબર આપ્યા છે.
- ન્યાયાવતા૨ ઉપ૨ પૂજય હરિભદ્રસૂરિકૃત અવચૂરિરૂ૫ વૃત્તિ અને પૂજ્ય શાંતિસૂરિકૃત વાર્તિક-તે બંનેને પરિશિષ્ટ તરીકે સંપાદિત કરેલ છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં સંપાદિત કરેલ વૃત્તિ આદિ માટે, પૂર્વસંપાદિત વૃત્તિ વગેરેનો જ મૂળ આધાર રાખેલ છે. પણ, જ્યાં અમને અશુદ્ધિ જણાઇ, તે તે સ્થળે હસ્તલિખિત પ્રતોને અનુસારે શુદ્ધપાઠોની ગવેષણા કરી, તે શુદ્ધ પાઠોને જ અહીં સ્વીકૃત

शास्त्रसंलोकटीप्पणोपयुक्तसाक्षीपाठानाम्

संकेत सूची

(१) अनुयोग.	-	अनुयोगद्वारसूत्रम्	त.राजवा तत्त्वार्थराज.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(२) अनेका.प.	-	अनेकान्तजयपत्ताका	राजवा	तत्त्वार्थराजवात्तिकम्
(३) अन्ययोगव्य.	-	अन्ययोगव्यवच्छेद-	(२४) तत्त्वार्थश्लो	तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्
		द्वात्रिंशिका	(२५) तत्त्वार्थसार -	तत्त्वार्थसारः
(४) अष्ट.	-	अष्टकप्रकरणम्	(२६) तत्त्वोप	तत्त्वोपप्लवसिंहः
(५) अष्टश.	-	अष्टशती	(२७) तन्त्ररह	तन्त्ररहस्यम्
(६) अष्टसह.	-	अष्टसहस्री	(२८) दशवै.नि	वशवैकालिकनिर्युक्तिः
(७) आप्तपरी.	-	आप्तपरीक्षा	(२९) धवला टी. –	धवला टीका
(८) आप्तमी.	-	आप्तमीमांसा	(३०) नयचक्र -	नयचक्रः
(९) आलापप.	-	आलापपद्धतिः	(३१) नयचक्रवृ	नयचक्रवृत्तिः
(१०) आ.नि.	-	आवश्यकनिर्युक्तिः	(३२) नयवि. नयविव	नयविवरणम्
(११) उत्पादादि.	-	उत्पादादिसिद्धि	(३३) नयप्रदीपः -	नयप्रदीपः
(१२) चित्सु.	-	चित्सुखी	(३४) नयरहस्यः -	नयरहस्यः
(१३) जैनतर्कभा.	-	जैनतर्कभाषा	(३५) नन्दि. मलय. –	नन्दिसूत्रमलयगिरिवृत्तिः
(१४) जैनतर्कवा.	-	जैनतर्कवार्तिकम्	(३६) न्यायकुमुद.	
(१५) जैनतर्कवा.वृ	-	जैनतर्कवार्तिकवृत्तिः	न्यायकुमु. न्यायकु	न्यायकुमुदचन्द्रः
(१६) तर्कभा	-	तर्कभाषा	(३७) न्यायवि.	
		केशवमिश्रकृता	न्यायविनि	न्यायविनिश्चय
(१७) तत्त्वसं.	-	तत्त्वसंग्रहः	(३८) न्यायवि.वि.	
(१८) तत्त्वसं. पं.	-	तत्त्वसंग्रहपञ्जिका	न्यायविनिश्चयवि	न्यायविनिश्चयविवरणम्
(१९) तत्त्वार्थसू.	-	तत्त्वार्थसूत्रम्	(३९) न्यायदी. –	न्यायदीपिका
(२०) तत्त्वार्थभा.,			(४०) न्या.हा.	
तत्त्वार्थाधि.भा.	-	तत्त्वार्थाधिगमभाष्यम्	न्याया. हा	न्यायावतारहारिभद्री
(२१) तत्त्वार्थसिद्ध.	-	तत्त्वार्थभाष्यसिद्ध-	न्याया.हारि.	
		सेनीयव्याख्या	न्यायावतार हा	न्यायावतारहारिभद्री
(२२) तत्त्वार्थहरि.	-	तत्त्वार्थभाष्यहरिभद्री-		न्यायावतारसूत्रवार्त्तिक
() F		व्याख्या	-	वृत्तिः
(२३) तत्त्वार्थरा.वा.			(४२) न्यायप्र. न्यायप्रवे	न्यायप्रवेशः
तत्त्वार्थरा.	-	तत्त्वार्थराजवार्त्तिकम्	(४३) न्यायप्र.वृ	न्यायप्रवेशवृत्तिः

(४४) न्यायबि.	-	न्यायबिन्दुः	(६८) प्रमाणसमु.	
(४५) न्यायबि.टी.			प्रमा.समु. प्रमा. स	प्रमाणसमुच्चयः
न्या.बि.टी. न्यायबि.	धर्मो.	-	(६९) प्रमाणवा.	
न्यायबिन्दुटीका धमे	त्तिरी	या	प्रमा.वा. प्र.वा	प्रमाणवात्तिकम्
(४६) न्यायसू.	-	न्यायसूत्रम्	(७०) प्रमाणवा. स्वयृ	प्रमाणवार्त्तिक-
(४७) न्यायभा	-	न्यायभाष्यम्		स्वोपज्ञवृत्तिः
(४८) न्यायवा.	-	न्यायवार्त्तिकम्	७१ प्रमाणवा. मनो.	
(४९) न्यायवा. ता.टी.		न्यायवार्त्तिक	प्र.वा.मनोरथ, -	प्रमाणवार्तिकमनोरथ-
न्या.वा.ता.टी.	-	तात्पर्यटीका		नन्दिकृता व्याख्या
(५०) न्यायसू.वृ.	-	न्यायसूत्रवृत्तिः	(७२) प्रमाणवार्त्तिकालं.	
(५१) न्यायसा.	-	न्यायसारः	प्र.वार्त्तिकाल प्रमाणवा अ.	
(५२) न्यायमं, न्यायम.	-	न्यायमञ्जरी	प्र.वा.अलं	प्रमाणवात्तिकालङ्कारः
(५३) न्यायली.	-	न्यायलीलावती	(७३) प्रमेयक.	
(५४) न्या.मुक्तावली	-	न्यायमुक्तावली	प्रमे.क.मा	प्रमेयक मलमार्त्तण्डः
(५५) न्यायसि.मं.	-	न्यायसिद्धान्तमञ्जरी	(७४) प्रमेयरत्न. प्रमेयर	प्रमेयरत्नमाला
(५६) न्यायबो.	-	तर्कसंग्रहन्यायबोधिनी	(७५) प्रमेयरत्नको	प्रमेयरत्नकोशः
(५७) न्यायकलि.	-	न्यायकलिका	(७६) प्रकरणपं. प्रकर.पं.	
(५८) न्यायरत्ना.	-	न्यायरत्नमाला	प्रक.पं	प्रकरणपञ्जिका
(५९) न्यायमु.	-	न्यायमुखम्	(७७) प्रश.भा	प्रशस्तपादभाष्यम्
(६०) परीक्षामु.	-	परीक्षामुखसूत्रम्	(७८) प्रश.व्योमवती	
(६१) पञ्चाध्यायी	-	पञ्चाध्यायी	प्रश.व्यो, व्योम	प्रशस्तपादभाष्य-
		रायमलकृता		व्योमवतीटीका
(६२) प्रमा.त. प्र.न.			(७९) प्रशरतपा. कन्दली	प्रशरतपादभाष्य-
प्रमाणन.	-	प्रमाणनयतत्त्वलोका-	प्रश.कन्द. प्रशस्तपा.क	कन्दलीटीका
		लङ्कारः	(८०) प्रश.किर	
प्रमाण.त. प्रमाणनय.	-	प्रमाणनयतत्त्वलोका-		किरणावलीटीका
		लङ्कारः	(८१) प्रभाकरवि प्रभा.वि	प्रभाकरविजयः
(६३) प्रमाणसंग्र. प्रमाण	सं.	- प्रमाणसंग्रह	(८२) प्रमालक्ष्म	प्रमालक्ष्मः
(६४) प्रव.सार		प्रवचनसारः	(८३) बृ.स्वय	बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रम्
(६५) प्रमाणपरी.		प्रमाणपरीक्षा	(८४) बृह.पं	•
(६६) प्रमाणमी.			(८५) बृहत्सर्व	-
(६७) प्रमाणमी. स्वो.वृ	-		(८६) बृहदा.वा	• •
		स्वोपज्ञवृत्ति		भाष्यवार्त्तिकम्

(८७) ब्रह्मसू. शां.भा.	-	ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यम्	(१११) विश्वतत्त्वप्र	विश्वतत्त्वप्रकाशकम्
(८८) ब्रह्मसू.शां.		ब्रह्मसूत्रशोकर-	(११२) वैशे.द	वैशेषिकसूत्रम् •
भा.भामती	-	भाष्यभामतीटीका	(१९३) शाबरभा	शाबरभाष्यम्
(८९) बृह.	-	बृहती प्रभाकरकृता	(१९४) शास्त्रवा.टी	शास्त्रवात्तरिमुच्यय-
(९०) महायानसूत्रालं	-	महायानसूत्रालङ्कारः	ļ	टीका य शो विजयकृता
(९१) माध्यमिकवृ.	-	माध्यमिकवृत्तिः	(११५) शास्त्रदी	शास्त्रदीपिका
(९२) महावि.	-	महाविद्याविडम्बनम्	(११६) सन्मति	सन्मतितर्कप्रकरणम्
(९३) मी.सू.	-	मीमांसासूत्रम्	(११७) सन्मति.टी.	सन्मतितर्क
(९४) मीमांसाश्लो.			सन्मति.टीका	प्रकरणटीका
मी.श्लो.वा. मी.श्लो		मीमांसाश्लोकवार्त्तिकम्	सन्म.टी	अभयदेवसूरिकृताः
(९५) युक्त्यनुशासन.	-	युक्त्यनुशासनम्	(११८) सर्वद.सं, सर्वद	सर्वदर्शनसंग्रहः
(९६) योगसू	-	योगसूत्रम्	(११९) सर्वार्थसि.सर्वार्थ	सर्वार्थसिद्धिः
(९७) योगद.व्यासभा.			(१२०) सांख्यका	सांख्यकारिका
व्यासभा.	-	योगसूत्रव्यासभाष्यम्	(१२१) सांख्याका.माठर	सांख्यकारिका
(९८) योगद.तत्त्ववै.	-	योगदर्शननतत्त्ववैशारदी		माठरवृत्तिः
(९९) योगकारिका	-	योगकारिका	(१२२) सांख्यत	सांख्यतत्त्वकौमुदी
(१००) योगवा.	-	योगवार्त्तिकम्	(१२३) सांख्यतत्त्वालो	सांख्यतत्त्वालोकः
(१०१) रत्नाकरा.			(१२४) सांख्यसू	सांख्यसूत्रम्
रत्नाकराव.	-	रत्नाकरावतारिका	(१२५) सांख्यद	सांख्य दर्शनम्
(१०२) लघी. लघीय.	-	लघीयस्त्रयम्	(१२६) सां.प्र.भा	सांख्यप्रवचनभाष्यम्
(१०३) लघी.स्व.	-	लघीयस्त्रयस्ववृत्तिः	(१२७) सि.चन्द्रोदय -	सिद्धान्तचन्द्रोदयः
(१०४) लघी. अभ.	-	लघीयस्त्रयवृत्तिः	(१२८) सिद्धि वि.टी	सिद्धिविनिश्चयटीका
		अभयनन्दीया	(१२९) स्थानाङ्गसूत्र -	रथानाङ्गसूत्रम्
(१०५) लंकावतारसू.			(१३०) स्या.भा	स्याद्वादभाषा
लंका.	*	लंकावतारसूत्रम्	(१३१) स्याद्वादमं, स्या.मं.	- स्याद्वादमञ्जरी
(१०६) वादन्याय	-	वादन्यायः	(१३२) स्याद्वादर. स्या.र.	- स्याद्वादरत्नाकरः
(१०७) विधिवि.	-	विधिविवेकः	(१३३) षड्दर्श	षड्दर्शनसमुच्चयः
(१०८) विधिवि.		विधिविवेकन्याय-	(१३४) षड्दर्श.वृत्ति -	षड्दर्शनमुच्चयबृहद्वृत्तिः
न्यायकणि.	-	कणिकाटीका	षड् द.वृ ,	गुणरत्नसूरिकृता
(१०९) विज्ञप्तिमात्रता-			षड्द.टी षड्.समु.टी	षड्दर्शनमुच्चय-
रिसिद्ध	-	विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः		बृहद्वत्तिः गुणरत्नकृता
(१९०) विशेषा.			(१३५) हेतुबि	हेतुबिन्दुः
विशेषा.भा.	-	विशेषावश्यकभाष्यम्		
		ļ		

વિષયાનુક્રમણિકા

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
ટીકાકારશ્રીકૃત મંગલાચરણ	٩	પ્રત્યક્ષની જેમ શબ્દ અંગે પણ વાચ્ય-	
વર્ધમાનશબ્દનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ	3	વાચકભાવ	૨૦
ન્યાયાવતારનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ	3	જૈનદર્શનમતે શબ્દ-અર્થ વચ્ચેનો	
સ્મૃતિબીજવિવૃદ્ધિનો અર્થ	ጽ	સંબંધ	૨૦
અતિશયચતુષ્ટયનું નિરૂપણ	४	પ્રત્યક્ષ-શબ્દ વગેરેની પારમાર્થિક	
ગ્રંથપ્રણયન પદ્ધતિગત આદિવાક્યની		વ્યવસ્થા	૨૩
આવશ્યકતા	પ્	પ્રસ્તુત ગ્રંથગત અભિધેયાદિનો	
બૌદ્ધની આદિવાક્ય અંગે દલીલ	. પ	તાત્પર્યાર્થ	૨૪
સિદ્ધર્ષિગણિ દ્વારા નિરાકરણ	ج	ઇતરદર્શનોની પ્રમાણના લક્ષણ-સંખ્યા-(	
અર્ચટમતે આદિવાક્યનો પ્રયોગ	9	અને ફળ અંગે વિપ્રતિપત્તિ	
અર્ચટમત અયુક્ત છે - ટીકાકારશ્રી	C	શ્લોક - ૧	૩૧
આદિવાક્યની પ્રમાણતા-અપ્રમાણતા		જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી યોગાચારમતનો	
અંગે વિચાર	۷	નિરાસ	ઉ૪
આદિવાક્ય અપ્રમાણ છે - બૌદ્ધ		વાસનાબળે જ્ઞાનગત ચિત્રાકારવ્યવસ્થા વિકલ્પગ્રસિત	૩૫
પૂર્વપક્ષ	٢	પરપ્રકાશકજ્ઞાનવાદી મીમાંસક-નૈયાયિકા	
બૌદ્ધ મંતવ્યોનું નિરાકરશ - જૈન		પરપ્રકારાકશાળપાદા નાનસિક-ગયાાયકા નિરાસ	ાગ્યા ૩૮
ઉત્તરપક્ષ	૧૦	અર્થાપત્તિ વગેરે પ્રમાણાંતરથી દૂર-	
તદુત્પત્તિ સંબંધ જ અશક્ય છે	૧૧	આસન્નતાનો વ્યવહાર અસંગત	. ૩૯
તદાકારતાથી પશ ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ		ज्ञानम् ५६नी सार्थકता	80
અશક્ય છે	૧૨	बाधविवर्जितम् विशेषशनी सार्थकता	
બૌદ્ધકૃત વ્યવસ્થાનું સચોટ નિરાકરશ	૧૪	પ્રમાણના સમસ્ત લક્ષણ વડે ઈતરલક્ષણ	
ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવના કારણરૂપે તદુત્પત્તિ		નિરાસ	પ પર
તદાકારતા માનતાં થતી		મીમાંસકદર્શનીય 'अनधिगतार्थाधिगन्तृ'	. +
દોષપરંપરા	٩८	પ્રમાશનું ખંડન	૪૨

39

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
औद्धदर्शनीय 'अविसंवादकं-प्रमाणम्' नी		પ્રયોજનનું સ્પપ્ટીકરશ	८५
સમીક્ષા	83	શ્લોક - ૪	60
नैयायि आदिदर्शनीय 'अर्थोपलब्धिहेतुः प्रमा	णम्'	પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું યથાર્થ લક્ષણ	୯୦
ની પરીક્ષા	४७	જ્ઞાન જ પ્રત્યક્ષ પ્રમાશ સ્વરૂપ હોઈ શકે	૯૧
પ્રમાણની સંખ્યા અને પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષનું		જ્ઞાન સ્વની જેમ પર - બાહ્યાર્થનો પણ	ગ્રાહક
સ્વરૂપ	86	છે	૯૨
પ્રમાશ સંખ્યાની સમીક્ષા	પ૩	ગ્રાહકનો અર્થ નિર્ણાયક	૯૫
પ્રમાશની બેથી ન્યૂનાધિક સંખ્યાનો	2.5.4	બૌદ્ધ દ્વારા પ્રત્યક્ષના નિર્વિકલ્પકત્વની	
નિરાસ	૫૪	સિદ્ધ	૯૫
'પ્રત્યક્ષ જ એક પ્રમાણ છે' એ ચાર્વાકમ	તના ૫૫	ચારે યુક્તિઓની જૈન દ્વારા મૂલતઃ	
નિરાસ	યપ ૫૮	સમીક્ષા	७८
પ્રમાણરૂપે ઉપમાનની સિદ્ધિ	५८	નિર્વિકલ્પ - સવિકલ્પ અંગે જૈનોનું	
પ્રત્યભિજ્ઞાદિ જ્ઞાનોનો પરોક્ષ પ્રમાણમાં અંતર્ભાવ	ક૪	પારમાર્થિક મંતવ્ય	૧૦૨
અભાવના પ્રામાણ્યનો નિષેધ	કક	બૌદ્ધ કથિત 'अभ्रान्तत्व' વિશેષણનું	
પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રૂપે જ પ્રમાણની	55	ખંડન	૧૦૫
દ્વવિધતા	૭૨	પરોક્ષ પ્રમાણનું યથાર્થ લક્ષણ	৭০৩
બૌદ્ધમતે પ્રત્યક્ષ-અનુમાનનું પ્રમાણ્ય પણ	ા કઈ	શ્લોક - પ	૧૦૯
રીતે	૭૫	અનુમાનનું યથાર્થ લક્ષણ	૧૦૯
પ્રમાણ બે જ છે એ અંગે શ્લોકનું અન્ય	રીતે	બૌદ્ધકલ્પિત ત્રણ પ્રકારના લિંગનું	
અર્થઘટન	૭૮	સ્વરૂપ	૧૧૧
શ્લોક – ૨	८१	વૈશેષિક કલ્પિત પાંચ પ્રકારના લિંગનું	
પ્રમાશ લક્ષણને કહેવાનું શું પ્રયોજન ?		સ્વરૂપ	૧૧૨
પૂર્વપક્ષ	८१	નૈયાયિક કલ્પિત ત્રણ પ્રકારના લિંગનું	
વિકલ્પો વડે પ્રમાણ લક્ષણાભિધાનની		સ્વરૂપ	११४
નિરર્થકતા સિદ્ધિ	८४	ઈતરદર્શન કલ્પિત લિંગનું સ્વરૂપ બાલ	
શ્લોક - ૩	. ८९	પ્રલાપપ્રાયઃ	૧૧૫
પ્રમાણ લક્ષણ કહેવાનું પ્રયોજન		અનુમાન ભ્રાન્તતાકથક	
ઉત્તરપક્ષ	८७	બૌદ્ધપૂર્વપક્ષ	૧૨૨
		•	

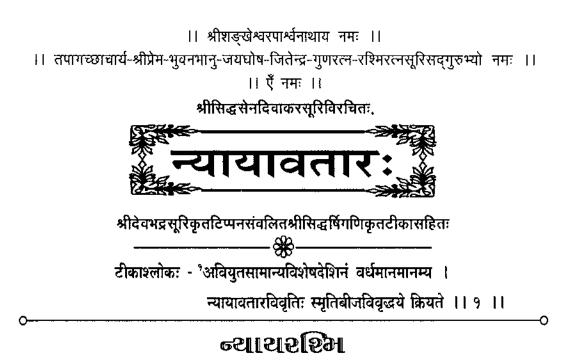
વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
બૌદ્ધની માન્યતા જ ભ્રાન્ત છે, અનુમાન		હેતુની જેમ પક્ષાદિ સાધન ન બની શકે-	
નહીં - ઉત્તરપક્ષ	૧૨૩	પૂર્વપક્ષ	૧૫૫
પ્રત્યક્ષભ્રાન્તતાકથક જ્ઞાનાદ્વૈતવાદીનો		હેતુની જેમ પક્ષાદિ પણ સાધન છે -	
પૂર્વપક્ષ	૧૨૫	ઉત્તરપક્ષ	૧૫૬
શ્લોક - ૬	૧૨૬	શ્લોક - ૧૪:	૧૫૯
ભ્રાન્ત તે પ્રમાણરૂપ ન બને	૧૨૬	પક્ષના લક્ષણનું નિર્વચન	૧૫૯
ભ્રાન્તતા અને પ્રમાણતા વચ્ચે અવિરો ⁹	ધ	શ્લોક - ૧૫	૧૬૧
જ્ઞાનાદૈતવાદી	૧૨૭	પક્ષપ્રયોગ વિના થતો વ્યામોહ	૧ઙ૧
બાહ્યાર્થનું નિરાકરણ - જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી.	. ૧૨૮	શ્લોક - ૧૬	૧૬૩
બાહ્યાર્થ અભાવસાધક જ્ઞાનાદ્વૈતમતનો		દ્રષ્ટાંત વડે પક્ષપ્રયોગના ઉપન્યાસની	
નિરાસ - જૈન	930	સિદ્ધ	૧ક૩
શ્લોક - ૭	૧૩૬	શ્લોક - ૧૭	૧કપ
શ્લોક - ૮	૧૩૮	હેતુપ્રયોગની દ્વૈવિધ્યતા	
શાબ્દ પ્રમાણના લક્ષણનું સ્વરૂપ	૧૩૮	શ્લોક - ૧૮	૧૬૭
શાબ્દ પ્રમાશના લક્ષશનું પદકૃત્ય	. ૧૩૯	દ્રષ્ટાંતનું લક્ષણ અને તેના ભેદો	. ૧૬૭
શ્લોક - ૯	.૧૪૨	દ્રષ્ટાંતપ્રયોગ કરવાની ભૂમિકા	૧૬૮
શાસ્ત્રજન્ય શાબ્દ પ્રમાણના લક્ષણનું		ઉહ પ્રમાણની સિદ્ધિ	૧ઙ૯
સ્વરૂપ	૧૪૨	વ્યાપ્તિગ્રાહક પ્રમાણનો અભાવ-પૂર્વપક	a
શ્લોક - ૧૦	૧૪૬		૧૬૯
પરાર્થપ્રત્યક્ષ અને પરાર્થાનુમાનનું સામ	ાન્ય	ઉહ પ્રમાશ દ્વારા વ્યાપ્તિનું ગ્રહશ	
લક્ષણ	१४५	ઉત્તરપક્ષ	૧૭૦
શ્લોક - ૧૧	१४८	શ્લોક - ૧૯	૧૭૧
પ્રત્યક્ષમાં પરાર્થતાની સિદ્ધિ	१४८	વૈધર્મ્યદ્રષ્ટાન્તનું લક્ષણ	૧૭૧
શ્લોક - ૧૨	૧૫૨	શ્લોક - ૨૦	૧૭૨
પરાર્થ પ્રત્યક્ષનું સ્વરૂપ	૧૫૨	અન્તર્વ્યાપ્તિ સાધ્યસિદ્ધિ માટે બળવાન	
શ્લોક - ૧૩	૧૫૩	હેતુ	૧૭૨
પરાર્થાનુમાનનું સ્વરૂપ	૧૫૩	અનુમાનના શેષ અવયવોનું દિક્સૂચન.	૧૭૪

33

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
શ્લોક -૨૧	૧૭૬	શ્લોક - ૨૭	.૨૦૧
પક્ષાભાસનું લક્ષણ અને ભેદો	૧૭૬	દૂષણ અને દૂષશાભાસનું સ્વરૂપ	૨૦૨
શ્લોક - ૨૨	૧૭૯	શ્લોક - ૨૭	.૨૦૬
હેત્વાભાસનું લક્ષણ	૧૭૯	પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ	૨૦૫
શ્લોક - ૨૩	१८०	કેવળજ્ઞાન પ્રસાધક પ્રમાણ	૨૦૮
અસિદ્ધ, વિરૂદ્ધ અને અનૈકાન્તિક		સમસ્ત વસ્તુને વિષય કરનાર અનુમાન	.ની
હેત્વાભાસોનું લક્ષણ	१८०	સિદ્ધ	202
અનિત્ય એકાન્તમાં અસિદ્ધતા	૧૮૨	મીમાંસકનો પૂર્વપક્ષ અને તેનું ખંડન	
નિત્ય એકાન્તમાં અસિદ્ધતા	૧૮૫	શ્લોક - ૨૮	
નિત્ય-અનિત્ય એકાન્તમાં વિરૂદ્ધતા		પ્રમાણના ફળનું નિરૂપણ	
•	૧૮૫	શ્લોક - ૨૯	
નિત્ય-અનિત્ય એકાન્તમાં		પ્રમાણના વિષયની પ્રરૂપણા	૨૧૪
અનૈકાન્તિકતા	१८५	પ્રમાણનો વિષય અનેકાન્ત છે તેની	_
અનિત્યવાદી દ્વારા નિત્યવાદી ઉપર		સિદ્ધ	૨૧૫
દૂષણ	१८५	પ્રયુક્ત હેતુમાં અસિદ્ધતાનું નિરાકરશ.	
નિત્યવાદી દ્વારા અનિત્યવાદી ઉપર દૂ	,ષણ		ર૧૬
	१८८	અનેકાન્તવાદને સ્વીકારવામાં ગુશ	
શ્લોક – ૨૪	٩૯૦	સાંખ્ય પ્રતિપાદિત અસિદ્ધતાનું નિરાકર	
સાધર્મ્યદેષ્ટાંતાભાસનું લક્ષણ અને			२२०
પ્રકારો	ঀ૯০	પર્યાયોને દ્રવ્યથી અભિન્ન માનવાની શં	
અધિક દપ્ટાંતાભાસોની આશંકા	૧૯૩	સમાધાન બૌદ્ધમતમાં અનેકાન્તાત્મકતા-	ર૨૧
અધિક દ્રષ્ટાંતાભાસોની અસિદ્ધતા-			૨૨૨
ઉત્તર	૧૯૪	અનેકાન્તાત્મકતા ન સ્વીકારતા દોષોન	
શ્લોક – ૨૫	૧૯૬	42421	" ૨૨૩
વૈધર્મ્યદપ્ટાંતાભાસનું લક્ષણ અને		જ્ઞાનને આશ્રયીને પણ	
પ્રકારો	૧૯૫	અનેકાન્તાત્મકતા	ર૨૫
અધિક વ્યતિરેક દ્રષ્ટાંતાભાસોની		જ્ઞાનાકાર ઐક્યતાથી પદાર્થ ઐક્યતાન	
આશંકા	२००	આપત્તિ	રરક
અધિક વ્યતિરેક દષ્ટાંતાભાસોનો નિરાર	ક્ષ૨૦૦	યોગાચારમતમાં અનેકાન્તની ઉપપત્તિ.	૨૨૭

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ	
ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકાકારશૂન્ય પ્રતિભાસ ભ્રાન્ત		વાસનાથી સ્થિરતા-સ્થૂલતા		
	૨૨૮	વ્યવહારસિદ્ધિ	રકર	
શૂન્યાહૈતવાદીઓને અનેકાન્તની ઉપપનિ	à	અનુમાન દ્વારા પણ સ્થિર-સ્થૂલ પદાર્થ-		
	૨૨૯	અસિદ્ધિ	૨૬૩	
અનેકાન્ત સાધક હેતુમાં અનૈકાન્તિક		શબ્દાદિ ત્રશ નયોનું સાધારશ રૂપે નિર	રૂપણ…	
હેત્વાભાસનું નિરાકરણ	૨૩૦		રકપ	
નિર્ણય સ્વરૂપ બીજા પક્ષની અસિદ્ધતા.		અનભિલાપ્ય કોઈ પદાર્થ જ નથી	૨૬૬	
	૨૩૧	શબ્દનયનું નિરૂપણ	૨૬૮	
નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનની નિરર્થકતા	૨૩૪	સમભિરૂઢનયનું નિરૂપણ	રક૯	
નિર્ણયની ભ્રાન્તતામાં વ્યવસ્થાવિલોપ	.૨૩૫	એવંભૂતનયનું નિરૂપણ	૨૭૨	
જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી દ્વારા બચાવવાનો પ્રયાસ		દુર્નયનું નિરૂપણ અને તેનાથી ઉત્પન્ન થ	ાયેલા	
તથા તેનું ખંડન	૨૩૬	દર્શનો	૨૭૪	
જ્ઞાનનો સંપૂર્ણપણે નિર્ણય માનવામાં		નૈગમદુર્નયથી પ્રવૃત્ત નૈયાયિક - વેશેષિક		
આપત્તિ	२४०	દર્શનોનું ખંડન	૨૭૫	
શૂન્યવાદીના બચાવનું ખંડન	૨૪૧	જગતના વ્યવહારની ભિન્નાભિન્ન સ્વીક	ારવાથી	
શૂન્યવાદીના શૂન્યવાદનો શૂન્યવાદ	. ૨૪૧	જ સિદ્ધિ	૨૭૭	
વિરૂદ્ધ હેત્વાભાસનું નિરાકરણ	૨૪૨	સામાન્યની વિશેષમાં વૃત્તિને આશ્રયીને	Э	
સંશયાદિ દોષોનું નિરાકરણ	૨૪૩	વિકલ્પો	૨૭૯	
નય વિચારણા	૨૪૫	બીજા વિકલ્પને આશ્રયીને દોષો	૨૮૦	
નયનું લક્ષણ, સંખ્યા વગેરેનું પ્રતિપાદન		ત્રીજા વિકલ્પને આશ્રયીને દોષોની		
	૨૪૮	પરંપરા	૨૮૧	
નૈગમનયનું નિરૂપશ	૨૫૦	ભિન્ન સામાન્યથી સમાનવ્યવહારમાં		
સામાન્ય - વિશેષને ભિન્ન સિદ્ધ કરનાર		આપત્તિ	૨૮૨	
પ્રમાણ	રપર	સંગ્રહદુર્નયથી પ્રવૃત્ત અદ્વૈત તથા સાંખ્ય		
સંગ્રહનયનું નિરૂપશ	૨૫૪	દર્શનનું ખંડન	૨૮૩	
અવિદ્યા દ્વારા જગત વ્યવહાર સિદ્ધિ	૨૫૫	પ્રત્યક્ષ અભાવાંશનો પણ ગ્રાહક છે	૨૮૫	
વ્યવહારનયની વક્તવ્યતા	રપ૭	અદ્વૈતવાદીઓના મતનું ખંડન	૨૮૫	
ઋજુસૂત્રનયનું નિરૂપણ૨૫૮		તાદાત્મ્યથી સત્-અસત્ની પદાર્થમાં વૃત્તિ	à	
પ્રમાણ દારા દેશ-કાળ વ્યાપ્તિને ગ્રહણ	L		૨૮૭	
કરવાનો અભાવ	૨૬૦	વ્યવહાર દુર્નયથી પ્રવૃત્ત દર્શનનું ખંડન.		
	૩	່ນ		

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
ઘટના અનુમાનથી પરમાણુની સિદ્ધિ	૨૯૦	ચાર્વાકાભિમત ભૂતાવ્યતિરિક્ત પ્રમાતા	
ઋજુસૂત્રદુર્નયપ્રવૃત્ત દર્શનનું ખંડન	૨૯૨	ખંડન	૩૨૧
સર્વ પદાર્થો દ્રવ્ય-પર્યાયોભયાત્મક	૨૯૪	કાયાકારપરિશત ભૂતોમાંથી ચૈતન્ય ઉત	પત્તિ
અર્થક્રિયાકારિત્વ વસ્તુનું લક્ષણ ન થઈ		અસિદ્ધિ	૩૨૩
શકે	૨૯૬	બૃહદ્ ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ	૩૨૫
અનાદિકાલીન પદાર્થોને ગ્રહણ કરવાન	a	અનુમાન દ્વારા ભૂતચૈતન્યનો નિરાસ	•••••
આપત્તિ નિર્મૂળ	૨૯૭		૩૨૭
શબ્દાદિ દૂર્નયોથી પ્રવૃત્ત દર્શનોનું ખંડન	ા.૨૯૯	પરલોક ગમનાગમન કરતા આત્માની	
શબ્દ - સમભિરૂઢ - એવંભૂત એકાંત		સિદ્ધ	૩૨૮
નિરાસ	300	શ્લોક - ૩૨	330
લૌકિક પુરુષોને આશ્રયીને શાબ્દ વ્યવ	હારની	પ્રમાશાદિની વ્યવસ્થા	
ઉપપત્તિ	૩૦૨	અનાદિકાલીન છે	330
તત્ત્વચિંતકોને આશ્રયીને શાબ્દ વ્યવહા	ર	વૃત્તિકારની પ્રશસ્તિ	૩૩૧
	૩૦૫	પરિશિષ્ટ વિભાગ	૩૩૪
શ્લોક - ૩૦	309	ન્યાયાવતાર મૂળસૂત્ર	૩૩૫
અપેક્ષાએ શ્રુતના ત્રણ ભેદ	309	ન્યાયાવતારહારિભદ્રી	૩૩૮
શ્લોક - ૩૧	306	ન્યાયાવતારવાર્ત્તિકાદિ	૩૫૫
પ્રમાતાનું સ્વરૂપ	306		
બૌદ્ધમતથી ક્ષણિક પ્રમાતાની આશંકા	અને		
ખંડન	૩૧૦		
બૌદ્ધદારા ક્ષણિકતાની સિદ્ધિ માટે પૂર્વપક્ષ		×°' C	
	૩૧૦	Len	
બૌદ્ધ પ્રદર્શિત આત્મક્ષણિકતાનું ખંડન-			
ઉત્તરપક્ષ	૩૧૪		
ઉત્પાદ હેતુઓમાં વિકલ્પ	૩૧૫		
'સ્વાન્યનિર્ભાસિ' પદની સાર્થકતા	૩૧૭		
કર્તા-ભોક્તા પદની સાર્થકતા	૩૧૮	240	
સાંખ્યમતનું ખંડન - ઉત્તરપક્ષ	૩૧૯		
નૈયાયિક અભિમત એકાન્ત નિત્ય પ્રમાતા			
ખંડન	૩૨૦		
		1	

ગ્રન્થના પ્રારંભે ટીકાકાર મહર્ષિ શ્રીસિદ્ધર્ષિગણિ શ્લોકના પૂર્વાર્ધ દ્વારા વર્ધમાનસ્વામીને નમસ્કાર કરવારૂપ મંગલ કરે છે, કારણ કે અભીષ્ટ દેવતાના નમસ્કાર પૂર્વક પ્રારંભ કરાતું કોઈપણ કાર્ય કે પ્રયોજન નિર્વિઘ્નતયા અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે.

તથા અભિધેય વગેરેનું જ્ઞાન થયા વિના પ્રેક્ષાવાન વ્યક્તિઓ ક્યાંય પ્રવૃત્તિ કરતાં નથી, માટે શ્લોકના ઉત્તરાર્ધ દ્વારા અભિધેય અને પ્રયોજનનું કથન કરે છે. તે શ્લોકનું સ્વરૂપ આ પ્રમાશે છે -

O ટીકાકારફત મંગલાચરણ O

(૧) શ્લોકાર્થ - અવિયુત એવા સામાન્ય અને વિશેષનો ઉપદેશ આપનારા શ્રી વર્ધમાનસ્વામીને નમસ્કાર કરીને સ્મૃતિબીજની વિશેષથી વૃદ્ધિ થાય, એ માટે ન્યાયાવતાર ગ્રંથની વિવૃત્તિ કરાય છે.

भीदेवभद्रसूरिकृतार्थसंप्रेक्षणरुपटिप्पणानि

नत्वा श्रीवीरमेकान्तध्वान्तविध्वंसभास्करम् ।

वृत्तौ न्यायावतारस्य स्मृत्यै किमपि टिप्यते ।। १ ।।

इहाभीष्टदेवतानमस्कारपुरःसरमनुष्ठीयमानं समस्तमपि प्रायः प्रयोजनं निर्विघ्नां सिद्धिमध्यास्त इति मन्यमानो व्याख्यातेति प्रसिद्धः सिद्धः पूर्वार्धेन भगवतो वर्धमानस्वामिनो नमस्कारं तथाभिधेयादिप्रतिपत्तिमन्तरेण क्वचिदपि प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर्नोपपद्यत इत्युत्तरार्धेनाभिधेयप्रयोजने च प्रतिपादयन्नाह-(१) **अवियुतेत्यादि** । संबन्धस्तूपायोपेयलक्षणः सामर्थ्यादवसेयः । तत्र समुदायार्थस्य पातनिकयैव व्याख्यातत्वादवयवार्थोऽभिधीयते । यु मिश्रणे, विशेषेणैकान्तेन युतौ मिश्रीभूतौ वियुतौ,

 $\cap$

तस्य चेदमादिवाक्यम् -

-0 ન્યાયરશ્મિ ૦---

વિવેચન - શ્રી વર્ધમાનસ્વામી અવિયુત એવા સામાન્ય અને વિશેષના દેશક છે, અહીં વિશેષણઘટક 'અવિયુત' પદની બે રીતે વ્યુત્યત્તિ થઈ શકે છે, આ વ્યુત્પત્તિ દ્વારા આર્હતદર્શનનું યથાર્થ મંતવ્ય શુ ? અને ઈતરદર્શનકારોની સામાન્ય-વિશેષ અંગે થતી વિપ્રતિપત્તિઓનું નિરાકરણ કઇ રીતે થાય ?, એનો ખ્યાલ આવે છે. તે વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે -

(૧) યુ ધાતુ મિશ્રણ અર્થમાં આવે છે, આ અર્થ પ્રમાણે અવિયુત પદની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે થશે 'ન વિશેષેળ યુતૌ, ન एकान्तेન મિશ્રીમૂતૌ इતિ अવિયુતૌ' અર્થ એ થયો કે સામાન્ય અને વિશેષ બંને એકાંતે અભિન્ન નથી. (અર્થાત્ તે બંને કથંચિદ્ જ અભિન્ન છે, સર્વથા નહીં) અવિયુતપદની આ વ્યુત્પત્તિથી, જેઓ વિશેષને સામાન્યથી એકાંતે અભિન્ન માને છે તેવા સાંખ્યોનું અને જેઓ સામાન્યને વિશેષથી એકાંતે અભિન્ન માને છે તેવા બૌદ્ધોનું ખંડન થાય છે, કારણ કે ઉપરોક્ત વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે એકાંતે સામાન્યથી અભિન્ન વિશેષનું કે વિશેષથી અભિન્ન સામાન્યનું અસ્તિત્વ ઘટી શકતું નથી, કેમ ન ઘટે ? એ આગળ યુક્તિથી કહેવાશે.

(૨) કેટલાક ધાતુપારાયણકારો યુ ધાતુને ભેદાર્થક માને છે, અને 'द्वावपि भ्रातरावेतौ युतौ जातौ' વગેરે સ્થળે યુ ધાતુનો ભેદાર્થકરૂંપે પ્રયોગ થતો જોવાય છે, માટે આ અર્થ પ્રમાણે અવિયુતપદની વ્યુત્પત્તિ આ રીતે થશે 'न विशेषेण युतौ, न एकान्तेन पृथग्भूतौ इति अवियुतौ' આનો અર્થ એ થયો ૦-------

न तथा एवंविधौ सामान्यविशेषौ दिशतीत्येवंशीलस्तम् । अनेन सामान्यादत्यन्ताभिन्नविशेषवादिनां सांख्यानां तथा विशेषेभ्योऽत्यन्ताभिन्नसामान्याभिधायिनां सौगतानां च निरासः, कथंचिदभिन्नयोरेव सामान्यविशेषयोर्विविक्तयुक्त्या पुरः प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् । तथा केचिद् धातुपारायणकृतो यु अमिश्रणे इति पठन्ति, तथा च अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः संबन्ध इहप्रत्ययहेतुः स समवायः इति वैशेषिकीयसूत्रे अयुतसिद्धानामपृथक्सिद्धानामिति व्याख्यातम् । तथा लोकेऽपि भेदाभिधायी युतशब्दः प्रयुज्यमानो दृश्यते । यथा 'द्वावपि भ्रातरावेतौ युतौ जातौ' इत्यादि । ततो विशेषेणैकान्तेन युतौ पथग्भुतौ, न वियुतौ कथंचिदिभन्नावित्यर्थः । अस्मिंश्च व्याख्याने नैयायिकवैशेषिकयोरत्यन्त-भिन्नसामान्यविशेषवादिनोः प्रतिक्षेपः । एवं समस्ताद्वैतवादिनामप्यनेन विशेषणेन निरासोऽवसेयः, तदेकत्वाभ्यूपगमस्य प्रत्यक्षाद्युपलभ्यमानाभ्यां सामान्यविशेषाभ्यां बाधितत्वात् । वर्ध छेदनपूरणयोः, चौरादिकत्वादिनि वर्ध्यते छिद्यतेऽसाविति स्वरान्तत्वात्कर्मण्यल्, ततो वर्धशिछन्नो मानोऽहंकारो येन स तथा तम् । निपूर्वादिणः सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था इति न्यायतो ज्ञानार्थाद् नितरामीयन्ते यथास्थितस्वरूपेण परिच्छिद्यन्ते जीवाजीवादयो भावा अनेनेति "परिन्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः" (पा. ३-३-३७) इत्यनेन घञि न्यायः प्रमाणमार्गः । अवतरन्ति प्राणिनोऽनेनास्मिन्निति वा "अवे तृस्नोर्घञि" (पा. ३-३-१२०) अवतारयतीति वा कर्तर्यचि अवतारस्तीर्थम्, न्यायस्येति कर्मणि षष्ठी, ततो न्यायस्यावतारो न्यायावतार इति षष्ठीतत्पुरुषः । अयमभिप्रायः । यथा तीर्थापरनाम्नावतारेण नद्यादिरुत्तीर्यते, एवमनेनाप्यवतारकल्पेन शास्त्रेण न्यायाम्भोधिरुत्तीर्यत इति । तस्य विवृतिः विवरणं क्रियते इति संबन्धः । स्मृतेर्बीजं-संस्कारः

Ô----

કે સામાન્ય અને વિશેષ બંને એકાંતે ભિન્ન નથી. (અર્થાત્ કથંચિદ્ર જ ભિન્ન છે, સર્વથા નહીં) અવિયુતપદની આ વ્યુત્પત્તિથી જેઓ સામાન્ય - વિશેષને એકાંતે ભિન્ન માને છે તે નૈયાયિક અને વૈશેષિક દર્શનનું ખંડન થાય છે, કારણ કે ઉપરોક્ત વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે સામાન્ય-વિશેષનું એકાંતે ભિન્નરૂપે અસ્તિત્વ ઘટી શકતું નથી, કેમ ન ઘટે ? તે આગળ કહેવાશે.

તથા સામાન્ય-વિશેષ કથંચિદ્ર ભિન્ન હોવાના કારણે જે અદ્વૈતવાદીઓ સામાન્ય અને વિશેષ એક જ માને છે, તેઓનું નિરાકરણ થાય છે. આમ પરમાત્મા સામાન્ય અને વિશેષને કથંચિદ્ર ભિન્નરૂપે અને કથંચિદ્દ અભિન્નરૂપે કહેનારા છે, એમ ટીકાકારશ્રીએ યથાર્થ તત્ત્વના ઉપદેશક તરીકે પરમાત્માનો ઉલ્લેખ કર્યો.

O વર્ધમાન શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ O

આવા યાથાર્થવક્તા વર્ધમાનસ્વામીને નમસ્કાર કરીને, ટીકાકારશ્રી સિદ્ધર્ષિગણિએ પ્રાચીન પરંપરા અને ગ્રંથપ્રણયનની પદ્ધતિને સૂચવી છે, કારણ કે શિષ્ટપુરુષો ગ્રંથની નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિરૂપ ફળની સિદ્ધિ થાય, એ માટે ગ્રંથના આરંભમાં મંગલ કરે છે. અહીં ટીકાકારશ્રીએ અભીષ્ટદેવતાનાં સ્મરણરૂપ મંગલવિધાનમાં અભીષ્ટદેવતા તરીકે વર્ધમાનસ્વામીને ગૃહીત કરેલ છે.

વર્ધ ધાતુ છેદન-પૂરશ અર્થમાં આવે છે. એટલે, વર્ધમાન શબ્દનો અર્થ થશે - છેદાયેલો છે માન-અહંકાર જેના વડે, તે વર્ધમાન.

શ્લોકના પૂર્વાર્ધ વડે મંગલ અને ઉત્તરાર્ધ વડે અભિધેય (ન્યાયાવતાર વૃત્તિ) અને પ્રયોજન (સ્મૃતિબીજની વૃદ્ધિ) દર્શાવ્યું. ઉપલક્ષણથી સંબંધ પણ આ રીતે જાણી લેવો કે ન્યાયાવતારવિવૃત્તિ તે ઉપાય (સાધન) છે અને તેના પ્રતિપાદ્ય વિષયનું જ્ઞાન તે ઉપેય (સાધ્ય) છે, આમ ગ્રંથ અને જ્ઞાન વચ્ચે ઉપાય - ઉપેયરૂપ સંબંધ છે. આ પ્રમાણે આદિશ્લોક દ્વારા ટીકાકારશ્રીએ મંગલાદિ ચતુષ્ટયનો નિર્દેશ કર્યો.

O ન્યાયાવતારનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ O

ન્યાય શબ્દ નિ+ઈશુ ધાતુને घઞ્ પ્રત્યય લગાડવાથી નિષ્પન્ન થાય છે, એનો અર્થ છે પ્રમાણમાર્ગ,

-०अर्थसंप्रेक्षण०--

स्मरणाङ्कुरोत्पादकत्वेन बीजमिव बीजमिति लक्षणया बीजशब्देन संस्काराभिधानात्, तस्य विवर्धनाय । अन्यत्र किल क्षेत्रादौ बीजस्य विशेषतो वृद्धये विशिष्टा वृतिरावरणं विधीयत इति प्रतीयमानमर्थान्तरम् । ।

निरतिशयदेवतास्तवस्याभिप्रेतार्थसाधकत्वाभावादवियुतसामान्यविशेषदेशिनमित्यनेन भगवतो वचनातिशयमाह । वचनातिशयश्च ज्ञानातिशयमन्तरेण नोपपद्यत इति ज्ञानातिशयोऽप्यभिहितो द्रष्टव्यः । वर्धमानमित्यनेन तु अपायापगमातिशयः सूचितः, सर्वानर्थहेतोरहंकारस्य भगवता निर्मूलकाषं कषितत्वात् । एवमतिशयत्रयान्यथानुपपत्त्या पूजातिशयोऽप्यर्थक्षिप्त एव । यद्वा वर्धते अशोकाद्यष्टमहाप्रातिहार्यसंपदा वृद्धिमान् भवतीति वर्धमानः । अस्यां च व्युत्पत्तावनेनापि विशेषणेन पूजातिशयः प्रादुरभावि । તે આ રીતે 'नितरामीयन्ते यथावस्थितस्वरूपेण परिच्छिद्यन्ते जीवाजीवादयो भावा अनेनेति न्यायः' એટલે કે જેના દ્વારા જીવાદિ વસ્તુતત્ત્વનો યથાવસ્થિતરૂપે પરિચ્છેદ થાય, બોધ થાય તેને ન્યાય-પ્રમાણમાર્ગ કહેવાય છે.

અવતાર શબ્દ, તે 'अवतरन्ति प्राणिनोऽनेनास्मिन्निति वा अवतारः' એ અર્થમાં અવ્+તૃ ધાતુને घञ् પ્રત્યય લગાડવાથી અથવા 'अवतारयतीति अवतारः' એ અર્થમાં અવ્ + તૃ ધાતુને अच् પ્રત્યય લગાડવાથી બને છે. અર્થ એ કે જેના વડે કે જેમાં પ્રાણીઓ અવતરિત થાય છે તે અવતાર અથવા જે અવતારે તે અવતાર કહેવાય છે, અર્થાત્ પગથિયા બાંધેલો કિનારો (ઘાટ)... જેમ ઘાટ દ્વારા નદી વિગેરેમાં ઉતરી શકાય, તેમ ઘાટ સમાન આ શાસ્ત્ર દ્વારા ન્યાયરૂપ સમુદ્રમાં અવતરણ કરી શકાય છે...

O સ્મૃતિબીજની વિવૃદ્ધિનો અર્થ O

શ્લોકમાં સંસ્કારનું કથન બીજ પદથી કર્યું છે, તેનો આશય એ છે કે જેમ બીજથી અંકુરો ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ સંસ્કારથી સ્મરણ થાય છે - આનો અર્થ બે રીતે થઈ શકે -

(૧) શાસ્ત્રાર્થની સ્મૃતિના બીજભૂત સંસ્કારની વિશેષથી વૃદ્ધિ થાય, એ માટે ન્યાયાવતાર ગ્રંથની વિવૃત્તિ કરાય છે.

(૨) જેમ ખેતરમાં બીના રક્ષણ માટે વાડ બનાવાય છે, તેમ પોતામાં રહેલા, સ્મૃતિના કારણભૂત સંસ્કારોના રક્ષણ માટે આ ટીકા રચાય છે, ટીકા રચવાથી - સંસ્કાર બળવાન બને -કાળાંતરે સ્મૃતિ થાય છે.

O અતિશયચતુષ્ટયનું નિરૂપણ O

નિરતિશય દેવતાનું સ્તવ તે અભિપ્રેત અર્થનું સાધક બનતું નથી, અભિપ્રેત અર્થની સિદ્ધિ માટે ટીકાકારમહર્ષિ અતિશયયુક્ત દેવતાનું સ્તવ કરે છે. તે અતિશય ચાર પ્રકારે છે - વચનાતિશય, જ્ઞાનાતિશય, અપાયાપગમાતિશય અને પૂજાતિશય. અતિશય એટલે વિશેષગુણ.. અરિહંતગત આ વિશેષગુણોનું સ્વરૂપ પ્રથમ શ્લોક દ્વારા જણાય છે, તે આ રીતે -

(૧) 'अवियुतसामान्यविशेषदेशिनम्' એ વિશેષણથી પરમાત્માનો **વચનાતિશય** સૂચિત થાય છે, કારણ કે આવી રીતે યથાવસ્થિતરૂપે વસ્તુનું કથન કરવું એ જ વચનાતિશય છે.

(૨) તથા આ જ વિશેષણથી **જ્ઞાનાતિશય** પણ સૂચિત થાય છે, કારણ કે યથાવસ્થિત વક્તૃત્વ જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા પામ્યા સિવાય મળી શકતું નથી, અર્થાત્ જ્ઞાનાતિશય હોય તો જ વચનાતિશય ઘટી શકે.

(૩) 'वर्धमानम्' એ પદથી સર્વજ્ઞપુરુષ તીર્થકર પરમાત્માનો **અપાયાપગમ** અતિશય સૂચિત થાય છે, કારણ કે પૂર્વોક્ત વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે આ પદ તે 'પરમાત્માને અહંકારાદિ અપાયોનો અપગમ છે' -એમ સૂચવે છે

(૪) 'વર્ધમાન એટલે અષ્ટપ્રાતિહાર્ય વગેરે વિશિષ્ટ સંપત્તિઓ દ્વારા જે વૃદ્ધિવાળા હોય તે'

२. मूलम् - प्रमाणव्युत्पादनार्थमिदमारभ्यते ।

આવો અર્થ કરતા 'वर्धमानम्' પદથી પૂજાતિશય સૂચિત થાય છે.

આમ ટીકાકારશ્રી સિદ્ધર્ષિગણિએ પ્રથમ શ્લોક દ્વારા મંગલચતુષ્ટય અને અતિશયચતુષ્ટયનું નિરૂપણ કરીને ગ્રંથની શરૂઆત કરી.

O ગ્રંથપ્રણયન પદ્ધતિગત આદિવાક્યની આવશ્યકતા O

ગ્રંથ પ્રણયન કરવાના ક્રમમાં જે વાકયનો પ્રથમ પ્રયોગ કરાય તેને 'આદિવાક્ય' કહેવાય છે. આદિવાક્ય દ્વારા ગ્રંથનું અભિધેય (પ્રતિપાદ્ય વિષય), પ્રયોજન (ગ્રંથ રચવાનું કારણ) અને સંબંધ - આ ત્રણેય વાતનું કથન થાય છે.

ગ્રંથપ્રણયનની આ પદ્ધતિ અનુસાર પ્રસ્તુત ન્યાયાવતારસૂત્રના આદિવાક્યનો અર્થ આ પ્રમાશે છે -

(૨) આદિવાક્યાર્થઃ- પ્રમાણના વ્યુત્પાદન માટે આ (ન્યાયાવતાર શાસ્ત્રની રચના) પ્રારંભાય છે. વિવેચનઃ- પ્રમાણનું વ્યુત્પાદન બે રીતે થઈ શકે, એક તો પરદર્શનકારોએ જે પ્રમાણનું લક્ષણ વગેરે કલ્પ્યું છે, તેઓની મિથ્યાગ્રસિત માન્યતાઓનું નિરાકરણ કરવું અને બીજું જૈનશાસ્ત્રપ્રણીત પ્રમાણનું યથાવસ્થિત લક્ષણ વગેરેનું સ્વરૂપ બતાવવું.

O બૌદ્ધની આદિવાક્ય અંગે દલીલ O

બોદ્ધઃ- આદિવાક્ય તે શબ્દ સ્વરૂપ છે, ધ્વનિ સ્વરૂપ છે, અને ધ્વનિ તે અર્થ વિશે પ્રમાણરૂપ બની શકે નહીં, કારણ કે જો ધ્વનિ અને અર્થ વચ્ચે સંબંધ હોય, તો જ ધ્વનિ અર્થ વિશે પ્રમાણ બની શકે, પણ એવું તો છે નહીં, કારણ કે ધ્વનિ અને અર્થ વચ્ચે તાદાત્મ્ય સંબંધ પણ નથી અને તદુત્પત્તિ બ_________

(२) अनेन चेत्यादि । न तावच्छब्दार्थयोस्तादात्म्यलक्षणः संबन्धः, तथा प्रतीतेरभावात् । यदि चाप्रतीयमानमपि तयोस्तादात्म्यं कल्प्येत, तदाग्निमोदकादिध्वनिध्वननानन्तरं वदनदहनपूरणादयः स्युः; न च दृश्यन्ते, तन्न तयोस्तादात्म्यम् । नापि तदुत्पत्तिलक्षणः संबन्धो विचारभारसहः, यतः शब्देनार्थोऽर्थेन वा शब्दो जन्यते इति विकल्पद्वयम् । तन्न न तावदाद्यः पक्षः, यतः शब्दादर्थोत्पत्त्यभ्युपगमे न कश्चिदप्यसंपूर्णकामः स्यात् सुवर्णकोटि मे भूयादित्यादिध्वनित्तोऽत्यन्तदारिद्रचोपद्रुत्तस्यापि पुंसः सुवर्णकोट्यादिलाभप्रसङ्गात् । नाप्यर्थेन शब्दो जन्यते इति द्वितीय पक्षः, अकृतसंकेतस्यापि पुंसः प्रथमपनसदर्शने तच्छब्दोत्पत्तिप्रसङ्गात्, तथा अङ्गुल्यग्रे करिशतमित्यादिध्वनीनामर्थाभावेऽप्युत्पत्तेश्च । किं च, अर्थाद् ध्वनीनामुत्पादे अर्थेषु यथास्वं पुरुषबुद्धिनिरपेक्षाणां शब्दानां श्रवणं स्यात् । न चार्थमात्रात् पुरुषबुद्धिनिरपेक्षाद् ध्वनय समत्पद्यमाना विलोक्यन्ते घटन्ते वा । तथाहि-प्रथममर्थदर्शनम्, ततस्तत्प्रतिपादनाभिप्रायः, ततो विवक्षा, ततः स्थानकरणाभिघातः, ततः शब्दनिष्पत्तिः तन्न प्रामाण्यायोगा-³दमिधेयादिसूचनद्वारोत्प^{क्}नार्थसंशयमुखेन श्रोतारः श्रवणं प्रति प्रोत्साह्यन्ते इति धर्मोत्तरो ¹मन्यते । तदयुक्तम् । यदि हि शब्दस्यार्थप्रकाशनं प्रति सामर्थ्यं न समस्ति, तत् ०------०

સંબંધ પણ નથી. (કેમ નથી ? તે આગળ કહેવાશે.) માટે આદિવાક્ય પ્રમાણભૂત નથી, અર્થાત્ તેનો પ્રયોગ અપ્રમાશિક છે.

પ્રશ્નઃ- જો બૌદ્ધમતે આદિવાક્ય અપ્રમાણભૂત જ હોય, તો બૌદ્ધગ્રંથોમાં આદિવાક્યનો ઉપન્યાસ શા માટે કરાય છે ?

ઉત્તરઃ- યદ્યપિ આદિવાક્ય અપ્રમાણભૂત જ છે, પણ તેના દ્વારા અભિધેયાદિનું સૂચન થાય છે, એ સૂચનથી અર્થવિષયક સંશય ઉત્પન્ન થાય, અને એ સંશયથી શ્રોતાઓ અર્થ વિશે પ્રવૃત્તિ કરવામાં પ્રોત્સાહિત થાય છે. આમ અભિધેયાદિનું સૂચન કરવા પૂરતું જ આદિવાક્યનું પ્રયોજન છે, એ માટે જ એનો ઉપન્યાસ કરાય છે.

O સિદ્ધર્ષિંગણિ દ્વારા નિરાકરણ O

ઉત્તરપક્ષઃ- બૌદ્ધનું કથન અયુક્ત છે, કારણ કે જો વાસ્તવમાં શબ્દ અર્થપ્રકાશનમાં સમર્થ ન હોય, તો પછી શબ્દ (આદિવાક્ય) તે અભિધેય વગેરેનું સૂચન કરવામાં પણ કઈ રીતે સક્ષમ બને? એટલે, આદિવાક્ય દ્વારા અભિધેયાદિનું સૂચન પણ થઈ શકે નહીં.

તથા જો આદિવાક્ય અપ્રમાણ હોય, તો તેના શ્રવણથી પ્રેક્ષાવાન વ્યક્તિઓને અર્થવિષયક સંશય પણ થઈ શકે નહીં, કારણ કે જો અપ્રામાણિક શબ્દોથી તેમને સંશય થતો હોય તો તેમનામાં પ્રેક્ષાવત્તા જ ન રહે.

–•अर्थसंप्रेक्षण•-

शब्दानामर्थजन्यता । इत्थं संबन्धद्वयवैकल्यतो बहिर्श्ये शब्दानां प्रामाण्याभाव । (३) अभिधेयादिसूचनेति । यदाह धर्मकीर्तिर्विनिश्चये-वक्तुरभिप्रेतं तु सूचयेयुः शब्दा इति । (४) अर्थसंशयमुखेन इति च वदन् अर्थसंशयोऽपि हि प्रवृत्त्यङ्गमिति दर्शयन् अनर्थसंशयस्य प्रवृत्त्यङ्गतां निषेधयति ।

-० शास्त्रसंलोक०-

ऐन्द्रश्रेणिनतं नत्वा, नत्वा गुरुक्रमाम्बुजम् । मत्प्रबोधविबोधाय, सम्यक् शास्त्राणि लोक्यते ।।

(1) "न च शब्दानां बहिर्श्य प्रत्यक्षवत् प्रमाण्यम्। नापि प्रदीपवत् असंबद्धानामपि प्रकाशकत्वम्, किन्तु संबंधबलात्। न च तेषां बहिर्श्य संबन्धोऽस्ति.... इति कथं प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यर्थमादिवाक्यम् ?" -न्यायावतारसूत्रवार्तिकवृत्तौ पृ.९९। "तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसंबन्धविकलतया ध्वनेर्बहिर्थं प्रति प्रमाण्यायोगादभिधेयादिसूचनद्वारोत्पन्नसंशयमुखेन श्रोतारः श्रवणं प्रति प्रोत्साह्यन्ते इति धर्मोत्तरो मन्यते।" - न्यायावतारहारिभद्री। कथमसां**वभिधेया**विसूचने पटिष्ठः स्यात् । न च तस्याप्रामाण्ये एतच्छ्रवणादर्थसंशयं कुर्वन्ति प्रेक्षावन्तः, तद्वत्ताहानेः मिथ्याज्ञानादपि प्रवृत्त्यविरामप्रसङ्गाच्च।

બીજું જો અપ્રામાણિક જ્ઞાનથી પ્રવૃત્તિ થતી હોય, તો મિથ્યાજ્ઞાનથી પણ સતત પ્રવૃત્તિ થવાની આપત્તિ આવશે. આશય એ છે કે રણમાં ઝાંઝવાના જળ દેખાતાં કોઈ પાણી લેવા દોડે, પછી ખબર પડે કે પોતાનું જ્ઞાન ખોટું છે, તો અટકી જાય. પણ તેમ જો અપ્રામાણિક જ્ઞાનથી સંશય થવો માનશો, તો મિથ્યાજ્ઞાનથી પણ પ્રવૃત્તિ થશે - અટકશે નહીં. (કારણ કે તે પણ સંશય ઉત્પન્ન કરીને પ્રવૃત્તિ કરાવી શકશે.)

પણ મિથ્યાજ્ઞાનથી પ્રવૃત્તિ કોઈને માન્ય નથી. તેથી અપ્રામાશિક જ્ઞાનથી પણ પ્રવૃત્તિ માની શકાય નહીં. એટલે આદિવાક્યને પ્રવર્તક માનવારૂપ પોતાની માન્યતાના સમર્થન માટે પણ આદિવાક્યને પ્રમાણભૂત તો માનવું જ પડશે...

O અર્ચટમતે આદિવાક્યનો પ્રયોગ O

(૩) આદિવાક્યનો પ્રયોગ શા માટે ? એ વિષયમાં બૌદ્ધદાર્શનિક અર્ચટનો પોતાનો સ્વતંત્ર મત છે, તે આ રીતે - જો આદિવાક્ય પ્રમાણભૂત ન હોય, તો એના દ્વારા શ્રોતાઓ ઉત્સાહિત પણ ન થઈ શકે, કારણ કે અપ્રામાણિક જ્ઞાનથી કોઈની પણ પ્રવૃત્તિ જોવાતી નથી, જો પ્રવૃત્તિ થાય તો એમની પ્રેક્ષાવત્તાની જ હાનિ થાય. તો પછી આદિવાક્યનો ઉપન્યાસ શા માટે ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અર્ચટ આ પ્રમાણે આપે છે -

જો આદિવાક્યનો પ્રયોગ ન કરાય, તો કેટલાક સ્થૂળબુદ્ધિવાળા જીવો આવો તર્ક કરત કે 'इदं नारब्धव्यं, अभिधेयादिशून्यत्वात्, काकदन्तपरीक्षावत्' એટલે, અભિધેય - પ્રયોજન - સંબંધ ન હોવાથી જેમ કાગડાના દાંતની પરીક્ષા અનાદરણીય છે, તેમ આ શાસ્ત્ર પણ અભિધેયાદિથી શૂન્ય હોવાથી અનાદરણીય છે.

આમ પ્રકરણની અનાદરણીયતા સિદ્ધ કરવા માટે બીજાએ જે અભિધેયાદિશૂન્યત્વ હેતુ આપ્યો, તેની અસિદ્ધતા બતાવવા આદિવાક્યનો પ્રયોગ કરાય છે, આદિવાક્ય અભિધેયાદિનું અસ્તિત્વ બતાવવા દ્વારા અભિધેયાદિના અભાવરૂપ પરોપન્યસ્ત હેતુનું નિરાકરણ કરે છે, માટે આદિવાક્યનો

-•अर्थसंप्रेक्षण•—

(५) अभिधेयादिसूचने इति । आस्तामभिधेयादीनां प्रतिपादने ।

•शास्त्रसंलोक>-

(2) "अर्चटस्त्वाह न आवकोत्साहकमेतत्, प्रामाण्याभावात्। किन्तु प्रकरणार्थकथनावसरोपस्थित-परोपन्यस्तहेत्वसिद्धतोद्भाव्यते इति, तदयुक्ततरम्, यदीदमप्रमाणं सदभिधेयादीनि साक्षाल्लक्षयन्न प्रवर्तते तत्कथं परोपन्यस्तहेत्वसिद्धतां कथयति" - न्यायावतारहा.। तथाहि-संभवंत्त्येवंवादी-नारब्धव्यमिदम्, अभिधेयादिशून्यत्वात्, काकदन्तपरीक्षादिवदिति, "तदनेनारय तद्वत्ताप्रकाशकेन वचसा तद्धेतूनामसिद्धतोद्भाव्यत इति । तदयुक्ततरम्, यतो यदीदमप्रमाणमिति नाभिधेयादीनि साक्षाल्लक्षयत् प्रवर्तयति, ततः परोपन्यस्तहेत्वसिद्धतां कथयतीति युक्तिरिक्तं पश्यामः, अप्रमाणस्याकिंचित्करत्वात्, अन्यथा प्रमाणविचारण-मानर्थक्यमश्न्वीत । तस्मादिदं प्रमाणभूतं सदभिधेयादीनि प्रतिपादयत् प्रेक्षावतः प्रवर्तयतीति प्रकरणादावुपन्यस्तम् ।

પ્રયોગ પરોપન્યસ્ત હેતુની અસિદ્ધતા બતાવવા માટે છે, નહીં કે સંશય દારા પ્રવૃત્તિ માટે.

O અર્ચટમત અયુક્ત છે - ટીકાકારશ્રી O

ધર્મોત્તરના મત કરતા પણ અર્ચટનો મત તો સાવ જ અયુક્ત છે, કારણ કે આદિવાક્યને અપ્રમાણ પણ માનવું છે અને એના દારા પરોપન્યસ્ત હેતુઓનું નિરાકરણ પણ કરવું છે - એમ બે તો કઈ રીતે થાય ?

જો અપ્રામાણિક હોવાના કારણે સાક્ષાત્ અભિધેયાદિ જણાવીને પ્રેક્ષાવાન વ્યક્તિઓને પ્રવૃત્તિ ન કરાવી શકે, તો પરોપન્યસ્ત હેતુનું નિરાકરણ પણ કઈ રીતે કરી શકે ? અપ્રમાણ તો અકિંચિત્કર છે, અર્થાત્ તે તો કોઈ પણ કાર્ય કરવા સક્ષમ નથી, અને જો અપ્રામાણિક વાક્યથી પણ પરોપન્યસ્ત હેતુની અસિદ્ધતા સિદ્ધ થઈ શકતી હોય, તો પ્રમાણ - અપ્રમાણની વિચારણા જ બિનજરૂરી થઈ જાય, કારણ કે પ્રમાણનું કાર્ય પણ અપ્રમાણ કરે છે.

આમ આદિવાક્યને પ્રમાણભૂત નહીં માનો, તો પ્રેક્ષાવાનોની પ્રવૃત્તિ પણ નહીં થાય અને પરોપન્યસ્ત હેતુનું નિરાકરણ પણ નહીં થાય, માટે આદિવાક્યને પ્રમાણભૂત માનવું જ જોઈએ.

પરાયપ્યસ્ત હતુનું ાનરાકરહા વહા વાવ, તાટ બાાદવાકવન પ્રવાહાવૂત વાવવું કે કાઇગા. પ્રમાણભૂત આ આદિવાક્ય જ અભિધેયાદિનું અસ્તિત્વ બતાવવા દ્વારા પ્રેક્ષાવાન વ્યક્તિઓને ગ્રંથ વિશે પ્રવર્તાવે છે અને માટે જ આનો ઉપન્યાસ ગ્રંથની શુભ શરૂઆતમાં કરાય છે.

૦ આદિવાક્યની પ્રમાણતા - અપ્રમાણતા અંગે વિચાર ૦

O આદિવાક્ય અપ્રમાણ છે - બૌદ્ધપૂર્વપક્ષ O

(૪) બૌદ્ધ ગ્રંથકારોમાં ધર્મોત્તર અને અર્ચટ સુપ્રસિદ્ધ છે, તેઓ આદિવાક્યને પ્રમાણભૂત માનતા નથી, કારણ કે શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી. માટે શબ્દરૂપ આદિવાક્ય અર્થ વિશે પ્રમાણરૂપ બને નહીં. શબ્દ - અર્થ વચ્ચે સંબંધ નથી - એ અંગે બૌદ્ધોની માન્યતા આ પ્રમાણે છે -

–०अर्थसंप्रेक्षण०–

(६) एवंवादीति । एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण वादवान् एवं वदनशीलो वा । (७) तदिति तस्मादर्थे अव्ययम्। अनेनादिवाक्येनास्य शास्त्रस्य तद्वत्ता अभिधेयादिमत्ता ।।

४. 'संब	न्धशून्यत्वादस्य कथमर्थे ³ प्रमाणतेति चेत्, प्रत्यक्षेऽपि कथं तर्हि सेति वाच्यम् । ————————————————————————————————————
બૌહ્રઃ- શ	 ાબ્દ બાહ્ય અર્થના નિશ્ચય માટે પ્રમાણભૂત નથી, કારણ કે શબ્દનો અર્થ સાથે તાદાત્મ્ય
કે તદુત્પત્તિ સં	
Ŭ	બ્દ અને અર્થનો તાદાત્મ્ય સંબંધ કેમ ન માની શકાય ?
સમાધાન	:- કારણ કે શબ્દ અને અર્થનો તાદાત્મ્ય છે, એવી કોઈને પ્રતીતિ થતી નથી
પ્રશ્નઃ- શ	ાબ્દનું અર્થ સાથે તાદાત્મ્ય હોવા છતાં અવિદ્યાના કારણે જણાતું નથી, એમ માનીએ
તો ?	· ·
અને તેથી તો	તો 'અગ્નિ' શબ્દ અને અગ્નિ એક જ થઈ જવાથી અગ્નિ શબ્દ પણ અગ્નિનું કાર્ય કરે અગ્નિ બોલવાથી મોઢુ સળગી જવું જોઈએ. તેમ મોદક શબ્દ અને લાડવો એક જ બોલવા માત્રથી મોઢામાં લાડવો આવી જવો જોઈએ, પણ તેવું કદી થતું નથી. એટલે
શબ્દ- અર્થનું	તાદાત્મ્ય નથી.
શંકાઃ- ત	ો શબ્દનો અર્થ સાથે તદુત્પત્તિ સંબંધ માનીશું.
સમાધા ~~ન~~ ₀	:- તે ત્યારે જ માની શકાય, જો (૧) શબ્દમાંથી અર્થ ઉત્પન્ન થતો હોય, કે (૨)
(८) संबन्धशू	न्यत्वादित्यादि । इह यद्यपि परमार्थतो जैनानां कथंचित्तादात्म्यलक्षणः शब्दार्थयो
संबन्धः । यद	ह भगवान् भद्रबाहुस्वामी -
अभिहाण	अभिहेयाउ होइ भिन्नं अभिन्नं च ।
खुरअगि	ामोयगुच्चारणम्मि जम्हा उ वयणसवणाणं ।। १ ।।
विच्छेदो	न वि दाहो न पूरणं तेण भिन्नं तु ।
	मोयगुच्चारणम्मि तत्थेव पच्चओ होइ ।। २ ।।
	इ स अन्नत्थे तेण अभिन्नं तदत्थाओं 11 इति 11
	मभिधेयाद् भवति भिन्नमभिन्नं च ।
-	नोदकोच्चारणे यस्मात्तु वदनश्रवणयोः ।। ९ ।।
-	नापि दाहो न पूरणं तेन भिन्नं तु ।
	मोदकोच्चारणे तत्रैव प्रत्ययो भवति ।। २ ।।
· ·	ति स अन्यार्थे तेनाभिन्नं तदर्थात् । (छाया)]
तथापि	शठः शाठचेन निर्लोठनीय इत्यभिप्रायवान् आचार्यस्तत्प्रसिद्धप्रत्यक्षद्वारेण शब्देऽपि तत्यक्षेऽपीत्यादि ।
0	० शास्त्रसंलोक० र्थप्रतिपादकत्वमेषामसम्भाव्यम्, य एव हि शब्दाः सत्यर्थे दृष्टास्ते एवातीतानागताद

(3) "ननु चार्थप्रतिपादकत्वमेषामसम्भाव्यम्, य एव हि शब्दाः सत्यर्थे दृष्टास्ते एवातीतानागतादा तदभावेऽपि। यदभावे च दृश्यते न तत्तत्प्रतिबद्धम्" - प्रमेयकमलमार्तंडे पृ.४३१।

റ

ग्राह्यग्राहकभावसंबन्धबला**दिति चेत्,** अत्रापि वाच्यवाचकभावादिति ब्रूमः । स एव कथमिति चेत्, अध्यक्षेऽपि वेद्यवेदकभावः कथमिति वाच्यम् ।

ેન્યાયરશ્મિ ૦-

અર્થમાંથી શબ્દ ઉત્પન્ન થતો હોય.

(૧) જો શબ્દમાંથી અર્થ ઉત્પન્ન થતો હોય તો મને કરોડ સોનામહોર મળે એવું બોલવાથી, કરોડ સોનામહોર ઉત્પન્ન થશે અને ગરીબ માણસને પણ મળી જશે. એ રીતે તો બધા માણસોની ઇચ્છા બોલવાથી જ પૂરી થઈ જશે અને અધૂરી ઇચ્છાવાળો કોઈ માણસ જ નહીં રહે, પણ એવું તો હોતું નથી, એટલે શબ્દમાંથી તો અર્થ ઉત્પન્ન થતો નથી.

(૨) અભ્યષ્ટાને કોઈપણ વસ્તુને જોતાં તેનું નામ યાદ આવે છે, કારણ કે પૂર્વે આપણને કોઈએ તેનું નામ જણાવ્યું હોય છે. (સંકેત કર્યો હોય છે.) દા.ત. 'ક' આવો આકાર કમળના કનો છે, એવું શીખવાડાયું હોવાથી જેવો 'ક' દેખાય કે આપણને ક જ યાદ આવે છે. પણ જેને આવું શીખવાડાયું ન હોય, તે તેને ઓળખી શકે નહીં.

જો અર્થમાંથી શબ્દ ઉત્પન્ન થતા હોય, તો જેને પૂર્વે શીખવાડાયું નથી, તેવી વ્યક્તિ પણ પહેલી જ વાર ફ્રણસ જોવા છતાં, તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા ફ્ર્શસ શબ્દો બોલતી જણાવી જોઈએ. જેવું કદી બનતું નથી. તેમ, અર્થમાંથી શબ્દ ઉત્પન્ન થતા હોય તો જે અર્થ કદી હોતો જ નથી, તેના પ્રતિપાદક 'આંગળીના ટેરવા પર સો હાથી' જેવા શબ્દો ઉત્પન્ન થાય જ નહીં, પણ તેવું બોલી શકાય તો છે જ. એટલે પણ અર્થમાંથી શબ્દની ઉત્પત્તિ માની શકાય નહીં.

વળી, જો અર્થમાંથી શબ્દ ઉત્પન્ન થતો હોય તો દરેક અર્થમાંથી પુરુષની બુદ્ધિથી નિરપેક્ષ રીતે જ (અર્થાત્ બુદ્ધિ વિના જ) શબ્દોનું શ્રવણ થવા માંડે. પણ, બુદ્ધિથી નિરપેક્ષ રીતે અર્થમાંથી શબ્દ ઉત્પન્ન થતાં દેખાતાં નથી અને શક્ય પણ નથી.

પહેલા અર્થ દેખાય, પછી તેને બીજાને જણાવવાની ઇચ્છા થાય, પછી કહેવાની ઈચ્છા થાય, પછી તાલુ વિગેરે સ્થાને જીભરૂપ ઇન્દ્રિયનો સંયોગ થાય, પછી જ શબ્દો ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે વચ્ચે બુદ્ધિની અપેક્ષા તો રહે જ છે. માટે, શબ્દ અર્થમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેવું પણ માની શકાય નહીં.

નિષ્કર્ષ એ કે તાદાત્મ્ય-તદુત્પત્તિ બંને સંબંધ શક્ય ન હોવાથી બાહ્ય અર્થના નિશ્ચય પ્રત્યે શબ્દ પ્રમાણ નથી, માટે આદિવાક્ય પણ અપ્રમાણ છે.

O બૌદ્ધમંતવ્યોનું નિરાકરણ - જૈન ઉત્તરપક્ષ O

(૫) જો સંબંધ ન હોવાથી બાહ્ય અર્થના નિશ્ચય માટે શબ્દ પ્રમાણ ન બને, તો પ્રત્યક્ષનો અર્થ સાથે કયો સંબંધ છે, કે જેથી એને પ્રમાણ માની શકાય ?

બૌદ્ધઃ- પ્રત્યક્ષ ગ્રાહક છે અને તત્પ્રતિપાદ્ય અર્થ ગ્રાહ્ય છે, આમ પ્રત્યક્ષ - અર્થ વચ્ચે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકરૂપ સંબંધ હોવાથી અર્થના નિશ્ચય માટે પ્રત્યક્ષ તે પ્રમાણ છે.

જૈનઃ- જેમ પ્રત્યક્ષમાં ગ્રાહ્ય - ગ્રાહક સંબંધ છે, તેમ આદિવાક્ય વાચક છે અને અર્થ વાચ્ય છે.

0-

५. तदुत्पत्तितदाकारताभ्यामिति चेत्, केयं °तदुत्पत्तिर्नाम । तज्जन्यतेति चेत् । प्रतिक्षणं भङ्गुरत्वे सैव दुरुपपादेत्याचक्ष्महे ।

એથી શબ્દમાં પણ વાચ્ય-વાચકભાવરૂપ સંબંધ રહેલો જ છે, તો પછી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અને શબ્દ અપ્રમાણ, એવો ખોટો પક્ષપાત શા માટે ?

બૌદ્ધઃ- શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે વાચ્ય-વાચક સંબંધ કઈ રીતે ?

જૈનઃ- અધ્યક્ષ અને અર્થ વચ્ચે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહક સંબંધ કઈ રીતે ? - એ પ્રશ્નનો તમે શું જવાબ આપશો ?

બૌદ્ધઃ- પ્રત્યક્ષ અને અર્થ વચ્ચે તો તદુત્પત્તિ-તદાકારતા બંને સંબંધ હોવાથી ગ્રાહ્ય-ગ્રાહક સંબંધ માનીએ છીએ.

જેનઃ- તમે તદુત્પત્તિ-તદાકારતા રૂપ સંબંધના આધારે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવની વ્યવસ્થા કરો છે, પરંતુ બૌદ્ધના ક્ષશિકમતે (૧) તદુત્પત્તિ, કે (૨) તદાકારતા બંને સંબંધ ઘટી શકતા નથી. તે આ રીતે-

O (૧) તદુત્પત્તિ સંબંધની જ અશક્યતા O

(ઙ) તદુત્પત્તિ સંબંધથી અર્થથી પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિ થાય, એમ તમારૂં માનવું છે. પણ ક્ષણિક પદાર્થ પ્રત્યક્ષરૂપ કાર્ય ક્યારે કરે ? ^સ્વક્ષણમાં (અર્થાત્ પોતે જે ક્ષણમાં ઉત્પન્ન થયો તે ક્ષણમાં), ⁸પૂર્વક્ષણમાં (પોતાની ઉત્પત્તિની પહેલાની ક્ષણમાં), કે ⁰ઉત્તરક્ષણમાં (પોતાની ઉત્પત્તિની પછીની ક્ષણમાં) ← આ ત્રણેય વિકલ્પોમાં અર્થ તે પ્રત્યક્ષરૂપ સ્વકાર્ય કરી શકતો નથી તે આ રીતે-

(A) જે ક્ષણે પદાર્થ પોતે ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ ક્ષણે ઉત્પન્ન થતી બીજી વસ્તુને ઉત્પન્ન કરવાનો વ્યાપાર તે કરી શકે નહીં (અર્થાત્ તેનું કારણ બની શકે નહીં), કારણ કે એવું માનવામાં તો એક સાથે ઉત્પન્ન થયેલ સર્વ વસ્તુઓ વચ્ચે કાર્ય-કારણભાવ માનવો પડે અને તો બધા વચ્ચે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ માનવો પડે અને એથી તો ઘટાદિ પણ ગ્રાહક બની જાય, જે અત્યંત અયુક્ત છે. માટે 'અર્થ તે સ્વક્ષણમાં જ પ્રત્યક્ષરૂપ કાર્ય કરે' -એ પ્રથમવિકલ્પ અયુક્ત છે.

(B) વર્તમાન ક્ષણમાં તેનું પોતાનું જ અસ્તિત્વ ન હોવાથી, જેમ આગામી શંખચક્રવર્તીનો વર્તમાનક્ષણીય કોઈપણ વસ્તુ વિશે વ્યાપાર થતો નથી, તેમ વર્તમાનક્ષણગત પદાર્થનું, પૂર્વક્ષણે અસ્તિત્વ ન હોવાથી પૂર્વક્ષણગત કોઈપણ વસ્તુ વિશે વ્યાપાર થતો નથી. તેથી ક્ષણિક પદાર્થ પોતાની

(९) त्रयीति । त्रयोऽवयवा रूपाणि यस्यां गतौ । गतिरिति प्रकारः ।

चक्रवर्त्यादेरिव पूर्वकालवर्तिनि कार्ये व्यापाराभावात् । अथ ^Cस्वक्षणादूर्ध्वं कार्यं विधत्त इति मन्येथाः, एतद**प्वसाधीयः,** विनष्टस्य कार्यकरणाक्षमत्वात्, अन्यथा मृतस्य शिखिनः केकायितं स्यात् ।।

ઉત્પત્તિની પૂર્વના ક્ષણમાં પ્રત્યક્ષરૂપ કાર્ય કરે - એ બીજો વિકલ્પ પશ અસંગત છે.

(C) 'અર્થ પોતાની ઉત્પત્તિની પછીના ક્ષણે કાર્ય કરે' - એ ત્રીજો વિકલ્પ પણ અયુક્ત છે, કારણ કે ઉત્પત્તિ બાદ જે ક્ષણમાં કાર્ય થવાનું છે એ ક્ષણમાં તો પદાર્થ નખ્ટ થઈ જાય છે અને નખ્ટ પદાર્થ કોઈપણ કાર્ય કરવા સક્ષમ નથી. જો નખ્ટ પદાર્થથી પણ કાર્ય થઈ શકતું હોય તો મરેલા મોરમાંથી પણ ટહુકો સંભળાવવો જોઈએ, જે ક્યારેય બનતું નથી. માટે ક્ષણિક પદાર્થ ઉત્પત્તિની પછીના ક્ષણમાં (જે ક્ષણે પોતે નખ્ટ થઈ જાય તે ક્ષણમાં) પ્રત્યક્ષરૂપ કાર્ય કરી શકે નહીં.

આમ ત્રણેય વિકલ્પમાં તદુત્પત્તિસંબંધ ન ઘટતો હોવાથી, આ સંબંધના આધારે પ્રત્યક્ષ અને અર્થ વચ્ચે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવની વ્યવસ્થા માની શકાય નહીં.

O (૨) તદાકારતાથી પણ ગ્રાહ્ય - ગ્રાહકભાવ અશક્ય છે O

(૭) શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે તદાકારતા સંબંધથી પણ ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકની વ્યવસ્થા અશક્ય છે, કારણ કે તદાકારતાનો અર્થ શું ? ^અર્થના આકારનો જ્ઞાનમાં સંક્રમ થવો (અર્થાત્ અર્થનો આકાર જ્ઞાનમાં જતો રહે) તે, કે પછી ^કઅર્થની સમાન જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવી (અર્થાત્ જેવો અર્થનો આકાર છે તેવા જ આકારવાળું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવું) તે - આ બંને વિકલ્પ પ્રમાણે તદાકારતા ઘટી શકતી નથી. તે આ રીતે -

(A) અર્થનો આકાર જ્ઞાનમાં સંક્રમી શકે નહીં. જો એવું માનવામાં આવે તો એક આપત્તિ તો એ આવશે કે અર્થ પોતાનો આકાર જ્ઞાનને અર્પણ કરતો હોવાથી પોતે નિરાકાર બની જશે. બીજું ઘટનો આકાર જ્ઞાતામાં આવી જતો હોય, તો જ્ઞાતા શરીર પ્રમાણ હોવાથી શરીર જેવડો મોટો પદાર્થ, શરીરમાં દેખાવા માંડે. એટલું જ નહીં; યાવત્ પત્થર, સમુદ્ર વગેરેનો આકાર પણ સ્વજ્ઞાન અને સ્વશરીરમાં પ્રવેશ કરતો હોવાથી માથુ ક્રૂટવું, ડૂબી જવું... વગેરે અનર્થોની પરંપરા સર્જાશે ! માટે 'અર્થનો આકાર જ્ઞાનમાં સંક્રમી જતો નથી' - એમ માનવાથી જ દોષજાળથી છુટકારો થઈ શકશે. તેથી પ્રથમ વિકલ્પથી તો તદાકારતા ઘટી શકે નહીં.

(B) 'અર્થના જેવા આકારવાળું જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય' એ વિકલ્પ પ્રમાણે અર્થતઃ તો તમે

–०अर्थसंप्रेक्षण०-

⁽१०) असाधीय इति । एतदनयोः प्रकर्षेणासाधु, गुणाङ्गाद्वेष्ठेयसू (सि. हे. ७-३-९) ।

'સાદશ્યના કારણે અર્થવ્યવસ્થા થાય' - એ 'સિદ્ધાંતને જ શરણ થયા અને સ્વસિદ્ધાંતનો લોપ થયો એ અલગ, કારણ કે બૌદ્ધમતે સાદશ્ય નામની કોઈ વસ્તુ જ નથી, તમે તો પૃથક્-પૃથક્ (અત્યંત વિજાતીય બિલકુલ સદશતા વિનાના) અને ક્ષણે-ક્ષણે નાશ પામે એવા પરમાણુરૂપ સ્વલક્ષણોનો (પદાર્થોનો) જ પારમાર્થિકરૂપે સ્વીકાર કરો છો.

બૌહદર્શનમતે સાદશ્યનું સ્વરૂપ - કોઈ પણ વસ્તુનું પહેલા નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ થાય, પછીની ક્ષણે અનાદિકાલીન વાસનાના કારણે વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં જ સાદશ્ય વિષય બને છે, નિર્વિકલ્પનો વિષય તો માત્ર સ્વલક્ષણ (જે અત્યંત વિસદશ છે તે) જ બને છે. એટલે સાદશ્ય વિકલ્પથી વ્યવસ્થાપિત છે, જ્યારે વિકલ્પ તો બૌદ્ધમતે અપ્રમાણ છે, માટે વિકલ્પવ્યવસ્થાપિત સાદશ્ય વાસ્તવિક નથી.

આમ નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન (જે વિવિક્ત પદાર્થોનું ગ્રહણ કરે છે તે) પછી થતાં અને અનાદિકાલીન વાસનાથી જન્ય એવા વિકલ્પથી વ્યવસ્થાપિત સાદશ્યને જો તમે વાસ્તવિક માનતાં જ નથી, તો પછી તેનાથી અર્થવ્યવસ્થા શી રીતે થઈ શકે ?

બૌદ્ધઃ- વાસનાજન્યવિકલ્પમાં સાદશ્ય જણાય છે (તે વાસ્તવિક નથી, વિકલ્પ છે) અને તેનાથી અર્થવ્યવસ્થા થાય છે.

(११) विविक्तेति । विविक्ताः परस्परमत्यन्तभिन्नाः, न पुनरवयव्यादिरूपेण कथंचिदेकरूपाः । (१२) अनादीत्यादि । अनादिकालादालीना संबद्धा या वासना तस्याः प्रबोधस्तेन संपादिता सत्ता यस्य स चासौ, निर्विकल्पकं व्यवसायशून्यं विविक्तं स्फुटं यद्दर्शनं प्रत्यक्षं तदुत्तरकालं भवनशीलो विकल्पश्च तेन व्यवस्थापितं यत्सादृश्यं तस्य वशः सामर्थ्यम्; यदुक्तं-आयत्ततायामायत्ते प्रभुत्वे च वशं विदुः । तस्मात् ।

Ô

૧. ભાવાર્થ એ છે કે, જ્ઞાન જેવા આકારવાળું હોય, તેવા આકારવાળો અર્થ બહાર હોય છે એ રીતે આકારની સદશતાથી અર્થવ્યવસ્થા થાય છે અને આ વ્યવસ્થાનો જ, બૌદ્ધે બીજા વિકલ્પ પ્રમાણે સ્વીકાર કર્યો છે. પણ બૌદ્ધ માટે આ રીતની વ્યવસ્થા સ્વસિદ્ધાંતબાધિત છે.

कुवलयादिगतनीलताया व्यवस्थितिरविशेषेणानुषज्येत, तथा च प्रतिनियतो ग्राह्यग्राहकभावो न घटामटाटचेत ।

O બૌદ્ધ કૃત વ્યવસ્થાનું સચોટ નિરાકરણ O

(૮) બૌદ્ધઃ- સામે રહેલા - આંગળી જેના તરફ ચીંધાયેલી છે - તેવા નીલ પદાર્થના નિર્વિકલ્પ(દર્શન)થી જ નીલ વિકલ્પ પેદા થયો હોવાથી, તે વિકલ્પ, તે જ નીલપદાર્થને વિષય બનાવે છે-તે જ નીલ પદાર્થનો અધ્યવસાય કરાવે છે, ત્રિકાળવ્યાપી કાકકુવલયાદિમાં રહેલ નીલને નહીં. આમ 'તદધ્યવસાય'ના બળે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવની નિયતવ્યવસ્થા થઈ જશે.

જેનઃ- તો પછી, વિકલ્પ પણ, નિયત દેશ અને કાળથી અવચ્છિન્ન (સામે રહેલ-વર્તમાન), અને અર્થક્રિયાસમર્થ એવા વાસ્તવિક અર્થને જ ગ્રહણ કરતો હોવાથી તેનો પણ વિષય સ્વલક્ષણ કેમ નહીં બને ? બનશે જ.(વિકલ્પ પણ વિષયતા સંબંધથી સ્વલક્ષણનિષ્ઠ બનશે) પણ તે તો તમે માનતા નથી, કારણ કે વિકલ્પને તમે અપ્રમાણ માનો છો. આવા વસ્તુવિકલ્પથી-સ્વલક્ષણના અધ્યવસાયથી ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવની વ્યવસ્થા થઈ શકે નહીં. કેમ ન થાય ? તે જોઈએ -

તદધ્યવસાય એટલે ^તવસ્તુનો વિકલ્પ કે ^કવસ્તુનું ગ્રહણ ? આ બેમાંથી તદધ્યવસાયનો કયો અર્થ તમને અભિપ્રેત છે ?

(A) તદધ્યવસાય તે વસ્તુનો વિકલ્પ તો હોઈ શકે નહીં, કારણ કે વિકલ્પ તો તમારા મતે સ્વલક્ષણને વિષય બનાવતો નથી. કહ્યું છે કે -

"શબ્દો અને સવિકલ્પજ્ઞાનનો વિષય વસ્તુ બની શકતી ન હોવાથી, તેનો વિષય અન્યાપોહ મનાયો છે."

(ભાવ એ કે 'નીલ' એવા શબ્દ કે વિકલ્પનો વિષય, કોઈ નીલ પદાર્થ નથી, પણ અનીલનો અપોહ (નીલ સિવાય બધાનો વ્યવચ્છેદ) છે - આવું બૌદ્ધ માને છે, આનું કારણ એ કે, શબ્દ કે વિકલ્પના વિષયરૂપે વાસ્તવિક નીલ પદાર્થને માને, તો તેને પ્રમાણ માનવા પડે, પણ બૌદ્ધ તેને પ્રમાણ માનતા નથી.)

આમ સ્વસિદ્ધાંત હોવાથી તદધ્યવસાયનો પ્રથમ અર્થ (વસ્તુનો વિકલ્પ) તો યુક્ત નથી.

उत ^вतद्ग्रहणम् । न तावत् [^]तद्विकल्पनम्, विकल्पानां भवदभिप्रायेण स्वलक्षणान्तःप्रवेशाभावात्। तदुक्तम्-

⁹³⁴तेनान्यापोहविषयाः प्रोक्ताः सामान्यगोचराः । शब्दाश्च बुद्धयश्चैव वस्तुन्येषामसंभवात् ।। ९ ।। इति ।

९. अथ ब्र्यात्-यद्यपि विकल्पाः सामान्यं गोचरयन्ति तत्त्वतः, तथापि प्रत्यक्ष-विकल्पयोर्योगपद्येन प्रवृत्तेर्विमूढः प्रतिपत्ता विकल्पस्यापि स्वलक्षणनिष्ठतां व्यवस्यति । तथा **चोकम्-**

(૯) બૌદ્ધઃ- પરમાર્થથી તો વિકલ્પો સામાન્યને જ વિષય કરે છે, સ્વલક્ષણને નહીં. પરંતુ પ્રત્યક્ષ અને વિકલ્પની એક સાથે પ્રવૃત્તિ થતી હોવાથી, અજ્ઞાની જીવોને પ્રત્યક્ષ અને વિકલ્પની ભિન્નતાનો ખ્યાલ આવતો નથી. માટે જ માત્ર પ્રત્યક્ષ જ સ્વલક્ષણનિષ્ઠ હોવા છતાં, તે મૂઢ જીવ વિકલ્પ પણ સ્વલક્ષણનિષ્ઠ છે - આવો નિશ્ચય કરી બેસે છે. કહ્યું છે કે -

"નિર્વિકલ્પ માનસજ્ઞાન અને સવિકલ્પ માનસજ્ઞાન - બંને 'એકસાથે પ્રવર્તતા હોવાથી અથવા તો નિર્વિકલ્પ પછી 'શીઘ્રતયા સવિકલ્પ જ્ઞાન આવી જતું હાવાથી, અજ્ઞાની જીવો બને જ્ઞાનની ઐક્યતાનો નિશ્ચય કરી લે છે. (અર્થાત્ બંનેની ભિન્નતા પારખી શકતા નથી)

આવી રીતે વિકલ્પ પણ સ્વલક્ષણનિષ્ઠ બની શકતો હોવાથી, તદધ્યવસાયનો 'વસ્તુનો વિકલ્પ' એવો અર્થ કરવામાં કોઈ બાધ નથી, માટે પ્રથમવિકલ્પ નિર્દુષ્ટ જ છે.

(१३) तेनेत्यादि । यत एवं वस्तुनि शब्दार्थेदोषस्तेन कारणेन, अन्यापोहविषया विकल्पबुद्धिप्रतिभासविषयाः शब्दा बुद्धयश्च प्रोक्ता आचार्य**दिग्नागेन** । किंभूता बुद्धयः ? सामान्यगोचराः सविकल्पिकाः न सर्वाः, निर्विकल्पाध्यक्षबुद्धीनां वस्तुविषयाभ्युपगमात् । बुद्धीनामेवैतद् विशेषणं न शब्दानाम्, तेषां सामान्यविषयत्वाव्यभिचारात्; किं कारणं, वस्तुन्येषां शब्दानां विकल्पानां चासंभवादिति। एतदर्थश्च विस्तरार्थिना प्रमाणवार्तिके कल्याणचन्द्रकृतटीकातोऽवसेयः।

-० शास्त्रसंलोक०-

(4) "विकल्पप्रतिबिम्बेषु तन्निष्ठेषु निबध्यते। ततोऽन्यापोहनिष्ठत्वादुक्तान्यापोहकृच्छ्रतिः।।**" -प्रमा.वा. /१६४।**

૨. જેમ શાખા અને ચંદ્ર બંનેનું પ્રત્યક્ષ એક પછી એક થતું હોવા છતાં અત્યંત નજીક રહેલા હોવાથી, બંને સાથે જ દેખાયા, એવું ભાસે છે. તેમ, નિર્વિકલ્પ પછી તરત જ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થતો હોવાથી બંનેનું ઐક્ય જણાય છે, જે વાસ્તવિક નથી.

૧. ગાયરૂપ સ્વલક્ષણનું નિર્વિકલ્પ, પછી કરી નિર્વિકલ્પથી સ્વલક્ષણનું અને તે જ કાળે સવિકલ્પથી 'ગ' વિગેરે વર્ણનું ગ્રહણ થાય છે વર્ણગ્રહણકાળે સ્વલક્ષણ પણ સામે હોવાથી તેનું પશ નિર્વિકલ્પ થાય. આમ યુગપદૃત્તિ હોવાથી બંનેનું ઐક્ય જણાય છે, જે વાસ્તવિક નથી.

^{9¥}मनसोर्युगपद्वृत्तेः सविकल्पाविकल्पयोः । विमूढो °'लघुवृत्तेर्वा तयोरैक्यं व्यवस्यति ।। ९ ।। इति ।

तत् किमिदं शपथैः प्रत्येयं यदुत मोहाद् विकल्पेन स्वलक्षणमध्यवस्यति न पुनर्विशदनिर्भासेन⁵ साक्षात्करोति । एवं चाध्यक्षमपि सकलार्थव्यक्तीर्गोचरयति, विकल्पमोहात्तु संनिहितविषयं लक्ष्यते इति परोऽनुषञ्जयन् दुर्निवारः स्यात् ।

સોગંદ ખાઈને જ વિશ્વાસ કરાવી શકો છો.

બીજી વાત, જો યુગપદ્દ/લઘુવૃત્તિના કારણે, નિર્વિકલ્પ અને વિકલ્પના એકત્વનો ભ્રમ થયો હોય તો જેમ, તમે એમ કહો છો કે નિર્વિકલ્પનો વિષય સ્વલક્ષણ છે અને વિકલ્પનો વિષય સામાન્ય છે, પરંતુ એકત્વના ભ્રમને કારણે વિકલ્પ પણ સ્વલક્ષણવિષયક જણાય છે, તેમ કોઈ ઊંધું પણ કહી શકે કે વિકલ્પનો વિષય સ્વલક્ષણ છે, નિર્વિકલ્પનો સામાન્ય છે અને એકત્વના ભ્રમને કારણે નિર્વિકલ્પ, સ્વલક્ષણવિષયક જણાય છે, તો તેમાં કોઈ વિનિગમક/બાધક ન હોવાથી તમે તેનું ખંડન નહીં કરી શકો..

નિષ્કર્ષ, બૌદ્ધમતે વિકલ્પ તે વસ્તુ વિશે પ્રવૃત્તિ ન કરતો હોવાથી વસ્તુવિષયક વિકલ્પ જ ન ઘટવાથી તદધ્યવસાયનો 'વસ્તુનો વિકલ્પ' એ અર્થ થઈ શકે નહીં, માટે પ્રથમ વિકલ્પ અયુક્ત જ છે. [.]

(१४) मनसोरित्यादि । मन्यते ज्ञायते वस्तु आभ्यामिति सर्वधातुभ्योऽसुन् (पा. उणादि) इति असुनि मनसी ज्ञाने तयोः सविकल्पाविकल्पयोरेकत्वं विकल्पयति भ्रान्तः प्रमातेति संबन्धः । कुत इत्याह, युगपद्वत्तेः गवादिस्वलक्षणविषयनिर्विकल्पाध्यक्षानन्तरं पुनर्निर्विकल्पकेन स्वलक्षणस्य तत्समकालमेव विकल्पेन गकारादिवर्णानां च ग्रहणात् । यद् बौद्धालङ्कारः-कथं तर्हि क्रमेण ग्रहणं न भवति, युगपद्विषयसंनिधानात्, न हि वर्णविकल्पकाले प्रत्यक्षप्रत्ययार्थो न संनिहित इति । (१५) लघुवृत्तेर्वेति । यथा भवतो लघुवृत्तेः शाखाचन्द्रादिविषयसंनिधौ न क्रमेण ग्रहणाध्यवसायस्तथा ममापि निर्विकल्पकसमनन्तरं झगित्येव विकल्पोत्पादात् तयोरैक्यव्यवसायः, न पुनस्तत्त्वतस्तयोरैक्यम् । विशेषतस्त्वेतत्कारिकार्थो बौद्धालंकारादेरवसेयः ।।

–• शास्त्रसंलोक•

(5) "बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बालैर्विकल्प्यते। वासनालुठितं चित्तमर्थाभासे प्रवर्तते।।" -प्रमा.वा. २/३२७। प्रतिपन्ना स्यात् । एवं च विकल्पयुगलकेऽप्यर्थक्रियासमर्थार्थपर्यवसितसत्ताकता विकल्पस्याढौकते। यदा च विकल्पः स्वलक्षणसौधमध्यमध्यास्त इति अभिदध्याः, तथा सति ध्वनेरपि [%]तदन्तःप्रवेशो दुर्निवारः स्यात्, तत्सहचरत्वात्।

99. यदाह भवदाचार्यः स एव शब्दानां विषयो यो विकल्पानामिति । न च विकल्पं व्यतिरिच्य सादृश्यव्यवस्थापकमन्यदस्ति, प्रत्यक्षस्य सकलजगद्विलक्षणस्वलक्षणग्रहणप्रवणत्वात । तद् यदि तत्सदृशतयोत्पत्तिस्तदाकारता, तदा प्रतिपादितन्यायाद् विकल्पस्य संनिहितार्थगोचर-तोररीकर्तव्या, तथा च ध्वनिरपि तद्विषयः सिध्यतीति सिद्धं नः समीहितम्, अन्यथा तदाकारता

न समस्ति, गत्यन्तराभावात् । तन्न तदुत्पत्तितदाकारते ग्राह्यग्राहकभावहेतू संस्तः ।

_____o न्यायरश्मि o______o

વિકલ્પની સત્તાનું પર્યવસાન થાય છે, અર્થાત્ સ્વકાર્ય કરવામાં સમર્થ એવા અર્થનું જ વિકલ્પ ગ્રહણ કરે છે. આમ વિષયતા સંબંધથી વિકલ્પ સ્વલક્ષણનિષ્ઠ હોવાથી અર્થ વિના વિકલ્પનો ઉદ્ભવ જ અશક્ય છે.

તેથી વિકલ્પ વસ્તુનિષ્ઠ હોવાથી વિકલ્પનો વસ્તુમાં અંતઃપ્રવેશ, વસ્તુનું તેના દ્વારા ગ્રહણ વિગેરે થઈ શકે છે, માટે 'વિકલ્પનો વિષય અન્યાપોહ છે, તેનું વસ્તુમાં અવસ્થાન થઈ શકે નહીં… વિગેરે' તમારો બધો પ્રલાપ નિરાકૃત થાય છે.

વિકલ્પ સ્વલક્ષણનિષ્ઠ હોવાથી ધ્વનિ (શબ્દ) પણ સ્વલક્ષણનિષ્ઠ સિદ્ધ થશે, કારણ કે વિકલ્પ અને શબ્દ બંને સહભાવી છે. તમારા આચાર્યનું જ કહેવું છે કે -

(૧૧) "વિકલ્પોનો જે વિષય છે, શબ્દોનો પણ તે જ વિષય છે"

વિકલ્પને છોડીને બીજું કોઈ જ્ઞાન સાદશ્યનો વ્યવસ્થાપક બની શકે નહીં, કારણ કે પ્રત્યક્ષ તો સકળ જગતથી વિલક્ષણ માત્ર સ્વલક્ષણનું જ ગ્રહણ કરે છે. માટે અર્થના સદશરૂપે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિને જ જો તદાકારતા કહો તો કથિતન્યાયના અનુસારે સંનિહિત અર્થની વિષયતા જ વિકલ્પની સિદ્ધ થાય છે, અર્થાત્ વિકલ્પ પણ સ્વલક્ષણને વિષય કરે છે, એમ જ સિદ્ધ થાય છે.

તથા વિકલ્પ અને શબ્દની સહભાવિતા હોવાથી શબ્દ પણ સંનિહિત અર્થને વિષય કરે છે - એમ સ્યાદ્વાદીનું ઈષ્ટ જ સિદ્ધ થાય છે.

ઉપરોક્ત બે વિકલ્પો સિવાય ત્રીજો કોઈ વિકલ્પ જ ન હોવાથી અન્ય રીતે તો તદાકારતા પણ ઘટી શકશે નહીં. તેથી તદુત્પત્તિ કે તદાકારતા ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવમાં કારણ નથી, માટે તે બેના આધારે પ્રત્યક્ષ અને અર્થ વચ્ચે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવની વ્યવસ્થા કરી શકાય નહીં.

-०अर्थसंप्रेक्षण०--

(१६) तवन्त इति । तस्य स्वलक्षणस्यान्तर्मध्यं तत्र प्रवेशस्तद्विषयतेति यावत् ।

٥-

O-

१३. जडत्वादर्थस्य न ग्राहकत्वमपि तु ज्ञानस्य तदुत्पत्तितदाकारतयोः सत्योरिति चेत्, -०न्यायरश्मि ०--0-

O ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવના કારણરૂપે તદુત્પત્તિ-તદાકારતા માનતાં થતી દોષપરંપરા O

(૧૨) 'તુષ્યતુ दुर्जनः' એ ન્યાયે તદુત્પત્તિ-તદાકારતાને ગ્રાહ્ય - ગ્રાહકભાવના કારણ રૂપે માની પણ લઈએ, તો પણ એટલા દોષો આવે છે કે જેનાથી છુટકારો થઈ શકશે જ નહીં. તે આ રીતે -ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવના કારણ તરીકે તદુત્પત્તિ અને તદાકારતા, બંને 'ભિન્ન-ભિન્ન રૂપે કારણ બને છે, કે બંને ^રમળીને કારણ બને છે ?

(૧) જો તદુત્પત્તિ અને તદાકારતા બંને ભિન્ન-ભિન્ન રૂપે કારણ માનવામાં આવે, તો ^તદુત્પત્તિ કપાલની પ્રથમ ક્ષણમાં પણ છે, અર્થાત્ ઘડો ફૂટ્યા બાદ જે તેના ઠીકરા બને તે કપાલ કહેવાય છે, આમ ઘટના અંત્યક્ષણથી કપાલના પ્રથમક્ષણની ઉત્પત્તિ થતી હોવાથી, તદુત્પત્તિ તો અહીં પણ છે જ, માટે કપાલની પ્રથમક્ષણ ઘટની અંત્યક્ષણની ગ્રાહક બનશે, પણ એવું તો જોવાતું નથી. તેથી એકલી તદુત્પત્તિ વસ્તુના ગ્રહણમાં કારણ બની શકે નહીં.

એકલી ^કતદાકારતા પણ ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવમાં કારણ નથી, કારણ કે આવી તદાકારતા તો જલગત ચંદ્રમાં પણ છે (ચંદ્રનું જળમાં જે પ્રતિબિંબ પડે, એને જલચંદ્ર કહેવાય છે) જો તદાકારતા માત્રથી ગ્રાહકત્વ આવી શકતું હોય, તો જલચંદ્ર પણ નભોગત ચંદ્રનો ગ્રાહક બનવો જોઈએ, પણ તેવું થતું નથી.

તેથી તદુત્પત્તિ કે તદાકારતા ભિન્ન-ભિન્ન રૂપે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવમાં કારણ બની શકે નહીં, માટે પ્રથમ વિકલ્પ તો અયુક્ત છે.

(૨) તદ્દત્પત્તિ અને તદાકારતા બંને મળીને ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવનું કારણ બને, એ વિકલ્પ પણ અનુપાદેય છે, કારણ કે એમ માનવાથી ઘટની ઉત્તરક્ષણ પણ ઘટની પૂર્વક્ષણની ગ્રાહક બનશે, અહીં ઘટની ઉત્તરક્ષણ પૂર્વક્ષણથી ઉત્પન્ન થઈ હોવાથી, તેમાં તદુત્પત્તિ પણ છે અને પૂર્વક્ષણસદૃશ જ ઉત્તરક્ષણનો આકાર હોવાથી, તેમાં તદાકારતા પણ છે. આમ સામગ્રી હોવા છતાં ઉત્તરક્ષણ તે પૂર્વક્ષણની ગ્રાહક હોય, એવું જોવાતું નથી. તેથી બીજો વિકલ્પ પણ અયુક્ત છે.

(૧૩) બૌદ્ધઃ- અર્થ તો જડ હોવાથી, એમાં તદુત્પત્તિ-તદાકારતા હોવા છતાંય ગ્રાહકતા આવી

-०अर्थसंप्रेक्षण०

(१७) जलचन्द्रो वेति । यद्यपि कथंचित्रभश्चन्द्रेणाम्भश्चन्द्रस्य जन्यमानत्वात्तदुत्पत्तिरप्यत्र विद्यते, तथापि तदाकारतैव प्राधान्येन विवक्षिता ।

इदमिदानीं विदितमस्माभिः, एतदपि समानार्थग्राहिप्राचीनसंवेदनक्षणलक्षणमनस्कारोत्पाद्यज्ञाने ग्राहकलक्षणं व्यभिचरति, उत्पादकप्राक्तनक्षणवर्तिमनस्काराग्राहकत्वात् ।

९४. ⁹²तवध्यवसायसाहित्येन तदुत्पत्तितदाकारतयोर्ग्रहणकारणत्वं संपूर्णं, मनस्कारे तन्नास्तीति चेत्, किमिदं भिन्नगोचरेण सह साहित्यम् । तथा हि-अध्यवसायो वासनाप्रबोधवशादुत्पन्नः सामान्यमनर्थरूपं विकल्पयति । प्रत्यक्षं बहिरर्थाल्लब्ध्वात्मलाभं तदाकारं तमेव साक्षात्करोति

શકે નહીં. માટે એમાં તો એવી જડતા જ દોષ રૂપ છે, નહીં કે તદુત્પત્તિ-તદાકારતા, તેથી તદુત્પત્તિ અને તદાકારતા જો જ્ઞાનમાં હોય તો જરૂર ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવરૂપ સ્વકાર્ય કરશે.

જેનઃ- જ્ઞાનમાં તદુત્પત્તિ - તદાકારતા હોવા છતાં પણ ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવમાં વ્યભિચાર આવે છે. તે આ રીતે - પૂર્વે મનસ્કાર (ચિત્તનો ઉપયોગ = 'સમનન્તર પ્રત્યય) થાય છે, જે પછીની ક્ષણમાં બીજા જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે, અને બંને, સમાન અર્થને જ ગ્રહણ કરે છે - એટલે તદુત્પત્તિ અને તદાકારતા - બંને સંબંધ, પછીના જ્ઞાનમાં રહે છે, છતાં પછીનું જ્ઞાન તે પૂર્વક્ષણવર્તી મનસ્કાર જ્ઞાનનું ગ્રાહક હોતું નથી.

આશય એ છે કે, પૂર્વક્ષણીય માનસ ઘટજ્ઞાન અને ઉત્તરક્ષણીય તાદેશ જ્ઞાન વચ્ચે તદુત્પત્તિ-તદાકારતા બંને છે અને છતાં, ઉત્તરક્ષણ, પૂર્વક્ષણની ગ્રાહક નથી હોતી. તેથી બૌદ્ધકૃત પરિષ્કારમાં 'कारणसत्त्वेऽपि कार्यरयाऽसत्त्वम' સ્વરૂપ વ્યતિરેક વ્યભિચાર સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે.

(૧૪) બૌદ્ધઃ- તો પછી અમે આ રીતે પરિષ્કાર કરીશું કે 'જે જ્ઞાનમાં તદધ્યવસાય (સ્વ ઉત્પાદકનો અધ્યવસાય - વિકલ્પ) હોય, તે જ્ઞાનમાં જ તદુત્પત્તિ અને તદાકારતા ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવનું કારણ બને છે, માટે પૂર્વોક્ત વ્યભિચાર આવશે નહીં. કારણ કે ઉત્તરક્ષણવર્તી જ્ઞાનમાં તદુત્પત્તિ-તદાકારતા હોવા છતાં તદધ્યવસાય (સ્વ ઉત્પાદક મનસ્કારના વિકલ્પ) નું સાહિત્ય ન હોવાથી જ ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ ન થયો.

–०अर्थसंप्रेक्षण०–

(१८) तदध्यवसायेति । तस्योत्पादकस्याध्यवसायो विकल्पनम् ।

0

૧. પોતાના સંતાનમાં, જે ઉપાદાનભૂત પૂર્વની ક્ષણ હોય, તેને 'સમનન્તરપ્રત્યય' કહેવાય છે. કહ્યું છે કે - 'समनन्तरप्रत्ययशब्दः स्वसंतानवर्तिन्युपादाने ज्ञाने रूढ्या प्रसिद्धः-' षड्दर्श. वृ. पृ. ६३ । 'સમનન્તરપ્રત્યય' શબ્દના વિશિષ્ટ અર્થ બાબત ધર્મોત્તરની ટીકા પર દુર્વેદકની ઘર્मोत्तरप्रदीप ટીકામાં આ રીતે બતાવ્યું છે - સમનન્તરપ્રત્યયની 'સમાન એવી અવ્યવહિત પૂર્વક્ષણરૂપ પ્રત્યય' - એવી વ્યુત્પત્તિ હોવા છતાં, બાહ્ય પદાર્થની ધારાની પૂર્વક્ષણ નહીં, પણ માત્ર વિજ્ઞાનથારાની જ સમાન પ્રત્યય' - એવી વ્યુત્પત્તિ હોવા છતાં, બાહ્ય પદાર્થની ધારાની પૂર્વક્ષણ નહીં, પણ માત્ર વિજ્ઞાનધારાની જ સમાન પૂર્વક્ષણ વિશે, તે શબ્દ રૂઢ છે. એટલે, જ્ઞાનક્ષણની પૂર્વની સ્વસમાનજાતીય ક્ષણ તે સમનન્તરપ્રત્યય... કહ્યું છે કે -

'चित्तचैत्ता अचरमा उत्पन्ना समनन्तरः' - अभिधर्मकोशः २/६।

અર્થ ፦ ઉત્પન્ન થયેલાં, જે જ્ઞાનો કે સુખાદિ સંવેદનો, પોતાના જેવી ક્ષણ ન જન્માવે તેવા નથી. (અર્થાત્ પોતાના જેવી જ ક્ષણ જન્માવે છે) તેને સમનન્તરપ્રત્યય કહેવાય છે. - इति भवतां दर्शनम्, तन्न विकल्पसाहित्यं प्रत्यक्षस्य कञ्चन विशेषं पुष्णाति । तदिदं ग्राह्यग्राहकभावकारणं प्रत्यक्षेऽपि यद् भवद्भिरभ्यधायि, तद् यथा यथा विचार्यते तथा तथा विशीर्यत इत्यनपेक्षणीयम् ।

જૈનઃ- આવો પરિષ્કાર કરવા દારા તો તમે પ્રત્યક્ષનું પણ ગ્રાહકત્વ ખોઈ બેઠા, કારણ કે પ્રત્યક્ષને વિકલ્પનું સાહિત્ય તો છે, પણ તે પ્રત્યક્ષને કંઈ ઉપકાર કરતું નથી.

વિકલ્પ એ વાસનાથી જન્ય છે અને તે કાલ્પનિક (અનર્થ - અર્થથી ભિન્ન સ્વરૂપ) એવા સામાન્યને વિષય કરે છે, જ્યારે પ્રત્યક્ષ તે સ્વલક્ષણથી જન્ય છે અને સ્વલક્ષણને જ વિષય બનાવે છે, એમ અહીં ભિન્નવિષયક અધ્યવસાય છે, જ્યારે તદધ્યવસાય હોય તો જ વિશેષ ઉપકાર થઈ શકે ← આમ વિકલ્પસાહિત્ય સાથે તદુત્પત્તિ-તદાકારતા હોવા છતાં પ્રત્યક્ષમાં ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવની વ્યવસ્થા થઈ શકે નહીં.

તાત્પર્ય, તમે પ્રત્યક્ષમાં ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ લાવવા, જે ભિન્ન રૂપે તદુત્પત્તિ-તદાકારતા અથવા તદધ્યવસાયસહકૃત-સંયુક્ત એવા તે બંનેને કારણરૂપે સ્વીકાર્યા, પણ આ વિશે જેટલું - જેટલું વિચારીએ છીએ તેટલું-તેટલું તમારું બધું જ કથન યુક્તિરહિત હોવાથી, અપેક્ષણીય નથી, એમ નિશ્ચય થાય છે.

🔾 પ્રત્યક્ષની જેમ શબ્દ અંગે પણ વાચ્ય - વાચકભાવ 🔾

(૧૫) પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમાં તદુત્પત્તિ-તદાકારતા એ બંને ભિન્ન-ભિન્ન રૂપે કે સાથે મળીને ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવમાં કારણ ન હોવા છતાંય, જેમ પ્રત્યક્ષ અને અર્થ વચ્ચે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ તમે માનો છો, જો ન માનો તો જગતનો બધો જ વ્યવહાર ઉચ્છેદ થઈ જાય.

તેમ, તદુત્પત્તિ- તદાકારતા ન હોવા છતાં શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે પણ વાચ્ય-વાચકભાવ માનવો જોઈએ. જો શબ્દ-અર્થ વચ્ચે વાચ્ય-વાચકભાવ ન સ્વીકારાય, તો 'ઘટ લાવ' એમ કહેવાથી ઘડો જ લાવે છે, તે દેખાય છે, તે દષ્ટની હાનિ અને ઘડો જોઈતો હોય તો ઘટ લાવ એમ કહે છે તે જગતપ્રસિદ્ધ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થઈ જશે. માટે પ્રત્યક્ષની જેમ, શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે વાચ્ય-વાચકભાવની વ્યવસ્થા યોગ્ય જ છે.

O જૈન દર્શનમતે શબ્દ - અર્થ વચ્ચેનો સંબંધ O

જૈનદર્શનમતે પરમાર્થથી તો શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે 'કથંચિત્ તાદાત્મ્ય' સંબંધ રહેલો છે, આનો નિર્દેશ કરતા શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીએ જણાવ્યું છે- Ô

प्रत्यपादि । तथा शब्दस्य वाचकत्वमर्थस्य वाच्यत्वं प्रतिपद्यध्वं यूयम्, अत्रापि दृष्टहानेः व्यवहारोच्छेदस्य समानत्वात् ।

9६. अथ इत्थमाचक्षीशाः, यथा - नद्यास्तीरे गुडशकटं पर्यस्तं, धावत धावत डिम्भकाः - इत्यादिविप्रतारकपुरुष-वचनश्रवणात् प्रवर्तमाना विप्रलम्भताभाजो जायन्ते, अतः सकल-वचनेष्वनाश्वास इति । एवं तर्हि "चिकिचिकायमानमरुमरीचिकाचक्रचुम्बि यज्जलोल्लेखि विशददर्शनमुदयपदवीं समासादयति तदलीकमवलोकितमिति, सकलाध्यक्षेष्वनाश्वास इत्यभिदध्महे।

"શબ્દ તે અર્થથી કથંચિદ ભિન્ન છે, કારણ કે ખુર(અસ્ત્રો), અગ્નિ કે મોદક શબ્દનો ઉચ્ચાર કરતા વક્તાનું મોઢું અને શ્રોતાના કાનનો અનુક્રમે વિચ્છેદ, દાહ કે ભરણ થતું નથી.

-૦ ન્યાયરશ્મિ ૦--

અને 'મોદક' શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરતા માત્ર લાડવાનો જ બોધ થાય છે,અન્ય પદાર્થનો નહીં. માટે શબ્દ તે અર્થથી કથંચિદ્દ અભિન્ન છે - આમ જૈનદર્શનમતે શબ્દ-અર્થ વચ્ચે 'કથંચિદ્દ તાદાત્મ્ય સંબંધ છે."

આમ શબ્દ-અર્થ વચ્ચે કથંચિદ્ ભિન્ન અને કથંચિદ્ અભિન્ન, એમ ભિન્નાભિન્ન સંબંધ સ્વીકારાય, તો જ જોવાતો વ્યવહાર સંગત થઈ શકે, અન્યથા નહીં.

(૧૭) બૌદ્ધઃ- અમુક વચનો તો એવા હોય છે, કે જેનાથી માત્ર છેતરવાનું જ કામ થતું હોય છે. જેમ કે, કોઈએ કહ્યું કે "નદીના કિનારે ગોળનું ગાડુ આવ્યું છે, તેથી કે બાળકો ! જાઓ - દોડો દોડો" આવા ઠગનાર પુરુષના વચનથી, જો પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે, તો ખરેખર ઠગાઈ જ જવાય. અને આવા તો ઢગલાબંધ શબ્દો જોવાય છે, માટે બધા જ શબ્દો-વચનો પરથી અમને વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે, અને તેથી જ શબ્દ-અર્થ વચ્ચે અમે સંબંધ નથી માન્યો.

જૈનઃ- આવી રીતે તો તમને એક-બે સ્થળે પ્રત્યક્ષનો વિષય ખોટો જોવાશે, તો બધા જ પ્રત્યક્ષ પરનો વિશ્વાસ ખોવો પડશે. જેમ કે, રણમાં પ્રકાશમાં ચમકતી રેતીને વિષય બનાવતું 'પાણી' એવું ભ્રમાત્મક જ્ઞાન થાય છે, તે પ્રત્યક્ષ હોવા છતાં ખોટું છે - આમ એકાદ પ્રત્યક્ષ જો ખોટું જોવાય, તો શું બધા જ પ્રત્યક્ષમાં વિશ્વાસ ખોઈ બેસવાનો ?

જો ના, તો શબ્દ અંગે પણ આ જ નિયમ અપનાવો, કે એક - બે વચન ખોટા જણાય એટલા માત્રથી બધા જ વચનો ખોટા જ છે, એવી ગાંઠ બાંધવી નહીં. કારણ કે પ્રત્યક્ષની જેમ, તે સિવાયના બીજા શબ્દો તો પ્રમાણ હોવા શક્ય જ છે.

<u>--</u>०अर्थसंप्रेक्षण०-

(१९) **चिकिचिकायमानेति** । चिकिचिकाशब्दो देदीप्यमानार्थः; स चानुकरणे पटपटाशब्दवद् डाजन्तः तद्वदाचरति । १७. पाश्चात्यविपरीतार्थोपस्थापकप्रमाणबाधितत्वाद् मरीचिकासु जलज्ञानमप्रमाणं न शेषसत्यस्तम्भादिज्ञानानि, बाधारहितत्वादिति चेत्; तर्हि ध्वनावप्ययं न्यायः किं काकैर्भक्षितः । न हि वयं सर्वशब्दानां प्रामाण्यं प्रतिपद्येमहि, किं तर्हि सुनिश्चिताप्तप्रणेतृकाणामेव । तन्न प्रामाण्यं प्रति प्रत्यक्षशब्दयोर्विशेषमुपलभामहे । एष तु विशेषः स्यात्, प्रत्यक्षं चक्षुरादि-सामग्रीविशेषजन्यत्वात् संनिहितनियतार्थग्राहि स्पष्टप्रतिभासम्, शाब्दं तु तथाविधकारण-विकलत्वाद् नियतानियतार्थग्राहि अस्पष्टप्रतिभासम् । न च एष विशेषः प्रामाण्यक्षतिकारी,

-૦ન્યાયરશ્મિ ૦—

(૧૭) <mark>બૌદ્ધઃ-</mark> પ્રત્યક્ષો અમુક સાચા અને અમુક ખોટા-એવી વ્યવસ્થા માટે, અમારી પાસે વિનિગમક યુક્તિ આ પ્રમાણે છે -

જે જ્ઞાનનો વિપરીત અર્થ ઉપસ્થાપક (પોતાનો જે વિષય હોય, તેનાથી ભિન્ન વિષયની સિદ્ધિ કરી બતાવે) એવા પાછળથી થતાં પ્રામાશિક જ્ઞાનથી બાધ ન આવે, તે જ્ઞાન પ્રમાશ. અને વિપરીત અર્થ ઉપસ્થાપક બીજા પ્રામાશિક જ્ઞાનથી જે જ્ઞાનનો બાધ આવે, તે જ્ઞાન અપ્રમાશ કહેવાય છે.

ઉપસ્યાપક બાજા પ્રામાણિક જ્ઞાનથા જ જ્ઞાનના બાવ આપ, ત જ્ઞાન અપ્રમાણ કહવાય છે. આ વિનિગમક યુક્તિના બળે આ રીતે પ્રમાણ-અપ્રમાણની વ્યવસ્થા થાય છે (મરુમરીચિકામાં થતું જળજ્ઞાન અપ્રમાણ છે, કારણ કે વિપરીત અર્થ ઉપસ્થાપક - જલથી ભિન્ન મરીચિકા પદાર્થની સિદ્ધિ કરાવે - તેવા પાછળથી થતા જ્ઞાનથી તે જ્ઞાનનો બાધ થાય છે. જ્યારે સાચા થાંભલા વગેરેનું જ્ઞાન પ્રમાણ છે, કારણ કે બીજું કોઈ પ્રામાણિક જ્ઞાન એવું નથી, કે જે વિપરીત અર્થ ઉપસ્થાપક બનીને આ જ્ઞાનનો બાધક બની શકે.)

જેનઃ- શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે પણ વિનિગમક યુક્તિ તો રહેલી જ છે, શું અહીંનો ન્યાય કાગડાઓ ખાઈ ગયા છે ? શબ્દમાં પણ પ્રમાણ-અપ્રમાણથી વ્યવસ્થા શક્ય છે, કારણ કે બધા જ શબ્દો પ્રમાણ હોય, એવું નથી. પણ, જે શબ્દો - વચનો આપ્તપુરુષો વડે ઉચ્ચારાયા હોય, તે શબ્દો 'પ્રમાણ' કહેવાય છે. (અર્થાત્ આપ્તત્વ જેનું નિશ્ચિત છે, તેના શબ્દો પ્રમાણ અને જેનું નથી, તેના શબ્દો અપ્રમાણ) આમ પ્રમાણ-અપ્રમાણની વ્યવસ્થા તો શબ્દમાં પણ શક્ય છે. તેથી પ્રત્યક્ષ અને શબ્દ બંને પ્રામાણ્ય અંગે તો સરખા - સમબળ જ છે. હા !બીજા અંશોને લઈને ભેદરેખા જરૂર છે, તે આ રીતે-પ્રત્યક્ષ તે ચક્ષુ વગેરે સામગ્રીવિશેષથી જન્ય છે, તેથી 'સમીપવર્તી અમુક ચોક્કસ પ્રકારે જ અર્થનું ગ્રહણ કરે છે અને 'તે સ્પષ્ટ પ્રતિભાસરૂપ છે, જ્યારે શબ્દ તે ચક્ષુ વગેરે સામગ્રીથી જન્ય નથી, માટે

'નિયત-અનિયત બંને પ્રકારે અર્થનું ગ્રહણ કરે છે અને તે 'અસ્પષ્ટ પ્રતિભાસરૂપ છે. આ બે અંશને લઈને જ પ્રત્યક્ષ અને શબ્દ વચ્ચે ભિન્નતા છે, પણ આ ભિન્નતા શબ્દના પ્રામાણ્યને બાધા પહોંચાડે નહીં, કારણ કે અવિશદ-અસ્પષ્ટ, અનિયત અર્થનો ગ્રાહી હોવા માત્રથી તે અપ્રમાણ ન બને, નહીંતર તો અનુમાન પણ અપ્રમાણ માનવું પડશે, કારણ કે અવિશદ - અનિયત અર્થગ્રાહી તો એ પણ છે. તેથી પ્રત્યક્ષ - અનુમાનની જેમ, શબ્દ પણ પ્રમાણ જ છે, માટે અમારૂં નિર્વચન યુક્તિયુક્ત છે.

o

o

इतरथानुमानस्याप्यप्रामाण्यमासज्येत, तस्याप्यविशदानियतार्थग्राहित्वात्।

९८. परमार्थतस्तु त्रिकालव्यापिनः सर्वार्थग्रहणस्वभावत्वेऽपि आवरणतिरस्कृतस्य जीवद्रव्यस्य चक्षुरादिसामग्रीसापेक्षावरणक्षयोपशमवशात् संनिहितस्पष्टार्थग्रहणपरिणामः प्रत्यक्षमित्युच्यते। शब्दसापेक्षक्षयोपशमात्तु नियतानियताविशदार्थग्रहणपरिणामस्तु शाब्दमिति। तन्न तदुत्पत्तितदाकारते प्रत्यक्षे शाब्देऽन्यस्मिन् वा ज्ञाने ^{२०}वास्तव्यौ स्तः । तस्मात्पारमार्थिकाभिधेयप्रयोजन-संबन्धप्रतिपादकमेतदादिवाक्यमिति स्थितम् ।।

-૦ન્યાયરશ્મિ ૦-

🔾 પ્રત્યક્ષ - શબ્દ વગેરેની પારમાર્થિક વ્યવસ્થા 🔾

(૧૮) વાસ્તવમાં તો પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ વગેરે બધા જ જ્ઞાનો જીવના એકપ્રકારના પરિશામો છે. આ આત્માનો સ્વભાવ ત્રિકાળવ્યાપી સમસ્ત પદાર્થોને ગ્રહશ કરવાનો છે, પણ આત્મા ઉપર 'કર્મ' નામનું એક એવું આવરણ આવી ગયું છે કે જેના કારણે જીવ સમસ્ત અર્થોનું ગ્રહણ કરી શકતો નથી.

પ્રત્યક્ષજ્ઞાન માટે જીવને ચક્ષુ વગેરે સામગ્રીઓની અપેક્ષા રહે છે અને તે ચક્ષુ વગેરે કારણ સામગ્રીઓ મળવા સાથે તે તે ઈન્દ્રિયજન્ય મતિજ્ઞાનના આવરણના ક્ષયોપશમની (ઘટાડાની) અપેક્ષા રહે છે. માટે ઈન્દ્રિયાદિ કારણ સામગ્રી + આવરણનો ક્ષયોપશમ મળી જાય, ત્યારે જીવનો જે સંનિહિત અર્થને સ્પષ્ટરૂપે ગ્રહણ કરવાનો પરિણામ ઉભો થાય, એને જ 'પ્રત્યક્ષ' કહેવાય છે.

શબ્દજ્ઞાન માટે જીવને શબ્દ વગેરે કારણ સામગ્રીની + શ્રોત્રેન્દ્રિયજન્ય મતિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમની અપેક્ષા રહે છે. આ બધુ મળ્યે જે જીવમાં નિયતાનિયત અર્થને અસ્પષ્ટરૂપે ગ્રહણ કરવાનો પરિણામ ઉભો થાય, એને 'શબ્દજ્ઞાન' કહેવાય છે.

આમ પ્રત્યક્ષ - અનુમાન - શબ્દ - ઉહ વગેરે જે જે જ્ઞાનો છે, તે બધા છેલ્લે તો આત્માના પરિશામ રૂપે જ પર્યવસિત થાય છે, પરંતુ બાહ્ય સાધનોની ભિન્નતાના કારશે લોકમાં ભિન્ન-ભિન્ન રૂપે વ્યપદેશ થાય છે. (જેમ, ચક્ષુ આદિથી જન્ય હોય તે 'પ્રત્યક્ષ', શબ્દથી જન્ય હોય તે 'શબ્દજ્ઞાન' વગેરે)

આ **પારમાર્થિક દ**ષ્ટિએ તો પ્રત્યક્ષ, શબ્દ કે બીજા કોઈ પણ જ્ઞાનમાં તદુત્પત્તિ કે તદાકારતા વાસ્તવમાં છે જ નહીં. જીવનો જ એવા પ્રકારનો પરિણામ છે, જે બાહ્ય સામગ્રીની અપેક્ષાએ પ્રત્યક્ષ વગેરે ભિન્ન-ભિન્ન વ્યપદેશ પામે છે.

પણ **વ્યવહાર** દષ્ટિએ તો જેમ પ્રત્યક્ષમાં ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકભાવ છે, તેમ શબ્દમાં વાચ્ય-વાચકભાવ •અર્થસંપ્રેક્ષળ•

(२०) वास्तव्याविति । वस्तुशब्दात् वस्तुनि परमार्थे 'भवे' (सि. हे. ६-३-१२३) इति भवार्थाण्प्रत्ययान्तादीप्रत्ययः, पारमार्थिक्यावित्यर्थः । वास्तव्यशब्दात्तु स्त्रियामाप्रत्यये वास्तव्ये इति स्यात ।

O

પણ છે. તેથી શબ્દ પણ પ્રમાણ છે, માટે શબ્દસમૂહરૂપ આદિવાક્ય પણ પ્રમાણ છે. અને એથી જ આદિવાક્ય તે અભિધેય-પ્રયોજન અને સબંધનો પરમાર્થતયા પ્રતિપાદક છે, એમ નિષ્કર્ષ થયો.

O પ્રસ્તુત ગ્રંથગત અભિધેયાદિનો તાત્પર્યાર્થ O

(૧૯) અભિધેય - એટલે વાચ્ય, અર્થાત્ પ્રસ્તુત ગ્રંથનો પ્રતિપાદ્ય વિષય. આ ગ્રંથમાં અભિધેય છે 'પ્રમાણ', કારણ કે ન્યાયાવતાર ગ્રંથમાં મુખ્યતયા પ્રમાણનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ ગ્રંથનો અભિધેય 'પ્રમાણ' છે, એ જણાવવા સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજીએ આદિવાક્ય (प्रमाणव्युत्पादनार्थमिदमारभ्यते) ના અવયવ તરીકે પ્રમાણપદનો ઉલ્લેખ કર્યો.

પ્રયોજન તે બે પ્રકારે છે - શ્રોતાનું (સાંભળનાર કે વાંચનારનું) અને કર્તાનું (ગ્રંથકાર કે વક્તાનું). તે બંનેનું 'અનંતર અને 'પરંપર એમ બે પ્રકારનું પ્રયોજન છે.

(૧) અનંતર પ્રયોજન - શ્રોતાનું અનંતર પ્રયોજન છે 'પ્રમાશવિષયક વ્યુત્પત્તિ' એટલે પ્રમાશના સ્વરૂપને જાણવું અને વક્તાનું અનંતર પ્રયોજન છે 'જેના માટે હું પ્રમાશનું સ્વરૂપ બતાવવા પ્રારંભ

કરૂં છું, તે શ્રોતા હોંશિયાર હોવાથી જલ્દી મારા - પ્રમાણ વિષયક - આશયને સમજી જાય' બંનેનું અનંતર પ્રયોજન આ પ્રમાણે જ છે, એવો ખ્યાલ આદિવાક્યના કયા અવયવથી આવે છે, તે જોઈએ - 'प्रमाणव्युत्पादनार्थमिदमारम्यते' - આ આદિવાક્યમાં ગ્રંથકારે પોતાનું પ્રયોજન 'आरम्यते - આરંભ કરાય' - એ પદથી કર્યું છે, કારણ કે તે 'मया' એવા પદની અપેક્ષા રાખે છે. અને શ્રોતાનું પ્રયોજન આદિવાક્યગત વિ+ઉત્+પત્ = વ્યુત્યત્ રૂપ ઉપસર્ગ અને ધાતુના સમુદાયમાં જ મળી જાય, એ માટે જ ગ્રંથકારે શિજન્ત પ્રયોગથી પોતાની પ્રવૃત્તિ દર્શાવી છે, આ પદથી ગ્રંથકારે 'વ્યુત્યત્તિ ઉત્પન્ન કરવાની' ઈચ્છા પ્રગટ કરી, અને તે અન્ય (શ્રોતા) માં જ ઉત્પન્ન થશે એટલે શ્રોતાનું

-०अर्थसंप्रेक्षण०--

(२१) तत्रेत्यादि । तत्रेति सप्तम्यर्थे वर्तमानो निर्धारणे वर्तते, तच्चाभिधेयत्वगुणेन । तदयमर्थः-तेषामभिधेयादीनां मध्येऽभिधेयं किमुच्यते । आह-वाच्यमिति । अभिधेयशब्दस्य वाच्यमिति नाम पर्याय इति यावत् । तत्रैवं स्थिते अभिधेयं वाच्यं-प्रतिपादनीयमिति । (२२) आत्मप्रयोजनमित्यादि । आत्मप्रयोजनं दर्शयन् कर्ता, आत्मनो व्यापारं यथाकथंचिद् व्युत्पत्स्यन्ते शिष्याः, परं मया व्युत्पाद्यमाना व्युत्पद्यन्तामिति प्रयोजकत्वमिनन्तेन कथयतीति संबन्धः । ननु प्रमाणव्युत्पादनार्थमिदमारभ्यते इत्युक्ते प्रयोजनमात्रं दर्शितं नात्मन इति चेत्, आह-आरभ्यते इत्यस्य मेयेतिपदसव्यपेक्षत्वादिति । ननु तथापि पूर्वं कर्तुः श्रोतुश्च प्रयोजनमभिहितम्, अत्र कर्तुरेवेति तत्कथमित्याह-

तु व्युत्पदित्यनेनोपसर्गधातुसमुदायेनैव तदन्तर्गतं लप्स्यते २३इत्यभिप्रायवान् कर्ता आत्मव्यापारं णिजन्तेन निर्दिशति-प्रमाणव्युत्पादनार्थमिति । व्यवहितप्रयोजनं द्वेधा, व्यावहारिकं पारमार्थिकं च । व्यावहारिकं हेयोपादेयोपेक्षणीयेष्वर्थेषु हानोपादानोपेक्षालक्षणम् । पारमार्थिकं^{२४} अभ्युदय-निःश्रेयसावाप्तिरिति । एतत्तु साक्षादनुक्तमप्यनन्तरप्रयोजनफलत्वात् तद्वचनेनैवाक्षिप्तमवगन्तव्यम्। संबन्धस्तूपायोपेयलक्षणः, तत्रोपेयं प्रकरणार्थपरिज्ञानम्, प्रकरणमुपायः, ततस्तदभिलषता प्रकरणमिदमारम्भणीयमिति अनुक्तोऽपि वचनेन संबन्धोऽर्थाद गम्यते इति तात्पर्यार्थः ।

२०. अधुनाक्षरार्थो विव्रियते - तत्र यद्यपि प्रमाणशब्दस्य सर्वकारकैर्भावेन च व्यत्पत्तेः 0-

----0 न्याय२श्मि ०-

પ્રયોજન તેના દ્વારા કહેવાયું.

(૨) પરંપર પ્રયોજન - કર્તા અને શ્રોતા બંનેનું પરંપરપ્રયોજન બે પ્રકારે છે - * બ્યવહારિક અને ^{રાક}પારમાર્થિક તેમાં કર્તા+શ્રોતાનું (૨.Α) વ્યાવહારિક પ્રયોજન છે હેયમાં હાન(ત્યાગ)ની બુદ્ધિ, ઉપાદેયમાં ઉપાદાન(ગ્રહણ)ની બુદ્ધિ અને ઉપેક્ષણીય પદાર્થમાં ઉપેક્ષાબુદ્ધિ. (૨.B) પારમાર્થિક પ્રયોજન છે અભ્યુદય (ઈહ-પારલૌકિક સમૃદ્ધિ) અને નિઃશ્રેયસ(મોક્ષ)ની પ્રાપ્તિ. ગ્રંથકારશ્રીએ પરંપર પ્રયોજનનો સાક્ષાત્ રૂપે યદ્યપિ ઉલ્લેખ નથી કર્યો, પણ તે અનંતરપ્રયોજનનું ફળ હોવાથી, અનંતર પ્રયોજનનો નિર્દેશ થવાથી, તેનો પણ નિર્દેશ થઈ જાય છે.

સંબંધ તે પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં 'ઉપાય-ઉપેય' રૂપ છે. અહીં ઉપેય (જે મેળવવાનું છે, તે) છે પ્રસ્તુત ન્યાયાવતાર ગ્રંથગત પદાર્થોનો વિશદબોધ, અને ઉપાય (જેનાથી મેળવવાનું છે, તે) છે પ્રસ્તુત ન્યાયાવતાર ગ્રંથ. આ સંબંધથી ખ્યાલ આવે છે, કે જે વ્યક્તિને પ્રકરણના પદાર્થનું જ્ઞાન મેળવવું હોય તેને પ્રસ્તુત ગ્રંથ વિશે પ્રવૃત્તિ કરવી, કારણ કે એના માટે આ જ ઉપાય છે. આદિવાક્ય દ્વારા સાક્ષાત્ આ સંબંધનો નિર્દેશ ન કર્યો હોવા છતાં, અર્થતઃ તે જણાય છે.

આમ આદિવાક્ય દારા અભિધેય, પ્રયોજન અને સંબંધનો અવશ્ય નિર્દેશ થાય છે. એમ સિદ્ધ થયું.

O 'प्रमाणव्यूत्पादनार्थमिदमारभ्यते' नो अक्षरशः अर्थ O

(૨૦) આદિવાક્યનો અક્ષરાર્થ આ પ્રમાણે છે - પ્રમાણ શબ્દમાં, પ્ર+મા ધાતુ અને અનટ્ પ્રત્યય ----०अर्थसंप्रेक्षण०--

(२३) अभिप्रायवान् । केनोल्लेखेन योऽभिप्रायः । आह-शिष्यप्रयोजनमित्यादि । तदन्तर्गतमिति। व्युत्पादनान्तर्गतम् । (२४) अभ्युदयनिःश्रेयसावाप्तिरिति । अभ्युदयोऽपवर्गप्राप्तेरर्वाग् देवलोकसुकुललाभादिकं सांसारिकं कल्याणम्, निश्चितं केवलपरमानन्दमयत्वात् श्रेयः कल्याणं समासान्ते अति निःश्रेयसं मुक्तिस्तयोः प्राप्तिः । यद्यपि चेहाभ्युदयसामान्यग्रहणेन तद्विशेषस्वरूपस्य निःश्रेयसस्यापि ग्रहः सिद्धः, तथापि गोबलीवर्दन्यायेनोभयोरभिधानमिति ।।

C

છે. અનટ્ પ્રત્યય છએ કારકમાં અને ભાવમાં આવે છે, એટલે પ્રમાશનો અર્થ સાત રીતે થઈ શકે છે. તે આ પ્રમાશે -

(૧) કર્તા કારકમાં પ્રમાણનો અર્થ જે પ્રમા કરે તે 'આત્મા' છે.

(૨) કર્મ કારકમાં પ્રમાણનો અર્થ જેની પ્રમા થાય તે '**પદાર્થ'** છે.

(૩) કરણ કારકમાં પ્રમાણનો અર્થ જેના વડે પ્રમા થાય તે 'જ્ઞાન' છે.

(૪) સંપ્રદાન કારકમાં પ્રમાણનો અર્થ જેના માટે પ્રમા થાય તે 'અર્થક્રિયા' છે.

(૫) અપાદાન કારકમાં પ્રમાશનો અર્થ જેનાથી પ્રમા થાય તે 'કારણકલાપ' છે.

(૬) અધિકરણ કારકમાં પ્રમાણનો અર્થ જે હોતે છતે પ્રમા થાય તે '**લયોપશમ'** છે.

(૭) ભાવમાં પ્રમાણનો અર્થ 'પ્રમિતિ' રૂપ ક્રિયા છે.

'પ્રમાણ' શબ્દનો આત્મા વગેરે સાત અર્થમાંથી પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં કરણ કારકગત 'જ્ઞાન' રૂપ અર્થ જ અભિપ્રેત છે, કારણ કે જ્ઞાન જ સર્વ પરીક્ષામાંથી પ્રમાણરૂપે પાર ઉતરે છે. બીજા બધાની પ્રમાણતા જ્ઞાનાધારિત છે, જ્ઞાન જો પ્રમાણ બને તો જ તે પ્રમાણ બને, એટલે બીજાની પરીક્ષા વ્યર્થ છે.

ભાવાર્થ, અહીં પ્રમાણ શબ્દનો અર્થ કરવો છે. વ્યુત્પત્તિથી ૭ અર્થ શક્ય છે, પણ કયો અર્થ લેવો? તે નક્કી કરવું છે. પ્રમાણ એ છે, જે પદાર્થનો નિશ્ચાયક હોય. એટલે જે વ્યુત્પત્તિ અર્થમાં, પદાર્થનિશ્ચાયકતા ઘટી શકે, તે અર્થ લેવાનો છે. પણ

(૧) કર્તા કારકગત આત્મામાં પદાર્થનિશ્ચાયકતા ઘટતી નથી, કારણ કે આત્મા તો પ્રમા-અપ્રમા બંને જ્ઞાનમાં સમાન છે.

(૨) કર્મ કારકગત અર્થની પરીક્ષા કરવી, તે પણ નિષ્પ્રયોજન છે, કારણ કે તે તો પ્રમાણનો ઉપેય છે, અને તેની પરીક્ષા ઉપાયભૂત જ્ઞાનની પરીક્ષાથી જ થઈ જશે. અર્થાત્ જ્ઞાન જો સમ્યગ્ હશે તો અર્થ પણ સમ્યગ્ હશે.

(२५) **नार्थ इति** । न प्रयोजनम् । (२६) नाप्यर्थस्येति । अत्राग्रिमेषु च स्थानेषु परीक्षया प्रयोजनमिति संबन्धनीयम् । Ô-

गतत्वात् । नार्थक्रियायाः, तदवगतौ परीक्षावैयर्थ्यात् । नापि कारणकलापरय, ज्ञानोत्पत्तेः प्राक् स्वरूपानवगतेः, पश्चात् तत्स्वरूपनिर्णयादेव तत्साद्गुण्यवैगुण्यावगतेर्नैर्श्थक्यात् । नापि क्षयोपशमस्य, तस्य ज्ञानोत्पा **दोन्नीयमान**रूपत्वात् । नापि प्रमितिमात्रस्य तस्य प्रमाणसाध्यतया तच्चारुताद्वारेणैव समीचीनतासिद्धेरिति।

२१. तदयमभिम्रायः यद्यपि अनन्तधर्माध्यासिते वस्तुनि सर्व एव शब्दार्था निरुपचरिता घटन्ते, तथापि येनार्थं परिच्छिद्यार्थक्रियासमर्थार्थप्रार्थनया प्रवर्तन्ते प्रमातारस्तदेवेह ज्ञानमात्मना

——૦ન્યાયરશ્મિ ૦------

તે પ્રમાશ છે કે નહીં તેની પરીક્ષા કરવી છે. હવે જો સામે પડેલી વસ્તુની અર્થક્રિયા ખબર હોય (કે તરસ છીપાવે) તો તો પરીક્ષાની જરૂર જ નથી રહેતી.

(૪) અપાદાન કારકગત કારણકલાપની પરીક્ષા પણ વ્યર્થ છે, કારણ કે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ વિના કારણ કલાપનું સ્વરૂપ (તે સાચા છે કે ખોટા તે) જાણી શકાતું નથી. જો જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાઈ જાય,તો જ્ઞાનના સ્વરૂપથી જ કારણસામગ્રીનાં સાદ્ગુણ્ય (સાચા ગુણો) અને વૈગુણ્ય (ખોટા ગુણો) નો ખ્યાલ આવી જશે, માટે પાછળથી પણ કારણકલાપની પરીક્ષા તો વ્યર્થ જ છે.

(૫) અધિકરણ કારકગત ક્ષયોપશમની પરીક્ષાનો પણ કોઈ અર્થ નથી, કારણ કે તેનો નિશ્ચય તો જ્ઞાનના ઉત્પાદથી જ થઈ શકે છે.

(૬) ભાવસાધનથી નિષ્યન્ન પ્રમિતિની પરીક્ષા કરવાનો પણ કોઈ અર્થ નથી, કારણ કે પ્રમિતિ તે પ્રમાણનું સાધ્ય છે, તેથી પ્રમિતિની સિદ્ધિ પ્રમાણથી જ શક્ય છે. એટલે જો પ્રમાણની ચારૂતા સિદ્ધ થાય, તો જ પ્રમિતિની ચારૂતા સિદ્ધ થઈ શકે, માટે પ્રમાણ શબ્દનો પ્રમિતિ પણ અર્થ કરવાનો નથી.

(૨૧) **ફલિતાર્થ** - યદ્યપિ દરેક વસ્તુ અનંતધર્માત્મક છે અને તેમાં બધા શબ્દોના અર્થો ઘટી શકે - પણ, અહીં તો જેના વડે અર્થનું જ્ઞાન કરીને, અર્થક્રિયાસમર્થ એવા પદાર્થની ઈચ્છાથી પ્રમાતા પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે જ્ઞાન જ પ્રમાણ મનાય છે. પ્રમીયતેડનેનેતિ પ્રમાणम્ એ તૃતીયા કારકનિષ્પન્ન અર્થ જ અહીં લેવાનો છે, એટલે જે આત્મા સાથે ધર્મી રૂપે અભિન્નિ હોવા છતાં ધર્મરૂપે ભિન્ન છે, તે જ્ઞાન જ પ્રમાણના અર્થ તરીકે લેવો.

અહીં જ્ઞાન આત્માથી ભિન્નાભિન્ન છે, એવું એટલા માટે કહ્યું છે, કે પ્રથમા કારકથી પ્રમાણનો અર્થ આત્મા થાય છે, તે જ્ઞાનથી અભિન્ન હોવાથી, તેને પ્રમાણ માનો - એવું કોઈ કહે, તો નિવારણ થાય કે જ્ઞાન આત્માથી કથંચિદ્ર ભિન્ન પણ છે. તેથી પ્રમાણ શબ્દનો અર્થ 'જ્ઞાન' કરવો, આત્મા નહીં. એમ ફલિત થાય છે.

<mark>વ્યુપાવન</mark> એટલે બીજાઓ દ્વારા પરિકલ્પિત લક્ષણોનું ખંડન કરવા સાથે પોતાને અભિપ્રેત એવા યુક્તિયુક્ત લક્ષણને પ્રકાશવું.

-॰अर्थसंप्रेक्षण०-

(२७) उन्नीयमानरूपत्वादिति । उत्पूर्वान्नयतेः कर्मणि यण्, निर्णीयमानत्वादित्यर्थः ।

OPR

सह धर्मिरूपतया तादात्म्येऽपि धर्मरूपतया व्यतिरिक्तं प्रभीयतेऽनेनेति प्रमाणमित्युच्यते । तस्य व्युत्पादनम् परपरिकल्पितलक्षणादिव्युदासेन स्वाभिप्रेतलक्षणादिस्वरूपप्रकाशनम् । तदर्थं-अर्थशब्दः प्रयोजनपर्यायः इदम् इति अर्थरूपतया स्वचेतसि विवर्तमानप्रकरणशरीरं परामृशति। द्विविधं हि ^{२८}प्रकरणशरीरम्, शब्दोऽर्थश्चेति, बहिः शब्दरूपतया प्रकाशयिष्यमाणत्वेऽप्यन्त-स्तत्त्वार्थाकारेण प्रत्यक्षत्वाद् । आरभ्यते इति^{३९} पदवाक्यश्लोकादिरचनया प्रक्रियत्ते इति यावत् ।

ઝર્થ એટલે પ્રયોજન, અર્થાત્ પ્રમાણના વ્યુત્પાદન માટે.

इदम् = આ - કે જે પ્રકરશ, અર્થસ્વરૂપે પોતાના ચિત્તમાં રહેલું છે, તે બહાર શબ્દ સ્વરૂપે પ્રકાશિત કરાય છે.

આશય એ છે કે જે સંનિકૃષ્ટ હોય તેના માટે इदં શબ્દ વપરાય. હવે પ્રશ્ન થાય કે પ્રકરણ તો રચાયું જ નથી, તેથી વિદ્યમાન જ નથી તો તેનો નિર્દેશ શી રીતે થાય ? इदં તેનો જવાબ છે કે શબ્દથી પ્રકરણ રચાયું ન હોવા છતાં, અર્થથી તો ચિત્તમાં વિદ્યમાન છે, સંનિકૃષ્ટ છે, इदम્ થી તેનો નિર્દેશ થાય છે.

आरभ्यते એટલે આરંભાય છે, એટલે કે આ પ્રકરણ ૫દ, વાક્ય, શ્લોક વગેરેની રચનાથી યુક્ત કરાય છે - આમ સંપૂર્ણ રીતે આદિવાક્યનો ભાવાર્થ અને શબ્દાર્થનું નિરૂપણ પૂર્ણ થયું.

○ ઈતરદર્શનોની પ્રમાણનાં લક્ષણ - સંખ્યા - વિષય અને ફળ અંગે વિપ્રતિપત્તિ (ભ્રમ) ○

૨૨ પ્રમાણના લક્ષણ, સંખ્યા, વિષય અને ફળ અંગે ઈતર દર્શનકારો ભ્રમમાં રાચે છે, એટલે પારમાર્થિક નિર્ણય સુધી કોઈ પહોંચતું નથી, તેઓની આ ચારે અંગે વિપ્રતિપત્તિ આ પ્રમાણે છે -

(૧**) પ્રમાણના લક્ષણ અંગે વિપ્રતિપત્તિ** *- બૌદ્ધદર્શન* **માને છે કે જે જ્ઞાન અવિસંવાદી હોય, તે જ્ઞાન પ્રમાણ બને.** *મીમાંસક* **દર્શન માને છે કે જે અનધિગત અર્થનો અધિગમ કરે, અર્થાત્ જે અર્થ પહેલા ક્યારે ગ્રહણ ન થયો હોય, તેવા અર્થનું જે ગ્રહણ કરે તે પ્રમાણ કહેવાય***. ન્યાયદર્શન* **માને છે**

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(२८) प्रकरणशरीरमिति । प्रकरणस्य स्वरूपम् । (२९) पदेत्यादि । पदं प्रसिद्धम्, वाक्यं विशिष्टपदसमुदायः । यदाह-

पदानां संहतिर्वाक्यं सापेक्षाणां परस्परम् ।

साख्याताः कल्पनास्तन्न पश्चात्सन्तु यथायथम् 🔢

श्लोकश्छन्दोमात्रम् । आदिग्रहणात् प्रत्यक्षानुमानप्रकरणादिग्रहः ।।

કે જે પદાર્થ અર્થની ઉપલબ્ધિમાં, અર્થને ગ્રહણ કરવામાં કારણ બને તે પ્રમાણ કહેવાય છે ← આમ પ્રમાણના લક્ષણ અંગે ઘણી બધી વિપ્રતિપત્તિઓ છે.

(૨) પ્રમાણની સંખ્યા અંગે વિપ્રતિપત્તિ - *બૌદ્ધદર્શન* પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન - એમ બે જ પ્રમાણ માને છે. *મીમાંસક*દર્શન પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અભાવ - એમ છ પ્રમાણ માને છે. *ન્યાયદર્શનના* નૈયાયિકો પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને શબ્દ - એમ ચાર પ્રમાણ માને છે. *વૈશેષિકદર્શન* પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ - એમ ત્રણ પ્રમાણ માને છે (આ વૈશેષિકમત વ્યોમશિવના અભિપ્રાયથી કહ્યો છે, જ્યારે કંદલીકારના અભિપ્રાયે વૈશેષિક મતે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન - એમ બે જ પ્રમાણ છે) **સાંખ્યદર્શન** પણ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ - એમ ત્રણ પ્રમાણ માને છે. અને ચાર્વાકદર્શન માત્ર એક પ્રત્યક્ષ, પ્રમાણ માને છે ← આમ પ્રમાણની સંખ્યા અંગે પણ ઘણી વિપ્રતિપત્તિઓ છે. તેઓનો સંગ્રાહક શ્લોક આ પ્રમાણે છે -

चार्वकोऽध्यक्षमेकं, सुगतकणभुजौ सानुमानं, संशाब्दम् तद्द्वैतं पारमर्षः, सहितमुपमया तत्त्रयं चाक्षपादः।

----•अर्थसंप्रेक्षण>--

(३०) सौगता इति । सुष्ठु अपुनरावृत्त्या गतं गमनं, सर्वे गत्यर्था ज्ञानार्था इति न्यायात् शोभनं ज्ञानं वा यस्य स तथा, स देवता येषां "सास्य देवता" (पा. ४-२-२४) इति अण्; यद्वा सुगतस्य इमे सौगताः, "तस्येदम्" (पा. ४-३-१२०) इति अण् । (३१) मीमांसका इति । मीमांसाशब्दः पूजितविचारवचनस्तां विदन्त्यधीयते वा, क्रमादिभ्योऽक् (पा. ४-२-६१) इत्यकप्रत्ययः । यद्वा मीमांसयन्ति विचारयन्ति यथावस्थितस्वरूपेण प्रमाणप्रमेयादिवस्तुजातमिति मीमांसकाः कर्तरि वुण् । (३२) नैयायिकादय इति । न्यायं विदन्त्यधीयते वा "क्रतूक्थादेष्ठण्" इति विश्रान्तसूत्रेण ठण्, "उस्येकः" इतीकादेशः । (३३) प्रत्यक्षानुमानशब्दोपमानार्थापत्त्यभावाः प्रमाणानीति । यदाहुस्तद्वादिनः-

प्रत्यक्षमनुमानं च शाब्दं चोपमया सह ।

अर्थापत्तिरभावश्च षट् प्रमाणानि जैमिनेः ।। इति ।

प्रभाकरस्य वा अभावप्रमाणं प्रत्यक्षविशेषं वदतः पञ्च प्रमाणानीति ।

(३४) प्रत्यक्षानुमानशब्दानि प्रमाणानीति वैशेषिका इति । व्योमशिवाभिप्रायेणैतत्प्रमाण-त्रितयमवोचदाचार्यः । कन्दलीकारस्तु प्रत्यक्षानुमाने द्वे एव प्रमाणे प्राह । नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः, विशेषा एव वैशेषिकम्; "विनयादेः" (पा. ५-४-३४) इति स्वार्थे ठण्; ततो वैशेषिकं विदन्त्यधीयते वा वैशेषिकाः, "तद्वेत्त्यधीते" (सिद्ध. हे. ६-२-९१७) इत्यण् ।।

o <u> </u>	0 <i>ન્યાયરશ્મિ</i> ૦	
	अर्थापत्त्या प्रभाकृद् वदति, स निखिलं मन्यते भट्ट एतत्	
	साभावं, द्वे प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्टतोऽस्पष्टतेश्च।	

(૩) પ્રમાણના વિષય અંગે વિપ્રતિપત્તિ - *બૌદ્ધદર્શન* પરસ્પર ભિન્ન-ભિન્ન રહેલ, ક્ષણે-ક્ષણે નષ્ટ થાય એવા પરમાણુરૂપ સ્વલક્ષણને જ પ્રમાણનો તાત્ત્વિક વિષય માને છે. *મીમાંસકદર્શન* સામાન્ય અને વિશેષાત્મક વસ્તુને પ્રમાણનો વિષય માને છે. *સાંખ્યદર્શન* સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ -એ ત્રણ સ્વભાવરૂપ સામાન્યને જ પ્રમાણનો વિષય માને છે. *ચાર્વાકદર્શન* પૃથ્વી, અગ્નિ, જળ અને વાયુ - આ ચાર ભૂતને પ્રમાણનો વિષય માને છે, કેટલાક ચાર્વાકો આકાશની સાથે પ્રમાણના પાંચ વિષયો માને છે ← આમ અલગ-અલગ દર્શનકારોને પ્રમાણના વિષય અંગે ઘણી વિપ્રતિપત્તિઓ છે.

(३५) एतान्येव सांख्या इति । संख्या पञ्चविंशतितत्त्वानि; यदाहुः सांख्याः-

पञ्चविंशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रतः ।

जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ।। १ ।।

तां विदन्त्यधीयते वा सांख्याः; पूर्ववदण् । तालव्यादिरपि शाङ्ख्यध्वनिरस्तीति वृद्धाम्नायः । तथाहि-शङ्खनामा कश्चिदाद्यः पुरुषविशेषः; तस्यापत्यं पौत्रादिरिति गर्मादित्वाद् ण्यप्रत्ययः ।। (३६) प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमिति चार्वाका इति । चर्व अदने चर्वन्ति भक्षयन्ति तत्त्वतो न मन्यन्ते पुण्यपापादिकं परोक्षं वस्तुजातमिति चार्वाकाः; मवाकश्यामाकेत्यादि सिद्धहेमोणादिदण्डकेन (सू. ३७) निपातनात् ।। प्रमाणसंख्यासंग्रहाय श्लोकश्चात्र-

> चार्वाकोऽध्यक्षमेकं, सुगतकणभुजौ सानुमानं सशाब्दं, तद्द्वैतं पारमर्षः, सहितमुपमया तत्त्रयं चाक्षपादः । अर्थापत्त्या प्रभाकृद् वदति, स निखिलं मन्यते भट्ट एतत्, साभावं, द्वे प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्टतोऽस्पष्टतश्च ।।

(३७) त्रैगुण्यरूपं सामान्यमिति । त्रयो गुणाः सत्त्वरजस्तमांसि, ततः स्वार्थे "ण्योऽनन्तादेः" इति ण्यः, त्रयो लोकास्त्रैलोक्यं, षड् गुणाः षाड्गुण्यम्, ततस्त्रैगुण्यं रूपं स्वभावो यस्य सामान्यस्य तत् त्रैगुण्यरूपम् । (३८) भूतचतुष्टयमिति । पृथ्व्यप्तेजोवायुलक्षणम् । केचिदेव तु चार्वाकैकदेशीया आकाशलक्षणं पञ्चमं भूतमभिमन्यमानाः पञ्चभूतात्मकं जगदाचक्षते इति ।। 0-

चार्वाकाः ।। तथा फलेऽपि विप्रतिपद्यन्ते, अर्थाधिगतिः प्रमाणफलमिति सौगताः । पूर्वं पूर्वं प्रमाणमुत्तरमुत्तरं तु फलमिति मीमांसकादयः ।

२३. तत्र तावल्लक्षणसंख्याविप्रतिपत्ती निराचिकीर्षुराह-

6प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं, बाधविवर्जितम् 📋

प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्विधा, मेयविनिश्चयात् ।। १ ।।

(૪) પ્રમાણના **કળ અંગે વિપ્રતિપત્તિ** - *બૌદ્ધદર્શન* એમ માને છે કે અર્થનું જ્ઞાન થવું તે જ પ્રમાણનું ફળ છે. *મીમાંસકદર્શન* માને છે કે પૂર્વ-પૂર્વનું પ્રમાણ અને ઉત્તરોત્તરનું જ્ઞાન ફળ છે, તેથી તેઓ પ્રમાણના ફળરૂપે ઉત્તરોત્તરનું જ્ઞાન સ્વીકારે છે ← આમ ઈતરદર્શનકારોની પ્રમાણના ફળ અંગે પણ વિપ્રતિપત્તિ છે.

મૂળગ્રંથકાર શ્રીસિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજી સૌ પ્રથમ પ્રમાશની લક્ષણ અને સંખ્યા અંગેની વિપ્રતિપત્તિઓ દૂર કરવા માટે ન્યાયાવતાર ગ્રંથનો પ્રથમ શ્લોક કહે છે -

(૨૩) શ્લોકાર્થઃ- જે પ્રમાણ છે, તે બાધાથી વર્જીત, સ્વ-પરાભાસી જ્ઞાન રૂપ હોય છે અથવા જે જ્ઞાન સ્વ-પરનો અવભાસી હોય અને બાધાથી વર્જીત હોય તે જ્ઞાન પ્રમાણરૂપ છે. (અહીં બંને વાક્યોનું અંતર આ પ્રમાણે છે, કે પહેલા વાક્યમાં પ્રમાણ ઉદ્દેશ્ય છે અને જ્ઞાન વિધેય છે, જ્યારે બીજા વાક્યમાં જ્ઞાન ઉદ્દેશ્ય છે અને પ્રમાણ વિધેય છે. પ્રથમ અર્થ વિપ્રતિપન્ન જીવોને અને બીજો મૂઢ જીવોને આશ્રયીને કહ્યો છે, આનો આશય વિવેચનમાં સમજાશે.) પ્રમેય બે ભેદે હોવાથી પ્રમાણના પણ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ -એમ બે ભેદ થાય છે (૧)

વિવેચનઃ- ગ્રંથકારશ્રીએ શ્લોકના પૂર્વાર્ધ દારા પ્રમાણનું યથાર્થ લક્ષણ કહીને, લક્ષણની વિપ્રતિપત્તિઓનું નિરાકરણ કર્યું અને ઉત્તરાર્ધ દારા પ્રમાણની નિયત સંખ્યા બતાવીને, સંખ્યાની વિપ્રતિપત્તિનું નિરાકરણ કર્યું.

-० शास्त्रसंलोक०-

(6) "स्वपरच्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्" प्रमा.त. १/२, जैनतर्कभाषा। "प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे तथा मते" "प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं त्रिधा श्रुतमविप्लवम्। परोक्षं प्रत्यभिज्ञादि प्रमाणे इति संग्रहः।।" -प्रमाणसंग्र.का.२, न्यायविनिश्चय ४६९-६७०। "प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः। परोक्षं शेषविज्ञानं प्रमाणे इति संग्रहः।।" "व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मार्थग्राहकं मतम्,ग्रहणं निर्णयस्तेन मुख्यं प्रामाण्यमश्नुते।। तत्प्रत्यक्षं परोक्षं च द्विधैवात्रान्यसंविदाम्,अन्तर्भावात्र युज्यन्ते नियमाः परिकल्पिताः।।" - लघीय.६०,६९। "स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्। तद्वेधा। प्रत्यक्षेतरभेदात्। - परिक्षामुखः १-९,२-९/२। "तद् द्विभेदं प्रत्यक्षं च परोक्षं च।।" -प्र.न.२/९। "प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे तथा मते। अनन्तधर्मकं वस्तु प्रमाणविषयस्तिवहा।" -षड्दर्श. ५५। पररूपेभ्यो व्यावर्तनक्षमोऽसाधारणधर्मः । लक्ष्यते परिच्छिद्यते विजातीयेभ्यो व्यावृत्तं लक्ष्यं येन तल्लक्षणमित्युच्यते । तच्चेह द्वये प्रत्याय्याः स्वदर्शनानुरक्तान्तःकरणार्द्रेतीर्थान्तरीया विप्रतिपन्नाः, तथा मुग्धबुद्धयो ^{४०}लौकिका अव्युत्पन्नाश्चेति । ततश्च यदादौ विप्रतिपन्नान् प्रति लक्षणं तदैवं लक्ष्यलक्षणभावो द्रष्टव्याः । यदिदं भवतामस्माकं च प्रमाणमिति प्रसिद्धम्, तत्स्वपराभासि

ज्ञानं बाधविवर्जितं मन्तव्यम्; प्रसिद्धं प्रमाणमनूद्याप्रसिद्धं स्वपराभासित्वादि विधीयते । २४. यदा तु अव्युत्पन्नमतीन् प्रतीदं लक्षणम्, तदा प्रतिप्राणि स्वपरप्रकाशिनो ज्ञानस्य

પરરૂપથી વ્યાવૃત્ત કરવામાં સમર્થ - આ વસ્તુ પરથી જુદી છે, એમ બતાવવા સમર્થ - વસ્તુનો જે અસાધારણ ધર્મ હોય, તેને 'લક્ષણ' કહેવાય છે. જેને પ્રમાણનું લક્ષણ જણાવવાનું છે, તે જીવો બે પ્રકારના છે - (૧) એક તો તે જીવો કે જેઓનું અંતઃકરણ પોત-પોતાના દર્શનના અનુરાગથી (યુક્તિ વગરની માત્ર રાગાંધતાથી) કલુષિત થઈ ગયું છે અને કુમાન્યતાના આગ્રહથી જે જીવો માત્ર ભ્રમમાં રાચે છે, અને (૨) બીજા તે જીવો કે જેઓ મુગ્ધ બુદ્ધિવાળા અને અવ્યુત્પન્ન છે, અર્થાત્ જેઓને પ્રમાણનો અર્થ ખબર જ નથી, તેવા લૌકિક જીવો.

નિયમ - જે પ્રસિદ્ધ હોય તે જ લક્ષ્ય-ઉદ્દેશ્ય બને છે, અપ્રસિદ્ધ નહીં, અને જે અપ્રસિદ્ધ હોય તે જ લક્ષણ - વિધેય બને છે, પ્રસિદ્ધ નહીં - આ નિયમના આધારે -

(૧) જ્યારે વિપ્રતિપન્ન જીવોને પ્રમાણનું લક્ષણ જણાવવું હોય, ત્યારે પ્રમાણને લક્ષ્ય બનાવવું, કારણ કે વિપ્રતિપન્ન જીવોને પ્રમાણ તો પ્રસિદ્ધ જ છે અને જે સિદ્ધ હોય તે લક્ષ્ય બને. અને 'स्वपराभासी ज्ञानं बाधविवर्जितम्' એને લક્ષણ બનાવવું, કારણ કે વિપ્રતિપન્ન જીવોને હજું પ્રમાણનું લક્ષણ અપ્રસિદ્ધ છે અને જે અસિદ્ધ હોય તે લક્ષણ બને.

તેથી વિપ્રતિપન્ન જીવોને પ્રમાણનું લક્ષણ જણાવવું હોય તો પ્રસ્તુત શ્લોકનો અર્થ આ પ્રમાણે કરવો - જે પ્રમાણતત્ત્વ તમારા અને અમારા (જૈનદર્શન) વચ્ચે પ્રસિદ્ધ છે, તે પ્રમાણ સ્વ-પરનો પ્રકાશક અને બાધાથી રહિત એવું જ્ઞાન છે - આ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધનું કથન અને અપ્રસિદ્ધનું વિધાન કરીને, લક્ષ્ય-લક્ષણભાવ બનાવવો.

(૨૪) (૨) જ્યારે અવ્યુત્પન્ન - મૂઢ જીવોને પ્રમાણનું લક્ષણ જણાવવું હોય,ત્યારે 'स्वपरामासी ज्ञानं बाध विवर्जीतम्' એને લક્ષ્ય બનાવવું, કારણ કે તે દરેક વ્યક્તિને પ્રસિદ્ધ છે - જો એવું જ્ઞાન સર્વને સિદ્ધ નહીં માનો તો પ્રતિનિયત વ્યવહારોનો ઉચ્છેદ થઈ જશે. ભાવ એ છે કે દરેક વ્યક્તિને સ્વ અને પરનું પ્રકાશક, બાધરહિત એવું જ્ઞાન થાય છે, એવી ખબર છે, તો જ તે વ્યવહાર કરી શકે.

--०अर्थसंप्रेक्षण०--

(३९) तीर्थान्तरीयेत्यादि । तीर्यते भवाब्धिरनेनेति तीर्थं द्वादशाङ्गं तदाधारो वा संघः, तस्मादन्यत्तीर्थान्तरं तत्र भवास्तीर्थान्तरीयाः । (४०) लौकिका इति । लोके भवा अध्यात्मादेराकृतिगणत्वात् "अध्यात्मादेः" इति शैषिकष्ठञ् । बाधारहितस्य कस्यचित् सिद्धत्वात्, अन्यथा प्रतिनियतव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात्, एवं ते बोध्यन्ते-यददो भवतां क्वचिन्नियतार्थग्राहि स्वपरप्रकाशकं बाधरहितं ज्ञानं प्रसिद्धं तत् प्रमाणमिति बुध्यन्ताम् । अत्रापि सिद्धस्यानुवादोऽसिद्धस्य विधानं योज्यम् ।।

२५. अधुनाक्षरार्थः-तत्र प्रमाणमिति पूर्ववत् । स्व आत्मा स्वरूपं, परोऽर्थः, तावाभासयितुं प्रकाशयितुं शीलमस्य तत्तथा । ज्ञायते निर्णीयते तत्त्वं येन तद् ज्ञानम् । बाध्यतेऽनेनेति बाधः, विपरीतार्थोपस्थापकप्रमाणप्रवृत्तिरिति यावत् । तेन विशेषेण वर्जितं रहितं यज्ज्ञानं तत्प्रमाणमिति संटङ्कः ।।

તેથી મૂઢ જીવોને પ્રમાણનું લક્ષણ જણાવવું હોય તો પ્રસ્તુત શ્લોકનો અર્થ આ પ્રમાણે કરવો -આપણને નિયત અર્થગ્રાહી, સ્વ-પર પ્રકાશક અને બાધરહિત જે જ્ઞાનનું સંવેદન થાય છે, તે જ્ઞાન પ્રમાણ છે - આ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધનું કથન અને અપ્રસિદ્ધનું વિધાન કરીને, લક્ષ્ય - લક્ષણભાવ બનાવવો.

O શ્લોકના પૂર્વાર્ધનો અક્ષરાર્થ O

(૨૫) 'प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्' એનો અક્ષરશઃ અર્થ આ પ્રમાણે છે - 'प्रमाण' એટલે જ્ઞાન (પૂર્વોક્ત રીતે પ્રમાણનો કરણકારકગત 'જ્ઞાન' અર્થ) અને જે જ્ઞાન સ્વનો = પોતાના જ્ઞાનસ્વરૂપનો અને પરનો = બાહ્ય પદાર્થનો પ્રકાશ કરે છે, તે જ્ઞાનને 'स्वपराभासि' કહેવાય છે. 'ज्ञान' એટલે 'ज्ञायते निर्णीयते तत्त्वं येन तद् ज्ञानं' એટલે જેના દ્વારા વસ્તુ પરમાર્થથી જાણી શકાય, વસ્તુનો નિર્ણય કરી શકાય, તેને જ્ઞાન કહેવાય છે. તથા 'बाध्यतेऽनेनेति बाधः' એટલે જેના દ્વારા બાધા આવી શકે, તેને 'બાધ' કહેવાય છે. અર્થાત્ વિપરીત અર્થના ઉપસ્થાપક (વિપરીત અર્થ સાધે) એવા પ્રમાણની પ્રવૃત્તિને બાધ કહેવાય છે. અને આવી પ્રવૃત્તિ જે જ્ઞાનમાં ન હોય, તે જ્ઞાન 'बाधविवर्जितं' કહેવાય છે. - આમ શ્લોકના પૂર્વાર્ધનો અક્ષરાર્થ થયો.

(૨૬) લક્ષણમાં વિશેષણો, વ્યવચ્છેઘની અપેક્ષાએ મૂકાય છે, અર્થાત્ જે લક્ષ્ય નથી, તેની બાદબાકી કરવા માટે મૂકાય છે. પ્રસ્તુતમાં પણ વ્યવચ્છેઘની અપેક્ષાએ વિશેષણોની સાર્થકતા આ રીતે ઘટાવી શકાય -

જ્ઞાનના લક્ષણમાં જે 'સ્વપરાભાસિ' વિશેષણ મૂક્યું, એ વિશેષણ દ્વારા જે લોકો જ્ઞાનને માત્ર 'સ્વપ્રકાશી' જ માને છે, તે જ્ઞાનવાદી બૌદ્ધવિશેષનું અને જે લોકો જ્ઞાનને માત્ર 'પરપ્રકાશી' જ માને

છે, તે મીમાંસક અને નૈયાયિક વગેરેના મતનું પણ ખંડન થાય છે.

હવે ટીકાકાર શ્રીસિદ્ધર્ષિગણિ, માત્ર સ્વપ્રકાશવાદી બૌદ્ધનું અને માત્ર પરપ્રકાશવાદી મીમાંસક - નૈયાયિક વગેરેના મતનું ખંડન કરીને, જ્ઞાન તે સ્વ-પર ઉભય પ્રકાશક છે - એમ સિદ્ધ કરશે. ત્યારબાદ વ્યવચ્છેઘની અપેક્ષાએ પ્રમાણલક્ષણગત બીજા વિશેષણોની સાર્થકતા બતાવશે, એમ સંદર્ભ જાણવો.

O જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી યોગાચારમતનો નિરાસ O

(૨૭) **જ્ઞાનાદ્વેતવાદી** યોગાચાર (બૌદ્ધવિશેષ)ના મતે બાહ્ય કોઈ પદાર્થનું અસ્તિત્વ જ નથી, માત્ર જ્ઞાન જ એક સત્ છે, અને આ જ્ઞાન માત્ર સ્વરૂપને ગ્રહણ કરવામાં જ પર્યવસિત છે, એટલે માત્ર સ્વપ્રકાશક છે.બાહ્ય કોઈ જ પદાર્થનું અસ્તિત્વ ન હોવાથી તે જ્ઞાન પરપ્રકાશક બની શકે નહીં. **જૈનઃ-** તમારું કથન અયોગ્ય છે, કારણ કે જો બાહ્ય કોઈ જ્ઞેય પદાર્થ જ ન હોય, તો જ્ઞાનનો

પણ અભાવ થઈ જશે. (ભાવ - જો જ્ઞેય ન હોય તો જ્ઞાન કોનું કરવાનું ?)

અદ્વેતવાદીઃ- 'અર્થ ન હોય તો જ્ઞાનનો અભાવ થાય' એ વાત બેસતી નથી, કારણ કે સ્વપ્નદશામાં બાહ્ય પદાર્થ ન હોવા છતાં વન-દેવકુળ વગેરે ઘણી વસ્તુઓનું જ્ઞાન તો થાય જ છે. માટે અર્થ વિના પણ જ્ઞાન થવામાં કોઈ બાધ નથી. તેથી બાહ્ય પદાર્થ વિના પણ જ્ઞાન શક્ય છે.

જૈનઃ- જે વસ્તુનો અનુભવ પૂર્વે ક્યારેય ન થયો હોય, તે વસ્તુનો પ્રતિભાસ સ્વપ્નદશામાં થઈ શકે નહીં, પણ જે વસ્તુનો પૂર્વે (જાગ્રદ્ દશામાં) એક - બે વાર પણ અનુભવ કર્યો હોય, તે જ વસ્તુનો પ્રતિભાસ સ્વપ્નદશામાં શક્ય છે.

—॰अर्थसंप्रेक्षण~~॰-~~

(४१) तस्यापीत्यादि । स्वप्नदशाज्ञानस्यापि जाग्रदवस्थायां भवनशीलं यत्सद्भूतार्थदर्शनं तेन संपादितो य आत्मनः संस्कारस्तस्य मिद्धादिकारणकलापसंनिधानेन यः प्रबोधस्तं व्यपेक्षते, "कर्मण्यण्" (पा. ३-२-१) तद्भावस्तरमात् ।

-० शास्त्रसंलोक०--

(7) "योगाचारमतं त्विदम् - विज्ञानमात्रमिदं भुवनम्। नास्ति बाह्योऽर्थः ज्ञानाद्वैतस्यैव तात्विकत्वात्।" -षड् दर्श.वृत्ति १९।

(8) "यथा माया यथा स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा। तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदाहृतः।।" -माध्यमिकवृ. संस्कृत.३४। "यत्तूक्तं भगवता मायोपमा धर्मा यावत् निर्वाणोपमा इति।" - महायानसूत्रालं. पृ. ६२। "एतदुक्तं भगवता अनुत्पन्नाः सर्वभावा मायोपमाश्च इति " - लंकावतार सू.द्वि.भा.पृ. १९११। संस्काँरेंमिद्धादिकारणकलापसंनिधानप्रबोधव्यपेक्षत्वात्, इतस्थात्यन्तानुभूतभूतपञ्चकातिरिक्त-षष्ठभूतप्रतिभासः स्यात् ।

આશય એ છે કે, જ્યારે જે પદાર્થનો અનુભવ કર્યો હોય, ત્યારે તે પદાર્થવિષયક અનુભવ દ્વારા આત્મામાં એક સંસ્કાર જન્મે છે. અને તે સંસ્કારનો નિદ્રા, દહીં વગેરેનું ભોજન, જળનો પ્રદેશ હોવો, રાત્રીનો કાળ હોવો, વાતાદિ પ્રકૃતિ થવી, વાતદોષથી દુષ્ટ થવું... વિગેરેમાંથી કોઈ પણ - સામગ્રી મળ્યે પ્રબોધ થાય છે, એટલે તે સંસ્કાર જાગૃત થાય છે અને તેના દ્વારા જ સ્વપ્નમાં પદાર્થવિષયક પ્રતિભાસ થાય છે.

નિષ્કર્ષ - જો પૂર્વે સદ્દભૂત એવા અર્થના અનુભવ દ્વારા આત્મામાં સંસ્કાર પડે, તો જ તે પદાર્થનો સ્વપ્નમાં બોધ થાય છે. સ્વપ્નમાં જો બાહ્ય પદાર્થ વિના પણ વસ્તુનો અનુભવ થતો હોય, તો પાંચ ભૂતથી અતિરિક્ત છટ્ઠાં ભૂતનો પણ સ્વપ્નમાં અનુભવ થવો જોઈએ, જે ક્યારેય થતો નથી - ન થવાનું પણ કારણ એ જ છે, કે છટ્ઠા ભૂતનો સદ્દભાવ જ ન હોય તો અનુભવ દ્વારા તદ્વિષયક સંસ્કાર પડે જ શી રીતે ? તેથી અર્થસદ્દભાવ પૂર્વક જ સ્વપ્નમાં પદાર્થનો પ્રતિભાસ થાય છે. માટે 'સ્વપ્નજ્ઞાનની જેમ અર્થ વિના પણ પદાર્થનો બોધ થાય' - એ કથન નિરાકૃત થાય છે. તેથી બાહ્ય પદાર્થ માનશો, તો જ જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ ઘટી શકશે, નહીંતર જ્ઞાનાભાવનો પ્રસંગ તદવસ્થ જ રહેશે.

O વાસનાબલે જ્ઞાનગત ચિત્રાકારવ્યવસ્થા વિકલ્પગ્રસિત છે O

(૨૮) બીજી વાત, જો બાહ્ય પદાર્થ ન હોય, તો જ્ઞાનમાં શ્વેત-પીત વગેરે અનેક વિવર્તો (=

--०अर्थसंप्रेक्षण०---

(४२) मिद्धादीति । मिद्धशब्दो निद्राभिधायी नपुंसकः । यद्धिनिश्चयटीकायां धर्मोत्तरः-मिद्धं निद्रेति । आदिशब्दाददृष्टं दध्यादिभोजनं सजलादिदेशो निशीथादिकालो वातादिः प्रकृतिर्वातादिदूषितत्वं चेत्यादि गृह्यते । तथा चात्रार्थे आगमः-

अणुहूयदिइचिंतियसुयपयइवियारदेवयाणूया ।

सुमिणरस निमित्ताइं पुण्णं पावं च नाभावो ।। १ ।। (विशे. भा. १७०३)

[अनुभूतदृष्टचिन्तितश्रुतप्रकृतिविकारदेवतानूपाः ।

स्वप्नस्य निमित्तानि पुण्यं पापं च नाभावः ।। १ ।।]

अत्र 'अणूयेति' अनूपः सजलदेशः ।।

-० शास्त्रसंलोक०--

(9) "वासनापरिपाकतो नीलपीतादिप्रतिभासाः आलयविज्ञानं हि सर्ववासनाधारभूतम्।" **-षड्द.वृ.** १९। "तत्रालयविज्ञानं नामाहमास्पदं विज्ञानम्। नीलाद्युल्लेखि च विज्ञानं प्रवृत्तिविज्ञानम्।।" -सर्वद.सं.पृ.३७। विद्यावासनात इति चेत्, अत्रापि विकल्पयुगलममलमवतरति, ततो ज्ञानात् सा वासना °व्यभैत्सीद् °न वा । °व्यत्यरैक्षीच्चेद्, एवं सति तद्ग्राहकप्रमाणमभिधानीयम्, ज्ञानव्यतिरिक्तायाः संवेदनाभावात्, तत्संवेदने चार्थस्यापि व्यतिरिक्तस्य संवेदनमिति स दुष्प्रतिषेधः स्यात् । ° वेद्यवेदकाकारकलुषिताज्ज्ञानादेव व्यतिरिक्ता तत्कारणभूता ° ज्ञानरूपैव सानुमीयते इति चेन्न, ° तया सह संबन्धग्रहणाभावात्, ^{° द्}रृष्टहान्यदृष्टपरिकल्पनाप्रसङ्गाच्च।

પર્યાયો) કઈ રીતે ઘટી શકે ? સ્ફટિક સમાન જ્ઞાનમાં નિમિત્ત વિના તો રક્તતા ન જ આવી શકે, માટે નિમિત્ત તરીકે બાહ્ય પદાર્થનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવું જ જોઈએ.

અદ્વેતવાદીઃ- જ્ઞાનમાં જે શ્વેત-પીત વગેરે પર્યાયોનો અનુભવ થાય છે, તે બાહ્યાર્થના નિમિત્તે નહીં, પણ અનાદિકાલીન અવિદ્યા(અજ્ઞાન)ની વાસનાના કારણે થાય છે.

જૈનઃ- તમારું આ કથન પણ અયુક્ત છે. કહેવાતા વિકલ્પોમાંથી તમારું કથન પાર પામતું નથી. તે આ રીતે - જેના કારણે જ્ઞાનમાં શ્વેતાદિ પર્યાયોનો અનુભવ થાય છે, તે વાસના જ્ઞાનથી 'ભિન્ન છે કે 'અભિન્ન છે ?

બૌદ્ધઃ- 'વાસના જ્ઞાનથી ભિન્ન છે.

જૈનઃ- તો તેનું ગ્રાહક પ્રમાણ તમારે કહેવું પડશે, કારણ કે જ્ઞાનથી ભિન્ન એવી વાસનાનું પ્રત્યક્ષ તો થતું નથી. (જો પ્રત્યક્ષથી તેનું સંવેદન થતું હોય, તો પ્રમાણની જરૂર ન પડે, પણ તેવું થતું ન હોવાથી તેને સિદ્ધ કરવા અન્ય પ્રમાણ આપવું પડે.)

બોદ્ધઃ- અમે જ્ઞાનથી ભિન્ન એવી વાસનાનું પ્રત્યક્ષ જ માનીએ છીએ

(૨૯) **જૈનઃ-** જો જ્ઞાનથી ભિન્ન એવી વાસનાનું પ્રત્યક્ષ થઈ શકતું હોય, તો તેની જેમ જ્ઞાનથી ભિન્ન એવા અર્થનું પ્રત્યક્ષ થાય, તેમાં વાંધો શું ? અને આવી રીતે તો બાહ્યાર્થ સિદ્ધ થશે. માટે વાસનાના ગ્રાહક તરીકે પ્રત્યક્ષ તો ન ઘટી શકે.

–०अर्थसंप्रेक्षण०--

(४३) वेद्येत्यादि । एवशब्दो भिन्नक्रमे, ततोऽयमर्थः-वेद्यवेदकाकारकलुषितादेव ज्ञानाद् व्यतिरिक्ता न तु ज्ञानमात्रादपीति, अत एव आह-तत्कारणभूता वेद्यवेदकाकारकलुषज्ञानस्य हेतुभूता । (४४) ज्ञानरूपैवेति । अयमभिप्रायः-ज्ञानरूपा वासना पूर्वक्षणवर्तिनी वेद्यवेदकाकारकलुषमुत्तरक्षणवर्ति विज्ञानं जनयतीति । (४५) तयेत्त्यादि । तया वासनया सह वेद्यवेदकाकारकलुषमुत्तरक्षणवर्ति विज्ञानं कार्यकारणभावलक्षणसंबन्धग्रहणाभावात् तदभावश्च भवदभिप्रायेण पूर्वापरक्षणवर्त्तिज्ञानव्यतिरिक्तस्य ग्राहकस्यात्मनोऽसत्त्वात् । (४६) दृष्टहानीत्यादि । घटादिसहितचक्षुरादिसामग्रीतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानमुत्पद्यते इति दृष्टरय प्रत्यक्षाद्यनिराकृतस्य व्यवहारस्य हानिः, तथा प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैरसंवेद्यमानायाः वासनायाः सकाशात् सितपीतादिनानाकारकलितमध्यक्षमुत्पद्यते इत्यदृष्टं तस्य परिकल्पना तयोः प्रसंगात् । (४७) जडमपीति । अचिद्रूपभपि ज्ञानम् । 0-

-० न्याय२श्मि ०-

બૌદ્ધઃ- વાસના જ્ઞાનસામાન્યથી તો અભિષ્ન જ છે, જ્ઞાનરૂપ જ છે, પણ વેદ્યવેદકાકાર (घटमहं जानामि માં घट વેદ્ય છે, अहं વેદક છે, તેના)થી કલુષિત જ્ઞાનથી તે ભિન્ન છે. વાસ્તવમાં ઘટાદિ પદાર્થો ન હોવા છતાં, વાસનાથી જ આવું કલુષિત જ્ઞાન થાય છે. એટલે એ કાર્યથી જ કારણરૂપ વાસનાનું અનુમાન થાય છે.

આમ વાસના જ્ઞાનરૂપ હોવાથી જ્ઞાનાદ્વૈત પણ અખંડ રહે છે અને વેઘવેદકાકારકલુષિત જ્ઞાનથી તેનું ગ્રાહક 'અનુમાન' પ્રમાણ પણ છે.

જૈનઃ- વાસના અને વેદ્યવેદકાકારથી કલુષિત જ્ઞાન - આ બે વચ્ચે માનેલો જે 'કાર્ય - કારણભાવ' રૂપ સંબંધ છે, તેનું ગ્રહણ જ થઈ શકતું નથી, કારણ કે (તમે) પૂર્વાપરક્ષણવર્તી જ્ઞાનથી ભિન્ન એવું 'આત્મ' તત્ત્વ તો સ્વીકારતા નથી, કે જે તે સંબંધનો ગ્રાહક બને.

આશય એ છે કે કારણ અને કાર્ય વચ્ચેનો સંબંધ ગ્રહણ કરનાર વ્યક્તિ કાર્યક્ષણે અને કારણક્ષણે વિદ્યમાન હોવી જોઇએ. બૌદ્ધમતે કારણક્ષણ (વાસના) અને કાર્યક્ષણ (કલુષિત જ્ઞાન) ભિન્નક્ષણીય છે, અને તે બંને ક્ષણે વિદ્યમાન અન્વયી એવો આત્મા તો છે જ નહીં, તો પછી વાસના અને કલુષિતજ્ઞાન વચ્ચેના કાર્ય-કારણભાવનો બોધ જ શી રીતે થશે ?

બીજી વાત, જો વાસના દ્વારા વેદ્ય-વેદકાકારવાળા જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માનશો, તો **'દષ્ટહાનિ'** અને **'અદષ્ટકલ્પના'** નામના બે દોષ આવશે, કારણ કે ચક્ષુ વિગેરે બાહ્યાર્થની સામગ્રી હોય તો જ્ઞાન થાય અને એ સામગ્રી ન હોય તો જ્ઞાન ન થાય - આમ અન્વય-વ્યતિરેક દ્વારા 'અર્થથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે' એ જગત પ્રસિદ્ધ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થશે. (કારણ કે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ તમે અર્થના બદલે વાસનાથી માનો છો) અને વાસનાથી શ્વેતાદિ પર્યાયોથી યુક્ત જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતી હોય, એવું ક્યારે જોયું પણ નથી અને અનુભવ્યું પણ નથી. છતાંય 'વાસનાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય' એવા અદષ્ટની, તમે કલ્પના કરો છો.

બીજી વાત, જો જ્ઞાન એક હોવા છતાં, વાસનાથી તેના અનેક આકાર થઈ શકે, એવું તમે માનો છો, તો પછી અમે એમ કહી શકીએ છીએ કે વાસ્તવમાં જ્ઞાન છે જ નહીં, જડ એવો અર્થ જ છે, પણ વાસનાના કારશે જ તે બોધ રૂપે જણાય છે, તો તેનો પણ તમે પ્રતિકાર નહીં કરી શકો. આમ અર્થની જ સિદ્ધિ થશે - અને જ્ઞાનનો તો અભાવ જ થઈ જશે. માટે 'જ્ઞાનથી ભિન્ન વાસનાના કારણે શ્વેતાદિ અનેકાકારે બોધ થાય' - એ પ્રથમ પક્ષ યોગ્ય નથી.

બૌદ્ધઃ- ^રવાસના જ્ઞાનથી અભિષ્ઠ છે.

જૈનઃ- તો એનો અર્થ એ થયો કે જ્ઞાન જ એક તત્ત્વ છે, તેનાથી અલગ વાસના નામનું કોઈ તત્ત્વ જ નથી. એમ વાસના સિદ્ધ ન થવાથી, તેના દ્વારા જ્ઞાનમાં અનેકાકારો પણ શક્ય ન બને, માટે

જ્ઞાનમાં જે અનેકાકારો છે, તે અર્થના નિમિત્તે જ છે - એમ અર્થની સત્તા સ્વીકારાય તો જ જ્ઞાનની સત્તા ઘટી શકે, નહીંતર નહીં.

તેથી જ્ઞાન સ્વ+પર = ઉભયપ્રકાશક છે, એમ સિદ્ધ થાય છે, માટે અર્થ ન હોવાથી જ્ઞાન માત્ર સ્વપ્રકાશક છે - એ કથન ખંડિત થયું.

O પરપ્રકાશકજ્ઞાનવાદી મીમાંસક - નૈયાયિકાદિનો નિરાસ O

(૩૦) **મીમાંસક-નૈયાયિક** વગેરે દર્શનકારોના મતે જ્ઞાન માત્ર બાહ્ય પદાર્થનો જ પ્રકાશ કરતો હોવાથી, જ્ઞાન માત્ર પરપ્રકાશક છે - સ્વપ્રકાશક નહીં.

પણ તેઓનું મંતવ્ય યુક્તિસંગત નથી, કારણ કે જ્ઞાન જ્યાં સુધી સ્વનો પ્રકાશ ન કરે ત્યાં સુધી પરનો પ્રકાશ પણ કરી શકે નહીં. લોકમાં પણ જોવાય છે કે દીવો જ્યાં સુધી પોતાનો પ્રકાશ ન કરે, ત્યાં સુધી ઘટ વગેરે પદાર્થોનો પણ પ્રકાશ કરી શકે નહીં. તેથી જ્ઞાનને જો પરપ્રકાશી માનવું હોય, તો સ્વપ્રકાશી પણ અવશ્ય માનવું પડશે.

જો જ્ઞાન, સ્વયં અપ્રતીયમાન હોવા છતાં ઘટાદિ અર્થની પ્રતીતિ કરાવી શકતું હોય તો, દેવદત્તને થયેલા ઘટજ્ઞાનથી, યજ્ઞદત્તને પણ ઘટની પ્રતીતિ થઈ શકશે. તે આ રીતે -

જો જ્ઞાન સ્વપ્રકાશક હોય, તો એમ માની શકાય કે દેવદત્તને થયેલ ઘટજ્ઞાનનું જ્ઞાન દેવદત્તને જ થયું હોવાથી, ઘટની પ્રતીતિ દેવદત્તને જ થાય. યજ્ઞદત્તને તે ઘટજ્ઞાનનું જ્ઞાન ન હોવાથી ઘટપ્રતીતિ ન થાય. પણ તમે જ્ઞાનને સ્વપ્રકાશક માનતા નથી. એટલે દેવદત્તને, ઘટજ્ઞાનનું જ્ઞાન થયા વિના જો ઘટની પ્રતીતિ થાય છે, તો તે જ ઘટજ્ઞાનથી યજ્ઞદત્તને પણ ઘટની પ્રતીતિ થશે.

०-----० (४८) नहीति । यद्क्तम-

दीपवन्नोपपद्येत बाह्यवस्तुप्रकाशनम् ।

अनात्मवेदने ज्ञाने जगदान्ध्यं प्रसज्यते ।। १ ।।

(४९) वि**शेषाभावादिति** । देवदत्तोत्पन्नज्ञानस्य देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यामसंवेद्यमानत्वेनाविशेषात् । ______०शास्त्रसंलोक०_____

(10) "को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत्।। प्रदीपवत्।।" -परीक्षामुखः सू.१/११-१२।

(11) "स्वयमसिद्धेन ज्ञानेन गृहीतस्याप्यगृहीतरूपत्वात्, अन्यथा सर्वज्ञज्ञानगृहीतस्य रथ्यापुरुषज्ञानगृहीतत्वं भवेदिति तस्यापि सर्वज्ञताप्रसक्तिः।" -सन्मति. टी. पृ. ४७८। ¹⁰प्रथमानानामर्थानां किमपेक्षश्चकास्ति, शरीरापेक्ष इति चेत्,न, तस्यापि प्रकाश्यताविशेषात्, तस्मादन्तर्भटवाकारस्य बहिरर्थग्रहणे सति अयं घटामाटीकते नान्यथा ।

તેથી જ્ઞાનને સ્વપ્રકાશી માનવું જ જોઈએ, નહીંતર કેટલા બધા દોષો આવશે, તેનું ભાન તો તમને હવે કરાવીશું -

જો જ્ઞાન માત્ર પરપ્રકાશક હોય, તો આ પદાર્થ દૂર છે, આ નજીક છે, એવો જે વ્યવહાર થાય છે, તેમાં દૂર-નજીકપણું કોની અપેક્ષાએ માનશો ?

પરપ્રકાશવાદીઃ- શરીરની અપેક્ષાએ.

જેન ઃ- તે શક્ય નથી, કારણ કે શરીર પણ 'પર' હોવાથી પ્રકાશ્ય જ છે. શરીર નજીક છે, એવો વ્યવહાર પણ થાય છે, તેમાં કોની અપેક્ષાએ નજીકપણું માનશો ?

એટલે એવું માનવું જ પડશે કે જ્ઞાન પાતાની અંદર પણ પ્રકાશક છે, જેની અપેક્ષાએ બાહ્ય અર્થોનો દૂર-નજીકપણાનો વ્યવહાર સંગત થાય. તેથી જ્ઞાન સ્વપ્રકાશક છે જ.

O અર્થાપત્તિ વિગેરે પ્રમાણાંતરથી દૂર-આસન્નતાનો વ્યવહાર અસંગત છે O

(૩૧) **પરપ્રકાશવાદીઃ**- જ્ઞાન તો અર્થનો જ પ્રકાશ કરે. પણ અર્થાપત્તિ વિગેરે અન્ય પ્રમાણોથી અંદર રહેલું જ્ઞાન પણ ગૃહીત થાય છે. અને પછી તે જ્ઞાનની અપેક્ષાએ દૂર-નજીકપણાનો વ્યવહાર થાય છે.

(५०) प्रथमानानामिति । प्रकाशमानानाम् । (५१) अन्तर्मुखेत्यादि । अन्तर्मुखोऽन्तःप्रकाशक आकारो यस्य ज्ञानस्य तस्यैव बाह्यार्थपरिच्छेदे सति अयं दूरासन्नादिभेदः संगच्छते ।

(५२) अर्थापत्त्यादिनेति । यदि ज्ञानं मयि उत्पन्नं न स्यात् तर्हि अर्थप्रकटता मे न स्यात् तस्मादर्थप्राकट्यान्यथानुपपत्त्या ज्ञानं शरीरान्तर्निविष्टमिति व्यवस्थाप्यते । यदुक्तम्-

नान्यथेहार्थसद्भावो दृष्टः सन्नुपपद्यते ।

ज्ञानं चेन्नेत्यतः पश्चात्प्रमाणमिति कल्प्यते ।। १ ।। इति ।

आदिशब्दान्नैयायिकमताभिप्रायेण प्रत्यक्षं गृह्यते । तथा हि-तेषां मते घटादिविषयं प्रत्यक्षं घटमेव परिच्छिनत्ति, यदा च घटप्रत्यक्षविषयं मानसाभिधानं प्रत्यक्षान्तरमुत्पद्यते तदा तेन घटादिविषयं प्रत्यक्षं मम उदपद्यतेति निश्चीयेत । तथा येषां मतेऽनुमानात्पृथगर्थापत्तिर्नेष्यते, तन्मतेऽनुमानेन ज्ञानं ममोदपादीति व्यवस्थाप्यते इति, तदप्यनुमानमन्नादिशब्दाद् गृह्यते । तच्चानुमानं द्वेधा, दृष्टं सामान्यतोदृष्टं च । तन्न प्रत्यक्षपरिच्छेदार्हार्थानुमापकं दृष्टम्, यथा धूमो धूमध्वजस्य । स्वरूपविप्रकृष्टार्थं तु सामान्यतोदृष्टं, यथा गन्धादिज्ञानं घ्राणादेः । तथा हि-गन्धाद्युपलब्धिः करणकार्या, क्रियात्वात्, या क्रिया सा करणकार्या यथा छिदिक्रिया, क्रिया चेयम्, तस्मात्करणकार्या; तथान्नत्यमप्यनुमानं दूरासन्नादिभेद इति चेत्, न, तत्रापि विकल्पयुगलकानतिवृत्तेः । तथा हि-तत्प्रमाणान्तरं °स्वप्रकाश³मन्यप्रकाशं वा । °स्वप्रकाशं चेत्, प्रथमस्य किं क्षूणम् । ³अन्यप्रकाशं चेत्, तत्रापीयमेव वार्ता इत्यनवस्था, तस्मात् स्वरूपमवभासयदेव ज्ञानमर्थग्रहणाय व्याप्रियते इति स्थितम् ।।

(ઘટ જણાય છે, દેખાય છે, તે અંદર જ્ઞાન થયા વિના શક્ય નથી. એટલે બાહ્ય અર્થનો પ્રકાશ, અર્થાપત્તિથી અંદર રહેલા જ્ઞાનને સિદ્ધ કરે છે. પણ જ્ઞાન સ્વયં પોતાને જણાવતું નથી, આવો મીમાંસક - એકદેશીયમત છે.)

જેનઃ- જે અર્થાપત્તિ પ્રમાણથી, અંદર રહેલું પ્રથમ જ્ઞાન ગૃહીત થાય છે, તે અર્થાપત્તિ પ્રમાણ, પોતે 'સ્વપ્રકાશક છે કે 'પરપ્રકાશક ?

(૧) જો સ્વપ્રકાશક હોય તો, એના કરતાં પ્રથમ જ્ઞાનને જ સ્વપ્રકાશક માની લો ને. જેથી તેનાથી જ દૂર-નજીકપણાનો વ્યવહાર ઉત્પન્ન થઈ જશે, અર્થાપત્તિથી જ્ઞાનનું જ્ઞાન માનવું જરૂરી નથી.

(૨) જો તે અર્થાપત્તિ (દ્વિતીય જ્ઞાન) માત્ર પરપ્રકાશક જ છે, તો પછી તેનાથી જણાતું પ્રથમ જ્ઞાન અંદર છે, એવું પણ શી રીતે જણાશે ? (કારણ કે ત્યાં પણ અંદર-બહારનું જ્ઞાન જેની અપેક્ષાએ થઈ શકે, એવા કોઈ પદાર્થનું જ્ઞાન જ થયું નથી.) તેના માટે ફરી ત્રીજું જ્ઞાન માનવું પડશે… એમ અનવસ્થા થશે.

માટે એમ જ માનવું જોઈએ કે જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરીને જ અર્થનો પ્રકાશ કરે છે. તેથી જ્ઞાન સ્વ-પરપ્રકાશી છે - એવો સિદ્ધાંત સ્થિર થાય છે.

O 'ज्ञानम्' પદની સાર્થકતા O

स्वरूपविप्रकृष्टार्थमिति सामान्यतोदृष्टम् । तथा हि-अर्थप्राकट्यं विशिष्टकारणजन्यम्, विशिष्टकार्यत्वात्, यद् यद् विशिष्टकार्यं तद् तद् विशिष्टकारणजन्यं यथा चित्रादि, विशिष्टकार्यं चेदम्, तस्माद्विशिष्टकारणजन्यम् । ततश्च यद्यपि परप्रकाश्येव ज्ञानं तथापि अर्थापत्त्यादिना प्रमाणेन ज्ञानं मे समुत्पन्नमिति निश्चीयते ।

(५३) यत इति । ज्ञानात् ।

प्रवर्तन्ते प्रमातारस्तदेव ज्ञानं प्रमाणं न संनिकर्षे जडतयास्ति, अव्यवहितनिर्णयाभावा-दित्यौंकूतम् । अर्थोपलब्धिहेतुत्वात्तस्य प्रामाण्यमिति चेत्, विशीर्णेदानीं प्रमाणेयत्ता, देहादेरपि तत्कारणतया प्रामाण्यापत्तेरित्यास्तां तावत् ।

નિશ્ચય કરાવી શકે નહીં. (એટલે તેના દારા જ્ઞાન થાય, પછી અર્થનો નિશ્ચય થાય છે, સંનિકર્ષ દારા અર્થનો નિશ્ચય થતો નથી.)

નૈયાયિકઃ- સંનિકર્ષ, અર્થની ઉપલબ્ધિમાં તો કારણ છે જ ને. તો પછી તેને પ્રમાણ કેમ ન મનાય ?

જેનઃ- એવી રીતે તો પ્રમાણની સંખ્યા જ નિયત નહીં રહે, કારણ કે અર્થની ઉપલબ્ધિના કારણ તો દેહ, ચક્ષુ, પદાર્થ વિગેરે પણ છે, તેથી તે બધાને પ્રમાણ માનવા પડશે. માટે માત્ર જ્ઞાન જ પ્રમાણરૂપ છે, સંનિકર્ષ વગેરે જડ પદાર્થ નહીં.

O 'बाधविवर्जितम्' વિશેષણની સાર્થકતા O

(૩૩) 'बाधविवर्जितम्' એ વિશેષણાથી, 'તિમિરાદિ રોગથી થતા 'આકાશમાં બે ચંદ્ર છે… વિ.' જેવાં ભ્રાંતજ્ઞાનોનું અને કુતર્કોથી ભ્રાંત થયેલા ચિત્તવાળા જીવોને પોતાના મિથ્યાદર્શનના સાંભળવાથી 'વસ્તુ ક્ષણક્ષયી છે, એકાંતે સામાન્યરૂપ કે એકાંતે વિશેષરૂપ છે, આ જગત ઈશ્વરફત છે.. વગેરે,' જે જ્ઞાનો થાય છે, તેની પ્રમાણતાનું ખંડન થાય છે, કારણ કે આ બધા જ્ઞાનો બાધાથી રહિત નથી,

એટલે કે વિપરીત અર્થના ઉપસ્થાપક એવા બીજા પ્રમાણોથી બાધિત છે, માટે આ જ્ઞાનો પ્રમાણ બની શકે નહીં.

'विवर्जितम्' પદમાં જે વિશેષાર્થક 'વિ' ઉપસર્ગનો પ્રયોગ કર્યો છે, એથી જણાય છે કે જ્ઞાન સંપૂર્ણતયા બાધાથી રહિત હોવું જોઈએ, અર્થાત્ પોતાના જ્ઞાનની અપેક્ષાએ બાધા ન જણાય એટલા માત્રથી પોતે બાધારહિત ન બને, પણ બીજા કોઈ પણ જ્ઞાનથી જો બાધ ન થાય તો જ તે જ્ઞાન બાધારહિત બને છે.

જેમ કે - જેઓને ઘણો ³કામળ થયો હોય, તે વ્યક્તિઓને સફેદ શંખમાં પણ જે પીતવર્ણનું જ્ઞાન ∽______⊙अર્થસંપ્રેક્ષण∞______

(५४) आकूतम् अभिप्रायः ।

(५५) क्षणक्षयीत्यादि । क्षणेन क्षयः स यस्य वस्तुनोऽस्ति तच्च सामान्यविशेषयोरेकान्तश्च ईश्वर

૨. કામળ તે 'પીલીયો' નામક રોગવિશેષ છે, તેના ધેરાવાથી આંખોની જ્યોતિ એકદમ મંદપ્રાયઃ થાય છે.

૧. તિમિર એ એક પ્રકારનો રોગ છે, જેનાથી આંખ બમણું જુએ છે.

प्रमाणान्तरोपनिपार्द्धं प्लावितत्वात् प्रतिक्षिपति । विशेषार्थविशब्दोपादानात्तु यः खलु बहुलकामलावलेपलुप्तलोचनबलानां धवले [%]जलजे पीतिमानमादधानो बोधः समुल्लसति, स यद्यपि सकलं कालं तद्दोषाव्युपरमे प्रमातुर्निजदर्शनेन न बाध्यते, तथापि तज्जलज-धवलताग्राहिणा जनान्तरदर्शनेन बाधितत्वान्न प्रमाणमित्युक्तं भवति ।

३४. સમસ્તલક્ષणેન તુ યત્પરે પ્રત્યપીપવન્ अનધિगતાર્थાધિગન્તૃ પ્રમાणમ્, अविसंवादकं પ્રમાणम्, अर्थोपलब्धिहेतुः प्रमाणम् इत्यादि तन्निरास्थत्, तथा हि-¹²अनधिगतार्थाधिगन्तृत्वं ○ *ન્યાયરશ્મિ* ○ ○ *ન્યાયરશ્મિ* ○ ○ થાય છે તે જ્ઞાન, જો કમળો કદી દૂર ન થાય તો સર્વકાળે તેવું જ રહે છે એટલે વ્યક્તિના પોતાના જ્ઞાનથી તે કદી બાધિત થતું નથી, પરંતુ એટલા માત્રથી એ જ્ઞાન પ્રમાણ બની શકે નહીં, કારણ કે પોતાની અપેક્ષાએ ભલે બાધ ન જણાતો હોય પણ બીજાના જ્ઞાનની અપેક્ષાએ તો ત્યાં બાધ રહેલો જ છે.

તેથી જે જ્ઞાન કોઈના પણ જ્ઞાનથી બાધિત ન બને, તે જ જ્ઞાન બાધારહિત ગણાય અને તે જ જ્ઞાન પ્રામાણિક માની શકાય.

🔾 પ્રમાણના સમસ્ત લક્ષણ વડે ઈતરલક્ષણોનો નિરાસ 🔾

(૩૪) 'स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितं प्रमाणम्' આ પ્રમાણના સમસ્ત લક્ષણથી, જે દર્શનકારો - ૧ 'अनाधिगतार्थाधिगन्तृ प्रमाणम्', २'अविसंवादकं प्रमाणं', ३ 'अर्थोपलब्धिहेतुः प्रमाणम्' ઈત્યાદિ ३પे - પ્રમાણનું સ્વમતિઘટિત લક્ષણ બનાવે છે, તે બધા લક્ષણોનો નિરાસ થાય છે.

કઈ રીતે નિરાસ થાય ? તેનું ક્રમશઃ સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે -

O મીમાંસકદર્શનીય 'अनधिगतार्थाधिगन्तू' પ્રમાણનું ખંડન O

'अनधिगतार्थाधिगन्तृ' એનો અર્થ એ કે પૂર્વે જે અર્થનું જ્ઞાન ન થયું હોય, એવા અર્થનું જે જ્ઞાન કરે, તે 'પ્રમાણ' કહેવાય છે. એટલે, જ્ઞાનાંતરથી અજ્ઞાત એવા અર્થને જે જાણે તે 'પ્રમાણ', પણ અહીં

आदिर्यस्य प्रकृत्यात्मस्वभावादेस्तेन कृतं भुवनं च तेषां प्रतिभासो यत्र ज्ञाने तत्तथा ।

(५६) प्लावितत्वादिति । बाधितत्वात् । (५७) जलजे शङ्खे ।

-० शास्त्रसंलोक०—

(12) "अनधिगतार्थाधिगन्तृ प्रमाणम् इति भट्टमीमांसका आहुः।" - सि.चन्द्रोदय पृ.३०।

किमभिधीयते ? ज्ञानान्तरेणानधिगतमर्थं यदधिगच्छति तत्प्रमाणमिति चेत्, तर्हि तज्ज्ञानान्तरं °परकीयं °स्वकीयं वा । तद्यदि °परकीयम्, तदयुक्तम्, सर्वज्ञज्ञानस्य सकलार्थगोचरतया सर्वप्राकृतलोकज्ञानानामधिगतार्थाधिगन्तृत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गात्, तदर्थग्राहिजनान्तर-दर्शनसंभवाच्च।

અધિગત અર્થનો જ ગ્રાહક હોવાથી સાધારણ લોકોનું બધું જ જ્ઞાન અપ્રમાણ બનશે.

તથા આપશે જે અર્થનું જ્ઞાન કરીએ છીએ, તે અર્થનું તો અન્ય વ્યક્તિઓને પણ જ્ઞાન શક્ય જ છે. માટે આ રીતે પણ આપણું જ્ઞાન - અધિગત અર્થનું જ ગ્રાહક બનવાથી - અપ્રમાણ બને છે. માટે જ્ઞાનાંતર તરીકે 'પરકીય જ્ઞાન' તો લઈ શકાય નહીં.

(૩૫) (૨) જ્ઞાનાંતર તરીકે 'સ્વકીય જ્ઞાન' માનશો, તો અર્થ એ થશે કે 'જે જ્ઞાન, સ્વકીય જ્ઞાનથી અનધિગત અર્થનો ગ્રાહક બને તે 'પ્રમાણ' કહેવાય છે' - આ પક્ષ પણ યુક્ત નથી, કારણ કે જે અર્થનું ગ્રહણ કરવાનું છે, તે અર્થ કયા સ્વરૂપે છે ?

^દ્રવ્યસ્વરૂપ છે ? ^કપર્યાયસ્વરૂપ છે ? ^દદ્રવ્યવિશિષ્ટપર્યાયસ્વરૂપ છે ? [□]પર્યાયવિશિષ્ટદ્રવ્યસ્વરૂપ છે ? ^દસામાન્ય સ્વરૂપ છે ? ^દવિશેષસ્વરૂપ છે ? ^ઉસામાન્યવિશિષ્ટ વિશેષસ્વરૂપ છે ? ^મવિશેષવિશિષ્ટ સામાન્યસ્વરૂપ છે ?

આ આઠ પક્ષમાંથી અર્થ તરીકે તમને કયો પક્ષ અભિપ્રેત છે ?

(2.A) અર્થને **દ્રવ્યસ્વરૂપ** તો માની શકાય નહીં, કારશ કે દ્રવ્ય તો નિત્ય અને એક (નિરંશ) હોવાથી, એવો એક પણ અંશ બાકી નથી જે અનધિગત હોય, તેથી પ્રથમ પક્ષ પ્રમાણે તો - અધિગત અર્થના જ ગ્રાહી હોવાથી - બધા જ્ઞાનો અપ્રમાણ બની જશે.

(2.B) અર્થને **પર્યાયસ્વરૂપ** પણ ન માની શકાય, કારણ કે પર્યાય તો માત્ર એક જ ક્ષણવર્તી હોવાથી, જ્યારે પ્રાચીન સંવેદન થયું, ત્યારે તે ક્ષણે જ તે પર્યાય નાશ પામે છે અર્થાત્ બીજું સંવેદન થાય,તે પહેલા તો એ પર્યાયરૂપ અર્થનો જ ધ્વંસ થાય છે અને આ રીતે તો બધા અર્થો અનધિગત જ રહે છે. તેથી 'अર્થ अધિગંતૃ પ્રમાળમ્' એટલું જ લક્ષણ યથાર્થ રહેશે, તેમાં 'અનધિગત' પદ તો વ્યર્થ જ બનશે, કારણ કે એ પદનો વ્યવચ્છેઘ - અધિગત એવો કોઈ - અર્થ જ નથી.

(५८) <mark>अथ द्वितीयमिति</mark> । उररीकुरुषे इति पाश्चात्यविकल्पसंबद्धं क्रियापदमिहापि संबध्यते, एवमुत्तरविकल्पेष्वपि । प्राचीनसंवेदनोदयसमयध्वस्तस्य संवेदनान्तर-प्रभवकालं यावत्प्रतीक्षणासंभवेन विशेषणानर्थक्यात्। उत ⁰तुतीयम्, तदप्यसाधीयः, विकल्पद्वयानतिक्रमात् । स हि द्रव्यविशिष्टः पर्यायः समकालभाविना ज्ञानेनानधिगतोऽधि-गम्यते, यद्वा कालान्तरभाविनेति । न तावत्समकालभाविना, तत्संभवाभावेन विशेषणवैफल्यात। न हि संभवोऽस्त्येकस्य प्रमातूरेककालं द्रव्यक्रोडीकृत्तैकपर्याय-विषयसंवेदनद्वयप्रवृत्तेः, तथानुभवाभावात्, परस्परमधिगतार्थाधिगन्तृत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गाच्च। नापि कालान्तरभाविना, गृह्यमाणपर्यायस्य कालान्तरानास्कन्दनात्, पूर्वोत्तरक्षणत्रुटितवर्तमान-क्षणमात्रसंबन्धत्वात्तस्य । एतेन^{्०}पर्यायविशिष्टद्रव्यपक्षोऽपि प्रतिव्युढः, ^{५९}समानयोगक्षेमत्वात् । ^{8°}अथ ^हसामान्यं, तदप्यसंबद्धम्, तदेकतया प्रथमज्ञानेन साकल्यग्रहणादुत्तरेषां सामान्यज्ञाना-^{c.1}'સમકાળભાવી જ્ઞાનથી, કે ^{c.2}ભિન્નકાળભાવી જ્ઞાનથી ? સમકાળભાવી જ્ઞાનથી અનધિગત એવા

અર્થનો અધિગમ કરાવે તે પ્રમાણ' - આ પ્રથમ વિકલ્પ તો યોગ્ય નથી, કારણ કે એક વ્યક્તિને એક જ કાળે, એક જ દ્રવ્યવિશિષ્ટપર્યાયના બે જ્ઞાન થવા સંભવ જ નથી - કારણ કે તેવો અનુભવ કદી થતો નથી - એટલે, જે અર્થનો અધિગમ થઈ રહ્યો છે, તે જ અર્થનું અધિગંત એવું સમકાલીન બીજું જ્ઞાન જ સંભવિત ન હોવાથી, અનધિગત એવા વિશેષણનો કોઈ વ્યવચ્છેઘ જ ન રહેવાથી વિશેષણ વ્યર્થ છે.

જો એક કાળે એક જ પ્રમાતાને એક જ અર્થના બે જ્ઞાન થતા હોય, તો બંને પરસ્પર અધિગત અર્થના જ અધિગન્તૃ થવાથી અપ્રમાણ થઈ જશે. માટે 'C' પક્ષના પ્રથમ વિકલ્પ પ્રમાણે તો લક્ષણ ઘટી શકે નહીં.

^{C.2.}'ભિન્નકાળભાવી જ્ઞાનથી અનધિગત એવા અર્થનો અધિગમ કરાવે તે પ્રમાણ' - આ દિતીય વિકલ્પ પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે જે પર્યાયનું જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે, તે પર્યાય તો માત્ર વર્તમાનક્ષણવર્તી છે. તેથી - તે પર્યાય પૂર્વ-ઉત્તર ક્ષણમાં ન રહેતો હોવાથી - વર્તમાનક્ષણીય સ્વકીય જ્ઞાનનો, જે અર્થ વિષય છે, તે અર્થ તો ભિન્નકાલીન સ્વકીય જ્ઞાનથી અનધિગત જ હોય છે, માટે અનધિગત એવા વિશેષણનો કોઈ વ્યવચ્છેઘ ન હોવાથી, તે વિશેષણ વ્યર્થ બને છે. તેથી 'C' પક્ષના બીજા વિકલ્પ પ્રમાશે પશ લક્ષણ ઘટતં નથી.

(2.D) અર્થને **પર્યાયવિશિષ્ટ દ્રવ્યસ્વરૂપ** પણ ન માની શકાય, કારણ કે અર્થને દ્રવ્યવિશિષ્ટ પર્યાયસ્વરૂપ માનવામાં (=C પક્ષમાં) જે જે દોષો બતાવ્યા, તે બધા દોષો આ પક્ષમાં પણ આવે જ છે.

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(५९) समानयोगक्षेमत्वादिति । अलब्धस्य लाभो योगः, लब्धस्य परिपालनं क्षेमः, तथा समानौ द्रव्यविशिष्टपर्यायपक्षेण तुल्यौ दूषणलाभलक्षणो योगश्च दूषणस्य दुरुत्तरत्वात् परिपालनरूपः क्षेमश्च यस्य पर्यायविशिष्टद्रव्यपक्षस्य तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् । (६०) अथ सामान्यमिति । अनधिगतः सन्नधिगम्योऽर्थोऽभिधीयत इति शेषः । एवमुत्तरत्रापि ।

(2.E) અર્થને **સામાન્યસ્વરૂપ** પણ ન માની શકાય, કારણ કે સામાન્ય તો એક-નિરંશ છે, માટે પ્રથમ જ્ઞાન દ્વારા જ તે સામાન્યનું સંપૂર્શતાથી ગ્રહણ થઈ જતાં, દ્વિતીયાદિ જ્ઞાનો તો ગૃહીત એવા સામાન્યને જ વિષય કરતા હોવાથી અપ્રમાણ બની જશે. માટે આ પક્ષ પણ યુક્તિસંબદ્ધ નથી.

(2.F) 'અર્થ વિશેષસ્વરૂપ છે' એ પક્ષ પણ વિકલ્પગ્રસિત હોવાથી અનુપાદેય છે. વિકલ્પો એ કે વિશેષ `નિત્ય છે કે `અનિત્ય ?

^{F.1}વિશેષને 'નિત્ય' માનવામાં, પ્રથમજ્ઞાનથી જ તેનું સંપૂર્ણતાથી ગ્રહણ થઈ જતાં, તદિષયક બીજા બધા જ્ઞાનો ગૃહીતગ્રાહી હોવાથી અપ્રમાણ થઈ જશે. ^{F.2}વિશેષને 'અનિત્ય' માનવામાં, પર્યાયસ્વરૂપ માનવાના 'C' પક્ષમાં જે જે દોષો બતાવ્યા, તે બધા દોષો અહીં પણ આવશે.

(2.G.) અર્થને **સામાન્યવિશિષ્ટ વિશેષસ્વરૂપ** માની શકાય નહીં, કારણ કે અહીં સામાન્ય-વિશેષ વચ્ચેના વૈશિષ્ટ્યનું સ્વરૂપ વિકલ્પગ્રસિત છે. તે આ રીતે - શું તે વિશિષ્ટતા 'તાદાત્મ્ય સ્વરૂપ છે, કે માત્ર 'સંનિધાનસ્વરૂપ ?

^(G.1)સામાન્ય અને વિશેષ વચ્ચે 'તાદાત્મ્ય' રૂપ વિશિષ્ટતા માનશો તો પ્રથમજ્ઞાનથી સામાન્યનું ગ્રહણ થતાં વિશેષનું પણ ગ્રહણ થઈ જશે. જો સામાન્યનું ગ્રહણ થવા છતાં વિશેષનું ગ્રહણ ન મનાય, તો સામાન્ય-વિશેષ વચ્ચેની અભિન્નતા છિન્ન-ભિન્ન થઈ જશે, અને જો સામાન્ય સાથે વિશેષનું પણ પ્રથમ જ્ઞાનથી જ ગ્રહણ થઈ જશે તો તદ્વિષયક બીજા બધા જ્ઞાનો-ગૃહીતગ્રાહી હોવાથી - અપ્રમાણ બની જશે. માટે તાદાત્મ્યસ્વરૂપ વૈશિષ્ટ્ય તો ન માની શકાય.

^(G-2)સામાન્ય અને વિશેષ વચ્ચે 'સંનિધાન' (સાહિત્ય- સાથે રહેવાપણાં) સ્વરૂપ વિશિષ્ટતા પણ ન માની શકાય, કારણ કે આ પક્ષમાં સામાન્ય અને વિશેષનું તો માત્ર સંનિધાન જ છે, બાકી વાસ્તવમાં તો બંને ભિન્ન જ છે. તેથી સામાન્ય અને વિશેષ બંનેને ભિન્ન માનવાના E-F વિકલ્પમાં જે જે દોષો આવે છે, તે બધા જ દોષો અહીં પણ આવશે.

(2.H.) અર્થને **વિશેષવિશિષ્ટ સામાન્યસ્વરૂપ** પણ ન માની શકાય, કારણ કે સામાન્યવિશિષ્ટ વિશેષના પક્ષમાં જે દોષો આવ્યા હતાં, તે બધા જ દોષો અહીં લાગશે. ફેર એટલો કે આ પક્ષ વિશેષવિશિષ્ટ સામાન્યરૂપ હોવાથી, વૈશિષ્ટ્ય 'તાદાત્મ્ય' રૂપ માનીએ તો વિશેષગત દોષો આવે અને 'સંનિધાન' રૂપ માનીએ તો E-F વિકલ્પગત દોષો આવે. सामान्यपक्षे पुनरेतदेव विपरीतं योज्यम् । तन्न अनधिगतार्थाधिगन्तृत्वं ज्ञानस्य कथंचिद् विचारभारगौरवं सहत इत्यलक्षणमिति स्थितम् ।।

નિષ્કર્ષ - અનધિગત એવો કોઈ અર્થ જ ઘટતો નથી કે જે અર્થનું ગ્રહણ કરી, જ્ઞાન પ્રમાણતાને ભજી શકે. માટે 'अनधिगतार्थाधिगन्तृ प्रमाणम्' એમ મીમાંસકોએ કલ્પેલું લક્ષણ, યથાર્થતયા ન ઘટવાથી પ્રમાણનું લક્ષણ બની શકે નહીં.

O भौद्धदर्शनीय 'अविसंवादकं प्रमाणम्' नी सभीक्ष O

(૩૬) *બૌદ્ધદર્શનકારો,* તે જ્ઞાનને પ્રમાણ માને છે જે જ્ઞાન વિસંવાદી ન બનતું હોય, પણ આ જ્ઞાન અવિસંવાદક છે એવો નિર્ણય તમે કઈ રીતે કરો છો ? 'પ્રદર્શિત અર્થની પ્રાપ્તિ થાય માટે ? 'પ્રાપ્તિ યોગ્ય અર્થનું દર્શન થાય માટે ? કે ³અબાધિત એવા અર્થને વિષય કરે માટે ?

(૧) 'પ્રદર્શિત અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે તે જ્ઞાન અવિસંવાદક છે' એવું તો પ્રમાણનું લક્ષણ ન માની શકાય, કારણ કે જળના પરપોટા આદિ - જે પદાર્થ હમણા જ નષ્ટ થઈ જવાના છે તેવા - પદાર્થનું જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે વાસ્તવિક હોવા છતાં અપ્રમાણ બની જશે, કારણ કે આ જ્ઞાનથી પ્રદર્શિત અર્થની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તે અર્થને પ્રાપ્ત કરવા જાય ત્યાં સુધીમાં તો તે અર્થનો જ ધ્વંસ થઈ જાય છે. માટે તે બધા જ જ્ઞાનો અપ્રમાણ બની જશે, તેથી પ્રથમ વિકલ્પ તો અનુપાદેય જ છે.

ત્રવ છે. માટે તે બધા જ શાંમાં અપ્રમાણ બધા જેતે, તેવા પ્રથમ વિકલ્પ તો અપુવાટવ જ છે. (૨) 'પ્રાપ્તિ યોગ્ય અર્થનું દર્શન કરે, તે જ્ઞાન અવિસંવાદક હોવાથી પ્રમાણ છે' એવું પણ પ્રમાણનું લક્ષણ ન માની શકાય, કારણ કે આમાં પ્રાપ્તિ માટે અયોગ્ય દેશમાં રહેલા ગ્રહ-નક્ષત્ર-ચંદ્ર વગેરેનું જ્ઞાન અપ્રમાણ બની જશે - આ બધા જ્ઞાનો એવા જ પદાર્થનો બોધ કરે છે, જે પદાર્થ પ્રાપ્તિ માટે અયોગ્ય હોય, એમ પ્રાપ્તિ અયોગ્ય અર્થનું દર્શન કરતા હોવાથી, યથાર્થ હોવા છતાં બધા જ્ઞાનો અયથાર્થ - અપ્રમાણ બની જશે' તેથી બીજો વિકલ્પ પણ અનુપાદેય છે.

───० शास्त्रसंलोक०-

(13) "प्रमाणमविसंवादि ज्ञानं, अर्थक्रियास्थितिः।" **-प्रमा.वा.** १/३। "अविसंवादकं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानम्।।" -न्यायदिनिश्चय टी. पृ.१७/३।

(14) "लोके च पूर्वमुपदर्शितमर्थं प्रापयन् संवादक उच्यते। तद्वज्ज्ञानमपि स्वयं प्रदर्शितमर्थं प्रापयत्संवादकमुच्यते। प्रदर्शिते चार्थे प्रवर्तकत्वमेव प्रापकत्वम्, नान्यत्।।" -न्यायबि - टी.पृ.१७। (15) "प्राप्तूं शक्यमर्थमादर्शयत् प्रापकं। प्रापकत्वाच्च प्रमाणम।"-न्यायबि.टी.पृ.२१। तत्राप्यविचलितविषयतां कथमवैषि ? ज्ञानान्तरेण तद्विषयनिराकरणाभावादिति चेत्, एतदेवारमाभिरुदितं किं भवतः परुषमाभाति ? न हि स्वपरप्रकाशि ज्ञानं बाधारहितं विमुच्यान्यस्य

(૩) 'અબાધિત અર્થને વિષય કરે, તે જ્ઞાન અવિસંવાદક હોવાથી પ્રમાણ છે' એવું પણ પ્રમાણનું લક્ષણ ન માની શકાય, કારણ કે 'આ જ્ઞાનનો વિષય બાધિત નથી' એવું તમે કઈ રીતે જાણી શકો છો ?

બૌદ્ધઃ- બીજા જ્ઞાન દારા પ્રસ્તુત જ્ઞાનના વિષયનો બાધ થતો નથી, એ જ તેના વિષયનું અબાધિતત્વ છે.

જૈનઃ- આવું કહેવા દ્વારા તો, તમે અમારા લક્ષણનો જ સ્વીકાર કર્યો, કારણ કે સ્વ-પરાભાસી બાધારહિત એવા જ્ઞાન (જૈનદર્શન વ્યવસ્થાપિત પ્રમાણ) સિવાય બીજું કંઈ એવું નથી કે જે જ્ઞાનનો વિષય જ્ઞાનાંતરથી બાધિત ન થતો હોય. માટે જો અબાધિત અર્થને પ્રમાણ માનતા હો તો તમે ખરેખર તો સ્વપરાભાસી - બાધરહિત જ્ઞાનને જ પ્રમાણ માન્યું, જે અમે પણ માનીએ છીએ.

O नैयायि डाटिटर्शनीय 'अर्थोपलब्धिहेतुः प्रमाणम्' नी परीक्षा O

(૩૭) 'અર્થોપલब્धिहेतुः प्રमाणम्' એટલે જેના દ્વારા અર્થની ઉપલબ્ધિ થાય, તે પ્રમાણ. ← આવું પ્રમાણનું લક્ષણ તો બિલકુલ યોગ્ય નથી, કારણ કે આમ માનવાથી શરીર વગેરે પણ અર્થની ઉપલબ્ધિના કારણ હોવાથી, શરીર વગેરેને પણ પ્રમાણ માનવા પડશે.

નૈયાયિકઃ- જે અવ્યવહિત રૂપે (= સાક્ષાત્ સ્વરૂપે) અર્થની ઉપલબ્ધિ કરાવે, તે સંનિકર્ષ આદિ જ પ્રમાણ બનશે, શરીર વગેરે નહીં. કારણ કે અર્થની ઉપલબ્ધિમાં શરીરાદિ પરંપરયા જ કારણ છે, સાક્ષાત્ નહીં.

જૈનઃ- આ કથન પ્રમાણે તો - સ્વ-પરપ્રકાશક અને બાધરહિત એવું - જ્ઞાન જ પ્રમાણરૂપે સાબિત થાય છે, કારણ કે અર્થની ઉપલબ્ધિમાં, સાક્ષાત્ રૂપે તો આવું જ્ઞાન જ કારણ બને છે, સંનિકર્ષ વગેરે નહીં.

નૈયાયિકઃ- સંનિકર્ષાદિ સાક્ષાત્ કારણ કેમ ન બને ?

જેનઃ- કારણ કે સંનિકર્ષ વગેરે હોવા છતાં, જ્યાં સુધી સ્વ-પરપ્રકાશક બાધરહિત જ્ઞાન ન થાય, ત્યાં સુધી પદાર્થનો બોધ થઈ શકે નહીં. એમ અર્થની ઉપલબ્ધિમાં, શરીરની જેમ સંનિકર્ષાદિ પણ

--० शास्त्रसंलोक^-

(16) "उपलब्धिहेतुश्च प्रमाणम्।।" -न्यायभा. २/१/११, न्यायवा. पृ.५। "उपलब्धिसाधनानि प्रमाणाणि।।" - न्यायभा. १/१/३। "तदेव ज्ञानमज्ञानं वा उपलब्धिहेतुः प्रमाणम्।।" - न्यायवा. ता.टी.पृ.२२। ज्ञानमेव स्वपराविर्भावकं निर्बाधकं च प्रमाणं न संनिकर्षादि, तत्सद्भावेऽप्यर्थपरिच्छेदाभावात्। ¹⁷तरमादेतदेव चारु प्रमाणलक्षणमिति ।।

તેથી સ્વ-પરપ્રકાશક અને બાધરહિત જે જ્ઞાન હોય, તે જ પ્રમાણ બની શકે છે અને પ્રમાણનું આ લક્ષણ જ ઉપરોક્ત બધા દોષોને દૂર કરવા સક્ષમ છે.

આમ ગ્રંથકારશ્રીએ શ્લોકના પૂર્વાર્ધ દારા પ્રમાણના લક્ષણની વિપ્રતિપત્તિઓ દૂર કરી. હવે પ્રમાણની સંખ્યા અંગે વિપ્રતિપત્તિઓ દૂર કરવા, ગ્રંથકારશ્રી શ્લોકના ઉત્તરાર્ધ દારા પ્રમાણની નિયત સંખ્યાનું નિર્વચન કરે છે.

O પ્રમાણની સંખ્યા અને પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષનું સ્વરૂપ O

(૩૮) પ્રમાણ તે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષના ભેદે બે પ્રકારે છે. જૈન શાસ્ત્રોમાં, અવધિ-મનઃપર્યય-કેવળજ્ઞાન, ઈન્દ્રિયાદિ વિના સીધા જ આત્માને આશ્રયીને થતા હોવાથી પ્રત્યક્ષ માન્યા છે. ત્યાં અક્ષનો

оска стака с то с т
(६१) सिद्धान्तप्रसिद्धेत्यादि । तथा च भगवान् भद्रबाहुः-
जीवो अक्खो तं पइ जं वट्टइ तं तु होइ पच्चक्खं ।
परओ पुण अक्खस्स वट्टन्ते होइ पारोक्खं ।। १ ।।
केसिंचि इंदियाइ अक्खाइ तदुवलद्धि पच्चक्खं ।
तं तु न जुज्जइ जम्हा अग्गाहगमिंदियं विसए ।। २ ।।
नवि इंदियाइं उवलद्धिमंति विगएसु विसयसंभरणा ।
जह गेहगवक्खाइं जो अणुसरिया स उवलद्धा 🔢 ३ ।।
धूमनिमित्तं नाणं अग्गिम्मि लिंगियं जहा होइ ।
तह इंदियाइं लिंगं तं नाणं लिंगियं न कहं ।। ४ ।। इति ।
 ० शास्त्रसंलोक००

(17) इत्थमन्यत्राऽपि प्रमाणस्य क्रमविकसितानि सामान्यलक्षणानि निम्नप्रकारेणोक्तानि ->

(A) "तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनम्।।" -आप्तमीमांसा. श्लो.१०१।

. (B) "स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्।।" -वृ. स्वय.।

(C) "प्रमिणोति प्रमीयतेऽनेन प्रमितिमात्रं वा प्रमाणम्।।" · सर्वार्थसि. पृ.५८, त.राजवा.पृ.३५।

(D) "प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्।।" - अष्टशती.,अष्टसह.पृ.१७५।

(E) "तत्स्वार्थव्यवसायात्मज्ञानं मानम्।।" -७७ तत्त्वार्थ श्लो.पृ.१७४, प्रमाणप.पृ.५३।

(F) "गेण्हइ वत्थुसभावं अविरूद्धं सम्मरूवं जं णाणं। भणियं खु तं पमाणं पच्चक्खपरोक्खभेयेहिं।।" -नयचक्र.पृ.६५, आलापपद्धतिः पृ.१४५, पञ्चाध्यायी श्लो. ६६६, तत्त्वार्थसारः १/१७।

૧. દા. ત. સુપ્તદશામાં અનુપયુક્ત દશામાં સંનિકર્ષ હોવા છતાં જ્ઞાન ન થાય તો અર્થોપલબ્ધિ થતી નથી.

0-

89,0

प्रत्यक्षापेक्षयाक्षशब्दो जीवपर्यायतया प्रसिद्धः¹⁸, इह तु व्यावहारिकप्रत्यक्षप्रस्तावादक्षo-*યાયરश्मि* o અર્થ જીવ થાય છે. પરંતુ લૌકિક વ્યવહારમાં, ઈન્દ્રિય દ્વારા થતાં મતિજ્ઞાનને પણ પ્રત્યક્ષ મનાયું છે, ત્યાં અક્ષનો અર્થ ઈન્દ્રિય કરવાનો છે. તેથી 'अक्षं प्रतिगतं प्रत्यक्षं' એટલે અક્ષના પ્રતિ જે પ્રાપ્ત થાય, તે પ્રત્યક્ષ ← આનો ફલિતાર્થ એ થયો કે ઈન્દ્રિયને આશ્રયીને, અર્થનો સાક્ષાત્કાર કરાવનાર જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, તેને 'પ્રત્યક્ષ' કહેવાય છે.

-०अर्थसंप्रेक्षण० जीवोऽक्षः तं प्रति यद् वर्तते तत्तु भवति प्रत्यक्षम् । परतः पुनरक्षस्य वर्तमानं भवति परोक्षम् ।। १ ।। केषांचिदिन्द्रियाणि अक्षाणि तद्पलब्धि प्रत्यक्षम तत्तु न युज्यते यस्मात् अग्राहकमिन्द्रियं विषये ।। २ ।। नापीन्द्रियाणि उपलब्धिमन्ति विगतेषु विषयसंस्मरणात । यथा गेहगवाक्षा योऽनुस्मर्ता स उपलब्धा ।। ३ ।। धूमनिमित्तं ज्ञानमग्नौ लैङ्गिकं यथा भवति । तथेन्द्रियाणि लिङ्गं तज्ज्ञानं लैङ्गिकं न कथम् ।। ४ ।।] लौकिका अप्यक्षशब्देन जीवमाहः । यदाह गौडः-जानात्मचक्रशकटे पाशकव्यवहारयोः । तुषे कर्षे पुमानक्षं तुच्छे सौवर्चलेन्द्रिये ।। बिभीतकद्युतचक्रनाभिगतावयवेष्वपि । पुंसि-इति । इदमिह सिद्धान्तरहस्यम्-एगन्तेण परोक्खं लिंगियमोहाइयं च पच्चक्खं । इंदियमणोभवं जं तं संववहारपच्चक्खं ।। १ ।। (विशे. भा. ९५) [एकान्तेन परोक्षे लैङ्गिकमवध्यादि च प्रत्यक्षम । इन्द्रियमनोभवे यत् तत् संव्यवहारप्रत्यक्षम् 11] अत्र 'ओहाइयं' इति अवधिमनःपर्यवकेवलरूपं ज्ञानत्रयम् ।

० शास्त्रसंलोक०—-

(G) "प्रमीयन्तेऽर्थास्तैः इति प्रमाणानि।।" तत्त्वार्थभा. १/१२।

(H) "प्रमाणं स्वार्थनिर्णीतिस्वभावं ज्ञानं।।" सन्मति.टी.पृ.५१८।

(I) "सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम्।" प्रमाणमी.१/१/२, स्याद्वादमं.पृ.२२८।

(J) "स्वार्थसंवित्तिः फलं चात्र तद्रूपादर्थनिश्चयः। विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते।।" प्रमा.स.पृ.२४।

(K) "सिद्धं यन्न परापेक्ष्यं, सिद्धौ स्वपररूपयोः । तत्प्रमाणं ततो नान्यदविकल्पमचेतनम् । । " - न्यायवि.पृ.३० । (18) "अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा तमेव प्राप्तक्षयोपशमं प्रक्षीणावरणं वा प्रति नियतं

(10) अवनाति व्याणाति जानतत्विक जातम तमय प्रायावयायसम् प्रकाणावरण यो प्रात मयत प्रत्यक्षं।।" •सर्वार्थसि.पृ.५९, तत्त्वार्थराज.पृ.३८,प्रमाणप.पृ.६८, षड्द.टी.पृ.५४ "जीवो अक्खो अत्थव्वावण भोयण गुणण्णिओ जेण। तं पई वट्टई णाणं जं पच्चक्खं तयं तिविहम्।। ८९।।" •विशेषा.भा.। 'જે ઈન્દ્રિયને આશ્રયીને થાય તે પ્રત્યક્ષ' આ માત્ર વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત છે, પ્રવૃત્તિનિમિત્ત નહીં. એટલે કે જે ઈન્દ્રિયને આશ્રયીને થાય ત્યાં જ પ્રત્યક્ષનો વ્યવહાર નથી થતો.

(શબ્દની વ્યુત્પત્તિ જુદી રીતે થતી હોય અને પ્રવૃત્તિ જુદી રીતે થતી હોય, એવું બને છે. જેમ કે પંકજ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ - 'કાદવમાં ઉગે તે' એવી છે, છતાં પ્રવૃત્તિ, કમળમાં જ થાય છે.)

જેમ ગાય શબ્દની વ્યુત્પત્તિ 'જે ગમન કરે તે' એવી છે, પણ પ્રવૃત્તિ તો માત્ર કકુદાદિમાન (ખાંધ વગેરે વાળી) ગાયરૂપ પિંડવિશેષમાં જ થાય છે. કારણ કે લોકમાં ગાય વિશે જ ગો શબ્દનો પ્રયોગ થતો જોવાય છે. યદ્યપિ પુરુષ વગેરે પણ ગમનાદિ તો કરે જ છે, પણ તેઓ વિશે ગો શબ્દનો પ્રયોગ રૂઢ નથી.

તેમ, પ્રત્યક્ષ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ 'ઈન્દ્રિયને આશ્રયીને થાય તે' એવી છે. પશ, જે કોઈ પશ જ્ઞાન, સાક્ષાત્ અર્થનું ગ્રાહક છે, તે બધું જ પ્રત્યક્ષ છે - એ રીતે જ પ્રત્યક્ષ શબ્દ રૂઢ થયેલો છે. તેથી સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં પણ પ્રત્યક્ષ શબ્દનો વ્યપદેશ થઈ શકે, કારણ કે અર્થસ્વરૂપની સાક્ષાત્કારીતા તો સર્વજ્ઞના જ્ઞાનમાં પણ રહેલી જ છે. (ભલે તે ઈન્દ્રિય વિના જ થતું હોય)

તેથી ઈન્દ્રિય પૂર્વક કે ઈન્દ્રિય વિના, જે પણ જ્ઞાન પદાર્થનો સાક્ષાત્કાર કરે, તે જ્ઞાન 'પ્રત્યક્ષ' ०------

(६२) अक्षं प्रतिगतं प्रत्यक्षमिति । अक्षशब्दस्य नपुंसकत्वात् तत्पुरुषस्य चोत्तरपदप्रधानत्वात् नपुंसकत्वमेव प्राप्तमिति न वाच्यम्, परलिङ्गोद्वन्द्व-इत्यधिकारे अंशीति सिद्धहेमलिङ्गानुशासनसूत्रेण अंश्येव तत्पुरुष उत्तरपदलिङ्गभाक्, यथा-अर्धं पिप्पल्या अर्धपिप्पलीयम् अर्धो जरत्या अर्धजरतीयम् । तेनान्यत्र वाच्यलिङ्ग एव तत्पुरुषः । तत्र प्रत्यक्षो बोधः प्रत्यक्षा बुद्धिः प्रत्यक्षं ज्ञानम् ।। (६३) उज्जिहीते उत्पद्यते । (६४) विपर्ययात् पुरुषादौ गौशब्दस्याप्रसिद्धत्वात् ।

० शास्त्रसंलोक>–

(19) "अक्षाश्रितत्वञ्च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य, न तु प्रवृत्तिनिमित्तम् । अनेन तु अक्षाश्रितत्वेन एकार्थसमवेतम् अर्थसाक्षात्कारित्वम् लक्ष्यते, तदेव च शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम् । ततश्च यत्किञ्चिदर्थस्य साक्षात्कारिज्ञानं प्रत्यक्षमुच्यते । यदि च अक्षाश्रितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तं स्यात् इन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, यथा गच्छतीति गौ इति गमनक्रियायां व्युत्पादित्तोऽ पि गो शब्दः गमनक्रियोपलक्षितमेकार्थसमवेतं गोत्वं प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति, तथा गच्छति अगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति । । ॥ - न्या.बि.टी.पु. १९१

0440

यत्स्वरूपसंवेदनं तदपि प्रत्यक्षमित्युक्तं भवति । तत्रापि स्वरूपस्य ग्राह्यस्य ²⁰साक्षात्करण-सद्भावादिति । अक्षेभ्यः परतो वर्तते इति परोक्षम्, अक्षव्यापारनिरपेक्षमव्यापारेणा-साक्षादर्थपरिच्छेदकं यज्ज्ञानं तत्परोक्षमिति भावः ।

३९. ²¹चशब्दौ प्रत्यक्षपरोक्षयोस्तुल्यकक्षतां लक्षयतः । तेन **यत्परे प्राहुः** प्रत्यक्षं सकलप्रमाणज्येष्ठमित्यादि **तदपारतं** भवति, ²²द्वयोरपि प्रामाण्यं प्रत्यविशेषात्, विशदाविशद-प्रतिभासविशेषस्य सतोऽपि ज्येष्ठतां प्रत्यनङ्गत्वात्।

ઈન્દ્રિયથી નિરપેક્ષ રહીને - ઈન્દ્રિયના વ્યાપાર વિના, ઈન્દ્રિયોની સહાયતા વિના - જે જ્ઞાન ગ્રાહ્ય પદાર્થનો અસાક્ષાત્ સ્વરૂપે (અસ્પષ્ટરૂપે) બોધ કરે, તે જ્ઞાન '**પરોક્ષ'** કહેવાય છે.

(૩૯) મૂળ શ્લોકમાં 'प્રત્યક્ષં च परोक्षं च' - એમ બે ચકારનો નિર્દેશ કર્યો હોવાથી, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ - બંનેની કક્ષા તુલ્ય છે, એમ સૂચિત થાય છે.

એમ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ બંનેનું બળ સરખું હોવાથી, જે લોકો કહે છે કે 'પ્રત્યક્ષ જ બધા પ્રમાણોમાં શ્રેષ્ઠ છે' -તેઓનું નિરાકરણ થાય છે, કારણ કે પ્રમાણ્યને આશ્રયીને તો બંને સરખા જ છે. યઘપિ પ્રત્યક્ષ વિશદ હોવાથી સ્પષ્ટ છે અને પરોક્ષ અવિશદ હોવાથી અસ્પષ્ટ છે - એમ વિશદ - અવિશદતાને લઈને બંનેમાં ફરક છે, પણ આ ફરક જ્યેષ્ઠતાનું કારણ નથી, અર્થાત્ પ્રતિભાસકૃત ભેદ પડે એટલા માત્રથી, પ્રત્યક્ષ મોટું અને પરોક્ષ નાનું - એવું બની શકે નહીં.

(૪૦) પ્રશ્નઃ- વસ્નિની અનુમિતિ થાય છે, તે પરોક્ષ છે. પણ તે પૂર્વે વસ્નિનું પ્રત્યક્ષ થયું હોય તો જ પરોક્ષ થઈ શકે. એટલે પરોક્ષ હંમેશા પ્રત્યક્ષપૂર્વક છે, એમ પરોક્ષને હંમેશા પ્રત્યક્ષની અપેક્ષા રહે છે. માટે જ પરોક્ષની હીનતા સિદ્ધ થાય છે.

-----०शास्त्रसंलोक०-

- (20) 'वैशद्यांशस्य सद्भावात् व्यवहारप्रसिद्धितः।।" -तत्त्वार्थश्लो.पृ.१८२,न्यायकुमु.पृ.२६। "इन्द्रियज्ञानमपि व्यवहारे वैशद्यमात्रेण प्रत्यक्षं प्रसिद्धम्।।" - न्याय.वि.पृ.४८ <--इत्यादिना वैशद्यांशमेव प्रत्यक्षस्य प्रवृत्तिनिमित्तं ज्ञायते।
- (21) "चकारः प्रत्यक्षानुमानयोस्तुल्यबलत्वं समुच्चिनोति।।" -न्यायवि. १/१/३। "चशब्दो द्वयोरपि तुल्यकक्षतां लक्षयतः।" -षड्व.टी.पृ.३१३।
- (22) "परोक्षस्य प्रत्यक्षपूर्वकत्वेन प्रवृत्तेर्यत्कैश्चित्प्रत्यक्षं ज्येष्ठमभीष्टमेतन्न श्रेष्ठमिति सूचितम्, द्वयोरपि प्रामाण्यं प्रति विशेषाभावात्।।" **•षड्द.टी**.पृ.३१३।
- (23) "आदौ प्रत्यक्षग्रहणं प्राधान्यात्...तत्र किं शब्दस्यादावुपदेशो भवतु आहोस्वित् प्रत्यक्षस्येति। प्रत्यक्षस्येति युक्तम्। किं कारणम् ? सर्वप्रमाणानां प्रत्यक्षपूर्वकत्वात् इति - न्यायवा. १/१/३, सांख्यत.का.५, न्यायम.पृ.६५-१०९।

न्यायावतार् 🔊

पन्नतावधारितोच्छ्वासनिःश्वासादिजीवलिङ्गसद्भावासद्भावाभ्यां जीवसाक्षात्कारिप्रत्यक्षक्षूणेऽपि जीवन्मूतप्रतीतिदर्शनात्, अन्यथा लोकव्यवहाराभावप्रसङ्गात्।

४१. क्वचित्प्रत्यक्षगृहीतसंबन्धबलात्परोक्षं प्रवर्तत इति प्रत्यक्षस्य ज्येष्ठत्वकल्पने पश्य मुगो धावतीत्यादिशब्दबलात्कुकाटिकामोटनद्वारेण मुगविषयं, ^{६५}तथा रमरणात्संकेतग्रहणादवा अपूर्वापूर्वार्थदर्भनकृतूहलादिना वनदेवकृलादिगोचरं परोक्षपूर्वं प्रत्यक्षं दृष्टमिति परोक्षस्य ज्येष्ठतासज्येत ।

-०*न्यायरश्मि* ०—

ઉત્તરઃ- પરોક્ષ હંમેશા પ્રત્યક્ષપૂર્વક જ હોય, એવો એકાંત નથી, પ્રત્યક્ષ વિના પણ પરોક્ષ થઈ શકે છે. તે આ રીતે - જીવનું પ્રત્યક્ષ તો છવસ્થ જીવને કદી થતું નથી. છતાં, ઉચ્છવાસ - નિઃશ્વાસ, જીવ વિના (અન્યથા) હોઈ શકે નહીં (અનુપપન્ન છે) એટલે, તે જીવના લિંગ (અનુમિતિના હેતુ) છે. એટલે ઉચ્છવાસ - નિઃશ્વાસ રૂપ લિંગ હોય તો 'આ જીવે છે', ન હોય તો 'આ મરેલો છે' એવું જીવવિષયક પરોક્ષ (અનુમિતિ) જ્ઞાન થાય છે. તેવું જ્ઞાન ન માનો તો લોકવ્યવહાર જ થઈ ન શકે. એટલે, પ્રત્યક્ષ વિના પણ પરોક્ષ થાય છે.

(૪૧) પ્રશ્નઃ- તો પણ અમુક ઠેકાણે તો પ્રત્યક્ષની અપેક્ષા રહે જ છે, જેમ કે વસ્નિ-ધૂમના સંબંધ(અવિનાભાવ)નું પ્રત્યક્ષ થાય તો જ તેના દારા અગ્નિનું અનુમાન થાય છે - આમ અમુક સ્થળે પ્રત્યક્ષ વિના, પરોક્ષ ન થતું હોવાથી પ્રત્યક્ષ જ્યેષ્ઠ મનાય છે.

ઉત્તરઃ- અમુકસ્થળે પ્રત્યક્ષપૂર્વક પરોક્ષ થાય, એટલા માત્રથી પ્રત્યક્ષને જ્યેષ્ટ ન માની શકાય, નહીંતર પરોક્ષ પણ જ્યેષ્ઠ માનવું પડશે. કારણ કે અમુક સ્થળે તો પ્રત્યક્ષ પણ પરોક્ષપૂર્વક થતું જોવાય છે - જેમ કે (૧) 'જુઓ હરણ ભાગે છે' એવા શબ્દો સાંભળીને કોઈ ડોક મરડીને જુએ છે ત્યારે મુગવિષ્યક પ્રત્યક્ષ થાય છે, આ પ્રત્યક્ષ શબ્દરૂપ પરોક્ષપૂર્વક થયું.

(૨) પૂર્વે જે જોયું હોય તેનું સ્મરણ થવાથી - 'આ સ્થળે કંઈ નવું જોવા મળશે' એવું કુતુહલ થાય અને ત્યાં જઈને જુએ. આમ સ્મરણ (પરોક્ષ) પૂર્વક પ્રત્યક્ષ થાય.

(૩) તેમ કોઈ કહે કે 'આવા આવા સ્થાને કંઈ નવું જોવા મળશે' તે સંકેતને ગ્રહણ કરીને ત્યાં જઈને જુએ, તો સંકેત (પરોક્ષ) પૂર્વક પ્રત્યક્ષ થાય.

આમ પરોક્ષપૂર્વક પ્રત્યક્ષ થતું હોવાથી તો, પરોક્ષ જ જ્યેષ્ઠ માનવું પડશે. માટે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ - બંને, પ્રમાણ્યને આશ્રયીને સરખા જ છે - એમ સિદ્ધ થાય છે.

-०अर्थसंप्रेक्षण०

(६५) तथा रमरणादित्यादि । अपूर्वापूर्वार्थदर्शनविषये कृतुहलेन आदिशब्दात्प्रयोजनादिना कृत्वा हेतुना वा वनविषयं देवकुलादिविषयं वा परोक्षपूर्वमध्यक्षमीक्षितम्, कुतूहलाद्यपि कुत इत्याह-रमरणात्, अनुभूतमर्थं हि स्मृत्वोत्पन्नकुतूहलः पुमान् प्रवर्तते इति । तथा संकेतग्रहणात्, गृहीतसंकेतो हि संकेतिते स्थाने जातदिदृक्षो द्रष्टुं प्रवर्तते ।।

४२. धिद्विधेति । सर्वं वाक्यं सावधारणं प्रवर्तते इति न्यायात्, अन्यथानियतार्थाप्रदर्शकत्वेन -0 + 21 2 2 2 2 4 0-O

O પ્રમાણ સંખ્યાની સમીક્ષા O

(૪૨) શ્લોકમાં પ્રત્યક્ષ च परोक्षं च द्विधा અહીં પ્રયોગ કરેલ, 'द्विधा' શબ્દનો 'બે જ' એમ એવકાર સૂચક અર્થ કરવો. તેથી 'પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ - એમ પ્રમાણની સંખ્યા માત્ર બે પ્રકારે છે, ન્યુનાધિક નહીં' - એવો અર્થ થશે.

પ્રશ્નઃ- શ્લોકમાં એવકાર તો છે નહીં, તો પછી તેનો અર્થ કઈ રીતે કરાય ?

ઉત્તરઃ- કારણ કે 'બધા જ વાક્યો સાવધારણ હોય છે' જો વાક્યો નિયત મર્યાદાપૂર્વક ન પ્રવર્તે, તો તે વાક્યો દ્વારા નિયત પદાર્થનો બોધ ન થવાથી - નિયત અર્થ અપ્રદર્શિત જ રહેવાથી - તે વાક્યોનો ઉચ્ચાર વ્યર્થ થઈ જશે.

તથા વાક્યમાં જો અવધારણ કરવામાં ન આવે, તો તે વાક્યમાં વિપરીત અર્થનું નિરાકરણ કરવાની ક્ષમતા જ ન હોવાથી, તે વાક્ય દ્વારા નિરાકાંક્ષ એવી પ્રવૃત્તિ નહીં થઈ શકે, એટલે કે બધી આકાંક્ષાઓ શમી ગયા બાદ, જીજ્ઞાસાઓનો પૂર્ણ સંતોષ થયા બાદ જે પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે નહીં થઈ શકે, કારણ કે નિયત અર્થ અપ્રદર્શક એવા વાક્યથી આકાંક્ષાશમન અને જીજ્ઞાસાઓને સંતોષવારૂપ કાર્ય થતું નથી, જીજ્ઞાસાઓ હજું ઉભી જ રહે છે

(६६) **द्विधेति । सर्वं वाक्यं सावधारणमित्यादि ।** अत्र केचिदाहुः-यथा अत्र द्विधेत्युक्ते द्विधैव न त्वेकधा त्रिधा वेत्येवमन्ययोगव्यवच्छेद;, तथा चैत्रो धनुर्धर इत्यादिष्वपि चैत्रस्य धनुर्धरत्वमेव स्यात् न शौर्यौदार्यधैर्यादयः । तदयुक्तम्, यतः सर्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायेऽप्याशङ्कितस्यैव व्यवच्छेदः। परार्थं वाक्यमभिधीयते, यदेव च परेण व्यामोहादाशङ्कितं तस्यैव व्यवच्छेदः, चैत्रो धनुर्धर इत्यादौ चैत्रस्य धनुर्धरत्वायोग एव परैराशङ्कित इति तस्यैव व्यवच्छेदो नान्यधर्मस्य । इह त् चार्वाकनैयायिकादय ऐकध्यमनेकधा च प्रमाणमाहुः अतो नियतद्वैविध्यप्रदर्शनेन एकत्वबहत्वे प्रमाणस्य प्रतिक्षिपति । एवं चायमेवकारस्त्रिधा, अयोगान्ययोगात्यन्तायोगव्यवच्छेदकारित्वात् । यद् विनिश्चयः-

अयोगं योगमपरैरत्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातो व्यतिरेचकः ।। १ ।। इति निपात एवकारः, व्यतिरेचको निवर्तकः । विशेषणविशेष्याभ्यां क्रिययां च सहोदितः । विवक्षातोऽप्रयोगेऽपि तस्यार्थोऽयं प्रतीयते ।। २ ।। व्यवच्छेदफलं वाक्यं यतश्चैत्रो धनुर्धरः 🕴 पार्थो धनुर्धरो नीलं सरोजमिति वा यथा ।। ३ ।। इति ।

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

तदुच्चारणवैयर्थ्यप्रसङ्गात्, विपरीताकारनिराकरणचातुर्यायोगेन निराकाङ्क्षं प्रवृत्त्यसिद्धेः ²⁴द्विधैव इत्यवधारणेन परपरिकल्पितविपरीतसंख्यान्तरं तिरस्कुरुते, तस्य युक्तिबाधितत्वात्।

(ભાવ એ છે કે કોઈએ કહ્યું કે 'પાણીથી તરસ છીપાય' -પણ આ વાક્ય, જો સાવધારણ ન હોય - તો સામેવાળી વ્યક્તિને જીજ્ઞાસા ઉભી જ રહેશે કે 'શું પાણી જરૂર તરસ છીપાવશે ?' તેથી તે વ્યક્તિને નિરાકાંક્ષ પ્રવૃત્તિ ન થઈ શકે, પણ જો એવકારાર્થ લઈએ તો 'ન છીપાવે' એવા વિપરીતાકારના નિરાકરણની ક્ષમતા હોવાથી, તે વાક્ય સામેવાળાની જીજ્ઞાસાઓ શમાવીને, તેને નિયત અર્થ વિશે નિરાકાંક્ષ પ્રવૃત્તિ કરાવશે)

તેથી વાક્યને સાવધારણ જ માનવું જોઈએ, માટે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ, એમ પ્રમાણની સંખ્યા માત્ર બે જ છે, ન્યૂનાધિક નહીં, એવો નિશ્ચય થાય છે. તેથી બીજાઓ વડે કલ્પાયેલી બેથી ન્યૂનાધિક સંખ્યાઓનો તિરસ્કાર - નિરાસ થાય છે

પ્રશ્નઃ- બેથી ન્યૂનાધિક સંખ્યા કેમ ન માની શકાય ?

ઉત્તરઃ- કારણ કે તે યુક્તિથી બાધિત છે. કઈ રીતે ? તે હવે જોઈએ -

O પ્રમાણની બેથી ન્યૂનાધિક સંખ્યાનો નિરાસ O

(૪૩) ચાર્વાકઃ- 'પ્રત્યક્ષ' રૂપ માત્ર એક જ પ્રમાણ છે.

જૈનઃ- તમારી માન્યતા ખોટી છે, કારણ કે પરોક્ષ વિના પ્રત્યક્ષની જ પ્રમાણતા ન ઘટી શકે, કારણ કે ચાર્વાકો બધા પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ માનતા નથી. પણ જે પ્રત્યક્ષો અર્થક્રિયા માટે સમર્થ એવા અર્થની પ્રાપ્તિ કરાવે, તેને અવ્યભિચારી જાણીને અને જે પ્રત્યક્ષો અર્થક્રિયા સમર્થ અર્થની પ્રાપ્તિ ન કરાવે, તેને વ્યભિચારી જાણીને કાળાંતરે અર્થક્રિયા સમર્થ અર્થને પ્રાપ્ત કરાવે તેવા પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ અને અર્થક્રિયાસમર્થ અર્થને પ્રાપ્ત ન કરાવે તેવા પ્રત્યક્ષને અપ્રમાણ કહે છે - આ વ્યવસ્થામાં પણ તેઓને પરોક્ષ તો સ્વીકારવું જ પડે છે. તે આ રીતે -

જ્યાં આંખથી પાણી દેખાયું હતું, ત્યાં પાણી મળ્યું હતું, તેથી ફરીવાર પાણી દેખાય - ત્યારે પૂર્વના જ્ઞાનની સમાનતાથી - તે જ્ઞાનને પ્રમાણ માને છે. (આ એક પ્રકારની અનુમિતિ છે.) પૂર્વે મરુમરીચિકામાં પાણી દેખાયું હતું, ત્યાં પાણી મળ્યું નહોતું, તેથી ફરી મરુમરીચિકામાં પાણી દેખાય તો તેને અપ્રમાણ માને છે. હવે આ પ્રમાણતા/અપ્રમાણતાનો નિશ્ચય,પૂર્વજ્ઞાનના સાદશ્યના નિશ્ચયથી થાય છે. અને સાદશ્યનો નિશ્ચય માત્ર પ્રત્યક્ષથી થઈ શકતો નથી. પ્રત્યક્ષ તો માત્ર સામે રહેલ અર્થને

0	ः अथरप्रक्षण०	0
	(६७) स हीत्यादि । स प्रत्यक्षैकप्रमाणवादी चार्वाकः ।	
٥	० शास्त्रसंलोक०	0
	(24) "द्विधैवेत्यनेन परपरिकल्पितसंख्यान्तरं निराचष्टे।" -न्याया.हारि.।	

व्यभिचारिणीश्च; ततः कालान्तरे पुनरपि ^{१८}तादृशेतराणां प्रत्यक्षव्यक्तीनां प्रमाणतेतरते समाचक्षीत । न च पूर्वापरपरामर्शशून्यं पुरोवर्त्यर्थग्रहणपर्यवसितसत्ताकं प्रत्यक्षं पूर्वापरकालभाविनीनां प्रत्यक्षव्यक्तीनां सादृश्यनिबन्धनं प्रामाण्यमुपलक्षयितुं क्षमते । न चायं रवप्रतीतिगोचराणामपि प्रत्यक्षव्यक्तीनां प्रामाण्यं परं प्रतिपादयितुमीशः । तस्मादवश्यंतया यथादृष्टप्रत्यक्षव्यक्तिसाधर्म्यद्वारेणाधुनातन-प्रत्यक्षव्यक्तीनां प्रामाण्यप्रत्यायकं परप्रतिपादकं च परोक्षान्तर्गतमनुमानरूपं प्रमाणान्तरमुररीकर्तव्यम्।

ગ્રહશ કરે છે. પૂર્વાપરભાવી જ્ઞાનોનું સાદશ્ય એ તેનો વિષય જ નથી. આમ પ્રત્યક્ષની પ્રમાણતાના નિશ્ચય માટે પણ, અનુમાન વિગેરે રૂપ પરોક્ષની જરૂર પડે છે. એટલે પરોક્ષ ન માનો તો પ્રત્યક્ષ પણ પ્રમાણ નહીં બને.

તથા મને જે પાણી દેખાય છે, તે જ્ઞાન પ્રમાણ છે, કારણ કે પૂર્વે પણ આવું જ્ઞાન થયેલું, ત્યારે પાણી મળેલું' - આ રીતે પોતાને થયેલ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યની બીજાને પ્રતીતિ કરાવાય છે, તે અનુમાન દ્વારા જ થાય છે, જે પરોક્ષ છે - આમ પ્રત્યક્ષના પ્રમાણ્યની, અન્યને પ્રતીતિ કરાવવા પણ પરોક્ષની અપેક્ષા રહે છે.

તેથી 'યથાદષ્ટ પ્રત્યક્ષોના સાધર્મ્યથી વર્તમાન પ્રત્યક્ષોનું પ્રામાણ્યનિશ્ચાયક અને 'અન્યને જેના આધારે પ્રામાણ્ય દર્શાવાય, તેવા પરોક્ષ અંતર્ગત અનુમાનરૂપ પ્રમાણાંતરનો સ્વીકાર અવશ્ય કરવો જોઈએ.

O 'પ્રત્યક્ષ જ એક પ્રમાણ છે' એ ચાર્વાકમતનો નિરાસ O

(૪૪) જે લોકો બીજાને અવબોધ કરાવવા 'પ્રત્યક્ષ જ એક પ્રમાણ છે, અન્ય નહીં' - એમ કહે છે, તે લોકો આવો ઉલ્લાપ કરવાથી પોતાની ઉન્મત્તતા જ પ્રગટ કરે છે, કારણ કે બીજાને બોધ થયો ૦-------

(६८) तादृशेतराणामिति । तादृश्यश्चेतराश्चेति द्वन्द्वे पुंवद्भावाभावात् कथमिदमिति न वाच्यम्, सामान्यविशेषभावेन संबन्धात्, यथा-भूतमियं ब्राह्मणीति। तथा च माधः-

तदवितथमवादीर्यन्मम त्वं प्रियेति । प्रियतमपरिभुक्तं यद्दुकूलं दधानः ।

मदधिवसतिमागाः कामिनां मण्डनश्री-र्व्रजति हि सफलत्वं वल्लभालोकनेन ।। इति । (शिशु. १९-३३)

अत्र हि सफलस्य भावः सफलत्वम्, ततः किं सफलत्वं याति इत्याकाङ्क्षायां मण्डनश्रीरिति संबन्धः । तथात्रापि समाचक्षीत चार्वाकः-के प्रमाणेतरते । केषां तादृशेतराणाम् । इति जिज्ञासायामभिधीयते-प्रत्यक्षव्यक्तीनाम् । क्वचित्तादृशीतराणामित्यपि पादो दृश्यते । अयम् चार्वाकः ।

(६९) परावबोधार्थं चेत्यादि । प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणं नान्यदस्तीत्येतत् प्रतिपाद्यावबोधार्थमुल्लपन् उन्मत्ततामात्मनो लक्षयतीति संबन्धः । कुत इति । एतस्माद् न्यायात् । एनमेव च न्यायमाह- ⁹⁰प्रत्यक्षेण ²⁵परचेतोवृत्तिसाक्षात्करणाभावाद् व्यापारव्याहारचेष्टाविशेषदर्शनाद् बोधविशेषावगतौ परोक्षस्य प्रामाण्यं बलादापततीति न्यायात् । स्व**र्गादृँष्ट**देवतादिप्रतिषेधं न प्रत्यक्षेण कर्तुमर्हति, तस्य संनिहितमात्रविषयत्वात् । न चायं तदप्रतिषेधेन खरखरकचार्वाकतामाप्नोति, प्रमाणान्तरं च तत्प्रतिषेधार्थं च नेच्छतीति विषममेतत्कथं कूर्यादिति सविस्मयं नश्चेतः ।

કે નહીં ? એનું ગવેષણ તો પ્રત્યક્ષ દ્વારા ન થઈ શકે

પ્રશ્નઃ- પ્રત્યક્ષ દારા કેમ ન થઈ શકે ?

ઉત્તરઃ- કારણ કે પરની ચિત્તવૃત્તિનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી, પણ પ્રવૃત્તિ (વ્યાપાર) - અને બોલવા (વ્યાહાર) રૂપ ચેષ્ટાથી તેને બોધ થયો છે, તેની અનુમિતિ થાય છે. આ રીતે બળાત્કારે પણ છેલ્લે તો પરોક્ષનું જ પ્રામાણ્ય સ્વીકારવું પડે છે, કારણ કે પ્રવૃત્તિ-નિર્વૃત્તિ રૂપ લિંગવિશેષથી ચિત્તવૃત્તિને જાણવી, એ અનુમાનરૂપ પરોક્ષ જ છે.

તથા ચાર્વાક સ્વર્ગ-અદ્દષ્ટ-દેવતા વગેરેનો નિષેધ પણ પ્રત્યક્ષ દ્વારા નહીં કરી શકે, કારણ કે પ્રત્યક્ષ તો માત્ર સમીપવર્તી વસ્તુઓનો જ બોધ કરી શકે છે, તેથી પ્રત્યક્ષમાં ન જોવાય એટલા માત્રથી તે વસ્તુ નથી જ, એમ ન કહેવાય, માટે સ્વર્ગાદિનો નિષેધ ન થઈ શકવાથી, ચાર્વાક પોતાનું કટ્ટર ચાર્વાકપણું મેળવી શકે નહીં અને પ્રતિષેધ માટે પ્રમાણાંતર પણ માનતા નથી - એવી વિષમસ્થિતિમાં તે કઈ રીતે તેનો પ્રતિષેધ કરશે ? એ જાણવા માટે જ અમારૂં મન તલસી રહ્યું છે.

(૪૫) બીજી વાત, પ્રત્યક્ષ પણ કઈ રીતે પ્રમાણ બને છે ?

ચાર્વાકઃ- પ્રત્યક્ષ જે પદાર્થનું ગ્રહણ કરે છે, તે પદાર્થ સાથે અન્વય-વ્યતિરેક મળતો હોવાથી ______oअર્થસંપ્રેક્ષणo_____o

(७०) प्रत्यक्षेणेत्यादि । अध्यक्षेण प्रतिपाद्यचेतोवृत्तेः प्रत्यक्षीकरणाभावात् गोबलीवर्दन्यायेन व्यापारशब्देन चेष्टाविशेषादन्यैव क्रिया गृह्यते, अन्यथा चेष्टाविशेष इति पुनरुक्तं स्यात् । व्याहारशब्दः चेष्टाविशेषोऽक्षिपक्ष्मसंकोचादिविशिष्टकायिको व्यापारः, तेषां दर्शनात् । बोधविशेषस्य प्रतिपाद्याभिप्रायस्यावगतावभ्युपगम्यमानायां हठात्परोक्षस्य प्रामाण्यमागच्छति । अयमभिप्रायः-प्रतिपाद्यस्यावबोधो भवतु, एतदर्थं चार्वाको वचनमुच्चारयति; परस्य च सचेतनतया स्तम्भाम्भोरुहादिभ्यो वैलक्षण्यमिदं च बोद्धुमभिप्रेतमिति नाध्यक्षेण लक्षयितुं क्षमते, व्यापारादिदर्शनात् प्रतिपाद्यस्य चैतन्याभिप्रायविशेषयोरवगतावर्ङ्गीक्रियमाणायां परोक्षस्य प्रामाण्यं बलादायातीति । (७१) **अदृष्टेति** । पुण्यपापे ।

-० शास्त्रसंलोक०-

(25) "कथं वा परचेतसोऽतीन्द्रियस्य व्यापारव्याहारादिकार्यविशेषात् प्रतिपत्तिः ?, स्वर्गापूर्वदेवतादेस्तथाविधस्य प्रतिषेधोऽनुपलब्धेः स्यात् ? सोयं चार्वाकः 'प्रमाणस्यागौणत्वादनुमानादर्थनिश्चयो दुर्लभः' इत्याचक्षाणः कथमत एवाध्यक्षादेः प्रामाण्यादिकं प्रसाधयेत् ?" - प्रमेयकमलमार्तंडे पृ.१७९ । व्यतिरेकानुकरणात् । तथा हि - तत्समग्रसामग्रीकपदार्थबले^{®2} विस्फारितेक्षणयुगलस्यापि प्रमातु®नेंदीयते इति ब्रूषे, परोक्षेऽपि तर्हि समानमेवैतत्, तदभावे बहिरर्थसामर्थ्यादेवोल्लसति, ^{®2}तत्संबद्धलिङ्गशब्दद्वारेण तस्योत्पत्तेः, अन्यथा परोक्षाभासता-प्रसङ्गात् । तस्य चालीकत्वे पारमार्थिकपरोक्षप्रामाण्यक्षतेरयोगात्, अन्यथा परोक्षाभासता-प्रसङ्गात् । तस्य चालीकत्वे पारमार्थिकपरोक्षप्रामाण्यक्षतेरयोगात्, अन्यथा प्रत्यक्षमपि गगनतलावलम्बिशशधरयुगलावलोकनचतुरमलीकमवलोकितमिति सकलविशददर्शनानि सत्यताभिमतान्यप्यलीकतामश्नुवीरन् । तन्न प्रमाणभूतं परोक्षं कदाचन गृह्यमाणपदार्थसत्तां विहायोत्पत्त्मृत्सहेत, इति ²⁶प्रत्यक्षवत्प्रमाणकोटिमारोहति बला**दिति स्थितम्** ।।

• - - - • ન્યાયરશ્મિ • - - • પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ બને છે, અન્વય-વ્યતિરેક આ રીતે - ચક્ષુ, આલોક વિગેરે સમગ્ર સામગ્રીઓ સાથે, જો તે પદાર્થ રહેલો હોય તો જ તદ્વિષયક પ્રત્યક્ષ થાય છે. (અન્વય) જો સમગ્રસામગ્રી યુક્ત પદાર્થ ન હોય તો - આંખો ફાડીને પણ ઉભેલા પ્રમાતાને - પ્રત્યક્ષ થતું નથી (વ્યતિરેક) એમ પદાર્થની અન્વય - વ્યતિરેકતાના આધારે, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપે સિદ્ધ થાય છે.

જૈનઃ- તો પછી પ્રત્યક્ષની જેમ, અન્વય - વ્યતિરેકતાના આધારે પરોક્ષની સિદ્ધિ પણ કેમ નહી થાય ? કારણ કે પરોક્ષ પણ પદાર્થ હોય તો જ ઉત્પન્ન થાય છે. (અન્વય) - જેમ કે અર્થસંબદ્ધ લિંગ હોય તો જ અનુમાનરૂપ પરોક્ષ થાય, અર્થસંબદ્ધ શબ્દ હોય તો જ શાબ્દરૂપ પરોક્ષ થાય, એમ પરોક્ષ પણ અર્થ હોય તો જ ઉત્પન્ન થાય છે - અને અર્થ ન હોય તો પરોક્ષ પણ ન થાય. (વ્યતિરેક) એમ અન્વય - વ્યતિરેક તો પરોક્ષમાં પણ છે જ.

પ્રશ્નઃ- કેટલાક પરોક્ષો, અર્થસંબદ્ધ લિંગ-શબ્દથી નહીં પણ જેવા તેવા લિંગ-શબ્દથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે આવા પરોક્ષો અર્થ વિના પણ ઉત્પન્ન થતા હોવાથી, અમે પરોક્ષને પ્રમાણ માનતા નથી.

ઉત્તરઃ- જે પરોક્ષ બાહ્ય અર્થ વિના ઉત્પન્ન થાય છે, તે પરોક્ષાભાસ છે. તે ખોટું હોય તેનાથી પારમાર્થિક પરોક્ષનું પ્રામાણ્ય ક્ષતિગ્રસ્ત થતું નથી, જો પરોક્ષાભાસ ખોટું હોવાથી પારમાર્થિક પરોક્ષનું પ્રામાણ્ય ક્ષતિગ્રસ્ત થતું હોય, તો ક્વચિત્ આકાશમાં બે ચન્દ્ર દેખાવા રૂપ થતું પ્રત્યક્ષ પણ ખોટું હોવાથી, બધા પ્રત્યક્ષો ખોટા - અપ્રમાણ સિદ્ધ થઈ જશે, જે ઈપ્ટ નથી, એટલે જે પ્રમાણભૂત પરોક્ષ છે, તે ગૃહ્યમાણ અર્થ વિના ઉત્પન્ન થતું નથી. એટલે તે પણ પ્રત્યક્ષવત્ પ્રમાણ છે જ.

તથા બીજા લોકો વડે પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષથી અતિરિક્ત, જે પણ પ્રમાણોની કલ્પના કરાઈ છે, તે બધા

०
(७२) उन्मज्जति उत्पद्यते । (७३) उदीयते ईङ् गतौ दैवादिकः उदेतीत्यर्थः । (७४) तत्संबद्धेति ।
अनुमेयवाच्यरूपेण बाह्यार्थेन संबद्धौ लिङ्गशब्दौ ।
००शास्त्रसंलोक००

(26) "अनुमानादेरप्यध्यक्षवत्प्रतिनियतस्वविषयव्यवस्थायामविसंवादकत्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः । प्रत्यक्षेपि हि प्रमाण्यमविसंवादकत्वादेव प्रसिद्धम्, तच्चान्यत्रापि समानम् अनुमानादिनाप्यध्यवसितेर्थे विसंवादाभावात् । । "- भ्रमे.क.मा. पृ. १७८ । ४६. तथा ²⁷यदपि परैरुक्तद्वयातिरिक्तं प्रमाणसंख्यान्तरं प्रत्यज्ञायि, तत्रापि यत्पर्यालोच्य-मानमुपमानार्थापत्तिवत्प्रमाणतामात्मसाक्षात्करोति, तदनयोरेव प्रत्यक्षपरोक्षयोरन्तर्भावनीय⁴⁴् यत्पुनर्विचार्यमाणं मीमांसकपरिकल्पिताभाववत्प्रामाण्यमेव नास्कन्दति, न तेन बहिर्भूतेन वा किंचिन्नः प्रयोजनम्, अवस्तुत्वादित्यपकर्णनीयम् ।

પ્રમાણો તો માન્ય છે જ નહીં. પણ તેમાંના ઉપમાન - અર્થાપત્તિ વગેરે જેવા, જે પ્રમાણો વિચાર-પરીક્ષાના સ્તરે પાર પામીને પ્રમાણતાને ભજે છે, તે બધા પ્રમાણો પ્રમાણરૂપ મનાય છે - તેનો સમાવેશ પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષમાં જ થઈ જાય છે. માટે પ્રમાણની સંખ્યા તો બે જ રહેશે - અને મીમાંસકકલ્પિત અભાવ પ્રમાણ જેવા, જે પ્રમાણો પરીક્ષા સ્તરે પાર ન પામવાથી પ્રમાણક્ષેત્રથી દૂર રહે છે, તે પ્રમાણો પ્રત્યક્ષ - પરોક્ષની બહાર રહે તો પણ કોઈ વાંધો નથી. કારણ કે તેવા પ્રમાણો તો વસ્તુસ્વરૂપ જ ન હોવાથી ઉપેક્ષણીય છે. હવે ઉપમાનપ્રમાણ કઈ રીતે પ્રમાણ બને ? તે વિચારીએ -

O પ્રમાણરૂપે ઉપમાનની સિદ્ધિ O

(૪૭) પ્રશ્નઃ- ઉપમાન પ્રમાણ રૂપ કેમ માનો છો ?

ઉત્તરઃ- તે કારણ તો અમે આગળ કહીશું, તે પહેલા તેનું સ્વરૂપ શું છે ? તે જોઈએ -

(७५) यथा गौरित्यादि । यदुक्तम्-

कीदृग्गवय इत्येवं पृष्टो नागरकैर्यदा ।

ब्रवीत्यारण्यको वाच्यं यथा गौर्गवयस्तथा ४। इति । (श्लोकवार्तिके उपमा. श्लो. १)

(७६) **पिण्डमिति** । पिण्डशब्दः शरीरवृत्तिः पुंनपुंसकः । यदुक्तम्-"मधुपिण्डौ सुरातन्वोरिति" । (७७) **यदिति** । गवयपिण्डम् ।

—–० शास्त्रसंलोकબ–

- (27) यदपि परैरूक्तं द्वयातिरिक्तं प्रमाणसङ्ख्यान्तरं प्रत्यज्ञायि.....,अवस्तुत्वादित्यपकर्णनीयम्।।" इति साम्यम् - **षड्द.वृ**.पृ.३१४, **न्याया.हा.।**
- (28) "प्रमाणविशेषलक्षणस्य द्विप्रकारस्यैव प्रसिद्धेः द्वे एव प्रमाणे सिद्धे, सकलतद्व्यक्तिभेदानामत्रैवान्त-र्भावादिति।" - न्यायकुमु.पृ.२७।

दर्शनव्यापारसंपादितजन्मकम् 'अयं तेन सदृशोऽनयोर्वा सादृश्यमिति' सादृश्यविशिष्टपिण्डं पिण्डविशिष्टं सादृश्यं गोचरयत्संवेदनमुदीयते ²⁹तदुपमानमिति । <mark>यदाहुस्तद्वादिनः-</mark>

> तस्मार्धिंद्रृश्यते तत्स्यात् सादृश्येन विशेषितम् । प्रमेयमुपमानस्य ^{१९}सादृश्यं वा ^{८०}त्तदन्वितम् ।। ९ ।।³⁰ इति ।

> > (श्लोकवार्तिके उपमा. प्रा. श्लो. ३७)

ગવયપિંડવિષયક દર્શનરૂપ વ્યાપારથી, (૧) 'આ ગવય તે ગાયના જેવો જ લાગે છે' એમ સાદશ્યવિશિષ્ટ પિંડવિષયક જ્ઞાન, અથવા (૨) 'આ ગવય અને ગાય બંને વચ્ચે સાદશ્ય છે' એમ પિંડવિશિષ્ટ સાદશ્યવિષયક જે જ્ઞાન થાય છે, તે ઉપમાન છે. ઉપમાનપ્રમાણવાદીઓ વડે કહેવાયું છે -

"ઉપમાન દારા જે જોવાય છે, તે કાં'તો સાદશ્યવિશિષ્ટ પ્રમેય છે, કાં'તો પ્રમેયવિશિષ્ટ સાદશ્ય છે."

(૪૮) હવે આ ઉપમાન પ્રમાણ કેમ છે ? તે જોઈએ - પૂર્વ અને અપર દર્શન (પ્રત્યક્ષ) તો માત્ર પુરોવર્તી ગો-ગવય પિંડના જ ગ્રાહક છે, (સાદશ્યના નહીં), પૂર્વાપરનો પરામર્શ તેમાં હોતો નથી અને સ્પષ્ટ જ્ઞાન થતું હોવાથી શબ્દોલ્લેખથી રહિત છે. એટલે એ પ્રત્યક્ષોથી અધિક એવું જે સાદશ્યવિશિષ્ટપિંડ/પિંડવિશિષ્ટસાદશ્યનું જ્ઞાન થાય છે, તે અવ્યભિચારી છે, વ્યવહારજનક છે, તે ઉપમાન, સ્વ-પરપ્રકાશી અને બાધરહિત હોવાથી પ્રમાણ છે.

–०अर्थसंप्रेक्षण०—

(७८) **दृश्यते इति ।** अटव्यामटता पुंसेति शेषः । (७९) **सादृश्यं चेति** । गोगवयगतम् । (८०) तदन्वितमिति । गोगवयपिण्डसंबद्धम् । (८१) तदधिकं गोगवयप्रत्यक्षग्राह्यादुत्कलितम् ।

–० शास्त्रसंलोक)–

(29) उपमानमपि सादृश्यमसन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिमुत्पादयति, यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्य" - शाबरभा. १/ ९/५ "सादृश्यदर्शनोत्थं ज्ञानं सादृश्यविषयकमुपमानम्।" -प्रक.पं.पृ. १९०। "सादृश्याद् दृश्यमानाद्यत्प्रतियोगिनि जायते।सादृश्यविषयं ज्ञानमुपमानं तदुच्यते।" - बृह.पं. पृ. १०९। "सादृश्यदर्शनोत्थं ज्ञानं सादृश्यविषयकमुपमानम्।" - प्रक.पं. पृ. १९०। "सादृश्याद् दृश्यमानाद्यत्प्रतियोगिनि जायते। सादृश्यविषयं ज्ञानमुपमानं तदुच्यते।" - बृह. पं. पृ. १०९। "पूर्वदृष्टे स्मर्यमाणार्थे दृश्यमानार्थसादृश्यज्ञानमुपमानम्।" - शास्त्रदी.पृ.२५८,नयवि.पृ.१४६, तन्त्ररह.पृ.१३। "प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनमुपमानम्।" - न्यायसू. १/९/६।

(30) "तस्माद्यत्स्मर्यते तत्स्यात् सादृश्येन विशेषितम्। प्रमेयमुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितम्।।" **-मी.श्लो.वा.उप.** ३७, जद्धृतोऽयं श्लोको न्यायकुमुदचन्द्रेऽपि। सादृश्यमवस्यदुपमानं स्वपरप्रकाशितया निर्बाधकत्वाच्च प्रमाणम् ।

४९. पूर्वापरपिण्डातिरिक्तमपरं सादृश्यं नोपलभ्यते इति चेत्, कोऽयमुपालम्भो यदि प्रत्यक्षं तत् । यदि प्रत्यक्षे सादृश्यमुपमानगोचरत्वान्न प्रतिभाति, कोऽस्यापराधः । न हि ⁴³हानान्तरे ⁴³तदगोचरो न प्रतिभातीति निर्गोचरं ⁴⁴तदिति वक्तुं शक्यम्, इतरथोपमानेऽपि प्रत्यक्षनिर्ग्राह्या ⁴⁶व्यक्तिर्न भातीति निर्गोचरमध्यक्षमनुषज्येत । ⁴⁰तद यथा स्वविषयेऽध्यक्षं प्रमाणं तथोपमानमपि । न हि द्वयोः प्रथमानयोरेकं प्रति विशेषाभावे पक्षपातः कर्तुं युक्तः।

(૪૯) પ્રશ્નઃ- ગો અને ગવયપિંડ સિવાય સાદશ્ય નામની કોઈ વસ્તુનું જ્ઞાન જ થતું નથી, તો તેને વિષય બનાવતું ઉપમાન પ્રમાણ શી રીતે માની શકાય ?

ઉત્તરઃ- જો સાદશ્ય પ્રત્યક્ષ જ હોય તો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. જો સાદશ્ય ઉપમાનનો વિષય હોવાથી પ્રત્યક્ષમાં જણાતું નથી એમ કહો, તો તેમાં વાંધો શું છે ? પ્રત્યક્ષમાં ઉપમાનનો વિષયભૂત સાદશ્ય ન જણાય તેથી કંઈ ઉપમાન નિર્વિષયક ન બની જાય, નહીંતર ઉપમાનમાં પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય ગો - ગવય ન જણાતાં હોવાથી પ્રત્યક્ષ પણ નિર્વિષયક બની જશે.

માટે જેમ પ્રત્યક્ષ, સ્વવિષયને અવલંબીને પ્રમાણભૂત છે. તેમ આ ઉપમાન પણ સ્વવિષયને અવલંબીને પ્રમાણભૂત છે. આ રીતે જ્યારે બંને થઈ રહ્યા હોય અને બેમાં કોઇ ફેર ન હોય, ત્યારે પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ માનવું અને ઉપમાનને અપ્રમાણ માનવું, એવો પક્ષપાત કરવો ઉચિત નથી. તેથી પ્રત્યક્ષની જેમ, તુલ્યકક્ષયા ઉપમાનની પણ પ્રમાણરૂપે સિદ્ધિ થાય છે.

○ પ્રત્યભિજ્ઞા-સ્મૃતિ-ઉહ વગેરેના પ્રામાણ્યની સિદ્ધિ ○

(૫૦) જેમ ઉપમાનની પ્રમાણ્યરૂપે સિદ્ધિ કરી, તે ન્યાયે પ્રત્યભિજ્ઞાન સ્મૃતિ, ઉહ વગેરે અવિસંવાદી એવા પરોક્ષ જ્ઞાનોનું પ્રામાણ્ય પણ જાણી લેવું, કારણ કે 'प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्' એ પ્રમાણનું લક્ષણ, આ બધા જ્ઞાનોમાં યથાવસ્થિતપણે ઘટે છે. હવે આ બધાનું સ્વરૂપ શું ? તે અનુક્રમે જોઈએ -

(८२) अवस्यत् निश्चिन्वत् । (८३) ज्ञानान्तर इति । प्रत्यक्षे । (८४) तद्गोचरः उपमानविषयः। (८५) तदिति । उपमानम् । (८६) व्यक्तिः स्वलक्षणम् । (८७) तत् तस्मात् । (८८) एतेनेति । उपमानप्रामाण्यव्यवस्थापनेन । વ્યવસ્થાપક છે, કારણ કે જે વ્યક્તિને, પહેલા અર્થવિષયક દર્શન નથી થયું, તેને પ્રત્યભિજ્ઞા પણ થતી નથી. (અર્થાત્, પૂર્વે જોયેલ અર્થ અને હમણા જોયેલ અર્થ વચ્ચેની સમાનતાને એ વિષય કરે છે, તેથી તે સમાનતા પ્રત્યભિજ્ઞાનથી વ્યવસ્થાપિત થાય છે.)

(આશય એ છે કે ઉર્ધ્વતાસામાન્ય અને તિર્યક્સામાન્ય બંને પ્રત્યભિજ્ઞાનનો વિષય છે. જેમ કે 'તે જ આ જિનદત્ત છે' અહીં પ્રત્યભિજ્ઞાનનો વિષય ઉર્ધ્વતાસામાન્ય છે, કારણ કે અહીં એક જ વસ્તુની પૂર્વાપર અવસ્થા વચ્ચેની સમાનતા બતાવાય છે અને 'તે જ ગોત્વ જાતિવાળી આ ગાય છે' અહીં પ્રત્યભિજ્ઞાનનો વિષય તિર્યક્સામાન્ય છે, કારણ કે અનેક ગાયો વચ્ચે ગોત્વની પ્રતીતિ થાય છે.

(८९) तस्येत्यादि । ननु किमिति संस्कारः स एवायं तज्जातीयो वेति द्वैधं प्रत्यभिज्ञाज्ञानं जनयति ? आह-तस्य प्रत्यभिज्ञाज्ञानस्य परापरविवर्तव्यापि द्रव्यमूर्ध्वसामान्यं मृदिव स्थासकोशादिषु सदृशपरिणामः, तिरश्चीनसामान्यं खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्, तयोर्द्वयोरपि निर्णायकत्वात् । यदि पुनर्द्वैधं प्रत्यभिज्ञाज्ञानं नोज्जृम्भते, तदोर्ध्वतिरश्चीनभेदभिन्नसामान्यव्यवस्था न स्यादिति । अथ पूर्वमर्थदर्शनम्, ततः संस्कारः, ततस्तस्य प्रबोधः, तदनु प्रत्यभिज्ञाज्ञानमिति परंपराश्रयणनिबन्धनाभावात् प्रथमाक्षसंनिपाते एव प्रत्यभिज्ञाज्ञानं किं नोत्पद्यते इत्याह-न संजातं पूर्वार्थगोचरं दर्शनं यस्य तस्य पुंसः प्रत्यभिज्ञाज्ञानोदयाभावात्, प्रत्यभिज्ञाज्ञानं हि तादृशदर्शनतः संस्कारप्रबोधे, स च सति संस्कारे, संस्कारश्च पूर्वमर्थदर्शने एवेति ।।

--० शास्त्रसंलोक-

(31) "पूर्वज्ञातस्य पुनः कालान्तरे 'स एवायं' इत्यादिज्ञानं प्रत्यभिज्ञा।" -न्यायकु.पूर्वपक्षे पृ.४११। "पूर्वमज्ञासिषमर्थं तमिमं जनामीति ज्ञानयोः समानेऽर्थे प्रतिसन्धिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानं" - न्यायभा. ३/ २/२। "प्रत्यभिज्ञानं हि नाम आद्यप्रत्यक्षनिरोधे द्वितीयदर्शने प्रागाहितसंस्काराभिव्यक्तौ स्मृतिपूर्वं तृतीयं दर्शनम्।" न्यायवा.पृ.४०० "लोके हि स एवायं चैत्र इति प्रतिसन्धानेनाभिमुखीभूते वस्तुनि ज्ञानं प्रत्यभिज्ञेति व्यवह्रियते।" -सर्वद.पृ.१९३। "दर्शनस्मरणकारणकं सङ्कलनम् प्रत्यभिज्ञानम्। तदेषेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादि।" -परीक्षामु. ३/५, प्रमाणप.पृ.६९, प्रमाणमी.१/२/ ४१ "अनुभवस्मृतिहेतुकं तिर्यगूर्ध्वतासामान्यादिगोचरं सङ्कलनात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्।" स्या.भा.पृ.३, प्रमाणन.१/२/४, जैनतर्कभाषा पृ.९। આ રીતે પ્રત્યભિજ્ઞાન તથા સ્મૃતિ સંસ્કારજન્ય હોવાથી પ્રત્યક્ષભિન્ન છે અને તેથી પરોક્ષાંતર્ગત છે.

(९०) आभोगादीत्यादि । आभोगः प्रणिधानमवधानमिति यावत्, आदिशब्दादभ्यासादिपरिग्रहः । तथा च न्यायशास्त्रम्-प्रणिधाननिबन्धाभ्यासलिङ्गसादृश्यपरिग्रहाश्रयाश्रितसंबन्धानन्तर्यवियोगैक-कार्याविरोधातिशयप्राप्तिव्यवधानसुखदुःखेच्छाद्वेषक्रियार्थित्वरागधर्माधर्मनिमित्तेभ्य (गौ. ३-२-४३) इति । एतद्व्याख्या च तत एव न्यायशास्त्रादवगन्तव्या, इह तु नोच्यते, सुगमत्वात्, ग्रन्थगौरवभयाच्च । अनुभूतो विषयो येन तदनुभूतविषयं ज्ञानं तस्यासंप्रमोषोऽभ्रंशो ज्ञानानुवृत्तिरिति यावत्, स एव लक्षणं यस्य तत्तथा ।

- (32) "आत्मनः संयोगविशेषात् संस्काराच्च स्मृतिः।" वैशे.सू. ९/२/६। "अनुभूतविषयाऽसंप्रमोषः स्मृतिः।" -योगसू. १/११, सांख्यतत्त्वालो.पृ.१६।। "प्रत्यक्षबुद्धिनिरोधे तदनुसन्धानविषयः प्रत्ययः स्मृतिः।" न्यायवा.पृ.३६६। "स्मृतिरपि इच्छावत् पूर्वज्ञानसदृशं विज्ञानं पूर्वविज्ञानविषयं वा स्मृतिरित्युच्यते।" -शाबरभा.पृ.६५। "स्मृतिः पुनः पूर्वविज्ञानसंस्कारमात्रजं ज्ञानमुच्यते।"- प्रकर.पं.पृ.४२, तन्त्ररह.पृ.२ "स्मृतिश्च संस्कारमात्रजं ज्ञानमभिधीयते" -शास्त्रदी. पृ.१५३। "स्मरणं स्मृतिः" -स्वर्थिसि. १/ १३। "तैरेवेन्द्रियैर्य परिच्छिन्नो विषयो रूपादिस्तं यत् कालान्तरेण विनष्टमपि स्मरति तत् स्मृतिज्ञानम्। अतीतवस्त्वालम्बनमेककर्तृकं चैतन्यपरिणतिस्वभावं मनोज्ञानमिति यावत्।" -तत्त्वार्थभाष्यव्या. १/१३। "संस्कारोदबोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिरिति " - परीक्षामु. ३/३, प्रमाणमी. १/२/३। "तदित्याकाराऽनुभूतार्थविषया स्मृतिः" प्रमाणप.पृ.६९। "स्मृतिश्च वितर्कलक्षणा।" जैनतर्कवा.बृ.पृ.९९। "तत्र संस्कारप्रबोधसम्भूतमनुभूतार्थविषयं तदित्याकारं संवेदनं स्मरणम्।" -प्रमाणन. ३/१। "अनुभवमात्रजन्यं ज्ञानं स्मरणम्।" जैनतर्कभा.पृ.८।
- (33) "उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमूहः। इदमस्मिन् सत्येव भवत्यसति तु न भवत्येवेति च।" - परीक्षामुखः ३/११-१२, प्रमाणमी. १/२/५। "उपलम्भानुपलम्भसंभवं त्रिकालीकलित-साध्यसाधनसम्बन्धाद्यालम्बनमिदमस्मिन् सत्येव भवतीत्याद्याकारं संवेदनमूहापरनामा तर्कः।।" -प्रमाणन. ३/५, जैनतर्कमा. पृ.१०। "व्याप्तिज्ञानं तर्कः।" न्यायदी.पृ.१९।

प्रमाणान्तरमिति कथयिष्यते ।

५२. अर्थापतिस्तु^अप्रत्यक्षादिगोचरीकृते स्फोटादिपदार्थान्यथानुपपत्त्या दहनशक्त्यादिकं पावकादेर्स्थान्तरं पूर्वदर्शनगोचरात् समधिकमव्यभिचरितं परिकल्पयतीति प्रमाणतां स्वीकरोत्येव, ^{९२}तल्लक्षणयोगात् ।

५३. एव**मन्यदपि** प्रत्यक्षगोचराधिक्यसंपादकं निराकाङ्क्षतया व्यवहारकारि यत्संवेदनं तत्तत्प्रमाणमिति समर्थनीयम्, स्वपरप्रकाशिनिर्बाधत्वात्, पूर्वापरसोपानपद्धतिदर्शनोत्तरकालभावि तत्संख्यासंवेदनवत् ।

(૫૨) અગ્નિથી ફોલ્લા પડતા જોઈને, તેમાં દહનશક્તિનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યાં, પ્રત્યક્ષથી તો અગ્નિ/ફોલ્લા જ જણાય છે, દહનશક્તિ પ્રત્યક્ષનો વિષય નથી. એટલે તેને વિષય બનાવતાં અવ્યભિચારી એવાં 'અર્થાપત્તિ' પ્રમાણની સિદ્ધિ થાય છે.

(૫૩) **તાત્પર્ય -** આવી રીતે જે પણ જ્ઞાનો પ્રત્યક્ષના વિષય કરતા અધિક વિષયના સંપાદક હોય અને નિરાકાંક્ષપણે વ્યવહાર કરાવતા હોય (અર્થાત્ સ્વયં પ્રવર્તક હોય) તે બધા જ જ્ઞાનો પ્રમાણ છે, કારણ કે તેઓ સ્વ-પરપ્રકાશક પણ છે અને બાધરહિત પણ છે.

જેમ પૂર્વ-અપર દર્શનથી પગથિયા (દાદરા) ને જોયા બાદ ઉત્તરકાળમાં થતું દાદરાની સંખ્યાનું જ્ઞાન, પ્રત્યક્ષથી અધિક વિષયનું સંપાદક, સ્વપરપ્રકાશક અને બાધરહિત હોવાથી પ્રમાણ છે, તેમ જે પણ પ્રમાણો પ્રત્યક્ષથી અધિક વિષયના સંપાદક હોય, બાધરહિત અને સ્વ-પરપ્રકાશક હોય, તે બધાનો પ્રમાણ રૂપે સ્વીકાર કરવો.

(९२) **तल्लक्षणयोगादिति** । प्रमाणलक्षणोपपत्तेः ।

______० शास्त्रसंलोक----

(34) "प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्राथौऽन्यथाभवन्। अदृष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुवाहता।।" -मी. श्लो. १, प्रश.व्यो. पृ. ५९०, तत्त्वार्थश्लो. पृ. २१६, सन्मति. टीका पृ. ५७८, न्यायकु. पृ. ५०५। "अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यर्थकल्पना।" -शाबरभा. १/१/५। "वेना कल्पनयाऽर्थन दृष्टेनानुपपन्नताम्। नयति दृष्टमर्थं सार्थापत्तिस्तु कल्पना।। दृष्टेनार्थेन दृष्टस्यार्थस्यार्थान्तर-कल्पनायामसत्यामनुपपत्तिमापादयता याऽर्थान्तरकल्पना साऽर्थापत्तिः।" -पक. पं. पृ. १९३। "प्रमितस्यार्थस्य अर्थान्तरेण विनाऽनुपपत्तिमालोच्य तदुपपत्तये याऽर्थान्तरकल्पना साऽर्थापत्तिः।" -शास्त्रदी. पृ. २९०, नयवि. पृ. १५२, तन्त्ररह. प्र. १३, प्रभाकरवि. प. ५३। ५४. ^{९३}**सर्वेषां** चैतेषां परोक्षेऽन्तर्भावः, अन्यथानुपपन्नार्थान्तरदर्शनद्वारेण प्रस्तुतार्थसंवेदन-चतुरत्वादिति । किंचिद्विशेषात्तु प्रमाणान्तरपरिकल्पने प्रमाणेयत्ता विशीर्येत, आनन्त्यप्राप्तेः, आवरणक्षयोपशमविचित्रतया ज्ञानप्रवृत्तेर्विचित्रत्वादिति ।

🔾 પ્રત્યભિજ્ઞાદિ જ્ઞાનોનો પરોક્ષ પ્રમાણમાં અંતર્ભાવ 🔾

(૫૪) પ્રત્યભિજ્ઞા-સ્મરણ-ઉહ-અર્થાપત્તિ સ્વરૂપ જે જે જ્ઞાનો પ્રમાણ રૂપ છે, તે બધાનો 'પરોક્ષ' પ્રમાણમાં અંતર્ભાવ થાય છે, કારણ કે તે બધા જ પ્રમાણ, કોઈ એક પદાર્થના પ્રત્યક્ષ બાદ, તે પદાર્થનું અસ્તિત્વ જેના વિના અનુપપન્ન છે, તે બીજા પદાર્થનું જ્ઞાન કરે છે, એ બધાની સમાનતા છે.

બધા પરોક્ષ પ્રમાણો વચ્ચે, ઉપરોક્ત સામ્ય ઉપરાંત કંઈક ભેદ પણ છે, પણ એ કંઈક ભેદના કારણે જો તેમનો પરોક્ષમાં અંતર્ભાવ ન કરતાં સ્વતંત્ર પ્રમાણ માનશો, તો પ્રમાણોની સંખ્યાની કોઈ મર્યાદા જ નહીં રહે, કારણ કે આવરણના ક્ષ્યોપશમની વિચિત્રતાથી જ્ઞાન જુદી જુદી અનંત રીતે થાય છે, તેથી અનંત પ્રમાણો માનવા પડશે. એટલે બધાનો પરોક્ષમાં અંતર્ભાવ કરવો જ યોગ્ય છે.

(૫૫) બૌદ્ધઃ- જો આવું જ હોય તો પછી, અનુમાન અને શાબ્દ રૂપે પરોક્ષનું જે દ્વેવિધ્ય તમે કહેવાના છો, તે કઈ રીતે સંગત થશે ? કારણ કે ઉપરોક્ત રીતે તો આપ્તવચનજન્ય શાબ્દજ્ઞાન પણ, અનુમાનની જેમ અન્યથાનુપપન્ન એવા અર્થાંતર(આપ્તવચન)ના સંવેદનથી જ પ્રસ્તુત અર્થનું સંવેદન

–॒अर्थसंप्रेक्षण>–

(९३) सर्वेषामित्यादि । एतेषामुपमानादीनाम् । तथा हि-एवमुपमानेऽन्यथानुपपन्नार्थान्तरदर्शनद्वारेण प्रस्तुतार्थवेदनचतुरत्वं स्मर्यमाणदृश्यमानयोर्गेगवयपिण्डयोरविलक्षणविषाणाद्यवयवयोगित्वमन्यथा नोपपद्यते, यदि तयोः किंचित्सारूप्यं न स्यात् । एवं प्रत्यभिज्ञाने इदानीं दृश्यमानः पर्यायोऽन्यथा नोपपद्यते, यदि पूर्वानुभूतः परंपरया एतस्य कारणभूतो द्रव्यरूपतयैतदात्मा पर्यायो न स्यात् । तथा स्मरणेऽपि संस्कारोऽन्यथा नोपपद्यते, यदि पूर्वानुभवो न भवति । संस्कारप्रबोधश्च पूर्वानुभवस्मारकः क्वचित्तादृशदर्शनेन, क्वचिच्चाभोगादिभिरिति प्रागेवाभिहितम् । एवमूहेऽपि कतिपयधूमधूम-ध्वजव्यक्तीनामव्यभिचरितं साहचर्यं प्रत्यक्षेणोपलभ्यमानमन्यथा न जाघटीति, यदि सर्वत्र धूर्माग्निव्यक्त्योरन्यथानुपपन्नत्वलक्षणः संबन्धो न स्यात् । अर्थापत्तौ तु वह्निसंयोगात्करतलगतं स्फोटलक्षणं कार्यं प्रत्यक्षेणोपलक्ष्यमाणमन्यथा नोपपद्यते, यदि वह्नेः काचिद्दाहिका शक्तिर्न स्यात् । पूर्वापरसोपानपद्धतिदर्शनोत्तरकालभाविशतदिसंख्यासंवेदने तु पर्यन्तसोपानानुभवः पूर्वानुभूत-नवनवत्यादिसोपानसंरमरणसंवलितोऽन्यथा न संगच्छते, यदि शतादिसंख्या सोपानानां न स्यादिति । एवं यथाबुद्धिसंप्रदायमुपमानादिष्वन्यथानुपपन्नार्थान्तरदर्शनद्वारेण प्रस्तुतार्थवेदनचतुरत्वं भावितम्, अन्यथापि कुशलैरभ्यूह्यमिति ।।

<u>^</u>

0-

तत्रापि ह्याप्तप्रणीतवचनप्रभवज्ञानस्यार्थान्यथानुपपन्नत्वेनानुमानान्तर्भावो न दुरुपपादः । ततश्चानुमानमेवैकमवशिष्यते तदेव परोक्षशब्देन यद्युच्येत युक्तमास्ते, विदुषामभिधानं प्रत्यनादरात्; सत्यमेतत, एवं तु मन्यते तद् यद्यपि कयाचित्प्रक्रिययानुमानान्तर्भावयितुं शक्यं शाब्दम्, तथापि तत्प्रति विप्रतिपद्यन्ते परे । अतस्तर्र्स्थाहत्य प्रामाण्यं समर्थनीयम् । न चापृथग्भूतस्य तद्विविक्तं वक्तुं शक्यम्, अतः पार्थक्येनोपन्यासः। अनेन चैतदुपलक्षयति-अन्येषामपि परोक्षविशेषाणामनुमानान्तर्भावसंभवेऽपि यं यं प्रति परेषां विप्रतिपत्तिस्तं तं परोक्षान्निष्कृष्य विविक्तयुक्त्युपन्यासेन तस्य तस्य प्रामाण्यमावेदनीयम्। तथा च शास्त्रान्तरे ^{९५}यदूहादीनां लक्षणं अकारि आचार्येस्तद् युक्तमेवेत्युक्तं भवति ।

— ૦ ન્યાયરશ્મિ ૦–

કરાવતું હોવાથી, અનુમાનમાં જ અંતર્ભૂત થઈ જશે. એ રીતે તો માત્ર અનુમાન જ પ્રમાણરૂપે શેષ રહેશે અને તે અનુમાનનો જ જો પરોક્ષરૂપે વ્યપદેશ કરતા હો, તો અમને કોઈ વાંધો જ નથી. કારણ કે નામફેરમાં વિદ્વાનોને વિખવાદ નથી હોતો, અને આ રીતે તો અમારા મતની જ સિદ્ધિ થઈ, કારણ કે અમે પણ 'પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન' એમ બે પ્રમાણ જ માનીએ છીએ.

જૈનઃ- તમારી વાત અમુક અંશે સાચી છે, કારણ કે શાબ્દનો અનુમાનમાં અંતર્ભાવ એ વાત તો અમે પણ માનીએ છીએ, પણ 'શાબ્દ' અંગે ઈતરદર્શનકારોની ઘણી વિપ્રતિપત્તિઓ છે, અર્થાત્ ઘણા તેને પ્રમાણ નથી માનતા એટલે શબ્દનું સચોટ યુક્તિઓ પૂર્વક પ્રામાણ્ય સાબિત કરવું જરૂરી છે. અનુમાનથી તેને જુદું ન પાડીએ, તો તેનું પ્રામાણ્ય સ્વતંત્ર રીતે સાબિત ન કરી શકાય, તેથી અમે શબ્દને અનુમાન કરતાં અલગ કહ્યું છે.

ઉપલક્ષણતયા એ પણ જાણી લેવું કે બીજા જે જે ભેદો છે તે બધાનો, યદ્યપિ અનુમાનમાં અંતર્ભાવ શક્ય છે, પણ જે જે વિષયમાં દર્શનકારોનો વિવાદ રહ્યો છે, તે બધા વિષયોનું પ્રામાણ્ય, યુક્તિથી સિદ્ધ કરવું જરૂરી છે, માટે જ તે વિષયનો અનુમાનથી જુદા રૂપે ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેથી આચાર્યો વડે બીજા ગ્રંથોમાં, જે ઉહ વગેરેનું લક્ષણ કરાયું છે, તે યુક્ત જ સિદ્ધ થાય છે, માટે શાબ્દ વગેરેનો અલગ રૂપે ઉલ્લેખ કરવામાં પણ કોઈ બાધ નથી.

---अर्थसंप्रेक्षण----

(९४) आहत्येति । पूर्वपक्षादिभिर्निष्टङ्क्य ।

(९५) ऊहादीनां लक्षणमकारीति । यथा-उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमूहः, यथेदमस्मिन् सत्येव भवति असति न भवत्येवेति च । आदिशब्दात्संस्कारोद्बोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः, यथा स देवदत्त इति । दर्शनस्मरणकारणकं संकलनं प्रत्यभिज्ञानम्, यथा तदेवेदमिति । ५६. कथं तर्हि ^{९६}मीमांसकपरिकल्पितोऽभावो न प्रमाणम् ? निर्गोचरत्वादिति ब्रूमः ।

-૦ન્યાયરશ્મિ ૦-

O અભાવના પ્રામાણ્યનો નિષેધ O

(૫૬) **મીમાંસકઃ**- વસ્તુ સદસદાત્મક છે, તેમાં સદંશની જેમ અસદંશ પણ રહેલો છે, પ્રત્યક્ષાદિ પાંચ પ્રમાણો વસ્તુના સદંશનું જ ગ્રહણ કરે છે. (અસદંશનું નહીં) અને પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણના અભાવમાં પ્રવૃત્ત થનારો અભાવપ્રમાણ વસ્તુના અસદંશનું જ ગ્રહણ કરે છે. (સદંશનું નહીં) ભાવ એ કે ભૂતલ ઉપર ઘટાભાવ હોય, તો તેનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી. (પ્રત્યક્ષથી ઘટ દેખાય, તેનો અભાવ નહીં.) તેમ તેનું કોઈ લિંગ ન હોવાથી અનુમિતિ પણ થતી નથી. કોઈની સાથે સાદૃશ્ય ન હોવાથી ઉપમિતિ પણ નથી થતી. શબ્દ ન હોવાથી શાબ્દ પણ નથી થતું. એટલે ઘટાભાવનું જ્ઞાન ઉપરોક્ત

(९६) मीमांसककल्पित इत्यादि । ते ह्येवमाहुः-प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चक, ग्राह्याद् भावाद् भिन्नत्वादभावस्य ग्राहकं पृथगेवाभावप्रमाणम् । न चाभावस्यावस्तुत्वेन तद्ग्राहकप्रमाणाभावः, अभावस्यावस्तुत्वे प्रागभावादिभेदानुपपत्तेः, यदवस्तु न तस्य भेदः, यथा खपुष्पादेः, अस्तित्वाभावस्य भेदः प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽन्योन्याभावोऽत्यन्ताभावश्चेति । किं च अभावस्यावस्तुत्वेऽर्थानामसांकर्यं न स्यात्, असांकर्यहेतोः प्रागभावादेरवस्तुतयासत्त्वात्, तथा च प्रतिनियतव्यवहाराभावः ।

तदुक्तम्-

न चावस्तुन एते स्युर्भेदास्तेनारय वस्तुता । कार्यादीनामभावः को भावो यः कारणादिनः ।। १ ।। (श्लो. वा., अभाव. श्लो. ८) वस्त्वसंकरसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यसमाश्रिता । क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स उच्यते ।। २ ।। नास्तिता पयसो दध्नि प्रध्वंसाभावलक्षणम् । गवि योऽश्वाद्यभावस्तु सोऽन्योन्याभाव उच्यते ।। ३ ।। शिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाठिन्यवर्जिताः । शिशरोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाठिन्यवर्जिताः । शशशृङ्गादिरूपेण सोऽत्यन्ताभाव उच्यते ।। ४ ।। क्षीरे दधि भवेदेवं दध्नि क्षीरं घटे पटः । शशशृङ्गं पृथिव्यादौ चैतन्यं मूर्तिरात्मनि ।। ५ ।। अप्सु गन्धो रसश्चाग्नौ वायौ रूपेण तौ सह । व्योम्नि संस्पर्शिता ते च न चेदस्य प्रमाणता ।! ६ ।। (मी. श्लो. वा. अभाव. श्लो.२-६) ततोऽभावस्य वस्तुत्वे तद्ग्राहकं षष्ठं प्रमाणमभ्युपगन्तव्यमिति । ³⁵तथा हि-प्रत्यक्षमेवान्वयव्यतिरेकद्वारेण भूतलमेवेदं घटादिर्नारतीति वस्तुपरिच्छेदप्रावीण्य-माबिभ्राणं तदधिकग्राह्यार्थाभावात् प्रमाणान्तरं परिकल्प्यमानं निरस्यतीति किं नश्चिन्तया? तस्य सदसद्रपवस्तुग्राहिणः प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वात् ।

५७. अथ कदाचिदभिदध्यात्, अध्यक्षं भावांशमेवाकलयति, इन्द्रियद्वारेणोत्पत्तेः, तस्य च भावांशे एव व्यापारात्, नास्तिताझानं तु वस्तुग्रहणोत्तरकालं प्रतियोगिस्मरणसद्भावे मानसमक्षव्यापारनिरपेक्षमुन्मज्जति ।

૦______૦-*ન્યાયરશ્મિ* ૦_____૦ પ્રત્યક્ષાદિથી અતિરિક્ત એવા અભાવ પ્રમાણથી થાય. એમ માનવું જ પડે. આમ અભાવ પ્રમાણની પણ સિદ્ધિ થાય છે, તો પછી ઉહ વગેરેની જેમ, અભાવને પ્રમાણ કેમ ન મનાય ?

જૈનઃ- જેનો કોઈ વિષય ન હોય તે જ્ઞાન પ્રમાણ ન બની શકે, અભાવ પ્રમાણનો પણ કોઈ વિષય ન હોવાથી, અમે તેને અપ્રમાણ કહીએ છીએ

મીમાંસકઃ- અભાવ નિર્વિષયક કઈ રીતે ?

જૈનઃ- આ માત્ર ભૂતલ જ છે, અહીં ઘડો વગેરે બીજી કોઈ વસ્તુ નથી' -આ રીતે વસ્તુનું જ્ઞાન કરતું પ્રત્યક્ષ જ, પ્રત્યક્ષના વિષયથી અધિક એવો કોઈ અર્થ જ ત્યાં ન હોવાથી, પ્રમાણાંતરની કલ્પનાનો છેદ કરી નાંખે છે. કહેવાનો આશય એ કે અભાવ પ્રમાણનો તમે જે વિષય કહો છો તે વિષયનું ગ્રહણ તો પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ થઈ જાય છે. એટલે પ્રત્યક્ષથી જ વિષયનો સર્વાંશે બોધ થઈ જવાથી, એવો કોઈ અંશ શેષ નથી રહેતો, કે જેનો બોધ કરાવવા દ્વારા અભાવ પ્રમાણ બની શકે.

પ્રત્યક્ષ જ , વસ્તુનું સદ્-અસદ્રુપે ગ્રહણ કરે છે ,એ તો અનુભવ સિદ્ધ છે - જેમ ગાય દેખાય ત્યારે 'अयं गौः' એવું પ્રત્યક્ષ થાય છે, તેમ 'अयं नाश्वः' એવું પ્રત્યક્ષ પણ થાય છે. એટલે અસદ્રુપને ગ્રહણ કરવા , સ્વતંત્ર અભાવ પ્રમાણ માની શકાય નહીં.

(૫૭) મીમાંસકઃ- પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિ ઈન્દ્રિય દ્વારા થાય છે અને ઈન્દ્રિય તો માત્ર સદ્દ અંશનું જ ગ્રહણ કરે છે. તેથી પ્રત્યક્ષ દ્વારા તો માત્ર ભાવાંશનું જ ગ્રહણ થાય છે. જ્યારે 'ઘટાદિ અહીં નથી' એવું નાસ્તિતાવિષયક જ્ઞાન તો ઈન્દ્રિય વિના જ થાય છે, કારણ કે ભૂતલાદિના પ્રત્યક્ષ પછી, પ્રતિયોગીનું સ્મરણ થાય તો ઈન્દ્રિયોની અપેક્ષા વિના 'અહીં ઘડો નથી' - એમ નાસ્તિતાવિષયક માનસ જ્ઞાન થાય છે. કહ્યું છે કે -

"नास्ति એવું જ્ઞાન ઈન્દ્રિય દારા તો થતું નથી, કારણ કે ભાવાંશ જ ઈન્દ્રિયના સંસર્ગને યોગ્ય હોવાથી,ઈન્દ્રિયનો સંયોગ તો માત્ર ભાવાંશની સાથે જ થાય છે."

--० शास्त्रसंलोक>----

(35) "प्रत्यक्षादिनैवाभावस्य प्रतीतेः, तथा चाक्षव्यापारादिह भूतले घटो नास्तीति ज्ञानमपरोक्षमुत्पद्यमानं दृष्टम्।" - प्रश.व्यो. पृ. ५९२, प्रश.कन्द. पृ. २२६। "अन्यस्य घटादिविविक्तस्य भूतलस्योपलब्ध्या घटानुपलब्धिरिति प्रत्यक्षसिद्धानुपलब्धिः।" - प्रमाणवा. स्ववृ.टी. १/६। "सत्यमभावः प्रमेयमभ्युपगम्यते प्रत्यक्षाद्यवसीयमानस्वरूपत्वान्न प्रमाणान्तरमात्मपरिच्छित्तये मृगयते। अदूरमेदिनीदेशवर्तिनस्तस्य चक्षुषः। परिच्छेदः परोक्षस्य क्वचिन्मानान्तरैरपि।।" - न्यायमं.पृ. ५१। तदुक्तम्-

³⁶न तावदिन्द्रियेणैषा नास्तीत्युत्पाद्यते मतिः । भावांशेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ।। १ ।।

(श्लो. वा., अभावप्रा. श्लो. १८)

³⁷गृहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ।। १ ।। इति ।

(श्लो. वा., अभावप्रा. श्लो. २७)

"વસ્તુના સદંશને ગ્રહણ કરીને અને પ્રતિયોગી (જેનો અભાવ હોય તે પ્રતિયોગી કહેવાય, જેમ ઘટનો અભાવ હોય તો પ્રતિયોગી ઘટ, તે)નું સ્મરણ કરીને ઈન્દ્રિયોની અપેક્ષા વિના મનમાં નાસ્તિતાવિષયક જ્ઞાન થાય છે."

તેથી વસ્તુના અસદંશનું ગ્રહણ પ્રત્યક્ષ દ્વારા તો શક્ય નથી, એના માટે અભાવ પ્રમાણનો સ્વીકાર જરૂરી છે - આમ અભાવાંશનું ગ્રાહક હોવાથી, અભાવ પ્રમાણને 'નિર્વિષયક' શી રીતે કહી શકાય ?

(૫૮) જૈ**નઃ**- એ વિશે અમારો આ પ્રશ્ન રહે છે, કે અભાવ પ્રમાણનો વિષય જે 'અભાવાંશ' છે, તે ભાવાંશથી 'અભિન્ન છે કે ^રભિન્ન ?

(૧) જો ભાવાંશથી અભાવાંશ અભિન્ન હોય, તો એનું ગ્રહણ કેમ ન થાય ? જેમ ભાવાંશનું ગ્રહણ થતાં, ભાવાંશથી અભિન્ન ભાવાંશના સ્વરૂપનું પણ ગ્રહણ થાય છે, તેમ ભાવાંશનું ગ્રહણ થતાં, ભાવાંશથી અભિન્ન અભાવાંશનું પણ ગ્રહણ થઈ જશે.

તેથી તો જે પ્રત્યક્ષ દ્વારા ભાવાંશનું ગ્રહશ થાય છે, તે જ પ્રત્યક્ષ દ્વારા અભાવાંશનું પશ ગ્રહશ થઈ જ જશે - અર્થાત્ જે પ્રત્યક્ષ દ્વારા ભૂતલનો બોધ થશે, તે જ પ્રત્યક્ષ દ્વારા ભૂતલથી અભિન્ન ૦ શાસ્ત્રસંભોক૦-----

(36) उद्धृतोऽयं श्लोकः –> सिद्धिवि.टी.पृ. १७९, प्रमेयक.पृ.१८९, सन्मति.टी.पृ. ५८०, जैनतर्कवा.पृ. ७८, न्यायकुमूद.पृ.४६३, स्या.र.पृ.२८०, प्रमाणमी.पृ.९।

(37) उद्धतोऽयं श्लोकः —> प्रश.व्यो.पृ. ५९२, न्यायमं.पृ.५०, वृहदा. वा.पृ.८८५, सन्मति,टी.पृ.२३-२७६, स्या.र.पृ.२८०, सिद्धिवि.टी.पृ.१७९, प्रमेयक.पृ.१८९, न्यायवि.वि.पृ. ४८८, प्रमेयर.पृ.६९, रत्नाकरा.२/१, विश्वतत्त्वप्र.पृ.१३, प्रमाणमी.पृ.९, जैनतर्कवा.वृ.पृ.९२, प्रभा.वि.पृ.५८, प्रमेयरत्नको.पृ.५८।

(38) "भावांशवदितरस्यापि प्रत्यक्ष एव" -सिद्धिवि.टी.पृ.१७९।

भावांशादव्यतिरिक्तत्वादेव, तत्स्वरूपवत् । ^३भिन्नश्चेत्, घटाद्यभाधें**विनिर्लुठितं भूतलमाद्यदर्शनेन** गृह्यते इति घटादयो गृह्यन्ते इति प्राप्तम्, ^{१८}तदभावाग्रहणस्य तद्भावग्रहणनान्तरीयकत्वात्। तथा च अभावोऽपि पश्चात्प्रवर्तमान^१र्देतानुत्सारयितुमपटिष्ठः रयात्, अन्यथा प्रत्यक्षेम्वेंसंकीर्णस्य ⁹⁰⁹संकीर्णताग्रहणात भ्रान्तमापनीपद्येत ।

५९. किं च । प्रमाणाभावादर्थाभावोऽभावप्रमाणेन साध्यते इति भवतोऽभिप्रायः-

ઘટરાહિત્યનો પણ બોધ થઈ જશે - તો પછી અભાવાંશને ગ્રહણ કરવા, અભાવ પ્રમાણની કોઈ જ જરૂર નથી.

(૨) જો અભાવાંશ, ભાવાંશથી ભિન્ન છે, તો પ્રથમ પ્રત્યક્ષમાં ઘટાદિ-અભાવરહિત માત્ર ભૂતલ (ભાવાંશ) જ જણાય, એમ નક્કી થયું. તો પછી ઘટાદિ-અભાવનું ગ્રહણ ન થયું હોવાથી ઘટાદિનું ગ્રહણ થશે, કારણ કે અભાવનું અગ્રહણ ભાવના ગ્રહણને અવિનાભાવી છે. (ભાવ ગૃહીત ન થાય તો અભાવ ગૃહીત થાય જ. એટલે અભાવ ગૃહીત ન થાય, તો ભાવ ગૃહીત થાય જ, એ નક્કી છે.) હવે તે પછી અભાવપ્રમાણ પ્રવૃત્ત થશે, તો પણ, પ્રત્યક્ષ દ્વારા ગૃહીત જે ઘટાદિ પદાર્થ છે, તેઓના અભાવને તે ગ્રહણ નહીં કરી શકે. અન્યથા (જો અભાવ પ્રમાણથી ઘટાદિના અભાવનો બોધ માનવામાં આવે) તો પૂર્વે કરેલું પ્રત્યક્ષ ભ્રાંત થઈ જવાની આપત્તિ આવશે, કારણ કે તે પ્રત્યક્ષે ઘટાદિ રહિત ભૂતલને ઘટાદિસહિત ભૂતલરૂપે ગ્રહણ 'કર્યું છે. એટલે અભાવાંશનું ગ્રહણ પ્રત્યક્ષથી જ થાય છે, એ માન્યા વિના છૂટકો જ નથી.

(૫૯) વળી તમે કહો છો કે જ્યાં વસ્તુની સત્તા કોઈ પણ પ્રમાણથી ગ્રહણ નથી થતી, ત્યાં અભાવ પ્રમાણથી તેનો અભાવ ગૃહીત થાય છે. કહ્યું છે કે -

"જે વસ્તુ વિશે પ્રમાણપંચકની (= પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, શબ્દ અને અર્થાપત્તિની) પ્રવૃત્તિ થતી નથી, તે વસ્તુસત્તાના નિર્ણય માટે - અભાવાંશના ગ્રહણ માટે - અભાવ પ્રમાણની જરૂર પડે છે."

(९७) विनिर्लुठितम् रहितम् । (९८) तदभावेत्यादि । घटाभावापरिच्छेदस्य घटसद्भाव-ज्ञानपरतन्त्रत्वात् । (९९) तान् घटादीन् । (१००) असंकीर्णस्य केवलभूतस्य । (१०१) संकीर्णता घटादिसाहित्यम् ।

૧. ભાવ એ કે, પહેલા પ્રત્યક્ષ દારા ઘટાભાવનું અગ્રહણ થયું એટલે ઘટનું ગ્રહણ થયું, પણ પાછળથી, અભાવ પ્રમાણ દારા 'ઘટાભાવ' દર્શિત થવાથી, પ્રત્યક્ષે જે ઘટનું ગ્રહણ કર્યું - તે ખોટું સાબિત થશે અને આ રીતે તો ભૂતલવિષયક સાચું પણ પ્રત્યક્ષ ભ્રાંત થઇ જશે.

^{१०२}प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्तावबोधार्थं तत्राभावप्रमाणतां¹⁹ ।। १ ।।

(श्लो. वा. अभावप्रा. श्लो. १)

इति वचनात् । तदयुक्तम् । यतः प्रमाणाभावः कथं ग्राह्यः ? ^{भ्रु}तद्व्याहकप्रमाणान्तरा-

તો વસ્તુની સત્તા નિર્શીત કરવા કોઈ પ્રમાણ નથી, એવું નક્કી કરવા પ્રમાણના અભાવનું જ્ઞાન કરવું પડે. તે કયા પ્રમાણથી થશે ?

મીમાંસકઃ- પ્રમાણને ગ્રહણ કરનાર બીજું કોઈ પ્રમાણ ન હોવાથી, અભાવ પ્રમાણથી પ્રમાણનો અભાવ ગ્રહણ થશે.

જૈનઃ- 'પ્રમાણને ગ્રહણ કરનાર બીજું કોઈ પ્રમાણ નથી' એવું નક્કી કરવા, બીજા પ્રમાણના અભાવનું જ્ઞાન કરવું પડે, તે પણ કયા પ્રમાણથી થશે ? -એમ અનવસ્થા થશે.

(૬૦) હવે જો તમે, એમ કહો કે અમુક વસ્તુ વિશે પ્રમાણપંચકનો અભાવ છે એવો નિર્ણય અર્થાભાવે થાય છે. એટલે અર્થ ન હોવાથી જ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ નથી. તો અર્થ નથી એવો ખ્યાલ કઈ રીતે આવે ?

મીમાંસકઃ- પ્રમાણ પંચકની અપ્રવૃત્તિથી આવે, એટલે પ્રમાણ પંચકની પ્રવૃત્તિ ન થતી હોવાથી અર્થનો અભાવ જણાય છે.

જૈનઃ- આ રીતે તો ઈતરેતરાશ્રય દોષ આવશે, કારણ કે જ્યાં સુધી અર્ધાભાવનું ગ્રહણ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રમાણાભાવની સિદ્ધિ ન થાય અને જ્યાં સુધી પ્રમાણાભાવની સિદ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી અર્થાભાવનું ગ્રહણ ન થાય - એમ પ્રમાણાભાવ અને અર્થાભાવ બંને પોતપોતાની સિદ્ધિ માટે એક-બીજાની અપેક્ષા રાખતા હોવાથી, અન્યોન્યાશ્રય દોષથી દુષ્ટ છે. તેથી 'પ્રમાણાભાવ કેમ છે ?' - એ પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે 'અર્થાભાવ છે માટે' - એમ ન કહી શકાય.

—∘अर्थसंप्रेक्षण०—

(१०२) **प्रमाणपञ्चकमित्यादि** । वस्तुनो भावरूपस्य सत्तावबोधार्थं प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुमात्रे नोत्पद्यते, तत्र घटादिविषयेऽभावस्य प्रामाण्यम् । क्वचिद् 'वस्त्वसत्तेति' पाठः, स त्वभावप्रमाणतेत्यनेन संबन्धनीयः । (१०३) **तदिति । प्रमा**णस्य । (१०४) **तस्यापि** प्रमाणान्तरस्य । एवमिति ।

–० शास्त्रसंलोक>-

(39) उद्धृतोऽयं श्लोकः -> प्रश.व्यो.पृ.५९२, तत्त्वसं.का. १६४८, षड्द.श्लो.७६, पमेयक.पृ.१८९, सन्मति.टी.पृ.५८०, नन्दि.मलय.पृ.२५, रया.र.पृ.२७९। वस्तुसत्तावबोधार्थं -> बृह.पृ. १२०, प्रमेयर.पृ.१३९, विश्वतत्त्वप्र.पृ.१३, चित्सु.पृ.२६८, बृहत्सर्व.पृ.१६५। अर्थाभावः प्रमाणाभावात्सेत्स्यतीत्यावर्तनात् । अथेन्द्रियवत् स्वयमविज्ञातोऽपि प्रमाणाभावोऽर्थामावं ज्ञापयिष्यतीत्यभिदधीश्वाः, तदयुक्तम्, ⁴⁰तस्य तुच्छतया सकलभक्तिविरहलक्षणत्वात्, इन्द्रियस्य तु तद्विपर्यस्ततया ज्ञानोत्पावनक्षमत्वात् ।

મીમાંસકઃ- જેમ ઈન્દ્રિય અજ્ઞાત રહીને પણ વસ્તુનો પ્રકાશ કરે છે, તેમ પ્રમાણાભાવ પણ સ્વયં અજ્ઞાત હોવા છતાં અર્થાભાવનો બોધ કરાવશે. ત્યારબાદ જ્ઞાત એવો અર્થાભાવ, પ્રમાણપંચકાભાવની પણ સિદ્ધિ કરાવશે.. આ રીતે ઈતરેતરાશ્રય દોષ પણ નહીં આવે અને અમુક વસ્તુ અંગે પ્રમાણાભાવની સિદ્ધિ થયે, તે વસ્તુ વિશે અભાવ પ્રમાણની પણ પ્રવૃત્તિ થઈ શકશે અને સવિષયક હોવાથી તેનું પ્રામાણ્ય પણ સાબિત થશે.

જૈનઃ- 'ઈન્દ્રિયની જેમ, અજ્ઞાત પણ પ્રમાણાભાવ, અર્થાભાવની સિદ્ધિ કરાવે' - એ કથન યોગ્ય નથી, કારણ કે 'પ્રમાણાભાવ' તુચ્છ હોવાથી, તેમાં કોઈ શક્તિ કે જ્ઞાન કરાવી શકવાનું સામર્થ્ય નથી, જ્યારે ઈન્દ્રિય તો સામર્થ્યવાન - અતુચ્છ હોવાથી, તેમાં જ્ઞાન કરાવવાનું સામર્થ્ય છે. તેથી પ્રમાણાભાવ અર્થાભાવનો સાધક ન બની શકે.

માટે પૂર્વોક્ત પરંપરા - અર્થાભાવથી પ્રમાશપંચકાભાવની સિદ્ધિ, એનાથી અભાવપ્રમાશની પ્રવૃત્તિ અને સવિષયકતાસિદ્ધિ - ઘટી શકે નહીં.

(ક૧) **નિષ્કર્ષઃ-** પ્રત્યક્ષ જ ભૂતલાદિ પ્રતિનિયત વસ્તુને ગ્રહણ કરવા સમર્થ છે અને જ્યારે ભૂતલાદિથી વિજાતીય એવી ઘટાદિ વસ્તુઓના રાહિત્યનો બોધ થાય, ત્યારે જ ભૂતલાદિનું ગ્રહણ પ્રતિનિયત રૂપે શક્ય છે. જો અન્યના વ્યવચ્છેદનું જ્ઞાન ન થાય તો ભૂતલાદિ પદાર્થનું સર્વ વસ્તુ સાથે સંકીર્ણરૂપે ગ્રહણ થવાથી પ્રતિનિયત બોધ જ નહીં થાય.

(१०५) अमुना यदित्यादिना वक्ष्यमाणप्रकारेण (१०६) तद्विपरीतेति । ततो भूतलाद्विलक्षणाम् । (१०७) वैविक्त्यं राहित्यम् । (१०८) तस्य भूतलस्य ।

० शास्त्रसंलोक०—

(40) "नीरूपस्य हि विज्ञानरूपहानौ प्रमाणता। न युज्यते प्रमेयस्य सा हि संवित्तिलक्षणा।।" -तत्वसं.पं.पृ.४७८ "अपरिणामस्य अभावस्वभावत्वात् कथं तथाविधज्ञानजनने सामर्थ्य स्यात् ? कथं वा प्रामाण्यम्।।" न्यायकु. पृ.४७५ "यतः प्रमाणपञ्चकाभावो निरुपाख्यत्वात् कथं प्रमेयाभावं परिच्छिन्द्यात् परिच्छित्तेर्ज्ञानधर्मत्वात्।" -प्रमेयक.पृ.२०५, सन्मति.टी.पृ.५७८,स्या.र.पृ.३९०।

(41) "एवञ्चाभावप्रमाणवैयर्थ्यम् असदंशस्यापि प्रत्यक्षादिसमधिगम्यत्वसिद्धेः।" -तत्त्वार्थश्लो.पृ.१८२, "तद्विषयस्य प्रत्यक्षादिभिः परिच्छिद्यमानतया तस्य ततो भेदानुपपत्तेः " न्यायकु.पृ.४६८, "अभावप्रमाणं तु प्रत्यक्षादावेवान्तर्भवति " -स्या.र.पृ.३१०। प्रतिनियतत्वासिद्धेः, सकलसंकीर्णतया ग्रहणप्रसङ्गात्, अतोऽधिकग्राह्याभावान्निर्विषयतयाभावाख्यं प्रमाणं यत् परैः पर्यकल्पि तदप्रमाणमिति स्थितम्।

६२. द्विधेत्यस्मिन् सत्यपि 'प्रत्यक्षं च परोक्षं च' इति नियतद्वैविध्यप्रदर्शनेन सौगतपरिकल्पितं 'प्रत्यक्षमनुमानं चेति' द्वैविध्यमपक्षिपति, तदाकूतेन तस्यायोगात् । प्रत्यक्षातिरिक्तं हि तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसंबन्धोपलक्षितकार्यस्वभावानुपलब्धिरूपलिङ्गत्रयसंपादितजन्म-कमनुमानमेव प्रमाणं न शब्दोहादिकम्, संबन्धविकलत्वादिति तदाकूतम्।

O પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રૂપે જ પ્રમાણની દિવિધતા O

(૬૨) મૂળ શ્લોકમાં 'द्विघा' ના પ્રયોગથી 'બે જ પ્રમાણ હોય' એમ જણાવ્યું અને 'प्रत्यक्षं च परोक्षं च' એ પંક્તિથી 'પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ જ બે પ્રકારે પ્રમાણ છે' એમ સૂચિત થાય છે. આ કથનથી સૌગતો વડે કલ્પાયેલી 'પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન' રૂપે પ્રમાણની બે સંખ્યાનો નિરાસ થાય છે, કારણ કે આ રીતે પ્રમાણની દ્વિધિતા, પોતાની માન્યતા અનુસારે પણ ઘટે નહીં.

<mark>બૌદ્ધોની માન્યતા</mark> એ છે કે પ્રત્યક્ષથી ભિન્ન માત્ર અનુમાન જ પ્રમાણ છે, જે તાદાત્મ્ય - તદુત્પત્તિ સંબંધથી ઉપલક્ષિત, કાર્ય, સ્વભાવ અને અનુપલબ્ધિ રૂપ ત્રણ લિંગથી ઉત્પન્ન થાય છે. શબ્દ, ઉહ વિગેરે તો તેવા સંબંધરહિત હોવાથી પ્રમાણ નથી.

(ક૩) પરંતુ બૌદ્ધની આ માન્યતા યુક્ત નથી, કારણ કે 'પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી અતિરિક્ત પ્રમાણનો અભાવ છે' એવું તમે કયા પ્રમાણથી જાણ્યું ? 'પ્રત્યક્ષથી કે 'અનુમાનથી ?

(૧) પ્રત્યક્ષથી તો ન જાણી શકાય, કારણ કે પ્રત્યક્ષ તો માત્ર સ્વલક્ષણ રૂપ ભાવને જ વિષય બનાવે છે, અભાવને નહીં. તેથી તેના દ્વારા, પ્રત્યક્ષ - અનુમાનાતિરિક્ત પ્રમાણના અભાવનો બોધ અશક્ય છે.

(૨) અનુમાનથી પણ ન જાણી શકાય, કારણ કે બૌદ્ધમતે અનુમાનના સ્વભાવ, કાર્ય અને અનુપલબ્ધિ - એમ ત્રણ ભેદ મનાય છે. તે ત્રણેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે. -

^સ્વભાવાનુમાનઃ- સ્વભાવ દ્વારા જેનું અનુમાન થાય તે. જેમ કે - 'આ વૃક્ષ છે, કારણ કે શિંશપા હોવાથી' અહીં શિંશપા એ વૃક્ષવિશેષ હોવાથી, તે સ્વરૂપથી જ વૃક્ષ છે.

^કકાર્યાનુમાનઃ- કાર્ય દ્વારા જેનું અનુમાન થાય તે. જેમકે - 'અહીં અગ્નિ છે, કારણ કે ધૂમાડો જોવાય છે' અહીં ધૂમરૂપ કાર્યથી વસ્નિનું અનુમાન થયું. कार्यानुमानाभ्याम्, तयोर्वस्तुसाधनत्वात् । नाप्यनुपलब्धेः, तस्या अप्यत्यन्ताभावसाधन-विरोधात् ।

આ બંને અનુમાન વસ્તુના સાધક હોવાથી, આ બે દ્વારા પ્રમાણાંતરના અભાવની સિદ્ધિ અશક્ય છે. માટે પ્રમાણાંતરના અભાવનો બોધ, આ બે અનુમાનથી તો ન થઈ શકે.

^૦અનુપલબ્ધિ દ્વારા પણ પ્રમાણાંતરનો અભાવ જણાતો નથી, કારણ કે અનુપલબ્ધિ, અમુક ક્ષેત્રાદિમાં જ અભાવ બતાવે છે, સર્વત્ર નહીં. તેથી આના દ્વારા સર્વત્ર પ્રમાણાંતરનો અભાવ છે, તેવો બોધ અશક્ય છે.

(૬૪) આ પક્ષને જરા સૂક્ષ્મતાથી સમજીએ - બૌદ્ધમાન્યતા પ્રમાણે ^{૦1}વિરુદ્ધોપલબ્ધિ, ^{C2}વિરૂદ્ધકાર્યોપલબ્ધિ, ^{C3}કારણાનુપલબ્ધિ અને ^{C4}સ્વભાવાનુપલબ્ધિ - એમ અનુપલબ્ધિ અનુમાનના ચાર ભેદ બતાવ્યા છે. યદ્યપિ આ ચારે ભેદો અભાવની સિદ્ધિ કરે છે, પરંતુ પ્રતિનિયત ક્ષેત્રાદિમાં જ, સર્વત્ર નહીં. સર્વત્ર અભાવની સિદ્ધિ કેમ ન કરે ? તેનું કારણ આ પ્રમાણે છે -

C.1 વિરૂદ્ધોપલબ્ધિ, દેખાઈ રહેલા વિરૂદ્ધ પદાર્થના વિધાનથી, અભાવનું વિધાન કરે છે. જેમ કે - 'नात्र अन्धकारः, प्रकाशोपलब्धेः = અહીં વિરોધી એવો પ્રકાશ જોવાતો હોવાથી, અહીં અંધકાર નથી' આ રીતે આ અનુમાન અભાવ સિદ્ધ કરે છે, પશ તે, સામે દેખાઈ રહેલા દેશમાં જ અભાવ સિદ્ધ કરે છે, કારણ કે ત્યાં જ વિરૂદ્ધ પદાર્થ દેખાય છે. સર્વત્ર વિરૂદ્ધ પદાર્થની ઉપલબ્ધિ સંભવિત ન હોવાથી, સર્વત્ર અભાવને સિદ્ધ કરી શકતું નથી. તેથી સર્વત્ર પ્રમાણાંતરના અભાવનો બોધ, આનાથી અશક્ય છે.

(१०९) त**द् यथेत्यादि** । विरुद्धोपलब्धिर्यथा-नात्र शीतस्पर्शः, अग्नेरिति १ । विरुद्धकार्योपलब्धिर्यथा-नात्र शीतस्पर्शः, धूमादिति २ । कारणानुपलब्धिर्यथा-नात्र धूमः, अग्न्यभावादिति ३ । स्वभावानुपलब्धिर्यथा-नात्र धूमः, उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेरिति ४ । शेषास्तु सप्तापि अनुपलब्धयो धर्मबिन्दु(न्यायबिन्दु)प्रभृतिशास्त्रप्रतिपादिता एष्वेव चतुर्षु भेदेष्वन्तर्भवन्ति, इति प्रतिभेदरूपत्वान्न पृथगभिहिताः । (११०) **दृश्यात्मन इति ।** दृश्यस्वरूपस्य विरुद्धस्य वह्न्यादेः । (१११) **इतरेति ।** प्रतिषेध्यस्य शीतादेः । न सर्वत्र, स्वयमसिद्धत्वात् । ^{११२}स्वभावानुपलब्धिरेंप्येकज्ञानसंसर्गिपदार्थोपलम्भरूपा ^{१९४}तदेश एव ^{१९५}प्रतिद्धन्दव्यभावं गमयति । अतः प्रमाणान्तरस्यापि क्वचिन्निषेधः स्यात् न सर्वत्र । तन्न प्रमाणान्तरबाधकं समस्ति ।।

C.3 કારણાનુપલબ્ધિ, જે દેશમાં કારણની અનુપલબ્ધિ હોય તે જ દેશમાં કાર્યનો અભાવ જણાવે છે. જેમકે 'નાત્ર ઘૂમાં अग્ન્યમાવાત્ = અહીં ધૂમ નથી, કારણ કે અગ્નિરૂપ કારણની અનુપલબ્ધિ છે' આ અનુમાનથી પણ સામે દેખાઈ રહેલા દેશમાં જ અભાવ જણાય છે, કારણ કે ત્યાં જ કારણની અનુપલબ્ધિ જોવાય છે. સર્વત્ર કારણની અનુપલબ્ધિ અસંભવિત હોવાથી, આ અનુમાન સર્વત્ર અભાવને સિદ્ધ કરી શકતું નથી. તેથી સર્વત્ર પ્રમાણાંતરના અભાવનો બોધ, આ અનુમાન દ્વારા પણ અશક્ય છે.

C.4 સ્વભાવાનુપલબ્ધિ પણ નિયત દેશમાં જ અભાવની સિદ્ધિ કરે છે. તે આ રીતે - 'મૂત્તને घटः' એવું જ્ઞાન થાય છે, તેમાં ભૂતલ અને ઘટ બે પદાર્થનો, જેની વચ્ચે સંયોગ સંબંધ છે તે બેનો, બોધ થાય છે. એટલે આ બંને, એક જ જ્ઞાનમાં રહેલા સંસર્ગિ પદાર્થો છે. હવે જ્યારે એ બેમાંથી માત્ર એકનું જ - ભૂતલનું જ - જ્ઞાન થાય (એકજ્ઞાનસંસર્ગિપદાર્થ-ભૂતલની ઉપલબ્ધિ થાય) ત્યારે તે સંસર્ગિ પદાર્થોમાંનો બીજો (પ્રતિદ્વન્દ્વી) પદાર્થ ઘટ નથી, એવું નક્કી થાય છે - આ રીતે સ્વભાવાનુપલબ્ધિથી ઘટાભાવનું જ્ઞાન થાય છે. તે પણ, જે દેશમાં એક સંસર્ગિપદાર્થ - ભૂતલનું જ્ઞાન થયું હોય, ત્યાં જ બીજા સંસર્ગિપદાર્થ - ઘટના અભાવનું જ્ઞાન કરાવે છે - સર્વત્ર નહીં. તેથી સર્વત્ર પ્રમાણાંતરના અભાવનો બોધ, આ અનુમાન દ્વારા પણ અશક્ય છે.

આમ 'પ્રત્યક્ષ - અનુમાનથી અતિરિક્ત કોઈ પ્રમાણ નથી' -એવું કોઈક સ્થાને નક્કી થઈ શકે, પણ સર્વત્ર નહીં. એટલે, પ્રત્યક્ષ - અનુમાનથી અતિરિક્ત પ્રમાણનો કોઈ બાધક ન હોવાથી, ઉહ વગેરેની પણ પ્રમાણ રૂપે સિદ્ધિ થાય છે.

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(१९२) स्वभानुपलब्धिरिति दृश्यानुपलब्धिः । (१९३) एकेत्यादि । एकस्य चक्षुरादिज्ञानस्य ग्राह्यं चक्षुरादिप्रणिधानाभिमुखं भूघटादिवस्तुद्वयमन्योन्यापेक्षमेकज्ञानसंसर्गि कथ्यते, तयोर्हि सतोर्नैकनियता प्रतिपत्तिः स्यात्, परिच्छेदयोग्यताया द्वयोरप्यविशेषात् । ज्ञाने वस्तुद्वयसंसर्गश्च तदाकारयोरेकस्मिन् ज्ञाने संसर्गाद् वस्तुनोरप्युपचारेण संसर्गव्यपदेशात् । तत एकस्मिन् ज्ञाने संसर्गः संबन्धो विद्यते यस्य भूतलादेर्घटादिनेति प्रकरणात् स्वयमूह्यम्, स चासौ पदार्थश्च तस्योपलम्भपरिच्छेदो रूपं यस्याः स्वभावानुलब्धेः सा तथाः केवलभूतलोपलम्भरूप इति यावत् । (१९४) तद्देश एवति । भूतलदेश एव। (१९५) प्रतिद्वन्द्विनो घटादेः ।

O બૌદ્ધમતે પ્રત્યક્ષ - અનુમાનનું પ્રમાણ્ય પણ કઈ રીતે ? O

(કપ) <mark>પહેલી વાત</mark> - બૌદ્ધમતે જે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણ મનાયા છે,તે બંનેના પ્રામાણ્યનો નિર્ણય કોનાથી થશે ? 'પ્રત્યક્ષથી કે 'અનુમાનથી ?

(૧) બંનેના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય પ્રત્યક્ષથી તો અશક્ય છે, કારણકે પ્રત્યક્ષ તો નિર્વિકલ્પ હોવાથી, વિકલ્પ - વિચારથી શૂન્ય છે, માટે પ્રમાણતા/અપ્રમાણતાનો વિચાર તેનાથી અશક્ય છે. નિર્વિકલ્પ તો વિદ્યમાન હોવા છતાં અવિદ્યમાન તુલ્ય જ છે, તેથી એના આધારે પ્રામાણ્યનું વ્યવસ્થાપન ન થઈ શકે.

પ્રશ્નઃ- નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ બાદ થતા 'વિકલ્પજ્ઞાન'થી પ્રમાણ્યનો નિશ્ચય માનીએ તો ?

ઉત્તરઃ- તો યદ્યપિ વાંધો નથી, કારણ કે વિકલ્પજ્ઞાન તે વિચારાત્મક છે. પણ બૌદ્ધમતે વિકલ્પજ્ઞાનનો વિષય સ્વલક્ષણ ન બનતો હોવાથી જ્ઞાનરૂપ સ્વલક્ષણના સ્વરૂપનો નિશ્ચય, તેનાથી અશક્ય છે. વળી વિકલ્પજ્ઞાન તો અપ્રમાણ મનાય છે, એવા અપ્રમાણભૂત વિકલ્પજ્ઞાનથી પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય માનવો એ તો તમારી ગાઢ જડતાનો જ આવિષ્કાર છે.

(૨) બંનેના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય અનુમાનથી પણ અશક્ય છે, કારણ કે બૌદ્ધમતે બધી વસ્તુઓ સ્વલક્ષણરૂપ છે. જે સ્વલક્ષણને વિષય બનાવે તે જ પ્રમાણ છે. પ્રત્યક્ષ - અનુમિતિરૂપ જ્ઞાન પણ સત્ હોવાથી સ્વલક્ષણ છે. હવે અનુમાન, સ્વલક્ષણને વિષય જ બનાવતો નથી, તેનો વિષય અસત્ એવું સામાન્ય જ હોય છે. એટલે અનુમાનથી પણ પ્રત્યક્ષ/અનુમાનના પ્રમાણ્યનો નિર્ણય થઈ જ ન શકે.

બૌદ્ધઃ- બંનેના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય, ભલે અનુમાનથી ન થતો હોય, તો પણ અનુમાન દ્વારા તેમના અપ્રામાણ્યનો વ્યવચ્છેદ તો થાય જ છે.

જેનઃ- બૌદ્ધમતે, અનુમાનથી તેમના અપ્રમાણ્યનો વ્યવચ્છેદ પણ ન ઘટી શકે, કારણ કે ભૂતલાદિમાં ઘટત્વનો વ્યવચ્છેદ કરવામાં આવે છે, ત્યાં વ્યવચ્છેદ તે ભૂતલથી અભિન્ન છે. (કારણ કે ઘટત્વાભાવ એ ભૂતલનું જ સ્વરૂપ છે, એ જૈનમાન્ય પ્રસિદ્ધ પદાર્થ છે) એટલે અનુમાનથી જે અપ્રામાણ્યનો વ્યવચ્છેદ પ્રત્યક્ષાદિમાં કરાય છે, તે વ્યવચ્છેદ પ્રત્યક્ષાદિ સ્વરૂપ જ છે. એવું ન માનો, તો અનુમાનનો વિષયમાત્ર વ્યવચ્છેદ રહે, જે વસ્તુ નથી - પણ અભાવ છે, એટલે અનુમાન બ્રાર્થસંપ્રેષ્ઠેળાબ

(११६) **रवलक्षणाम्भोधीति** । स्वलक्षणं प्रत्यक्षानुमाने, ते एव विकल्पस्य सामान्यविषयत्वेनाविषयत्वाद् अम्भोधिः । (११७) तत्स्वरूपं प्रत्यक्षानुमानस्वरूपम् । रवलक्षणाद् बहिः प्लवनात् । अप्रामाण्यव्यवच्छेदस्तेन साध्यते इति चेत्, न, व्यवच्छेदस्य व्यवच्छिन्नाव्यतिरेकात, इतरथान्धकारनर्तनकल्पमनुमानमासज्येत, निर्विषयत्वात् ।

६६. किं च । ⁹⁹²तत्प्रामाण्यनिर्णायकमनूमानं प्रमाणमप्रमाणं वा । न तावदप्रमाणम्, ततः प्रामाण्यासिद्धेः । नापि प्रमाणम्, ^{११९}तत्प्रामाण्यसाधकाभावात् । न हि प्रत्यक्षात् तत्सिद्धिः, विकल्पशून्यतयाकिंचित्करत्वात्, इत्युक्तम् । अनुमानातु भश्वतत्साधने विकल्पयुगलं ^{१२भ}तदवरथ्यमेवावतिष्ठते तत्प्रामाण्यसाधनेऽप्यनुमानकल्पना इत्यनवरथा । --0 न्यायरश्मि 0-

નિર્વિષયક બનવાથી 'અંધારામાં નાચવા' ની જેમ વ્યર્થ બની જશે.

અને જો તે વ્યવચ્છેદને પ્રત્યક્ષાદિ રૂપ માનો, તો તે સ્વલક્ષણને તો અનુમાન વિષય કરતું નથી, માટે સ્વલક્ષણસ્વરૂપ વ્યવચ્છેદ પણ તેનો વિષય ન બની શકે. એટલે કોઈ પણ રીતે અનુમાનથી પ્રત્યક્ષાદિનું પ્રામાણ્ય સિદ્ધ થઈ શકે નહીં.

(૬૬) બીજી વાત - પ્રત્યક્ષ-અનુમાનના પ્રમાણ્યનો નિશ્ચય, તમે જે અનુમાનથી કરો છો, તે અનુમાન 'પ્રમાણભૂત છે કે 'અપ્રમાણભૂત ?

(૧) પ્રત્યક્ષ-અનુમાનના પ્રામાણ્યનું નિર્ણાયક અનુમાન જો અપ્રમાણભૂત હોય, તો અપ્રમાણભૂત એવા અનુમાનથી, પ્રત્યક્ષ - અનુમાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય શી રીતે થઈ શકે ?

(૨) પ્રત્યક્ષ-અનુમાનના પ્રમાણ્યનું નિર્ણાયક અનુમાન પ્રમાણભૂત છે - એમ પણ ન કહી શકાય, કારણ કે 'નિર્ણાયક અનુમાન પ્રમાણ છે' એવો નિશ્ચય કરાવનારૂં પ્રમાણ કયું છે ? ^પ્રત્યક્ષ કે ^કઅનુમાન ?

(A) પ્રત્યક્ષ તો ન માની શકાય, કારણ કે તે તો નિર્વિકલ્પ (વિચારશૂન્ય) હોવાથી, તેના દ્વારા બીજાના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય અશક્ય છે.

(B) અનુમાન પણ ન માની શકાય, કારણ કે તે અનુમાનના પણ પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય પ્રત્યક્ષથી કે અનુમાનથી ? પ્રત્યક્ષ તો પોતે અસમર્થ હોવાથી, તેનાથી તો ન થઈ શકે. અનુમાનથી માનશો તો તે અનુમાનના પ્રામાણ્યનો નિર્ણય પણ કોનાથી ? પ્રત્યક્ષથી કે અનુમાનથી... એમ અનવસ્થા થશે.

આમ નિર્શાયક અનુમાનના પ્રામાણ્યનું સાધક કોઈ પ્રમાશ ન હોવાથી, તે પ્રત્યક્ષ-અનુમાનના પ્રામાણ્યનું નિર્ણાયક ન બની શકે. તેથી તમારા મત પ્રમાણે પણ, પ્રત્યક્ષ-અનુમાનની પ્રમાણતા સિદ્ધ નથી. antidam

0
(११८) तदिति । तयोः प्रत्यक्षानुमानयोः । (११९) तत्प्रमाण्येति । तस्य प्रत्यक्षानुमान-
प्रामाण्यनिर्णायकानुमानस्य । (१२०) तत्साधन इति । प्रामाण्यनिर्णायकानुमानप्रामाण्यसाधने । (१२१)
तदवस्थमिति । तदप्यनुमानं प्रमाणमप्रमाणं चेति ।

0-----

६७. किं च । गृहीतसंबन्धस्यानुमानं प्रवर्तेत, संबन्धस्त्रिकालगोचरो ग्राह्यः, न च प्रत्यक्षं तं लक्षयितुं क्षमते, पूर्वापरक्षणत्रुटितरूपवार्तमानिकक्षणग्रहणपर्यवसितसत्ताकत्वात् तदुत्तरकालभाविनो विकल्पस्यापि व्यावहारिकाभिप्रायेण तन्निष्ठताभ्युपगमात् । अनुमानाद् ग्रहीष्यति इति चेत्, ननु तदपि संबन्धपूर्वकं प्रवर्तते, तद्ग्रहणेऽपीयं वार्ता इति अनवस्था।

(૬૭) <mark>ત્રીજી વાત -</mark> સાધ્ય - સાધનના સંબંધનું ગ્રહશ થાય, તો જ અનુમાન શક્ય છે. તે સાધ્ય - સાધનનો સંબંધ ત્રિકાલિક હોવો જોઈએ. અનુમાન કરવાં, આ સાધ્ય-સાધનના સંબંધનું ગ્રહશ શેનાથી થશે ? 'પ્રત્યક્ષથી કે 'અનુમાનથી ?

(૧) પ્રત્યક્ષથી તો ન થઈ શકે, કારણ કે પ્રત્યક્ષ તો પૂર્વ-અપર ક્ષણથી ત્રુટિત હોવાથી, માત્ર વર્તમાનગત સ્વલક્ષણને ગ્રહણ કરવામાં જ પર્યવસિત છે. આવા પ્રત્યક્ષથી ત્રિકાલિક સાધ્ય - સાધનના સંબંધનું ગ્રહણ તો શી રીતે થઈ શકે ?

પ્રત્યક્ષ પછી થતાં વિકલ્પથી પણ સંબંધનું ગ્રહણ અશક્ય છે, કારણ કે વ્યવહારથી વિકલ્પનો વિષય પણ, વાર્તમાનિક સ્વલક્ષણ જ છે, એટલે ત્રૈકાલિક સંબંધનું જ્ઞાન વિકલ્પથી પણ ન થઈ શકે.

(૨) 'સંબંધનું ગ્રહણ અનુમાનથી થાય' એમ કહેશો તો તે સંબંધજ્ઞાપક અનુમાન પણ સંબંધ પૂર્વક જ થઈ શકશે, તેના સંબંધનો નિર્ણય પણ પ્રત્યક્ષથી કે અનુમાનથી ? એવી વિકલ્પપરંપરા થતાં, અનવસ્થા થશે.

(૭૮) નિષ્કર્ષઃ- બીજો કોઈ ઉપાય ન હોવાથી, અનુમાનના પ્રામાણ્યને સ્વીકારવા માટે, સાધ્ય-સાધનના ત્રિકાલિક સંબંધને ગ્રહણ કરવામાં કુશળ, ત્રિકાળવિષયક, અવ્યભિચારી એવા 'વિતર્ક' ને અતિરિક્ત પ્રમાણરૂપે માનવો જ રહ્યો. આમ અતિરિક્ત પ્રમાણ માનવાથી 'પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન - એમ માત્ર બે જ પ્રમાણ છે' - આ રીતે બૌદ્ધકલ્પિત પ્રમાણની દિવિધતાનો વિનાશ થઈ ગયો.

આ રીતે માત્ર 'વિતર્ક' જ નહીં, પણ પ્રત્યભિજ્ઞા, ઉપમાન, શાબ્દ વગેરે જે પણ જ્ઞાનો જ્ઞાસ્ત્રસંભોષબ

(42) "अन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्याप्तिज्ञानं दर्शनस्मरणाभ्यामगृहीतप्रत्यभिज्ञाननिबन्धनं तर्कः चिन्ता।" -लघी.अभ.पृ.२९, "अविज्ञाततत्त्वेऽर्थे कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानार्थमूहस्तर्कः।" -न्यायसू. १/१/४० "अविज्ञाततत्त्वे सामान्यतो ज्ञाते धर्मिणि एकपक्षानुकूलकारणदर्शनात् तस्मिन् संभावनाप्रत्ययो भवितव्यतावभासः तदितरपक्षशैथिल्यापादने तद्ग्राहकप्रमाणमनुगृह्य तान् सुखं प्रवर्तयन् तत्त्वज्ञानार्थमूहस्तर्कः।" - न्यायमं.पृ.५८६,पृ.९३ "एकधर्माभ्युपगमे द्वितीयस्य नियतप्राप्तिरूपः तर्कः।" न्यायली. पृ.५४।"व्यापकाभाववत्त्वेन निर्णीते व्याप्यस्याहार्यारोपाद्यो व्यापकस्याहार्यारोपः स तर्कः।" न्यायसूत्रवृ. १/१/४०। "तर्कश्चापाद्यापादकयोव्यप्तिमूलः।" -महावि.पृ.१३१। अदृष्टसम्बन्धात्परोक्षप्रतीतिः तर्क इति लक्षणम्।" -प्रमाणवार्तिकालं.पृ.३००। ६९. सांप्रतमन्यथा सूत्रावयवेनैव प्रकृतनियमकारणमाह-मेयविनिश्चयादिति । द्विधैवेति च काकाक्षिगोलकन्यायेनात्रापि संबन्धनीयम् । ततश्चायमर्थः-द्वाभ्यामेव प्रकाराभ्यां मेयस्य ग्राह्यार्थस्य निश्चयात् स्वरूपनिर्णयात्, द्वे एव प्रमाणे न न्यूनमधिकं चेति⁴³ ।

૦------અવિસંવાદી હોય, તે બધા જ ભલે પ્રમાણ હો. માટે 'પ્રત્યક્ષ-અનુમાન બે જ પ્રમાણ છે' એવા શુષ્ક (ફોક) અભિમાનથી સર્યું.

હા, "સાધ્ય વિના સંગત ન થાય એવા હેતુ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન એટલે અનુમાન" - આવું જો લક્ષણ કહેતા હો, તો અમને કોઈ જ વાંધો નથી. આ રીતે તો પ્રત્યક્ષ - અનુમાનની દ્વિવિધતા પણ ઘટશે અને પ્રત્યક્ષાતિરિક્ત પ્રત્યભિજ્ઞા આદિ જ્ઞાનોનો, અનુમાનમાં અંતર્ભાવ પણ થઈ જશે, કારણ કે 'અન્યથાનુપપન્ન' અર્થ પ્રમાણે જ, પ્રત્યભિજ્ઞા વગેરે દ્વારા પરોક્ષ અર્થની પ્રતીતિ થાય છે. આ રીતનું અનુમાન કહેવાથી, અર્થતઃ તો તમે 'પરોક્ષ'ની જ કલ્પના કરી છે. માટે 'પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષના ભેદે પ્રમાણના બે પ્રકાર છે' - એમ કહેવું યોગ્ય જ છે.

○ 'પ્રમાણ બે જ છે' એ અંગે શ્લોકનું અન્ય રીતે અર્થઘટન ○

(ક૯) 'मेयविनिश्चयात्' એ શ્લોકમાં રહેલ 'द्विधा' શબ્દનો કાકાક્ષિગોલક ન્યાયે ઉભયત્ર સંબંધ કરવો. જેમ કાગડાની આંખ બે હોય, પણ ડોળો-કીકી એક હોય છે, જ્યારે જે બાજુ જોવાનું હોય ત્યારે તે એક જ કીકી જુદી-જુદી બાજું ફરે છે. તેમ એક જ 'द्विधा' શબ્દનો, પ્રમાણનો ભેદ બતાવવા 'प्रमाणं' ની સાથે અન્વય કરવો અને પ્રમેયનો ભેદ બતાવવા 'मेयविनिश्चयात्' ની સાથે અન્વય કરવો.

'મેયવિનિશ્चયાત્' ની સાથે 'દ્વિધા' નો અન્વય થતાં શ્લોકનો અર્થ આ રીતે થશે - પ્રમેય (ગ્રાહ્ય) પદાર્થનો બે જ પ્રકારે નિશ્ચય થતો હોવાથી, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એમ બે જ પ્રમાણ છે, ન્યૂનાધિક નહીં.

-० शास्त्रसंलोक०

(43) "जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्खत्ति भणिदमत्थेसु। जं केवलेण णादं हवदि हु जीवेण पच्चक्खं।" -पवचनसारः श्लो.५८। "आद्ये परोक्षम्, प्रत्यक्षमन्यत्।" -तत्त्वार्थसू.१/११,१२। "दुविहे नाणे एण्णत्तं, तं जहा-पच्चक्खे चैव परोक्खे चेव।" -स्थानाङ्ग सूत्र २/१/७१। "न प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य संभवः।" -प्रमाणवा.३/६३।

(૭૦) **અભિપ્રાયઃ**- બધા જ્ઞાનો સ્વસંવેદનની અપેક્ષાએ તો માત્ર એક જ સ્વરૂપ છે, કારણ કે બધા જ જ્ઞાનો, જ્ઞાન સ્વરૂપે જ પોતાનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને એમાં જ તેઓની ચતુરાઈ છે. માટે બધા જ્ઞાનોમાં આ દ્રષ્ટિએ તો કોઈ ભેદ જ નથી, પરંતુ બાહ્ય પદાર્થની અપેક્ષાએ બધા જ્ઞાનોમાં ભેદ પડે છે. તે આ રીતે -

ચક્ષુ વિગેરે સામગ્રીથી ઉત્પન્ન થયેલ કોઈક જ્ઞાન, સ્વ-અવયવોમાં વ્યાપીને રહેલા, કાળાંતરમાં પણ રહેનારા (અર્થાત્ ક્ષણિક નહીં) ક્ષણિક પર્યાયો જેમાં ગૌણ થયા છે તેવા, પરમાણુના પરિમાણનું જ્ઞાન જેમાં નથી હોતું તેવા, આસન્નદેશમાં રહેલ સામાન્યાકારનો સ્પષ્ટ બોધ કરનારું હોય છે, તેને 'પ્રત્યક્ષ' કહેવાય છે.

અહીં શબ્દોનો ભાવાર્થ આ મુજબ છે - (૧) સ્વાવયવવ્યાપિ - અર્થાત્ અવયવીને જુએ છે. બૌદ્ધો અવયવી નથી માનતાં, તેનું ખંડન થયું.

(૨) કાલાંતર સંચરિષ્ણુ - અન્વયી એવા દ્રવ્યને જુએ છે - ક્ષણિકને નહીં

(૩) સ્થગિતક્ષણવિવર્તમ્ - ક્ષણિક પર્યાયો તો વિશેષ છે, અહીં સામાન્યની વાત છે, તેથી વિશેષો ગૌણ બને છે.

(૪) અલક્ષિતપરમાણુપારિમાંડલ્ય - અવયવીનું જ્ઞાન થાય છે. એટલે અંત્ય અવયવરૂપ પરમાશુનું પ્રત્યક્ષ તેમાં નથી થતું.

તથા જે આત્માનો અર્થગ્રહણ પરિણામ, લિંગ-શબ્દ વગેરે દ્વારા નિયત - અનિયત એવા સામાન્યકારને જૂએ છે અને તેનો અસ્પષ્ટ રૂપે બોધ કરાવે છે, તે 'પરોક્ષ' કહેવાય છે.

-०अर्थसंप्रेक्षण०---

(१२२) पारिमाण्डल्यमिति । परिमण्डलाः परमाणवः, तेषां भावः, यणि अनुशतिकादित्वात् उभयपदवृद्धौ पारिमाण्डल्यं वर्तुलत्वम्, न्यायकुमुदचन्द्रे प्रभाचन्द्रेणाप्येवं व्याख्यातत्वात् । अन्ये तु पारिमाण्डल्यं परमाणुपरिमाणमेव इत्याहुः । (१२३) नियतानियतेत्यादि । विजातीयेभ्यो व्यावृत्तत्वात् नियतः, सजातीयेभ्यश्चाव्यावृत्तत्वात् सर्व एवानियतः, ततो नियतानियतश्चासौ सामान्याकारश्चेति विग्रहः ।

-० शास्त्रसंलोक०--

(44) "भावप्रमेयापेक्षायां, प्रमाणाभासनिहनवः । बहिः प्रमेयापेक्षायां प्रमाणं तत्रवेति च । ।" **-स्या.र.पृ.२० ।** "स्वसंवेदनापेक्षया निखिलज्ञानानामेकरुपत्वेऽपि बहिरर्थं चापेक्ष्य कश्चिच्चक्षुरादि.... बोधः सः परोक्षतां स्वीकरोति । । " - न्याया.हा. - साम्यम् । ग्रहणपरिणामः समुल्लसति स परोक्षतां स्वीकरोति । न ⁹⁷⁸चैतौ प्रकारौ विहाय प्रकारान्तरेण ज्ञानप्रवृत्तिं पश्यामः, न चापश्यन्तः प्रमाणान्तरपरिकल्पनं क्षमामहे, न च द्वयोः प्रथमानयोरेकं निहनुवानमुपेक्षामहे, विशेषाभावात्; तस्मादेतदेव द्वैविध्यमुररीकर्तव्यमिति स्थितम् ।। १ ।।

७९. सांप्रतं यदरमाभिः प्राग् विवृण्वद्भिर्ब्युदपादि, यदुत विप्रतिपन्नाव्युत्पन्नव्यामोहापोह-सहमिहेदं प्रमाणलक्षणमिति तत्सूत्रदर्शनादेव विमलबुद्धयोऽवगच्छेयुः । मन्दमतयस्तु तावता न भोत्स्यन्त इति तद्धितविधित्सया व्यक्तं प्रमाणलक्षणाभिधानफलं प्रतिपिपादयिषुरपि सपूर्वपक्षं निराकाङ्क्षं लक्षयेयुस्ते इति तावत् पूर्वपक्षमुत्थापयन्नाह-

-0 ન્યાયરશ્મિ ૦----

પ્રશ્નઃ- પરોક્ષનો વિષય 'સામાન્યાકાર' તે નિયત-અનિયત કેમ કહેવાય છે ?

ઉત્તરઃ- કારણ કે જ્યારે વસ્નિનું પરોક્ષ થાય, ત્યારે ઘટાદિથી વ્યાવૃત્ત રૂપે માત્ર વસ્નિનો જ બોધ થાય છે (માટે નિયત છે) અને તે અગ્નિ ઘાસની છે કે લાકડાની ? એવી કોઈ ચોક્કસ અગ્નિનો બોધ નથી થતો (માટે અનિયત છે) ← એમ પરોક્ષનો વિષયભૂત સામાન્યાકાર, વિજાતીયથી વ્યાવૃત્ત હોવાથી નિયત છે અને સજાતીયથી અવ્યાવૃત્ત હોવાથી અનિયત છે. તથા જેમ સામે પડેલો ઘટ દેખાય, ત્યારે નિયત ઘટ છે. 'ઘટ' શબ્દથી ઘટનું જ્ઞાન થાય, તે કોઈને સંદર્ભથી ચોક્કસ ઘડો જણાય તો નિયત, કોઈ પણ ઘડો જણાય તો અનિયત. આમ દેશ-કાળની અપેક્ષાએ પણ સામાન્યાકાર નિયતાનિયત બની શકે.

આમ જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ બે રીતે જ થતી જોવાય છે, એટલે બીજા પ્રમાણોની કલ્પના કરવાનું કંઈ પ્રયોજન નથી.

આમ જ્યારે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ બંને પ્રમાણોની, નિર્બાધ પ્રવૃત્તિ થતી હોય, ત્યારે આ બેમાંથી એકનો પણ લોપ કરનાર વ્યક્તિની, અમે ઉપેક્ષા ન જ કરી શકીએ, કારણ કે પ્રમાણ રૂપે તો બંને સમાન છે, તો પછી એકનો પણ લોપ શી રીતે કરાય ? તેથી પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રૂપે પ્રમાણની દ્વિધિતા સ્વીકારવી જ જોઈએ, એમ નિષ્કર્ષ થયો. (૧)

(૭૧) અમારા વડે, પૂર્વે વિવરશ કરતા કહેવાયું હતું કે પ્રમાણનું લક્ષણ તે વિપ્રતિપન્ન (જેઓ તે અંગેના ભ્રમમાં છે તે) જીવો અને અવ્યુત્પન્ન (જેઓને પ્રમાણનો ખ્યાલ જ નથી તે) જીવો - આ બંને પ્રકારના જીવોના મોહને દૂર કરવા માટે કરાઈ રહ્યું છે, તેથી નિર્મળ બુદ્ધિવાળા જીવોને તો, પ્રમાણસ્વરૂપદર્શક એવા સૂત્રથી જ એ વાત સમજાઈ જશે પણ મંદ બુદ્ધિવાળા જીવો, એટલું કહેવા માત્રથી ન સમજે, પરંતુ ફળ પણ કહેવું પડે. તેથી મંદબુદ્ધિવાળા જીવોનું હિત કરવાની ઈચ્છાથી, ગ્રંથકારશ્રી પ્રમાણલક્ષણના અભિધાનનું ફળ શું છે ? તે વ્યક્ત રીતે - સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિપાદન કરવા ઈચ્છે છે.

જો પૂર્વપક્ષ ઉપાડીને, ફળનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે, તો મંદબુદ્ધિવાળા જીવોને એવો બોધ થશે, કે જેથી કોઈ જ આકાંક્ષા શેષ નહીં રહે. માટે ગ્રંથકારશ્રી પૂર્વપક્ષનું ઉત્થાપન કરતા કહે છે -

-०अर्थसंप्रेक्षण०--

(१२४) एतौ प्रत्यक्षपरोक्षरूपौ ।। १ ।।

ſŀ.

45 प्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारश्च तत्कृतः

प्रमाणलक्षणस्योक्तौ ज्ञायते न प्रयोजनम् ।। २ ।।

O પ્રમાણ લક્ષણને કહેવાનું શું પ્રયોજન ? -પૂર્વપક્ષ O

શ્લોકાર્થઃ- પ્રમાણો પ્રસિદ્ધ છે અને પ્રમાણો દ્વારા થતો વ્યવહાર પણ પ્રસિદ્ધ છે, તો પછી પ્રમાણના લક્ષણને કહેવાનું પ્રયોજન શું ? એ જ ખ્યાલ નથી આવતો. (પૂર્વપક્ષ) (૨)

(૭૨) **વિવેચનઃ**- જે વાત ઘણા વર્ષોથી ચાલતી હોય, તે વાત પર કોઈ ધ્યાન નથી આપતું. જો કોઈ વિશેષ વાત કહેવાય તો બધા એકાગ્રતાથી સાંભળે. માટે વચનપ્રયોગ કરતા, વક્તાએ વિચારવું જોઈએ કે "મારા વચનથી શ્રોતાને અસર થાય છે કે નહીં - મારા બોલવાથી શ્રોતામાં, સંસ્કારોનું આધાન થાય છે કે નહીં." જો આવું વિચારવામાં જ ન આવે, તો બોલનારની પર્યાલોચિતકારિતા (કોઈ પણ કામ વિચાર પૂર્વક કરવું એવી ટેક) જ ન ઘટે. તેથી જો શ્રોતામાં સંસ્કારનું આધાન થતું હોય તો જ વચનોચ્ચાર કરવો, જો શ્રોતામાં સંસ્કારનું આધાન ન થતું હોય તો વિમૃશ્યભાષીએ (વિચાર પૂર્વક બોલનાર વ્યક્તિએ) વચનોચ્ચાર ન કરવો.

ભાવાર્થઃ- જેને જે વાતની ખબર ન હોય, તે કહેવામાં આવે, તો ધ્યાનથી સાંભળે-યાદ રાખે. પ્રમાણ તો બધાને ખબર જ છે. તેનાથી જ જગતનો સર્વ વ્યવહાર ચાલે છે. હવે તેનું લક્ષણ તમે કહો છો, પણ તે કોઈ સાંભળશે જ નહીં - ધ્યાન જ નહીં આપે, કારણ કે બધાને ખબર છે. તેથી તેવું વાક્ય, શ્રોતાને સંસ્કાર આધાયક - અસરકારક ન બનતું હોવાથી, વિમૃશ્યભાષી વ્યક્તિએ એવો વચનોચ્ચાર ન કરવો જોઈએ.

આ જ વાત ગાથામાં કહે છે - જે પ્રસિદ્ધ હોય તે સાધ્ય ન બને, પ્રમાણ તો પ્રસિદ્ધ જ છે, માટે તેને સાધ્ય બનાવવાની (સિદ્ધ કરવાની) કોઈ જરૂર નથી.

93/8,4

"प्रमाण्यं यदि सास्त्रगम्यमथ न प्रागर्थसंवादनात्, संख्यालक्षणगोचरार्थकथने किं कारणं चेतसाम्। आ ज्ञानं सकलागमार्थविषयज्ञानाविरोधं बुधाः, प्रेक्षन्ते तदुदीरितार्थगहने सन्देहविच्छित्तये।।" -न्या**यवि.पृ. २४६।** परोक्षगतभेदापेक्षया बहुवचनं व्यक्तिभेदे सामान्यमपि कथंचिद् भिद्यते इति दर्शनार्थम् । तथा हि, तदविवक्षितव्यक्तिकमेकरूपतां बिभर्ति प्रमाणमिति; व्यक्त्यवच्छेदेन पुनरवच्छिद्यमानं नानाकारतामादत्ते प्रत्यक्षानुमानशाब्दानि प्रमाणानीति, व्यक्तिव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्तरूपत्वात्तस्य। तथा हि-शब्दाच्चक्षुरादेर्वा दूराद् वृक्ष इति प्रत्यये धवखदिरपलाशादिविशेषानपेक्षया साधारणं वृक्षत्वमेव चकास्ति, तस्मात् तेभ्यो भिन्नं तद्, व्यतिरेकिणाकारेण ज्ञाने प्रतिभासनाद् घटादिवत्। परिस्फुटद्धवखदिरपलाशादिविशेषावलोकनवेलायां तु न तदतिरेकिणा रूपेण प्रकाशते इत्यभिन्नम्, तद्य्यतिरिक्तस्य संवेदनात्, तत्स्वरूपवत् ।

'प्रसिद्धानि प्रमाणानि' - એમ બહુવચનનો પ્રયોગ શા માટે ?

ઉત્તરઃ- બહુવચનનો પ્રયોગ, પરોક્ષગત ભેદની અપેક્ષાએ કર્યો છે, અર્થાત્ પરોક્ષના અનેક પ્રકારો હોવાથી પ્રમાણો ઘણા છે, એ કહેવા માટે કર્યો છે.

તથા બહુવચનના પ્રયોગથી સૂચિત થાય છે કે સામાન્યનો પણ વ્યક્તિભેદે ભેદ થાય છે. એટલે, અનુમાન - શબ્દ - ઉહ વગેરે બધા પરોક્ષ રૂપે એક હોવા છતાં વ્યક્તિરૂપે જુદા-જુદા છે. તેથી નૈયાયિકોની 'સામાન્ય એક છે' એવી માન્યતાનો નિરાસ થાય છે. વ્યક્તિભેદે સામાન્યનો ભેદ છે, તે આ રીતે - બધી ગાયમાં રહેલ ગોત્વ, ગોત્વત્વેન એક હોવા છતાં વ્યક્તિરૂપે જુદું જુદું પણ છે. વ્યક્તિ અને સામાન્ય કથંચિદ્ ભિન્ન પણ છે અને કથંચિદ્ અભિન્ન પણ છે. તેથી જ્યારે વ્યક્તિની વિવક્ષા ન હોય, ત્યારે પ્રમાણ એકરૂપે જ રહેશે અને જ્યારે વ્યક્તિની વિવક્ષા હોય, ત્યારે વ્યક્તિના ભેદે ભેદ પામતું પ્રમાણ, પ્રત્યક્ષ - અનુમાન - શબ્દ આદિ અનેક પ્રકારે હોય છે. એમ સામાન્ય તે વ્યક્તિથી 'ભિન્ન પણ છે અને 'અભિન્ન પણ છે. કઈ રીતે ? તે જોઈએ -

(૧) શબ્દથી કે ચક્ષુ વગેરેથી, જ્યારે 'વૃક્ષ એવું જ્ઞાન થાય, ત્યારે ધવ-ખદિર-પલાશ વગેરે વિશેષોની અપેક્ષા વિના માત્ર 'વૃક્ષત્વ' રૂપ સામાન્યનો જ બોધ થાય છે. જેમ ઘટનો ધવ-ખદિરાદિથી અલગ રૂપે બોધ થતો હોવાથી, ધવાદિથી ઘટ ભિન્ન છે, તેમ વૃક્ષનો પણ ધવ-ખદિરાદિથી અલગરૂપે બોધ થતો હોવાથી, ધવાદિથી વૃક્ષ પણ ભિન્ન છે. તેથી સામાન્ય તે વ્યક્તિથી ભિન્ન છે.

(૨) પરંતુ જ્યારે સ્પષ્ટરૂપે ધવ-ખદિરાદિનો બોધ થાય છે, ત્યારે વિશેષથી જુદું સાધારણ તત્ત્વ નથી જણાતું. તેથી સામાન્ય તે વિશેષથી કથંચિદ્ અભિન્ન પણ છે. વિશેષથી અભિન્ન એવા વિશેષના સ્વરૂપનો, જેમ અલગથી પ્રતિભાસ નથી થતો, તેમ સામાન્યનો પણ અલગથી પ્રતિભાસ નથી થતો, માટે સામાન્ય પણ વિશેષથી અભિન્ન હોવાથી વિશેષના ભેદે સામાન્યનો પણ ભેદ થાય છે.

(૭૩) પ્રશ્નઃ- વિશેષથી અભિન્ન એવું સામાન્ય જ તાત્ત્વિક અને વાસ્તવિક છે, કારણ કે આવું સામાન્ય જ દાહ-પાકાદિ અર્થક્રિયામાં સક્ષમ છે અને જે અર્થક્રિયાકારી હોય તે જ વાસ્તવિક છે, વિશેષથી ભિન્ન એવું સામાન્ય તો, કલ્પના બુદ્ધિથી જન્ય છે અને અર્થક્રિયામાં સક્ષમ ન હોવાથી, તે भिन्नं पुनः कल्पनाबुद्धिं विविवितत्वादवस्तुरूपमिति चेत्, न, द्वयोः प्रकाशमानयोरेकस्य निहनोतुमशक्यत्वात्, अन्यथा भिन्नमेव रूपं स्वाभाविकमितरत्तु कत्पनाबुद्धिदर्शितमित्यपि वदतां न वदनभङ्गः स्यात् । अर्थक्रियाकारिताविशेषस्तु भिन्नेऽपि रूपे न दुरुपपादः, ⁹²⁴तस्यापि ज्ञानसाधारणव्यवहारकरणदक्षत्वात् । न चार्थक्रिया वस्तुलक्षणमिति निवेदयिष्यामः,

-૦ ન્યાયરશ્મિ ૦-----

અવાસ્તવિક-અસત્ છે.

ઉત્તર:- સામાન્યનો, વિશેષથી ભિન્નરૂપે પણ પ્રતિભાસ થાય છે અને અભિન્નરૂપે પણ પ્રતિભાસ થાય છે - આમ જો બંનેની અબાધિત પ્રતીતિ થતી હોય, તો બંનેમાંથી એકનો પણ અપલાપ કરવો ઉચિત નથી. છતાં પણ તમે અપલાપ કરશો તો "વિશેષથી ભિન્ન એવું સામાન્ય જ, સ્વાભાવિક અને વાસ્તવિક છે. બાકી અભિન્ન એવું સામાન્ય તો, કલ્પના બુદ્ધિથી જન્ય હોવાથી અવાસ્તવિક છે" - એવું બોલનારનું મોઢું કઈ રીતે બંધ કરશો ?

પ્રશ્નઃ- વિશેષથી અભિન્ન સામાન્યની તો અબાધિત પ્રતીતિ થાય છે, માટે તેને અવાસ્તવિક શી રીતે કહેવાય ?

ઉત્તરઃ- તો, વિશેષથી ભિન્ન સામાન્યની પણ અબાધિત પ્રતીતિ થાય છે, તો પછી તેને પણ અવાસ્તવિક શી રીતે કહેવાય ? માટે બેમાંથી એકેનો અપલાપ કરવો ઉચિત નથી.

પ્રશ્નઃ- વિશેષથી અભિન્ન એવું સામાન્ય તો દાહાદિ અર્થક્રિયામાં સક્ષમ છે, માટે એને તો વાસ્તવિક માની શકાય છે.

ઉત્તરઃ- તો પછી, વિશેષથી ભિન્ન એવું સામાન્ય વાસ્તવિક કેમ ન મનાય ? જ્ઞાન અને સાધારણવ્યવહાર રૂપ અર્થક્રિયા તો, ભિન્ન એવું પણ સામાન્ય કરે છે. તે આ રીતે - ધવલ-ધાવલેય વગેરે વિશેષનો પ્રતિભાસ ન થયો હોય,તો પણ 'ગાય-ગાય' એમ સામાન્યાકારે થતું જ્ઞાન અને 'આ ગાય છે - આ ગાય છે' એમ થતો સાધારણ વ્યવહાર, એ બંને, વિશેષથી ભિન્ન એવા સામાન્યથી જ થાય છે. એમ આવું સામાન્ય પણ અર્થક્રિયામાં સક્ષમ હોવાથી, આને પણ વાસ્તવિક માનવું જોઈએ. અને અર્થક્રિયાના આધારે વસ્તુવ્યવસ્થા ન થઈ શકે, કારણ કે અમે અર્થક્રિયાને, વસ્તુનું લક્ષણ માનતા નથી. કેમ નથી માનતા ? તે તો આગળ કહીશું.

(१२५) विठपितत्वादिति । उपार्जने विपूर्वः ठप् सौत्रो धातुः । (१२६) तस्यापीत्यादि । तस्य विशेषभिन्नसामान्यस्य ज्ञानं च साधारणव्यवहारश्च तयोर्विधाने कुशलत्वात्, तथा हि-सामान्यं दूराद् धवलधावलेयादिविशेषाप्रतिभासेऽपि सामान्येन गौर्गौरिति ज्ञानं जनयति, तथा अयं गौरयं गौरिति साधारणव्यवहारं चेति । यदि पुनर्विशेषेभ्यो भिन्नं नाभ्युपगम्येत सामान्यम्, तदा तन्निबन्धनं ज्ञानं सादृश्यव्यवहारश्च प्रलयं यायादिति । २ ।। तस्मात्सर्वत्र भिन्नाभिन्नौ सामान्यविशेषाविति दर्शनार्थो बहुवचननिर्देशः ।

७४. आसतां तावत्प्रमाणानि, व्यवहारश्च तत्कृतः प्रसिद्ध इति संबन्धः । चशब्दोऽपिशब्दार्थः। तेनायमर्थः-यदर्थं प्रमाणपरीक्षणमसावपि जलपानशीतत्राणादिर्व्यवहारोऽनादिरूढः, तन्निरर्थकं प्रमाणलक्षणाभिधानमित्यभिप्रायवानपि परः परुषतापरिजिहीर्षयात्मनोऽन्यथा प्राह-⁴⁶ प्रमाणलक्षणस्योक्तौ पररूपव्यावर्तनक्षमासाधारणप्रमाणधर्मकथनरूपायां ज्ञायते निर्णीयतेऽस्माभिर्न

प्रयोजनं तत्फलम्, अतिसूक्ष्मत्वात्तावकाभिसंधेरिति काक्वा प्रश्नयत्युल्लुण्ठयति चेति⁴⁷ ।

(૭૪) હવે મૂળ વાત પર આવીએ -

પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ રૂપ પ્રમાણ પ્રસિદ્ધ છે અને જેના માટે પ્રમાણની પરીક્ષા કરાય છે, તે શીતત્રાણાદિ વ્યવહાર પણ પ્રસિદ્ધ છે અને જે સિદ્ધ હોય તેને શા માટે સાધવું ? માટે 'પ્રમાણ લક્ષણનું અભિધાન નિરર્થક જ છે' - એવો અભિપ્રાય પૂર્વપક્ષકાર ધરાવે છે. પણ પોતાની કઠોરતાનો ત્યાગ કરવા, પોતાનું સ્વરૂપ અલગ રૂપે બતાડતા, પ્રશ્ન પૂછવાની ઢબ આ રીતે રાખે છે → પ્રમાણનું લક્ષણ કહેવાનું અર્થાત્ પ્રમાણને અપ્રમાણ (પરરૂપ)થી વ્યાવર્તન કરવામાં સમર્થ એવા તેના અસાધારણ ધર્મને કહેવાનું પ્રયોજન અમે જાણી શકતા નથી, કારણ કે તમારો અભિપ્રાય અતિસૂક્ષ્મ છે ← એમ પૂર્વપક્ષકાર કટાક્ષથી પ્રશ્ન કરે છે અને વાતને ઉડાડે છે.

O વિકલ્પો વડે પ્રમાણલક્ષણાભિધાનની નિર્ચકતા સિદ્ધિ O

(૭૫) તમે જે પ્રમાણનું લક્ષણ કહો છો, તે લક્ષણ સ્વરૂપથી 'અનિશ્ચિત છે કે 'નિશ્ચિત?

(૧) પ્રમાણનું લક્ષણ, સ્વરૂપથી અનિશ્ચિત તો ન માની શકાય, કારણ કે જે સ્વરૂપથી

 ११८२ विंग् कथने किं कारणमाज्ञातं न किञ्चित्। तथाहि -कृत्वापि यदि तच्चेतःसङ्ख्यादिकथनं त्वया। तद्धर्थनिर्णयेऽपेक्ष्यं प्रत्यक्षादिप्रमान्तरम्।। तत एवेष्टसंसिद्धेर्व्यर्थं तत्कथनं भवेत्। अर्कादेव मधुप्राप्तौ पर्वतारोहणेन किम्।। अतो न युक्तं तत्कथनमिति।" -न्यायविनिश्चयविवरणे पृ.२४६
 (47) "अथ परः प्रमाणेत्यादि-प्रमाणलक्षणस्योक्तौ पररूपव्यावर्तनक्षमासाधारणकथनरूपायां ज्ञायते निर्णीयतेऽस्माभिर्न प्रयोजनम् तत्फलम्, अतिसूक्ष्मत्वात्तावकाभिसंधेरिति काक्या प्रश्नयत्युल्लुण्ठयति च।।" -न्याया. हरिभद्रसरिकतावचरिः। ⁸तावदनिश्चितम्, अनिश्चितस्य लक्षणत्वायोगात्, उन्मत्तकविरुतवत् । अथ³निश्चितम्, तत्कि^Aमप्रमाणा^ह्रमाणाद्वा । न ^Aतावदप्रमाणात्, अप्रमाणस्य निश्चायकत्वायोगात् । यदि पुनरप्रमाणमपि निश्चायकमिति संगीर्येत, तदा प्रमाणपर्येषणं विशीर्येत, नैर्स्थक्यापत्तेः, अप्रमाणादपि निश्चायकत्वाभ्युपगमात् । अथ^Bप्रमाणात्, तत्कि^{B,1}लक्षणम्, ^{B-2}लक्षणोपेतं वा । ^{B-1}अलक्षणं चेन्निश्चायकं प्रमाणम्, तर्हि सर्वप्रमाणानां लक्षणाभिधानमनर्थकम्, तद्व्यतिरेकेणाप्यर्थनिश्चयसिद्धेः, भवदभिप्रेतलक्षणनिश्चायकप्रमाणवत् । अथ^{B-2}लक्षणोपेतम्, तत्रापि विकल्पयुगलमनिवारित-प्रसरमनुधावति, तल्लक्षणं निश्चितमनिश्चितं वा । न तावदनिश्चितं लक्षणं लक्ष्यं लक्षयति । निश्चयोऽपि प्रमाणादप्रमाणाद्वा । अप्रमाणान्निश्चयासिद्धेः प्रमाणादिति वक्तव्यम् । तदप्यलक्षणं सलक्षणं वा । अलक्षणत्वे पूर्वस्यार्थग्रहणे किं क्षूणम्। सलक्षणत्वे त्वेतल्लक्षणं निर्णीतमनिर्णीतं

અનિશ્ચિત હોય તે તો લક્ષણ જ ન બની શકે. જેમ સ્વરૂપથી અનિશ્ચિત હોવાથી, ઉન્મત્તના બોલાયેલા શબ્દો...

(૨) પ્રમાણનું લક્ષણ, સ્વરૂપથી નિશ્ચિત કહેશો તો એનો નિશ્ચય કોનાથી થશે ? *^અપ્રમાણથી કે ^{૨-ક}પ્રમાણથી ?

(2.A) અપ્રમાણથી નિશ્ચય તો ન માની શકાય કારણ કે અપ્રમાણથી કોઈનો પણ નિશ્ચય ન થઈ શકે. અપ્રમાણથી પણ નિશ્ચય મનાય, તો અપ્રમાણથી જ પ્રમાણનું કાર્ય થઈ જવાથી, પ્રમાણની વિચારણા - પ્રમાણની ગવેષણા.. વિગેરે વ્યર્થ થઈ જશે.

(2.B) પ્રમાણના સ્વરૂપનો નિશ્ચય, પ્રમાણથી કહેશો તો તે નિશ્ચાયક પ્રમાણ કેવું માનો છો 'લક્ષણરહિત કે ^રલક્ષણયુક્ત ?

(2.B.1) પ્રમાણ લક્ષણનું નિશ્ચાયક પ્રમાણ જો લક્ષણરહિત હોય, તો લક્ષણરહિત હોવા છતાં, જેમ આ પ્રમાણ સ્વવિષયનો નિશ્ચય કરાવે છે, તેમ બધા જ પ્રમાણો લક્ષણ વિના જ સ્વવિષયનો નિશ્ચય કરાવશે, એથી તો લક્ષણનું અભિધાન નિરર્થક થઈ જશે. માટે આ વિકલ્પ તો અયુક્ત છે.

(2.B.2) પ્રમાણલક્ષણનું નિશ્ચાયક પ્રમાણ જો લક્ષણયુક્ત કહેશો, તો બે વિકલ્પ બીજા ઉભા થશે, કે તે લક્ષણ પણ 'નિશ્ચિત છે કે 'અનિશ્ચિત ? 'અનિશ્ચિત તો ન માની શકાય, કારણ કે અનિશ્ચિત એવું લક્ષણ લક્ષ્યને જણાવી શકે નહીં અને 'નિશ્ચિત માનશો, તો એનો પણ નિશ્ચય કોનાથી ? ^Aઅપ્રમાણથી કે ^Bપ્રમાણથી ? અપ્રમાણથી નિશ્ચય ન થતો હોવાથી, પ્રમાણથી જ નિશ્ચય માનવો પડશે, પણ તે પ્રમાણ પણ ^{B-1}લક્ષણરહિત છે, કે ^{B-2}લક્ષણયુક્ત ? જો લક્ષણરહિત પ્રમાણથી પણ અર્થનો નિશ્ચય મનાય, તો બધા જ પ્રમાણો લક્ષણ વિના જ, વિષયનો બોધ કરાવવા લાગશે. જો તે પ્રમાણ લક્ષણયુક્ત માનશો, તો તે લક્ષણ પણ નિશ્ચિત છે કે અનિશ્ચિત.. એમ ફરી-ફરી એ જ વાતો ફર્યા કરશે, માટે પ્રમાણલક્ષણનું કથન કરવાનો કોઈ ઉપાય જ નથી. તેથી (૧) પ્રમાણલક્ષ્ણ અને (૨) પ્રમાણકૃત શીતત્રાણાદિ વ્યવહાર - આ બંને વસ્તુ અનાદિકાળથી પ્રસિદ્ધ હોવાથી, બધાને चेति तदेवावर्तते । तन्न प्रमाणलक्षणाभिधानोपायोऽस्ति, तस्मात्प्रसिद्धानि प्रमाणानि इत्यङ्गीकर्तव्यमिति ।। २ ।।

७६. अधुना चार्योगृहीतस्तावकीनोऽभिप्रायोऽस्माभिरिति परं प्रत्यायय**रेतन्मतमनुद्राव्य** तदेवानुमन्यमानस्तथापि लक्षणोक्तेः साफल्यमावेदयन्नाह-

> 48 प्रसिद्धानां प्रमाणानां लक्षणोक्तौ प्रयोजनम् |

तद्व्यामोहनिवृत्तिः स्याद्व्यामूढमनसामिह ।। ३ ।।

અમારો પૂર્વપક્ષ છે. (૨)

(૭૬) હે પૂર્વપક્ષ ! તમારા વડે જે કહેવાયું, તેનો અભિપ્રાય અમારા વડે ગ્રહશ કરાયો છે, અર્થાત્ 'પ્રમાશ અને તત્કૃત વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ છે' એ તમારી વાત બરાબર જ છે, એમ સામેવાળાને પ્રતીતિ કરાવવા, તેમનો જ મત ફરી કહીને, તેમને અનુમતિ આપતાં અને છતાં, પ્રમાશના લક્ષણને કહેવાની સાર્થકતા કહેતા આચાર્યશ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજી કહે છે -

O પ્રમાણલક્ષણ કહેવાનું પ્રયોજન-ઉત્તરપક્ષ O

શ્લોકાર્થઃ- પ્રસિદ્ધ એવા પ્રમાણોના લક્ષણનું નિર્વચન કરવામાં, પ્રયોજન એ છે કે વ્યામૂઢ ચિત્તવાળા (વિપરીત માન્યતાવાળા) જીવોને તેના (પ્રમાણ વિષયક) વ્યામોહની નિવૃત્તિ થાય. (૩) (૭૭) વિવેચનઃ- પૂર્વપક્ષી વડે કહેવાયું હતું કે "પ્રમાણો અનાદિકાલથી પ્રસિદ્ધ હોવાથી, બધાને ખ્યાલ જ છે, તો પછી પ્રમાણના લક્ષણને કહેવાનું - પ્રમાણના અસાધારણ ધર્મનું નિર્વચન કરવાનું - પ્રયોજન શું ? સિદ્ધને જ સાધ્ય બનાવવાથી ફળ શું ?" - તે સર્વ કથન અયુક્ત છે.

યદ્યપિ પ્રત્યક્ષ વગેરે બધા પ્રમાણો દરેક જીવોને ખ્યાલ જ છે. જો ખ્યાલ ન હોત, તો પ્રમાણકૃત

(१२७) तन्मतमनुद्राव्येति । षु स्रु द्रु हु ऋच्छ गमॄ सृ पॄ गतौ अनुद्रवत्यनुगच्छति तन्मतम्, सिद्धान्ती प्रयुङ्क्ते, हेतौ इति क्त्वाप्रत्यये अनुगमय्येति शब्दार्थाः; तन्मतस्य चानुगमनमनुवादमन्तरेण न संभवतीत्यनूद्येति तात्पर्यम् । यद्वा उत्प्राबल्येन द्रावणं-स्फेटनं पूर्वमुद्द्राव्य ततो नञ्योगादि, निराकृत्येत्यर्थः ।

-० शास्त्रसंलोक०-

(48) "यदि तर्हि व्यवहारेण प्रामाण्यं प्रमाणलक्षणशास्त्रं तर्हि किमर्थम् ? शास्त्रं हि निर्दृष्टमपि न वचनमात्रात् तथा भवति अपि तु व्यवहाराविसंवादादेव। स चेदस्ति व्यर्थकं शास्त्रमित्याह 'शास्त्रं मोहनिवर्तनम्' **-प्रमाणवा.अ.पृ. ३६/७७४।** प्रसिद्धानि प्रमाणानि, अन्यथा तत्कृतनिखिलव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात्, तदुच्छेदे च दृष्टहान्याद्यापत्तेः, तथापि केचिद् विततमोहावष्टब्धान्तःकरणास्तत्स्वरूपमनुभवन्तोऽपि न लक्षयन्ति ततस्ता-नवलोकयतामस्माकं तद्विषये कृपापरीतचेतसां यथावस्थितप्रमाणलक्षणाविर्भावनद्वारेण व्यामोहमेतेषामपसारयाम इति प्रमाणलक्षणाभिधानं प्रति प्रवर्तते चेतः ।

શીતત્રાણાદિ સર્વ વ્યવહારોનો, ઉચ્છેદ થઈ જતાં દષ્ટહાનિ (જે દેખાય છે તેનો લોપ) વગેરે દોષો આવત. પરંતુ કેટલાક લોકોનું અંતઃકરણ, ગાઢ મોહથી વ્યાપ્ત થઈ ગયું છે, તેથી પ્રમાણના સ્વરૂપનો અનુભવ હોવા છતાં, એને યથાર્થતયા (જે સ્વરૂપે છે તે જ સ્વરૂપે) નથી સમજતા - આવા જીવોને જોઈને, એ જીવો પર કૃપાથી વ્યાપ્ત થયેલું અમારૂં મન 'પ્રમાણના યથાવસ્થિત લક્ષણને કહેવા દ્વારા, તેમનો વ્યામોહ (વિપરીતગ્રહ) અમે દૂર કરીએ' - એવા આશયથી જ, પ્રમાણનું લક્ષણ કહેવા પ્રેરિત થાય છે. અને માટે જ, પ્રસિદ્ધ એવા પણ પ્રમાણસ્વરૂપને કહેવા, અમે પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ.

O પ્રયોજનનું સ્પષ્ટીકરણ O

(૭૮) પ્રમાણ લક્ષણનું અભિધાન કરવામાં, મુખ્ય પ્રયોજન છે 'તદ્વ્યામોહનિવૃત્તિ' એટલે પ્રમાણવિષયક વ્યામોહની નિવૃત્તિ. આ વ્યામોહ બે પ્રકારે થાય છે - (૧) વિપર્યાસસ્વરૂપ, અને (૨) અનધ્યવસાયસ્વરૂપ.

(૧) જે જીવો પ્રમાણ અને અપ્રમાણના વિવેકથી વિકલ છે અને પ્રમાણના સ્વરૂપનો, યથાવસ્થિતરૂપે નહીં પણ વિપરીતરૂપે સ્વીકાર કર્યો છે, તે તીર્થ્યોને (જૈન સિવાયના તીર્થાંતરીયોને), પ્રમાણના સ્વરૂપ અંગે વિપર્યાસરૂપ વ્યામોહ છે.

(૨) જે જીવો તત્ત્વ સમજતા નથી, તે મુગ્ધબુદ્ધિવાળા લોકિક જીવોને, પ્રમાણના સ્વરૂપ અંગે અનધ્યવસાયરૂપ વ્યામોહ છે.

આ બંને પ્રકારના વ્યામોહથી જેઓનું ચિત્ત વિપરીતગ્રહથી ગ્રસ્ત-વિપરિણત બની ગયું છે, ०------0

(१२८) तीर्थ्यानामिति । यद्यपि सम्यक् संसारसागरोत्तरणोपायभूतत्वात् तीर्थं जिनशासनमेवोच्यते, तथापि तीर्थमिव तीर्थम्, तत्र साधवः तीर्थ्याः, साध्वर्थे यः ।

-----० शास्त्रसंलोकः--

(49) "शास्त्रं मोहनिवर्तनम्" प्रमाणवा.१/७, "असंमोहायं लक्षणम्" -प्रमाणवा.७७४। "तद्व्यामोहनिवृत्तिः तस्मिन् प्रमाणलक्षणे व्यामोहो विपरीतता भवेत्... व्यामूढानाम्।" -न्या.हा. इत्यर्थः । सा स्याद् भवेत् । केषामित्याह- व्यामूढं विपरीतग्रहग्रस्तं विचित्ततां गतं मनोऽन्तःकरणं येषां ते तथा तेषाम् । इहेति लोके । तदयं तात्पर्यार्थः-यद्यनादिप्रसिद्धं प्रमाणलक्षणं प्रति केचिदपि न व्यामुह्येयुस्तदा यद् भवद्भिः प्रागुदग्राहि निर्श्थकं प्रमाणलक्षणाभिधानमिति, तत् युक्तमेव स्यात् । न चैत्तदेवम्, तत्र व्यामूढानां दर्शनात् ।

७९. ^{१२९}एतेन यददायि दूषणं प्रमाणलक्षणमनिश्चितं निश्चितं वा अभिधीयेत इत्यादि तदपि ^{३३०}सिद्धसाध्यतामध्यप्रतिबद्धत्वान्न बाधाविधायि अरमाकमिति मन्तव्यम् ।

તમના આ વ્યામાહના નિવૃત્ત - સમ્યગ્ લક્ષણન જાણાન વ્યામાહના નાશ કરવા, અ જ પ્રમાણલક્ષણાભિધાનનું પ્રયોજન છે.

તાત્પર્ધઃ- અનાદિકાળથી ચાલતા પ્રમાણના સ્વરૂપ અંગે, જો કોઈ વ્યામૂઢ જ ન હોત, એટલે પ્રમાણના યથાર્થ સ્વરૂપને વાસ્તવિકરૂપે જાણી લેત, તો પૂર્વપક્ષી વડે કહેવાયેલ - 'પ્રમાણ અને પ્રમાણકૃત વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ જ હોય, તો પ્રમાણના લક્ષણને કહેવાનું પ્રયોજન શું ? ઈત્યાદિ' - કથન યોગ્ય હોત, પરંતુ પ્રમાણના યથાર્થ સ્વરૂપને સમજવા અંગે વ્યામોહ પામતા જીવો તો દેખાય છે, તે જીવોના વ્યામોહને દૂર કરવા જ, અમે પ્રમાણલક્ષણનું નિર્વચન કરીએ છીએ.

(૭૯) આમ પ્રમાણલક્ષણ સર્વને પ્રસિદ્ધ છે, એવું સ્વીકારવાથી પૂર્વપક્ષી વડે જે દૂષણો અપાયા હતાં કે 'પ્રમાણનું લક્ષણ નિશ્ચિત છે કે અનિશ્ચિત... વિગેરે' - તે દૂષણો અમને બાધક નથી, કારણ કે તેઓનો સમાવેશ સિદ્ધસાધ્યતામાં જ થાય છે, એટલે તેમની વાત સ્વીકારીએ છીએ - અમે નિશ્ચિત એવું લક્ષણ જ કહીએ છીએ. (તે વિકલ્પમાં કહેલા દોષનો ઉદ્ધાર, આગળના પ્રશ્નોત્તરમાં કરે છે.)

(૮૦) પ્રશ્નઃ- જે જીવો પ્રમાણ અંગે વ્યામૂઢ છે, તે જીવો પ્રત્યે પ્રમાણ લક્ષણનું પ્રતિપાદન કરતા, પૂર્વોક્ત (પ્રમાણનું લક્ષણ નિશ્ચિત છે કે અનિશ્ચિત… આદિ) દોષો તો આવશે જ ને ?

ઉત્તરઃ- ના, કારણે કે પૂર્વપક્ષીએ નિશ્ચિત લક્ષણમાં એવો દોષ આપેલો કે તે નિશ્ચય પ્રમાણથી કે અપ્રમાણથી ? તે પ્રમાણ લક્ષણયુક્ત કે રહિત ?... વિગેરે તેનો જવાબ છે કે તે નિશ્ચય સ્વસંવેદનથી જ થયો હોવાથી તેમાં કોઈ દોષ રહેતો નથી.

--०अर्थसंप्रेक्षण०---

(१२९) एतेनेति । व्यामूढमनसः प्रतिलक्षणाभिधानेन ।

(१३०) सिद्धसाध्यतामध्यप्रतिबद्धत्वादिति । अयमभिप्रायः-यदि न प्रमाणलक्षणमभिधीयते-ऽस्माभिस्तदा यदुक्तं-प्रमाणलक्षणमनिश्चितं निश्चितं वाभिधीयेत इत्यादि तत्समस्तमपि दूषणमस्माकं लगेदपि, यदा तु स्वतः सतो व्यवसायरूपत्वात् स्वसंवेदनेन निर्णीतस्य च प्रमाणलक्षणस्य व्यामूढान् प्रति प्रकाशः, कस्तदा दोषावकाशः ? एतच्च व्यामूढमनसोऽपि प्रतीत्यादि पूर्वपक्षमुत्थाप्य स्वत एवातिस्पष्टमाचार्योऽभिधास्यति, ततः स्थितमेतत् न बाधाविधायीति ।। ३ ।। वचनेन प्रकाशनात्, तस्य व्यामोहापोह एव व्यापारात्⁵⁰ । यथा विविक्तभूतलावलोकनेऽपि अध्यक्षाद् यो घटादिवैविक्त्यं न प्रतिपद्यते, कुदर्शनव्यामोहात्, तं प्रत्युच्येत नास्त्यन्न घटः, उपलम्भकारणसमग्रतायामप्यनुपलम्भात् । वैविक्त्यं हि तत्राध्यक्षसिद्धम्, वचनाद् व्यामोहो निवर्त्येत; तथेहापि विद्वदिभर्द्रष्टव्यम् । निर्णीतं तल्लक्षणमध्यक्षेण, तस्य व्यवसायरूपत्वात्; वचनं पुनर्विपरीतारोपनिराकरणे व्याप्रियत इति स्थितम् । तदेवं प्रमाणलक्षणं सामान्येन प्रतिपाद्य तद्गतकुचोद्यं पर्यहार्याचार्येण ।। ३ ।।

८९. अधुना तद्विषयामेव संख्याविप्रतिपत्तिं निराचिकीर्षता ये प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणे प्रमाणव्यक्ती प्राक् प्रक्रान्ते, तयोरपि लक्षणं प्रति विप्रतिपद्यन्तेऽपरे । अतस्तल्लक्षणमपि वक्तव्यम्, इति तावत् प्रत्यक्षलक्षणमभिधातुकाम आह-

આશય એ છે કે સામેની વ્યક્તિને પ્રમાણની પ્રમાણતાનો નિશ્ચય કરાવવા લક્ષણ જરૂરી છે, પણ પોતાને પ્રમાણની પ્રમાણતાનો નિશ્ચય સંવેદનથી - પ્રત્યક્ષથી જ થાય છે. એટલે જે પ્રમાણથી પ્રમાણનું લક્ષણ નિશ્ચિત થયું, તે પ્રમાણ લક્ષણયુક્ત કે રહિત ? વિગેરે પ્રશ્નોનો અવકાશ જ નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષથી જ તે નિશ્ચિત થયું છે.

જેમ ખાલી ભૂમિ જોવા છતાં, કુદર્શનથી વ્યામોહ થયો હોવાથી, જે વ્યક્તિને પ્રત્યક્ષથી ઘટરાહિત્યનો બોધ નથી થતો, તે વ્યક્તિ પ્રત્યે આ રીતે વચનપ્રયોગ કરાય છે કે 'અહીં ઘટ નથી, કારણ કે ઘટના ઉપલંભપ્રાયોગ્ય બધી સામગ્રી હોવા છતાં પણ તેનો સાક્ષાત્કાર નથી થતો' - આવા વચનપ્રયોગથી તેનો વ્યામોહ દૂર થવાથી, ઘટરાહિત્યનો બોધ થાય છે.

જેમ અહીં ઘટરાહિત્ય, વક્તાને તો પ્રત્યક્ષસિદ્ધ જ છે, પણ વચન દ્વારા તદ્વિષયક વ્યામોહ દૂર કરાય છે, તેમ પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં પણ વિદ્વાનો વડે જાણવું, કે પ્રમાણનું લક્ષણ, યદ્યપિ અમને તો પ્રત્યક્ષથી જ નિશ્ચિત છે, કારણ કે પ્રત્યક્ષ વ્યવસાયસ્વરૂપ - નિશ્ચયસ્વરૂપ છે. વચન તો માત્ર પ્રમાણવિષયક વિપરીત આરોપના નિરાકરણ માટે જ છે. એમ વચન દ્વારા વ્યામોહની નિવૃત્તિ થતી હોવાથી, પ્રમાણલક્ષણનું અભિધાન સપ્રયોજન જ છે. આ રીતે ગ્રંથકાર વડે સામાન્યથી પ્રમાણનું લક્ષણ કહ્યા બાદ, પ્રમાણલક્ષણના અભિધાનવિષયક પૂર્વપક્ષીના કુતર્કનો પરિહાર કરાયો. (૩)

(૮૧) પ્રમાણવિષયક સંખ્યાવિપ્રતિપત્તિનું નિરાકરણ કરતી વખતે, પ્રમાણના પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ એમ જે બે ભેદો બતાવ્યા હતાં, તે ભેદોના લક્ષણ અંગે પણ ઈતરદર્શનકારોને વિપ્રતિપત્તિ છે, એ વિપ્રતિપત્તિને દૂર કરવા પ્રત્યક્ષ - પરોક્ષના યથાર્થ લક્ષણ પણ કહેવા જોઈએ, માટે ગ્રંથકારશ્રી 'પ્રત્યક્ષ' નું લક્ષણ કહે છે -

-० शास्त्रसंलोक०

^{(50) &}quot;परकीयलक्षणनिराकरणेन प्रत्यक्षदिकं व्यवस्थापयतां तत्सङ्ख्यादिकथनेन तद्विषयज्ञानस्या-विरोधोत्प्रेक्षणं सन्देहादिविच्छित्तेरेतस्य फलत्वात।" - न्यायवि.वि.पृ.२४७।

⁵¹ अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदृशम् ।

प्रत्यक्षमितरज्ज्ञेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया ।। ४ ।।

८२. तत्र⁵² प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः, अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमिति लक्षणनिर्देशः परोक्षोऽक्षगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तद्भावस्तत्ता तया, साक्षात्कृततयेति यावत् । अर्यत इत्यर्थः, अवगम्यते इति हृदयम् । अर्थ्यत इत्यर्थो वा, दाहपाकाद्यर्थक्रियार्थिभिरभिलष्यते

○ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું યથાર્થ લક્ષણ ○

શ્લોકાર્થઃ- બાહ્યાર્થની અપેક્ષાએ જે જ્ઞાન અપરોક્ષસ્વરૂપે - સાક્ષાત્ સ્વરૂપે અર્થનું ગ્રાહક હોય તે 'પ્રત્યક્ષ' પ્રમાણ કહેવાય છે. અને આનાથી બીજું જે જ્ઞાન હોય તે 'પરોક્ષ' પ્રમાણ કહેવાય છે. (સાક્ષાત્ - અસાક્ષાત્ રૂપ ભેદ પરની અપેક્ષાએ જાણવો, સ્વની અપેક્ષાએ તો બંને સાક્ષાત્ જ છે.) (૪)

(૮૨) **વિવેચનઃ**- આ શ્લોકમાં 'પ્રત્યક્ષ' તે લક્ષ્યનો નિર્દેશ છે અને 'સાક્ષાત્ સ્વરૂપે અર્થનું ગ્રાહક જે જ્ઞાન' તે લક્ષણનો નિર્દેશ છે.

'अपरोक्षतया' એટલે પરોક્ષથી ભિન્નરૂપે… પરોક્ષ એટલે 'ઈન્દ્રિયના વિષયોથી પર' એનાથી જે ભિન્ન હોય તે અપરોક્ષ, અપરોક્ષનો ભાવ એટલે અપરોક્ષતા અર્થાત્ સાક્ષાત્કૃતતા.

'अर्थ' શબ્દની વ્યુત્પત્તી બે રીતે થાય - (૧) 'अर्यते - अवगम्यते इति अर्थः' એટલે જે જાણી શકાય, જે જ્ઞેયરૂપે બની શકે, તે અર્થ, અને (૨) 'अर्थ्यते इति अर्थः' એટલે જે ઈચ્છાય તે અર્થ, અર્થાતુ દાહ-પાકાદિ અર્થક્રિયાના અર્થીઓ વડે જેની ઈચ્છા કરાય તે અર્થ.

(51) जद्धतोऽयं श्लोकः षड्दर्शनसमुच्चये का. ५६।

(52) "स्पष्टं प्रत्यक्षम्" -प्रमाणन. २/२ प्रमाणमी. ९/९/९३। "प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा।" -न्यायविनि.श्लो.३। "प्रत्यक्षमञ्जसा स्पष्टं" -न्यायवि पृ.४६९। "इदमनन्तरोक्तं स्पष्टं विशदं व्यवसायात्मकं ज्ञानं, कथंभूतम् ? स्वार्थसत्रिधानान्वयव्यतिरेकानुविधायि प्रतिसङ्ख्यानिरोध्यविसंवादकं प्रत्यक्षं प्रमाणं युक्तम्।" -सिद्धि वि.टी.पृ.९६। "विशवज्ञानात्मकं प्रत्यक्षम् " -प्रमाणपरी.पृ.६७, परीक्षामुखः सू. २/३। "असहायं प्रत्यक्षम्" -पञ्चाध्यायी ९/६९६। "प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानम् " -जैनलर्क वा.पृ.९३, लघी. ३। "साक्षाद् गतिर्हि प्रत्यक्षम् " पृ.३९, "एवं तर्हि कथं प्रत्यक्षानुमानयोर्लक्षणभेदः। उक्तमन्त्र, स्पष्टेतरप्रतिभासभेदात्।" पृ.३०७ प्रमाणवा.अलं.। "यत्किञ्चिदर्थस्य साक्षात्कारिज्ञानं तत्प्रत्यक्षम् उच्यते।" -न्यायबि.टी.पृ.९९। "सम्यग-परोक्षानुभवसाधनं प्रत्यक्षं" न्यायसारः पृ.२। "साक्षात्काररूपप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्।" -न्यायसि.मं.पृ.२, तर्कमा.पृ.५। "साक्षात् प्रतीतिः प्रत्यक्षम्।" -प्रकरणपं पृ.५९। "विशदं स्पष्टं यद्विज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्।" -प्रमेयक.पृ.२९६। "वैशद्यं स्पष्टत्वापरपर्यायं स्वीकार्यम्।" स्या.र.पृ.३९७। इति यावत् । तस्य ग्राहकं व्यवसायात्मकतया साक्षात् परिच्छेदकं ज्ञानं तदीदृशमिति, ईदृगेव प्रत्यक्षमिति संटङ्कः ।

O જ્ઞાન જ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણસ્વરૂપ હોઈ શકે O

(53) "सम्यग्ज्ञानं प्रमाणं प्रमाणत्वान्यथानुपपत्तेः।" -स्या.र.पृ.४१, प्रमाणप.पृ.१, प्रमेयक.पृ.३, प्रमेयरत्न पृ.१०। "यत् पुनर्ज्ञानं न भवति न तत् प्रमाणम् यथा घटादिः।" -न्यायक्.पृ.२६।

- (54) "इन्द्रियप्रणलिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरांगात् तद्विषया सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षम् । " - योगद.व्यासभा.पृ.२७ । "यत्संबद्धं सत् तदाकारोल्लेखिविज्ञानं तत् प्रत्यक्षम् । " - सांख्यद. १/८९ । "कापिलास्तु ओत्रादिवृत्तेः प्रत्यक्षत्वमिच्छन्ति । " - ममाणसमु.पृ.६४, न्यायवा. पृ.४३ । "वार्षगण्यस्यापि लक्षणमयुक्तमित्याह - ओत्रादिवृत्तिरिति । " -न्यायमं.पृ.१००, तत्त्वोप.पृ.६१ । "रूपादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः । । " सांख्यका.२८ । "वैतन्यमेव बुद्धिदर्पणप्रतिबिम्बितं बुद्धिवृत्त्या अर्थाकारया तदाकारतापद्यमानं फलम् । " योगद.तत्त्ववै.पृ. २९ । "अत्रेयं प्रक्रिया-इन्द्रियप्रणालिकया अर्थसन्निकर्षेण लिङ्गज्ञानादिना वा आदौ बुद्धेः अर्थाकारा वृत्तिः जायते । " सां.प्र.भा.पृ.४७ । "विषयैश्चित्तसंयोगाद् बुद्धीन्द्रियप्रणालिकात् । प्रत्यक्षं सांप्रतं ज्ञानं विशेषस्यावधारकम् । । " - योगकारिका -२३ । "प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं वृत्तिरेव च । प्रमार्थाकारवृत्तिनां चेतने प्रतिबिम्बनम् । । " - योगवा.पृ.३० ।
- (55) "अचेतनस्वभावाया इन्द्रियवृत्तेरप्युपचारादन्यतोऽर्थप्रमितौ साधकतमत्वानुपपत्तेः।" न्यायकु.पृ.४०। "नहि स्फटिकमुकुरादिकादिकमिव तदाकारधारित्वेन श्रवणादिकमिन्द्रियं प्रत्यक्षतः प्रतीयते" -स्या.र.पृ.७२। "श्रोत्रादिवृत्तिरध्यक्षम् इत्यप्येतेन चिन्तितम्। तस्या विचार्यमाणाया विरोधश्च प्रमाणतः।।" तत्त्वार्थश्लो.पृ.१८७, तत्त्वोप.।

अर्थपरिच्छित्तिहेतुतया प्रत्यक्षत्वे आलोकादिजडकारणकलापव्यापारस्यापि प्रत्यक्षतापद्येत, विशेषाभावादिति । ^{१३२}अर्थस्य ग्राहकमित्यस्य ग्रहणेक्षया इति वक्ष्यमाणपदसापेक्षत्वात् ।

તેનો તિરસ્કાર થાય છે, શ્રોત્ર વગેરે ઈન્દ્રિયો તો પ્રકૃતિ(જડ)નો વિકાર હોવાથી જડ છે, માટે ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિ - ક્રિયા પણ જડ હોવાથી, એ ક્રિયારૂપ પરિણામને 'પ્રત્યક્ષ' ન જ માની શકાય (પ્રત્યક્ષ એ જ્ઞાન છે, જે ચેતન છે)

સાંખ્યઃ- ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિ પદાર્થના પરિચ્છેદમાં કારણભૂત હોવાથી, તેને પ્રત્યક્ષરૂપ માનવામાં કોઇ બાધ નથી.

જેનઃ- તો પછી આલોક (પ્રકાશ) વિગેરે જ્ઞાનના કારણભૂત જડ કારણોનો સમૂહ પણ પ્રત્યક્ષ બની જશે ! કારણ કે પદાર્થના પરિચ્છેદના કારણરૂપે તો બધા સમાન જ છે.

O જ્ઞાન 'સ્વ' ની જેમ 'પર' **≕ બાહ્યાર્થનો પણ ગ્રાહક છે** O

(૮૪) 'ग्रहणेक्षया अर्थस्य ग्राहकम्' એટલે જ્ઞાન માત્ર પોતાના સ્વરૂપ રૂપ અર્થનું જ ગ્રાહક નથી, પણ ઘટાદિ બાહ્ય અર્થનું પણ ગ્રાહક છે. એ જણાવવા ગ્રહણેક્ષયા પદ મૂક્યું છે

તેથી **યોગાચાર** વગેરે દર્શનકારો જે "સકલ જ્ઞાન બાહ્ય પદાર્થના ગ્રહણથી શૂન્ય હોવાથી, માત્ર સ્વ પ્રકાશક જ છે" - એવો પ્રલાપ કરે છે, તેનો નિરાસ થાય છે, તે આ રીતે -

००अर्थरांप्रेक्षण०
----

(१३२) अर्थरय ग्राहकमित्यादि । ग्रहणेक्षयेत्यनेन बाह्यार्थापेक्षया यद् ग्राहकं तत्प्रत्यक्षमिति दर्शयति । न चार्थस्य ग्राहकमित्येतावतैवैतत् सिद्धमिति वाच्यम्, यत आत्मस्वरूपस्यार्थस्य ग्राहकमित्येतावताप्यर्थस्य ग्राहकं भवत्येव । न चैवं केवलस्वांशग्राहिणः स्वसंवेदनस्य प्रत्यक्षाव्यवच्छेदः बहिरर्थनिराकरणपरान् योगाचारादीनधिकृत्यैव ग्रहणेक्षयेति वक्ष्यमाणपदस्यायोजनात् ।

(१३३) **बहिरपीति** । न केवलमन्तर्मुखाकारेण ज्ञानमर्थग्रहणशून्यम्, चिद्रूपस्यैव तथा प्रतिभासनात्, अपि तु बहिर्मुखाकारेणापि । (१३४) **ये इति** । योगाचारादयः ।

-० शास्त्रसंलोक०-

(56) "ज्ञानस्वरूपातिरिक्तस्याऽर्थस्य सद्भावे प्रमाणाभावात् कस्य द्रव्यपर्यायात्मकत्वविशिष्टस्य विषयत्वं प्ररूप्यते ? प्रतिभासमानस्याशेषस्य वस्तुनो ज्ञानस्वरूपान्तःप्रविष्टत्वप्रसिद्धेः संवेदनमेव पारमार्थिकं तत्त्वम्" - न्यायकु.। सनिर्भासमन्यनिर्भासमेव च। विजानाति न च ज्ञानं बाह्यमर्थं कथञ्चन।।" तत्त्वर्सः श्लो. १९९९। "यद् वेद्यते येन वेदनेन तत् तस्मान्न भिद्यते यथा ज्ञानस्य आत्मा।" -विधिवि.न्यायकणि.पृ.२६०। ज्ञानाद्वैतविषयकः विस्तृतः पूर्वपक्षः शाबरभाष्यस्य बृहतीपञ्जिकायां (५/१/१) द्रष्टटययः। જે રીતે જ્ઞાન, સ્વ અંશને ગ્રહણ કરવા અંદર વ્યાપૃત થાય છે, તે જ રીતે બાહ્યાર્થમાં પણ વ્યાપૃત થાય છે. જો બાહ્યાર્થમાં વ્યાપૃત ન થાય તો બાહ્યાર્થની જેમ, જ્ઞાનની અન્ય પરંપરાનો વિલોપ થઈ જશે. કઈ રીતે વિલોપ થશે ? એ જરા વ્યવસ્થિત સમજીએ -

યોગાચાર સંતાનાંતરની (અન્યવ્યક્તિગત જ્ઞાનપરંપરાની) સિદ્ધિ આ અનુમાનથી કરે છે -'વિવક્ષિત દેવદત્તાદિથી ભિન્ન એવા યજ્ઞદત્તાદિમાં જે વ્યાપાર (પ્રવૃત્તિ) અને વ્યાહાર (બોલવાનો વ્યાપાર) જોવાય છે (પક્ષ) તે બંને જ્ઞાન પૂર્વક જ છે (સાધ્ય), કારણ કે તે બે વ્યાપાર અને વ્યાહાર રૂપ છે. (હેતુ) જેમ કે સ્વીકારાયેલ વ્યાપાર-વ્યાહાર (દ્દષ્ટાંત)'

આ અનુમાનનો આશય એ છે, કે વ્યાપાર અને વ્યાહાર બંને જ્ઞાનનું કાર્ય છે, તેથી જ્ઞાન વિના વ્યાપાર-વ્યાહાર અશક્ય છે. જેમ દેવદત્તમાં વ્યાપાર-વ્યાહાર જ્ઞાનપૂર્વક જોવાય છે, તેમ યજ્ઞદત્તમાં પણ વ્યાપાર-વ્યાહાર જ્ઞાનપૂર્વક જ હોવા જોઈએ, નહીંતર વ્યાપાર-વ્યાહાર જ અશક્ય છે. અહીં દેવદત્તની જ્ઞાનસંતાન અને યજ્ઞદત્તની જ્ઞાનસંતાન બંને જુદી છે, જેમ અહીં સંતાનાંતરનું અનુમાન થયું, તેમ જ્યાં-જ્યાં જે-જે વ્યક્તિમાં વ્યાપાર-વ્યાહાર જોવાશે, ત્યાં બધે જ્ઞાનપૂર્વકતાનું અનુમાન થશે ← આ સંતાનાંતરનું સાધક અનુમાન પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે અને યોગાચારમતે તો બધા જ જ્ઞાનો બાહ્ય પદાર્થના આલંબનથી રહિત છે. તમે જ કહ્યું છે -

"सर्वे प्रत्ययाः निरालम्बनाः, प्रत्ययत्वात्, स्वप्नप्रत्ययवत् - એટલે સ્વપ્ન જ્ઞાનની જેમ બધા જ્ઞાનો જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી, બાહ્ય પદાર્થના આલંબનથી રહિત છે."

આ રીતે સ્વપ્નજ્ઞાનના દપ્ટાંતથી તે અનુમાન પણ ભ્રાંત કહેવાશે અને ભ્રાંત એવા તે અનુમાનથી સંતાનાંતરની સિદ્ધિ જ નહીં થાય, તેથી એવું સાબિત થશે કે સંતાનાંતર છે જ નહીં, માત્ર સંતાનાંતરનું પોતાને જ્ઞાન થાય છે - પોતાનું જ્ઞાન જ, જે રીતે અર્થ ન હોવા છતાં અર્થરૂપે પરિણમે છે, તે રીતે સંતાનાંતરરૂપે પરિણમે છે.

તથા પ્રમાશ-પ્રમેય, પ્રતિપાઘ-પ્રતિપાદક , કાર્યકારણ વિગેરે ભાવો પણ જ્ઞાનમાં જ જણાય છે ∽∽∽∞અર્થસંપ્રેક્ષण₀

(१३५) **इतरथेत्यादि** । संतानो ज्ञानप्रवाहः, तस्मात् विवक्षितादन्ये संतानान्तराणि । (१३६) तदनुमानस्य संतानान्तरसाधकानुमानस्य, तथा हि-विवक्षितदेवदत्तादेरन्यत्र यज्ञदत्तादौ व्यापारव्याहारौ बुद्धिपूर्वकौ, व्यापारव्याहारत्वात्, संप्रतिपन्नव्यापारव्याहारवद्, इति संतानान्तरसाधकानुमानम् । तस्मिन् व्यापारव्याहारयोर्ज्ञानकार्यत्वेन प्रतिबन्धनिश्चयात् । एतस्य चानुमानस्य स्वप्नदृष्टान्तेनोपप्लवो भ्रान्तत्वम्। तथा हि-यथा सर्वे प्रत्यया निरालम्बमानाः, प्रत्ययत्वात्, स्वप्नप्रत्यवदिति भवदभिप्रायेण बहिरर्थसाधनस्य निरालम्बनतया बाह्यार्थाभावः, तथा संतानान्तरसाधनस्यापि निरालम्बनतया संतानान्तराभावः । विजृम्भणात् । तथा च प्रमाणप्रमेयप्रतिपाद्यप्रतिपादककार्यकारणभावादयः प्रलीयेरन्, आत्म-व्यतिरेकेणात्मीयपूर्वोत्तरक्षणयोरपि ज्ञानस्य प्रवृत्तिनिरोधापत्तेः ।

८५. अद्वयविज्ञानतत्त्वसाधनेनानुकूलमाचरसीति चेत्, स्यादेतत्, यदि भवतः प्रमाणपरिदृष्टसकल<mark>व्यवहारोच्छेदनकुदर्शनवासनाहितादृष्टाद्वयतत्त्वपरिकल्पनात् प्रतिकूलं न</mark> स्यात् । तन्नार्थविरहेण बहिः प्रमाणभूतज्ञानोल्लासोऽस्ति⁵⁷, निर्हेत्कत्वप्रसङ्गादिति ।

તથા જ્ઞાન, પોતાની પૂર્વોત્તરક્ષણમાં પણ પ્રવૃત્તિ નહીં કરી શકે, કારણ કે તે પણ જ્ઞાન માટે બાહ્ય હોવાથી, તેનો પણ અભાવ જ છે.

આ રીતે સંતાનાંતરનો, પ્રમાણ-પ્રમેયનો, પોતાની પૂર્વોત્તરક્ષણગત જ્ઞાન સંતાનનો પણ ઉચ્છેદ થઈ જતાં, યોગાચારના મતે શું રહેશે ? એ જ સવાલ છે.

(૮૫) **યોગાચારઃ**- અહો ! તમે તો બહુ સારૂ કર્યું, કારણ કે આવું કથન કરવાથી તો, તમે અમારા 'વિજ્ઞાનાદ્વૈત' ની જ સિદ્ધિ કરી આપી.

જેનઃ- જો પ્રમાણદષ્ટ સર્વ વ્યવહારોનો ઉચ્છેદ, એ તમારી કુદર્શનવાસનાહિત અદ્વૈતકલ્પનાને પ્રતિકુળ ન હોત, તો તમારી વાત બરાબર છે, અર્થાત્ તમે અદ્વૈત માનવા જશો, તો ઉપર કહેલ પ્રમાણ- પ્રમેયાદિ જે સર્વ વ્યવહારો છે, તેનો ઉચ્છેદ થઈ જશે, માટે 'વિજ્ઞાનાદ્વૈત' ની માન્યતા અયોગ્ય છે.

તેથી બાહ્ય પદાર્થ વિના પ્રમાણભૂત જ્ઞાનનો ઉલ્લાસ (પ્રકાશ) પણ અશક્ય છે. જો બાહ્યાર્થ વિના પણ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ મનાય, તો જ્ઞાન નિર્હેતુક બની જશે, એટલે હેતુ વિના જ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવા લાગશે, જે ક્યારે પણ જોવાતું નથી. માટે બાહ્ય પદાર્થનો સ્વીકાર અવશ્ય કરવો જોઈએ, તેથી સ્વના ગ્રાહકની જેમ, પરના (બાહ્યપદાર્થના) ગ્રાહકરૂપે પણ જ્ઞાનની સિદ્ધિ થશે.

--अर्थसंप्रेक्षण>---

(१३७) व्यवहारेति । व्यवहारोऽबलाबालगोपालहालिकादिप्रसिद्धः । न चायं भ्रान्तः, क्रियाविरोध-प्रसङ्गात् । तथा हि-भ्रमाद् बहलामोदमोदकादनमिव सौगतानामुपलशकलभक्षणं सुगतपदद्वयाराधनवद्वा खरोष्ट्रदासीपदपर्युपास्तिश्च प्रसजति; न चैतद् युगान्तेऽपि दृश्यते, तन्नायं भ्रान्तः ।

-० शास्त्रसंलोक०-

(57) "नहि परनिरपेक्षप्रतिभासा घटादयः कस्यचित् स्वप्नेऽपि प्रसिद्धाः, अन्यत्र महामोहाक्रान्तचेतसो योगाचारात्।" -न्यायकु.पृ.१९९। "यत्तु संवेदनाद्वैतं पुरुषाद्वैतवन्न तत् सिद्ध्येत् स्वतोऽन्यतो वापि प्रमाणात् स्वेष्टहानितः।।" आप्तपरी.श्लो.८५। "क्षणिकत्वमनन्यवेद्यत्वं नानासन्तानत्वमिति स्वतः तावन्न सिद्ध्यति भ्रान्तेः।" अष्टश.,अष्टसह.पृ.२४९।

૧. દા. ત. પૂર્વોત્તરક્ષજ્ઞનો કાર્ય-કારણભાવ બૌદ્ધો માને છે, પણ જ્ઞાન જો બાહ્ય વિષયરહિત હોય, તો પૂર્વોત્તર ક્ષણ પણ તેના માટે બાહ્ય હોવાથી, તે કાર્ય-કારણભાવ પણ ન ઘટે - એમ પ્રતિપાદ્ય. વિગેરેમાં પણ સમજવું. ८६. ग्राहकमिति च निर्णायकं द्रष्टव्यम्, निर्णयाभावेऽर्थग्रहणायोगात् । तेन यत् ताथागतैः प्रत्यपादि-

⁵⁸ **प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम् [न्या**. बि. ४] इति

तदपास्तं भवति, तस्य युक्तिरिक्तत्वात् । तथा हि-ते निर्विकल्पकत्वेऽध्यक्षस्यायुक्तीः रवेटयन्ति-

(૮૬) શ્લોકગત 'ગ્રાહક' નો અર્થ 'નિર્ણાયક' કરવો, કારણ કે અર્થના નિર્ણય વિના અર્થનું ગ્રહણ જ અશક્ય છે. માટે પ્રત્યક્ષ તે અર્થનો નિર્ણાયક છે, એમ કથિત થાય છે.

આ કથનથી, બૌદ્ધદર્શનકારો પ્રત્યક્ષના લક્ષણ માટે જે "प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम् - એટલે કલ્પનાથી અપોઢ - વિકલ્પથી રહિત અને અભ્રાંત એવું જે જ્ઞાન હોય, તેને 'પ્રત્યક્ષ' કહેવાય છે"-એવો પ્રલાપ કરે છે, તેનું ખંડન થાય છે, કારણ કે બૌદ્ધકથિત આ લક્ષણ યુક્તિશૂન્ય છે. તે આ રીતે

બૌદ્ધકથિત લક્ષણમાં (૧) कल्पनापोढं = કલ્પનાથી રહિત અને (૨) अभ्रान्तम् = ભ્રાંતિથી રહિત - એમ બે પદો છે. તેમાંથી પહેલા પ્રથમ પદની સમીક્ષા કરાય છે, ત્યારબાદ બીજા પદની સમીક્ષા કરાશે.

O બૌદ્ધ દ્વારા પ્રત્યક્ષના નિર્વિકલ્પકત્વની સિદ્ધ O

(૮૭) બૌદ્ધો, પ્રત્યક્ષને નિર્વિકલ્પ (કલ્પનાપોઢ) સિદ્ધ કરવા, નીચે કહેવાતી ચાર યુક્તિઓ લગાડે છે -

(૧) પ્રત્યક્ષ તે અર્થના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે તેના દારા સંનિહિત અને અર્થક્રિયામાં સમર્થ એવા જ પદાર્થનું ગ્રહણ થાય છે. તે અર્થમાં શબ્દો તો હોતા નથી, કારણ કે ઘટાદિ

-०शास्त्रसंलोक>--

(58) "प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतम् । ।३ । । " - प्रमाणसमु. १/३ । "तत्र प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम् " -न्यायबि.१/४ । "प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तमभिलापिनी । प्रतीतिः कल्पना क्लृप्तिहेतुत्वाद्यात्मिका न तु । । " - तत्वसं.श्लो. १२१४ ।

(59) "न ह्यर्थे शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा, येन तस्मिन् प्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिभासेरन्" उद्धृतोयं श्लोकः -> न्यायप्र.वृ.पृ.३५, अष्टसह.पृ.१९८, न्यायवि.वि.पृ.९३२,सिद्धिवि.टी.पृ.९०, षड्द.टी.पृ.६१। "यद् यत्र नास्ति तस्मिन् अवभासमाने तन्नावभासते यथा रूपे रसः, नास्ति च अर्थे शब्दः।" -सिद्धिवि.टी.पृ.९०। सन्ति, ^{१३८}तद्धेतुविलक्षणकारणान्तरजन्यत्वात् ततश्चासांवुं**पनिपत्य** स्वगोचरसंवेदनमुत्थापयन् ^{१४०}स्वाकारमनुकारयति । तन्न ^{१४१}तद्व्याहिणि विज्ञाने शब्दसंश्लेषो यक्तः ।

અર્થના માટી વગેરે કારણોથી વિલક્ષણ એવા તાલુ વગેરે કારણોથી શબ્દની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેથી શબ્દ રહિત એવો અર્થ, પોતે સામે ચડીને પોતાને વિષયરૂપે બનાવે - તે રીતે જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરતા, પોતાનો આકાર જ્ઞાનમાં લાવે છે. માટે અર્થગ્રાહી વિજ્ઞાનમાં અંશતઃ પણ શબ્દનો સંશ્લેષ નથી, સંસર્ગ નથી અને શબ્દ ન હોવાથી વિકલ્પ નથી. (વિકલ્પ શબ્દ વિના શક્ય નથી.)

(૨) જો પ્રત્યક્ષને સવિકલ્પ માનીએ તો, અર્થના ગ્રહણ માટે શબ્દોનું ગ્રહણ માનવું પડે અને એમ થતાં, અર્થનો જ્ઞાનમાં ઉપયોગ હોવા છતાં, જો જ્ઞાન અર્થનું ગ્રહણ નહીં કરે અને સ્મરણજન્ય, અર્થપ્રતિપાદક એવા શબ્દપ્રયોગની પ્રતીક્ષા કર્યા કરે, તો પછી જ્ઞાન અર્થનું ગ્રહણ જ નહીં કરી શકે. તે આ રીતે -

અર્થને જોયા વિના, પૂર્વસંકેતિત (જેનો પહેલા સંકેત થયેલો છે એવા) અને અર્થપ્રતિપાદક એવા શબ્દોનું સ્મરણ અશક્ય છે, કારણ કે શબ્દોની સ્મૃતિ થવા માટે કોઈ કારણ જ નથી. (ભાવ એ છે કે ઘડો દેખાય, તેનું ગ્રહણ થાય, તો 'ઘ' 'ટ' એવા અક્ષરોથી 'ઘટ' શબ્દની સ્મૃતિ થાય. જો ઘડાનું ગ્રહણ જ ન થાય તો શબ્દની સ્મૃતિ પણ ન થાય) આમ જો શબ્દોનું સ્મરણ ન થાય, તો પુરોવર્તી પદાર્થમાં (જે પદાર્થનું જ્ઞાન કરવું છે તેમાં) શબ્દોનું જોડાણ પણ ન થઈ શકે, કારણ કે જે શબ્દો સ્મૃતિથી ઉપસ્થિત જ નથી થયા, તેઓનું જોડાણ શી રીતે થાય ?

આમ જો શબ્દોનું જોડાણ જ નહીં થાય, તો અર્થનો બોધ પણ નહીં થાય, કારણ કે તમારા મતે શબ્દસંસર્ગયુક્ત હોય એવા જ અર્થનો બોધ થાય છે.

(१३८) तद्धेत्विति । तस्य घटादेरर्थस्य ये हेतवो मृदादयस्तेभ्योऽन्यानि यानि ताल्वादीनि कारणानि तज्जन्यत्वाद् असावित्यर्थः । (१३९) उपनिपत्येति । निकटीभूय । (१४०) स्वाकारम् अर्थाकारम् । (१४१) तद्ग्राहिणि अर्थग्राहिणि । (१४२) तमिति अर्थम् ।

–० शास्त्रसंलोक०–

(60) "अर्थोपयोगेऽपि पुनः स्मार्तं शब्दानुयोजनम्। अक्षधीर्यद्यपेक्षेत सोऽर्थो व्यवहितो भवेत्।।" -इत्युद्धृतोऽयं श्लोकः तत्त्वोप.पृ.४०,अष्टस.पृ.९२२, न्यायवा.ता.टी.पृ.९३६, न्यायम.प्र.पृ.८, सन्मति.टी.पृ.५२०

ક શબ્દના જાડાણા વિના પણ પદાયના બાધ થઇ શક છે - અમે શબ્દરૂપ વિકલ્પ વિના જ પ્રત્યક્ષ થ હોવાથી, પ્રત્યક્ષ તે નિર્વિકલ્પ છે.

(૩) જો ઈન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને પણ વિકલ્પથી કલુષિત માનશો, તો તે યથાર્થ જ્ઞાન પણ મનોરાજ્યના વિકલ્પની જેમ, અન્ય વિકલ્પનો જ્યારે આવિર્ભાવ થશે, ત્યારે નષ્ટ થઈ જશે.

જેમ મનમાં રાજ્યનો વિકલ્પ ચાલતો હોય, ત્યારે બીજો વિકલ્પ આવતાં, તે વિકલ્પ નષ્ટ થાય છે, તેમ યથાર્થ જ્ઞાન પણ બીજો વિચાર આવ્યે નષ્ટ થઈ જશે, પણ એવું તો દેખાતું નથી, કારણ કે સંનિહિત એવી ગાયનું થયેલું ચક્ષુર્જન્ય પ્રત્યક્ષ અશ્વ વગેરે અન્ય પદાર્થવિષયક વિકલ્પ પેદા થવા છતાં નિવૃત્ત નથી થતું, એટલે સામે ગાય ઉભી હોય, તેનું પ્રત્યક્ષ થાય, હવે મનમાં ઘોડાનો વિચાર આવે તો પણ ગાયનું પ્રત્યક્ષ તો થાય જ છે. માટે ઈન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને વિકલ્પથી કલુષિત ન માની શકાય.

(૪) જે વ્યક્તિને સર્વ વિકલ્પો સંદ્ર્ત થયા છે, અર્થાત્ જેઓ વિકલ્પાતીત દશામાં રહ્યા છે, તે જીવોને પણ સ્પષ્ટરૂપે સંનિહિત પદાર્થવિષયક પ્રત્યક્ષ થાય છે. જો વિકલ્પસહિત જ પ્રત્યક્ષ થતું હોય, તો તેને પ્રત્યક્ષ જ ન થવું જોઈએ.

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(१४३) धान्ध्यादिति । धन्ध्यो जडः तस्य भावो धान्ध्यं जाडचम् । विनिश्चयटीकायाम्-धन्ध्यो जड इति । क्वचित् ध्यान्ध्यादिति पाठस्तदैवं व्याख्या-धियो बुद्धेरान्ध्यं ध्यान्ध्यं जाडचम्, परं नायं पौराणिकः । (१४४) **संहृतेत्यादि** । संहृतविकल्पावस्थायां संनिहितार्थविषयविशददर्शनाभिधाने-नेन्द्रियजबोधस्य विकल्परूपतां निरस्यति, तथा हि-इन्द्रियजो घटादिबोधो विकल्परूपो न भवति, संहृतसकलविकल्पस्थापि पुंसो जायमानत्वात्, यः पुनर्विकल्परूपो नासौ संहृतसकलविकल्पस्य जायते, यथा मनोराज्यादिविकल्पः, न चायं संहृतसकलविकल्पस्य न जायते, तस्माद् विकल्परूपो न भवतीत्यत्रानुमानम् । विकल्परूपताभ्युपगमे संहृतसकलविकल्पस्य न प्रादुःष्यादिति बाधकम् ।

(61) "तंत्रामान्तरपरिकल्पनायामनवस्था।।" - अष्टश,अष्टस.पृ.२४९। "स्वाभिधानविशेषस्य निश्चयो यद्यपेक्षते। स्वाभिलापान्तरं नूनमनवस्था तदा न किम्।।" तत्त्वार्थश्लो.पृ.१८७, सन्मति.टी.पृ.२४९। "नारमृतेन वाचकशब्देन अर्थो योज्यते। शब्दस्यापि स्मरणं तद्वाचकशब्दस्मृतेः। तस्यापि स्ववाचकशब्दस्मृतेरित्यनवस्था।" -न्या.वा.ता.टी.पृ.८२।

(62) "संह्रतसकलविकल्पावस्थायां रूपादिदर्शनं निर्विकल्पकं प्रत्यक्षतोऽनुभूयते" **-न्यायवि.वि.पृ.३२।** "संह्रत्य सर्वतश्चिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना। स्थितोपि चक्षुषा रूपमीक्षते साक्षजा मतिः।।" -प्रमाणवा. ३/१२४ ८८. अत्र प्रतिविधीयते- यत्तावदुक्तम्, अशब्दकार्थसामर्थ्योद्भवत्वाद् ध्वनिरहितमध्यक्षमिति, तदयुक्तम्, न हि शब्दासंपृक्तार्थजमित्येतावतैवाभिलापविनाकृतमिति वक्तुं शक्यम्, अन्यथा जडार्थजनितमिति जडमपि तत् स्यात् । अथ बोधरूपमनस्कारसाहित्याद् न जडमिति ब्रूषे, तथा सत्यभिलापसंसृष्टमनस्कारसंनियोगात् साभिलापमपि स्यात् ।

આ ચારે યુક્તિ દ્વારા સિદ્ધ થાય છે, કે ઈન્દ્રિયજન્ય પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમાં અંશતઃ પણ શબ્દનો સંસર્ગ ન હોવાથી - વિકલ્પશૂન્ય હોવાથી, પ્રત્યક્ષ તે નિર્વિકલ્પ (કલ્પનાપોઢ) જ છે.

O એ ચારે યુક્તિઓની જૈન દ્વારા મૂલતઃ સમીક્ષા O

(૮૮) પ્રત્યક્ષને નિર્વિકલ્પ સિદ્ધ કરવા, બૌદ્ધકથિત ચારે યુક્તિઓ તર્કશૂન્ય છે. તે આ રીતે -(૧) તમે જે કહ્યું હતું, કે "અશબ્દક (શબ્દ અસંસ્પૃષ્ટ) એવા અર્થથી જન્ય હોવાના કારણે પ્રત્યક્ષ પણ અશબ્દક-અભિલાપરહિત જ ઉત્પન્ન થશે" - તે વાત બિલકુલ યોગ્ય નથી, કારણ કે શબ્દઅસંસ્પૃષ્ટ અર્થથી ઉત્પન્ન થયું, એટલા માત્રથી જો પ્રત્યક્ષ શબ્દ અસંસ્પૃષ્ટ બની જતું હોય, તો જડ અર્થથી ઉત્પન્ન થયું હોવાથી, પ્રત્યક્ષ પણ જડ બની જશે.

પ્રશ્નઃ- જડ એવા અર્થથી ઉત્પન્ન થયેલું પણ જ્ઞાન, બોધરૂપ મનસ્કાર - મનના ઉપયોગથી સહિત છે. માટે તે જડ નહીં, પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે.

ઉત્તરઃ- તો પછી અમે પણ કહીશું કે અભિલાપસંસ્પૃષ્ટ (શબ્દયુક્ત) મનસ્કારથી સહિત હોવાથી, પ્રત્યક્ષ તે સાભિલાપ-સશબ્દ-સવિકલ્પ છે.

(૮૯) બીજી વાત, બૌદ્ધો અવયવીને માનતા નથી, ક્ષણિક પરમાણુને જ માને છે. હવે તેમના મતે અર્થ જ જ્ઞાનમાં આકાર ઉત્પન્ન કરે છે. અર્થ તો પરમાણુરૂપ છે, ક્ષણિક છે, તો પછી પોતાનામાં જે આકાર છે જ નહીં તેવો ઘટાદિ અવયવીનો અને અક્ષણિક એવો આકાર જ્ઞાનમાં શી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકે ?

<mark>બૌદ્ધઃ-</mark> વાસ્તવમાં તો પરમાશુ જ છે, પણ ભ્રમના કારણે જ્ઞાનમાં અવયવીનો આકાર દેખાય છે.

-•अर्थसंप्रेक्षण~-

(१४५) तत्रेति ज्ञाने । (१४६) तत्रासतोऽपीति । परमाणुलक्षणेऽर्थेऽविद्यमानस्यापि प्रतिभासनात्, ज्ञाने इति शेषः । शब्दोऽपि यद्यविद्यमानोऽर्थे तद्ग्राहिणि ज्ञाने प्रतिभासेत, किं क्षूयेत ?

જૈનઃ- તો પછી, હવે 'અર્થમાં જે હોય તે જ જણાય એવો નિયમ ન રહ્યો, કારણ કે પરમાણુમાં ન રહેલો સ્થૂળ ઘટાદિ આકાર પણ જ્ઞાનમાં જણાય છે. તો પછી, અર્થમાં ન રહેલો શબ્દ પણ અર્થગ્રાહક જ્ઞાનમાં જણાય, તો વાંધો શું છે ? તેથી શબ્દસંસ્પૃષ્ટ પ્રત્યક્ષ હોવામાં કોઈ બાધ નથી.

(૯૦) (૨) પ્રત્યક્ષની શબ્દસંસ્પૃષ્ટતાનું નિરાકરણ કરવા, તેમ જે દોષો આપ્યા હતાં, કે "અર્થનો ઉપયોગ હોવા છતાં પણ, જો જ્ઞાન સ્મરણજન્ય શબ્દોના જોડાણની પ્રતીક્ષા કરશે તો સર્વ જગત અંધ બની જશે" - એ દોષ તો તમારા પક્ષમાં પણ આવે છે. તે આ રીતે -

સ્વલક્ષણવિષયક એવું ઈન્દ્રિયજન્ય નિર્વિકલ્પજ્ઞાન હોવા છતાં, જ્યાં સુધી 'આ છે' એવો વિધિવિકલ્પ અને 'આ નથી' એવો નિષેધવિકલ્પ ન થાય, ત્યાં સુધી ઈન્દ્રિયજન્ય નિર્વિકલ્પજ્ઞાન દ્વારા 'આ વસ્તુ છે અને આ વસ્તુ નથી' - એમ પ્રતિનિયતરૂપે અર્થવ્યવસ્થા જ નહીં થાય, કારણ કે તમારા જ શાસ્ત્રોમાં કહેવાયું છે કે -

"પ્રત્યક્ષની પ્રમાણતા તે જ અંશે છે, કે જે અંશમાં તે (પ્રત્યક્ષ) વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરે છે." આ રીતે નિર્વિકલ્પ હોવા છતાં પણ, વ્યવહાર માટે તો તે 'અસત્' જેવો જ છે, એટલે વ્યવહાર માટે તે વિકલ્પની અપેક્ષા રાખતો હોવાથી, પોતે તો અસમર્થ જ છે.

તથા વિકલ્પજ્ઞાન તે જ વ્યક્તિને થાય છે, કે જેને 'સંકેતકાળે ગ્રહણ કરેલા 'શબ્દસામાન્યનું સ્મરણ થતું હોય, પણ તે શબ્દસામાન્યના સ્મરણનું બીજ = સંસ્કાર કોનાથી જાગૃત થશે ?

બૌદ્ધઃ- અર્થવિષયક નિર્વિકલ્પદર્શનથી થશે.

જૈનઃ- ના, એનાથી તો જાગૃતિ ન માની શકાય, કારણ કે નિર્વિકલ્પદર્શન, વિકલ્પશૂન્ય હોવા<mark>થી</mark> અર્થથી વધીને તે કોઈ (શબ્દાદિ) જ્ઞાન કરતું નથી.

–०अर्थसंप्रेक्षण०––––

(१४७) तावकपक्षेऽपीति । अयमत्राभिप्रायः-

यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः ।

नैकः पर्यनुयोज्यः स्यात् तादृगर्थविचारणे ।। १ ।। इति । (श्लो. वा. पृ. ३४१)

૨. શબ્દસામાન્ય એવા ૫દનો ભાવ એ જજ્ઞાય છે કે ઘટ વ્યક્તિઓ અનેક છે, 'ઘટ' શબ્દ એક જ છે - સામાન્ય છે, પૂર્વે જોયેલો (સંકેતકાલીન) ઘટ જુદો હતો, પણ તેનાથી જે શબ્દના સંસ્કાર પડ્યા છે તે તો સામાન્ય છે, જે બીજો ઘટ જોતાં જાગૃત થાય છે.

૧. જે કાળે 'આ અર્થને કહેનારો આ શબ્દ છે અથવા આ શબ્દ બોલવાથી આ અર્થ સમજાય છે' - એવો શબ્દ-અર્થ વચ્ચેનો વાચ્ય-વાચકભાવ જણાય, તે 'સંકેતકાળ' કહેવાય છે.

તો પછી જે રીતે અર્થ, તદ્વાચક શબ્દનું સ્મરણ કરાવી શકતો નથી અને તેથી વ્યવસાયાત્મક જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરાવી શકતો નથી (એવી આપત્તિ તમે અમને આપી હતી), તેમ નિર્વિકલ્પ પણ વાચક શબ્દનું સ્મરણ નહીં કરાવે - તેના સંસ્કારો જાગ્રત નહીં કરે.

બોદ્ધઃ- શબ્દ સંમરણના સંસ્કારોની જાગૃતિ, અર્થથી ન થાય, પણ નિર્વિકલ્પ દર્શનથી તો થાય જ.

જૈનઃ- આ તો તમારો કદાગ્રહ જ છે, કારણ કે તેમ નિર્વિકલ્પ પણ વિચાર શૂન્ય જ છે. માટે તેનાથી પણ સંસ્કારોની જાગૃતિ અશક્ય જ છે.

(१४८) **नोदयते इति** । अय वयेत्यादिदण्डकधातुः, नोदयतीति पाठे तु अट पट इट किट कट इ गतौ इत्यस्य प्रयोगः ।

(१४९) रमरणबीजमिति । रमृतेः कारणत्वाद् बीजमिव बीजं संस्कारः ।

-० शास्त्रसंलोक०

(63) "अविकल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिमत्। निःशेषव्यवहाराङ्गं तद्द्वारेण भवत्यतः।।" -तत्त्वसं.श्लो. 9३०६। "यत्रार्थे दर्शनं विकल्पवासनायाः प्रबोधकं तत्रैव तज्जनकम्।" -प्रमेयक.पु.३३

(64) "तस्मादयं किञ्चित्पश्यन् तत्सदृशं पूर्वं दृष्टं न स्मर्तुमर्हति तन्नामविशेषारमरणात्, तदस्मरणत्रैव तदभिधानं प्रतिपद्यते, तदप्रतिपत्तौ तेन तन्न योजयति तदयोजयन्नाध्यवस्यतीति न क्वचिद्विकल्पः शब्दो वेत्यविकल्पाभिधानं जगत्स्यात्। "अष्टश.,अष्टस.पृ. १९९, स्या.रत्ना.पृ.७७। "किञ्चित्पश्यतः पूर्वानुभूततत्सदृशस्मृतिर्न स्यात् तन्नामविशेषास्मरणात्, तदस्मरणे तदभिधानाप्रतिपत्तिः, तदप्रतिपत्तौ तेन तदयोजनम् तदयोजनात्तदनध्यवसाय इत्यविकल्पाभिधानं जगदापद्येत।" -प्रमेयक.पृ.३८। (65) "न चास्य विकल्पोत्पादकत्वं घटत स्वयमविकल्पकत्वात् स्वलक्षणवत।" -प्रमेयक.पृ.३३। अविशिष्टः प्रमातुरान्ध्यं लक्षयतीति । ^{९९०}तस्माद्यथाकथंचिन्निर्णयाभावात् खयमप्रतीतमपि निर्विकल्पकदर्शनं वासनाप्रबोधद्वारेण विकल्पमुत्थाप्यात्मव्यापारमभिलापयति कतिचिदंशविषयम्, तथार्थोऽपि यदि चक्षुरादिसामग्र्यन्तःपातित्वेनाप्रतीत एव खयम्, तथाखभावत्वात् । संकेतकाल-भाविताभिलापसामान्यविषयात्मसंस्कारप्रबोधद्वारेणात्मविषयमभिलापसंसृष्टं संवेदनमुल्लासयेत् नात्यन्तमयुक्तं पश्यामः ।

९९. न ^{९५९}चायं सविकल्पको बोधो मनोराज्यादि<mark>विकल्पकल्पः ।</mark> ^{९५३}चक्षुरादिसामग्री-संपाद्यत्वात् । ^{९५४}इतरस्य तु मनोमात्रप्रभवत्वात् । अतः कथं ^{९५५}तद्वद्विकल्पान्तराविर्भावे निवर्तेत ? मानसविकल्पस्यैव विकल्पान्तरेण निवर्तनात्, अस्य तु कारणसामर्थ्येन बलात् प्रवृत्तेः ।

એટલે તમારે માનવું જ પડશે કે, કોઈપણ રીતે, નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ સ્વયં અપ્રતીત હોવા છતાં, સંસ્કારને જાગ્રત કરીને વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેથી પોતાના વ્યાપારના કોઈક અંશનો અભિલાપ કરાવે છે.

તે રીતે અર્થ પણ, સ્વયં અપ્રતીત હોવા છતાં, ચક્ષુ વગેરે જ્ઞાનસામગ્રીમાં જ સમાવિષ્ટ હોવાથી, તથાસ્વભાવથી જ સંકેતકાલીન અભિલાપસામાન્યવિષયક પોતાના સંસ્કારને જાગ્રત કરીને પોતાના વિષયવાળું શબ્દસંસૃષ્ટ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે, એવું માનવામાં કંઈ અનુચિત નથી.

(૯૧) (૩) પ્રત્યક્ષ તો ઈન્દ્રિયસામગ્રીજન્ય છે, રાજ્યાદિ વિકલ્પ તો માત્ર મનજન્ય છે. માનસવિકલ્પ જ, બીજા વિકલ્પથી નાશ પામે એવો નિયમ છે. ઈન્દ્રિયજન્ય પ્રત્યક્ષની તો સામગ્રી હોઈને, તે પોતે જ બળવાન્ બનીને પ્રવૃત્ત થાય છે - તે અન્ય માનસવિકલ્પથી નાશ પામતું નથી.

_____०अर्थसंप्रेक्षण०—

(१५०) तस्मात् यथा कथंचिदिति । तस्मादिति हेतौ पञ्चमी, यथेति दृष्टान्तोपदर्शनार्थः; कथंचित् केनचित् प्रकारेणेति । (१५१) अयमिति । इन्द्रियजः । (१५२) विकल्पकल्पः विकल्पसदृशः, कल्पशब्दस्य उपमार्थत्वात् । यदाह-

सामर्थ्यवर्णनायां च छेदने करणे तथा ।

औपम्ये चाधिवासे च कल्पशब्दं विदुर्बुधाः ।। १ ।।

(१५३) **चक्षुरादीति** । आदिशब्दाद् रूपालोकमनस्कारादयो गृह्यन्ते । (१५४) **इतरस्येति ।** मनोराज्यादिविकल्पस्य । (१५५) **तद्वत्** मनोराज्यादिविकल्पवत् । ९२. एतेन संहृतसकलविकल्पावस्थायां ^{१५६}नैष प्रादुःष्यादित्येतदपि प्रतिक्षिप्तम्, अस्य प्रमातुरिच्छया संहर्तुमशक्यत्वात्, मानसविकल्पसंहरण एव तत्सामर्थ्योपपत्तेरिति । एतच्च शब्दसंपृक्तप्रत्यक्षपक्षादपि एकान्तनिर्विकल्पकप्रत्यक्षपक्षस्य ^{९५७}पाधीयस्तां दर्शयद्भिर-रमाभिर्ध्दब्राहि⁶⁶ ।

९३. परमार्थतः पुनः प्रत्यक्षे साक्षाच्छब्दोल्लेखो नेष्यते, विशदव्यवसायेनार्थ-०-----०

(૯૨) (૪) તમે જે કહ્યું હતું કે "વિકલ્પાતીતદશામાં વિકલ્પ ન હોવા છતાં પણ, પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે" - તેનો પણ પ્રતિક્ષેપ થયો, કારણ કે ઈન્દ્રિયજન્ય વિકલ્પજ્ઞાન, પ્રમાતાની ઈચ્છા માત્રથી નાશ ન પામે. ઈચ્છાથી તો માત્ર માનસવિકલ્પ જ નષ્ટ થાય છે. માટે વિકલ્પાતીત (જેમાં કોઈ માનસવિકલ્પ ન હોય તેવી) દશામાં પણ ઈન્દ્રિયજન્ય વિકલ્પજ્ઞાન તો હોઈ જ શકે છે.

આ બધી વાત, અમારા વડે 'શબ્દસંસૃષ્ટ પ્રત્યક્ષ' રૂપ પક્ષ કરતાં 'એકાંતનિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષ' <mark>રૂપ</mark> પક્ષ તે મહાપાપી છે, એમ બતાવતાં જ કરાઈ .. બાકી હકીકત તો જુદી જ છે -

O નિર્વિકલ્પ - સવિકલ્પ અંગે જૈનોનું પારમાર્થિક મંતવ્ય O

(૯૩) પરમાર્થથી તો અમે પણ પ્રત્યક્ષમાં, સાક્ષાત્ શબ્દનો ઉલ્લેખ નથી માનતા, કારણ કે પ્રત્યક્ષ પોતે જ, સ્પષ્ટનિશ્ચય પૂર્વક અર્થનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં ચતુર છે. તે શબ્દસંસર્ગની અપેક્ષા ૦______0 अर्थसंप्रेक्षण०______0

(१५६) **एष** इन्द्रियजो विकल्पः । (१५७) **पापीयस्तामिति** । पापं पातकं तद्योगात् पक्षोऽपि पापः, । ततोऽयमनयोरतिशयेन पापः, गुणाङ्गाद्वेष्ठेयसू (सिद्ध. ७-३-९) इतीयस् । (१५८) **उदग्राहीति ।** उपन्यस्तम्, उत्पूर्व इनन्तो ग्रहिरुपन्यासे वर्तते । यदजयः-

उद्ग्राहितमुपन्यस्ते बद्धाग्न्याहितयोरपि-इति ।

-० शास्त्रसंलोकः-

(66) "बौद्धसम्मतं केवलं निर्विकल्पकप्रामाण्यपक्षं वैयाकरणसम्मतं केवलसविकल्पप्रामाण्यपक्षञ्च निराकृत्य निर्विकल्पसविकल्पकोभयप्रामाण्यं व्यवस्थापयितुं कुमारिलेन चर्चा कृतास्ति -मी.श्लो.प्रत्यक्षसू.श्लो.८६-१४५। सैव चर्चा वाचस्पतिमिश्रेण न्यायवा.ता.टीकायम् (पृ.१३३-१३७) भट्टजयन्तेन न्यायमंजर्याम् (पृ.९२-१००) श्रीधराचार्येण च प्रशस्तपा. कन्दल्यां (पृ.१८९-१९४) भड्यन्तरेण विस्तरमुपनीता दृश्यते। सामान्यतो निर्विकल्पकप्रामाण्यप्रत्यवस्थानं प्रकरणपञ्जिकायां (पृ.४७-५१) दृष्टव्यम्। "प्रत्यक्षनिर्देशवदप्यसिद्धमकल्पकं ज्ञापयितुं ह्यशक्यम्। विना च सिद्धेर्न च लक्षणार्थो न तावकद्वेषिणि वीर सत्यम्।।३३।।" इत्यनेन प्रतिविहितं युक्तत्यनुशासने निर्विकल्पकलक्षणम्। निर्विकल्पकस्य विविधरीत्या खण्डनं तु –> सन्मति.टी.पृ.४९९, स्या.रत्ना.पृ.७६, रत्नाकराव.पृ.१८, शास्त्रवा.टी.पृ.१५६, तत्त्वार्थरा.पृ.३९, अनेका.प.पृ. २०७, सिद्धिवि.टी.प्रत्यक्षसि.पृ.३२, तत्त्वार्थश्लो.पृ.१८५, प्रमाणपरी.पृ.५३, प्रमेयक.पृ.२९, न्यायवि.वि.पृ.३८४।। <-- इत्यादिषु द्रष्टव्यम्। साक्षात्करणचतुरत्वात्तस्य । केवलं तदपि संनिहितं परिस्फुटं स्वावयवव्यापिनं कालान्तरसंचरिष्णुं स्थगितक्षणविवर्तं अलक्षितपरमाणुपारिमाण्डल्यं पदार्थान्तरैः सह ⁹⁹⁸समानासमानाकारं स्वपरमाणूनां सामान्याकारं स्तम्भादिकं पदार्थं गोचरयतीति सविकल्पमित्युच्यते, परपरिकल्पित-क्षणक्षयिविविक्तपरमाणुलक्षणस्वलक्षणग्रहणप्रवणनिर्विकल्पप्रत्यक्षप्रतिषेधार्थं कथंचिद-भिलापसंसर्गयोग्यगोचरतादर्शनार्थं वा । एवं च प्रत्यक्षगोचरीकृतेऽर्थे संज्ञासंज्ञिस्विंबन्ध-ग्रहणादयस्तद्विषयाः शाब्दव्यवहाराः सर्व एव निरुपचरिता घटन्ते इत्युक्तं भवति ।

પરંતુ બૌદ્ધ વડે જે કલ્પના કરાઈ છે, કે 'ક્ષણે-ક્ષણે નાશ થનારૂં, ભિન્ન-ભિન્નપરમાણુરૂપ સ્વલક્ષણને ગ્રહણ કરવામાં ચતુર એવું એકાંત નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન જ વાસ્તવિક છે' -તેના નિરાકરણ માટે અથવા પ્રત્યક્ષ તે કથંચિત્ (કોઈક અપેક્ષાએ) અભિલાપના-શબ્દના સંસર્ગને યોગ્ય છે, એમ બતાવવા માટે, પ્રત્યક્ષને અમે 'સવિકલ્પ' પણ કહીએ છીએ. તેનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે -

પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તે, સંનિહિત, સ્પષ્ટ, સ્વ અવયવોમાં વ્યાપીને રહેલા અવયવીરૂપ, કાલાંતરમાં પણ સંચારશીલ, ક્ષણિક પર્યાયો જેમાં ગૌણ છે તેવા, પરમાણુનું પરિમાણ જેમાં જણાતુ નથી, સજાતીય પદાર્થોથી સમાન અને ભિન્નજાતીય પદાર્થોથી ભિન્ન આકારવાળા, પોતાના પરમાણુઓએ ભેગા થઇને બનાવેલા 'સામાન્યાકારરૂપ એવા સ્તંભાદિ પદાર્થોને વિષય કરે છે, માટે તેને 'સવિકલ્પજ્ઞાન' કહેવાય છે. કારણ કે આ પ્રત્યક્ષ જે અર્થનું ગ્રહણ કરે છે, તે અર્થના વિષયમાં સંજ્ઞા (નામ) અને સંજ્ઞી (નામવાળા પદાર્થ)ના સંબંધને જાણવું... ઈત્યાદિ અર્થવિષયક સર્વ શાબ્દવ્યવહારો ઘટે છે. તેથી તદૃગ્રાહક જ્ઞાનમાં પણ શબ્દનું જોડાણ થવાથી, તે જ્ઞાન 'સવિકલ્પ' બને છે.

આવા સવિકલ્પ જ્ઞાનથી બે કાર્ય થયું - (૧) બૌદ્ધની એકાંત નિર્વિકલ્પ રૂપ માન્યતાનો નિરાસ, અને (૨) પ્રત્યક્ષમાં કથંચિદ્દ શબ્દસંસર્ગની યોગ્યતાનું વ્યવસ્થાપન.

(૯૪) પ્રશ્નઃ- જો પ્રત્યક્ષ, શબ્દસંસર્ગને યોગ્ય પ્રતિભાસવાળું ન માનવામાં આવે, તો શું દોષ આવે ?

-•अर्थसंप्रेक्षण>-

(१५९) **समानासमानाकारमिति** । सजातीयैः सह समानाकारं विजातीयैः पुनरसमानाकारम् । (१६०) **संबधग्रहणादय इति ।** आदिग्रहणाद् विशेषणविशेष्यभावग्रहः ।

૧. બૌદ્ધો પરમાણુપુંજ માને છે, અવયવી નથી માનતા, તેના ખંડન માટે 'સ્તંભાદિ પદાર્થ એ અવયવી છે' તે આગળ સ્વાયવવ્યાપિનં થી કહ્યું. અહીં એ સ્તવંત્ર પદાર્થ નથી, પણ પોતાના પરમાણુઓએ ભેગા થઇને બનાવેલો એક સામાન્ય આકાર છે. તેમાં પરમાણુ હોવા છતાં પરમાણુઓનો પોતાનો આુકાર દેખાતો નથી, પણ બધાનો ભેગો થઇને એક આકાર દેખાય છે.

विकल्पानुत्थानेन सविकल्पव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गः । ^{१६१}तथा हि- निर्व्यवसायं दर्शनमित्यतः पाटवोपेतमपि स्मृतिबीजाधानं तदुत्तरकालभावि वा तादृशार्थदर्शनं तत्प्रबोधनमभ्यासवासनापाटवेऽपि न विधातैमेलम्, ^{१६३}यतः सामान्यविकल्पोत्पत्त्या व्यवहारः प्रवर्तेत, क्षणिकत्वादिषु सकलकालं निर्विकल्पकाध्यक्षदृष्टतयाभ्युपगतेष्वपि ^{१६४}तददर्शनात् । तस्मात् यत्र कुत्रचिदर्थांशे पाश्चात्यव्यवहारप्रवृत्तिस्तत्र प्राचीनं संवेदनं निर्णायकमभ्युपगन्तव्यम्, अन्यथा क्षणिकत्वाद्यंशवत् सर्वांशेषु व्यवहारः प्रलीयेत । तन्न कदाचन कल्पनापोढत्वं प्रत्यक्षस्य प्रमातुरपि प्रतीतिगोचरचारितामनुभवति । अप्रतीतं चास्तीति श्रद्धातुं दुःशकम्, अतिप्रसङ्गादित्यलक्षणम् ।

ઉત્તરઃ- તો સવિકલ્પજ્ઞાનનું ઉત્થાન જ નહીં થાય અને તેથી સવિકલ્પને આશ્રયીને થતાં સર્વ વ્યવહારોનો ઉચ્છેદ થઈ જશે. તે આ રીતે - નિર્વિકલ્પ દર્શન તો નિર્વ્યવસાય - અનિશ્ચયાત્મક હોવાથી, તેના દ્વારા સ્મૃતિબીજનું આધાન થઈ શકે નહીં. પછી થતું બીજું તેવું જ નિર્વિકલ્પ દર્શન અભ્યાસથી પટુવાસના હોવા છતાં સ્મૃતિબીજને જાગૃત કરવા સમર્થ નથી, કે જેનાથી સામાન્યાકાર વિકલ્પની ઉત્પત્તિ દ્વારા વ્યવહાર થઈ શકે, કારણ કે નિર્વિકલ્પના વિષયરૂપે સ્વીકારાયેલા ક્ષણિકત્વ વિગેરેમાં કોઈ વ્યવહાર થતો દેખાતો નથી. (અર્થાત્ સર્વ ઘટાદિ વસ્તુ ક્ષણિક છે, એવો વ્યવહાર જગતમાં થતો નથી.)

ભાવ એ છે કે જેમાં વિકલ્પ નથી, તેનો વ્યવહાર નથી, જેમ કે નિર્વિકલ્પનો વિષયભૂત ક્ષણિકત્વ, (અહીં એ યાદ રાખવું કે બૌદ્ધમતે પદાર્થનું પ્રત્યક્ષ થાય ત્યારે તેના ક્ષણિકત્વનું પ્રત્યક્ષ પણ થાય છે, પણ તેનો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થતો ન હોવાથી વ્યવહાર થતો નથી.) એટલે, જે અંશમાં પાછળથી પણ વ્યવહાર થાય છે, તે અંશમાં પ્રાચીન પ્રત્યક્ષને નિર્ણાયક/વ્યવસાયાત્મક/સવિકલ્પ માનવું જ પડે, અન્યથા, તે અંશમાં પણ જો નિર્વિકલ્પ હોય તો ક્ષણિકત્વની જેમ તેનો પણ વ્યવહાર ન થાય.

નિષ્કર્ષઃ- તેથી પ્રત્યક્ષનું જે 'કલ્પનાપોઢત્વ' સ્વરૂપ બતાવ્યું હતું, તે સ્વરૂપ, કોઈ પ્રમાતાને ક્યારે પણ પ્રતીતિમાં આવતું નથી, અને આવું અપ્રતીત સ્વરૂપ તો માની શકાય તેવું નથી, અન્યથા અપ્રતીત એવી ષષ્ઠભૂતાદિ વસ્તુઓને પણ માનવાની આપત્તિ આવશે.તેથી બોદ્ધ કલ્પિત 'કલ્પનાપોઢ' રૂપ લક્ષણ, લક્ષણ નહીં, પણ અલક્ષણ છે. હવે બૌદ્ધકલ્પિત 'અભ્રાંતત્વ' વિશેષણ અંગે પણ વિચારીએ -

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(१६१) तथाहीत्यादि । अभ्यासवासनापाटवेऽपि अभ्यासाद्वासना अभ्यासवासना । वासनेति पूर्वज्ञानजनितामुत्तरज्ञाने शक्तिमाहुस्तद्विदः । तस्याः पाटवं तस्मिन्नपि सति, (१६२) अलम् समर्थम्, निर्व्यवसायेति च विशेषणद्वारेण हेतुरुक्तः, निर्विकल्पत्वादाद्योत्तरदर्शने कर्तृणीति संस्कारतद्बोधनं यथाक्रमं कर्तुं न पारयत इत्युक्तं भवति । (१६३) यत इति । स्मृतिबीजाधानतत्प्रतिबोधनाभ्याम् । (१६४) तददर्शनादिति । व्यवहारादर्शनात्।

О

0-

९५. अभ्रान्तत्वमपि न जाघटीति, भवदभिप्रायेण स्थिरस्थूरार्थग्राहिणः संवेदनस्य विपर्यस्तरूपत्वात्, तद्विपरीतस्य तु स्वप्नकालेऽप्यप्रकाशमानत्वात् । तद्यदि यथावस्थितार्थ-ग्राहित्वभभ्रान्तत्वम्, तन्न संभवत्येव, विविक्तक्षणक्षयिपरमाणूनां कदाचिदप्यप्रतिभासात्, तेषां च पारमार्थिकत्वात् । अथ व्यावहारिकाभिप्रायेण यदिदं घटादिकं स्वलक्षणमर्थक्रियाक्षमम्, तत्र यन्न भ्राम्यति तदभ्रान्तमित्यभिप्रेतम्, तर्हि कल्पनापोढपदमुत्सारणीयम्, इदानीमनेन सहावस्थानाभावात् । व्यवहारावतारिणो घटादिस्वलक्षणस्य निर्णयेनैव ग्रहणात्, ^{१६५}अन्यथा व्यवहाराप्रवृत्तेः, दृष्टरस्याप्यदृष्टानतिशयनात्। तस्मात् व्यवसायात्मकमध्यक्षमित्येतदेव चार्विति स्थितम् ।।

–૦ ન્યાયરશ્મિ ૦–

O બૌદ્ધ કથિત ' અમ્રાન્તત્વ' વિશેષણનું ખંડન O

(૯૫) બૌદ્ધકથિત પ્રત્યક્ષલક્ષણમાં 'अभ्रान्तत्व' વિશેષણ પણ ઘટતું નથી, કારણ કે જે સ્થિર અને સ્થૂળ પદાર્થવિષયક સંવેદન થાય છે, તેને તો તમે ભ્રાન્ત માનો છે અને ક્ષણિકસૂક્ષ્મપદાર્થવિષયક સંવેદન તો કદી થતું જ નથી, એટલે કશું અભ્રાન્ત રહ્યું જ નહીં, કે જે અભ્રાન્તત્વ વિશેષણને સાર્થક કરે.

બૌદ્ધઃ- યથાવસ્થિત રૂપે અર્થને ગ્રહણ કરવું તેને 'અભ્રાન્તપશું' કહેવાય છે.

જૈનઃ- આવું અભ્રાન્તત્વ તો, તમારા મતે થઈ જ નહીં શકે, કારણ કે તમે પરમાશુઓને ક્ષણિક અને અત્યંત વિજાતીય માનો છો અને તે રીતે પરમાશુઓનું જ્ઞાન તો ક્યારે પણ થતું નથી.

<mark>બૌદ્ધઃ</mark>- તો અભ્રાન્તત્વનું લક્ષણ આવું માનશું કે, વ્યાવહારિક અભિપ્રાયથી પોત-પોતાનું કાર્ય કરવામાં સક્ષમ એવા ઘટાદિ સ્વલક્ષણ વિશે ભ્રાંત ન થવું તે જ 'અભ્રાંતત્વ' કહેવાય.

જૈનઃ- આ રીતે તો, પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાંથી 'કલ્પનાપોઢત્વ' રૂપ વિશેષણ કાઢવું જ પડશે, કારણ કે આવું અભ્રાન્તત્વ કલ્પનાપોઢત્વ સાથે રહી શકશે જ નહીં. તે આ રીતે - વ્યવહારમાં આવતા ઘટાદિ સ્વલક્ષણ પદાર્થોનું તો સવિકલ્પ જ્ઞાનથી જ ગ્રહણ થઈ શકે છે, નિર્વિકલ્પ(કલ્પનાપોઢ)થી નહી. વિકલ્પપૂર્વક ગ્રહણ કર્યા વિના તો તેનો વ્યવહાર જ ન થઈ શકે, તેનું જ્ઞાન થયું હોવા છતાં ન થયા બરાબર છે - એ અમે પૂર્વે કહી ગયા છીએ.

એટલે વ્યાવહારિક સ્વલક્ષણને આશ્રયીને જે અભ્રાન્ત છે, તે કલ્પનાપોઢ નથી હોતું. માટે 'જે જ્ઞાન નિશ્ચયાત્મક છે તે જ પ્રત્યક્ષ છે' આ જ પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ સુંદર છે, એમ સ્થિત થાય છે.

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(१६५) अन्यथेत्यादि । निर्णयेन ग्रहणाभावे व्यवहाराप्रवृत्तेः, दृष्टस्यापि क्षणिकस्वलक्षणस्य अदृष्टादनतिशायनं अविशेषः अदृष्टादनतिशायनं तस्मात् । घञ्युपसर्गस्य बहुलम् (सिद्ध. ३-२-८६) इति बहुलग्रहणात् क्वचिदुत्तरपदस्य वा दीर्घत्वेन नरकनारकादिवदतिशयनमतिशायनं वेति संभवति। 67

(૯૬) શ્લોકમાં મૂકેલ 'अपरोक्षतया' પદથી પ્રત્યક્ષમાં પરોક્ષની સંકીર્ણતાનો = પરોક્ષ સાથેની મિશ્રતાનો પરિહાર કરાયો, એટલે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ બંને ભિન્ન છે, એવો નિર્દેશ કરાયો, કારણ કે પ્રત્યક્ષ તે સાક્ષાત્ સ્વરૂપે અર્થનું ગ્રહણ કરે છે.

શ્લોકમાં મૂકેલ 'ईदृशम्' પદથી એ સૂચિત થાય છે, કે આ બધા વિશેષણોથી વિશિષ્ટ એવું જ્ઞાન જ પ્રમાણ સ્વરૂપ બની શકે છે, અન્ય નહીં, તેથી ઉપરોક્ત વિશેષણોથી વિકલ, બીજાઓ વડે કલ્પાએલા લક્ષણવાળું જે જ્ઞાન છે, તેમાં પ્રત્યક્ષત્વનો પરિહાર થાય છે. વિશેષણવિકલ, પરકલ્પિત એવા પ્રત્યક્ષના લક્ષણો આ પ્રમાણે છે -

નૈયાયિકો કહે છે, જે જ્ઞાન ઈન્દ્રિય અને અર્થના સંબંધથી ઉત્પન્ન થયું છે, શબ્દ દ્વારા જેનો વ્યપદેશ ન થાય, જેમાં કોઈ વ્યભિચાર ન આવતો હોય એવા નિશ્ચયાત્મક સવિકલ્પજ્ઞાનને 'પ્રત્યક્ષ' કહેવાય છે.

મીમાંસકો કહે છે ઈન્દ્રિયોનો વસ્તુ સાથે સંબંધ થતાં, પુરુષને જે બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય, તે 'પ્રત્યક્ષ' કહેવાય છે.

-॰अर्थसंप्रेक्षण>-

(१६६) **इन्द्रियार्थसंनिकर्षेत्यादि** । अत्र सूत्रे यत इत्यध्याहार्यम्, ततोऽयमर्थः-इन्द्रियार्थसंनिकर्षोत्पन्नत्वादि-विशेषणं ज्ञानं यत इन्द्रियार्थसंनिकर्षादेर्भवति तत्प्रत्यक्षम्; ज्ञानं तु प्रत्यक्षप्रमाणफलम्, हानोपादानादिबुद्ध्यपेक्षया तु तदपि ज्ञानं प्रमाणमेव । अव्यपदेश्यं व्यवसायात्मकमिति पदद्वयेन निर्विकल्पसविकल्पकभेदेन प्रत्यक्षस्यद्वैविध्यमाह, शेषाणि तु ज्ञानविशेषणानि । (१६७) **सत्संप्रयोगेत्यादि ।** सता विद्यमानेन वस्तुना इन्द्रियाणां संप्रयोगे संबन्धे सति पुरुषस्य यो ज्ञानोत्पादस्तत्प्रत्यक्षम् । आदिशब्दात् साक्षात्कारिप्रमासाधनं प्रत्यक्षमित्यादि गृ्ह्यते ।। ४ ।।

----० शास्त्रसंलोक>-----

(67) "अपरोक्षतयेत्यनेन परोक्षलक्षणसंकीर्णतां तिरस्कुरुते। ईदृशमित्यनेन पूर्वोक्तविशेषणसंमीलनेन परपरिकल्पितस्य प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति।" न्याया.हा.।

(68) "आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षाद् यन्निष्पद्यते तदन्यत्" -मैशे.द. ३/१/१८। "अक्षमक्षं प्रतीत्य उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम्" - प्रशस्तपा.पृ.१८६। "इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्, अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्।" -न्या. मुक्तावली श्लो.५२, न्यायबो.पृ.४७।

(69) "सत्संप्रयोगे सति पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम्।" **-मी.सू**.१/१/४। "तत्र प्रत्यक्षमक्षाणां संप्रयोगे सतां सति। आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यनुमानं लैङ्गिकं पुनः।।" षड्द.का.७३। अपूर्वप्रादुर्भावस्य प्रमाणबाधितत्वात्, अत्यन्तासतां शशविषाणादीनामप्युत्त्पत्तिप्रसङ्गात्। तस्मादिदमात्मरूपतया विद्यमानमेव विशेषकृद्धेतुकलापसंनिधानात् साक्षादर्थग्रहणपरिणामरूपतया विवर्तेत, तथा चोत्पन्नजन्मादिविशेषणं न संभवेत् । अथैवंविधार्थसूचकमेवैतद्इत्याचक्षीथाः, तथा सत्यविगानमेवेत्यास्तां तावत् ।

તે બંને દારા કથિત પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ અયુક્ત છે, કારણ કે અપૂર્વપ્રાદુર્ભાવ તો પ્રમાણથી બાધિત છે, એટલે જે વસ્તુ પહેલાં હતી જ નહીં એવી વસ્તુની ઉત્પત્તિ તો કદી ન થાય, અન્યથા શશશ્રૃંગ વગેરેની પણ ઉત્પત્તિ થઈ જશે. માટે પહેલા 'આત્મા' સ્વરૂપે વિદ્યમાન પદાર્થ જ કારણ કલાપના સંનિધાનથી, કંઈક વિશેષનું આધાન થતાં અર્થગ્રહણ પરિણામના પર્યાયને પામે છે - તે જ જ્ઞાન કહેવાય છે. એટલે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કે જન્મ થતો નથી.

માટે પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં, નૈયાયિકે મૂકેલ 'ઉત્પન્ન' સ્વરૂપ જ્ઞાનનું વિશેષણ અને મીમાંસકે મૂકેલ 'જન્મ' રૂપ જ્ઞાનનું વિશેષણ અસંભવિત છે.

જો તમે કહો કે - "અમારું લક્ષણ પણ આ અર્થને જ જણાવે છે, અર્થાત્ 'આત્માનું જ્ઞાનરૂપે પરિણમન' એ જ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ છે" તો તો અમને કોઈ વાંધો જ નથી, કારણ કે નામફેરમાં, વિદ્વાનોનો અનાદર કે વિખવાદ નથી હોતો - આ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષનું યથાર્થ લક્ષણ જાણ્યું. હવે 'પરોક્ષ' પ્રમાણનું લક્ષણ જોઈએ -

O પરોક્ષ પ્રમાણનું યથાર્થ લક્ષણ O

(70) "अविशदमविसंवादिज्ञानं परोक्षम्।" सन्मति.टी.पृ.५९५। "अस्पष्टं परोक्षम्" -प्रमाण.त.३/१, प्रमाणमी. ३/९। "अक्षाणां परं परोक्षम्, अक्षेभ्यः परतो वर्तते इति वा, परेण इन्द्रियादिना वा ऊक्ष्यते परोक्षम्।" षड्द.पृ. ५४। "जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्खति भणिदमत्थेसु" -प्रव.सार श्लो.५९। "पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च बाह्यनिमित्तं प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपशमापेक्षस्य आत्मन उत्पद्यमानं मतिश्रुतं परोक्षम् इत्याख्यायते।" सर्वार्थसि.पृ.५९। "उपात्ताऽनुपात्तपर-प्राधान्यादवगमः परोक्षम्।" तत्त्वार्थरा.वा.पृ.३८। "अक्षाद् आत्मनः परावृत्तं परोक्षम् ततः परै इन्द्रियादिभिः ऊक्ष्यते सिञ्च्यते अभिवर्ध्यत इति परोक्षम्।" तत्त्वार्थश्लम् ततः परै इन्द्रियादिभिः ऊक्ष्यते सिञ्च्यते अभिवर्ध्यत इति परोक्षम्।" तत्त्वार्थश्लम् ततः परै इन्द्रियादिभिः जक्ष्यते सिञ्च्यते अभिवर्ध्यत इति परोक्षम्।" तत्त्वार्थश्लम् ततः वरै इन्द्रियादिभिः जक्ष्यते सिञ्च्यते अभिवर्ध्यत् इति परोक्षम्।" तत्त्वार्थश्रम् ततः वरै इन्द्रियादिभिः जक्ष्यते सिञ्च्यते अभिवर्ध्यत् इति परोक्षम्। तत्त्वार्थश्लो.वा.पृ.३८।" "परोक्षमविशदज्ञानात्मकम्।" प्रमाणप.पृ.६९। "परोक्षमितरत्।" परीक्षामुख ३/९। "भवति परोक्षं सिहायसापेक्षम्।" पञ्चाध्यायी श्लो.६९६। "अक्खस्स पोग्गलकया जं दर्व्वितियमणा परा तेणं। तेहिं तो जं णाणं परोक्खमिह तमणुमाणं व।।" विशेषा.भा.श्लो.९.। "यत् तद्विशदस्वरूपाज्ज्ञानात् शेषमविशदस्वभावं ज्ञानं तत् परोक्षम्।।" न्यायकु.पृ.२७। O-

स्वसंवेदनापेक्षया प्रत्यक्षमेव, बहिर्स्थापेक्षया तु परोक्षव्यपदेशमश्नुत इति दर्शयन्नाह-⁷¹ग्रहणेक्षया इति, इह ग्रहणं प्रक्रमाद् बहिः प्रवर्तनमुच्यते, अन्यथा विशेषणवैयर्थ्यं स्यात्, तस्येक्षा अपेक्षा तया, बहिःप्रवृत्तिपर्यालोचनयेति यावत् ।

९८. तदयमर्थाः-यद्यपि स्वयं प्रत्यक्षम्, तथापि लिङ्गशब्दादिद्वारेण बहिर्विषयग्रहणे साक्षात्कारितया व्याप्रियते इति ⁷²परोक्षमित्युच्यते । एतच्च बुभुत्सितार्थान्यथानुपपन्नार्थान्तरप्रतीतिक

---•ન્યાયરશ્મિ ૦----

સ્વરૂપે જ થાય છે. પરંતુ ફેર પડે છે બાહ્યાર્થને અવલંબીને. પરોક્ષ બાહ્યાર્થનો જ અસાક્ષાત્ બોધ કરાવે છે - એ જણાવવા જ શ્લોકમાં 'ગ્રહણેક્ષયા' પદ મૂક્યું છે. પ્રસ્તુતમાં ગ્રહણનો અર્થ છે - બાહ્ય અર્થ તરફ પ્રવર્તવું - આમ જ ગ્રહણનો અર્થ કરવો, નહીંતર ગ્રહણ રૂપ વિશેષણ જ વ્યર્થ થશે. તે આ રીતે -

'ગ્રહણ'નો અર્થ 'બહિઃ પ્રવર્તન' (બાહ્ય પદાર્થ વિશે પ્રવર્તન) એવો ન કરીએ અને 'સ્વરૂપમાત્રને જાણવું' એમ કરીએ, તો સ્વસંવેદનથી તો બધા જ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જ હોવાથી, અને પરોક્ષરૂપ કોઇપણ જ્ઞાન વ્યવચ્છેઘરૂપે ન મળવાથી, પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં મૂકેલ 'अपरોક્ષતયા' એવું વિશેષણ વ્યર્થ બની જાય...

તેથી ગ્રહણનો 'બાહ્ય પ્રવર્તન' અર્થ જ યોગ્ય છે અને 'ઇક્ષા' નો અર્થ અપેક્ષ છે. માટે ગ્રહણેક્ષયાનો અર્થ થયો કે 'બાહ્ય અર્થ તરફ પ્રવર્તનની અપેક્ષાએ'

(૯૮) તેથી સંપૂર્ણ અર્થ :- જે જ્ઞાન આપણે 'પરોક્ષ' માનીએ છીએ, તે જ્ઞાન સ્વસંવેદનની અપેક્ષાએ તો પ્રત્યક્ષ જ છે, પરંતુ લિંગ-શબ્દાદિ દ્વારા બાહ્ય પદાર્થનું અસાક્ષાત્કારી જ્ઞાન કરાવે છે, માટે તે અપેક્ષાએ તે પરોક્ષ છે.

આ પરોક્ષ જ્ઞાન, જીજ્ઞાસિત અર્થથી અન્યથાનુપપત્ર એવા અર્થાંતરની પ્રતીતિને આશ્રયીને બે પ્રકારના ધર્મવાળું છે, એટલે તેનું સામાન્ય લક્ષણ હોવાથી એકાકાર હોવા છતાં, બીજાની વિપ્રતિપત્તિના નિરાકરણ માટે બે પ્રકારે ભેદ પડે છે. (अपरोक्षतया अर्थग्राहकं - એ સામાન્ય લક્ષણ છે. અર્થાંતરની પ્રતીતિને આશ્રયીને બે પ્રકાર પડે છે - એ આશય છે.) તેથી (૧) અનુમાન અને (૨) શાબ્દ - એમ પરોક્ષના બે ભેદ પાડ્યા છે.

-० शास्त्रसंलोक^

(71) "प्रत्यक्षादितरदसाक्षात्कारिज्ञानं परोक्षमवगन्तव्यम्। तदपि स्वसंवेदनापेक्षया प्रत्यक्षमेव बहिरथपिक्षया परोक्षमिति दर्शयति। ग्रहणेक्षयेति ग्रहणमर्थाद् बहिः प्रवर्तनम्, तस्येक्षा पर्यालोच्यता तया" न्या.हा, "परोक्षं यद्यपि स्वसंवेदनापेक्षया प्रत्यक्षं, तथापि लिङ्गशब्दादिद्वारेण बहिर्विषयग्रहणेऽसाक्षात्कारितया व्याप्रियत इति परोक्षमित्युच्यते।" **षड्द.टी पृ.३४६।**

(72) "यत्र हि विशेषोपसर्जनसामान्यप्रतिभासो ज्ञाने तद् अस्पष्टं व्यवह्रियते, यत्र च सामान्योप-सर्जनविशेषप्रतिभासः सामग्रीविशेषात् तत् स्पष्टमुच्यते।" **-सन्मति.टी.पृ.२६०।** ९९. तत्र तावदनुमानलक्षणमभिधित्सुराह -

⁷⁴साध्याविनाभुनो लिङ्गात्साध्यनिश्चायकं स्मृतम् । अनुमानं तदभ्रान्तं प्रमाणत्वात्समक्षवत् ।। ५ ।।

ઉત્તરઃ- કારણ કે શબ્દ - અર્થ વચ્ચેના અવિનાભાવ (અર્થ વિના શબ્દ ન હોય - એવા) સંબંધ અંગે જ ઘણા દર્શનકારોને વિપ્રતિપત્તિ છે, તેને દૂર કરવા શબ્દ સ્વરૂપનું નિર્વચન કરવું આવશ્યક છે. તેને જુદું કર્યા વિના તે કહી ન શકાય. માટે જ શબ્દનો અલગથી નિર્દેશ કર્યો છે. તેથી પરોક્ષના અનુમાન અને શાબ્દ - એ બે પ્રકાર યોગ્ય જ છે.(૪)

(૯૯) તે બે પ્રકારનું સ્વરૂપ શું ? તે ગ્રંથકારશ્રી અનુક્રમે કહે છે. તેમાં અનુમાનનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે કરે છે -

O અનુમાનનું યથાર્થ લક્ષણ O

શ્લોકાર્થઃ- સાધ્ય વિના જે ન હોય, તેવા અવિનાભાવી લિંગથી જે જ્ઞાન સાધ્યનો નિશ્ચય કરે, તેને 'અનુમાન' કહેવાય છે. આ અનુમાન પ્રત્યક્ષની જેમ પ્રમાણરૂપ હોવાથી અભ્રાન્ત છે. (પ)

-०अर्थसंप्रेक्षण०----

(१६८) अनूद्यत्वादिति । ननु वदेरनुपूर्वस्य नाम्नो वदः क्यप् च (सि. हे. ५-१-३५) इति क्यप्प्रत्ययो न प्राप्नोति, अनुपसर्गादित्यधिकारानुवृत्तेः, ततो व्यञ्जनान्तत्वाद् दयणि अनुवाद्यत्वादित्येव स्यात् । सत्यम्, अनुवदनमनूत्, संपदादित्वात् भावे क्विप्, ततोऽनूदि अनुवादविषये साधु इति साध्वर्थे येऽनूद्यत्वादिति ।

-०शास्त्रसंलोक०----

(73) "एकरूपमप्येतत्प्रतिपाद्यापेक्षया शाब्दमनुमानं चेति द्विविधम्।" न्या.हा.।

(74) "साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानम् " - प्रमाणनः ३/८, प्रमाणमीः ९/२/७, न्यायदीः पृ.२०, जैनतर्कभाः पृ.१२, न्यायवि.का.१६७,तत्त्वार्थश्लोः पृ.१०७, प्रमाणपः पृ.७०.,परीक्षामुख ३/१४, प्रमालक्ष्म.२१,४५। "लिङ्गात् साध्याविनाभावाभिनिबोधेकलक्षणात् । लिङ्गधीरनुमानम् । " लघीः १२। "त्रिरूपाल्लिङ्गतोऽर्थदृक् " •पमाणसमु. परि.२, न्यायप्र.पृ.७। "लिङ्गदर्शनात्संजायमानं लैङ्गिकम् ।" प्रशःभाःपृ.२००। "अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेशदर्शनादेकदेशान्तरेऽसन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिः" -शाबरभा.९/ ९/५। "प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम् " •सांख्यसू. १/१००। "अनुमानं मितेन लिंगेन अनु पश्चान्मानम् ।" न्यायवा.पृ.२८। "सम्यगविनाभावेन परोक्षानुभवसाधनमनुमानम् । " न्यायसा.पृ.५। **વિવેચનઃ-** અહીં 'અનુમાન' તે લક્ષ્યનો નિર્દેશ છે, કારણ કે તે પ્રસિદ્ધ છે અને જે પ્રસિદ્ધ હોય એનો અનુવાદ થાય - માત્ર કહેવાય. અને 'જે જ્ઞાન સાધ્ય અવિનાભાવી હેતુથી સાધ્યનો નિશ્ચય કરે' એ લક્ષણનો નિર્દેશ છે, કારણ કે જે અપ્રસિદ્ધ હોય તે લક્ષણરૂપે-વિધેયરૂપે બને છે.

પહેલા 'પ્રમાણ' શબ્દની કર્તૃ વગેરે કારકોને આશ્રયીને વ્યુત્પત્તિ કરી કરણકારકગત જ્ઞાનરૂપ અર્થ નિયમિત કર્યો હતો, તે રીતે અનુમાન પ્રમાણ અંગે પણ વ્યુત્પત્તિ + અર્થ કરવો. તદનુસારે અનુમાનનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ આ પ્રમાણે થશે - अનુ = લિંગના જ્ઞાન અને તેમાં સાધ્યના અવિનાભાવિત્વરૂપ સંબંધનું સ્મરણ થયા બાદ અનુમેય એવા અગ્નિ વગેરે પદાર્થો, જે જ્ઞાન દ્વારા મીયતે = જણાય (યથાર્થ બોધ થાય) તેને 'અનુમાન' કહેવાય છે.

તે અનુમાન કેવું છે ? તે બતાવવા, ગ્રંથકારશ્રી કહે છે 'साध्यनिश्चायकम्' એટલે જેની સિદ્ધિ કરવા યોગ્ય છે / જેની સિદ્ધિ શક્ય છે, તેને સાધ્ય કે અનુમેય કહેવાય, તે સાધ્યના - અનુમેયના સ્વરૂપનો જે નિશ્ચય કરે તે અનુમાનને 'સાધ્યનિશ્ચાયક' કહેવાય છે.

તે સાધ્યનો નિશ્ચય કોનાથી થાય ? તે બતાવવા, ગ્રંથકારશ્રી કહે છે 'लिंङ्गात्' એટલે જેના દ્વારા પદાર્થનો 'लिङ्ग्यते' પરિચ્છેદ થાય તે 'લિંગ' કહેવાય છે, અર્થાત્ હેતુ કહેવાય છે.

કેવા લિંગથી.. જે વિના હોય તે વિનાભુ. તેનાથી ભિન્ન તે અવિનાભુ, સાધ્યથી અવિનાભુ -એટલે સાધ્ય વિના જે ન ૨હે.

०शास्त्रसंलोक∿

(75) "अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं लिङ्गमभ्यते।" -प्रमाणप.पृ.७२। "निश्चितान्यथानुपपत्त्येकलक्षणो हेतुः।" प्रमाणनय.३/९ "साधनत्वाभिव्यञ्जकविभक्त्यन्तं, साधनवचनं हेतुः।" - प्रमाणमी. २/१/१२। "साधनत्यख्यापकं लिङ्गवचनं हेतुः।" -न्यायसा.पृ.५। "साधनं प्रकृताभावेऽनुपपन्नम्।" -प्रमाणसं.पृ.१०२, न्यायवि.का.२६९, तत्त्वार्थश्लो.पृ.२१४, परीक्षामु. ३/१५। अनुमेयेन संबद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते। तदभावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापकम्।।" प्रश.भा.पृ.२००। "उदाहरणसाधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतुः। तथा वैधर्म्यात्।" -न्यायसू.१/१,३४-३५। Ô-

स्मृतम् अभिप्रेतं नीतिविद्भिरिति संबन्धः । तत्र लिङ्गात् साध्यनिश्चायकमित्यनेनानुमानस्य प्रत्यक्षशाब्दलक्षणसंकीर्णतां वारयति ।

१००. साध्याविनाभुन इत्यनेन परप्रणीतलिङ्गलक्षणव्युदासमाचष्टे । ततश्च यत्परे प्रोचुः-^{१६९}पक्षधर्मत्वान्वयव्यतिरेकलक्षणरूपत्रयोपलक्षितानि त्रीण्येव लिङ्गानि अनुपलब्धिः स्वभावः कार्यं चेति । ^{१७०}तदुक्तम् -

સાધ્ય અવિનાભાવી એવા લિંગથી જે સાધ્યનિશ્ચાયક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ્ઞાનને ન્યાયને જાણનાર પુરુષો 'અનુમાન' કહે છે. આ અનુમાન લક્ષણમાં 'લિંગથી જે સાધ્યનો નિશ્ચાયક' - એમ કહેવા દ્વારા, પ્રત્યક્ષ અને શબ્દથી, અનુમાનની ભિન્નરૂપે સિદ્ધિ થાય છે, કારણ કે 'લિંગથી સાધ્યનો નિશ્ચાયક' એવું વિશેષણ પ્રત્યક્ષ કે શબ્દમાં નહીં, પણ માત્ર અનુમાનમાં જ ઘટે છે.

(૧૦૦) 'સાધ્ય અવિનાભુ' એવું લિંગ કહેવાથી, પરપ્રશીત જેટલા પણ લિંગના લક્ષણો છે, તે બધાનો વ્યુદાસ થાય છે. પહેલા બૌદ્ધાદિ દર્શનકારો વડે કલ્પાયેલું લિંગનું લક્ષણ વિચારીએ. તે આ પ્રમાણે -

🔾 બૌદ્ધકલ્પિત ત્રણ પ્રકારના લિંગનું સ્વરૂપ 🔾

બૌદ્ધોનું એવું મંતવ્ય છે કે પક્ષધર્મત્વ, અન્વય અને વ્યતિરેક - આ ત્રણ રૂપથી ઉપલક્ષિત લિંગના પણ ત્રણ પ્રકાર છે - (૧) અનુપલબ્ધિ, (૨) સ્વભાવ અને (૩) કાર્ય - આ જ વાત તેમના શાસ્ત્રમાં કહેલ છે -

"અનુમેય(પક્ષ)માં હેતુનું જોવું, તત્તુલ્ય(સપક્ષ)માં હેતુનો સદ્ભાવ હોવો અને વિપક્ષમાં હેતુની નાસ્તિતાની બુદ્ધિ થવી - આ ત્રણ રૂપથી નિશ્ચિત એવા હેતુના અનુપલંભ, સ્વભાવ અને કાર્ય - એમ ત્રણ પ્રકાર હોય છે."

-•अर्थसंप्रेक्षण•--

(१६९) पक्षधर्मान्ययेत्यादि । परे बौद्धाः । (१७०) तदुक्तमिति । दिग्नागेनेति शेषः ।

(१७१) **अनुमेयेत्यादि** ! अनुमेयः पक्षः, तत्र सद्भावः प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा हेतोर्दर्शनम्; तत्र प्रत्यक्षतः कस्मिंश्चित् प्रदेशे धूमस्य, अनुमानतः शब्दे कृतकत्वस्य । तथा तत्तुल्ये साध्यसद्भावाद्

(76) "हेतुस्त्रिरूपः।" -न्यायप्रवे.पृ.१। "त्रैरूप्यं पुन....।" -न्यायबि.टी.पृ.३१-३३, वादन्याय पृ.६०, तत्त्वसं.पृ ४०४। "हेतोस्त्रिष्वपि रूपेषु निर्णयस्तेन वर्णितः। असिद्धविपरीतार्थव्यभिचारिविपक्षतः।।" -प्रमाणवा.३/१४। "पक्षधर्मस्तदंशेन व्याप्तो हेतुस्त्रिधैव सः। अविनाभावनियमात् हेत्वाभासास्ततोऽपरे।।" -हेतुबि.प्र.परि, प्रमाणवा.३/१, तत्त्वसं.का.१३६२। 01992

(A) પક્ષધર્મતાઃ- પક્ષમાં પ્રત્યક્ષથી કે અનુમાનથી હેતુનું હોવું તે. જેમ પ્રત્યક્ષથી - કોઈ જગ્યાએ આંખોથી ધૂમને જોવું. અહીં પક્ષમાં ધૂમનો નિશ્ચય પ્રત્યક્ષથી થયો છે. અનુમાનથી - શબ્દમાં અનુમાનથી કૃતકત્વનો નિશ્ચય કરવો તે. આમ પક્ષધર્મતાના બે પ્રકાર છે. (B) અન્વયઃ- સાધ્ય બંનેમાં રહ્યું હોવાથી અનુમેયને તુલ્ય એવા સપક્ષમાં હેતુનું હોવું તે. અને (C) વ્યતિરેકઃ- વિપક્ષમાં હેતુનું નાસ્તિત્વરૂપે જ્ઞાન થવું - આ ત્રણનો નિશ્ચય એ હેતુના ત્રણ રૂપો છે, એવો હેતુ ત્રણ પ્રકાર છે - (૧) અનુપલબ્ધિ, (૨) સ્વભાવ અને (૩) કાર્ય.

(૧) અનુપલબ્ધિઃ- 'क्वचिद्देशे न घटः, उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्याऽनुलब्धेः' એટલે, કોઈક સ્થાને ઘડો નથી, કારણ કે હોત તો જરૂર દેખાત, દેખાતો તો નથી. ← આ થયું અનુપલબ્ધિલિંગક અનુમાન.

(૨) स्वભાવઃ- 'अयं वृक्षः शिंशपात्वात्' એટલે, આ વૃક્ષ છે, કારણ કે આ સીસમ છે. આ થયું સ્વભાવલિંગક અનુમાન.

(**૩) કાર્યઃ-** 'अग्निरत्र घूमात्' એટલે, અહીં અગ્નિ છે, કારણ કે ધૂમરૂપ કાર્ય જોવાય છે. આ થયું કાર્યલિંગક અનુમાન. આ પ્રમાણે બૌદ્ધો ત્રણ લિંગ માને છે.

O વૈશેષિકકલ્પિત પાંચ પ્રકારના લિંગનું સ્વરૂપ O

(૧૦૧) વૈશેષિકદર્શનકારો લિંગના પાંચ પ્રકાર કહે છે - (૧) કાર્યસ્વરૂપ, (૨) કારણસ્વરૂપ, (૩) સંયોગીસ્વરૂપ, (૪) સમવાયીસ્વરૂપ, અને (૫) વિરોધીસ્વરૂપ. આ પાંચ હેતુનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે -

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

अनुमेयसमे सपक्षे इत्यर्थः, असति विपक्षे नास्तिता निश्चिता तृतीयं रूपम् । निश्चित इति लिङ्गविपरिणामेन पूर्वयोरपि रूपयोर्योज्यम् । यद्विनिश्चये-अन्ते वचनान्निश्चितत्त्वं त्रिष्वपि रूपेषु द्रष्टव्यम् इति, एतल्लक्षणा अनुपलब्धिस्वभावकार्याख्यास्रयो हेतवः । यथा क्वचिद्देशे न घटः, उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेः । वृक्षोऽयम्, शिंशपात्वात् । अग्निरत्र, धूमात् । (१७२) अन्य इति वैशेषिकाः । आस्पदम् कार्यं कारणं संयोगि समवायि विरोधि चेति । (१७३) लैङ्गिकमिति । लिङ्गाज्जातं लैङ्गिकम्, लिङ्गदर्शनाद् यदव्यभिचारित्वादिविशेषणं ज्ञानं तद् यतः परामर्शज्ञानोपलक्षितात् कारकसमूहाद् भवति तल्लैङ्गिकमिति यावत् । तथा हि-कार्यं कारणपूर्वकत्वेनोपलम्भादुपलभ्यमानं कारणस्य गमकम् । यथा-विशिष्टनदीपूरोपलम्भादुपरि वृष्टो मेघ इति । तथा हि-प्रचुरतरफलफेनपर्णकाष्ठादिवहनविशिष्टस्य ०

(77) "तत्र परोक्षोऽर्थो लिङ्गयते गम्यतेऽनेनेति लिङ्गम्, तच्च पञ्चलक्षणम्। कानि पुनः पञ्चलक्षणानि? पक्षधर्मत्वं सपक्षधर्मत्वं विपक्षाद्व्यावृत्तिरबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वञ्चेति।" ज्यायमं.पृ.१७०, ज्यायकलि.पृ.२, ज्यायसा.पृ.६।

(78) "अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि समवायि विरोधि चेति लैङ्गिकम्।" -वैशे.सू. ९/२/१।

(૧) કાર્ય સ્વરૂપઃ- કાર્ય તે કારણપૂર્વક જ હોય છે, માટે ઉપલભ્યમાન કાર્ય કારણનો ગમક બને છે. જેમ કે 'उपरि वृष्टो मेघो, विशिष्टपूरोपलम्भात्' એટલે, પહેલા આપણે જોયું હતું કે, જ્યારે મુશળધાર વરસાદ પડે, ત્યારે તણખલા - લાકડી વગેરેને વહાવનારૂં, ફેનયુક્ત એવું વિશિષ્ટ પ્રકારનું પૂર જોવાય છે, આ વિશિષ્ટ પૂરરૂપ કાર્યને જોવાથી મેઘવર્ષારૂપ કારણનું અનુમાન થાય છે - આ થયું કાર્યલિંગક અનુમાન.

(૨) કારણ સ્વરૂપઃ- ક્યારેક કારણ પણ કાર્યનો જ્ઞાપક (= જણાવનાર) અને જનક જોવાય છે. જેમ કે 'अत्र वर्षा भावी, विशिष्टमेघोन्नतेः' એટલે, જ્યારે વાદળાઓ એકદમ આકાશમાં છવાઈ —०अर्थसंप्रेक्षण०-नदीपूरस्य वृष्टिकार्यत्वेन पूर्वमुपलम्भात् तदुपलमम्भे सति युक्तमनुमानम् अयं नदीपूरो वृष्टिकार्यः, विशिष्टनदीपूरत्वात्, पूर्वोपलब्धविशिष्टनदीपूरवत्, पूर उभयतटव्यापकोदकसंयोगः । कारणमपि कार्यजनकत्वेन पूर्वमुपलब्धेरुपलभ्यमानं कार्यस्य लिङ्गम् । यथा विशिष्टमेधोन्नतिर्वर्षकर्मण इति । अथ कारणस्यावश्यं कार्यजनकत्वेनानुपलम्भात्, कार्याणां चानियतात् कारणादृत्पत्तेर्व्यभिचारः । तथा हि-मेघोन्नतिसद्भावेऽप्येकदा वृष्टिर्न दृष्टा, कार्यं चानियतात् कारणादृत्पद्यमानं दृष्टम् । यथा वृश्चिकाद् वृश्चिको जायते गोमयात्, सर्पाच्चेति, तत्कथं कार्यात् कारणविशेषप्रतिपत्तिः कारणाच्च कार्यविशेषस्येति ? नैतदेवम्, कारणविशेषस्य कार्यविशेषगमकत्वम्, कार्यविशेषस्य तू कारणविशेषगमकत्वमित्यभ्युपगमात् । यस्तु विद्यमानमपि विशेषं नावबुध्यते, तत्र तस्यापराधो नानुमानस्येति। तथा धूमोऽग्नेः संयोगी । अथ संयोगस्योभयनिष्ठत्वाविशेषे कथमेकं नियमेन हेतुरपरं च साध्यमिति व्यवस्था ? सत्यमिदम्, अविनाभावेऽपि समानमुत्पश्यामः । तथा हि-अविनाभावस्योभयनिष्ठत्वात् कथमेषा व्यवस्थेति । अथ यस्योपलम्भादनुमेये प्रवृत्तिस्तदेव साधनं नान्यदिति चेत्, संयोगित्वेऽपि समानमेतत् । समवायी चोष्णस्पर्शो वारिस्थं तेजो गमयतीति । विरोधी च यथा-अहिर्विस्फूर्जनविशिष्टो नकुलादेर्लिङ्गम्, वह्निर्वा शीताभावस्येति । नैयायिकाश्चाहः-पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोऽदृष्टमित्यनेन सूत्रावयवेन तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोऽदृष्टं चेति सकलं सूत्रं लक्षयति । तत्पूर्वकं प्रत्यक्षपूर्वकं त्रिविधमिति; अन्वयी व्यतिरेकी अन्वयव्यतिरेकी चेति । अथवा सूत्रावयवेनैव प्रकारान्तरेण त्रिविधं पदं व्याचष्टे, पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतोऽदृष्टमिति । पूर्वं साध्यं तद्व्याप्त्या यस्यास्ति तत्पूर्ववत् । साध्यसजातीयं च शेषः, तद् यस्यास्ति तच्छेषवत् । सामान्यतश्च विपक्षेऽदृष्टम्, चशब्दात् प्रत्यक्षागमाविरुद्धं असत्प्रतिपक्षं चेति । एवं च पञ्चरूपम्, अन्वयव्यतिरेकयोरन्यतररूपाभावे च तत्तद्रपमनुमानमिति । अथवा पूर्ववन्नाम यत्र कारणेन कार्यमनुमीयते, यथा-मेघोन्नत्था भविष्यति वृष्टिरिति । प्रयोगस्तु-अमी मेघा वृष्टिमन्तः, गम्भीरगर्जितत्वेऽचिरप्रभावत्वे च सत्युन्नतत्वात्, ये एवं ते वृष्टिमन्तः, यथा वृष्टिमत्पूर्वमेघाः, तथा चामी, तस्मात्तथा । शेषवन्नाम यत्र कार्येण कारणमनुमीयते, यथा नदीपूरदर्शनाद् वृष्टिः । प्रयोगस्तु उपरिवृष्टिमद्देशसंबन्धिनी नदी, शीघ्रतरस्रोतस्त्वे फलफेनकाष्ठादिवहनत्वे च सति पूर्णत्वात्, तदन्यनदीवत् । सामान्यतोदृष्टं नाम अकार्यकारणभूतेन यत्राविनाभाविना विशेषणेन विशेष्यमाणो धर्मी गम्यते, यथा-बलाकया सलिलमिति । प्रयोगोऽयम्-बलाकाजहद्वत्तिप्रदेशो जलवान्, बलाकावत्त्वात्, संप्रतिपन्नप्रदेशवदिति ।

જાય, ત્યારે વરસાદ પડે જ છે, તેથી વર્તમાનમાં વિશિષ્ટમેઘોન્નતિ સ્વરૂપ કારણને જોવાથી વર્ષારૂપ કાર્યનું અનુમાન થાય છે. - આ થયું કારણલિંગક અનુમાન.

I

(૩) સંયોગી સ્વરૂપઃ- સંયોગી હોય તે હેતુ પણ સાધ્યનો ગમક બને છે. જેમ કે 'पर्वतो वह्निमान् ઘૂमાત્' અહીં ધૂમ તે અગ્નિનો સંયોગી છે, તેથી ધૂમરૂપ સંયોગીને જોઈને અગ્નિનું અનુમાન થાય છે - આ થયું સંયોગીલિંગક અનુમાન.

જૈનઃ- સંયોગ તો ઉભયનિષ્ઠ છે, તેથી સંયોગી તો ધૂમ - અગ્નિ બંને બન્યા છે. તો પછી સાધન ધૂમ જ બને અને સાધ્ય વસ્નિ જ બને, એવું શા માટે ?

વૈશેષિકઃ- તમારા મતે પણ અવિનાભાવ તો ઉભયનિષ્ઠ છે, તો પછી સાધન ધૂમ જ બને અને સાધ્ય અગ્નિ જ બને, એવું કેમ ?

જૈનઃ- જેના જ્ઞાનથી અનુમેયમાં પ્રવૃત્તિ થાય, તેને જ સાધન કહેવાય, માટે સાધન તો ધૂમ જ બનશે, વસ્તિ નહીં.

વૈશેષિકઃ- બસ, અમે પણ એવું જ કહીએ છીએ, તેથી સંયોગીરૂપે બંને સમાન હોવા છતાં, જેના જ્ઞાનથી અનુમેયમાં પ્રવૃત્તિ થાય તેને 'સાધન' કહેવાય, માટે માત્ર ધૂમ જ સાધન બનશે, વલ્નિ નહીં.

(૪) સમવાયી સ્વરૂપઃ- સમવાયી એવો હેતુ પણ સાધ્યનો ગમક બને છે. જેમ કે 'जले तेजः, उष्णस्पर्शत्वात्' અહીં ઉષ્ણસ્પર્શરૂપ સમવાયી દ્વારા, જેમાં પોતે સમવાય સંબંધથી રહેલો છે, તે આધારનું અનુમાન થાય છે - માટે આ થયું સમવાયીલિંગક અનુમાન.

(૫) વિરોધી સ્વરૂપઃ- વિરોધી એવા લિંગ દ્વારા સાધ્યને જાણવું તે. જેમ કે 'अत्र नकुलः अहिर्विस्फुर्जनात्' અહીં નોળિયાના વિરોધી એવા સાપના કુંફાડાપૂર્વકની લડાઈથી અનુમાન થાય છે કે અહીં નોળિયો છે. અથવા 'अत्र शीताभावः वहनेः' અહીં શીતના વિરોધી એવા વસ્નિથી અનુમાન થાય છે કે અહીં શીતનો અભાવ છે - આ થયું વિરોધીલિંગક અનુમાન. આ પ્રમાણે વૈશેષિકો પાંચ પ્રકારના લિંગ માને છે.

O નૈયાયિક કલ્પિત ત્રણ પ્રકારના લિંગનું સ્વરૂપ O

ન્યાયદર્શનકારો લિંગના ત્રણ પ્રકાર માને છે - (૧) પૂર્વવત્, (૨) શેષવત્, અને (૩) સામાન્યતોદષ્ટ - આના ત્રણ રીતે અર્થ થાય છે.

(૧) **પૂર્વવત્ :-** પૂર્વ એટલે અન્વય, કારણ કે વ્યતિરેકની પહેલા અન્વય જ જણાય છે. જે હેતુમાં કેવળ અન્વયવ્યાપ્તિ મળતી હોય તે હેતુ.

-० शास्त्रसंलोक०

(79) "तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं, पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टं च।।" -उद्धृतोऽयं पाठः षड्दर्शनटीकायाम् पृ.९२। १०२. तदबालप्रलपितप्रायमित्यवगन्तव्यम्, सर्वत्र साध्याविनाभावित्वस्यैव गमकत्वात् ०------०

(૨) શેષવત્:- શેષ એટલે વ્યતિરેક, જે હેતુમાં કેવળ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ મળતી હોય તે હેતુ.

(૩) **સામાન્યતોદષ્ટઃ-** સામાન્યરૂપે અન્વય અને વ્યતિરેક બંને વ્યાપ્તિ જ્યાં મળતી હોય, તેવો હેતુ.

અથવા

(૧) પૂર્વવત્ઃ- 'પૂર્વ' એટલે સાધ્ય અને 'વત્' એટલે વાળો. તેથી જે હેતુ વ્યાપ્તિ દ્વારા સાધ્યવાળો હોય, તેને 'પૂર્વવત્' હેતુ કહેવાય છે.

(૨) **શેષવત્:-** 'શેષ' એટલે સાધ્યસજાતીય અને 'વત્' એટલે વાળો. તેથી જે હેતુ સાધ્યસજાતીય એવા સપક્ષવાળો હોય તેને 'શેષવત્' હેતુ કહેવાય છે.

(૩) સામાન્યતોદષ્ટઃ- 'સામાન્યતઃ' એટલે સામાન્યથી, અર્થાત્ વિપક્ષમાં 'અદષ્ટ' એટલે ન જોવાયેલો. તેથી જે હેતુ વિપક્ષમાં જોવાતો નથી, તેને 'સામાન્યતોઙદ્દષ્ટ' હેતુ કહેવાય છે.

અથવા

(૧) પૂર્વવત્:- એટલે, કારણથી થતું કાર્યનું અનુમાન. જેમકે 'अत्र भविष्यति वृष्टिः, मेघोन्नतेः' અહીં મેઘોન્નતિરૂપ કારણથી વૃષ્ટિરૂપ કાર્યનું અનુમાન થાય છે - આ થયું પૂર્વવત્ લિંગક અનુમાન.

(૨) શેષવત્:- એટલે, કાર્યથી થતું કારણનું અનુમાન. જેમકે 'नदी उपरिवृष्टिमदेशसंबन्धिनी, शीघ्रतरस्रोतस्त्वे फलकेनकाष्ठादिवहनत्वे सति पूर्णत्वात्, तदन्यनदीवत्' અહીં ફળ-ફેનાદિ કાર્યોથી ઉપરિદેશમાં મેઘવર્ષારૂપ કારણનું અનુમાન થાય છે - આ થયું શેષવત્ લિંગક અનુમાન.

(૩) સામાન્યતોકદષ્ટઃ- કાર્ય-કારણભાવ વિનાના એવા અવિનાભાવી વિશેષણથી વિશેષ્યનો બોધ કરવો તે. જેમ કે 'बलाकाजहद्दत्तिप्रदेशो जलवान्, बलाकावत्त्वात्, संप्रतिपन्नप्रदेशवत्' અહીં બગલાઓની પંક્તિરૂપ (બગલા ઉડતા હોય ત્યાં પાણી હોય) એવા અવિનાભાવી હેતુથી જળરૂપ વિશેષ્યનો બોધ થાય છે - આ અનુમાન થયું સામાન્યતોદષ્ટલિંગક અનુમાન. આ પ્રમાણે નૈયાયિકો લિંગના ત્રણ પ્રકાર માને છે. સાર - એ રીતે બૌદ્ધો ત્રણ પ્રકારે, વૈશેષિકો પાંચ પ્રકારે, અને નૈયાયિકો ત્રણ પ્રકારે લિંગ સ્વીકારે છે.

O ઈતરદર્શનકલ્પિત લિંગનું સ્વરૂપ બાળપ્રલાપપ્રાયઃ છે O

(૧૦૨) બૌદ્ધ, વૈશેષિક અને નૈયાયિક વડે કલ્પિત લિંગના પ્રકારો અને લિંગનું સ્વરૂપ બાળ જીવોના પ્રલાપ સમાન છે, કારણ કે ઉપર જેટલા લક્ષણો બનાવ્યા, તે બધામાં 'જે સાધ્યનો અવિનાભાવી - સાધ્ય વિના જે ન હોય' તેવો હેતુ જ સાધ્યનો ગમક બને છે, અને સાધ્યના અવિનાભાવિત્વથી રહિત હેતુ ત્રૈલક્ષણ્ય(પક્ષધર્મતા, સપક્ષે સત્ત્વ, વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ)થી યુક્ત હોય તો પણ સાધ્યનો ગમક ન બની શકે.

જો અવિનાભાવરહિત એવો ત્રૈલક્ષણ્યવાન્ પણ હેતુ, સાધ્યનો ગમક માનવામાં આવે, તો 'सः

तद्रहितस्य तु त्रैलक्षण्यलक्षितस्याप्यगमकत्वात्⁸⁰, इतरथा ^{१७४}तत्पुत्रत्वादीनामपि गमकत्वप्रसङ्गात्⁸¹। नियमवत् त्रैलक्षण्यं लक्षणं न यत्किंचित्, तेनायमप्रसङ्ग इति चेन्न, नियमेन साध्याविनाभावित्वस्यैवोद्दीपनात्, तच्चेदस्ति किं त्रैलक्षण्यापेक्षया, तस्यैव गमकत्वात्⁸²।

(૧) તત્પુત્રત્વ હેતુ બાળક રૂપ પક્ષમાં છે, કારણ કે તે બાળક મિત્રાનો પુત્ર તો છે જ. માટે 'પક્ષધર્મત્વ' છે, (૨) તત્પુત્રત્વ હેતુ તદન્ય પુત્રોમાં પણ રહ્યો હોવાથી, 'સપક્ષસત્ત્વ' પણ છે અને (૩) તત્પુત્રત્વ હેતુ બીજાના પુત્રોમાં ન હોવાથી 'વિપક્ષાસત્ત્વ' પણ છે. આમ ત્રણે લક્ષણ હોવાથી, આ હેતુ પણ સાધ્યનો ગમક બની જશે.

(૧૦૩) **બૌદ્ધઃ-** જે નિયમવાળું હોય તેવું ત્રણ લક્ષણવાળું લક્ષણ જ હેતુનું લક્ષણ છે, માત્ર ત્રણ લક્ષણવાળું નહીં. (અર્થાત્ તત્પુત્રત્વમાં ત્રણે લક્ષણ હોવા છતાં, નિયમ ન હોવાથી તે હેતુ ન બને -સાધ્યગમક ન બને) એટલે આપત્તિ નહીં આવે.

જૈનઃ- તો પછી નિયમ શબ્દ દ્વારા તમે સાધ્ય - અવિનાભાવિત્વને જ લઈ આવ્યા. તે જો છે જ, તો તે જ સાધ્યનું ગમક બની જશે, ત્રણ લક્ષણની જરૂર જ નથી. જેમ કે -

(A) જલચંદ્રથી થતું નભશ્ચંદ્રનું અનુમાન.

-०अर्थसंप्रेक्षण>--

(१७४) त**त्पुत्रादीनामिति** । स श्यामः, तत्पुत्रत्वात्, परिदृश्यमानपुत्रवदिति । आदीति । आदिशब्दात् निरुपाधिसंबन्धबोधसमुत्थसाध्यप्रमासाधनमनुमानमित्यादिग्रहः । आदिशब्दात् पक्वान्येतानि आम्रफलानि, एकशाखाप्रभवत्वात्. उपभुज्यमानाम्रफलवदित्यादिपरिग्रहः ।

-० शास्त्रसंलोकः—

- (80) "साध्याविनाभावित्वव्यतिरेकेणापरस्य अबाधितविषयत्वादेरसंभवात्।" -प्रमेयक.पृ.३५७, न्यायकु.पृ.४४२।
- (81) "न च सपक्षे सत्त्वं पक्षधर्मत्वं विपक्षे चासत्त्वमात्रं साधनलक्षणम्, स श्यामः तत्पुत्रत्वात् इतरतत्पुत्रवदित्यत्र साधनाभासे तत्सदभावसिद्धेः । सपक्षे हीतरत्र तत्पुत्रे तत्पुत्रत्वस्य साधनस्य श्यामत्वव्याप्तस्य सत्त्वं प्रसिद्धम्, विवादाध्यासिते च तत्पुत्रे पक्षीकृते तत्पुत्रत्वस्य सद्भावात् पक्षधर्मत्वम्, विपक्षे चाश्यामे क्वचिदन्यपुत्रे तत्पुत्रत्वस्याभावात् विपक्षेऽसत्त्वमात्रं च । न च तावता साध्यसाधनत्वं साधनस्य । । " -पमाणप.पृ.७०, सन्मति.टी.पृ.५९०, स्या.रत्ना.पृ.५९८, प्रमेयर.३/ ९५, प्रमाणमी.पृ.४०, न्यायदी.पृ.२६ ।
- (82) "अथ अन्यथानुपपत्तिनियमवत्त्रैरूप्यं तल्लक्षणं न त्रैरूप्यमात्रम्, तथाविधञ्च तत् तदाभासे नास्तीति,तदप्यसङ्गतम्; एवं सति त्रैरूप्यकल्पनाऽनर्थक्यप्रसङ्गात् तत्रियमादेवास्य गमकत्वोपपत्तेः।।" -न्यायकु.पृ.४४०।

(B) કૃત્તિકાના ઉદયથી થતું શકટના ઉદયનું અનુમાન.

(C) પુષ્પિત (જેને મોર આવી ગયા છે એવા) એક આંબાના ઝાડથી થતું પુષ્પિત સર્વ આંબાનું અનુમાન.

(D) ચંદ્રના ઉદયથી થતું કુમુદના વિકાસનું અનુમાન.

(E) વૃક્ષથી થતું છાયાનું અનુમાન…

આ બધા અનુમાનમાં, હેતુની 'પક્ષધર્મતા ન હોવાથી - હેતુ પક્ષમાં ન રહેતો હોવાથી, તે હેતુઓ ત્રણ લક્ષણથી રહિત છે, તો પણ એક 'અવિનાભાવિત્વ' રૂપ યથાર્થ લક્ષણના સહારે તે હેતુઓ સાધ્યના ગમક બને છે.

(૧૦૪) પ્રશ્નઃ- પૂર્વોક્ત સર્વ અનુમાનોમાં અમે કાળાદિને ધર્મી - પક્ષ બનાવશું. જેમ કે -

(A) इदानीन्तनकालः जलचन्द्रवान्, नभश्चन्द्रवत्

(B) भविष्यत्कालः, शकटोदयवान्, कृत्तिकोदयपश्चाद्भावित्वात्

(C) इदानीन्तनकालः पुष्पिताशेषचूतवान्, पुष्पितैकचूतवत्त्वात्

(D) इदानीन्तनकालः कुमुदाकरप्रबोधवान्, चन्द्रोदयवत्त्वात्

(E) अयं क्षेत्रः छायावान्, वृक्षवत्त्वात्

આમ બધા હેતુઓમાં પક્ષધર્મતા આવી જવાથી; તે હેતુઓ ત્રણ લક્ષણથી રહિત નહીં રહે.

ઉત્તરઃ- આ રીતે કોઈ પણ ધર્મી બનાવીને, જો પક્ષધર્મતા બનતી હોય, તો ' लोकः अनित्यशब्दवान्, काककाष्ण्यवत्त्वात्' - આવા પ્રયોગમાં પણ પક્ષધર્મતા આવી જશે, તેથી તો તે પણ ગમક બની જશે. માટે કાળાદિની ધર્મીરૂપે કલ્પના ન કરાય.

0-

-० शास्त्रसंलोक०-

(83) "नहि शकटे धर्मिणि उदेष्यत्तायां साध्यतायां कृत्तिकाया उदयोऽस्ति तस्य कुत्तिकाधर्मत्त्वात् ततो न पक्षधर्मत्वम्।" **-स्या.रत्ना.पृ.५१९, प्रमेयर.३**/१५, प्रमाणमी.पृ.४०, प्रमाणप.पृ.७१,प्रमेयक.पृ.३५४।

(84) "तथा न चन्द्रोदयात् समुद्रवृद्धयनुमानं चन्द्रोदयात् तदनुमानप्रसंगात्। चन्द्रोदयकाल एव तदनुमानं तदैव व्याप्तेर्गृहीतत्वादिति चेत्; यद्योवं तत्कालसम्बन्धित्वमेव साध्यसाधनयोः,तदा च स एव कालो धर्मी तत्रैव च साध्यानुमानं चन्द्रोदयश्च तत्सम्बन्धीति कथमपक्षधर्मत्वम् ?" **-प्रमाणवा.स्ववृ.टी.१/३।**

૧. 'A' માં આકાશરૂપ પક્ષમાં જલચંદ્રરૂપ હેતુ નથી રહેતો.

'B' માં શકટના ઉદયનો જે કાળ છે તે કાળરૂપ પક્ષમાં કૃત્તિકોદયરૂપ હેતુ નથી રહેતો.

'C' માં સર્વ આંબાના પ્રદેશરૂપ પક્ષમાં પુષ્પિત એવો એક આંબો રૂપ હેતુ નથી રહેતો.

'D' માં કુમુદવિકારના પ્રદેશરૂપ પક્ષમાં ચંદ્રોદયરૂપ હેતુ નથી રહેતો.

'E' માં છાયાના પ્રદેશરૂપ પક્ષમાં વૃક્ષરૂપ હેતું હોય જ એવો નિયમ નથી - આમ આ હેતુઓ પક્ષમાં ન રહેતા હોવાથી, પક્ષધર્મતાથી રહિત છે. ⁵⁵ अतिप्रसङ्गात् । एवं हि शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये काककाष्पर्यादेरपि गमकत्वप्रसक्तेः⁵⁶; तत्रापि लोकादेर्धर्मिणः कल्पयितुं शक्यत्वात् । तथा अन्वयविकलेऽपि अनित्यः शब्दः, श्रावणत्वात्, इत्ययं सम्यग्हेतुतया समर्थयितुं शक्य इति । नान्वयोऽपि हेतोर्लक्षणम्⁸⁷, तथा हि-तावकाकूतेनैव सकलं सत्त्वमनित्यतया क्रोडीकृतम्, इति भावधर्मः श्रावणत्वं कथमनित्यतां विहाय विपक्षे वर्तितुमुत्सहेत, तद्विकल्पस्य निःस्वभावतापत्तेः, अनित्यताविनिर्मुक्तस्य

सत्त्वस्यासंभवात् ।

–૦ન્યાયરશ્મિ ૦-

આમ 'પક્ષધર્મતા' ન હોવા છતાં પણ, અવિનાભાવિત્વના બળે હેતુ તે સાધ્યનો ગમક બની શકે છે - એ નિશ્ચિત થયું.

તથા ત્રણ લક્ષણમાંથી 'અન્વય' રૂપ બીજું લક્ષણ ન હોય, તો પણ, અવિનાભાવિત્વના બળે હેતુ તે સાધ્યનો ગમક બને છે. તે આ રીતે - અન્વય એટલે સપક્ષસત્ત્વ. 'શब्दः अनित्यः श्रावणत्वात्' માં સાધ્ય છે, અનિત્યત્વ. સપક્ષ થશે અનિત્ય પદાર્થ. હવે, શ્રાવણત્વ તો, શબ્દને છોડીને કોઈ પદાર્થમાં રહેતું નથી (માત્ર શબ્દ જ સાંભળી શકાય છે) એટલે શ્રાવણત્વ હેતુમાં સપક્ષસત્ત્વરૂપ અન્વય તો મળી શકતો નથી. છતાં એ સમ્યગ્ હેતુ તો છે જ, કારણ કે તમે જ માનો છો કે "જે જે સત્ પદાર્થ છે, તે બધા જ અનિત્ય છે" તો પછી શ્રાવણત્વ હેતુ પણ, ભાવનો ધર્મ હોવાથી અનિત્યને છોડીને નિત્યમાં કઈ રીતે રહેશે ? કારણ કે એમ કરવા જતાં તો, શ્રાવણત્વ નિઃસ્વભાવ જ બનશે - નિત્ય પદાર્થ અસત્ હોવાથી તેમાં રહેતો ધર્મ નિઃસ્વભાવ જ બને, માટે શ્રાવણત્વને અનિત્યનો જ ધર્મ માનવો જોઈએ.

એમ અન્વયરહિત પણ, શ્રાવણત્વહેતુથી, શબ્દના અનિત્યત્વની સિદ્ધિ થાય છે, માટે અન્વય અને પક્ષધર્મતા બંને, હેતુનું લક્ષણ બની શકે નહીં - એમ કહ્યું.

-०शास्त्रसंलोक०-

(85) "कालादिधर्मिकल्पनायामतिप्रसङ्गः।" -प्रमाणसं.पृ.१०४। "कृत्तिकोदयपूरादेः कालादिपरिकल्पनात्। यदि स्यात्पक्षधर्मत्वं चाक्षुषत्वं न किंचनौ (किं ध्वनौ)" -जैनतर्कवा.वृ.पृ.१४०। "यदि पुनराकाशं कालो वा धर्मी तस्योदेष्यच्छकटवत्त्वं साध्यं कृत्तिकोदयसाधनं पक्षधर्म एवेति मतम्; तदा धरित्रीधर्मिणि महोदध्याधाराग्निमत्त्वं साध्यं महानसंघूमवत्त्वं साधनं पक्षधर्मेऽस्तु तथा च महानसंघूमो महोदधौ अग्निं गमयेदिति न कश्चिदपक्षधर्मी हेतुः स्यात्।" - सन्मति.टी.पृ.५९१, स्या.रत्ना.पृ.५१९, जैनतर्कभा.पृ.१२, प्रमाणप.पृ.७१, तत्त्वार्थरलो.पृ.२००।

- (86) "काककार्ष्ण्यादेरपि प्रासादधावल्ये साध्ये जगतो धर्मित्वेन पक्षधर्मत्वस्य कल्पयितुं सुशकत्वात्।" -न्यायकु.पृ.४४०
- (87) "निःशेषं सात्मकं जीवच्छरीरं परिणामिना। पुंसा प्राणादिमत्त्वस्य त्वन्यथानुपपत्तितः।। सपक्षसत्त्वशून्यस्य हेतोरस्य समर्थनात्। नूनं निश्चीयते सद्भिर्नान्वयो हेतुलक्षणम्।" - तत्त्वार्थश्लो.पृ.२०१, "सपक्षे सत्त्वरहितस्य च श्रावणत्वादेः शब्दानित्यत्वे साध्ये गमकत्वप्रतीतेः।" - स्या.रत्ना.पृ.५१९, प्रमेयक. पृ.३५५।

9०५. एतेन सात्मकं जीवच्छरीरम्, प्राणादिमत्त्वात्, निरात्मकत्वे तद्वैकल्यप्रसङ्गात्, घटादिवद्, इत्ययमपि गमको व्याख्व्यातः, साध्यार्थान्यथानुपपन्नत्वस्यात्रापि सद्भावात्⁸⁸। पक्षधर्मत्वान्वययोस्त्वलक्षणतया प्रतिपादनात् । तथा कार्यस्वभावानुपलब्धिरूपलिङ्गत्रयनियमोऽपि किल तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसंबन्धास्तित्वमेतेष्वेवेति यः क्रियते, सोप्ययुक्तः, प्रकृतसंबन्धद्वय-विकलस्यापि रूपादे रसादिगमकत्वदर्शनात ।

(૧૦૫) એ જ રીતે 'जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात्' એ પ્રયોગ પણ સમજવો. અહીં પણ અન્વય મળતો નથી, કારણ કે સપક્ષ કોઈ છે જ નહીં. (સાધ્ય, પક્ષને છોડીને ક્યાંય રહેતો નથી) છતાં અહીં પણ સાધ્યાન્યથાનુપપન્નત્વ હેતુમાં છે. (કારણ કે જો આત્મા (સાધ્ય) ન હોય તો પ્રાણાદિમત્ત્વ (હેતુ) ન હોય, એટલે હેતુ સમ્યગ્-ગમક બને છે.

તથા ત્રણ લિંગનું સમર્થન કરતા તમે જે કહ્યું હતું કે "તાદાત્મ્ય અને તદુત્પત્તિ રૂપ સંબંધ માત્ર કાર્ય, સ્વભાવ અને અનુપલબ્ધિરૂપ ત્રણ લિંગમાં જ છે" - તે પણ અયુક્ત છે, કારણકે 'अन्न रसः रूपात्' વગેરે સ્થળે તાદાત્મ્ય અને તદુત્પત્તિરૂપ સંબંધ ન હોવા છતાં, રૂપ સ્વરૂપ હેતુ તે રસરૂપ સાધ્યનો ગમક બનતો જોવાય છે, કારણ કે જ્યાં રૂપ હોય ત્યાં રસ હોય જ .(અથવા કેરીનો પીળો રંગ, મીઠા રસનો ગમક બને છે)

(૧૦૬) **વૈશેષિકઃ-** રૂપાદિ, તે રસાદિના ગમક તાદાત્મ્ય કે તદુત્પત્તિસંબંધથી નહીં, પશ સમવાય સંબંધથી બને છે. (સ્વાશ્રયસમવેતત્વ = સ્વ એટલે રૂપ તેનો આશ્રય = કેરી વગેરે, તેમાં સમવેત રસ - આવા સમવાય સંબંધથી જ રૂપ તે રસનો ગમક બનશે) માટે હેતુનું 'અન્યાથાનુપપન્નત્વ = અવિનાભાવ' રૂપ લક્ષણ માનવાની કોઈ જરૂર નથી.

જૈનઃ- જે સમવાયથી ત<mark>મે રૂપાદિ રસાદિના</mark> ગમક માનો છો, તે 'સમવાય' સમવાયીથી 'અભિન્ન છે કે 'ભિન્ન ?

વૈશેષિકઃ- અભિન્ન છે.

જૈનઃ- તો, સમવાયીથી અભિન્ન એવા સમવાયીના સ્વરૂપનું જેમ પૃથગ્ અસ્તિત્વ નથી, તેમ સમવાયનું પણ પૃથગ્ અસ્તિત્વ નહીં રહે. તો પછી તેના સહારે રૂપાદિ રસાદિના કઈ રીતે ગમક બન ?

વેશેષિકઃ- તો, સમવાયીથી સમવાયને ભિન્ન માનીશું.

० शास्त्रसंलोक०—

(88) "साध्याभावे विपक्षे तु योऽसत्त्वस्यैव निश्चयः । सोऽविनाभाव एवास्तु हेतो रूपात्तथाह च । । " -स्या. रत्ना. पृ.५२१, तत्त्वार्थप्रलो. पृ.२०३, प्रमेयक. पृ.३५६ ।

જૈનઃ- ભિન્ન એવો સમવાય, સમવાયીઓમાં કઈ રીતે રહે છે ? ^સામસ્ત્યેન કે ⁵એકદેશથી?

2.A સમવાયીથી ભિન્ન એવો સમવાય, રૂપ-રસ વિગેરે સમવાયીઓમાં સામસ્ત્યેન અર્થાત્ સંપૂર્ણતયા રહે છે, એમ કહો તો સમવાય અનેક માનવાની આપત્તિ આવશે, કારણ કે પ્રત્યેક સમવાયીમાં તે સંપૂર્ણતયા રહે છે. (જ્યારે તમે તો સમવાયને એક જ માનો છો, તેથી અપસિદ્ધાંત થશે.)

2.B સમવાયીથી ભિન્ન એવો સમવાય, સમવાયીઓમાં એકદેશેન - આંશિક પણે રહે છે, એમ માનીએ તો સમવાય એકદેશથી અમુક વ્યક્તિમાં, બીજાદેશથી અમુક વ્યક્તિમાં એમ સમવાયના અલગ-અલગ દેશ-અંશ-અવયવો થઈ જતાં, તમે જે સમવાયને નિરંશ અને નિરવયવ માનો છો, તેની ક્ષતિ થશે.

તથા, તમે જે કહ્યું કે 'સમવાય એકદેશથી રહે છે' - તે અંગે આવો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે → માનો કે રૂપ-રસ બે સમવાયી છે, અડધો સમવાય રૂપમાં રહે છે, અડધો સમવાય રસમાં રહે છે - આમ સમવાયના બે અવયવ થયા. હવે વૈશેષિક-નૈયાયિકમતે, અવયવી અવયવમાં રહે છે. એટલે સમવાયરૂપ અવયવીને તેના બે ટુકડામાં રહેવું પડે. તે બંનેમાં તે સામસ્ત્યથી રહે છે કે એકદેશથી ? સામસ્ત્યેન કહો તો સમવાય અનેક થઈ જાય અને એકદેશેન કહો તો સમવાય નિરવયવ ન રહે, સાથે-સાથે સમવાય જે એકદેશેન એકદેશમાં રહે છે, તે એકદેશમાં પણ સમવાય કઈ રીતે રહે છે ? સામસ્ત્યેન કે એકદેશેન ? ... વગેરે પ્રશ્નપરંપરા ચાલતા અનવસ્થા થશે.

આમ સમવાયનું અસ્તિત્વ જ શક્ય નથી, તો પછી તે સમવાયના આધારે 'રૂપાદિ તે રસાદિના ગમક છે' એવી વ્યવસ્થા તમે શી રીતે કરી શકો ?

ઉપરોક્ત સમવાયના નિરાસથી વૈશેષિકકલ્પિત સંયોગીરૂપ લિંગનું પણ ખંડન થાય છે, કારણ કે સમવાયપક્ષભાવી સર્વ દોષો અહીં આવે છે. તે આ રીતે - સંયોગ બંને સંયોગીથી અભિન્ન/ભિન્ન ? અભિન્ન હોય તો સંયોગ છે જ નહીં, ભિન્ન હોય તો બંનેમાં સામસ્ત્યેન/એકદેશેન ? સામસ્ત્ય હોય તો અનેકસંયોગ, એકદેશ હોય તો સાંશત્વ, ફરી તે દેશોમાં સામસ્ત્યેન કે એકદેશેન એવી અનવસ્થા...

તથા વિરોધીરૂપ લિંગ પણ, વિરૂદ્ધના અભાવનો ગમક બનવા દ્વારા છેલ્લે તો 'અન્યથાનુપપન્નત્વ'

्र न्यायावतार - श्लो॰ ५

929 10

विधेया, तस्यैव तत्र दुःस्थितत्वात्® । एतेन संयोगिनोऽपि गमकता प्रत्युक्ता, समानदूषणत्वात् । ^{®भ्}विरोधिनोऽपि विरुद्धाभावगमकत्वमन्यथानुपपन्नत्वमेव सूचयति, तदभावे गमकत्वायोगात् ।

१०७. एवं परपरिकल्पितमन्यदपि लिङ्गलक्षणं यद्गमकताङ्गं तदन्यथानुपपन्नत्वं न व्यभिचरति, साध्यं विनाप्युपपद्यमानस्य गमकतावैकल्यादिति, अत्रैव व्यापके लिङ्गलक्षणे अन्तर्भावनीयम्, विपरीतं तु निरसनीयमिति स्थितम् ।

(૧૦૭) **સારાંશઃ-** આ રીતે બીજાઓ વડે કલ્પાયેલા લિંગના લક્ષણો અને ગમકતાના કારણો 'અન્યથાનુપપન્નત્વ' ને છોડતા નથી, એટલે કે અવિનાભાવથી જ તેઓ ગમક બને છે, કારણ કે જે હેતુ સાધ્ય વિના ઉત્પન્ન થતો હોય, તે હેતુ તો સાધ્યનો ગમક જ ન બની શકે. માટે પરકથિત જેટલા પણ હેતુના સમ્યગ્ લક્ષણો છે, તે બધાનો 'અન્યથાનુપપન્નત્વ = અવિનાભાવ' સ્વરૂપ વ્યાપક એવા લિંગનાં લક્ષણમાં જ અંતર્ભાવ થઈ જાય છે અને અન્યથાનુપપન્નત્વથી વિપરીત જે પણ લક્ષણો છે, તે બધાનું નિરાકરણ થાય છે, કારણ કે એવા લક્ષણવાળા હેતુઓ તો સાધ્યના ગમક જ ન બની શકે, એમ સ્થિત થયું. આ પ્રમાણે અનુમાનના યથાર્થ લક્ષણનું પ્રતિપાદન કર્યું.

-•अर्थसंप्रेक्षण>--

(१७५) • रोधिन इत्यादि । विरोधी वहिनः स्वविरुद्धस्य शीतस्य असत्त्वं बोधयति । विरुद्धाभावगमकत्वमित्युपलक्षणम्, विरुद्धसद्भावगमकत्वस्यापि दर्शनात् । अत एव पूर्वमहिर्विस्फूर्जित-विशिष्टो नकुलादिलिङ्गमित्युक्तम्, तस्य च सामान्यस्य तद्रूपतया च तेन तस्याध्यवसायादिति, स्वलक्षणरूपतया चानुमानेन सामान्यस्य विकल्पनात् । (वक्ष्यमाणं टिप्पनकम् त्रयोविंशत्यधिकशत-पृष्ठतटीकान्तर्गतेन श्लोकेन सह संयोज्यम्) अतस्मिन् अस्वलक्षणे तद्ग्रहस्य स्वलक्षणतया परिच्छेदस्य भ्रान्तिरपि संबन्धतः प्रमेति । अमुमेवार्थं दृष्टान्तपूर्वकं विनिश्चये धर्मकीर्तिरकीर्तयत् । यथा-

मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिबुद्ध्याभिधावतोः ।

मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति ।। १ ।।

यथा तथा यथार्थत्वेऽप्यनुमानतदाभयोः ।

अर्थक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम् ।। २ ।। (प्र. वा.२/५७-५८) इति ।। ५ ।।

-० शास्त्रसंलोक>-

(89) "आश्रयाश्रयिभावात्र, स्वातन्त्र्यं समवायिनाम्। इत्ययुक्तः स सम्बन्धो, न युक्तः समवायिभिः।।" • आप्तमी.श्लो.६४।

"नापि संयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धिव्यतिरेकेण अस्तित्वे किञ्चित् प्रमाणमस्ति।" -ब्रह्मसू.शां.भा.२/ २/९७। "तस्मात्र सम्बन्धिभ्य संबन्धः सर्वथार्थान्तरभूतो विचार्यमाणो घटते।" -न्यायकु.पृ.३०५। O અનુમાનભ્રાન્તતાકથક - બૌદ્ધપૂર્વપક્ષ O

(૧૦૮) શૌદ્ધોદનિ(શુદ્ધોદનનો પુત્ર બૌદ્ધ)ના શિષ્યોનું કથન, 'અનુમાન યથાર્થ છે' - એમ કહેવાથી ખંડિત થાય છે. તે બૌદ્ધના શિષ્યો કહે છે, કે સામાન્યનો પ્રતિભાસ કરાવતું હોવાથી, અનુમાન તે ભ્રાન્ત છે. તે આ રીતે - અનુમાન જે સામાન્યને વિષય કરે છે, તે સામાન્ય બાહ્ય સ્વલક્ષણથી 'ભિન્ન છે કે 'અભિન્ન ?

(૧) જો બાહ્ય સ્વલક્ષણથી સામાન્યને ભિન્ન માનશો, તો સ્વલક્ષણ સિવાય બધા પદાર્થો અસત્ હોવાથી સામાન્ય પણ અસત્ થઈ જશે.

(૨) જો બાહ્ય સ્વલક્ષણથી સામાન્યને અભિન્ન માનશો, તો સામાન્ય નામનું કોઈ અલગ તત્ત્વ જ નહીં ૨હે.

આમ સ્વલક્ષણમાં સામાન્યરૂપતા ન હોવા છતાં, અનુમાન દ્વારા બાહ્ય સ્વલક્ષણનું સામાન્યરૂપે ગ્રહણ થતું હોવાથી, અનુમાન તે ભ્રાન્ત છે, કારણ કે ભ્રાંતિનું એ લક્ષણ જ છે કે "જેમાં જે વસ્તુ ન હોય તેમાં તે વસ્તુનું ગ્રહણ થવું."

આમ અનુમાનનો વિષય સ્વલક્ષણ ન હોવાથી તે ભ્રાંત છે, પણ પરંપરાએ સ્વલક્ષણજન્ય હોવાથી પ્રમાણ છે.

પ્રશ્નઃ- અનુમાન, પરંપરાએ સ્વલક્ષશજન્ય શી રીતે બને ?

॰ शास्त्रसंलोक>-

- (90) "भ्रान्तमनुमानम्, सामान्यप्रतिभासित्वात्, सामान्यस्य च बहिः स्वलक्षणे व्यतिरेकाव्यतिरेक-विकल्पाभ्यामपाक्रियमाणतयाऽयोगात्.... भ्रान्तमपि प्रमाणमिति संगीर्यते।" इति साम्यम् -षड्द.टी.पृ.६५। "तथाऽनुमानमपि स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽर्थाध्यवसायेन प्रवृत्तेरनर्थग्राहि। स पुनरारोपितोऽर्थो गृह्यमाणः स्वलक्षणत्वेनावसीयते यतः, ततः स्वलक्षणमवसितं प्रवृत्तिविषयोऽनुमानस्य। अनर्थस्तु ग्राह्यः।" -न्यायबि.टी.पृ.७९। "भ्रान्तं हि अनुमानं स्वप्रतिभासेऽनर्थेऽर्थाध्यवसायेन प्रवृत्तत्वात्।" -न्यायबि.टी.पृ.४७। "भ्रान्तिसंवृतिसज्ज्ञानमनुमानानुमानिकम्। स्मार्ताभिलापिकं चेति प्रत्यक्षामं सतैमिरम्।।" प्रमा.समु.। "भ्रान्तिज्ञानं मृगतृष्णिकायां जलावसायि, संवृतिसतो द्रव्यादेर्ज्ञानम्, अनुमानं लिङ्गज्ञानम्, आनुमानिकं लिङ्गज्ञानम्, स्मार्तं स्मृतिः आभिलापिकं चेति विकल्पप्रभेद आचार्यदिग्नागेन उक्तः।" -प्र.वा.मनोरथ. २/२८८।
- (91) तच्च अतत्त्वविषयमपि प्रमाणम् अविसंवादात्, सोऽपि पारंपर्येण वस्तुनः उत्पत्तेः।" **-सिद्धिवि.पृ.६०६।** "प्रामाण्यं पुनः प्रणालिकया बहिःस्वलक्षणविषयबलायातत्वादनुमानस्य।" -षड्व.टी.पृ.६५। "प्रामाण्यं व्यवहारेण।" -प्रमा.वा. ९/५।

तादात्म्यतदुत्पत्तिरूपसंबन्धप्रतिबद्धलिङ्गसद्भावः न तद्विना तद्विषयं ज्ञानम्, न तज्ज्ञानमन्तरेण प्रागवधारितसंबन्धरमरणम्, तदस्मरणे नानुमानमिति, अर्थाव्यभिचारित्वाद् भ्रान्तमपि प्रमाणमिति संगीर्यते । **तदुक्तम्**-

⁹²अतस्मिंस्तद्ग्रहो भ्रान्तिरपि संबन्धतः प्रमा । इति ।

ઉત્તર- તે આ રીતે - બાહ્ય સ્વલક્ષણરૂપ પદાર્થ વિના, તાદાત્મ્ય-તદુત્પત્તિરૂપ સંબંધથી પ્રતિબદ્ધ એવા લિંગનો સદ્ભાવ અશક્ય છે. લિંગના સદ્ભાવ વિના લિંગવિષયક જ્ઞાન ન થાય. લિંગના જ્ઞાન વિના પૂર્વે અવધારેલા (સ્વલક્ષણ- લિંગ વચ્ચેના) સંબંધનું સ્મરણ પણ ન થાય, અને સંબંધના સ્મરણ વિના તો અનુમાન જ ન થઈ શકે - આમ ભ્રાન્ત એવું અનુમાન પણ, પરંપરયા સ્વલક્ષણ એવા અર્થને અવ્યભિચારી હોવાથી 'પ્રમાણ' કહેવાય છે. કહ્યું છે કે -

"જેમાં જે વસ્તુ નથી તેમાં તે વસ્તુનું ગ્રાહક જ્ઞાન, તે ભ્રમ હોવા છતાં, અર્થ સાથેના પરંપરા સંબંધના કારણે પ્રમા બને છે."

આમ અનુમાન, પરંપરયા સ્વલક્ષણનો સ્પર્શ કરતો હોવાથી, અંશતઃ ભલે પ્રમાણરૂપ મનાય, તો પણ તે સામાન્યનો (જે તત્ત્વ વસ્તુતઃ છે જ નહીં તેનો) પ્રતિભાસ કરાવતું હોવાથી, વાસ્તવમાં તો તે ભ્રાન્ત જ છે- એમ અમારો આશય છે.

O બોદ્ધની માન્યતા જ ભ્રાન્ત છે, અનુમાન નહીં - જૈન ઉત્તરપક્ષ O

(૧૦૯) પૂર્વોક્ત બૌદ્ધની ખોટી માન્યતાને દૂર કરવા, આચાર્ય સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિજી કહે છે, કે 'तदभ्रान्तम्, प्रमाणत्वात्, समक्षवत्' સ્વ વિષયમાં જેને વિપર્યાસ થાય તેને 'ભ્રાન્ત' કહેવાય, તેનાથી જે અન્ય હોય તે 'અભ્રાંત' કહેવાય છે. 'અનુમાન અભ્રાન્ત છે' એટલે અનુમાન યથાવસ્થિત અર્થનો ગ્રાહી છે - આ પ્રતિજ્ઞા છે.

'प्रमाणत्त्वात्' એટલે પ્રમાણરૂપ હોવાથી, અર્થાત્ તેના દ્વારા યથાવસ્થિત અર્થનું જ્ઞાન થતું હોવાથી - આ હેતુ છે. 'समक्षवत्' એટલે પ્રત્યક્ષની જેમ - આ દષ્ટાંત છે.

•शास्त्रसंलोक०—

(92) "भ्रान्तिरपि वस्तुसम्बन्धेन प्रमाणमेव" प्र.वार्तिकाल. ३/९७५। "तदाह न्यायवादी भ्रान्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा।" -न्यायबि.धर्मो.पृ.७८। "भ्रान्तिरपि अर्थसंबन्धतः प्रमा।" -तत्त्वोप.पृ.३०, सन्मति.टी.पृ.४८९, सिद्धिवि.टी.पृ.८२। "अतस्मिंस्तदग्रहो भ्रान्तिरपि संधानतः प्रमा।" -षड्द.पृ.६६। तदिव समक्षवदिति दृष्टान्तः⁹³ तदिदमनुमानस्य भ्रान्ततानिराकारकं संपूर्णावयम्, उपनयनिगमन-योरवयवत्रयप्रतिपादनेनैवाक्षिप्तत्वात् प्रमाणं सूचितम् ।

१९०. प्रयोगस्त्वेवं द्रष्टव्यः-अभ्रान्तमनुमानम्, प्रमाणत्वात्, इह यत् यत् प्रमाणं तत्तदभ्रान्तं यथा समक्षम्, तथा च प्रमाणं भवद्भिरभ्युपगम्यते अनुमानम्, तस्मात्प्रमाणत्वादभ्रान्तमिति प्रतिपद्यन्तामिति । तत्रार्थवादी तावत्समक्षलक्षणे दृष्टान्ते साध्यविकलतामाविर्भावयितुं न पारयति, स्वयमेव समक्षस्याभ्रान्ततयाभ्युपगमात् ।

પ્રતિજ્ઞા, હેતુ અને દષ્ટાંતથી શેષ બે = ઉપનય અને નિગમનનો પણ આક્ષેપ થઈ જવાથી, પંચાવયવોથી પૂર્શ એવું આ (અનુમાનની અભ્રાંતતા સાધી આપે એવું પ્રસ્તુત) અનુમાન પ્રમાણ કહેવાયું.

(૧૧૦) **અનુમાનપ્રયોગ** આ રીતે કરવો - "અનુમાન (પક્ષ) અભ્રાન્ત છે (સાધ્ય), કારણ કે પ્રમાણરૂપ છે (હેતુ) જે જે પ્રમાણરૂપ હોય તે બધા અભ્રાંત હોય છે. જેમ કે પ્રત્યક્ષ (દ્દષ્ટાંત) વળી તમારા વડે અનુમાન પણ પ્રમાણરૂપે સ્વીકારાયું છે. પ્રમાણરૂપ હોવાથી તેને અભ્રાન્ત પણ માનવું જ પડશે."

આ અનુમાનપ્રયોગમાં અર્થવાદી (જે બાહ્યાર્થ સ્વીકાર કરે છે એવા વૈભાષિક અને સૌત્રાંતિક કે જેઓ બૌદ્ધ દર્શનના જ ભેદો છે. તેઓ) 'સમક્ષ-પ્રત્યક્ષ' રૂપ દષ્ટાંતમાં સાધ્યની (અભ્રાંતત્વની) વિકલતા તો ન જ બતાવી શકે, કારણ કે તેઓ પોતે જ પ્રત્યક્ષને અભ્રાન્ત સ્વીકારે છે. જેમ કે 'प્રત્યક્ષં कल्पनापोढमभ्रान्तम्' ભાવ એ છે કે જેઓ બાહ્ય અર્થને સ્વીકારે છે. તેમના મતે તો પ્રત્યક્ષ, પ્રમાણ છે - અભ્રાન્ત છે, એટલે દષ્ટાંતમાં હેતુ-સાધ્ય બંને રહે છે.

(૧૧૧) હવે જે શૂન્યવાદી (માધ્યમિક બૌદ્ધ) બાહ્ય અર્થને માનતો નથી, તેના મતે તો પ્રત્યક્ષ પણ ભ્રાન્ત છે. (કારણ કે અસત્ એવા અર્થને જણાવે છે) તેથી તે દુષ્ટાંત (પ્રત્યક્ષ) સાધ્યવિકલ (અભ્રાન્તત્વરહિત) હોવાનું દૂષણ આપી શકે,પણ તે લોકો તો સમસ્ત વસ્તુનો અપલાપ કરનારા છે, તેઓ પ્રમાણ - પ્રમેયના વ્યવહાર માટે પણ અયોગ્ય છે. માટે તેઓને આશ્રયીને 'प्रमाणत्वात्' એ હેતુને લાગતા દોષોનો પરિહાર કરવો જરૂરી નથી, કારણકે તેઓ, પ્રસ્તુત હેતુનો જે અનુમાનથી

-० शास्त्रसंलोक०-

(93) "अनुमानं प्रमाणम्, अविसंवादकत्वात्, प्रत्यक्षवत्... अवस्तुविषयत्वञ्चास्यासिद्धम्, प्रत्यक्षवत् सामान्यविशेषकार्थगोचरत्वात्तस्य । "**-स्या.रत्ना.पू.२६७, प्रमेयक.पू.४५ ।**

(94) "भावा येन निरूप्यन्ते, तद्रूपं नास्ति तत्त्वतः। यस्मादेकमनेकं च रूपं तेषां न विद्यते।।" प्रमाणवा. ३/३६०, **उद्घृतञ्घैतत् अष्टसह.पृ. ११५, सन्मति.टी.पृ.३७६**,तत्त्वार्थश्लो.पृ.१४५, शास्त्रवा.टी.पृ.२१४, स्या.रत्ना.पृ.१८१। "यथैव गन्धर्वपुरं मरीचिका यथैव माया सुपिनं यथैव। स्वभावशून्या तु निमित्तभावना तथोपमान् जानथ सर्वधर्मान्।।" माध्यमिकवृ. संस्कृतपरी.पृ.१७७। रवसाधनदोषाः परिहर्तव्याः, स्ववचनबाधितप्रतिज्ञत्वेन तद्वादोत्थानाभावात् । तथा हि-⁹⁵सर्वाभावप्रतिपादकं वचोऽस्ति, नास्ति वा । यद्यस्ति तर्हि प्रतिज्ञाहानिः । अथ नास्ति, सकलभावसिद्धिः, प्रतिषेधकाभावात्⁹⁶ ।। ५ ।।

प्रश्नः- 'सर्वं शून्यम्' प्रतिज्ञा स्ववयनथी आधित ५६ रीते ?

ઉત્તરઃ- આ રીતે - જે વચનથી તમે 'સર્વં શૂન્યમ્' કહો છો, તે વચન 'છે (અસ્તિ) કે 'નહીં (નાસ્તિ) (૧) તે સર્વાભાવપ્રતિપાદક વચન છે (અન્તિ) તો જગતમાં કંઈ જ નથી, એવું તો સિદ્ધ નહીં જ થાય, કારણ કે સર્વાભાવપ્રતિપાદક વચન તો વિદ્યમાન જ છે, માટે તમારી 'સર્વ શૂન્યમ્' પ્રતિજ્ઞાની હાનિ થઈ. (૨) જો તે સર્વાભાવપ્રતિપાદક વચન નથી (નાસ્તિ) તો બધા પદાર્થોની સિદ્ધિ જ થઈ જશે, કારણ કે તે પદાર્થોનો પ્રતિષેધક હવે કોઈ જ વાક્ય ન રહ્યું.

આમ '**પ્રમાણત્વાત્'** હેતુનો શૂન્યવાદી પણ અપલાપ ન કરી શકે, તેથી અનુમાનભ્રાંતતાકથક બૌદ્ધના પ્રલાપનું નિરાકરણ થાય છે.(પ)

O પ્રત્યક્ષભ્રાન્તતાકથક જ્ઞાનાદ્વૈતવાદીનો પૂર્વપક્ષ O

(૧૧૨) **જ્ઞાનાદ્વેતવાદી (**યોગાચારમત, જે બૌદ્ધદર્શનનો જ એક પ્રકાર છે.) તે વેદ્યવેદકાકારરહિત (ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકાકારરહિત), વિકલ્પરહિત, નિર્વિકલ્પ એવું જ્ઞાન માને છે, વળી તે જ્ઞાન સ્વસંવેદનથી

⊸शास्त्रसंलोक∽

(95) "प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्।" - न्यायसू. ४/२/३०। "एवं च सति सर्वं नास्तीति नोपपद्यते। कस्मात् ? प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम्, यदि सर्वं नास्तीति प्रमाणमुपपद्यते; 'सर्वं नास्ति' इत्येतद्व्याहन्यते। अथ प्रमाणं नोपपद्यते; सर्वं नास्तीत्यस्य कथं सिद्धिः ? अथ प्रमाणमन्तरेण सिद्धिः; सर्वमस्ति इत्यस्य कथत्र सिद्धिः?" -न्यायभा.४/२/३०, प्रश.व्योमवती पृ.५३२, अष्टसह.पृ.१९५, सन्मति.टी.पृ.४५५, स्या.मं.का.९७, रत्नाकराव.पृ.३२, प्रमेयक.पृ.९८।

- (96) शून्यवादस्य 'निरालम्बनवादः' 'बाह्यार्थनिषेधवादः' इत्यादिरूपेग्र प्रतिविधानं निम्नग्रन्थेषु द्रष्टव्यम् -> मीमांसासूत्र १/१/५, शाबरभा.,बृहती, पञ्जिका, शास्त्रदी, मीमांसाश्लो.शून्यवाद, विधिवि. न्यायकर्णिका पृ.१८६, न्यायसूत्र, भाष्य, ४/२/२६, न्यायवा.पृ.५१९, न्यायाव. ता.टी.पृ.६५३, न्यायमं.पृ.५४७, सन्मति.टी.पृ.३६६, स्या.रत्ना.पृ.१७,स्या.मं.कारि.१७, आप्तमी.का.१२, अष्टश.,अष्टसह.पृ.१९५, युक्त्यनु.पृ.५२, तत्त्वार्थस्लो.पृ.१४३, प्रमेयक.पृ.९८।
- (97) "य एव कल्पितो भाव परतन्त्र स एव हि।।" -लंका.१०/२९८। "ग्राह्यग्राहकेन परतन्त्रस्य सदा सर्वकालमत्यन्तरहितता या स परिनिष्पत्रस्वभावः " -विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः पृ. ४०। "भ्रान्तिनिमित्तं संकल्पः परतन्त्रस्य लक्षणम्।" - लंका. १०/२९८। "भ्रान्तेः सत्निश्रयः परतन्त्रः।" -महायानसूत्रालं.

विविक्तपारमार्थिकस्वसंवेदनवेद्यं संवेदनमांगूर्यानदिकालालीनवासनाबलप्रभावितं ग्राह्मग्राहकाकार-कलुषितं बहिष्प्रथमानं निखिलमपि ज्ञानं विपर्यस्ततया प्रतिजानानः समक्षलक्षणस्य प्रकृतदृष्टान्तस्य साध्यशून्यतामभिदध्यात्, अतस्तन्मतविकुट्टनार्थमाह-

> न प्रत्यक्षमपि भ्रान्तं प्रमाणत्वविनिश्चयात् । भ्रान्तं प्रमाणमित्येतद्विरुद्धं वचनं यतः ।। ६ ।।

99३. यद्भवतश्चेतसि विवर्तते, यदुत न केवलमनुमानं भ्रान्तम्, किं तर्हि यद्भवद्भिर्दृष्टान्त-तयोपात्तं प्रत्यक्षं तदपि भ्रान्तमेव, सर्वमालम्बने भ्रान्तमिति वचनात् । तदेतन्न, कुत इत्याह-०------० જ ગ્રાહ્ય છે, અને તે સ્વસંવેદન, પારમાર્થિક છે. (કાલ્પનિક નથી) અને 'વિવિક્ત છે, અર્થાત્ પૃથક્ છે.

તથા અનાદિકાલીન એવા વાસનાના વિકલ્પથી જન્ય, ગ્રાહ્ય - ગ્રાહકાકારથી કલુષિત અને બાહ્ય વસ્તુને જણાવનાર એવા જ્ઞાનને વિપર્યાસ (ભ્રમ) સ્વરૂપ માને છે, એટલે જ્ઞાનાદ્વૈતવાદીમતે પ્રત્યક્ષ પણ ભ્રાન્ત જ છે. તેથી ઉપરોક્ત અનુમાનપ્રયોગ (अनुमानं अभ्रान्तम्, प्रमाणत्वात् प्रत्यक्षवत्) માં દપ્ટાંત સાધ્યથી (અભ્રાન્તતાથી) શૂન્ય છે - એમ તેઓ કહે છે. એ જ્ઞાનાદ્વેતવાદીના મતનું નિરાકરણ કરવા માટે પ્રસ્તુત શ્લોક કહે છે -

O ભ્રાન્ત તે પ્રમાણ રૂપ ન બને O

શ્લોકાર્થઃ- પ્રત્યક્ષ પણ ભ્રાન્ત નંયી, કારણ કે પ્રમાણત્વનો નિશ્ચય છે. (જે પ્રમાણ હોય તે ભ્રાન્ત ન હોઈ શકે) કારણ કે ભ્રાંત અને પ્રમાણ એ તો પરસ્પર વિરુદ્ધ વચન છે. (ક)

(૧૧૩) <mark>વિવેચનઃ-</mark> જ્ઞાનાદૈતવાદીના મનમાં આવો ભાવ છે ~ કેવળ અનુમાન જ ભ્રાંત નથી, પણ જે પ્રત્યક્ષરૂપ દષ્ટાંતના બળે તમે અનુમાનની અભ્રાન્તતાનો નિર્ણય કરો છો, તે પ્રત્યક્ષ પણ ભ્રાન્ત છે, કારણ કે બધું જ્ઞાન, આલંબન-વિષય અંશમાં તો ભ્રાંત જ છે. પરંતુ જ્ઞાનાદૈતવાદીનું આ

–∘अर्थसंप्रेक्षण∘–

(१७६) **आगूर्येति** प्रतिज्ञाय ु।

॰ शास्त्रसंलोक॰—

पृ. ५८। "विद्यते भ्रान्तिभावेन यथाख्यानं न विद्यते। परतन्त्रो यतस्तेन सदसल्लक्षणो मतः।।" -त्रिस्वभावनिर्देश १२। "यथा मायायन्त्रपरिगृहीतं भ्रान्तिनिमित्तं काष्ठलोष्ट्रादिकं तथाऽभूतपरिकल्पः परतन्त्रः स्वभावो वेदितव्यः। यथा मायाकृतं तस्यां मायायां हस्त्यश्वसुवर्णाद्याकृतिस्तद्भावेन प्रतिभासिता तथा तस्मिन्नभूतपरिकल्पे द्वयभ्रान्तिग्राह्यग्राहकत्वेन प्रतिभासिता प्रतिकल्पितस्वभावाकारा वेदितव्या।" - महायानसूत्रालं.पृ.१५। अत्र परतंत्रता नाम भिन्न-भिन्नरूपेण वस्तुनः प्रतिभासनम्।

૧. અહીં વિવિક્ત એટલે 'નિર્વિકલ્પથી પૃથક્' એમ નહીં, પશ સર્વસંવેદનો એકબીજાથી પૃથક્ છે…

प्रमाणत्वविनिश्चयादिति । प्रमाणभावनिर्णयादित्यर्थः । ननु च प्रमाणतामभ्रान्ततान्यथानुपपन्नां यदि परः प्रतिपद्येत, ^{भण}ततर्थ्तामभ्युपगच्छन् कथं भ्रान्तताविप्रतिपत्तिं विदध्यादिति पार्श्वस्थितवचनावकाशमाशङ्क्य, भ्रान्तताप्रमाणतयोर्विरोधसाधनेन ततः प्रमाणतां व्यावर्त्यानन्यशरणतया प्रतिज्ञाताभ्रान्तताक्रान्तां तां दर्शयन्नाह- भ्रान्तमित्यादि । भ्रान्तं विपर्यस्तं अथ च प्रमाणं ग्राह्यपरिच्छेदहेतुरित्येतद्वचनमेवंविधार्थप्रत्यायको ध्वनिर्विरुद्धं, पूर्वापर-व्याहतार्थगर्भकत्वात ।

કથન યોગ્ય નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષનો પ્રમાણરૂપે નિર્ણય થયો છે. ગ્રંથકારે જ્ઞાનાદ્વૈતવાદીને કહ્યું કે -'પ્રત્યક્ષં अभ्रान्तम् प्रमाणत्वात्' હવે બાજુમાં ઊભેલી ત્રીજી વ્યક્તિ કહે છે, જો જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી, પ્રમાણતાને અભ્રાન્તત્વથી અન્યથા-અનુપપન્ન રૂપે સ્વીકારતો હોત,તો પ્રત્યક્ષને ભ્રાન્ત કહેત જ નહીં. એટલે તે અન્યથાનુપપત્તિની સિદ્ધિ કરવા, ભ્રાન્તતા અને પ્રમાણતાનો વિરોધ સિદ્ધ કરવા દ્વારા, ભ્રાન્તમાં પ્રમાણતા હોતી નથી એ સિદ્ધ કરીને પ્રમાણતા અનન્યશરણરૂપે પોતે જેની પ્રતિજ્ઞા કરી છે એ અભ્રાન્તતાને વ્યાપ્ય જ છે - એ બતાવવા ગ્રંથકારશ્રી કહે છે -

તમે એક બાજુ કહો છો કે જ્ઞાન 'ભ્રાન્ત' છે, એટલે વિપર્યસ્ત - ઊંધું છે અને બીજી બાજુ કહો છો કે જ્ઞાન 'પ્રમાણ' છે, એટલે યથાવસ્થિત અર્થના પરિચ્છેદનું કારણ છે - આવા પૂર્વાપરવિરોધી પદાર્થને કહેનારું તમારું વચન પણ વિરૂદ્ધ જ છે.

O ભ્રાન્તતા અને પ્રમાણતા વચ્ચે અવિરોધ - જ્ઞાનાદ્વેતવાદી O

(૧૧૪) જેઓ પરમાર્થ જાણતા નથી તેવા લોકોના વ્યાવહારિક અભિપ્રાયથી જ, દઢવાસનાપ્રબોધજન્ય પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન, દર્શિત અર્થના પ્રાપક હોવાથી - અવિસંવાદી છે, એટલે તેને 'પ્રમાણ' કહીએ છીએ…

શિથિલવાસનાજન્ય પ્રત્યક્ષ-અનુમાન, તેમના જ અભિપ્રાયથી દર્શિત અર્થના પ્રાપક ન હોવાથી - વિસંવાદી છે. એટલે તેને 'અપ્રમાશ' કહીએ છીએ…

--०अर्थसंप्रेक्षण०-

(१७७) ततो भ्रान्ततायाम् । (१७८) तां प्रमाणताम् । (१७९) संवृतिमिति कल्पनाम् । यदाहुः-अनिरूपिततत्त्वार्था प्रतीतिः संवृतिर्मता । (१८०) **औन्मुख्यमिति** आभिमुख्यम् । (१८१) तदाकूतेन व्यावहारिकाभिप्रायेण । बहिरुपप्लवमानस्य ⁹⁸ ग्राह्मग्राहकाकारकालुष्यदूषितस्य प्रतिभासस्य पारमार्थिकाद्वयसंवेदनविपर्यस्त-रूपत्वादभिदध्महे, बहिः प्रतिभासस्य तद्ग्राह्मार्थविचाराक्षमतयोपप्लुतरूपत्वात् ।

જ્યારે એ બધા જ, બાહ્ય અર્થને બતાવતા - ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકાકારથી કલુષિત એવા જ્ઞાન, પરમાર્થથી સત્ એવા અદ્વૈતના જ્ઞાનથી વિપરીત હોવાથુી 'ભ્રાન્ત' માનીએ છીએ. કારણ કે તે જ્ઞાનથી ગ્રાહ્ય એવો બાહ્ય અર્થ વાસ્તવિક રીતે છે જ નહીં. આમ પ્રમાણતા અને ભ્રાન્તતા વચ્ચે વિરોધ જ નથી. માટે પ્રત્યક્ષ તે પ્રમાણ હોવા છતાં, ભ્રાંત પણ હોઈ શકે છે.

O બાહ્ય અર્થનું નિરાકરણ - જ્ઞાનાદ્વેતવાદી O

(૧૧૫) **પ્રશ્નઃ-** "પ્રત્યક્ષાદિ જ્ઞાન ભ્રાંત છે, કારણ કે એનો વિષયભૂત બાહ્ય અર્થ વાસ્તવિક રીતે છે જ નહીં" - આ કથનમાં બાહ્ય અર્થે છે જ નહીં - એવું તમે શી રીતે કહો છો ?

ઉત્તરઃ- આ રીતે - પ્રત્યક્ષ - અનુમાનનો વિષયભૂત જે બાહ્યાર્થ છે, તે 'અવયવીરૂપ છે, કે ^રઅવયવરૂપ ?

(૧) અવયવીરૂપ તો ન ઘટી શકે, કારણ કે અવયવ વિના અવયવીનું અસ્તિત્વ જ અશક્ય છે, માટે અવયવ તો માનવો જ પડશે. વળી તે અવયવી અવયવોમાં કઈ રીતે રહે છે ? એ અંગે એક પણ વિકલ્પ ઘટતો નથી. તે આ રીતે - અવયવી પોતાના અવયવોમાં [^]એકદેશથી રહે કે ⁸સમસ્તદેશથી ? (1.A.) એકદેશથી તો ન માની શકાય, કારણકે અવયવી તો નિરંશ-નિરવયવ છે, એનો કોઈ એક દેશ - અંશ છે જ નહીં, કે જેથી તે અવયવોમાં રહી શકે.

અવયવીને અવયવોમાં રાખવા માટે તેના અંશોની કલ્પના કરીએ તો તેના અંશોમાં અવયવીને રાખવા ફરી બીજા અંશોની કલ્પના કરવી પડશે - એમ અનવસ્થા થશે.

(1.B.) પોતાના અવયવોમાં અવયવી સામસ્ત્યેન ૨હે છે, એમ કહેશો તો તે પણ અયુક્ત છે,

(98) "नीलादिसुखादिकमन्तरेणापरस्य ज्ञानाकारस्यानुपलक्षणात्।" -प्रमाणवार्तिकालं.पृ.३४५। "यथा च न सुखादिव्यतिरेकेणापरं विज्ञानं तथा नीलादिव्यतिरेकेणापि।" -प्रमाणवार्तिकालं.पृ.४०९,४५४। "नीलात्र व्यतिरेकेण विषयिज्ञानमीक्ष्यते।" - प्रमाणवार्तिकालं.पृ.४०६। "नहि सितासितादिव्य-तिरेकेणापरा ग्राहकादिता प्रतिभासमानोपलभ्यते।" -पमाणवार्तिकालं.पृ.३७८। "तस्मादनादितथा-भूतानुमानपरम्पराप्रवृत्तमनुमानमाश्रित्य बहिरर्थकल्पनायां ग्राह्मग्राहकसंवेदनकल्पनाप्रवृत्तेः ग्राह्मादिकल्पना। परमार्थतः संवेदनमेवाविभागमिति स्थितम्।" प्रमाणवार्तिकालं.पृ.३९८ सामस्त्येन, प्रत्यवयवं परिसमाप्तरूपतयावयविबहुत्वप्रसङ्गात् ।

99६. भेदपक्षे दोषोऽयम्, अभेदपक्षे नास्तीति चेत्, न, तत्राप्यवयवमात्रम् अवयविमात्रं वा स्यात्, इतरेतराव्यतिरिक्तत्वात्, इतरेतरस्वरूपवत् । किं च समस्तावयवव्यापिनो-ऽवयविनोऽभ्युपगमे पटादेरेकदेशरागकम्पदर्शनादिषु सकलरागकम्पदर्शनादीनि दुर्निवाराणि स्युः, एकस्य रागारागादिविरुद्धधर्माध्यासायोगादिति । नाप्यवयवरूपोऽर्थो विचारगोचरचारी, करचरणशिरोग्रीवादीनामवयवानां स्वावयवापेक्षया अवयविरूपतया तद्दुषणेनैवापास्तत्वात्।

કારણ કે અવયવી દરેક અવયવોમાં સામસ્ત્યેન રહેતો હોવાથી,અવયવો જેટલા અવયવી થઈ જશે અને તેથી તો અવયવી અનેક માનવા પડશે.

(૧૧૬) **પ્રશ્નઃ-** આ બધા દોષો તો અવયવ-અવયવીને બિલકુલ ભિન્ન માનવાથી આવે છે, પણ જો અભિન્ન માનવામાં આવે તો દોષ નહીં રહે.

ઉત્તરઃ- અભેદ પક્ષમાં પણ દોષો તો આવે જ છે, કારણ કે બંનેનો અભેદ માનવામાં, કાં'તો અવયવ શેષ રહેશે અથવા કાં'તો અવયવી શેષ રહેશે. અભિન્ન હોવાથી જેમ પોતાના સ્વરૂપનો અલગથી પ્રતિભાસ નથી થતો, તેમ અવયવ-અવયવીનો પણ અલગથી પ્રતિભાસ ન થઈ શકે

બીજી વાત, એક જ અવયવી પોતાના સમસ્ત અવયવોમાં વ્યાપીને રહે છે - એમ માનવામાં દોષ એ આવે કે પટાદિના અમુકદેશ કે અમુકભાગમાં લાલ વગેરે રંગો જોતા કે અમુકભાગમાં કમ્પ, હલન, ચલન જોતા સંપૂર્ણ અવયવીના સર્વ ભાગમાં લાલ વગેરે રંગ અને કમ્પન દેખાવા લાગશે, કારણ કે અવયવીને તો તમે એક માનો છો અને એક જ અવયવીમાં અમુકભાગે રંગ અને અમુકભાગે રંગનો અભાવ - એમ પરસ્પર વિરોધી ધર્મોનું અવસ્થાન ન થઈ શકે, માટે અવયવીરૂપ પ્રથમ પક્ષ તો ન ઘટે.

(૨) બાહ્ય પદાર્થ અવયવરૂપ છે - તે પણ વિચાર કરતાં ઘટતું નથી, કારણ કે હાથ, પગ, માંથુ, ગળું વગેરે શરીરના અવયવો પણ, પોત-પોતાના અવયવોની અપેક્ષાએ તો અવયવી જ છે,માટે અવયવીપક્ષભાવી બધા દોષો અહીં આવશે.

(૧૧૭) પ્રશ્નઃ- પરમાણુમાં તો કોઈ અંશ નથી, માટે તે તો અવયવ રૂપ મળશે જ ને ?

ઉત્તરઃ- ના, પરમાણુની પણ નિરંશતા ઘટતી નથી, કારણ કે છ દિશાના સંબંધથી પરમાણુના પણ છ અંશો પડે છે. જો છ દિશા (પૂર્વ પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ઉપર અને નીચે) સાથે સંબંધ જ નહીં હોય, તો પરમાણુ ક્યાંય રહી જ નહીં શકે. તેથી જો સાંશ માનશો તો તે પણ અવયવી રૂપ બની જતાં, અવયવીપક્ષગત બધા દોષો યથાવસ્થિત જ રહેશે.

०अर्थसंग्रेक्षण०-

(१८२) **दिक्षट्केत्यादि** । षड्दिक्संबन्धान्यथानुपपत्त्या परमाणूनां सावयवतेत्यभिप्रायः ।

Δ-

षडंशतापत्तेः, अन्यथावस्थानाभावात्, ततश्चार्थविरहात्तदुन्मुखो ग्राह्याकारोऽलीकः, तदलीकतायां ग्राहकाकारोऽपि नावस्थानमाबध्नाति, ग्राह्याभावे ग्राहकायोगात्, तदपेक्षयैव तत्स्वरूपस्थितिः, ग्राह्यग्राहकाकारविलये च बोधाकारोऽवशिष्यते, तस्य सर्वत्राव्यभिचरितरूपत्वात्, तस्मात् स एव ⁹⁹पारमार्थिक इ**ति** ।

સારાંશ:- અવયવ-અવયવી રૂપ અર્થની સિદ્ધિ ન થવાથી, તદુન્મુખ ગ્રાહ્યાકાર પણ મિથ્યા-અલીક થઈ જશે, ગ્રાહ્યાકાર અલીક થતાં ગ્રાહકાકાર પણ અલીક જ બનશે, કારણ કે ગ્રાહ્યાકાર વિના તો ગ્રાહકાકારનું અવસ્થાન જ અશક્ય છે, ગ્રાહ્યની અપેક્ષાએ જ ગ્રાહકનું સ્વરૂપ ઘટી શકે છે - આમ જો ગ્રાહ્યાકાર-ગ્રાહકાકાર કંઈ જ નથી તો છેલ્લે માત્ર બોધાકાર- જ્ઞાનાકાર જ શેષ રહેશે અને આ શુદ્ધ જ્ઞાનાકાર જ સર્વત્ર અવ્યભિચરિત હોવાથી પારમાર્થિક છે.

O બાહ્યાર્થ અભાવસાધક જ્ઞાનાદ્વેતમતનો નિરાસ - જૈન O

(૧૧૮) બૌદ્ધકૃત બાહ્યાર્થના અપલાપનું ખંડન આ પ્રમાશે છે - બૌદ્ધો વડે જે કહેવાયું કે "અદૈતનું જ્ઞાન જ પારમાર્થિક સત્ છે, ગ્રાહ્યગ્રાહકાકારે પ્રવૃત્ત થતું સંવેદન તો અતાત્ત્વિક અને ભ્રાન્ત છે" - તે અયુક્ત છે, કારણ કે આ વાતમાં કોઈ ઠોસ પ્રમાણ નથી.

પ્રશ્નઃ- ઠોસ પ્રમાણ કેમ નથી ?

ઉત્તરઃ- કારણ કે બાહ્ય અને આભ્યંતર-બંને સ્થળે અનેકાકારવાળા સંવેદનનો જ અનુભવ થાય છે. બાહ્યમાં, સ્થિરતા (અક્ષણિકતા), સ્થૂળતા વગેરે અનેકધર્મોથી યુક્ત એવા અર્થને ગ્રહણ કરતું અને આભ્યંતરમાં, હર્ષ વિર્ષાદ વગેરે અનેકાકારે પરિણમતું એવું સંવેદન જોવાય છે અને જે વેઘ-વેદકાકારરહિત જ્ઞાનનું તમે વર્શન કરો છો, તેની પ્રતીતિ તો ક્યારેય થતી નથી, કારણ કે અદ્વૈતપ્રતિભાસની અનુભૂતિ તો સ્વપ્નદશામાં પણ થતી નથી.

(१८३) **अवधेयवचना** आदेयवचसः ।

-० शास्त्रसंलोक०---

(99) "योगाचारमतं त्यिदम् - विज्ञानमात्रमिदं भुवनम्। नास्ति बाह्योऽर्थः। ज्ञानाद्वैतस्यैव तात्त्विकत्वात्।" -षड्द.टी.पृ.७४। "ग्राह्यग्राहकभावो हि नैवास्ति परमार्थतः। अपरप्रत्ययं रूपमतद्व्यावृत्तितस्तथा।" -प्र.वा.अलं.पृ.४२७। चेतनमव्ययमपि ^{९८४}ब्रह्मानेकं चेतनं क्षणभङ्गुरताक्रान्तमविद्यातः प्रथत इति ब्रुवाणोऽनिराकार्यः स्यात् ।

११९. यदपि बहिर्श्वनिराकरणधिया अवयव्यवयवद्वारेण दूषणमदायि, तदपि बहिरन्तः प्रथमानसकलासुमत्प्रतीतप्रतिभासमुद्गरनिर्दलितशरीरतया भक्तमध्यनिष्ठ्यूतदर्शिनः पुरतो विप्रतारणप्रवणकुट्टिनीशपथप्रायमिति न विद्वज्जनमनांसि रञ्जयति, प्रत्यक्षप्रतिभासापहनवे तन्मूलकत्वात् कुयुक्तिविकल्पानामुत्थानाभावात् ।

१२०. किं च संवेदनस्यापि सितासिताद्यनेकाकारे ष्वेकस्य वर्तने भेदाभेदसामस्त्यैक ०-----०

તત્ત્વચિંતકો પણ, જો પ્રમાણ વગર જ પોતાના મતની સ્થાપના કરે, તો તેઓનું વચન પ્રેક્ષાવાન વ્યક્તિઓને ગ્રાહ્ય બનતું નથી. જો પ્રમાણ વગરની વાત પણ સ્વીકારી લેવાની હોય, તો "બ્રહ્મા એક જ અચેતન અને અવ્યય છે, પરંતુ અવિદ્યાના કારણે તે બ્રહ્મ અનેકરૂપે, ચેતન અને ક્ષણભંગુર લાગે છે" - તેથી બ્રહ્માદ્વૈતવાદીની વાત પણ સ્વીકારવી પડશે, તેનું પણ નિરાકરણ નહીં કરાય.

(૧૧૯) તમે બાહ્ય અર્થના નિરાકરણ માટે, અવયવી - અવયવોના વિકલ્પો પાડીને જે દૂષણોનો આક્ષેપ કર્યો, તે દૂષણો તો, બાહ્ય-આભ્યંતર અનેકાકારે રહેલ, સકલપ્રાણીઓને પ્રસિદ્ધ એવા અનુભવ - પ્રત્યક્ષરૂપ હથોડાથી, નિર્દલિત શરીર - ટૂકડે ટુકડા થઈને, ઠગવામાં ચતુર એવી કુટ્ટિનીના સોગંદ સમાન બની જશે.

ભાવ એ કે ભોજનની વચ્ચે થૂંક દેખાતું હોય તો પણ કોઈ કપટકુશલ એમ કહે કે "હું સોગંદ ખાઈને કહું છું કે તેમાં કોઈ થૂંક્યું નથી…" એના જેવું તમારૂં વચન વિદ્વાનોના મનનું રંજન કરતું નથી. જો પ્રત્યક્ષ થતાં અનુભવનો તમે અપલાપ કરશો, તો તો તમારી કુયુક્તિઓ પણ ઊભી નહીં કરી શકો, કારણ કે તે પણ પ્રત્યક્ષના બળે જ ઊભી થાય છે.

⁽१८४) **ब्रह्म तत्त्वरूपम् । संवेदनस्यापीत्यादि ।** (१८५) एकस्येति । चित्रज्ञानस्य, ज्ञाने ह्येकस्मिन्नैव नीलपीतादयो बहव आकाराः प्रतिभान्ति, ततस्तेषु नीलपीताद्याकारेषु कथमेकं ज्ञानं वर्तते इति विचारः प्रवर्तते एव ।

देशादिचोद्यं समानमेवेति न दूषणम् ।

१२१. अनेकाकारविवर्तस्यालीकत्वान्न तेन सह संवेदनस्य पारमार्थिकस्य भेदाभेदादिचिन्तेति चेत्, ननु एवमितरेतराश्रयं दुरुत्तरमाढौकते । तथा हि- तदलीकत्वसिद्धावद्वयसंवेदनसिद्धिः, तत्सिद्धौ च तदलीकत्वमिति न्यायात् ।

९२२. अन्यच्च अद्वयमप्येकक्षणवर्ति संवेद्रनं यथा पूर्वोत्तरक्षणाभ्यां संबन्धमनुभवति, तथा निरंशा अपि यदि परमाणवो दिगंशैः परमाण्वन्तरैर्वा संश्लेषमागच्छेयुः किमयुक्तं स्यात् । न चावयव्यवयवयोरेकान्तव्यतिरेकाव्यतिरेकपक्षे यदूषणं तदस्मत्पक्षबाधाकरम्, परस्पराविनिर्लुठित-रूपयोर्विवक्षया संदर्शनीयभेदयोस्तयोरभ्युपगमात्, बहिरन्तश्च तथैव प्रकाशमानतया तयोर्निह्नोतुमशक्यत्वात् ।

यश्चोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः।

नैकः पर्यनुयोज्यः स्यात् तादृगर्थविचारणे ।। १ ।। (श्लोकवार्तिक)

(૧૨૧) પ્રશ્નઃ- સિત-પીત વિગેરે અનેકાકારનો પર્યાય-વિવર્ત મિથ્યા હોવાથી,તેઓની સાથે પારમાર્થિક સંવેદનનો ભેદ-અભેદ વગ઼ેરે વિચાર જ ઘટતો નથી, તો પછી તજ્જન્ય દોષો શી રીતે આવે ?

ઉત્તરઃ- આ કથન તો ઈતરેતરાશ્રય દોષથી દુષ્ટ છે. તે આ રીતે - અનેકાકારવિવર્તરૂપ સંવેદનની અલીકતા સિદ્ધ થાય તો અદ્વૈતસંવેદનની વાસ્તવિકતા સિદ્ધ થાય અને અદ્વૈતસંવેદનની વાસ્તવિકતા સિદ્ધ થાય તો અનેકાકારવિવર્તરૂપ સંવેદનની અલીકતા સિદ્ધ થાય - આમ ઈતરેતરાશ્રય દોષ હોવાથી, અનેકાકારવિવર્તરૂપ સંવેદનની અલીકતા કે અદ્વૈતસંવેદનની વાસ્તવિકતા - બંનેમાંથી એકેની સિદ્ધિ નહીં થાય.

(૧૨૨) બીજી વાત, જેમ એક જ ક્ષણમાં રહેલું નિરંશ - અદ્વૈત સંવેદન તે પૂર્વ-ઉત્તરાદિ ક્ષણોની સાથે સંબંધ રાખે છે, તેમ એક જ નિરંશ પરમાણુ જો બધી દિશાઓના અંશો કે બીજા પરમાણુઓની સાથે સંબંધ રાખે, તો અયુક્ત શું છે ?

બીજી વાત, અવયવી અને અવયવ- બંનેને એકાંતે ભિન્ન-અભિન્ન માનનારાના પક્ષમાં, તમે જે દૂષણો આપ્યા તે દૂષણોનો, અમારા પક્ષમાં અંશતઃ પણ અવકાશ નથી, કારણ કે અવયવ-અવયવીને અમે એકાંતે ભિન્ન/અભિન્ન નથી માનતા, પરંતુ કથંચિદ્ ભિન્ન અને કથંચિદ્ અભિન્ન - એમ ભિન્નાભિન્ન માનીએ છીએ અને બાહ્ય - આભ્યંતરમાં, અવયવ-અવયવીનો ભિન્નાભિન્ન રૂપે જ પ્રતિભાસ થાય છે, તેથી તેનો અપલાપ પણ શક્ય નથી. १२३. एतेन रागारागकम्पाकम्पादिविरोधोद्भावनमपि प्रतिव्यूढम्, प्रमाणप्रसिद्धेऽर्थे विरोधाभावात्, प्रमाणबाधितस्यैव विरुद्धत्वात्, कुयुक्तिविकल्पानां च प्रत्यक्षापहनवे निर्मूलतया बाधकत्वायोगात्, ^{१८६}तदुद्दलितत्वेनोत्थानाभावात्, ^{१८७}भिन्न^{१००} तद्विपर्ययसंपाद्यो विरोधो दुरापास्त एव ।

(૧૨૩) બીજી વાત, પટના એક અંશમાં રાગ અને બીજા અંશમાં અરાગનો પ્રતિભાસ થાય છે. અવયવી નિરંશ માનીએ તો તે પ્રતિભાસનો વિરોધ ઊભો થાય છે, એ આપત્તિ તમે આપી છે. તે યોગ્ય નથી, કારણ કે એ પ્રત્યક્ષપ્રમાણસિદ્ધ છે. વળી, તમે તો પ્રત્યક્ષનો જ અપલાપ કરો છો - પ્રત્યક્ષ ગ્રાહ્ય અર્થને માનતાં જ નથી, તો પછી પ્રત્યક્ષના બળ પર કોઈ યુક્તિઓ ઊભી કરીને વિરોધ કઈ રીતે લાવી શકો ? તેવો તમે ઊભો કરેલ વિરોધ અમને બાધક બની શકે નહીં.વળી પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી જ તે યુક્તિઓ ખંડિત થતી હોવાથી તેનું ઉત્થાન જ નહીં થાય.

(૧૨૪) <mark>પ્રશ્નઃ</mark>- અવયવ-અવયવીને ભિન્ન અને અભિન્ન - બંને માનવામાં આવે, તો શું વિરોધ ન થાય ?

(१८६) तदुद्दलितत्वेनेति । प्रत्यक्षापह्नवेन कुयुक्तिविकल्पानां निर्दलितत्वादुत्थानाभावः, प्रत्यक्षाभावे हि क्वचित् कस्याप्यदर्शने कथं कुयुक्तिविकल्पानां संभवः ? (१८७) भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तत्वादिति । पर्यायरूपतया हि एकत्वपरिणामरूपस्यावयविनः तन्तुभ्यो भेदः, द्रव्यरूपतयाऽभेदः, एवमुत्पादादिधर्माणामपि विरोधाभावो बोद्धव्यः, उत्तरपर्यायस्य ह्युदयः पूर्वपर्यायस्य व्ययः द्रव्यर्त्य त्वनुयायिनो ध्रौव्यमिति । (१८८) परमार्थेत्यादि । परमार्थसंव्यवहारापेक्षयेति एतद् यथासंभवं योज्यं न यथाक्रमम्, तेन परमार्थपिक्षया संवेदनं प्रत्यक्षम् स्वसंवेदनरूपत्वात्; संव्यवहारापेक्षया त्वप्रत्यक्षम्, अर्थाभावेऽप्यर्थपरिच्छेदात्मकत्वेन लोकैरध्यवसायात्, तथा परमार्थपिक्षया विकल्परहितम्, सर्वविकल्पानां स्वात्मनि निर्विकल्पत्त्वात्; संव्यवहारापेक्षया तु विकल्पकलुषितम्, असतो बहिरर्थस्य तेन विकल्पनात्, तथा परमार्थपिक्षया अभ्रान्तम्, ज्ञानमात्रस्य वास्तवत्वात्; संव्यवहारापेक्षया च भ्रान्तम्, अविद्यमानबाह्यवस्तुनि बहीरूपतयार्थस्य प्राहकत्वात् । आदिग्रहणात् परमार्थपिक्षया प्रमाणम् संव्यवहारापेक्षया त्वप्रमाणमित्त्याद्यपि द्रष्टव्यम् ।

(100) "यथैकस्यैव नरस्य पितृत्वपुत्रत्वाद्यनेकसंबन्धा भिन्ननिमित्ता न विरुध्यन्ते । तद्यथा - स नरः स्वपित्रपेक्षया पुत्रः, स्वसुतापेक्षयां तु पितेत्यादि । अभिन्ननिमित्तास्तु विरुध्यन्ते । तद्यथा - स्वपित्रपेक्षयैव स पिता पुत्रश्चेत्यादि । " - षड्व.टी.पु.३७७ । 0-

विकल्पकभ्रान्ताभ्रान्तादिरूपमभ्युपयतो ^{२८९}बहिर्श्वे विरुद्धधर्माध्यासप्रतिषेधबुद्धिः केवलं जाड्यं सूचयति । तन्न प्रमाणं कथंचिद् भ्रान्तं समस्ति, स्वरूपप्रच्यवप्रसङ्गादिति स्थितम् ।

९२५. ननु च तद्दर्शितार्थालीकतया ज्ञानस्य भ्रान्तता, न¹⁰¹स्वरूपेण, न च तदुदयसमये कस्यचिदिदमलीकार्थम्, इदं त्वनलीकार्थमिति विवेकेनावधारणं समस्ति; भ्रान्तता-भ्रान्तताभिमतयोस्तदेकरूपतया प्रकाशनात् । यदा च विशददर्शनपथचारिणोऽपि शशधर-युगलादयोऽलीकतामाविशन्तो दृश्यन्ते, तदा सकलसत्यार्थताभिमतप्रतिभासेष्वप्यलीकार्थता-

—• ન્યાયરશ્મિ •—

શકે છે - તેમાં કોઈ વિરોધ નથી, તેથી તમે જે વિરોધ ઊભો કરો છો તે પણ આવો જ હોવાથી ધ્યાન દેવા યોગ્ય નથી.

બીજી વાત, તમે (અદ્વૈતવાદી) જે સંવેદનને પારમાર્થિક અપેક્ષાએ પ્રત્યક્ષ - અવિકલ્પ અને અભ્રાન્ત માનો છો, તે જ સંવેદનને વ્યાવહારિક અપેક્ષાએ અપ્રત્યક્ષ - સવિકલ્પ અને ભ્રાન્ત માનો છો - આમ એક જ સંવેદનમાં પ્રત્યક્ષ - અપ્રત્યક્ષ, ભ્રાન્ત - અભ્રાન્ત, સવિકલ્પ - અવિકલ્પ વિગેરે વિરૂદ્ધ ધર્મો માનતા તમને વિરોધ નથી દેખાતો અને "એક જ સ્થળે ભિન્ન-અભિન્નત્વ, રાગ -અરાગાદિ વિરૂદ્ધ ધર્મો શી રીતે રહે ?" - એમ અહીં તમને વિરોધ દેખાય છે - આ તો તમારી માત્ર મૂર્ખતા જ વ્યક્ત થાય છે.

માટે જે પ્રમાણરૂપ હોય તે ક્યારે પણ ભ્રાન્તરૂપ ન જ હોય, જો તેને ભ્રાન્ત માનશો, તો તે પોતાના પ્રમાણસ્વરૂપથી જ ચ્યુત થશે - અપ્રમાણ બની જશે. તેથી પ્રત્યક્ષ જો પ્રમાણરૂપ હોય તો તેને અભ્રાન્ત જ માનવું જોઈએ.

(૧૨૫) **બૌદ્ધઃ**- જ્ઞાન તે સ્વરૂપથી ભ્રાંત નથી, પરંતુ તે જ્ઞાન દ્વારા દર્શાવેલો અર્થ અલીક (ખોટો) હોવાથી, તદ્ગ્રાહક જ્ઞાન પણ અલીક મનાય છે.

પ્રશ્નઃ- પણ, બધું જ જ્ઞાન અલીક અર્થને જ ગ્રહણ કરે છે, એમ શી રીતે કહેવાય ?

ઉત્તરઃ- જે વખતે જ્ઞાનનો ઉદય થાય, તે વખતે "આનો અર્થ અલીક છે અને આનો અર્થ અનલીક છે" - એમ પૃથગ્ રૂપે કોઈને પણ નિશ્ચય થતો નથી, માટે સંવેદિત થતાં જ્ઞાનનો વિષય અલીક પણ હોઈ શકે છે.

પ્રશ્નઃ- પણ, જે જ્ઞાનનું સ્પષ્ટરૂપે સંવેદન થતું હોય, તે જ્ઞાનને અલીકાર્થવિષયક શી રીતે મનાય ?

ઉત્તરઃ- સ્પષ્ટરૂપે સંવેદન થતું જ્ઞાન 'ભ્રાન્ત' પણ હોઈ શકે છે, કારણ કે ભ્રાન્ત-અભ્રાન્ત બંને ૦-----

(१८९) बहिरर्थे । बाह्यवस्तुनि भेदाभेदादिविरुद्धधर्माध्यासेन कृत्वा हेतुना वा प्रतिषेधबुद्धिः केवलं मन्दतां प्रकटयति ।

-----० शास्त्रसंलोक०

(101) "सर्वमालम्बने भ्रान्तम्, न स्वरूपेण।" - प्रमाणवा.।

शङ्कानिवृत्तेरनाश्वास एव । न च ^{१९०}तदर्धप्राप्त्यादिकमारेकानिराकरणकारणं कल्पनीयम्, रवप्नावस्थायां तत्सद्भावेऽप्यलीकार्थतासिद्धेः । बाधकप्रत्ययोपनिपातात् ^{१९१}तस्यासत्यार्थतेति चेत्, न, ^{१९२}तस्य स्वगोचरपर्यवसितत्वेन बाधकत्वायोगात् । अन्यथा नीलमाददाना देवदत्तबुद्धिः प्राक्प्रवृत्तपीतबुद्धेर्बाधिकापद्येत, सर्वप्रतिभासस्य बाधकाभावसिद्धेश्च ^{१९३}समानता । तस्माद

અલીક હોવાની આશંકા ઊભી જ ૨હે છે..

જૈનઃ- એ આશંકાની નિવૃત્તિ અર્થપ્રાપ્તિ દ્વારા થઈ જશે, એટલે જળ વગેરે અર્થની પ્રાપ્તિ થાય તો જ્ઞાન યથાર્થ-અનલીકાર્થ છે, એમ નિશ્ચય થઇ જશે.

બૌદ્ધઃ- અર્થપ્રાપ્તિ થાય એટલા માત્રથી જ્ઞાન યથાર્થ ન માની શકાય, કારણ કે અર્થપ્રાપ્તિ તો સ્વપ્નમાં પણ થાય છે, છતાં તે યથાર્થ બનતું નથી. માટે અલીકાર્થતાની આશંકા તો સત્યજ્ઞાનમાં પણ ઊભી જ રહે છે.

જેનઃ- સ્વપ્નજ્ઞાનની અલીકાર્થતા એટલા માટે છે, કે પાછળથી બાધક પ્રત્યય થાય છે, જેનાથી સ્વપ્નજ્ઞાનની અસત્યાર્થતાનો નિશ્ચય થાય છે. (જેમ કે સ્વપ્નમાં પોતાને રાજા બનેલો જુએ, પણ ઉઠી જતાં જાતને ભિખારી તરીકે જૂએ ત્યારે સ્વપ્નજ્ઞાનની અલીકાર્થતા સિદ્ધ થાય છે.)

અદ્વૈતવાદીઃ- ના, જે પાછળથી થતો પ્રત્યય છે, તે તો પોતાનો વિષય જ બતાવે છે. તે પૂર્વે થયેલા જ્ઞાનના વિષયમાં બાધક ન બની શકે. નહીં તો દેવદત્તને પહેલા પીતવર્શનું જ્ઞાન થયું પછી કાળાંતરે નીલવર્શનું જ્ઞાન થાય તો તે નવું જ્ઞાન પૂર્વના પીતજ્ઞાનનું બાધક બને તેમ માનવું પડશે.

જૈનઃ- નીલજ્ઞાન તો સ્વસામગ્રીબળે ઉત્પન્ન થયું હોવાથી પીતજ્ઞાન તેમાં બાધક ન બની શકે. બૌદ્ધઃ- એમ તો સ્વપ્નજ્ઞાન માટે પણ કહી શકાય - એટલે બધા જ જ્ઞાનો એવા જ છે કે જેમાં કોઈ બાધક ન બને. એટલે, અર્થપ્રાપ્તિ હોય તે અભ્રાન્ત, ન હોય તે ભ્રાન્ત.. વિગેરે તમારી ભ્રાન્તિ છે, કારણ કે કોઈ ભેદ વિના બધા જ જ્ઞાનના વિષયભૂત અર્થ અલીક જ છે. (ક)

⊸अर्थसंप्रेक्षण०—––

(१९०) त**दर्थप्राप्त्यादिकमिति ।** तस्य प्रतिभासमानस्य जलादेर्श्वस्य प्राप्तिः, आदिशब्दात् पानावगाहनाद्यर्थक्रियापरिग्रहः ।

(१९१) तस्येति । स्वप्नज्ञानस्य । (१९२) तस्य बाधकप्रत्ययस्य । (१९३) समानतेति । न कश्चित्प्रतिभासो बाध्यो नापि च बाधकः ! (१९४) विवेकाभावेनेति । विवेको भ्रान्तात् स्वप्नज्ञानादेरभ्रान्तस्य पार्थक्येन व्यवस्थापनम् ।। ६ ।। <u>0-</u>

१२६. अत्राह-

सकलप्रतिभासस्य भ्रान्तत्वासिद्धितः स्फुटम् । प्रमाणं स्वान्यनिश्चायि द्वयसिद्धौ प्रसिध्यति ।। ७ ।।

एवं मन्यते- ^{१९५}**योऽपि** ¹⁰² समस्तसंवेदनस्य ^{१९६}भ्रान्ततां प्रतिजानीते, तेनापि ^{१९७}तत्साधकस्याभ्रान्तताभ्युपगन्तव्या, ^{१९८}तद्भ्रान्तत्वे तत्प्रतिपादितार्थालीकत्वेन सकलज्ञानाभ्रान्तता-प्रसङ्गात्, अन्यथा तद्भ्रान्तत्वायोगात्¹⁰³ ।

-----0 ન્યાયરશ્મિ ૦---

(૧૨૬) અદ્વૈતવાદીની આ વાતનું નિરાકરણ કરવા, ગ્રંથકારશ્રી હવેનો શ્લોક કહે છે -

શ્લોકાર્થઃ- સકળ જ્ઞાનોની ભ્રાન્તિરૂપે સિદ્ધિ ન થતી હોવાથી, સ્પષ્ટરૂપે જે સ્વ-પરનિશ્ચાયક હોય તે જ્ઞાન પ્રમાણરૂપ છે. આ પ્રમાણજ્ઞાન તે જ્ઞાન અને અર્થ - બંને સિદ્ધ થયે જ હોઈ શકે છે. (૭)

વિવેચનઃ- આ શ્લોકમાં મુખ્યતયા ત્રણ વાત કરી છે -

(૧) બધા જ જ્ઞાનો ભ્રાન્ત છે - એવું સિદ્ધ ન થઈ શકે.

(૨) સ્વ-પર વ્યવસાયી જ્ઞાન પ્રમાણરૂપ છે - એવો નિષ્કર્ષ.

(૩) પ્રમાણ સ્વીકારવા માટે બાહ્ય અર્થનો પણ સ્વીકાર કરવો પડશે-એમ બાહ્યાર્થનું સમર્થન. આ ત્રણ વાતોનું સ્વરૂપ ક્રમશઃ આ પ્રમાણે છે.

(૧) બધા જ જ્ઞાનો ભ્રાન્ત છે - એ આ રીતે અસિદ્ધ છે - જે જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી યોગાચાર 'બધા જ્ઞાનો ભ્રાન્ત છે' એવી પ્રતિજ્ઞા કરે છે, તે બૌદ્ધને પણ, સર્વજ્ઞાનભ્રાંતતાસાધક એવા "सर्वे प्रत्ययाः निरालम्बनाः, प्रत्ययत्वात्, स्वप्नप्रत्ययवत् - એટલે કે સ્વપ્નજ્ઞાનની જેમ બધા જ્ઞાનો જ્ઞાનરૂપ હોવાથી આલંબનરહિત છે" - આ અનુમાનને તો અભ્રાંત જ માનવું પડશે.

–०अर्थसंप्रेक्षण०—-

(102) "निरालम्बनाः सर्वे प्रत्ययाः प्रत्ययत्वात् स्वप्नप्रत्ययवत् " -प्रमाणवा.अलं.३/३३९ "न नीलाद्यतिरेकेण ग्राह्यत्वमपरं क्वचित्। नीलादिता च विभ्रान्तविज्ञानेऽप्यवभासनात्।। पुरः स्फुटावभासित्वं भ्रान्तेर्वा न किमीक्ष्यते। तस्मान्न किंचिद् ग्राह्यत्वं यद् भ्रान्तादतिरिच्यते।।" -प्रमाणवा. अलं.पृ.१७७०। "नीलादयो हि स्वप्नप्रतिभासवदसत्याः।" -प्र.वा.अलं.पृ.१८५। "विवादगोचरापन्नो ग्राह्याकारोऽसत्यः तथा स्वप्नदृष्टतदाकारवत्।" -प्र.वा.अलं. ३/३३१।

(103) "द्वितीयेऽपि स्वप्ने बहिरर्थाभावमुपलभ्य अन्यत्र तदभावसाधने इदमनुमानमाश्रितं स्यात् --> "निरालम्बनाः सर्वप्रत्ययाः प्रत्ययत्वात् स्वप्नप्रत्ययवत्' इति, तत्रेदं चिन्त्यते - प्रत्ययत्वं यदि 9२७. एवं च तज्जातीयमन्यदप्यभ्रान्तं स्यात्, ¹⁰⁴ततश्च सकलप्रतिभासस्य समस्तसंवेदनस्य भ्रान्तत्वासिद्धितो विपर्यस्तत्वानिष्पत्तेः यत् स्फुटं स्वान्यनिश्चायि सुनिश्चिततया स्वपरप्रकाशकं तत्प्रमाणमिति संबन्धः । तच्च द्वयसिद्धौ स्वरूपार्थलक्षणयुग्मनिष्पत्तौ प्रसिद्ध्यति निष्पद्यते, अन्यथा प्रमेयाभावे प्रमाणाभावात्¹⁰⁵ । १२८. तरमात् प्रमाणमुरसीकुर्वाणेनार्थोऽप्यभ्युपगन्तव्य इत्यभिप्राय इति ।। ७ ।।

तदेवं स्वार्थानुमानलक्षणं प्रतिपाद्य तद्वतां भ्रान्तताविप्रतिपत्तिं च निराकृत्या-धुनाप्रतिपादितपरार्थानुमानलक्षण एवाल्पवक्तव्यत्वात् तावच्छाब्दलक्षणमाह-

−૦ ન્યાયરશ્મિ ૦---

(૧૨૭) જો આ અનુમાનને પણ ભ્રાંત જ માનશો, તો આ અનુમાનથી પ્રતિપાદિત વિષય (બધા જ જ્ઞાનો ભ્રાંત છે તે) ખોટો ઠરશે અને તેથી તો એ જ સિદ્ધ થશે કે બધા જ્ઞાનો ભ્રાંત નથી. જો બધા જ જ્ઞાનો ભ્રાન્ત હોય, તો 'सर्वे प्रत्ययाः...' અનુમાન ભ્રાંત ન થઈ શકે.

હવે જો આ રીતે તે અનુમાનને અભ્રાન્ત સ્વીકારશો, તો જેમ આ જ્ઞાન હોવાથી અભ્રાન્ત છે, તેમ તેના સમાન બીજું પણ જ્ઞાન અભ્રાન્ત હોઈ શકે - એમ ત્રીજું પણ.. તેથી પૂર્વપક્ષમાં તમે જે કહ્યું હતું કે 'બધા જ જ્ઞાન ભ્રાંત છે' તે સિદ્ધ થઈ શકે નહીં, એટલે, બધા જ્ઞાન અપ્રમાણ છે, એવું પણ સિદ્ધ થતું નથી.

(૨) બધા જ જ્ઞાનો ભ્રાંત છે, એવું સિદ્ધ ન થવાથી અમુક જ્ઞાનો તો અભ્રાન્તરૂપે રહેશે જ . માટે જે જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપનો અને બાહ્ય પદાર્થનો પ્રકાશ કરે છે, તે જ્ઞાન 'પ્રમાણ' રૂપ છે, એમ ફલિત થાય છે.

(૩) જ્યારે સ્વ અને બાહ્ય પદાર્થ - બંનેનું અસ્તિત્વ હોય, ત્યારે જ તે જ્ઞાન સ્વ-પરપ્રકાશક અને પ્રમાણરૂપ બની શકે, નહીંતર નહીં. માટે કેવળ જ્ઞાનનું જ નહીં, પણ બાહ્યાર્થનું પણ અસ્તિત્વ સ્વીકારવું જ પડશે. જો પ્રમેય એવો બાહ્યાર્થ નહીં માનો, તો પ્રમાણનો જ અભાવ થશે.

-० शास्त्रसंलोक०--

साकल्येन स्वसाध्येन व्याप्तं न; कथमतः साध्यसिद्धिः अतिप्रसंगात् ? व्याप्तं चैत् ? कथमप्रतीतं तत्तथा ? तत्प्रतीतिश्चेत् निरालम्बना; स एव दोषः अन्यथा अनयैव हेतोर्व्यभिचारः।" **- सिद्धि वि.** पृ.9८ |

(104) "ततश्च सकलप्रतिभासस्य समस्तसंवेदनस्य भ्रान्तत्वासिद्धितो विपर्यस्तत्वानिष्पत्तेः यत् स्फुटं स्वान्धनिश्चायि सुनिश्चिततया स्वपरप्रकाशकं तत्प्रमाणमिति संबन्धः । तच्च द्वयसिद्धौ स्वरूपार्थलक्षणयुग्मनिष्पत्तौ निष्पद्यते । " न्या.हा. ।

(105) विज्ञानाद्वैतवादस्य विविधरीत्या खण्डनं निम्नग्रन्थेषु द्रष्टव्यम् -> शाबरभा., बृहती, पञ्जिका, शास्त्रदी. १/१/५, मीमांसाश्लो. निरालम्बनचादः योगसू., व्यासभा, तत्त्ववै. ४/१४, ब्रह्मसू.शा.भा.भामती २/२/२५, विधिवि. पृ.२५४, न्यायमं. पृ. ५२६, सन्मति.टी.पृ.२४९, स्या.रत्ना.पृ.१४९, स्या.मं.का.२६, आप्तमी., अष्टश., अष्टसह.पृ.२४२, न्यायकु.पृ.११९, युक्त्यनु.पृ.४५, तत्त्वार्थश्लो.पृ.३६, प्रमेयक.पृ.७९। Ò-

दृष्टेष्टाव्याहताद्वा¹⁰⁶ वर्ष्टेष्टाव्याहताद्वा¹⁰⁶ वर्षे

तत्त्वग्राहितयोत्पन्नं मानं शाब्दं प्रकीर्तितम् ।। ८ ।।

१२९. अत्रापि शाब्दम् इति लक्ष्यम्, अनूद्यत्वात् । दृष्टेष्टाव्याहताद् इत्यादि लक्षणम्, विधेयत्वात् । ^{१९१}दृष्टेन प्रमाणालोकितेन इष्टः प्रतिपादयिषितोऽव्याहतो अनिराकृतः सामर्थ्यादर्थी यस्मिन् वाक्ये तत्तथा, प्रमाणनिश्चितार्थाबाधितमिति यावत्, तस्मात् ।

(૧૨૮) તેથી બાહ્યાર્થનો સ્વીકાર અવશ્ય કરવો જોઈએ, એવો અમારો અભિપ્રાય છે. (૭) આ પ્રમાણે સ્વાર્થ અનુમાનનું લક્ષણ કહીને અને તે લક્ષણવાળા જ્ઞાનોની ભ્રાન્તતા અંગેની વિપ્રતિપત્તિનું નિરાકરણ કરીને, હવે પરાર્થ અનુમાન કહેવાનો અવસર આવ્યો છે, પણ તે કહ્યા વિના જ અલ્ય વડતવ્ય હોવાથી, અર્થન થોરં જ દરેવાનું હોવાથી થયલ નં લાયર કોવાય છે.

જ અલ્પ વક્તવ્ય હોવાથી, અર્થાત્ થોડું જ કહેવાનું હોવાથી શાબ્દનું લક્ષણ કહેવાય છે -

O શાબ્દ પ્રમાણના લક્ષણનું સ્વરૂપ O

શ્લોકાર્થઃ- દષ્ટ અને ઈષ્ટથી અબાધિત, પરમાર્થને કહેનારા એવા વાક્યથી તત્ત્વગ્રાહી રૂપે ઉત્પન્ન થયેલું જે પ્રમાણ છે, તેને 'શાબ્દ' કહેવાય છે. (૮)

(૧૨૯) **વિવેચનઃ-** અહીં 'શબ્દ' તે લક્ષ્ય છે, કારણ કે અનુવાદ કરવા યોગ્ય હોવાથી ઉદ્દેશ્ય છે અને 'दृष्टेष्टाव्याहतात् परमार्थाभिधायिनः वाक्यात् तत्त्वग्राहितयोत्पन्नं मानम्' તે વિધેય હોવાથી લક્ષણ છે.

'दृष्टेष्टाव्याहतात्' એટલે પ્રમાણ દ્વારા જે વાસ્તવિક રૂપે જણાય તેને 'દપ્ટ' કહેવાય અને પ્રતિપાદન કરવા ઈચ્છાયેલ હોય તેને 'ઈષ્ટ' કહેવાય - આ દષ્ટ-ઈષ્ટ બંનેથી જે વાક્યનો અર્થ અબાધિત હોય, અર્થાત્ જે વાક્ય પ્રમાણનિશ્ચિત અર્થથી અબાધિત હોય તે વાક્યથી થતું જ્ઞાન એ શાબ્દ પ્રમાણ છે.

(૧૩૦) પાછું તે વાક્ય 'પરમાર્થાભિઘાયી' પશ હોવું જોઈએ, ત્યાં પરમ = અકૃત્રિમ અર્થાત્ ०------

(१९९) **दृष्टेनेत्यादि** । अयं भिन्नाधिकरणस्त्रिपदो बहुव्रीहिः, यदि वा इष्टोऽव्याहतोऽर्थो तत्र तदिष्टाव्याहतं वाक्यम्, तदनु दृष्टेन प्रमाणनिर्णीतेन इष्टाव्याहतमिति तत्पुरुषः । (२००) परमोऽकृत्रिमः पुरुषोपयोगी शक्यानुष्ठानो वेति । वाशब्दः समुच्चये, ततोऽयमर्थः-पुरुषोपयोगी शक्यानुष्ठानश्च योऽर्थः स परमोऽकृत्रिम इत्युच्यते, तत्र पुरुषोपयोगी इत्यनेन शक्यानुष्ठानानामपि शवशरीरोद्वर्तनादीनां पुरुषानुपयोगिनां निरासः, शक्यानुष्ठान इत्यनेन तु पुरुषोपयोगिनामपि ज्वरहरशेषशिखारत्नालंकारादीनां ०

(106) "सम्बद्धानुगुणोपायं, पुरुषार्थाभिधायकम् । परीक्षाधिकृतं वाक्यमतोऽनधिकृतं परम् । । " **-प्रमाणवार्तिकः** ३/२१५ । तत् परमार्थाभिधायि, विशिष्टार्थदर्शकमित्यर्थः । ततः तत्त्वग्राहितयोत्पन्नम् प्रकृतवाक्यप्रतिपाद्यार्था-दानशीलतया लब्धात्मसत्ताकं यन्मानं तच्छाब्दमिति प्रकीर्तितम् उपवर्णितं पूर्वाचार्यरिति संबन्धः।

તેથી મડદાને માલીશ કરવી.. વગેરે જે અર્થો પુરુષને ઉપયોગી નથી, તે શક્ય હોવા છતાં 'પરમાર્થ' નથી અને સાપના માથે રહેલ વિષહર મણિનો અલંકાર બનાવવો તે ઉપયોગી હોવા છતાં અશક્ય પ્રાયઃ હોવાથી 'પરમાર્થ' નથી.

અથવા ટીકામાં મૂકેલ વા શબ્દ વિકલ્પાર્થ છે. તેથી પરમ = અકૃત્રિમ નો અર્થ થશે - પુરુષોપયોગી તે અકૃત્રિમ અથવા શક્યાનુષ્ઠાન તે અકૃત્રિમ. હવે આવો અર્થ કર્યા પછી કોઈ શંકા કરે કે સર્પમણિની જેમ પુરુષોપયોગી હોય અને શક્યાનુષ્ઠાન ન હોય તો ? તો કહે છે, જે અશક્ય છે, તે પરમાર્થથી પુરુષોપયોગી જ નથી. અને કોઈ શંકા કરે કે શવોદ્ધર્તનની જેમ શક્યાનુષ્ઠાન હોય પણ પુરુષોપયોગી ન હોય તો ? તો કહે છે - તેવું કાર્ય પુરુષના ધર્મવાળો કોઈ કરી જ ન શકે એટલે અશક્ય જ છે, તેથી પરમાર્થ નથી.

આવા અકૃત્રિમ અર્થને કહેનારા વાક્યથી તત્ત્વગ્રાહિતયા ઉત્પન્ન થયેલું, એટલે વાક્ય દ્વારા જે અર્થનું પ્રતિપાદન થાય છે તે જ અર્થનું સમ્યક્તયા ગ્રહણ કરવારૂપે જે પ્રમાણ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને 'શાબ્દપ્રમાણ' રૂપે પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે.

તે શાબ્દપ્રમાણનું સંપૂર્ણ લક્ષણ આ થાય છે - "જે વાક્યનો અર્થ દષ્ટ+ઈષ્ટબાધિત ન હોય, જે વાક્ય શક્યાનુષ્ઠાન+પુરુષોપયોગી એવા પરમાર્થનું પ્રતિપાદક હોય, એવા વાક્યથી પ્રતિપાદિત અર્થનું ગ્રહણ કરવા રૂપે ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાન 'શાબ્દપ્રમાણ' સ્વરૂપ બને છે."

O શાબ્દ પ્રમાણના લક્ષણનું પદકૃત્ય O

(૧૩૧) 'दृष्टेष्टाव्याहतात्' એ પદથી કુતીર્થિકોના વચનોનો અને લોકિક વિપ્રતારક (ઠગનારા) વ્યક્તિના વચનોનો, શાબ્દ પ્રમાણમાંથી વ્યવચ્છેદ થયો, કારણ કે તે બધા વચનો દૃષ્ટ-ઈષ્ટથી બાધિત હોવાના કારણે શાબ્દ પ્રમાણ રૂપ નથી.

प्रतिक्षेपः । विकल्पार्थो वाशब्दः, तदयमर्थः-पुरुषोपयोगी शक्यानुष्ठानो वा अर्थोऽकृत्रिम इत्युच्यते । अशक्यानुष्ठानस्य तक्षकालंकारादेः परमार्थतः पुरुषानुपयोगित्वात्, पुरुषानुपयोगिनश्च मृतकोद्वर्तनादेस्तत्त्वतः पुरुषधर्मवद्भिर्विधातुमशक्यत्वादिति । परमार्थाभिधायितेति दर्शयन् ^{२०भ}पदाच्छाब्दाभावमाह । परमार्थाभिधायिनः इत्यनेन ज्वरहरतक्षक-चूडारत्नालंकारोपदेशादिवचनप्रभवज्ञानस्य निष्फलतया प्रामाण्यं निराचष्टे। तत्त्वग्राहितयोत्पन्नम् इत्यमुना त्वेवंभूतादपि वाक्यात् श्रोतृदोषाद् विपरीताद्यर्थग्रहणचतुरतया प्रादुर्भूतस्य शाब्दत्वं वारयति । मानम् इत्यनेन अन्तर्भावितप्रोपसर्गार्थेन शाब्दे परस्याप्रामाण्यबुद्धि तिरस्कुरुते, ^{२०२}तदप्रामाण्ये परार्थानुमानप्रलयप्रसङ्गात्, तस्य वचनरूपत्वात् ।

જ પરમાર્થાભિધાયિતા છે, માટે તેના દ્વારા જ શાબ્દ જ્ઞાન થઈ શકે છે, માત્ર પદ દ્વારા નહીં. ભાવ એ છે કે, પ્રવૃત્તિના નિયત વિષયનો જે વ્યવસ્થાપક હોય તે પ્રમાણ કહેવાય, આ રીતે વિષયનું વ્યવસ્થાપન વાક્યજનિત જ્ઞાનથી જ શક્ય છે, કારણ કે વાક્યજનિત જ્ઞાનથી જ ચોક્કસ પદાર્થ વિશે પ્રવૃત્તિ થાય છે. આવી પ્રવૃત્તિ પદજનિત જ્ઞાનથી નથી થતી, કારણ કે માત્ર 'ઘટ' એમ કોઈ બોલે તો પણ જેને ઘટ જોઈએ છે, તે કોઈ પ્રવૃત્તિ કરી શકે નહીં. પણ જો 'મૂત્તને ઘટઃ' એવું વાક્ય બોલે, તો ઘટાર્થી વ્યક્તિ ભૂતલપરથી ઘટ લેવાની પ્રવૃત્તિ કરે છે. એટલે વાક્ય જ પ્રવર્તક બને છે.

'परमार्थाभिधायिनः' એ વિશેષણથી, મૃતકનાં ઉદ્ધર્તનાદિ ક્રિયાપ્રેરક વાક્યો પુરુષોપયોગી અર્થવિષયક ન હોવાથી અને સાપના મસ્તકગતમણિના અલંકાર બનાવવા વગેરે વાક્યો શક્યાનુષ્ઠાન એવા અર્થવિષયક ન હોવાથી, તે બધા વાક્યો 'परमार्थाभिधायी' નથી. તેથી આ વિશેષણથી તજ્જન્યજ્ઞાનનો શાબ્દ પ્રમાણમાંથી વ્યવચ્છેદ કર્યો.

'तत्त्वग्राहितयोत्पन्नम्' એ વિશેષણથી સૂચિત થાય છે, કે પૂર્વોક્તવિશેષણવિશિષ્ટ એવા વાક્યથી જ ઉત્પન્ન થયેલું , પણ શ્રોતાના દોષથી વિપરીત અર્થને ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાન તે શાબ્દ પ્રમાણ ન બની શકે.

'मानं' માં પ્ર ઉપસર્ગનો અંતર્ભાવ સમજી લેવો એટલે 'પ્રમાણ' અર્થાત્ શાબ્દ જ્ઞાન તે પ્રમાણરૂપ જ હોય છે, એમ સૂચિત થયું અને એટલે જે લોકો શાબ્દજ્ઞાનને પ્રમાણ નથી માનતા, તેઓનો તિરસ્કાર થયો.

જો શાબ્દજ્ઞાનને અપ્રમાણ માનવામાં આવે, તો પરાર્થ અનુમાન જ ન થઈ શકે, કારણ કે પરાર્થ અનુમાન પણ વચનસ્વરૂપ જ છે.

(२०१) **पदाच्छाब्दाभावमाहेति** । प्रवृत्तिविषयव्यवस्थापकं हि प्रमाणम्, न च पदेभ्यो यः पदार्थप्रत्ययस्तेन नियतो विषय उपस्थाप्यते, येन घटार्थी कुतश्चिन्निवृत्त्य क्वचित् प्रवर्तते; नियतदेशे हि वस्तुनि पुमान् प्रवर्तते, न च केनचिद्देशेन विशिष्टो घटो घटशब्देनोपदर्शितः, तन्न पदप्रभवप्रत्ययस्य शाब्दप्रमाणत्वम् । (२०२) तदिति शाब्दम् । सूचकत्वायोगात् । ननु हेतुप्रतिपादने यदि तत् प्रमाणम्, ततो हेतुसमर्थकप्रमाणान्तरप्रतीक्षणं न विशीर्येत, ^{२०३}तेनैव निर्णीतस्वरूपत्वींतस्य प्रमाणसिद्धे पुनः प्रमाणान्तरवैयर्थ्यात् । नैतद्वस्ति, भवत्परिकल्पिताध्यक्षस्याप्रामाण्यप्रसङ्गात्, तद्दर्शितेऽर्थे विकल्पप्रतीक्षणात्तस्यैव प्रामाण्यमासज्येत। तद्गृहीतमेवार्थमसावभिलापयतीति चेत्, शब्दप्रतिपादितं हेतुं प्रमाणान्तरं समर्थयते इति समानो न्यायः ।। ८ ।।

કરતો હોવાથી, ઉપચારતયા (ગૌણરૂપે) શબ્દને પ્રમાણ માની શકાય, પણ વાસ્તવમાં નહીં. જૈનઃ- આ વાત યોગ્ય નથી, કારણ કે જે પદાર્થ વસ્તુતઃ અપ્રમાણ જ હોય તે કોઈનું સૂચક પણ બની શકે નહીં.

બૌદ્ધઃ- જો, હેતુનું પ્રતિપાદન કરવામાં વચન પ્રમાણ હોય, તો પછી હેતુનું સમર્થન કરવામાં (અર્થાત્ હેતુ સાધ્યગમક છે એ બતાવવા માટે) જે બીજા પ્રમાણો અપાય છે (જેમ કે હેતુમાં વ્યભિચાર વિગેરે દોષોનો ઉદ્ધાર કરાય છે) તેની જરૂર જ નહીં રહે, કારણ કે વચનથી જ હેતુનું સ્વરૂપ નિર્ણીત થઈ ગયું અને તે પ્રમાણસિદ્ધ છે, તો પછી બીજા પ્રમાણોથી તેની સિદ્ધિ નિરર્થક થશે.

જેનઃ- આ બરાબર નથી, તે આ રીતે - તમે પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ માનો છો, છતાં, પ્રત્યક્ષથી જે અર્થ જણાયો, તેનો જ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય તો જ તેને પ્રમાણ માનો છો. એટલે જો તમે એમ કહેશો કે હેતુના પ્રતિપાદનમાં વચન પ્રમાણ નથી, એટલે જ બીજા પ્રમાણોની અપેક્ષા રહે છે, તો અમે એમ કહીશું કે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નથી, એટલે જ તેને વિકલ્પની અપેક્ષા રહે છે. આમ પ્રત્યક્ષ અપ્રમાણ અને વિકલ્પ પ્રમાણ બની જવાની આપત્તિ આવશે.

બૌદ્ધઃ- નિર્વિકલ્પપ્રત્યક્ષથી ગૃહીત અર્થને જ, વિકલ્પ શબ્દથી કહે છે, માટે એટલા માત્રથી નિર્વિકલ્પ અપ્રમાણ બની જાય, એવું નથી.

જૈનઃ- તો અમે પણ એ જ કહીએ છીએ, કે શબ્દપ્રતિપાદિત હેતુને જ અન્ય પ્રમાણો સમર્થન કરે છે, માટે એટલા માત્રથી શબ્દ અપ્રમાણ બની જાય, એવું નથી. તેથી 'શાબ્દજ્ઞાન'ની પણ પ્રમાણરૂપે સિદ્ધિ થાય છે. (૮)

(૧૩૩) શાબ્દ પ્રમાણના બે પ્રકાર છે. (૧) લૌકિક, અને (૨) શાસ્ત્રજ. તેમાં લૌકિક શાબ્દપ્રમાણ, જે અવિપ્રતારક પુરુષના વચનથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમાં પ્રમાણત્વનું સમર્થન તો આદિવાક્યની ચર્ચામાં કરી જ દીધું છે. પરંતુ હવે શાસ્ત્રજન્ય શાબ્દનું સમર્થન કરવાનું છે, એટલે

-०अर्थसं**प्रेक्षण**०

(२०३) तेन शब्देन । (२०४) तस्य हेतोः ।। ८ ।।

Ô-

शास्त्रजस्य तु विधातव्यमिति यादृशः शास्त्रात्तज्जातं प्रमाणतामनुभवति तद्दर्शयति-

^{२०५107}आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनम् ।। ९ ।।

शास्ति शिक्षयति जीवाजीवादि तत्त्वं ग्राहयति, शिष्यतेऽनेनेति वा शास्त्रम् । तत् किंभूतमिति तद्विशेषणान्याह-

9३४. ¹⁰⁸आप्तः प्रक्षीणाशेषरागादिदोषगणः, तेन उपज्ञम् आदावुपलब्धम् । अने**नापौरूषेया-**૦*-----*૦*ન્યાયરશ્મિ* ૦------કેવા શાસ્ત્રથી જન્ય હોય તો શાબ્દજ્ઞાન પ્રમાણ બને તેવા શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ બતાવવા ગ્રંથકારશ્રી પ્રસ્તુત શ્લોકને કહે છે -

O શાસ્ત્રજન્ય શાબ્દ પ્રમાણના લક્ષણનું સ્વરૂપ O

શ્લોકાર્થઃ- જે આપ્તપુરૂષો દ્વારા જાણેલું હોય, કોઈનાથી પણ ખંડન ન કરાય એવું હોય, દષ્ટ કે ઈષ્ટ એકેથી જેનો વિરોધ ન થતો હોય, જીવ - અજીવાદિ તત્ત્વોનું ઉપદેશક હોય, બધા માટે જે હિતકર હોય, તીર્થાંતરીયોના કુપથનું જે નિરાકારક છે તે "શાસ્ત્ર" છે. (૯)

વિવેચનઃ- શાસ્ત્રનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ આ પ્રમાણે છે - "(૧) शास्ति शिक्षयति जीवाजीवादितत्त्वं ग्राहयति, (२) शिष्यतेऽनेन वा"એટલે જીવાજીવાદિ તત્વોની જે શિક્ષા આપે - શીખવાડે અથવા જેના દ્વારા જીવાદિ પદાર્થો કહેવાય છે, તેને 'શાસ્ત્ર' કહેવાય છે. આ શાસ્ત્ર શ્લોકમાં દર્શાવેલા છ વિશેષણોથી વિશિષ્ટ હોય છે. તે છ વિશેષણોનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે -

(૧૩૪) **(૧) જે આપ્ત દારા જાણેલું હોયઃ-** જે પુરુષના રાગ-દ્વેષ વગેરે સર્વ દોષોનો સમુદાય •----•

(२०५) आप्त इत्यादि । उपज्ञायते आदौ उपलभ्यते स्म इत्युपज्ञा, आतश्चोपसर्गे (पा. ३-१-१३१)-इति कर्मण्यङ्, तत आप्तस्योपज्ञा आप्तोपज्ञमिति; तत्पुरुषाधिकारे उपज्ञोपक्रमे (पा. २-४-२१) इति सूत्रेण उपज्ञान्तस्य नपुंसकत्वम्, तेनोपज्ञमिति तु नावबुध्यते; वाक्ये नपुंसकत्वविधानाभावात् । ॰———— ॰ शास्त्रसंलोक॰———

(107) "आप्तवचनादाविर्भूतमर्थसंवेदनमागमः" **-प्रमाणन. ४/१।** "आप्तवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः।" **-परीक्षामु. ३/९९।** "शास्त्रं यत् सिद्धया युक्त्या स्ववाचा च न बाध्यते। दृष्टेऽदृष्टेऽपि तद् ग्राह्यमिति चिन्ता प्रवर्तते।।" **-प्रमाणवा.४/१०८।** "सकलं सर्वर्थैकान्तप्रवादातीतगोचरम्। सिद्धं प्रवचनं सिद्धपरमात्मानुशासनम्।।" - **न्यायवि. ३/१।** "आप्तोक्तेर्हेतुवादाच्च बहिरर्थाविनिश्चये। सत्येतरव्यवस्था का साधनेतरता कुतः।।" **-लघी. २८।**

(108) "अभिधेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानीते यथाज्ञानं चाभिधत्ते स आप्तः।" -प्रमाणन. ४/४। "यो यस्याऽवञ्चकः स तस्य आप्तः।" -न्यायकु.पृ.६०१, प्रमेयरत्नमाला ३/९९। "आप्तः खलु साक्षात्कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य विख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा। साक्षात्करणमर्थस्य आप्तिः तया प्रवर्तते

એ કથનથી, જે લોકો શાસ્ત્રને અપૌરુષેય - પુરુષ કથિત નથી - એમ માને છે, તેમનું નિરાકરણ થાય છે, કારણ કે તેઓનો આ સિદ્ધાંત પ્રમાણથી બાધિત છે. તે આ રીતે - પુરુષના વ્યાપાર વિના વચન કદી મળે જ નહીં 'તુષ્યતુ दુર્जનઃ' ન્યાયે કદાચ માની પણ લઈએ કે પુરુષ વ્યાપાર વિના પણ વચન હોય છે, તો પણ તે વચનના અર્થનો નિશ્ચય તો પુરુષ વિના અશક્ય જ છે. જો વચનના નિશ્ચય માટે પુરુષનો આશ્રય કરશો, તો તમારી સુંદર ચેષ્ટા ગજસ્નાનને મળી આવશે.

જેમ હાથી સ્નાન કરીને - ચોખ્ખો થઈને, પાછું પોતાનું શરીર ધૂળથી મેલું કરી દે છે, તેમ મીમાંસક પણ પહેલા વેદને અપૌરુષેય માને છે - તેનું કારણ એ છે કે તેમના મતે કોઈ પુરુષ રાગાદિદોષરહિત નથી, એટલે કોઈ પણ પુરુષનું વચન સર્વથા નિર્દોષ ન હોય. એટલે જો વેદને પુરુષજન્ય માનો તો તેમાં પણ દોષ આવે. તેથી તેને અપૌરુષેય માન્યો. હવે તેનો અર્થ કરવા પાછા રાગાદિદોષયુક્ત પુરુષનો જ આશ્રય કર્યો !

મીમાંસકઃ- વેદનો અર્થ કરનાર ભલે રાગાદિયુક્ત હોય, તો પણ તે અર્થ કરે છે તો અમારી સ્વકાર્યસિદ્ધિ (પરલોકાદિ અદ્દષ્ટ અર્થવિષયક પ્રવૃત્તિ) થાય છે, એટલે વેદ પ્રમાણ છે.

જૈનઃ- તો પછી વેદને કહેનાર પુરુષ માનવામાં પણ શું વાંધો છે ? તે કહે છે, તો તમારી કાર્યસિદ્ધિ થાય છે - એમ માની જ શકાય છે. તેથી શાસ્ત્રને પુરુષપ્રણીત માનવું જ જોઈએ અને તે પણ જેવા-તેવા પુરુષથી નહીં, પણ આપ્તપુરુષથી પ્રણીત માનવું.

-०अर्थसंप्रेक्षण०---

(२०६) गजस्नानन्यायेत्यादि । यथा-गजोऽम्भसा रजोवियुक्तमात्मानं विधाय पुनरेव रजोभिरात्मानं मलिनयति, तथा त्वमपि रागद्वेषोपहतपुरुषप्रणयनसमुत्थं वेदानां कालुष्यमपौरुषेयत्वाभ्युपगमेन निराकृत्य व्याख्यानार्थं पुनरपि तथाभूतं पुरुषमभ्युपगच्छन् तदेवाङ्गीकुरुषे इति । (२०७) तदनुष्ठानादिति । अनुष्ठानं व्याख्यातुर्व्याख्यानलक्षणो व्यापारस्तस्मात् । (२०८) स्वकार्यस्य परलोकादावदृष्टेऽर्थे प्रवृत्तिरूपस्य सिद्धाविति अभ्युपगम्यमानायामिति शेषः ।

• शास्त्रसंलोक~~>-~~

इत्याप्तः ।" -न्यायभा. १/७ । "आप्तिः साक्षादर्थप्राप्तिः यथार्थोपलम्भः तया वर्तते इत्याप्तः साक्षात्कृतधर्मा यथार्थप्राप्त्या श्रुतार्थग्राही । आगमो ह्याप्तवचनमाप्तं दोषक्षयाद्विदुः । क्षीणदोषोऽनृतं वाक्यं न बूयाद्धेत्वसंभवात् । स्वकर्मण्यभियुक्तो यो रागद्वेषविवर्जितः । पूजितस्तद्विधैर्नित्यमाप्तो ज्ञेयः स तादृशः ।" -सांख्यका. माठर.पृ. १३ । । "यो यत्राविसंवादकः स तत्राप्तः परोऽनाप्तः तत्त्वप्रतिपादनमविसंवादः तदर्थज्ञानात्" -अष्टरा.अष्टसंह.पृ. २३६ । । विशेषाभावात् । तन्न क्षीणदोषवचनं व्यतिरिच्यान्यतः प्रेक्षावतां परलोकादावदृष्टेऽर्थे प्रवृत्तिर्युक्ता, तत् तदेव शास्त्रं, निरुपचरितशब्दार्थोपपत्तेरित्यास्तां तावत् ।

તેથી જેમના રાગ-દેષ ક્ષીણ થયા હોય એવા વીતરાગના વચન સિવાય બીજા કોઈના પણ વચનથી, પ્રેક્ષાવાન્ વ્યક્તિઓએ પરલોકાદિ અદષ્ટ અર્થવિષયક પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ. માટે આપ્તપુરુષ દ્વારા જે કથિત હોય તે જ શાસ્ત્ર છે, કારણ કે શબ્દનો નિરૂપચરિત અર્થ આપ્તપુરુષના વચનમાં જ ઘટે છે.

(૧૩૫) (૨) શાસ્ત્રનો બીજો ગુણ આ છે - શાસ્ત્ર તે સર્વજ્ઞની વાણી છે, તેથી આ શાસ્ત્રનું વચન, અલ્પજ્ઞાનીઓ દ્વારા **ખંડન ન થઈ શકે તેવું** છે અર્થાત્ બીજા બધા વચનોથી ચઢિયાતું છે.

(૩) શાસ્ત્રનો ત્રીજો ગુણ છે - ' દૃષ્ટેષ્ટાવિરૂદ્ધ' એટલે ⁴પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણોથી દ્રષ્ટ - નિર્ણીત જ્ઞાન દ્વારા ઈષ્ટનો = સ્વશાસ્ત્રપ્રતિપાદિત પદાર્થોનો વિરોધ ન થાય તેવું શાસ્ત્ર અથવા ^કપ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણોથી જે નિર્ણીત હોય અને પોતાના જ અન્ય વચનોથી જે અભિપ્રેત હોય તે (દૃષ્ટ+ઈષ્ટ) બંનેનો વિરોધ ન કરે તેવું શાસ્ત્ર છે.

આ ત્રણે ગુણો શાસ્ત્રની મહત્તા બતાવે છે, પણ બીજા પર ઉપકાર કરતા નથી, માટે આ ગુણો શાસ્ત્રની **'સ્વાર્થસંપદા'** છે અને આગળ કહેવાતા બે ગુણો પરોપકાર કરનારા છે, તેથી તે ગુણો શાસ્ત્રની **'પરાર્થસંપદા'** છે.

(૪) શાસ્ત્રનો ચોથો ગુણ છે 'તત્ત્વોપદેશક' - 'જીવાદિ તત્ત્વો છે, કારણ કે પ્રમાણપ્રતિષ્ઠિત છે' - એમ જે ઉપદેશ આપતું હોય અર્થાત્ તે તત્ત્વોના સ્વરૂપને પ્રકાશતું અથવા જીવાદિ તત્ત્વના રક્ષણાદિનું વિધાન કરતું હોય તે જ શાસ્ત્ર છે.

(२०९) **दृष्टेनेत्यादि** इदमर्थकथनमात्रम्, समासविग्रहस्त्वयम्-इष्टस्य विरोधः, दृष्टेन इष्टविरोधः न विद्यते दृष्टेष्टविरोधो यत्र तत्तथा । तद्वाच्यस्येति शास्त्राभिधेयस्य ।

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

৵शास्त्रसंलोक≻

(109) "यत् स्वविषये निर्बाधम् तत्प्रमाणं यथा प्रत्यक्षादि, निर्बाधं च स्वविषये जीवादौ प्रवचनमिति।" -न्यायवि.वि.पु.२५०। 0-

तत्त्वोपदेशकृत्, अत एव सार्वं २१°सर्वस्मै हितम्, प्राणिरक्षणोपायोपदेशपरमपददायितया ^{२१९}विश्वजनीनत्वात् । एतेन परार्थसंपादकत्वमुक्तम् । अधुना परेषामेवानर्थपरिघातित्वमाह-कुत्सिताः पन्थानः ^{२१२}कापधाः तीर्थान्तराणि, तेषां घट्टनं विचालकं निराकारकम्, सर्वजनापकारिकुमतविध्वंसकमित्यर्थः । ईदृशादेव शास्त्राज्जातं शाब्दं प्रमाणम्, नान्येभ्यः, विप्रलम्भकत्वात्तेषामिति ।। ९ ।।

२३६. अधुना परार्थानुमानलक्षणं वक्तव्यम्, तच्च प्रत्यक्षेऽपि पश्यन एकयोगक्षेमत्वात सामान्येनाह--० न्यायरश्मि ०---

(૫) શાસ્ત્રનો પાંચમો ગુણ છે 'સર્વહિતકર'. પ્રાણીઓના રક્ષણના ઉપાયનો ઉપદેશ અને પરંપરાએ મોક્ષપદ આપતું હોવાથી, વિશ્વવર્તી સઘળા પ્રાણિઓ માટે જે હિતકારક છે તે જ 'શાસ્ત્ર' £9.

(૬) શાસ્ત્રનો છટ્ઠો ગુણ છે 'ઉન્માર્ગનિરાસ'. એટલે આ શાસ્ત્ર કુતીર્થિકોના કુપથનું -ઉન્માર્ગનું નિરાકરણ કરે છે અર્થાત્ સર્વ લોકોને અપકારી કુમતનો નાશ કરનાર હોવાથી, આ શાસ્ત્ર અન્ય વ્યક્તિઓના અનર્થનું નિવારક છે.

આ છ ગુણો જેમાં હોય તે જ શાસ્ત્ર, વાસ્તવમાં શાસ્ત્રરૂપ છે અને આવા શાસ્ત્રથી જન્ય જ્ઞાન જ, શાબ્દપ્રમાણ રૂપ બની શકે છે, બીજા શાસ્ત્રો તો છેતરનારા હોવાથી તેનાથી થયેલું જ્ઞાન એ પ્રમાણ બનતું નથી. આ રીતે શાસ્ત્રજન્ય શાબ્દજ્ઞાનનું પણ સ્વરૂપ બતાવ્યું - એમ પરોક્ષના ભેદરૂપ 'શાબ્દપ્રમાણ' નું સ્વરૂપ બતાવ્યું. (૯)

(૧૩૬) હવે પરાર્થાનુમાનનું લક્ષણ કહેવાનો અવસર છે, પરંતુ પરાર્થાનુમાનની જેમ પરાર્થપ્રત્યક્ષ પણ છે - એમ પરાર્થતા પ્રત્યક્ષ-અનુમાન બંનેમાં જોવાતી હોવાથી અને બંનેમાં રહેલ પરાર્થતા વિષે એક સરખી વાત કરવાની હોવાથી, સૌ પ્રથમ પરાર્થતાનું સામાન્યથી લક્ષણ બતાવે છે. (ત્યારબાદ પરાર્થપ્રત્યક્ષ અને પરાર્થાનુમાનને વિશેષથી કહેશે.)

-०अर्थसंप्रेक्षण०

(२१०) सर्वस्मै हितमिति । अस्मिन् वाक्ये सर्वाण्णो वा (सि. हे. ७-१-४३) इति हितेऽर्थे णप्रत्ययः। (२११) विश्वजनीनत्वादिति विश्वे च ते जनाश्च विश्वजनास्तेभ्यो हितं विश्वजनीनम् पञ्चसर्वविश्वाज्जनात्कर्मधारये (सि. हे. ७-१-४१) - इति खः, तस्य इनादेशे च रूपम् । (२१२) कापथा इति । कुशब्दस्य पथि शब्दे 'पथ्यक्षेषदर्थे' इत्याकारः ।। ९ ।।

-० शास्त्रसंलोक०-

(110) "त्वन्मतामृतबाह्यानां, सर्वथैकान्तवादिनाम्। आप्ताभिमानदग्धानां, स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते।।" आप्तमी.श्लो.७।

n-

स्वनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनं बुधैः ।

परार्थं मानमाख्यातं वाक्यं तदुपचारतः ।। १० ।।

अत्र परार्थं मानमिति लक्ष्यम्, स्वनिश्चयवदित्यादि लक्षणम्, स्व आत्मा तस्य निश्चयः प्रमेयाधिगमः, तद्वदन्येषां प्रतिपाद्यानां निश्चयोत्पादनं प्रमेयपरिच्छेदज्ञानप्रादुर्भावनम्, यथा आत्मनोऽर्थनिर्णयस्तथा परेषां निर्णयजननमित्यर्थः । बुधैर्विद्वदि्भः । परस्मै अर्थः प्रयोजनं येन तत् परार्थम्, मीयतेऽनेनेति मानम्, आख्यातं कथितम्¹¹¹ ।

O પરાર્થપ્રત્યક્ષ અને પરાર્થાનુમાનનું સામાન્ય લક્ષણ O

શ્લોકાર્થઃ- પોતાની જેમ બીજાને પણ નિશ્ચય કરાવવો એને વિદાનો વડે 'પરાર્થ' પ્રમાણ કહેવાયું છે. જ્ઞાનના ઉપચારથી વાક્યને પણ પ્રમાણ કહેવાયું છે. (૧૦)

વિવેચનઃ- અહીં 'પરાર્થ માન' એ લક્ષ્ય છે અને 'स्वनिश्चयवत् अन्येषां निश्चयोत्पादनम्' એ લક્ષણ છે. જેમ પોતાને અર્થનો નિશ્ચય હોય, તેમ શ્રોતાને પણ અર્થનો નિશ્ચય કરાવવો તેને વિદ્વાનો 'પરાર્થ' (મુખ્યતયા જેમાં બીજાનું પ્રયોજન હોય તે) પ્રમાણ કહે છે.

(૧૩૭) **શંકાઃ**- નિશ્ચય કરાવવો - તેને પરાર્થપ્રમાણ કહેવાતું હોય, તો બીજાને સમજાવવા માટે પ્રવૃત્ત થતું વક્તાનું જ્ઞાન પણ પરાર્થ બની જશે.

સમાધાનઃ- ના, માત્ર વાક્ય જ પરાર્થ હોય છે, કારશ કે વાક્ય જ અનંતર વ્યાપારવાળું છે અને વાક્ય જ માત્ર બીજા માટે પ્રયોજાય છે. એટલે વાક્ય પરાર્થ છે. જ્ઞાન તો વ્યવહિત છે. જ્ઞાન પછી વાક્યપ્રયોગ અને તે પછી શ્રોતાને જ્ઞાન થાય છે, અને જ્ઞાન તો સ્વોપકારી પણ છે, એટલે પરાર્થ નથી.

પ્રશ્નઃ- વાક્ય તો અજ્ઞાન સ્વરૂપ છે (અને પ્રમાણનું લક્ષણ તો સ્વ-પરઆભાસી જ્ઞાન છે) તો તે પ્રમાણ શી રીતે બને ?

ઉત્તરઃ- ઉપચારથી, એટલે કાર્યનો ઉપચાર કારણમાં કરવાથી... જેમ કે 'વર્ષતિ તण्डुलानि =

(२९३) **परप्रयोजनमान्नत्वादिति** । परस्य प्रयोजनं परप्रयोजनम्, तदेव परप्रयोजनमान्नम्, मात्रं कात्स्न्येऽवधारणे इति वचनात्, अवधारणार्थोऽत्र मात्रध्वनिः । यद्यपि कस्यचित्तथाविधाभ्यासाद् वचनमुच्चारयतः स्वयमप्यर्थप्रतिपत्तिर्वाक्यस्य प्रयोजनत्वम्, तथाप्यल्पत्वान्नेह विवक्षितमिति ।

•शास्त्रसंलोक•–

(111) "स्वनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनेच्छया।" -प्रमाणवा. अलं.पू.५४९। "प्ररार्थमनुमानं तु स्वदृष्टार्थप्रकाशकम्।" - प्रमाणवा. भनो./४/९, श्लोकवा.निरा. न्यायरत्ना. पृ.२५२, प्रमाणवा. अलं.पृ.५७२। "स्वनिश्चितार्थप्रतिपादनम्।" -प्रशस्त.पू.५७७, माठर.५। इतरस्य तु ^{अभ्}व्यवहितत्वात्, स्वपरोपकारित्वाच्च । कथं वचनमज्ञानरूपं प्रमाणमित्याह-तदुपचारतः तस्य ज्ञानस्योपचारोऽतद्रूपस्यापि तदङ्गतया तद्रूपत्वेन ग्रहणम् । तत इदमुक्तं भवति-प्रतिपाद्यगतमुत्पश्यमानं यज्ज्ञानं तदव्यवहितकारणत्वाद् वचनमप्युपचारेण प्रमाणमित्युच्यते।

९३८. तत्रानुमानस्य पारार्थ्यं परैरभ्युपगतमेव प्रत्यक्षरय न प्रतिपद्यन्ते किलेदं शब्दप्रवेशशून्यं स्वलक्षणग्राहीति नैतद्गोचरः परेभ्यः प्रतिपादयितुं पार्यते । न च शब्दात् परस्य स्वलक्षणग्रहणदक्षं प्रत्यक्षमुन्मङ्क्ष्यति, शब्दस्य विकल्पोत्पादितत्वेन परस्यापि विकल्पोत्पादकत्वात् । **तदुक्तम्**-

ચોખા વર્ષે છે' - અહીં વાસ્તવમાં તો મેઘ વર્ષે છે, પશ તે અનાજનું કારણ હોવાથી, મેઘરૂપ કારણમાં અનાજરૂપ કાર્યનો ઉપચાર કરીને, જેમ મેઘના સ્થાને અનાજનો પ્રયોગ થતો જોવાય છે, તેમ અહીં પણ વાક્ય તે કારણ છે અને શ્રોતૃગત જ્ઞાન કાર્ય છે, તેથી વાક્યરૂપ કારણમાં શ્રોતૃગત જ્ઞાનરૂપ કાર્યનો ઉપચાર કરીને-વાક્યને પણ જ્ઞાનરૂપે બનાવીને, વાક્યમાં પણ પ્રમાણતાનો વ્યવહાર થઈ શકે છે. તેથી વાક્ય પણ 'પરાર્થ' પ્રમાણ બની શકે છે - આ પ્રમાણે પરાર્થતાનું લક્ષણ કહ્યું.

(૧૩૮) પરાર્થપ્રમાણ બે પ્રકારે છે - (૧) પરાર્થપ્રત્યક્ષ, અને (૨) પરાર્થાનુમાન - આ બેમાંથી, બૌદ્ધો પરાર્થાનુમાનને તો સ્વીકારે છે, પણ પરાર્થપ્રત્યક્ષને સ્વીકારતા નથી.

પ્રશ્નઃ- પરાર્થપ્રત્યક્ષ કેમ નથી સ્વીકારતા ?

બૌદ્ધઃ- કારણ કે પ્રત્યક્ષ નિર્વિકલ્પ હોવાથી, તેમાં અંશતઃ પણ શબ્દનો પ્રવેશ અશક્ય છે અને તે પ્રત્યક્ષ માત્ર સ્વલક્ષણને જ ગ્રહણ કરવામાં ચતુર હોવાથી, તેનો વિષય બીજાને બતાવી શકાતો નથી. બીજી વાત, શબ્દ દ્વારા, પર વ્યક્તિને સ્વલક્ષણને ગ્રહણ કરવામાં દક્ષ એવું પ્રત્યક્ષ કરાવી શકાય નહીં, કારણ કે વિકલ્પજન્ય હોવાથી શબ્દ તે માત્ર બીજાને વિકલ્પ જ કરાવી શકે છે, પ્રત્યક્ષ નહીં. કહ્યું છે કે -

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(२१४) **व्यवहितत्वादिति ।** ज्ञानानन्तरं हि विवक्षा, स्थानकरणाभिघातादिना शब्दोत्पत्तौ परसंताने ज्ञानोत्पादादिति । (२१५) **विकल्पयोनय इति** । विकल्पो योनिः कारणं येषां तथा ३। १० ।।

-० शास्त्रसंलोक०-----

(112) अनादिवासनोद्भूतविकल्पपरिनिष्ठितः शब्दार्थः।" -प्रमाणवा. ३/२०४/तेषामन्योन्यसम्बन्धे" -न्यायमं. पृ.९५८। "तेषामत्यन्तसम्बन्धो" - नयचक्रवृ.पृ.२४३। "कार्यकारणता तेषां नार्थान् शब्दाः स्पृशन्त्यपि।" -रत्नाकरा.पृ.९, स्या.मं.पृ.९७५। "तेषामन्योन्यसम्बन्धः" -स्या.रत्ना. पृ.७०९, न्यायकु.पृ.५३७। "शब्दार्थकल्पनाझानविषयत्वेन कल्पितः। धर्मौ वस्त्वाश्रयासिद्धिरस्योक्ता न्यायवादिना।।" -प्रमाणवा. ३/२९९। "विकल्पवासनोद्भूताः समारोपितगोचराः। जायन्ते बुद्धयस्तन्न केवलं नार्थगोचराः।।" -प्रमाणवा.३/२८६। प्रमाणवा. ३/२८६। निर्विकल्पकं च प्रत्यक्षम्, अतो न शब्दजन्यमित्यतोऽनुमानं दृष्टान्तीकृत्य प्रत्यक्षस्यापि परार्थतां साधयितुमाह-

प्रत्यक्षेणानुमानेन प्रसिद्धार्थप्रकाशनात् ।

परस्य तदुपायत्वात्परार्थत्वं द्वयोरपि 11 99 11

१३९. प्रत्यक्षेणाप्यनुमानेनेव प्रसिद्धार्थप्रकाशनात् स्वप्रतीतप्रमेयप्रत्यायकत्वात् परार्थत्वं प्रतिपाद्यप्रयोजनत्वं द्वयोरपि प्रत्यक्षानुमानयोः, तुल्यकारणत्वात्, नानुमानस्यैवैकस्येत्यभिप्रायः। इह चाश्रूयमाणत्वात् तदर्थगमनाच्च अपीवशब्दौ लुप्तनिर्दिष्टौ द्रष्टव्यौ । प्रत्यक्षप्रतीतार्थप्रत्यायनं च प्रतिजानानस्यायमभिप्रायः-यत् परो ¹¹⁴मन्यते, नैतद् गोचरं परेभ्यः प्रतिपादयितुं पार्यत ०------०

"શબ્દ તે વિકલ્પથી ઉત્પન્ન થાય છે અને વિકલ્પ તે શબ્દથી ઉત્પન્ન થાય છે --એમ (શબ્દ-વિકલ્પ) બંને વચ્ચે કાર્ય-કારણભાવ છે, પરંતુ શબ્દ તે અર્થનો સ્પર્શ પણ કરતો નથી."

અને પ્રત્યક્ષ તો નિર્વિકલ્પ છે, એટલે શબ્દજન્ય હોતું નથી. શબ્દ દારા પરબોધ થાય તો પણ વિકલ્પબોધ જ થઈ શકશે, નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ નહીં, તેથી જ અમે પરાર્થપ્રત્યક્ષ માનતા નથી. (૧૦) પરંતુ બૌદ્ધની માન્યતા ખોટી છે - એ બતાવવા માટે પરાર્થાનુમાનનો દાખલો લઈને, પરાર્થપ્રત્યક્ષ પણ શક્ય છે - એ જણાવવા ગ્રંથકારશ્રી પ્રસ્તુત શ્લોકનું નિર્વચન કરે છે -

O પ્રત્યક્ષમાં પરાર્થતાની સિદ્ધિ O

શ્લોકાર્થઃ- અનુમાનની *જેમ, પ્રત્યક્ષ દ્વારા ^{*}પણ પ્રસિદ્ધ અર્થનું પ્રકાશન થાય છે, માટે બંને પરને પ્રત્યાયન કરાવવામાં હેતુ હોવાથી, બંનેમાં પરાર્થતાની સિદ્ધિ થાય છે. (૧૧)

(૧૩૯) **વિવેચનઃ**- બૌદ્ધો માત્ર અનુમાનની જ પરાર્થતા માને છે, પ્રત્યક્ષની નહીં. પરંતુ તેમની આ માન્યતા યોગ્ય નથી, કારણ કે જેમ અનુમાન પ્રસિદ્ધ અર્થનો પ્રકાશ કરવા દ્વારા, સ્વપ્રતીત પ્રમેયનો બીજાને પ્રત્યાયક બને છે, તેમ પ્રત્યક્ષ પણ પ્રસિદ્ધ અર્થનો પ્રકાશ કરીને, સ્વપ્રતીત પ્રમેયની

०			
(113) "सौगतमते निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमतो न शब्दजन्यमित्यतोऽनुमानं दृष्टान्तीकृत्य प्रत्यक्षस्यापि			
परार्थतां समर्थयति।" -न्या.हा.।			
(114) "यद्यनुमानोत्पादनाद्वचनम् अनुमानं प्रत्यक्षोत्पादनात् वचनमपि परार्थं प्रत्यक्षं भवेत् नेदं चतुरस्त्रम्-			
'यथा गृहीतसम्बन्धस्मरणे वचनात् सति।			
अनुमानोदयस्तद्वन्न प्रत्यक्षोदयः क्वचित्।।			
त्रिरूपलिङ्गस्मरणे नियमेनानुमोदयः।			

* મૂળ શ્લોકમાં, યદ્યપિ 'અપિ' અને 'इવ' શબ્દનો ઉલ્લેખ નથી, પણ અર્થતઃ તેઓ ગમ્યમાન હોવાથી, તેઓનો લુપ્તરૂપે નિર્દેશ થયો હોય - એમ જણાય છે. **૧૪૦. તथा हि-अनुमानप्रतीतं प्रत्याययन्नैवं वचनयति-अग्निरन्न, धूमात्, यत्र यत्र धूमस्तन्न** *૦------*બીજાને પ્રતીતિ કરાવે છે - એમ પ્રત્યક્ષ-અનુમાન બંનેમાં શ્રોતાને પ્રતીતિ કરાવવાનું પ્રયોજન રહ્યું છે. એથી બંને સમાન રીતે પરાર્થ છે.

પ્રત્યક્ષપ્રતીત વિષયની પ્રતીતિ પરને કઈ રીતે કરાવાય ? તેનો અભિપ્રાય અમે આ રીતે આપીએ છીએ -

બૌદ્ધે જે કહ્યું હતું કે 'પ્રત્યક્ષનો વિષય બીજાને ન કહી શકાય' - તે કથન બરાબર નથી, કારણ કે તમે માનેલ નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષનું નિરાકરણ કરીને સવિકલ્પ પ્રત્યક્ષની વાસ્તવિકતા અમે પહેલા જ સિદ્ધ કરી અને વ્યવસાયરૂપ પ્રત્યક્ષનો વિષય કથંચિદ્ વિકલ્પગમ્ય હોવાથી, તેમાં શબ્દપ્રતિપાઘતા રહેલી છે. તદ્દ = તસ્માત્ યથા = જે રીતે અનુમાનપ્રતીત અર્થ, જ્યારે બીજાને પ્રતિપાદન કરાવવામાં આવે ત્યારે તે (અનુમાન) વચનરૂપતાને પ્રાપ્ત કરીને પરાર્થરૂપ બને છે, તે રીતે પ્રત્યક્ષપ્રતીત અર્થ પણ, જ્યારે બીજાને પ્રતિપાદન કરાવવામાં આવે ત્યારે તે (પ્રત્યક્ષ) પણ વચનરૂપતાને પ્રાપ્ત કરીને પરાર્થરૂપ કેમ ન બને ? બને જ.

આમ પરપ્રત્યાયકતા તો બંનેમાં તુલ્ય છે. હા !બંનેના વચનપ્રયોગમાં યદ્યપિ ફરક છે, પણ એ ફરક પરાર્થતાની હાનિકારક તો નથી જ. બંનેના વચનપ્રયોગનો ફેરફાર આ રીતે છે -

(૧૪૦) (૧) **અનુમાનમાં** પરપ્રતીતિ આ રીતે કરાવાય છે - "અહીં અગ્નિ છે, કારણ કે અહીં ધૂમ છે. જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય ત્યાં બધે અગ્નિ અવશ્ય હોય છે, જેમકે રસોડા વગેરેમાં અથવા વૈધર્મ્યથી -જ્યાં અગ્નિ ન હોય ત્યાં કદી ધૂમ ન હોય, જેમકે તળાવ વગેરેમાં - આમ સામેવાળાને ધૂમ-અગ્નિનો

रवप्रतीतार्थमात्रस्य वचनेऽध्यक्षविन्न तु।। न च वचनमात्रादध्यक्षं परस्योदेति। ननु 'पश्य मृगो धावति' इति दृश्यते दर्शनोदयः। न। तत्राप्यनुमानस्यानन्तरत्वात्। तथाहि -

तदर्थोन्मुखतायां स पश्यत्येवं नियुज्यते।

मया प्रतीतमेतच्च सामर्थ्यात्प्रतिपादितम्।।

'अभिमुखीभव मृगदर्शने' इति नियोगवचनमेतत्। अभिमुखीभावश्च यथा मम तथा तवापि तत एवमभिमुखीभवने हेतुनां व्यापार इति स्मरन् प्रवर्तत इति अनुमानमेव।" - प्र.वा.अलं.पृ.५३४। (115) "प्रत्यक्षेनाप्यनुमानेनेव प्रसिद्धार्थप्रकाशनात् स्वप्रतीतप्रमेयप्रत्यायकत्वात् परार्थत्वं प्रतिपाद्यप्रयोजनत्वम्, द्वयोरपि प्रत्यक्षानुमानयोः तुल्यकारणत्वात्।" - न्या.हा. "प्रत्यक्षपरिच्छिन्नार्थाभिधायिवचनं परार्थं प्रत्यक्षम् परप्रत्यक्षहेतुत्वात्।।" -प्रमाणन.३/२६, स्या.रत्ना.पृ.५५७। तत्राग्निः, यथा महानसादौ, वैधर्म्येण वा, अग्न्यभावे न क्वचिद् धूमः, यथा जलाशयादौ, तथा धूमोऽयम्, तस्माद् धूमादग्निरत्रेति । अव्युत्पन्नविस्मृतसंबन्धयोस्तथैव प्रतिपादयितुं शक्यत्वात्, स्मर्यमाणे संबन्धे पुनरेवम्-अग्निरत्र धूमोपपत्तेः । वैधर्म्येण-अग्निरत्र, अन्यथा धूमानुपपत्तेः ।

પરંતુ જે વ્યક્તિને સંબંધનો ખ્યાલ હોય અને સંબંધનું સ્મરણ થતું હોય, તે વ્યક્તિને અગ્નિનું અનુમાન કરાવવા - "અહીં અગ્નિ છે, કારણ કે ધૂમ જોવાય છે. વૈધર્મ્યથી - અહીં અગ્નિ છે. નહીંતર ધૂમ પણ ન હોત" - આટલું કહેવું પર્યાપ્ત છે, કારણ કે તે વ્યક્તિને આટલા કથનથી જ અગ્નિનું જ્ઞાન થવું શક્ય છે. આમ પરાર્થ માટે અનુમાનનો વચનપ્રયોગ અલગ રીતે થાય છે.

(૧૪૧) (૨) **પ્રત્યક્ષ** પ્રતીત અર્થને બતાડવા - 'જુઓ જુઓ રાજા જાય છે' - આટલું કહેવું જ પર્યાપ્ત છે, કારણ કે આટલા કથનથી જ શ્રોતાને પ્રત્યક્ષપ્રતીત અર્થનો બોધ થઈ જાય છે. આમ પરાર્થ માટે પ્રત્યક્ષનો વચનપ્રયોગ અલગ રીતે થાય છે.

આમ બંને પ્રકારના વચનપ્રયોગ દ્વારા, સમગ્ર-સામગ્રી જેમાં હાજર છે, તેવા શ્રોતાને અનુમેય કે પ્રત્યક્ષ એવા અર્થનો બોધ થાય છે એટલે બંનેમાં પરાર્થતાની સિદ્ધિ થાય છે.

(२१६) **प्रतिपादकरथेत्यादि ।** प्रतिपादकस्थं प्रत्यक्षानुमाननिर्णीतार्थस्य प्रकाश्यतेऽर्थः परेभ्योनेनेति प्रकाशनं वचनं कारणं यस्य परस्य, तस्य भावस्तत्त्वं तरमात् । (२१७) एतेनेलि । परप्रतीतिं प्रति वचनस्योपायताप्रदर्शनेन पूर्वकारिकोक्तेति वाक्यं तदुपचारतः इति ।

-० शास्त्रसंलोकः—

(116) "तद्वाक्यं न ज्ञानं कथं जडस्य प्रामाण्यम्... प्रतिपाद्यगतं प्रतिपादकगतं वा ज्ञानं तत्रोपचर्यते।" -न्या.हा.। "तद्वचनमपि तद्धेतुत्वात्।" -परीक्षमु. ३/५६। "तद्वचनमपि तदर्थपरामर्शवचनमपि तद्धेतुत्वात् ज्ञानलक्षणमुख्यानुमानहे तुत्वादु पचारेण परार्थानुमानमुच्यते। उपचार निमित्तं चास्य प्रतिपादकप्रतिपाद्यापेक्षयानुमानकार्यकारणत्वम्।।" -प्रमेयक.पू.३७८। १४२. **यच्चोक्तम्- न शब्दात् परस्य प्रत्यक्षोत्पत्तिः**, ^{२९८}तस्य विकल्पजनकत्वात्, प्रत्यक्षस्य स्वलक्षणविषयत्वेन निर्विकल्पकत्वात् । तदयुक्तम्, सामान्यविशेषात्मकार्थविषयस्य निर्णयरूपस्य

છે.) આમ કહેવા દ્વારા, પૂર્વની કારિકામાં વાક્યને ઉપચારથી પ્રમાણ કહ્યું, તે ઉપચારનું કારણ બતાવ્યું - વાક્ય એ શ્રોતાને અર્થપ્રતીતિનું કારણ હોવાથી ઉપચારથી પ્રમાણ છે.

(૧૪૨) બૌદ્ધે જે કહ્યું હતું કે "શબ્દ દ્વારા બીજાને પ્રત્યક્ષ ન કરાવી શકાય, કારણ કે શબ્દ તો માત્ર વિકલ્પનો જ જનક છે, જ્યારે પ્રત્યક્ષ તો શુદ્ધ સ્વલક્ષણનો જ ગ્રાહી હોવાથી નિર્વિકલ્પ છે" -એ વાત પણ યુક્ત નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષ એ સામાન્ય-વિશેષ ઉભયરૂપ અર્થનું નિર્ણયાત્મક છે, એટલે પ્રત્યક્ષ અને શબ્દનો વિષય, કથંચિદ્દ એક છે (શબ્દનો વિષય પણ તેવો જ અર્થ છે) એટલે શબ્દથી પ્રત્યક્ષ ઉત્પન્ન થઈ શકે તેમાં વાંધો નથી. અને વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષાત્મક છે, પ્રત્યક્ષ તદ્વિષયક છે એ અમે પૂર્વે જ બતાવી ચૂક્યા છીએ.

પ્રશ્નઃ- પ્રત્યક્ષ અને શબ્દનો વિષય એક હોય એટલા માત્રથી શબ્દ તે પ્રત્યક્ષજનક શી રીતે બને?

ઉત્તરઃ- પોતાના પ્રત્યક્ષ દ્વારા જે (સામાન્ય-વિશેષાત્મક) અર્થ ગૃહીત છે, તે જ અર્થનો ગ્રાહક શબ્દ પણ છે, તેથી પ્રત્યક્ષપ્રતીત અર્થનો શબ્દ દ્વારા બીજાને પણ બોધ કરાવી શકાય છે, એટલે શબ્દ દ્વારા, બીજાને તદ્વિષયક (પ્રત્યક્ષપ્રતીત અર્થવિષયક) પ્રત્યક્ષ થતું હોવાથી શબ્દ તે પ્રત્યક્ષનો જનક બની શકે છે.

બૌદ્ધઃ- પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિ તો ચક્ષુ વગેરે સામગ્રીથી થાય છે, શબ્દથી નહીં. તો પછી શબ્દ દ્વારા બીજાને પ્રત્યક્ષ શી રીતે કરાવી શકાય ?

જૈનઃ- આ વાત તો અનુમાન અંગે પણ લાગુ પડશે, કારણ કે અવિસ્મૃતસંબંધવાળા પ્રમાતાને પ્રત્યક્ષદ્રષ્ટ હેતુથી જ અનુમાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, શબ્દથી નહીં. તો પછી શબ્દ દ્વારા, બીજાને અનુમાન પણ શી રીતે કરાવી શકાય ? અને એથી તો અનુમાન પણ પરાર્થ નહીં બને.

(૧૪૩) **બૌદ્ધઃ-** સમર્થ હેતુનું કથન કરતું હોવાથી, અનુમાનપ્રયોગરૂપ વચનને અમે પરાર્થ કહીએ છીએ.

(२१८) तस्येति । प्रत्यक्षस्य । (२१९) एकविषयतयेति । शब्देन सहेति शेषः, अयमभिप्रायः-सामान्यविशेषात्मकं वस्तु शब्दानां गोचरः, प्रत्यक्षमपि कथंचित् सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषयम्, ततः सामान्यविशेषात्मकोऽर्थः प्रत्यक्षप्रतिपन्नः पररमै प्रतिपाद्यमानः परार्थप्रत्यक्षं भवति ।। ११ ।। समर्थहेतुकथनात् तत्र वचनस्य परार्थतेति चेत्, अत्रापि दर्शनयोग्यार्थप्रतिपादनादिति ब्रूमः । तन्न प्रत्यक्षपरोक्षयोः पारार्थ्यं प्रति विशेषोपलब्धिरिति मुच्यतां पक्षपातः ।। ११ ।।

१४४. तदेवं द्वयोरपि परार्थतां प्रतिपाद्य तत्स्वरूपमाह-

प्रत्यक्षप्रतिपन्नार्थप्रतिपादि च यद्वचः ।

प्रत्यक्षं प्रतिभासस्य निमित्तत्वात्तदुच्यते ।। १२ ।।

જૈનઃ- એ રીતે તો દર્શન-પ્રત્યક્ષયોગ્ય અર્થનું યથાર્થતયા પ્રતિપાદન કરતું હોવાથી, પ્રત્યક્ષને પણ પરાર્થ કેમ ન મનાય ? આમ પરાર્થતાને આશ્રયીને પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષની કોઈ વિશેષતા નથી, તેથી 'પ્રત્યક્ષ પરાર્થ નથી, માત્ર અનુમાન જ પરાર્થ છે' એવો પક્ષપાત છોડી દો. (૧૧)

(૧૪૪) આમ પ્રત્યક્ષ-અનુમાન બંનેમાં પરાર્થતાની સિદ્ધિ કરીને, તેમના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરવા, ગ્રંથકારશ્રી પ્રથમ પરાર્થ પ્રત્યક્ષના સ્વરૂપને કહે છે -

O પરાર્થ પ્રત્યક્ષનું સ્વરૂપ O

શ્લોકાર્થઃ- જે વચન પ્રત્યક્ષપ્રતીત અર્થનું પ્રતિપાદક છે, તેને (પરાર્થ) પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે, કારણ કે (એ વચન) પ્રતિભાસનું કારણ છે. (૧૨)

વિવેચનઃ- જે વચન પ્રત્યક્ષપ્રતિપન્ન એવા અર્થનું પ્રતિપાદક હોય, અર્થાત્ સાક્ષાત્કારી જ્ઞાનના વિષયનું કથન કરવામાં ચતુર હોય, તેને 'પરાર્થપ્રત્યક્ષ' કહેવાય છે.

અહીં આ વાતનો ખાસ ખ્યાલ રાખવો - વચન દારા, પ્રત્યક્ષપ્રતિપન્ન અર્થનું જો પ્રત્યક્ષરૂપે પ્રતિપાદન થાય, તો જ તે (વચન) પરાર્થપ્રત્યક્ષ કહેવાય. જેમકે 'જુઓ મૃગલાઓ દોડે છે' અહીં વચન દારા, પ્રત્યક્ષપ્રતિપન્ન મૃગાદિનું પ્રત્યક્ષરૂપે જ પ્રતિપાદન થાય છે, માટે આ (વચન) ને પરાર્થપ્રત્યક્ષ કહી શકાય.

પરંતુ પ્રત્યક્ષપ્રતીત એવા અર્થને પણ વિપ્રતિપત્ત વ્યક્તિને, અનુમાન પ્રયોગ દ્વારા કહેવાય તો તે પરાર્થાનુમાન જ બને. જેમકે શબ્દ પ્રત્યક્ષથી અનિત્ય જણાય છે, છતાં તેને નિત્ય માનતા મીમાંસકોને 'શब्दः अनित्य कृतकत्वात्' એ રીતે કહેવાય, તો તે પરાર્થાનુમાન બને છે.

–०अर्थसंप्रेक्षण०–––

(२२०) तच्चेति । वचा । (२२१) प्रत्यक्षरूपमिति । पश्य मृगो याति इति प्रत्यक्षरूपतया प्रतिपादकत्वाद्वचोऽपि तथोच्यते ।। १२ ।।

॰ शास्त्रसंलोक⊶

(117) "यद्वचः प्रत्यक्षप्रतिपन्नार्थप्रतिपादि साक्षात्कारिज्ञानगोचरकथनचतुरं तत्प्रत्यक्षमुच्यते। तच्च प्रत्यक्षरूपमेवोच्यमानं प्रत्यक्षं। विप्रतिपन्नं प्रति अनुमानद्वारेणोच्यमानमुनमानमेव।" - न्या.हा.।

द्वारेणोच्यमानमनुमानमेवेति ।

१४५.¹¹⁸चशब्देनानेकार्थत्वाद् दर्शयति-वचनं कुतः प्रत्यक्षम् इत्याह-प्रतिभासस्य निमित्तत्वात् प्रतिपाद्यप्रत्यक्षप्रकाशहेतुत्वाद् उपचारेणोच्यत इत्यर्थः ।। १२ ।।

अनुमानमाह-

साध्याविनाभुवो हेतोर्वचो यत्प्रतिपादकम् । परार्थमनुमानं तत्पक्षादिवचनात्मकम् ।। १३ ।।

9४६. हिनोति गमयति अर्थमिति हेतुः, तस्य साध्याविनाभुवः प्राङ्निरूपितस्य यद्वचः प्रतिपादकं संदर्शकं तद् अनुमानप्रकाशहेतुत्वात् परार्थमनुमानम् । तत्कीदृशमित्याह-पक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः स आदिर्येषां हेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनादीनां तानि तथा, तेषां वचनानि प्रतिपादका ध्वनयः, तान्येवात्मा स्वरूपं यस्य तत् पक्षादिवचनात्मकम्¹¹⁹ ।

(૧૪૫) શ્લોકમાં મૂકેલ 'च' શબ્દ અનેકાર્થક હોવાથી, તેના દ્વારા એવો પ્રશ્નોત્તર સૂચિત થાય છે, કે વચન તો અચેતનસ્વરૂપ છે તો તેને પરાર્થ પ્રત્યક્ષ શી રીતે કહેવાય ? ઉત્તર - જેના માટે વચનપ્રયોગ કરાય છે, તે શ્રોતા પ્રતિપાદ્ય છે, તે શ્રોતાના પ્રત્યક્ષપ્રતિભાસનું કારણ 'વચન' છે, તેથી વચનરૂપ કારણમાં શ્રોતાના પ્રત્યક્ષરૂપ કાર્યનો ઉપચાર કરીને, ઔપચારિક રીતે વચનનો પણ

પ્રત્યક્ષરૂપે વ્યપદેશ કરવો શક્ય છે. આ પ્રમાણે પરાર્થપ્રત્યક્ષનું સ્વરૂપ બતાવ્યું.(૧૨)

હવે પરાર્થાનુમાનનું સ્વરૂપ બતાવવા ગ્રંથકારશ્રી પ્રસ્તુત શ્લોકને જણાવે છે -

O પરાર્થાનુમાનનું સ્વરૂપ O

શ્લોકાર્થઃ- જે વચન સાધ્ય અવિનાભાવી (સાધ્ય વિના ન રહેનાર) એવા હેતુનું પ્રતિપાદક હોય, તેને પરાર્થાનુમાન કહેવાય છે અને તે પક્ષાદિવચનાત્મક છે. (૧૩)

(૧૪૬) **વિવેચનઃ-** જે સાધ્યરૂપ અર્થને જણાવે તેને 'હેતુ' કહેવાય છે, આ હેતુ એવો હોવો જોઈએ, કે જેનું અસ્તિત્વ સાધ્ય વિના ન જ હોય. આવા હેતુનું પ્રતિપાદક વચન, તે બીજાને અનુમાન કરાવવામાં કારણ હોવાથી 'પરાર્થાનુમાન' કહેવાય છે. આ પરાર્થાનુમાન પક્ષ, હેતુ, દષ્ટાંત, ઉપનય અને નિગમન આદિના વચન સ્વરૂપ છે.

⊷•शास्त्रसंलोक⊶

(118) "चशब्देनानेकार्थत्वात् दर्शयति - वचनं कुतः प्रत्यक्षमित्याह प्रतिभासस्य निमित्तत्वात् प्रतिपाद्यप्रत्यक्षप्रकाशहेतुत्वादुपचारेणोच्यत इत्यर्थः।" -न्या.हा.।

(119) "पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चितार्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्।" **-प्रशस्त.पृ.५७७।** "पक्षहेतुवचनात्मकं परार्थानुमानम् उपचारात्।" **-प्रमाणन. ३/२३।** "पक्षादिवचनानीति साधनम्" **-त्यायमुखं।** "तत्र पक्षादिवचनानि साधनम्, पक्षहेतुदृष्टान्तवचनैर्हि प्राश्निकानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यत इति।" **- त्यायप्रेवश।** 9४७. ननु च हेतुप्रतिपादकं वचः परार्थमनुमानमित्यभिधाय तत् पक्षादिवचनात्मकमिति वदतः पूर्वापरव्याहता ^{२२२}वाचोयुक्तिः, नैतदस्ति, एवं मन्यते नैकः प्रकारः परार्थानुमानस्य, किं तर्हि यथा परस्य सुखेन प्रमेयप्रतीतिर्भवति तथा यत्नतः प्रत्यायनीयः । तत्र दशावयवं साधनं प्रतिपादनोपायः । तद्यथा-पक्षादयः पञ्च, तच्छुद्धयश्च । तत्र यदा प्रतिपाद्यप्रक्रमादेव निर्णीत-पक्षोऽविस्मृतदृष्टान्तः स्मार्यप्रतिबन्धग्राहकप्रमाणो व्युत्पन्नमतित्वात् शेषावयवाभ्यूहनसमर्थश्च भवति, यद्वा अत्यन्ताभ्यासेन ^{२२४}परिकर्मितमतित्वात् तावत्तैव प्रस्तुतप्रमेयमवबुध्यते, तदा हेतुप्रतिपादनमेव क्रियते, शेषाभिधानस्य श्रोतृसंस्काराकारितया नैर्श्वक्यादित्यादौ हेतुप्रतिपादनं सूत्रकृता परार्थमनुमानमुक्तम् ।

(૧૪૭) **પ્રશ્નઃ**- પહેલા તમે કહ્યું કે "જે વચન હેતુનું પ્રતિપાદક હોય તે પરાર્થાનુમાન કહેવાય" અને હવે તમે કહો છો કે "પરાર્થાનુમાન પક્ષાદિવચન સ્વરૂપ હોય છે" - આ રીતનું કથન શું પૂર્વાપરવ્યાહત ન બને ?

ઉત્તરઃ- અમે કંઈ પરાર્થાનુમાન એક જ પ્રકારનું છે, એવું માનતા નથી, પણ જે રીતે બીજાને સુખેથી પ્રમેય અર્થની પ્રતીતિ થાય તે રીતે પ્રયત્ન કરીને તેને પ્રતીતિ કરાવવી જોઈએ. તેમાં પ્રતિપાદનનો ઉપાય દશ અવયવવાળો પ્રયોગ છે - પક્ષાદિ પાંચ અને તે પાંચની શુદ્ધિ.

"તેમાં જ્યારે શ્રોતાને પ્રસંગથી જ પક્ષનો નિર્ણય થયો હોય (નિર્ણીતપક્ષ), દષ્ટાંતને ન ભૂલ્યો હોય (અવિસ્મૃતદ્દષ્ટાંત) પ્રતિબંધ-સંબંધ-વ્યાપ્તિગ્રાહક પ્રમાણ યાદ હોય (સ્માર્યપ્રતિબંધગ્રાહકપ્રમાણ) અને વ્યુત્પન્નમતિ હોવાથી જે વ્યક્તિ શેષ અવયવોને ગ્રહણ કરવામાં પણ સક્ષમ હોય અથવા અત્યંત અભ્યાસના કારણે જેની મતિ પરિકર્મિત થઈ હોય, તેવા વ્યક્તિને તો માત્ર હેતુનું પ્રતિપાદન કરવાથી જ પ્રમેયનું અનુમાન થઈ જાય છે. તેથી આવા જીવોને તો માત્ર હેતુનું જ પ્રતિપાદન કરાય છે, પક્ષાદિનું નહી, કારણ કે શેષ અવયવોનું પ્રતિપાદન શ્રોતાને કોઈ સંસ્કાર કરતું ન હોવાથી નિર્ચક છે" - આ આશયને ધ્યાનમાં રાખીને, ગ્રંથકારશ્રીએ માત્ર હેતુપ્રતિપાદનને જ પરાર્થાનુમાન કહ્યું. (૧૪૮) પરંતુ જે શ્રોતાને હજી પક્ષનિર્ણય થયો નથી, તે શ્રોતાને અકાંડે (અકાળે) સીધો હેતુનો જ ઉપન્યાસ કરવો એ તો અચાનક ન જોયેલા મુદ્દગરના પતન જેવો લાગે છે. ભાવ એ છે કે 'वह्निः, ઘૂमાત્' એટલું જ કહેવાથી કેટલાકને પ્રસંગાદિથી જણાઈ જાય કે પર્વતની વાત ચાલે છે, પણ

(२२२) वाचोयुक्तिरिति । पश्यद्वाग्दिशो हरयुक्तिदण्डे (सि. हे. ३-२-३२) इति षष्ठचा अलुक्समासः । (२२३) अविस्मृतेत्यादि । दृष्टान्तेन स्मार्यः स चासौ प्रतिबन्धो व्याप्तिश्च तस्य ग्राहकम्, तच्च तत्प्रमाणं च, ततो न विस्मृतं तद् यस्य स तथा । (२२४) परिकर्मितमतित्वादिति । परिकर्म संजातमस्या इति, तारकादेराकृतिगणत्वादितच्प्रत्ययः, ततः परिकर्मिता मतिर्यस्येति विग्रहः । (२२५) अकाण्डे अप्रस्तावे । पातायमानः स्यादिति पक्षोऽपि निर्दिश्यते । तथास्मर्यमाणे प्रतिबन्धग्राहिणि प्रमाणे दृष्टान्तोऽपि वर्ण्येत, अन्यथा हेतोः सामर्थ्यानवगतेः । स्मृतेऽपि प्रमाणे दार्ष्टान्तिके योजयितुमजानानस्योपनयो दर्श्यते; तथापि साकाङ्क्षस्य निगमनमुच्यते, अन्यथा निराकुलप्रस्तुतार्थासिद्धेः । तथा यत्र पक्षादौ स्वरूपविप्रतिपत्तिस्तत्र तच्छुद्धिः प्रमाणेन कर्तव्या, इतरथा तेषां स्वसाध्यासाधनात् । सर्वेषां चामीषां साधनावयवत्वम्, प्रतिपाद्यप्रतीत्युपायत्वात् ।

કેટલાકને થાય કે શું વાત ચાલે છે ? એટલે પહેલા પક્ષ કહેવો પડે.

તથા જો તે વ્યક્તિને પ્રતિબંધગ્રાહી (ઉહ) પ્રમાશનું સ્મરશ ન થતું હોય તો દ્રષ્ટાંતનું વર્શન પશ કરવું પડે, વસ્નિ-ધૂમની વ્યાપ્તિ મહાનસાદિમાં જોઈ છે, એ જેને યાદ હોય તેને દ્રષ્ટાંતની જરૂર ન પડે, પશ યાદ ન હોય તો દ્રષ્ટાંત કહેવું પડે.

તથા પ્રતિબંધગ્રાહક પ્રમાણ યાદ આવવા છતાં, જે દાર્પ્ટાંતિકમાં જોડી ન શકે, અર્થાત્ વસ્નિની ધૂમમાં વ્યાપ્તિ જાણવા છતાં, પર્વતમાં ધૂમ છે, માટે વસ્નિ હોવો જોઈએ, એવી ઘટના કરી ન શકે, તેના માટે ઉપનય પણ કહેવો પડે.

ઉપનય પછી પણ જેને આકાંક્ષા ઊભી રહે, કે આ બધું શેના માટે કહ્યું ? તો નિગમન પણ કરે - 'तस्मात् पर्वतो वह्निमान्' જેથી સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થાય.

તથા જો તે વ્યક્તિને પક્ષ આદિ અંગે વિપ્રતિપત્તિ હોય- અર્થાત્ આ પક્ષ બની શકે કે નહીં… વગેરે શંકાઓ હોય, <mark>તો પક્ષાદિ પાંચની પ્ર</mark>માણોથી શુદ્ધિ પણ કહેવી પડે. જો પક્ષાદિની શુદ્ધિ ન કહેવામાં આવે તો તે પક્ષાદિથી સાધ્યસિદ્ધિ થઈ શકે નહીં.

તથા આ બધાને સાધનના (સિદ્ધિના) અવયવરૂપે માનવાનું કારણ પણ એ જ કે એ બધા શ્રોતાને પ્રતીતિ કરાવવાના ઉપાય છે - આ અપેક્ષાએ પરાર્થાનુમાન પક્ષાદિવચનાત્મક પણ હોય છે. એમ પરાર્થાનુમાનનો ઉદ્દેશ ટુંકમાં એટલો જ છે કે 'સામેવાળા વ્યક્તિને જેમ સરળતાથી પ્રમેયનો બોધ થાય તેમ વચનપ્રયોગ કરવો'.

🔾 હેતુની જેમ પક્ષાદિ સાધન ન બની શકે - પૂર્વપક્ષ 🔾

(૧૪૯) **પૂર્વપક્ષઃ-** "સ્વનિશ્ચયની જેમ પરને નિશ્ચય કરાવવો" તેને તમે પરાર્થાનુમાન કહો છો, પરંતુ પરને નિશ્ચય કરાવનાર એવા પરાર્થાનુમાનમાં જે ક્રમ બતાવ્યો, એ ક્રમ સ્વાર્થાનુમાનમાં તો જોવાતો નથી, કારણ કે જેને સાધ્ય-સાધનના સંબંધનું જ્ઞાન છે તે વ્યક્તિને તો માત્ર હેતુથી જ સાધ્યનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. તે વ્યક્તિ નથી તો પક્ષ કરીને હેતુને જોવા ઊભી રહેતી ! અને નથી તો દપ્ટાંત વગેરેની રચના કરવા લાગતી ! કારણ કે એવું ક્યાંય જોવાતું નથી. ततो हेतुं निभालयति, नापि दृष्टान्तादिकं विरचयति, तथा प्रतीतेरभावात्, किं चान्वयव्यतिरेकाभ्यां हेतोरेव सामर्थ्यमुन्नीयते, न पक्षादीनाम्, तद्व्यतिरेकेणापि साध्यसिद्धेः तथापि तेषां साधनांशत्वकल्पनेऽनवस्थाप्रसङ्गात् । यदि च ^{२२६}तत्सामर्थ्यं स्यात्, तदा पक्षोपन्यासमात्रादेव साध्यावगतेः हेतुरानर्थक्यमश्नुवीत, उत्तरावयवाश्च; एवं हि तत्सामर्थ्यं सिद्ध्येन्नान्यथा । तस्माद्य एव परनिरपेक्षं साध्यं बोधयति स एव हेतुः साधनम्, न पक्षादय¹²⁰ इति ।

બીજી વાત, હેતુનું પ્રતિપાદન કરો તો સાધ્યનો બોધ થાય છે, (અન્વય) ન કરો તો નથી થતો (વ્યતિરેક) એટલે હેતુ જ સાધ્યપ્રતિપાદનમાં સમર્થ છે, પક્ષાદિ નહીં, કારણ કે પક્ષાદિ વિના પણ સાધ્યસિદ્ધિ તો શક્ય જ છે, છતાં પણ પક્ષાદિને સાધન (સિદ્ધિ) ના અંશરૂપે સ્વીકારશો તો અનવસ્થા આવશે - બીજા અનેક (ચક્ષુરાદિ) સાધનના અંશ બનશે.

જો સાધનને સિદ્ધ કરવા પક્ષાદિનું સામર્થ્ય હોય તો તેના કથનથી જ સાધ્ય સિદ્ધિ થઈ જશે અને હેતુનો પ્રયોગ તો નિરર્થક જ બનશે - આવું હોય તો જ સાધ્યસિદ્ધિ માટે પક્ષાદિનું વાસ્તવિક સામર્થ્ય સિદ્ધ થાય, અન્યથા નહીં, પણ આવું તો જોવાતું નથી.

તેથી જે પરનિરપેક્ષ રહીને (=બીજા કોઈની અપેક્ષા રાખ્યા વિના) સાધ્યનો નિશ્ચય કરાવે, તેવા હેતુને જ 'સાધન' તરીકે લઈ શકાય, હેતુની અપેક્ષા રાખતા પક્ષ વિગેરેને નહીં.

🔾 હેતુની જેમ પક્ષાદિ પણ સાધન છે - ઉત્તર પક્ષ 🔾

(૧૫૦) ઉત્તરપક્ષઃ- "સ્વનિશ્ચયની જેમ પરને નિશ્ચય કરાવવો તેને પરાર્થાનુમાન કહેવાય

વગેરે" - તે બધું કથન અયુક્ત છે, કારણ કે અમારો કહેવાનો આશય જ તમે સમજ્યા નથી. 'સ્वनिश्चयवत्' માં મૂકેલ 'વત્' શબ્દથી, માત્ર નિશ્ચયરૂપ અંશને લઈને જ સ્વાર્થ અને પરાર્થ અનુમાનની સામ્યતા જણાવી છે. એટલે 'જેમ સ્વાર્થાનુમાનમાં નિશ્ચય થાય તેમ પરાર્થાનુમાનમાં પણ નિશ્ચય થવો' - એમ માત્ર નિશ્ચય અંશને લઈને જ બંનેની સમાનતા છે, સર્વાંશે નહીં.

–०अर्थसंप्रेक्षण०––

(२२६) तत्सामर्थ्यमिति । पक्षादीनां सामर्थ्यम् ।

-० शारन्त्रसंलोक०----

(120) "पक्षस्य प्रयोजनाभावतः प्रयोगानुपपत्तेः; सर्वत्र गम्यमान एवास्मिन् साधनात् साध्यसम्प्रतिपत्त्युपपत्तेः... स केवलः साध्यमर्थं प्रतिपादयेत्, हेतुपन्याससमन्वितो वा ? यदि केवलः; हेतूपन्यासो व्यर्थः; प्रतिज्ञाप्रयोगमात्रादेव तत्प्रतिपत्तेः सञ्जातत्वात्। अथ हैतूपन्याससमन्वितः; तर्हि हेतोरेव तत्र सामर्थ्योपपत्तेः किं प्रयोगेणेति।" - न्यायकु.पू.४३५।

"असाधनाङ्गभूतत्वात् प्रतिज्ञाऽनुपयोगिनी।" **-तत्त्वसं.पृ.४८।** "तत्पक्षवचनं वक्तुरभिप्रायनिवेदने। प्रमाणं संशयोत्पत्तेः ततः साक्षात्र साधनम्।।" **- प्रमाणवा.४/१६-२३, हेतुबि.प्र.परि.।** अन्यथा ध्वनिमनुच्चारयन् स्वार्थानुमाने साध्यमवबुध्यते इति, तदनुच्चारणेन परनिश्चयोत्पादनं प्रसज्येत, न चैतदस्ति, शब्दानुच्चारणे परप्रतिपादनासंभवात्, तदर्थं शब्दाङ्गीकरणे येन विना परप्रतिपादनासंभवः तत्तदुररीकर्तव्यम्, समानन्यायात्। न च पक्षादिविरहे प्रतिपाद्यविशेषः प्रतिपादयितुं शक्यः हेतुगोचरादि^{२३} तत्स्याध्यार्थप्रतीतिविकलतया तस्य साकाङ्क्षत्वात्, तथा च बुभुत्सितार्थबोधाभावादप्रत्यायित एव तिष्ठेत्, अतस्तद्बोधनार्थं पक्षादयो दर्शनीयाः, इति तेऽपि साधनांशाः स्युः ।

જો બંને વચ્ચે સર્વાંશે સમાનતા હોત, તો સ્વાર્થાનુમાનમાં જેમ વચનોચ્ચાર વિના જ સાધ્યનો નિશ્ચય થાય છે, તેમ પરાર્થાનુમાનમાં પણ વચનોચ્ચાર વિના જ, બીજાને સાધ્યનો નિશ્ચય થઈ જશે. પણ આવું તો જોવાતું નથી, કારણ કે વચનોચ્ચાર વિના તો પરપ્રતિપાદન જ અશક્ય છે - આમ સ્વાર્થાનુમાનમાં ન હોવા છતાં, પરાર્થાનુમાનમાં તો વચનોચ્ચારની આવશ્યકતા રહે જ છે.

આમ પરાર્થાનુમાનમાં જેમ તમે 'વચનોચ્ચાર' સ્વીકારો છો, તેમ એ જ ન્યાયે જેના વિના પરપ્રતિપાદન અશક્ય બનતું હોય તે બધી જ વસ્તુનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

કેટલાક શ્રોતા એવા હોય છે, કે પક્ષાદિ વિના તેમને બોધ કરાવી શકાતો નથી, કારણ કે પક્ષાદિ ન કહીએ તો, હેતુ કહ્યો હોવા છતાં, હેતુ ક્યાં રહ્યો છે ? તેની અને તેના સાધ્યની પ્રતીતિ તેને ન થવાથી આકાંક્ષા ઊભી રહે છે - સંતુષ્ટ થતો નથી. એટલે જિજ્ઞાસિત અર્થનો બોધ ન થવાથી તે નિશ્ચય કર્યા વિના જ રહે છે. એટલે તેને બોધ કરાવવા માટે પક્ષાદિ પણ કહેવા જોઈએ, એટલે તે પણ પ્રયોગના અંશ છે.

(૧૫૧) તથા તમે જે કહ્યું હતું કે "હેતુ કહ્યો હોય તો જ સાધ્યનું જ્ઞાન થાય (અન્વય) હેતુ ન કહ્યો હોય તો ન થાય (વ્યતિરેક) આવા અન્વય-વ્યતિરેક પક્ષાદિમાં મળતા નથી" - એ કથન પણ અયુક્ત છે, કારણ કે ક્યારેક જેની અવિપ્રતારકતા નિશ્ચિત છે, એવા પુરુષના 'અહીં અગ્નિ છે' એવા વચનથી પણ પ્રમેય - સાધ્યનો બોધ થાય છે - આવા સ્થળે હેતુ વિના પણ સાધ્યસિદ્ધિ થતી હોવાથી - હેતુમાં પણ અન્વય-વ્યતિરેક ન મળવાથી, હેતુ પણ અસાધન (= પ્રયોગનો અંશ નહીં) _______032(4)

(२२७) **तत्साध्येत्यादि** । तेषां पक्षादीनां साध्यः प्रतिपाद्यो योऽर्थस्तस्य प्रतीतिविकलता, तया कृत्वा हेतुभूतया वा तस्य प्रतिपाद्यस्य साकाङ्क्षत्वात् ।

-० शास्त्रसंलोक०-----

(121) "तीव्रमतेस्तु तत्प्रयोगमन्तरेणापि हेतुप्रयोगमात्रात् प्रकृतार्थप्रतिपत्तिप्रतीतेस्तस्य वैयर्थ्य हेतुप्रयोगस्यापि वैयर्थ्यम् स्यात्, निश्चिताऽविप्रतारकपुरुषवचनाद् 'अग्निरत्र' इत्यादिप्रतिज्ञाप्रयोगमात्ररूपादेव कस्यचित् प्रकृतार्थप्रतिपत्तिदर्शनात्। " - न्यायकुमु.पू.४३६।

બની શકે. અને આવા અવિપ્રતારક વ્યક્તિના વચનથી સાધ્યનો અધિગમ થાય એ યોગ્ય જ છે, કારણ કે આવા વ્યક્તિનું વચન પ્રામાણિક હોય છે. એના વચનની પ્રમાણતા તો અમે પહેલા જ સિદ્ધ કરી છે.

(૧૫૨) તથા તમે જે કહ્યું હતું કે "જો પક્ષાદિમાં સાધ્યગમકતાનું સામર્થ્ય હોય તો પક્ષ માત્રથી જ સાધ્યસિદ્ધિ થઈ જશે અને હેતુનું પ્રતિપાદન તો વ્યર્થ જ બનશે" - આ કથન પણ યુક્ત નથી, આ દોષ તો તમારા પક્ષમાં પણ શક્ય છે. તે આ રીતે - સમર્થ હેતુના ઉપન્યાસ માત્રથી જ સાધ્યસિદ્ધિ થઈ જશે, કારણ કે જો સાધ્યસિદ્ધિ ન થાય તો હેતુ સમર્થ જ નહીં ગણાય. અને એ રીતે હેતુના ઉપન્યાસમાત્રથી જ સાધ્યસિદ્ધિ થતાં હેતુનું પ્રમાણથી સમર્થન કરવું, સર્વત્ર જેની વ્યાપ્તિ ગૃહીત છે એવા હેતુનું પક્ષધર્મીમાં ઉપસંહરણ કરવું... વિગેરે તો નિરર્થક બની જશે.

<mark>પૂર્વપક્ષઃ</mark>- હેતુનું પ્રમાણથી સમર્થન, વ્યાપ્તિજ્ઞાન પૂર્વક તેનું પક્ષધર્મીમાં ઉપસંહરણ વિગેરે વિના હેતુનું સામર્થ્ય જ ખ્યાલ ન આવે, માટે તે બધાનો પ્રયોગ સાર્થક છે.

ઉત્તરપક્ષઃ- તો પક્ષાદિ વિના પણ પ્રતિપાઘ(શ્રોતા)વિશેષને બોધ કરાવી શકાતો નથી, એટલે પક્ષાદિની સાર્થકતા પણ દુરુપપાદ - દુઃસાધ્ય નથી, માટે ખોટો આગ્રહ છોડી દો.

०अर्थसंप्रेक्षण०—

(122) "तत्र च यद् दूषणमुक्तम् - तर्हि हेतोरेव तत्र सामर्थ्योपपत्तेः किं पक्षवचनेनेति; तदयुक्तम्; एवं हि हेतोः समर्थनापेक्षस्य साध्यसिद्धिनिबन्धनत्वोपपत्तेः तद्वचनमपि न स्यात्।" - स्या.रत्ना.पृ.५५०। "यदप्यभिहितम् - केवलस्यैव पक्षस्य साध्यप्रतिपादनसामर्थ्ये हेतूपन्यासो व्यर्थः इति; तदप्यभिधानमात्रम्; एकाकिनः कारणस्य कार्यकारित्वाप्रतीतेः। न खलु बीजादेः केवलस्यैव अङ्कुरादिकार्यकरणे सामर्थ्यं दृष्टम्।" -न्यायकुमु.पृ.४३७। हेतोरपि क्वचित् प्रतिपाद्ये ^{३३०}तदपेक्षतया तन्निरपेक्षतासिद्धेरिति, तदिदं सकलमाकलय्योक्तं तत्पक्षादिवचनात्मकमिति ।। ९३ ।।

१५३. तदेवमर्थतः पक्षादीन् प्रस्तुत्य तावत् पक्षलक्षणमाह-

¹²³साध्याभ्युपगमः पक्षः प्रत्यक्षाद्यनिराकृतः । तत्प्रयोगोऽत्र कर्तव्यो हेतोर्गोचरदीपकः ।। १४ ।। ———————————————————

તેથી સાધ્યસિદ્ધિમાં જેમ હેતુ અંગભૂત છે, તેમ પક્ષાદિ પણ અંગભૂત જ છે, કારણ કે હેતુને પણ કોઈક વ્યક્તિની અપેક્ષાએ, પક્ષાદિની અપેક્ષા રહેતી હોવાથી, તે પણ સર્વથા નિરપેક્ષ તો નથી જ. તેથી નિરપેક્ષ ન હોવા છતાં, જેમ હેતુ સાધ્યસિદ્ધિનું કારણ છે, તેમ પક્ષાદિ પણ સાધ્યસિદ્ધિના કારણ બની જ શકે છે. આ બધું જોઈને જ ગ્રંથકારે પરાર્થાનુમાનને પક્ષાદિવચનાત્મક કહ્યું છે. (૧૩)

ા જે રાકે છે. આ બધુ જેઈને જે શ્રેવકાર વરાવાનુનાનને વસાદવવનાત્વક કહ્યુ છે. (૧૩) (૧૫૩) આ પ્રમાણે અર્થથી પક્ષાદિનું સ્વરૂપ કહીને, હવે પક્ષનું લક્ષણ બતાવવા ગ્રંથકારશ્રી પ્રસ્તુત શ્લોકને કહે છે -

🔾 પક્ષના લક્ષણનું નિર્વચન 🔾

શ્લોકાર્થઃ- પ્રત્યક્ષ વગેરેથી જેનું નિરાકરણ ન થઈ શકે એવો જે સાધ્યનો સ્વીકાર છે, તેને (સાધ્યસ્વીકારને) પક્ષ કહેવાય છે, એ પક્ષનો પ્રયોગ પરાર્થાનુમાનમાં કરવો જોઈએ, કારણ કે એ હેતુના વિષયનો દીપક છે. (૧૪)

વિવેચનઃ- જે વ્યક્ત કરાય તે ^{*}૫ક્ષ, આ પક્ષ સાધ્ય - અનુમેયના અભ્યુપગમ-સ્વીકારરૂપ છે. ^{*}પ્રાશ્નિકોની (સભાજનો) આગળ પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો સ્વીકાર એ જ પક્ષ છે.

—०अर्थरांप्रेक्षण०——

(123) "पक्षः प्रसिद्धो धर्मी, प्रसिद्धविशेषणेन विशिष्टतयां स्वयं साध्यत्वेनेप्सितः, प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध इति वाक्यशेषः।" -न्यायप्रवे.पृ.१। "स्वरूपेणैव स्वयमिष्टोऽनिराकृतः पक्ष इति।" - न्यायबि.पृ.७९। "न्यायमुखप्रकरणे तु स्वयं साध्यत्वेनेप्सितः पक्षः पक्षोऽविरुद्धार्थोऽनिराकृतः इति पाठात्।" -प्र.वा.अलं.परि.४। "साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धम्।" -न्यायवि.श्लो.९७२। "इष्टमबाधितमसिद्धं साध्यम्।" - परीक्षामु. ३/९५ "अप्रतीतमनिराकृत्तमभीप्सितं साध्यम्।" - प्रमाणन. ३/९२ "सिसाधयिषितमबाध्यं साध्यं पक्षः।" -प्रमाणमी. ९/२/९३।

* નૈયાયિકો પક્ષની વ્યાખ્યા સંદિગ્ધસાધ્યવાન્ કરે છે, જેમ કે 'पर्वतो वहिनमान् धूमात्' માં 'પર્વત' પક્ષ છે. જૈનમતે પ્રતિજ્ઞા જ પક્ષ છે, એટલે 'पवर्तो वहिनमान्' એ પક્ષ છે, પર્વત એ ધર્મી છે…

* વાદમાં સભાજનોને પ્રાશ્નિક કહેવાય છે. કહ્યું છે કે-

"स्वसमयपरसमयज्ञां कुलजाः पक्षद्वयस्थिता क्षमिणः । वादपथेष्वभियुक्तास्तुलासमाः प्राष्टिनकाः प्रोक्ताः । ।" – न्यायप्र. वृ.पृ.२४ । प्रमाणमी. पृ. ६३ । न्यायता.टी.पृ. १५८ ।

"अपक्षपतिलाः प्राज्ञाः सिद्धान्तद्वयवेदिनः। असद्वादनिषेद्धारः प्राश्निकाः प्रग्रहा इव।। " - प्रमेयक . पृ. ६४९।।

पच्यत इति पक्षः, व्यक्तीक्रियते इति भावः । किंभूत इत्याह-साध्यस्य अनुमेयस्य अभ्युपगमोऽङ्गीकरणम्, प्राश्निकादीनां पुरतः प्रतिज्ञाखीकार इत्यर्थः । किमभ्युपगममात्रम्? नेत्याह- प्रत्यक्षाद्यनिराकृतः इति । प्रत्यक्षं साक्षात्कारि संवेदनम्, आदिशब्दादनुमानस्ववचन-लोका गृह्यन्ते, तैरनिराकृतोऽबाधितः पक्ष इति संबन्धः । तद्यथा-सर्वमनेकान्तात्मकम्, अस्ति सर्वज्ञः इत्यादि वा; अयं च केवलमेष्टव्यो न पूनः परार्थानुमानकाले वचनेनाभिधातव्यः इति यो मन्येत तं प्रत्याह-तस्य पक्षस्य प्रयोगोऽभिधानमत्र परार्थानुमानप्रस्तावे कर्त्तव्यो विधेयः¹²⁵ । कृत इत्याह-हेतोः प्राङनिरूपितस्य गोचरदीपक इति, निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायो दर्शनम् इति वचनात. भावप्रधानत्वाच्च निर्देशस्य, विषयसंदर्शकत्वादित्यर्थः ।

---0 न्यायरश्मि 0---

જેમ કે "બધી વસ્તુઓ અનેકાંતસ્વરૂપ છે, સર્વજ્ઞો વાસ્તવમાં છે…" વિગેરે રૂપે પ્રતિજ્ઞાનો સ્વીકાર એ જ 'પક્ષ' છે. આ પક્ષનો પ્રત્યક્ષ, વચન, લોક વિગેરે કોઈથી પણ બાધ ન થવો જોઈએ.

કેટલાક લોકો એમ માને છે કે "આ પક્ષ કેવલ એષ્ટવ્ય-માન્ય જ છે, પણ પરાર્થાનુમાનકાળે વચન દ્વારા એનું અભિધાન ન કરવું જોઈએ" - આ માન્યતાના ખંડન માટે ગ્રંથકારશ્રી કહે છે, કે પરાર્થાનુમાન વખતે પક્ષનો પ્રયોગ વચનરૂપે કરવો જોઈએ, કારણ કે પક્ષના પ્રયોગથી હેતુના વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ થાય છે.

પ્રશ્નઃ- શા માટે પક્ષપ્રયોગ કરવાનો છે ? તો હેતુનો વિષય જણાવવા. હવે અહીં 'कुतः' એવા પ્રશ્નનો જવાબ હોવાથી 'हेत्गोचरदीपकत्वात्' એમ પંચમી વિભક્તિ જોઈએ, તેના બદલે શ્લોકમાં પ્રથમા કેમ કરી ?

ઉત્તરઃ- 'નિમિત્ત-કારણ-હેતુમાં સર્વ વિભક્તિઓ દેખાય છે' - એવું વચન હોવાથી અહીં પ્રથમા પણ હેત્વર્થમાં છે.

प्रश्नः- 'दीपकत्वम' नो ભावप्रत्यय ઊડाડीने 'दीपकः' डेम डर्युं ?

ઉत्तरः- अर्डी निर्देश ભાવપ્રધાન છે. એટલે પદાર્થ થયો गोचर = विषय, दीपक = दर्शकत्वात्... -० शास्त्रसंलोक०-

(124) "पच्यते इति पक्षः । पच व्यक्तिकरणे । पच्यते व्यक्तीक्रियते योऽर्थः स पक्षः । " -न्यायप्र.वृ.पृ.१३, न्यायसारटी.पृ.१०९। "इदमेव च पक्षस्य स्वरूपम् - यद् हेत्वपेक्षस्य अर्थप्रतिपादकत्वं नाम। 'पच्यते कोमलीक्रीयते हेतूना सुकुमारप्रज्ञानां साध्यधर्मान्वितत्वेन व्यक्ततामापद्यते इति पक्षः' इति व्युत्पत्तेः।" - न्यायकुम्.पु.४३८।

(125) "प्रतिज्ञायाः प्रयोगानर्हत्वे शास्त्रादावप्यसौ न प्रयुज्येत अविशेषात्। न चैवम्, तत्र तत्प्रयोगदर्शनात्। नहि शास्त्रेऽनियतकथायां वा प्रतिज्ञा नाभिधीयते 'अग्निरत्र धूमात्, वृक्षोऽयं शिंशपात्वात् इत्याद्यभिधानानां तत्रोपलम्भात्।" -स्या.रत्ना.पृ.५५१, न्यायकुमु.पृ.४३८, प्रमेयक.पृ.३७३, अष्टश.,अष्टसह.पु.८३।

0-

01980

0-

9५४. अयमन्नाभिप्रायः-^{२३९}न हि¹²⁸ सर्वत्र प्रतिवादिनः प्रक्रमादेव निर्णीतपक्षस्य कूर्चशोभापुरःसरं हेतूरुपन्यस्यते, अपि तु क्वचित् कथंचित् ।। १४ ।।

ततो यदाद्यापि प्रतिपाद्यः पक्षार्थं न जानीते, तदा अकाण्डे एव हेतावुच्यमाने विषयव्यामोहाद् भ्रान्तिलक्षणो दोषः स्यादित्याह-

¹²⁷अन्यथा वाद्यभिप्रेतहेतुगोचरमोहिनः । प्रत्याय्यस्य भवेद्धेतुर्विरुद्धारेकितो यथा ।। १५ ।। _

(૧૫૪) હવે મૂળ વાત પર આવીએ → અભિપ્રાય એ કે, જે પ્રતિવાદીને પ્રસંગથી જ પક્ષનો નિર્ણય થઈ જાય, તે પ્રતિવાદીને વિશે કૂર્ચશોભા પૂર્વક (અર્થાત્ પક્ષાદિના ઉપન્યાસ પૂર્વક) હેતુનો ઉપન્યાસ નથી કરાતો, પરંતુ કોઈ કોઈ સ્થળે ક્યારે'ક જ હેતુનો ઉપન્યાસ કરાય છે.

હેતુના પ્રયોગ પહેલા ક્યારેક પક્ષનો નિર્ણય થઈ પણ જાય છે ક્યારેક ન પણ થાય. તેથી પ્રતિવાદીને જો પક્ષનિર્ણય થઈ જાય તો પક્ષપ્રયોગ નિર્ચક છે, પણ જો પક્ષનિર્ણય ન થયો હોય તો પક્ષપ્રયોગ કરવો સાર્થક છે. તેથી હેતુના વિષયને જણાવવા માટે પક્ષપ્રયોગ કરાય છે. એમ ફ્લિત થયું. (૧૪)

જ્યારે હજુ પણ પ્રતિપાદ્ય (શ્રોતા) પક્ષરૂપ અર્થને જાણતો નથી, ત્યારે (પક્ષનો ખ્યાલ આવ્યા વિના જ) જો અકાંડે (અકાળે) હેતુનું નિર્વચન કરવામાં આવે તો વિષયનો (અર્થાત્ હેતુ ક્યાં છે, તેનો) વ્યામોહ - વૈપરીત્ય થવાથી 'ભ્રાન્તિ' નામક દોષ આવે છે, તે જ કહે છે -

O પક્ષપ્રયોગ વિના થતો વ્યામોહ O

શ્લોકાર્થઃ- જો પક્ષપ્રયોગ ન કરવામાં આવે તો 'વાદીને હેતુના વિષયરૂપે કયો અર્થ અભિપ્રેત છે' એ વિશે વ્યામોહ પામનાર પ્રતિવાદીને તે હૃેતુ વિરુદ્ધદોષથી દુષ્ટ લાગે. જેમકે..(૧૫)

-०अर्थसंप्रेक्षण०___

(२३१) नहीत्यादि । अयमभिप्रायः-क्वापि निर्णीतपक्षे प्रतिवादिनि हेतुः प्रयुज्यते, क्वाप्यनिर्णीतपक्ष । तत्र यदा निर्णीतपक्षे प्रतिवादिनि हेतुः प्रयुज्यते, तदा निर्श्थकत्वात् पक्षोपन्यासोऽस्माभिर्न क्रियते एव । द्वितीये तु पक्षे विषयदर्शकत्वेन सफलत्वादवश्यं कार्य एव । कूर्चशोभायाः पुरःसरं प्रथमम्, यस्मिन् हेतावुपन्यस्ते कूर्चशोभा संपद्यते, तत्त्वतो वैलक्ष्याभावः, सावष्टम्भता भवतीति यावत्, अथवा कूर्चशोभा पुरःसरं यत्रेति, अस्मिन् पक्षे अयमभिप्रायः-यदा सम्यग्भूतं किंचिद् द्वित्वादिकं प्रतिपादयितुमारभ्यते तदा तत्प्रतिपादनादर्वागपि कूर्चशोभा सावष्टम्भता, श्मश्रूपरामर्शनं वा भवतीति ।। १४ ।।

(126) "अयमभिप्रायः - न हि सर्वत्र प्रतिवादिनः प्रक्रमादेव निर्णीतपक्षस्य कूर्चशोभापुरस्सरं हेतुरुपन्यस्यते, अपि तु क्वचित् कथंचित्।" - न्या.हा.।

(127) "हेतुगोचरस्य पक्षस्यानिर्देशे हेतोरनैकान्तिकत्वादिदोषानुषङ्गः, तमन्तरेण तत्र वास्तवगुणदोष-विवेकस्य कर्तुमशक्यत्वात्।" - न्यायकुमु.पृ.४३७। $\sim$

९५५. अन्यथा इति उक्तविपरीताश्रयणे पक्षप्रयोगाकरणे इत्यर्थः । वादिनो हेतूपन्यासकर्तुर-भिप्रेतोऽभिमतः स चासौ हेतुगोचरश्च वाद्यभिप्रेतहेतुगोचरः, तत्र मुह्यति दोलायते तच्छीलश्च यः, तस्य प्रत्याय्यस्य प्रतिवादिनो हेतुः विरुद्धारेकितो भवेद् विरोधशङ्काकलङ्कितः स्यादित्यर्थः । ¹²⁸ततश्च सम्यग्हेतावपि विपक्षे एवायं वर्तते इति व्यामोहाद् ^{२३२}तिरुद्धदूषणमभिदधीत, पक्षोपन्यासान्तु निर्णीतहेतुगोचरस्य नैष दोषः स्यादित्यभिप्रायः । अमुमेवार्थं स्पष्टदृष्टान्तेनाह यथा इति । तदुपन्यासार्थः ।। ९५ ।।

(૧૫૫) **વિવેચનઃ**- જો વાદી પક્ષનો નિર્દેશ ન કરે તો હેતુના વિષયરૂપે વાદિને કયો અર્થ અભિપ્રેત છે, એનો નિર્ણય ન કરી શકનાર પ્રતિવાદી, એ વિશે મોહ પામે છે અને પ્રતિવાદીને તે હેતુ વિરૂદ્ધરૂપે ભાસિત થવાથી, તે હેતુ વિરોધની શંકાથી કલંકિત થાય છે.

-0*ન્યાયરશ્મિ* 0

તેથી વાસ્તવમાં હેતુ સમ્યગ્ હોવા છતાં 'આ હેતુ વિપક્ષમાં જ વર્તે છે'- એવો પ્રતિવાદીને વ્યામોહ - વિપર્યાસ થવાથી, તે પ્રતિવાદી વાદીના હેતુ વિશે 'વિરૂદ્ધ' દોષ લગાડશે. જેમ "शब्दः अनित्यः कृतकत्वात्, यत् कृतकं तदनित्यम् यथा घटः, कृतकश्च शब्द" (અર્થાત્ શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે મુખથી કરાયો છે. જે જે કરાયું હોય તે બધું અનિત્ય છે, જેમકે ઘડો, શબ્દ પણ કરાયેલો હોવાથી અનિત્ય છે.)

અહીં 'શબ્દ અનિત્ય છે' એવો પક્ષપ્રયોગ ન કરે અને 'કરાયેલો હોવાથી' એમ માત્ર હેતુનો જ પ્રયોગ કરે, તો આ કૃતકત્વ હેતુનો વિષય શું છે ? તે વિશે વ્યામોહ થવાથી, પ્રતિવાદી આમ પણ સમજી બેસશે કે અહીં 'નિત્યત્વ' રૂપ સાધ્ય માટે કૃતકત્વ હેતુનો પ્રયોગ કર્યો છે અને આગળ વ્યાપ્તિ તો અનિત્યત્વ-કૃતકત્વ વચ્ચે બતાવી છે - એમ પ્રતિવાદી હેતુમાં વિરુદ્ધતાનું દૂષણ લગાડશે.

પરંતુ જો પક્ષપ્રયોગ કરવામાં આવે તો વાદીને હેતુના વિષય તરીકે કયો અર્થ અભિપ્રેત છે, એમાં વ્યામોહ થતો નથી- નિર્ણય થઈ જાય છે. તેથી ઉપર કહેલ દોષ રહેતો નથી. (૧૫)

---०अर्थसंप्रेक्षण०------

(२३२) विरुद्धदूषणमभिदधीतेति । यत् कृतकं तदनित्यम्, यथा घटः, कृतकश्च शब्द इत्युक्ते हि यद्यपि नित्यत्वे साध्ये कृतकत्वमन्न हेतूकृतम्, कृतकत्वानित्यत्वयोश्च व्याप्तिर्दर्शितेत्येवं विरुद्धतामभिदध्यादिति भावः ।। १५ ।।

–० शास्त्रसंलोक०

(128) "ततश्च सम्यग्हेतावपि विपक्ष एवायं वर्तते इति व्यामोहाद्विरूद्धदूषणमभिदधते।" -न्या. हरिभद्रसूरिकृतावचूरिः।

983 30

¹²⁹धानुष्कगुणसंप्रेक्षिजनस्य परिविध्यतः ।

धानुष्कस्य विना लक्ष्यनिर्देशेन गुणेतरौ ।। ९६ ।।

O દષ્ટાંત વડે પક્ષપ્રયોગના ઉપન્યાસની સિદ્ધિ O

શ્લોકાર્થ - જેમ ચોક્કસ નિશાનને કહ્યા વિના (તીર ફેંકનાર) બાણાવળીના જે ગુણ - દોષ છે, તે બાણાવળીના ગુણપ્રેક્ષક તટસ્થ વ્યક્તિને (વિપરીત પણ ભાસે છે.) (૧૬)

(૧૫૬) **વિવેચનઃ**- બાજ્ઞાવળી, પોતાનું નિશાન બધાને કહે નહીં તો નિશાન વીંધવા છતાં લોકો એમ કહે, કે ચૂકી ગયો, એટલે કોઈ તટસ્થ પ્રેક્ષક તે બાજ્ઞાવળીના ગુજ્ઞ-દોષની પરીક્ષા કરતો હોય, તે પ્રસંગે બાજ્ઞાવળી ગમે તેટલો લક્ષ્ય ભેદવામાં કુશળ હોય, છતાં તેની કુશળતાનો ગુજ્ઞ પ્રેક્ષકની નજરે ઝુટીરૂપે જજ્ઞાવવાનો પણ સંભવ છે - તેમ જ બાજ્ઞાવળીની ખામી હોય તો તે ગુજ઼ારૂપે પણ જજ્ઞાવવાનો સંભવ છે.

એ રીતે નિષ્ણાતવાદીએ, જો કે સદ્દહેતુનો જ પ્રયોગ કર્યો હોય અને તે સાધ્ય સિદ્ધ કરવા સમર્થ પણ હોય, તો પણ પક્ષપ્રયોગ ન કરતા, પ્રાશ્નિક કે પ્રતિવાદીને હેતુના વિષય અંગે વ્યામોહ - વિપર્યાસ થવાથી તેઓ સ્વસાધ્યસિદ્ધિ કરવામાં સમર્થ એવા સદ્દહેતુને પણ અસદ્રૂપે જણાવે અને સ્વસાધ્યસિદ્ધિ કરવામાં અસમર્થ એવા અસદ્દહેતુને પણ સદ્રૂપે જણાવે.

એટલે જેશે પક્ષાદિ અર્થનું જ્ઞાન નથી તેવા પ્રતિવાદીને પક્ષાર્થનો ખ્યાલ આવે, એ માટે વાદીરૂપી બાશાવળીએ પક્ષરૂપ નિશાનનો નિર્દેશ કરીને જ હેતુરૂપી બાશ ફેંકવું જોઈએ, એમ પક્ષપ્રયોગ આવશ્યકરૂપે સિદ્ધ થાય છે.

──०अर्थसंप्रेक्षण०-

(२३३) धनुषा चरतीति । अस्मिन् वाक्ये तेन इति सूत्रेण चरत्यर्थे ठक् । इत्कु इक् इति बाधनार्थं को शश्चात्तादोरिसुसः इत्यनेन कादेशः ।

───०शास्त्रसंलोक०──

(129) "यथैव हि लक्ष्यनिर्देशं विना धानुष्कस्य इषुं प्रक्षिपतो गुणोऽपि दोषतया दोषोऽपि गुणतया तत्प्रेक्षकजनानां व्यामोहात् प्रतिभाति, तन्निर्देशे तु तद्गुणो लक्ष्यवेधप्रावीण्यलक्षणः तद्विपरीतत्वलक्षणश्च दोषो तेषां यथावत् प्रतिभाति, एवं पक्षाऽनिर्देशे व्यामोहात् सम्यग्हेतावपि "किमयं हेतुः साध्ये एव वर्तते तदभाधे वा " इत्याशङ्काकलङ्कितत्वादनैकान्तिकः, विपक्ष एव वर्तिष्यते " इति विपरीताशङ्काऽनिवृत्तेः विरुद्धो वा स्यात् । पक्षनिर्देशे तु लक्ष्यनिर्देशे धानुष्कवत् यथावत्तद्गुणदोषयोः प्रतिपत्त्युपपत्तेः न कश्चिद् दोषः । " -न्यायकुमु. ४३७ । 0-

धानुष्करत्तस्य गुणो लक्ष्यवेधप्रावीण्यलक्षणस्तत्र प्रेक्षकाणां कुतूहलमिति तस्यैवोपादानम्, अन्यथा दोषोऽपि दृष्टव्यः, तत्संप्रेक्षिजनस्य तत्संप्रेक्षणशीललोकस्य परिविध्यतो यथाकथंचिद् बाणं मुञ्चत इत्यर्थः, धानुष्कस्य विना लक्ष्यनिर्देशेन चापधरस्य वेध्यनिष्टङ्कनमृते यौ गुणेतरौ गुणदौषौ तौ यथा विरुद्धारेकितौ भवतः, तथा वादिनोऽपीत्यर्थः । तस्मादविज्ञाततदर्थे प्रतिवादिनि वादिधानुष्केण पक्षलक्ष्यं निर्देश्यैव हेतुशरः प्रयोक्तव्य इति स्थितम्¹³⁰ ।। १६।।

९५७. सांप्रतं हेतोर्लक्षणावसरः, तच्च स्वार्थानुमानवद् निर्विशेषं द्रष्टव्यम्, प्रयोगस्तु तत्र न दर्शितः, स्वार्थानुमानस्य बोधरूपत्वात्, इह तु दर्शनीयः, परार्थानुमानस्य वचनरूपत्वात्, अतस्तं दर्शयति-

શ્લોકનો અક્ષરાર્થઃ- ચથા = જે રીતે लक्ष्यनिर्देशेन विना = જેને ભેદવાનું છે તે નિશાનને કહ્ય વિના परिविध्यतः = જેમ તેમ બાણને મૂકતાં એવા धानुष्करय = જે ધનુષ લઈને ફરતો હોય અથવા ધનુષ્યવડે આજીવિકા ચલાવનારો હોય તે બાણાવળીના જે गુणेतरौ = લક્ષ્ય વીંધવામાં પ્રવીણતાસ્વરૂપ ગુણ અને લક્ષ્ય વીંધવામાં અપ્રવીણતાસ્વરૂપ દોષ છે, તે ગુણ અને દોષ ધાનુષ્कगુणसंપ્રેક્ષિजनस्य = બાણાવળીના લક્ષ્યવેધની પ્રવીણતારૂપ ગુણને જોવામાં કુતૂહલ ધરાવનારા વ્યક્તિઓને વિપરીત પણ ત્માસે અર્થાત્ ગુણ પણ દોષરૂપે અને દોષ પણ ગુણરૂપે લાગે. તેથી નિશાન કહેવું જરૂરી છે, તેમ પ્રસ્તુતમાં પણ પક્ષપ્રયોગ કરવો જરૂરી છે. આ પ્રમાણે પક્ષનું લક્ષણ, સ્વરૂપ, પ્રયોજન વગેરે બતાવ્યું. (૧૬)

(૧૫૭) પક્ષ - હેતુ વચનાત્મક પરાર્થાનુમાન છે. તેના ઘટકીભૂત પક્ષનું લક્ષણ, તેની સાર્થકતા વગેરે જણાવ્યા બાદ, હવે હેતુનું લક્ષણ કહેવાનો અવસર આવ્યો છે. સ્વાર્થાનુમાનના લક્ષણ કહેવાના અવસરે કહ્યું હતું કે, 'જેના વડે પોતાની સાથે અવિનાભાવી એવો સાધ્ય જણાય તેને હેતુ કહેવાય છે' આ જ સ્વાર્થાનુમાન સંબંધી હેતુ લક્ષણ કાંઈપણ ફેરફાર વગર પરાર્થાનુમાનમાં જાણવા યોગ્ય છે, પરંતુ સ્વાર્થાનુમાન જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી તે સ્થાને વાક્યપ્રયોગ જણાવ્યો નહોતો, જ્યારે પરાર્થાનુમાન તે વચનાત્મક હોવાના કારણે અહીં વચનપ્રયોગ બતાવવો જોઈએ. તેથી હવે વચનપ્રયોગ દ્વારા હેતુનું લક્ષણ જણાવે છે.

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(२३४) अविज्ञाततदर्थ इति । अविदितपक्षार्थे । । १६ । ।

-० शास्त्रसंलोक>-

(130) प्रकारान्तरेण पक्षप्रयोगसमर्थनं निम्नग्रन्थेषु द्रष्टव्यम्-> प्रश.व्यो.पृ.६०१, न्यायमं.पृ.५७१, न्या.वा.ता.टी.पृ.२७५, प्रश.कन्द.पृ.२३५, प्रश.किर.पृ.३३५, प्रमाणमी.पृ.५१।

984 30

¹³¹हेतोस्तथोपपत्त्या वा स्यात्प्रयोगोऽन्यथापि वा । द्विविधोऽन्यतरेणापि साध्यसिद्धिर्भवेदिति ।। १७ ।।

શ્લોકાર્થઃ- 'તથોપપત્તિ' = સાધ્યની વિદ્યમાનતામાં જ રહેવું, અથવા 'અન્યથાનુપપત્તિ' = સાધ્યનો અભાવ હોય ત્યાં ન જ રહેવું, એમ બે પ્રકારે હેતુનો પ્રયોગ થાય છે, તે બેમાંથી કોઈપણ એક પ્રકારના પ્રયોગ વડે પણ સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. (૧૭)

વિવેચનઃ- સ્વાર્થાનુમાનની વિચારણાના અવસરે અન્યદર્શનકારો વડે કહેવાયેલા હેતુના લક્ષણોનું ખંડન કરવા પૂર્વક, સાધ્યના અભાવમાં સંપૂર્ણપણે હેતુનો પણ અભાવ હોય છે એ પ્રમાણે હેતુનું એક લક્ષણ નિશ્ચિત કરાયેલું. પરાર્થાનુમાનમાં પણ તે જ લક્ષણ જાણવા યોગ્ય છે, પરંતુ સ્વાર્થાનુમાન તે જ્ઞાન સ્વરૂપ હોવાના કારણે ત્યાં શબ્દપ્રયોગનો અવસર ન હતો, જ્યારે પરાર્થાનુમાનમાં શ્રોતાને સાધ્યની પ્રતીતિ કરાવવાની હોવાથી, તે જ વસ્તુ વચન દ્વારા પ્રકાશન કરવા યોગ્ય છે. વાક્યરચના તો કોઈક વાર ભિન્ન - ભિન્ન રીતે પ્રવર્તે છે. આશય એ છે કે, સ્વાર્થાનુમાનમાં હેતુનું એક જ લક્ષણ કર્યું હતું, તો પછી પરાર્થાનુમાનમાં બે કેમ ? તો કહે છે કે - વાક્યરચના ક્વચિત્ કથંચિદ્ પ્રવર્તે છે, અર્થાત્ જુદા જુદા સમયે (ક્વચિત્) જુદી જુદી રીતે (કથંચિત્્ર) વચન પ્રયોગ થાય છે. વાસ્તવિક રીતે લક્ષણ એક જ છે, પણ વચનપ્રયોગમાં ભિન્નતા હોઈ શકે છે, તે અભિપ્રાયથી જણાવે છે કે હેતુનો બે રીતે પ્રયોગ થાય છે. (૧) તથોપપત્તિ અને (૨) અન્યથાનુપપત્તિ.

સાધ્યના સદ્દભાવમાં જ હેતુની વિદ્યમાનતા ઘટવી તેને 'તથોપપત્તિ' કહેવાય છે. આને બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આ અન્વયપ્રયોગ છે. જેમકે 'આ પર્વત વગેરે પ્રદેશ તે અગ્નિવાળો હોવો જોઈએ, ૦-------

(२३५) क्वचिदिति । प्रतिपाद्यविशेषे । ! १७ । ।

-० शास्त्रसंलोक०-

(131) "हेतुप्रयोगस्तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिभ्यां द्विप्रकारः । । ३-२९ । ।, सत्येव साध्ये हेतोरुपपत्तिस्तथोपपत्तिः, असति साध्ये हेतोरनुपपत्तिरेवान्यथानुपपत्तिः । । ३-३० । ।, यथा कृशानुमानयं पाकप्रदेशः, सत्येव कृशानुमत्त्वे धूमवत्त्वस्योपपत्तेः, असत्यनुपपत्तेर्वा । । ३-३१ । ।, अनयोरन्यतरप्रयोगेणैव साध्यप्रतिपत्तौ द्वितीयप्रयोगस्यैकन्नानुपयोगः । । ३-३२ । । प्रयोगयुग्मेऽपि वाक्यविन्यास एव विशिष्यते, नार्थः । स चान्यतरप्रयोगेणैव प्रकटीबभूवेति किमपरप्रयोगेण ? इति । "प्रमाणनयतत्त्वालोकः-तट्टीका. रत्नाकरावतारिका, जैनतर्कभाषा, परीक्षामुखः ३ । ९४, न्यायकुमुदचन्द्रः पृ. ४२३, न्यायसू. १ । १ । ३४,३५ न्यायप्र. पृ. ३ पं. ८, न्यायवि. पृ. ६२-६३ । "तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिभेदात्, नानयोस्तात्पर्ये भेदः, अत एव नोभयोः प्रयोगः " प्रमाणमीमांसा २ । १ । ४,५,६ 0-

कथमित्याह-तथैव साध्यसद्भावे एवोपपत्तिर्विद्यमानता, तया तथोपपत्त्या, यथा-अग्निरत्र, धूमस्य तथैवोपपत्तेरिति । अन्यथापि वा इत्यनेन अवयवे समुदायोपचारादन्यथानुपपत्तिं लक्षयति । अन्यथा साध्यव्यतिरेके अनुपपत्तिरविद्यमानतैव तया वा अन्यथानुपपत्त्या हेतोः प्रयोगः स्यात्, यथा- अग्निरत्र, धूमस्यान्यथानुपपत्तेरिति ।

९५८. एते च द्वे अप्येकस्मिन् साध्ये प्रयोक्तव्ये इति यो मन्येत, तच्छिष्यणार्थमाह-अन्यतरेणापि तथोपपत्तिप्रयोगेण अन्यथानुपपत्तिप्रयोगेण वा साध्यस्य साध्यप्रतिपिपादयिषितार्थस्य सिद्धिर्निष्पत्तिः प्रतिपाद्यप्रतीतावारोहणं भवेद्, इति यस्मात्, तस्मान्न द्वे अपि प्रयोक्तव्ये, प्रयोगद्वयेऽपि यस्माद् वचनरचना भिद्यते नार्थः, प्रयोगस्य च साध्यसाधनफलम्, तच्चेदेकेनैव सिध्यति, द्वितीयप्रयोगः केवलं वक्तुरकौशलमाचक्षीत, नैर्श्थक्यादित्यभिप्रायः ।। १७ ।।

કારણ કે અગ્નિ હોય તો જ ધૂમનું અસ્તિત્વ હોઈ શકે. અહીં પર્વત ઉપર ધૂમ દેખાય છે, માટે અગ્નિ પણ હોવો જોઈએ.'આમ ધૂમ સ્વરૂપ હેતુ અગ્નિરૂપ સાધ્યની સાથે જ રહેતો હોવાથી 'તથોપપત્તિ હેતુ' કહેવાય છે.

સાધ્યનો અભાવ હોય ત્યાં હેતુની પણ અવિદ્યમાનતા જ હોવી તેને 'અન્યથાનુપપત્તિ' કહેવાય છે, એટલે કે વ્યતિરેક પ્રયોગ. યદ્યપિ મૂળ ગાથામાં માત્ર 'અન્યથા' આ પ્રમાણે શબ્દ લખેલો હોવા છતાં, અહીં અન્યથા સ્વરૂપ અવયવમાં સમુદાયનો ઉપચાર કરવા દ્વારા અન્યથાનુપપત્તિ એમ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. દા.ત. આ પર્વત અગ્નિવાળો હોવો જોઈએ, કારણ કે જો અગ્નિ ન હોય તો ધૂમ પણ ન હોય, પરંતુ અહીં ધૂમ દેખાય છે, માટે પર્વત અગ્નિવાળો હોવો જોઈએ. અહીં ધૂમ સ્વરૂપ હેતુનું, સાધ્યનો અભાવ હોય ત્યાં ન રહેવું આટલું જ માત્ર જણાવ્યું હોવાથી 'અન્યથાનુપપત્તિ હેતુ' કહેવાય છે. આમ પરાર્થાનુમાનમાં તથોપપત્તિ અને અન્યથાનુપપત્તિ સ્વરૂપ બે પ્રકારના હેતુનો સાધ્યને સિદ્ધ કરવા માટે પ્રયોગ કરાય છે.

(૧૫૮) જો કોઈ એમ કહે કે 'એક જ સાધ્યની સિદ્ધિ માટે બંને પ્રકારના હેતુનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ' તો તેને બોધ આપતા કહે છે તથોપપત્તિ અથવા અન્યથાનુપપત્તિ, એ બેમાંથી કોઈપણ એક પ્રયોગ દારા સાધ્યની, એટલે સાધ્યરૂપે પ્રતિપાદન કરવા માટે ઈચ્છાયેલ એવા પદાર્થની, સિદ્ધિ = પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય વસ્તુની પ્રતીતિ = બુદ્ધિ = જ્ઞાનમાં ભાસિત થવાથી, ત્યાં બન્નેનો પ્રયોગ ન કરવો જોઈએ, એટલે કે તથોપપત્તિ દારા સાધ્યસિદ્ધિ થતી હોય તો અન્યથાનુપપત્તિનો પ્રયોગ ન કરવો. અથવા અન્યથાનુપપત્તિ થી સાધ્યસિદ્ધિ થતી હોય, તો તથોપપત્તિનો પ્રયોગ ન કરવો, કારણ કે સાધ્યની સાથે અવિનાભાવ રાખનાર એવા હેતુના એક જ સ્વરૂપને જણાવનારામાં માત્ર શબ્દપ્રયોગ જ જુદો છે, અર્થ તો બન્નેનો એક જ છે. જેમ કે 'હું ધનવાન છુ' એમ બોલો કે 'હું ગરીબ નથી" એમ બોલો, બન્નેનો અર્થ એક જ થાય કે, 'હું પૈસાવાળો છું.' હેતુના પ્રયોગનું ફળ સાધ્યને સિદ્ધ કરવાનું છે. તે જો એકથી જ થઈ જાય તો ત્યાં બીજાનો પ્રયોગ કરવો નિરર્થક હોવાથી માત્ર વક્તાની અકુશળતા જ જણાય છે. આમ પરાર્થાનુમાનને વિષે હેતુનું લક્ષણ જણાવ્યું. (૧૭) १५९. अधुना दृष्टान्तलक्षणावसरः । स च द्वेधा साधर्म्येण वैधर्म्येण च । तत्र साधर्म्य-दृष्टान्तमधिकृत्याह-

साध्यसाधनयोर्व्याप्तिर्यत्र निश्चीयतेतराम् । साधर्म्येण स दृष्टान्तः संबन्धस्मरणान्मतः ।। १८ ।।

O દષ્ટાંતનું લક્ષણ અને તેના ભેદો..... O

(૧૫૯) પરાર્થાનુમાનને વિષે હેતુનું લક્ષણ જણાવ્યા બાદ, હવે દપ્ટાંતનું લક્ષણ કહેવાનો અવસર છે. દપ્ટાંત બે પ્રકારના છે, (૧) સાધર્મ્ય દપ્ટાંત (૨) વૈધર્મ્ય દપ્ટાંત. તેમાં પહેલા સાધર્મ્ય દપ્ટાંતનું લક્ષણ જણાવતા કહે છે....

શ્લોકાર્થઃ- જ્યાં સાધ્ય અને હેતુની વ્યાપ્તિ સ્પષ્ટપણે નિર્ણીત થાય તેને સાધર્મ્ય દષ્ટાંત કહેવાય છે. આ દષ્ટાંતનો પ્રયોગ સંબંધના સ્મરણ કરાવવા માટે સ્વીકાર કરાયેલ છે (૧૮)

વિવેચનઃ- પરાર્થાનુમાનમાં પક્ષ અને હેતુનો વચનાત્મક પ્રયોગ પરપ્રતિપત્તિમાં કારણભૂત છે એ વ્યુત્પન્નમતિવાળા જીવને આશ્રયીને યોગ્ય છે, કારણ કે તેને તો આ બે દ્વારા જ સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. તેવા જીવને આશ્રયીને દેષ્ટાંત વગેરેનો પ્રયોગ નિર્સ્થક છે, માટે દેષ્ટાંતને પરાર્થાનુમાનના અંગરૂપે સ્વીકારેલ નથી, તો પણ મન્દબુદ્ધિવાળા જીવો માટે દેષ્ટાંત ખુબ જ ઉપયોગી હોવાથી તેઓને વિષે ઉપકાર કરવાની ઈચ્છાવાળા ગ્રંથકારશ્રી દેષ્ટાંતનું લક્ષણ જણાવે છે.

દેષ્ટાંત, દેષ્ટ અને અન્તઃ આ બે શબ્દોના સમાસથી બનેલો શબ્દ છે. દેષ્ટ એટલે જોવાયેલા, પ્રસ્તુતમાં સામર્થ્યથી સાધ્ય-સાધનનો, અંત = પરિનિષ્ઠા = અન્વય અથવા વ્યતિરેક દ્વારા આ સાધ્ય છે, આ સાધન છે, એવો સંબંધ નિર્ણીત થઈ જાય એ પરિનિષ્ઠા, આ જ્યાં નિશ્ચિત થયેલ છે તે દેષ્ટાંત કહેવાય છે. દેષ્ટાંત સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય એમ બે પ્રકારે છે. તેમાંથી સાધર્મ્યદેષ્ટાંતનું લક્ષણ જણાવતા કહે છે કે, સમાન છે ધર્મ જેનો તેને સધર્મા કહેવાય અને તેનો ભાવ અર્થમાં તદ્ધિતનો ય પ્રત્યય લાગતા સાધર્મ્ય થાય છે. તેના સ્વરૂપને જણાવતા કહે છે કે, જીજ્ઞાસાના વિષયરૂપે થયેલ અર્થ તે સાધ્ય, અને તેને સિદ્ધિ કરનારો જે હોય તે સાધન = હેતુ. આ હેતુ આ સાધ્ય વિના રહેતો નથી, આ પ્રમાણેની વ્યાપ્તિ જે ઠેકાણે અત્યંત નિર્ણીત થાય તેને સાધર્મ્ય દેષ્ટાંત કહેવાય છે. દા.ત. = 'આ પ્રદેશ અગ્નિવાળો હોવો જોઈએ, કારણ કે અગ્નિ હોય તો જ ધૂમનું અસ્તિત્વ હોઈ શકે છે, જેમકે

(२३६) **साध्यसाधनयोरित्यादि** । अन्वयेन व्यतिरेकेण वा साध्यसाधनभावस्य इदमस्य साध्यमिदमस्य साधनमिति संबन्धस्य व्यवस्था निबन्धनं यस्याः परिनिष्ठितेः सा तथोक्ता । (२३७) **सधर्मेति** । धर्मादन् केवलात् इति बहुव्रीहौ धर्मशब्दादन् समासान्तः ।

साधर्म्यं तेन साधर्म्यण । स किंविधो भवतीत्याह- साध्यं जिज्ञासितार्थात्मकम्, साधनं तद्गमको हेतुः, तयोः साध्यसाधनयोर्व्याप्तिः, इदमनेन विना न भवति इत्येवंरूपा, यत्र क्वचिन्निश्चीयतेतरां अतिशयेन निर्णीयते स साधर्म्यदृष्टान्तः 132 । यथा- अग्निरत्र, धूमस्य तथैवोपपत्तेः महानसादिवद् इति । अयं चाविरमृतप्रतिबन्धे प्रतिवादिनि न प्रयोक्तव्य इत्याह-संबन्धरमरणात इति । यब्लोपे पञ्चमी, प्राग्गृहीतविस्मृतसंबन्धस्मरणमधिकृत्य मतोऽभिप्रेतोऽयं नीतिविदाम, नान्यथा । यदा

-० न्यायरश्मि ०-

મહાનસાદિ (રસોડું)' અહીં સાધર્મ્યદ્રષ્ટાંત તરીકે મહાનસાદિ અને જ્યાં હમણાં અગ્નિની સિદ્ધિ કરાય છે તે પર્વતાદિ; બંનેમાં એક જ સ્વરૂપવાળા એવા ધૂમરૂપ હેતુથી સાધ્યની સિદ્ધિ થતી હોવાના કારણે સમાન સ્થળ છે. આ બન્નેનું સાધર્મ્ય એ જ છે કે, ધૂમની પ્રાપ્તિ થવાની સાથે અગ્નિની પણ પ્રાપ્તિ થાય જ છે. તેથી 'साधनसद्भावे साध्यसद्भावः'ની જ્યાં પ્રાપ્તિ થાય તે સર્વે સાધર્મ્યદ્દખ્ટાંત કહેવાય છે.

O દષ્ટાંતપ્રયોગ કરવાની ભૂમિકા O

આ સાધર્મ્ય દ્રષ્ટાંતનો પ્રયોગ સર્વત્ર કરવાનો હોતો નથી. જે પ્રતિવાદી પૂર્વમાં હેતુ અને સાધ્ય વચ્ચે વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કર્યા બાદ તે સંબંધને ભૂલી ગયો નથી, અથવા તો કોઈક એવા બાળ વગેરે જીવો કે, જેને હજી સુધી હેતુ - સાધ્ય વચ્ચેની વ્યાપ્તિ ગ્રહણ કરી નથી, તેવા જીવોને આશ્રયીને સાધર્મ્યદ્વષ્ટાંતનો પ્રયોગ ન કરવો જોઈએ, કારણ કે પહેલા જીવને તે વસ્તુની જાણકારી છે જ અને બીજા જીવને તો હજી સંબંધ જ ખબર નથી, માટે તેઓની સામે પ્રયોગ કરવો નિરર્થક છે, પરંતુ જે પ્રતિવાદીએ પૂર્વમાં હેતુ-સાધ્ય વચ્ચેની વ્યાપ્તિરૂપ સંબંધ ગ્રહણ કર્યો હોય, પણ હમણા તે સંબંધનું વિસ્મરણ થઈ ગયું હોય, તેવા જીવને આશ્રયીને સાધર્મ્યદૃષ્ટાંતનો પ્રયોગ કરવો સાર્થક છે. અહીં 'સંબંધ સ્મરણાતુ' એ પ્રમાણે પંચમી વિભક્તિ લાગી છે, તે 'गम्ययपः कर्माधारे' સત્રના આધારે સંબંધક ભુતકદન્તનો લોપ કરીને, તેના કર્મને પંચમી વિભક્તિ કરવામાં આવી છે, જે વાત 'यब्लोपे पञ्चमी'દ્વારા જણાવી છે. તેથી સંબંધ સ્મરણ કરાવવાને આશ્રયીને, એમ અર્થ અભિપ્રેત છે.

જે વ્યક્તિએ હજી સુધી હેતુનો સાધ્યની સાથે અવિનાભાવ ગ્રહણ કર્યો નથી , તે વ્યક્તિને પહેલા ઉહ પ્રમાણવડે સાધ્યનો સંબંધ ગ્રહણ કરાવવા યોગ્ય છે. પ્રમાણ વિના કાંઈ દુષ્ટાંતમાત્રથી અવિનાભાવ સંબંધનું ગ્રહણ થઈ શકતું નથી. કોઈક એક - બે સ્થળે હેતુ અને સાધ્યને સાથે જોવા માત્રથી, 'સર્વ ઠેકાણે આ હેતુ સાધ્ય વિના રહેતો નથી.' એ પ્રમાણે નિશ્ચય થઈ શકતો નથી. એક - બે સ્થાને જોવા

-० शास्त्रसंलोक^

(132) "प्रतिबन्धप्रतिपत्तेरास्पदं दृष्टान्तः, स द्वेधा-साधर्म्यतो वैधर्म्यतश्च, यत्र साधनधर्मसत्तायामवश्यं साध्यधर्मसत्ता प्रकाश्यते, स साधर्म्यदृष्टान्तः, यथा यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निर्यथा महानसः" - प्रमाणनय. ३ १४३, ४४, ४४, ४६, परीक्षाम्. ३ १४७ "स साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां द्वेधा, साधनधर्मप्रयुक्तसाध्यधर्मयोगी साधर्म्यदृष्टान्तः " प्रमाणमी. १ ।२ ।२१, २२ "समानो धर्मो यस्याऽसौ संधर्मा। विसदृशो धर्मो यस्याऽसौ विधर्मा, तयोर्भावः साधर्म्यं वैधर्म्यं च" रत्नाकराव.।

हि प्रतिपाद्योऽद्यापि संबन्धं साध्याविनाभावित्वलक्षणं नावबुध्यते; तदा प्रमाणेन संबन्धो ग्राहणीयः, न दृष्टान्तमात्रेण, न हि सहदर्शनादेव क्वचित्सर्वत्रेदममुना विना न भवतीति सिध्यति, अतिप्रसङ्गात् । गृहीते च प्रतिबन्धे स्मर्यमाणे केवलं हेतुर्दर्शनीयः, तावतैव बुभुत्सितार्थसिद्धेर्दृष्टान्तो न वाच्यः, वैयर्थ्यात् । यदा तु गृहीतोऽपि विस्मृतः कथंचित् संबन्धः, तदा तत्स्मरणार्थं दृष्टान्तः कथ्यते ।

માત્રથી જો વ્યાપ્તિનો નિશ્ચય થઈ જતો હોય, તો પછી ઘટની ઉત્પત્તિ વખતે કોઈવાર હાજર રહેતા ગધેડાને પણ, ઘટની ઉત્પત્તિ પ્રત્યે કારણ માનવાનો અતિપ્રસંગ આવશે. તેથી વ્યાપ્તિ જેને ગ્રહણ કરી નથી તેવા વ્યક્તિને પ્રમાણ વડે પહેલા વ્યાપ્તિગ્રહણ કરાવવું જોઈએ. વ્યાપ્તિ ગૃહીત થયા બાદ જો વ્યક્તિ વ્યાપ્તિને ભૂલી ન ગયો હોય, તો તેને માત્ર હેતુ દ્વારા જ પરાર્થાનુમાન કરાવવું જોઈએ, કારણકે એટલા માત્રથી જ તેમના ઈચ્છિત સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ જતી હોવાથી, ત્યાં દષ્ટાંતને જણાવવું નિર્શ્વક છે. દ્વપ્ટાંત હોવા - નહીં હોવામાં તેને કાંઈ ફરક પડતો નથી, સાધ્યની સિદ્ધિ સ્વરૂપ કાર્યની નિષ્યત્તિ તો થઈ જાય છે.

તેથી જે પ્રમાતાએ પહેલા વ્યાપ્તિને ગ્રહશ કરી હતી, પરંતુ હમશા બુદ્ધિના દોષથી તે ભૂલી ગયો હોય, તેને અવિનાભાવ સંબંધનું સ્મરશ કરાવવા માટે, દષ્ટાંતનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. ત્યાં જ દષ્ટાંતની સાર્થકતા કહેવાયેલી છે.

(૧૭૦) ઉહ પ્રમાણની સિદ્ધિ

O વ્યાપ્તિગ્રાહક પ્રમાણનો અભાવ - પૂર્વપક્ષ... O

પૂર્વપક્ષઃ- તમે અહીં કહ્યું કે, જેને સંબંધ ગ્રહણ કર્યો નથી તેને પ્રમાણ વડે સંબંધ ગ્રહણ કરાવવો, પરંતુ અમને એ ખબર નથી પડતી કે, અતીત-અનાગત-વર્તમાન એ ત્રણે કાળમાં રહેનાર તથા સર્વ દેશમાં રહેનાર હેતુ અને સાધ્યના સંબંધનું ગ્રહણ શેનાથી થાય ? (૧) પ્રત્યક્ષ, (૨) શબ્દ, કે (૩) અનુમાનથી ?

તેમાં જે નિર્ણાયાત્મક અર્થાત્ સવિકલ્પપ્રત્યક્ષ છે તે તો સર્વકાળ - સર્વદેશ સંબંધી સાધ્ય-સાધનની વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કરવા માટે સમર્થ નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષનું સામર્થ્ય માત્ર સંનિહિત, વર્તમાન પદાર્થને ગ્રહણ કરવાનું છે. તે દૂરદેશાન્તરવર્તી પદાર્થોને ગ્રહણ કરવા માટે દક્ષ નથી. શબ્દથી પણ સંબંધનો

–∙अर्थसंप्रेक्षण०-

(२३८) तन्निर्णयः संबन्धनिर्णयः । (२३९) तस्येत्यादि । शब्दस्य परोपदेशरूपतया कृत्वा शब्दजन्यज्ञानस्य स्वार्थानुमानत्वं भवतीत्याह-तत्रेत्यादि । भावप्रसङ्गात्, ^{२४०}तत्र परोपदेशाभावात्, तदभावे संबन्धासिद्धेः, तदसिद्धावनुमानानुत्थानादिति। ^३अनुमानात्संबन्धग्रहणे निरवधिरनवस्थानुषज्येत, संबन्धग्राहिणोऽप्यनुमानस्य पुनः संबन्धान्तरग्रहणसव्यपेक्षत्वादिति ।

અનુમાન પ્રમાણ દ્વારા પણ સર્વદેશ - સર્વકાળ સંબંધી વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ ન માની શકાય. અનુમાન દ્વારા વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ માનવામાં આવે તો અનવસ્થા દોષ આવશે. તે આ પ્રમાણે - પ્રસ્તુત અનુમાનમાં વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કરવા માટે અનુમાન પ્રમાણ લાવશો. હવે તે અનુમાનનું ઉત્થાન પણ, વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કર્યા વિના તો શક્ય નથી. તેથી તેની વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કરવા માટે ફરી અનુમાન લાવશો, તેના માટે ફરી ત્રીજું અનુમાન, એમ અનવસ્થા દોષ આવશે. તેથી કોઈપણ પ્રમાણથી સર્વદેશ-કાળ સંબંધી વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ શક્ય નથી.

O (૧૬૧) ઉહ પ્રમાણ દારા વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ - ઉત્તરપક્ષ O

આ પૂર્વપક્ષની શંકાનું સમાધાન આપતા જણાવે છે કે, બૌદ્ધાદિ દર્શનવાળા કુતીર્થિકો, જેમને પોતાની માન્યતા ઉપર અત્યંત કદાગ્રહ છે કે, પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન આ બે જ પ્રમાણ છે, વધારે નહીં, તેમને આ સર્વદેશ-કાળ સંબંધી વ્યાપ્તિ ગ્રહણ ન થવા રૂપ દોષ આવે, પરંતુ અમોને આ દોષ સંભવિત નથી. આશય એ છે કે, અન્વયગ્રાહી પ્રત્યક્ષ અને વ્યતિરેક ગ્રાહી અનુપલંભ પછી થનાર, અવ્યભિચરિત - ત્રિકાળવ્યાપી પદાર્થોને વિષય કરનાર, તથા મતિજ્ઞાન જેનું કારણ છે એવા 'ઉહ', જેનું બીજું નામ 'તર્ક' છે, એવા પૃથક્ પ્રમાણને અમે સ્વીકારીએ છીએ. આ ઉહ પ્રમાણ દ્વારા વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કરી, અનુમાનની પ્રવૃત્તિ નિર્બાધરૂપે થઈ જાય છે. વ્યાપ્તિ ગ્રહણ કરનાર જો ઉહ પ્રમાણનો સ્વીકાર કરવામાં ન આવે, તો પછી જગતમાં ધૂમ દ્વારા અગ્નિનો બોધ, પૂર દ્વારા વૃષ્ટિનો બોધ, છાયા દ્વારા છત્રનો બોધ... વગેરે, અનુમાનને આશ્રયીને જે લોકવ્યવહાર પ્રવર્ત છે, તે સર્વનો લોપ થવાની આપત્તિ આવશે. જો દ્રષ્ટ લોકવ્યવહારનો લોપ થઈ જતો હોય, તો પછી આ બધી વિચારણા કરવી નિરર્થક થઈ જશે, માટે દ્રષ્ટવ્યવહારનો અપલાપ ન થાય, તે માટે ઉહ પ્રમાણને સ્વીકારવો જ રહ્યો અને તેના દ્વારા સર્વદેશ-કાળ સંબંધી વ્યાપ્તિ ગ્રહણ કરવા દ્વારા અનુમાનની પ્રવૃત્તિ નિર્બાધ રૂપે થઈ જાય છે. યદ્યપિ ઉહ નામનું પૃથક્ પ્રમાણ હોવા છતાં, આ ગ્રંથમાં અનુમાનથી

(२४०) तत्र स्वार्थानुमाने ।। १८ ।।

१६२. इदानीं **वैधर्म्यदृष्टान्तमुपदर्शयन्ना**ह-

¹³³साध्ये निवर्तमाने तु साधनस्याप्यसंभवः ।

ख्याप्यते यत्र दृष्टान्ते वैधर्म्येणेति स स्मृतः ।। १९ ।।

પ્રશ્નઃ- જો સંક્ષિપ્તરૂચિવાળા જીવો ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે જ આ ગ્રંથ બનવ્યો હોય, તો પછી શબ્દ પ્રમાણને પણ પૃથક્ રૂપે શું કરવા નિર્દેશ કરો છો ?

ઉત્તરઃ- યઘપિ, તમારી શંકા ઉચિત છે, છતાં પણ પરાર્થાનુમાન પક્ષ-હેતુ વચનાત્મક હોવાના કારણે શબ્દની જરૂર પડે. જો શબ્દની પ્રમાણતા સિદ્ધ ન હોય, તો પરાર્થાનુમાન થઈ ન શકે, એટલે તેનો પૃથક્ નિર્દેશ કરેલ છે.

इति आस्तां तावत् आम अહीं साधर्भ्यदृष्टांतनुं क्षक्षश पूर्श थयुं. (१८)

O (૧૭૨) વૈધર્મ્યદપ્ટાંતનું લક્ષણ O

સાધર્મ્યદપ્ટાંતનું લક્ષણ જણાવ્યા બાદ, હવે વૈધર્મ્યદપ્ટાંતનું લક્ષણ જણાવે છે.

શ્લોકાર્થઃ- સાધ્યની નિવૃત્તિમાં હેતુનો પણ અસંભવ જ હોય, એવું જે દષ્ટાંતમાં જણાવાય તે વૈધર્મ્યદષ્ટાંત કહેવાય છે. (૧૯)

(२४१) विधर्मेति । पूर्ववदन् ।। १९ ।।

– ०शास्त्रसंलोक–

(133) "यत्र तु साध्याभावे साधनस्यावश्यमभावः प्रदर्श्यते स वैधर्म्यदृष्टान्तः, यथा-अग्न्यभावे न भवत्येव धूमः, यथा जलाशये " **- प्रमाणनय**. ३ १४७, ४८ । "साध्यधर्मनिवृत्तिप्रयुक्तसाधनधर्मनिवृत्तियोगी वैधर्म्यदृष्टान्तः " प्रमाणमी. १ १२ १२३ । "साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्तः " - परीक्षामु. ३ १४९ । एवेत्यत्र द्रष्टव्यः । ख्याप्यते प्रतिपाद्यते यत्र क्वचित् दृष्टान्ते स वैधर्म्येण भवति, इतिशब्देन संबन्धरमरणादिति ।। १९ ।।

१६३. इदमत्रापि संबध्नाति-अस्यापि स्मर्यमाणे संबन्धे प्रयोगायोगादिति¹³⁴ किमर्थं विस्मृतसंबन्धे एव प्रतिवादिनि दृष्टान्तः प्रयुज्यते नान्यदा, इति परवचनावकाशमाशङ्क्याह-

> अन्तर्व्याप्त्यैव साध्यस्य सिद्धेर्बहिरुदाहृतिः । व्यर्था स्यात्तदसद्भावेऽप्येवं न्यायविदो विदुः ।। २० ।। _______

ઘૂમાનુપપત્તેઃ, यथा जलह्रदे, અહીં પર્વતમાં ધૂમ અને વસ્નિ સાથે રહેલા છે, જ્યારે જલહ્રદમાં વસ્નિનો અભાવ હોવાના કારણે ધૂમનો પણ અભાવ છે જ, તેથી તે વૈધર્મ્ય રૂપે જણાવેલા છે. ગાથામાં રહેલ 'તુ' શબ્દ તે એવકાર અર્થક છે, અને તેનો અન્વય 'साधनस्याप्यसंभव' પછી કરવાનો છે. તેથી સાધ્યાભાવે સાધનાભાવ વાળા જે હોય તે સર્વે વૈધર્મ્ય દ્વષ્ટાંત તરીકે ગ્રહણ થાય છે.

સાધર્મ્યદ્દષ્ટાંતની જેમ, આ પણ જે પ્રતિવાદી ગૃહીત કરેલ સંબંધને ભૂલી ગયો હોય, તેને સ્મરણ કરાવવા માટે જ સાર્થક છે, તેટલું જ તેનું પ્રયોજન છે, એ શ્લોકના 'इતિ' પદથી જણાવ્યું છે. જે વ્યક્તિ સંબંધને જાણે છે અથવા સંબંધ ગ્રહણ કર્યો નથી, તે વ્યક્તિને આશ્રયીને આ દ્રષ્ટાંતનો પ્રયોગ કરવો નિરર્થક છે, વગેરે સર્વ પૂર્વની જેમ જાણવું (૧૯)

O (૧૬૩) અન્તર્વ્યાપ્તિ સાધ્યસિદ્ધિ માટે બળવાન હેતુ O

સાધર્મ્યદ્દષ્ટાંત હોય કે વૈધર્મ્યદ્દષ્ટાંત, તેમાં જે પ્રતિવાદી વગેરેને અવિનાભાવ સંબંધનું સ્મરશ હોય અથવા અગૃહીત હોય, તો ત્યાં દષ્ટાંતનો પ્રયોગ કરવો યોગ્ય નથી, પરંતુ જે પ્રતિવાદી ગૃહીત કરેલા અવિનાભાવ સંબંધને ભૂલી ગયો છે, તેને સ્મરશ કરાવવા માટે જ દૃષ્ટાંતનો પ્રયોગ કરાય છે, અન્ય કોઈ કાળે શા માટે થતો નથી ? એ પ્રમાશે બીજાની શંકાનો જવાબ આપવા ગ્રંથકારશ્રી જણાવે છે.

શ્લોકાર્થઃ- અન્તર્વ્યાપ્તિ વડે જ જો સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ જતી હોય, તો બહાર ઉદાહરણ આપવું નકામું છે અને જો અન્તર્વ્યાપ્તિ જ ન હોય તો ત્યાં પણ બહાર ઉદાહરણ આપવું વ્યર્થ છે, એ પ્રમાણે ન્યાયને જાણનારાઓ કહે છે (૨૦)

–० शास्त्रसंलोक०-

(134) "पक्षहेतुवचनलक्षणमवयवद्वयमेव परप्रतिपत्तेरङ्गम् न दृष्टान्तादिवचनम्, समर्थनमेव परप्रतिपत्त्यङ्गमास्तां, तदन्तरेण दृष्टान्तादिप्रयोगेऽपि तदसम्भवात्" प्रमाणमी. १।२।१८, १९। प्रमाण सं. का. ३२, ५०, न्थाय वि. का. ३८१।

વિવેચનઃ- સંબંધને સ્મરણ કરાવવા માટે દુષ્ટાંતનો પ્રયોગ સાર્થક છે, તેનાથી અન્યકાળે નિરર્થક છે, આ પ્રમાણે કહેવાનું કારણ એ છે કે, પ્રમાતા સંબંધ ભૂલી ગયો હોય, તેનાથી અન્યકાળ બે પ્રકારે હોઈ શકે છે, (૧) જેને પૂર્વમાં ગ્રહણ કરેલા સંબંધનું વિસ્મરણ થયું નથી અને (૨) જેણે હજી સુધી અવિનાભાવ સંબંધને ગ્રહણ કર્યો નથી. આ બન્નેમાંથી શેમાં દુષ્ટાંતનો પ્રયોગ તમે કરશો ? જો પ્રથમ પક્ષમાં, કે જેને સંબંધનું વિસ્મરણ થયું નથી તેવા વ્યક્તિને આશ્રયીને દુષ્ટાંતનો પ્રયોગ કરવો, તો તે અયુક્ત છે, તે વ્યક્તિ જ્યારે સર્વઠેકાણે, 'સાધ્યને અવિનાભાવી એવા હેતુ છે ' એવા સંબંધનું સ્મરણ કરે જ છે, ત્યારે પક્ષમાં હેતુને જાણીને સાધ્યને ત્યાં કેમ ન જાણે ? અર્થાત્ સાધ્યને પણ પક્ષમાં વૃત્તિ સ્વરૂપે જાણી લે. તેથી અન્તઃ = પક્ષમાં જ, સાધનની સાધ્ય સાથે વ્યપ્તિ હોય તેને અન્તવ્યાપ્તિ કહેવાય છે અને તેના વડે જ સાધ્યની સિદ્ધિ થતી હોય, તો પછી વિવક્ષિત ધર્મીથી અન્ય એવા દુષ્ટાંતધર્મીમાં વ્યાપ્તિને બતાવવી તે વ્યર્થ છે = નિષ્પ્રયોજન છે, કારણ કે તે દુષ્ટાંતને જણાવવા દ્વારા કોઈ નવા પદાર્થનો બોધ થતો નથી. જેને સિદ્ધ કરવાનું હતું, તે તો હેતુ દ્વારા જ થઈ ગયું છે. જેમકે મત્વુત્રોડયં बદ્ધિત્તિ પ્લંસ્વરાન્ચથાનુત્વત્તેઃ', આ અનુમાનમાં બહિર્વ્યાપ્તિ = દુષ્ટાંત ન હોવા છતાં, હેતુ પોતાના સાધ્યનો ગમક બને જ છે.

પ્રથમપક્ષ દોષયુક્ત હોવાથી તે ગ્રહણ ન કરતાં 'જેણે સંબંધ ગ્રહણ કર્યો જ નથી તેને આશ્રયીને દખ્ટાંતનો પ્રયોગ કરવો', એવો બીજો પક્ષ પણ સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. તે વ્યક્તિને સંબંધનું ગ્રહણ જ થયું નથી, તેથી અંતર્વ્યાપ્તિનો પણ અભાવ છે. હવે અંતર્વ્યાપ્તિનો અભાવ હોય, તો પછી ત્યાં

o			D
•			
	(२४२) अन्यदा हीति । संबन्धविस्मरणाभावे ।। २०		
<u> </u>	० शास्त्रसंलोक०-		)
(13	35) "अन्तर्व्याप्त्या हेतोः साध्यपत्यायने शक्तावशक्ती च	बहिर्व्याप्तेरूदभावनं व्यर्थम पक्षीकत एव	r

(135) "अन्तव्योप्त्या हेतोः साध्यप्रत्यायने शक्तावशक्तौ च बहिव्यप्तिरूद्भावनं व्यर्थम्, पक्षीकृत एव विषये साधनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तर्व्याप्तिः, अन्यत्र तु बहिर्व्याप्तिः " प्रमाणनय. ३ ।३७, ३८ । "अन्तर्व्याप्तेः साध्यसंसिद्धिशक्तौ बाह्यव्याप्तेर्वर्णनं वन्ध्यमेव । अन्तर्व्याप्तेः साध्यसंसिद्ध्यशक्तौ बाह्यव्याप्तेर्वर्णनं वच्च्यमेव **" रत्नाकराव.** ३ ।३७, "प्रतिपन्नाऽविस्मृतसम्बन्धस्य हि प्रमातुरग्निमानयं देशो धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरित्येतावतैव भवत्येव साध्यप्रतीतिरिति, " -रत्नाकराव. ३ ।३३ "गृहीतसम्बन्धस्य हेतुप्रदर्शनेनैव व्याप्तिसिद्धिरगृहीतसम्बन्धस्य दृष्टान्तशतेनापि न तत्स्मरणमनुभूतविषयत्वात्स्मरणस्येति । " प्रमेयरत्न. ३ ।४९ । तदसद्भावेऽप्येवम् संबन्धाग्रहणादन्तर्व्याप्त्यभावेऽप्येवमिति व्यर्थेव बहिरुदाहृतिः, न हि सहदर्शनात् क्वचित् सर्वत्र तद्रूपता सिध्यति, व्यभिचारदर्शनात् । तस्मादगृहीतसंबन्धे प्रतिपाद्ये प्रमाणेन प्रतिबन्धः साध्यः, तत्सिद्धौ तत एव साध्यसिद्धेरकिंचित्करी दृष्टान्तोदाहृतिरिति न्यायविद्वांसो विदुरवबुध्यन्त इति ।

પક્ષથી ભિન્ન એવા અન્યસ્થળનું દ્રષ્ટાંત બતાવવું વ્યર્થ છે, કારણ કે તેના દ્વારા ઈચ્છિત સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી. કોઈક વસ્તુને એક - બે સ્થાનમાં સાથે જોવા માત્રથી, આ વસ્તુનું આની સાથે અવિનાભાવિત્વ રહેલું છે એવું સર્વત્ર સિદ્ધ થતું નથી, કારણ કે તેમાં વ્યભિચારની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે, જેમકે "सः श्याम तत्पुत्रत्वात्. इतरतत्पुत्रवत्" અહીં અન્યપુત્રોની સાથે શ્યામપણાનો સહચાર તો રહેલો છે, છતાં તેટલા માત્રથી વ્યાપ્તિ સિદ્ધ થઈ જતી નથી, છેલ્લો પુત્ર ગૌરવર્ણવાળો હોવાથી, વ્યભિચારની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેથી જે વ્યક્તિએ હજી સુધી સાધ્ય- સાધન વચ્ચે અવિનાભાવ સંબંધને ગ્રહણ કર્યો નથી, તે વ્યક્તિને પહેલા ઉહ = તર્ક પ્રમાણ વડે વ્યાપ્તિ ગ્રહણ કરાવવી જોઈએ. વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ થયે છતે, તેના દ્વારા જ પક્ષમાં સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ જશે, તો પછી પક્ષથી ભિન્ન એવા દ્વપ્ટાંતને જણાવવું નિરર્થક છે, આમ ન્યાયને = યથાર્થ પદાર્થને જાણાનારાઓ કહે છે. આમ બન્ને પક્ષોને આશ્રયીને દ્વપ્ટાંતને જણાવવું નિરર્થક હોવાથી, જે વ્યક્તિ ગૃહીત કરેલા સંબંધને ભૂલી ગયો હોય, તેને સ્મરણ કરાવવા માટે જ તેની સાર્થકતા છે એમ નિશ્ચિત થયું.

O અનુમાનના શેષ અવયવોનું દિક્સૂચન O

(૧૭૪) પરાર્થાનુમાન યદ્યપિ વ્યુત્પન્નમતિવાળાની અપેક્ષાએ પક્ષ અને હેતુના વચન સ્વરૂપ બે અંગથી યુક્ત છે, તો પણ મંદબુદ્ધિવાળા જીવને આશ્રયીને, પક્ષ, હેતુ, દષ્ટાંત, ઉપનય તથા નિગમન અને તે પાંચની શુદ્ધિ, આમ દશાવયવ વાક્યપ્રયોગ કરવામાં આવે છે. આ પ્રકરણમાં પક્ષ, હેતુ અને બ

(136) "मन्दमतीस्तु व्युत्पादयितुं दृष्टान्तोपनयनिगमनान्यपि प्रयोज्यानि" - प्रमाणनय. ३ ।४२ "अपि -शब्दात् पक्षहेतूपक्षादिशुद्धयश्च पञ्च ग्राह्माः । तत उत्कृष्टं दशावयवं परार्थानुमानमित्युक्तं भवति । मध्यमं तु नवावयवादारभ्य यावद् द्व्यवयवम् । जघन्यं पुनः साधनमात्रोपन्यासस्वरूपम् । प्रतिपाद्यानां मन्द-व्युत्पन्न-अतिव्युत्पन्नत्वात् । तदुक्तम्-अन्यथाऽनुपपत्त्येकलक्षणं लिङ्गमिष्यते । प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुसारतः । । " - रत्नाकराव. ३ ।४२ "कत्थइ पंचावयवं दसहा वा सव्वहा ण पडिकुट्ठंति " दशवै.नि. ५० । "लिङ्गं केवलमेव यत्र कथयत्येषा जघन्या कथा, द्व्यादीन्यत्र निवेदयत्यवयवानेषा भवेन्मध्यमा । उत्कृष्टा दशमिर्भवेदवयवैः सा जल्पितैरित्यमी, जैनैरेव विलोकिताः कृतधियां वादे त्रयः सत्पथाः" स्या. रत्ना. १०१, पक्षादिशुद्धिपञ्चकस्वरूपं विस्तरतस्तु ततोऽवसेयम् । "मन्दमतींस्तु व्युत्पादयितुं दृष्टान्तादिप्रयोगोऽप्युपयुज्यते, तथाहि -यः खलु क्षयोपशमविशेषादेव निर्णीतपक्षो दृष्टान्तस्मार्यप्रतिबन्ध्यग्राहकप्रमाणस्मरणनिपुणोऽपरावयवाभ्यहनसमर्थश्र्च भवति, तं सत्त्वानुग्रहपरत्वादस्य यद्यपि साक्षाल्लक्षणं नोक्तम्, तथाप्यत एव प्रतिपादितावयवत्रयाद् बुद्धिमद्भिरुन्नेयम्; यतोऽवयवापेक्षया जघन्यमध्यमोत्कृष्टास्तिस्त्रः कथा भवन्ति । तन्न हेतुप्रतिपादनमान्नं जघन्या । द्व्याद्यवयवनिवेदनं मध्यमा । संपूर्णदशावयवकथनमुत्कृष्टा । तन्नेह मध्यमायाः साक्षात् कथनेन जघन्योत्कृष्टे अर्थतः सूचयति, तत्सद्भावस्य प्रमाणसिद्धत्वादिति ।। २० ।।

આ અવયવોની અપેક્ષાએ જ વાદકથા ત્રણ પ્રકારની કહેવાયેલી છે (૧) જઘન્ય (૨) મધ્યમ અને (૩) ઉત્કૃષ્ટ. તેમાં અતિવ્યુત્પન્ન બુદ્ધિવાળા પુરુષોને આશ્રયીને હેતુનું જ માત્ર જેમાં પ્રતિપાદન હોય તે જઘન્ય કથા, બે થી માંડીને નવ અવયવો પર્યંત પ્રતિપાદન કરનારી મધ્યમ કથા અને સંપૂર્ણ દશાવયવોને કહેનારી ઉત્કૃષ્ટ કથા છે. અહીં પ્રકરણમાં ત્રણ અવયવરૂપ મધ્યમ કથાને સાક્ષાત્ રૂપે કહી છે, અને જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ કથા અર્થથી સૂચિત કરી છે. તેનો સદ્દભાવ તો પ્રમાણ સિદ્ધ જ છે. ઉપનય વગેરેનું લક્ષણ પૂર્વમહર્ષિઓએ આ પ્રમાણે જણાવેલ છે. હેતુનું સાધ્ય વિશિષ્ટ એવા પક્ષમાં ઉપસંહાર = કથન કરવું તેને 'ઉપનય' કહેવાય. સાધ્યધર્મનું સાધ્યધર્મવિશિષ્ટ એવા પક્ષમાં ઉપસંહાર કરવો તેને 'નિગમન' કહેવાય. તથા આ પક્ષાદિ વિષયક જે પણ વિપરીત બોધ હોય, તેના નિરાકરણ પૂર્વક યથાવસ્થિત સ્વરૂપને જણાવવું, તે પક્ષાદિ વિષયક પાંચ શુદ્ધિ જાણવી આમ ઉત્કૃષ્ટથી દશાવયવ દ્વારા અતિમન્દ બુદ્ધિવાળા જીવને, હેતુ દ્વારા સાધ્યનો બોધ થાય છે. આનો વિસ્તાર રત્નાકરાવતારિકા વિ.થી જાણવો. (૨૦)

O (૧૬૫) પક્ષાભાસનું લક્ષણ O

આ પ્રમાશે પક્ષ, હેતુ, દષ્ટાંતના લક્ષણોનું પ્રતિપાદન કર્યું. હવે હેયજ્ઞાન હોય તો જ ઉપાદેય તેનાથી અત્યંત ભિન્ન રૂપે જણાય, જેમકે, સામે રહેલા પદાર્થનો પુરુષરૂપે ત્યારે સ્પષ્ટ બોધ થઈ શકે,

0	0અથસપ્રક્ષળo
(२४३) तद्व्युदस्ता इति	। पक्षादिलक्षणरहिताः 🔢
0	शास्त्रसंलोक०

प्रति हेतुरेव प्रयोज्यः। यस्य तु नाद्यापि पक्षनिर्णयः, तं प्रति पक्षोऽपि। यस्तु प्रतिबन्धग्राहिणः प्रमाणस्य न स्मरति, तं प्रति दृष्टान्तोऽपि। यस्तु दार्ष्टान्तिके हेतुं योजयितुं न जानीते, तं प्रत्युपनयोऽपि। एवमपि साकार्ड्क्षं प्रति च निगमनम्। पक्षादिस्वरूपविप्रतिपत्तिमन्तं प्रति च पक्षशुद्ध्यादिकमपीति सोऽयं दशावयवो हेतुः पर्यवस्यति" जैनतर्कभाषा।

¹³⁷प्रतिपाद्यस्य यः सिद्धः पक्षाभासोऽक्षलिङ्गतः ।

लोकस्ववचनाभ्यां च बाधितोऽनेकधा मतः ।। २१ ।।

૦ન્યાયરશ્મિ ૦-----

જ્યારે તેને સ્થાણુ વગેરેથી ભિન્નરૂપે આપણે જાણતા હોઈએ… તે જ પ્રમાણે પક્ષ, હેતુ, દપ્ટાંત વગેરેનું યથાવસ્થિત સ્વરૂપ ત્યારે જ જાણી શકાય, જ્યારે પક્ષ, હેતુ, દપ્ટાંતના લક્ષણોથી રહિત એવા પક્ષાભાસ, હેત્વાભાસ, દપ્ટાંતાભાસનું આપણને જ્ઞાન હોય. તેથી પહેલા પક્ષના લક્ષણથી રહિત એવા પક્ષાભાસનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

શ્લોકાર્થઃ- પ્રતિવાદીને જે વસ્તુ સિદ્ધ હોય તે કહેવું તે અને જે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, લોક તથા સ્વવચનથી બાધિત હોય તે પક્ષાભાસ કહેવાય. આ પ્રમાણે પક્ષાભાસ અનેક પ્રકારે કહેવાયેલ છે (૨૧)

વિવેચનઃ- પક્ષના યથાવસ્થિત સ્વરૂપને જણાવવા માટે, પક્ષાભાસના લક્ષણને જણાવે છે. પક્ષનું સામાન્યથી લક્ષણ આ પ્રમાણે જણાવેલ કે, જે અપ્રતીત, અનિરાકૃત તથા અભિપ્સિત હોય તે પક્ષ,

-० शास्त्रसंलोक०---

(137) "तत्र प्रतीतनिराकृतानभीप्सितसाध्यधर्मविशेषणास्त्रयः पक्षाभासाः। प्रतीतसाध्यधर्मविशेषणो यथा आर्हतान्प्रति अवधारणवर्जः परेण प्रयुज्यमानः समस्ति जीव इत्यादि ।, निराकृतसाध्यधर्मविशेषणः प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनादिभिः साध्यधर्मस्य निराकृतत्वादनेकप्रकारः । प्रत्यक्षनिराकृत-साध्यधर्मविशेषणो यथा नास्ति भूतविलक्षण आत्मेति।, अनूमाननिराकृतसाध्यधर्म विशेषणो यथा नास्ति सर्वज्ञो वीतरागो वा। आगमनिराकृतसाध्यधर्मविशेषणो यथा जैनेन रजनिभोजनं भजनीयम। लोकनिराकृतसाध्यधर्मविशेषणो यथा न पारमार्थिकः प्रमाणप्रमेयव्यवहारः। स्ववचननिराकृत-साध्यधर्मविशेषणो यथा नास्ति प्रमेयपरिच्छेदकं प्रमाणं।" - **प्रमाणनय.** ६/३८,३९,४०,४२,४३,४४,४५। "प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनप्रतीतयो बाधाः" - प्रमाणमी. १/२/१४। "अनिराकृत इति एतल्लक्षणयोगेऽपि यः साधयितुमिष्टोऽप्यर्थः प्रत्यक्षानुमानप्रतीतस्ववचनैर्निराक्रियते, न स पक्ष इति प्रदर्शनार्थम्, तत्र प्रत्यक्षनिराकृतो यथा - अश्रावणः शब्द इति, अनुमाननिराकृतो यथा -नित्यः शब्द इति, प्रतीतिनिराकृतो यथा - अचन्द्रः शशीति, स्वयचननिराकृतो यथा - नानुमानं प्रमाणम्।" - न्यायबि. - ३/४८,४९,५०,५१,५२। "यत्पुनरनुमानं प्रत्यक्षागमविरूद्धं न्यायाभासः स इति" - न्यायभा. १/१/१। "अविरोधिग्रहणात् प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति। यथाऽनुष्णोऽग्निरिति प्रत्यक्षविरोधी, घनमम्बरमिति अनुमानविरोधी, ब्राह्मणेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी, वैशेषिकस्य सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी, न शब्दोऽर्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी" - प्रशस्त पृ. २३४। "साधयितुमिष्टोऽपि प्रत्यक्षादिविरूद्धः पक्षाभासः। तद्यथा -प्रत्यक्षविरुद्धः, अनुमानविरुद्धः, आगमविरुद्धः, लोकविरुद्धः, स्ववचनविरुद्धः, अप्रसिद्धविशेषणः, अप्रसिद्धविशेष्यः, अप्रसिद्धोभयः, प्रसिद्धसम्बन्धश्चेति", - न्यायप्र.पृ. २। "तत्रानिष्टादि पक्षाभासः, बाधितः प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनैः।" - परीक्षामु. ५/१२,१५,१६,१७,१८,१९,२०।

पक्षस्थानोपन्यस्तत्वात् तत्कार्याकरणत्वाच्च पक्षवदाभासत इति पक्षाभासः । असावनेकधा अनेकप्रकारो मत इति संबन्धः ।

પરંતુ પક્ષના સ્થાનમાં જેનો ઉપન્યાસ થવા છતાં પણ જે પક્ષનું કાર્ય કરતો નથી, જેનો પક્ષરૂપે આભાસ થતો હોય તે પક્ષાભાસ કહેવાય છે. જેમ કે રૂપિયા જેવો લાગતો હોવા છતાં, ક્રય-વિક્રયમાં ઉપયોગી ન થતો હોય, તો તે રૂપિયો ન કહેવાતાં ખોટો રૂપિયો કહેવાય છે, તેમ પ્રસ્તુતમાં પણ સમજવું. આ પક્ષાભાસ અનેક પ્રકારે કહેવાયેલ છે. તે આ પ્રમાણે -

(૧૭૬) (A) પ્રતીત પક્ષાભાસ:- પ્રતિપાઘ એવા પ્રતિવાદીને, જે વસ્તુ પ્રતીતિમાં આરૂઢ થયેલ હોય = સિદ્ધ થઈ ગઈ હોય, તેને પક્ષ તરીકે રાખવી, તેને પ્રતીતપક્ષાભાસ કહેવાય છે, કારણ કે જે વસ્તુ સિદ્ધ કરવા યોગ્ય હોય તે જ પક્ષ તરીકે થઈ શકે છે. જે સિદ્ધ થઈ ગઈ હોય તેને સિદ્ધ કરવા માટે કોઈ મહેનત કરતું નથી. સિદ્ધ વસ્તુને પણ ફરીથી સાધ્ય તરીકે બનાવય, તો જગતના સર્વપદાર્થોને સિદ્ધ કરવાની આપત્તિ આવશે. આમ કરતાં પિષ્ટપેષણ, સિદ્ધસાધન, અનવસ્થા વગેરે દોષોની પરંપરા ઊભી થશે. જેમકે જૈનોને પ્રત્યે 'ઘટને પુદ્દગલરૂપે' તથા બૌદ્ધને આશ્રયીને 'સર્વ પદાર્થની ક્ષણિકતા' સિદ્ધ કરવી તે આ દોષથી દૂષિત છે.

(२४४) अध्यक्षहेतुभ्यामिति । हेतुर्लिङ्गं, कारणे कार्योपचारात्; तत्प्रभवं ज्ञानमपि हेतुरनुमानमित्यर्थः । (२४५) अनुमानबाधित इति । तच्च क्वचिदसर्वज्ञे सर्वज्ञशब्दो मुख्यसर्वज्ञापेक्षः, गौणत्वात्, माणवकेऽग्निशब्दवत्, यद्वा ज्ञानतारतम्यं क्वचिद्विश्रान्तम्, तारतम्यत्वात्, आकाशपरिमाणतारतम्यवत्, यत्रैतद्विश्रान्तं स सर्वज्ञः । तथा सदसद्वर्गः कस्यचिदेकज्ञानालम्बनः, अनेकत्वात्, पञ्चाङ्गुलवत् । तथा कश्चिदात्मा सर्वार्थसाक्षात्कारी, तद्ग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धकत्वात्, यथा अपगततिमिरादिप्रतिबन्धं चक्षुर्ज्ञानं रूपसाक्षात्कारि । एवं ज्ञानं क्वचिदात्मनि प्रकर्षवत्, स्वावरणहान्युत्कर्षे सति प्रकाशात्मकत्वात्, चक्षुर्दीपादिवत्, स्वावरणहान्युत्कर्षस्तु आवरणहानिः क्वचिज्जीवे परमकाष्ठाप्राप्ता, प्रकर्षत्वात्, परिमाणवदित्यनुमानात् 1! २१ ।। यथा-नास्ति सर्वज्ञ इति । लोकबाधितो यथा-गम्या माता इति । स्ववचनबाधितो यथा- न सन्ति सर्वे भावा इति ।। २१ ।।

–૦ ન્યાયરશ્મિ ૦–

(C) અનુમાનબાધિત પક્ષાભાસઃ- જે અનુમાનમાં પક્ષ, પ્રતિ અનુમાન દ્વારા બાધિત થઈ જાય તે અનુમાનબાધિત પક્ષાભાસ કહેવાય છે. દા.તઃ- મીમાંસક વગેરે વાદી એમ કહે છે 'सर्वज्ञो नास्ति उपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेः', સર્વજ્ઞનો નિષેધ કરનાર 'આ સર્વજ્ઞ નથી' સ્વરૂપ પક્ષ તે અન્ય અનુમાન વડે બાધિત હોવાના કારણે સ્વીકાર કરવા યોગ્ય નથી. તે પ્રતિ અનુમાનો આ પ્રમાણે જાણવા-

(१) क्वचिदसर्वज्ञे सर्वज्ञशब्दो मुख्यसर्वज्ञापेक्षः, गौणत्वात्, माणवकेऽग्निशब्दवत् ।

કોઈપણ સ્થળે ગૌણ = ઔપચારિક પ્રયોગ, મુખ્ય પદાર્થને સાપેક્ષ રહીને થાય છે. જેમકે માણવકમાં ગુસ્સાવાળા સ્વભાવના કારણે, મુખ્યાર્થ અગ્નિને સાપેક્ષ રહીને ગૌણરૂપે અગ્નિનો પ્રયોગ થાય છે. ઘણા જ્ઞાની એવા હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાને વિષે, જે સર્વજ્ઞ શબ્દનો ઔપચારિક પ્રયોગ થયો છે, તે ક્યાંક તો વાસ્તવિક સર્વજ્ઞપણાનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે.

(२) ज्ञानतारतम्यं क्वचिद्विश्रान्तम्, तारतम्यत्वात्, आकाशपरिमाणतारतम्यवत् ।

જ્ઞાનની તરતમતા કોઈક ઠેકાણે વિશ્રાન્ત થવી જોઈએ, કારણ કે તેમાં તરતમપણું રહેલું છે. જેમ ઘટાકાશ વિ. આકાશોના પરિમાણનું તારતમ્ય સંપૂર્શ આકાશના પરિમાણમાં વિશ્રાન્ત થાય છે, તેમ પ્રતિ પ્રાણીમાં પ્રજ્ઞા, મેધા, તર્ક, વગેરેરૂપ જ્ઞાનમાં તરતમભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે, તો તેની વિશ્રાન્તિ કોઈક ઠેકાણે થવી જોઈએ. આ જ્ઞાનની તરતમતા જ્યાં વિશ્રાન્ત થાય તેને 'સર્વજ્ઞ' કહેવાય છે.

(३) सदसद्वर्गः कस्यचिदेकज्ञानालम्बनः, अनेकत्वात्, पञ्चाङ्गुलवत्

જે જે વસ્તુઓ સમુદાયસ્વરૂપ છે, અનેક છે, તે બધી જ વસ્તુઓ કોઈક એક વ્યક્તિના જ્ઞાનનો વિષય બને છે. જેમ પાંચ આંગળીઓનો સમુદાય, અનેકરૂપ હોવાથી, કોઈક એક જ્ઞાનનો વિષય બને. તેમ સદ્દ અને અસદ્નો સમુદાય (સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ સત્ અને પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ અસત્ એવા ઘટાદિ પદાર્થોનો સમુદાય) પણ અનેકરૂપ હોવાથી, તેઓ પણ કોઈ એક જ્ઞાનનો વિષય બનશે જ અને તે જે જ્ઞાનનો વિષય બનશે તે જ્ઞાનના આશ્રય તરીકે સર્વજ્ઞની તો જ સિદ્ધિ થશે.

(४) कश्चिदात्मा सर्वार्थसाक्षात्कारी, तद्ग्रहणस्वाभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धकत्वात्, यथा अपगततिमिरादिप्रतिबन्धं चक्षुर्ज्ञानं रूपसाक्षात्कारी ।

કોઈક વ્યક્તિને જગતના સર્વપદાર્થોનું પ્રત્યક્ષ થાય છે, કારણ કે આત્મામાં અર્થગ્રહણ કરવાનો સ્વભાવ રહેલો છે. જે જેનો સ્વભાવ હોય, તેમાં જો કોઈ પ્રતિબંધક ન હોય, તો તે પોતાનું કાર્ય કરે જ. જેમ ચક્ષુનો રૂપને સાક્ષાત્કાર કરવાનો સ્વભાવ છે, પરંતુ તિમિર = મોતીયા સ્વરૂપ પ્રતિબંધકની હાજરીમાં રૂપનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી, પણ તે નીકળી જાય તો રૂપનો સાક્ષાત્કાર યથાવસ્થિતરૂપે થાય છે. તે પ્રમાણે આત્માનો પદાર્થનું જ્ઞાન કરવાનો સ્વભાવ છે. (અન્યથા જ્ઞાન થાય જ નહીં) તો જ્ઞાનાવરણ સર્વથા દૂર થાય ત્યારે સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય જ. o

(५) ज्ञानं क्वचिदात्मनि प्रकर्षवत् स्वावरणहान्युत्कर्षे सति प्रकाशात्मकत्वात् चक्षुर्दीपादिवत्।

જ્ઞાન કોઈક આત્મામાં પ્રકર્ષપણાને પ્રાપ્ત કરે છે, કારણ કે પોતાના આવારક કર્મોની હાનિનો ઉત્કર્ષ થયે છતે, પોતે પ્રકાશાત્મક છે. જેમ ચક્ષુ, દીપક વગેરે પ્રકાશાત્મક છે, તો પોતાના આવરણની હાનિ થયે છતે, પ્રકર્ષપણાને પ્રાપ્ત કરે, તેમ દોષરૂપ જ્ઞાનાવરણ કર્મનો સંપૂર્ણપણે ક્ષય થયે છતે, પોતાના સ્વાભાવિક એવા જ્ઞાનગુણનો પૂર્ણ પ્રકાશ થાય જ. તેથી 'સર્વજ્ઞ' છે જ. આ રીતે અનેક અનુમાનો વડે, સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ થતી હોવાના કારણે, 'સર્વજ્ઞનો અભાવ છે' એ પક્ષ અનુમાનથી બાધિત થઈ જાય છે. આમ અનુમાનબાધિત પક્ષાભાસનું નિર્વચન થયું.

(D) લોકબાધિત પક્ષાભાસઃ- જે અનુમાનમાં પક્ષ, વ્યવહાર્ય એવા વ્યક્તિ વડે બાધિત હોય, તે પક્ષ લોકબાધિત પક્ષાભાસ કહેવાય છે. જેમકે કોઈ કહે કે, 'માતા ભોગવવાનો યોગ્ય છે', આ વસ્તુ શિષ્ટ પુરૂષો વડે બાધિત થઈ જાય છે, કારણ કે માતા તો પૂજા, સત્કાર અને સન્માન કરવા યોગ્ય છે અને તેને ભોગવવાનું કહેવું, તે તો સામાન્ય માણસો વડે પણ નિંદિત છે.

(E) સ્વવચનબાધિત પક્ષાભાસઃ- જે અનુમાનમાં વાદીના ઉચ્ચારણ કરાયેલા વચનોમાં જ, પરસ્પર વિરોધ આવતો હોય, તેને સ્વવચનબાધિત પક્ષાભાસ કહેવાય છે. જેમ કે 'सर्वे भावाः न सन्ति' પહેલા કહે કે સર્વે ભાવ છે (અર્થાત્ વિદ્યમાન છે) અને પછી કહે કે તે નથી. તે જ પ્રમાણે 'माता मे वच्च्या' માતા હોય તો વાંઝણી ક્યાંથી, અને વાંઝણી હોય તો માતા ક્યાંથી ? આ પરસ્પર વિરોધી વચનો જ્યાં હોય, તે સ્વવચનબાધિત પક્ષાભાસ જાણવો. આમ અનેક પ્રકારે પક્ષાભાસો હોઈ શકે. આનો બોધ થાય તો જ પક્ષનો યથાવસ્થિતરૂપે બોધ થાય છે. એટલે જ અહીં તેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. (૨૧)

O હેત્વાભાસનું લક્ષણ O

(૧૬૮) પક્ષાભાસનું લક્ષણ જણાવ્યા બાદ, હવે હેતુના લક્ષણને સ્મરણ કરાવવા પૂર્વક, હેત્વાભાસનું લક્ષણ ગ્રંથકારશ્રી જણાવે છે.

શ્લોકાર્થઃ- અન્યથા અનુપપન્નપણું એ હેતુનું લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું. તે લક્ષણની અપ્રતીતિ, સંદેહ અને વિપર્યાસને લીધે હેત્વાભાસપણું કહેવાયેલું છે. (૨૨)

--० शास्त्रसंलोक०----

(138) "अन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये विडम्बिताः। हेतुत्वेन परैस्तेषां हेत्वाभासत्वमीक्ष्यते" - न्यायवि. २/ १७४। n

हेतोर्लक्षणमसाधारणधर्मरूपं यदीरितं गमितम्, अनेकार्थत्वाद् धातोः प्रतिपादितं, स्वार्थानुमानप्रस्तावे यदुतान्यथानुपपन्नत्वमिति, ^{२४६}तस्याप्रतीतिरनध्यवसायः, संदेहो ^{३४७}दोलायमानता, विपर्यासो वैपरीत्यनिर्णयः, अप्रतीतिश्च संदेहश्च विपर्यासश्चेति द्वन्द्वः, पश्चात् तदा सह तत्पुरुषः, तैस्तदप्रतीतिसंदेहविपर्यासैः, तदाभता आभानमाभा तस्येव सम्यग्हेतोरिवाभा अस्येति तदाभस्तद्भावः तत्ता, हेत्वाभासता भवतीत्यर्थः ।। २२ ।।

१६९. अधुना येन लक्षणेन यन्नामा हेत्वाभासो भवति तद्दर्शयति-

¹³⁹असिद्धस्त्वप्रतीतो यो योऽन्यथैवोपपद्यते । विरुद्धो योऽन्यथाप्यत्र युक्तोऽनैकान्तिकः स तु ।। २३ ।। ————————————————————

વિવેચનઃ- 'असाधारणधर्मो लक्षणं', જે ધર્મ બીજામાં ન રહેતો હોય, માત્ર તે જ પદાર્થમાં રહેતો હોય તે અસાધારણ ધર્મ તેનું લક્ષણ બને છે. જેમકે ઉપયોગ તે જીવનું લક્ષણ કહેવાય છે. उपयोगो लक्षणम् (તત્વાર્થ).. સ્વાર્થાનુમાનના અવસરે પ્રતિપાદિત કરાયેલા 'अन्यथाऽनुपपन्नत्वं, એટલે કે સાધ્ય વિના હેતુની પ્રાપ્તિ ન થવી, તે હેતુનું અસાધારણ લક્ષણ છે. આ અન્યથાનુપપન્નત્વની પ્રતીતિ ન થવી = અનધ્યવસાય, તેના વિષે ડોલાયમાન અવસ્થાવાળો સંદેહ થવો તથા તેનો વિપરીત રૂપે નિર્ણય કરવો તે વિપર્યાસ, તેના કારણે હેતુની હેત્વાભાસતા થાય છે. ખરેખર તે હેતુ નથી, કારણ કે પોતાના સાધ્યને સિદ્ધ કરવાનું કાર્ય કરતો નથી, પરંતુ હેતુના જેવો તે લાગે છે, તેથી તેને હેત્વાભાસ કહેવામાં આવે છે II ૨૨ II

O અસિદ્ધ, વિરૂદ્ધ અને અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસોનું લક્ષણ O

(૧૬૯) હેત્વાભાસનું સામાન્ય લક્ષણ જણાવ્યા બાદ, કયા દોષના કારણે કયા હેત્વાભાસની પ્રાપ્તિ થાય તે જણાવતા કહે છે.

શ્લોકાર્થઃ- જે અપ્રતીત હોય તેનાથી અસિદ્ધ હેત્વાભાસ, જે અન્યથા જ ઉપપન્ન છે તે વિરૂદ્ધ હેત્વાભાસ તથા જે અન્યથા પણ ઉપપન્ન હોય તે અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસ થાય છે. (૨૩)

-•अर्थसंप्रेक्षण•---

(२४६) **तस्येत्यादि** । तस्यान्यथानुपपन्नत्वस्य । इहायं भावार्थः-विद्यमाने हेतावन्यथानुपपन्नत्वस्य संदेहे अनैकान्तिकता, विपर्यासे विरुद्धता, तस्मात् परिशेष्यात् अत्र हेतोरसत्तायां संदेहे वान्यथानुपन्नत्वस्याप्रतीतिः । तथा चासिद्धत्वलक्षणमन्यत्र-असत्सत्तानिश्चयोऽप्रसिद्ध इति असन्तौ सत्तानिश्चयौ यस्येति विग्रहः, अत एवाग्रेतनकारिकायां सूत्रकारोऽपि वक्ष्यति-असिद्धस्त्वप्रतीतो य इति । (२४७) **दोलायमानतेति** । दोलोऽन्दोलकः, उभयपक्षगामित्वेन तद्वदाचरन् संदेहोऽपि दोलायमानस्तस्य भावः तत्ता ।। २२ ।।

—० शास्त्रसंलोक०—

(139) "असिद्धविरूद्धानैकान्तिकास्त्रयो हेत्वाभासाः, यस्यान्यथानुपपत्तिः प्रमाणेन न प्रतीयतेऽसावसिद्धः। साध्यविपर्ययेणेव यस्यान्यथानुपपत्तिरध्यवसीयते स विरूद्धः। यस्यान्यथानुपपत्तिः

વિવેચનઃ- પૂર્વે કહ્યા મુજબ અન્યથાનુપપન્ન લક્ષણને આશ્રયીને, ત્રણ દોષોનો સંભવ છે. અપ્રતીત, વિપર્યય અને સંદેહ તે ત્રણ દોષોને આશ્રયીને ત્રણ પ્રકારના હેત્વાભાસ કહેવાયેલ છે. અન્યથાનુપપન્ન જેને પ્રતીતિના વિષય રૂપે થયો નથી, અનિશ્ચિત છે, તે અસિદ્ધ નામનો હેત્વાભાસ. જે સાધ્યથી રહિત એવા વિપક્ષમાં જ, પોતાનું ઉપપન્નત્વ રાખે છે, તે વિરૂદ્ધ હેત્વાભાસ કહેવાય છે. જે સાધ્યથી રહિત એવા વિપક્ષમાં પણ રહેતો છતો સાધ્યની સાથે પણ રહે છે, તે આ હેત્વાભાસના પ્રકરણમાં અનૈકાન્તિક સંજ્ઞાને પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં મૂળમાં 'અન્યથાપિ યુક્ત' જ કહ્યું હોવા છતાં, 'અપિ' શબ્દ દ્વારા સાધ્યની સાથે પણ રહે છે, એમ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

જગતના સર્વપદાર્થો અનેકાન્તાત્મક છે, તે પ્રત્યેક જીવને અનુભવસિદ્ધ છે અને પ્રમાણથી પણ નિશ્ચિત થયેલ છે. આવી અનેકાન્તાત્મક વસ્તુની સામે, વિરૂદ્ધ બુદ્ધિને ધારણ કરનારા, વૈશેષિક દર્શનના પ્રણેતા કણાદઋષિ, નૈયાયિક દર્શનના સ્થાપક, આઘ આચાર્ય અક્ષપાદઋષિ, બૌદ્ધદર્શનના આદિ પિતામહ એવા બુદ્ધ, સાંખ્યદર્શનના સંસ્થાપક કપિલઋષિ અને તેમની શિષ્ય પરંપરામાં આવેલા ક્રમશઃ પ્રશસ્તપાદઋષિ, ઉદ્યોતકર, ધર્મકીર્તિ, આસુરી, ઈશ્વરકૃષ્ણ વગેરે દ્વારા, ઉપન્યાસ કરાતા સર્વ પણ હેતુઓ, જેમકે – शब्द एकान्तेन नित्योऽनित्यो वा, सत्त्वात्, उत्पत्तिमत्त्वात्, कृतकत्वात्, प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्। (આમાંથી પહેલા ત્રણ હેતુઓ, અનિત્યત્વના સાધક છે, જ્યારે અંતિમ હેતુ નિત્યતાનો સાધક છે.) ભિન્ન-ભિન્ન વિવક્ષાની અપેક્ષાએ અસિદ્ધ, વિરૂદ્ધ અને અનૈકાન્તિક આ ત્રણેય દોષથી દુષ્ટ છે.

-० शास्त्रसंलोक०

सन्दिह्यतेऽसावनैकान्तिकः। " • प्रमाणनय. ६/४७,४८,५२,५४। "असिद्धविरूद्धानैकान्तिकास्त्रयो हेत्वाभासाः, नासन्ननिश्चितसत्त्वो वाऽन्यथानुपपन्न इति सत्त्वस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽसिद्धः, विपरीतनियमोऽन्यथैवोपपद्यमानो विरुद्धः, नियमस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽन्यथाप्युपपद्यमानोऽनैकान्तिकः" • प्रमाणमी. २/१/१६,१७,२०,२१। "रूपाद्यसिद्धितोऽसिद्धो विरुद्धोऽनुपपत्तिमान्। साध्याभावं विना हेतुः व्यभिचारी विपक्षगः" • न्याया.वा. ५२ "असिद्धानैकान्तिकविरुद्धा हेत्वाभासाः " • न्यायप्र. पृ. ३.पं. ८। "असिद्धविरुद्धानैकान्तिका हेत्वाभासाः, प्रमाणेनासिद्धान्यथानुपपत्तिरसिद्धः, परिणामी शब्दश्चाक्षुषत्वात्, विपरीतान्यथानुपपत्तिर्विरुद्धः, अनित्यः पुरुषः प्रत्यभिज्ञानादिमत्त्वात्, विपक्षेप्यविरुद्धवृत्तिरनैकान्तिकः, अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्। " • स्याद्वादभाषा। "स त्रेधा -असिद्धविरुद्धानैकान्तिकमेवात्। तत्राप्रतीयमानस्वरूपो हेतुरसिद्धः, साध्यविपरीतव्याप्तो विरुद्धः, पर्यान्यथानुपपत्ति सन्दिह्यते सोऽनैकान्तिकः। " जैनतर्कभाषा। "एवमेषां त्रयाणां रूपाणामेकैकस्य द्वयोर्द्वयोर्वा रूपयोरसिद्धो संदेहे वा यथायोगमसिद्धविरुद्धानैकान्तिकस्त्रयो हेत्वाभासाः" - न्यायवि. स्. १०९

969 0

साध्येनापि, सोऽत्र ^{२४८}व्यतिकरे अनैकान्तिकसंज्ञो ज्ञातव्य इति । तत्र¹⁴⁰ प्रतिप्राणिप्रसिद्ध-प्रमाणप्रतिष्ठितानेकान्तविरुद्धबुद्धिभिः ^{२४९}कणभक्षाक्षपादबुद्धादिशिष्यकैरुपन्यरयमानाः सर्व एव हेतवः, तद्यथा-एकान्तेन अनित्यः शब्दो नित्यो वा, ^{२५०}सत्त्वात्, उत्पत्तिमत्त्वात्, कृतकत्वात्, प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्- इत्यादयो विवक्षयासिद्धविरुद्धानेकान्तिकत्तां स्वीकुर्वन्ति इत्यवगन्तव्यम् । तथा हि- अनित्यैकान्ते तावदसिद्धाः सर्व एव हेतवः, चाक्षुषत्ववत् तेषां ध्वनावविद्यमानत्वात्, ^{२५१}असदाद्विव्यवच्छेदेनालीकसंवृतिविकल्पितत्वात्, पारमार्थिकत्वे त्वेकस्यानेकरूपा-

–૦ ન્યાયરશ્મિ ૦–

O અનિત્ય એકાન્તમાં અસિદ્ધતા O

આની ભાવના આ પ્રમાણે જાણવીઃ- એકાન્ત અનિત્ય પક્ષમાં બધા હેતુઓ અસિદ્ધ છે. જેમ ચાક્ષુષત્વ હેતુ, શબ્દ સ્વરૂપ પક્ષમાં રહેતો ન હોવાથી અસિદ્ધ કહેવાય તેમ આ સર્વે પણ હેતુઓ શબ્દ રૂપ પક્ષમાં રહેતા નથી. શબ્દરૂપ પક્ષમાં હેતુઓનું ન રહેવાનું કારણ એ છે કે, બૌદ્ધો એક જ્ઞાનમાં અનેકાકારની આપત્તિ ન આવે, તે માટે નીલપ્રતીતિને અનીલવ્યાવૃત્તિરૂપે કહે છે. વાસ્તવિક નીલની પ્રતીતિરૂપે નહીં, તેમ શબ્દમાં પણ, સત્ત્વ, કૃતકત્વ વગેરે બૌદ્ધના મતે વાસ્તવિક સ્વરૂપે ત્યાં નથી, પરંતુ અસત્ત્વવ્યાવૃત્તિ, અકૃતકત્વવ્યાવૃત્તિ વગેરે રૂપ થશે. જે પ્રતીતિમાં પારમાર્થિક સ્વરૂપનો પ્રતિભાસ થતો નથી, તે સર્વે સંવૃત્તિ = કાલ્પનિક જ છે. યદ્યપિ કાલ્પનિક પ્રતીતિઓ બધી ખોટી જ હોય છે, છતાં અહીં સ્વરૂપવિશેષણ તરીકે અલીકનો પ્રયોગ કરેલ છે. જો વાસ્તવિક રીતે સત્ત્વ, કૃતકત્વ વગેરેને શબ્દમાં સ્વીકારવામાં આવે, તો એક જ શબ્દમાં વિભિન્ન ધર્મો રહેતા હોવાથી અનેકાન્તવાદ માનવાની આપત્તિ આવશે. (બૌદ્ધને સ્વલક્ષણમાં એ માન્ય નથી) જો અસત્ આદિ વ્યાવૃત્તિ રૂપ કાલ્પનિક સત્તાવાળા સત્ત્વ વગેરેને માનો તો તે અભાવરૂપ હોવાથી, સર્વ શક્તિથી રહિત હોવાના કારણે નિઃસ્વભાવ છે. નિઃસ્વભાવ હોવા છતાં પણ જો તેને હેતુ રૂપે સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો પછી

(२४८) व्यतिकरे इति । प्रस्तावे । (२४९) कणभक्षेत्यादि । कणभक्षकः कणादापरनामा वैशेषिकः, अक्षपादो नैयायिकानामाद्याचार्यवर्यः, बुद्धः सुगतः, आदिशब्दात् सांख्यादिपरिग्रहः, तेषां कुत्सिता अल्पा वा शिष्याः शिष्यकाः प्रशस्तपादोद्द्योतकरधर्मकीर्तीश्वरकृष्णादयस्तैः ।

(२५०) **सत्त्वादित्यादि** । यथासंभवं नित्यानित्यत्वयोरमी हेतवो योज्याः । तथा हि-सत्त्वं स्वाभिप्रायेणानित्यत्वे च साध्ये हेतुः, उत्पत्तिमत्त्वं कृतकत्वं चानित्यत्वे एव, प्रत्यभिज्ञायमानत्वं तु नित्यत्वे एवेति । (२५१) असदादीति । आदिशब्दादनुत्पन्नत्वादिपरिग्रहः । अनिरूपिततत्त्वार्था प्रतीतिः संवृतिर्मता । सा च यद्यपि सर्वापि अलीकैव, तथापि अलीकेति स्वरूपविशेषणम् । यथा-एकान्तसुखदा मुक्तिरिति ।

-० शास्त्रसंलोक^-

(140) "तथा ननु भोः भोः सकर्णाः प्रतिपाणिप्रसिद्धप्रमाणप्रतिष्ठित.... स्वीकुर्वन्तीत्यवगन्तव्यम्।" -षड्-समु.टी.का. ५७ पृ. ३८२, तुल्यं। पत्त्यानेकान्तवादापत्तेः, कल्पनारचितसत्ताकानां च सर्वशक्तिविरहरूपतया निःस्वभावत्वात्, तथापि तेषां साधनत्वे साध्यमपि निःस्वभावमिति खरविषाणं शशविषाणस्य साधनमापद्यत इति शोभनः साध्यसाधनव्यवहारः ।

9७०. सर्व एवायमनुमानानुमेयव्यवहारो बुद्ध्यारूढेन धर्मधर्मिन्यायेन न बहिः सदसत्त्वमपेक्षते, तेनायमदोष इति चेत्, एवं तर्हि चाक्षुषत्वमपि शब्दे बुद्ध्याध्यारोप्य हेतुतयोच्यमानं नासिद्धतयोद्भावनीयम्, विशेषाभावात्।

(૧૭૦) બૌદ્ધઃ- તમે અમને શબ્દરૂપ પક્ષમાં, સત્ત્વ હેતુ રહી શકતો નથી એવી આપત્તિ આપી, પરંતુ એવું કાંઈ જરૂરી નથી કે હેતુ પક્ષમાં જોઈએ. જગતમાં જેટલો પણ અનુમાન - અનુમેયનો વ્યવહાર પ્રવર્તે છે, તે બુદ્ધિમાં આરૂઢ થયેલા ધર્મ - ધર્મી ન્યાયથી જ છે. હેતુ ધર્મરૂપે ભાસે છે, પક્ષ ધર્મીરૂપે ભાસે છે. આ બુદ્ધિમાં આરૂઢ થયેલા ધર્મ-ધર્મી સિવાય બાહ્ય જગતમાં તેની વિદ્યમાનતા -અવિદ્યમાનતાની કોઈ અપેક્ષા નથી, માટે અમને આ નિઃસ્વભાવતાનો દોષ અંશ માત્ર પણ આવતો નથી.

જેનઃ- જો બુદ્ધિ આરૂઢ ધર્મ-ધર્મી ન્યાયથી અનુમાન-અનુમેયનો વ્યવહાર હોય, તો પછી બુદ્ધિથી શબ્દમાં ચાક્ષુષત્વનો અધ્યારોપ કરીને, અનિત્યતાની સિદ્ધિ કરી શકાશે, ત્યાં પણ તમે હેતુરૂપે કહેવાતા ચાક્ષુષત્વમાં અસિદ્ધતા દોષ નહીં આપી શકો, કારણ કે બુદ્ધિ આરૂઢ રૂપે તો તે પણ હેતુ થઈ જ શકે છે.

(૧૭૧) **બૌદ્ધઃ- ચાક્ષુષત્વ હેતુને અમારે સદ્દહેતુ માનવાની આપત્તિ નહી આવે, કારણ કે** ચાક્ષુષત્વનો બુદ્ધિમાં આધ્યારોપ અચાક્ષુષત્વના વ્યવચ્છેદ પૂર્વક જ થઈ શકે છે અને અચાક્ષુષત્વનો વ્યવચ્છેદ શબ્દરૂપ પક્ષમાં થતો નથી, કારણ કે તે ચક્ષુથી ગ્રાહ્ય નથી. તેથી અચાક્ષુષત્વના વ્યવચ્છેદનો શબ્દરૂપ પક્ષમાં અભાવ હોવાના કારણે ચાક્ષુષત્વનો આરોપ થઈ શકતો નથી.

જૈનઃ- (અહીં બૌદ્ધના અભિપ્રાયથી જ શંકા કરાય છે.) તમે જે અચાક્ષુષત્વનો વ્યવચ્છેદ કહો છો, તેનું સ્વરૂપ શું છે ? (૧) શું તુચ્છ વ્યવચ્છેદમાત્ર, (૨) સર્વથા ભિન્ન એવા ઘટાદિ સ્વલક્ષણ, કે (૩) વ્યવચ્છેદક એવી સવિકલ્પ બુદ્ધિ, જે સ્વસંવિદિત અને વસ્તુતઃ ઘટાદિ સ્વલક્ષણ તેનો વિષય ન હોવા છતાં, નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષજન્ય હોવાથી પરંપરાએ ઘટાદિની ગ્રાહક છે તે. આ ત્રણ વિકલ્પ

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(२५२) असाविति अचाक्षुषत्वव्यवच्छेदः ।

नाम, ^{२५३}व्य**वच्छेदमात्रं ^{२५४}नीरूपं**व्यवच्छिन्नं वा^{२५५}स्वलक्षणं, व्यवच्छेदिका वा बुद्धिः स्वांशमग्नापि बहिर्वस्तुग्रहणरूपतया प्लवमाना, नापरो वस्तुधर्मो यत्र भेदाभेदविकल्पद्वारेण दूषणं दित्सूर्भवानिति चेत्, तर्हि ^{२५६}स शब्दे नास्ति इति ^{२५७}कैषा भाषा, ^{२५८}एवं हि नभःपुण्डरीकं तत्र नास्तीति सत्त्वादिकमपि कल्पयितुं न शक्यमिति प्रसज्येत । किं च । ते साधनधर्मा धर्मिणि भवन्तोऽपि न भवदर्शने प्रतीतिमारोहन्ति, प्रत्यक्षस्य विकल्पविकलतया धर्मनिर्णयशुन्यत्वात, तदुत्तर-०*न्यायरश्मि* ०-સિવાય અચાક્ષુષત્વ વ્યવચ્છેદનો બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. વળી આ અચાક્ષુષત્વવ્યવચ્છેદ, એ કોઈ બીજો વસ્તુધર્મ નથી કે, જ્યાં ભેદ-અભેદના વિકલ્પ દ્વારા તમે દૂષણ આપી શકો. ભેદ - અભેદનું દૂષણ આ રીતે જાણી શકાય. જો શબ્દમાં સત્ત્વ, કૃતકત્વ વિ. અનેક ધર્મો માનવામાં આવે, તો તે ધર્મ ધર્મીથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જો અભિન્ન હોય, તો બધા જ ધર્મો ધર્મીથી અભિન્ન હોવાથી, પરસ્પર પણ અભિન્ન થઈ જવાની આપત્તિ આવે, એક શબ્દ અનેક સ્વરૂપે થવાની આપત્તિ આવે. જો ભિન્ન હોય, તો તેનાથી કશું સિદ્ધ થઈ શકે નહીં, કેમકે બન્ને વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી. સંબંધ માનો. તો બે જ વિકલ્પ છે, તાદાત્મ્ય કે તદુત્પત્તિ. તાદાત્મ્ય તો ન સ્વીકારી શકાય, કેમ કે અહીં ભિન્ન એવો પક્ષ ગ્રહણ કર્યો છે, આ તો અભિન્ન વસ્તુમાં હોય છે. અને સત્ત્વાદિ શબ્દજન્ય ન હોવાથી, તદત્પત્તિ પણ શક્ય નથી, એટલે અમે વ્યવચ્છેદને વસ્તુધર્મ નથી કહેતા એમ બૌદ્ધ કહે છે. - આ બૌદ્ધ તરફથી થયેલ શંકાના સમાધાનમાં જણાવે છે કે, તમારા મતે અચાક્ષુષત્વવ્યવચ્છેદના જે ત્રણ વિકલ્પો બતાવ્યા, તે શબ્દમાં ન રહે, તેનાથી ચાક્ષુપત્વની વિદ્યમાનતાને કાંઈ અસર ન થાય, એટલે કે (૧) તુચ્છ અભાવ ન રહે તો ચાક્ષુષત્વને ફેર ન પડે, (૨) ઘટાદિ સ્વલક્ષણ ન રહે તો ચાક્ષુષત્વને ફેર ન પડે, (૩) વ્યવચ્છેદાત્મિકા બુદ્ધિ ન રહે તો પણ ચાક્ષુષત્વને ફેર ન પડે. આ ત્રણ વિકલ્પ ન રહેતા હોય. તો પણ, ચાક્ષુષત્વને રહેવામાં શું વાંધો છે ? આ તો તમે એવું સ્વીકાર કર્યું કે, જો આકાશકમળ, ગધેડાના શિંગડા વગેરે, શબ્દરૂપ પક્ષમાં ન રહેતા હોય, તો પછી સત્ત્વ, ઉત્પત્તિમત્વ, કૃતકત્વ પ્રત્યભિજ્ઞાયમાનત્વ વગેરે હેતુઓ પણ, શબ્દ રૂપ પક્ષમાં ન રહેનારા સ્વીકાર કરવા પડશે. તેથી આ સર્વ વિકલ્પો અસાર £9.

—०अर्थसंप्रेक्षण०-

(२५३) व्यवच्छेदमात्रमित्यादि । अमुना विकल्पत्रयेण चेच्छब्दपर्यन्तेन जैन एव बौद्धाभिप्रायमाशङ्कते। (२५४) नीरूपं तुच्छम् । (२५५) स्वलक्षणं घटादि । अयं घटादिरचाक्षुषो न भवति, इति घटादिकमचाक्षुषेभ्यो व्यवच्छेदयन्ती विकल्पिका बुद्धिः स्वांशमग्नापि सर्वचित्तचैत्तानामात्मसंवेदनमिति स्वज्ञानाद्वा ग्राहिकापि वस्तुतो वस्तुनि विकल्पानामसंभवः, तथापि अनुभवादिजन्यत्वेन बहिरर्थग्राहकतया स्वलक्षणजलस्योपरि तरन्ती । (२५६) स इति । त्रिविधोऽपि अचाक्षुषत्वव्यवच्छेदः । (२५७) कैषा भाषेति । किम आक्षेपकत्वात् अकिंचित्ककरीत्यर्थः । अकिंचित्करत्वमेवातिप्रसङ्गद्वारेण व्यनक्ति-(२५८) एवं हीत्यादि । यथा गगनेन्दीवरं शब्दे नास्तीति सत्त्वादिकमपि तत्र मा भूदिति न किंचित्त् । एवं तुच्छं व्यवच्छेदमात्रं सर्वथा भिन्नं स्वलक्षणं वस्त्वसंस्पर्शिनी विकल्पबुद्धिश्च शब्दे नास्तीति चाक्षुषत्वमपि तत्र न इत्यप्यसारमेवेति

भावः ।

ô--

કદાચ 'તુષ્યતુ दुર્जनः' એ ન્યાયથી, સત્ત્વ વગેરે હેતુઓ શબ્દ રૂપ પક્ષમાં રહે છે એ પ્રમાશે સ્વીકારી પણ લઈએ, તો પણ તમારા દર્શનના અનુસારે તે પ્રતીતિના વિષય બની શકતા નથી. તે આ પ્રમાશેઃ- નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ જ તમારા દર્શનાનુસારે પ્રમાણ છે અને પ્રત્યક્ષમાં વિકલ્પ ન હોવાના કારણે, તે કોઈપણ ધર્મનો નિર્ણય કરી શકતો નથી. નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ પછી થનારો વાસનાબોધથી જન્ય વિકલ્પ તો, પોતાના અંશને જ ગ્રહણ કરવામાં પટુ હોવાના કારણે, તેનો બાહ્ય સ્વલક્ષણમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી, અર્થાત્ સ્વલક્ષણને તે વિષય બનાવતો નથી. તેથી આ સર્વે હેતુઓ શબ્દ રૂપ પક્ષમાં રહે છે એ વાતનો બોધ થઈ શકે જ નહીં, એટલે અનિત્યત્વને સિદ્ધ કરનારા બધા હેતુઓ અસિદ્ધ છે એમ નિર્ણય થાય છે.

O નિત્ય એકાન્તમાં અસિદ્ધતા O

જેમ એકાન્ત અનિત્ય પક્ષમાં સર્વ હેતુઓ અસિદ્ધ છે, તેમ એકાન્ત નિત્ય પક્ષમાં પણ સર્વ હેતુઓ અસિદ્ધ છે, એમ જાણવું જોઈએ. તે આ પ્રમાણેઃ- પરમાણુ વગેરેને એકાન્તે નિત્ય માનનાર એવા નૈયાયિક-વૈશેષિક દર્શનો ધર્મ-ધર્મીને અત્યંત ભિન્ન માને છે અને બાહ્ય વસ્તુ સર્વ પ્રપંચરૂપ છે, તાત્વિક માત્ર એક બ્રહ્મ જ છે, એવું સ્વીકાર કરનાર અદ્વૈતવાદીઓ, સર્વે ધર્મો અપારમાર્થિક = અસત્ માને છે. તેવું પ્રમાણ દ્વારા પ્રતીત ન થતું હોવાથી અસિદ્ધ છે, કારણ કે આબાલગોપાલ સર્વ જીવોને આ પ્રમાણે જ પ્રતીતિ થાય છે કે, વસ્તુમાં રહેલા તેના ધર્મો તે સત્ = પારમાર્થિક છે અને તે વસ્તુથી કથંચિદ્દ અભિન્ન પણ છે, તેથી જ તે ધર્મોની પ્રતીતિ તે જ પદાર્થમાં થાય છે, અન્યમાં નહીં. આ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ સિદ્ધ એવી પ્રતીતિનો અપલાપ કરી ન શકાય. માટે એકાન્ત નિત્ય પક્ષમાં પણ સર્વ હેતુઓ અસિદ્ધ છે.

૦ નિત્યાનિત્ય એકાન્તમાં વિરુદ્ધતા ૦

(२५९) नित्यैकान्त इत्यादि । धर्मिणोऽत्यन्तव्यतिरिक्तानामिति नैयायिकवैशेषिकाभिप्रायेण । (२६०) अपारमार्थिकानां वेति अद्वैतवाद्यभिप्रायेण । सर्व एव हेतवोऽनैकान्तिकतामात्मसात्कुर्वन्ति, परस्परविरुद्धाव्यभिचारितत्वात्, समानयुक्त्यु-पन्यासेन विपक्षेऽपि दर्शयितुं शक्यत्वात् ।

માટે એકાન્તને સિદ્ધ કરનારા સર્વ હેતુઓ વિરૂદ્ધ દોષથી ગ્રસિત છે. હેતુઓ અનેકાન્તાત્મકતાને કેવી રીતે સિદ્ધ કરે છે, તે આગળ કહેવામાં આવશે.

○ નિત્યાનિત્ય એકાન્તમાં અનૈકાન્તિકતા **○**

તથા એકાન્ત નિત્યત્વ કે અનિત્યત્વને સિદ્ધ કરનારા સર્વ હેતુઓ અનૈકાન્તિક દોષથી યુક્ત છે, કારણ કે પોત-પોતાના સાધ્યથી વિરૂદ્ધની સાથે પણ, આ સર્વ હેતુઓ અવ્યાભિચારી પણે રહે છે, કેમ કે જે યુક્તિઓ ઉપન્યાસ કરવા દ્વારા તે હેતુ એકાન્ત નિત્યત્વને સિદ્ધ કરે છે, તે જ યુક્તિઓ દ્વારા એકાન્ત અનિત્યત્વને પણ સિદ્ધ કરે છે. જેમકે...

O (૧૭૨) અનિત્યવાદી લારા નિત્યવાદી ઉપર દૂષણ O

અનિત્યવાદી નિત્યવાદી પ્રત્યે આ પ્રમાણે પોતાના પક્ષની કથાપના કરે છેઃ- સર્વ ક્ષणિक સત્ત્વાત્ જગતના સર્વ પદાર્થો ક્ષણિક છે, કારણ કે સત્ છે. અર્થક્રિયાકારિત્વ એ જ સત્ = ભાવ પદાર્થનું લક્ષણ છે. અર્થક્રિયાકારિત્વ વ્યાપક છે અને પદાર્થની સત્તા વ્યાપ્ય છે. અર્થક્રિયા તે કમથી અને યુગપદ્દ એમ બે જ પ્રકારે થાય છે. અક્ષણિક = નિત્યપદાર્થમાં ક્રમથી કે યુગપદ્દ કોઈપણ રીતે અર્થક્રિયા ઘટતી નથી. અર્થક્રિયા રૂપ વ્યાપકનો અભાવ થયે, તેને વ્યાપ્ય એવી સત્તા પણ ત્યાંથી નિવર્તમાન થઈને, માત્ર

-० शास्त्रसंलोकः–

(141) "यद्यविनश्वरस्वभावः, तदा तद्व्यापिकायाः क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाया अभावात्पदार्थस्यापि व्याप्यस्याभावः प्रसजति। ...स च नित्योऽर्थोऽर्थक्रियायां प्रवर्तमानः क्रमेण वा प्रवर्तेत, यौगपद्येन वा। न तावत्क्रमेण...., "इत्यादि · षड्.समु.टी.का.७ पृ.४३-४६। "यथा यत् सत् तत् क्षणिकसेव, अक्षणिकत्वेऽर्थक्रियाविरोधात् तल्लक्षणवस्तुत्वं हीयते।" हेतुबि. पृ. ५४। "यदि न सर्वं सत् कृतकं वा प्रतिक्षणविनाशि स्यादक्षणिकस्य क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाऽयोगादर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणमतो निवृत्तमित्यसदेव स्यात्। ..." वादन्यायः पृ. ६-९। "क्रमेण युगपच्चापि यस्मादर्थक्रिया कृता। न भवन्ति स्थिरा भावा निःसत्त्वास्ते ततो मताः।..." तत्त्वसं. एलो. ३९४-९९। "अर्थक्रिया न युज्येत नित्य-क्षणिकपक्षयोः। क्रमाऽक्रमाभ्यां भावानां सा लक्षणतया मता" - लधी. का. ८। "किञ्च, अर्थक्रिया क्रमयौगपद्याभ्यां व्याप्ता, न च नित्यैकान्ते क्षणिकैकान्ते वा क्रम-यौगपद्ये संभवतः। तथाहि..... अतः सर्वथा नित्यस्य वस्तुनः क्रमाऽक्रमाभ्यामर्थक्रियाकारित्वासंभवादवस्तुत्वमेवायातम्।" - न्यायकु. पृ. ३७२-३७४।

(142) "यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्" - षड्. समु. टी. पृ. ४४। "अर्थक्रियासमर्थं यत् तदत्र परमार्थसत्। अन्यत् संवृतिसत् प्रोक्तं, ते स्वसामान्यलक्षणे " - प्र.वा. २।३। "अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षण-त्वाद्वस्तुनः" - न्यायवि. सू. १।१५।

ક્ષણિક પદાર્થમાં જ સત્તા રહેશે. નિત્ય પદાર્થમાં અર્થક્રિયા કેવી રીતે ઘટતી નથી તે જણાવતા કહે છે કે, નિત્યપદાર્થમાં ક્રમથી અર્થક્રિયા ઘટી શકતી નથી, કારણ કે આમાં બે વિકલ્પ પડે છે. ક્રમથી અર્થક્રિયા કરનાર નિત્ય પદાર્થ, શું (૧) પૂર્વની અર્થક્રિયાને ત્યાગ કરીને ઉત્તરાર્થક્રિયાને સ્વીકારે છે, કે (૨) પૂર્વની અર્થક્રિયા છોડ્યા વગર સ્વીકારે છે ? જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો પછી સ્વભાવની પરાવૃત્તિ થતાં તમારે તેને અનિત્ય માનવાની આપત્તિ આવશે, કારણ કે તે વસ્તુનું તેના તે સ્વરૂપે ન રહેવું તે જ અનિત્યતાનું લક્ષણ છે. જો બીજો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે, તો પછી પૂર્વક્રિયાનો ત્યાગ ન કર્યો હોવાથી ક્યારે પણ તેનો અંત ન થવાની આપત્તિ આવશે.

નિત્યવાદીઃ- નિત્ય પદાર્થ તો પહેલાથી વિઘમાન છે, પરંતુ સકલ કારણ સામગ્રી હાજર થાય તો કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય. નિત્યપદાર્થ સહકારીની અપેક્ષા રાખે છે, તેથી જેમ જેમ સહકારી મળતા જાય તેમ તેમ તે ક્રમથી અર્થક્રિયાને કરશે.

અનિત્યવાદી:- નિત્ય પદાર્થ સહકારીની અપેક્ષા રાખે છે, તેને આશ્રયીને બે વિકલ્પ છે. શું તે સહકારી (૧) નિત્યપદાર્થ ઉપર કોઈ અતિશય કરે છે, કે (૨) અતિશય કરતો નથી ? જો અતિશય કરે છે, તો શું પૂર્વસ્વભાવના ત્યાગ પૂર્વક કે અત્યાગપૂર્વક વગેરે પૂર્વોક્ત દોષો આવશે. જો તે સહકારી નિત્ય પદાર્થમાં કોઈ અતિશય ન કરતો હોય, તો અકિંચિત્કર એવા સહકારીની અપેક્ષા રાખીને શું ફાયદો છે. જે વસ્તુ કોઈ પણ અતિશય વસ્તુમાં ન કરતો હોય, તો પણ તેને સ્વીકારવામાં આવે, તો

-•अर्थसंप्रेक्षण•---

(२६१) ततोऽर्थक्रिया व्यावर्तमानेत्यादि । अक्षणिकाक्रमयौगपद्यनिवृत्त्यार्थक्रियाकारित्वं वर्तमानं सत्स्वव्याप्तं सत्त्वं निवर्तयति । ननु चार्थक्रियासामर्थ्यमेव सत्त्वं नान्यत्, तथा च ज्ञानश्रीः-"यदि नाम प्रतिदर्शनं सत्त्वभेदस्तथाऽपीहार्थक्रियासामर्थ्यमेव सत्त्वमभिप्रेतमिति," ततश्चार्थक्रियासामर्थ्यत्वयो-र्घटकुम्भयोरिव व्यावृत्तिकृतस्य भेदस्याभावात् कथं व्याप्यव्यापकभावः । उच्यते, कारणस्य कार्यात्प्राग्भावित्वमर्थक्रियासामर्थ्यं भवनधर्मकत्वमात्रं तु सत्त्वमिति व्यक्तो व्यावृत्तिकृतो भेदः । यत्तूक्तम्-अर्थक्रियासामर्थ्यमेव सत्त्वमिति, तदर्थक्रियासामर्थ्यव्यभिचारित्वात् सत्त्वस्येति ।। २३ ।।

(143) "अथ तज्जननस्वभावजन्यत्वाविशेषेऽपि तत्तत्सहकारिक्रमात् तत्र कार्यक्रमोऽभ्युपगम्यते.... किम् अकिञ्चित्करसत्निधानेन ? अन्यथा घटोत्पत्तौ रासभस्यापि सत्निधानात् तस्य तत्कृतत्वप्रसङ्गः।" - न्याय कु. पृ. ३७३। "अपेक्ष्येत परः कश्चिद्यदि कुर्वीत किंचन। यदकिंचित्करं वस्तु किं केनचिदपेक्ष्यते।" - प्र. वा. ३।२७९। माणस्तावदासीत्, पश्चात् तमासाद्य क्रमेण कार्यं कुर्यादिति चेत्, न, सहकारिकारणस्य नित्येऽकिंचित्करत्वात्, अकिंचित्करस्यापि प्रतीक्षणेऽनवस्थाप्रसङ्गात् । ³नापि यौगपद्येन नित्योऽर्थोऽर्थक्रियां कुरुते, अध्यक्षविरोधात् । न ह्येककालं सकलाः क्रियाः प्रारभमाणः कश्चिदुपलभ्यते, करोतु वा, तथाप्याद्यक्षणे एव सकलक्रियापरिसमाप्तेर्द्वितीयादिक्षणेष्व-कुर्वाणस्यानित्यता बलादाढौकते, करणाकरणयोरेकस्मिन् विरुद्धत्वादिति।

જગતના સર્વ પદાર્થોને સહકારી સ્વરૂપે માનવામાં શું વાંધો છે ? વગેરે અતિપ્રસંગ આવશે. વળી અકિંચિત્કર સહકારીની અપેક્ષા રાખીને નિત્ય પદાર્થ રાહ જુએ, તો તે સહકારી કારણ પણ બીજા અકિંચિત્કર સહકારીની અપેક્ષા રાખશે તેથી અનવસ્થા દોષ માથે આવશે. આમ ક્રમથી કોઈપણ રીતે નિત્ય પદાર્થમાં અર્થક્રિયા ઘટતી નથી. હવે નિત્યપદાર્થ યુગપદ્ = એક સાથે સર્વ અર્થક્રિયાઓ કરે એમ સ્વીકારો, તો તે યોગ્ય નથી, કારણ કે એમ સ્વીકારવામાં પ્રત્યક્ષબાધ રહેલો છે. ક્યારેપણ કોઈપણ પદાર્થ એક સાથે સર્વાર્થક્રિયાનો પ્રારંભ કરતો દેખાયેલ નથી. કદાચ માની પણ લઈએ કે, સર્વાર્થક્રિયાનો એક સાથે પ્રારંભ કરે છે, તો પણ પ્રથમ ક્ષણમાં જ તે પદાર્થની સર્વ અર્થક્રિયા સમાપ્ત થઈ જવાથી, બીજી વગેરે ક્ષણોમાં અર્થક્રિયા ન કરવાથી અનિત્યતાની આપત્તિ બલાત્ તમને આવશે, કારણ કે એક જ સ્વભાવવાળી વસ્તુ પહેલા અર્થક્રિયા કરતી હતી અને હવે અર્થક્રિયા કરતી નથી એમ માનવામાં

વિરોધ છે, એટલે પછીની ક્ષણે વસ્તુ બદલાયેલી સ્વીકારવી પડે - જેમાં અનિત્યતા આવે જ. નિત્યવાદી:- નિત્ય પદાર્થનો એવો સ્વભાવ જ છે કે, પ્રથમ ક્ષણે જે અર્થક્રિયા કરી હતી, તે જ બીજી વગેરે ક્ષણે કરે છે, માટે સ્વભાવ બદલવાથી અનિત્યતાની આપત્તિ નહીં આવે.

આજી વગર તેણે કરે છે, માટે સ્વત્યાવ બદલવાથા આવાવાયા ગાવાલા ગાવાલ ગાવા. અનિત્યવાદી:- આ સમાધાન રમણીય નથી, જે વસ્તુ એકવાર ઉત્પન્ન થઈ ગઈ હોય તેની પાછી ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે, તો ક્યારે પણ તેની ઉત્પત્તિ અટકશે નહીં. આમ ક્રમ - યૌગપદ્ય કોઈપણ રીતે અર્થક્રિયા નિત્ય પદાર્થમાં ઘટતી ન હોવાથી, ત્યાંથી નિવર્તમાન થયેલી સત્તા ક્ષણિક પદાર્થમાં જ રહે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. આમ અનિત્યવાદી દારા નિત્યવાદીના પક્ષમાં દોષોનું ઉદ્ભાવન કરાયું.

O (૧૭૩) નિત્યવાદી દ્વારા અનિત્યવાદી ઉપર દૂષણ O

આની સામે નિત્યવાદી પોતાના પક્ષની સ્થાપના કરતા આ પ્રમાણે જણાવે છે. सर्वं नित्यं सत्त्वात જગતના સર્વ પદાર્થો નિત્ય છે, કારણ કે તે સત્ છે. ક્ષણિક પદાર્થ સત્કાળ અર્થાત્ તેની विद्यमानतानो કાળ અને અસત્કાળ અર્થાત તેની અવિદ્યમાનતાનો ભૂત - ભાવિકાળ, એ બન્નેની બ્રાસ્ત્રસંભોષ

(144) तथा नित्यवादी पुनरेवं प्रमाणयति - सर्वं नित्यं, सत्त्वात्, क्षणिके सदसत्कालयोदर्थक्रियाविरोधात्। तल्लक्षणं सत्त्वं नावस्थां बध्नाति ततो निवर्तमानाऽनन्यशरणतया नित्यं साधयति। तदेवमेकान्तद्वयेऽपि ये हेतवस्ते युक्तेः समानतया विरूद्धं न व्यभिचरन्ति। - न्यायावतारहारिभद्री। अन्यथा शशविषाणादयोऽपि कार्यकरणायोत्सहेरन्, विशेषाभावादिति ।

१७४. तदेवमेकान्तद्वयेऽपि ये ये हेतवस्ते ते युक्तेः समानतया विरुद्धं न व्यभिचरन्ति, अविचारितरमणीयतया मुग्धजनध्यान्ध्यं चोत्पादयन्तीति विरुद्धा व्यभिचारिणोऽनैकान्तिकाः, -0 ન્યાયરશ્મિ 0-

અપેક્ષાએ અર્થક્રિયા કરવા માટે સમર્થ નથી. અર્થક્રિયાનો અભાવ થવાથી અર્થક્રિયા કરવા સ્વરૂપ સત્ત્વ પણ ક્ષણિકમાંથી નિવર્તન થતાં, અનન્યશરણસ્વરૂપે નિત્ય પદાર્થને સિદ્ધ કરે છે. અર્થક્રિયાની અઘટમાનતા આ પ્રમાણે જાણવીઃ- ક્ષણિક પદાર્થ પોતાનું કાર્ય ક્યારે કરે ? (૧) જ્યારે પોતે વિદ્યમાન હોય ત્યારે, કે (૨) પોતે અવિદ્યમાન હોય ત્યારે ? આ બે વિકલ્પો સિવાય ત્રીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે કે, 'ક્ષણિક પદાર્થ પોતાની વિદ્યમાનતા હોય ત્યારે કાર્યને કરે.' તે યોગ્ય નથી, કારણ કે તે પદાર્થનો, સમાનકાલીન અન્ય પદાર્થના વિષયમાં વ્યાપાર ઘટતો નથી, અર્થાત્ સમાનકાલીન અન્ય પદાર્થને તે ઉત્પન્ન કરી શકે નહીં. જેમકે ડાબું શિંગડું જમણા શિંગડાને ઉત્પન્ન કરતું નથી. વળી બીજો દોષ આ પ્રમાણે જાણવો કે, સર્વ પદાર્થો વચ્ચે કાર્ય-કારણભાવ માનવાની આપત્તિ આવે. તે આ રીતેઃ- નિયતપૂર્વવર્તિતા કારણતાની નિયામક છે. જો કારણની સમાનકાલીન પણ કાર્ય હોય, તો પૂર્વવર્તિતાને કારણ માનવાનું કોઈ પ્રયોજન રહેશે નહોં. જો સમાનકાલીન પદાર્થ કારણ બનશે તો પછી સમાનકાલીન સર્વ પદાર્થો વચ્ચે કાર્ય-કારણભાવ માનવો પડશે, જો બીજો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે કે, 'પોતાની અવિદ્યમાનતામાં ક્ષણિક પદાર્થ કાર્ય કરે' તે પણ યોગ્ય નથી, કેમ કે અસત્ વસ્તુમાં કાર્ય કરવાની શક્તિ હોતી નથી. અસત પદાર્થ પણ જો કાર્ય કરવા લાગે. તો તો શશવિષાણ વગેરે અસત્ પદાર્થો પણ કાર્ય કરવા લાગશે, કારણ કે અસત્પણું તો બન્ને જગ્યાએ સમાનરૂપે રહેલું છે. આ પ્રમાણે હોવા છતાં, એક કાર્યને કરે અને અન્ય ન કરે તેવું માનવા માટે કોઈ નિયામક નથી. આમ ક્ષણિક પદાર્થમાં પણ કોઈ પણ રીતે અર્થક્રિયા ઘટતી ન હોવાથી, સત્ત્વ ત્યાંથી નિવૃત્ત થઈ નિત્ય પદાર્થમાં આવીને રહે છે. આમ નિત્યવાદી દ્વારા અનિત્યવાદી ઉપર દૂષણ અપાય છે.

(૧૭૪) તેથી એકાન્ત નિત્ય કે અનિત્યની સિદ્ધિ કરવા માટે જે કોઈપણ હેતુઓનો ઉપન્યાસ કરવામાં આવે, તે સર્વે હેતુઓ, યુક્તિની સમાનતા હોવાથી વિરૂદ્ધપણાને તેઓ વ્યભિચારી નથી. એટલે કે વિપક્ષમાં પણ તે સર્વ હેતુઓની વૃત્તિતા રહેલી જ છે. એકાન્ત નિત્યાનિત્યને સિદ્ધ કરનારા સર્વ હેતુઓ, જ્યાં સુધી વિચારણા કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી જ સુંદર લાગે છે. તેથી જે મુગ્ધજન = ભોળા માણસો છે, જે સૂક્ષ્મ વિચારણામાં શક્તિમાન નથી, તેવા જીવોની બુદ્ધિને વિષે તેઓ અંધાપાને કરે છે, ભ્રમ પેદા કરે છે. આમ આ સર્વ હેતુઓ વિપક્ષમાં પણ રહેતા હોવાથી અનૈકાન્તિક

१७५. तदेवं हेत्वाभासान् प्रतिपाद्य दृष्टान्तलक्षणव्युवस्तान् दृष्टान्ताभासानाह-

साधर्म्येणात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः । अपलक्षणहेतृत्थाः साध्यादिविकलादयः ।। २४ ।।

છે, કેમ કે સર્વ પદાર્થોના ધર્મો વસ્તુતઃ અનેકાન્તની સાથે વ્યાપ્તિ ધરાવનારા છે. તેથી આ સત્ત્વાદિ સર્વ હેતુઓ, જો સત્ હોય તો અનેકાન્ત વિના ઘટી શકતા ન હોવાથી તેઓ અનેકાન્તની જ સિદ્ધિ કરે છે, છતાં પણ વિમૂઢબુદ્ધિવાળા જીવો વડે, તેનાથી વિપક્ષભૂત એવા એકાન્તની સિદ્ધિ કરવા માટે ઉપન્યાસ કરતા સર્વ હેતુઓ, વિવક્ષા પ્રમાણે (અર્થાત્ તેમાં બધા જ દોષો છે, જે રીતે વિવક્ષા કરીયે તે દોષ આવે એટલે) અસિદ્ધ, વિરૂદ્ધ અને અનૈકાન્તિક્તાને ધારણ કરે છે એમ નિશ્ચિત થયું. (૨૩)

૦ સાધર્મ્યદષ્ટાંતાભાસનું લક્ષણ અને પ્રકારો ૦

૧૭૫ આ પ્રમાણે હેત્વાભાસોનું પ્રતિપાદન કરીને, હવે દષ્ટાંતના લક્ષણથી રહિત એવા દષ્ટાંતાભાસોને ગ્રંથકારશ્રી જણાવે છે.

શ્લોકાર્થઃ- જેમાં હેતુના લક્ષણ નથી રહેલા તેવા હેત્વાભાસોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા અને જે સાધ્ય વગેરે થી રહિત રૂપે છે, તેને વિદ્વાનો સાધર્મ્યદષ્ટાંતાભાસ કહે છે. (૨૪)

વિવેચનઃ- હવે પ્રસ્તુતમાં દષ્ટાંતાભાસનું લક્ષણ જણાવે છે. જેમાં હેતુ સાધ્યથી યુક્ત છે એમ બતાવવું ઈષ્ટ છે, તેને સાધર્મ્ય કહેવાય છે. સાધર્મ્યને આશ્રયીને સાધ્ય, હેતુ કે ઉભયથી રહિત હોય કે, જેમાં સાધ્ય, હેતુ કે ઉભયની શંકા હોય એવા જે દષ્ટાંતરૂપી દોષો હોય તેને સાધર્મ્યદષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. હેતુના લક્ષણથી રહિત એવા હેતુઓથી આ દોષોની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ વિશેષણ પ્રાયિક છે, એટલે ક્યારેક - ક્યારેક રહેવાવાળું છે, પરંતુ સાર્વત્રિક વિશેષણ નથી, કારણ કે કોઈકવાર હેતુ સદ્દ હોવા છતાં, વક્તાના દોષથી દષ્ટાંતાભાસની સંભાવના રહે છે. જેમકે શब્दો નિત્યાનિત્યઃ શ્રાવળત્વાત્, ઘટવત્ I શબ્દ નિત્યાનિત્ય છે, કારણ કે શ્રવણ ઈન્દ્રિયનો વિષય છે, ઘટની જેમ. અહીં યદ્યપિ શબ્દ રૂપ પક્ષમાં, નિત્યાનિત્યની સિદ્ધિ કરવા માટે, ઉપન્યાસ કરેલ શ્રાવણત્વ હેતુ, સદ્હેતુ છે. તેના દ્વારા સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે, છતાં પણ વક્તાએ દષ્ટાંત માત્ર ચાક્ષુષપ્રત્યક્ષના વિષયરૂપે

રહેનાર એવા ઘટનું આપ્યું છે, ઘટ તે દેખી શકાય છે અથવા સ્પર્શ કરી શકાય છે, પરંતુ સાંભળી શકાતો નથી, જ્યારે સંભળાય છે તે ઘટ શબ્દ છે પણ ઘટ પદાર્થ નથી. દેષ્ટાંત એવું હોવું જોઈએ કે જેમાં સાધ્ય-સાધન બન્નેનું અસ્તિત્વ હોય, પરંતુ અહી એવું નથી. તેથી સમ્યગ્ હેતુ હોવા છતાં પણ, વક્તાના દોષથી દેષ્ટાંતાભાસતા સંભવી શકે છે. આ સાધર્મ્યદ્દષ્ટાંતાભાસના છ પ્રકાર છેઃ- (૧) સાધ્યવિકલ (૨) સાધનવિકલ (૩) ઉભયવિકલ (૪) સંદિગ્ધસાધ્યધર્મ (૫) સંદિગ્ધસાધનધર્મ (૬) સંદિગ્ધોભયધર્મ. આ દરેકની ઉદાહરણસહિત વ્યાખ્યા જણાવે છે.

(૧) સાધ્યવિકલદપ્ટાંતાભાસઃ- જે દુષ્ટાંતમાં સાધ્યનું અસ્તિત્વ ન હોય, તેને સાધ્યવિકલદપ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા. ત. अनुमानं भ्रान्तं, प्रमाणत्वात्, प्रत्यक्षवत् । આ અનુમાનમાં ભ્રાન્તત્વરૂપ સાધ્ય, પ્રત્યક્ષ રૂપ દુષ્ટાંતમાં રહેતું નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષ ભ્રાન્ત નથી. જો પ્રત્યક્ષને ભ્રાન્ત સ્વીકારવામાં આવે તો જગતના સર્વવ્યવહારો પ્રત્યક્ષજન્ય હોવાથી તેનો ઉચ્છેદ થવાની આપત્તિ આવે અને જો જગતનો વ્યવહાર ઉચ્છેદ થઈ જશે, તો પછી પ્રમાણ-પ્રમેય સર્વનો અભાવ થઈ જશે. એટલે તો કોઈપણ કોઈના દ્વારા સાધી શકાશે નહીં. આમ થતાં ભ્રાન્તતાવાદીઓનું મોઢું બંધ થઈ જશે.

(૨) સાધનવિકલદ્દષ્ટાંતાભાસઃ- જે દ્રષ્ટાંતમાં હેતુનું અસ્તિત્વ ન હોય, તેને સાધનવિકલદ્દષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.ત. जाग्रत्संवेदनं भ्रान्तम्, प्रमाणत्वात्, स्वप्नसंवेदनवत्। આ અનુમાનમાં પ્રમાણત્વ રૂપ હેતુ, સ્વપ્નજ્ઞાન રૂપ દ્રષ્ટાંતમાં રહેતો નથી, કારણકે સ્વપ્નકાલીન જ્ઞાન, પોતાનાથી વિપરીત એવા જાગ્રત અવસ્થા સંબંધી જ્ઞાન વડે બાધિત થઈ જાય છે અને જે પાછળથી બાધિત થતું હોય તે પ્રમાણરૂપ બની શકતું નથી. રજ્જુમાં સર્પનું જ્ઞાન પાછળથી બાધિત થતું હોવાના કારણે જેમ પ્રમાણ નથી તેમ પ્રમાણે અહીં પણ જાણવું.

-॰अर्थसंप्रेक्षण०--

(२६२) **संदिग्धसाध्यधर्मेति** । संदिग्धश्चासौ साध्यश्च संदिग्धसाध्यः संदिग्धसाध्यो धर्मो यस्येति बहुव्रीहिः, न पुनः संदिग्धः साध्यो धर्मो यस्येति संदिग्धः साध्यधर्मो यस्येति वा, धर्मादन् वा केवलात् इत्यनेन केवलात्पदात्परो यः केवलो धर्मशब्दः तस्मादनो विधानात् । एवं संदिग्धसाधनधर्मादिष्वपि वाच्यम् ।

0-

(૩) ઉભયવિકલદૃષ્ટાંતાભાસઃ- જે દૃષ્ટાંતમાં સાધ્ય અને હેતુ બન્નેનું અસ્તિત્વ ન હોય, તેને ઉભયવિકલદૃષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.ત. सर्वज्ञो नास्ति प्रत्यक्षाद्यनुपलब्धत्वात्, घटवत्। આ અનુમાનમાં નાસ્તિત્વ રૂપ સાધ્ય, તથા પ્રત્યક્ષાદિ વડે અનુપલબ્ધિ રૂપ હેતુ, આ બન્ને ઘટ દૃષ્ટાંતમાં રહેતા નથી, કારણ કે ઘટનું અસ્તિત્વ પણ છે અને પ્રત્યક્ષાદિ વડે તેની ઉપલબ્ધિ પણ છે, માટે આ ઉભયવિકલદૃષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે.

(૪) સંદિગ્ધસાધ્યધર્મદષ્ટાંતાભાસઃ- જે દુષ્ટાંતમાં સાધ્યનું રહેવાપશું સંદિગ્ધ હોય, તે સંદિગ્ધસાધ્યધર્મદુષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.ત. अयं वीतरागः मरणधर्मत्वात्, रथ्यापुरूषवत्। આ અનુમાનમાં રથ્યાપુરૂષ રૂપ દુષ્ટાંતમાં, વીતરાગત્વ રૂપ સાધ્ય સંદેહના સ્થાનભૂત છે. સંદેહ થવાનું કારણ એ છે કે ચિત્તમાં રહેલા રાગ કે રાગાભાવરૂપ વિશિષ્ટધર્મો, તે વિશિષ્ટ સંભાષણ, ચેષ્ટા આકાર વગેરે, લિંગ દ્વારા જાણવા યોગ્ય છે, જ્યારે રથ્યાપુરૂષમાં કોઈ એવા વિશિષ્ટ સંભાષણ પણ દેખાતા નથી, એટલે તેમાં વીતરાગત્વ કે રાગાદિમત્ત્વનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી, માટે આ દુષ્ટાંતમાં વીતરાગત્વ તે સંદિગ્ધ જ છે.

(૫) સંદિગ્ધસાધનધર્મદ્દષ્ટાંતાભાસઃ- જે દૃષ્ટાંતમાં હેતુનું અસ્તિત્વ સંદિગ્ધ હોય, તેને સંદિગ્ધસાધનધર્મદૃષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.ત. = अयं पुरूषः मरणधर्मा रागादिमत्त्वात्, रथ्यापुरूषवत्। આ અનુમાનમાં 'રાગાદિમત્ત્વ' સ્વરૂપ હેતુ, રથ્યાપુરુષરૂપ દૃષ્ટાંતમાં સંદિગ્ધ છે. રથ્યાપુરુષ તે વીતરાગ પણ હોઈ શકે છે, કેમ કે કોઈ વિશિષ્ટ લિંગ વિના ચિત્તના ધર્મો જણાતા નથી કે જેથી તેનો રાગાદિવાળારૂપે નિશ્ચય કરી શકાય.

(૭) સંદિગ્ધોભયધર્મદૃષ્ટાંતાભાસઃ- જે દૃષ્ટાંતમાં સાધ્ય અને હેતુ બન્ને સંદિગ્ધ હોય, તેને સંદિગ્ધોભયધર્મદૃષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.ત. अय असर्वज्ञः रागादिमत्त्वात्, रथ्यापुरूषवत्। આ અનુમાનના રથ્યાપુરૂષરૂપ દૃષ્ટાંતમાં અસર્વજ્ઞત્વ અને રાગાદિમત્ત્વ સ્વરૂપ સાધ્ય અને સાધન પૂર્વે

-०अर्थसंप्रेक्षण०

(२६३) व्याहारादीति । आदिशब्दाच्चेष्टाकारपरिग्रहः । (२६४) तन्निर्णयस्येति । विशिष्टव्यापारादि-लिङगनिश्चयस्येत्यर्थः ।। २४ ।।

रथ्यापुरुषवत्। रथ्यापुरुषे प्रदर्शितन्यायेनोभयस्यापि संदिग्धत्वादिति¹⁴⁵ ।

કહેલ યુક્તિના અનુસારે સંદેહના વિષયભૂત છે. તેથી આ સંદિગ્ધોભયધર્મદષ્ટાંતાભાસ છે.

O અધિક દષ્ટાંતાભાસોની આશંકા O

(૧૭૬) અહીં કોઈ આ પ્રમાણે શંકા કરે કે, અન્ય વિદ્વાન્ પુરુષોએ આ છ દષ્ટાંતાભાસ સિવાય, અન્ય ત્રણ દષ્ટાંતાભાસો જણાવ્યા છે. તે આ પ્રમાણે (૧) અનન્વય (૨) અપ્રદર્શિતાન્વય અને (૩) વિપરીતાન્વય. આ ત્રણેને ઉદાહરણ સહિત જણાવે છે.

(૧) અનન્વયદપ્ટાંતાભાસઃ- જેમાં અન્વયવ્યાપ્તિ ન મળતી હોય તે અનન્વય દપ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.તઃ- વિવક્ષિતપુરુષઃ रागादिमान्, वक्तृत्वात्, इष्टपुरुषवत्। આ અનુમાનમાં યદ્યપિ ઈષ્ટપુરુષરૂપ દષ્ટાંતમાં, રાગાદિમત્તા અને વક્તૃત્વ સ્વરૂપ સાધ્ય - સાધન ધર્મો વિદ્યમાન છે, છતાં પણ જે જે વક્તા હોય તે તે રાગાદિવાળા હોય એ પ્રમાણેની વ્યાપ્તિ સિદ્ધ થયેલ નથી. તેથી આ અનન્વયદ્યટાંતાભાસ કહેવાય છે.

(૨) અપ્રદર્શિતાન્વયદૃષ્ટાંતાભાસઃ- જ્યારે અનુમાનમાં અન્વય બતાવવામાં ન આવે, ત્યારે આ દોષ આવે છે. દા.ત. - शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्, घटवत्। આ અનુમાનમાં યદ્યપિ જ્યાં જ્યાં કૃતકત્વ છે ત્યાં ત્યાં અનિત્યત્વ છે, એ પ્રમાણેની વ્યાપ્તિ નિશ્ચિત થયેલ છે અને તે ઘટરૂપ દૃષ્ટાંતમાં પણ

⊸ शास्त्रसंलोक⊶

(145) "तत्रापौरूषेयः शब्दोऽमूर्तत्वाद् दुःखवदिति साध्यधर्मविकलः, तस्यामेव प्रतिज्ञायां तस्मिन्नेव हेतौ परमाणुवदिति साधनधर्मविकलः, कलशवदित्युभयधर्मविकलः, रागादिमानयं वक्तृत्वाद् देवदत्तवदिति सन्दिग्धसाध्यधर्मा, मरणधर्मायं रागादिमत्त्वात् मैत्रवदिति सन्दिग्धसाधनधर्मा, नायं सर्वदर्शी रागादिमत्त्वान्मुनिविशेषवदिति सन्दिग्धोभयधर्मा," - प्रमाणनय. ६ ।६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५ । "अमूर्तत्त्वेन नित्ये शब्दे साध्ये कर्म-परमाणु-घटाः साध्यसाधनोभयविकलाः, वचनाद्रागे रागान्मरणधर्मकिञ्चिज्ज्ञत्वयोः सन्दिग्धसाध्याद्यन्वयव्यतिरेका रथ्यापुरूषादयः" - प्रमाणमी. २ !१ ।२३, २५ । "यथा नित्यः शब्दोऽमूर्तत्त्वात् । कर्मवत् परमाणुवद् घटवदिति एते दृष्टान्ताभासाः साध्यसाधनधर्मोभयविकलाः । तथा संदिग्धसाध्यधर्मादयरुच । यथा रागादिमानयं वचनाद् रथ्यापुरूषवत् । मरणधर्माऽयं पुरूषो रागादिमत्त्वाद्, रथ्यापुरूषवत् । असर्वज्ञोऽयं रागादिमत्त्वाद् रथ्यापुरूषवदिति ।" - न्यायवि. १२४, १२५ । "सम्बन्धो यत्र निर्ज्ञातः साध्यसाधनधर्मयोः । स दृष्टान्तस्तदाभासाः साध्यादिविकलादयः । । " - न्यायवि. २ ।२१९, टी. पू. २४० । प्रकाशित इत्यप्रदर्शितान्वयो दृष्टान्तः । विपरीतान्वयो यथा-अनित्यः शब्दः, कृतकत्वादिति हेतुमभिधाय यदनित्यं तत् कृतकं घटवदिति विपरीतव्याप्तिदर्शनात् विपरीतान्वयः । साधर्म्यप्रयोगे हि साधनं साध्याक्रान्तमुपदर्शनीयम्, इह तु विपर्यासदर्शनाद्विपरीतता । तदेतद् भवद्भिः करमान्नोक्तमिति ।

સિદ્ધ છે, છતાં પણ વક્તા વડે શબ્દ દ્વારા તે અન્વય જણાવાય નહીં, ત્યારે તે અપ્રદર્શિતાન્વયદ્રષ્ટાંતાભાસ બને છે.

(૩) વિપરીતાન્વયદપ્ટાંતાભાસઃ- જ્યારે અનુમાનમાં અન્વય વિપરીત રૂપે જણાવેલ હોય, ત્યારે આ દોષ આવે છે. દા.ત. શब્दોડનિત્યા कृतकत्वात्, घटवत् 'યત્ર યત્ર साधनं તત્ર તત્ર સાધ્યં' આને અન્વયવ્યાપ્તિ કહેવાય છે. જેમ કે જ્યાં કૃતકત્વ છે ત્યાં અનિત્યત્વ પણ છે, આ પ્રમાણે કહેવું જોઈએ તેના બદલે તેનાથી વિપરીત, 'જ્યાં અનિત્યત્વ છે ત્યાં કૃતકત્વ છે' એમ બોલે, ત્યારે વિપરીતાન્વયદપ્ટાંતાભાસ દોષ આવે છે. આમ અન્ય વિદ્વાનોએ આ ત્રણ સહિત કુલ નવ દપ્ટાંતાભાસો જણાવ્યા છે, તો પછી તમે આ અનન્વય વગેરે દપ્ટાંતાભાસો છોડીને, માત્ર છ જ દપ્ટાંતાભાસો કેમ જણાવો છો ?

O અધિક દષ્ટાંતાભાસોની અસિદ્ધતા - ઉત્તર O

(૧૭૭) અન્યવિદાનો દારા જણાવાયેલા આ અધિક ત્રણ દષ્ટાંતાભાસો અત્યંત સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચારેલા નથી, તે જણાવવા માટે અમે તે દષ્ટાંતાભાસો સ્વીકાર્યા નથી. આનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે જાણવોઃ- તમે જણાવેલ અનન્વય તે દષ્ટાંતાભાસ થવા માટે જ યોગ્ય નથી. જો દષ્ટાંતના બળે સાધ્ય અને સાધન વચ્ચે વ્યાપ્તિની સિદ્ધિ સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો પછી પોતાનું કાર્ય ન કરવાના કારણે, અનન્વય કદાચિત્ દષ્ટાંતાભાસ બની જાય, પરંતુ પૂર્વમાં પ્રવૃત્ત થયેલ સાધ્ય અને સાધન વચ્ચેના સંબંધને ગ્રહણ કરનાર ઉહ પ્રમાણના વિષયનું સ્મરણ કરાવવા માટે જ, દષ્ટાંતની ઉપયોગિતા છે એમ સિદ્ધાન્ત નિશ્ચિત કરેલ, તો પછી અનન્વય તે દષ્ટાંતનો દોષ કેવી રીતે કહી શકાય ? આને તો ઉલટાનો હેતુનો દોષ કહેવો જોઈએ, કારણ કે પ્રમાણ દારા હજી સુધી વ્યાપ્તિનો જ નિશ્ચય થયો નથી. જો વ્યાપ્તિ સિદ્ધ જ ન થઈ હોય, તો દષ્ટાંત તેનું સ્મરણ કરાવી શકે નહીં. તેમાં દષ્ટાંતનો દોષ નથી, પણ વ્યાપ્તિ ન હોવી તે હેતુનો જ દોષ છે (તેમાં જ અન્યથા અનુપપન્નત્વ નથી) આશય એ છે કે, વ્યાપ્તિ ન હોવી તે હેતુનો દોષ છે. દષ્ટાંત કંઈ વ્યાપ્તિ સિદ્ધ કરતું નથી. (માત્ર યાદ કરાવે છે) એટલે વ્યાપ્તિ સિદ્ધ ન થાય તો તે દષ્ટાંતદોય ન બને, પણ હેતુદોષ જ બને… **Ò-**

न दृष्टान्तस्य दोषः, किं तर्हि हेतोरेव, प्रतिबन्धस्याद्यापि प्रमाणेनाप्रतिष्ठितत्वात्, प्रतिबन्धाभावे चान्वयासिद्धेः । न च हेतुदोषोऽपि दृष्टान्ते वाच्यः, अतिप्रसङ्गादिति । तथा अप्रदर्शितान्वय-विपरीतान्वयावपि न दृष्टान्ताभासतां स्वीकुरुतः, अन्वयाप्रदर्शनस्य विपर्यस्तान्वयप्रदर्शनस्य च वक्तृदोषत्वात्, तद्दोषद्वारेणापि दृष्टान्ताभासप्रतिपादने तदियत्ता विशीर्येत, वक्तृदोषाणामानन्त्यात्। वक्तृदोषत्वात्, तद्दोषद्वारेणापि दृष्टान्ताभासप्रतिपादने तदियत्ता विशीर्येत, वक्तृदोषाणामानन्त्यात्। वक्तृदोषत्वेऽपि परार्थानुमाने तत्कौशलमपेक्षते इति । एवं चोपन्यासे न बुभुत्सितार्थसाधकौ अतो दृष्टान्ताभासावेताविति चेत्, एवं तर्हि करणापाटवादयोऽपि दृष्टान्ताभासा वाच्याः । तथा हि-करणपाटवव्यतिरेकेणापि न परप्रत्यायनं समस्ति, विस्पष्टवर्णाग्रहणे व्यक्ततया तदर्थावगमाभावादित्यास्तां तावत् ।। २४ ।।

9७८. तदेवं साधर्म्येण दृष्टान्ताभासान् प्रतिपाद्य वैधर्म्येणाह-

—૦ન્યાયરશ્મિ ૦—

વળી હેતુના દોષનું દુષ્ટાંતમાં નિયોજન કરવું તે પણ યોગ્ય નથી. જો આમ કરવામાં આવે, તો તો પછી વ્યભિચારાદિને પણ દુષ્ટાંતદોષ કહેવાનો અતિપ્રસંગ આવશે. માટે અનન્વયને દુષ્ટાંતનો દોષ ન કહેવાય.

તે જ પ્રમાશે, અપ્રદર્શિતાન્વય તથા વિપરીતાન્વય પશ દેષ્ટાંતાભાસ કહી શકાય નહીં, કારશ કે અન્વય ન જશાવવો અથવા વિપરીત જશાવવો, તે બન્ને તો વક્તાના દોષો છે. વક્તાના દોષોને આશ્રયીને જો દેષ્ટાંતાભાસનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે, તો પછી દેષ્ટાંતાભાસોની સંખ્યાની નિયમિતતા જ રહેશે નહીં, કેમ કે વક્તાના દોષો અનંતા હોવાથી દેષ્ટાંતાભાસોને પશ અનંતા માનવાની આપત્તિ આવશે.

શંકાઃ- આ બે દોષ વાસ્તવિક રીતે વક્તાના જ છે, છતાં પરાર્થાનુમાનમાં વક્તાની કહેવાની કુશળતા પણ અપેક્ષિત છે, એટલે આ પ્રમાણે ઉપન્યાસ કરતાં અપ્રદર્શિતાન્વય અને વિપરીતાન્વય બન્ને ઈચ્છિત અર્થના સાધક ન થવાથી દપ્ટાંતાભાસો કહેવાયેલ છે.

સમાધાનઃ- જો આ પ્રમાણે કહેશો, તો તો પછી ઈન્દ્રિયોની અપટુતા વગેરેને પણ દષ્ટાંતાભાસ કહેવાની આપત્તિ આવશે, કારણ કે જો જીભ થોથવાતી હોય, તોતડું બોલાતું હોય, તો બીજાને સમજાવી શકાતું નથી. જ્યાં સુધી વર્શોનું સ્પષ્ટરૂપે ગ્રહણ ન થાય, ત્યાં સુધી વ્યક્ત રૂપે તે પદાર્થનો બોધ પણ થતો નથી. તેથી અપ્રદર્શિતાન્વય તથા વિપરીતાન્વય તે વક્તાના દોષથી ઉત્પન્ન થતાં હોવાથી, તેને દષ્ટાંતાભાસ ન માની શકાય. માટે અમે છ જ દષ્ટાંતાભાસો કહ્યા છે. એટલે હવે તો શાંતિ રાખો... (૨૪)

O વૈધર્મ્યદપ્ટાંતાભાસનું લક્ષણ અને તેના પ્રકારો O

(૧૭૮) સાધર્મ્યદ્રષ્ટાંતાભાસનું લક્ષણ અને તેના પ્રકારો જણાવીને, હવે વૈધર્મ્યદ્રષ્ટાંતાભાસનું લક્ષણ અને પ્રકારો ગ્રંથકારશ્રી જણાવે છે.

वैधर्म्येणात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः ।

साध्यसाधनयुग्मानामनिवृत्तेश्च संशयात् ।। २५ ।।

साध्याभावः साधनाभावव्याप्तौ दर्शयितुमभिप्रेतो यस्मिन् तद् वैधर्म्यम्, तेनात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिता इति दत्तार्थम् । साध्यसाधनयुग्मानां गम्यगमकोभयानां अनिवृत्तेरनिवर्तनात्, चशब्दस्य व्यवहितप्रयोगत्वात् संशयाच्च, निवृत्तिसंदेहाच्चेत्यर्थः । तदनेन षड् दृष्टान्ताभासाः सूचिताः । तद्यथा- १, साध्याव्यतिरेकी; २, साधनाव्यतिरेकी; ३, साध्यसाधनाव्यतिरेकी; तथा ४, संदिग्धसाध्यव्यतिरेकः; ५, संदिग्धसाधनव्यतिरेकः; ६, संदिग्धसाध्यसाधनव्यतिरेकश्चेति¹⁴⁶।

શ્લોકાર્થઃ- સાધ્ય, સાધન અને ઉભયનો અભાવ ન મળવાથી અને તેમાં સંશય થવાના કારણે, વિદ્વાનોએ વૈધર્મ્યદષ્ટાંતના દોષો વર્જાવેલા છે. (૨૫)

વિવેચનઃ- સાધ્યાભાવ તે સાધનાભાવને વ્યાપ્ત છે, એ પ્રમાશે જે ઠેકાશે જણાવવું ઈષ્ટ હોય તેને વૈધર્મ્ય કહેવાય છે. જેમકે જ્યાં જ્યાં વસ્ન્યાભાવ ત્યાં ત્યાં ધૂમાભાવ દા.ત. જલહૃદમાં. આ વૈધર્મ્યને આશ્રયીને સાધ્ય-સાધન-ઉભયનો અભાવ ન હોવાથી કે અભાવનો સંદેહ હોવાથી, દષ્ટાંતના છ દોષો કહેવાયેલા છે. (૧) સાધ્યાવ્યતિરેકી (૨) સાધનાવ્યતિરેકી (૩) સાધ્યસાધનાવ્યતિરેકી (૪) સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેક (૫) સંદિગ્ધસાધનવ્યતિરેક (૬) સંદિગ્ધસાધ્યસાધનવ્યતિરેક. આ વૈધર્મ્યદપ્ટાંતાભાસોની ઉદાહરણસહિત વ્યાખ્યા જણાવે છે:-

(૧૭૯) **(૧) સાધ્યાવ્યતિરેકી અથવા અસિદ્ધસાધ્યવ્યતિરેકઃ**- જે વ્યતિરેકદપ્ટાંતમાં સાધ્યનો અભાવ ન હોય, તે સાધ્યાવ્યતિરેકી દપ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.ત. अनुमानं भ्रान्तं प्रमाणत्वात् । 'અનુમાન ભ્રાન્ત છે, પ્રમાણ હોવાથી'અહી વૈધર્મ્યદપ્ટાંત આ પ્રમાણે થાય-જે ભ્રાન્ત નથી હોતું તે પ્રમાણ પણ હોતું નથી, જેમકે સ્વપ્નજ્ઞાન. અહીં સ્વપ્નજ્ઞાન રૂપ વૈધર્મ્યદપ્ટાંતમાં ભ્રાન્તતાનો અભાવ ન હોવાના કારણે, આ દપ્ટાંત સાધ્યાવ્યતિરેકીદપ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે.

–० शास्त्रसंलोक०–

(146) "तेषु भ्रान्तमनुमानं प्रमाणत्वात्, यत्पुनर्भ्रान्तं न भवति न तत्प्रमाणं यथा स्वप्नज्ञानमिति असिद्धसाध्यव्यतिरेकः स्वप्नज्ञानादभ्रान्तत्वस्यानिवृत्तेः .... इत्यादि " • प्रमाणनय. ६ ७१,७२, ७३, ७४, ७५, ७६ । "त्रैधर्म्येण परमाणुकर्माकाशाः साध्याद्यव्यतिरेकिणः.... " - प्रमाणमी. २ । १ । २४ । २५ । "वैधर्म्येणापि परमाणुवत्, कर्मवद् आकाशवदिति साध्याद्यव्यतिरेकिणः, तथा संदिग्धसाध्य-व्यतिरेकादयः.... संदिग्धोभयव्यतिरेकः " - न्यायबि. - १२९, १३०, १३१, ९३२ । "तद्यथा नित्यः शब्दः अमूर्तत्वात्, यत्नित्य़ं न भवति तदमूर्तमपि न भवति परमाणुवदिति साध्याव्यव्यव्यति साध्याव्यावृत्तं.... इत्यादि " - न्यायवि. टी. पृ. २४९ ।

(૨) સાધનાવ્યતિરેકી અથવા અસિદ્ધસાધનવ્યતિરેકઃ- જે દષ્ટાંતમાં હેતુનો અભાવ ન હોય, તેને સાધનાવ્યતિરેકી દષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.તઃ- प્रत्यक्षं निर्विकल्पकं प्रमाणत्वात् । અહી અનુમાનમાં વૈધર્મ્યદષ્ટાંત આ પ્રમાણે થાય - જે સવિકલ્પક હોય તે પ્રમાણ પણ હોતું નથી, જેમકે અનુમાન. અહીં અનુમાન રૂપ વૈધર્મ્યદષ્ટાંતમાં પ્રમાણતાનો અભાવ ન હોવાના કારણે, આ દષ્ટાંત સાધનાવ્યતિરેકીદષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે.

(૩) ઉભયાવ્યતિરેકી અથવા અસિદ્ધોભયવ્યતિરેકઃ- જે દુષ્ટાંતમાં સાધ્ય સાધન બન્નેનો અભાવ અસિદ્ધ હોય, તેને ઉભયાવ્યતિરેકીદુષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.ત. शब्दो नित्यानित्यः, सत्त्वात् । અહીં વૈધર્મ્યદષ્ટાંત આ પ્રમાણે થાય - જે નિત્યાનિત્ય ન હોય તે સત્ પણ હોતું નથી. યથા ઘટ. અહીં ઘટ રૂપ દુષ્ટાંતમાં, નિત્યાનિત્યનો અભાવ તથા સત્નો અભાવ, આ બન્ને અસિદ્ધ છે. તેથી આ ઉભયાવ્યતિરેકીદુષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે.

(૪) સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેકઃ- જે દુષ્ટાંતમાં સાધ્યનો અભાવ સંદિગ્ધ હોય, તેને સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેકદૃષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.ત. कपिलादयः असर्वज्ञा अनाप्ता वा आर्यसत्यचतुष्टयाप्रतिपादकत्वात्। આ અનુમાનમાં વૈધર્મ્યદૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે થાય જે સર્વજ્ઞ અથવા આપ્ત હોય, તે ચાર આર્યસત્યોનું પ્રતિપાદન કરનાર હોય છે. યથા શૌદ્ધોદનિ (બુદ્ધ) અહીં શૌદ્ધોદનિમાં સર્વજ્ઞત્વ સંદિગ્ધ છે.

(२६५) आर्यसत्यचतुष्टयमिति । आराद् दूरं यान्ति पापादित्यार्याः, निरुक्तलक्षणं, तेषां सतां साधूनां पदानां वा यथासंभवं मुक्तिप्रापकत्वेन यथावस्थितवस्तुस्वरूपचिन्तनेन च हितानि सत्यानि तत्त्वानीत्यर्थः, तेषां चतुष्टयम् । प्रत्यपीपदत्, तद्यथा शौद्धोदनिरिति । अयं च साध्याव्यतिरेकी वा, आर्यसत्यचतुष्टयस्य ^{२६६}दुःखसमुदयमार्गनिरोधलक्षणस्य ^{२६७}प्रमाणबाधितत्वेन तद्भाषकस्यासर्वज्ञतानाप्ततोपपत्तेः, केवलं तन्निराकारकप्रमाणसामर्थ्यपर्यालोचनविकलानां संदिग्धसाध्यव्यतिरेकतया प्रतिभाति इति तथोपन्यस्तः । तथा हि-यद्यप्यार्यसत्यचतुष्टयं शौद्धोदनिः प्रतिपादितवान्, तथापि सर्वज्ञताप्तते तस्य न सिध्यतः, ताभ्यां सहार्यसत्यचतुष्टयप्रतिपादनस्यान्यथानुपपत्त्यसिद्धेः, असर्वज्ञानाप्तेनापि परप्रतारणाभिप्रायप्रवृत्तनिपुणबुद्धिशठपुरुषेण तथाविधप्रतिपादनस्य कर्तुं शक्यत्वात् । तस्मात्

(२६६) **दुःखेत्यादि** । दुःखं फलभूताः पञ्चोपादानस्कन्धाः-रूपं वेदना संज्ञा संस्कारो विज्ञानमेव चेति; ते एव तृष्णासहाया हेतुभूताः समुदयः, समुदेति स्कन्धपञ्चकलक्षणं दुःखमरमादिति व्युत्पत्तितः । निरोधहेतुर्नैरात्म्याद्याकारचित्तविशेषो मार्गः, 'मार्ग अन्वेषणे', मार्ग्यतेऽन्विष्यते याच्यते निरोधार्थिभिरिति चुरादीनन्तत्वेन स्वरान्तत्वादल्प्रत्ययः । निष्क्लेशावस्था चित्तस्य निरोधः, निरुध्यते रागद्वेषोपहतचित्तलक्षणः संसारोऽनेनेति करणे घञि मुक्तिरित्यर्थः । एतच्च दुःखादिरूपं, विस्तरार्थिना प्रमाणविनिश्चय-टीकादेर्निष्टङ्कनीयम् । (२६७) प्रमाणबाधितत्वेनेति । दुःखादीनां हि मूलमात्मा, तदभावे कथं तेषां संभवः । तथा हि-दुःखं नाम देहधर्मविलक्षणोऽन्तःसंवेद्यो धर्मः, धर्माश्च धर्मिणमन्तरेण न भवन्ति, रूपादय इव घटम्, नास्ति च बौद्धादीनां दुःखादिधर्मानुगुणो जीवः, मुख्यदुःखाभावे च दुःखहेतुत्वात् दुःखं संसारिणः स्कन्धा अपि न स्युः तदभावे च न हेतुः । एवं मार्गनिरोधयोरपि प्रमाणबाधितत्वमपि भावनीयमिति । शौद्धोदनेः सकाशादसर्वज्ञतानाप्ततालक्षणस्य साध्यस्य व्यावृत्तिः संदिग्धेति संदिग्धसाध्य-व्यतिरेकित्वमिति। 'संदिग्धसाधनव्यतिरेको यथा-अनादेयवाक्यः कश्चिद् विवक्षितः पुरुषः रागादिमत्त्वादिति। अत्र वैधर्म्यदृष्टान्तः- यः पुनरादेयवाक्यो न स रागादिमान्, तद्यथा सुगत इति । यद्यपि तद्दर्शनानुरक्तान्तःकरणानां सुगतस्यादेयवचनता सिद्धिसौधमध्यारूढा, तथापि रागादिमत्त्वाभावस्तत्प्रतिपादकप्रमाणवैधुर्यात् संदेहगोचरचारितामनुभवति, अतः सुगताद् रागादिमत्त्वायावृत्तिसंशयात् संदिग्धसाधनव्यतिरेकित्वमिति । 'संदिग्धसाध्यसाधनव्यतिरेको यथा-न वीतरागाः कपिलादयः करुणास्पदेष्वप्यकरुणापरीतचित्ततयादत्तनिजकमांसशकलत्वादिति। अत्र वैधर्म्यदृष्टान्तः-ये पुनर्वीतरागास्ते करुणापरीतचित्ततया दत्तनिजमांसशकलाः, तद्यथा बोधिसत्त्वा इति । अत्र साध्यसाधनधर्मयोर्बीधिसत्त्वभ्यो व्यावृत्तिः संदिग्धा, तत्प्रतिपादितप्रमाण-वैकल्याद् न ज्ञायते किं ते रागादिमन्तः उत्त वीतरागाः, तथानुकम्प्येषु किं रवपिशितखण्डानि दत्तवन्तो नेति वा, अतः संदिग्धसाध्यसाधनव्यतिरेकित्वमिति ।

૦-------સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેકી દોષ રહેલો છે.

(૫) સંદિગ્ધસાધનવ્યતિરેકઃ- જે દુષ્ટાંતમાં હેતુનો અભાવ સંદિગ્ધ હોય, તેને સંદિગ્ધસાધનવ્યતિરેકદ્રષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.ત. कश्चिद विवक्षितः पुरूषः, अनादेयवाक्यः, रागादिमत्त्वात्। આ અનુમાનમાં વૈધર્મ્ય દુષ્ટાંત આ પ્રમાણે થશે - જેના વચન ગ્રહણ કરવા યોગ્ય હોય, તે રાગાદિવાળા નથી હોતો, યથા સુગત (બુદ્ધ). અહીં સુગતરૂપ વૈધર્મ્ય દુષ્ટાંતમાં યદ્યપિ તેના દર્શનથી અનુરક્ત થયેલું છે અંતઃકરણ જેમનું એવો જીવોને, સુગતના વચનમાં આદેયતાની સિદ્ધિ નિર્બાધ રૂપે થઈ જશે, તો પણ તેમનામાં રાગાદિમત્તાનો અભાવ છે, તેનું પ્રતિપાદન કરનાર કોઈપણ પ્રમાણ ન હોવાના કારણે, તેમનામાં રાગાદિમત્તાનો અભાવ છે કે નહીં. ? તે તો સંશયનો જ વિષય બને. તેથી સુગતમાં રાગાદિમત્તાની વ્યાવૃત્તિ સંદિગ્ધ હોવાથી સંદિગ્ધસાધનવ્યતિરેક દુષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે.

(૬) સંદિગ્ધસાધ્યસાધનવ્યતિરેકઃ- જે દુષ્ટાંતમાં સાધ્ય અને સાધન બન્નેનો અભાવ સંદિગ્ધ હોય, તેને સંદિગ્ધસાધ્યસાધનવ્યતિરેકી કહેવાય છે. દા.ત. कपिलादयः न वीतरागाः, करूणास्पदेष्वप्य-करूणापरीतचित्ततयादत्तनिजकमांसशकलत्वात् । આ અનુમાનમાં વૈધર્મ્યદુષ્ટાંત આ પ્રમાશે થશેઃ-જે વીતરાગ હોય, તે કરૂણાપાત્ર એવા જીવોમાં, કરૂણાથી વ્યાપ્ત ચિત્તવાળા હોવાથી પોતાનો માંસનો ટુકડો આપ્યો છે, યથા બોધિસત્ત્વ (બુદ્ધ). અહીં બોધિસત્ત્વ રૂપ દુષ્ટાંતમાં, સાધ્ય-સાધનનો અભાવ સંદિગ્ધ છે, કેમ કે બોધિસત્ત્વ તે રાગાદિવાળા છે કે વીતરાગ છે ? અને અનુકંપાપાત્ર જીવોને પોતાનો માંસનો ટુકડો આપ્યો છે કે નહીં ? તેને સિદ્ધ કરનારં કોઈ પણ પ્રમાણ મળતું નથી. તેથી આ સંદિગ્ધસાધ્યસાધનવ્યતિરેક દુષ્ટાંતાભાસ થાય છે. આમ વૈધર્મ્યદુષ્ટાંતાભાસ છ પ્રકારના છે તે સિદ્ધ થાય છે. 9८०. परैरपरेऽपि दृष्टान्ताभासास्त्रयोऽविमृश्यभाषितया दर्शिताः । तद्यथा-अव्यतिरेकः, अप्रदर्शितव्यतिरेकः, विपरीतव्यतिरेकश्चेति, तेऽस्माभिरयुक्तत्वान्न दर्शयितव्याः । तथा हि-अव्यतिरेकस्तैर्दर्शितः, यथा-अवीतरागः कश्चिद् विवक्षितः पुरुषः, वक्तृत्वादिति, अत्र वैधर्म्यदृष्टान्तः-यः पुनर्वीतरागो न स वक्ता, ^{३६८}यथोपलखण्ड इति । यद्यपि किलोपलखण्डादुभयं व्यावृत्तम्, तथापि व्याप्त्या व्यतिरेकासिद्धेरव्यतिरेकित्वमिति ।

O (૧૮૦) અધિક વ્યતિરેકદષ્ટાંતાભાસોની આશંકા O

અહીં કોઈ શંકા કરે કે - અન્ય વિદ્વાનોએ આ છ સિવાય અન્ય ત્રણ પણ વ્યતિરેકદપ્ટાંતાભાસ કહ્યા છે. તે આ પ્રમાણેઃ- (૧) અવ્યતિરેક, (૨) અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક (૩) વિપરીતવ્યતિરેક. આ ત્રણેની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણેઃ- (૧) અવ્યતિરેકઃ- જેની અંદર વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ મળતી ન હોય, તે અવ્યતિરેક દપ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે. દા.ત. कश्चिद્ વિવક્ષિત્ત પુરુષ, अवीतरागः वक्तृत्वात्। વિવક્ષિત પુરુષ વીતરાગ નથી, વક્તા હોવાના કારણે. અહીં વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ આમ થશે ઃ- જે વીતરાગ હોય તે વક્તા હોતો નથી, જેમકે પત્થરનો ટુકડો. યદ્યપિ અહીં પત્થરના ટુકડા સ્વરૂપ વૈધર્મ્યદપ્ટાંતમાં, સાધ્ય અને સાધન બન્નેનો અભાવ નિશ્ચિત છે, તો પણ જ્યાં જ્યાં અવીતરાગવાળાનો અભાવ હોય, ત્યાં વ્યં વક્તૃત્વનો અભાવ હોય, એવી વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ સિદ્ધ થયેલ નથી, માટે આ અવ્યતિરેકદ્રષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે.

(૨) અપ્રદર્શિતવ્યતિરેકઃ- જ્યારે અનુમાનમાં વ્યતિરેક બતાવવામાં ન આવે, ત્યારે આ દોષ આવે છે. દા.ત. शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात् । વ્યતિરેક દષ્ટાંત - આકાશવત્, આ અનુમાનમાં યદ્યપિ જ્યાં જ્યાં અનિત્યત્વનો અભાવ હોય, ત્યાં ત્યાં કૃતકત્વનો અભાવ હોય છે, જેમકે આકાશ અહીં વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ વિદ્યમાન છે, છતાં વક્તા દ્વારા શબ્દથી તે પ્રકાશિત ન કરાતા અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક નામનો દષ્ટાંતાભાસ આવે છે.

(3) વિપરીત વ્યતિરેકઃ- જ્યારે અનુમાનમાં વ્યતિરેક વિપરીતરૂપે જણાવ્યો હોય ત્યારે આ દોષ આવે છે. દા.ત. शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्। "साध्याभावे साधनाभाव" આ પ્રમાણે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિ થાય છે. તેથી જ્યાં જ્યાં અનિત્યત્વનો અભાવ ત્યાં ત્યાં કુતકત્વનો અભાવ હોય એમ કહેવાને બદલે તેનાથી વિપરીત 'જ્યાં જ્યાં કુતકત્વનો અભાવ ત્યાં ત્યાં અનિત્યત્વનો અભાવ' એમ બોલે ત્યારે વિપરીત વ્યતિરેક દોષ આવે છે. આમ અન્ય વિદ્વાનોએ આ ત્રણ દ્રષ્ટાંતાભાસો પણ જણાવ્યા છે, તો પછી તમે શા માટે જણાવતા નથી ?

O અધિક વ્યતિરેકદષ્ટાંતાભાસોનો નિરાસ O

व्यतिरेकः प्रतिपाद्येत, तदा तथाविधसामर्थ्यविकलस्य तदाभासता युज्येत, न चैतदस्ति, प्राक्तवृत्तसंबन्धग्रहणप्रवणप्रमाणगोचरस्मरणसंपादनार्थं दृष्टान्तोपादानात्; न होकत्र यो यदभावे न दृष्टः स तदभावे न भवतीति प्रतिबन्धग्राहिप्रमाणव्यतिरेकेण सिध्यति, अतिप्रसङ्गात्; तस्मादसिद्धप्रतिबन्धस्य हेतोरेवायं दोषो न दृष्टान्तस्येति । तथाप्रदर्शितव्यतिरेकविपरीत-व्यतिरेकावपि वक्तुमयुक्तौ, तयोर्वक्तृदोषत्वात् । तथा हि-अप्रदर्शितव्यतिरेकरत्तैरुक्तः, यथा-नित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवत्-इति । अत्र विद्यमानोऽपि व्यतिरेको वादिना वचनेन नोदभावित इति दुष्टता । विपरीतव्यतिरेकः पुनरभिहितः, यथा-अनित्यः शब्दः कृतकत्वादिति। अत्र वैधर्म्यदृष्टान्तः-यदकृतकं तन्नित्यं भवति, यथा आकाशमिति, अत्र विपर्यस्तव्यतिरेक-प्रदर्शनाद्विपरीतव्यतिरेकित्वम्, वैधर्म्यप्रयोगे हि साध्याभावः साधनाभावाक्रान्तो दर्शनीयः, न चैवमत्र, साधनाभावस्य साध्याभावव्याप्ततयाभिधानादिति । व्यतिरेकाप्रदर्शनं विपरीतव्यतिरेक-प्रदर्शनं च न वस्तुनो दोषः, किं तर्हि वचनकुशलताविकलस्याभिधायकस्य ।

દ્દષ્ટાંતાભાસતા ઘટતી નથી. તે આ પ્રમાણે:- અવ્યતિરેક તે દ્દષ્ટાંતાભાસ ન થઈ શકે, કારણ કે જો દષ્ટાંતના બળે વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનો નિશ્ચય થતો હોય તો આ દ્દષ્ટાંત વ્યતિરેકવ્યાપ્તિનો નિર્ણય ન કરાવી શકતું હોવાથી દષ્ટાંતાભાસ થઈ શકત, પરંતુ દષ્ટાંતનો ઉપયોગ પૂર્વે કહ્યા મુજબ પ્રમાણથી ગૃહીત કરેલ વ્યાપ્તિના સ્મરણ કરાવવા પૂરતો જ છે. દષ્ટાંત તો માત્ર એક સ્થાને સાધ્યાભાવ અને સાધનાભાવને જણાવે છે. એક સ્થાને સાધ્યાભાવ-સાધનાભાવના સહચાર માત્રથી સર્વત્ર તેની વ્યાપ્તિનો નિર્ણય અન્ય પ્રમાણ વિના તો થઈ શકે નહીં. અન્યથા, સર શ્યામ મૈત્રાતનયત્વાત્ત્ इतरपુત્રવત્ વગેરે અનુમાનો પ્રમાણ માનવાની આપત્તિ આવે. એટલે આ દોષ ઊલટાનો હેતુનો જ છે, કારણ કે હજી સુધી પ્રમાણદારા હેતુમાં રહેલ અન્યથાનુપપન્નત્વ રૂપ વ્યાપ્તિનો જ નિર્ણય થયો નથી. હેતુના દોષને દષ્ટાંતના દોષ તરીકે કહેવો યોગ્ય નથી. તેથી અવ્યતિરેકને દષ્ટાંતનો દોષ ન કહી શકાય.

વ્યતિરેક ન બતાવવો તથા વિપરીત વ્યતિરેક બતાવવો તે વાસ્તવિક રીતે દુષ્ટાંતના દોષ નથી, પરંતુ પ્રતિપાદન કરવાની કુશળતાથી રહિત એવા વક્તાનો જ દોષ છે. વક્તાના દોષને દુષ્ટાંતના દોષ તરીકે વર્શન કરવામાં આવે, તો દુષ્ટાંતાભાસની નિયત સંખ્યા રહેશે નહીં. તેથી અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક તથા વિપરીત વ્યતિરેક પણ દુષ્ટાંતાભાસ તરીકે થઈ શકતા ન હોવાથી, અમે જે છ દુષ્ટાંતાભાસો કહ્યા તે જ યોગ્ય છે.

(૧૮૨) વળી જે વિદ્વાનોનો આ મત છે કે, સ્વાર્થાનુમાનના કાળે માત્ર હેતુને જોવા દ્વારા સાધ્યનો બોધ થઈ જાય છે. તેથી પરાર્થાનુમાનમાં પણ હેતુનું જ વચન દ્વારા પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ, અને એવું તમારા વિદ્વાનો દ્વારા પણ કહેવાયેલું છે કે વિદુષાં વાच્यો हेतुरेव हि केवलं । તે વિદ્વાનોના साध्यप्रतीतेः परार्थानुमानावसरेऽपि हेतुप्रतिपादनमेव कर्तव्यम्, "विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः" - इति वचनात्, तेषां कृतकत्वाद् इतीयता हेतूपन्यासेनैव सिसाधयिषितसाध्यसिद्धेः समस्तदृष्टान्ताभासवर्णनमपि पूर्वापरव्याहतवचनरचनाचातुर्यमाविर्भावयति । आसातां तावदेतौ, दृष्टान्तरय साधनावयवत्वेनानभ्युपगमात् । अधेत्थमाचक्षीधाः-अन्वयव्यतिरेकापरिज्ञाने प्रतिपाद्यस्य न दृष्टान्तमन्तरेणैतौ दर्शयितुं शक्यौ, अतोऽन्वयव्यतिरेकदर्शनार्थं दृष्टान्तोऽभिधातव्यः, ततश्च तत्कार्याकारिणां तदाभासतेति चेत्, गले गृहीतस्यायमुल्लापः तथाप्यप्रदर्शितव्यतिरेक विपरीतव्यतिरेकौ दृष्टान्ताभासौ न वास्तवौ, किं तर्हि वक्तृदोषसमुत्थौ, अतो नाभिधातुं युक्तौ, तथाविधस्य विद्यमानवस्तुप्रकाशनसामर्थ्यरहितस्य निबिडजडिमाक्टब्यस्य पुंसो वादानधिकारित्वाद्, मातृकापाठशालायोग्यतया विदुषां वादयितुमयुक्तत्वादिति ।। २५ ।।

મતે, 'कृतकत्वात्' સ્વરૂપ હેતુ ઉપન્યાસ કરવા દ્વારા જ, સિદ્ધ કરવા માટે ઈચ્છિત એવા સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ જતી હોવાથી, સંપૂર્ણ દષ્ટાંતાભાસોનું વર્શન પણ પૂર્વાપરબાધિત એવી વચન રચનાની ચાતુર્યતાને જ પ્રગટ કરે છે, અર્થાત્ દષ્ટાંતની જરૂર જ નથી તો દષ્ટાંતાભાસ શી રીતે માની શકાય? તથા અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક અને વિપરીતવ્યતિરેકની વાત તો જવા દો, તમે તો દષ્ટાંતને સાધ્યની

સિદ્ધિ કરવાના અંગ રૂપે જ સ્વીકારેલ નથી, તો પછી આ દષ્ટાંતાભાસતા વગેરેનું વર્ણન કરીને શું ફાયદો થશે ?

શંકાઃ- અન્વય અને વ્યતિરેકનું જ્ઞાન ન હોતે છતે, પ્રતિવાદી અથવા સાંભળનારને દષ્ટાંત વિના અન્વય - વ્યતિરેક જણાવી શકાતા નથી, તેથી તે જણાવવા માટે દષ્ટાંત કહેવું જોઈએ અને અન્વય-વ્યતિરેક જણાવવાનું કાર્ય જે દષ્ટાંત ન કરે, તેને દષ્ટાંતાભાસ કહેવાય છે.

સમાધાનઃ- આ તો કોઈ વ્યક્તિનું ગળું પકડ્યું હોય અને ત્યારે તે જોર-જોરથી ચીસ પાડે, તેના જેવી ચેષ્ટા છે, એટલે કાંઈપણ કરીને છેલ્લે તો તમારે દુષ્ટાંત અને દુષ્ટાંતાભાસને સ્વીકારવા જ પડે છે છતાં પણ અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક અને વિપરીતવ્યતિરેક તે દુષ્ટાંતાભાસ રૂપે થઈ શક્તા નથી, કારણ કે તે વક્તાના દોષના કારણે જ ઉત્પન્ન થયેલા છે જે વસ્તુ જે સ્વરૂપે વિદ્યમાન છે, તે વસ્તુને તે સ્વરૂપે કહેવાના સામર્થ્યથી રહિત, અત્યંત બુદ્ધિની જડતાથી યુક્ત એવા પુરૂષને વાદ કરવાનો જ અધિકાર નથી. તે તો નાના છોકરાઓની શાળામાં ભણવા માટે યોગ્ય હોવાથી, વિદ્વાનોની સાથે વાદ કરવા માટે તેનો અધિકાર

જ નથી. આ પ્રમાશે વૈધર્મ્યદષ્ટાંતાભાસને જણાવવા પૂર્વક દષ્ટાંતાભાસનું વર્ણન પૂર્ણ થયું. (૨૫)

O દૂષણ અને દૂષણાભાસનું સ્વરૂપ O

(૧૮૩) આ પ્રમાણે પરાર્થાનુમાનને જણાવતાં જે કહેવાયેલું કે, 'પરાર્થાનુમાન તે પક્ષાદિ વચનાત્મક હોય છે'તેમાં પક્ષ, હેતુ, અને દષ્ટાંત તથા તેના આભાસ વગેરેનું પ્રતિપાદન કરવા દ્વારા પરાર્થાનુમાન સંબંધી વક્તવ્યતા પ્રાયઃ સંપૂર્શ થઈ. હવે માત્ર પક્ષાદિ વચનાત્મક પરાર્થાનુમાનને વિષે तत्पक्षहेतुदृष्टान्तानां साभासानां प्रतिपादनात् प्रायः **पर्यन्तितम्**, केवलं तत्परोक्तदूषणोद्धारादेव समीचीनतामाबिभर्ति, इत्यमुना प्रस्तावेन दूषणं साभासमभिधातुकाम आह-

> वाद्युक्तें साधने प्रोक्तदोषाणामुद्भावनम् । दूषणं निरवद्ये तु दूषणाभासनामकम् ।। २६ ।।

પ્રસ્તાવને આશ્રયીને દૂષણ-દૂષણાભાસના સ્વરૂપને ગ્રંથકારશ્રી જણાવતા કહે છે.

શ્લોકાર્થઃ- વાદી દ્વારા કહેવાયેલ સાધન વાક્યમાં પૂર્વોક્ત દોષો હોતે છતે, તેનું ઉદ્ભાવન કરવું તે દૂષણ અને નિર્દોષ એવા સાધન વાક્યમાં તે દોષોનું ઉદ્ભાવન કરવું, તે દૂષણાભાસ કહેવાય છે (૨૬)

વિવેચનઃ- દૂષણ અને દૂષણાભાસનું સ્વરૂપ જણાવતા કહે છે કે, જેનો બોલતા રહેવાનો સ્વભાવ છે તેને વાદી કહેવાય છે. આ માત્ર વ્યુત્પત્તિનિમિત્તક શબ્દાર્થ છે. બાકી પ્રત્યાયક = જેને પોતાની વાતનો બીજાને પ્રત્યય = બોધ કરાવવો હોય તે વાદી કહેવાય છે. જેના દારા પ્રતિવાદીના જ્ઞાનમાં અનુમાન કરવા યોગ્ય એવો પદાર્થ આરોપિત કરવામાં આવે છે, તેને સાધન કહેવામાં આવે છે. આ સાધ્યને સિદ્ધ કરનાર સાધન અનેક પ્રકારના છે, જે પૂર્વે પ્રતિપાદન કરેલ છે. તે આ પ્રમાણેઃ- કોઈક અતિવ્યુત્પન્ન મતિવાળાને આશ્રયીને એક માત્ર હેતુ જ સાધ્યને સિદ્ધ કરનાર છે, કોઈક ઠેકાણે પક્ષ અને હેતુ તે સાધન છે, ક્યારેક પક્ષ હેતુ, દખ્ટાંત; વળી કોઈક વાર પક્ષ, હેતુ, દપ્ટાંત અને ઉપનય; તથા ક્યારેક પક્ષ, હેતુ, દપ્ટાંત, ઉપનય તથા નિગમન, કોઈકવાર તે દરેકની ક્રમસર એક-એક શુદ્ધિને આશ્રયીને દશાવયવથી યુક્ત સાધનથી, સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. આ પ્રમાણે પ્રતિપાદક એવા વક્તા દારા, પ્રતિપાદ્ય એવા શ્રોતાને આશ્રયીને જ્યાં જેટલા અવયવોની જરૂર પડે, તે પ્રમાણે પ્રયોગ કરે છે. આમ શ્રોતાને સમજાવવા માટે જે કારણભૂત હોય તેને સાધન કહેવાય છે. આ સાધન જો સાચું હોય, દોષથી રહિત હોય, તો શક વડે પણ તેને દૂષિત કરી શકાતું નથી. દૂષણ તો માત્ર ૦ગ્ઝર્થસંપ્રેક્ષળ

(२६९) वदनशीलो वादीति, वदतीति ग्रहादेर्णिन् इति णिन्-अवश्यं वदतीति आवश्यकार्थे वा आवश्यकाधमर्णयोर्णिन् इति णिन् । वदनं वादः सोऽस्यास्तीति वा वादी; शीलार्थे तूपपदाभावेन णिन्प्रत्ययस्यासंभवादर्थकथनमात्रमेतत् । एव तत्सामर्थ्योपपत्तेः । साधनाभासमेव दूषणोपनिपातात् प्रागवस्थायामनिर्ज्ञातं सामान्येन साधनध्वनिनोक्तम्, तत्र प्रोक्तदोषाणां प्रत्यक्षादिनिराकृतपक्षासिद्धादिहेतुसाध्यादिविकल-दृष्टान्ताद्युपन्यासलक्षणानामुद्भावनं प्राश्निकानां पुरतः प्रकाशनं यत् तद् दूष्यते-स्वाभिप्रेतसाध्य-प्रत्यायनवैकल्यलक्षणं विकृतिं नीयते साधनमनेनेति दूषणमिति ज्ञेयम्।

હવે દૂષણની વ્યાખ્યાને જણાવે છે. ઉપરોક્ત સાધનમાં પૂર્વે કહેલા પ્રત્યક્ષાદિનિરાકૃત પક્ષસંબંધી દોષો, અસિદ્ધતાવગેરે હેતુસંબધી દોષો, તથા સાધ્યવિકલાદિદપ્ટાંતસંબંધી દોષોને, પ્રાશ્નિક = વાદસભાના સભ્યો આગળ જણાવવું તે, પોતાને અભિપ્રેત એવા સાધ્યને જણાવવા માટે આ સાધન વિકલ = રહિત = સમર્થ નથી, એમ વિકૃતિ જેના વડે પમાડાતી હોય તેને દૂષણ કહેવાય છે. એટલે સાધનાભાસમાં રહેલા દોષોને જણાવવા દ્વારા, જેના વડે સાધન દૂષિત કરાય તે દૂષણ..

(૧૮૪) હવે દૂષણાભાસનું લક્ષણ જણાવતા કહે છેઃ- સમ્યક્ રીતે કહેવાના કારણે પક્ષ, હેતુ, દષ્ટાંત વગેરે સંબંધી દોષ રૂપ જે દુષ્ટતા જેમાંથી નીકળી ગઈ છે, પોતાના સાધ્યને સિદ્ધ કરવામાં સમર્થ એવું નિરવદ્ય સાધન વાદી વડે કહેવાતે છતે પણ તેના ઉપર અત્યંત ઈર્ષ્યાના કારણે, પોતાના શરીરમાં કાંઈ રોગ ન હોવા છતાં પેટ ચોળી-ચોળીને રોગને ઉત્પન્ન કરે, તેમ આ વાદીના સાધનમાં રોગસ્થાનીય કોઈપણ દોષ ન હોવા છતાં, ખોટી-ખોટી રીતે તેમાં દોષોનું ઉદ્ભાવન કરવું, તેને દૂષણાભાસ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે કહેવાનું કારણ એ છે કે, તમે આ દૂષણો તેના સાધનને વિષે વિકૃતિને પહોંચાડવા માટે પ્રયોગ કર્યો હતો, પરંતુ સાધન સમ્યગ્ હોવાના કારણે દોષો પોતાનું કાર્ય કરતાં નથી. સમ્યક્ હેતુમાં દોષનું ઉદ્ભાવન કરવું, તે પ્રલાપ માત્ર હોવાથી દૂષણની જેમ ભાસિત થતાં હોવાના કારણે, દૂષણાભાસ કહેવાય છે.

દૂષણાભાસની વ્યાખ્યા અન્ય રીતે પણ થાય છેઃ- સમર્થ સાધન દ્વારા સાધ્યની સિદ્ધિ થયે છતે,

–० शास्त्रसंलोक०-

(147) "साधनदोषोद्भावनं दूषणम् 'साधनस्य' परार्थानुमानस्य ये असिद्धविरूद्धादयो दोषाः पूर्वमुक्तास्तेषामुद्भाव्यते प्रकाश्यतेऽनेनेति 'उद्भावनम्' साधनदोषोद्भावकं वचनं 'दूषणम्'-" -प्रमाणमी.वृ. २ 19 1२८ । "ये पूर्वं न्यूनतादयः साधनदोषा उक्तास्तेषामुद्भावनं दूषणम् । तेन परेष्टार्थसिद्धिप्रतिबन्धात् " - न्यायवि. १३० । यस्य तत्तथा, समर्थसाधनोपन्यस्तत्वात् साधिते साध्ये सतामप्यपशब्दालंकारादिदोषाणां यदुद्भावनं तदपि दूषणाभास¹⁴⁸मकमिति । तु-शब्देन विशेषणार्थेन दर्शयति-वस्तुसिद्ध्यर्थं वादप्रवृत्तेः, तस्य सिद्धत्वात्, अपशब्दादीनामप्रस्तुततया तद्द्वारेण दोषप्रकाशनस्यासंबद्धप्रलापरूपत्वात्, इतरथा ^{२७०}तावन्मात्रेणैव परापाकरणसिद्धेः समर्थसाधनान्वेषणप्रयत्नो विशीर्येत, ^{२७१}प्रयोजना-भावादिति ।। २६ ।।

9८५. तदेवं व्यावहारिकप्रमाणस्य प्रत्यक्षपरोक्षस्वार्थपरार्थादिभेदभिन्नस्य लक्षणं प्रतिपाद्याधुना यैः पारमार्थिकं समस्तावरणविच्छेदलभ्यमशेषार्थगोचरं केवलज्ञानं नाभ्युपगम्यते, तन्मतोद्दलनार्थं तल्लक्षणमभिधित्सुराह-

O પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ O

(૧૮૫) અહીં પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ, સ્વાર્થ-પરાર્થ વગેરે ભેદવાળું વ્યવહારિક પ્રમાણનું લક્ષણ જણાવીને, જેઓ સમસ્તાવરણના વિચ્છેદ દારા પ્રાપ્ત થતાં, જગતના સર્વ પદાર્થોને વિષય કરનારા, કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષને સ્વીકારતાં નથી એવા મીમાંસકાદિ મતનું ખંડન કરવા માટે, પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ જણાવતા કહે છે.

∙अर्थसंप्रेक्षण०

(२७०) तावन्मात्रेणैवेति । अपशब्दालंकारादिदोषोद्भावनमात्रेणैव ।

(148) "अभूतदोषोद्भावनानि दूषणभासा जात्युत्तराणि, अविद्यमानानां साधनदोषाणां प्रतिपादनान्यदूषणान्यपि दूषणवदाभासमानानि दूषणाभासाः" **- प्रमाणमी.वृ.** २ । १ ।२९ ।

¹⁴⁹सकलावरणमुक्तात्म केवलं यत्प्रकाशते । प्रत्यक्षं सकलार्थात्मसततप्रतिभासनम् ।। २७ ।।

શ્લોકાર્થઃ- સકલાવરણોથી રહિત થયે છતે, સર્વ વસ્તુઓના સ્વરૂપને સતત પ્રકાશિત કરવાવાળું, કેવલજ્ઞાન તે પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ છે. (૨૭)

વિવેચનઃ- પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષનું કારણ, સ્વરૂપ અને કાર્ય દ્વારા નિરૂપણ કરાય છે. જેના વડે આત્માના સ્વરૂપનું આચ્છાદન થાય છે, અથવા કરાય છે, એવા સમસ્ત કર્મોથી રહિત સ્વરૂપવાળા અને તેથી જ બીજા કોઈ જ્ઞાનની સહાયતા વિના પ્રકાશિત થનાર, તે પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ છે. જીવમાં આવરણના ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાના કારણે જ, જ્ઞાનની ભિન્ન-ભિન્ન આકારથી પ્રવૃત્તિ થાય છે = તરતમતા દેખાય છે, પણ સમસ્તપણે આવરણનો ક્ષય થઈ જવાથી, પ્રતિબંધકનો અભાવ હોવાના કારણે, એકાકાર રૂપે જ તે જ્ઞાનનો પ્રતિભાસ થાય છે. આમ सંकलावरणमुक्तात्म એ પદ દ્વારા કારણનું નિરૂપણ કર્યું તથા केवलं यत्त प्रकाशते તેના દ્વારા સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરીને, કાર્ય દ્વારા તેનું વિરૂપણ કરતા જણાવે છે, જગતના સર્વ પદાર્થોના સ્વરૂપને હંમેશા પ્રકાશિત કરનાર, આત્માના ધર્મરૂપે તથા કથંચિદ્ ભેદરૂપે વિવક્ષિત એવા જ્ઞાનમાં નિરૂપચરિત રીતે પારમાર્થિક શબ્દાર્થની ઉપપત્તિ થાય છે.

આ કેવલજ્ઞાનને પરમાર્થિક પ્રત્યક્ષ એટલા માટે કહેવાય છે, કારણ કે પ્રત્યક્ષ શબ્દનો મુખ્યાર્થ અહીં જ ઘટી શકે છે. તે આ પ્રમાણેઃ- અક્ષ તે જીવનો પર્યાયવાચી શબ્દ છે, પ્રતિगતં = આશ્રયીને, એટલે કે જીવને આશ્રયીને જ સાક્ષાત્ રૂપે જે ઉત્પન્ન થાય, તેને પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. વ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ તે વાસ્તવિક રીતે વિચારતા પરોક્ષ જ છે, કારણ કે તેમાં આત્માનો સાક્ષાત્ વ્યાપાર

-० शास्त्रसंलोक०---

(149) "तत् सर्वथावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविर्भावो मुख्यं केवलम्।" - प्रमाणमी. ९।९।९५। "ज्ञानावरणादीनां घातिकर्मणां प्रक्षये सति.... तच्चेन्द्रियादिसाहायकविरहात् सकलविषयत्वाद-साधारणत्वाच्च केवलम् इत्यागमे प्रसिद्धम्।" - स्वो. वृ.। "सर्वप्रकाशसामर्थ्यं ज्ञानावरणसंक्षयात्" - न्यायवि. २।९९९। "सर्वार्थग्रहसामर्थ्यचैतन्यप्रतिबन्धिनाम्। कर्मणां विगमे कस्मात् सर्वानर्थान्न पश्यति" - न्यायवि. ३। २४। "सकलं तु सामग्रीविशेषतः समुद्भूतसमस्तावरणक्षयापेक्षं निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारिस्वरूपं केवलज्ञानं।" प्रमाणनय. २।२३। "निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारि केवलज्ञानम्" - जैनतर्कभा.। इति हेतुद्वारेण तथा केवलं यत् प्रकाशते इति स्वरूपतो निरूप्याधुना कार्यद्वारेण निरुपयन्नाह--सकलार्थात्मनां समस्तवस्तुरूपाणां सततप्रतिभासनम्-अनवरतप्रकाशनं सकलार्थात्मसतत-प्रतिभासनमिति, प्रतिभास्यतेऽनेनेति प्रतिभासनं, आत्मनो धर्मरूपतया भेदवद्विवक्षितं ज्ञानमिति यावत् । अस्य च पारमार्थिकत्वम्, निरुपचरितशब्दार्थोपपत्तेः । तथा हि- अक्षशब्दो जीवपर्याय-स्ततश्चाक्षं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम्, यत्रात्मनः साक्षाद् व्यापारः, व्यावहारिकं पुनरिन्द्रिय-व्यवहितात्मव्यापारसंपाद्यत्वात् परमार्थतः परोक्षमेव, धूमादग्निज्ञानवत्, तिरोधानाविशेषात् ।

રહેલો નથી. ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારથી વ્યવહિત એવા આત્માના વ્યાપારથી વ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ થાય છે. જેમ ધૂમ દ્વારા થતું અગ્નિનું જ્ઞાન, ધૂમ રૂપ લિંગના જ્ઞાનથી થતું હોવાના કારણે પરોક્ષ કહેવાય છે, તેમ આત્મા દ્વારા થતું પદાર્થનું જ્ઞાન, ઈન્દ્રિય દ્વારા વ્યવહિત થતું હોવાના કારણે વાસ્તવિક રીતે પરોક્ષ જ છે. તિરોધાનપણું (વ્યવહિતપણું) બન્ને જગ્યાએ સમાન રૂપે રહેલું છે, પરંતુ લોકમાં તેવો વ્યવહાર ચાલતો હોવાથી સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે.

(૧૮૬) શંકાઃ- જે વસ્તુ જગતમાં પ્રસિદ્ધ હોય તેને લક્ષ્ય બનાવીને અપ્રસિદ્ધ એવું લક્ષણ બનાવાય છે. જેમ ગાય એ પ્રસિદ્ધ વસ્તુ છે, તેને લક્ષ્ય બનાવીને સાસ્નાદિમત્ત્વં તેનું લક્ષણ બનાવવામાં આવે છે. સર્વ ઠેકાણે આ પ્રમાણેનો જ ન્યાય પ્રસિદ્ધ છે. અપ્રસિદ્ધ એવા લક્ષ્યને રાખીને જો લક્ષણ બનાવવામાં આવે, તો પછી આકાશમાં ઉગેલા કમળના પુષ્પના લક્ષણની જેમ, તે લક્ષણ નિર્વિષયક થઈ જશે. જેને લક્ષ્યનું જ જ્ઞાન નથી, તે આ કોનું લક્ષણ છે, તે સમજી જ નહીં શકે. તેથી સ્વરૂપ દારા કેવળજ્ઞાનની સિદ્ધિ કર્યા વગર, સીધુ તેનું લક્ષણ કહેવામાં તમારૂં શું પ્રયોજન છે ? વસ્તુ જ સિદ્ધ ન હોય, તો તેનું લક્ષણ કેવી રીતે બનાવી શકાય ?

સમાધાનઃ- આ પ્રમાણે કહેવાનું અમારૂં પ્રયોજન એ કે, જે જે વ્યક્તિઓનું મન મિથ્યાભિનિવેશ થી યુક્ત હોવાના કારણે, પ્રમાણથી પ્રસિદ્ધ એવા કેવળજ્ઞાનને સ્વીકારતું નથી, એવા મીમાંસક વગેરે વાદીઓની બુદ્ધિ વિચારથી શૂન્ય = અંધ હોવાથી, તેમની ઉપેક્ષણીયતા આના દ્વારા બતાવી છે, અર્થાત્ તેમની વાત સાંભળવાની જ જરૂર નથી.

-०अर्थसंप्रेक्षण०

(२७२) मिथ्यावलेपाध्मातान्तःकरणा इति । अलीकाभिमानापूरितमनसः ।

प्रवर्तते, तस्य तस्य ग्राहकं किंचित् प्रत्यक्षमुदयपदवीं समासादयति, यथा ^{२७३}वित्रभानोः । प्रवर्तते च सकलार्थविषयमनुमानम्, अतस्तदवलोकिना विशददर्शनेनापि भाव्यमिति ।

કેવળજ્ઞાનની આ જગતમાં વિદ્યમાનતાને જણાવનારૂં પ્રમાણ જણાવતા કહે છે કે, "समस्तवस्तु-विचारगोचरं समस्ति विशददर्शनं तद्गोचरानुमानप्रवृत्तेः ।" જગતની સમસ્ત વસ્તુને વિષય કરનાર, કોઈને કોઈ અતિવિશદ પ્રત્યક્ષ વિદ્યમાન છે, કારણ કે તદ્વિષયકાનુમાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ સંસારમાં જે જે વિષયને આશ્રયીને અનુમાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે તે પદાર્થો વિષે તેનું ગ્રાહક પ્રત્યક્ષ હોય જ છે. જેમકે ધૂમને જોવા દ્વારા પર્વત ઉપર અગ્નિનું અનુમાન થાય છે, તો તેનું ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિને પ્રત્યક્ષ પણ થાય જ છે. તે જ પ્રમાણે સમસ્તવસ્તુવિષયક અનુમાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેથી તેને વિષય કરનારૂં એવું કોઈને કોઈ વિશદ પ્રત્યક્ષ હોવું જ જોઈએ. આ અનુમાન દ્વારા કેવલજ્ઞાનની વિદ્યમાનતા આ જગતમાં સિદ્ધ થાય છે.

○ 187 સમસ્ત વસ્તુને વિષય કરનાર અનુમાનની સિદ્ધિ ○

કદાચ પૂર્વપક્ષવાદી મીમાંસક વગેરે એમ કહે કે, કેવળજ્ઞાનને સિદ્ધ કરવા માટે ઉપન્યાસ કરેલા અનુમાનનો હેતુ, तदगोचरानुमानप्रवृत्तेः તે અસિદ્ધ છે, કારણ કે તેવા કોઈપણ અનુમાનની હાજરી છે જ નહીં, પરંતુ તે યોગ્ય નથી, સમસ્ત વસ્તુને વિષય કરનારૂં અનુમાન અમારી પાસે વિદ્યમાન છે, તેથી અસિદ્ધતા દોષ યુક્તિયુક્ત નથી. તે આ પ્રમાણેઃ- સર્વ વસ્તુ, સ્થિત્વ્યુવयापवર્गसंसर्गमનુમવતિ વસ્તુત્વાત્ I આ સંસારમાં જે જે પદાર્થોનું અસ્તિત્વ છે, તે સર્વે સ્થિતિ, ઉત્પાદ તથા નાશનો અનુભવ કરે છે, કારણ કે વસ્તુ છે. જેમકે આંગળી તે વસ્તુ છે, તો તે આંગળીમાં આંગળીપણાની અપેક્ષાએ સ્થિરતા = ધ્રુવતા રહેલ છે, તે આંગળીને વાળો તો તેનો વક્રત્વ સ્વરૂપે ઉત્પાદ થયો અને સરળતા રૂપે નાશ થયો. આમ આંગળીમાં ઉત્પાદ, વ્યય, અને ધ્રૌવ્ય ત્રણે વિદ્યમાન છે. આ જ દરેક પદાર્થોને વિષય કરનારૂં, અનેકાન્તને સિદ્ધ કરનારૂં, એવું અનુમાન જ્યારે જ્ઞાન અને ક્રિયાના અભ્યાસના <u>બ્યર્થસંપ્રેક્ષण</u>

(२७३) **चित्रभानोरिति ।** वह्नेः । (२७४) **स्थेमेति ।** स्थिरस्य भावः, पृथ्व्यादित्वादिमनि स्थादेशे ध्रौव्यमित्यर्थः ।

-० शास्त्रसंलोक∿

(150) "उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् (तत्त्वार्थ. ५ ।२९) इति सकलपदार्थविषयस्योपदेशस्य सामान्यतः सम्भवात् । न चास्याप्रामाण्यम्, अनुमानादिप्रमाणसंवादतः प्रामाण्यसिद्धेः । अनुमानादिप्रवर्तनद्वारेण चैतदर्थाभ्यासे कथं न सकलविषयाभ्याससंभवः ? - सम्म. टी. प्र. २४५ । तदवगन्तव्यम् । इदमेव निखिलार्थगोचरमनेकान्तानुमानं ज्ञानक्रियाभ्यासातिशयान्निखिलावरणविच्छेदे विबन्धककारणाभावाद् विशददर्शनीभवति । न चानुमानप्रवृत्तावप्यनर्थित्वादिना प्रमातुरप्रवृत्तौ अनुमेयगोचरप्रत्यक्षासंभवेन व्यभिचारश्चोदनीयः, संभवस्य साध्यतयाभिप्रेतत्वात् । न च संभवमात्रेऽस्ति व्यभिचारः, सर्वानुमेयानां संभवत्प्रत्यक्षतया व्याप्तत्वादिति ।

9८८. अथवान्यथानुमानयामः-संभवत्समस्तशुद्धिक आत्मा, विद्यमानशुद्ध्युपायत्वात्, इह यो यो विद्यमानशुद्ध्युपायः स स संभवत्समस्तशुद्धिकः, यथा विद्यमानक्षारमृत्पुटपाकादि-शुद्ध्युपायो रत्नविशेषः, तथा च विद्यमानज्ञानाद्यभ्यासशुद्ध्युपाय आत्मा, अतः संभवत्समस्तशुद्धिक इति । सामस्त्यशुद्धश्चात्मा ज्ञानज्ञानिनोः कथंचिदभेदात् केवलमभिधीयते इति । ज्ञानाद्यभ्यासः कथं विशुद्धिकारणमिति चेत्, आवरणमलप्रतिपक्षरूपत्वादिति ब्रूमः ।

અતિશયથી, વસ્તુ વિષયક જ્ઞાનને આવરણ કરનારા સંપૂર્ણ આવરણનો વિચ્છેદ થયે છતે, પ્રતિબંધક કોઈપણ હાજર ન હોવાથી, તે જ અનુમાન વિશદ દર્શનરૂપે (પ્રત્યક્ષરૂપે) પરિણમન પામે છે.

શંકાઃ- તમે કહ્યું કે, જેનું અનુમાન થાય તેનું પ્રત્યક્ષ પણ થાય, પરંતુ તે યોગ્ય નથી, અનુમાનની પ્રવૃત્તિ થવા છતાં પ્રમાતાને તે વસ્તુની ઈચ્છા ન હોય તો તેને પ્રત્યક્ષ થતું નથી. દા.ત. ધૂમ દ્વારા વસ્નિનું અનુમાન થવા છતાં, વસ્તિની ઈચ્છા જેને નથી તે વ્યક્તિ વસ્તિ માટે પ્રવૃત્ત ન થાય તો વસ્નિનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી, માટે આ હેતુ સાધ્યના અભાવમાં પણ રહેતો હોવાના કારણે, વ્યભિચાર દોષથી દૂષિત હોવાથી વિશદ પ્રત્યક્ષને સિદ્ધ ન કરી શકે..

સમાધાનઃ- આ દોષ આપવો યોગ્ય નથી કારણ કે, અનુમાનના વિષય રૂપે જે થાય તેનું વિશદ પ્રત્યક્ષ સંભવિત છે, એમ સંભાવના રૂપે અમે સાધ્યનો ઉપન્યાસ કરેલ છે, નહીં કે કોઈ કરે જ એવા નિશ્ચય રૂપે, એટલે ત્યાં અનુમાનમાં વ્યભિચાર નથી, કારણ કે અનુમેય પદાર્થો પ્રત્યક્ષની સંભાવના દારા વ્યાપ્ત છે, એટલે જે જે અનુમેય પદાર્થો છે તે તે પ્રત્યક્ષની સંભાવનાથી યુક્ત જ છે, એમ વસ્નિનની જેમ વ્યાપ્તિ વિદ્યમાન છે. આમ અનુમાન દારા સકલાર્થવિષયક પ્રત્યક્ષની સિદ્ધિ થઈ શકે છે.

(૧૮૮) અથવા કેવળજ્ઞાનને સિદ્ધ કરનારૂં અન્ય અનુમાન જણાવીએ છીએ :-

आત્મા સંभवत्समस्तशुद्धिकः विद्यमानशुद्ध्युपायत्वात् । આત્માની સંપૂર્ણપશે શુદ્ધિ સંભવિત છે, કારણ કે શુદ્ધિના ઉપાયો વિદ્યમાન છે. જે જે પદાર્થોની શુદ્ધિનો ઉપાય વિદ્યમાન છે, તે તે પદાર્થોની સંપૂર્ણપશે શુદ્ધિ સંભવિત છે. જેમકે રત્ન, સુવર્શ વગેરે પદાર્થો ખાશની અંદર પડેલા છે, તેના ઉપર કેટલાયે વર્ષોનો મળ ચોટેલો છે, છતાં પણ તેની શુદ્ધિ કરવાના ક્ષાર, મૃત્પાક વગેરે ઉપાયો વિદ્યમાન હોવાથી, તેની સંપૂર્શ શુદ્ધિ થઈ શકે છે. તે જ પ્રમાશે અનાદિકાલીન એવા કર્મથી ઢંકાયેલા આત્માની, જ્ઞાન, કિયા વગેરેના અભ્યાસ રૂપ ઉપાયો દ્વારા, સંપૂર્શ શુદ્ધિ થઈ શકે છે અને આવરણના વિલય દ્વારા શુદ્ધ થયેલા આત્મા જ, જ્ઞાન અને જ્ઞાની વચ્ચે કથંચિદ્ અભેદની વિવક્ષા દ્વારા, કેવળજ્ઞાન એમ વ્યપદેશ પામે છે. જ્ઞાનાદિનો અભ્યાસ તે કેવી રીતે વિશુદ્ધિનું કારણ થાય એમ કોઈ પ્રશ્ન કરે તો તેને

શંકાઃ- જ્ઞાન વગેરેનો અભ્યાસ, જ્ઞાનાવરણ વગેરેનો પ્રતિપક્ષભૂત છે, એ તમે શેનાથી જાણ્યું? સમાધાનઃ- તમે જ જો અમને રસ્તો બતાવ્યો હોય તો અમારે બીજે ક્યાં શોધવા જવાનું, તમારામાં જ આવું જોવા મળ્યું છે. તે આ પ્રમાણેઃ-જ્ઞાનાદિના અભ્યાસથી દરેક ક્ષણે-ક્ષણે આવરણનો વિલય થાય છે અને તેના કાર્યભૂત એવા વિશિષ્ટ-વિશિષ્ટતર બોધનો પણ અનુભવ થાય છે. આ જ જ્ઞાનના અધિક અભ્યાસ દ્વારા આવરણનો સંપૂર્ણપણે નાશ થવો પણ સંભવિત જ છે, એવું અમે કહીએ છીએ.

O (૧૮૯) મીમાંસકનો પૂર્વપક્ષ અને તેનું ખંડન O

(२७५) **ज्ञानाद्यभ्यासत इति** । ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानावरणविलये ज्ञानावरणविलयकार्यो ज्ञानविशेषो दृश्यते । आदिशब्दात् दर्शनाभ्यासात् दर्शनावरणविलये दर्शनावरणविलयकार्यो दर्शनविशेषानुभवो गृह्यते । एवं चारित्राभ्यासेऽपि । (२७६) **तदतिशये** ज्ञानाद्यभ्यासातिशये ।। २७ ।।

–० शास्त्रसंलोक०––––

(151) "ततः प्रमाणपञ्चकाप्रवृत्तेरभावप्रमाणगोचर एव सर्वज्ञः।" - षड्. समु. टी. का. ४६। "प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते "* वस्त्वसत्त्वावबोधार्थं तत्राभावप्रमाणता। मी. श्लो. अभाव. श्लो. ९। "तथा, अभावप्रमाणबाधिता। तथाहि-प्रत्यक्षानुमानागमोपमानार्थापत्त्यभावेऽभावप्रमाणमेव विजयत !" - न्याया. वा. वृ. ९।९२। "ननु च अतीन्द्रियज्ञानस्य तद्वतो वा सदुपलम्भप्रमाणपञ्चक-गोचरातिक्रान्ततया अभावप्रमाणकवलीकृतविग्रहत्वतोऽस्यासत्त्वात् कर्त्त्य मुख्यप्रत्यक्षता प्रसाध्येत ?"... न्यायकु. पृ. ८६। "तदेवं सर्वज्ञसद्भावग्राहकस्य प्रमाणस्याभावात् तत्सद्भावबाधकस्य चानेकधा प्रतिपादितत्वात् सर्वज्ञाभावव्यवहारः प्रवर्तयितुं युक्तः" - सम्म. टी. पृ. २१९। सर्वज्ञाभावसाधकविस्तृतपूर्वपक्षः, तत्त्वसंग्रह, मीमां.श्लो.वा., न्यायकु., न्यायवि., सम्म.टी. गा., न्याया.वा.वृ. पृ. ५९-५५, षड्. समु. टी. इत्यादिषु द्रष्टव्यम्।

વિષયરૂપે ન થતું હોવાના કારણે, અભાવ નામના છક્રા પ્રમાણનો વિષય થાય છે. તેથી સમસ્તાર્થવિષયક પ્રત્યક્ષ નથી. તે પણ ખંડિત થયેલ જાણવું, કારણ કે વિચાર કરતાં આ સર્વ અયુક્ત રૂપે ભાસે છે. સર્વાર્થવિષયક જ્ઞાનસંભાવના અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે, એમ પૂર્વે જણાવ્યું. તેથી અનુમાનની કેવળજ્ઞાનની સિદ્ધિ માટે પ્રવૃત્તિ થતી હોવાના કારશે, પાંચે પ્રમાણનો અભાવ છે, એ તમારો હેતુ અસિદ્ધિ દોષથી ગ્રસિત છે. વળી બીજું અમે તમને પૂછીયે કે, પ્રત્યક્ષાદિ પાંચે પ્રમાણોનો અભાવ સર્વાર્થસંવેદનને વિષે રહેલો છે-એ તમે ક્યાંથી જાશ્યું ? શું આ પ્રમાણેનો નિર્ણય તમે (૧) નિયત દેશ અને નિયતકાળવાળી વ્યાપ્તિથી કર્યો છે કે (૨) સર્વદેશ અને સર્વકાળવાળી વ્યાપ્તિથી કર્યો છે ? જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો તે યોગ્ય નથી, કારણ કે જે પ્રમાણે ઘટાદિ વિષયમાં કોઈક કાળે, કોઈક દેશમાં પ્રમાણપંચકની પ્રવૃત્તિ ન થતાં તેનો અભાવ નિયતદેશ-કાળમાં સિદ્ધ થાય છે, પરંતુ સર્વત્ર નહીં, તે જ પ્રમાણે કોઈક કાળે અથવા કોઈક દેશમાં સર્વાર્થસંવેદન વિષે પ્રમાણપંચકની પ્રવૃત્તિ ન થતાં, તેનો અભાવ નિયત દેશ-કાળમાં સિદ્ધ થાય, પરંતુ સર્વત્ર નહીં. વળી નિયતદેશાદિમાં સિદ્ધ થતો ઘટાદિનો અભાવ, જેમ અન્યદેશમાં ઘટાદીની સિદ્ધિ કરે છે, તેમ નિયતદેશમાં સર્વજ્ઞનો અભાવ, અન્યદેશમાં સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ કરશે. હવે જો બીજો પક્ષ સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો તે અત્યંત અસંભવિત છે. સમસ્તદેશ અને કાળમાં રહેનારા સર્વ પુરુષોના જ્ઞાનનું જેને સાક્ષાત્કાર = પ્રત્યક્ષ કર્યું છે, તે જ વ્યક્તિ આ પ્રમાશે કહી શકે કે, આ જગતમાં સર્વપદાર્થોને પ્રત્યક્ષ રૂપે જોનાર કોઈ વ્યક્તિ નથી, પરંતુ તમારા જેવા સર્વજ્ઞાપલાપીએ એવા પ્રકારના પુરુષનું અસ્તિત્વ જ સ્વીકાર્યું નથી, કે જેથી

-० शास्त्रसंलोक०---

(152) "अतीन्द्रियार्थदर्शिनो हि बाधकं प्रमाणं प्रत्यक्षम्, अनुमानादि, अभावो वा स्यात् ? यदि प्रत्यक्षम् तत् किं क्वचित् कदाचित्तदभावं प्रसाधयेत्, सर्वत्र सर्वदा वा ? प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम्, नहि सर्वत्र सर्वदा तत्सद्भावोऽस्माभिः प्रतिज्ञातः। द्वितीयपक्षे तु अतीन्द्रियप्रत्यक्षमन्तरेण सर्वत्र सर्वदातीन्द्रियज्ञानाऽभावासिद्धिः" - न्यायकु. पृ. ८९। "स्वकीयभपीदानीमत्र तद् बाधेत, सर्वत्र सर्वदातीन्द्रियज्ञानाऽभावासिद्धिः" - न्यायकु. पृ. ८९। "स्वकीयभपीदानीमत्र तद् बाधेत, सर्वत्र सर्वदा वा ? प्राचि पक्षे, पिष्टं पिनष्टि भवान्, तथा तद्भावस्यास्माभिरप्यभीष्टेः। द्वितीये तु, सर्वदेशकालानाकलय्येदं तदभावमुद्भावयेत्, इतरथा वा ? आकल्य चेत्, आकालं नन्दताद् भवान्। ..." - रत्नाकर. २।२३।

0-

इति, न भवतः, तथाविधपुरुषसंभवानभ्युपगमात्, इतस्था य एव कश्चिन्निश्चित्यैवमभिदध्यात्, स एव समस्तवस्तुविस्तारव्यापिज्ञानालोकः इति समस्तार्थगोचरसंवेदनसिद्धिरित्यास्तां तावत् ।। २७ ।।

१९०. तदेवं प्रमाणविषये लक्षणसंख्याविप्रतिपत्ती निराकृत्याधुना क्रमप्राप्तां गोचरविप्रतिपत्तिं बहुवक्तव्यत्वादनिराकृत्य तावत् **फलविप्रतिपत्तिं** निराचिकीर्षुराह-

¹⁵³प्रमाणस्य फलं साक्षादज्ञानविनिवर्तनम् ।

केवलस्य सुखोपेक्षे शेषस्यादानहानधीः ।। २८ ।।

ઈષ્ટાર્થની સિદ્ધિ થઈ જાય. કદાચ સર્વદેશ-કાળના સર્વપુરુષોના જ્ઞાનને સાક્ષાત્કાર કરીને નિશ્ચય કર્યો હોય, ત્યાર બાદ તે વ્યક્તિ નિષેધ કરે, તો તો સર્વવસ્તુના સમૂહને પ્રત્યક્ષ જોનારા એવો તે વ્યક્તિ જ સર્વજ્ઞ રૂપે સિદ્ધ થઈ જાય છે. તેના દ્વારા જ ઈષ્ટાર્થની સિદ્ધિ થઈ જશે. આમ સર્વાર્થને સાક્ષાત્કાર કરનાર કોઈને કોઈ જ્ઞાન છે અને તે જ કેવળજ્ઞાન કહેવાય છે. આના વિષે ઘણી ચર્ચા છે, પરંતું તે ગ્રંથ વિસ્તારના ભયથી અહીં કરેલ નથી, અન્ય ગ્રંથોથી તે વિષયક જ્ઞાન મેળવી શકાય. હવે અહીં વધારે ચર્ચાથી સર્યું. (૨૭)

(૧૯૦) આ પ્રમાણે પ્રમાણનું લક્ષણ અને સંખ્યાને આશ્રયીને જે પરદર્શનકારોની વિપરીત માન્યતાઓ હતી, તેનું નિરાકરણ કરીને ક્રમપ્રાપ્ત પ્રમાણના વિષયને વિષે ઘણું કહેવાનું હોવાથી, તેની ઉપેક્ષા કરીને પ્રમાણના ફળ અને તેના અંગેની વિપ્રતિપત્તિને દૂર કરવા માટે ગ્રંથકારશ્રી પ્રમાણના ફળને જણાવે છે..

શ્લોકાર્થઃ- સર્વ પ્રમાણોનું સાક્ષાત્ ફળ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ છે. કેવળજ્ઞાનનું પરંપરાએ ફળ સુખ અને ઉપેક્ષા છે, શેષ જ્ઞાનોનું આદાન અને હાનની બુદ્ધિ છે. (૨૮)

વિવેચનઃ- પ્રમાણના ફળને વિષે વિપ્રતિપત્તિનું નિરાકરણ કરવાના આશયથી ગ્રંથકારશ્રી જણાવે

0-

—० शास्त्रसंलोक>–

(153) "उपेक्षा फलमाद्यस्य शेषस्यादानहानधीः पूर्वा वाऽज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे" - आप्तमी.। 9०२। "प्रमाणस्य फलं तत्त्वनिर्णयादादानहानधीः। निश्रेयसं परं प्रायः केवलस्याप्युपेक्षणम्" -न्यायवि. ३ १९० । सर्वार्थ. १ १२० । प्रमाणलक्ष. ३१६ । "फलमर्थप्रकाशः, अज्ञाननिवृत्तिर्वा, हानादिबुद्धयो वा" - प्रमाणमी. १ १ १ १३४, ३८, ४० । "तत्रानन्तर्येण सर्वप्रमाणानामज्ञाननिवृत्तिः फलम् । पारम्पर्येण केवलज्ञानस्य तावत्फलमौदासीन्यम् । शेषप्रमाणानां पुनरूपादानहानोपेक्षाबुद्धयः ।" - प्रमाणनय. ६ १३,४,५ । "अज्ञाननिवृत्तिर्हानोपादानोपेक्षाश्च फलम् ।" - परीक्षामु. ५ १ १ । "अज्ञाननिवृत्ति-र्हानोपादानोपेक्षाश्च फलम् ।" - स्या. भा. । "उपेक्षा अज्ञाननाशो वा फलम्...." - सर्वार्थसि. १ १० । १९१. व्यवहितप्रयोजनं पुनर्विभागेनाह-केवलस्य सर्वज्ञज्ञानस्य सुखं वैषयिकसुखातीत-परमाह्लादानुभवः, उपेक्षा साक्षात् समस्तार्थानुभवेऽपि हानोपादानेच्छाभावान्मध्यस्थवृत्तिता,

છે કે, પ્રમાણના ફળ બે પ્રકારે છે (૧) સાક્ષાત્ = અનંતર ફળ (૨) અસાક્ષાત્ = પરંપર ફળ. પ્રમાણનું સાક્ષાત્ ફળ વસ્તુવિષયક અજ્ઞાન, અનધ્યવસાય, પ્રમેયનો અબોધ, તેનું વિશેષ રૂપે નિવર્તન કરવું એટલે અજ્ઞાન નિવૃત્તિ છે. અજ્ઞાનને નાશ કરવા દ્વારા જ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે. અહીં શંકા થાય કે, વાસ્તવમાં તો પ્રમાણનું ફળ અજ્ઞાન નાશ છે, તો પછી પહેલા પ્રમાણ, પછી અજ્ઞાન નાશ થાય અને અહીં તો અજ્ઞાનના નાશ પછી પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ કહી છે. તો તેનું સમાધાન કરતા જણાવે છે કે, પ્રમાણ અને ફળ ભિન્નાભિન્ન છે. વળી આ પ્રમાણે સ્વીકારવું પણ યુક્તિયુક્ત છે. જે આત્મા પ્રમાતા રૂપે પરિણત થાય છે તે જ આત્મા અજ્ઞાનથી નિવૃત્ત થાય છે, વસ્તુને છોડે છે, ગ્રહણ કરે છે અને ઉપેક્ષા કરે છે, તેથી ફળ કથંચિદ્ અભિવ્ન છે. તથા કારણ, ક્રિયા અને પરિણામના ભેદે પ્રમાણ અને ફળ વચ્ચે કથંચિદ્ ભેદ રહેલો છે. તેથી જ મહાપુરુષો વડે કહેવાયેલું છે, તે ફળ પ્રમાણથી કથંચિદ્ ભિન્નાભિન્ન સ્વરૂપે જાણવું'. અજ્ઞાન તે સર્વ અનર્થોનું મૂળ છે અને તેથી જ પ્રમાતાને અપકારી હોવાથી, એના નાશને પ્રયોજન (ફળ) માનવું યુક્ત છે. આ અનંતર પ્રયોજન સર્વજ્ઞાનોમાં એક સ્વરૂપવાળું હોવાથી સર્વ સામાન્ય રૂપે તેનો કારિકામાં નિર્ટેશ કરેલ છે.

(૧૯૧) હવે પરંપરાએ પ્રયોજન જણાવે છે. પરંપરાએ ફળમાં ભિન્નતા હોવાથી પ્રાતિસ્વિક રૂપે તે કહે છે. સર્વજ્ઞ ભગવંતના કેવળજ્ઞાનનું વ્યવહિત ફળ સુખ અને ઉપેક્ષા છે. સુખ એટલે વિષય સંબંધી સુખોથી અતીત એવા પરમ આનંદનો અનુભવ. વિષય સંબંધી સુખ કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતું હોવાથી, વાસ્તવિક રીતે દુઃખરૂપ જ છે, માટે તેનાથી અતીત એવું સુખ કહ્યું છે. તથા બીજું ફળ છે

-०अर्थसंप्रेक्षण०--

(२७७) अज्ञानोद्दलनद्वारेणेति । अज्ञानमुद्दलयदेव प्रमाणं प्रवर्तते इति । किमुक्तं भवति ? न प्रमाणात् फलमेकान्तेन भिन्नमभिन्नं वा, भेदाभेदरूपतयैवानन्तरपरंपरभेदस्य प्रतिभासनात् । तथा हि-यस्यैवात्मनः प्रमाणकारितया परिणामः फलरूपतयापि तस्यैव सः, य एव प्रमिमीते स एव निवृत्ताज्ञानो जहात्याददाति उपेक्षते चेति प्रतीतः । एष चैकप्रमात्रपेक्षया प्रमाणफलयोरभेदः, करणक्रियापरिणामभेदाच्च भेदः । उक्तं च-

पारंपर्येण साक्षाच्च फलं द्वेधाभ्यधायि यत् । जिनैर्भिन्नमभिन्नं च प्रमाणात्तदिहोदितम ।। २८ ।। ते सुखोपेक्षे फलमित्यर्थः । शेषस्य तद्व्यतिरिक्तप्राकृतलोकप्रमाणस्यादानं ग्रहणं हानं परित्याग-स्तयोरादानहानयोर्धीर्बुद्धिरादानहानधीः सा फलं इति यावत् । ततश्चादेयानां सम्यग्दर्शनादि-स्रक्वन्दनादीनां यादित्सा, तथा हेयानां मिथ्यादर्शनादिविषकण्टकादीनां या जिहासा प्रमाणसाध्या, अप्रमाणात् तदसिद्धेः, प्रेक्षापूर्वकारिणां ततः प्रवृत्त्ययोगादित्युक्तं भवति ।। २८ ।।

१९२. अधुना <mark>गोचरविप्रतिपतिं</mark> निराचष्टे-

¹⁵⁴अनेकान्तात्मकं वस्तु गोचरः सर्वसंविदाम् । एकदेशविशिष्टोऽर्थो नयस्य विषयो मतः ।। २९ ।।

ઉપેક્ષા, એટલે કે જગતની સમસ્ત વસ્તુઓને અનુભવ કરવા છતાં પણ, મોહનીય કર્મનો અભાવ થઈ ગયો હોવાના કારણે, છોડવાની અને ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છાનો અભાવ હોવાથી મધ્યસ્થવૃત્તિતા છે. કેવળજ્ઞાનથી ભિન્ન શેષ સામાન્ય જીવોના પ્રમાણનું પરંપરફળ આદાન-હાન બુદ્ધિ છે. પદાર્થ વિષયક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થતાં, ગ્રહણ કરવા યોગ્ય આંતરિક સમ્યગ્દર્શનાદિ અને બાહ્ય માળા, ચંદન વગેરે ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા, તથા છોડવા યોગ્ય આંતરિક મિથ્યાદર્શનાદિ અને બાહ્ય વિષ, કંટક વગેરેને છોડવાની ઈચ્છા, આ સર્વ પ્રમાણ દારા સાધ્ય છે. અપ્રમાણ દારા આ સર્વની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, કારણ કે બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિની અપ્રમાણ દારા ક્યારે પણ પ્રવૃત્તિ થતી નથી. (૨૮)

O (૧૯૨) પ્રમાણના વિષયની પ્રરૂપણા O

પ્રમાણને આશ્રયીને લક્ષણ, સંખ્યા અને ફળ સંબંધી વિપ્રતિપત્તિનું નિરાકરણ કરીને, હવે પ્રમાણના વિષય અંગેની વિ<mark>પરીત</mark> માન્યતાને દૂર કરવા ગ્રંથકારશ્રી જણાવે છે.

શ્લોકાર્થઃ- સર્વ જ્ઞાનોનો વિષય અનેકાન્તાત્મક વસ્તુ છે અને એક દેશથી વિશિષ્ટ એવો પદાર્થ તે નયનો વિષય છે. (૨૯)

વિવેચનઃ- હવે ક્રમપ્રાપ્ત પ્રમાણના વિષયની પ્રરૂપણા કરતા ગ્રંથકારશ્રી કહે છે કે, અનેક અંશો એ જેનું સ્વરૂપ છે તે અનેકાન્તાત્મક કહેવામાં આવે છે. જગતની કોઈપણ વસ્તુ હોય, ભલે તે બાહ્ય

──०शास्त्रसंलोक०-

(154) "अनन्तधर्मकं वस्तु प्रमाणविषयस्त्विह।, येनोत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं यत् सत् तदिष्यते। अनन्तधर्मकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः।**" - षड्. समु.** ५५, ५७। "तस्य विषयः सामान्यविशेषाद्यनेकान्तात्मकं वस्तु" - प्रमाणनय. ५।९। - स्या. भा. "प्रमाणस्य विषयो द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु।" - प्रमाणमी. ९।९।३०। "उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्" - तत्त्वार्थ. ५।९९। "यस्योत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तवस्तूपदेशतः। सिद्धमाप्तस्वभावत्वं, तस्मै सर्वविदे नमः" - उत्पादादि. ९। "तद्दद्रव्यपर्यायात्माऽर्थो बहिरन्तश्च तत्त्वतः" - लघी. का. ७। तत ? वस्तु बहिरन्तश्च, गोचरो विषयः सर्वसंविदां समस्तसंवित्तीनाम् । अनेनानंकोन्त-मन्तरेण संवेदनप्रसरव्यवच्छेदं दर्शयति, भ्रान्तसंवेदनानामप्यनेकान्तोद्योतनपटिष्ठतया प्रवृत्तेः, केवलं केषुचिदंशेषु विसंवादकत्वादप्रमाणानि तानि संगीर्यन्ते । तदयममिप्रायः-यदा संवेदनसामान्यमप्यनेकान्तविरहेण न प्रवर्तितुमुत्सहते, तदा तद्विशेषणभूतं प्रमाणं एकान्ते प्रवर्तिष्यते इति दूरापास्तावकाशा एवैषा वार्ता, तथाप्यनादिमिथ्याभिनिवेशवासितान्तःकरणाः कुदर्शनविप्रलब्धबुद्धयो बहवोऽत्र विप्रतिपद्यन्ते इति सर्वप्रमाणानामनेकान्तगोचरत्वसाधकं प्रमाणमभिधीयते ।

અહીં અભિપ્રાય આ પ્રમાણે છેઃ- જ્યારે જ્ઞાન સામાન્ય પણ અનેકાન્ત વિના ઘટી શકતું નથી, ત્યારે જ્ઞાનના વિશેષણરૂપે રહેલ પ્રમાણ જ્ઞાન તે એકાન્તમાં પ્રવર્તશે, આ શંકા તો અત્યંત દૂર જ રહેલી છે, છતાં પણ અનાદિકાળના મિથ્યા અભિનિવેશથી વાસિત થયેલા અંતઃકરણવાળા, કુદર્શન, કુમતો દ્વારા ઠગાઈ ગયેલી છે બુદ્ધિ જેમની, એવા અનેક જીવો અહીં અનેકાન્તાત્મક વસ્તુને સ્વીકારવામાં વિપરીત માન્યતા ધારણ કરે છે. તેથી સર્વપ્રમાણો અનેકાન્તાત્મક વસ્તુને જ વિષય કરે છે તેનું સાધક એવું પ્રમાણ જણાવવામાં આવે છે.

○ પ્રમાણનો વિષય અનેકાન્ત છે તેની સિદ્ધિ ○

(૧૯૩) અનેકાન્તાત્મક વસ્તુની સિદ્ધિ માટે અનુમાન પ્રયોગ જણાવાય છેઃ- प्रमाणं परस्पराविनिर्लुठितानेकधर्मपरिकरितवस्तुग्राहकं तस्यैव तत्र प्रतिभासमानत्वात्। પ્રમાણ પરસ્પર કથંચિદ્ અભિન્ન, અનેક ધર્મોથી યુક્ત એવી વસ્તુનું ગ્રાહક છે, કારણ કે એવી જ વસ્તુનો પ્રમાણમાં પ્રતિભાસ થાય છે. જે જ્ઞાનમાં જેનો પ્રતિભાસ થાય છે તે જ તેનો વિષય છે, એમ માનવું જ પડે. જેમકે નિરાદીનવ = નિર્દોષ, નિર્મળતા વગેરેથી યુક્ત એવી ચક્ષુથી ઉત્પન્ન થયેલા પ્રત્યક્ષમાં, લાલ રંગ રૂપે બ્

(155) "ततः सिद्धं द्रव्यपर्यायात्मकं, उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं वस्तुतत्त्वमन्तर्बहिश्च प्रमेयम्। एकान्तस्यानुपलब्धेः तदनेकान्तात्मार्थः" **- लघी. स्व.** ९।

(156) यत्प्रमाणं परस्पराविनिर्लुठितानेकधर्माध्यासितवस्तुनो ग्राहकम्, तस्थैव तत्र प्रतिभासात्। यद्यत्र प्रतिभाति तदेव तद्गोचरतयाऽभ्युपगन्तव्यम्। तद्यथा - निरादीनवनयनप्रभवदर्शने प्रतिभासमानं पाटलतया जपापूष्यं। - न्याय. हा.। तत्र प्रतिभासमानत्वात्, इह यद्यत्र प्रतिभाति, तदेव तद्गोचरतयाभ्युपगन्तव्यम् । तद्यथा-[%]िनिरादीनवनयनप्रभवदर्शने प्रतिभासमानं पाटलतया जपाकुसुमं तथैव तद्गोचरतयाभ्युपगम्यते, परस्पराविभक्तानेकस्वभावाक्रान्तमूर्तिकं च बहिरन्तश्च वस्तु सर्वप्रमाणेषु प्रथते इति, अतस्तदेव तेषां गोचरः ।

પ્રતિભાસિત થતું એવું જાસુદનું કુલ જ તે જ્ઞાનનો વિષય છે એમ સ્વીકાર કરવામાં આવે છે, તે જ પ્રમાશે પરસ્પરથી કથંચિદ્ર અભિન્ન, અનેક સ્વભાવથી યુક્ત સ્વરૂપે જ, બાહ્ય-આભ્યંતર સર્વ વસ્તુઓ સર્વપ્રમાશોમાં વિષય બને છે. તેથી પ્રમાશના વિષય તરીકે અનેકાન્તાત્મક વસ્તુને જ સ્વીકારવી જોઈએ.

○ પ્રયુક્ત હેતુમાં અસિદ્ધતાનું નિરાકરણ ○

(૧૯૪) મિથ્યાત્વથી વાસિત અંતઃકરણવાળા એવા કણાદ અને અક્ષપાદ ઋષિના શિષ્યો, ધર્મ ધર્મીને અત્યંત ભિન્ન સ્વરૂપે માને છે. તેથી 'પરસ્પર અભિન્ન એવા ધર્મોથી યુક્ત વસ્તુનો પ્રતિભાસ થાય છે,' આ હેતુમાં તેઓ અસિદ્ધતાનું ઉદ્ભાવન કરે, તો તેઓના કહેવા માત્રથી અમારો હેતુ કાંઈ અસિદ્ધ થઈ જતો નથી, ઊલટાનું કથંચિદ્ પરસ્પર અભિન્ન એવા ધર્મોને સ્વીકારવામાં ન આવે, તો પછી તમને અભિપ્રેત એવી વસ્તુની પણ સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. તે આ પ્રમાણેઃ- એક જ ધર્મીમાં તેનાથી ભિન્ન એવા અનેક ધર્મો તેમાં જ કેવી રીતે રહેશે, કારણ કે આ ધર્મો જેમ પ્રસ્તુત ધર્મીથી અત્યંત ભિન્ન છે, તેમ અન્યથી પણ ભિન્નપણું સમાન રૂપે હોવાના કારણે, જેમ તે આ ધર્મીમાં રહે છે તેમ સર્વત્ર તે ધર્મોને રહેવાનો પ્રસંગ આવશે.

નૈયાયિકઃ- અમારે સર્વત્ર તે ધર્મોને રહેવાનો પ્રસંગ નહીં આવે, કારશ કે ભલે તે ધર્મો ધર્મીથી ભિન્ન હોય, છતાં પણ તેમનો સમવાય સંબંધ તે જ ધર્મી જોડે રહેલો છે. અન્ય જોડે નહીં. તેથી તે ધર્મો એક જ ધર્મીમાં રહેશે, સર્વત્ર નહીં.

–•अर्थसंप्रेक्षण•-

(२७८) निरादीनवेति । आदीनवो दोषः । (२७९) इतरेतरेत्यादि । विविधानि शकलानि येषां तानि विशकलानि, तानि करोतीति इनि विशकल्यन्ते पृथक्क्रियन्ते स्मेति कर्मणि क्तः, विविधानि शकलानि संजातानि येषामिति तारकादेराकृतिगणत्वात् इतच्प्रत्ययो वा, तत इतरेतरं विशकलिताविति विशेषणसमासे तेषां धर्मधर्मिभावं वदन्तीत्येवंशीलास्तैः ।

જૈનઃ- આ પણ યોગ્ય નથી, સમવાય જો ઉપકાર્ય- ઉપકારક ભાવ વિના પણ તે પદાર્થની સાથે તે ધર્મોનું જોડાણ કરતો હોય, તો પછી ઉપકાર્ય-ઉપકારકભાવનો અભાવ તો સર્વત્ર સમાનરૂપે રહેલ હોવાથી, પૂર્વની જેમ તે ધર્મોને સર્વત્ર રહેવાનો પ્રસંગ આવશે.

નૈયાયિકઃ- અરે ભાઈ ! તે સમવાયનો ધર્મીની સાથે અમે ઉપકાર્ય-ઉપકારક ભાવ સ્વીકારીએ છીએ, તેથી પૂર્વોક્ત કોઈપણ આપત્તિ આવશે નહીં.

જૈનઃ- અરે ખેદની વાત છે ! સમવાય અને ધર્મીની વચ્ચે ઉપકાર્ય - ઉપકારક ભાવ સ્વીકારશો, તો પછી અનેકના ઉપર ઉપકાર કરનારા એવા સમવાયમાં અનેક સ્વભાવતા સ્વીકારવી પડશે. અનેક સ્વભાવતાને માન્યા વિના અનેક ઉપર ઉપકાર કરનાર છે, એમ ઘટી શકશે નહીં. જે સ્વભાવથી સમવાય એક ધર્મને ધર્મીમાં રાખવાનો ઉપકાર કરે છે, તે જ સ્વભાવથી બીજા ધર્મને રાખવાનો ઉપકાર તે કરી શકતો નથી, કારણ કે તે સ્વભાવ તો પહેલા ધર્મને જ રાખવા માટે ઉપયુક્ત થયેલ છે. જો સમવાયમાં બીજો સ્વભાવ સ્વીકારમાં આવે, તો તેની ઉત્પત્તિ પ્રથમ સ્વભાવને નાશ કર્યા વિના થઈ શકતી નથી. જો પ્રથમ સ્વભાવનો નાશ જ ન થાય, તો પછી સમવાયનો એક જ સ્વભાવ હોવાથી એક જ ધર્મને વિષે ઉપકાર કરતો રહેશે. બીજાનો વારો જ આવશે નહીં.

નૈયાયિકઃ- ઉપકારક એવા સમવાયમાં ભિન્ન-ભિન્ન સ્વભાવ નથી રહેતા, પણ એક જ સ્વભાવ રહેલો છે, છતાં પણ તેમાં ભિન્ન-ભિન્ન શક્તિઓ રહેલી છે, તેના દ્વારા તે ધર્મી ઉપર અનેક ધર્મોને રાખવા દ્વારા ઉપકાર કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સ્વીકારતા અમને અનેક સ્વભાવ સ્વીકારવાનું ન થવાથી અનેકાન્તની આપત્તિ આવતી નથી.

જૈનઃ- ઓ ! આ શક્તિ વળી શું છે ! આ શક્તિ સ્વીકારવા છતાં અમે પૂછીએ કે, આ શક્તિઓ તે એક સ્વભાવવાળા ઉપકારક એવા સમવાયમાં કેવી રીતે રહે છે ? જો તમે એમ કહેશો કે, સમવાય સંબંધથી તે શક્તિઓનું જોડાણ એક સ્વભાવવાળા સમવાયમાં થાય છે, તો પછી તે સમવાય એક સ્વભાવવાળા સમવાયની સાથે ઉપકાર્ય-ઉપકારક ભાવ વિના રહે છે કે, ઉપકાર્ય-ઉપકારક ભાવથી રહે છે ? જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો પૂર્વની જેમ ઉપકાર્ય - ઉપકારક ભાવ ન હોવાથી સર્વત્ર રહેવાની આપત્તિ આવશે. જો ઉપકાર્ય-ઉપકારક ભાવ માનવામાં આવે, તો પછી ફરીથી તે બીજા સમવાયમાં અનેક સ્વભાવ માનવાની આપત્તિ પૂર્વની યુક્તિથી આવે જ . જો ફરીથી શક્તિને ઉપકારક એવી ભિન્ન શક્તિ માનવામાં આવે, તો પછી પૂર્વોક્ત દોષોનો છુટકારો અનેકાન્તને સ્વીકાર્યા વગર

296 20

तास्तर्हि कथं वर्तन्ते इति वाच्यम् । समवायाद् इत्युत्तरेऽसावप्युपकार्योपकारकभावमन्तरेण कथं न सर्वत्र इति प्राचीनं चोद्यं पश्चाल्लग्नमनुधावति। उपकार्योपकारकभावाभ्युपगमे पुनरप्यनेकरवभावताप्रदर्शितयुक्तेः पुनः शक्त्युपकारकभिन्नशक्तिपरिकल्पनेऽप्यनेकान्तान्मोक्षः इति वरमादावेव मत्सरितां विहायानेकधर्माध्यासितं वस्त्वभ्युपगतं किं भेदकल्पनयास्थान एवात्मना परिक्लेशितेन इति ।

થઈ શકતો નથી, તેના કરતાં પહેલા જ મત્સર, ઈર્ષ્યાપણાને છોડીને, અનેક ધર્મથી યુક્ત એવી વસ્તુને સ્વીકારવી જોઈએ. છેલ્લે એ જ સ્વીકારવાનું હોય તો પછી ફોગટ શા માટે ભેદની કલ્પના કરી, સંબંધ સ્વીકારવો, ઉપકાર્ય-ઉપકારકભાવ માનવો, શક્તિઓ સ્વીકારવી વગેરે દ્વારા પોતાના આત્માને કષ્ટ આપવો ? તેથી અનુભવસિદ્ધ એવા અનેકાન્તને સ્વીકાર કરવા દ્વારા જ તમારા વડે સ્વીકૃત એવા પદાર્થોની સિદ્ધિ થઈ શકે છે.

O અનેકાન્તવાદને સ્વીકારવામાં ગુણ O

(૧૯૫) વળી કણાદ - અક્ષપાદ ઋષિના શિષ્યોને અનેકાન્તવાદને સ્વીકારવામાં આ ફાયદો પણ થશેઃ- પરસ્પર અત્યંત ભિન્ન એવા સંયોગી-સંયોગ, સમવાયી-સમવાય, ગુણી-ગુણ, અવયવી-અવયવ તથા વ્યક્તિ - સામાન્યાદિમાં, સંયોગ, સમવાય, ગુણ, અવયવી અને સામાન્યાદિ, સંયોગી, સમવાયી, ગુણી, અવયવ તથા વ્યક્તિમાં કેવી રીતે રહે છે, તેની વિચારણા કરતા જે દૂષણજાળ આવે તે પણ અનેકાન્તવાદ સ્વીકારવા દ્વારા દૂર થઈ જાય છે. એકાન્ત ભેદ માનવામાં આવે, તો જ આ દૂષણોનો પગ પસારો થઈ શકે છે. અનેકાન્તવાદમાં તેનું ઉત્થાન જ થતું નથી. એકાન્તવાદમાં દૂષણજાળ આ પ્રમાણે આવે છેઃ- અત્યંત ભિન્ન એવા સંયોગાદિ, સંયોગી વગેરેમાં કેવી રીતે રહે છે, શું (૧) એકદેશથી રહે છે કે (૨) સંપૂર્ણપણે રહે છે. જો એકદેશથી રહે છે એમ પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે

-॰अर्थसंप्रेक्षण०-

(२८०) परस्परविभक्तेषु संयोगिसंयोगसमवायिसमवायगुणिगुणावयवावयविव्यक्तिसामान्यादिष्विति। अत्र गुणग्रहणेनैव संयोगे लब्धे गोबलीवर्दन्यायेनात्यन्तप्रसिद्धत्वात् गुणेभ्यो निष्कृष्य पृथक् संयोगस्योपादानम्, गुणास्तु रूपादयो द्रष्टव्याः, आदिशब्दाद् द्रव्ये कम्पादिकर्मणो वृत्तौ दूषणपरिग्रहः ।

–० शास्त्रसंलोक०––

(157) "किं च, अनेकान्ताभ्युपगमे सत्येष गुणः परस्परविभक्तेष्ववयवावयव्यादिषु...." - षड्. समु. टी. का. ५७, पृ. ३७४, ३७५।

તો તે યોગ્ય નથી, કારણ કે સંયોગ વગેરેને તમે નિરવયવ સ્વરૂપે સ્વીકારેલ છે અને નિરવયવના દેશ હોતા નથી. કદાચ તમે તે સંયોગ વગેરેને સાવયવ સ્વીકારી લો, તો પણ તે સંયોગ વિ. અવયવોથી (A) ભિન્ન છે કે (B) અભિન્ન છે ? જો અભિન્ન સ્વીકારવામાં આવે તો પછી અનેકાન્તની આપત્તિ આવશે, કારણ કે એક જ વસ્તુને અનેક અવયવોથી યુક્ત રૂપે તમે સ્વીકારી. હવે જો તે સંયોગ અવયવથી ભિન્ન છે એમ સ્વીકાર કરશો, તો પછી તે સંયોગવિ.અવયવોમાં શી રીતે રહેશે ? શું (૧) એકદેશથી કે (૨) સંપૂર્ણપણે ? જો એક દેશથી રહે એમ સ્વીકારશો, તો પછી તેનું તે જ પાછું આવર્તન થતાં અનવસ્થા દોષ આવશે. હવે જો સમસ્તપણે સંયોગ વિ. અવયવમાં રહે છે એમ સ્વીકાર કરશો, તો પણ યુક્ત નથી, કેમ કે પ્રત્યેક અવયવમાં સંપૂર્ણ સંયોગ રહ્યો હોવાથી સંયોગને ઘણા માનવાની આપત્તિ આવશે. આમ સંયોગીથી ભિન્ન એવા સંયોગો એક પણ વિકલ્પથી શક્ય બનતા નથી.

શંકા:- ચાલો તમે ભેદ પક્ષમાં દૂષણ આપ્યું, પરંતુ ભેદ પક્ષ ન સ્વીકારો તો અભેદ પક્ષ માનવો પડે અને અભેદ માનો તો પછી માત્ર સંયોગ રહેશે કે સંયોગી રહેશે, બન્નેનું તો અસ્તિત્વ રહેશે નહીં.
સમાધાનઃ- આ શંકા પણ અસ્થાને છે, કારણ કે અમે કાંઈ એકાન્તે અભિન્ન પક્ષ સ્વીકારતા નથી પરંતુ એક - બીજાની સાથે વિશિષ્ટ રૂપે જોડાયેલા સ્વરૂપવાળા અને વિવક્ષા વડે બતાવાયેલા ભેદવાળા માનીએ છીએ. આવા પ્રકારના કથંચિદ્ ભિન્નાભિન્ન એવા સંયોગાદિ જ, કુયુક્તિના વિકલ્પો દ્વારા બતાવાયેલા દૂષણ સમૂહને નિરાકરણ કરવા માટે સમર્થ છે. અબાધિત એવા જ્ઞાનમાં, સર્વ ઠેકાણે સંયોગ વગેરે ભિન્નાભિન્ન રૂપે જ પ્રતિભાસિત થાય છે. જે વસ્તુનો જે સ્વરૂપે બોધ થતો હોય તેનાથી વિપરીત રૂપે કલ્પના કરવામાં, દ્વષ્ટહાનિ અને અદ્વષ્ટપરિકલ્પનાની આપત્તિ આવશે, એટલે જે ભિન્નાભિન્ન સ્વરૂપે ધર્મો અનુભવાય છે તેને ન સ્વીકારતા દ્વષ્ટહાનિ અને અત્યંતભેદ સ્વરૂપે ન અનુભવાતા છતાં, તેની કલ્પના સ્વીકારતા અદ્વષ્ટપરિકલ્પના દોષ દ્વારા સર્વત્ર અસમંજસતા થઈ

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(२८१) तेषां संयोगादीनाम् ।

समूहनिराकरणक्षमत्वात्, अबाधितप्रतिभासेषु सर्वत्र तेषां तथैव प्रतिभासनात्, अन्यथा प्रतिभासमानानामन्यथा परिकल्पने ^{२८२}दृष्टहान्यदृष्टपरिकल्पना-द्वारेणासमञ्जसप्राप्तेः, तथा च ब्रह्माद्वैतशून्यवादादयः सिद्धिमश्नुवीरन्, विशेषाभावादिति ।।

જશે અને જો દ્રષ્ટહાનિ અને અદ્રષ્ટપરિકલ્પનાની આપત્તિને ઈષ્ટાપત્તિ રૂપે સ્વીકારતા હો, તો પછી બ્રહ્માદ્વૈત, જ્ઞાનાદ્વૈત, શૂન્યવાદ વગેરે દ્વારા જેઓ લોકમાં દ્રષ્ટ એવા ઘટ-પટાદિનો અપલાપ કરે છે અને અદ્રષ્ટએવા જ્ઞાન, બ્રહ્મ તથા શૂન્યાદ્વૈતનો સ્વીકાર કરે છે, તેનું પણ તમે ખંડન નહીં કરી શકો, કેમ કે દ્રષ્ટહાનિ વગેરે તો ઉભયત્ર સમાન રૂપે રહેલ છે. તેથી નૈયાયિક - વૈશેષિક વાદીઓને કોઈપણ પદાર્થની સિદ્ધિ કરવા માટે અનેકાન્તવાદને સ્વીકાર્યા વિના છુટકો નથી.

O (૧૯૭) સાંખ્ય પ્રતિપાદિત અસિદ્ધતાનું નિરાકરણ O

જેમ નૈયાયિક – વૈશેષિકોને અનેકાન્ત માન્યા વિના છુટકો નથી, એમ કહેવા દારા કપિલ ઋષિના અનુયાયી, સાંખ્ય દર્શનને સ્વીકાર કરવાવાળા જેઓ આ હેતુને વિષે અસિદ્ધતાનું ઉદ્ભાવન કરે છે, તેઓને પણ મૂકપણાને અમે પ્રાપ્ત કરાવ્યું છે, અર્થાત્ તેમનો પણ અનેકાન્ત સ્વીકાર કર્યા વિના ઉદ્ધાર થતો નથી. તે આ પ્રમાણેઃ- આંતરિક જે એક સંવેદન છે, તે પણ ભિન્ન-ભિન્ન એવા હર્ષ, શોક, સુખ, દુઃખ, આનંદ વગેરે અનંતધર્મોના પર્યાયોથી યુક્ત છે, તે જ રીતે બાહ્ય ઘટ-પટાદિ તે પણ નવું, જુનું, ગોળ, માટીનું, સોનાનું વગેરે અનેક સ્વભાવથી યુક્ત સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષથી દેખવા છતાં,

સાંખ્યદર્શનના અનુયાયીઓ તેનાથી વિપરીત કહેવા માટે કેવી રીતે ઉત્સાહ રાખી શકે છે ? **સાંખ્યઃ**- પ્રકૃતિ-પુરુષાત્મક દ્રવ્ય જ તાસ્વિક = સાચું છે. પર્યાયની ભ્રાન્તિને ઉત્પન્ન કરનારા ફેરફાર (વિવર્ત) અપારમાર્થિક છે.

જેનઃ- સર્વ પ્રમાણોમાં વિષય બનતા, અબાધિત સ્વરૂપે અનુભવાતા, સર્વ વ્યવહારના કારણભૂત એવા દ્રવ્ય અને પર્યાયમાં એકને સ્વીકારવું અને એકને નહીં, એવું પક્ષપાત વિના શક્ય નથી. જો તમારા દર્શન પ્રત્યે પક્ષપાત, કદાગ્રહ હોવાથી તમે માત્ર દ્રવ્યને સ્વીકાર કરીને પર્યાયનું ખંડન કરો

-०अर्थसंप्रेक्षण०---

(२८२) **दृष्टेत्यादि** । संयोग्यादिभ्यः कथंचिद्भिन्नाः संयोगादय इति दृष्टम्, घटपटादिवदेकान्तभेदिनः संयोगादय इति स्वप्नेऽप्यदृष्टम्, तयोर्हानिपरिकल्पने त एव द्वारं तेन ।। पक्षपातमन्तरेणैकस्य निह्नोतुमशक्यत्वात् । तथा सति विवर्त एव तात्त्विकः, द्रव्यं पुनरलीकमिति पर्यायपक्षपाती प्रसञ्जयन् दुर्निषेधः स्यादिति ।

१९७. अश्वेत्थमभिदधीशाः द्रव्यं सर्वत्राव्यभिचरितरूपत्वात् सत्यम्, पर्यायाः पुनर्व्यभिचारिण इत्यसत्याः । तदयुक्तम्, यदि नाम द्रव्यमभेवरूपत्वात् सर्वत्रानुवर्तते, पर्यायास्तु भेदरूपत्वात् व्यवच्छिद्यन्ते, तथापि तत्सत्यम् इतरेऽलीका इति वक्तुं न पार्यते, न हि नीलं पीतरूपतां न बिभर्ति इत्येतावता तदसत्यम्, अतिप्रसङ्गात्, सर्वस्य पररूपपरिहारावस्थायितयालीकत्वप्राप्तेः।

છો, તો પછી કોઈ (બૌદ્ધ) કહેશે કે પર્યાયો જ માત્ર તાત્ત્વિક છે, દ્રવ્ય વિષયક બુદ્ધિ ભ્રાન્ત છે. આ પ્રમાણે પર્યાયના પક્ષપાતીઓ બોલે તો તેનો નિષેધ કરવા માટે તમે સમર્થ થઈ શકશો નહી.

(૧૯૭) **સાંખ્યઃ-**દ્રવ્ય સર્વત્ર અવ્યભિચારી છે = એકસરખી રીતે તેની ઉપલબ્ધિ થાય છે તેથી તે સત્ય છે, જ્યારે પર્યાયો વ્યભિચારી છે - બદલાયા કરતા હોવાથી તેઓ અસત્ય છે, તેથી પર્યાયને સત્ય માનવાની તમારી શંકા અસ્થાને છે.

જૈનઃ- દ્રવ્ય તે અભેદ સ્વરૂપ હોવાથી સર્વત્ર અનુવર્તે છે = એક સરખું રહે છે અને પર્યાયો તો ભેદ સ્વરૂપ = ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી એક-બીજાનો વ્યવચ્છેદ કરે છે, એટલા માત્રથી દ્રવ્ય સાચું છે અને પર્યાયો ખોટાં છે એવું કહી ન શકાય. નીલ, તે પીત નથી (પીતથી વ્યવચ્છિન્ન છે) એટલે કાંઈ નીલ અસત્ છે એવું ન કહેવાય, બાકી તો સર્વ વસ્તુ પરરૂપે અસત્ જ હોય છે. ઘટ તે પટરૂપે અસત્ છે, પટ તે ઘટરૂપે અસત્ છે, એટલે બધા જ પરરૂપથી વ્યવચ્છિન્ન હોવાથી અસત્ થઈ જશે. જગતનો સર્વ વ્યવહાર લોપ થઈ જશે.

🔾 પર્યાયોને દ્રવ્યથી અભિન્ન માનવાની શંકા-સમાધાન 🔾

(૧૯૮) **સાંખ્યઃ**- પર્યાયો દ્રવ્ય સ્વરૂપ જ છે, કારણ કે તેનાથી તે અભિન્ન છે. જે જેનાથી અભિન્ન હોય તેનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હોતું નથી, જેમકે દ્રવ્યનું પોતાનું સ્વરૂપ, અથવા પર્યાયો દ્રવ્યથી ભિન્ન સ્વરૂપે ન હોઈ શકે, કારણ કે તે સ્વભાવથી રહિત છે. જેમ આકાશપુષ્પ તે સ્વભાવથી રહિત હોવાના કારણે તેનું અસ્તિત્વ નથી, પરંતુ માત્ર આકાશનું જ અસ્તિત્વ છે, તેમ પર્યાયો સ્વભાવથી રહિત હોવાના કારણે, દ્રવ્યથી ભિન્ન કાંઇ છે જ નહીં પર્યાયો તે દ્રવ્ય સ્વરૂપ જ છે.

જૈનઃ- આ પ્રમાણે કહેવા દારા તમારૂં કાર્ય સરી જતું નથી. આમાં કોઈ વિનિગમક યુક્તિ ન હોવાથી આમ પણ કહી શકાય છે કે, દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ જ છે, કારણ કે તેનાથી અભિન્ન છે. જે જેનાથી અભિન્ન હોય તેનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હોતું નથી, જેમ કે પર્યાયનો પોતાનો સ્વભાવ, અથવા, प्रमाणयन् केन वार्यते । तन्न पक्षद्वयेऽपि काचिद्विशेषोपलब्धिरिति। यथैवानन्तसहक्रमवर्ति-पर्यायाध्यासितं वस्तु सर्वप्रमाणेषु प्रकाशते तथैवाभ्युपगन्तव्यम्, तथा चान्यस्याभावात् तदेव तद्गोचर इति स्थितम् ।।

१९९. तथा ¹⁵⁸ सुगतमतानुसारिणामपि मध्ये ^{२८३}सौत्रान्तिकस्तावदस्य हेतोरसिद्धता-०-----०

તો પર્યાયથી ભિન્ન દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ નથી, કારણ કે પર્યાય રહિત છે, આકાશ પુષ્પની જેમ. આમ પર્યાયને વાસ્તવિક જણાવતા તેનું વારણ કોણ કરી શકે ? બન્ને પક્ષના તર્કો સમાન હોવાથી એકનો પણ નિલ્નવ થઈ શકતો નથી. આમ અનંતા સહવર્તી પર્યાયો તથા ક્રમવર્તી પર્યાયોથી યુક્ત જ વસ્તુનો સર્વ પ્રમાણોવડે પ્રતિભાસ થાય છે, એટલે તો તેને તે સ્વરૂપે જ સ્વીકારવું જોઈએ. દ્રવ્ય-પર્યાય ઉભયનું અસ્તિત્વ હોવાના કારણે જ, સોનાનો ઘડો તોડતા સ્ત્રીને શોક થાય છે, મુકુટની ઉત્પત્તિ થતાં છોકરાને હર્ષ થાય છે અને પિતા તે વિષે મધ્યસ્થ રહે છે. માટે અનેકાન્તાત્મક વસ્તુ જ પ્રમાણના વિષય રૂપે છે એમ નિશ્ચિત થાય છે. આમ સાંખ્યદર્શનના અનુયાયીઓને પણ અનેકાન્ત સ્વીકાર્ય વિના છુટકો નથી.

O (૧૯૯) બૌદ્ધમતમાં અનેકાન્તાત્મકતા - સૌત્રાન્તિકમત O

બુદ્ધનું અનુસરણ કરનારા શિષ્યોના મુખ્ય ચાર ભેદો પડે છે. (૧) વૈભાષિક (૨) સૌત્રાન્તિક (૩) યોગાચાર (૪) માધ્યમિક. સૌત્રાન્તિકનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ આ પ્રમાણે છેઃ- જેના વડે તત્ત્વનો નિર્ણય થાય તેને સૂત્ર કહેવાય છે અને તેના પારને જેઓ પામેલા છે, જેઓ રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શના પરમાણુઓ તથા જ્ઞાન આ પાંચ જ તત્ત્વો છે અને દરેક ક્ષણે નાશ થવાના સ્વભાવવાળા છે, આ આગમવાક્યને અનુસરનારા છે, તેઓ સૌત્રાન્તિક કહેવાયેલા છે. આ સૌત્રાન્તિકો પણ અનેકાન્તની સિદ્ધિ માટે પ્રયુક્ત કરાયેલા હેતુમાં અસિદ્ધતા જણાવાની કુચેષ્ટા કરી શકે નહીં, અનેકાન્તાત્મક વસ્તુને સ્વીકાર કર્યા વિના તેમના પોતાના દર્શનની પણ વ્યવસ્થા થઈ શકતી નથી.

-०अर्थसंप्रेक्षण०--

(२८३) सौत्रान्तिक इति । 'सूत्र अवमोचने' चुरादावदन्तः, ततः सूत्र्यते निर्णीयते तत्त्वमनेनेति स्वरान्तत्वादलि सूत्रमागमः तस्यायं सौत्रः, अन्तः परिनिष्ठा; यदाहुस्तद्वादिनः-प्रतिक्षणं विशरारवो रुपरसगन्धस्पर्शपरमाणवो ज्ञानं चेत्थेव तत्त्वम् इति ततः सौत्रश्चासो अन्तश्च सौत्रान्तः, स विद्यते यस्य, अतोऽनेकस्वरात् (सि. हे. ७-२-६) इति इकः । यद्वा सूत्रान्तः प्रयोजनं प्रवर्तकं यस्य इति प्रयोजनम् (सि. हे. ५-४-९१७) इतीकण् ।

(158) "किं च, सौत्रान्तिकमत एकमेव कारणमपरापरसामग्र्यन्तःपातितयानेककार्याविद्यते, यथा रूपरसगन्धादिसामग्रीगतं रूपमुपादानभावेन.... तदेवं नित्यस्यानित्यस्य च समानदोषत्वात्रित्य-नित्योभयात्मकमेव वस्तु मानितं वरम्।" - षड्. समु. टी. पृ. ३६९,३७०।

0-

તેઓ અનેકાન્તનો સ્વીકાર આ પ્રમાશે કરે છેઃ- બાહ્ય કોઈ એક જ કારણ, ભિન્ન-ભિન્ન સામગ્રીઓના સહકારથી અનેક કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે. જેમકેઃ- એક જ રૂપ પદાર્થ તે ઉપાદાન કારણ રૂપે રહીને સ્વોત્તરવર્તી રૂપક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે, સહકારી કારણ રૂપે રહીને રસાદિ પ્રત્યે કારણ બને છે, ચક્ષુ, આલોક, મનસ્કાર, વગેરે જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનારી સામગ્રી સાથે અંતર્ભાવિત થઈને પોતાને વિષય કરનારા જ્ઞાનને પ્રત્યે આલંબન = વિષયરૂપે કારણ બને છે. આમ એક જ રૂપક્ષણ એક સાથે ઉપાદાન, સહકારી, આલંબન કારણ થઈને, પોતાની ઉત્તરક્ષણ, રસાદિ પદાર્થો, જ્ઞાન વગેરે અનેક કાર્યોને ઉત્પન્ન કરે છે.

O અનેકાન્તાત્મકતા ન સ્વીકારતા દોષોની પરંપરા O

આમ સ્વીકાર કરતા સૌત્રાન્તિકોને પ્રશ્ન કરાય છે કે, જો એક જ ક્ષણિક રૂપાદિ પદાર્થ, સામગ્રીભેદથી ભેદનો અનુભવ કરવા દ્વારા જ, ભિન્નદેશમાં રહેલા ભિન્ન-ભિન્ન કાર્યો કરી શકે છે. જો ભેદ ન સ્વીકારાય તો ઉત્પન્ન થતાં સર્વ કાર્યોનો સ્વભાવ પણ એક જ સ્વીકારવો પડશે. આમ સ્વીકારતા તો તમારા દ્વારા નિત્યપક્ષમાં જે દૂષણ અપાય છે, તે તમારા માથે જ આવી જશે. દૂષણ એ અપાય છે કે, નિત્ય વસ્તુ એક સ્વભાવવાળી હોવાથી જુદા જુદા કાળે, જુદું જુદું કાર્ય કરી શકે નહીં, તેથી અનિત્ય જ માનવી પડે. હવે જો એક રૂપક્ષણ સામગ્રીભેદેન જુદા-જુદા કાર્ય કરે તો નિત્યવાદી પણ એમ કહે કે, નિત્યવસ્તુ કાળભેદે જુદા-જુદા કાર્ય એક સ્વભાવથી જ કરે તો શું વાંધો ?

(२८४) **रवोत्तरेत्यादि** । स्व आत्मीयः स चासौ उत्तरक्षणश्च, यद्वा स्वस्मादुत्तरः स्वोत्तरः स चासौ क्षणश्चेति, स्वस्योत्तरक्षणः स्वोत्तरक्षण इति वा । स्वमात्मानमवगाहते विषयीकरोतीत्येवंशीलं स्वावगाहि, तच्च तत् ज्ञानं चेति । आदिशब्दात् सहकारिकारणभावेन रसालोकादिकार्यजननग्रहः । (२८५) नित्यपक्षोदितमिति । एकस्य भिन्नकालानेककार्यजनकस्वभावत्वे विरुद्धधर्माध्यासादनेकत्वमिति । (२८६) तथैवेति । यथैककालमेकमनेकदेशं नानाकार्यं कुर्वदप्येकमेव, तथा अभिन्नकालानेक-कार्यवर्तनेऽप्येकमेवेति स्थायित्वसिद्धिः । निर्निबन्धनः स्यात्, कौटस्थ्यमाबिभ्रतोऽपि द्रव्यस्यापरापरकारणकलापान्तर्गततया नवपुराणादिपर्यायरूपरसगन्धस्पर्शावभासलक्षणकार्यसंपादनाविरोधप्रसक्तेः ।

२००. किं चायमेकं स्वावयवव्यापिनं कालान्तरसंचरिष्णुभाकारं साक्षाल्लक्षयन् क्षणक्षयिपरमाणुलक्षणानि स्वलक्षणानि व्याचक्षीत नान्यथा, यथाकूतं तदवभासस्य स्वप्नान्तरेऽप्यनुपलक्षणात्, लक्षितस्य चालक्षितव्यतिरेकनिराकरणतस्तादात्म्यं कथयन् स्वगिरानेकान्तावभासं समर्थयते । तथा हि-^{२८७} अलक्षितपरमाणुपारिमाण्डल्यप्रतिक्षणविवर्तमपि स्वलक्षणं ^{२८८} स्थिरस्थूराद्यात्मना दर्शयति स्वरूपम्, अन्यथा सुषुप्तं जगदासज्येत, ^{२८९}तदप्रकाशने प्रमाणान्तरस्याप्यत्यन्तविलक्षणस्वलक्षणावेदकस्याप्रवृत्तिप्रसङ्गात् ।

કાર્યને કરે છે એવું કહેનારનો વિરોધ થઈ શકશે નહીં. જો ક્ષણિક રૂપ જુદી-જુદી સામગ્રીથી જુદા-જુદા કાર્ય કરે છે તો નિત્ય પદાર્થે શું ગુનો કર્યો છે ?

(૨૦૦) વળી આ સૌત્રાત્તિકો દ્વારા પોતાના અવયવોમાં વ્યાપીને રહેનાર, કાલાન્તરમાં પણ અસ્તિત્વને ધારણ કરનાર, પદાર્થોને સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ દ્વારા જોવાં છતાં પણ, સ્વલક્ષણોથી ભિન્ન કોઈપણ પદાર્થ નથી, તેઓ ક્ષણે-ક્ષણે નાશ થવાના સ્વભાવવાળા તથા પરમાણુ સ્વરૂપ છે એમ કહે છે, પરંતુ આ કહેવાયેલા સ્વલક્ષણનો કોઈપણ વ્યક્તિને સ્વપ્નમાં પણ કદી પ્રતિભાસ થતો નથી, ઊલટાનું લક્ષિત એવો અવયવી અલક્ષિત એવા પરમાણુથી ભિન્ન (વ્યતિરેક) નથી (નિરાકરણ) એટલે તેનું તાદાત્મ્ય છે, એવો જ પ્રતિભાસ થાય છે. તેથી લક્ષિત વસ્તુનું અલક્ષિત વસ્તુની સાથે તાદાત્મ્ય જણાવતા પોતાના મોઢેથી જ તમે અનેકાન્તવાદને સ્વીકાર કરો છો. તે આ પ્રમાણે:-પરમાણુ પરિમાણ અને પ્રતિક્ષણ ક્ષય પામીને પરિણમવું, આ બન્ને અલક્ષિત છે જેમાં એવા સ્વલક્ષણો તે સ્થિર, સ્થૂલ, પૃથુબુદ્ધનાદિ આકારો રૂપે લક્ષિત છે, એટલે દેખાય છે. જો સ્થિરસ્થૂર અર્થનું જ્ઞાન ન માનો તો, કોઈ પણ પ્રમાણ ક્ષણિક, પરમાણુસ્વરૂપ સ્વલક્ષણનું જ્ઞાન કરાવી શકશે નહીં, કારણ કે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો દ્વારા સ્થિરાદિ અર્થના ગ્રહણ પછી જ પ્રમાણાન્તરથી ક્ષણિક પરમાણુની સિદ્ધિ થાય છે. આમ દેખાતા એવા સ્થિર, સ્થૂલ પદાર્થની સાથે પ્રતિક્ષણક્ષયી, પરમાણુ સ્વરૂપ પદાર્થનું તાદાત્મ્ય જણાવતા તમે પોતે જ અનેકાન્તાત્મકતાને સ્વીકાર કરો છો.

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(२८७) अलक्षितेत्यादि । परिमण्डलाः परमाणवः तेषां भावः पारिमाण्डल्यं वर्तुलत्वं परमाणुपरिमाणमेव वा, अनुशतिकादित्वाद् उभयपदवृद्धिः । प्रतिक्षणं प्रतिसमयं विवर्तः परिणमनं स तथा, परमाणूनां पारिमाण्डल्यप्रतिक्षणविवर्तौ, तथा न लक्षितौ परमाणुपारिमाण्डल्यप्रतिक्षणविवर्तौ यस्य स्वलक्षणस्य तत् । (२८८) स्थिरस्थूरादीति । आदिशब्दात् पृथुबुध्नोदराद्याकारो गृह्यते । (२८९) तदप्रकाशने स्थिरस्थूराद्यात्मकवस्त्वप्रकाशने । Ó

२०९. तथान्तःसंवेदनमर्थस्वरूपापेक्षया ^{२९०}बहिर्मुखान्तर्मुखसविकल्पाविकल्प-भ्रान्ताभ्रान्तादिप्रतिभासमेकमभ्युपयतः कथमनेकान्तावभासोऽसिद्धः स्यात् ? तथा ^{२९७}नानादेशस्थितार्थसार्थसमर्पिताकारोपरक्तमेकमाकारभेदेऽ<mark>प्यन्यथा</mark> युगपत्प्रकाशमानसिता-सिताद्यर्थव्यवस्थित्यनुपपत्तेः संवेदनमनुमन्यमानः कथं भिन्नसमयभावि हर्षविषादाद्यनेकविवर्तवशात् तदभेदमात्यन्तिकमभिदधीत, ^{२९३}अभिन्नयोगक्षेमत्वात् ।

૦ ન્યાયરશ્મિ ૦_____

O જ્ઞાનને આશ્રયીને પણ અનેકાન્તાત્મકતા O

(૨૦૧) વળી તમારા વડે સ્વીકાર કરાયેલું જ્ઞાન તે પદાર્થ અને સ્વરૂપની અપેક્ષાએ ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારનું સ્વીકારેલ છે. જેમકે બાહ્ય એવા પદાર્થને જણાવવાની અપેક્ષાએ તે બહિર્મુખ છે. જ્યારે પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ અંતર્મુખ છે. બાહ્ય પદાર્થની અપેક્ષાએ નામ-જાતિ-આકૃતિથી યુક્ત હોવાથી સવિકલ્પક છે, જ્યારે પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ કોઈ પણ નામ વગેરેનું જોડાણ ન હોવાથી અવિકલ્પક છે. તે જ પ્રમાણે બાહ્ય અર્થની અપેક્ષાએ તે ભ્રાન્ત છે, તે જ પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ બભ્રાન્ત છે. અથવા દિચન્દ્રાદિનું જ્ઞાન દિત્વ અંશમાં ભ્રાન્ત છે, અને ધવલતા, નિયતદેશાદિની અપેક્ષાએ અભ્રાન્ત છે. તથા અહિંસા, દાન વગેરે જ્ઞાનક્ષણો તે પોતાની સત્તા, સુખાદિને વિષે અનુરૂપ વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરતા હોવાથી પ્રમાણ છે અને સ્વર્ગપ્રાપણશક્તિ, ક્ષણક્ષયિત્વ વગેરે અંશમાં અપ્રમાણ છે. આમ એક જ જ્ઞાનમાં અંતર્મુખત્વ- બહિર્મુખત્વ, પ્રમાણત્વ-અપ્રમાણત્વ, ભ્રાન્તત્વ-અભ્રાન્તવ, સવિકલ્પકત્વ- નિર્વિકલ્પકત્વ વગેરે પ્રતિભાસોને સ્વીકાર કરતા તમે અનેકાન્તાત્મક્તાને કેવી રીતે સ્વીકાર ન કરો ?

તે જ પ્રમાણે અર્થાકારને ધારણ કરતું એવું જ્ઞાન, અર્થનું ગ્રાહક હોય, એ પ્રમાણે સ્વીકાર કરતા તમે ભિન્ન-ભિન્ન દેશમાં રહેલા પદાર્થના સમૂહ વડે અર્પિત કરાયેલા આકારવાળા એવા જ્ઞાનમાં આકાર ભેદ હોવા છતાં પણ જ્ઞાનને એક સ્વીકાર કરો છો. જો આકારભેદ સ્વીકાર કરવામાં ન આવે, તો પછી એક સાથે પ્રતિભાસિત થતાં એવા સિત-પીત વગેરે પદાર્થોની વ્યવસ્થા થઈ શકશે નહીં. આમ આકારભેદે પણ એકત્વને સ્વીકારતા, શું આ અનેકાન્તવાદ નથી ? વળી, ભિન્ન-ભિન્ન સમયમાં થનારા હર્ષ, વિષાદ વગેરે અનેક પર્યાયોથી યુક્ત હોવા છતાં પણ, તે જ્ઞાનને એકાન્તે ભિન્ન કેવી રીતે કહી શકાય ? જેવી રીતે ભિન્નદેશની અપેક્ષાએ, અર્થાકારની અપેક્ષાએ જ્ઞાનમાં ભેદ હોવાની સાથે એકપણું રહેલું છે, તેમ ભિન્ન સમયની અપેક્ષાએ પણ તે જ્ઞાનમાં એકત્વ આવી શકે છે. એકાન્તે ભિન્ન રહેતું નથી, કારણ કે ભિન્નદેશ અને ભિન્નસમયમાં આક્ષેપ અને પરિહાર સમાન રૂપે રહેલા છે.

–०अर्थसंप्रेक्षण०–

(२९०) **बहिर्मुखेति** । बहिर्बाह्यवस्तुविषये मुखमारम्भः प्रकाशनप्रवृत्तिर्यस्य तत्तथा बाह्यवस्त्व-भिमुखमित्यर्थः । एवमन्तर्मुखेत्यप्युक्तानुसारतो व्याख्येयम्, आदिशब्दात् प्रमाणाप्रमाणादिपरिग्रहः । (२९१) नानादेशेत्यादि । उपरक्तं विशेषितं एकं संवेदनमिति संबन्धः । (२९२) अन्यथेति । नानाकारोपरक्तभावे । (२९३) अभिन्नयोगक्षेमत्वादिति । प्राग्वद्भावनीयम् ।

Jain Education International

२०२. युगपदभाविनां संविदन्तर्निविष्टाकाराणामेकत्वं न हर्षादीनाम, २९४तद्विपर्ययादिति चेन्न, ^{२९५}तत्सामर्थ्यव्यवस्थाप्यार्थाभेदप्रसङ्गात्, ^{२९६}तदेकतया सितपीतादिषु ज्ञानस्य ० न्याय २ श्मि ०

O જ્ઞાનાકાર એક્યતાથી પદાર્થ એક્યતાની આપત્તિ O

(૨૦૨) કદાચ તમારા વડે આમ કહેવામાં આવે કે, ભિન્ન-ભિન્ન દેશમાં રહેલા પદાર્થના નિમિત્તે એક સાથે જ્ઞાનની અંદર પ્રતિભાસિત થતાં આકારો એક જ છે, પરંતુ હર્ષ, વિષાદાદિ ભિન્ન-ભિન્ન કાળે થતાં હોવાથી તેઓનું એકત્ત્વ ન સ્વીકારી શકાય. પરંતુ આ શંકા યોગ્ય નથી. જો જ્ઞાનના આકાર જુદા જુદા માનો, તો સિતઅર્થ વિષયક જ્ઞાન સિતાકાર વિશિષ્ટ છે, પીતાર્થ વિષયક જ્ઞાન પીતાકારવિશિષ્ટ છે, પણ એક જ આકાર માનો તો બધા માટે જ્ઞાન રૂપ જ હોવાથી તેના વિષયોનો પણ અભેદ થઈ જશે, જેમ એક નીલાકારના જ્ઞાનથી વ્યવસ્થાપિત કરવા યોગ્ય એવું બાહ્ય નીલસ્વલક્ષણ… પરંતુ એવું તો છે નહીં. માટે પદાર્થ બાહ્ય હોય કે આંતરિક તે સર્વે પ્રમાણ દ્વારા એક-અનેક સ્વરૂપવાળા નિશ્ચિત થાય છે.

જેમ બાહ્ય પદાર્થ તે સ્વલક્ષણ રૂપે નિશ્ચિત છે, તેમ આંતરિક પદાર્થ પણ સ્વલક્ષણ રૂપે નિશ્ચિત કરાયેલ છે. સ્વલક્ષણનું આ પ્રમાણે લક્ષણ કરેલું છે કે, જે વસ્તુના સંત્રિધાન અને અસંત્રિધાનના કારણે જ્ઞાનમાં સ્પષ્ટતા અને અસ્પષ્ટતારૂપે પ્રતિભાસ ભેદ થાય તે સ્વલક્ષણ કહેવાય. જેમકે વૃક્ષ વગેરે પદાર્થો જો નજીક હોય તો સ્પષ્ટરૂપે બોધ થાય અને દૂર હોય તો અસ્પષ્ટરૂપે બોધ થાય છે, તેથી તેને સ્વલક્ષણ કહેવાય છે. તે જ પ્રમાણે આંતરિક જ્ઞાનમાં પણ સ્પષ્ટાસ્પષ્ટનો અનુભવ થાય છે, જેમકેઃ- સ્મરણ કરાતું જ્ઞાન તે અસંનિહિત હોવાથી અસ્પષ્ટરૂપે પ્રતિભાસિત થાય છે અને અનુભવ કરાતું જ્ઞાન તે સંનિહિત હોવાના કારશે સ્પષ્ટરૂપે પ્રતિભાસિત થાય છે. તે જ પ્રમાશે, બીજી વ્યક્તિમાં રહેલું જ્ઞાન તે દૂર હોવાના કારણે અસ્પષ્ટ છે, જ્યારે પોતામાં રહેલું જ્ઞાન તે નજીક હોવાથી સ્પષ્ટ છે. આમ સ્પષ્ટ - અસ્પષ્ટપણું, તે આંતરિક પદાર્થમાં પણ અનુભવાતું હોવાના કારણે તે સ્વલક્ષણ છે અને જે સ્વલક્ષણ હોય તે એક - અનેક સ્વરૂપવાળું સ્વીકારવું જ જોઈએ. જો એક-અનેકપણું -०अर्थसंप्रेक्षण०---

(२९४) तद्विपर्ययादिति । भिन्नकालभावित्वात् । (२९५) तत्सामर्थ्यादित्यादि । तेषां संविदन्तर्निविष्टाकाराणां सितपीतादीनां सामर्थ्यम्, तेन व्यवस्थाप्यो योऽर्थस्तस्यैक्यप्रसङ्गात् । (२९६) तदेकतया आकाराणामेकतया, सितपीतादिवस्तुविषयिणो ज्ञानस्य बोधरूपेणैव वा विशिष्टत्वात, बोधस्वरूपतैव ज्ञानस्योद्वरिता, न पुनः सितपीतादयो बहिरर्थव्यवस्थापकाः केचिदाकाराः । क्वापि बोधरूपेणैवाविशिष्टत्वात् इति पाठः, तदैवं व्याख्या-यथा बहुष्वपि सितपीतादिषु वस्तुषु ज्ञानस्य बोधरूपेणाविशिष्टत्वं समानत्वम्, तथा सितपीताद्याकाराणामेकतयापीत्यर्थः । अयमभिप्रायः-यदैकज्ञानान्तर्वर्तिनां नानादेशव्यवस्थितार्थप्रभवानां बहूनामप्याकाराणामेकत्वम्, तदा तदेकाकार-ज्ञानव्यवस्थाप्यस्य बहिर्वस्तुस्तोमस्याप्येकत्वं स्यात्; एकनीलाकारज्ञानव्यवस्थाप्यबहिर्नीलस्वलक्षण एकत्ववत् ।

बोधरूपेणैवाविशिष्टत्वात् । तदेवं ^{२९७}बहिटन्तश्चैकानेकरूपत्वे प्रमाणतः स्थिते स्वलक्षणस्यान्यथा स्वाभ्युपेतदर्शनव्यवस्थायोगाद् नार्थवाद्यनेकान्तप्रकाशं प्रतिक्षेप्तुमर्हति ।।

સ્વીકારવામાં ન આવે, તો પછી ઉપર કહ્યા મુજબ સૌત્રાન્તિક મતની પણ સિદ્ધિ થઈ શકશે નહીં. આવી પરિસ્થિતિ હોવાના કારણે બાહ્ય પદાર્થોને સ્વીકાર કરનાર એવા સૌત્રાન્તિક બૌદ્ધવાદીઓ પણ અનેકાન્તનું ખંડન કરવા માટે સમર્થ નથી.

O (૨૦૩) યોગાચારમતમાં અનેકાન્તની ઉપપત્તિ O

જે બૌદ્ધો જ્ઞાન અને અર્થાકારનો સંબંધ માને છે, અર્થાત્ માત્ર જ્ઞાન માને છે અથવા સાકારજ્ઞાનમાત્રમાં જ જેની એકાગ્રતા રહેલી છે એવા સાકારજ્ઞાનવાદી યોગાચારમતના સિદ્ધાન્તને પણ, પરાણે અનેકાન્તનું પ્રકાશરૂપી દોરડું વીંટળે છે. તેના વિના તેમના પોતાના સિદ્ધાન્તની પણ સિદ્ધિ થતી નથી. તેઓ પણ જ્ઞાનને એક સ્વીકારતા હોવા છતાં પણ, તેમાં અનેક એવા વેઘ-વેદકાકાર માને છે. આમ એકમાં અનેકત્વ રૂપ અનેકાન્ત સ્વીકાર્યો છે.

યોગાચારઃ- એક જ જ્ઞાનમાં અનેક વેઘ-વેદકાકારો રહેલા છે, છતાં પણ તેઓ સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે, રહે છે, નાશ પામે છે, એમ એક જ યોગ-ક્ષેમ હોવાથી વસ્તુતઃ તે આકારો એક જ છે, તેથી અમને અનેકાન્તની આપત્તિ આવતી નથી.

જૈનઃ- એક યોગ-ક્ષેમ હોવાના કારણે એક જ્ઞાનના અનેક વેદ્ય-વેદક આકારમાં ઐક્ય માનવામાં આવે, તો પછી એક સાથે ઉત્પન્ન થતાં તથા નાશ પામતાં, સાથે જાણવાવાળા એવા સર્વ સંતાનો (પુરુષોના) જ્ઞાનમાં પણ ઐક્યતાની આપત્તિ આવશે, કેમ કે એક યોગ-ક્ષેમપણું તો અહી પણ સમાનપણે રહેલ છે.

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(२९७) बहिरन्तश्चेत्यादि । प्रमाणत एकानेकरूपत्वे स्वलक्षणस्य व्यवस्थिते इति संबन्धः । यथा च वृक्षादिवस्तूनां संनिहितासंनिहिताभ्यां स्पष्टास्पष्टप्रतिभासजनकत्वेन स्वलक्षणत्वम्, यस्यार्थस्य संनिधानासंनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदः तत् स्वलक्षणमिति तल्लक्षणात्, तथान्तः-संवेदनस्यापि । तथा हि-स्मर्यमाणसंवेदनमसंनिहितत्वादस्फुटं प्रतिभाति, अनुभूयमानं तु संनिहितत्वात् स्फुटम्; यद्वा परसंतानवर्ति संवेदनमसंनिहितत्वादस्फुटम्, स्वसंतानवर्ति तु संनिहितत्वात् स्फुटम्, तस्मादन्तः-संवेदनस्यापि तल्लक्षणलक्षितत्वात् स्वलक्षणमिति । (२९८) योगाचारेति योजनं योगः, ज्ञानाकारयोः संबन्धः, तमाचरन्ति व्यवहरन्ति इति कर्मण्यण् इति अण्, साकारज्ञानमात्रवादिन इत्यर्थः, योगः समाधिः साकारज्ञानमात्रैकाग्रता, तमाचरन्ति इति वा, पूर्ववत् अण् । युगपदुदयप्रलयवतां सहवेदिनां सकलसंतानानामेकत्वप्रसङ्गात् । संवृतिदर्शितत्वादनेकत्वस्य न तेन स्वसंवेदनसाक्षात्कृतपारमार्थिकैकत्वक्षतिरिति चेन्न, ब्रह्मवादिमताप्रतिषेधप्रसक्तेः । यतोऽनाद्यविद्याबलादेकमक्रमं सचेतनं स्वसंवेदनसाक्षात्कृतमपि ^{२९९}ब्रह्मानेकं क्रमवत् चेतनाचेतनं परोक्षापरोक्षं लक्ष्यते, भवत्परिकल्पितग्राह्मग्राहकाकारविविक्तसंवेदनवदिति ^{३००}तेनापि न दुरुपपादम् ।

યોગાચારઃ- જ્ઞાનમાં આકારનું અનેકત્વ માત્ર કલ્પના દ્વારા જણાવાયેલો પદાર્થ છે. તેથી આવા કાલ્પનિક પદાર્થ દ્વારા સ્વસંવેદનસિદ્ધ અને તેથી જ પારમાર્થિક એવા એકત્વની જ્ઞાનમાં હાનિ થઈ શકતી નથી. માટે એકમાં અનેક સ્વરૂપ માનવાથી અનેકાન્તની આપત્તિ અમને આવતી નથી.

જૈનઃ- આમ જો તમે સ્વીકારશો, તો પછી બ્રહ્માદ્વૈતવાદી મતનું ખંડન તમે કરી શકશો નહીં. જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસિત થતાં ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકાકારોને કલ્પિત સ્વીકારીને જેમ જ્ઞાનમાં એકત્વ તમે સિદ્ધ કરો છો. તેમ બ્રહ્માદ્વૈતવાદીઓના મતે બ્રહ્મ એક છે, અક્રમ છે, સચેતન સ્વરૂપે સ્વસંવેદન દ્વારા સાક્ષાત્કાર કરાયેલ હોવા છતાં પણ, અનાદિઅવિદ્યાના બળથી તે બ્રહ્મ અનેક, ક્રમિક, ચેતન - અચેતન, પરોક્ષ - અપરોક્ષ સ્વરૂપે દેખાય છે, પરંતુ વાસ્તવિક બ્રહ્મ તેવો નથી. એમ પોતાના મતની તેઓ સરળતાથી સિદ્ધિ કરી શકશે. જો બ્રહ્માદ્વૈતવાદીઓને વિષે કોઈપણ દોષનું ઉદ્ભાવન કરાય, તો તે દોષ તમારા મતમાં પણ પ્રવેશી જાય છે. તેથી જ્ઞાન તે એક-અનેકાકારથી વિશિષ્ટ જ છે એમ તમારે સ્વીકારવું જ રહ્યું.

O ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકાકાર શૂન્ય પ્રતિભાસ ભ્રાન્ત O

(૨૦૪) કદાચ તુષ્યતુ दુર્जनः ન્યાયથી એકવાર કદાચ સ્વીકારી પણ લઈએ કે, એક જ્ઞાનમાં અનેકાકારરૂપ અનેકાન્તનો અવભાસ ભ્રાન્ત છે છતાં પણ જ્ઞાનનું અદ્વૈતપણું = ગ્રાહ્ય અર્થનો અભાવ, માત્ર જ્ઞાનની વિદ્યમાનતા તો કોઈપણ સ્થાને પ્રતિભાસિત થતી નથી. જો જ્ઞાનને વિષે અદ્વૈતપણાનો પ્રતિભાસ થાય છે એમ સ્વીકારવામાં આવે, તો પછી જગતના સર્વપ્રાણીઓની હમણા જ મુક્તિ

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(२९९) ब्रह्मेति ज्ञानाद्वैतमिति । (ब्रह्माद्वैतमिति-?) (३००) न तेनापि दुरुपपादमिति । एतत् कर्मतापन्नं तेनापि ब्रह्मवादिना न दुःखेनोपपाद्यते, किंतु सूपपादं-सुखेनैव घटयितुं शक्यमित्यर्थः ।

--० शास्त्रसंलोक०-

(159) तथा संवेदनस्य ग्राह्मग्राहकाकारविकलतः स्वप्नेऽपि भवद्भिर्नानुभूयते, तस्या अनुभवे वा सकलासुमतामधुनैव मुक्ततापत्तेः, तत्त्वज्ञानोत्पत्तिर्मुक्तिरिति वचनात्। अनुभूयते च संवेदनं संवेदनरूपतया कथंचित्। तत एकस्यापि संवेदनस्यानुभूताननुभूततयानेकान्तप्रतिभासो दुःशकोऽपह्नोतुमिति। • **षड्. समु. टी.** पृ-. ३७९। सकलासुमतामधुनैव³⁰⁹मुक्ततावाप्तेः, लक्ष्यते च तत्कथंचित्, इतरथा सुषुप्तदशावत् सर्वव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात्, इत्येकस्यापि संवेदनस्य लक्षितालक्षितत्वेनानेकान्तप्रतिभासो दुःशकोऽपहनोतुमिति ज्ञानवाद्यप्यस्य हेतोरसिद्धताविर्भावनं प्रति तूष्णीमासीत् ।।

થવાની આપત્તિ આવશે. તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવી તે જ મુક્તિ છે. તમારા મતે તત્વ જ્ઞાનાદ્વૈત છે, તેથી તેનું જ્ઞાન જેને થાય તેની મુક્તિ થઈ જવી જોઈએ, પરંતુ તમારા જેવા જીવો તો હજી સંસારી સ્વરૂપે જ દેખાય છે. વળી બીજી બાજું સંવેદન પોતે કથંચિદ્ લક્ષિત = અનુભવાય છે, જો તેમ ન સ્વીકારવામાં આવે અર્થાત્ જ્ઞાન જો અનુભવાતું ન હોય તો પછી સુષુપ્ત દશાની જેમ જ્ઞાનના બળે થતાં જગતના સર્વવ્યવહારોનો નાશ થઈ જશે. આમ એક જ સંવેદનને વિષે લક્ષિત અને અલક્ષિતપણું હોવાના કારણે, અનેકાન્તના પ્રતિભાસને તમે ખોટો પાડી ન શકો. આ પ્રમાણે જ્ઞાનવાદીઓને પણ પરસ્પર અભિન્ન અનેક ધર્મોથી યુક્ત વસ્તુનો જ પ્રતિભાસ થાય છે, એવા હેતુને વિષે અસિદ્ધતાનું આવિર્ભાવન કરવાને વિષે મૌન રહેવું જ શ્રેયસ્કર છે.

O (૨૦૫) શૂન્યાદૈતવાદીઓને અનેકાન્તની ઉપપત્તિ O

બૌદ્ધ દર્શનના અનુયાયી, શૂન્યપશાને સ્વીકારનારા, શૂન્યવાદીઓ આ જગતમાં જ્ઞાન, અર્થ વગેરે કોઈનું પણ અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી, આ પરિસ્થિતિ હોવાથી અનેકાન્તનો પ્રતિભાસ તમે શેમાં કરાવશો ? તેથી તમારા વડે કહેવાયેલો હેતુ અસિદ્ધતાને ધારણ કરે છે ← પરંતુ શૂન્યવાદીઓ વડે કહેવાયેલી આ અસિદ્ધતા યોગ્ય નથી. શૂન્યવાદીઓ પ્રમાણ- પ્રમેય સ્વીકારતા ન હોવાથી, સર્વ પદાર્થોનો અભાવ છે એમ બોધ કરી શક્તા નથી. જો પ્રમાણ-પ્રમેયના અસ્તિત્વને સ્વીકાર કર્યા વિના સર્વ વસ્તુનો અભાવ કહે, તો પછી પ્રમાણ વિના જ સર્વ વસ્તુઓ સર્વ ઠેકાણે રહે છે, એવું કહેનારા સાંખ્યનું મોઢું બંધ થઈ શકશે નહીં, અર્થાત્ તેનું ખંડણ નહીં કરી શકો અને પ્રમાણ-પ્રમેયભાવને જો તમે સ્વીકારશો, તો પછી સર્વ પદાર્થોનો અભાવ છે એ માન્યતાની ક્ષતિ થઈ જશે. પ્રમાણ અને પ્રમેયનો સ્વીકાર કરશો, તો પૂર્વની જેમ બાહ્ય-અભ્યંતર સર્વ પદાર્થોમાં અનેકાન્તનો પ્રકાશ ફેલાયેલો

(३०१) **मुक्ततावाप्तेरिति** तत्त्वज्ञानोत्पत्तिर्मुक्तिः इति मुक्तिलक्षणाभिधानात्, तत्त्वं च ज्ञानाद्वैतमेवेति तेषामभिप्रायः ।। (३०२) तस्यापीति । शून्यवादिनः परस्यापि सांख्यस्य । (३०३) तदभ्युपगमे प्रमाणप्रमेययोरङ्गीकारे ।

O અનેકાન્ત સાધક હેતુમાં અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસનું નિરાકરણ O

અનેકાન્ત સાધક હેતુને વિષે અનૈકાન્તિક દોષને ઊભો કરતા જણાવે છે કે, → રણપ્રદેશમાં સૂર્યના કિરણોના કારણે ઝાંઝવાના જલનું જ્ઞાન થાય છે, તેમાં જલનો ઉલ્લેખ = પ્રતિભાસ હોવા છતાં પણ, તેના વિષયભૂત જલની વિદ્યમાનતા ન હોવાના કારણે, જે જ્ઞાનનો જે વિષય હોય, તે જ ત્યાં હોય એવી વ્યાપ્તિના આધારે, સર્વ જ્ઞાનનો વિષય અનેકાન્તાત્મક હોવાથી વસ્તુની અનેકાન્તાત્મકતા સિદ્ધ કરી હતી, તેથી તે વ્યાપ્તિમાં વ્યભિચાર આવે છે. ← પરંતુ આ દોષ આપવો યોગ્ય નથી. રણપ્રદેશમાં થતું જલનું જ્ઞાન તે ભ્રાન્ત છે, જ્યારે અનેકાંતાત્મક વસ્તુના અભ્યુપગમનું કારણભૂત જે જ્ઞાન છે તે અભ્રાન્ત છે. તેથી ઉપરોક્ત શંકા વ્યાજબી નથી.

(૨૦૬) **ક્ષણિકવાદી ઃ**- તમારા વડે સ્વીકાર કરાયેલ અભ્રાન્ત જ્ઞાન, સ્થિર, સ્થૂલ અને કાલાન્તરસ્થાયી પદાર્થને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી વાસ્તવિક રીતે ભ્રાન્ત જ છે, કારણ કે પરમાણુઓ અત્યંત ભિન્ન તથા ક્ષણમાં નાશ થનારા છે એવા જ્ઞાન દ્વારા તે બાધિત થઈ જાય છે, માટે વ્યભિચાર દોષ તો તદવસ્થ જ રહેશે.

જૈનઃ- આ ક્ષણિકત્વને જણાવનારૂં જ્ઞાન તે શું (૧) ઉપલબ્ધિ (નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ) માત્ર છે કે (૨) નિર્ણય સ્વરૂપ છે ? જો ક્ષણિકત્વને જણાવનાર જ્ઞાન માત્ર ઉપલબ્ધિ = નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ છે એમ સ્વીકારવામાં આવે, તો ક્ષણિકત્વને સિદ્ધ કરવા માટે બૌદ્ધ દ્વારા પ્રયોગ કરાતું અનુમાન નિર્વિષય થઈ જશે, કારણ કે બૌદ્ધ ક્ષણિકત્વની સિદ્ધિ અનુમાન દ્વારા કરે છે, પરંતુ તેની સિદ્ધિ તો હવે પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ થઈ જવાથી અનુમાનનો પ્રયોગ કરવો વ્યર્થ જ થઈ જશે.

નિર્વિકલ્પક એવા સ્પષ્ટદર્શન દ્વારા સંપૂર્ણ વસ્તુનું ગ્રહણ થાય છે. જો તેમ ન માનો, તો એક જ વસ્તુના પ્રત્યક્ષ દ્વારા તેના નીલત્વાદિનું ગ્રહણ થાય અને ક્ષણિકત્વાદિનું ગ્રહણ થતું નથી, આમ એક જ વસ્તુમાં ગ્રહણ અને અગ્રહણ સ્વરૂપ સ્વીકારતા વિરોધની પ્રસક્તિ થાય છે. એક પ્રમાણ દ્વારા જે વસ્તુનો બોધ થઈ ગયો હોય, તે જ વસ્તુને બીજા પ્રમાણથી જાણવું વ્યર્થ જ છે. જો તે અનુમાન વ્યર્થ

-०अर्थसंप्रेक्षण०-----

(३०४) तदभ्युपगतिहेतुरिति । प्रतिभासमानार्थगोचरत्वाङ्गीकारकारणमनुमानमिति क्षणिकत्वसाधकम् । (३०५) प्राथमकल्पिकेनैवेति । कल्पः पक्षः, प्रथमश्चासौ कल्पश्च, तत्र भवः प्राथमकल्पिकः तेन, प्रथमपक्षाभिहितेनेत्यर्थः, अध्यात्मादेः इति ठञ् ।

о

Ô-

^{३०६}विरोधभीरुतया सर्वथा वस्तुग्रहणाभ्युपगमात, प्रमाणकलिते च मानान्तरवैयर्थ्यादनवस्थाप्राप्तेः । ^३अथ द्वितीयः, तथा सति सर्वं निर्विकल्पकम्प्रमाणतामश्नुवीत । न च निर्णयोऽनेकान्त-प्रकाशं बाधते, अपि तु ^{३०८}समर्थयते, बहिरन्तश्च तथैव तद्विजृम्भणात् ।

−•ન્યાયરશ્મિ ૦−

ન માનવામાં આવે, તો પછી તેનાથી સિદ્ધ અર્થને સિદ્ધ કરવા બીજા અનુમાનને લાવવો પડશે, તેના માટે ત્રીજો.. આમ અનવસ્થા દોષ આવશે. તેથી ક્ષણિકતાનો બોધ તે દર્શનથી થાય છે એવું માનવું યોગ્ય નથી.

O નિર્ણય સ્વરૂપ બીજા પક્ષની અસિદ્ધતા O

હવે જો બીજો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે કે, ક્ષણિકત્વનો બોધ તે નિર્ણય = સવિકલ્પક જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, તો પછી જેટલા પણ નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન છે તે સર્વે અપ્રમાણપણાને પ્રાપ્ત કરશે. બૌદ્ધ દર્શનકારો પદાર્થને ક્ષણિક માને છે, પરંતુ ઉત્તરોત્તર સદશ નવા-નવા પદાર્થોની ઉત્પત્તિ દ્વારા ઠગાઈ જવાના કારણે, દશ્ય અને વિકલ્પ્યના એક્યનો અધ્યવસાય થવાથી, સવિકલ્પક જ્ઞાનનો વિષય ક્ષણિકત્વ બનતું નથી. તે જ ક્ષણિકત્વને વિષય કરનાર નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન તમારા વડે સ્વીકાર કરાયું છે, પરંતુ હમણા તમે સવિકલ્પક જ્ઞાન વડે ક્ષણમાં નાશ પામનારા, એવા પરમાણુઓ ગૃહીત થાય છે એમ સ્વીકાર્યુ. તેથી નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનનો કોઈ વિષય ન રહેવાથી તે અપ્રમાણિક થઈ જશે.

વળી આ સ્વીકૃત સવિકલ્પક જ્ઞાન, અનેકાન્તના પ્રકાશને કાંઈ રોકતું નથી ઉલટાનું અનેકાન્તના પ્રકાશની વૃદ્ધિમાં કારણરૂપ બને છે, કેમકે સવિકલ્પક જ્ઞાનમાં બાહ્ય-આભ્યંતર સર્વે પદાર્થોનો પ્રતિભાસ અનેકાન્તાત્મક સ્વરૂપે જ થાય છે.

-०अर्थसंप्रेक्षण०--

(३०६) विरोधभीरुतयेति । न ह्येकस्य वस्तुनो नीलत्वादि गृह्यते, न पुनः क्षणिकत्वादीति भावः । (३०७) अप्रमाणतामिति । सदृशापरापरविप्रलम्भेन दृश्यविकल्प्ययोरैक्याध्यवसायाद्विकल्पाः क्षणिकतां न गृहणन्तीति तद्विषयं वस्तुबलप्रभवं निर्विकल्पमिति भवता पर्यकल्पि । यदि चाधुना निर्णयेन क्षणक्षयिणः परमाणवो गृह्यन्ते इत्यभ्युपगमः, ततो न किंचिन्निर्विकल्पकेनेति भावः । (३०८) समर्थयते इति । "अर्थ उपयाञ्चायाम्" चुरादावात्मनेपदी, यदि तु बहुषु पुस्तकेषु समर्थयतीति पाठः, तदैवं गमनिकासमर्थनं समर्थः तं करोति इन्, अनेकान्तप्रकाशस्य समर्थनां करोतीत्यर्थः । अथवा चर्च कचि एजृ भ्राजृ दीप्तौ इत्यात्मनेपदिषु पठित्वा पुनः भ्राजट् भ्रासट् भ्रास् दीप्तौ इति आत्मनेपदिषु भ्राजं पठन् अन्येषामात्मनेपदिनां धातूनामात्मनेपदं शिष्टप्रयोगानुसारेण व्यभिचरतीति दर्शयति, तेन लभति लभते, सेवति सेवते, समर्थयति समर्थयते । श्रोतारमुपलभति न प्रशंसितारम् । स्वाधीने विभवेऽप्यहो नरपति सेवन्ति किं मानिनः । इत्यादयः साधव इति स्थितम् । अथेत्यादिना प्राच्यविकल्पमेवाङ्गीकुर्वन्नाइ- २०७. अथ¹⁶⁰ सर्वथा वस्तुग्रहणेऽपि निर्विकल्पकं यत्रांशे पाश्चात्यं व्यवहारकारिव्यवसाय-मुपजनयति, तत्रैव प्रमाणतामास्कन्दति नान्यत्रेति मन्येथाः, तथा सति यदनन्तरमर्थक्रिया-समर्थार्थप्रार्थनया पुरुषः प्रवर्तते स एव निर्णयः प्रामाण्यं स्वीकुर्यात्र निर्विकल्पकम्, ^{३०९}तज्जनकत्वेऽपि संनिकर्षादिवदित्यासज्येत ।

(૨૦૭) **બૌદ્ધઃ-** નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ દ્વારા સંપૂર્શ પશે વસ્તુનું ગ્રહણ થવા છતાં પણ, જે અંશને આશ્રયીને પાછળથી વ્યવહારજનક વ્યવસાય = નિર્ણયની ઉત્પત્તિ થાય તે જ અંશમાં નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન પ્રમાણ છે, પરંતુ જે અંશમાં પાછળથી વ્યવસાયની ઉત્પત્તિ થતી નથી એ અંશમાં તે પ્રમાણભૂત નથી.

જૈનઃ- જો તમારી આવી જ માન્યતા હોય તો પછી, જેના પછી અર્થક્રિયામાં સમર્થ એવા અર્થની પ્રાર્થનાથી પુરુષ પ્રવર્તે છે, તે પ્રવર્તક એવો વ્યવસાય જ પ્રમાણ થઈ જશે, કારણ કે વ્યવસાયજનકત્વ માત્રથી નિર્વિકલ્પને પ્રમાણ માનો, તો પછી સંનિકર્ષ પણ વ્યવસાયનું જનક હોવાથી પ્રમાણ થાય, જે માન્ય નથી, કારણ કે તે વ્યવહિત છે. વ્યવહિત હોવા છતાં કારણ મનાય તો પછી દેહાદિને પણ કારણ માનવાનો અતિપ્રસંગ આવે. તેથી પ્રવર્તક જ્ઞાન જ પ્રમાણ માનવું પડે, જે વ્યવસાય જ છે. એટલે નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન પ્રમાણ થશે નહીં.

(૨૦૮) **બૌદ્ધઃ-** 'अनधिगतार्थाधिगन्तृ प्रमाणं' આ વ્યાખ્યાના અનુસારે, પૂર્વે ન જાણેલ એવા વાર્તમાનિક ક્ષણિક પદાર્થને જણાવનાર હોવાથી નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન પ્રમાણ છે, પરંતુ વ્યવસાય = નિર્ણય તે નિર્વિકલ્પક દ્વારા જણાયેલા પદાર્થને જ વિષયરૂપે ગ્રહણ કરે છે, તેથી વ્યવસાય પ્રમાણભૂત નથી.

જૈનઃ- આ પ્રમાણે સ્વીકાર કરશો તો પછી તમારા પંગે જ કુઠારઘાત પડશે, અનુમાનને તમારે અપ્રમાણ માનવો પડશે, કારણ કે અનુમાન પણ નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ દ્વારા ગૃહીત પદાર્થને જ ગ્રહણ કરે છે. તેથી अનધિगतार्थाधिगन्तृत्वं અનુમાનમાં ન રહેતા અપ્રમાણિક માનવાની આપત્તિ આવશે. પ્રમાણ સંખ્યાનો વિલોપ થશે.

-०अर्थसंप्रेक्षण०--

(३०९) तज्जनकत्ये इति । निर्णयजनकत्वे संनिकर्षादिवद् इति । यथा प्रमाणभूतज्ञानजनकोऽपि संनिकर्षो न प्रमाणम्, देहादिभिरतिप्रसङ्गात्, तथा निर्विकल्पकमपीत्यर्थः ।

-० शास्त्रसंलोक>-

(160) "अविकल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिमत्। निशेषव्यवहाराङ्गं तद्द्वारेण भवत्यतः।" - तत्त्वसं. 9३०६। "तस्मादध्यवसायं कुर्वदेव प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति। अकृते त्वध्यवसाये नीलबोधरूपत्वेना-व्यवस्थापितं भवति विज्ञानं" - न्यायवि. टी. प्र. २७।

निर्णीतेरपि तदपनोददक्षत्वादसमारोपविषयेऽप्रवृत्तेः ।

२०९. त्रिरूपलिङ्गजतया विशेषोऽनुमितेर्मानतासाधक इति चेत्, साक्षादनुभवादुत्पादस्तर्हि ०------०

બૌદ્ધઃ- અનુમાનને અપ્રમાણ માનવાની આપત્તિ અમને નહીં આવે. અનુમાન વસ્તુમાં રહેલા વિપરીત આકારને નિરાકરણ કરવામાં ચતુર = પ્રવણ છે, માટે અનુમિતિ તે નિર્ણય = વ્યવસાય કરતા વિશેષ હોવાથી પ્રમાણભૂત છે, પરંતુ નિર્ણય પ્રમાણભૂત નથી.

જૈનઃ- આમ તો નિર્ણય પણ વિપરીત આકારને દૂર કરવા માટે સમર્થ છે. જે પદાર્થના કોઈ અંશમાં સમારોપ (વિપરીત આકાર) રહેલો હોય, તે જ વસ્તુમાં વિપરીત આકારને દૂર કરવા દ્વારા જ નિર્ણયની પણ પ્રવૃત્તિ થાય છે. જેમકે, આ સ્થાણુ છે કે પુરુષ છે. આ પ્રકારની ઈહાની પ્રવૃત્તિ થયા બાદ, ઈતરાંશના નિરાકરણ દ્વારા 'આ પુરુષ છે' એમ અપાયની પ્રવૃત્તિ થાય છે, આશય એ છે કે ઘટ જોયા પછી ઘટ કાળો છે કે લાલ ? એવો સમારોપ થયો હોય, તો જ કાળો છે, એવો વિકલ્પ થાય છે. વાપીનો છે કે અમદાવાદનો ? એવો સમારોપ ન થયો હોય, તો તેનો વિકલ્પ ઉત્પન્ન થતો નથી.

તેથી જ તો જિનભદ્રગણી ક્ષમાશ્રમણે વિશેષાવશ્યકભાષ્યમાં કહ્યું છે કે, અપાયની ઉત્પત્તિ થયે છતે પ્રમાતા કહે છે, 'આ પુરુષ છે' આમ પૂર્વપક્ષની સ્થાપના કરીને કહ્યું કે, 'જેમ કમળના સો પાંદડા ભેદતા એમ જ લાગે કે, સર્વપાંદડાઓનો ભેદ એક સાથે થયો. તેમ આપણું જ્ઞાન એટલું સૂક્ષ્મ ન હોવાના કારણે, એમ જ લાગે કે સર્વ વિષયોની ઉપલબ્ધિ એક જ સાથે થાય છે, પણ તે યોગ્ય નથી, અવગ્રહ, ઈહા, વગેરેનો ક્રમ થયા વિના અપાય સુધી પહોચી શકાતું નથી. તેથી નિર્ણય પણ પૂર્વના સમારોપનો (ઈહા) વ્યવચ્છેદ કરીને પ્રવૃત્ત થતો હોવાના કારણે, અનુમાનની જેમ તેને પ્રમાણ જ માનવો પડે.

(૨૦૯) **બોહઃ-** અનુમિતિ પક્ષસત્ત્વ, સપક્ષસત્ત્વ, અને વિપક્ષાસત્ત્વ સ્વરૂપ ત્રણ લિંગવાળા હેતુથી ઉત્પન્ન થતી હોવાના કારણે, તેમાં કિંચિત્ અંશે વિશેષતા રહેલ હોવાથી તેમાં પ્રામાણ્ય રહેલું છે, નિર્ણયમાં નહીં.

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(३१०) असमारोपविषयेऽप्रवृत्तेरिति । यत्रैव किंचिद्विपरीतमारोपितं भवति, तत्रैव तदपनोदद्वारेण निर्णयस्यापि प्रवृत्तिरित्यर्थः । तथा चागमे-किमयं स्थाणुः पुरुषो वेति ईहानन्तरमेव पुरुष एवायमित्यपायाभिधानात् । अत एव क्षमाश्रमणोऽपि-अब्भत्थेऽवाओ च्चिय कत्थइ लक्खिज्जइ इमो पुरिसो इति पूर्वपक्षयित्वा-

उप्पलदलसयवेहों व्व दुव्विभावत्तणेण पडिहाइ । समयं व सुक्कसक्कुलिदसणे विसयाणमुबलद्धी ।। (विशे. भा. २९८-२९९) इति परिह्नतवान् । निर्णीतेर्महापराध इति भवतो बालतामीक्षामहे ।

જેનઃ- આ સર્વ એક નાના બાળકની ચેષ્ટા જેવું તમે કરો છો. અનુમિતિ તો ત્રણ સ્વરૂપવાળા એવા લિંગથી ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે નિર્ણય તો સાક્ષાત્ અનુભવ દ્વારા જ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં તેણે એવો કયો મોટો અપરાધ કર્યો કે, જેથી અનુમિતિને પ્રમાણ માનો અને નિર્ણયને પ્રમાણ ન માનો. આમાં તો માત્ર તમારી મૂર્ખતાનું પ્રદર્શન છે.

O નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનની નિરર્થકતા O

(૨૧૦) વળી તમારા માથે બીજો પણ દોષ રહેલો છેઃ- જે પ્રમાણે જગતના સકલ પદાર્થોથી વ્યાવૃત્ત સ્વલક્ષણને ગ્રહણ કરવામાં પટુ અલક્ષિત (સ્વયં અપ્રત્યક્ષ) એવું નિર્વિકલ્પકજ્ઞાન હોવા છતાં, કેટલાક જ અંશને વિષે તે વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેટલા અંશે તે પ્રમાણભૂત છે, તો તે જ પ્રમાણે પદાર્થ જ પોતે ઈન્દ્રિય, આલોક, મનસ્કાર વગેરેની સંનિકૃષ્ટતા= નજીકપણાના કારણે, કેટલાક નીલત્વાદિ અંશને વિષે વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરે છે, પરંતુ ક્ષણિકત્વાંશમાં વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરતો નથી, એવું જ સ્વીકારવામાં શું વાંધો છે ? અત્યંત નકામા, કોઈ કામ ન કરતા, બકરીના ગળામાં રહેલા દૂધ ન આપતાં સ્તનની જેવા, આ નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનની કલ્પના કરવાની શું જરૂર છે ?

બૌદ્ધઃ- અર્થના બળથી વિકલ્પની ઉત્પત્તિ માની શકાય નહીં, કારણ કે અર્થ તો નિરંશ એક સ્વભાવવાળો હોવાથી તેમાં અંશો જ નથી કે, જેના વિષયમાં નીલત્વ, ક્ષણિકત્વ, ચતુરસ્રત્વ, ઉર્ધ્વત્વ, વગેરે વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય. જ્યારે તેની સામે નિર્વિકલ્પ માનીએ તો, નિર્વિકલ્પમાં વસ્તુ સર્વાંશે જણાય છે, એટલે તેમાં ભિન્ન અંશો માનવામાં વિરોધ ન આવે. તેથી નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન સ્વીકારવં પડે.

(३११) कतिचिदंशविषयमिति । नीलादिविषयम्, न क्षणिकादिविषयम् । (३१२) तावन्तोंऽशा इति । नीलत्वाक्षणिकत्वचतुरस्रत्वोर्ध्वत्वादयो विरुध्यन्ते इति निरंशैकस्वभावत्वाद् वस्तुनः । (३१३) पाटवापाटवादय इत्यादि । समाधानार्थस्तु तर्हि निर्विकल्पदर्शनस्यापि नीलादिविकल्पं जनयतो नीलादिविकल्पजनने पाटवम्, क्षणिकत्वादिविकल्पं चाजनयतस्तत्रापाटवम् । आदिशब्दात्तु बोधरूपत्वनिर्विकल्पत्वाभ्रान्तत्वादयो धर्मा गृह्यन्ते । ते च पाटवादयः परस्परविरुद्धाः, नैकत्रदर्शने संभवन्ति इति दर्शनस्यापि न विकल्पजनकत्वमित्यभिप्रायः । राज्ञामाज्ञा ? तस्मान्न क्षणक्षयिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणलक्षकं क्वचित् कदाचिद्दर्शनं लक्षयन्ति, भवन्तोऽपि केवलं स्वदर्शनानुरक्तान्तःकरणतया न तदसत्तां प्रतिपद्यन्ते । स्वांशव्यापिनं कालान्तरानुयायिनमेकं बहिरन्तश्चार्थं बोधं च प्रकाशयन् प्रथमानो निर्णयः न पुनर्निर्मूलकैः कुयुक्तिविकल्पैर्बाध्यते इति न भ्रान्तः ।

O નિર્ણયની ભ્રાન્તતામાં વ્યવસ્થા વિલોપ O

(३१४) **यदिति** संवेदनम् । (३१५) **सत्त्वबोधरूपत्वसुखत्वादिषु प्रमाणमिति** । यथासंभवमन्तर्बहिर्गतानां सत्त्वादीनां तस्यैव संवेदनस्य विकल्पोत्थापनद्वारेण व्यवस्थापकत्वात्, यद्यस्य व्यवस्थापने हेतुस्तत्तत्र प्रमाणमिति हि प्रमाणस्थितिः । आदिशब्दान्नीलत्वादिग्रहः ।

–० शास्त्रसंलोक०–––

(161) "तथा हिंसाविरतिदानादिचित्तं यदेव स्वसंवेदनगतेषु सत्त्वबोधरूपत्वसुखादिषु प्रमाणं, तदेव क्षणक्षयित्वस्वर्गप्रापणशक्तियुक्तत्वादिष्वप्रमाणमित्यनेकान्त एव। तथा यद्वस्तु नीलचतुरस्रोर्ध्वतादि-रूपतया प्रमेयं तदेव मध्यभागक्षणविवर्त्तादिनाप्रमेयमिति कथं नानेकान्तः।..." - षड्. समु. टी. पृ. ३६८। ^{३९६} अप्रमाणम्, तथा यद्वस्तु नीलचतुरस्रोर्ध्वतादिरूपतया प्रमेयं तदेव मध्यभागक्षणविवर्तादिनाप्रमेयम्, तथा यद् बहिरर्थापेक्षया सविकल्पकं ^{३९७} स्वप्नादिदर्शनं वा भ्रान्तं तदेव स्वरूपापेक्षयाभ्रान्तम्, तथा यन्निशीथिनीनाथद्वयादिकं द्वित्वेऽलीकं तदपि धवलतानियतदेशचारितादावनलीकमिति निर्णयः । यदि तु विरोधाद् बिभ्यद्भिर्भवद्भिर्भटयमपहनूयते, किमपरमैकान्तिकं प्रमाणं प्रमेयं चोररीकृत्य स्वाकूतं प्रतिष्ठापयेयुरिति सकौतुकं नश्चेतः ।

२१२. अ**थ ज्ञानवादी अद्वैतप्रकाशमलक्षितमभ्युपेत्य तेन बाहुविध्यं दधानो बोधो बाध्यमानत्वात्** भ्रान्त इत्यभिदध्यात्, तदयुक्तम्, दृष्टहान्यदृष्टपरिकल्पनाप्रसङ्गात्, अलक्षितनिर्विकल्पदर्शनस्य

──० ન્યાયરશ્મિ ૦–

સ્વર્ગપ્રાપશાશક્તિયુક્તત્વાદિ રૂપ વિકલ્પ થતો નથી (રૂપં ક્ષणिकં વગેરે રૂપ), એટલે જે વિષયમાં વિકલ્પ ઉત્પન્ન કરીને તેની વિદ્યમાનતા નિશ્ચિત કરે તે અંશમાં પ્રમાશ, અન્યાંશમાં અપ્રમાશ થશે કારણ કે, તમારો સિદ્ધાન્ત છે 'યત્રૈવ जनयेदेनां तत્રૈવાસ્ય પ્રમાणता ।' તથા જે વસ્તુ નીલત્વ, ચતુરસત્વ, ઉર્ધ્વતાદિ સ્વરૂપે પ્રમેય છે, તે જ વસ્તુ મધ્યભાગ, ક્ષણિકપર્યાય વગેરે અંશોને આશ્રયીને અપ્રમેય છે, અર્થાત્, તે અંશો જણાતા નથી. વળી જે બાહ્યાર્થની અપેક્ષાએ સવિકલ્પક અથવા સ્વપ્નાદિ દર્શન ભ્રાન્ત છે, તે જ પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ અભ્રાન્ત છે, કારણ કે 'મને સ્વપ્ન આવ્યું' - એવું જ્ઞાન તો પ્રમાણભૂત છે જ. તે જ પ્રમાણે દ્વિચન્દ્રનું જ્ઞાન, દ્વિત્વ અંશમાં અલીક હોવા છતાં, ધવલતા,નિયતદેશચારિતા વગેરે અંશમાં અનલીક છે. આ સર્વજન અનુભવસિદ્ધ એવો નિર્ણય રહેલો છે. ઉપર જણાવેલ પદાર્થોને વિષે વિરોધી બે ધર્મોના અધ્યાસ સ્વરૂપ વિરોધથી ડરતા તમારા વડે જો અનેકાન્તનું ખંડન કરાય, તો પછી ક્યાં એકાન્તિક એવા પ્રમાણ - પ્રમેયને સ્વીકાર કરીને તમે પોતાના મતની સ્થાપના કરશો ? તે સાંભળવા માટે અમારૂં મન કૌતુકથી યુક્ત થયેલ છે, અર્થાત્ અનેકાન્તવાદને સ્વીકાર કર્યા વિના તમારા મતે કોઈપણ પ્રમાણ અથવા પ્રમેયની વ્યવસ્થા થઈ શકશે નહીં, બૌદ્ધ મતની જ ઉત્પત્તિ ઘટશે નહીં.

O (૨૧૨) જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી દ્વારા બચાવવાનો પ્રયાસ તથા તેનું ખંડન O

જ્ઞાનાદ્વૈતવાદીઃ- અમે તો જે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષનો વિષય નથી, એવા જ્ઞાનાદ્વૈતપ્રકાશનો સ્વીકાર કરીએ છીએ અને તેના દ્વારા જે વિવિધ પ્રકારના બોધો પ્રતિભાસિત થાય છે, તે સર્વ બાધિત થઈ જાય છે. જે વસ્તુ બાધિત થતી હોય તે ભ્રાન્ત હોય છે. તેથી એક જ્ઞાનમાં અનેકત્વને સ્વીકારવાની આપત્તિ અમને આવતી નથી.

-०अर्थसंप्रेक्षण०---

(३१६) अप्रमाणमिति । क्षणक्षयित्वादिविषये विकल्पोत्थापनाभावात् । तथा च तत्सिद्धान्तः-"यत्रैव जनयेदेनां तत्रैवास्य प्रमाणता" इति ।

(३१७) स्वप्नादीति । आदिशब्दात् जाग्रद्देशभाविनो मरीचिकादौ जलादिज्ञानस्य परिग्रहः । (३१८) अयमिति अनेकान्तप्रकाशः । च प्रागेव प्रतिक्षिप्तत्वात्।

O-

२९३. अथ युक्तिर्बोधस्य वैविध्यं बाधेत, तथा हि-भ्रान्ताभ्रान्तसंवेदनविवेकस्य कर्तुमशक्यत्वात्, संविन्मात्रस्य तु सर्वत्राव्यभिचारित्वाद् अद्वयं संवेदनं विविक्तयुक्त्या प्रकाशमानमनादिकालालीन-वासनासमुपजनितसंवृतिदर्शितसत्ताकं सितासितादिविविधप्रतिभासं निराकुरुते ।

२१४. अत्र प्रतिविदध्महे-किमयमनेकाकारो बोधोऽद्वयसंवेदनाद् ^भव्यत्यरैक्षीद् वा ^२न वा, किं चातो यदि भ्यमैत्सीत्, ^{३१९}कथमदृष्टतत्कार्यत्वे व्यतिरिक्तोऽयं तदद्वयसंवेदनमनुमापयेत् ।

-૦ન્યાયરશ્મિ ૦——

જૈનઃ- આ પ્રમાણે કલ્પના કરવામાં, તમારે દષ્ટહાનિ અને અદ્દષ્ટપરિકલ્પનાનો દોષ આવશે. સર્વપ્રાણી પ્રસિદ્ધ નાનાકારવાળા બોધનું ખંડન કરતા દષ્ટહાનિ તથા અપ્રત્યક્ષ એવો જ્ઞાનાદ્વૈત, અનુભવનો વિષય બનતો નથી તેનો સ્વીકાર કરવાના કારણે, અદ્દષ્ટપરિકલ્પના થાય છે. વળી અપ્રત્યક્ષ એવા નિર્વિકલ્પક દર્શનનું ખંડન અમે પહેલા જ કરી દીધું છે.

(૨૧૩) **જ્ઞાનાદૈતવાદી:**- બોધનો ભિન્ન-ભિન્ન આકાર સ્વીકાર કરવામાં યુક્તિ બાધક છે. તે આ પ્રમાણેઃ- જ્ઞાન તો બધે જ હોય છે. અર્થ હોય કે ન પણ હોય એવું બને, એટલે જ્ઞાન અવ્યભિચારી છે, અર્થ નહીં. વળી 'જ્યાં અભ્રાન્ત જ્ઞાન હોય ત્યાં અર્થ હોય અને ભ્રમ સ્થળે ન હોય' એવું પણ કહી ન શકાય કારણ કે ભ્રમ અને પ્રમાનો વિવેક કરી શકાતો નથી. એટલે જ્ઞાન જ તાત્ત્વિક છે. તેમાં દેખાતા સિતપીતાદિ અર્થાકાર અવિદ્યાજન્ય છે, તાત્ત્વિકજ્ઞાન અર્થાકારોની વિદ્યમાનતાને બાધિત કરે છે, માટે અનેકાન્તની આપત્તિ આવતી નથી.

(૨૧૪) જેનઃ- આ અદ્વયસંવેદન અમારા વિકલ્પ જાળની સામે ટકી શકતું નથી. તે આ પ્રમાણેઃ- અનેકાકારક બોધ તમારા વડે સ્વીકૃત કરાયેલા અદ્વયસંવેદનથી (૧) ભિન્ન છે કે (૨) અભિન્ન છે ? જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકાર કરો, તો તે યોગ્ય નથી. પ્રત્યક્ષ દ્વારા અનેકાકારનો જ અનુભવ થાય છે, તે આકાર જો અદ્વયસંવેદનથી ભિન્ન હોય તો સંવેદનની સિદ્ધિ જ નહીં થાય, કારણ કે અદ્વય સંવેદનનું તો પ્રત્યક્ષ થતું નથી અને અનેકાકારક બોધને તેના કાર્ય સ્વરૂપે સ્વીકારેલ ન હોવાથી તે તેનું અનુમાન કેવી રીતે કરાવી શકે ? જો અનેકાકારક બોધને અદ્વયસંવેદનથી અભિન્ન સ્વીકારવામાં આવે, તો પછી પોતે અનેક હોતે છતે અદ્વયસંવેદનની સાથે તાદાત્મ્યને ધારણ કરતા અદ્વૈતવાદને શા

માટે ખંડન ન કરે ? એટલે કે એક તે અનેકાકાર સ્વરૂપ થતાં અદ્વૈતવાદનાશ થઈને જ રહેશે. **જ્ઞાનાદ્વૈતવાદીઃ**- સિત - અસિત વગેરે આકાર બહિર્મુખ રૂપ કાલુષ્યથી મલિન છે, અવિદ્યાથી

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(३१९) **कथमदृष्टेत्यादि** । तस्याद्वयसंवेदनस्य कार्यं तत्कार्यम् । तत्स्वभावः तत्कार्यत्वम्, न दृष्टं तत्कार्यत्वं यस्य स तथा, अयमनेकाकारो बोधः । अयमभिप्रायः-भवदाशयेनायमनेकाकारो बोधः, एकस्यानेकधर्मत्वायोगाद् बाधित एव; परमसौ बाधितोऽप्यनेकाकारो बोधोऽद्वयं न भवति । अद्वयमनुमापयेद् यद्यद्वयस्य कार्यं स्यात् । ³अव्यतिरेकपक्षे पुनरनेकः सन् एकसंवेदनतादात्म्येन प्रथमानः कथम्मैद्वैतं नोद्दलयेत्। अथ संवृतिदर्शितत्वादलीकतया ^{३२१}अस्य ^{३२२}सितासिताद्याकारबहिर्मुखकालुष्यस्य बोधेन तात्त्विकेन सह भेदाभेदविकल्पानुपपत्तिरिति ब्रूषे, तथा सति परो बोधस्यापारमार्थिकत्वं अविद्यादर्शितत्वात्, अर्थसत्तायाः पुनस्तत्त्वरूपता, सर्वत्राव्यभिचारादिति ब्रुवाणो दुर्निवारः स्यात् । जडस्य प्रकाशायोगात् संवित्तिः सत्या, नार्थ इति चेत्, एकस्यानेकतावभासाभावादनेकान्तः सत्यः, नाद्वैतमिति प्रतिजानीमहे ।

२९५. संवृत्त्याद्वयस्यापि नानाप्रतिभासोऽविरुद्ध इति चेत्, अनाद्यविद्याबलाज्जडस्यापि चेतनतया प्रकाशो न विरुद्ध इति परस्यापि शठोत्तरं नातिदुर्लभं भवेत् ।

જૈનઃ- જ્ઞાનને તાત્ત્વિક માનીને, આકારોને અવિદ્યાજન્ય માનીને અલીક માનો, તો કોઈક બીજો વાદી કહેશે કે 'અવિદ્યાના કારણે ઉત્પન્ન થયેલ હોવાથી અદ્વયસંવેદન અપારમાર્થિક = અલીક છે, જ્યારે અર્થની વિદ્યમાનતા અવ્યભિચારી રૂપે સર્વત્ર હોવાથી તાત્ત્વિક છે', તો તેનો વિરોધ = ખંડન શી રીતે થાય ? દલીલ તો ઉભયત્ર સમાન છે.

જ્ઞાનાદ્વૈતવાદીઃ- પદાર્થ જડ હોવાથી તેમાં પ્રકાશ હોતો નથી, જ્યારે સંવિત્તિ = જ્ઞાન તે ચૈતન્ય સ્વરૂપ હોવાથી પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, અર્થાત્ સંવેદનનો સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે જ્યારે જડનો નથી થતો, તેથી જ્ઞાન સત્ય છે, અર્થ નહીં. માટે અન્ય વડે અપાયેલો આરોપ યોગ્ય નથી.

જેનઃ- જો બાહ્ય પદાર્થ ન હોય, માત્ર જ્ઞાનાદ્વૈત જ હોય તો પછી એક સ્વભાવવાળા જ્ઞાનમાં સિત-પીતાદિ અનેકાકારનો અવભાસ ન થઈ શકે, પરંતુ તે તો અનુભવસિદ્ધ છે, માટે અનેકાન્ત જ સત્ય છે, અદ્વૈત નહીં, એમ અમે માનીએ છીએ.

(૨૧૫) **જ્ઞાનાદ્વેતવાદીઃ**- તમે જે કહ્યું કે, એકનો અનેકરૂપે પ્રતિભાસ ન થાય તે બરાબર નથી, સંવૃત્તિ = કલ્પનાના કારણે અદ્વયસંવેદનને વિષે અનેકાકારક પ્રતિભાસ થવામાં કોઈ વિરોધ નથી.

જૈનઃ- તો તો પછી કોઈ વ્યક્તિ આ પ્રમાશે પશ કહી શકે કે, 'અનાદિ અવિદ્યાના કારશે જડ પદાર્થ જ ચેતનરૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે એમાં કોઈ વિરોધ નહીં આવે' આમ દુષ્ટતાથી યુક્ત ઉત્તર બીજો પશ આપી શકે છે, તો શું તમે આ જવાબને સાચો સ્વીકારવાના ?

–०अर्थसंप्रेक्षण०—

(३२०) अद्वैतमिति । द्वाभ्यां प्रकाराभ्यामितं स्थितं द्वौ वा प्रकारावितं प्राप्तं द्वीतम्; ततः प्रज्ञादेराकृतिगणत्वात् अण्, यदि वा द्वयोर्भावो द्विता ततः पूर्ववत् स्वार्थे अणि "प्रकृतेर्लिङ्गवचने बाधन्ते स्वार्थिकाः क्वचित्" - इति वचनाद् नपुंसकत्वं, ततो नञ्समासः । (३२१) अस्येति । अनेकाकारबोधस्य । (३२२) सितासिताद्याकारबहिर्मुखकालुष्यस्येति । सितासितादय आकारा यस्य तत्तथा, सितासिताद्याकारबहिर्मुखं कालुष्यं मालिन्यं यस्य तस्य । २१६. किं च ^{३३३}नानाकारकलुषितचैतन्यसामान्यस्यान्यथानुपपत्तिसामर्थ्यतरेस्तरच सिद्धत्वाद-द्वयसंवेदनमसिद्धं साधयेदयम्, ^{३२५}अन्यथा निर्बन्धनतया साधनस्याप्रवृत्तेः, तथा च स्थिरस्थूराद्युप-लक्षितार्थांशवशाद् विशकलितपरमाणुक्षणक्षयिपर्यायतादात्म्यं साधयन्तमनेकान्तवादिनं न प्रतिक्षेप्तुमर्हति, युक्तेरुभयत्रापि तुल्यत्वात्।

(૨૧૬) વળી આ જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી સિદ્ધ એવા હેતુ દ્વારા, અસિદ્ધ એવા અદ્વયસંવેદનની સિદ્ધિ કરે છે. તે આ પ્રમાણે- अद्वयसंवेदनं अस्ति, नानाकारकलुषितचैतन्यसामान्यान्यथानुपपत्तेः । આ અનુમાનમાં નાના આકારથી કલુષિત એવા ચૈતન્યસામાન્યની અન્યથાનુપપત્તિના બળથી અદ્વયસંવેદનની સિદ્ધિ કરાય છે.

શંકાઃ- કોઈપણ સાધ્યની સિદ્ધિ, સિદ્ધ એવા હેતુથી થાય છે. અસિદ્ધ હેતુથી નહીં. જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી, અનેકાકારથી ક્લુષિત ચૈતન્યસામાન્યરૂપ હેતુથી જ્ઞાનાદ્વૈતની સિદ્ધિ કરે છે, પરંતુ તે તો અદ્વૈત જ સ્વીકારતો હોવાથી, અનેકાકાર સ્વરૂપ અસિદ્ધ હેતુથી સાધ્યની સિદ્ધિ કેવી રીતે કરી શકે ?

સમાધાનઃ- યઘપિ અનેકાકારો તે અલીક છે, છતાં પણ નીલ - પીતાદિ જ્ઞાનોમાં અનુગત ચૈતન્યમાત્ર તો સિદ્ધ જ છે, આકાર અલીક હોવાથી જ તેના વિશેષણ સ્વરૂપે નાનાકારકલુષિતને રાખ્યું છે. હવે જો નાનાકારકલુષિત ચૈતન્યસામાન્યને સિદ્ધ સ્વીકારવામાં ન આવે તો અસિદ્ધ હેતુથી અદ્વૈતસાધક અનુમાનની પ્રવૃત્તિ ન થાય તો પછી અર્થના સ્થિર, સ્થૂલાદિ ઉપલક્ષિત અંશોની સાથે વિભિન્ન ક્ષણિક પરમાણુનું કથંચિદ્ર તાદાત્મ્ય અનેકાન્તવાદી સિદ્ધ કરે, તો તેનો વિરોધ તમે કરી શકો નહીં, કારણ કે અનેકાકારના પ્રત્યક્ષના બળે અદ્વયજ્ઞાન સિદ્ધ થતું હોય, તો પછી સ્થિરાદિ પદાર્થના પ્રત્યક્ષના બળે ક્ષણિક એવા પરમાણુઓનું તેની સાથે તાદાત્મ્ય કેમ સિદ્ધ ન થઈ શકે ? યુક્તિ તો બન્ને ઠેકાણે સમાન રૂપે રહેલી છે.

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(३२३) नानाकारकलुषितेत्यादि । अयं ज्ञानाद्वैतवादी नानाकारकलुषितचैतन्यसामान्यस्याद्वय-संवेदनान्यथानुपत्तिसामर्थ्यतोऽसिद्धं सदद्वयसंवेदनं साधयेत्, न चाद्वयज्ञानवादिनो नानाकारकलुषितस्य चैतन्यसामान्यस्य हेतुतयाभिधीयमानस्याद्वित्वेन तदसिद्धम्, यदसिद्धेन साध्यते इति दोषः, यत आह (३२४) तस्य सिद्धत्वादिति । यद्यपि नानाकारा अलीकास्तथापि नीलपीतादिज्ञानेष्वनुगतं चैतन्यमात्रं सिद्धमेव, आकारालीकत्वादेव च न नानाकारकलुषितमित्युक्तम् । (३२५) अन्यथेति । तदा नानाकारकलुषितं चैतन्यसामान्यं सिद्धं नाभ्युपगम्यते, तदा निर्हेतुकतया द्वयविज्ञानसाधकमनुमानं प्रवर्तेत । २१७. ^{३३६}किंच, योऽयं सितपीताद्यनेकाकारनिर्णयोऽसावपि स्वसंवेदनापेक्षयाद्वयरूप इति भवदभिप्रायः, यथा चानवस्थाभीरुतया सर्वं ज्ञानं स्वप्रकाशमभ्युपेतम्, तथा सर्वो निश्चयः स्वनिश्चायकोऽभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा तत्राप्यनवस्थादोषोऽनुषज्येत, निश्चयाश्च सर्वथा स्वरूपं निश्चिनुयुः, नैकदेशेन, यतो निश्चयैर्यन्न निश्चीयते रूपं तत्तेषां विषयः कथमिति स्वयमेव स्ववधाय प्रलपितम्, तथा चाद्वयस्य क्षणक्षयिरूपस्य तैर्ग्रहणे विपरीतारोपाभावादादित एव अनुत्थानं संसारस्येति युक्तिरिक्त एवामुक्ताभिमानः स्यात् । न चैवम्, भवभावस्य

प्रमाणान्तराभावादिति स्थितम ।

-૦*ન્યાયરશ્મિ* ૦--

प्रतिप्राणिप्रसिद्धत्वात् । तन्नायमितरेतराविनिर्लूठितद्रव्यपर्यायप्रकाशो भ्रान्तः, तद्विपरीतार्थोपस्थापक-

O (૨૧૭) જ્ઞાનનો સંપૂર્ણપણે નિર્ણય માનવામાં આપત્તિ O

વળી સકેદ, પીળો, લાલ વગેરે અનેકાકારોનો નિર્શય પણ સ્વસંવેદનની અપેક્ષાએ અદ્વયસ્વરૂપવાળો જ છે, એવો તમારો અભિપ્રાય છે. જો જ્ઞાનને પર દ્વારા પ્રકાશ્ય સ્વીકારવામાં આવે, તો અન્ય-અન્ય જ્ઞાનની અપેક્ષા રહેતી હોવાથી અનવસ્થા દૂષણ આવે છે, તેના ડરથી તમે જ્ઞાનને સ્વયંપ્રકાશી રૂપે સ્વીકારેલ છે. તે જ પ્રમાણે સર્વ નિશ્ચયોનો પણ અનવસ્થાના ભયથી પોતાની મેળે જ નિશ્ચય થાય એમ માનવું જ પડે, વળી તે નિર્ણયનો નિશ્ચય પણ સર્વપ્રકારે થાય છે, નહીં કે એકદેશથી, કેમકે જે અંશનો નિશ્ચય ન કર્યો હોય તે તેનો વિષય જ ન કહેવાય. જો સર્વથા સ્વરૂપનો નિર્ણય કરે, તો સ્વસંવેદનની અપેક્ષાએ તેમાં અદ્વયરૂપ પણ છે, એટલે તેનો પણ નિર્ણય થઈ જશે. આ પ્રમાણે અદ્વયનું પ્રહણ થતાં અનેકાકારનો આરોપ ન હોવાથી, બધા જ મુક્ત થઈ જશે તો પછી અમુક્ત જીવોની માન્યતા યુક્તિરહિત થઈ જશે, અને એ તો બરાબર નથી, કારણ કે સંસારની સત્તા તો દરેક પ્રાણીને પ્રસિદ્ધ છે. તેથી પરસ્પરથી કથંચિદ્ અભિન્ન એવા દ્રવ્ય અને પર્યાયનું જ્ઞાન (વિકલ્પ) ભ્રાન્ત નથી, કારણ કે તેનાથી વિપરીત એવા પદાર્થાન્તરનો સ્થાપક કોઈપણ પ્રમાણ નથી, એમ સિદ્ધાન્ત નિશ્ચિત થયો.

–०अर्थसंप्रेक्षण०–

(३२६) किं चेत्यादि । अयमभिप्रायः किल-सितपीताद्यनेकाकारनिर्णयः स्वसंवेदनापेक्षया भवदभिप्रायेणाद्वयरूपः, अनवस्थाभयाच्च स्वयं निर्णयेन स्वरूपं निर्णतव्यम् तदपि सर्वथा, अन्यथा सितपीतादिनिर्णयेन यत् सितपीतादिनिर्णयरूपं स्वरूपं न निर्णीयते, अद्वयात्मकमपि तदात्मना तत् स्वरूपं तस्य निर्णयस्य विषयः कथम् ? नैव स्यादित्यर्थः । एवं चाद्वये गृहीते अनेकाकारारोपाभावादनुत्थानं संसारस्येति ।

O (૨૧૮) શૂન્યવાદીના બચાવનું ખંડન O

અનેકાન્તાત્મક જ્ઞાનની ભ્રાન્તતાને જણાવવા માટે શૂન્યવાદી દ્વારા આ અનુમાન મુકવામાં આવે છે. 'સર્વે प્रत्ययाः निरालम्बनाः प्रत्ययत्वात्, स्वप्नप्रत्ययवत्। જગતના સર્વજ્ઞાનો કોઈપણ આલંબન વિના ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. જેમકે આલંબન વગર ઉત્પન્ન થતું સ્વપ્નજ્ઞાન. આની સામે પ્રતિપક્ષી અનુમાનને ઉપસ્થિત કરીને તેનું ખંડન કરવું. જેમકે – સર્વે પ્રત્ययाः सालम्बनाः प्रत्ययत्वात्, जाग्रद्दशाप्रत्ययवत् । કોઈપણ જ્ઞાન, કોઈને કોઈ આલંબનને અશ્રયીને ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે તે જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, જેમકે જાગ્રત અવસ્થામાં થતું જ્ઞાન. જો શૂન્યવાદી જાગ્રતદશા પ્રત્યય સ્વરૂપ દ્વપ્ટાંતમાં સાધ્યવિકલ્યતા (સાલંબનપણાનો અભાવ) દોષનું ઉદ્ભાવન કરે, તો પછી તેના સ્વપ્નજ્ઞાનરૂપ દ્વપ્ટાંતમાં પણ સાધ્યવિકલતા, એટલે કે નિરાલંબનપણું નથી તે જણાવવું જોઈએ.

શૂન્યવાદીઃ- અરે ! અમારા દષ્ટાંતમાં સાધ્યવિકલતા ક્યા છે ? કારણ કે, સ્વપ્નજ્ઞાનનું નિરાલંબનપણું તો તમને પણ ઈષ્ટ જ છે ને...

O શૂન્યવાદીના શૂન્યવાદનો શૂન્યવાદ O

જૈનઃ- આ પ્રમાણે કહેતો એવો શૂન્યવાદી, જો શાંતિથી બેસવા દેવા માંગતો ન હોય, તો પછી તેને આ પ્રમાણે વિકલ્પ કરીને પ્રશ્ન કરવો જોઈએ, કે અમારા વડે સ્વીકાર કરાયેલ પદાર્થ તમને (૧) પ્રમાણ છે કે (૨) અપ્રમાણ ? જો અમારા વડે સ્વીકૃત પદાર્થ તમને પ્રમાણભૂત હોય, તો પછી જે પ્રમાણે તેના બળથી તમારૂં સ્વપ્નજ્ઞાન સ્વરૂપ દ્રષ્ટાંતનું સમર્થન કરો છો, તે જ પ્રમાણે જાગ્રતદશાના વિષયભૂત એવા પદાર્થનું સમર્થન શા માટે કરતા નથી ? આ તો અર્ધજરતીય ન્યાય લગાડો છો.

०
(३२७) पराभिप्रायेति । परोऽभ्युपगतानुमानो जैनादिः ।
०० शास्त्रसंलोक०
(162) "यच्चान्यदुक्तम् - सर्वे प्रत्यया निरालम्बनाः इत्यादि, तदप्यविचारितरमणीयम्, जाग्रत्प्रत्ययानां
स्वरूपव्यतिरिक्तस्थिरस्थूलसाधारणस्तम्भकुम्भाद्यर्थोद्योतकत्वेन प्रत्यक्षतः प्रतीतेः। दृष्टान्तश्च
साध्यविकलः, स्वप्नादिप्रत्ययानामपि बाह्यार्थालम्बनत्वेन निरालम्बनत्वाभावात्।" - न्यायकु. पृ.

9341

O-

जाग्रत्प्रत्ययगोचरार्थसमर्थनमपि किं न कुरुषे, कोऽयमर्धजरतीयन्यायः । अथाप्रमाणम्, एवं सति रवप्नप्रत्ययनिरालम्बनतासाधकं प्रमाणान्तरं मूगणीयम्, किमनेन कुशकाशावलम्बनेन। तत्रापि प्रमाणान्तरे विकल्पयुगलममलमवतरति, तत् किं °निरालम्बनम्, 'सालम्बनं वा । °निरालम्बनं चेत्, नान्यप्रत्ययस्य निरालम्बनतां गदितुं पटिष्ठं निर्गोचरत्वात् । अथ 'सालम्बनम्, हन्त हतोऽसि, निरालम्बनाः सर्वे प्रत्यया इति प्रतिज्ञातक्षतेः, अनेनैव व्यभिचारादिति शठः प्रतिशठाचरणेन निर्लोठनीयः । तन्नारयानैकान्तिकत्वम।

२१९. विरुद्धताशङ्का पुनर्दुरापारतप्रसरैव, प्रमाणप्रकाशितेऽर्थे सर्ववादिनां तथाभ्यूपगमाविगानादिति । -०न्यायरश्मि ०-

વસ્તુને સિદ્ધ કરનાર એક જ પ્રમાણ, તેનાથી એક જ વસ્તુ સિદ્ધ થાય અને બીજી ન થાય એવું કેમ? હવે જો તમે અમારા અભ્યુપગમને અપ્રમાશિક કહેશો, તો પછી સ્વપ્નજ્ઞાનને નિરાલંબન સિદ્ધ કરવા માટે બીજા કોઈ પ્રમાણને શોધવો પડશે. જેને તમે પ્રમાણ માનતા નથી એવા અમારા અભિપ્રાયનું આલંબન લઈને શું ફાયદો ? વળી તમે જે આ પ્રમાણાન્તરનો સ્વીકાર કર્યો, તેના વિષે પણ બે વિકલ્પોનું અવતરણ થાય છે. તે પ્રમાણાન્તર (૧) નિરાલંબન છે કે (૨) સાલંબન છે ? જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકાર કરો, તો પછી અન્યજ્ઞાનની નિરાલંબનતાને તે સિદ્ધ કરી શકશે નહીં, કારણ કે જે પોતે જ નિરાલંબન હોય તે કશું સિદ્ધ ન કરી શકે. જો પ્રમાણાન્તરને સાલંબન સ્વીકાર કરવામાં આવે. તો પછી સર્વજ્ઞાનો નિરાલંબન છે એ પ્રતિજ્ઞા ખોટી પડી જશે. કારણ કે પ્રમાણાન્તરની સાલંબનતા તમે પોતે જ સ્વીકાર કરી લીધી છે.તેથી આની સાથે જ વ્યભિચાર આવશે. આ પ્રમાણે લુચ્યા માણસને તેના જેવા જ બીજા લુચ્યા જેવા આચરણ વડે ખંડન કરવું જોઈએ. અહીં આશય એ છે કે વાસ્તવમાં આ તર્કો કોઈ પદાર્થની સિદ્ધિ કરતા નથી, માત્ર ખંડન કરે છે, છતાં શુન્યવાદીના કુતર્કો સામે આવા તર્ક કર્યા વિના છુટકો નથી. આમ અનેકાન્તની સિદ્ધિ માટે પ્રયુક્ત અનુમાનમાં કોઈ પણ વ્યભિચાર વગેરે દોષની સંભાવના નથી.

O (૨૧૯) વિરૂદ્ધ હેત્વાભાસનું નિરાકરણ O

અનેકાન્તના સાધક હેતુમાં વિરૂદ્ધ હેત્વાભાસ તો દૂરથી જ ભાગી જાય છે. વિપક્ષમાં હેતુની વૃત્તિતા હોય તો અનૈકાન્તિક અને વિરૂદ્ધ હેત્વાભાસની આશંકા રહે. ઉપર જણાવેલ અનુસાર આ હેતુ અનૈકાન્તિક તો છે જ નહીં. તેથી વિપક્ષમાં વૃત્તિ પણ નથી અને વિપક્ષમાં વૃત્તિ ન હોવાના કારણે જ વિરૂદ્ધ દોષ પણ આવતો નથી. પ્રમાણ દ્વારા પ્રકાશિત કરાયેલા અર્થમાં સર્વવાદીઓ વસ્તુમાં અનેકાંત ન માનતા હોવા છતાં, પ્રમાણ જ્ઞાનમાં અનેકાંતાત્મક વસ્તુનો પ્રતિભાસ તો માને જ છે. આમ અનેકાન્તને સિદ્ધ કરનાર હેતુમાં અસિદ્ધ, અનૈકાન્તિક કે વિરૂદ્ધ કોઈપણ હેત્વાભાસનો સંભવ ન હોવાથી, નિર્દુષ્ટ એવા હેતુ દ્વારા નિર્બાધ3પે સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ જાય છે.

O (૨૨૦) સંશયાદિ દોષોનું નિરાકરણ O

આના દ્વારા જે લોકો એમ કહે છે કે, 'જો અનેકાન્ત સ્વીકાર કરશો તો પછી તમારે સંશયાદિ દોષો આવશે, તે સ્વીકાર કરવા તેના કરતા અનેકાન્તને જ છોડી દો' તે દોષો આ પ્રમાણે જાણવાઃ-

(૧) સંશયઃ- વસ્તુને તમે નિત્ય - અનિત્ય વગેરે અનેક ધર્મોથી યુક્ત છે એમ સ્વીકારી, તેથી આ વસ્તુ નિત્ય છે કે અનિત્ય, એ પ્રમાશે કોઈનો પણ નિશ્ચયપૂર્વક નિર્ણય ન થતો હોવાના કારશે, દોલાયમાન અવસ્થા હોવાથી 'સ્થાણુ વા પુરુષો વા' ની જેમ હંમેશા સંશયથી યુક્ત જ રહેશે. (૨) વિરોધઃ- નિત્યાનિત્ય એવા પદાર્થને સ્વીકાર કરતા જે વસ્તુ નિત્ય છે, તે જ વસ્તુને અનિત્યરૂપે સ્વીકારતા વિરોધ આવશે, કારણ કે નિત્ય અને અનિત્ય તે બન્ને એક-બીજાને છોડીને રહેનારા ધર્મો છે, એટલે જ્યાં નિત્ય હોય ત્યાં અનિત્ય ન હોય અને જ્યાં અનિત્ય હોય ત્યાં નિત્ય ન હોય અને જો નિત્ય તે અનિત્ય સ્વરૂપથી તથા અનિત્ય તે નિત્યના સ્વરૂપથી રહેતા હોય, તો પછી નિત્ય અને અનિત્યમાં કોઈપણ વિશેષતા ન રહેવાથી પ્રતિનિયત વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થવાની આપત્તિ આવશે.

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(३२८) अनेनेति । प्रमाणनिर्णतिऽविसंवादेन । (३२९) संशयविरोधानवस्थावैयधिकरण्यासंभवादिति । नित्यानित्याद्यनेकधर्मकत्वे वस्तुनोऽभ्युपगम्यमाने नित्यवस्तुनोऽभ्युपगम्यमाने नित्यमिदं वस्त्वनित्यं चेत्येकस्यावधारणद्वारेण निर्णतिरभावात् संशयः । तथा यदेव वस्तु नित्यं तदेवानित्यमिति विरोधः, नित्यानित्ययोः परस्परपरिहारेणावस्थानात् । यदि पुनर्नित्यमनित्यात्मना, अनित्यं नित्यरूपतया व्यवस्थितं स्यात्; तदा नित्यानित्यत्वयोरविशेषात् प्रतिनियतव्यवहारोच्छेदः । तथा येनांशेन नित्यं तेनांशेन किं नित्यमेव, आहोस्वित् तेनाप्यंशेन नित्यमनित्यं वेति । तत्राद्यपक्षे अनेकान्तक्षतिः । द्वितीयपक्षे पुनरपि येनांशेन नित्यं तेनांशेन किं नित्यमेव, आहोस्वित् तेनापि नित्यमनित्यं वेति अनवस्था । एवमनित्यपक्षेऽपि सर्वमेतद् भावनीयम् । तथा भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोः शब्दयोरेकस्मिन्नर्थं वृत्तिः सामानाधिकरण्यम् । यथा नीलोत्पलमित्यत्र एकस्मिन् उत्पलद्रव्ये नीलगुणं निमित्तीकृत्य नीलशब्दः प्रवर्तते, उत्पलत्वजातिं चाश्रित्योत्पलशब्दः, ततो भवति नीलोत्पलशब्दयोर्भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोरेकस्मिन्नर्थे वृत्तत्वात् सामानाधिकरण्यम् । अत्र तु नित्यत्वानित्यत्वदिधर्माणां द्रव्यादभेदेऽभ्युपगम्यमाने यदेव नीलधर्मात्मकं वस्तु नीलशब्दप्रवृत्तिनिमित्तं तदेव सदृशपरिणामलक्षणोत्पलत्वजात्यात्मकत्वमुत्पलशब्दस्यापि प्रवृत्तिनिमित्तम् । तन्नानेकान्ताभ्युपगमेऽभिन्नप्रवृत्तिनिमित्तत्वात् सामानाधिकरण्यलक्षणं घटते, तदभावाच्च वैयधिकरण्यमिति । तथासंभवोऽपि, संशयविरोधाद्युक्तयुक्तेः, एकस्य वस्तुनो नित्यानित्वाद्यनेकधर्मालिङ्गिन 0-

परानभ्युपगमयति, इत्यलं विस्तरेण । तस्मात्तस्यैव तत्र प्रतिभासनात् सर्वसंविदामनेकान्तात्मकं वस्तु गोचर इति स्थितम् ।।

-૦*ન્યાયરશ્મિ* ૦-

(૩) અનવસ્થાઃ- પદાર્થ જે અંશની અપેક્ષાએ નિત્ય છે તે અંશની અપેક્ષાએ શું (૧) નિત્ય જ છે કે, (૨) ત્યાં પણ નિત્યાનિત્ય છે ? જો નિત્ય જ છે એમ પહેલો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો પછી અનેકાન્તવાદની ક્ષતિ થઈ જશે અને જો નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપવાળો બીજો પક્ષ સ્વીકાર કરો, તો પાછો ત્યાં પ્રશ્ન આવર્તન થશે કે, જે અંશની અપેક્ષાએ નિત્ય છે તે અંશની અપેક્ષાએ શું (૧) નિત્ય જ છે કે (૨) નિત્યાનિત્ય ? આમ કરતા અનવસ્થા દોષ તૈયાર જ રહેશે, અનિત્યપક્ષને આશ્રયીને પણ આ રીતે અનવસ્થા આવે જ.

(૪) વૈયધિકરણ્યઃ- ભિન્ન-ભિન્ન પ્રવૃત્તિનિમિત્ત છે જેમના એવા બે શબ્દોનું, એક જ પદાર્થમાં રહેવું તેને સામાનાધિકરણ્ય કહેવાય છે. જેમકે :- નીલોત્પલ. અહીં એક કમળરૂપ દ્રવ્યમાં, નીલગુણને આશ્રયીને નીલ શબ્દની પ્રવૃત્તિ થાય છે અને ઉત્પલત્વ જાતિને આશ્રયીને ઉત્પલ શબ્દની પ્રવૃત્તિ થાય છે. આમ ભિન્ન-ભિન્ન પ્રવૃત્તિનિમિત્તવાળા નીલ અને ઉત્પલ શબ્દોનું એક અધિકરણમાં રહેવાપણું હોવાના કારણે, સમાનાધિકરણ્ય તેમાં ઘટી શકે છે. પ્રસ્તુતમાં નિત્યત્વાનિત્યત્વાદિ ધર્મોને તમે દ્રવ્યથી અભિન્ન સ્વરૂપે સ્વીકારેલ છે, તેથી આની અપેક્ષાએ જે નીલધર્માત્મક વસ્તુ નીલશબ્દનું પ્રવૃત્તિ નિમિત્ત છે, તે જ સદશપરિણામ સ્વરૂપ ઉત્પલત્વજાતિ આત્મક ઉત્પલશબ્દનું પણ પ્રવૃત્તિ નિમિત્ત છે. તેથી જો અનેકાન્તને સ્વીકાર કરશો તો પછી અભિન્ન પ્રવૃત્તિનિમિત્ત હોવાથી સામાનાધિકરણ્ય ઘટી શકતું નથી, માટે અહીં વૈયધિકરણ્ય દોષ આવે છે. (૫) અસંભવઃ- તથા જે યુક્તિઓ દ્વારા સંશય, વિરોધ આદિ દોષો આવે છે. તેનાથી અસંભવ દોષ પણ આવે જ છે, કારણ કે એક જ વસ્તુ નિત્ય, અનિત્ય વગેરે અનેક ધર્મોથી યુક્ત હોઈ શકતી નથી.

આ પ્રમાણે પરવાદી વડે ઉદ્ભાવિત કરાયેલા સંશય, વિરોધ, અનવસ્થા, વૈયધિકરણ્ય, અસંભવ, વગેરે સર્વ દોષો તે નિર્મૂલક એવી મિથ્યા કલ્પના વડે ઉત્પન્ન કરાયેલા હોવાના કારણે, અનુભવ (પ્રત્યક્ષ) રૂપી હઠોડા વડે નાશ કરાયેલા માથાવાળા થઈ જવાથી જીવવા માટે પણ ઉત્સાહને ધારણ કરતા નથી, અર્થાત્ અનેકાન્તવાદમાં કોઈપણ જાતના ઉપરોક્ત દોષો આવતા નથી.

આ પ્રમાણે તથાપ્રતિભાસ સ્વરૂપ હેતુ, અસિદ્ધતા વગેરે દોષોથી રહિત હોવાના કારણે, પ્રમાણ અનેકાન્તાત્મક વસ્તુને જ વિષય કરે છે, આમ બીજાઓને પણ સ્વીકાર કરાવે છે. હવે ઘણા વિસ્તારથી સર્યું. તેથી છેલ્લો નિષ્કર્ષ આ આવ્યો કે, 'પરસ્પરથી અભિન્ન અનેક ધર્મોથી યુક્ત પદાર્થનો જ પ્રમાણમાં પ્રતિભાસ થાય છે' તેથી સર્વજ્ઞાનોનો વિષય પણ તે જ છે. આ સિદ્ધાન્ત આટલી ચર્ચા-વિચારણાથી નિશ્ચિત થયેલ છે.

૦ નય વિચારણા ૦

(૨૨૧) ઉપર તો યથાવસ્થિત પ્રમાણના વ્યાપારની વિચારણા કરતા પ્રમાતાના અભિપ્રાયથી પ્રમાણનો વિષય અનંતધર્માત્મક વસ્તુ છે, પરંતુ નય તે કયા પ્રકારની વસ્તુને પોતાના વિષય તરીકે સ્વીકાર કરે છે, આ પ્રશ્નના જવાબમાં ગ્રંથકારશ્રીએ કારિકાના ઉત્તરાર્ધ દ્વારા જણાવ્યું છે કે, एकदेशविशिष्टोऽर्थो नयस्य विषयो मतः। અનંતધર્મોથી યુક્ત એવી વસ્તુના પોતાના ઈષ્ટ એવા એક ધર્મથી વિશિષ્ટ વસ્તુને જ્ઞાનનો વિષય જે બનાવે તે નય કહેવાય છે. ટુંકમાં આનું લક્ષણ આ પ્રમાણે થાય, પ્રમાળપ્રવૃત્તેરુત્તરત્તરત્તાભાવી પરામર્શ અર્થાત્, પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો દ્વારા યથાવસ્થિત અનંતધર્માત્મક વસ્તુના સ્વરૂપને ગ્રહણ કર્યા બાદ, આ નિત્ય છે અથવા આ અનિત્ય છે ઈત્યાદિ સ્વરૂપે, પોતાના

–० शास्त्रसंलोक०-

(163) "नयाः प्रापकाः कारकाः साधका निर्वर्तका निर्भासका उपलम्भका व्यञ्जका इत्यनर्थान्तरम। जीवादीन् पदार्थान् नयन्ति प्राप्नुवन्ति कारयन्ति साधयन्ति निर्वर्तयन्ति निर्भासयन्ति उपलम्भयन्ति व्यंजयन्तीति नयाः।" - तत्त्वार्थाधि. भा. १।३५। "स्याद्वादप्रविभक्तार्थविशेषव्यंजको नयः।" -आप्तमी. १०६। "नयन्तीति नयाः अनेकधर्मात्मकं वस्तु एकधर्मेण नित्यमेवेदमनित्यमेवेति वा निरूपयन्तिः - तत्त्वार्थहरि. तत्त्वार्थसिद्ध. १ /६ / "यथोक्तम्-द्रव्यस्यानेकात्मनोऽन्यतमैकात्मावधारणम् एकदेशनयनान्नयाः।" - नयचक्रवृ. पृ. ६। "नीयते येन श्रुताख्यप्रमामविषयीकृतस्यार्थस्यांशः तदिशंशौदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नयः" - प्रमाणनय. ७ /१ / "प्रमाणपरिच्छिन्नस्यानन्त-धर्मात्मकस्य वस्तुनः एकदेशग्राहिणः तदितरांशाप्रतिक्षेपिणः अध्यवसायविशेषां नयाः।" - जैनतर्कमा.। "प्रकृतवस्त्वंशग्राही तदितरांशाप्रतिक्षेपी अध्यवसायविशेषो नयः।" - नयरहस्यः, नयप्रदीप। "प्रमाणप्रकाशितार्थविशेषप्ररूपका नयाः।" - राजवा. १।३३। "वस्तून्यनेकान्तात्मनि अविरोधेन डेत्वर्पणात् साध्यविशेषस्य याथात्स्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नयः।" **- सर्वार्थसि**. १।३३। "ज्ञातृणामभिसन्धयः खलु नयास्ते द्रव्यपर्यायतः।.... नयो ज्ञातुर्मतं मतः।" - सिद्धिवि. टी. पृ. ५१७, ५१८। "णयादि ति णओ भणिओ बहुहि गुणपज्जएहि जं दव्वं। परिणामखेत्तकालन्तरेस् अविणटठसंब्भावं।... प्रमाणपरिगृहीतार्थैकदेशवस्त्वध्यवसायो नयः" **- धवला टी**. प्र. ११, ८३। "एगेण वत्थुणोऽणेगधम्मुणो जमवधारणेणेव। नयणं धम्मेण तओ होइ तओ सत्तहा सो य।" - विशेषा. गा. २६७६। "अनिराकृतप्रतिपक्षो वस्त्वंशग्राही ज्ञातूरभिप्रायो नयः।" - प्रमेयक. पृ. ६७६। "नयो ज्ञातूरभिप्रायः" - लघी. स्व. का. ३। "श्रुतविकल्पो वा ज्ञातूरभिप्राय वा नयः। नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्य एकस्मिन स्वभावे वस्तु नयति, प्राप्नोतीति वा नयः।" - आलापप.। "वस्तुनोऽनन्तधर्मस्य प्रमाण व्यञ्जितात्मनः। एकदेशस्य नेता यः स नयोऽनेकधा स्मृतः।।" तत्त्वार्थसार पृ. १०६। "प्रमाणप्रतिपन्नार्थैकदेशपरामर्शो नयः" - स्या. मं. का. २८, प्र. २७४। "उवएसो सो णओ णाम ति।" - आ. नि. १०५४।

वस्तु स्वाभिप्रेतैकधर्मविशिष्टं नयति प्रापयति संवेदनमारोहयतीति नयः, ³³⁰प्रमाणप्रवृतेरुत्तर-कालभावी परामर्श इत्यर्थः । तस्य¹⁶⁴ विषयो गोचरोऽभिमतः अभिप्रेतैकदेशेनानित्यत्वादिधर्मलक्षणेन विशिष्टः पररूपेभ्यो व्यवच्छिन्न इत्यर्थः । अर्थः प्रमेयरूपः, प्रमाणमेवंविधमेवार्थं गृहणाति-इति स्वाकूतेन तेन व्यवस्थापनादिति । अथवा प्रमाणविषयां लक्षणसंख्यागोचरफलरूपां चतुर्विधां विप्रतिपत्तिं निराकृत्य अत्रैव नयगोचरं निरूपयन्नाह-एकेत्यादि ।

આશયથી વસ્તુના એક અંશનો પરામર્શ તેને નય કહેવાય છે. તે નયનો વિષય અભિપ્રેત અનિત્યત્વાદિ એકદેશથી વિશિષ્ટ, પરરૂપથી વ્યાવૃત્ત એવી વસ્તુ છે. પ્રમાણ સ્વાભિપ્રેતધર્મવિશિષ્ટ પરરૂપથી વ્યવચ્છિન્ન વસ્તુને જ ગ્રહણ કરે છે, એવો તે નયનો અભિપ્રાય હોય છે અને તે પદાર્થને તે સ્વરૂપવાળો જ સ્વીકારે છે. કારિકાના ઉત્તરાર્ધની અન્ય રીતે અવતરણિકા કરતા ગ્રંથકારશ્રી જણાવે છે કે, પ્રમાણને આશ્રયીને લક્ષણ, સંખ્યા, વિષય, ફળ સ્વરૂપ ચાર પ્રકારની વિપરીત માન્યતાઓનું નિરાકરણ કરીને, અહીં જ નયના વિષયનું નિરૂપણ કરતાં જણાવે છે. એક ઈત્યાદિ.

(૨૨૨) પ્રશ્નઃ- તમે "प्रमाणव्युत्पादनार्थमिदमारभ्यते" આ આદિ વાક્ય દ્વારા પ્રમાણ વિષયક તત્ત્વને જણાવવા માટેની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી, તો પછી જે વસ્તુની પ્રતિજ્ઞા કરી જ નથી એવા અપ્રસ્તુત નયની વિચારણા શા માટે કરો છો ?

ઉત્તરઃ- આ તમારી વાત આંશિક રીતે સાચી છે કે, પ્રતિજ્ઞા વાક્યમાં જેનો નિર્દેશ ન કર્યો હોય તેની વિચારણાથી શું ફાયદો ? પરંતુ અમે પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણતત્ત્વને જણાવવાની કરી છે અને નય તેનાથી અત્યંત ભિન્ન વસ્તુ નથી, તે તો પ્રમાણના અંશભૂત જ છે, કારણ કે પ્રમાણની નિષ્યત્તિ = ઉત્પત્તિ નયનો સમુદાય ભેગો થાય ત્યારે જ થાય છે. તેથી પ્રમાણને વ્યુત્પાદન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરાતે છતે, નય તેની અંદર આવી જ ગયો, કેમ કે 'तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते' આ ન્યાય વિદ્યમાન છે. આમ નયની વિચારણા તે અપ્રસ્તુત નથી, પરંતુ પ્રસ્તુત જ છે. હમણા જે નયની વ્યાખ્યા કરી અને પૂર્વમાં જે કરી હતી, તેમાં પદાર્થ તો એક જ છે, માત્ર વાક્યાર્થભેદ છે. પહેલા વાક્યમાં નયને

(164) तस्य विषयः नयस्य गोचरो मतोऽभिप्रेत एकदेशेनानित्यत्वादिधर्मलक्षणेन विशिष्टः पररूपेभ्यो व्यवच्छिन्नोऽर्थः प्रमेयरूपः प्रमाणमेवंविधमेवार्थं गृहणाति - इति स्वाकूतेन तेन व्यवस्थापनात्। -न्याय. हा.। एव, नयसमुदायसंपाद्यत्वात् प्रमाणस्य, अतस्तद्व्युत्पादनप्रतिज्ञातेऽसावपि तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति न्यायाद् गृहीत एव, तन्नायमप्रस्तुत इति । अत्रापि पदार्थः स एव, ³³³केवलं वाक्यार्थभेदः । तथा हि- इहैवं घटना । नयस्य विषय एकदेशविशिष्टोऽर्थो मतो नीतिविदामिति ।

२२३. ननु च यदि नयस्य प्रमाणान्तःपातित्वेऽपि पृथग् गोचरः प्रतिपाद्यते, ततः प्रमाणवदेतद्विषया लक्षणादिविप्रतिपत्तिरपि निराकर्त्तव्या । सत्यम्, किं तु न परेषां नयव्यवहारः प्रसिद्धः, अतो धर्मिणोऽभावात् तद्गोचरा विप्रतिपत्तिर्नास्त्येव । न च ते तेन तत्त्वं प्रतिपादनीयाः, तत्त्वप्रतिपादने प्रमाणस्यैव व्यापारात्, नयस्य पुनरेकदेशनिष्ठत्वेन तत्प्रतिपादनसामर्थ्यविकलत्वात्, अत एवाचार्यस्य न तल्लक्षणादिस्वरूपकथनेऽपि महानादरः। गोचरं पुनर्हेयपक्षे काक्वा प्रक्षिपन् साक्षात् प्रतिपादयति-मा भूत् स्वदर्शनान्तःपातिनां मन्दबुद्धीनां प्रमाणप्रतिपन्ने-ऽप्यनेकान्तात्मके वस्तुन्येकदेशसमर्थनाभिनिवेशलक्षणः कदाग्रह इति ।

–૦ ન્યાયરશ્મિ ૦-–

કર્તા તરીકે રાખીને તેનું લક્ષણ કરાયું હતું કે, 'એક દેશ વિશિષ્ટ પ્રમેય છે વિષય જેનો તે નય' તથા બીજી વ્યાખ્યામાં કર્તા તરીકે ન્યાયને જાણનાર પુરુષો લીધા છે, તેથી 'નયનો વિષય એક દેશ વિશિષ્ટ અર્થ ન્યાયને જાણનારાઓએ માનેલ છે', એમ અર્થ પ્રાપ્ત થાય, માટે પદાર્થ એક જ છે માત્ર વાક્યાર્થભેદ રહેલો છે.

(૨૨૩) **પ્રશ્નઃ**- જો નયનો પ્રમાણની અંદર અંતર્ભાવ થઈ જતો હોવા છતાં પણ, તેના વિષયને તેનાથી ભિન્ન રૂપે પ્રતિપાદન કરશો, તો પછી પ્રમાણની જેમ નયવિષયક લક્ષણ, સંખ્યા, ફળ અંગેની વિપ્રતિપત્તિનું પણ નિરાકરણ કરવું જોઈએ.

ઉત્તરઃ- તમારી આ શંકા ઉચિત છે, છતાં પણ પરદર્શનકારોને નયનો વ્યવહાર જ પ્રસિદ્ધ નથી, તેથી તેઓને ધર્મીભૂત એવા નયનો જ બોધ ન હોવાથી, તદ્વિષયક વિપ્રતિપત્તિ જ ઉભી થતી નથી. વળી તેઓને (અન્યદર્શનકારોને) નયથી તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરવાનું નથી. તત્ત્વના પ્રતિપાદન કરવા માટે પ્રમાણનો જ વ્યાપાર થાય છે. નય તો વસ્તુના એક દેશને કહેનાર છે, તેથી વાસ્તવિક તત્ત્વ શું છે ? તે પ્રતિપાદન કરવાનું સામર્થ્ય તેનામાં રહેલું નથી. તેથી જ સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરિ મહારાજાએ તેના લક્ષણ વગેરે જણાવવા માટે ઘણો આદર બતાવ્યો નથી. જે આ નયના વિષયનું પ્રતિપાદન કરેલ છે તે પણ અર્થાપત્તિથી નયને હેય કોટીમાં મૂકવા દ્વારા કરેલ છે. જેથી મંદબુદ્ધિવાળા, જૈનદર્શનને સ્વીકાર કરનારા જીવોને, પ્રમાણ દ્વારા જણાયેલ અનંતધર્માત્મક વસ્તુના એક અંશના સમર્થનમાં અભિનિવેશ રૂપ ખોટો કદાગ્રહ ન થાય, માટે સાક્ષાત્ સ્વરૂપે આચાર્યશ્રીએ લક્ષણ જણાવ્યું નથી.

⊸अर्थसंप्रेक्षण⊶

(३३२) केवलं वाक्यार्थभेद इति । तथा हि-पूर्वस्मिन् वाक्यार्थे नयस्य कर्तृभूतस्यैकदेशविशिष्टोऽर्थो विषयो मतः, अस्मिंस्तु वाक्यार्थे नयस्य संबन्धी विषयो नीतिविदां कर्तृभूतानामेवंविधोऽभिप्रेत इति स्पष्टो वाक्यार्थभेदः ।

0-

२२४. अथवा स्वदर्शनान्तःपातिनः प्रति अनेनैव गोचरकथनेनोपलक्षणत्वाल्लक्षणादीन्यपि लक्षयति । तत्र प्रमाणप्रतिपञ्चार्थैकदेशपरामर्शो नय इति लक्षणम्, सर्वनयविशेषानु-यायित्वात्पररूपव्यावर्तनक्षमत्वाच्चास्य । संख्यया¹⁶⁵ पुनरनन्ता इति, अनन्तधर्मत्वाद्वस्तुनः, तदेकदेशधर्मपर्यायावसिताभिप्रायाणां च नयत्वात्, तथापि चिरंतनाचार्यैः सर्वसंग्राहि-सत्ताभिप्रायपरिकल्पनाद्वारेण सप्त नयाः प्रतिपादिताः । तद्यथा- नैगमसंग्रहव्यवहार-र्जुसूत्रशब्दसमभिरूढैवंभूता नयाः इति । अतोऽस्माभिरपि ते एव वर्ण्यन्ते । कथमेते सर्वाभिप्रायसंग्राहकाः इति चेत्, उच्यते । अभिप्रायस्तावर्द्वर्थद्वारेण ³शब्दद्वारेण वा प्रवर्तेत,

--૦ ન્યાયરશ્મિ ૦---

O (૨૨૪) નયનું લક્ષણ, સંખ્યા વગેરેનું પ્રતિપાદન O

અથવા ભલે પરદર્શનકારોને નયસ્વરૂપ ધર્મી અસિદ્ધ હોય, પરંતુ સ્વદર્શનવાળાને તો નયરૂપ ધર્મી સિદ્ધ છે, તેથી તેના વિષયનું પ્રતિપાદન કરવા દ્વારા ઉપલક્ષણથી લક્ષણ, સંખ્યા, ફળ વગેરેને પણ અહીં જણાવે છે.

લક્ષણઃ- અસાધારણ ધર્મ લક્ષણ બને છે. તેથી પ્રમાણ દ્વારા જણાયેલ અનંતધર્માત્મક વસ્તુના એક દેશની વિચારણા જે કરે તે નય કહેવાય છે. આ લક્ષણ થયું, કારણ કે આ લક્ષણ જેટલા પણ નયો છે તેમાં અનુગત રૂપે રહેનાર છે તેથી અવ્યાપ્તિ નથી તથા પ્રમાણમાં રહેતું નથી, એટલે પરરૂપથી વ્યાવૃત્ત હોવાના કારણે અતિવ્યાપ્તિ પણ આવતી નથી. માટે આ નયનું લક્ષણ નિર્દુષ્ટ છે. સંખ્યાઃ- આ નયોની સંખ્યા અનંતી છે. વસ્તુ અનંતધર્માત્મક છે અને એક-એક ધર્મને જણાવનાર નય કહેવાય છે. તેથી આ સંખ્યા યોગ્ય જ છે. પૂર્વાચાર્યોએ પણ કહ્યું છે કેઃ-

जावइया वयणपहा, तावइया चेव हुंति नयवाया।

जावइया नयवाया, तावइया चेव हुंति परसमया ।।

છતાં પણ પૂર્વાચાર્યો વડે સર્વ અભિપ્રાયોને સંગ્રહ કરનારા અભિપ્રાયોની અપેક્ષાએ સાત નયોનું પ્રતિપાદન કરાયું છે. તે આ પ્રમાણેઃ- નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઋજુસૂત્ર, શબ્દ, સમભિરૂઢ અને એવંભૂત. પૂર્વાચાર્યોએ આ પ્રમાણે સાત નયોનું પ્રતિપાદન કરેલ હોવાથી ટીકાકાર મહર્ષિ પણ તે જ પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરે છે.

શંકાઃ- વસ્તુના અંશને ગ્રહણ કરનારા અભિપ્રાયો તો અનંતા છે, તો પછી સર્વનો સંગ્રહ સાતમાં કેવી રીતે થઈ જાય ?

-० शास्त्रसंलोक०--

(165) "नयाश्चानन्ता, अनन्तधर्मत्वाद् वस्तुनः, तदेकधर्मपर्यवसितानां वक्तुरभिप्रायाणां नयत्वात्। तथा च वृद्धा, जावइआ वयणपहा तावइया चेव हुंति नयवाया इति। तथापि चिरन्तनाचार्यैः सर्वसंग्राहिसप्ताभिप्रायपरिकल्पनाद्वारेण सप्त नयाः प्रतिपादिताः। ....ये च शब्दविचारचतुरास्ते शब्दादिनयत्रये इति। **स्या. मं.** का. २८, पु. २७४।

Ô-

गत्यन्तराभावात्, अर्थश्च ^{*A}सामान्यरूपो ^{*B}विशेषरूपो वा, शब्दोऽपि ^{*A}रूढितो ^{*B}व्युत्पत्तितश्च, व्युत्पत्तिरपि ^{*B1}सामान्यनिमित्तप्रयुक्ता ^{*B2}तत्कालभाविनिमित्तप्रयुक्ता वा स्यात् ।

સમાધાનઃ- કોઈપણ વ્યક્તિનો કોઈપણ અભિપ્રાય પ્રગટ થાય, તો તે કાં તો અર્થને આશ્રયીને થાય અથવા શબ્દને આશ્રયીને થાય. અભિપ્રાય પ્રગટ કરવાનો આ બે સિવાય ત્રીજો કોઈ ઉપાય નથી. તેમાં અર્થ કાં'તો સામાન્ય સ્વરૂપવાળો હોય અથવા તો વિશેષ સ્વરૂપવાળો હોય, અને શબ્દ કાંતો વ્યુત્પત્તિથી પ્રવૃત્ત થાય અથવા રૂઢીથી પ્રવૃત્ત થાય. વ્યુત્પત્તિ પણ સામાન્યનિમિત્તથી પ્રવૃત્ત થાય અથવા તત્કાળભાવી નિમિત્તથી પ્રવૃત્ત થાય.

(૨૨૫) અભિપ્રાયના નિમિત્તો આટલા જ છે. તેથી જે નયો અર્થની પ્રરૂપણા કરવામાં નિપુણ છે તે સર્વનયોનો અંતર્ભાવ પહેલા ચાર નયોમાં થઈ જાય છે. તે આ પ્રમાણેઃ- જેઓ પરસ્પર ભિન્ન એવા સામાન્ય-વિશેષને સ્વીકાર કરે છે, તેઓનો સમુદાય તે નૈગમનયમાં અંતર્ભાવ થાય. જેઓ માત્ર સામાન્યને સ્વીકાર કરે છે, તેઓના સમૂહથી સંગ્રહનય બને છે. જેઓ શાસ્ત્રીય એવા સામાન્ય-વિશેષની અપેક્ષા રાખ્યા વિના, લોક વ્યવહારમાં ઉપયોગી એવા ઘટાદિ પદાર્થોને સ્વીકાર કરે છે, તેઓના સમૂહથી વ્યવહારનય નિષ્પન્ન થાય છે. જે બૌદ્ધદર્શનવાળા, ક્ષણમાં નાશ પામનારા, પરમાણુ સ્વરૂપ વિશેષોને જ સાચા માને છે તેના સમૂહથી યુક્ત ઋજુસૂત્રનય છે. તથા જે મીમાંસક વગેરે રૂઢિથી શબ્દની પ્રવૃત્તિ સ્વીકારે છે, તેઓના સમૂહથી શબ્દનયની ઉત્પત્તિ છે. જે વ્યુત્પત્તિ દ્વારા જ શબ્દની પ્રવૃત્તિ માને છે, અન્ય દ્વારા સ્વીકાર કરતા નથી, તેઓથી જન્ય સમભિરૂઢનય છે, વળી જેઓ વર્તમાનકાળમાં રહેનારા વ્યુત્પત્તિ નિમિત્તને આશ્રયીને શબ્દોની પ્રવૃત્તિ માને છે, પરંતુ અન્ય સ્વરૂપે સ્વીકાર કરતા નથી, તેઓના સમૂહ દ્વારા એવંભૂતનયનું અસ્તિત્વ છે. આ પ્રમાણે આ સંસારમાં વસ્તુને વિષય કરનારા અભિપ્રાયો અથવા વિકલ્પો એવા કોઈપણ નથી જેઓનો અંતર્ભાવ આ સાત નયોમાં ન થતો હોય, માટે આ સાત નયો તે સર્વાભિપ્રાયના સંગ્રાહક છે એમ નિશ્વિત થાય છે.

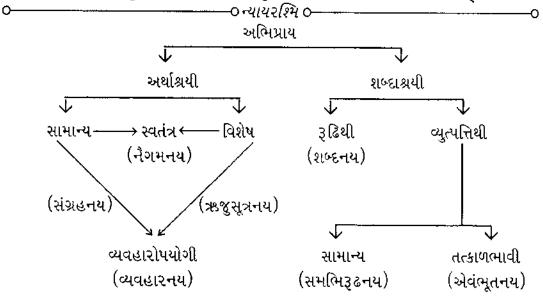
-०अर्थसंप्रेक्षण०—

(३३३) तत्समुदायरूपो नैगम इति । पूर्वं हि ये परस्परविशकलितौ सामान्यविशेषाविच्छन्ति इति बहुवचनेन निर्देशे नैगमे इत्येकवचनान्तत्वात् नात्र सुश्लिष्टो वाक्यार्थः स्यादिति तत्समुदायरूप इत्युक्तम् । एवं तत्समूहादिशब्देष्वपि भावनीयम् ।

٥-

ये मीमांसकाः रूढितः शब्दानां प्रवृत्तिं वाञ्छन्ति तन्निवहसाध्यः शब्द इति । ये तु व्युत्पत्तितो ध्वनीनां प्रवृत्तिं वाञ्छन्ति नान्यथा, तद्द्वारजन्यः समभिरूढ इति । ये तु वर्तमानकाल-भाविव्युत्पत्तिनिमित्तमधिकृत्य शब्दाः प्रवर्तन्ते नान्यथेति मन्यन्ते, तत्संघटितः ट्वल्वेवंभूत इति । तदेवं न स कश्चन विकल्पोऽस्ति वस्तुगोचरो योऽत्र नयसप्तके नान्तर्यातीति सर्वाभिप्रायसंग्राहका एते इति स्थितम् ।

२२६. सांप्रतमेषामेव प्रत्येकं मतमुपवर्णयामः-तत्र गमनं गमः परिच्छेद इत्यर्थः, निश्चितो गमः निगमः विविक्तवस्तुग्रहणं, स एव प्रज्ञादेराकृतिगणतया स्वार्थिकाण्प्रत्ययविधानाद् **नैगमः**¹⁶⁸।

O નૈગમનયનું નિરૂપણ O

(૨૨૬) હવે અહીં પ્રત્યેકનયના અભિપ્રાયોનું વર્ણય કરાય છે:-

(166) "धर्मयोर्धर्मिणो धर्मधर्मिणोश्च प्रधानोपसर्जनभावेन यद्विवक्षणं स नैकगमो नैगमः।" - प्रमाणनय. ७ ७ ७ । "तत्र सामान्यविशेषाद्यनेकधर्मोपनयनपरोऽध्यवसायो नैगमः।" - जैनतर्कभा. । णेगेहिं माणेहिं मिणइत्ति णेगमस्स य निरूत्ती। सेसाणंपि नयाणं लक्खणमिणमो सुणह वोच्छं।। - अनुयोग. आ. नि. गा. ७७५, विशेषा. गा. २६८२। "निगमेषु येऽभिहिताः शब्दास्तेषामर्थः शब्दार्थपरिज्ञानं च देशसमग्राही नैगमः " - तत्त्वार्थधि. भा., तत्त्वार्थहरि., सिद्ध. १ । ३५। "अभिनिर्वृत्तार्थसंकल्पमात्रग्राही नैगमः।" - सर्वार्थसि. राजवा. १ । ३३ तत्र संकल्पमात्रस्य ग्राहको नैगमो नयः। यद्वा नैकं गमो

ઉત્પન્ન થતો નિયત પરિચ્છેદ સ્વરૂપ અભિપ્રાય તે નૈગમ. અથવા ન एकः गमः यस्य सः આ વ્યુત્પત્તિને આશ્રયીને જેને જાણવાના અનેક વચન પ્રકાર છે, તેને નૈગમ કહેવાય છે. આ નૈગમનયવાદી સત્તા સ્વરૂપ મહાસામાન્યને, દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ, કર્મત્વ વગેરે અવાન્તર સામાન્યોને, બધા કરતા અસાધારણ સ્વરૂપને ધારણ કરતા એવા અંત્યવિશેષોને, તેમ જ પરસ્વરૂપને વ્યાવર્તન કરવા માટે સમર્થ એવા અવાન્તર વિશેષોને, સામાન્યથી અત્યંત ભિન્ન સ્વરૂપવાળા સ્વીકાર કરે છે. તેઓ આ પ્રમાણે પોતાના મતની સ્થાપના કે છે → પદાર્થોની વ્યવસ્થા, નિશ્ચય, જ્ઞાનના આધારે થાય છે અને સામાન્યને ગ્રહણ કરનારા એવા જ્ઞાનમાં વિશેષોનો અવભાસ થતો નથી, કારણ કે અનુગત એકાકારના પરામર્શ વડે સામાન્યનું ગ્રહણ થાય છે. જો એકાકાર પરામર્શ ન હોય તો પછી સામાન્યને ગ્રહણ કરવાપણું રહેશે નહીં. તે જ પ્રમાણે જે જ્ઞાન વિશેષને ગ્રહણ કરવામાં પ્રવણ છે, તેમાં સામાન્યને ગ્રહણ કરવાપણું રહેશે શકે, કારણ કે વિશિષ્ટદેશ તથા વિશિષ્ટ અવસ્થાથી યુક્ત એવા પદાર્થને ગ્રહણ કરવા માટે વિશેષ ગ્રાહક જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે, નહીં તો તેને વિશેષગ્રાહક જ્ઞાન કહેવાય જ નહીં. આમ પરસ્પર ભિન્ન-ભિન્ન સ્વરૂપે પ્રતિભાસિત થતા એવા સામાન્ય-વિશેષને, કોઈપણ રીતે ભેગા કરવા માટે યોગ્ય

-∞अर्थसंप्रेक्षण०-

(३३४) **तथा अन्त्यान् विशेषानिति** । उत्पादविनाशयोरन्ते व्यवस्थितत्वाद् अन्तानि नित्यद्रव्याणि तत्र भवास्तान् । अयमर्थः-तुल्यरूपरसगन्धस्पर्शेषु परमाणुषु नित्यत्वामूर्तत्वसर्वगतत्वादिभिस्तुल्येषु सर्वात्मसु चायमस्माद्विलक्षण इति यतो योगिनां प्रत्ययः स प्रतिपरमाणु प्रत्यात्म च विशेष इति ।

—० शास्त्रसंलोक०—-

योऽत्र स सतां नैगमो मतः । धर्मयोः धर्मिणोः वापि विवक्षा धर्मधर्मिणोः । पर्यायनैगमादिभेदेन नवविधो नैगमः" - तत्त्वार्थश्लो. पृ. २६९, नयविव. ३३, ३७, प्रमेयक. पृ. ६७६ । सन्मति टी. पृ. ३१० । नयचक्र गा. ३३ । "नैकैमनिः महासत्तासामान्यविशेषविशोषविज्ञानैः मिमीते मिनोति वा नैकमः । निगमेषु वा अर्थबोधेषु कुशलो भवो वा नैगमः । अथवा नैके गमाः पन्धानो यस्य स नैकगमः " - स्थानाङ्गसू. टी. पृ. ३७९ । "अन्योन्यगुणभूतैकभेदाभेदप्ररूपणात् । नैगमोऽर्थान्तरत्वोक्तौ नैगमाभास इष्येत । " - लघी. का. ३९

(167) "तत्र नैगमः सत्तालक्षणं महासामान्यम्, अवान्तरसामान्यानि च द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादीनि तथान्त्यान् विशेषान् सकलासाधारणरूपलक्षणान्, अवान्तरविशेषांश्चापेक्षया पररूपव्यावर्त्तनक्षमान् सामान्यादत्यन्तविनिर्लुठितस्वरूपानभिप्रैति।" - स्या. मं.। विशिष्टदेशदशावच्छिन्नपदार्थग्राहितया तत्प्रवृत्तेः, अन्यथा विशेषसंवेदनत्वायोगात् । न चैतौ परस्परविभिन्नावपि प्रतिभासमानौ सामान्यविशेषौ कथंचिन्मिश्रयितुं युक्तौ, अतिप्रसङ्गात्, विभिन्नप्रतिभासिनामपि निखिलार्थात्मनामैक्यप्राप्तेः।

O સામાન્ય - વિશેષને ભિન્ન સિદ્ધ કરનાર પ્રમાણ O

(૨૨૭) સામાન્ય અને વિશેષના પાર્થક્યને સિદ્ધ કરનારા પ્રમાણની આ પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ થશેઃ-सामान्यविशेषौ परस्परविश्लिष्टौ पार्थक्येनोपलब्धेः। સામાન્ય - વિશેષ પરસ્પર ભિન્ન છે, કારણ કે પૃથક્ સ્વરૂપે તેમને ઉપલબ્ધિ થાય છે. જે જે વસ્તુની પૃથક્ સ્વરૂપે ઉપલબ્ધિ થાય છે, તે તે પરસ્પર ભિન્ન દ્રવ્યો હોય છે, જેમ કે પૃથક્ રૂપે ઉપલબ્ધ થતાં દેવદત્ત અને યજ્ઞદત્ત. તે પ્રમાણે પૃથક્-પૃથક્ રૂપે સામાન્ય-વિશેષની પણ ઉપલબ્ધિ થાય છે, તેથી તે બન્ને પરસ્પર ભિન્ન છે.

પ્રશ્નઃ- તમે કહો છો કે, સામાન્યથી વિશેષ ભિન્ન છે, કારણ કે પૃથક્ રૂપે ઉપલબ્ધિ થાય છે, પરંતુ ઘટ વગેરે પદાર્થોમાં તો સામાન્યથી પૃથક્ રૂપે વિશેષનો ઉપલંભ જ થતો નથી, તેથી તમારો આ હેતુ અસિદ્ધ છે.

ઉત્તરઃ- સામાન્યથી વિશેષનો જો પૃથક્ સ્વરૂપે ઉપલંભ ન થતો હોય, તો પછી અમે તમને પૂછીએ કે ઘટ વગેરે વિશેષની ઉપલબ્ધિ કેવી રીતે થાય છે ? પૂર્વપક્ષઃ- ઘટત્વાદિ સામાન્યથી વ્યાપ્ત સ્વરૂપે જ ઘટ વગેરે વિશેષનો ઉપલંભ થાય છે. ઉત્તરપક્ષઃ- તે યોગ્ય નથી, કારણ કે ઘટત્વ વગેરે સામાન્યનું પણ તે જ્ઞાનમાં ગ્રહણ થતું હોવાથી તેને ઘટ વગેરે વિશેષના ઉપલંભ રૂપે કહી શકાય નહીં અને પૃથુબુધ્નાદિ આકાર વિશિષ્ટ એવા ઘટ વિશેષનો, તે બોધમાં પૃથક્ સ્વરૂપે ગ્રહણ ન થતું હોવાથી, પ્રમાતા વિશેષ માટે પ્રયુક્ત કરાતા ઘટ વગેરે શબ્દ તથા તેનાથી સાધ્ય વ્યવહારને વિષે પ્રવૃત્તિ કરશે નહીં, પરંતુ તે પ્રકારે તો દેખાતું નથી કે, ઘટ શબ્દ અને તેના વ્યવહારનો અભાવ થઈ જતો હોય, ઉલટાનો તે રીતે જ સર્વજનની પ્રવૃત્તિ થાય છે. તેથી વિશેષ એવા ઘટ વગેરે શબ્દ અને વ્યવહારની सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्, ततश्च तेन बोधेन विविक्तविशेषग्रहणाभावात् तद्वाचकं ध्वनिं तत्साध्यं च व्यवहारं न प्रवर्तयेत् प्रमाता, न चैतदस्ति, विशेषाभिधानव्यवहारयोः प्रवृत्तिदर्शनात्, तस्माद्विशेषमभिलषता तत्र च व्यवहारं प्रवर्तयता तद्ग्राहको बोधो विविक्तोऽभ्युपगन्तव्यः । तथा सामान्यमपि विविक्ताकारतया स्वग्राहिणि ज्ञाने यदि न प्रकाशेत, तदा तद्गोचराभिमतसंवेदनेन विशेषस्याप्याकलनात् सामान्याभिधानव्यवहारयोः प्रवृत्तेरुच्छेदस्तथैव वक्तव्यः, विविक्तसामान्य-ग्राहिबोधमूलकत्वात्त्र्याः, ³³⁴वाः, ³³⁶तदनिष्टौ तयोरप्यभावापत्तेः । न च सामान्यं विशेषं वा तिरस्कृत्य केवलस्य विशेषस्य सामान्यस्य वाभ्युपगमः कर्तुं युक्तः, द्वयोरपि स्वग्राहिज्ञाने प्रतिभासमानतया विशेषभ्यायात्व । जनपात्रेज्ञे सामान्यस्य वाभ्युपगमः वर्तुं युक्तः, द्वयोरपि स्वग्राहिज्ञाने प्रतिभासमानतया

ઈચ્છા રાખનાર વ્યક્તિ વડે, વિશેષને ગ્રહણ કરનારો બોધ ભિન્ન સ્વરૂપવાળો સ્વીકારવો જોઈએ.

તથા સામાન્ય પણ વિશેષથી ભિન્ન રૂપે પોતાને ગ્રહણ કરનાર એવા જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસિત ન થાય, તો પછી તે જેના વિષયરૂપે અભિમત છે, એવા જ્ઞાનમાં વિશેષનો પણ બોધ થતો હોવાના કારણે સામાન્યનું ગ્રહણ જ થશે નહીં. તેથી સામાન્યને આશ્રયીને જે ઘટત્વ વગેરે શબ્દ અને અનુગત વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેનો ઉચ્છેદ થવાની આપત્તિ આવશે, કેમકે પૃથક્ સામાન્યને ગ્રહણ કરનાર બોધના આધારે જ સામાન્ય ઘટત્વ વગેરે શબ્દ તથા વ્યવહાર થાય છે, જો પૃથક્ સામાન્ય ન માનો તો શબ્દ અને વ્યવહારનો પણ અભાવ થશે.

એક-બીજાનો તિરસ્કાર = ઉપેક્ષા કરીને એકલા સામાન્ય અથવા વિશેષને સ્વીકાર કરવું યુક્ત નથી, કારણ કે સામાન્ય-વિશેષ બન્નેનો પોતાને ગ્રહણ કરનાર એવા જ્ઞાનમાં સ્પષ્ટરૂપે પ્રતિભાસ થાય છે. તેથી બન્ને સમાન હોવાથી એકને સ્વીકારવો, અન્યને નહીં આવો પક્ષપાત ન થઈ શકે. માટે બન્ને પૃથક્-પૃથક્ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે એમ સ્વીકાર કરવું જોઈએ. આમ નૈગમનયનો અભિપ્રાય છે. નૈગમનયના અભિપ્રાયને સંગૃહીત કરનાર શ્લોકાર્થઃ- નૈગમનય, અભિન્ન જ્ઞાનમાં કારણભૂત એવું સામાન્ય ભિન્ન છે અને ભિન્ન જ્ઞાનમાં હેતુ એવું વિશેષ પણ ભિન્ન છે, એમ માને છે.

इति नैगम नय

O-

२२८. अधुना संग्रहाभिप्रायो वर्ण्यते । तत्र¹⁶⁸ संगृह्णाति अशेषविशेषतिरोधानद्वारेण ^{३३७}सामान्यरूपतया जगदादत्ते इति संग्रहः । अयं हि मन्यते-भावलक्षणसामान्याद् ^९व्यतिरिच्यमानमूर्तयो वा विशेषाः परिकल्प्येरन्, ^२अव्यतिरिच्यमानमूर्तयो वा, गत्यन्तराभावात्। ^९तत्र यद्याद्यः पक्षः, तदा निःस्वभावतां ते स्वीकुर्युः, भावव्यतिरेकित्वात्, गगनकुसुमादिवत्। ^२अथ द्वितीयः कल्पः, तर्हि भावमात्रमापद्यन्ते । तथा हि-भावमात्रं विशेषाः । तदव्यतिरिक्तत्वाद्, इह यद्यतोऽव्यतिरिक्तं तत्तदेव भवति, तद्यथा भावस्यैव स्वरूपम्, अव्यतिरेकिणश्च विशेषाः,

-૦ ન્યાયરશ્મિ ૦----

O સંગ્રહનયનું નિરૂપણ O

(૨૨૮) નૈગમનયના અભિપ્રાયને જણાવ્યા બાદ હવે સંગ્રહનયને જણાવાય છે → બધા વિશેષોને ઢાંકી દઈને, તેની ઉપેક્ષા કરીને, સામાન્ય સ્વરૂપે સંપૂર્ણ જગતને જે ગ્રહણ કરે છે, તેને સંગ્રહ કહેવાય છે. સંગ્રહવાદી પોતાના સિદ્ધાન્તની સ્થાપના આ પ્રમાણે કરે છે કે, 'સર્વ एकम्, सदविशेषाત્ I આ સંપૂર્ણ જગત એક છે, કારણ કે સત્ સ્વરૂપે બધું સમાન છે. તે આ તર્ક દ્વારા એકત્વ સ્વીકાર કરે છે. અસ્તિત્વ સ્વરૂપ જે સામાન્ય છે, તેનાથી વિશેષો શું (૧) ભિન્ન છે કે, (૨) અભિન્ન છે ? આ ભિન્ન અથવા અભિન્ન સિવાય કોઈ ત્રીજો વિકલ્પ શક્ય નથી. જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે કે, અસ્તિત્વ સ્વરૂપ સામાન્યથી વિશેષો ભિન્ન છે, તો પછી આ વિશેષોને નિઃસ્વભાવ સ્વીકાર કરવા પડશે, જેમ આકાશ પુષ્ય વગેરેમાં અસ્તિત્વ સ્વરૂપ સત્તા ન હોવાથી તેનું અસ્તિત્વ નથી, તે જ પ્રમાણે ભાવ સ્વરૂપ સત્તાથી ભિન્ન હોવાના કારણે વિશેષોનું પણ અસ્તિત્વ ઘટશે નહીં. તેથી પ્રથમ પક્ષ યુક્ત નથી. જો સામાન્યથી વિશેષો અભિન્ન છે એમ બીજો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે, તો તો પછી ભાવ સ્વરૂપ સામાન્યનું જ અસ્તિત્વ રહેશે, નહીં કે વિશેષોનું, કારણ કે આ લોકમાં જે વસ્તુ જેનાથી અભિન્ન હોય, તે વસ્તુ તદ્સ્વરૂપ જ હોય છે. તેનું ભિન્ન અસ્તિત્વ હોતું નથી, જેમ કે ભાવનું પોતાનું સ્વરૂપ. વિશેષો ભાવ સ્વરૂપ સામાન્યથી અભિન્ન છે તેથી તે ભાવરૂપ જ છે. ભાવથી ભિન્ન તેનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી.

--०अर्थसंप्रेक्षण०---

(168) "संगहिय पिंडिअत्थं संगहवयणं समासओ बिंति।" - अनुयोग., आ. नि. गा. ७५६, विशेषा. गा. २६९९। "अर्थानां सर्वैकदेशसंग्रहणं संग्रहः। आह च, यत्संगृहीतवचनं सामान्ये देशतोऽथ च विशेषे। तत्संग्रहनयनियतं ज्ञानं विद्यात्रयविधिज्ञः। तत्त्वार्थ. भा. हरि. सिद्ध. १।३५।" "शुद्धं द्रव्यमभि्रेप्रैति सन्मात्रं संग्रहः परः। स चाशेषविशेषेषु सदौदासीन्यभागिह।।" - तत्त्वार्थरलो. पृ. ७०, नयविव. श्लो. ६७, प्रमेयक. पृ. ६७७। "शुद्धं द्रव्यं समाश्रित्य संग्रहस्तद्शुद्धितः" - सन्मति. टी. पृ. २७२, ३१९। "सामान्यमात्रग्राही परामर्शः सङ्ग्रहः" - प्रमाणनय. ७।१३, स्या. मं., जैनतर्कमा.। "शुद्धं द्रव्यमभिप्रैति संग्रहः तदभेदतः। भेदानां नासदात्मैकोऽप्यस्ति भेदो विरोधतः।। लघी. का. ३२। अतस्तद्रूपा एव । ननु च यदि भावमात्रमेव तत्त्वं तदा तस्य सर्वत्राविशेषाद् य एते प्रतिप्राणि प्रसिद्धाः स्तम्भेभकुम्भाम्भोरुहादिविशिष्टवस्तुसाध्या व्यवहारिणस्ते सर्वेऽपि प्रलयमापद्येरन्, अतो विशेषा अपि विविक्तव्यवहारहेतवोऽभ्युपगन्तव्याः । नैतदस्ति, व्यवहारस्याप्यनाद्यविद्याबल-प्रवर्तितत्वात्, तेन पारमार्थिकप्रमाणप्रतिष्ठिततत्त्वप्रतिबन्धाभावात्।

२२९. किं च विशेषाग्रहो विशेषेण त्याज्यः, विशेषव्यवस्थापकप्रमाणाभावात् । तथा हि-भेदरूपा विशेषाः, न च किंचित्प्रमाणं भेदमवगाहते, ^{१३३८}प्रत्यक्षं हि तावद्भावसंपादितसत्ताकं तमेव साक्षात्कर्तुं युक्तं नाभावम्, तस्य सकलशक्तिविरहरूपतया तदुत्पादने व्यापाराभावात्,

શંકાઃ- જો તમે કહ્યું તે મુજબ સત્તા માત્ર જ તત્ત્વ છે એમ સ્વીકારવામાં આવે, તો સત્તા સર્વત્ર સમાન રૂપે રહેલ હોવાથી, સર્વ પ્રાણીઓને થાંભલો, હાથી, ઘોડો, ઘટ, કમળ વગેરે વિશિષ્ટ વસ્તુઓ દ્વારા થતો પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર ઉચ્છેદ થવાની આપત્તિ આવશે, પરંતુ સ્પષ્ટરૂપે અનુભવ થતાં આ વ્યવહારનો લોપ કરવો યોગ્ય નથી, માટે તેના કારણભૂત એવા વિશેષોને તમારે સ્વીકારવા જ જોઈએ.

O અવિદ્યા દ્વારા જગત વ્યવહાર સિદ્ધિ O

સમાધાનઃ- આ તમારા વડે કરાયેલા શંકા યોગ્ય નથી, કારશ કે આ જગતનો જેટલો પશ વ્યવહાર ચાલે છે તે સર્વ અનાદિકાલીન અવિદ્યા(કુવાસના)ના પ્રભાવથી ચાલે છે. તેથી અવિદ્યાથી પ્રવર્તતો એવો વ્યવહાર, પારમાર્થિક, પ્રમાણથી નિશ્ચિત થયેલા એવા સત્તા તત્ત્વને પ્રતિબંધ (ખંડન) કરી શકે નહીં.

(૨૨૯) વળી તમારો આ વિશેષ પદાર્થનો આગ્રહ તે વિશેષથી છોડવા યોગ્ય છે, કેમ કે વિશેષને સિદ્ધ કરનાર કોઈપણ પ્રમાણ વિદ્યમાન નથી. તે આ પ્રમાણેઃ- વિશેષો તે ભેદ સ્વરૂપ છે. ભેદ એટલે કે અન્ય પદાર્થથી વ્યાવૃતપણું, અન્યનો અભાવ. આ ભેદને ગ્રહણ કરવા માટે કોઈ પણ પ્રમાણ પ્રવૃત્તિ કરી શકતું નથી. ભેદને ગ્રહણ કરવા માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી, કારણ કે વિદ્યમાન પદાર્થથી તે ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી પ્રત્યક્ષ ભાવ પદાર્થને જ સાક્ષાત્કાર કરવા માટે સમર્થ છે, પરંતુ અભાવને સાક્ષાત્કાર કરવા નહીં, કહ્યું છે કેઃ-

0		-0
	(३३८) प्रत्यक्षं हीति । यदाहुस्तद्वादिनः-	
	आहुर्विधातृ प्रत्यक्षं न निषेद्ध् विपश्चितः ।	
	नैकत्व आगमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रबाध्यते ।।	
	संग्रहश्लोकः-	
	सद्रूपतानतिक्रान्तस्वस्वभावमिदं जगत् ।	
	सत्तारूपतया सर्वं संगृहणन् संग्रहो मतः ।	

o

अनुत्पादकस्य च साक्षात्करणे सर्वसाक्षात्करणप्रसङ्गात्, तथा च विशेषाभावात् सर्वो द्रष्टा सर्वदर्शी स्यात्, अनिष्टं चैतद् भवताम्, तस्माद् भावग्राहकमेव तदेष्टव्यम् । स च भावः सर्वत्राविशिष्ट इति तथैव तेन ग्राह्यः, तदुत्तरकालभावी पुनर्विकल्पो 'घटोऽयं पटादिर्न भवति' इत्येवमाकारो व्यवहारं रचयन् अविद्यामूलत्वान्न प्रमाणम्, तन्न प्रत्यक्षाद्विशेषावगतिः । 'नाप्यनुमानादेः, प्रत्यक्षमूलकत्वाच्छेषप्रमाणवर्गस्य, तस्मात् सामान्यमेव परमार्थो न विशेषा इति संग्रहः ।।

અભાવ સકલશક્તિથી રહિત સ્વરૂપવાળો હોવાના કારણે, પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિમાં તેનો વ્યાપાર સંભવી શક્તો નથી. જે પદાર્થ પ્રત્યક્ષનો ઉત્પાદક ન હોય અને તેનો પણ જો સાક્ષાત્કાર માનવામાં આવે, તો પછી સર્વપદાર્થનો સાક્ષાત્કાર માનવાની આપત્તિ આવશે. અને આ પરિસ્થિતિ હોય તો બધે સમાનતા હોવાથી બધા દ્રષ્ટા સર્વદર્શી થઈ જશે. આ તો આપને અનિષ્ટ છે. તેથી પ્રત્યક્ષ તે ભાવ પદાર્થને જ ગ્રહણ કરનાર છે, એમ માનવું જોઈએ. તે ભાવ = અસ્તિત્વ, સત્તા સર્વ ઠેકાણે સમાન રૂપે રહેલ હોવાથી તેનું ગ્રહણ પણ પ્રત્યક્ષ દ્વારા અવિશિષ્ટ સ્વરૂપે જ થવું જોઈએ. અવિશિષ્ટ સ્વરૂપે સત્તા ગ્રહણ થયા બાદ તેના ઉત્તરકાળે જે આ વિકલ્પ થાય છે કે, 'આ ઘટ છે, પટ વગેરે નથી' તે વ્યવહારની રચના કરે છે, પરંતુ અવિદ્યામૂલક હોવાના કારણે તે પ્રમાણભૂત નથી. તેથી પ્રત્યક્ષદ્વારા વિશેષોનો બોધ થઈ શકતો નથી.

અનુમાનાદિ પ્રમાણો દ્વારા વિશેષનો બોધ શક્ય નથી, કારણ કે અન્ય સર્વ પ્રમાણોનું મૂળ = ઉત્પત્તિ સ્થાન પ્રત્યક્ષ જ છે. હવે જો પ્રત્યક્ષ વડે વિશેષોનું ગ્રહણ ન થતું હોય, તો પછી અન્ય પ્રમાણો દ્વારા વિશેષોનું ગ્રહણ ક્યાંથી થઈ શકે ? મૂળ જ ન હોય તો શાખા-પ્રશાખા ક્યાંથી આવે ? માટે વિશેષો કોઈપણ પ્રમાણ દ્વારા ગૃહીત થતાં ન હોવાના કારણે, અપ્રમાણિક તેમનું અસ્તિત્વ સ્વીકારી શકાતું નથી. તેથી સામાન્ય જ પારમાર્થિક પદાર્થ છે. વિશેષો માત્ર અવિદ્યામૂલક છે, એમ સંગ્રહનયવાદીની માન્યતા છે. સંગ્રહનયના અભિપ્રાયને સંગૃહીત કરનારો શ્લોકાર્થ :- "સત્ રૂપતાને ત્યાગ કર્યા વિના આખું જગત સ્વસ્વભાવમાં રહેલું છે. સર્વપદાર્થનો સત્તાસામાન્યરૂપે સંગ્રહ કરતો નય સંગ્રહનય કહેવાય છે."

O વ્યવહારનયની વક્તવ્યતા O

(३३९) **यथालोकग्राहमिति** । ग्राहयतीति ग्राहोऽभिप्रायः, पचाद्यच्, लोकाभिप्रायविशेषः, तस्यानतिक्रमेणेति ।

संग्रहश्लोकः-

व्यवहारस्तु तामेव प्रतिवस्तुव्यवस्थिताम् ।

तथैव दृश्यमानत्वाद् व्यवहारयति देहिनः ।।

तामिति सत्तारूपताम् । शेषं सुगमम् ।

० शास्त्रसंलोक०–

(169) "वच्चइ विणिच्छिअत्थं व्यवहारो सव्यदव्वेसु " - अनुयोग., आ.नि. गा. ७५६, विशेषा. २७०८, "लौकिकसम उपचारप्रायो विस्तृतार्थो व्यवहारः।" - तत्त्वार्थ. मा. हरि. सिद्धे. १।३५। "संग्रहनयाक्षिप्तानामर्थानां विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहारः" - सर्वार्थसि. राजवा. १।३३। "संग्रहेण गोचरीकृतानामर्थानां विधिपूर्वकमवहरणं येनाभिसन्धिना क्रियते स व्यवहारः" - प्रमाणनय. ७।२३, जैनतर्कमा. स्या.मं., प्रमेयक. पृ. ६७८, सन्मति. टी. पृ. ३१०, तत्त्वार्थप्रलो. पृ. २७९। "व्यवहारविसंवादी नयः...." लधी. का. ४२।

(170) "यथालोकग्राह्ममेव वस्तु अस्तु, किमनयाऽदृष्टाव्यवह्रियमाणवस्तुपरिकल्पनकष्टपिष्टिकया। यदेव च लोकव्यवहारपथमवतरति तस्यैवानुग्राहकं प्रमाणमुपलक्ष्यते नेतरस्य। न हि सामान्यमनादिनिधनमेकं संग्रहाभिमतं प्रमाणभूमिः.... तन्न ते वस्तुरूपाः लोकव्यवहारोपयोगिनामेव वस्तुत्वात्।" - स्या. मं. का. २८। नेतरस्य । न हि सामान्यमनादिनिधनमेकं संग्रहाभिमतं प्रमाणभूमिः, तथानुभवाभावात्, सर्वस्य सर्वदर्शित्वप्रसङ्गाच्च । नापि विशेषाः परमाणुलक्षणाः क्षणक्षयिणः प्रमाणगोचरः, तथा प्रवृत्तेरभावात् । तस्मादिदमेव निखिललोकाबाधितं प्रमाणप्रसिद्धं कियत्कालभाविस्थूरतामा-बिभ्राणमुदकाहरणाद्यर्थक्रियानिर्वर्तनक्षमं घटादिकं च वस्तुरूपं पारमार्थिकमस्तु, पूर्वोत्तरकाल-भावितत्पर्यायपर्यालोचना पुनरज्यायसी, तन्न प्रमाणप्रसराभावात्, प्रमाणमन्तरेण च विचारस्य कर्तुमशक्यत्वात्, अवस्तुत्वाच्च तेषां किं तदगोचरपर्यालोचनेन? तथा हि-पूर्वोत्तरकालभाविनो द्रव्यविवर्ताः क्षणक्षयिपरमाणुलक्षणा वा विशेषा न कंचन लोकव्यवहारमुपरचयन्ति, तन्न ते वस्तुरूपाः, लोकव्यवहारोपयोगिनामेव वस्तुत्वात् इति व्यवहारः ।।

જો પ્રમાણના વિષય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે, તો પછી તે સર્વત્ર એક સરખું હોવાના કારણે સર્વવ્યક્તિઓ સર્વદર્શી થઈ જવાની આપત્તિ આવે છે. વળી ક્ષણમાં નાશ થવાના સ્વભાવવાળા, પરમાણુ સ્વરૂપ વિશેષો પણ પ્રમાણના વિષયરૂપે થતા નથી, કારણ કે પરમાણુ અતીન્દ્રિય હોવાથી તેના વિષે અર્વાગ્દષ્ટિવાળા જીવોની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. તેથી આ લોકમાં અબાધિત, પ્રમાણથી પ્રસિદ્ધ, કેટલાક કાળ સુધી રહેનાર, સ્થૂલતાને ધારણ કરતા, પાણી લાવવું વગેરે અર્થક્રિયાને કરનારા ઘટાદિ પદાર્થોને જ પારમાર્થિક = સાચા સ્વીકારવા જોઈએ, પરંતુ તે ઘટાદિ વસ્તુના પૂર્વોત્તરકાળભાવી પર્યાયોને વિષે વિચારણા કરવી યોગ્ય નથી, કારણ કે પૂર્વોત્તર કાળભાવી પર્યાયોને વિષે પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ જ થતી નથી અને પ્રમાણ વિના વસ્તુ વિષયક વિચારણા પણ થઈ શકતી નથી. વળી આ પૂર્વોત્તરકાળ-ભાવી પર્યાયો આકાશપુષ્ય વગેરેની જેમ અવસ્તુ = અસત્ છે તો પછી તેવા પદાર્થ અંગે વિચારણા કરવાથી શું ફાયદો થવાનો ? વ્યવહારનયવાદીઓ જ કહે છે કે પૂર્વોત્તરકાળભાવી દ્વયા પર્યાયો અથવા ક્ષણમાં નાશ પામવાના સ્વભાવવાળા પરમાણુ સ્વરૂપ વિશેષો, કોઈપણ લોક વ્યવહારને વિષે ઉપયોગી ન હોવાથી અવસ્તુ છે. જે લોકવ્યવહારમાં ઉપયોગી હોય તે જ વસ્તુ છે માટે ઘટાદિ જ પારમાર્થિક સત્ પદાર્થો છે, તેમ જાણવું જોઈએ. વ્યવહારનયવાદી મતનો સંગ્રહ શ્લોકાર્ધઃ-સત્તાસામાન્ય જેવા અને પ્રત્યેક વસ્તુમાં રહેલા એવા અવાન્તર ઘટત્વાદિ સામાન્યથી યુક્ત પદાર્થી માટે જ વ્યવહારનય લોકોને પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, કેમકે લોકમાં પ્રતીતિ પણ તેવી જ થાય છે.

O (૨૩૧) ઋજુસૂત્રનયનું નિરૂપણ O

વ્યવહારનયની વક્તવ્યતા પૂર્ણ થયા બાદ હવે ઋજૂસૂત્રનયનું સ્વરૂપ જણાવે છેઃ- ઋજુ એટલે સરળ, કુટિલતાથી રહિત, અતીત અને અનાગત સ્વરૂપ વક્રતાના ત્યાગ પૂર્વક, વર્તમાન ક્ષણમાં ०------० शास्त्रसंलोक०-------

(171) "ऋजु वर्तमानक्षणस्थायि पर्यायमात्रं प्राधान्यतः सूत्रयन्नभिप्राय ऋजुसूत्रः" • प्रमाणनय. ७।२९, जैनतर्कभा.। "पच्चुप्पन्नग्गाही उज्जुसुओ णयविही मुणेअव्वो।" - अनुयोग., आ.नि. गा. ७५७,

वक्रपरित्यागाद्वर्तमानक्षणविवर्ति वस्तुनो रूपं सूत्रयति निष्टङ्कितं दर्शयतीति ऋजुसूत्रः । तथा हि^{. 172} अस्याभिग्रायः अतीतस्य विनष्टत्वात् अनागतस्यालब्धात्मलाभत्वात् खरविषाणादिभ्यो-ऽविशिष्यमाणतया सकलशक्तिविरहरूपत्वान्नार्थक्रियानिर्वर्तनक्षमत्वम्, अर्थक्रियाक्षमं च वस्तु, तदभावान्न तयोर्वस्तुत्वमिति, वर्तमानक्षणालिङ्गितं च पुनर्वस्तुरूपं समस्तार्थक्रियाक्ष व्याप्रियते इति तदेव पारमार्थिकम् । तदपि च निरंशमभ्युपगन्तव्यम्, अंशव्याप्तेर्युक्तिरिक्तत्वाद्, एकस्यानेकस्वभावतामन्तरेणानेकस्वावयवव्यापनायोगात् । अनेकस्वभावतैवास्त्विति चेन्न विरोधाघ्रातत्वात् । तथा हि-यद्येकः स्वभावः कथमनेकः अनेकश्चेत् कथमेकः ? एकानेकयोः

–૦ ન્યાયરશ્મિ ૦–

રહેવાવાળી વસ્તુના સ્વરૂપને જે સૂત્રિત કરે છે, સ્પષ્ટ સ્વરૂપે જણાવે છે, તે ઋજુસૂત્રનય કહેવાય છે. ઋજુસૂત્રનયવાદીનો આ અભિપ્રાય છેઃ- અતીત વસ્તુ નાશ થઈ ગઈ છે અને ભવિષ્યકાલીન પદાર્થે પોતાનું અસ્તિત્વ હજી સુધી મેળવ્યું નથી. અતીત-અનાગત પદાર્થો ગધેડાના શિંગડાની સમાન જ અસત્ હોવાથી સકલશક્તિથી રહિત છે. જે પદાર્થ સકલશક્તિથી રહિત હોય તે કોઈપણ પ્રકારની અર્થક્રિયા કરવા માટે સમર્થ બની શક્તો નથી. અર્થક્રિયા અસમર્થ પદાર્થ વસ્તુ = સત્ સ્વરૂપતાને પ્રાપ્ત કરી શક્તી નથી, કારણ કે અર્થક્રિયા કરવી તે જ સત્ત્વનું લક્ષણ છે, માટે અતીત - અનાગત પદાર્થો વસ્તુસ્વરૂપ થતાં નથી. વળી વર્તમાન ક્ષણથી વિશિષ્ટ એવો પદાર્થ સમસ્ત કાર્યોમાં વ્યાપાર કરતો હોવાથી, તે જ પારમાર્થિક સત્ છે. આ વર્તમાનક્ષણ વિશિષ્ટ વસ્તુ પણ નિરંશ સ્વીકારવી જોઈએ, કારણ કે અંશોમાં રહેવાપણું તે યુક્તિથી રહિત વચન છે, કેમ કે એક જ પદાર્થમાં અનેક સ્વભાવ સ્વીકાર કર્યા વિના અનેક એવા પોતાના અવયવોમાં વૃત્તિ ઘટી શક્તી નથી.

શંકાઃ- નિરંશ એવી વસ્તુને સ્વીકાર કરવા કરતા, અનેક સ્વભાવથી યુક્ત એવી વસ્તુ પોતાના અવયવોમાં રહે છે, એમ માનવામાં શું વાંધો છે ?

સમાધાનઃ- આમ સ્વીકારવામાં શું વાંધો છે એમ નહીં, પણ ઘણો વાંધો છે. આ એકમાં અનેક સ્વભાવની સ્વીકૃતિ તે વિરોધથી યુક્ત છે. તે આ પ્રમાણેઃ- જો પદાર્થનો સ્વભાવ એક હોય, તો પછી

-० शास्त्रसंलोक०-

विशेषा. गा. २७१८। "सतां साम्प्रतानामर्थानामभिधानपरिज्ञानमृजुसूत्रः" - तत्त्वार्थ. भा., हरि. सिद्ध. १ 1३५। "ऋजुं प्रगुणं सूत्रयति तन्त्रयत इति ऋजुसूत्रः" - सर्वार्थसि. १ 1३३, धवला टी. पृ. ८६। "सूत्रपातवद् ऋजुसूत्रः" ऋजुसूत्रं क्षणध्यंसि वस्तुसत्सूत्रयेदृजु। प्राधान्येन गुणीभावाद् द्रव्यस्यानर्पणात् सतः। - तत्त्वार्थरलो. पृ. २७१, प्रमेयक. पृ. ६७८, सन्मति. टी. पृ. ३१९। "ऋजुसूत्रस्य पर्यायः प्रधानं चित्रसंविदः..." - जघी. का. ४३।

(172) "ऋजुसूत्रः पुनरिदं मन्यते - वर्तमानक्षणविवर्त्येव वस्तुरूपम्। नातीतमनागतं च। अतीतस्य विनष्टत्वाद्, अनागतस्यालब्धात्मलाभत्वात् खरविषाणादिभ्योऽविशिष्यमाणतया सकलशक्तिविरह-रूपत्वात् नार्थक्रियानिर्वर्तनक्षमत्वम्। तदभावाच्च न वस्तुत्वं।.... ते एव स्वलक्षणम्, न स्थूलतां धारयत्पारमार्थिकमिति" - स्या. मं.। परस्परपरिहारेणावस्थानात्, तस्मात् स्वरूपनिमग्नाः परमाणव एव परस्परोपसर्पणद्वारेण कथंचित्रिचयरूपतामापन्ना निखिलकार्येषु व्यापारभाज इति ते एव स्वलक्षणम् न स्थूरतां धारयत्पारमार्थिकमिति ।

અનેક કેવી રીતે થઈ શકે ? અને જો અનેક સ્વભાવ હોય, તો એક કેવી રીતે હોઈ શકે ? એક અને અનેક તે બન્ને એક-બીજાને છોડીને રહેનારા તત્ત્વ છે, માટે એકમાં અનેક સ્વભાવ સ્વીકાર ન કરી શકાય. તેથી પોતાના સ્વરૂપમાં જ મગ્ન રહેલા એવા પરમાશુઓ, એક-બીજાની બાજુમાં આવવા દ્વારા કથંચિદ્દ સમૂહપણાને પ્રાપ્ત કરેલા, સર્વકાર્યોમાં વ્યાપાર કરે છે, તેથી તે જ સ્વલક્ષણ = પારમાર્થિક પદાર્થ છે, પરંતુ સ્થૂલતાને ધારણ કરવાવાળા પારમાર્થિક પદાર્થો નથી.

O પ્રમાણ દારા દેશ-કાળ વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કરવાનો અભાવ O

(૨૩૨) વળી બીજું એ કે, પદાર્થની વ્યવસ્થા પ્રમાણ દ્વારા થાય છે અને પ્રમાણ દેશ અને કાળની વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કરવા માટે વ્યાપાર કરતો નથી. એક વસ્તુનું અનેક અવયવોમાં રહેવું તેને દેશવ્યાપ્તિ કહેવાય છે, આને જ અન્ય લોકો સ્થૂલપણું કહે છે. તથા એક જ પદાર્થનું અનેક ક્ષણોમાં રહેવું તે કાળવ્યાપ્તિ કહેવાય છે. આના દ્વારા જ સ્થિરપણાનો વ્યવહાર થાય છે. આમાંથી કાળવ્યાપ્તિ અનંતર હોવાના કારણે સંનિહિત હોવાથી, અથવા કોઈપણ રીતે અર્થને જણાવવો છે, તેથી પહેલા તેને દૂષિત કરે છે. - જેટલા પણ પ્રમાણો છે, તે સર્વે વર્તમાન ક્ષણમાં રહેનાર પદાર્થને જ જણાવે છે. આનો તાત્પર્ય આ પ્રમાણે કે, પરિચ્છેદક (જણાવનાર) એવા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની ઉત્પત્તિ, રૂપ, આલોક, મનસ્કાર અને ચક્ષુ આ ચાર કારણો દ્વારા થાય છે. વળી તે વર્તમાન ક્ષણમાં જ રહેલા પદાર્થને પ્રકાશ કરે છે, કારણ કે અતીત અને ભવિષ્યકાલીન પદાર્થો નષ્ટ થયેલા અને ઉત્પન્ન થયેલ ન હોવાથી ત્યાં તેઓનું સંનિધાન જ નથી. જો વિદ્યમાન જ ન હોય તો તેનો પ્રકાશ શી રીતે થઈ શકે ? વળી જે સમયે

–•अर्थसंप्रेक्षण०—

(३४०) देशकालव्याप्तीति । एकस्यानेकावयवव्याप्तिर्देशव्याप्तिः, एतावता स्थूरत्वमुक्तम्, एकस्यानेकक्षणव्याप्तिः कालव्याप्तिः, अनेन तु स्थिरत्वमभिहितम् । तत्र कालव्याप्तेरनन्तरत्वेन संनिहितत्वाद् यथाकथंचिदर्थप्रकाशस्य वा विवक्षितत्वात् । (३४१) सर्वप्रमाणानाभित्यादिना तावत् कालव्याप्तिं दूषयितुमारभते-वर्तमानप्रकाशरूपत्वादिति । वर्तमानः पूर्वापरसमयविविक्तः, प्रकाशः परिच्छेदो रूपं येषां प्रमाणानां तेषां प्रमाणानां तेषां भावस्तत्त्वं तस्मात् । इदमत्र हृदयम्-परिच्छेदकं हि प्रमाणमेकक्षणवर्त्येव, ततस्तेन परिच्छिद्यमानोऽर्थोऽपि स्वैकक्षणवर्त्येव परिच्छेत्तव्यः, न पूर्वापरक्षणवर्त्ती, तस्य परिच्छेदकप्रमाणकालेऽभावात्, तत्काले च परिच्छेदकप्रमाणस्यासत्त्वादिति ।

અતીત-અનાગત પદાર્થો છે, તે સમયે પરિચ્છેદક એવું પ્રમાણ નથી. તેથી એમ નિશ્ચિત થાય છે કે પ્રત્યક્ષ વર્તમાન ક્ષણવર્તી પદાર્થોને પ્રકાશ કરે છે. જો નાશ પામેલી પૂર્વવર્તી ક્ષણને પણ આ વર્તમાન કાલીન પ્રત્યક્ષ જણાવતો હોય, તો પછી નાશ પામવાપણું તો એની પૂર્વની ક્ષણોમાં પણ સમાન રૂપે રહેલ હોવાના કારણે, કોઈપણ મર્યાદા વગર ભૂતકાલીન સર્વ ક્ષણો તે ઠેકાણે પ્રતીત થવી જોઈએ, તો પછી સાંકળની જેમ અનાદિકાલીન જન્મોની પરંપરાને ગ્રહણ કરનારૂં પ્રત્યક્ષ થઈ જશે. આ જ પ્રમાણે જો અનાગતકાલીન પદાર્થને આ વાર્તમાનિક પ્રત્યક્ષ જોતો હોય, તો અનાગતપણું તો તેની આગળના પદાર્થોમાં પણ સમાન પણે રહેલ હોવાથી, તે આગળની પણ અનંત પરંપરાને જાણી લેશે, પરંતુ આ પ્રકારે પૂર્વોત્તરકાળવર્તી અનાદિ-અનંતકાલીન પરંપરાને જણાવનાર પ્રત્યક્ષ છે એવું તો

⊸अर्थसंप्रेक्षण⊶

(३४२) त**दिति** प्रत्यक्षम् । (३४३) तत्कालसंबद्धं वर्तमानकालसंगतम् । वर्तमानकालपरिगतवस्तुग्राहित्वं चाध्यक्षस्य वैभाषिकाभिप्रायेण, क्षणक्षयाद्यवस्थितत्वलक्षणत्वाद्वस्तुनः, अन्यथा चक्षुरिन्द्रियसंनिकृष्टा-दर्थादुत्पद्यमानस्य द्वितीयक्षणभाविनो ज्ञानस्य न प्राक्क्षणवर्तिरूपग्राहकत्वेन वर्तमानवस्तुग्राहकत्वं स्यात् । सौत्रान्तिकाभिप्रायेण वस्तुजन्यज्ञानगतग्राह्याकारलक्षणमेव वस्तुनो रूपं साक्षात्कर्त्तुं क्षमते इति व्याख्या । 'वस्त्वाहितमात्मगतमाकारं प्रत्यक्षं परिच्छिनत्ति' - इति हि सौत्रान्तिकानां सिद्धान्तः । यदाहुस्तद्वादिनः-

अर्थो ज्ञानसमन्वितो मतिमता वैभाषिकेणोच्यते

प्रत्यक्षो न हि बाह्यवस्तुविसरः सौत्रान्तिकैराश्रितः ।

योगाचारमतानुगैरभिहिता साकारबुद्धिः परा

मन्यन्ते बत मध्यमाः कृतधियः स्वच्छां परं संविदम् ।। इति ।।

तत्र सौत्रान्तिकयोगाचारशब्दौ पूर्वमेव दत्तार्थौ । वैभाषिकमध्यमशब्दौ त्वेवं सौत्रान्तिकाद्यपेक्षया विरुद्धं भाषणं चतुःक्षणिकं वस्त्वादि विभाषा, गुरोश्च निष्ठायां सेट् इति अप्रत्ययः, स प्रयोजनं प्रवर्तकं वैभाषिकध्वनिनिमित्तं यस्य स वैभाषिकः । प्रयोजनम् (पा. ५-९-९०९) – इति ठञ् । प्रभाचन्द्रस्तु न्यायकुमुदचन्द्रे - 'विभाषा सद्धर्मप्रतिपादको ग्रन्थविशेषस्तां विदन्ति अधीयते वा वैभाषिकाः' इत्युवाच । तथा मध्ये भवो मध्यमः मध्यान्ममण् वा इति विश्रान्तसूत्रेण मप्रत्ययः । पूर्वोत्तरक्षणासंस्पर्शी निराकारो ज्ञानक्षणस्तत्समर्थनप्रवणा वादिनोऽपि मध्यमाः । माध्यमिकध्वनिस्तु इत्थम्-मध्यमेन क्षणेन चरन्ति चरत्त्यर्थे इकण् । यद्वा मध्यम आद्यपुरुषविशेषस्तस्य दर्शनं मध्यमम् तत्प्रयोजनं येषाम्, पूर्ववत् ठञ्, अस्त्यर्थे वा ठञ् । द्वाद्यस्वरवोतोऽस्य प्राय (?) इति पाठः । प्रत्यक्षमनुषज्येत, एवमनागतक्षणग्रहणेऽपि योज्यम्, अनिष्टं चैतत्, तरमात् तद्वार्तमानिकक्षणग्रहण-दक्षमेवेत्यभ्युपगन्तव्यम् ।

🔾 (૨૩૩) વાસનાથી સ્થિરતા-સ્થૂલતા વ્યવહાર સિદ્ધિ 🔾

શંકાઃ- જો પદાર્થોની ક્ષણભંગુરતાને પ્રત્યક્ષ જ નિશ્ચય કરાવનાર હોય, તો પછી જેમ નીલ વગેરે પ્રતિભાસને વિષે કોઈને કોઈપણ જાતનો ભ્રમ નથી થતો. તેમ આ ક્ષણભંગુરતાને વિષે પણ કોઈને કોઈપણ જાતનો ભ્રમ નહીં થાય, તો પછી લૌકિક પુરુષો દ્વારા તે પ્રમાણે વ્યવહાર થવો જોઈએ કે, 'મને ક્ષણિક પદાર્થો દેખાય છે', પરંતુ તેવો વ્યવહાર તો કોઈ કરતું નથી, ઉલટાનો સ્થિરતા વગેરે સ્વરૂપે જ લૌકિકોનો વ્યવહાર થતો દેખાય છે. તેથી પ્રત્યક્ષ દ્વારા વાર્તમાનિક પદાર્થનું જ ગ્રહણ થાય છે તે માનવું યોગ્ય નથી.

સમાધાનઃ- અરે ભાઈ ! પદાર્થોને વિષે ક્ષણભંગુરતા તો સ્વાભાવિક રીતે રહેલી છે અને તેને જીવો પ્રત્યક્ષરૂપે જુએ પણ છે, છતાં પણ પૂર્વ પદાર્થની સમાન જ નવા નવા પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થવાના કારણે, ઠગાઈ ગયેલી બુદ્ધિવાળા એવા મૂર્ખો, ક્ષણિકતાનો અધ્યવસાય કરતા નથી, અને અનાદિ કાળથી પદાર્થોને અનુભવ કરવા દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલી વાસનાના પ્રબોધથી ઉત્પન્ન થયેલા મિથ્યા વિકલ્પના સામર્થ્યથી, વિપર્યસ્ત એવા જીવો સ્થિરતાના વ્યવહારને પ્રવર્તાવે છે. તેમાં કાંઈ પ્રત્યક્ષનો થોડો અપરાધ છે કે ક્ષણભંગુરતાનો બોધ થતો નથી, પરંતુ તે પ્રમાતાઓનો જ અપરાધ છે કે, અનાદિકાલીન વાસનાના કારણે તેને જોવા છતાં તેઓ ઊંધો વ્યવહાર કરે છે.

આ પ્રમાણે કાળવ્યાપ્તિને દૂષિત કર્યા બાદ, હવે દેશવ્યાપ્તિને દૂષિત કરવા માટે આરંભ કરે છે. તે આ પ્રમાણે - ઘનાકાર (સ્થૂલતા) પણ પ્રત્યક્ષની પછી ઉત્પન્ન થનારા મિથ્યા વિકલ્પના કારણે જ દેખાય છે. નિર્વિકલ્પ એવા પ્રત્યક્ષમાં ક્યારે પણ સ્થૂલતાનો પ્રતિભાસ થઈ શકતો નથી. હાથ, પગ,

-०अर्थसंप्रेक्षण०---

(३४४) घनाकारोऽपीत्यादिना देशव्याप्तिं दूषयितुमुपक्रमते ।

प्रतिभान्ति, न व्याप्याकारः, न च तेऽपि खांशव्यापिनः प्रतिभान्ति, तदवयवानामपीतरेतरविश-कलितरूपाणां प्रतिभासता तावत् यावत्परमाणव एव प्रथन्ते, व्यापिरूपस्य विचाराक्षमत्वादित्युक्त-प्रायम् । नाप्यनुमानात्स्थिरस्थूरवस्तुसिद्धिः, प्रत्यक्षपरिगृहीतं हि संबन्धमासाद्यानुमानं प्रवर्वते, यदा च तत्क्षणभङ्गुरविविक्तांशग्रहणचातुर्यमाबिभ्रद् दर्शितं तदानुमानमपि तत्प्रतिबन्धमूलकं तद्गोचरमेव पारंपर्येण प्रतिष्ठापयति, ^{३४५}रतप्रतिभासिनो रूपस्यालीकतया ^{३४६}तत्प्रतिष्ठापनद्वारेणैव ^{३४७}तस्य प्रामाण्यात् ।

२३४. ननु च ^{३४८}टमरणप्रत्यभिज्ञानादीनि स्थिरस्थूरवस्तुव्यतिरेकेण नोपपद्यन्ते, पूर्वमदृष्टे -૦ન્યાયરશ્મિ ૦– માથુ, ડોક વગેરે અવયવો પરસ્પર ભિન્ન સ્વરૂપે જ પ્રતિભાસિત થાય છે. તેનાથી વ્યાપ્ય એવું શરીર તો દેખાતું નથી. તથા આ હાથ, પગ વગેરે અવયવો પણ પોતાના અવયવોમાં વ્યાપીને રહેનારા છે એવું દેખાતું નથી, પણ તેના પણ એક-બીજાથી ભિન્ન સ્વરૂપે રહેલા અવયવોનો જ પ્રતિભાસ થાય છે. તેના અવયવોમાં પણ, એ જ પ્રકારે જાણવું, આમ જ્યાં સુધી પરમાણુ ન આવે ત્યાં સુધી તેના અવયવો કહેવા અને તે સર્વે એક-બીજાથી ભિન્ન-ભિન્ન સ્વરૂપવાળા જ છે. પોતાના અવયવોમાં વ્યાપીને રહેવાપણું કોઈપણ રીતે ઘટતું નથી, એ તો અમે પહેલા જ જણાવ્યું છે.

○ અનુમાન દ્વારા પણ સ્થિર-સ્થૂલ પદાર્થાસિદ્ધિ ○

વળી અનુમાન દ્વારા પણ સ્થિર, સ્થૂલ એવા પદાર્થની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. તે આ પ્રમાણેઃ-પ્રત્યક્ષ દ્વારા ગ્રહણ કરાયેલ વ્યાપ્તિ રૂપ સંબંધને પ્રાપ્ત કરીને, અનુમાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે. પ્રત્યક્ષ તો ક્ષણભંગૂર, પરસ્પર ભિન્ન-ભિન્ન રહેલા એવા અંશોને ગ્રહણ કરવામાં ચતુર છે, એ તો હમણા જ ઉપર સિદ્ધિ કરી. તે પ્રત્યક્ષના આધારે જ ઉત્પન્ન થતું અનુમાન પણ પરંપરાએ પ્રત્યક્ષ દ્વારા ગૃહીત કરાયેલા વિષયની જ સિદ્ધિ કરે છે. અનુમાનના વિષય તરીકે સામાન્ય પદાર્થ છે. સામાન્ય પદાર્થ અલીક હોવાના કારણે તેનું પ્રમાણ્ય સ્વીકારાયું નથી, પરંતુ પરંપરાએ પ્રત્યક્ષના ક્ષણભંગુર સ્વલક્ષણ પદાર્થનું પ્રતિષ્ઠાપન (સિદ્ધિ) કરવા દ્વારા તેનું પ્રામાશ્ય રહેલું છે. તેથી સ્થિર-સ્થૂલ એવા પદાર્થોની કોઈપણ પ્રકારે સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

(२३४) शंडाः- 'ते देवदत्त હतो', 'आ ते ४ देवदत्त छे' वगेरे स्मरश अने प्रत्यभिज्ञान, સ્થિર-સ્થુલ વસ્તુને સ્વીકાર કર્યા વિના ઘટી શકે નહીં, કારણ કે જે વસ્તુને પહેલા દેખેલી તે જ વસ્તુને ફરી દેખતાં સ્મરણ અને પ્રત્યભિજ્ઞાનનો પ્રાદર્ભાવ થાય છે, એટલે સ્થિર જોઈએ. પુરુષ વગેરે અવયવીને આશ્રયીને (અવયવને આશ્રયીને નહીં) પ્રત્યભિજ્ઞાન થતું દેખાય છે, એટલે સ્થૂલ જોઈએ. ٥-

--०अर्थसंप्रेक्षण०-

(३४५) स्वप्रतिभासिनः सामान्यस्य । (३४६) तत्प्रतिष्ठापनद्वारेण अध्यवसायवशात्स्व-लक्षणव्यवस्थापनद्वारेण । (३४७) तस्य अनुमानस्य । (३४८) स्मरणप्रत्यभिज्ञादीति । आदिशब्दात् संकलनाजानादिग्रहः ।

માટે આ પ્રતીતિને સંગત કરવા સ્થિર-સ્થૂલ પદાર્થને સ્વીકારવા જોઈએ.

સમાધાનઃ- આ કરેલી શંકા યોગ્ય નથી, કારણ કે સ્મરણ અને પ્રત્યભિજ્ઞાન તે મિથ્યા વાસનાના વિકલ્પ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ હોવાના કારણે તેમાં પ્રામાણ્ય ઘટી શકતું નથી. વળી બીજી વાત એ છે કે, સ્મરણ અને પ્રત્યભિજ્ઞાન વગેરે પણ પોતે વર્તમાન ક્ષણમાં જ પ્રકાશે છે, પરંતુ ભ્રમના કારણે પોતાના સ્વરૂપને (જ્ઞાનરૂપ) વાસનાથી ઉત્પન્ન થતાં અતીત અર્થરૂપે જાણે છે, અને અસત્ એવા ધનાકારનો આરોપ કરાવે છે. તેથી સ્મરણ અને પ્રત્યભિજ્ઞાન દ્વારા પણ દેશ-કાળવ્યાપી એવા પદાર્થની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. માટે દેશ અથવા કાળવ્યાપ્તિને જણાવવા માટે કોઈપણ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ ન થતી હોવાના કારણે, પરસ્પર ભિન્ન-ભિન્ન રૂપે રહેલા એવા પરમાણુઓ જ પરમાર્થથી સત્ય છે એમ નિર્ણય થાય છે. ઋજુસૂત્રમતનો સંગ્રહ શ્લોકાર્થઃ- 'સ્થિતિ = ધ્રૌવ્યનો અભાવ હોવાથી, સર્વભાવો નશ્વર છે, તેથી ઋજુસૂત્રનય માત્ર શુદ્ધ પર્યાયને જ સ્વીકારે છે.'

પ્રત્યક્ષ તે વર્તમાનકાલીન એવી વસ્તુને ગ્રહશ કરે છે એમ જે કહ્યું, તે વૈભાષિક બૌદ્ધના અભિપ્રાયથી જાણવું, કારણ કે તેમને વસ્તુનું લક્ષણ ક્ષણદ્વયાદિ સ્વરૂપે રહેવાપણું સ્વીકારેલ છે. બાકી તો ચક્ષુ ઈન્દ્રિયથી સગ્નિકૃષ્ટ એવા અર્થથી ઉત્પન્ન થવાવાળા દ્વિતીય ક્ષણવર્તી જ્ઞાન પ્રાક્ક્ષણવર્તી સ્વરૂપનું ગ્રાહક હોવાથી, વર્તમાન વસ્તુનું ગ્રાહક રહેશે નહીં. સૌત્રાન્તિકના અભિપ્રાયથી વસ્તુથી ઉત્પન્ન થયેલા જ્ઞાનમાં જે ગ્રાહ્યનો આકાર છે, તે જ વસ્તુનું રૂપ છે અને તેનું જ પ્રત્યક્ષ થાય છે, કારણ કે તેમનો સિદ્ધાન્ત છે ' वસ્ત્વાદિત્તમાત્તમાત્તમાત્તમાં પ્રત્યક્ષં પરિच્છિનત્તિ', વસ્તુ જન્ય, જ્ઞાનમાં પોતાના રહેલા આકારને જ પ્રત્યક્ષ જાણે છે. તેમના જ વાદીઓએ કહ્યું કે 'વૈભાષિક જ્ઞાનથી યુક્ત પદાર્થ હોય છે એમ કહે છે, સૌત્રાન્તિક પ્રત્યક્ષ દ્વારા બાહ્ય વસ્તુનો બોધ સ્વીકારતો નથી. યોગાચાર સાકાર જ્ઞાનને ઉત્કૃષ્ટ માને છે અને માધ્યમિક ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકાકારથી રહિત સ્વચ્છ જ્ઞાનને જ ઉત્કૃષ્ટ માને છે.' સૌત્રાન્તિક અને યોગાચાર આ બે પદોની વ્યાખ્યા પહેલા કરી દીધી છે. હવે વૈભાષિક અને માધ્યમિક પદની વ્યાખ્યા કરાય છે. સૌત્રાન્તિકાદિની અપેક્ષાએ 'ચાર ક્ષણ સુધી વસ્તુ રહે છે' ઈત્યાદિ વિરુદ્ધ ભાષણ આને વિભાષા કહેવાય. અને આ છે પ્રયોજન જેનું તેઓ વૈભાષિક કહેવાયા. પ્રભાચન્દ્રએ ન્યાયકુમુદચંદ્રમાં 'વિભાષા એક ગ્રંથ છે અને તેને જે જાણે છે અથવા ભણે છે તે

(३४९) तान्यपि स्मरणप्रत्यभिज्ञानादीनि । (३५०) विप्लव इति । सदृशापरापरोत्पत्तिदर्शनकृतो विभ्रमः । (३५१) स्वरूपमिति । स्मरणानुगतं बोधरूपम् । (३५२) वासनेति । पूर्वज्ञानजनितामुत्तरज्ञाने शक्तिमाहुः । तया संपादितमतीतार्थरूपमाकारो येषां स्मरणादीनां तेषां भावस्तया, अतीतार्थाकारवन्ति वयं स्म इति स्मरणादीनि विकल्पयन्ति । ³⁴³तस्यासन्तमध्यारोपयन्ति, तन्न तेभ्योऽपि व्यापिवस्तुसिद्धिः । तस्माद् व्यापिनि रूपे प्रमाणानवतारात् परस्परविश्लिष्टाः परमाणव एव परमार्थत इति ऋजुसूत्रः ।।

२३५. तदिदमर्थस्वरूपनिरूपणनिपुणानां नयानां मतमुपवर्णितम्, अधुना शब्दविचार-चतुराणामुपवर्ण्यतेः-तत्र त्रयाणामपि शब्दादीनामिदं साधारणाकूतम्, यदुत शब्द एव परमार्थो नार्थः, तस्य तदव्यतिरिक्तत्वात् । पार्थक्येन वस्तुत्वसिद्धेः कथमव्यतिरेक इति चेत्, प्रमाणादिति बूमः । तथा हि-न व्यतिरिक्तोऽर्थः शब्दात्, तत्प्रतीतौ तस्य प्रतीयमानत्वात्, इह यत्प्रतीतौ यत्प्रतीयते तत् ततोऽव्यतिरिक्तं भवति, तद्यथा शब्दे प्रतीयमाने तस्यैव स्वरूपम्, प्रतीयते च शब्दे प्रतीयमानेऽर्थः, अतोऽसौ ततोऽव्यतिरिक्त इति ।

વૈભાષિક છે' એમ કહ્યું છે. તથા મધ્યમાં થવાવાળું તે મધ્યમ-પૂર્વ અને ઉત્તરક્ષણને સ્પર્શ ન કરનાર, નિરાકાર જ્ઞાન ક્ષણ, તે મધ્યમ અને તેનું સમર્થન જેઓ કરે છે તે માધ્યમિક કહેવાયા. આની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે જાણવી 'મધ્યમક્ષણની અપેક્ષાએ જે ચાલે છે' અથવા 'મધ્યમ' નામના કોઈ પુરુષ વિશેષ, તેનું જે દર્શન તે મધ્યમ અને તે છે પ્રયોજન જેનું તે 'માધ્યમિક' કહેવાયા.

O (૨૩૫) શબ્દાદિ ત્રણ નયોનું સાધારણ રૂપે નિરૂપણ O

અર્થના સ્વરૂપને કહેવામાં નિપુણ એવા નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર અને ઋજુસૂત્ર આ ચાર નયોનું નિરૂપણ કર્યા બાદ, હવે શબ્દની વિચારણા કરવામાં ચતુર એવા શબ્દાદિ નયોનું સ્વરૂપ વર્શન કરાય છે. તેમાં શબ્દાદિ ત્રણે નયોનો આ સાધારણ અભિપ્રાય છે કે, શબ્દ જ પારમાર્થિક છે. પદાર્થ પારમાર્થિક નથી, કારણ કે પદાર્થ તે શબ્દથી અભિન્ન જ છે.

પ્રશ્નઃ- અર્થની શબ્દ કરતા પૃથક સ્વરૂપે વસ્તુ તરીકે સિદ્ધિ થતી હોવાના કારણે, પદાર્થ શબ્દથી અભિન્ન છે એવું તમે કેવી રીતે કહી શકો ?

ઉત્તરઃ- અમે કાંઈ કલ્પના દ્વારા શબ્દ-અર્થનો અભેદ નથી કહેતાં, પરંતુ પ્રમાણ દ્વારા અમે શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે અભેદ જણાવીએ છીએ. તે આ પ્રમાણેઃ- शब्दात् अर्थो न व्यतिरिक्तः तत्प्रतीतौ तस्य प्रतीयमानत्वात् । શબ્દથી અર્થ તે ભિન્ન નથી, કારણ કે શબ્દની પ્રતીતિ થયે છતે અર્થની પણ પ્રતીતિ થાય છે, જેમકે, 'લાડવો' એ શબ્દ બોલો, તો લાડવા સ્વરૂપ પદાર્થની પ્રતીતિ થાય જ છે. આ સંસારમાં જેની પ્રતીતિ થયે છતે જેની પ્રતીતિ થતી હોય, તે પદાર્થ તેનાથી અભિન્ન હોય છે, જેમ કે શબ્દની પ્રતીતિ થતાં તેના સ્વરૂપની પણ પ્રતીતિ થાય છે, તેથી શબ્દનું સ્વરૂપ તે શબ્દથી અભિન્ન છે.

---अर्थसंप्रेक्षण>---

(३५३) **तस्येति** । स्वरूपस्य । संग्रहश्लोकः-तत्रर्जुसूत्रनीतिः स्यात् शुद्धपर्यायसंश्रिता । नश्वरस्यैव भावस्य भावात् स्थितिवियोगतः ।।

Ô-

२३६. अथ अगृहीतसंकेतस्य घटशब्दश्रवणेऽपि घटप्रतीतेरभावाद् व्यतिरिक्त इति चेत्, एवं तर्हि विषस्य मारणात्मकत्वं तदझस्य न प्रतिभातीति तत्ततो व्यतिरिक्तमापद्येत, न चैतदस्ति, तदव्यतिरेकाविशेषेण गुडखण्डवद्विषस्याप्यमारकत्वापत्तेः, संबन्धस्य च व्यतिरिक्तेन सह प्रागेवापास्तत्वात्, तन्न अबुधप्रमातृदोषेण वस्तुनोऽन्यथात्वम्, अन्यथान्धो रूपं नेक्षते इति तदभावोऽपि प्रतिपत्तव्य इति ।

તે જ પ્રમાણે શબ્દની પ્રતીતિ થયે છતે અર્થની પ્રતીતિ થાય છે. તેથી અર્થ શબ્દથી અભિન્ન છે એમ નિશ્ચિત થાય છે.

(૨૩૬) **પ્રશ્નઃ-** જે વ્યક્તિએ શબ્દ અને અર્થની વચ્ચે 'આ શબ્દ દ્વારા આ પદાર્થ જાણવો'એવો સંકેત ગ્રહણ કર્યો નથી, તે વ્યક્તિને 'ઘટ'એ પ્રમાણે શબ્દ બોલતા ઘટ પદાર્થની પ્રતીતિ થતી નથી. તેથી 'तत्प्रतीतौ तस्य प्रतीयमानत्वात्' આ તમારો હેતુ અસિદ્ધ હોવાથી શબ્દ અને અર્થની વચ્ચે ભિન્નતા જ ઘટે છે.

ઉત્તરઃ- જો ખબર ન હોવા માત્રથી તેની ભિન્નતા સ્વીકારાતી હોય, તો પછી જે વ્યક્તિને ઝેરમાં મારવાની શક્તિ રહેલી છે એમ ખબર નથી, તે વ્યક્તિના માટે શું ઝેરની મારવાની શક્તિ તે ઝેરથી ભિન્ન થઈ જશે ? આવો તો કોઈને અનુભવ થતો નથી. ઝેર અને તેની મારવાની શક્તિ આ બન્ને વચ્ચે અભેદ રહેલો છે, એ પ્રમાણે સ્વીકાર કરવામાં ન આવે તો પછી ગોળનો ટુકડો અને ઝેર બન્ને સરખા થવાની આપત્તિ આવશે, કારણ કે ઝેરમાંથી મારક શક્તિ તો નીકળી ગઈ છે, તેથી જેમ ગોળ ખાવા દ્વારા મારતો નથી, તેમ ઝેરને પણ ખાવાથી મૃત્યુ થશે નહીં. વળી જે વસ્તુ અત્યંત ભિન્ન હોય, તે પદાર્થનો બીજા પદાર્થની સાથે રહેવાનો કોઈપણ સંબંધ ઘટતો નથી, આ તો પહેલા જ સિદ્ધ કરી દીધું છે. તેથી અજ્ઞાની, અગૃહીત સંકેત એવા પ્રમાતાના દોષના કારણે, કાંઈ વસ્તુ જેવી હોય તેનાથી વિપરીત સ્વરૂપે કહેવી યોગ્ય નથી. જો પ્રમાતાના દોષથી વસ્તુ વિપરીતરૂપે થતી હોય, તો પછી કોઈ આંધળા વ્યક્તિને રૂપ દેખાતું નથી, તો પછી તમારે રૂપનો પણ અભાવ જણાવવો જોઈએ, પરંતુ તેવું તો છે નહીં. માટે પ્રમાતાના દોષથી વસ્તુનું વિપરીતપણું માનવું યોગ્ય નથી. તેથી શબ્દ અને અર્થની વચ્ચે અભિન્નતા જ રહેલી છે.

O (૨૩૭) અનભિલાપ્ય કોઈ પદાર્થ જ નથી O

પ્રશ્નઃ- જે પદાર્થો નામથી રહિત છે, તે પદાર્થોની સાથે શબ્દનું જોડાણ ન હોવાના કારણે,

निरभिधानार्थाभावात्, केवलं केचित् विशेषशब्दैः संकीर्त्यन्ते, केचित् सामान्यध्वनिभिरित्येतावान् विशेषः स्यात् । यदि वा सकलार्थवाचका विशेषध्वनयो न सन्तीति नास्त्यत्र प्रमाणम् । ततश्च सर्वेऽर्थो विद्यमानस्ववाचकाः, अर्थत्वात्, घटार्थवदिति प्रमाणात्; सर्वेषां स्ववाचकत्वेन पूर्वोक्तयुक्तेः शब्दादपार्थक्यसिद्धिः । तस्मान्न परमार्थतोऽर्थः शब्दाद्व्यतिरिक्तोऽस्ति, उपचारतः पुनर्लौकिकैरपर्यालोचितपरमार्थैर्व्यवह्रियते । असावप्यौपचारिकः शब्दात्मको वार्थः प्रतिक्षणभङ्गुरः स्वीकर्त्तव्यः, वर्णानां क्षणध्वंसिताप्रतीतेः, ऋजुसूत्रप्रतिपादितयूक्तिकलापाच्च ।।

● _______ શબ્દથી ભિન્ન રૂપે પદાર્થની સિદ્ધિ ત્યાં થઈ જશે, તો પછી શબ્દથી અર્થ ભિન્ન છે, એમ માનવામાં શું વાંધો છે ?

ઉત્તરઃ- પહેલી વાત તો એ જ છે કે, નામથી રહિત આ જગતમાં કોઈ પણ પદાર્થનું અસ્તિત્વ છે જ નહીં. માત્ર એટલો ફરક હોય છે કે, કોઈક પદાર્થો વિશેષ શબ્દથી કહેવાય છે, અને કેટલાક પદાર્થો સામાન્ય શબ્દ દ્વારા કહેવાય છે. અથવા તો 'બધા પદાર્થોને કહેનાર વિશેષ શબ્દ નથી' એ વાતમાં કોઈ પ્રમાણ જ નથી, ઉલટાનું બધા પદાર્થો પોત-પોતાના વાચક એવા શબ્દથી યુક્ત જ હોય છે, કારણ કે તે અર્થ છે. જેમ ઘટ સ્વરૂપ પદાર્થ તે પોતાના વાચક એવા ઘટ શબ્દથી યુક્ત હોય છે. તે પ્રમાણે અહીં પણ જાણવું. આ અનુમાન દ્વારા સર્વ પદાર્થોની સાથે વિશેષ વાચક શબ્દો જોડાયેલા જ છે અને પોત-પોતાના વાચક શબ્દની સાથે પૂર્વે કહેલ યુક્તિના અનુસારે અર્થની અભિન્નતા જ રહેલ છે. તેથી પારમાર્થિક રીતે અર્થ શબ્દથી ભિન્ન નથી, તો પણ લૌકિક પુરુષો કે જેમને પારમાર્થિક પદાર્થનો વિચાર કર્યો નથી, તેઓ ઉપચારથી અર્થનો શબ્દથી ભિન્ન રૂપે વ્યવહાર કરે છે.

ઔપચારિક રૂપે ભિન્ન રહેલો અર્થ અથવા શબ્દથી અભિન્ન એવો અર્થ હોય, તે દરેક ક્ષણે ક્ષણે નાશ થવાના સ્વભાવવાળો છે કારણ કે જે શબ્દો બોલાય છે તે શબ્દો બોલ્યા બાદ તેની પછીના ક્ષણે તરત જ નાશ થતાં પ્રતીત થાય છે અને જો શબ્દનો નાશ થતો હોય, તો પછી તેનાથી અભિન્ન એવા અર્થનો પણ નાશ થઈ જ જાય છે. વળી ઋજુસૂત્રનયમાં પદાર્થોની ક્ષણિકતા સિદ્ધ કરવા માટે જે યુક્તિઓ આપી, તે યુક્તિઓ દ્વારા પણ ક્ષણભંગુરતાની જ સિદ્ધિ થાય છે. આ પ્રમાણે શબ્દાદિ ત્રણે નયોની સમાન વક્તવ્યતા જે હતી તે જણાવી. २३८. सांप्रतमेतेषामेव प्रत्येकमीमप्रायः कथ्यते-तत्र¹⁷⁴शब्दो रूढितो यावन्तो ध्वनयः कस्मिंश्चिदर्थे प्रवर्तन्ते, यथा इन्द्रशक्रपुरन्दरादयः, तेषां सर्वेषामप्येकमर्थमभिप्रैति किल प्रतीतिवशात् यथा शब्दाव्यतिरेकोऽर्थस्य प्रतिपाद्यते तथैव तस्यैकत्वं वा नैकत्वं वा प्रतिपादनीयम्, न चेन्द्रशक्रपुरन्दरादयः पर्यायशब्दा विभिन्नार्थवाचितया कदाचन प्रतीयन्ते, तेभ्यः सर्वदैवैकाकार-

–૦ ન્યાયરશ્મિ ૦–

O (૨૩૮) શબ્દનયનું નિરૂપણ O

શબ્દાદિ ત્રષ્ઠો નયોની સમાન વક્તવ્યતાને જણાવ્યા બાદ, હવે પ્રત્યેકના લક્ષણને જણાવે છે. તેમાં પહેલા શબ્દનયનું નિરૂપણ કરે છે → કોઈપણ વસ્તુમાં રૂઢિ દ્વારા પ્રચલિત જેટલા પણ શબ્દો છે, જેમકે શક્ર, ઈન્દ્ર, પુરન્દર વગેરે,તે બધાનો પ્રતીતિવશાત્ એક જ અર્થ છે. જેમ અર્થનો શબ્દથી અભેદ પ્રતિપાદન કરાય છે. તે રીતે જ પદાર્થના એકત્વ અથવા અનેકત્વનું પણ પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ. અર્થાત્, શબ્દથી અર્થનો અભેદ જણાવવા જે યુક્તિ આપી તે જ યુક્તિથી શબ્દ પ્રતિપાદ અર્થનું એકત્વ/ અનેકત્વ સિદ્ધ કરવું. ઈન્દ્ર, શક્ર, પુરંદર વગેરે પર્યાયવાચી શબ્દો ભિન્ન-ભિન્ન પદાર્થોને જણાવતા હોય, એવી ક્યારે પણ પ્રતીતિ થતી નથી. આ પર્યાયવાચી શબ્દો લિન્ન-ભિન્ન પદાર્થોને જણાવતા હોય, એવી ક્યારે પણ પ્રતીતિ થતી નથી. આ પર્યાયવાચી શબ્દો લારા એકાકારક જ પરામર્શની ઉત્પત્તિ થાય છે અને બીજું એ કે, અસ્ખલિતપણે તેવા જ પ્રકારનો વ્યવહાર દેખાય છે. જેમ એક વ્યક્તિને ઈન્દ્ર શબ્દ કહ્યો અને અન્યને શક્ર, તો બન્નેની પ્રવૃત્તિ એક જ પદાર્થને ગ્રહણ કરવા માટે થાય છે. તેથી એમ નિશ્ચિત થયું કે, શબ્દનયની અપેક્ષાએ પર્યાયવાચી શબ્દોનો એક જ અર્થ છે, કારણ કે 'જે અભિપ્રાયથી અર્થને કહેવાય તે શબ્દ' આ વ્યુત્પત્તિને આશ્રયીને આવું પ્રતિપાદન કરાયેલ છે અને પર્યાયશબ્દો એક જ અર્થના અભિપ્રાયથી પ્રયોજાય છે.

અહીં આટલી વિશેષતા પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, જેમ શબ્દનય પર્યાયવાચી શબ્દોનો એક

–० शास्त्रसंलोक०–

(173) "इच्छड विसेसियतरं पच्चुप्पण्णं णओ सद्दो" - अनुयोग., आ.नि. गा. ७५७, विशेषा. गा. २७१८। "यथार्थाभिधानं शब्दः । आह च - विद्याद्यथार्थशब्दं विशेषितपदं तु शब्दनयम्" - तत्त्वार्थ.भा., हरि., सिद्ध. १ ।३५। "लिङ्गसंख्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपरः शब्दः" - सर्वार्थसि. १ ।३३। "शपत्यर्थमाह्वयति प्रत्यायतीति शब्दः" - राजवा. १ ।३३। "कालादिभेदेन ध्वनेर्र्थभेदं प्रतिपद्यमानः, शब्दः । यथा बभूव भवति भविष्यति सुमेरुरित्यादिः । " - प्रमाणनय. ७ ।३२, ३३, जैनतर्कभा., स्या. मं. । "कालादिभेदतोऽर्थस्य भेदं यः प्रतिपादयेत् । सोऽत्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाहृतः ।" -तत्त्वार्थस्लो. पृ. २७२, प्रमेयक. पृ. ६७८, सन्मति. टी. पृ. ३१२। "कालकारकलिङ्गानां भेदाच्छब्दोऽर्थभेदकृत् ।" - लधी. का. ४४।

(174) शब्दस्तु रूढितो यावन्तो ध्वनयः कस्मिंश्चिदर्थे प्रवर्तन्ते, यथा इन्द्रशकपुरन्दरादयः सुरपतौ, तेषां सर्वेषामप्येकमर्थमभिप्रैति किल प्रतीतिवशाद्। यथा शब्दादव्यतिरेकोऽर्थस्य प्रतिपाद्यते तथैव तस्यैकत्वमनेकत्वं वा प्रतिपादनीयम्।.... एकार्थप्रतिपादनाभिप्रायेणैव पर्यायध्वनीनां प्रयोगात् -स्या. मं. *्µ*न्यायावतार - श्लो₀ २९

परामर्शोत्पत्तेः, अरखलद्वृत्तितया तथैव व्यवहारदर्शनात् । ^{३५४}तस्मादेक एव पर्यायशब्दानामर्थ इति शब्दः । शब्दते आहूयतेऽनेनाभिप्रायेणार्थ इति निरुक्तादेकार्थप्रतिपादकताभिप्रायेणैव पर्यायध्वनीनां प्रयोगादिति ।।

२३९. सांप्रतं ¹⁷⁵ समभिरूढमतमुपवर्ण्यते-तत्र सम् ^{३५५}एकीभावेनाभिरोहति व्युत्पत्ति ०------०

જ અર્થ સ્વીકાર કરે છે, તેમ વિરૂદ્ધ લિંગ વગેરેના કારણે, વસ્તુનો ભેદ પણ સ્વીકારે છે. લિંગ વગેરે દ્વારા વસ્તુનો ભેદ આ પ્રમાણે જાણવોઃ-

લિંગ ભેદ = तटः (પુલ્લિંગ), तटी (સ્ત્રીલિંગ), तटम् (નપુંસકલિંગ) સંખ્યાભેદ = दाराः (બહુવચન) कलत्रम् (એકવચન) કાળ ભેદ = बभूव (ભૂતકાળ), भवति (વર્તમાનકાળ) भविष्यति (ભવિષ્યકાળ) सुमेरुः કારક ભેદ = करोति (કર્તા કારક) क्रियते (કર્મકારક) कुंभः પુરુષ ભેદ = एहि मन्ये (પ્ર.એ) रथेन यास्यसि (દ્વિ.એ.) ઉપસર્ગ ભેદ = सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते ઈત્યાદિ.

વિરૂદ્ધધર્મકૃત ભેદ અનુભવતી વસ્તુને એક જ માનીને, તેમાં વિરૂદ્ધ ધર્મોનો યોગ માનવો તે બરાબર નથી, પણ તે વસ્તુને ભિન્ન જ માનવી. શબ્દનયનો સંગ્રહ શ્લોકનો અર્થ આ પ્રમાણે છેઃ-'શુદ્ધ પર્યાયો પણ ભિન્ન લિંગ, સંખ્યા વગેરેને કારણે, ભિન્ન સ્વભાવવાળા છે', એમ શબ્દનય કહે છે.

इति शब्द नय

O સમભિરૂઢ નયનું નિરૂપણ O

(૨૩૯) હવે સમભિરૂઢનયના મતને જણાવે છેઃ- સમ્ = એટલે એકીભાવપૂર્વક. તેથી એકીભાવપૂર્વક _____≎अर्थसंप्रेक्षण∘_____

(३५४) एक एवेत्यादि । यथा शब्दनयः पर्यायशब्दानामेकमर्थमभिप्रैति तथा तटस्तटी तटमिति विरुद्धलिङ्गलक्षणधर्माभिसंबन्धाद् वस्तुनो भेदं चाभिधत्ते । न हि विरुद्धधर्मकृतं भेदमनुभवतो वस्तुनो विरुद्धधर्मायोगो युक्तः, एवं संख्याकालकारकपुरुषादिभेदादपि भेदोऽवगन्तव्यः । संग्रहश्लोकः-

विरोधिलिङ्गसंख्यादिभेदाद् भिन्नस्वभावताम् ।

तस्यैव मन्यमानोऽयं शब्दः प्रत्यवतिष्ठते ।।

(३५५) एकीभावेनेति प्रत्येकम् । अयमभिप्रायः-यथा विरुद्धलिङ्गाद् भिद्यते वस्तु, तथा संज्ञाभेदादपि; ततो यावन्तोऽर्थस्य स्वाभिधायका ध्वनयस्तावन्तोऽर्थभेदाः, प्रत्यर्थं शब्दनिवासादिति ।

--० शास्त्रसंलोक०--

(175) "पर्यायशब्देषु निरूक्तिभेदेन भिन्नमर्थमभिरोहन् समभिरूढः" - प्रमामनय. ७।३६, जैनतर्कमा. स्या. मं.। "वत्थुओ संकमणं होइ अवत्थुनए समभिरूढे।" - अनुयोग., आ.नि. गा. ७५८। "सत्स्वर्थेष्वसङ्क्रमः समभिरूढः" - तत्त्वार्थ.मा. हरि. सिद्ध. १।३५। "जं जं सण्णं भासइ तं तं

જે અભિપ્રાય શબ્દની પ્રવૃત્તિમાં વ્યુત્પત્તિનિમિત્તનો આશ્રય લે છે, તે સમભિરૂઢનય કહેવાય છે. આ નય પર્યાયવાચી શબ્દોને વિષે પણ, ભિન્ન વ્યુત્પત્તિનિમિત્તના આધારે ભિન્ન પદાર્થોને જ સ્વીકારે છે, નહીં કે શબ્દનયની જેમ એક અર્થને. જેમ કે इन्दनादिन्द्रः, પરમૈશ્વર્ય હોવાના કારણે ઈન્દ્ર છે. પારમાર્થિક રીતે ઈન્દ્ર શબ્દ દારા વાચ્ય પરમૈશ્વર્ય છે, છતાં પણ પરમૈશ્વર્યવાળા એવા વ્યક્તિમાં ઈન્દ્ર શબ્દનો પ્રયોગ ઉપચારથી થાય છે. અથવા તો પરમૈશ્વર્યવાન્ એવી કોઈ વ્યક્તિ, તે શબ્દથી અભિધેય નથી, કેમ કે ઐશ્વર્ય અને ઐશ્વર્યવાન્ એ બન્ને જુદા શબ્દો, જુદા અર્થોને જ જણાવે, તેથી આશ્રય-આશ્રયી ભાવથી શબ્દની પ્રવૃત્તિ ન થઈ શકે. શબ્દોનું આ પ્રમાણેનું જ સામર્થ્ય હોવાના કારણે, શૃત્નનાત્ શન્ન્રઃ, पૂર્વારળાત્ પુરંદર વગેરે શબ્દો, ભિન્ન વ્યુત્પત્તિનિમિત્તક હોવાથી, ભિન્ન અર્થને જ જણાવે છે. તેઓ પોતાના મતની સ્થાપના માટે આ પ્રમાણ આપે છેઃ- વર્યાયશન્दा વિમિન્નાર્થા પ્રતિવિમक્તव્યુત્પત્તિનિમિત્તિकत્ત્વાત્ ! પર્યાયવાચી શબ્દો ભિન્ન-ભિન્ન અર્થને કહેનાર છે, કારણકે દરેકના વ્યુત્પત્તિ નિમિત્ત અલગ-અલગ છે. જે જે શબ્દોના વ્યુત્પત્તિનિમિત્ત જુદા હોય, તે સર્વે ભિન્ન-ભિન્ન અર્થને કહેનાર હોય છે, જેમકે ઈન્દ્ર, ઘટ, પુરુષ વગેરે શબ્દો.

—०अर्थसंप्रेक्षण०-

(३५६) तद्वतीति । परमैश्वर्ययुक्ते उपचारस्य च निमित्तम्, तत्रैश्वर्यस्यावस्थानम्, न वा कश्चित् तद्वान् शब्दानामभिधेय इति शेषः ।

--० शास्त्रसंलोक०

चिय समभिरोहए जम्हा। सण्णंतरत्थविमुहो तओ तओ समभिरूढोति।।" - विशेषा. गा. २७२७। "नानार्थसमभिरोहणात् समभिरूढः। अथवा यो यत्राभिरूढः स तत्र समेत्याभिमुख्येनारोहणात् समभिरूढः।" - राजवा. १।३३, धवला टी. पृ. ८९। "पर्यायशब्दभेदेन भिन्नार्थस्याधिरोहणात्। नयः समभिरूढः स्यात् पूर्ववच्चास्य निश्चयः।" - तत्त्वार्थश्लो. पृ. २७३, प्रमेयक. पृ. ६८०, सन्मति. टी. पृ. ३१३। "अभिरूढस्तु पर्यायैः...." - लघी. का. ४४।

(176) "समभिरुढस्तु पर्यायशब्दानां प्रविभक्तमेवार्थमभिमन्यते। तद्यथा इन्दनात् इन्द्रः। परमैश्वर्यम् इन्द्रशब्दवाच्यं परमार्थतस्तद्वत्यर्थे, अतद्वत्यर्थे पुनरूपचारतो वर्तते। न वा कश्चित् तद्वान्, सर्वशब्दानां परस्परविभक्तार्थप्रतिपादितया आश्रयाश्रयिभावेन प्रवृत्त्यसिद्धेः।.... अतो भिन्नार्था इति।" - स्या. मं.

પર્યાયવાચી શબ્દો પણ ભિન્ન-ભિન્ન વ્યુત્પત્તિનિમિત્તવાળા હોવાના કારણે, તેઓ પણ ભિન્ન-ભિન્ન પદાર્થોને જણાવે છે. જે લોકો આગળ-પાછળનું વિચાર કર્યા વગર, માત્ર પ્રતીતિના આધારે પર્યાયવાચી શબ્દો એક અર્થને કહેનારા છે એમ સ્વીકાર કરે છે, તે વિચારણા કરતા યોગ્ય લાગતું નથી, કારણ કે આમ માનવામાં અતિવ્યાપ્તિ આવે છે. જેમકે અત્યંત મંદ-મંદ એવા પ્રકાશમાં દૂર દેશમાં પોત-પોતાના સ્વરૂપમાં રહેલા લીંમડો, કદંબ, અશ્વત્થ, કપિત્થ વગેરે વૃક્ષોને આશ્રયીને આ વૃક્ષો છે, આટલી જ માત્ર પ્રતીતિ થાય છે. હવે જો પ્રતીતિ એક રૂપે થાય, તો પછી તે સર્વ વૃક્ષોને તમારે એક માનવાની આપત્તિ આવશે, પરંતુ આવું તો ક્યારે દેખાયું નથી, કે લીંમડો અને આંબો વગેરે સર્વ એક થઈ જતા હોય. એક્યની પ્રતીતિ, વિભિન્ન સ્વરૂપને ગ્રહણ કરવા જોઈએ. એટલે યુક્તિ દારા બાધિત થઈ જાય છે. તેથી ભિન્ન-ભિન્ન સ્વરૂપે જ તેમને ગ્રહણ કરવા જોઈએ. એટલે યુક્તિ રિક્ત પ્રતીતિને પ્રમાણ ન મનાય, લોકમાં રૂઢિ ચાલે છે, તે પણ તે શબ્દોના અર્થને ન વિચારતા લોકોના કારણે છે. માટે એમ જ સ્વીકારવું જોઈએ કે, વ્યુત્પત્તિના ભેદથી પર્યાયવાચી શબ્દો પણ ભિન્ન પદાર્થને જણાવે છે. એક અર્થને નહીં. સમભિરૂઢનયમતનો સંગ્રાહક શ્લોકાર્શ:- 'ઉપરોક્ત વર્તમાનકાલીન વસ્તૂઓ પણ, સંજ્ઞાભેદે ભિન્ન છે, એમ સમભિરૂઢ કહે છે.'

इति समभिरूढनय

–०अर्थसंप्रेक्षण०----

(३५७) दवीयसीति दूरतरे । (३५८) अविचारिततदर्थानामिति । तेषां शब्दानामर्थस्तदर्थः, न विचारितस्तदर्थो यैस्ते तथा तेषाम् । संग्रहश्लोकः-

तथाविधस्य तस्यापि वस्तुनः क्षणवर्त्तिनः । ब्रूते समभिरूढस्तु संज्ञाभेदेन भिन्नताम् ।। तथाविधस्येति विरुद्धलिङ्गादियोगभेदिनः ।।

O એવંભૂતનયનું નિરૂપણ O

(૨૪૦) સમભિરૂઢનયની વક્તવ્યતા બાદ હવે એવંભૂતનયનું સ્વરૂપ જણાવે છેઃ- 'એવં' એ પ્રકારવાચી શબ્દ છે, તેથી શબ્દની જે પ્રમાણેની વ્યુત્પત્તિ કરેલ હોય તે પ્રકારને પ્રાપ્ત થયેલ જે શબ્દ હોય, તે એવંભૂત છે અને તેના સમર્થનમાં પ્રધાન એવો જે અભિપ્રાય તે પણ એવંભૂત જ કહેવાશે, કારણ કે તે અભિપ્રાય એવંભૂત એવા શબ્દને વિષય કરે છે. એવંભૂત શબ્દ એ નયનો વિષય છે. વિષય(એવંભૂત શબ્દ)ના શબ્દથી વિષયી એવુંભૂતનયનું અભિધાન કર્યું છે.

(३५९) तद्विषयत्वादिति । स एवंभूतः शब्दो विषयो यस्याभिप्रायस्य तद्भावस्तत्त्वं तस्मात् । (३६०) विषयिण इति । अभिप्रायस्य । यद्वा यत्क्रियाविशिष्टं शब्देनोच्यते स च क्रियां कुर्वद् वस्तु एवंभूत उच्यते तत्प्रतिपादनपरो नयोऽप्येवंभूतः । तथा एवं यः शब्देनोच्यते चेष्टादिकः प्रकारः तमेवंभूतः प्राप्तोऽभिप्रायः, तद्विशिष्टस्यैव वस्तुनोऽभ्युपगमनात् । अस्मिंश्च पक्षे निरुपचारोऽप्येवंभूत-ध्वनिरभिधीयत इति । यस्त्वचेष्टावत्यपि पृथुबुध्नोदराद्याकारे घटशब्दप्रयोगः स मिथ्या, निर्निमित्तत्वात्।

--० शास्त्रसंलोक०----

(177) "शब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियादिविशिष्टमर्थं वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छन्नेवम्भूतः" - प्रमाणनय. ७ १४०, जैनतर्कभा., स्या.मं.। "वंजण अत्थतदुभयं एवंभूओ विसेसेइ" - अनुयोग., आ.नि. गा. ७५८ । "व्यञ्जनार्थयोरेवम्भूतः" - तत्त्वार्थ. भा., हरि. सिद्ध. १ १३५ । "येनात्मनो भूतस्तेनैवाध्यवसाययति इत्येवम्भूतः । अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन भूतः परिणतः तेनैवाध्यवसाययति" - सर्वार्थसि. राजवा. १ १३३ । "वंजनमत्थेणत्थं च वंजणेणोभयं विसेसेइ । जह घटसद्दं चेट्ठावया तहा तं पि तेणेव" -विशेषा. २७४३ । "तत्क्रियापरिणामोऽर्थस्तर्थवेति विनिश्चियात् । एवम्भूतेन नीयेत क्रियान्तरपराङ्मुखः । ।" तत्त्वार्थस्तो. पृ. २७४, नयविव. ९४, प्रमेयक. पृ. ६८०, सन्मति. टी. पृ. ३१४, नयचक्र गा. ४३, तत्त्वार्थसार पृ. १०७ । "इत्थम्भूतः क्रियाश्रयः" - लघी. का. ४४

(178) "एवंभूतः पुनरेवं भाषते - यस्मिन् अर्थे शब्दो व्युत्पाद्यते स व्युत्पत्तिनिमित्तम्। अर्थो यदैव प्रवर्तते तदैव तं शब्दं प्रवर्तमानमभिप्रैति, न सामान्येन। यथा उदकाद्याहरणवेलायां योषिदादिमस्तकारूढो विशिष्टचेष्टावान् एव घटोऽभिधीयते, न शेषः.....सोऽर्थरतच्छब्दवाच्य इति" - स्या. मं. व्युत्पत्तिनिमित्तमर्थो यदैव विवर्तते तदैव तं शब्दं प्रवर्तमानमभिप्रैति, न सामान्येन । यथा उदकाद्याहरणवेलायां योषिदादिमस्तकारूढो विशिष्टचेष्टावानेव घटोऽभिधीयते, न शेषः, घटशब्दव्युत्पत्तिनिमित्तशून्यत्वात्, पटादिवदिति । अतीतां भाविनीं वा चेष्टामधिकृत्य सामान्येनैवोच्यते इति चेन्न, तयोर्विनष्टानुत्पन्नतया^{३६१} शशविषाणकल्पत्वात् । तथापि तद्द्वारेण शब्दः प्रवर्तते, ^{३६२}सर्वत्र प्रवर्तयितव्यः, विशेषाभावात् । किं च यद्यतीतवर्त्स्यच्चेष्टापेक्षया

છે એમ સ્વીકારે છે, સામાન્યથી નહીં. જેમકે પાણી લાવવા સ્વરૂપ અર્થકિયાને કરતો, સ્ત્રી વગેરેના મસ્તક ઉપર આરૂઢ થયેલો, વિશિષ્ટ ચેષ્ટા, આકારથી યુક્ત એવો ઘટ, તે જ ઘટ શબ્દ દ્વારા વાચ્ય બની શકે છે, પરંતુ ખૂણામાં, ખાલી પડેલો ઘડો તે આ નયની અપેક્ષાએ ઘટ શબ્દથી વાચ્ય બનતો નથી, કારણ કે જેમ પટમાં ઘટ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ નિમિત્ત અર્થ ન હોવાના કારણે તેમાં ઘટ શબ્દનો પ્રયોગ નથી થતો, તેમ ચેષ્ટાશૂન્ય એવા ઘટમાં પણ વ્યુત્પત્તિ નિમિત્તાર્થ ન હોવાના કારણે, ત્યાં પણ ઘટ શબ્દનો પ્રયોગ ન થવો જોઈએ.

શંકાઃ- ભલે ચેષ્ટાથી રહિત એવા ઘટમાં વ્યુત્પત્તિ નિમિત્ત અર્થ તે સમયે નથી, પરંતુ અતીત અથવા ભાવી ચેષ્ટાને આશ્રયીને, સામાન્યથી તે કાળે પણ ઘટ શબ્દનો પ્રયોગ શા માટે ન થઈ શકે ? સમાધાનઃ- આ શંકા યોગ્ય નથી, કારણ કે અતીત ચેષ્ટાઓ નાશ થઈ ગઈ છે અને અનાગત ચેષ્ટાઓ હજી ઉત્પન્ન જ થઈ નથી, તેથી અતીત-અનાગતકાલીન ચેષ્ટાઓ શશવિષાણની જેમ અસત્ છે, અને અસત્ વસ્તુને આશ્રયીને ક્યારે પણ શબ્દ પ્રયોગ થતો નથી. જો અસત્ વસ્તુને આશ્રયીને પણ ઘટ શબ્દ પ્રયોગ થતો હોય, તો પછી ઘટ શબ્દની પ્રવૃત્તિ સર્વત્ર પટાદિમાં પણ થવી જોઈએ એકલા ઘટમાં નહી, કારણકે અસત્પણું તો સર્વત્ર સમાન રૂપે રહેલું છે. પૂર્વે પટાદિમાં શબ્દ પ્રયોગની આપત્તિ આપી, તેનું વારણ કોઈ આ રીતે કરે કે, પટાદિમાં તો ક્યારેય પણ તે અર્થક્રિયા રહેતી નથી તેથી તેમાં ઘટશબ્દ ન પ્રયોજાય, પણ ઘટમાં ક્યારેક ચેષ્ટા હોય છે તેથી પ્રયોજાય. તો તેનો જવાબ આપતા જણાવે છે કે, જો અતીત અને ભાવી ચેષ્ટાની અપેક્ષાએ ઘટ શબ્દનો પ્રયોગ, અચેષ્ટાવાન્ એવા ઘટમાં પણ કરવામાં આવતો હોય, તો પછી તેને જ આશ્રયીને કપાલ, માટીનો પિંડ વગેરે જેમાં હજી સુધી ઘટનો આકાર બન્યો નથી તેમાં અથવા ઘટ નષ્ટ થઈ ગયા બાદ તેના ઠીકરામાં પણ ઘટ

—०अर्थसंप्रेक्षण०–

(३६१) **शशविषाणकल्पत्वादिति । ईष**दपरिसमाप्ते शशविषाणे शशविषाणकल्पे, तयोर्भावः तत्त्वं तस्मात् । (३६२) **सर्वत्रेति** चेष्टादावपीत्यर्थः । यद्यतीतेत्यादिना शशविषाणकल्पत्वाभावेऽपि दूषणान्तरमभिदधाति । संग्रहश्लोकः-

- एकस्यापि ध्वनेर्वाच्यं सदा तन्नोपपद्यते । क्रियाभेदेन भिन्नत्वादेवंभूतोऽभिमन्यते ।।
- सदेति । प्रवृत्तिनिभित्तकालादन्यदापि । तदिति वस्तु ।।

घटशब्दोऽचेष्टावत्यपि प्रयुज्येत, कपालमृत्पिण्डादावपि तत्प्रवर्तनं दुर्निवारं रयात्, विशेषाभावात्, तरमाद् यत्र क्षणे व्युत्पत्तिनिमित्तमविकलमस्ति तस्मिन्नेव सोऽर्थस्तच्छब्देन वाच्य इत्येवंभूतः ।

શબ્દનો પ્રયોગ થવા લાગશે, કારણ કે અતીત-અનાગત ચેખ્ટા તો સર્વત્ર સમાન રૂપે રહેલ છે. આ સર્વ આપત્તિઓ આવતી હોવાના કારણે, એમ જ સ્વીકારવું જોઈએ કે, જે ક્ષણમાં અર્થ તેના વ્યુત્પત્તિ નિમિત્તક એવા શબ્દથી યુક્ત હોય તે સમયે જ તે અર્થ તે શબ્દ દ્વારા વાચ્ય છે. એવંભૂતનયનો સંગ્રાહક શ્લોકાર્થ:- 'એવંભૂતનય કહે છે, (એક શબ્દથી એક અર્થ વાચ્ય હોવા છતાં) તે અર્થ (વસ્તુ) પણ હંમેશા તે શબ્દથી વાચ્ય બની ન શકે, કેમકે ક્રિયાના ભેદથી વસ્તુમાં અને તેના વાચક શબ્દમાં ભેદ થાય છે.'

○ દુર્નયનું નિરૂપણ અને તેથી ઉત્પન્ન થયેલા દર્શનો ○

(૨૪૧) અનેક ધર્મોથી યુક્ત એવા અર્થને ગ્રહણ કરનારી બુદ્ધિ તેને 'પ્રમાણ' કહેવાય છે. અને પ્રમાણ દ્વારા સ્વીકાર કરાયેલા અર્થને આશ્રયીને, એક ધર્મથી યુક્ત એવા પદાર્થના સમર્થન કરવામાં હોંશિયાર તથા અન્ય જેટલા પણ ધર્મો છે તેનો સ્વીકાર પણ નથી અથવા તિરસ્કાર પણ નથી, એવો જે અભિપ્રાય વિશેષ તેને 'નય' કહેવાય છે. આ નયો વસ્તુમાં અનંતધર્મો હોવાના કારણે અનંતા છે, છતાં પણ સર્વ અભિપ્રાયોને સંગ્રહ કરનાર સાત નયો છે, એમ પૂર્વે જણાવ્યું. હવે આ નયો જ્યારે પોતાને અભિપ્રેત એવા ધર્મને અવધારણ રૂપે સ્વીકારે, એટલે 'આ આમ જ છે' અને વસ્તુમાં રહેલા અન્ય ધર્મોનો તિરસ્કાર (ખંડન) કરે, ત્યારે આ જ નય 'દુર્નય'ની સંજ્ઞાને પ્રાપ્ત કરે છે. જેટલી પણ પરદર્શનકારોની માન્યતા છે, તે સર્વેનું અસ્તિત્વ દુર્નયના પ્રભાવે જ આવેલું છે. તે આ પ્રમાણેઃ- (૧)

०
(179) "तम्हा सब्वे वि णया मिच्छादिट्ठी सपक्खपडिबद्धा। अण्णोणणिरिसआ उण हवंति
सम्मत्तसब्भावा।। " सन्मति. १। २१। स्वाभिप्रेतादंशादितरांशापलापी पुनर्नयाभासः। • प्रमाणनय .
७ <i>1२, जैनतर्कभा., स्या.मं.</i> । "भेदभेदात्मके ज्ञेये भेदाभेदाभिसन्धयः । ये तेऽपेक्षानपेक्षाभ्यां लक्ष्यन्ते
नयदुर्नयाः।" • लघी. का. ३०। "निरपेक्षत्वं प्रत्यनीकधर्मस्य निराकृतिः सापेक्षत्वमुपेक्षा, तथा
चोक्तम् - अर्थस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशधीः। नयो धर्मान्तरापेक्षी, दुर्नयस्तन्निराकृतिः। -
अष्टश., अष्टसह. पृ. २९०। "निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्।" - आप्तमी. १०८।
"नयाः सापेक्षा दुर्नया निरपेक्षा लोकतोऽपि सिद्धा" - सिद्धि वि. टी. पृ. ५३७। "सदेव सत्
स्यात्सदिति त्रिधार्थौ मीयेत दुर्नीतिनयप्रमाणै" - अन्ययोगव्य. श् लो. २८ <i>।</i>

दुर्नयसंज्ञामश्नुते । तद्बलप्रभावितसत्ताका हि खल्वेते परप्रवादाः । तथा हि-नैगमनय-दर्शनानुसारिणौ नैयायिकवैशेषिकौ । संग्रहाभिप्रायप्रवृत्ताः सर्वेऽप्यद्वैतवादाः, सांख्यदर्शनं च । व्यवहारनयानुपाति प्रायश्वावकिदर्शनम् । ऋजुसूत्राकृतप्रवृत्तबुद्धयस्ताथागताः । शब्दादिनयमतावलम्बिनो ^{३६३}वैयाकरणादय इति ।

२४२. अथेत्थममिदधीथाः यथा-कथमेतेऽवधारणद्वारेण स्वकमर्थं समर्थयन्तरतद्विपरीतं निराकुर्वाणा दुर्नयतां प्रतिपद्यन्ते इति, अत्रोच्यते-एवं प्रवृत्तौ निर्गोचरत्वात्, निर्गोचरस्य नयत्वायोगात । तथा हि-नयति केनचिदंशेन विशिष्टमर्थं प्रापयति योऽभिप्रायः स नयः, स्वाभिप्रेतधर्मात् शेषधर्मप्रतिक्षेपद्वारेण तु प्रवृत्तौ न किंचन नयति, एकधर्मालिङ्गितस्य वस्तुनोऽसंभवात्, बहिरन्तश्चानेकधर्मपरिकरितस्वभावस्य तस्य प्रतिभासात्, तदपद्टनवकारिणां कदभिप्रायाणां प्रतिभासबाधितत्वेनालीकत्वात् ।

નૈગમનયના અભિપ્રાયથી 'નૈયાયિક - વૈશેષિક' દર્શનો પ્રવૃત્ત થયેલા છે. (૨) સંગ્રહનય દ્વારા પ્રવૃત્ત થયેલા સર્વ 'અદ્વૈત દર્શનો' તથા 'સાંખ્ય' દર્શન છે. (૩) વ્યવહાર નયના અભિપ્રાયથી પ્રવૃત્ત થયેલ 'ચાર્વાક' દર્શન છે. (૪) ઋજુસૂત્રનયના અભિપ્રાયથી પ્રવૃત્ત થયેલ 'બૌદ્ધ' દર્શન છે. (૫) શબ્દાદિ નયોના અભિપ્રાયથી પ્રવૃત્ત થયેલ 'વૈયાકરણ, અભિધાનકોશના કર્તા' વગેરે છે.

(૨૪૨) <mark>પ્રશ્નઃ</mark>- આ પૂર્વે કહેલા નયો, માત્ર પોતાના ધર્મને સમર્થન કરતા અને અન્ય પદાર્થોમાં વિદ્યમાન ધર્મોનો તિરસ્કાર કરવા માત્રથી કેવી રીતે દુર્નયપણાને પ્રાપ્ત કરે છે ?

ઉત્તરઃ- આનો જવાબ માત્ર આટલો જ છે કે, એક જ પોતાને અભિપ્રેત એવા ધર્મને સ્વીકાર કરવામાં તે જ્ઞાનનો કોઈ વિષય રહેતો નથી, કારણ કે વસ્તુ અનંતધર્માત્મક છે અને તે જેનો વિષય ન હોય, તે નયપણાને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તે આ પ્રમાણેઃ- પહેલા કહ્યું તેમ અનંતધર્માત્મક વસ્તુમાંથી કોઈક અંશથી વિશિષ્ટ એવા અર્થને જે જણાવે તે નય કહેવાય છે. હવે જો પોતાને અભિપ્રેત એવા ધર્મને આશ્રયીને, શેષ અન્ય ધર્મોને તિરસ્કાર કરવા દ્વારા, જો તે પ્રવૃત્ત થાય તો પછી કોઈપણ વસ્તુને તે પ્રાપ્ત કરાવતો નથી, કેમકે એકધર્મથી વિશિષ્ટ એવી કોઈપણ વસ્તુ સંસારમાં સંભવિત નથી. બાહ્ય કે આભ્યંતર બધી જ વસ્તુ અનેકધર્મથી યુક્ત જ છે, એ સ્વરૂપે જ સર્વને પ્રતિભાસ થાય છે અને તેનું ખંડન કરનારા એવા દુષ્ટ અભિપ્રાયો તે પ્રતિભાસ (પ્રત્યક્ષ) થી બાધિત હોવાના કારણે મિથ્યાપણાને પ્રાપ્ત કરે છે.

O નૈગમ દુર્નયથી પ્રવૃત્ત નૈયાયિક-વૈશેષિક દર્શનોનું ખંડન O

(३६३) वैयाकरणादय इति । आदिशब्दादभिधानकोशकर्तारो गृह्यन्ते ।

કરાયું હતું, પરંતુ તે યોગ્ય નથી, કારણ કે પરસ્પર ભિન્ન એવા સામાન્ય-વિશેષનો કોઈપણ જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થતો નથી. જે તેણે આ પ્રમાણે જણાવ્યું હતું કે → જ્યાં અનુવર્તમાન એકાકારવાળા જ્ઞાન દ્વારા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય સામાન્ય છે, ત્યાં વિશેષનું જ્ઞાન નથી અને જે ઠેકાણે વિશિષ્ટ દેશ-દશાથી યુક્ત જ્ઞાન દ્વારા ગ્રાહ્ય એવા વિશેષો છે, તે ઠેકાણે સામાન્યનું જ્ઞાન નથી. ← આ સર્વ માત્ર બોલવા પુરતું જ છે. જો આ પ્રમાણે વિશેષના સ્થાનમાં સામાન્યના જ્ઞાનનો અભાવ અને સામાન્યમાં વિશેષના જ્રાનનો અભાવ સ્વીકારાય, તો પછી ધવ, ખદિર, પલાશ વગેરે સમસ્ત વિશેષો જ્ઞાનમાંથી નિકળી જશે, ત્યારે વૃક્ષત્વ વગેરે સામાન્યનો પણ પ્રતિભાસ થશે નહીં, કારણ કે વિશેષકૂટ એ જ સામાન્ય છે.

પ્રશ્નઃ- વ્યક્તિ અત્યંત દૂર રહેલો હોય, ત્યારે આ આંબો છે, લીંમડો છે વગેરે સ્વરૂપે વિશેષોનું ગ્રહશ ન થતું હોય, ત્યારે 'આ વૃક્ષો છે' એ પ્રમાશે એકલા સામાન્યની પ્રતીતિ તો થાય જ છે ને, તો પછી તમે એમ શા માટે કહો છો કે એકલા સામાન્યનો કોઈ જગ્યાએ પ્રતિભાસ થતો નથી ?

ઉત્તરઃ- જે સ્થાને તે વ્યક્તિને વૃક્ષ રૂપે સામાન્યથી બોધ થાય છે, ત્યારે તે સ્થાને તેને વિશેષોનો પ્રતિભાસ થાય જ , પણ તે ગૌણ બને છે અને જો વિશેષો ન હોય તો તે સસલાના શિંગડાની જેમ અસત્ થઈ જશે.

એ પ્રમાશે વિશેષો પણ સામાન્યથી અત્યંત ભિન્ન રૂપે પ્રતિભાસ નથી થતાં. સામાન્યમાં રહેલા રૂપે જ તે વિશેષોનું ગ્રહણ થાય છે. જો સામાન્યથી અત્યંત ભિન્ન વિશેષો હોય તો પછી સત્તાથી રહિત હોવાથી પદાર્થો નિઃસ્વભાવ થવાની આપત્તિ આવશે, તેથી અન્ય મહાપુરુષોએ કહ્યું છે કે :-

-॰अर्थसंप्रेक्षण०—

(३६४) तद्विरहे विशेषाणामभावे । (३६५) शशविषाणरूपत्वादिति । यदुक्तम्-

निर्विशेषं न सामान्यं भवेच्छशविषाणवत् ।

विशेषोऽपि च नैवास्ति सामान्धेन विनाकृतः ।। इति ।

(३६६) उपसर्जनीत्यादि । उपसर्जनीकृतं गौणीकृतं वैषम्यं विशेषरूपता येन तत्तथा

इत्युच्यते, ^{३६७}न्यवकृतसमत्वमुत्कलितनानात्वं पुनर्विशेषग्राहीति, समत्वनानात्वयोः कथंचिद् भेदाभेदिनोः परस्परं सर्वार्थेषु भावात्, तदभावे तथाविधप्रतिभासानुपपत्तेः ।

२४४. एतेन यदवादि 'न चैतौ विभिन्नावपि प्रतिभासमानौ सामान्यविशेषौ कथंचिद् मिश्रयितुं युक्तावित्यादि' तदपास्तमवगन्तव्यम्, विभिन्नयोः प्रतिभासाभावात्, व्यवहारोऽपि सर्वप्रधानोपसर्जनद्वारेण कथंचिदितरेतराविनिर्लुठितसामान्यविशेषसाध्य एव । न हि सामान्यं दोहवाहादिक्रियायामुपयुज्यते, विशेषाणामेव तन्त्रोपयोगात्; नापि विशेषा एव तत्कारिणः, गोत्वशून्यानां तेषां वृक्षाद्यविशिष्टतया तत्करणसामर्थ्याभावात् ।

તે જ પ્રમાણે વૃક્ષત્વ વગેરે સામાન્યથી ભેદવાળા વૃક્ષ વગેરે પદાર્થો થશે નહીં, કેમ કે વૃક્ષ વગેરેનું સ્વરૂપ વૃક્ષત્વ વગેરે સામાન્યના અભેદના કારણે જ છે, માટે આમ જ સ્વીકારવું જોઈએ કે, એક જ જ્ઞાન જ્યારે વિષમતાને ગૌણ કરે છે અને એકાકારને પ્રધાન કરે છે, ત્યારે તે જ્ઞાન સામાન્યને ગ્રહણ કરે છે એમ કહેવાય અને જ્યારે તે જ જ્ઞાન એકાકારને ગૌણ કરે અને વિષમતાને પ્રધાન કરે, ત્યારે તે જ્ઞાન વિશેષને ગ્રહણ કરે છે એમ કહેવાય. એકાકારપણું અને વિષમતા તે પરસ્પર કથંચિદ્ ભિન્ન સ્વરૂપે અને કથંચિદ્દ અભિન્ન સ્વરૂપે સર્વ પદાર્થોમાં રહે છે. જો કથંચિદ્દ ભિન્નાભિન્ન એવા સામાન્ય-વિશેષની પદાર્થમાં વૃત્તિ ન હોય, તો પછી સામાન્ય-વિશેષવિષયક જે પ્રતિભાસ થાય છે તે નહીં થઈ શકે.

(૨૪૪) આમ સામાન્ય - વિશેષ કથંચિદ્ર ભિન્નાભિન્ન છે, એમ સિદ્ધ થવાથી તમે જે પૂર્વમાં કહ્યું હતું કે, → ભિન્ન સ્વરૂપે પ્રતિભાસિત થતા એવા સામાન્ય - વિશેષને, કોઈપણ રીતે ભેગા કરવા માટે યોગ્ય નથી ← તે પણ ખંડિત થયેલું જાણવું, કારણ કે સામાન્ય-વિશેષનો ભિન્ન-ભિન્ન સ્વરૂપે પ્રતિભાસ જ થતો નથી.

O જગતનો વ્યવહાર ભિન્નાભિન્ન સ્વીકારવાથી જ સિદ્ધ O

વળી આ જગતમાં જેટલો પણ વ્યવહાર પ્રવર્તે છે, તે પણ એક-બીજાથી કથંચિદ્ અભિષ્ઠ એવા સામાન્ય - વિશેષને ગૌણ-પ્રધાનભાવરૂપે કહેવા દ્વારા જ ઘટી શકે છે. તે આ પ્રમાણે :- સામાન્ય ગોત્વ તે દોહવું, ચરાવવું વગેરે ક્રિયા માટે ઉપયોગી નથી, કારણ કે આ વાહ, દોહ વગેરે ક્રિયાઓમાં વિશેષ ગાયો જ ઉપયોગી છે. તથા એકલા વિશેષો પણ વાહ, દોહ વગેરે ક્રિયા કરવા માટે સમર્થ નથી, કારણ કે જો ગાય વગેરે વિશેષોથી ગોત્વ વગેરે સામાન્ય અત્યંત ભિન્ન હોય, તો પછી વૃક્ષ જેમ ગૌત્વ

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(३६७) न्यक्कृतसमत्वमिति । तिरस्कृतसामान्यम् ।

O

२४५. किं च अत्यन्तव्यतिरेके सामान्यविशेषयोः 'वृक्षं छिन्द्धि' इति चोदितः किमिति तद्विशेषे पलाशादौ छेदं विधत्ते ? तत्र तस्य समवायादिति चेन्न, समवायग्राहकप्रमाणाभावात्, भावेऽपि विश्लिष्टयोरभेदबुद्ध्युत्पादनाक्षमत्वात्, तस्यापि व्यतिरिक्ततया पदार्थान्तराविशेषात् नित्यत्वैकत्वसर्वगतत्वादिभिश्च सर्वत्र तत्करणप्रसङ्गात् ।

२४६. यत्पुनरवादीः 'यदुत यदि सामान्यं विशेषनिष्ठम्, विशेषो वा सामान्यव्याप्तः समुपलभ्येत, ततो विविक्तयोस्तयोः क्वचिदनुपलम्भात् योऽयं विविक्तः सामान्यविशेषेषु चाभिधानार्थक्रियालक्षणो व्यवहारः स समस्तः प्रलयं यायाद्, लोलीभावेन तद्विवेकस्य कर्तुमशक्यत्वात्', तदप्यसमीचीनम् । यतो यद्यपि परस्पराविविक्तयोः सामान्यविशेषयोः सर्वत्रोपलम्भः, तथापि यत्रैव प्रमातुर्श्थित्वं तदेव सामान्यम्, विशेषान्वा प्रधानीकृत्य तद्गोचरं

० न्यायरश्मि ०-----

થી શૂન્ય હોવાથી વાહ, દોહ વગેરે ક્રિયાને કરી શકતું નથી, તેમ આ ગાય પણ ગોત્વરહિત હોવાથી વાહ, દોહ વગેરે કાર્યને નહીં કરે. તેથી વસ્તુને સામાન્ય - વિશેષ ઉભયાત્મક જ સ્વીકારવી જોઈએ.

(૨૪૫) વળી બીજું એ કે સામાન્ય-વિશેષ જો અત્યંત ભિન્ન હોય, તો પછી 'વૃક્ષને કાપો' આમ બોલતે છતે, તે વ્યક્તિ વૃક્ષ વિશેષ એવા પલાશ વગેરેને છેદવા માટે શા માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે ? જો એમ કહેવામાં આવે કે → પલાશ વગેરે વૃક્ષ વિશેષોમાં વૃક્ષત્વ સમવાય સંબંધથી રહેલ છે, તેથી વૃક્ષને કાપો એમ બોલતા તે પલાશને કાપવા માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે ← પણ તે યોગ્ય નથી, કારણ કે આ વાતનો મૂળ આધાર છે સમવાય, પરંતુ આ સમવાયને ગ્રહણ કરનાર કોઈપણ પ્રમાણ વિદ્યમાન જ નથી. તેથી તેના આધારે આ પ્રતીતિની સિદ્ધિ ન થઈ શકે. કદાચ તુષ્યતુ દુર્જન ન્યાયથી સમવાયની કોઈપણ પ્રમાણથી સિદ્ધિ સ્વીકારી પણ લઈએ, તો પણ જે ભેદવાળા પદાર્થો છે, તેઓમાં પલાશ એ જ વૃક્ષ છે એવી અભેદ બુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય તેઓમાં રહેલ નથી, કારણ કે સમવાય પણ અન્યપદાર્થોની જેમ ભિન્ન હોવાથી અભેદ બુદ્ધિ ન કરાવી શકે. વળી તમારા દર્શનાનુસારે તો સમવાય નિત્ય, એક અને સર્વગત છે. તેથી સમવાય તો સર્વ ઠેકાણે હોવાથી સર્વ વસ્તુની સાથે તેનું જોડાણ છે, સર્વવસ્તુમાં અભેદ બુદ્ધિ કરાવશે. આથી લોકપ્રસિદ્ધ વ્યવહારનો લોપ થઈ જશે. માટે સામાન્ય-વિશેષોભયાત્મક જ વસ્તુ છે એમ નિશ્ચિત રૂપે જાણવું જોઈએ.

(૨૪૬) તથા તમે જે આ પૂર્વમાં કહ્યું હતું કે, → સામાન્ય જો વિશેષમાં રહેલું હોય અથવા વિશેષ તે સામાન્યથી વ્યાપ્ત હોય, તો પછી ભિન્ન-ભિન્ન સ્વરૂપે તેઓની કોઈપણ ઠેકાણે ઉપલબ્ધિ ન થતી હોવાના કારણે, તેઓને આશ્રયીને જે ભિન્ન નામ, અર્થક્રિયા વગેરે વ્યવહાર દેખાય છે તે સર્વ નષ્ટ થઈ જશે. બન્ને એક-બીજામાં એકમેક થઈ ગયેલ હોવાથી, તેને જુદું પાડવું શક્ય નહીં રહે. તેથી તેમને ભિન્ન સ્વીકારવા જોઈએ ← તે પણ સમીચીન નથી, કેમકે યદ્યપિ પરસ્પરથી અભિન્ન સ્વરૂપે સામાન્ય-વિશેષની જ સર્વ ઠેકાણે ઉપલબ્ધિ થાય છે, તો પણ જે વિષયમાં પ્રમાતાનું અર્થિપણું હોય, તે સામાન્ય અથવા વિશેષોને પ્રધાન કરીને, તેના વિષયક શબ્દ અથવા અર્થક્રિયાને તે પ્રવર્તાવે છે. જે

તો તે ઠેકાણે વ્યાપાર થાય જ છે, કારણ કે સામાન્યથી રહિત વિશેષ અથવા વિશેષથી રહિત સામાન્ય તે સસલાના શિંગડાની જેમ અસત્ હોવાથી, કોઈપણ ઠેકાણે તેનો ઉપયોગ થતો નથી.

O સામાન્યની વિશેષમાં વૃત્તિ આશ્રયી ૩ વિકલ્પો O

(૨૪૭) વળી બીજી વાત એ છે કે, વિશેષોથી અત્યંત ભિન્ન એવું સામાન્ય સ્વીકારવામાં વૃત્તિવિકલ્પ, ઉપલંભ, નૂતન વિશેષ સંબંધ વગેરે દ્વારા, માથા ઉપર પડતા દૂષણ રૂપી હથોડાને તમે અત્યંત દુઃખે કરી સહન કરી શકશો. તે દોષો આ પ્રમાણે જાણવા :-

(૧) **વૃત્તિવિકલ્પઃ**- સામાન્ય તે વિશેષોમાં કેવી રીતે રહેશે (૧) સંપૂર્ણપણે કે (૨) એકદેશથી? જો સંપૂર્ણપણે સામાન્ય, વિશેષોમાં ૨હે છે એમ સ્વીકારવામાં આવે, તો પછી દરેક વિશેષોમાં સંપૂર્ણપણે સામાન્યની વૃત્તિ હોવાથી ઘણા સામાન્ય માનવાની આપત્તિ આવશે, પરંતુ આ તો અનિષ્ટ છે, કારણ કે સામાન્યને તમારા વડે એક અને નિત્ય સ્વીકારાયેલ છે.

જો તે સામાન્ય એક દેશથી રહે છે એ પક્ષ માનવામાં આવે, તો પછી જેટલા વિશેષો હોય તેટલા સામાન્યના અંશો થવાની આપત્તિ આવશે. પોતાના અંશો થયા વિના તે દરેક વિશેષોમાં એક દેશથી ન રહી શકે, પરંતુ આ પ્રમાણે સાંશ સામાન્યને તો તમે સ્વીકાર્યો નથી, તેને તો નિરવયવ મનાયેલ છે. કદાચ તે સામાન્ય સાવયવ સ્વીકારી પણ લઈએ, તો પણ તે અવયવો સામાન્યથી (૧) ભિન્ન છે કે (૨) અભિન્ન ? (૧) જો તે અવયવો તેનાથી અભિન્ન છે એમ સ્વીકારો, તો પછી વિશેષોને પણ સામાન્યથી અભિન્ન સ્વીકારવામાં શું વાંધો છે ? અવયવો પણ અનેક છે અને વિશેષો પણ અનેક છે. જો અનેક અવયવોને સામાન્યથી અભિન્ન માની શકાય, તો પછી અનેક વિશેષોને સામાન્યથી અભિન્ન શા માટે ન મનાય ? (૨) જો તે અવયવો સામાન્યથી ભિન્ન છે, તો પછી ત્યાં પણ તે પ્રશ્ન આવશે કે, તે ભિન્ન એવા અવયવોમાં સામાન્ય (૧) સંપૂર્ણપણે રહે છે કે (૨) એકદેશથી રહે છે ? આ બધા પ્રશ્નોની વણઝાર કોઈપણ જગ્યાએ અટક્યા વગર આવ્યા જ કરશે. તેથી અત્યંત ભિન્ન એવા પદાર્થની વૃત્તિ (= રહેવાપણું) કોઈ પણ રીતે ઘટતી નથી. ^{•®}एकदेशेन वेति ? तदेव चोद्यमलब्धपरिनिष्ठमवतरति, तन्नात्यन्तभेदिनो वृत्तिः संभवति ।

२४८. किं च यद्येकं सामान्यं भेदवत् समस्तविशेषेषु वर्तेत, तदैकविशेषोपलम्भकाले °तदुपलभ्यते न °वा ? °यद्याद्यः पक्षः, तस्यैकतया सर्वत्रोपलम्भात्, व्याप्यग्रहणाभावे व्यापकग्रहणासिद्धेः निखिलतद्व्याप्यविशेषग्रहणमासज्येत, न चैतदस्ति, पुरोवर्तिविशेषस्यैव साक्षात्करणात्, शेषविशेषाणामसंनिधानात्, संनिहितविशेषनिष्ठमेव तदुपलभ्यते, तस्यैव तदय्यञ्जकत्वात् ।

२४९. इतरेषां तदभावादिति चेन्न, एकस्वभावस्य खण्डशो व्यञ्जनायोगात. संनिहितविशेषव्यञ्जितमेव तत्सर्वत्र स्वभावान्तराभावात् सर्वविशेषगतं च तद्रूपमतस्तद्वर्शनं <u>о</u>–

-०न्यायरश्मि ०-

(૨૪૮) ઉપલંભઃ- અમારો બીજો એક પ્રશ્ન છે કે, જો એક જ સામાન્ય તે ભેદવાળા એવા સમસ્ત વિશેષોમાં રહે છે, ત્યારે એક વિશેષની ઉપલબ્ધિ કાળે તે સામાન્યની (૧) ઉપલબ્ધિ થાય છે કે (૨) નથી થતી ? જો એક વિશેષની ઉપલબ્ધિ કાળે સામાન્યની ઉપલબ્ધિ થાય છે એમ સ્વીકાર કરશો, તો પછી સામાન્ય એક હોવાના કારણે સર્વત્ર તેની ઉપલબ્ધિ થઈ જશે અને એક નિયમ છે કે, 'વ્યાપ્યનું જો ગ્રહણ ન થયું હોય તો પછી વ્યાપકનું પણ ગ્રહણ થઈ શકતું નથી', તેથી અહીં વ્યાપક એવા સામાન્યનું ગ્રહણ તો તમે સ્વીકારો છો, તો પછી તેના વ્યાપ્ય એવા સકલ વિશેષોનું ગ્રહણ ત્યારે જ થઈ જવાની આપત્તિ આવશે, પરંતુ આ પ્રમાણે અનુભવ થતો નથી. માત્ર સામે જે વિશેષ રહેલ હોય તેનું જ પ્રત્યક્ષ થાય છે.

(૨૪૯) શંકાઃ- અન્ય જેટલા પણ વિશેષો છે તેઓનું ત્યાં સંનિધાન જ નથી, સન્નિહિત વિશેષોમાં રહેલ સામાન્ય જ ઉપલબ્ધ થાય છે, કારણ કે સત્રિહિત વિશેષ જ ત્યાં રહેલા સામાન્યનો વ્યંજક છે. બીજા બધા વિશેષો ત્યાં હાજર ન હોવાના કારણે, સામાન્યના વ્યંજક થઈ શકતા નથી. માટે સર્વ વિશેષોને ગ્રહણ કરવાની આપત્તિ નહી આવે.

સમાધાનઃ- આ કહેવું તે યોગ્ય નથી. સામાન્ય તમે એક સ્વભાવવાળો જ સ્વીકાર કર્યો છે, તો પછી તેનું આ રીતે ખંડશઃ વ્યંજન (પ્રગટીકરણ), અર્થાત્ એક વિશેષમાં રહેલા સામાન્યનું વ્યંજન થાય, બીજા વિશેષમાં રહેલ સામાન્યનું ન થાય, એવું ઘટી શકતું નથી. સામાન્ય જ્યારે એક ઠેકાશે સશ્વિહિત એવા વિશેષમાં વ્યંજિત જ છે, તેનો બીજો કોઈ સ્વભાવ નથી અને તેમાં રહેલ સત્રિહિત વિશેષ દ્વારા વ્યંજિત સ્વરૂપ તે સર્વ વિશેષોમાં વિદ્યમાન છે, તો પછી સર્વ વિશેષોમાં રહેલ તેનું પ્રત્યક્ષ થવામાં કોણ રોકી શકે અને તો સર્વ વિશેષોનું પ્રત્યક્ષ થશે જ , માટે પ્રથમ પક્ષને સ્વીકારવો ઉચિત નથી. હવે જો એક વિશેષની ઉપલબ્ધિ સમયે સામાન્યની ઉપલબ્ધિ થતી નથી એમ બીજો પક્ષ સ્વીકાર

-०अर्थसंप्रेक्षणञ-

(३६८) तद्दर्शनमिति । सर्वव्यक्तीनां प्रत्यक्षता ।

नूतनविशेषसंबन्धादीत्यादिशब्दसूचितं दूषणमभिधातकाम आह -

0-

केन वार्येत । ³अथ द्वितीयः कल्पः, तथा सति यथा एकविशेषोपलम्भसमये नोपलभ्यते, तथा विशेषोपलम्भकालेऽपि नोपलभ्येत, विशेषाभावात्, अतस्तदभाव एवोक्तः स्यात्, केवलस्योपलम्भाभावात्, उपलम्भेऽपि स्वस्वभावस्थितेर्विशेषरूपतापत्तिः,

२५०. तथा चिरंतनविशेषव्यवस्थितसत्ताकं तन्नूतनविशेषोत्पादे सति कथं तेन सह संबन्धमनुभवेत् ? न तावद्विशेषान्तरेभ्यस्तदुत्पित्सु विशेषदेशं गन्तुमर्हति, निष्क्रियत्वात्, नापि तत्रैवाभवत्, विशेषोत्पादात्प्राक् तद्देशे तदुपलम्भाभावात्, नापि विशेषेण सहोत्पद्यते, नित्यत्वात्, नित्यस्य चोत्पत्तिनिरोधाभावात् । अथ एतदोषपरिजिहीर्षया तत्सक्रियकमभिधीयते, तथापि °पूर्वव्यक्तित्यागेन वा नूतनविशेषदेशमाक्रामेत् ³तदभावेन वा ? °न तावदाद्यः पक्षः, चिरंतनव्यक्तीनां सामान्यविकलतया तत्संबन्धसाध्यबुद्धिध्वनिविरहप्रसङ्गात्, न चैतदस्ति, अपरापरविशेषोत्पादेऽपि प्राचीनव्यक्तिषु तद्दर्शनात् । °अथ द्वितीयः कल्पः, तदप्यसंबद्धम्,

કરશો, તો પછી જેમ એક વિશેષની ઉપલબ્ધિ સમયે સામાન્યની ઉપલબ્ધિ થતી નથી, તે જ પ્રમાણે અન્ય વિશેષોની ઉપલબ્ધિના સમયે પણ તેની ઉપલબ્ધિ ન થવી જોઈએ, કારણ કે એક વિશેષથી બીજા વિશેષમાં કાંઈ ફરક નથી. આમ સામાન્યનો કોઈપણ સ્થાને ઉપલંભ ન થતો હોવાથી, તેનો અભાવ જ છે એમ કહેવું પડશે. આમ વિશેષ વિના એકલા સામાન્યનો ઉપલંભ કોઈપણ ઠેકાણે થતો નથી. વળી અનેકમાં અનુગત હોય તે સામાન્ય છે. અહીં સામાન્યનો ઉપલંભ પૃથક્ રૂપે જ થાય છે, તો તે અનુગતરૂપે પ્રતીત ન થતું હોવાથી, વિશેષ જ બની જશે. આમ સામાન્યની ઉપલબ્ધ બિલ્ધ ભિન્ન માનવામાં આવે તો તે ઘટી શકતી નથી.

O ત્રીજા વિકલ્પને આશ્રયીને દોષોની પરંપરા O

(૨૫૦) **નૂતન વિશેષ સાથે સંબંધ**ઃ- સામાન્ય તે હજી પોતાના જુનાં એવા વિશેષમાં રહેલ છે અને ત્યારે એક નવા વિશેષની ઉત્પત્તિ થાય, તો પછી પૂર્વાવસ્થામાં રહેલા સામાન્યનો આ નૂતન વિશેષની સાથે સંબંધ કેવી રીતે થશે ? પહેલી વાત એ કે, એક વિશેષમાંથી નવા ઉત્પન્ન થયેલા વિશેષના ક્ષેત્રમાં સામાન્ય જઈ શકતું નથી, કારણ કે સામાન્ય નિષ્ક્રિય છે. તથા એમ પણ ન કહી શકાય કે, નવા ઉત્પન્ન થતાં વિશેષના ક્ષેત્રમાં તે પહેલાથી વિદ્યમાન છે, કારણ કે વિશેષની ઉત્પત્તિ પહેલા સામાન્યની તે દેશમાં ઉપલબ્ધિ થતી નથી. વળી આમ પણ ન કહી શકાય કે, વિશેષની જે ક્ષેત્રાન્તરમાં ઉત્પત્તિ થાય છે, ત્યાં વિશેષની સાથે જ સામાન્યની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે, કારણ કે સામાન્ય નિત્ય સ્વીકાર કરાયેલ છે અને નિત્યપદાર્થની ઉત્પત્તિ તથા નાશ ઘટી શકતા નથી અને કદાચ આ સર્વ દોષોના ભયથી તમે સામાન્યને સક્રિય માની લો, તો પણ તે સામાન્ય (૧) પૂર્વવ્યક્તિના ત્યાગ વડે નવા વિશેષના દેશમાં જાય છે કે (૨) પૂર્વવ્યક્તિના ત્યાગ વિના નવા વિશેષના દેશમાં જાય છે ? જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે, તો પછી પૂર્વનો વિશેષ તે સામાન્યથી રહિત થઈ જવાના કારણે, निरवयवस्य पूर्वव्यक्तित्यागवैकल्येन समुत्पित्सुव्यक्तिप्रतिगमनाभावात्, सावयवपक्षस्य पुनः प्रागेवापास्तत्वात्, नैतदभ्युपगमद्वारेण परिहारः श्रेयान् ।

O ભિન્ન સામાન્યથી સમાનવ્યવહારમાં આપત્તિ O

(૨૫૧) વળી બીજી પણ આ આપત્તિ છે કે, ભિન્ન એવા સામાન્યના જોડાણથી પદાર્થો સમાન હોય, પરંતુ સ્વરૂપથી સમાન ન હોય, તો પછી સત્તાનું તે પદાર્થની સાથે જોડાણ થયું તેની પહેલા તે પદાર્થો (૧) સત્ હોય છે કે (૨) અસત્ હોય છે ? હવે જો સત્તાના જોડાણની પૂર્વે તે પદાર્થો સત્ જ છે, તો પછી ત્યાં સત્તાનું જોડાણ માનવું નિર્ચ્યક છે, કેમ કે તેના વિના પણ પદાર્થો સત્ જ છે અને પદાર્થો સત્ હોવા છતાં પણ તેમાં સત્તાનો સંબંધ સ્વીકારવામાં આવે, તો પછી તે સત્તાને રાખવા માટે પણ અન્ય સત્તાની કલ્પના કરતા કોઈ અટકાવી શકતું નથી. આમ ઉત્તરોત્તર નવી-નવી સત્તાની કલ્પના કરતા અનવસ્થા દોષ આવશે.

હવે જો તે પદાર્થો સત્તાના જોડાણની પૂર્વે અસત્ છે અને તેમાં સત્તાના જોડાણથી સત્ એવો વ્યવહાર થાય છે એમ સ્વીકારાય, તો પછી આકાશકમળ, સસલાના શિંગડા વગેરે અસત્ પદાર્થોમાં પણ સત્તાના સંબંધથી ભાવસ્વરૂપતા આવી જશે. આ તો સત્તાસ્વરૂપ પરસામાન્યને આશ્રયીને સર્વ આપત્તિઓ આપી. અવાન્તર સામાન્યો દ્રવ્યત્વ, ગુણત્વ, કર્મત્વ, ગોત્વ વગેરેને આશ્રયીને પણ આ

(३६९) **अन्यच्चेत्यादि । (३७०) सत्त्वसंबन्धादिति** । सत्त्वं सामान्यं भावः सत्ता जातिरिति पर्यायाः । व्यपदेशमास्कन्दति, तादात्म्यापेक्षयैव सामान्यविशेषव्यतिरेकसमर्थकस्य नैगमनयत्वात्, व्यतिरेकिणोरपि तयोर्वस्तुनि कथंचिद् भावात्, ^{३०१}इतरथा विवक्षयापि ^{३०२}तथा दर्शयितुमशक्यत्वात्, प्रधानोपसर्जनभावस्य द्वयनिष्ठत्वात्, अत्यन्ततादात्म्येन ^{३०३}तत्कारिण्या विवक्षाया अपि निर्गोचरताप्रसङ्गात् । तस्मात्कथंचिद् भेदाभेदिनावेवैतौ, तदन्यतरसमर्थकः पुनः निरालम्बनत्वात् दूर्नयतां स्वीकरोतीति स्थितम् ।।

તેથી જ અત્યંત ભિન્ન એવા સામાન્ય-વિશેષના સમર્થનમાં પ્રવશ અને સામાન્ય-વિશેષના તાદાત્મ્યને ખંડન કરનાર એવો અભિપ્રાય, નિર્વિષય હોવાના કારશે, નૈગમ દુર્નયપણાના વ્યવહારને પ્રાપ્ત કરે છે. સામાન્ય-વિશેષને કથંચિદ્ર તાદાત્મ્યને સાપેક્ષ રહીને ભિન્નતા માને, તો જ તે નૈગમનય કહી શકાય છે, કારણ કે કથંચિદ્ર ભિન્ન એવા તે બન્નેની પણ વસ્તુમાં વૃત્તિ રહેલી જ છે. જો તે વસ્તુમાં ભિન્નરૂપે રહેતા જ ન હોય, તો પછી વિવક્ષા વડે પણ વસ્તુમાં તે ભિન્ન બતાવી શકાય નહીં. પ્રધાન-ગૌણભાવ બે વસ્તુમાં રહેલું સ્વરૂપ છે. ભિન્નત્વ-અભિન્નત્વ બંને હોય, તો જ ગૌણપ્રધાનભાવ શક્ય બને. સામાન્ય-વિશેષનો એકાંત અભિન્નત્વ જ હોય તો ભિન્નત્વની વિવક્ષા નિર્વિષયક બને છે, તેથી સામાન્ય-વિશેષને કથંચિદ્ર ભિન્નાભિન્ન જ સ્વીકારવા જોઈએ અને તેનાથી ભિન્ન એકાન્ત ભેદ અથવા અભેદને જે સ્વીકારે, તેનો કોઈ વિષય ન હોવાના કારણે તે દુર્નયપણાને પ્રાપ્ત કરે છે, આમ તત્ત્વ

O (૨૫૨) સંગ્રહ દુર્નયથી પ્રવૃત્ત અદ્વૈત તથા સાંખ્ય દર્શનનું ખંડન O

(३७१) **इतरथेति । य**दि कथंचिद् व्यतिरेकिणावपि सामान्यविशेषौ न स्याताम् । (३७२) **तथेति ।** व्यतिरेकेण । (३७३) तत्कारिण्या भेदविधायिन्या । यदुत विशेषाः सामान्याद् °व्यतिरेकिणोर्ऽव्यतिरेकिणो वा । °व्यतिरेकपक्षे निःस्वभावत्वम्, निःसत्ताकत्वात् । अव्यतिरेकपक्षे भावमात्रम्, तदव्यतिरिक्तत्वात्, तत्स्वरूपवत् । तदयुक्तम्, विशेषवादिनोऽप्येवंविधविकल्पसंभवात् । तथा हि-विशेषेभ्यः सामान्यं °व्यतिरिक्तमेव्यतिरिक्तं वा । °व्यतिरिक्तं चेन्न तर्हि सामान्यम्, स्वस्वरूपव्यवस्थिततया विशेषरूपत्वात् । अव्यतिरिक्तं चेत्, तथापि न सामान्यम्, विशेषाव्यतिरिक्तत्वादेव तत्स्वरूपवत् ।

२५३. यदप्यवादि-अनाद्यविद्याबलप्रवृत्तो विशेषव्यवहारः, तात्त्विकं सामान्यम्, तदपि च वचनमात्रमेव, युक्तिरिक्तत्वात्, सामान्यमेवानाद्यविद्यादर्शितम्, विशेषाः पुनः पारमार्थिका इति विशेषवादिनोऽपि वदतो वक्त्रभङ्गाभावात् । यत्पुनर्विशेषग्राहकप्रमाणाभावं प्रतिपादयता अभ्यधायि-यदुत प्रत्यक्षं भावसंपादितसत्ताकं तमेव साक्षात्करोति नाभावं तस्यानुत्पादकत्वादित्यादि, तदयुक्ततरम्, यतः केनेदं भवतोऽत्यन्तसुहृदा निवेदितं भाव एव केवलः प्रत्यक्षमुपस्थापयति, न पुनरभावोऽपि ।

-૦ન્યાયરશ્મિ ૦-

અભિન્ન છે. ઈત્યાદિ ← તે સર્વ અયુક્ત છે. તમે જેવી રીતે વિકલ્પો કર્યા, તે રીતે વિશેષવાદી પણ વિકલ્પો કરી શકે છે. તે આ પ્રમાણેઃ- વિશેષથી સામાન્ય ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો ભિન્ન સ્વીકારવામાં આવે, તો તે યોગ્ય નથી, કારણ કે આમ કરતા તે સામાન્ય રૂપે રહેશે જ નહીં, કેમ કે પોતાના સ્વરૂપમાં નિશ્ચિત રૂપે રહેવું તેને જ તો વિશેષ કહેવાય છે. આ દલીલ આગળની જેમ જાણવી અને જો વિશેષથી સામાન્યને અભિન્ન માનવામાં આવે, તો પછી વિશેષના સ્વરૂપની જેમ અભિન્ન હોવાના કારણે, સામાન્ય તે સામાન્ય ન રહેતા વિશેષ જ થઈ જાય છે. આમ સામાન્યવાદી અને વિશેષવાદીના આક્ષેપ-પરિહારો સમાન હોવાથી, એકને સ્વીકારવું અન્યને નહીં એવું ન બની શકે.

(૨૫૩) તથા જે તમે કહ્યું હતું કે, → અનાદિકાલીન અવિદ્યાના બળથી વિશેષ વ્યવહાર થાય છે, તેથી તે અતાત્ત્વિક છે અને સામાન્ય તે તાત્ત્વિક છે. ← આ પણ માત્ર બોલવા પુરતું જ છે, કેમકે આમાં કોઈપણ યુક્તિ રહેલી નથી. વિશેષવાદી પણ આમ કહેશે કે 'સામાન્ય જ અવિદ્યાના બળથી પ્રવૃત્ત થયેલ છે. વિશેષો પારમાર્થિક છે' આમ બોલતા તેના મોઢાને બંધ કરવા માટે તમે સમર્થ ન થઈ શકો. વળી વિશેષોને ગ્રહણ કરનાર કોઈપણ પ્રમાણ નથી, એમ પ્રતિપાદન કરતા તમારા વડે જે આ કહેવાયું હતું કે, → પ્રત્યક્ષ તે ભાવ પદાર્થમાંથી ઉપ્તન્ન થતું હોવાના કારણે, ભાવ પદાર્થને જ સાક્ષાત્કાર = પ્રત્યક્ષ કરે છે, પરંતુ અભાવને પ્રત્યક્ષ કરતો નથી, કેમ કે અભાવ પ્રત્યક્ષનો ઉત્પાદક નથી ← તે તો અત્યંત અયુક્ત છે, તમારા એવા કયા અત્યંત વ્હાલા મિત્રે આ પ્રમાણે કહ્યું કે, ભાવ જ પ્રત્યક્ષને ઉત્પન્ન કરે છે, અભાવ નહીં ? २५४. अभावव्यापाराभावप्रतिपादकयु**त्तिकलापेनेति** चेत् मुग्धविप्रतारितोऽसि, तद्व्यापारा-भावासिद्धेः, सदसद्रूपवस्तुनः समस्तक्रियासु व्यापारात् ।

२५५. भावतादात्म्येन व्यवस्थितस्याभावस्य व्यापारविरोधाभावात् । कथं भावाभावयोस्ता-दात्म्यम्? विरोधादिति चेत्, न, प्रमाणप्रसिद्धे विरोधाभावात् । तथा हि-घटादिकः पदार्थात्मा स्वरूपेण सन्, न पटादिरूपेणापि इति भावाभावात्मकः, यदि पुनः कथंचिन्नाभावात्मकः स्यात्, तदा पटादिरूपेणापि भावात् सर्वात्मकः प्राप्नोति, युक्तमेतत्,

🔾 પ્રત્યક્ષ અભાવાંશનો પણ ગ્રાહક છે 🔾

(૨૫૪) કદાચ એમ કહો કે, → ઈન્દ્રિયોનો સંયોગ ભાવાંશની સાથે જ થાય છે. અભાવ, પ્રત્યક્ષના ઉત્પાદક રૂપે કોઈ વ્યાપાર જ કરતો નથી, માટે અભાવ તે પ્રત્યક્ષનો ઉત્પાદક બને નહીં ← પરંતુ હે ભોળા માણસ! તારા વ્હાલા મિત્રે તને ઠગી નાખ્યો. અભાવનો વ્યાપાર થતો નથી એ જ વાત અસિદ્ધ છે. સદ્ર-અસદ્ રૂપ વસ્તુનો જ સમસ્ત ક્રિયાઓમાં વ્યાપાર થાય છે, એટલે ભાવની સાથે તાદાત્મ્યરૂપે રહેલ અભાવનો વ્યાપાર થવામાં કોઈ વિરોધ નથી, એટલે કે અભાવ પણ અવશ્ય વ્યાપાર કરી શકે છે. (૨૫૫) શંકાઃ- ભાવ અને અભાવ તે બન્ને વચ્ચે તો સહાનવસ્થાન વિરોધ છે, તો પછી તેમનું

તાદાત્મ્ય કેવી રીતે ઘટી શકે ?

સમાધાનઃ- પ્રમાણથી સિદ્ધ એવા પદાર્થમાં વિરોધ સંભવી શકતો નથી. તે આ પ્રમાણેઃ- ઘટાદિ પદાર્થો તે પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને આશ્રયીને સત્ છે અને પટાદિ રૂપે અસત્ છે, તેથી સર્વ પદાર્થો ભાવાભાવોભયાત્મક જ છે. જો તે વસ્તુ કથંચિદ્દ અભાવાત્મક ન હોય, તો પછી પટાદિ સ્વરૂપે પણ ઘટાદિની સત્તા હોવાના કારણે સર્વ વસ્તુ સર્વાત્મક સ્વીકારવી પડશે.

O અદ્વૈતવાદીઓના મતનું ખંડન O

(૨૫૬) બધી વસ્તુ સર્વાત્મક થઈ જશે આ પ્રમાણે કહ્યું, એટલે અવસરને પ્રાપ્ત કરીને અદ્વૈતવાદીઓ આ પ્રમાણે કહે છે કે, → આ તો તમે સાચું જ કહ્યું કે, સર્વવસ્તુ સર્વાત્મક થઈ જશે તેથી જ તો અમે સ્વીકૃત કરેલ ભેદપ્રપંચના વિલયથી અદ્વૈતવાદની સિદ્ધિ થઈ શકે છે ← જો આ રીતે તમે અદ્વૈતની સિદ્ધિ કરવા જશો, તો એ જ તર્કથી શૂન્યવાદી અદ્વૈતનું ખંડન કરીને શૂન્યની સિદ્ધિ કરશે. તે આ પ્રમાણેઃ- પટથી ભિન્ન સ્વરૂપે ઘટનો અનુભવ થાય છે, પરંતુ પટ વગેરેનો અભાવ ભાવ

–•अर्थसंप्रेक्षण०-

(३७४) **युक्तिकलापेनेति** । भावांशेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि । इत्यादिना व्याप्रियते इति भावाभावात्मकं वस्त्विति शेषः ।

तादात्म्यमनूभवति, तस्मादभावात्मक एवायम, एवं पटादयोऽपीतरेतरापेक्षयेति शून्यत्वापत्तिः, तस्मात् स्वरूपमाबिभ्राणं पररूपेभ्यो व्यावृत्तमेव वस्तु सर्वक्रियासु व्याप्रियते इति भावाभावात्मकस्यैव व्यापारः स्वरूपधारणस्य स्वभावत्वात्, पररूपव्यावर्तनस्याभावत्वादिति । एवं स्वगोचर-प्रत्यक्षोत्पादनेऽपि व्याप्रियते, ततश्च ^{३७५}तदूपमेव ^{३०६}तत्साक्षात्कुर्यादिति स्वरूपनियते पररूपेभ्यो व्यावृत्ते एव वस्तुनि प्रत्यक्षं प्रवर्तते, तज्जन्यत्वात्, न भावमात्रे, तस्य केवलस्य स्वरूपाव्यवस्थितेरुत्पादकत्वायोगात् । न च जनकत्वादर्थो ग्राह्यो जन्यत्वाद्वा ज्ञानं

ग्राहकॅं**मतिप्रसङ्गा**दित्युक्तम्, किं तर्हि ^{३७८}आवरणविच्छेदादेर्लब्धसत्ताकं ग्रहणपरिणामात् ज्ञानं 0-

-૦ન્યાયરશ્મિ ૦-

પદાર્થની સાથે તાદાત્મ્યને અનુભવ કરતો નથી તો પછી અભાવ સ્વરૂપે (પટાભાવ સ્વરૂપે) તે ઘટનો બોધ શી રીતે થાય ? પણ જો તેને માત્ર અભાવાત્મક જ સ્વીકારવામાં આવે (ભાવાત્મક નહીં) તો અભાવ સ્વરૂપે થતો બોધ સંગત થઈ શકશે, કારણ કે અભાવનો અભાવ સ્વરૂપે બોધ થવામાં કોઈ વિરોધ નથી. તેથી ઘટાદિ તે પટાદિના અભાવાત્મક જ છે. તે જ પ્રમાણે પટાદિ પણ એક-બીજાની અપેક્ષાએ અભાવાત્મક જ છે. આમ થતાં સર્વ શૂન્યતાની પ્રાપ્તિ થશે. તેથી પોતાના સ્વરૂપને ધારણ કરતા, પરરૂપથી વ્યાવૃત્ત જ વસ્તુ, સર્વક્રિયાઓમાં વ્યાપાર કરે છે એમ માનવું જ પડશે, માટે ભાવ-અભાવાત્મક વસ્તુ જ વ્યાપાર કરે છે. પોતાના સ્વરૂપને ધારણ કરવું તે ભાવ અને પરરૂપથી વ્યાવૃત્ત રહેવું તે અભાવ કહેવાય છે. આ જ પ્રમાણે વસ્તુને વિષય કરનારા પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિમાં પણ, તે જ વસ્તુનો વ્યાપાર થાય છે. તેથી ઉભયાત્મક વસ્તુ જ પ્રત્યક્ષને ઉત્પન્ન કરે છે. આ જ કારણે સ્વરૂપમાં નિયત અને પરરૂપથી વ્યાવૃત્ત એવી વસ્તુને જ પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર કરે છે અને તેમાં જ પ્રવર્તે છે, કારણ કે તેમાંથી જ તેની ઉત્પત્તિ થયેલ છે. માત્ર ભાવને જ ગ્રહણ કરવામાં પ્રવૃત્ત થતો નથી, કારણ કે એકલા ભાવનું સ્વરૂપથી અવસ્થાન જ ન હોવાના કારશે, તે પ્રત્યક્ષનું ઉત્પાદક બની શકે નહી. 'અભાવ ઉત્પાદક ન હોવાથી ગ્રાહ્ય નથી', અર્થાત્ જનકત્વ ગ્રાહ્યત્વને વ્યાપ્ય બતાવે છે એમ જે કહ્યું હતું તે પણ યોગ્ય નથી, (પૂર્વપક્ષી અભાવ પ્રત્યક્ષજનક ન હોવાથી પ્રત્યક્ષ ગ્રાહ્ય નથી તેમ કહ્યું તે વ્યાપ્તિમાં વ્યભિચાર આપે છે.) કારણ કે એવો કોઈ નિયમ નથી કે અર્થ તે જનક હોવાના કારણે ગ્રાહ્ય હોય અને જ્ઞાન તે જન્ય હોવાના કારણે જ ગ્રાહક હોય, એમ માનવામાં અતિપ્રસંગ આવે છે. તે આ પ્રમાશેઃ- ચક્ષુથી જન્ય જ્ઞાન હોવા છતાં પશ, ચક્ષુનો ગ્રાહક બની શકતો નથી, અર્થાત્ તેમાં

(३७५) तद्रूपमिति । भावाभावात्मकवस्तुरूपम् । (३७६) तदिति । प्रत्यक्षम् ।

(३७७) अतिप्रसङ्गादिति । चक्षुषा जन्यमानस्यापि ज्ञानस्य चक्षुरग्राहकत्वात् । (३७८) आवरणविच्छेदादेरिति । विच्छेदः क्षयः, आदिशब्दात् क्षयोपशमः तद्धेतवश्च कारणत्वेन द्रव्यक्षेत्रकालालोकादयः गृह्यन्ते, तर्हि ज्ञानावरणकर्मणः क्षयोपशमे कृते तदनन्तरमव्यवधानेन ज्ञानमुत्पद्यते इति ।

गृहणाति, अर्थस्तु संनिधानादेर्गृह्यते, स चानुवर्तमानव्यावर्तमानरूप एव प्रतीयते इति तथाभूतोऽभ्युपग़न्तव्यः, न केवलं सामान्यरूप इति । सदसदंशयोः कथमेकत्रावस्थानमिति चेत्, तादात्म्येनेति ब्रूमः ।

O તાદાત્મ્યથી સત્-અસત્ની પદાર્થમાં વૃત્તિ O

શંકાઃ- સત્ અને અસત્ અંશનું એક જ વસ્તુમાં રહેવાપણું કેવી રીતે ઘટી શકે ? તે બન્ને તો વિરોધી છે.

સમાધાનઃ- અમે કહીએ છીએ કે, સત્-અસત્ તે બન્ને એક વસ્તુમાં તાદાત્મ્યથી રહે છે.

(૨૫૭) **શંકાઃ**- તમે તાદાત્મ્ય સંબંધ માનશો, તો પછી તે ભાવ માત્ર રહેશે અથવા તો અભાવ માત્ર રહેશે, કારણ કે વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપની જેમ, સત્ કે અસત્ થી અભિન્ન થઈ જશે. તેથી ઉભય સ્વરૂપવાળી વસ્તુની તો સિદ્ધિ થશે જ નહીં.

સમાધાનઃ- આ આશંકા યોગ્ય નથી, કારણ કે તાદાત્મ્ય તે એક સંબંધ છે અને સંબંધ તે બે પદાર્થોમાં રહેનારી વસ્તુ છે. જો તમે વસ્તુ અને સત્-અસત્ને અભિન્ન માનો, તો એક જ થઈ જવાથી બે વસ્તુ જ હાજર ન હોવાથી, કોનો કોની સાથે સંબંધ કરશો ? તેથી આને આ પ્રમાણે જ સ્વીકારવું જોઈએ કે, સદ્દ અને અસદ્દ અંશ તે એક ધર્મીની અપેક્ષાએ અભિન્ન છે, કારણ કે સત્-અસત્ સ્વરૂપવાળી વસ્તુ એક જ છે તથા ધર્મરૂપે જ્યારે સત્-અસત્ ની વિવક્ષા કરવામાં આવે, ત્યારે બન્ને વચ્ચે ભેદ પ્રતિભાસિત થાય છે, કારણ કે પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ તે છે અને પરરૂપની અપેક્ષાએ તે નથી. આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ પ્રતિભાસ કરવાના સ્વરૂપવાળો, સકલ પ્રમાણોમાં મુખ્ય એવો પ્રત્યક્ષ, ભાવ-અભાવ ઉભયને ગ્રહણ કરનાર છે, એમ સિદ્ધ થયે છતે તેના આધારે પ્રવૃત્ત થતા શેષ त्वभावादिति । तदेवं प्रत्यक्षे विविक्तवस्तुग्राहिणि सकलप्रमाणप्रेष्ठे प्रसाधिते शेषप्रमाणान्यपि तदनुसारितया विविक्तमेव स्वगोचरं स्थापयन्तीति, तदपलापी केवलसामान्यप्रतिष्ठापकः कदभिप्रायः

संग्रहदुर्नयव्यपदेशं स्वीकुरुते, विशेषापेक्षयैव सामान्यस्थापकस्य संग्रहनयत्वादिति । २५८. तथा व्यवहारोऽपि प्रमाणप्रसिद्धं वस्तुस्वरूपं निहनुवानो युक्तिरिक्तमविचारितरमणीयं लोकव्यवहारमार्गानुसारि समर्थयमानो दुर्नयतामात्मनि निधत्ते, लोकव्यवहारप्रसाधकस्यापीतरानिष्टौ व्यवस्थानाभावात् । तथा हि-यदीदं कियत्कालभावि स्थूरतामाबिभ्राणं लोकव्यवहारकारि घटादिकं

અનુમાનાદિ પણ ભિન્ન ભિન્ન એવા સામાન્ય-વિશેષ સ્વરૂપે પોતાના વિષયને સ્થાપન કરે છે. આમ સામાન્ય-વિશેષોભયાત્મક વસ્તુ છે, એમ નિશ્ચિત થયે છતે, જેઓ માત્ર સામાન્ય જ એક તત્ત્વ છે એમ કહીને તેનો અપલાપ કરે છે, તેઓનો અભિપ્રાય ખરાબ હોવાના કારણે સંગ્રહ દુર્નયપણાના વ્યપદેશને પ્રાપ્ત કરે છે અને જ્યારે તે જ અભિપ્રાય વિશેષની અપેક્ષા રાખીને સામાન્યનો સ્થાપક થાય, ત્યારે સંગ્રહ નયપણાના વ્યવહારને પ્રાપ્ત કરે છે. આમ સંગ્રહ દુર્નયપણાનું વિવેચન થયું...

O (૨૫૮) વ્યવહાર દુર્નયથી પ્રવૃત્ત દર્શનનું ખંડન O

તથા વ્યવહાર પણ પ્રમાણથી પ્રસિદ્ધ એવી વસ્તુના સ્વરૂપનું ખંડન કરતો અને યુક્તિથી રહિત, જ્યાર સુધી વિચારણા ન કરો ત્યાં સુધી સુંદર લાગે તેવા લોકવ્યવહાર માર્ગને અનુસારી અભિપ્રાયને સમર્થન કરતો હોય, તો તે અભિપ્રાય દુર્નયપણાને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થાપન કરે છે. લોકવ્યવહારમાં ન આવતી પરમાણુ વગેરે પ્રમાણસિદ્ધ વસ્તુને ન માનો, તો લોકવ્યવહારમાં આવતી ઘટાદિ વસ્તુઓનું પણ અસ્તિત્વ નહીં ટકી શકે. તે આ પ્રમાણેઃ- જે આ કેટલાક કાળ સુધી રહેનાર, સ્થૂલતાને ધારણ કરનાર, પાણી લાવવું વગેરે લોકવ્યવહારને કરનારા એવા ઘટાદિ પદાર્થો, તમારા વડે તાત્ત્વિક તરીકે સ્વીકાર કરાયેલ છે, તે ઘટનું અસ્તિત્વ કાંઈ આકાશમાંથી ટપકીને નથી આવ્યું, પરંતુ નિત્ય એવા પરમાણુઓના સમૂહથી ઘટિત જ આ ઘટ વગેરેનું અસ્તિત્વ તાત્ત્વિકરૂપે ઘટી શકે છે. જો તેઓને આકસ્મિક સ્વીકારવામાં આવે, તો કારણ વગર જ તેઓની ઉત્યત્તિ થતી હોવાના કારણે, કાં તો હંમેશા માટે તેઓ સત્ રહેવા જોઈએ અથવા તો હંમેશા માટે અસત્ જ રહેવા જોઈએ, કારણ કે કહ્યું છે કેઃ-

नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात्। अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कत्वसंभवः।।

વ્યવહારવાદીઃ- તે નિત્ય એવા પરમાણુઓ ઘટરૂપે દેખાતા નથી, તો તેનું અસ્તિત્વ કેવી રીતે સ્વીકારી શકાય ?

સ્યાલાદીઃ- અરે ! પરમાણુઓ સાક્ષાત્ સ્વરૂપે લોકવ્યવહારને કરનારા અને સ્થૂલતાને ધારણ

-ऽअर्थसंप्रेक्षण०-

(३७९) प्रष्ठे इति । विशदप्रतिभासरूपत्वेन सकलप्रमाणमुख्ये ।

भवतस्तात्त्विकमभिप्रेतं तन्नाकस्मिकम्, किं तर्हि नित्यपरमाणुघटितम्, इतरथा निष्कारणत्वेन सर्वदा भावाभावप्रसङ्गात् । न ते परमाणवस्तथा प्रतिभान्तीति चेत्, न, अत एव तेषामनुमानतः सिद्धिः, यदि पुनर्यदेव साक्षान्न विशददर्शने चकास्ति तत्सकलमपलप्येत हन्त बह्विदानीम-पलपनीयम्, घटादिवस्तुनोऽप्यर्वाग्भागवर्तित्वङ्मात्रप्रतिभासात् मध्यपरभागादीनामपलापप्रसङ्गात्, तथा च लोकव्यवहारकारितापि विशीर्येत, तावता तदसिद्धेः ।

કરનારા ન હોવાના કારણે જ અમે તેઓની અનુમાનથી સિદ્ધિ કરીએ છીએ. તે આ પ્રમાણેઃ-द्वयणुकादिस्कन्धो भेद्यः मूर्तत्वे सति सावयवत्वात् । द्वयशुक्त वगेरे रुडंधो ते लेधवा योग्य छे, भूर्तपशुं હોવાની સાથે સાવયવ હોવાથી. જેમ ઘડો મૂર્ત હોવાની સાથે સાવયવ હોવાથી ભેદવા યોગ્ય છે, તે જ પ્રમાણે દ્વયણક વગેરે સ્કંધ મૂર્ત હોતે છતે સાવયવ છે, તેથી તે પણ ભેદવા યોગ્ય છે, અહીં હેતુમાં માત્ર સાવયવ રાખીએ તો સાવયવપણું આકાશમાં હોવા છતાં ભેદવા યોગ્ય નથી તેથી વ્યભિચાર આવે, તેના નિવારણ માટે "મૂર્તત્વે સતિ" આ પ્રમાણે વિશેષણનું ઉપાદાન કર્યું છે. અને આવી રીતે દ્વયણુકાદિ સ્કંધના ભેદ દ્વારા જે અંશોની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે પરમાણુ કહેવાય છે. અથવા બીજું अनुभान आ प्रभाशे अशवुः- अणुपरिमाणतारतम्यं क्वचिद्विश्रान्तम्, परिमाणतारतम्यत्वात्। अशु પરિમાણનું તારતમ્ય તે કોઈને કોઈ જગ્યાએ અટકવું જોઈએ, કારણ કે તે પરિમાણનું તારતમ્યપણું છે. જેમ આકાશમાં મહતુ પરિમાણનું તારતમ્ય જઈને અટકે છે, તેમ જે ઠેકાણે અણુપરિમાણનું તારતમ્ય જઈને અટકે, તે જ પરમાણ છે. આ અનુમાનથી પરમાણુની સિદ્ધિ થયે છતે પણ, જો તમે જે સાક્ષાત સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષમાં પ્રતિભાસિત થતું નથી તે સર્વના અપલાપ કરશો, તો પછી તમારે ઘણી બધી વસ્તુનો અપલાપ કરવો પડશે. જેમ કે ઘટાદિ વસ્તુ જે સામે રહેલી છે, તેમાં માત્ર સામે રહેલો ભાગ જ દેખાય છે, અંદર રહેલ કે પાછળ રહેલ ભાગ તો દેખાતો નથી, એટલે તો તે મધ્ય અને પાછળના ઘટના ભાગનો પણ તમારે અપલાપ કરવો પડશે. જો આમ કરશો તો તે ઘટના જલાહારણ વગેરે લૌકિક કાર્યોનો પણ ઉચ્છેદ થઈ જશે, કારણ કે માત્ર આગળના ભાગથી ઘટ વિષયક કાર્યો થઈ શકતા નથી

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(३८०) अनुमानतः सिद्धिरिति । द्वयणुकादिस्कन्धो भेद्यः, मूर्तत्वे सति सावयवत्वात्, कुम्भवत्। सावयवैराकाशादिभिर्व्यभिचारपरिहारार्थं मूर्तत्वे सतीति विशेषणम् । ये च द्वयणुकादिभेदादनन्तरमंशा समुत्पद्यन्ते अवयवास्ते परमाणवः । अथवान्यथानुमानयामः-अणुपरिमाणतारतम्यं क्वचिद् विश्रान्तम्, परिमाणतारतम्यत्वात्, आकाशपरिमाणतारतम्यवत् । यत्र अणुपरिमाणतारतम्यं विश्रान्तं त एव परमाणवः।

O (૨૫૯) ઘટના અનુમાનથી પરમાણુની સિદ્ધિ O

વ્યવહારવાદીઃ- સંપૂર્શ પદાર્થ ભલે પ્રત્યક્ષ નથી, પરંતુ અમે અનુમાન ઢારા તેને સિદ્ધ કરીએ છીએ. તે આ પ્રમાશેઃ- अर्वाग्मागः सांशः, अर्वाग्मागत्वात् । આ વસ્તુનો આ આગળનો ભાગ, સાંશ છે, આગળનો ભાગ હોવાથી, પૂર્વે જોયેલ આગળના ભાગની જેમ [અહીં હેતુ અર્વાગ્ભાગ છે, ભાગ માત્ર નથી. તેથી તમે ઘડાના ટુકડાઓની સાથે વ્યભિચાર બતાવી ન શકો, કારણ કે ઘડાના ઠીકરા તે તો ભાગ જ છે, અર્વાગ્ભાગ નહીં.] આ અનુમાનના બળે અમે વ્યવહાર ઉપયોગી સંપૂર્ણ વસ્તુની સિદ્ધિ કરશું.

સ્યાદ્વાદીઃ- જો આ પ્રમાણે અનુમાન દારા સંપૂર્શ વસ્તુની સિદ્ધિ થઈ શકતી હોય તો પછી ભૂત-ભાવિપર્યાયો અને પરમાણુઓની સિદ્ધિ પણ સ્વીકાર કરી લો, કારણ કે બન્ને સ્થાન સમાન જ છે. તે આ પ્રમાણેઃ- જેમ બાહ્ય ઉપરના ભાગનો પ્રતિભાસ હોવા છતાં પણ તેટલા માત્રથી વ્યવહારની સિદ્ધિ ન થતી હોવાથી, તેના મધ્યભાગ વગેરેને અનુમાનથી સિદ્ધ કરવા દ્વારા તે સંપૂર્શ અને વ્યવહારમાં સમર્થ છે એમ સિદ્ધ કરાય છે, તે જ પ્રમાણે અમુક સમય સુધી રહેવાવાળા, સ્થૂલાકારક પદાર્થને જોઈને પણ તેને પરમાણુસમૂહરૂપ જ સિદ્ધ કરો, કારણકે જો તેને અનાદિ-અનંતકાલીન પરમાણુઓની સાથે તાદાત્મ્ય સ્વીકારવામાં ન આવે, તો પછી સ્થૂલ પદાર્થની ઉત્પત્તિ જ થઈ ન શકે. તે સ્થૂલ પદાર્થની ઉત્પત્તિ શા માટે ન થાય તે જણાવતા કહે છે કે, વ્યવહારમાં આવતા, જોવાને યોગ્ય એવા આઘ પર્યાયની પહેલા રહેનારા અતીત પર્યાયોને સ્વીકાર કરવામાં ન આવે, તો પછી તે આદ્યપર્યાયનું કોઈ કારણ ન હોવાથી, તેની ઉત્પત્તિ નિર્હેતુક માનવી પડશે અને જે પદાર્થ નિર્હેતુક હોય, તેનું કાં તો નિત્ય

(३८१) अथानुमानबलेनेति । तथा हि-अर्वाग्भागः सांशः, अर्वाग्भागत्वात्, संप्रतिपन्नार्वाग्भागवत् । न च वाच्यं यद्यर्वाग्भागदर्शनेनावयवी साध्यन्ते, तर्हि घटशकलमात्रस्यापि सांशत्वसिद्धिः प्राप्नोति, यतो घटशकलं भागमात्रं न त्वर्वाग्भाग इति कथं तेन व्यभिचारः ? । (३८२) तानीति । वस्तूनि (३८३) आद्यपर्यायस्येति । वार्तमानिकस्य, तत्र चोक्तो दोष इति ।

नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात् । अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कत्वसंभवः ।। इति । पुनस्तज्जनकपर्यायोऽभ्युपगन्तव्य इति अनादिपर्यायपरंपरासिद्धिमध्यासीत, तथा व्यवहारावतारि-वस्तुपर्यन्तपर्यायस्य पर्यायान्तरानुत्पादकत्वे बलादवस्तुत्वमाढौकते, भवन्नीतेरेवार्थक्रिया-करणवैकल्यात्, तदुत्पादकत्वे पुनरसावप्यपरपर्यायोत्पादकत्वे इत्यनन्तपर्यायमालोपपद्यते । तथा घनाकारोऽपि विशददर्शनेन साक्षात्क्रियमाणो निष्प्रदेशपर्यन्तावयवव्यतिरेकेण नोपपद्यते, करचरणशिरोग्रीवाद्यवयवानां खण्डशो भिद्यमानतयावयविरूपत्वात्, तदवयवानामप्य-वयवान्तरघटितत्वात् । परमाणव एव पर्यन्तावयवाः परमार्थतो घनाकारहेतवः, तदभावे पुनराकस्मिकोऽसौ सर्वत्रोपलभ्येत, न वा क्वचित्, विशेषाभावात् ।

સત્ત્વ, કાંતો નિત્ય અસત્ત્વ તમારે સ્વીકારવું પડશે. હવે જો વર્તમાનકાલીન પર્યાયના જનક રૂપે તમે તેની પૂર્વેના પર્યાયને સ્વીકાર કરશો તો પછી તેના ઉત્પાદક તરીકે તેની પૂર્વેના પર્યાયને પણ સ્વીકાર કરવો પડશે અને આ રીતે અનાદિ પર્યાયની પરંપરા સિદ્ધ થઈ જશે. તે જ પ્રમાણે વ્યવહારમાં ઉપયોગી ઘટાદિ વસ્તુનો અંતિમ પર્યાય, પર્યાયાંતરનો ઉત્પાદક ન હોય, તો પછી ઈચ્છા વિના પણ તમારે તે અંતિમ પર્યાય અવસ્તુ = અસત્ સ્વીકારવી પડશે, કારણ કે તમારી નીતિના અનુસારે જ તેમાં અર્થક્રિયા ઘટી શકતી નથી. હવે જો અન્યપર્યાયના ઉત્પાદક તરીકે અંતિમ પર્યાયને સ્વીકારો, તો પછી તે પણ અન્યપર્યાયનો ઉત્પાદક હોવાથી જ સત્ થશે અને એમ પરંપરા ચાલતા અનંત પર્યાયોની માળા ઉત્પન્ન થઈ જશે.

તથા જે સ્પષ્ટદર્શન વડે સ્થૂલાકારનો સાક્ષાત્કાર કરાય છે, તે પણ પ્રદેશ વિનાના છેલ્લા અવયવ વિના ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી. શરીર તે અવયવિ છે અને તેના અવયવ હાથ, પગ, માથું, ડોક વગેરે પણ ખંડશઃ ભેદાય છે, તેથી તે પણ અવયવી સ્વરૂપ થશે. તેના અવયવો પણ અવયવાન્તરથી ઘટિત છે. આમ પૂર્વ-પૂર્વના અવયવી અને ઉત્તરોત્તર અવયવો થશે. જ્યાં આ અવયવ-અવયવી પરંપરાનો અંત આવે છે તે પરમાણુઓ માત્ર અવયવો જ છે અને પરમાર્થથી તેઓ જ સ્થૂલાકાર પ્રત્યે કારણ બને છે. જો આ પરમાણુઓની સત્તા સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો પછી આ સ્થૂલાકારની ઉત્પત્તિ નિર્હેતુક થઈ જવાથી, કાર્યની સર્વત્ર ઉપલબ્ધિ થવી જોઈએ અથવા તો કોઈપણ ઠેકાણે ઉપલબ્ધિ ન થવી જોઈએ આ આપત્તિ તો માથે હંમેશા રહેશે જ.

(૨૭૦) આ પ્રમાણે પરમાણુ વગેરેની સિદ્ધિ થવાના કારણે તમે જે કહ્યું હતું કે → લોક વ્યવહારમાં કામ આવનારી એવી વસ્તુને વિષે જ ગ્રાહક એવા પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ થાય છે, અન્ય પદાર્થોને વિષે નહીં ← તે પણ ખંડિત થયેલું જાણવું, કારણ કે દેખાતા પદાર્થો પણ પરમાણુ અને ભૂત-ભાવી પર્યાયો વિના ઘટી શકતા નથી, એ અમે અનુમાન પ્રમાણથી સિદ્ધ કરીને જણાવ્યું છે. વળી, જે તમે આ પ્રમાણે કહ્યું હતું કે → લોક વ્યવહારમાં અનુપયોગી હોવાના કારણે પરમાણુઓ, અતીત- तेषामतीतानागतपर्यायपरमाण्वादीनां पर्यालोचनेन लोकव्यवहारानुपयोगितया वस्तुत्वादित्यादि, तदयुक्तम, उपेक्षया वार्तमानिकवरतुनोऽनुपयोगित्वेनावस्तुत्वप्राप्तेः, सर्वस्य सर्वलोकानुपयोगित्वात्। कस्यचिदुपयोगितया वस्तुत्वे तेषामपि सा समस्त्येव, सर्वज्ञज्ञानादिगोचरत्वाद् इत्यास्तां तावत्। तदेवं प्रमाणप्रसिद्धार्थापलापित्वाद् व्यवहारो दुर्नयः, तदुपेक्षया व्यवहारानुपातिवस्तुसमर्थकस्य व्यवहारनयत्वादिति ।

અનાગત પર્યાયો અવસ્તુ છે, તો પછી તેની વિચારણા કરવાથી શું ફાયદો થવાનો વગેરે ← તે પણ અયુક્ત છે, કારણ કે આમ કરતા તો જે વસ્તુની હમણા જરૂર ન હોવાથી ઉપેક્ષણીય છે, તે વસ્તુ વર્તમાનમાં હોવા છતાં અવસ્તુ થઈ જવાની આપત્તિ આવશે, કારણ કે સર્વ વસ્તુ કાંઈ સર્વ વ્યક્તિઓને ઉપયોગી હોતી નથી. અને જો કદાચ કોઈક ઠેકાણે ઉપયોગી હોવાના કારણે તેને વસ્તુ સ્વરૂપ સ્વીકાર કરશો, તો પછી આ પરમાણુઓની અને અતીત-અનાગતપર્યાયોની પણ કોઈક ઠેકાણે ઉપયોગિતા તો રહેલી જ છે, કેમકે સર્વજ્ઞ પરમાત્માના જ્ઞાનના વિષય રૂપે તો તે ઉપયોગી જ છે, તેથી પરમાણુઓને અને અતીત અનાગત પર્યાયો પણ વસ્તુ સ્વરૂપે સ્વીકારવા જોઈએ. હવે ઘણી ચર્ચાથી સર્યુ. આમ પ્રમાણ પ્રસિદ્ધ એવા પદાર્થોનો અપલાય કરનાર હોવાના કારણે વ્યવહાર દુર્નયપણાને પ્રાપ્ત કરે છે અને જો પ્રમાણ પ્રસિદ્ધ એવા પદાર્થોની ઉપેક્ષા કરીને, વ્યવહારોપયોગી એવા પદાર્થનું સમર્થન કરનાર હોય, તો તે નયપણાની પદવીને પ્રાપ્ત કરે છે. આમ વ્યવહારદુર્નયપણાનું વિવેચન થયું.

○ (૨ઙ૧) ઋજુસૂત્ર દુર્નય પ્રવૃત્ત દર્શનનું ખંડન ○

ઋજુસૂત્ર પણ જો સર્વ લોકમાં પ્રસિદ્ધ એવા ઘટ-પટાદિ દ્રષ્ટ પદાર્થોને અપલાપ કરે અને નહીં દેખાયેલા ક્ષણમાં નાશ થવાના સ્વભાવવાળા, પરમાણુ જ વસ્તુ સ્વરૂપ-પરમાર્થથી સત્ છે, એમ સ્વીકાર કરે તો તે દુર્નયપણાને પ્રાપ્ત કરે છે. જગતમાં દેખાતા સ્થિર અને સ્થૂલ પદાર્થનું ખંડન કરવાથી હવે તેનો આધાર કોઈ રહેતો ન હોવાથી સ્વયં પોતાને અભિપ્રેત વસ્તુ સમર્થક એવા પરામર્શનું ઉત્થાન જ સંભવિત થશે નહીં. તે આ પ્રમાણેઃ- પોતાના અવયવોમાં વ્યાપીને રહેનાર, કાલંતરમાં રહેનારા એવા પદાર્થને સાક્ષાત્ સ્વરૂપે દેખવા છતાં પણ પાછળથી આ પ્રમાણે કુયુક્તિના વિકલ્પો વડે વિવેચના કરે કે → આ સ્થિર, સ્થૂલ પદાર્થનો આકાર તે ઘટિત થતો નથી, વસ્તુનું આ સ્થિર- સ્થૂલાત્મક સ્વરૂપ તે વિચાર કરતા યોગ્ય લાગતું નથી વગેરે ← પરંતુ આ પ્રમાણે જગતમાં

सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्गात् ।

પ્રસિદ્ધ દ્રષ્ટ પદાર્થ, તે અદ્દષ્ટને જણાવનાર કુયુક્તિના વિકલ્પો વડે બાધિત કરી શકાય નહીં. જો દ્રષ્ટ પદાર્થને માત્ર કલ્પના દ્વારા બાધા પહોંચતી હોય, તો પછી જગતમાં સર્વ ઠેકાણે અવિશ્વાસ ઊભો થશે.

(૨૬૨) ઋજુસૂત્રવાદીઃ- જે ઠેકાણે મન્દ-મન્દ પ્રકાશ રહેલો છે એવા પ્રદેશમાં દોરડામાં સાપની ભ્રાન્તિ થાય છે. દોરડામાં થયેલ સાપની ભ્રાન્તિ, જેમ તેના પછી ઉત્પન્ન થતા દોરડાનો નિર્ણય કરાવતા વિકલ્પ વડે બાધિત થઈ જાય છે, તે જ પ્રમાણે આ સ્થિર, સ્થૂલાકાર પદાર્થનું જ્ઞાન, ક્ષણમાં નાશ થનારા, પરમાણુને સિદ્ધ કરનારા પરામર્શથી બાધિત થઈ જાય છે. તો પછી આ પ્રમાણે સ્વીકાર કરવામાં શું અયુક્ત છે ?

જૈનઃ- આ તમે કહેલું શું અયુક્ત નથી ? દોરડાનું પ્રત્યક્ષ જ પહેલા ઉત્પન્ન થયેલા એવા સાપના ભ્રમને દૂર કરી શકે છે. જો દોરડાનું પ્રત્યક્ષ જ ન થાય, તો પછી કેટલાયે હજારો વિકલ્પો આવી જાય, તો પણ તે સાપની ભ્રાન્તિને દૂર કરવા માટે સમર્થ થઈ શકતા નથી. એમ ક્ષણિક પરમાણુનું પ્રત્યક્ષ જ સ્થિર-સ્થૂલ અર્થના પ્રત્યક્ષનું બાધક બને, વિકલ્પ નહીં.

ઋજુસૂત્રવાદીઃ- અરે તમે વિચાર તો કરો ! જે અતીત પદાર્થો છે, તે તો નાશ પામી ગયા છે અને ભવિષ્યકાલીન પદાર્થો તો હજી ઉત્પન્ન થયા ન હોવાથી, સંનિહિત નથી. સંનિહિત ન હોવાના કારણે, તદ્વિષયક જ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ? તથા સ્થૂલ અવયવો, પોતાના અવયવોમાં ભિન્ન સ્વરૂપે રહે છે કે અભિન્ન સ્વરૂપે વગેરે વિચાર કરતા તેની સ્થિતિ ઘટી શકતી નથી, માટે ક્ષણક્ષયી એવા પરમાણુઓનો જ પ્રતિભાસ થાય છે અને તેના દ્વારા સ્થિર અને સ્થૂલ પદાર્થ વિષયક પ્રત્યક્ષનો બાધ થાય છે.

જૈનઃ- જો ક્ષણિકનું પ્રત્યક્ષ થતું હોય, તો તેના ઉપદેશની જરૂર જ નહીં રહે, પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ ક્ષણિકત્વનો વ્યવહાર થઈ જશે. પછી તમે શા માટે તેનો ઉપદેશ આપો છો ?

ઋજુસૂત્રવાદીઃ- પ્રત્યક્ષ તો ક્ષણિકનું જ થાય છે, પણ પાછળથી ઉત્પન્ન થતા મિથ્યા વિકલ્પથી બાધિત થવાના કારણે, તેવો વ્યવહાર પ્રવર્તતો નથી. प्रतिभातेऽपि 'नीलोऽयम्' अध्यक्षेणावलोकितः पाश्चात्यमिथ्याविकल्पविप्लवाद् धवलः प्रतिभातीति भवन्न्यायेन शठः प्रतिजानानः केन वार्येत । तन्न दृष्टापलापः कर्तुं शक्य इति स्थिरस्थूरवस्तुसिद्धिः, तस्यैव दर्शनात्, ^{३८४}इतरस्य ^{३८५}तदर्शनद्वारेण साध्यमानस्यानुमेयत्वात्, तदनिष्टौ तस्याप्यसिद्धेः । एतेन स्थिरस्थूरवस्तुनोऽर्थक्रियाविरहप्रतिपादनमपि प्रतिव्यूटम्, तथाविधस्यैव सर्वक्रियासु व्यापारदर्शनात् क्षणक्षयिणोऽर्थक्रियानिषेधाच्च । यथोक्तं प्राक्-क्षणभङ्गुरो हार्थात्मा स्वक्षणे पूर्वं पश्चाद्वा कार्यं कुर्यादित्यादि ।

જૈનઃ- આ જવાબ યોગ્ય નથી, કારણ કે અન્ય ઠેકાણે પણ આ ઉત્તર બાધનું કારણ બની શકે છે. તે આ પ્રમાણેઃ- કોઈ કમળાદિ વસ્તુ સફેદ દેખાય છે, ત્યારે કોઈ દુષ્ટ વ્યક્તિ તે તમારા જ ન્યાયના અનુસારે આ પ્રમાણે કહે કે, 'પ્રત્યક્ષ દ્વારા તો કમળાદિ વસ્તુ નીલાદિ રૂપે દેખાયેલ છે, પરંતુ પાછળથી ઉત્પન્ન થનારા મિથ્યા વિકલ્પ દ્વારા આ સફેદ રૂપે દેખાય છે' આ પ્રમાણે બોલનારને કોણ રોકી શક્વાનું છે ? તેથી મિથ્યા કુતર્કો દ્વારા, દષ્ટ એવા સ્થિર-સ્થૂલ પદાર્થોનો અપલાપ કરવો યોગ્ય નથી, ઉલટાનું સ્થિર-સ્થૂલ એવા પદાર્થોની સિદ્ધિ થાય છે, કારણ કે તેનું જ પ્રત્યક્ષ થાય છે. ક્ષણક્ષયી પરમાણુ તત્ત્વ તો, સ્થિર-સ્થૂલ બવા પદાર્થોની સિદ્ધિ થાય છે, કારણ કે તેનું જ પ્રત્યક્ષ થાય છે. ક્ષણક્ષયી પરમાણુ તત્ત્વ તો, સ્થિર-સ્થૂલ પદાર્થને જોવા પૂર્વક સિદ્ધ કરાતું હોવાના કારણે અનુમેય છે. જો સ્થિર, સ્થૂલ એવા પદાર્થને સ્વીકારશો નહીં, તો પછી તેના આધારે થનાર પરમાણુની પણ સિદ્ધિ થઈ શકશે નહીં. આ પ્રમાણે કહેવા દ્વારા જે કોઈએ આમ કહ્યું હતું કે, 'સ્થિર, સ્થૂલ પદાર્થ તે અર્થક્રિયા કરવા માટે સમર્થ નથી', તે પણ ખંડિત થયેલુ જાણવું, કારણ કે સ્થિર, સ્થૂલ પદાર્થ જ સર્વાર્થક્રિયામાં વ્યાપાર કરે છે, એમ દેખાય છે અને ક્ષણક્ષયી પરમાણુ તે અર્થક્રિયા કરી શકતો નથી એમ સિદ્ધ કરેલ છે. જેમકે પહેલા કહ્યું હતું કે 'ક્ષણભંગુર પદાર્થ તે પોતાના ક્ષણમાં કાર્ય કરે, પોતાની પૂર્વક્ષણમાં કરે કે ઉત્તરક્ષણમાં કરે.. ઈત્યાદિ'

O (૨૭૩) સર્વ પદાર્થો દ્રવ્ય-પર્યાયોભયાત્મક O

વળી બીજી વાત એ છે કે સત્ત્વ, પુરુષત્વ, ચેતનત્વ અનુવર્તમાન છે તથા બાળપણું, કુમારપણું, યુવાપણું, વૃદ્ધપણું, અને હર્ષ, વિષાદાદિ વ્યાવર્તમાન સ્વરૂપ છે. આમ અનુવર્તમાન અને વ્યાવર્તમાન સ્વરૂપે જ સર્વ વસ્તુની પ્રતીતિ થતી હોવાના કારણે તેમાં દ્રવ્ય-પર્યાયોભયાત્મકતા રહેલ છે. સત્ત્વ, ચૈતન્ય વગેરે રૂપે અભેદ હોવાના કારણે તેમાં દ્રવ્યપણું છે અને હર્ષ, વિષાદ વગેરે રૂપે ભેદ હોવાના કારણે તેમાં પર્યાયપણું છે. આ પ્રમાણેની સ્થિતિ હોવાના કારણે,ભૂત અને ભાવિ ક્ષણનું સમિધાન ન

–०अर्थसंप्रेक्षण०–

⁽३८४) इतरस्य क्षणक्षयिपरमाणुतत्त्वस्य । (३८५) तद्दर्शनेति । स्थिरस्थूरवस्तुदर्शनद्वारेण ।

कारित्वप्रतिपादनं नारमद्बाधाकरम्, पर्यायाणां क्रमभावितया वर्तमानपर्यायालिङ्गितस्यैव द्रव्यस्यार्थक्रियाकरणचतुरत्वात्, केवलं तत्त्रिकालव्यापि द्रष्टापि द्रव्यरूपतया यथाभूत एव, ततश्च क्षणिकपर्यायतिरोधानद्वारेण तद्रूपसंकलनात् स्थिरमेवेदं समस्तक्रियासु व्याप्रियते इति प्रतीतिर्वीधीमवतरति, स्थैर्यस्यापि तात्त्विकत्वात्, क्षणिकपर्यायाणां विद्यमानानामप्यग्रहणात्, प्राकृतलोकज्ञानस्यावरणक्षयोपशमापेक्षितया कतिचिदंशविषयत्वात् । यदि पुनर्द्रव्यबुद्धिः पर्यायपरंपरादर्शनबलायातत्वादतात्त्विकी कल्प्येत, तदा पूर्वपर्यायस्योत्तरपर्यायोत्पादने 'सान्वयत्वं 'निरन्वयत्वं वा वक्तव्यम्, गत्यन्तराभावात् । 'सान्वयत्वे द्रव्यं **'पर्यायान्तटेणा**भिहितं स्यात्,

હોવાના કારણે, વર્તમાન ક્ષણ જ અર્થકિયા કરનાર છે - એ પ્રમાણેનું પ્રતિપાદન અમારા બાધ માટે થતું નથી, કારણ કે પર્યાયો કમથી જ થાય છે. તેથી વર્તમાન પર્યાયથી યુક્ત દ્રવ્ય જ અર્થકિયા કરવામાં ચતુર છે, એવું જ અમે માનીએ છે. માત્ર ત્રણ કાળમાં રહેનારો દેષ્ટા પણ દ્રવ્યરૂપથી તેવો જ રહે છે. તેથી ક્ષણિક પર્યાયોના તિરોધાન દ્વારા વસ્તુના સ્વરૂપનું સંકલન થતું હોવાના કારણે 'સ્થિર પદાર્થ જ સમસ્ત અર્થકિયામાં વ્યાપાર કરે છે' એમ પ્રતીતિના માર્ગમાં અવતરણ થાય છે. તેથી ક્ષણિક પર્યાયોની જેમ સ્થિરતા પણ દ્રવ્યમાં તાત્ત્વિક જ છે, ક્ષણિક પર્યાયો પણ ત્યાં વિદ્યમાન હોવા છતાં તેનું ગ્રહણ થતું નથી.

શંકાઃ- દ્રવ્યમાં બન્ને અંશો વિદ્યમાન હોવા છતાં, એકનું ગ્રહણ થાય, અને અન્યનું નહી એવું કેમ ?

સમાધાનઃ- સામાન્ય લોકોનું જ્ઞાન તે આવરણના ક્ષયોપશમની અપેક્ષા રાખે છે, તેથી જે અંશમાં ક્ષયોપશમ થયો હોય તેટલા જ અમુક અંશોને જ્ઞાન વિષય કરે છે. જો તમે દ્રવ્યની બુદ્ધિને, પર્યાયની પરંપરાના દર્શન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ હોવાના કારણે અતાત્ત્વિક માનશો, તો પછી અમે તમને પૂછીએ કે પૂર્વપર્યાય ઉત્તરપર્યાયને ઉત્પન્ન કરે તો તે સાન્વય ઉત્પન્ન કરે છે કે નિરન્વય ઉત્પન્ન કરે ? આ બે સિવાય ત્રીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. જો સાન્વય એટલે પૂર્વ-ઉત્તરપર્યાયમાં વાસ્તવિક રીતે સત્તા રાખનાર એવો કોઈ પદાર્થ સ્વીકાર કરશો તો તે સિદ્ધસાધન જ છે. દ્રવ્યને માત્ર તમે શબ્દ બદલી સાન્વય એવા નામથી જણાવ્યું છે, એના માત્રથી વસ્તુ બદલાઈ જતી નથી અને જો નિરન્વય એટલે પૂર્વ અને ઉત્તર પર્યાયની વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી, એમ સ્વીકારશો તો પછી ઉત્તરપર્યાયની ઉત્પત્તિમાં કોઈ કારણ જ વિદ્યમાન ન હોવાથી, તેની ઉત્પત્તિ જ નહીં થાય. તેથી દ્રવ્ય-પર્યાયોભયાત્મક વસ્તુને સ્વીકાર કર્યા વિના અર્થકિયા ઘટી શક્તી નથી.

–∘अर्थसंप्रेक्षण०

(३८६) वीथीं मार्गम् । 'पर्यायान्तरेण नामान्तरेण ।

0

२६४. ^{३८७}न चार्थक्रिया वस्तुलक्षणम्, शब्दविद्युत्प्रदीपादिचरमक्षणानां क्षणान्तरानारम्भ-कत्वेनावस्तुत्वप्राप्तेः, तदवस्तुत्वे ^{३८८}पुनरूपान्त्यक्षणस्यापि वस्तुनि व्यापाराभावात्, एवं यावत्सर्वक्षणानां संकलिकयाऽवस्तुत्वम् । अथ क्षणान्तरानारम्भेऽपि स्वगोचरज्ञानजनकत्वमर्थक्रिया परिकल्प्येत, तथा सति अतीतभावपर्यायपरंपरापि योगिज्ञानगोचरतां यातीति वस्तुत्वं स्वीकुर्यात्, तन्नार्थक्रिया वस्तुलक्षणम्, अपि तु उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तता, प्रमाणप्रतिष्ठितत्वात् । उत्पादव्ययौ धौव्येण सह विरुद्धाविति चेत्, कुतोऽयं विरोधः, ⁹प्रमाणाद्यमणाव् वा । ⁹न तावदाद्यः पक्षः,

• ન્યાયરશ્મિ ૦–

○ (૨૬૪) અર્થક્રિયાકારિત્વ વસ્તુનું લક્ષણ ન થઈ શકે ○

તથા અર્થક્રિયા કારિત્વને પણ વસ્તુનું લક્ષણ બનાવી ન શકાય. જો અર્થક્રિયા (કાર્ય કરવું) તેને વસ્તુનું લક્ષણ બનાવવામાં આવે તો પછી શબ્દ, વીજળી, દીવા વગેરે પદાર્થોની ચરમ ક્ષણ, તે ક્ષણાન્તરને ઉત્પન્ન ન કરતી હોવાના કારણે, અવસ્તુ થઈ જશે. જો તે અંત્યક્ષણ અવસ્તુ થાય તો તેની ઉપાંત્યક્ષણ પણ અવસ્તુની ઉત્પાદક થવાથી, વસ્તુમાં વ્યાપાર કરી શકશે નહીં. આમ કરતાં કરતાં સર્વ ક્ષણોને અવસ્તુ માનવાની આપત્તિ આવે છે.

ઋજુસૂત્રવાદીઃ- ભલે વિદ્યુત્ વગેરેની ચરમ ક્ષણ, તે ક્ષણાન્તરને ઉત્પન્ન કરતી નથી, છતાં પણ પોતાના વિષયક જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવા સ્વરૂપ અર્થક્રિયા તો તેમાં રહેલ જ છે, તેથી અવસ્તુ બનવાની આપત્તિ આવશે નહીં.

જૈનઃ- જો આમ જ હોય તો પછી અતીત અને અનાગત પર્યાયની પરંપરા પણ યોગિજ્ઞાન (સર્વજ્ઞજ્ઞાન) ના વિષયરૂપે બને જ છે, તેથી અતીતાદિ પદાર્થો પણ વસ્તુ સ્વરૂપે સ્વીકારવા જોઈએ. માટે અર્થક્રિયાકારિત્વ તે વસ્તુનું લક્ષણ બનાવવું યોગ્ય નથી, પરંતુ ઉત્પાદ-વ્યય અને ધ્રૌવ્યથી યુક્ત હોવું, તે જ વસ્તુનું લક્ષણ સ્વીકારવું જોઈએ, કારણ કે પ્રમાણ વડે તે જ સિદ્ધ થયેલ છે.

શંકાઃ- ઉત્પાદ અને વ્યય તેનો ધ્રુવતાની સાથે વિરોધ છે, તેથી એક જ પદાર્થમાં આ ત્રણે વસ્તુ કેવી રીતે રહી શકે ?

સમાધાનઃ- તમે વિરોધ-વિરોધ કરો છો, પરંતુ આ વિરોધ તમે કેવી રીતે ઉદ્ભાવન કર્યો પ્રમાણથી કે અપ્રમાણથી ? જો પ્રમાણથી વિરોધ છે, એમ કહેવામાં આવે તો તે યોગ્ય નથી, કારણ

0-

-•अर्थसंप्रेक्षण०---

(३८७) न चार्थक्रिया वस्तुलक्षणमिति । यदाह रागान्धावस्थायामपि धर्मकीर्तिः-

गच्छतु क्वापि ते स्वान्तः कान्ते कार्यं त्वयैव च ।

यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत् ।। इति ।

(३८८) **उपान्त्येति** । अन्तस्य समीपमुपान्तं तत्र भवमुपान्त्यम् दिगादिदेहांशाद् यः (सि. हे. ६-३-१२४) इति यः । सर्वप्रमाणानां बहिरन्तरत्तथाविधवरतुद्योतनपटिष्ठतया प्रसाधितत्वात् । ^३नापि द्वितीयः, अप्रमाणस्या-किंचित्करत्वात् । **एतेन रथू**रतादूषणमपि प्र**तिक्षिप्तम्,** प्रतिभासहतत्वात्, तदपष्टनवे विरोधोद्भावे तस्य निर्मूलतया प्रलापमात्रत्वात् ।

२६५. यत्पुनर्वर्तमानप्रकाशरूपतया तत्संबन्धवस्तुग्राहित्वं सर्वप्रमाणानामुदग्राहि तदयुक्तम्, तेषामेकान्तेन वार्तमानिकत्वासिद्धेः, कथंचिदात्माव्यतिरेकित्वात्, तस्य च कालत्रयव्यापकत्वात्, तद्रूपतया तेषामप्यवस्थानात्, ततश्चात्मनोऽर्थग्रहणपरिणामरूपत्वात्। सर्वप्रमाणानां परिणामिन्येव वस्तुनि व्यापारो न क्षणिके । न चातीतानागतक्षणवर्तिवस्तुग्रहणेप्यनाद्यनन्तजन्मपरंपरा-ग्रहणप्रसङ्गः, आवरणविच्छेदसापेक्षत्वात्, तस्थैव परमार्थतः संवेदनाविर्भावान्तरकारणत्वात्, प्राह्यादेर्बहिरङ्गत्वात् । सामस्त्येन पुनरावरणविलये सति समस्तवस्तुविस्तारानाद्यनन्तक्षण-

કે પ્રમાણ દ્વારા બાહ્ય કે આભ્યંતર બધી વસ્તુઓ ઉત્પાદ-વ્યય અને ધ્રૌવ્યથી યુક્ત જ જણાય છે, એમ અમે ઘણી વખત સિદ્ધ કરેલ છે અને અપ્રમાણ દ્વારા એમ બીજો પક્ષ સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો તે યોગ્ય નથી, કારણ કે અપ્રમાણથી કાંઈ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી, એ કોઈ કામમાં આવતું નથી. આના દ્વારા જે તમે સ્થૂલતાને આશ્રયીને દૂષણો આપ્યા હતાં, તે પણ ખંડિત થયેલા જાણવા, સહુને સ્થૂલ પદાર્થનું જ પ્રત્યક્ષ થાય છે. પરમાણુ સ્વરૂપનું નહીં. જો સ્થૂલતાનું ખંડન કરો તો પ્રત્યક્ષ વિરોધ થાય છે, તેથી સ્થૂલતા વિષયક દૂષણો તો માત્ર બોલવા પૂરતા જ છે.

(૨૬૫) વળી, તમે જે આ પ્રમાણે કહ્યું હતું કે → સર્વપ્રમાણો વર્તમાનકાલીન વસ્તુને પ્રકાશ કરનાર હોવાથી તેઓ વર્તમાનકાળ સાથે જોડાયેલી વસ્તુને જ ગ્રહણ કરે છે. ← તે પણ અયુક્ત છે, કારણ કે પ્રમાણમાં એકાન્તે વર્તમાનપણાની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, કારણ કે સર્વ પ્રતિભાસો તે આત્માથી કથંચિદ્ર અભિષ્ઠ છે અને આત્મા તો ત્રણે કાળમાં રહેનાર વ્યાપક પદાર્થ છે. આત્મા અર્થગ્રહણ પરિણામ સ્વરૂપ હોવાના કારણે, આત્મા સ્વરૂપે પ્રમાણ પણ ત્રણે કાળમાં રહેનાર છે. સર્વ પ્રમાણોની પ્રવૃત્તિ, પરિણમન પામતી એવી વસ્તુ વિષે થાય છે, પણ ક્ષણિક પદાર્થમાં તેની પ્રવૃત્તિ થતી નથી.

O અનાદિકાલીન પદાર્થોને ગ્રહણ કરવાની આપત્તિ નિર્મૂળ O

અતીત-અનાગત ક્ષણવર્તી એવા પદાર્થને ગ્રહણ કરવામાં અનાદિ-અનંતકાળના સર્વ પદાર્થોને ગ્રહણ કરવાની આપત્તિ અમારે કાંઈ આવતી નથી, કારણ કે અતીત-અનાગત ક્ષણવર્તી વસ્તુનું ગ્રહણ તે આવરણના વિચ્છેદની અપેક્ષા રાખે છે. પારમાર્થિક રીતે જોવા જઈએ, તો આવરણનો વિચ્છેદ જ જ્ઞાનના આર્વિભાવ માટે આંતરિક કારણ છે. ગ્રાહ્ય એવા પદાર્થ વગેરે બહિરંગ કારણ છે. જો તમારે આવરણ કરનારા એવા જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મોનો સંપૂર્ણ પણે વિલય થઈ ગયો હોય, તો પછી અનાદિ-અનંત પરંપરામાં આવેલ સર્વે પદાર્થોની અનાદિ-અનંત પરંપરાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, એમ માનવામાં કોઈ બાધા આવતી નથી, કેમ કે એ તો અમને ઈષ્ટ જ છે. કેવળજ્ઞાન દ્વારા સમસ્ત પદાર્થનો परंपराग्रहणप्रसङ्गो ना(तो)नाबाधाकारी, इष्टत्वात्। तदेकदेशक्षयोपशमे पुनस्तदनुसारिणी बोधप्रवृत्तिरिति कियत्कालं भाविनि स्थूरे वस्तुनि प्राकृतलोकज्ञानानि प्रवर्तन्ते न संपूर्णे । न च तान्यलीकानि, तदग्राह्यांशस्यापि वस्तुनि भावात तावतैव व्यवहारसिद्धेरिति ।

બોધ થાય જ છે. જો તે આવરણના એક દેશનો ક્ષયોપશમ થયો હોય તો જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ તેના અનુસારે થાય છે, તેના કારણે થોડા કાળ સુધી રહેનારા, અમુક જ સ્થૂલ પદાર્થોને વિષે સામાન્ય માણસોના જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થાય છે, સંપૂર્ણ પદાર્થોમાં તેની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. જે જ્ઞાન સંપૂર્ણપણે થતું નથી, તે જ્ઞાન કાંઈ ખોટું નથી, કારણકે તે જ્ઞાનો વડે જે અંશ ગ્રહણ કરાયો છે, તે અંશ પણ વસ્તુમાં વિદ્યમાન જ છે અને એટલા અંશ માત્રથી જ વ્યવહારની સિદ્ધિ થઈ જાય છે.

(૨૬૬) વળી જે તમે આ પ્રમાણે કહ્યું હતું કે → ક્ષણિકતાને પ્રમાતા ગ્રહણ કરવા છતાં પણ સદશ અપર-અપર ઉત્પત્તિ થવાના કારણે ઠગાઈ જવાથી, મૂર્ખ વ્યક્તિઓ ક્ષણિકતાનો નિશ્ચય કરી શકતા નથી. ઉલટાનું મિથ્યા વિકલ્પના કારણે સ્થિરતાના વ્યવહારને પ્રવર્તાવે છે ← તે પણ અયુક્ત છે, તમારા મતના અનુસારે સાદશ્ય નામની એવી કોઈ વસ્તુ જ હાજર નથી, કે જેથી સદશની પરંપરા આવે. જો સાદશ્યનો જ અભાવ હોય, તો પછી તેના દ્વારા ઉત્પન્ન થતી, તમને અભિપ્રેત એવી ભ્રાન્તિની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થશે ? વળી સ્થિરતાનો આરોપ પણ ત્યારે જ થઈ શકે, જો તે સ્થિરતાને કોઈક ઠેકાણે જોઈ હોય. જેમ કોઈ વ્યક્તિએ પહેલા સાપને જોયો હોય, તો જ તે વ્યક્તિ, જ્યારે મંદ પ્રકાશ હોય ત્યારે દોરડાને જોવાથી, સાપનો આરોપ કરી શકે, જો સાપ જોયો જ ન હોય તો આરોપ સંભવી શકતો નથી. તમારા વડે તો ક્યારે પણ સ્થિરતા જ્ઞાનના વિષય રૂપે કરાઈ જ નથી, તો પછી દરેક ક્ષણે ઉત્પન્ન થઈને નાશ પામનારી સકલ વસ્તુમાં પ્રત્યક્ષથી ક્ષણિકતા દેખાતે છતે પણ સ્થિરતાનો આરોપ કેવી રીતે સંભવી શકે ? તેથી સાંવ્યવહારિક એવા ઇન્દ્રિય જન્ય પ્રમાણો દ્વારા ક્ષણિકતા જેમાં તિરોહિત છે, ભિન્ન-ભિન્ન પરમાણુઓ જેમાં અલક્ષિત છે, તેવી અખંડ એવી સ્થિર-સ્થૂર વસ્તુ વિષય કરાય છે. તેથી કાલાન્તરમાં રહેનારી, સ્થૂલતાને ધારણ કરતી વસ્તુનો અપલાપ કરીને નહીં દેખાયેલા એવા ક્ષણિક પરમાણુઓને સિદ્ધ કરતા અભિપ્રાયરૂપ ઋજુસૂત્રદુર્નય સંજ્ઞાને પ્રાપ્ત કરે છે. તે જ अदृष्टक्षणक्षयिपरमाणुप्रतिष्ठापकोऽभिप्राय ऋजुसूत्रो दुर्नयसंज्ञामश्नुते, तदुपेक्षयैव तद्दर्शकरय नयत्वात् । इति।।

○ ૨૭૭ ... શબ્દાદિ દુર્નયોથી પ્રવૃત્ત દર્શનોનું ખંડન... ○

શબ્દાદિ પણ, જો અર્થને શબ્દથી એકાન્તે અભિન્ન રૂપે સમર્થન કરતા હોય તો તે દુર્નયપણાને પ્રાપ્ત કરે છે. કથંચિદ્ શબ્દ અને અર્થનું અભિન્નપણું તો જૈનો વડે પણ સ્વીકારાયું છે, જે પૂર્વે 'अમિहाण अમિहेयाउ होइ મિત્રં अમિત્રં च' આના વડે જણાવ્યું છે. શબ્દથી અર્થને એકાન્તે અભિન્ન જણાવવા માટે ઉપન્યાસ કરાયેલ 'તેની પ્રતીતિમાં, તેની પણ પ્રતીતિ થાય છે' એવો હેતુ વ્યભિચાર દોષથી દૂષિત થયેલ છે. આ હેતુની અનૈકાન્તિકતા આ પ્રમાણે જાણવી - એવો કોઈ એકાન્તે નિયમ નથી, કે જેની પ્રતીતિ થયે છતે જે પ્રતીત થાય તે તેનાથી અભિન્ન જ હોય. ભિન્ન એવી અગ્નિ વગેરે પણ અન્યથાનુપપત્તિ સંબંધથી જોડાયેલા એવા ધૂમની પ્રતીતિ થયે પ્રતીત થાય છે. એ જ પ્રમાણે શબ્દ પણ પોતાનાથી ભિન્ન એવા અર્થને, પોતે વાચક હોવાના કારણે જણાવી દેશે. શબ્દ અને અર્થની વચ્ચે એકાન્ત અભેદ તે પ્રત્યક્ષાદિ વડે બાધિત છે. શબ્દથી ભિન્ન રૂપે જ તેનો અનુભવ થાય છે. આ પ્રમાણે ધૂમથી અગ્નિના બોધમાં આ હેતુનો વ્યભિચાર નિશ્ચિત થયે છતે, શબ્દ તે અર્થનો વાચક હોવાથી શબ્દથી તે અભિન્ન છે એમ પણ સિદ્ધ થઈ શકશે નહીં, કારણ કે વાચક શબ્દો હોય તો પણ અર્થ તેનાથી અભિન્ન સિદ્ધ થતો નથી.

તથા 'જે જે પદાર્થો હોય તે પોતાના વાચક શબ્દથી યુક્ત જ હોય છે' એવી વ્યાપ્તિને જણાવનાર કોઈપણ પ્રમાણ હાજર નથી. ઘટાદિ દુષ્ટાંત માત્રથી આ વ્યાપ્તિનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી, કારણ કે દ્રવ્યના ક્ષણિક અને અલક્ષ્ય એવા પર્યાયોને વિષે સંકેત ગ્રહણ કરવાનો કોઈ ઉપાય જ નથી. આ સંકેત ગ્રહણ કરવાનો કોઈ ઉપાય ન હોવાથી, પદાર્થને શબ્દ દ્વારા કહી શકાતો નથી, કેમ કે અર્થના બોધ પ્રત્યે સંકેત તે સહકારી કારણ છે. શબ્દ દ્વારા તે પદાર્થ કહી શકાતો ન હોવાના કારણે તે બ્રાર્થસંપ્રેક્ષणબ્

(३८९) **सर्वथेति** । एवं वदन् इदमाह-कथंचित् शब्दादव्यतिरेकोऽर्थस्याभ्युपगम्यते एव जैनैः । अयं चार्थः अभिहाणं अभिहेयाउ होइ भिन्नं अभिन्नं च इत्यादिना प्राग्दर्शित एवेति । ^{३९०}अस्मिंश्च हेतावनैकान्तिके स्थिते सर्वार्थानां खवाचकत्वसाधनद्वारेण शब्दाव्यतिरेकसाधनमपि दूरापास्तमेव । न चात्रापि प्रतिबन्धग्राहि प्रमाणम्-यो योऽर्थस्तेन तेन सवाचकेन भवितव्यम्, घटादिदृष्टान्तमात्रात्तवसिद्धेः, क्षणिकालक्ष्यद्रव्यविवर्तानां संकेतग्रहणोपायाभावेनाभिलपितुम-शक्यतया अनभिलाप्यत्वसिद्धेश्च ।क्षणभङ्गुरताप्रतिज्ञानं पुनरमीषामपि ऋजुसूत्रवन्निरसितव्यम् ।

પદાર્થમાં અનભિલાપ્યત્વની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. કોઈ કોઈ પદાર્થોના પર્યાયો જ એવા હોય છે કે તેનો સ્પષ્ટ રૂપે અનુભવ થતો હોવા છતાં શબ્દ દારા કહી શકાતું નથી. તેથી જ તો કહેવાયેલું છે કે 'શેરડી, ખીર, અને ગોળ વગેરે પદાર્થોની મીઠાશમાં ઘણો ફરક છે, છતાં સરસ્વતી પણ તેને કહેવા માટે સમર્થ નથી' સિદ્ધાન્તના રહસ્યોને જાણનારા જિનભદ્રગણી ક્ષમાશ્રમણે જણાવ્યું છે કે 'અનભિલાપ્ય પદાર્થો કરતાં અનંતમો ભાગ જ શબ્દ દારા અભિલાપ્ય છે અને જેટલા અભિલાપ્ય ભાવ છે તેનો અનંતમો ભાગ જ શ્રુતનિબદ્ધ છે.' શબ્દને વિષે કરેલી ક્ષણભંગુરતાની પ્રતિજ્ઞા પણ ઋજુસૂત્રની ક્ષણિકતાની જેમ ખંડન કરવા યોગ્ય છે.

○ ૨૭૮ ... શબ્દ-સમભિરૂઢ-એવંભૂત એકાંત નિરાસ... ૦

પૂર્વે શબ્દાદિ ત્રણેનો ભેગો મત લીધેલો. અહીં શબ્દ, સમભિરૂઢ, એવંભૂત એમ પ્રત્યેકના મતની સમાલોચના કરાય છે. જે લોકો પોતપોતાના મતની અપેક્ષાએ પોત-પોતાને અભિપ્રેત શબ્દનો અર્થ સ્થાપન કરે અને બીજી બાજુ પોતાના અભિપ્રાયથી વિપરીત શબ્દના અર્થનો તિરસ્કાર કરે છે તેઓ પણ દુર્નયપણાને પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રમાણ દ્વારા આટલો જ નિશ્ચય થયો છે કે શબ્દ વિધિમુખે અર્થનો વાચક છે, પરંતુ એવો કોઈ નિયમ નથી કે આ શબ્દ આ જ પદાર્થનો વાચક છે, અન્યનો છે જ નહીં.

(३९०) अस्मिंश्च हेताविति । शब्दप्रतीतावर्थस्य प्रतीयमानत्वाद् इत्येवंरूपे । (३९१) अलक्ष्यद्रव्यविवर्तानामिति । बालानामपि अतिप्रतीतत्वात् अलक्ष्ये इत्युक्तम्, यावता स्फुटमनुभूयमाना अपि केचन वस्तूनां पर्याया अनभिलाप्या एव । यदुक्तम्-

```
इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्थान्तरं महत् ।
तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते ।।
सिद्धान्तरहस्यं चात्र-
पन्नवणिज्जा भावा अणन्तभागो उ अणभिलप्पाणं ।
पन्नवणिज्जाणं पुण अणन्तभागो सुयनिबद्धो ।। (विशे. भा., १४१)
[प्रज्ञापनीया भावा अनन्तभागश्चानभिलाप्यानाम् ।
प्रज्ञापनीयानां पुनरनन्तभागः श्रुतनिबद्धः ।।]
```

इति, न पुनरयं नियमो यथायमस्यैव वाचको नान्यस्य, ^{३९२}देशकालपुरुषसंकेतादिविचिन्नतया सर्वशब्दानामपरापरार्थाभिधायकत्वोपपत्तेः, अर्थानामप्यनन्तधर्मत्वादेवापरापरशब्दवाच्यत्वाविरोधात्, तथैवाविगानेण व्यवहारदर्शनात्, ^{३९४}तदनिष्टौ ^{३९५}तल्लोपप्रसङ्गात् । तरमात् सर्वध्वनयो योग्यतया सर्वार्थवाचकाः, देशक्षयोपशमाद्यपेक्षया तु क्वचित् कथंचित् प्रतीतिं जनयन्ति । ततश्च क्वचिदनपेक्षितव्युत्पत्तिनिमित्ता रूढितः प्रवर्तन्ते, क्वचित् सामान्यव्युत्पत्तिसापेक्षाः, क्वचित्तत्कालवर्तिव्युत्पत्तिनिमित्तापेक्षयेति न तत्र प्रामाणिकेन नियतार्थाग्रहो विधेयः । अतोऽमी शब्दादयो यदा इतरेतराभिमतशब्दार्थोपेक्षया स्वाभिमतशब्दार्थं दर्शयन्ति, तदा नयाः, तस्यापि

એક જ શબ્દ તે ભિન્ન ભિન્ન દેશ, કાળ, પુરુષના સંકેતને અનુસરીને ભિન્ન-ભિન્ન અર્થને જણાવનાર બને છે. જેમકે ચોર શબ્દ ગુજરાતમાં ચોરી કરનાર માટે વપરાય છે અને તે જ દક્ષિણના લોકો માટે 'ભાત' માટે વપરાય છે. કર્કટી શબ્દ માલવકાદિમાં ફળ વિશેષમાં રૂઢ છે અને તે જ ગુજરાતમાં યોનિ અર્થમાં રૂઢ છે ઇત્યાદિ.

તથા સમસ્ત પદાર્થી અનંત ધર્મોથી યુક્ત હોવાના કારણે ભિન્ન ભિન્ન શબ્દો દ્વારા વાચ્ય બને એમાં કોઈ વિરોધ નથી. તે રૂપે જ વિવાદ વગર સર્વ ઠેકાશે (ધોડાને કોઈ ધોડો કહે કોઈ તેને જ અશ્વ પશ કહે છે.... વિગેરે) વ્યવહાર થતો દેખાય છે. જો તમે ભિન્ન-ભિન્ન શબ્દો દ્વારા આ પદાર્થ વાચ્ય છે એમ ન સ્વીકારો તો પછી આ વ્યવહારનો વિલોપ થવાની આપત્તિ આવે. તેથી નિષ્કર્ષ રૂપે એમ જ સ્વીકારવું જોઈએ, કે બધા શબ્દો યોગ્યતાની અપેક્ષાએ સર્વ અર્થને જણાવવાના સ્વભાવવાળા છે. દેશ-કાળ-ક્ષયોપશમ વગેરેની અપેક્ષાએ કોઈક જ શબ્દ કેટલાક જ પદાર્થોની પ્રતીતિને ઉત્પન્ન કરાવી શકે છે. આવી પરિસ્થિતિ હોવાથી કેટલાક શબ્દો વ્યુત્પત્તિની અપેક્ષા રાખ્યા વગર માત્ર રૂઢિથી પ્રવર્ત છે, કેટલાક શબ્દો સામાન્ય વ્યુત્પત્તિને સાપેક્ષ રહીને પ્રવર્તે છે, વળી કેટલાક શબ્દો તે કાળમાં રહેલા વ્યુત્પત્તિ નિમિત્તને સાપેક્ષ રહીને પ્રવર્તે છે. તેથી પ્રામાણિક પુરુષોએ શબ્દ નિયત અર્થને જ ગ્રહણ કરનાર છે એમ આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ. માટે આ શબ્દ વગેરે અભિપ્રાયો જ્યારે એક-બીજાને અભિમત શબ્દાર્થની અપેક્ષાએ પોતાના અભિમત એવા શબ્દાર્થને જણાવે ત્યારે તે નય કહેવાય છે, કારણ કે તે અર્થ પણ તે શબ્દમાં છે જ, પરંતુ જ્યારે એક-બીજાના ખંડન પૂર્વક આ અભિપ્રાયો પ્રવર્ત છે ત્યારે તે દુર્નયપણાને પ્રાપ્ત કરે છે, કારણ કે એવો કોઈ વિષય જ હાજર નથી.

-०अर्थसंप्रेक्षण०–

(३९२) **देशकालेति** । देशकालपुरुषेषु संकेत आदिर्येषां प्रस्तावादीनां ते तथा, तेषां विचित्रता, तया । तथा हि-कर्कटीशब्दो मालवकादौ फलविशेषे रूढः, गुर्जरादौ तु योन्यामिति । एवं कालादावपि द्रष्टव्यम् । (३९३) अविगानेनेति । विगानं वचनीयता विप्रतिपत्तिरिति यावत् । (३९४) तदनिष्टाविति । तस्य शब्दानामपरापरार्थाभिधायकत्वस्य, अर्थानां त्वपरापरशब्दाभिधेयत्वस्य । (३९५) तल्लोपः व्यवहारलोपः ।

0-

२६९. ननु च यद्येकैकधर्मसमर्थनपरायणाः शेषधर्मतिरस्कारकारिणोऽभिप्राया दुर्नयतां प्रतिपद्यन्ते, तदा वचनमप्येकधर्मकथनद्वारेण प्रवर्तमानं ^{३९६}सावधारणत्वाच्च शेषधर्मप्रतिक्षेपकारि अलीकमापद्यते, ततश्चानन्तधर्माध्यासितवस्तुसंदर्शकमेव वचनं यथावस्थितार्थप्रतिपादक-त्वात्सत्यम्, न चैवं वचनप्रवृत्तिः, घटोऽयं शुक्लो मूर्त इत्याद्येकैकधर्मप्रतिपादननिष्ठतया व्यवहारे शब्दप्रयोगदर्शनात्, सर्वधर्माणां यौगपद्येन वक्तुमशक्यत्वात्, तदभिधायका-नामप्यानन्त्यात्। न चैकैकधर्मसंदर्शकत्वेऽप्यमूनि वचनान्यलीकानि वक्तुं पार्यन्ते, समस्तशाब्दव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात्, तदलीकत्वे ततः प्रवृत्त्यसिद्धेरिति ।

રક૯ - પ્રશ્ન - એક એક ધર્મને સમર્થન કરવામાં પરાયણ અને શેષ ધર્મોને તિરસ્કાર કરનાર અભિપ્રાય જો દુર્નયપણાને પ્રાપ્ત કરતો હોય, તો પછી આ સંસારમાં જેટલા પણ વચનોની પ્રવૃત્તિ થાય છે તે પણ એક ધર્મને કહેતા હોવાથી અને અવધારણ સહિત હોવાથી શેષધર્મના ખંડન કરનાર છે, તેથી તે વચનો પણ ખોટા થઈ જશે. અનંતધર્માત્મક વસ્તુને જણાવનાર વચનો જ યથાવ્યવસ્થિત અર્થના પ્રતિપાદક હોવાના કારણે સાચા કહેવાશે, પરંતુ અનંતધર્માત્મક વસ્તુને કહેનારા વચનોની પ્રવૃત્તિ થતી તો દેખાતી નથી. માત્ર આ ઘટ છે, પૂર્ત છે, શ્યામ છે, શુકલ છે, એમ એક-એક ધર્મને પ્રતિપાદન કરનારા જ શબ્દ વ્યવહારમાં પ્રયોગ થતાં દેખાય છે. એક સાથે એક વસ્તુમાં રહેલા અનંતા ધર્મો કહી શકાતા નથી અને તે ધર્મોને કહેનારા વચનો પણ અનંત હોવાથી, બધા એક સાથે બોલી શકાતા નથી, કારણ કે વચનની પ્રવૃત્તિ ક્રમપૂર્વક થાય છે. આ જે એક એક ધર્મોને જણાવનારા વચનો છે, તેને ખોટા કહેવા યોગ્ય નથી. જો તે વચનોને ખોટા કહેવામાં આવે તો સમસ્ત શબ્દ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થઈ જશે, કારણ કે તે ખોટા હોય તો પછી તેનાથી સાધ્ય પ્રવૃત્તિ વગેરેનો પણ અભાવ થઈ જશે, માટે એક ધર્મને સ્વીકારતા અભિપ્રાયને દૂર્નય વગેરે કહેવું તે યોગ્ય નથી.

O ૨૭૦ ...લૌકિક પુરુષોને આશ્રયીને શાબ્દ વ્યવહારની ઉપપત્તિ... O

ઉત્તર - પહેલા એક વાત જાણી લો, કે આ જગતમાં વસ્તુને પ્રતિપાદન કરનારા બે પ્રકારના વ્યક્તિઓ છે (૧) લૌકિક અને (૨) તત્ત્વચિંતકો. તેમાં જે લૌકિક પુરુષો છે, તે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો દ્વારા પ્રસિદ્ધ અનંતધર્માત્મક પદાર્થને વિષે પોતાને જે અંશને જાણવાની ઈચ્છા હોય, પ્રયોજન હોય, તે અંશને મુખ્ય કરીને, અન્યધર્મોને તિરસ્કાર કર્યા વગર, મધ્યસ્થપણાથી વ્યવહારકાળમાં 'આ નીલકમળ સુગંધી અને કોમળ છે' આ પ્રમાણે વચન પ્રયોગ કરતા, તે ધર્મીમાં રહેલા અન્ય ધર્મોના

-॰अर्थसंप्रेक्षण॰-

(३९६) सावधारणत्वाच्चेति । "सर्वं वाक्यं सावधारणम्" - इति न्यायात् ।

નિરાકરણ અથવા ગ્રહણ માટે આદર કરતા નથી, કારણ કે અન્ય અંશોને આશ્રયીને તેમને કોઈ પ્રયોજન, અપેક્ષા જ નથી. ૪ેટલા ધર્મોનો તેમને સ્વીકાર કર્યો છે, તેના દ્વારા જ તેમને ઇચ્છિત એવા વ્યવહારની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. લૌકિક પુરુષો વડે બોલાયેલા વચનો ખોટા નથી, કારણ કે ધર્મીમાં વિદ્યમાન અન્ય ધર્મોનું તે ખંડન કરતા નથી. જો તે ધર્માન્તરોને ખંડન કરનાર હોય તો પછી તેના વચનો ખોટા કહેવાય છે.

શંકા - "सर्वं वाक्यं सावधारणम्" આ ન્યાયથી જગતમાં જેટલા પણ વાક્યો હોય તે અવધારણ પૂર્વક જ હોય. કદાચ અવધારણ બોલાયેલ ન હોય તો પણ તેના જાણકાર વ્યક્તિ સમજી લે છે. હવે જો અવધારણ સહિત જ વાક્ય હોય તો પછી લૌકિક વાક્યો પણ શેષ ધર્મોને તિરસ્કાર કરવામાં પ્રવણ હોવાના કારણે, ખોટા જ ઠરશે ને ?

સમાધાન - આ શંકા ત્યાં સુધી જ રહી શકે છે જ્યાં સુધી તેના ઉપર કુઠારઘાત ન પડે. આ અવધારણનો પ્રયોગ વિશેષણ, વિશેષ્ય અને ક્રિયાપદની સાથે કરતા અનુક્રમે અયોગ, અન્યયોગ, અને અત્યન્તાયોગને જણાવે છે તે પૂર્વે પહેલી ગાથામાં સંખ્યા નિરૂપણ વખતે જણાવ્યું હતું. તેથી અવધારણનો પ્રયોગ તેના અસંભવનો વ્યવચ્છેદ કરવા માટે વપરાય છે. દા.ત. એક મોટો હોલ અનેક પુરુષોથી ભરેલો છે. ત્યાં દરવાજા પાસે ઉભેલા માણસને શંકા થઈ કે શું અહીં દેવદત્ત છે કે નહીં ? ત્યારે અંદર રહેલા કોઈ માણસે કહ્યું કે 'અહીં દેવદત્ત છે' - દેવદત્ત છે, આ ઉપન્યાસ કરાયેલ બે પદરૂપ વાક્ય તે સાવધારણ છે એમ જણાય છે. જો અવધારણ સહિત માનવામાં ન આવે તો તેનું ઉચ્ચારણ કરવું વ્યર્થ થઈ જશે, કારણ કે કોઈ નિર્ણય કરાવી શકશે નહીં. અહીં અવધારણ હોવા છતાં

-०अर्थसंप्रेक्षण०---

(३९७) **तद्व्यवच्छेदाभिप्रायेणेति ।** तस्य देवदत्तादेरसंभवमात्रस्य व्यवच्छेदाभिप्रायेण, देवदत्तोऽस्तीति वाक्यस्योच्चारणात् । 'अप्रयोगाद्' इति तु पाठे किमित्यवधारणम् । शेषपुरुषान्तराणि पररूपेण नास्तित्वं च न व्यवच्छिनत्ति इत्याह रवार्थप्रतिपादनसामर्थ्यात् । न च वाच्यवाचकभावलक्षणसंबन्धानर्थक्यम्, ^{३९८}तदभावे ^{३९९}प्रयोक्त्रभिप्रायादिमात्रेण रूपस्यैव नियोक्तुमशक्यत्वात् । न च समस्तधर्मयुक्तमेव वस्तु प्रतिपादयद्वचनं सत्यमित्यभिदध्महे, येनैकैकधर्मालिङ्गितवस्तुसंदर्शकानामलीकता स्यात्, किं तर्हि संभवदर्थप्रतिपादकं सत्यमिति, संभवन्ति च शेषधर्माप्रतिक्षेपे वचनगोचरापन्ना धर्माः, तस्मात् तत्प्रतिपादकं सत्यमेव । यदा तु दुर्नयमताभिनिविष्टबुद्धिभिस्तीर्थान्तरीयै-स्तद्धर्मिगतधर्मान्तरनिराकरणाभिप्रायेणैव सावधारणं तत् प्रयुज्यते, यथा नित्यमेव वस्तु अनित्यमेव वेत्यादि, तदा निरालम्बनत्वादलीकतां प्राप्नुवत्केन वार्येत ?

૦-*ન્યાયરશ્મિ* ૦
 પણ તેના અસંભવ માત્રનો વ્યવચ્છેદ કરાય છે, નહીં કે શેષ પુરુષોનો, અર્થાત્ દેવદત્ત છે જ, નથી એમ નહીં - એ નિર્શય કરાવશે. દેવદત્ત જ છે, બીજા નહીં, એવો નિર્શય નહીં. તથા અવધારણ દ્વારા 'પરરૂપથી નાસ્તિત્વનો' વ્યવચ્છેદ કરાતો નથી, અર્થાત્ 'देवदत्तः अस्ति एव' અહીં એવકાર, 'દેવદત્તો નાસ્તિત્વનો' વ્યવચ્છેદ કરો છે, પરરૂપથી નાસ્તિત્વનો નહીં. જો અપ્રયોગાત્ પાઠ કલ્પીએ તો શેષ પુરુષાન્તરના પરરૂપથી નાસ્તિત્વના વ્યવચ્છેદના અભિપ્રાયથી દેવદત્ત છે એ પ્રયોગ કરાયો નથી. વાક્ય એક જ હોવા છતાં, પ્રયોગ કરનાર વ્યક્તિનો અભિપ્રાય, સંકેત વગેરેની સાપેક્ષ રહીને જ, શબ્દ પોતાના અર્થને પ્રતિપાદન કરવા માટે સમર્થ છે. તેથી એમને જણાવે છે, અન્યને નહીં. એટલે વક્તાનો અભિપ્રાય સભામાં અસ્તિત્વનો જણાવવાનો હોવાથી, પરરૂપથી નાસ્તિત્વ ન જણાય. શંકા - જો પ્રયોકતાના અભિપ્રાયથી શબ્દ પોતાના અર્થને જણાવતો હોય તો વાચ્ય-વાચકભાવ સંબંધને સ્વીકારવાની શી જરૂર છે ?

સમાધાન - આ શંકા યોગ્ય નથી, કારણ કે વાચ્ય-વાચકભાવ સંબંધ વિના પ્રયોકતાના અભિપ્રાય માત્રથી શબ્દમાં પોતાનું સ્વરૂપ (અર્થવાચકત્વરૂપ) જ જોડી નહીં શકાય.

અમે કાંઈ એવું નથી કહેતા કે સમસ્તધર્મથી યુક્ત જ વસ્તુને પ્રતિપાદન કરનારૂં વચન સત્ય છે, કે જેથી એકધર્મને જણાવનાર એવું વચન તે ખોટું થાય, પરંતુ અમારી વ્યાખ્યા એટલી જ છે કે સંભવિત અર્થને પ્રતિપાદન કરનાર વચન તે સાચું. શેષ ધર્મોને તિરસ્કાર કર્યા વિના વચનના વિષય રૂપે થયેલા ધર્મો તે સંભવિત છે. તેથી સંભવિત અર્થના પ્રતિપાદક હોવાના કારણે એક ધર્મને કહેનાર વચન તે સત્ય જ છે. જ્યારે દુર્નયના મતથી અભિનિવિષ્ટ થયેલી બુદ્ધિવાળા એવા અન્ય દર્શનકારો વડે તે ધર્મીમાં રહેલ અન્ય ધર્મોના નિરાકરણના અભિપ્રાયથી જ અવધારણ સહિત વાક્ય પ્રયોગ કરાય કે 'વસ્તુ નિત્ય જ છે, અનિત્ય જ છે' ત્યારે એક ધર્મથી યુક્ત એવી કોઈપણ વસ્તુ વિષય રૂપે ન હોવાના કારણે આ વચનોને ખોટા કહેવામાં કોણ રોકી શકે ? એટલે આ ખોટા જ કહેવાય છે.

–०अर्थसंप्रेक्षण०–

(३९८) तदिति । तेषां शेषपुरुषान्तराणां पररूपेण नास्तित्वस्य व्यवच्छेदाभिप्रायेण प्रस्तुतवाक्यानभिधानात् । (३९९) प्रयोक्त्रभिप्रायादीति । आदिशब्दात् संकेतादिग्रहः । 0-

२७९. तत्त्वचिन्तकाः पुनः प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धमनेकान्तात्मकं वस्तु दर्शयन्तो द्वेधा दर्शयेयुः, तद्यथा¹⁸⁰-विकलादेशेन सकलादेशेन वा । तत्र विकलादेशो नयाधीनः, सकलादेशः प्रमाणायत्तः । तथा हि-यदा मध्यस्थभावेनार्थित्ववशात् किंचिद्धर्मं प्रतिपिपादयिषवः शेषधर्मस्वीकरणनिराकरण-विमुखया धिया वाचं प्रयुञ्जते तदा तत्त्वचिन्तका अपि लौकिकवत् संमुग्धाकारतयाचक्षते-यदुत जीवोऽस्ति कर्ता प्रमाता भोक्तेत्यादि, अतः संपूर्णवस्तुप्रतिपादनाभावाद् विकलादेशोऽभिधीयते, नयमतेन संभवद्धर्माणां दर्शनमात्रमित्यर्थः । यदा तु प्रमाणव्यापारमविकलं परामृश्य प्रतिपादयितुमभिप्रयन्ति, ^{४००}तदाङ्गीकृतगुणप्रधानभावा अशेषधर्मसूचककथंचित्पर्यायस्याच्छब्द-

–૦ ન્યાયરશ્મિ ૦––

O ૨૭૧ ... તત્ત્વચિંતકોને આશ્રયીને શાબ્દ વ્યવહાર... O

વસ્તુને પ્રતિપાદન કરનારા જો તત્ત્વચિંતકો હોય તો તેઓ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી પ્રસિદ્ધ અનેકાન્તાત્મક વસ્તુને બે પ્રકારે જણાવે છે - (૧) વિકલાદેશથી અથવા (૨) સકલાદેશથી. તેમાં વિકલાદેશ તે નયને આધીન છે અને સકલાદેશ પ્રમાણને આધીન છે. તે આ પ્રમાણે - જ્યારે મધ્યસ્થભાવથી અર્થીપણાને આશ્રયીને કોઈક ધર્મીને પ્રતિપાદન કરવાની ઈચ્છાવાળા, શેષ ધર્મના સ્વીકાર અને નિરાકરણથી વિમુખ એવી બુદ્ધિથી વચનનો પ્રયોગ કરે છે ત્યારે તત્ત્વચિંતકો પણ લૌકિક પુરુષોની જેમ સંમુબ્ધાકારવાળા થઈને આમ કહે છે કે, 'જીવ છે, કર્તા છે, પ્રમાતા છે, ભોક્તા છે' વગેરે . તેથી સંપૂર્ણ વસ્તુને પ્રતિપાદન ન કરતા હોવાના કારણે તે વિકલાદેશ કહેવાય છે, કેમ કે નયના અનુસારે તો સંભવિત ધર્મોનું જ પ્રતિપાદન કરાય છે.

જ્યારે અવિકલ એવા પ્રમાણના વ્યાપારનો વિચાર કરીને પ્રતિપાદન કરવા માટે પ્રયોક્તા ઈચ્છા કરે છે, ત્યારે અંગીકાર કરાયેલ વસ્તુના અનંતધર્મોને વિષે ગૌણ-પ્રધાનભાવ વડે અશેષ ધર્મોને ૦------

(180) "तत्र प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधर्मात्मकवस्तुनः कालादिभिरभेदवृत्तिप्राधान्यादभेदोपचाराद्वा यौगपद्येन प्रतिपादकं वचः सकलादेशः। नयविषयीकृतस्य वस्तुधर्मस्य भेदवृत्तिप्राधान्याद् भेदोपचाराद् वा क्रमेणाभिधायकं वाक्यं विकलादेशः" - जैनतर्कभा.। प्रमाणनय. ४।४४, ४५। स्या. मं.। "तथा चोक्तम् - सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन इति" - सर्वार्थसि. १।६। "यत्र यदा यौगपद्यं तदा सकलादेशः। एकगुणमुखेनाशेषवस्तुरूपसंग्रहात् सकलादेशः। यदा तु क्रमं तदा विकलादेशः (पृ. १८०).... "निरंशस्यापि गुणभेदादंशकल्पना विकलादेशः..." राजवा. पृ. १८१। "सकलादेशो हि यौगपद्येनाशेषधर्मात्मकं वस्तु कालादिभिरभेदवृत्त्या प्रतिपादयति अभेदोपचारेण वा, तस्य प्रमाणाधीनत्वात्। विकलादेशस्तु क्रमेण भेदोपचारेण भेदप्राधान्येन वा। तत्त्वार्थश्लो. पृ. १३६, प्रमेयक. पृ. ६८२, सप्तभंगित.। भूषितया सावधारणया वाचा दर्शयन्ति स्यादस्त्येव जीवः इत्यादिकया, अतोऽयं स्याच्छब्द-संसूचिताभ्यन्तरीभूतानन्तधर्मकस्य साक्षादुपन्यस्तजीवशब्दक्रियाभ्यां प्रधानीकृतात्मभावस्या-वधारणव्यवच्छिन्नतदसंभवस्य वस्तुनः संदर्शकत्वात् सकलादेश इत्युच्यते, प्रमाणप्रतिपन्नसंपूर्णार्थ-कथनमिति यावत् । तदुक्तम्-

> सा ज्ञेयविशेषगतिर्नयप्रमाणात्मिका भवेत्तत्र । सकलग्राहि तु मानं विकलग्राही नयो ज्ञेयः ।।

२७२. तदिदमुक्तं भवति-नयप्रमाणाभिज्ञः स्याद्वादी सकलविकलादेशावधिकृत्य वस्तुस्वरूपप्रतिपिपादयिषया यद्यद् ब्रूते तत्तत् सत्यम्, संभवदर्थगोचरत्वात् । दुर्नयमतावलम्बिनः पुनरेकान्तवादिनो यद्यदाचक्षते तत्तदलीकम्, असंभवदर्थविषयत्वादिति ।। २९ ।।

જણાવનાર, કથંચિદ્ના પર્યાયવાચી એવા 'સ્યાત્' શબ્દથી વિભૂષિત અવધારણ સહિત એવા વચન વડે જણાવે છે 'સ્યાदस्त्येव जीवः' આ વચનને સકલાદેશ કહેવાય છે, કારણ કે આ વચનમાં એવી વસ્તુ દેખાડાય છે જેમાં ગૌણ રૂપે અનંત ધર્મો 'સ્યાત્' શબ્દ દ્વારા સૂચિત કરાયા છે અને સાક્ષાત્ રૂપે ઉપન્યાસ કરાયેલા 'જીવ' શબ્દ અને 'અસ્તિ' ક્રિયાપદ વડે તેનું સ્વરૂપ પ્રધાનવડે જણાવાયેલ છે તથા 'એવ' રૂપ અવધારણ દ્વારા (અસ્તિત્વના) અસંભવનો વ્યવચ્છેદ કરાયેલ છે. તેથી આ વચન, પ્રમાણ વડે જણાયેલ વસ્તુને સંપૂર્ણપણે જણાવનાર હોવાથી સકલાદેશ કહેવાય છે. તેથી જ આ પ્રમાણે કહેવાયેલ છે કે 'જ્ઞેય વિશેષનું જે જ્ઞાન થશે, તે કાં તો નયાત્મક હશે અથવા પ્રમાણાત્મક હશે. આમાંથી સકલને ગ્રહણ કરનાર જે હોય તે પ્રમાણ અને વિકલને ગ્રહણ કરનાર જે હોય તે નય જાણવો જોઈએ.

૨૭૨ આ ગાથાનો સંપૂર્શ નિષ્કર્ષ આ પ્રમાશે છે - નય અને પ્રમાશને જાશનાર એવા સ્યાદ્વાદી સકલાદેશ અને વિકલાદેશને આશ્રયીને વસ્તુના સ્વરૂપને પ્રતિપાદન કરવાની ઈચ્છાથી જે જે વચનોને બોલે છે તે તે વચનો સાચા છે, કારશ કે સંભવિત એવા પદાર્થને તેઓએ વિષય કર્યા છે અને એની સામે દુર્નયમતનું આલંબન લેનારા એકાન્તવાદીઓ જે કોઈપણ વચનોને બોલે છે તે સર્વ વચનો ખોટા જાણવા, કારણ કે તેમના વડે સ્વીકાર કરાયેલ વચનનો વિષયભૂત પદાર્થ આ જગતમાં સંભવિત જ

નથી. આ પ્રમાણે અનેકાન્તવાદ, નય, દુર્નયની વ્યવસ્થા કરનારૂં આ કાવ્ય સમાપ્ત થયું (૨૯)

O ૨૭૩ ... અપેક્ષઆએ શ્રુતના ત્રણ ભેદ... O

આ ઉપર કહેલા પદાર્થને જ દઢ કરતા જણાવે છે, કે શાસ્ત્રમાં પણ એક-એક નયના કારણે પ્રવૃત્ત થયેલા સૂત્રો તે સંપૂર્ણ પદાર્થને કહેનારા નથી, પરંતુ તેના સમુદાયના અભિપ્રાયથી પ્રવૃત્ત થયેલ સૂત્ર હોય, તે જ સંપૂર્ણ વસ્તુને જણાવનાર છે, એમ નિવેદન કરતા જણાવે છે - नीति, अपि तु तत्समुदायाभिप्रायप्रवृत्तमविकलवस्तुनिवेदकमिति दर्शयन्नाह-

¹⁸¹नयानामेकनिष्ठानां प्रवृत्तेः श्रुतवर्त्मनि । संपूर्णार्थविनिश्चायि स्याद्वादश्रतमुच्यते ।। ३० ।।

શ્લોકાર્થ - એક એક ધર્મોને ગ્રહણ કરવામાં લીન એવા નયોની શ્રુત-આગમના માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. જે સંપૂર્ણ વસ્તુને નિશ્ચય કરાવે છે તેને સ્યાદ્વાદશ્રુત કહેવાય છે. (૩૦)

વિવેચન - જે સંભળાય તે શ્રુત એટલે આગમ. આ શ્રુત ત્રણ પ્રકારના છે (૧) મિથ્યાશ્રુત, (૨) નયશ્રુત, (૩) સ્યાદ્વાદશ્રુત. મિથ્યા એટલે ખોટું, ખોટું શ્રુત હોય તે મિથ્યાશ્રુત કહેવાય છે. આ દુર્નયના અભિપ્રાયોથી પ્રવૃત્ત થયેલા દર્શનોને આશ્રયીને જાણવું, કારણ કે તેમને સ્વીકૃત કરેલ આગમનો (વચનનો) યથાવસ્થિત કોઈ વિષય નથી.

કારણભૂત એવા નયો વડે જે શ્રુત પ્રગટ થયું, તે નયશ્રુત કહેવાય છે. જે કોઈપણ એક નયના અભિપ્રાયથી પ્રવૃત્ત થયેલ છે, તે અરિહંત પરમાત્માના આગમની અંતર્ગત જ છે, કારણ કે સર્વ નયના સમુદાય રૂપ જ અરિહંત પરમાત્માના આગમ છે, જેમકે "पडुप्पन्ने नेरइए विणस्सइ" વર્તમાન કાળમાં ઉત્પન્ન થયેલો નારકી નાશ પામે છે, કારણ કે ઋજુસૂત્રનયના અભિપ્રાયથી ક્ષણિકતાનો સંભવ પણ છે જ. અહીં કદાચ કોઈ એમ કહે કે → નારકીઓનું જઘન્ય આયુષ્ય તો દશ હજાર વર્ષ પ્રમાણ કહેવાયેલું છે, તો પછી તે એક જ ક્ષણમાં કેવી રીતે નાશ પામી જાય. ← પરંતુ તમે આનો ભાવાર્થ સમજ્યા નથી. ઋજુસૂત્રનયના અભિપ્રાયથી જે સમયે નારકી ઉત્પન્ન થયો તે સમયે તે નારકીની સંપૂર્ણ આયુષ્ય સ્થિતિ હતી, પ્રથમ સમયે જે પર્યાયવિશિષ્ટ દ્રવ્ય હતું, તે જ નારકીને ઉત્પત્તિના બીજા સમયે એક સમય ન્યૂન સંપૂર્ણ સ્થિતિ સ્વરૂપ થાય છે. પર્યાય બીજા સમયે બદલાય છે. તેથી દ્રવ્ય પણ કથંચિત્ બદલાય છે. આમ ક્ષણિકતા સ્પષ્ટ રહેલી છે.

-> शास्त्रसंलोक>

(181) "उपयोगौ श्रुतस्य द्वौ स्याद्वादनयसंज्ञितौ। स्याद्वाद सकलादेशो नयो विकलसंकथा" - लघी. का. ६२। "तदुक्तम्-उपयोगौ श्रुतस्य द्वौ प्रमाणनयभेदतः " - सिद्धिवि. टी. पृ. ४। ^{***}'पडुप्पन्ने नेरइए विणस्सह्' इत्यादि , ^{***}ऋजुसूत्रनयाभिप्रायेण क्षणिकत्वरयापि तत्र संभवात ।

२७४. तथा निर्दिश्यमानधर्मव्यतिरिक्ताशेषधर्मान्तरसंसूचकेन ^{४०३}स्याता युक्तो वादोऽभिप्रेत-धर्मवचनं स्याद्वादः, तदात्मकं श्रुतं स्याद्वादश्रुतम् । तत् किंभूतमुच्यते इत्याह-संपूर्णोऽविकलः स चासावर्थश्च तद्विनिश्चायि तन्निर्णयहेतुत्वादेवमभिधीयते, परमार्थतः पुनः समस्त-वस्तुस्वरूपप्रतिपादीत्यर्थः, शब्दात्मकत्वात्, निश्चयस्य बोधरूपत्वादिति । नयश्रुतं तर्हि संपूर्णार्थविनिश्चायि करमान्न भवति इत्याह-नयानां नैगमादीनामेकनिष्ठानामेकधर्मग्रहणपर्यवसितानां श्रुतवर्त्मनि आगममार्गे प्रवृत्तेः प्रवर्तनात् न तदेकैकाभिप्रायप्रतिबद्धं संपूर्णार्थविनिश्चायि, तत्समुदायस्यैव संपूर्णार्थविनिश्चायकत्वादित्याकृतम् ।। ३० ।।

२७५. तदेवं नयप्रमाणस्वरूपं प्रतिपाद्याधुनाऽशेषनयप्रमाणव्यापकं तेषां तत्र O_{-}

(૨૭૪) તથા બતાવાતા ધર્મથી ભિન્ન એવા અશેષ ધર્માન્તરોને સચિત કરતો 'સ્યાત' શબ્દથી યુક્ત એવો વાદ, એટલે અભિપ્રેત ધર્મનું કથન તેને સ્યાદ્વાદ કહેવાય છે અને તદાત્મક જે શ્રુત તેને સ્યાદાદશ્રુત કહેવાય છે. આ સ્યાદાદશ્રુત સંપૂર્ણ એવા અર્થના નિશ્ચયમાં કારણભૂત હોવાથી ઉપચારથી વસ્તુનો નિશ્ચાયક કહેવાય છે. પારમાર્થિક રીતે શ્રુત તે શબ્દાત્મક હોવાથી, સમસ્તવસ્તુનો પ્રતિપાદક છે, નિશ્ચાયક નથી, કારણ કે નિશ્ચય તે બોધરૂપ છે. નયશ્રુત તે સંપૂર્ણ પદાર્થનો નિશ્ચાયક હોતો નથી, કારણ કે નૈગમાદિ નયો તે વસ્તુના એક-એક ધર્મને ગ્રહણ કરીને શ્રુત માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, તેથી એક-એક અભિપ્રાયથી યુક્ત રૂપે પ્રવૃત્ત થયેલ હોવાના કારણે સંપૂર્ણ અર્થના નિશ્ચાયક =પ્રતિપાદક નથી. એ નયોનો સમુદાય જ સંપૂર્ણ વસ્તુને ગ્રહણ કરનાર હોય છે, એમ અહીં અભિપ્રાય છે. (૩૦)

Ο (૨૭૫) પ્રમાતાનું સ્વરૂપ Ο

આ પ્રમાણે નય અને પ્રમાણના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરીને, તે નય-પ્રમાણોનું કથંચિદ્ર તાદાત્મ્ય ત્યાં હોવાથી, સંપૂર્ણ નય અને પ્રમાણમાં વ્યાપક એવા પ્રમાતાના સ્વરૂપને ગ્રંથકાર મહર્ષિ જણાવે છે. 0-

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(४०१) पडुप्पन्नेति सांप्रतमुत्पन्नस्तत्कालोत्पन्न इत्यर्थः । निरयो दुर्गतिस्तन्र भवो नैरयिको नारकिकः स नश्यति । (४०२) अथ कथं तत्क्षणोत्पन्नस्य तस्य विनाशः नारकिकाणां जघन्यतोऽपि दशवर्षसहस्रस्थायित्वस्यागमेऽभिधानाल् **इत्याह ऋजुसूत्रेत्यादि** । अयमभिप्रायः-यावन्तो नयास्तावत्समुदायरूपोऽर्हदागमः, "सव्वनयमयं जिणमयं" इति वचनात् । यतो यथा यत्समयविशिष्टः संपूर्णस्वस्थितिधर्मा च प्रथमसमये नैरयिक आसीत्, न तथा द्वितीयसमये इति ऋजुसूत्राभिप्रायेण स्पष्टेव क्षणिकतेति । (४०३) स्यातेति । अस्तेर्यात्प्रत्ययान्तस्य प्रतिरूपकोऽनेकान्तार्थवृत्तिः स्याच्छब्दोऽव्ययः, अत्र तु सविभक्तिकनिर्देशः शब्दरूपापेक्षया; तेन स्याता, स्यादित्यनेन शब्देन युक्तो वाद इत्यर्थः ।। 30 ||

Ô-

0-

तादात्म्येनावस्थानात् प्रमातारमभिधातुकाम आह -

¹⁸²प्रमाता स्वान्यनिर्भासी कर्ता भोक्ता विवृत्तिमान् । स्वसंवेदनसंसिद्धो जीवः क्षित्याद्यनात्मकः ।। ३१ ।।

तत्र ^{४०४}त्रिकालजीवनाज्जीवः, प्राणधारक आत्मेत्यर्थः, स प्रमिणोतीति प्रमाता प्रमेयपरिच्छेदकः । किंभूतः सन्नित्याह-स्वान्यौ आत्मपरौ निर्भासयितुं उद्द्योतयितुं शीलमस्येति स्वान्यनिर्भासी, स्वस्वरूपार्थयोः प्रकाशक इति यावत् । तथा करोतीति कर्ता, भुङ्क्ते इति

— ન્યાયરશ્મિ —

શ્લોકાર્થઃ- જીવ તે 'પ્રમાતા = જ્ઞાતા છે, સ્વ અને પરનો પ્રકાશક છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે, પરિણમનશીલ છે, સ્વસંવેદન સિદ્ધ, પંચભૂતાનાત્મક સ્વરૂપવાળો છે (૩૧)

વિવેચનઃ- ગ્રંથકાર મહર્ષિ નય-પ્રમાણમાં વ્યાપક એવા જીવના સ્વરૂપને જણાવતા કહે છે કે, ત્રણે કાળમાં જે જીવે છે તે જીવ એટલે પ્રાણને ધારણ કરનાર આત્મા તેને જીવ કહેવાય છે. તેમાં દ્રવ્ય પ્રાણો દશ પ્રકારના છેઃ- સ્પર્શન, રસન, ધ્રાણ, નયન અને શ્રોત્ર આ પાંચ ઈન્દ્રિયો, મન, વચન અને કાયા આ ત્રણ બળ, ઉચ્છવાસ-નિઃશ્વાસ અને આયુષ્ય આ દશ પ્રાણોને ધારણ કરનાર હોવાથી જીવ કહેવાય છે. યદ્યપિ જે આત્માઓ કર્મનો ક્ષય કરીને મુક્ત થયા છે તેઓને આ દશ પ્રાણો સંભવતા નથી, કેમ કે તે શરીરને આશ્રયીને રહેલા છે, છતાં પણ જીવનું લક્ષણ તેમાં ન જવાથી અજીવ બનવાની આપત્તિ આવતી નથી, કેમકે મુક્તિની પહેલા યથાસંભવ રીતે તેમને દશવિધ પ્રાણોને ધારણ કર્યા હતાં, તેથી ઉપચારથી તેમને જીવ કહી શકાય અથવા તો ક્ષાયિક જ્ઞાન અને ક્ષાયિકદર્શન સ્વરૂપ બે પ્રકારના ભાવ પ્રાણોને ધારણ કરનાર હોવાથી જીવન રહેલું છે, એટલે જીવ છે. પ્રાણોની

-०अर्थसंप्रेक्षण०-

(४०४) त्रिकालजीवनादिति । जीवनं पञ्चेन्द्रियमनोवाक्कायोच्छ्वासनिःश्वासायुर्लक्षण-दशविधप्राणधारणम्, तच्च यद्यपि मुक्तानां न संभवति, तथापि नाव्यापकम्, यतो मुक्तात्मानो मुक्तेरर्वाग् यथासंभवं दशविधानपि प्राणान् धारितवन्तः, इत्युपचाराद् मुक्तावस्थायामजीवितवन्तोऽपि जीवन्त इत्युच्यन्ते । यद्वा क्षायिकज्ञानदर्शनलक्षणं द्विविधभावप्राणधारणं जीवनम्, अस्मिंश्च पक्षे त्रिकालप्राणधारणं निरुपचारं मुक्तजीवानां विस्पष्टमेव ।

—० शास्त्रसंलोक०——

(182) "यः कर्ता कर्मभेदानां भोक्ता कर्मकलस्य च संसर्ता परिनिर्वाता स ह्यात्मा नान्यलक्षणः" -शास्त्रवा. रलो. ९०। तत्र ज्ञानादिधर्मभ्यो भिन्नाभिन्नो विवृत्तिमान्। शुभाशुभकर्मकर्ता भोक्ता कर्मकलस्य च।। चैतन्यलक्षणो जीवो...।। षड्. समु. का. ४८, ४९। "प्रमाता प्रत्यक्षादिसिद्ध आत्मा, चैतन्यस्वरूपः परिणामी कर्ता साक्षाद्भोका स्वदेहपरिमाणः प्रतिक्षेत्रं भिन्नः पौद्गलिकादृष्टवांश्चायम्।" - प्रमाणनय. ५५, ५६। "स्वपराभासी परिणाम्यात्मा प्रमाता " - प्रमाणमी. १।१।४२। भोक्ता । विवर्तनमपरापरपर्यायेषु गमनं विवृत्तिः परिणामः, सा विद्यते यस्येति विवृत्तिमान्। स्व आत्मा संवेद्यतेऽनेनेति स्वसंवेदनं तेन सम्यक् सिद्धः प्रतिष्ठितः प्रतीतो वा स्वसंवेदनसंसिद्धः। क्षितिः पृथिव्यादिर्येषां तानि क्षित्यादीनि, आदिशब्दादम्बुतेजोवाय्वाकाशानि गृह्यन्ते । न विद्यते आत्मा स्वरूपमस्येत्यनात्मकः, किं स्वस्वरूपापेक्षया ? न, क्षित्यादीनामनात्मकः क्षित्याद्यनात्मकः क्षित्यादिरवरूपो न भवतीत्यर्थः । तत्र 'जीवः प्रमाता' इत्यनेन ये पारमार्थिकं प्रमातारं नाभ्युपगच्छन्ति अपि तु विज्ञानक्षणपरंपरानुभवबलप्रबोधितानादिप्ररूढवासनासंपादितसत्ताकं मिथ्याविकत्यपरिकल्पितमपारमार्थिकं तं मन्यन्ते प्रतिक्षणविलयवादिनः तान्निराचष्टे, क्षणविलयस्य प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्, बहिरन्तश्च परिणामिवस्तुनः प्रसाधनात्।

આ વ્યુત્પત્તિની અપેક્ષાએ નિરૂપચરિત રીતે મુક્તાત્માઓમાં જીવ પદનો વ્યપદેશ થઈ શકે છે. આ જીવ (૧) પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો વડે વસ્તુને વિશેષ પ્રકારે જાણતો હોવાથી પ્રમાતા કહેવાય છે (૨) પોતાના સ્વરૂપ અને પદાર્થનો અવભાસક હોવાથી સ્વાન્યનિર્ભાસી. (૩) પોતાના કર્મો વગેરેનો કરનાર હોવાથી કર્તા (૪) કરેલા કર્મોને સાક્ષાત્ રીતે ભોગવતો હોવાથી ભોક્તા (૫) અલગ-અલગ પર્યાયોને પ્રાપ્ત કરવા તેને વિવૃત્તિ = પરિણામ કહેવાય છે અને તે પરિણામ જેમને વિદ્યમાન છે તે વિવૃત્તિમાન (૬) સ્વસંવેદનસિદ્ધ છે એટલે જે પોતાનું સંવેદન કરાવે, તે સ્વસંવેદન, તેનાથી પ્રતીત છે (૭) પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ અને આકાશ આ પાંચ ભૂતોનું સ્વરૂપ જેને વિદ્યમાન નથી તેને પંચભૂતાનાત્મક (પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ તો વિદ્યમાન જ છે.) આ સર્વ વિશેષણો આત્માના ભિન્ન-ભિન્ન સ્વરૂપને સ્વીકાર કરવાવાળા દર્શનોને ખંડન કરવાના અભિપ્રાયથી પ્રવૃત્ત થયેલ છે.

O (૨૭૬) બૌદ્ધમતથી ક્ષ**િાક પ્રમાતાની આશંકા અને ખંડન** O

અહીં જીવ, પ્રમેયનો પરિચ્છેદક એવા પ્રમાતા છે, આ કહેવા દ્વારા જે બૌદ્ધ દર્શનકારો (ક્ષણિકવાદી) પારમાર્થિક પ્રમાતાને સ્વીકારતા નથી, પરંતુ વિજ્ઞાનક્ષણની પરંપરાના અનુભવના બળથી પ્રબોધિત થયેલ, અનાદિકાલીન વાસનાના કારણે ઉત્પન્ન થયેલ, મિથ્યા વિકલ્પથી જ તેની કલ્પના થતી હોવાથી તે અપારમાર્થિક છે, એમ સ્વીકાર કરે છે, તેમનું ખંડન થાય છે. પદાર્થનો ક્ષણમાં નાશ થાય, એ વાતનું ખંડન તો પૂર્વે કરેલ છે અને સાથેન્સાથે બાહ્ય કે આભ્યંતર વસ્તુઓ પરિણામી છે, તે પહેલા સિદ્ધ કરેલ છે.

🔾 બૌદ્ધદારા ક્ષણિકતાની સિદ્ધિ માટે પૂર્વપક્ષ 🔾

બૌદ્ધ પોતાના પૂર્વપક્ષને જણાવતા કહે છે કે, ઘટ વગેરે પદાર્થો નાશ થતા દેખાય છે. જે ઘટાદિ

પદાર્થો લાકડી વગેરેથી નાશ કરાય છે, તે ઘટાદિ પદાર્થો (૧) અવિનશ્વર સ્વભાવવાળા છે કે (૨) વિનશ્વર સ્વભાવવાળા છે ? જો અવિનશ્વર સ્વભાવવાળા સ્વરૂપ પહેલો પક્ષ સ્વીકારાય તો તે યોગ્ય નથી, કારણ કે સ્વભાવ કોઈના વડે પણ દૂર કરી શકાય તેમ નથી, કેમ કે સ્વભાવ તો નિયત હોય છે અને જો નિયત ન હોય તો પછી તે સ્વભાવ પણ બની શકે નહીં.

શંકાઃ- તે પદાર્થનો એક પ્રકારનો પોતાના કારણોથી ઉત્પન્ન થયેલો એવો સ્વભાવ જ છે, કે જેથી વિનાશક કારણસામગ્રી હાજર થવાથી નાશ પામશે.

સમાધાનઃ- આ જે વિનાશક કારણનું સન્નિધાન થાય છે તે (૧) યાદચ્છિક (સ્વેચ્છાનુસાર) છે કે (૨) તે પદાર્થના સ્વભાવ દ્વારા જ તે આવે છે. જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો પછી સન્નિહિત વિનાશક સામગ્રી પણ વિરોધી સામગ્રીથી દૂર થઈ જશે. અર્થાતુ વિનાશ જ નહીં થાય.

<mark>શંકાઃ</mark>- તે વિનાશક સામગ્રીના કારણો હાજર હોવાથી, વિરોધી સામગ્રી આવવા છતાં તે સામગ્રી ઉત્પન્ન થાય જ છે.

સમાધાનઃ- અરે ! તે વિનાશક સામગ્રીના કારણો પણ પોતાના કારણથી જન્ય છે, એટલે તે કારણો પણ વિરોધી સામગ્રી હાજર થતાં દૂર થઈ જશે. વિનાશક સામગ્રી યાદચ્છિક છે, એટલે તે આવે જ એવો કોઈ નિયમ ન થઈ શકે. તેથી પોતાના વિનાશક કારણનો સમૂહ અસંનિહિત હોવાથી, કોઈક ઘટાદિ ક્યારેક વિનાશ ન પણ પામે-એવું બને, પરંતુ ઘટાદિનો નાશ ન થવો તે તો અનિષ્ટ છે, કારણકે જેટલા પણ કૃતક એટલે કોઈના દ્વારા બનાવાયેલ હોય તે સર્વનો વિનાશ થાય જ છે, એમાં કોઈને પણ વિવાદ નથી. માટે ઘટ નિત્ય થઈ જવાની આપત્તિ આવતી હોવાના કારણે પ્રથમ પક્ષ સ્વીકાર્ય નથી.

——०अर्थसंप्रेक्षण०

(४०५) तत्स्वभावेति विनाश्यस्वभावसंपाद्यम् । (४०६) तत्संनिधापकहेतूनामिति । तस्य विनाशकारणमुद्गरादेरुपसर्गहेतवः पाण्यादयः । (४०७) ननु यदृच्छा स्वेच्छावृत्तिरुच्यते, तत्कथमिह हेत्वपेक्षा युज्यते ? सत्यम्, विनाशस्वभावात् यादृच्छिकत्वमिह विवक्षितं न निर्हेतुकत्वम्, निर्हेतुकत्वमपि चाधिकृत्याभिधास्यति **यादृच्छिकेत्यादि** ।

-० शास्त्रसंलोक०--

(183) "नन्वनित्यत्वे सत्यपि यस्य घटादिकस्य यदैव मुद्गरादिसामग्रीसाकल्यं तदैव तद्विनश्वरमाकल्पेत न पुनः प्रतिक्षणम् । ततो विनाशकारणापेक्षाणामनित्यानामपि पदार्थानां न क्षणिकत्वमिति" **- षड्.** सम्. टी. । नावश्यंभावि तत्संनिधानम्, ततश्चासंनिहितस्वविनाशकारणकदम्बकः कश्चित्धटादिर्न विनश्येदपि, अनिष्टं चैतत्, सर्वकृतकानां विनाशाविगानात् । ³अथ द्वितीयः पक्षः, तथा सति पश्चादपि तद्बलाद्विनाशहेतवः संनिधास्यन्ति इति प्रथमक्षणे एव संनिदधतु, तथापि क्षणिकतैवार्थस्य ।

હવે જો મુદ્દગારાદિનું સત્નિધાન તે વિનાશ્ય એવા પદાર્થના સ્વભાવથી જ થાય છે, એમ બીજો પક્ષ સ્વીકાર કરશો, તો પછી પાછળથી પણ ઘટાદિ પદાર્થના સ્વભાવના કારણે જ વિનાશક સામગ્રી હાજર થવાની છે, તેના કરતા તો સ્વભાવ પહેલા પણ વિદ્યમાન હોવાથી પહેલા જ તે સામગ્રી હાજર થઈ જાય, તો શું વાંધો છે ? અને જો આ પ્રમાણે સ્વીકાર કરશો તો પદાર્થની ક્ષણિકતા જ સિદ્ધ થશે. (૨૭૭) શંકાઃ- તે પદાર્થોની પોતાના કારણો દ્વારા એવી રીતે જ ઉત્પત્તિ થઈ છે, કે તે

્રિઝઝ) શકાઃ- તે પદાયાના પોતાના કારણા દ્વારા અવા રાત જ ઉત્પાત્ત થઇ છે, કે ત અમુકકાળ પછી જ પોતાને નાશ કરનાર નાશકને લાવશે.

સમાધાનઃ- આ પ્રમાણે માનશો તો ક્ષણભંગુરતા જ લમણે આવવાની છે. તે આ પ્રમાણેઃ-પોતાની કારણ સામગ્રી વડે આ પદાર્થમાં એવો સ્વભાવ કરાયો કે, એક વર્ષ પછી વિનાશક કારણ સામગ્રીની હાજરી થશે,તો પછી અમે પૂછીએ, કે આ સ્વભાવ તેની ઉત્પત્તિના બીજી ક્ષણે (૧) વિદ્યમાન છે કે (૨) અવિદ્યમાન છે ? જો એ સ્વભાવ બીજી ક્ષણે પણ વિદ્યમાન છે, તો પછી ત્યારથી માંડીને એક વર્ષ સુધી તેને રહેવું જોઈએ. તે પ્રમાણે વર્ષ પૂરૂ થવાના ઉપાન્ત્ય ક્ષણમાં પણ તે સ્વભાવ તો છે જ. તેથી ફરીથી એક વર્ષ સુધી રહેવું જોઈએ અને આ પ્રમાણે કરતાં તે પદાર્થ અનંતકલ્પો સુધી વિદ્યમાન રહેશે, અર્થાત્ નિત્ય થઈ જશે, કારણ કે પોતાનો એક વર્ષ રહેવાનો સ્વભાવ તેને છોડથો નથી. હવે જો આ આપત્તિથી બચવા માટે બીજી ક્ષણે તે સ્વભાવ રહેતો નથી એમ સ્વીકાર કરશો તો

—०अर्थसंप्रेक्षण०---

(४०८) **कल्पस्थायीति** । युगं द्वादशसाहस्रं कल्पं विद्धि चतुर्युगम् - इति लौकिकाः कल्पमाहुः। ______०शास्त्रसंलोक०______

(184) "यतो मुद्गरादिसंनिधाने सति योऽस्य घटादिकस्यान्त्यावस्थायां विनाशस्वभावः, स स्वभावस्तस्यैवोत्पत्तिसमये विद्यते, न वा। विद्यते चेत्, आपतितं तर्हि तदुत्पत्तिसमनन्तरमेव विनश्वरत्वम्। अथ न विद्यते स स्वभाव उत्पत्तिसमये, ... ततो भूयोऽपि तेन तावत्कालं स्थेयम्, एवं च मुद्गरादिघातशतयातेऽपि न विनाशो भवेत्, जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटादेः, **" - षड्. समु.** टी.। "अथ कालान्तरस्थायिको विनाशहेतुना विनाशः क्रियते। न, कालान्तरस्थायित्वं नित्यतैव स्यात्। येन हि स्वभावेन भावः संवत्सरं स्थितः, स चेत् संवत्सरान्तेऽपि स्वभावः, पुनरन्यत् संवत्सरान्तरमासितव्यम्।" - न्याया. वा. वृ. का. ५६। *ा*√न्यायावतार - श्लो॰ ३१

रयात्, अप्रच्युतवर्षस्थायिरवभावत्वादिति । ³अथ द्वितीयक्षणे नास्ति स रवभाव इति ब्रूषे, हन्त क्षणिकत्वमेवाढौकते, अतादवरथ्यस्य तल्लक्षणत्वात् ।

२७८. किं च । विनाशहेतुर्भावस्य विनाशं "व्यतिरिक्तमंव्यतिरिक्तं वा कुर्यात्, "व्यतिरिक्तकरणे न किंचित् कृतं स्यात्, ततश्च भावस्तादवस्थ्यमनुभवेत् । तत्संबन्धः क्रियते इति चेत्, संबन्धस्य तादात्म्यतदुत्पत्तिव्यतिरिक्तस्य प्रतिषेधात् । न चानयोरन्यतरः संबन्धो ऊत्र समस्ति, व्यतिरेकिणा सार्धं तादात्म्यायोगात्, ^{४९०}अन्यहेतुकस्य पश्चादुत्पन्नस्य तदुत्पत्तिवैकल्यात् । तन्न व्यतिरिक्तो विनाशः कर्तुं युक्तः । अव्यतिरिक्तकरणे पुनस्तमेव भावं विनाशहेतुः करोतीति प्राप्तम्, अव्यतिरेकस्य तद्रूपतालक्षणत्वात् । न चासौ कर्तव्यः, स्वहेतोरेव निष्पन्नत्त्वात्,

પછી પાછી ક્ષણિકતા જ આવી જાય છે, કારણ કે તે સ્વરૂપે ન રહેવું એ જ ક્ષણિકતાનું લક્ષણ છે અને આ પદાર્થ પૂર્વનો સ્વભાવ બીજી ક્ષણે છોડી દે, તો પછી ક્ષણિકતા જ આવી જાય.

(૨૭૮) વળી બીજું એ કે વિનાશના કારણો પદાર્થનો નાશ કરે છે, તો શું તે નાશ તે પદાર્થથી (૧) ભિન્ન છે કે (૨) અભિન્ન ? જો નાશને પદાર્થથી ભિન્ન માનશો, તો પછી તે વિનાશે પદાર્થ ઉપર તો કાંઈ વિશેષ કર્યું નહીં, તેથી તે પદાર્થનો તે સ્વરૂપે જ હંમેશા રહેવાનો અનુભવ થવો જોઈએ.

<mark>શંકાઃ</mark>- વિનાશના કારણો વિનાશને પદાર્થની સાથે સંબંધ કરાવવાનું કામ કરે છે, તેથી નાશનું જોડાણ પદાર્થની સાથે થતાં નિત્યતાની આપત્તિ આવશે નહીં.

સમાધાનઃ- વિનાશનો પદાર્થની સાથે સંબંધ કરાવનારો કયો સંબંધ સ્વીકાર કરો છો ? તે સંબંધ કાં તો તાદાત્મ્ય હોય અથવા તદુત્પત્તિ. આ બે સંબંધ સિવાય બીજા કોઈપણ સંબંધો વિદ્યમાન નથી. હવે આ બન્ને સંબંધો પદાર્થ અને વિનાશની વચ્ચે ઘટતા નથી. વિનાશ તે પદાર્થથી અત્યંત ભિન્ન છે અને અત્યંત ભિન્ન એવા પદાર્થની સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ ઘટી શકતો નથી, કારણ કે તાદાત્મ્ય તો અભિન્ન પદાર્થોની વચ્ચે જ હોય છે. તથા ઘટાદિ પદાર્થોની પછી ઉત્પન્ન થયેલા, અન્ય વિનાશક હેતુ જેમાં કારણ છે એવા વિનાશમાં તદુત્પત્તિ સંબંધ પણ ઘટી શકતો નથી. જો તદુત્પત્તિ સંબંધ હોય તો ઘટ ઉત્પન્ન થતાં જ અન્યકારણ નિરપેક્ષ રીતે નાશ ઉત્પન્ન થાય, માટે ભિન્ન એવો વિનાશ, વિનાશક સામગ્રી વડે કરાય છે, એમ માનવું યોગ્ય નથી. હવે જો વિનાશના કારણો વિનાશને વિનાશ્યથી અભિન્ન કરે છે, એમ બીજો પક્ષ સ્વીકાર કરો તો પછી તે પદાર્થને જ કરે છે એમ અર્થ થયો, કારણ કે અભિન્નતાનું તદ્રરૂપતા જ લક્ષણ છે. હવે પદાર્થ તો સ્વહેતુથી જ ઉત્પન્ન થયો છે, તેને કરવાનો નથી અને કરે તો પણ તેનું અવસ્થાન જ થાય, નાશ નહીં. તેથી અવિનશ્વર સ્વભાવવાળા એવા પદાર્થોનો નાશ કોઈપણ રીતે પાછળથી થવો સંભવિત જ નથી. માટે ઘટાદિ પદાર્થો અવિનશ્વર સ્વભાવવાળા

–∘अर्थसंप्रेक्षण∽

(४०९) अन्नेति । भावविनाशयोः । (४१०) अन्येत्यादि । मुद्गरहेतुकस्य विनाश्योत्तरकालभाविनो विनाशस्य घटादेर्विनाश्यदुत्पत्त्यभावात् । तत्करणे च तस्यावस्थानमेव स्यान्न प्रलयः । तन्न अविनश्वरस्वभावानां पश्चात् कथंचिदपि विनाशः कर्तुं शक्यः, ^३विनश्वरस्वभावानां पुनः स्वहेतुबलायातत्वात् प्रागपि प्रतिक्षणभावी न कारणान्तरापेक्षः, स्वभावस्य नियतरूपत्वात्, तस्मात् प्राणिति अद्यापि प्रतिक्षणविलय इति ।

२७९. अत्रोच्यते सत्यमेतत्, किं तु यथा विनाशकारणायोगात् प्रतिक्षणभावीति नाशो भवदिभः प्रतिपद्यते, ^{४९९}तथैव स्थित्युत्पत्ती प्रतिक्षणभाविन्यौ किं न प्रतिपद्येते, तद्धेतूनामपि विचार्यमाणानामयोगात् । तथा हि-स्थितिहेतुना तावत्स्वयमस्थिरस्वभावा भावाः स्थाप्येरन् ^३स्थिरस्वभावा वा । न ^९तावत्प्रथमः पक्षः क्षोदं क्षमते, स्वभावरयान्यथा कर्तुमशक्यत्वात्, तस्य प्रतिनियतरूपत्वात्, चेतनाचेतनस्वभाववत्, अन्यथा स्वभावताहानेः । ^३द्वितीयपक्षे पुनः

છે, એમ સ્વીકારવું યોગ્ય નથી.

હવે જો તે પદાર્થી વિનાશ થવાના સ્વભાવવાળા જ પોતાના કારણો દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા છે તો પછી તે વિનાશ દરેક ક્ષણે થવો જોઈએ, તેના વિનાશ માટે કારણાન્તરની અપેક્ષા ન હોવી જોઈએ, કારણ કે તેનો વિનશ્વર સ્વભાવ તો હંમેશા માટે રહેવાનો જ છે, તેમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. તેથી પદાર્થોના નાશ માટે કોઈપણ કારણ સામગ્રીની અપેક્ષા રહેતી નથી. દરેક ક્ષણે-ક્ષણે તે પદાર્થ પોતાના સ્વભાવથી નાશ પામે છે. આમ નિત્ય એવો કોઈપણ આત્મા આ જગતમાં વિદ્યમાન નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. ઇતિ બૌદ્ધ પૂર્વપક્ષ

🔾 બૌદ્ધ પ્રદર્શિત આત્મ ક્ષણિકતાનું ખંડન - ઉત્તરપક્ષ 🔾

(૨૭૯) બૌદ્ધ દ્વારા કરાયેલા પૂર્વપક્ષનું ખંડન હવે કરાય છેઃ- તમે જે આ પ્રમાણે કહ્યું કે → વિનાશના કારણોનો અભાવ હોવાના કારણે પ્રતિક્ષણ તે પદાર્થનો નાશ થાય છે ← આ વાત તમારી એકદમ સાચી છે, પરંતુ જેમ વિનાશનું કોઈ કારણ ન હોવાના કારણે દરેક ક્ષણે પદાર્થનો વિનાશ થાય છે તેમ તમે સ્વીકારો છો, તે જ પ્રમાણે સ્થિતિ અને ઉત્પત્તિને કરનાર એવી સામગ્રી પણ બુદ્ધિથી વિચાર કરતા ઘટતી ન હોવાના કારણે ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ પણ દરેક ક્ષણે થાય છે, એમ શા માટે સ્વીકાર કરતા ઘટતી ન હોવાના કારણે ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિ પણ દરેક ક્ષણે થાય છે, એમ શા માટે સ્વીકાર કરતા નથી. તેની ભાવના આ પ્રમાણે જાણવીઃ- સ્થિતિના કારણો વડે શું (૧) પોતે અસ્થિરસ્વભાવવાળા પદાર્થોને સ્થાપન કરાય છે કે (૨) સ્થિર સ્વભાવવાળા પદાર્થોને સ્થાપન કરાય છે. જો પહેલો પક્ષ સ્વીકાર કરો, તો તે અમારા તર્કોને સહન કરવા માટે સમર્થ નથી. તે પદાર્થ પોતે અસ્થિર સ્વભાવવાળો હોય, તો પછી હજારો કારણો આવી જાય તો પણ તેને સ્થિર ન કરી શકે, કેમ કે સ્વભાવને બદલવાની તાકાત કોઈની પાસે નથી. જેમ ચેતન અને અચેતનનો પોતાનો સ્વભાવ. જો

--^अर्थसंप्रेक्षण०-

(४९१) **तथैवेति** । स्थित्युत्पत्त्योः प्रतिक्षणभावित्वं बौद्धस्याभीष्टमेव, परं तथैव निर्हेतुकत्वेनैवेत्यत्र

साध्यम् ।

स्वयं स्थिरस्वभावानां किं स्थितिहेतुना ? परः स्थितिर्नेष्यते एव, तेनानभ्युपगतोपालम्भ एवायमिति चेत्, हन्त हतोऽसि, एवं हि भावाः क्षणमात्रमपि न तिष्ठेयुः । क्षणभाविनीष्यते एवेति चेत्, सा तर्हि अस्थितिस्वभावानां हेतुशतैरपि कर्तुं न पार्यते इति ब्रूमः । तत्स्वभावत्वे पुनर्हेतुव्यापारनैर्स्थक्यात् । अहेतुका सती सकलकालं भवतीति दत्तो जलाञ्जलिः प्रतिक्षणविलयस्य,

તેમાં કાંઈ ફેરફાર થતો હોય, તો પછી તે સ્વભાવ તરીકે જ કહી ન શકાય. જો બીજો પક્ષ સ્વીકાર કરવામાં આવે તો તે યોગ્ય નથી, પદાર્થ પોતે રહેવાના સ્વભાવવાળો છે, તો પછી તેને રાખવા માટે અન્ય કારણોની અપેક્ષા શું કરવા રાખવાની, તે સર્વકારણો વ્યર્થ જ છે.

શંકાઃ- અમે સ્થિતિને સ્વીકાર કરતાં જ નથી, તો પછી જે વસ્તુ માની જ ન હોય, તે વસ્તુનો ઠપકો અમને શા માટે આપો છો ?

સમાધાનઃ- આ તો અત્યંત ખેદની વાત છે, આ પ્રમાણે સ્વીકારતા તમને માન્ય પણ વસ્તુની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. સ્થિતિ જો સ્વીકારશો નહીં તો પદાર્થ ક્ષણમાત્ર પણ રહી શકશે નહીં અને જો એમ કહો કે અમે એક ક્ષણની સ્થિતિનો સ્વીકાર કરીએ છે, તો પછી તે અસ્થિર સ્વભાવવાળો એવો પદાર્થ હોય, તો એક સમય પણ પદાર્થોની સ્થિતિ, હજારો હેતુઓ આવી જાય તો પણ થાય નહીં અને જો પદાર્થ પોતે એક ક્ષણ રહેવાના સ્વભાવવાળો છે, તો પછી ત્યાં સ્થિતિને કરાવનાર એવા હેતુઓનો વ્યાપાર નિરર્થક થઈ જશે અને જો આ ક્ષણસ્થિતિને નિર્હેતુક સ્વીકાર કરશો તો પછી સ્થિતિ હંમેશા થવાની આપત્તિ આવશે. સ્થિતિ હંમેશા થતી હોવાના કારણે તમારા ક્ષણિક સિદ્ધાન્તને ગંગાજલ સમર્પણ કરી દેવો પડશે અર્થાત્ તમારો સિદ્ધાન્ત નષ્ટ થઈ જશે.

O ઉત્પાદ હેતુઓમાં વિકલ્પ O

(૨૮૦) આ જ પ્રમાણે ઉત્પાદના હેતુઓ તે (૧) ઉત્પત્તિ થવાના સ્વભાવવાળા પદાર્થોની ઉત્પત્તિ કરે છે કે (૨) ઉત્પન્ન ન થવાના સ્વભાવવાળા પદાર્થની ઉત્પત્તિ કરે છે ? જો ઉત્પન્ન થવાના સ્વભાવવાળા પદાર્થોને ઉત્પાદક હેતુઓ ઉત્પન્ન કરે છે એમ પ્રથમ પક્ષ સ્વીકાર કરવામાં આવે તો તે યોગ્ય નથી, કારણ કે પોતે ઉત્પન્ન થવાના સ્વભાવવાળો છે, તેથી તેની ઉત્પત્તિ માટે વ્યાપાર કરતા હેતુઓ ધોળા એવા શંખને ધોળો કરવાની ચેખ્ટા કરે છે, પીસાયેલાને ફરીથી પીસે છે. તે કારણ સામગ્રીનો અભાવ હોય, તો પણ તે પદાર્થ પોતાના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થઈ જ જવાનો છે. તેથી પ્રથમ પક્ષ સ્વીકાર કરવો યોગ્ય નથી, જો બીજો પક્ષ સ્વીકાર કરાય કે, અનુત્પત્તિ સ્વભાવવાળા એવા પદાર્થને કારણો ઉત્પન્ન કરે છે તે પણ યોગ્ય નથી, જે પોતે અનુત્પત્તિ સ્વભાવવાળો હોય તેને કોઈપણ ઉત્પન્ન કરી શકતો નથી. પોતે ઉત્પન્ન થવાના સ્વભાવવાળો ન હોવા છતાં પણ ઉત્પત્તિ થતી હોય, તો

394 30

धवलयतीति, तदभावेऽपि स्वयोग्यतयोत्पत्तेः । ³नापि द्वितीयः कल्पोऽङ्गीकरणार्हः, रवयमनुत्पत्तिधर्मकस्योत्पादयितुमशक्यत्वात्, अन्यथा शशविषाणादयोऽप्युत्पाद्यकोटिमध्यासीरन्, विशेषाभावात्, ततश्च न कश्चिदत्यन्ताभावः स्यात् । तद्यथा-निर्हेतुकत्वात् नाशः प्रतिक्षणभावी, तथैव दर्शितयुक्तेः स्थित्युत्पत्ती अपीति त्रयाक्रान्तं सकलवस्तुजातमभ्युपगन्तव्यम्, तथा सति जीवोऽपि जीवत्वचैतन्यद्रव्यत्वादिभिः स्थेमानमाबिभ्राण एव हर्षविषादादिभिरपरापरार्थग्रहण-परिणामैश्चोत्पादव्ययधर्मकः पारमार्थिकः प्रमात्तेति बलात् सिद्धिमध्यास्ते ।

પછી આકાશપુષ્પ, શશવિષાણ વગેરે પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થવામાં, કોઈપણ પરમેશ્વર રોકી શકશે નહીં અને જો શશવિષાણ વગેરે પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થતી હોય તો પછી આ જગતમાં કોઈપણ પદાર્થનો અત્યંતાભાવ મળશે જ નહીં. તેથી જેમ નાશ નિર્હેતુક હોવાના કારણે દરેક ક્ષણે થાય છે, તેમ ઉપર જણાવેલ યુક્તિ અનુસારે સ્થિતિ અને ઉત્પત્તિ પણ નિર્હેતુક હોવાના કારણે હંમેશા થવી જોઈએ. આ પરિસ્થિતિ હોવાના કારણે ઉત્પાદ, નાશ અને સ્થિતિ એ ત્રણેથી યુક્ત જ સર્વ વસ્તુઓ સ્વીકાર કરવી જ જોઈએ.

આમ સર્વ પદાર્થો જો ત્રયાત્મક હોય તો પછી આ જીવ દ્રવ્ય પણ ચૈતન્ય, જીવત્વ, દ્રવ્યત્વ વગેરે ધર્મોની અપેક્ષાએ સ્થિતિને ધારણ કરતો હોતે છતે હર્ષ, વિષાદ વગેરે દ્વારા અને ભિન્ન-ભિન્ન પદાર્થોને ગ્રહણ કરવાના પરિણામની અપેક્ષાએ, ઉત્પાદ-વ્યયધર્મથી યુક્ત જ પારમાર્થિક પ્રમાતા છે, એની સિદ્ધિ બળથી પણ થઈ જશે.

(૨૮૧) **શંકાઃ**- જો તમે ઉત્પાદ-વ્યય અને સ્થતિને નિર્હેતુક હોવાના કારણે સકલકાળમાં થાય છે, એમ સિદ્ધ કરો છો, તો પછી અન્વય-વ્યતિરેક દ્વારા, પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોથી પ્રસિદ્ધ ઉત્પાદાદિની સકલ સામગ્રીના વ્યાપારની સંગતિ શી રીતે કરશો ? આ કારણસામગ્રીનો લોપ કરવો પણ યોગ્ય નથી. તે આ પ્રમાણે - કુંભાર, દંડ, ચક્ર, ચીવર વગેરે કારણ સામગ્રીઓનો વ્યાપાર થાય ત્યારે જ ઘટાદિની ઉપલબ્ધિ થાય છે એમ અન્વય મળે છે તથા તે કારણ સામગ્રીનો અભાવ હોય તો ઘટાદિની

–०अर्थसंप्रेक्षण०----

(४१२) ननु चेत्यादि । पूर्वं हि बौद्धेन विनाशस्य निर्हेतुकत्वेऽभिहिते परोपन्यस्ते युक्तिकलापेनैव मत्पक्षः सेत्स्यतीति मन्यमानेनाचार्येणोत्पादस्थिती अपि निर्हेतुके प्रत्यपादिषाताम्, तटस्थः पुनः सर्वत्रापि सहेतुकत्वं पश्यन्नेवं पूर्वपक्षयति । समाधानाभिप्रायस्तु सकलमपि त्रिलोकीगतं मृदादिद्रव्यमात्मनैव प्रतिक्षणमुदयव्ययध्रौव्यात्मकम्, कुलाललगुडादयस्तु घटघटीकपालादिविशेषकरणे एव व्याप्रियन्ते इति । च नोपलभ्यन्ते इति तज्जन्या इत्युच्यन्ते, स्थितिरपि विनाशकारणसंनिधानात् प्राक् तद्बलादेव, तथा नाशोऽपि मुद्गरादिसंनिधानासंनिधानाभ्यां सदसत्तामनुभवतस्तत्कृतः प्रतीयते, नाहेतुकः, तत्कथमेतदिति ।

२८२. अत्रोव्यते-न वयं सर्वथा हेतूनां व्यापारं वारयामः, किं तर्हि स्वयमुत्पादव्ययस्थित्यात्मना विवर्तमानस्य द्रव्यस्य हेतवस्तद्विशेषकरणे व्यापारमनुभवन्ति, तेनैव सार्धं तेषामन्वय-व्यतिरेकानुकरणदर्शनात्, दृष्टस्य चापष्टनवेऽस्माकमप्रवृत्तत्वात्, प्रतीतियुक्तिलक्षणद्वयपक्षपातित्वात्, केवलं प्रतीतिविकलां युक्तिं युक्तिविनाकृतां वा प्रतीतिं नाङ्गीकुर्महे, असंभवदर्थगोचरतया निरालम्बनत्वात्तस्या इत्यास्तां तावत् ।

ઉપલબ્ધિ થતી નથી એમ વ્યતિરેક મળે છે. તેથી અન્વય-વ્યતિરેકના બળથી ઘટાદિ પદાર્થો કુંભાર વગેરેથી જન્ય છે. એમ નિશ્ચિત થાય છે, એમ સ્થિતિ પણ વિનાશ કારણના સંનિધાન પહેલા જ પોતાના કારણોથી હોય છે, નાશ પણ મુદ્દગરાદિ સામગ્રીના સંનિધાન અને અસંનિધાનના કારણે સત્ અને અસત્પણાને અનુભવતા પ્રતીત થાય છે, તેથી અન્વય-વ્યતિરેકના બળથી ઉત્પાદ, નાશ અને

સ્થિતિ સહેતુક રૂપે જ પ્રતીત થાય છે, તો પછી તેને નિર્હેતુક કેવી રીતે કહી શકાય ? (૨૮૨) સમાધાનઃ- આ શંકાનો જવાબ આપતા ટીકાકાર મહર્ષિ જણાવે છે કે, અમે જૈનો કાંઈ હેતુનો વ્યાપાર સંપૂર્ણપણે હોતો નથી એમ કહેતા નથી, પરંતુ અમે એટલું જ કહીએ છીએ, કે દ્રવ્ય પોતે ઉત્પાદ, વ્યય અને સ્થિતિ સ્વરૂપે રહેનાર છે અને એમાં કંઈક અંશે વિશેષતાને ઉત્પન્ન કરવા માટે જ આ હેતુઓ વ્યાપાર કરે છે, કારણ કે દ્રવ્યમાં ઉત્પન્ન થયેલી વિશેષતાની સાથે ઉત્પાદક વગેરે હેતુઓના અન્વય-વ્યતિરેકનું અનુસરણ દેખાયેલું છે. જે વસ્તુ સંસારમાં પ્રસિદ્ધ હોય એ પદાર્થોને લોપ કરવામાં અમારી પ્રવૃત્તિ નથી, કારણ કે અમે પ્રતીતિ અને યુક્તિ આ બન્ને પક્ષોને સ્વીકારનારા છીએ. જે પદાર્થમાં યુક્તિ નથી પરંતુ માત્ર પ્રતીતિ છે, તે પદાર્થનો વિષય અસંભવિત હોવાથી તથા જેમાં યુક્તિ છે પરંતુ પ્રતીતિ નથી તે પદાર્થનો કોઈ આલંબન ન હોવાથી, તે સ્વીકાર કરવા યોગ્ય નથી. તેથી પ્રતીતિ અને યુક્તિથી યુક્ત એવા પદાર્થને જ સ્વીકારવો જોઈએ. તેથી આત્મા, જીવ તે ક્ષણની પરંપરા સ્વરૂપ એકાન્તે અનિત્ય સિદ્ધ થતો નથી પરંતુ કથંચિદ્દ નિત્ય એવો જીવ સિદ્ધ થાય છે. જે પદાર્થોનું જ્ઞાન કરનાર પ્રમાતા છે.

इति प्रमाता पद व्याख्यानं

○ 'સ્વાન્યનિર્ભાસિ' પદની સાર્થકતા ○

(૨૮૩) જીવનું બીજું વિશેષણ "સ્વાન્યનિર્ભાસિ" એટલે કે પોતાને અને પોતાનાથી ભિન્ન એવા પદાર્થને જણાવનાર છે. તેના દ્વારા "स्वपरावभासी ज्ञानं प्रमाणं" આ પ્રમાણના વિશેષણની જેમ

न्यायावतार् 🔊

Jain Education International

કતૃત્વ-ભાક્તૃત્વવ્યવસ્થા આ પ્રમાણ છઃ- સત્ત્વ, ૨જસ્ અને તમસ્ આ ત્રણ ગુણોની સામ્યાવસ્થાને બ

(४१३) अकर्तुरिति । यदाहुः सांख्याः-प्रकृतिः करोति पुरुष उपभुङ्क्ते-इति । (४१४) प्रकृतिविकारेत्यादि । सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, तस्या विकारो वैषम्यम्, स चासौ निर्मलत्वेन प्रतिबिम्बोत्पत्तियोग्यत्वात् दर्पणाकारा चासौ बुद्धिश्च तत्र प्रतिबिम्बितानां सुखदुःखादिरूपाणामर्थानामात्मा प्रकृतिसंनिधानात् भोक्ताभिधीयते । अयमभिप्रायः-अर्थास्तावत् प्रकृत्यात्मके बुद्धिदर्पणे पूर्वं प्रतिबिम्ब्यन्ते, प्रकृतिसंनिधानात् भोक्ताभिधीयते । अयमभिप्रायः-अर्थास्तावत् प्रकृत्यात्मके बुद्धिदर्पणे पूर्वं प्रतिबिम्ब्यन्ते, प्रकृत्यभिन्नत्वभावार्थप्रतिबिम्बवती बुद्धिः, आत्मनीत्येष प्रतिबिम्बलक्षणो भोगः । वादमहार्णवोऽप्यस्मिन् दर्शने स्थितः प्राह-बुद्धिदर्पणसंक्रान्तसमर्थप्रतिबिम्बकं द्वितीयदर्पणकत्ये पुंस्यध्यारोहति, तदेवं भोकृत्वमस्य, न तु विकारापत्तिः-इति । तथा चाहुरासुरिप्रभृतयः-

-० शास्त्रसंलोक०

(185) "यत इन्द्रियद्वारेण सुखदुःखादयो विषया बुद्धौ प्रतिसंक्रामन्ति। बुद्धिश्चोभयमुखदर्पणाकारा। ततस्तस्यां चैतन्यशक्तिः प्रतिबिम्बते। ततः सुख्यहं दुःख्यहमित्युपचारः। आत्मा हि स्वं बुद्धेरव्यतिरिक्तमभिमन्यते।" • स्या. मं. का. १५।

01396

परोक्षबुद्धिवादिनो योगाचारांश्च ज्ञानमात्रवादिनः प्रतिक्षिपति । कथम् ? ज्ञानज्ञानिनोः कथंचिदभेदेन तदुक्तन्यायाविशेषादिति ।

નિત્યપરોક્ષ જ્ઞાનવાદી એવા મીમાંસકો તથા જ્ઞાનાદ્વૈતવાદી એવા યોગાચારમતાવલંબી વાદીઓનું ખંડન થયેલું જાણવું, કારણ કે જ્ઞાન અને જ્ઞાની બન્ને કથંચિદ્ર અભિન્ન છે એટલે જ્ઞાનના વિષયમાં પૂર્વે જે યુક્તિઓ જણાવી હતી, તે જ્ઞાનીના (આત્માના) વિષયમાં પણ અવિશેષપણે જાણવી...

O કર્તા, ભોક્તા પદની સાર્થકતા O

(૨૮૪) ત્યાર બાદ ત્રીજા-ચોથા વિશેષણ 'કર્તા-ભોક્તા' પદ દ્વારા ગ્રંથકારશ્રી સાંખ્યમતનું ખંડન કરે છે. સાંખ્યો ભોક્તા માને છે, કર્તા નથી માનતાં એટલે 'કર્તા હોતે છતે ભોક્તા છે.' એમ કટાક્ષમાં કહ્યું છે, કારણ કે જે કર્તા હોતો નથી તેને ભોગની ઉપપત્તિ થઈ શકતી નથી. ભોગવવાની ક્રિયા કરવામાં સમર્થ હોય, તેમાં જ ભોક્તૃત્વ ઘટી શકે છે. સાંખ્ય દર્શનવાળાની માન્યતા આ પ્રમાણે છેઃ- પુરૂષ ભોક્તા હોવા છતાં કર્તા નથી. પ્રકૃતિ કર્તા છે અને પુરુષ તેને ભોગવે છે. જેમ જાસુદના કુલનું સંનિધાન થવાથી સ્ફુટિકમાં નિર્મળતા હોવા છતાં લાલશનું કથન થાય છે, તેમ અકર્તા એવો પુરુષ પણ પ્રકૃતિના સંનિધાનના કારણે સુખ, દુઃખ વગેરેનો ભોગ કરનાર કહેવાય છે. તેઓની કતૃત્વ-ભોક્તૃત્વવ્યવસ્થા આ પ્રમાણે છેઃ- સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ આ ત્રણ ગુણોની સામ્યાવસ્થાને પ્રકૃતિ કહેવાય છે. આ પ્રકૃતિની વિષમતાને, તેનો વિકાર કહેવાય છે. આ પ્રકૃતિના વિકારભૂત અને નિર્મળ હોવાથી દર્પણાકાર જેવી બુદ્ધિ જ એક બાજુ સુખદુઃખાદિથી પ્રતિબિંબિત થાય છે, બીજી બાજુ પુરુષથી પ્રતિબિંબિત થાય છે. આમ સંનિધાન માત્ર થવાથી તે સુખાદિને ભોગવનાર છે, એમ વ્યપદેશ થાય છે. તેમાં પુરુષને વિકારી થવાની આપત્તિ આવતી નથી. માટે પુરુષ બુદ્ધિ વડે અધ્યવસિત કરેલા પદાર્થને ભોગવતો હોવાથી સાક્ષાત્ ભોક્તા નથી.

O સાંખ્યમતનું ખંડન-ઉત્તરપક્ષ O

આ સાંખ્યદર્શનવાળાઓ વડે કહેવાયેલો ભોગ, પ્રકૃતિનું સંનિધાન હોવા છતાં પણ, જો આત્માને કથંચિદ્ સક્રિય સ્વીકારવામાં ન આવે તો તે પ્રકૃતિના સંનિધાનમાં પણ ઘટી શકતો નથી. જો પોતાના પૂર્વ સ્વરૂપને છોડવામાં ન આવે, તો પછી તે આત્મામાં કોઈપણ સુખ, દુઃખ વગેરેનો વ્યપદેશ થઈ શકતો નથી અને જો પૂર્વ સ્વરૂપનો ત્યાગ કરીને નવા સ્વરૂપને સ્વીકાર કરે છે, એમ સ્વીકારતા હો,

विविक्तेदृक्परिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । प्रतिबिम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ।।

अस्यार्थः-विविक्ता स्पष्टा ईदृग् विषयाकारपरिणतेन्द्रियाकारा परिणतिर्यस्या बुद्धेः सा तथा, तस्यां सत्यामस्यात्मनो भोगः कथ्यते । किंस्वरूपः ? प्रतिबिम्बोदयः, न वास्तवः । प्रतिबिम्बमात्रे दृष्टान्तमाह - यथा चन्द्रमसो निर्मले जले प्रतिबिम्बनम्, एवं विशिष्टाकारपरिणताया बुद्धेरात्मनीति। विभक्तेत्यादिपाठान्तरेण व्याख्यानान्तरं तु हरिभद्रसूरिकृतं नेह प्रकाश्यते, बहुव्याख्याने व्यामोहप्रसङ्गात्। अन्ये तु विन्ध्यवासिप्रभृतयः-

पुरुषोऽविकृतात्मैव स्वनिर्भासमचेतनम् ।

मनः करोति सांनिध्यादुपाधिः स्फटिकं यथा ।।

इति भोगमाचक्षते । व्याख्या-यथोपाधिर्जपापुष्पपद्मरागादिरतद्रूपमपि स्फटिकं स्वाकारां रक्तादिच्छायां करोति, एवमयमात्मा स्वरूपादप्रच्यवमानः चैतन्यं पुरुषस्य स्वं वचनमिति वचनादचेतनमपि मनो बुद्धिलक्षणमन्तःकरणं स्वनिर्भासं चेतनमिव करोति सांनिध्यात्, न पुनर्वस्तुतो मनसश्चेतन्यम्, विकारित्वात् ! तथा हि-मनोऽचेतनम्, विकारित्वात्, घटवदिति ।

प्यन्यथात्वानुपत्तेः, अप्रच्युतप्राचीनरूपस्य व्यपदेशानर्हत्वात्, तत्प्रच्यवे च प्राक्तनरूपत्यागेनोत्तर-रूपाध्यासिततया सक्रियत्वमापततीति न्यायात् । स्फटिकदृष्टान्तेऽपि जपाकुसुमादि-संनिधानादन्धोपलादौ रक्ततानाविर्भवन्ती तस्य तथाविधं परिणामं लक्षयति, अन्य<mark>थान्धो</mark>पलवत्तत्रापि न प्रादुःष्यात्, तन्नाक्रियस्य भोक्तृतोपपद्यते इति ।

O નૈયાયિક અભિમત એકાન્ત નિત્ય પ્રમાતા ખંડન O

(૨૮૫) ત્યાર બાદ પાંચમું વિશેષણ 'વિવૃત્તિમાન્' પરિણમનશીલ, આ વિશેષણ દ્વારા એકાન્ત નિત્ય અને અપરિણામી પ્રમાતાને સ્વીકાર કરતા નૈયાધિક-વૈશેષિક વગેરેનું નિરાકરણ કરાય છે, કારણ કે એકાન્તે જેના સ્વરૂપમાં ફેરફાર થતો નથી, એવો આત્મા અર્થને ગ્રહણ કરવાના પરિણામવાળો થઈ શકતો નથી.

નૈયાયિકઃ- આત્મા એકાંતે નિત્ય છે, છતાં ભિન્ન એવા જ્ઞાનનો ત્યાં સમવાય સંબંધ હોવાથી, આત્મા પણ પદાર્થને જાણી શકશે.

<mark>સ્યાદ્વાદીઃ</mark>- તમારૂં કથન અયુક્ત છે, કારણ કે આત્મામાં જ્ઞાનનું જોડાણ કરનાર કોઈ સમવાય સંબંધ છે જ નહીં, એવું અમે પહેલા જ કહી ગયા.

પ્રશ્નઃ- સમવાય સિવાય બીજો તો કોઈ સંબંધ હશે ને ?

ઉત્તરઃ- ના, કા.કે. સર્વથા ભિન્ન એવા જ્ઞાન-આત્મા વચ્ચે બીજો કોઈ સંબંધ પણ ઘટી શકતો નથી પ્રશ્નઃ- તો સ્યાદાદ મતે પણ આત્માને શી રીતે જ્ઞાન થશે ?

–०अर्थसंप्रेक्षण०-

(४१५) **अन्धेति ।** अन्धोपलः प्रतिबिम्बोत्पादनानर्हः खखटः पाषाणः । (४१६) तदिति अन्यथानुप-पन्नत्वम् । (४१७) तद्बाधकत्वात् व्यतिरेकबाधकत्वात् । समवायबलादात्मनि ज्ञानं समवैति, तदा आत्मनां समवायस्य च विभुत्वादेकरूपत्वाच्च सर्वात्मसु किं न समवैति ? विश्रेषाभावात्, तथा च देवदत्तज्ञानेन यज्ञदत्तादयोऽप्यर्थतत्त्वं बुद्ध्येरन् । ¹⁸⁷अन्यच्च विज्ञानोदयसमयेऽपि यादृशः प्रागवस्थायां तादृश एव संतिष्ठमानः प्रागप्रमाता

ઉત્તરઃ- અમે તો આત્મા અને જ્ઞાન વચ્ચે કથંચિદ્ર ભેદાભેદ સંબંધ માનીએ છીએ, માટે અહીં તો અન્યથાનુપપન્નત્વ (જ્ઞાન વિના આત્માનું અને આત્મા વિના જ્ઞાનનું ન હોવાપણાસ્વરૂપ) સંબંધ ઘટી શકતો હોવાથી, આત્માને જ્ઞાન થવાની માન્યતા દુર્ઘટ નથી.

નૈયાયિકઃ- ભિન્ન એવા જ્ઞાનમાં પણ, તેવો અન્યથાનુપપન્નત્વ સંબંધ માની લઈએ તો ? સ્યાદ્વાદીઃ- ના, કા.કે. ભિન્ન એવા જ્ઞાનમાં આવો સંબંધ છે, તેનું ગ્રાહક કોઈ પ્રમાણ નથી અને અભિન્નતાની પ્રતીતિ તેની બાધક છે. જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા પદાર્થને જાણે છે, એવી જ બધાને પ્રતીતિ થાય છે. જુદા એવા જ્ઞાન થકી, આત્મા પદાર્થને જાણે છે, એવી તો કોઈને પ્રતીતિ નથી થતી. તેથી આત્માને એકાંતે નિત્ય માનવામાં આત્માનો અર્થગ્રહણ પરિણામ દુર્ઘટ છે.

વળી બીજું એ કે, કદાચ તમારી માન્યતા પ્રમાણે સમવાય સંબંધથી, ભિન્ન એવું પણ જ્ઞાન આત્મામાં રહે છે એમ સ્વીકારી લઈએ, તો પણ આત્મા અને સમવાય તે બન્ને વિભુ છે, એક સ્વરૂપવાળા છે, તો પછી તે જ્ઞાન સર્વાત્માઓમાં શા માટે સમવાય સંબંધથી રહેતું નથી, કારણ કે વિશેષતા તો કાંઈ છે નહીં અને જો એક જ જ્ઞાન સર્વાત્માઓમાં સમવાય સંબંધથી રહેતું હોય, તો પછી દેવદત્તના જ્ઞાન વડે યજ્ઞદત્ત વગેરેને પણ અર્થ વિષયક બોધ થવાની આપત્તિ આવશે. વળી બીજી પણ એક વાત છે કે જ્ઞાનના ઉદય સમયે પણ આત્મા જેવી પૂર્વાવસ્થામાં હતો, તેવી જ અવસ્થામાં રહે છે એમ કહીને પછી પાછળથી એમ કહેવું કે 'પહેલા આ અપ્રમાતા હતો હવે પ્રમાતા છે' આ તો માત્ર તમારી ઉન્મત્તતાનું પ્રગટીકરણ છે, બીજું કાંઈ નથી. આત્માને એકાન્તે નિત્ય માનવામાં આટલી બધી આપત્તિઓ આવતી હોવાથી, તેને કથંચિદ્ પરિણામી જ સ્વીકાર કરવા યોગ્ય છે. હવે ઘણી ચર્ચાથી સર્યું.

O ચાર્વાકાભિમત ભૂતાવ્યતિરિક્ત પ્રમાતા ખંડન O

(૨૮૬) ત્યાર બાદ શ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં પાંચભૂતથી ભિન્ન સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય જીવ છે, એમ કહેવા દ્વારા ચાર્વાક દર્શનનું ખંડન કરેલ છે. જીવને જડાત્મક ભૂતોથી અભિન્ન સ્વીકારવામાં આવે, તો પછી હર્ષ એ તદ્ધિિતલક્ષણ બોધરૂપ છે. હિતનો બોધ થાય તો હર્ષ થાય, જે

-० शास्त्रसंलोक०--

(187) नापि कुटस्थनित्यता, यतो यथाविधः पूर्वदशायामात्मा, तथाविध एव चेज्झानोत्पत्तिस्मयेऽपि भवेत्, तदा प्रागिव कथमेष पदार्थपरिच्छेदकः स्यात् ? प्रतिनियतस्वरूपाप्रच्युतिरूपत्वात् कौटस्थ्यस्य, पदार्थपरिच्छेदे त् प्रागप्रमातुः प्रमातूरूपतया परिणामात् कुतः कौटस्थ्यमिति" - रत्नाकर. ७।५६। **ચાર્વાકઃ**- કાયાકાર રૂપે પરિણત થયેલા ભૂતો જ આત્માથી ભિન્ન એવી ચેતનાને ઉત્પન્ન કરે અને આ ઉત્પન્ન થયેલી ચેતના પણ કાયાકાર રૂપે પરિણત થયેલા ભૂતોમાં રહે છે અને કાયાકાર રૂપે પરિણત થયેલા ભૂતોનો અભાવ થાય તો પછી ચેતના તેમાં જ લયલીન થઈ જાય છે. આમ ચેતનાનો ભિન્ન સ્વરૂપે અનુભવ હોવા છતાં પણ પરલોકમાં જનારા એવા કોઈ જીવની સિદ્ધિ થતી નથી. ભૂતોની આવી પ્રક્રિયાના આધારે જ દુષ્ટવ્યવહારની સંગતિ થઈ જાય છે, તો પછી પરલોકાનુયાયી આત્માની શું કરવા કલ્પના કરવાની ?

જેનઃ- આ તમારા વડે કહેવાયેલી વાત યોગ્ય નથી. અહી સંયોગનો અનુભવ કરતી બે વસ્તુ દેખાય છે. (૧) પંચભૂતાત્મક શરીર અને (૨) ચેતના તેમાં શરીર તે બહિર્મુખાકારવાળું, જ્ઞાનનાવિષય સ્વરૂપ હોવાથી જડ રૂપે અનુભવ કરાય છે અને ચેતના અંતર્મુખાકારવાળી હોવાથી સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ દ્વારા સાક્ષાત્કાર કરાય છે. તેથી જ શરીર અને ચેતના વચ્ચેનો અભિન્નતા પક્ષ પ્રતિભાસથી નિરાકૃત હોવાના કારણે, તેની આશંકા અહીં કરેલ નથી અને પરસ્પર ભિન્ન રૂપે જણાતા શરીર અને ચેતનામાં ભૂત જ ચેતનાને ઉત્પન્ન કરે છે, એવી જો તમે કલ્પના કરતા હો, તો પછી અમે પણ આ પ્રમાણે કલ્પના કરી શકીએ છે કે, ચેતના જ ભવાન્તરથી ઉત્પત્તિ સ્થાનમાં આવીને પંચભૂતની ભ્રાન્તિના જનક એવા શરીરને બનાવે છે અને જ્યારે ચેતના ભવાન્તરમાં જવાની ઈચ્છાવાળી થાય, ત્યારે શરીરને છોડી દે છે. તે શરીર ચેતના વડે અધિષ્ઠિત ગમનાદિ ચેપ્ટાને કરે છે અને જ્યારે તે ચેતનાથી વિયુક્ત થાય છે ત્યારે લાકડાની માફક સ્થિર થઈ જાય છે. આમ અન્વય-વ્યતિરેક પ્રાપ્ત થતાં હોવાના કારણે જીવ દ્વારા જ આ શરીર બનાવાયું છે, પરંતુ શરીર દ્વારા કાંઈ જીવની નિષ્પત્તિ થતી નથી.

(४१८) उत्कालयन्तीति । कल-पिल-डिप क्षेपे चुरादावदन्तः, अधिकीकुर्वन्तीत्यर्थः ।

एतत्परिकल्पनं युक्ततरं पश्यामः, जीवस्य चेतनावतः सकर्मकतयापरापरभवभ्रमणपरापरशरीर-निर्वर्तनयोरुपपद्यमानत्वात् । भवान्तरादागच्छन्नुत्पत्तिस्थानं जीवोऽध्यक्षेण नोपलभ्यते इति चेत्, भूतान्यपि तर्हि कायाकारधारणद्वारेण चेतनामुत्कालयन्तीति प्रत्यक्षेण नोपलक्ष्यन्ते इति समानो न्यायः ।

અને આ પ્રમાણે કલ્પના કરવી પણ અત્યંત યુક્ત લાગે છે, કારણ કે ચેતનાવાન્ એવો જીવ તે સકર્મક હોવાના કારણે અન્ય-અન્ય ભવમાં ભ્રમણ તથા તેને અનુરૂપ એવા અન્ય-અન્ય શરીરની રચના વગેરે ઘટી શકે છે.

ચાર્વાકઃ- તમે કહ્યું કે જીવ ભવાન્તરથી આવે છે વગેરે, પરંતુ પ્રત્યક્ષથી તો ભવાન્તરથી આવતો કોઈ જીવ દેખાતો નથી, તેથી તમારી આ કલ્પના યોગ્ય નથી.

જૈનઃ- તો પછી આવી આપત્તિ તમારે પણ આવશે જ , કારણ કે કાયાકારને ધારણ કરતા ભૂતો પણ ચેતનાને ઉત્પન્ન કરતા હોય એમ ક્યારે પણ પ્રત્યક્ષથી દેખાયું નથી, આક્ષેપ-પરિહાર તો તમારે અને અમારે સમાન રૂપે જ રહેલા છે.

🔾 (૨૮૭) કાયાકાર પરિણતભૂતોમાંથી ચૈતન્ય ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ 🔾

ચાર્વાકઃ- અમારી પાસે તો પ્રમાણ છે, કાયકારરૂપે પરિણત થયેલા ભૂતોમાં જ ચેતનાની ઉપલબ્ધિ થાય છે, તેનાથી અન્યકાળે થતી નથી, આમ અન્યથાનુપપત્તિના બળથી અમે નિશ્ચિત કર્યું છે કે, પંચભૂતાત્મક શરીરમાંથી જ ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે.

જૈનઃ- આ તમારી વ્યાપ્તિ જ યોગ્ય નથી. મૃતાવસ્થામાં કાયાકાર રૂપે પરિશત થયેલા ભૂતો છે, છતાં પણ ચેતનાની ઉપલબ્ધિ થતી નથી અથવા કાયાકારનો પરિશામ તે અમુક જ કાળ રહેનાર હોવાથી તેની ઉત્પત્તિ માટે અન્ય કારણની અપેક્ષા રહે છે. તો પછી આની હેત્વન્તર વિના અનુત્યત્તિ હોવાથી જ શરીરની રચના કરવામાં સમર્થ ચેતના તે ભવાન્તરમાંથી આવેલા જીવની જ છે, એ પ્રમાણે અમે માનીએ છે. વળી બીજી વાત એ પણ છે કે, જીવમાં કર્મ અને ચૈતન્યનું જોડાણ હોવાથી,

०
(४१९) तज्जन्येति कायाकारपरिणामजन्या । (४२०) तन्निर्वर्तनेति कायाकारपरिणामोत्पादनसमर्था।
०
(188) "ननु कायाकारपरिणतेभ्यो भूतेभ्यश्चैतन्यं समुत्पद्यते, तद्भाव एव चैतन्यभावात्, मद्याङ्गेभ्यो
मदशक्तिवत् इत्याद्यनुमानाद्भवत्येव चैतन्यस्य भूतकार्यत्वसिद्धिरिति चेत्, न तद्भाव एव तद्भावादिति
हेतोरनैकान्तिकत्वात्, मृतावस्थायां तद्भावेऽपि चैतन्यस्याभावात्।" - षड्. समु. टी.।

चेतना भवान्तरागतचेतना जीवसंबन्धिनीति प्रतिपद्यामहे । किं च, जीवस्तावत् कर्मचैतन्यसंबन्धाच्छरीरनिर्वर्तनार्थं प्रवर्तत इति युक्तमेवैतत्, भूतानि पुनः किंभूतानि चेतनाकरणे प्रवर्तेरन् 'सचेतनानि 'निश्चेतनानि वा ? 'यद्याद्यः कल्पः, ततो विकल्पयुगलमवतरति-तच्चैतन्यं तेभ्यो 'भीन्नमैभिन्नं वा ? 'भयदि भिन्नं तदा 'र'पुरुषशरीरवत् 'र'त्रत्रापि भूतैः सह वर्तमानमपि भूतविलक्षणमात्मकारणमनुमापयतीति 'र'क्तदवस्थैव जीवसिद्धिः । '¹⁸अथाभिन्नम्, तथा सति समस्तभूतानामैक्यं प्रसजति, एकचैतन्याव्यतिरिक्तत्वात्, तत्स्वरूपवत् । निजनिजचैतन्याव्यतिरेकीणि भूतानि तेनायमदोष इति चेन्न, तत्संपाद्यपुरुषशरीरेऽपि तज्जन्यपञ्चचैतन्यप्रसङ्गात् ।

શરીરની રચના કરવા માટે જીવ પ્રવૃત્તિ કરે છે તે માનવું યુક્ત જ છે, પરંતુ આ ભૂતો કયા સ્વરૂપવાળા હોતે છતે ચેતનાને પ્રગટ કરવા માટે પ્રવૃત્તિ કરશે ? શું તેઓ (૧) સચેતન છે કે (૨) અચેતન છે ? જો સચેતન સ્વરૂપ પહેલો કલ્પ ગ્રહણ કરશો, તો અહીં બે વિકલ્પોનું અવતરણ થાય છે. તે ચેતના ભૂતોથી (૧A) ભિન્ન છે કે (૧B) અભિન્ન છે ? જો તે ચેતનાને ભૂતોથી ભિન્ન સ્વીકારો, તો પછી જેમ પુરુષના શરીરમાં રહેલ ચૈતન્ય તે પોતાની ઉત્પત્તિમાં શરીરજનક ભૂતોમાં ચૈતન્યની કલ્પના કરાવે છે, તે જ પ્રમાણે તે ભૂતોની સાથે રહેનાર ચૈતન્ય પણ, પોતાના જનક તરીકે ભૂતથી વિલક્ષણ પોતાની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત એવા અન્ય ચૈતન્યનું અનુમાન કરાવે છે અને તે ચૈતન્ય જ જીવ છે, આમ જીવની સિદ્ધિ થાય છે. જો ચૈતન્ય ભૂતોથી અભિન્ન છે, એમ બીજો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે, તો પછી જેટલા ભૂતો છે તે સર્વે એક થવાની આપત્તિ આવશે, કારણ કે એક જ ચૈતન્યથી અભિન્ન છે, પોતાના સ્વરૂપની જેમ, અર્થાત્, સ્વરૂપથી અભિન્ન હોવાથી જેમ પદાર્થ અને સ્વરૂપ એક છે, તેમ ચૈતન્યથી અભિન્ન હોવાથી પોતે અને ચૈતન્ય એક છે, તેથી બધા ભૂતો એક જ થઈ જશે.

ચાર્વાકઃ- દરેક ભૂતોનું ચૈતન્ય ભિન્ન-ભિન્ન હોય છે અને તેવું ચૈતન્ય તેનાથી અભિન્ન છે, આ પ્રમાણે હોવાથી બધા ભૂતોમાં ઐક્યતાની આપત્તિ આવતી નથી.

(४२१) **पुरुषशरीरेत्यादि** । यथा पुरुषशरीरे यच्चैतन्यं तत् स्वोत्पत्तये शरीरजनकेषु भूतेषु चैतन्यं कल्पयति । (४२२) तत्रापीति । तेष्वपि भूतेषु तैर्भूतैः सह वर्तते यच्चैतन्यं तदपि स्वजनकेषु भूतेषु तेभ्यो भूतेभ्यो भिन्नमात्महेतुमपरं चैतन्यं गमयतीति । (४२३) तदवस्थेति । अनवच्छिन्नचैतन्यसंतानस्य जीवरूपत्वादित्यभिप्रायः । Ò

२८८. पञ्चापि संभूय बृहत्पुरुषचैतन्यं बहवस्तिला इव तैलघटं जनयन्तीति चेत्, तत्तर्हि पुरुषचैतन्यं किं 'तेषामेव संयोगो यद्वा 'तदुत्पाद्यमन्यदेव ? 'यद्याद्या कल्पः, तदयुक्तम्, चैतन्यानां परस्परं मिश्रणाभावेन संयोगविरोधात्, इतरथा बहुपुरुषचैतन्यानि संभूय बृहत्तमचैतन्यान्तरमारभेरन् । 'अथ द्वितीयः पक्षः, तत्रापि तेषां ^{२०}किमन्वयोऽस्ति ^{२8}नास्ति वा ? ^{२०}यद्यस्ति, तदयुक्तम्, प्राग्वत्तज्जन्यचैतन्यपञ्चरूपतापत्तेः । ^{२8}अथ नास्ति, तदप्यचारु, ^{४२४}निरन्वयोत्पादस्य प्रमाणबाधितत्वात्, तन्न सचेतनानि भूतानि चेतनाकरणे व्यापारभाञ्जि

—૦ ન્યાયરશ્મિ ૦—

O (૨૮૮) બૃહદ્ ચૈતન્યથી ઉત્પત્તિ અસિદ્ધ O

ચાર્વાકઃ~ જેમ ઘણા બધા તલને પીલવામાં આવે, ત્યારે તેમાંથી એક જ તેલનો ઘડો ભરાય છે, તેમ આ પાંચ ચૈતન્યો પણ ભેગા મળીને પુરુષના શરીરમાં એક બૃહત્ ચૈતન્યને ઉત્પન્ન કરશે. તેથી શરીરમાં પાંચ ચૈતન્ય માનવાની આપત્તિ આવતી નથી.

જૈનઃ- આ તમારા સમાધાન પ્રત્યે અમારો પ્રશ્ન છે કે, પુરુષમાં ઉત્પન્ન થયેલ બૃહત્ ચૈતન્ય શું (૧) તે પાંચ ચૈતન્યના સંયોગ માત્ર છે કે (૨) તેનાથી ઉત્પન્ન કરવા યોગ્ય એવી બીજી કોઈ વસ્તુ છે ? જો પહેલો પક્ષ સ્વીકાર કરો, તો તે અયુક્ત છે, કારણ કે ચૈતન્યનું પરસ્પર મિશ્રણ થઈ શકતું નથી, તેથી તેઓના સંયોગ દ્વારા બૃહત્ ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તે વાતમાં વિરોધ રહેલો છે. જો સંયોગ માત્રથી બૃહત્ચૈતન્ય બની જતું હોય, તો પછી ઘણા પુરુષોમાં રહેલા ચૈતન્યનું પરસ્પર મિશ્રણ થવાના કારણે અત્યંત મોટા એવા ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થવાની આપત્તિ ઉભી રહેશે. હવે જો બૃહત્ચૈતન્ય એ પાંચ ચૈતન્યથી ઉત્પન્ન કરવા યોગ્ય ભિન્ન વસ્તુ છે, એમ બીજો પક્ષ સ્વીકારશો, તો ત્યાં પાછા બે વિકલ્પો પડે છે, શું (૨A) પુરુષ ચૈતન્યમાં ભૂત ચૈતન્યનો અન્વય છે કે (૨B) ભૂત ચૈતન્યનો અન્વય

(४२४) निरन्वयोत्पादस्य प्रमाणबाधित्वादिति । अनुवृत्तव्यावृत्तवस्तुग्रहणपरिणामः प्रत्यक्षं, यथा च तेन मृत्पिण्डादुत्पद्यमानं घटादि मृद्द्रव्यात्मनानुगतम्, घटघटीशरावोदञ्चनाद्यपि पर्यायापेक्षया व्यावृत्तं वीक्ष्यते, ते च भेदाविशेषेऽपि घटपटादिष्विव स्थासकोशादिषु विलक्षणैव प्रतिपत्तिः, तथा चैतन्यमपि पूर्वचैतन्यादुत्पद्यमानं चिद्रूपतयानुवृत्तं सितपीतादिबोधरूपतया तु व्यावृत्तं स्वसंवेदनप्रत्यक्षेणैव व्यवस्थाप्यते इति प्रत्यक्षसिद्धान्वयः, तेन च निरन्वयोत्पादैकान्तो बाधितः । तथानुमानबाधितमपि तथा हि-पूर्वो ज्ञानक्षण उत्पद्यमानक्षणात् कथंचिदभेदी, उपादानत्वे सति कारणत्वात्, यः पुनः कथंचिदभेदी न भवति नासावुपादानत्वे सति कारणम्, यथा आलोकः, न चायमुपादानत्वे सति न कारणम्, तस्मात् कथंचिदभेदीति । उपादानत्वं हि कार्ये कथंचित् स्वकर्मारोपकत्वेन व्याप्तम्, तच्च सहकारिणामपि प्रसङ्गादेकान्तभेदे नोपपद्यते । ततो भेदात्तन्निवर्तमानं स्वव्याप्यमुपादानत्वमपि निवर्तयतीति व्याप्तिसिद्धिः । ततः स्थितमेतत् प्रमाणबाधितत्वादिति ।

न्यायावतार्

01378

भवितुमर्हन्ति	। नापि ^३ निश्चेतनानि, तेषामत्यन्तविलक्षणतया चैतन्योत्पादविरोधात्	, इतस्था
o	<u> </u>	0

નથી ? જો અન્વય રહેલો છે એવો પહેલો પક્ષ સ્વીકારાય, તો તે અયુક્ત છે, કારણ કે પહેલાની જેમ પુરુષ ચૈતન્યમાં પાંચ ભૂતના પાંચ ચૈતન્ય માનવાની આપત્તિ આવશે.

હવે જો આ આપત્તિથી બચવા નિરન્વય સ્વરૂપ બીજો પક્ષ સ્વીકાર કરો, તો તે અત્યંત અસુંદર છે, કારણ કે નિરન્વયોત્પાદ પ્રમાણથી બાધિત છે. તે આ પ્રમાણેઃ- પ્રત્યક્ષ અનુવૃત્ત અને વ્યાવૃત્ત વસ્તુનું ગ્રહણ કરે છે. જેમ માટીના પિંડથી ઉત્પન્ન થતા ઘટાદિના પ્રત્યક્ષમાં, માટી દ્રવ્યરૂપે અનુવર્તમાન જણાય છે અને ઘટ, ઘટી, શરાવ, ઉદંચન વગેરે પર્યાયની અપેક્ષાએ વ્યાવૃત્ત રૂપે દેખાય છે, કારણ કે ત્યાં પણ ઘટ-પટાદિની જેમ સ્થાસ-કોશ વગેરેમાં વિલક્ષણતાની બુદ્ધિ થાય છે. તે જ પ્રમાણે ચૈતન્ય પણ ચૈતન્યદ્વારા ઉત્પન્ન થતું હોવાના કારણે ચિદ્રરૂપતાનું અનુવર્તન છે અને સિત-પીત વગેરે ભિન્ન-ભિન્ન બોધરૂ પતાથી તે વ્યાવૃત્ત છે, એમ સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ દ્વારા નિશ્ચિત કરાયું છે. આ પ્રમાશે અન્વય પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે અને નિરન્વયોત્પાદ તે એકાન્તે બાધિત છે. તે બાધ કેવી રીતે આવે છે, તે જણાવે છેઃ- પૂર્વની જ્ઞાનક્ષણ ઉત્પન્ન થતી ક્ષણથી કથંચિદ્ અભિનરૂપ છે, કેમ કે તે તેનું ઉપાદાન કારણ છે. જેનો ઉત્તરજ્ઞાનક્ષણથી કથંચિદ્ર અભેદ હોતો નથી તે ઉપાદાન કારણ પણ બની શકતો નથી, જેમકે આલોક. આ પૂર્વજ્ઞાનક્ષણ પણ ઉપાદાન હોતે છતે કારણ છે, તેથી તે કથંચિદ્ર અભિન્ન સ્વરૂપ છે. ઉપાદાન તેને કહેવાય જે પોતાના કાર્યમાં કથંચિદ્ સ્વકર્મનું આરોપણ કરતો હોય. જો એકાન્ત ભિન્નમાં પણ સ્વકર્મનો આરોપ થઈ શકતો હોય, તો સહકારી કારણ પણ ભિન્ન હોવાથી, સ્વકર્મનો આરોપ કરશે અને તેથી તેનામાં પણ ઉપાદાનનું લક્ષણ જતું રહેશે, પરંતુ તે ઈષ્ટ નથી. તેથી એકાન્ત ભેદમાંથી નિવર્તન થતું સ્વકર્મારોપકત્વ પોતાના વ્યાપ્ય એવા ઉપાદાનનું નિવર્તન કરે છે. માટે નિરન્વયોત્પાદ પ્રમાણથી બાધિત હોવાના કારણે, બીજો પક્ષ પણ ક્ષેમંકર નથી. તેથી સચેતન એવા ભૂતો ચેતનાને ઉત્પન્ન કરવા માટે વ્યાપાર કરી શકતા નથી. તથા મૂળ જે બીજો પક્ષ કે અચેતન એવા –<अर्थसंप्रेक्षण>-

(४२५) अत्यन्तविलक्षणतया चैतन्योत्पादविरोधादिति । अयमभिप्रायः-भूतैश्चैतन्यं जन्यते इति भूतान्येव चैतन्यरूपतया परिणमन्ते इति परिणाम एवोत्पादार्थो भवतामभिप्रेतः, न चैकान्तवैलक्षण्ये परिणामो घटामियर्ति, एतच्च प्रत्यक्षसिद्धमेव, तथापि दृढत्वाद् विप्रतिपत्तेरनुमानमप्यभिधीयते-चैतन्यं विजातीयपरिणामो न भवति, उत्पत्तिमत्त्वात्, यदुत्पत्तिमत् न तद्विजातीयपरिणामः, यथा मृदात्मना सजातीयपरिणामो न भवति, उत्पत्तिमत्त्वात्, यदुत्पत्तिमत् न तद्विजातीयपरिणामः, यथा मृदात्मना सजातीयपरिणामत्वेन व्याप्तम्, तद्विरुद्धं च विजातीयपरिणामत्वम् । तत्त उत्पत्तिमत्त्वं स्वव्यापकविरुद्धाद् विजातीयपरिणामत्वेन व्याप्तम्, तद्विरुद्धं च विजातीयपरिणामत्वम् । तत्त उत्पत्तिमत्त्वं स्वव्यापकविरुद्धाद् विजातीयपरिणामत्वाद् विनिवृत्तं सत् सजातीयपरिणामत्वेऽवतिष्ठते इति विरुद्धव्यापकोपलब्धिः । सजातीयपरिणामत्वं वा साध्यम् । चैतन्यं सजातीयकारणपरिणामम्, उत्पत्तिमत्त्वात्, यदेवं तदेवम्, यथा मृत्परिणामो घटः; तथा चेदम् सजातीयपरिणामम् । तन्न निश्चेतनानि भूतानि चेतनाकरणे प्रवृत्तिभाञ्जि भवितुमर्हन्तीति स्थितम् । सिकतादयस्तैलादिकरणे व्याप्रियेरन् ।

ભૂતો ચેતનાને ઉત્પન્ન કરે છે, તે પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે નિશ્ચેતન એવા ભૂતો ચૈતન્યથી અત્યંત વિલક્ષણ હોવાના કારણે ચૈતન્યને ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. જો અત્યંત વિલક્ષણ વસ્તુ પણ તે કાર્યને કરી શકતી હોય, તો પછી રેતીમાંથી પણ તેલની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ. અહીં અભિપ્રાય આ પ્રમાણે છે:- 'ભૂતો વડે ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ થાય છે' આનો અર્થ એ જ થયો, કે ભૂતો જ ચૈતન્યરૂપે પરિણત થાય છે, માટે પરિણામ જ ઉત્પત્તિના અર્થ તરીકે તમને અભિપ્રેત છે. વસ્તુ અત્યંત વિલક્ષણ હોય તેમાં પરિણામપણું ઘટી શકતું નથી. તે તો સર્વને પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે. દોરામાંથી કાંઈ ઘડો ન બને અને માટીમાંથી કાંઈ કપડું ન બને તો પણ આ વિષયમાં અત્યંત ભ્રમ હોવાના કારણ તેને દૂર કરવા માટે અહીં અનુમાન પ્રસ્તુત કરાય છે -

O અનુમાન દારા ભૂતચૈતન્યનો નિરાસ O

चैतन्यं विजातीयपरिणामो न भवति, उत्पत्तिमत्त्वात्।

ચૈતન્ય વિજાતીય પદાર્થના પરિશામરૂપ થઈ શકતો નથી, કારણ કે તે ઉત્પત્તિમાન્ છે. જે જે ઉત્પત્તિમાન્ હોય છે તે તે વિજાતીયના પરિશામ હોતા નથી. જેમકે માટી સ્વરૂપથી સજાતીય એવા મૃત્પિંડના પરિશામરૂપ ઘટ. આ ચૈતન્યપણ ઉત્પત્તિવાળું છે, તેથી તે વિજાતીય વસ્તુના પરિશામ સ્વરૂપ ન થઈ શકે. ઉત્પત્તિમત્ત્વ તે સજાતીય પરિશામથી વ્યાપ્ત છે, એટલે જ્યાં જ્યાં ઉત્પત્તિમત્ત્વ છે ત્યાં ત્યાં સજાતીય પરિશામ છે. આ સજાતીય પરિશામથી વ્યાપ્ત છે, એટલે જ્યાં જ્યાં ઉત્પત્તિમત્ત્વ છે ત્યાં ત્યાં સજાતીય પરિશામ છે. આ સજાતીય પરિશામથી વિજાતીય પરિશામ વિરૂદ્ધ છે. તેથી ઉત્પત્ત્તિમત્ત્વ પોતાના વ્યાપકથી વિરૂદ્ધ એવા વિજાતીય પરિશામથી નિવૃત્ત થતાં સજાતીય પરિશામમાં રહે છે. તેથી આ વિરુદ્ધવ્યાપકોપલબ્ધિ સ્વરૂપ હેતુ અહીં જાણવો. અથવા તો સજાતીય પરિશામને સાધ્યરૂપે રાખીને, અનુમાન આ પ્રમાણે થશેઃ- ચૈતન્યં સંગાતીયં જે ઉત્પત્ત્તિમાન્ હોય છે તે સજાતીય કારણના પરિશામરૂપ હોય છે જેમ કે માટીના પરિશામરૂપ ઘટ, તે પ્રમાણે ચૈતન્ય પણ સજાતીયના પરિશામરૂપ છે. આ રીતે નિશ્ચેતન ભૂતો ચેતનને ઉત્પન્ન કરવા માટે પ્રવૃત્તિ કરે, તે યોગ્ય નથી, એ નિશ્ચિત થયું.

(૨૮૯) વળી આ ચૈતન્ય તે શું (૧) ભૂતના સમુદાય માત્રથી ઉત્પન્ન થાય છે કે (૨) ભૂતના કોઈ વિશિષ્ટપરિશામથી ઉત્પન્ન થાય છે ? તેમાં પહેલો પક્ષ તે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી, કારશ કે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ આ પાંચભૂતો ભેગા થઈ જાય તો પણ ચેતનાની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. જો વિશિષ્ટ પરિણામથી ઉત્પન્ન થાય, એમ બીજો પક્ષ સ્વીકારો, તો પછી તેમાં કયું વૈશિષ્ટચ तस्यैव कायाकारपरिणामसाध्यचैतन्यानुरूपोपादानकारणत्वात्, तद्विरहे कायाकारपरिणाम-सद्भावेऽपि मृतावस्थायां तदभावात् गमनादिचेष्टानुपलब्धेः, तन्न कायाकारपरिणामजन्यचैतन्यम्, अपि तु स एव तज्जन्य इति युक्तं पश्यामः ।

२९०. न प्रत्यक्षादन्यत् प्रमाणमस्ति, न च तेन परलोकगमनागमनादिकं चैतन्यस्योपलक्ष्यते, तेन दृष्टान्येव भूतानि तत्कारणतया कल्पनीयानीति चेत्, न, केवलप्रत्यक्षप्रतिक्षेपेण प्रमाणान्तराणां प्रागेव प्रसाधितत्वात्, तथा च भूयांस्यनुमानानि परलोकानुयायिजीवसाधकानि प्रवर्तेरन् । ¹⁸⁹ तद्यथा-तदहर्जातबालकस्य आद्यस्तनाभिलाषः पूर्वाभिलाषपूर्वकः, अभिलाषत्वात्,

હોતો ?

ચાર્વાકઃ- કોઈ અન્ય કારણની અપેક્ષા રાખે છે, તેથી કાયાકાર હંમેશા નથી હોતો...

જૈનઃ- પરંતુ આમ કહેવામાં તો હેત્વન્તર તરીકે અનુમાન દ્વારા ભવાન્તરથી આવનાર જીવનું ચૈતન્ય જ સિદ્ધ થશે, કારણ કે તે જ કાયાકાર પરિણામથી સાધ્ય એવા ચૈતન્યનું ઉપાદાન કારણ છે. ભવાન્તરથી આવનાર જીવના ચૈતન્યના અભાવમાં કાયાકાર પરિણામની વિદ્યમાનતા હોવા છતાં પણ, મૃતાવસ્થામાં ચૈતન્યને અનુરૂપ ઉપાદાન કારણનો અભાવ હોવાથી, ગમનાદિ ચેષ્ટાની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. તેથી કાયાકાર પરિણામથી જન્ય ચૈતન્ય નથી, પરંતુ ચૈતન્ય દ્વારા જ કાયાકારપરિણામ જન્ય છે, એમ માનવું યોગ્ય જણાય છે.

○ (૨૯૦) પરલોક ગમનાગમન કરતા આત્માની સિદ્ધિ ○

ચાર્વાકઃ- પ્રત્યક્ષ સિવાય અન્ય કોઈ પ્રમાણ જ નથી અને પ્રત્યક્ષ દ્વારા પરલોકમાં જતો અથવા આવતો કોઈપણ ચૈતન્યવાન્ જીવ દેખાતો નથી. માટે ચૈતન્યના કારણરૂપે દેખાતા એવા ભૂતો જ સ્વીકારવા યોગ્ય છે.

જૈનઃ- માત્ર પ્રત્યક્ષ જ એક પ્રમાણ છે, એ વાતનું પહેલા ખંડન કરીને, પ્રમાણાન્તર છે તેનું સ્થાપન કરેલ છે. તથા ઘણા અનુમાનો પરલોકમાં ગમનાગમન કરનારા એવા જીવની સિદ્ધિ કરે છે. તે આ પ્રમાણેઃ- तदहर्जातबालकस्य आद्यस्तनाभिलाषः पूर्वाभिलाषपूर्वकः, अभिलाषत्वात्। તે જ દિવસે જન્મેલા બાળકને સ્તનપાન કરવાની ઈચ્છા થાય છે. તે પહેલાની ઈચ્છાપૂર્વક છે, કારણ કે

-० शास्त्रसंलोक०-

(189) "स च विवृत्तिमान् परलोकयायी। तत्र चानुमानमिदम् - तदहर्जातबालकस्याद्यस्तन्याभिलाषः पूर्वाभिलाषपूर्वकः, अभिलाषत्वात्, द्वितीयदिनाद्यस्तनाभिलाषवत्। तदिदमनुमानमाद्यस्तनाभिलाष-स्याभिलाषान्तरपूर्वकत्वमनुमापयदर्थापत्त्या परलोकगामिनं जीवमाक्षिपति, तज्जन्मन्यभिलाषान्तराभावादिति स्थितम्।" - षड्. समु. टी.।

इति शम्

તે અભિલાષ સ્વરૂપ છે, બીજા દિવસના સ્તનપાનની જેમ. આ અનુમાન આઘસ્તનપાનની અભિલાષા અન્યાભિલાષપૂર્વક હોય છે એમ જણાવતા અર્થાપત્તિથી પરલોકમાંથી આવેલા જીવની સિદ્ધિ કરે છે, કારણ કે તે ભવમાં તો અન્યાભિલાષ છે નહીં. અર્થાપત્તિની પ્રવૃત્તિ આ પ્રમાણે જાણવીઃ- જેમ હાથમાં રહેલ અગ્નિના સંયોગથી પ્રત્યક્ષથી દેખાતા એવા ફોડલા દ્વારા અગ્નિની બાળવાની શક્તિની કલ્પના કરાય છે, તે જ પ્રકારે આ અનુમાન દ્વારા અનુમાન કરતાં જન્મના આઘસ્તાનપાનની અભિલાષાની પૂર્વની અભિલાષા, ચેતનવાન્ જીવ વિના ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી, અન્યથા તો કમળ વગેરે પદાર્થોને પણ તે અભિલાષા પ્રગટવી જોઈએ. આમ પરલોકથી આવેલા ચેતનવાન્ જીવની સિદ્ધિ થાય છે.

જીવને સિદ્ધ કરનાર અન્ય પણ અનુમાનો વિદ્યમાન છે. જેમકે जीवच्छरीरम् सात्मकम्, प्राणादिमत्त्वात्। જીવતું શરીર, આત્માથી યુક્ત છે, કારણ કે પ્રાણાદિવાળું છે. જે નિરાત્મક હોય તે પ્રાજ્યદિવાળો પણ હોતો નથી, જેમકે કે ઘટાદિ. જીવતું શરીર પ્રાણાદિવાળું છે, તેથી તે સાત્મક પણ છે. ઈત્યાદિ દ્વારા આત્માની સિદ્ધિ થાય છે. તેથી આત્મા, તે પ્રમાતા, સ્વ-પર પ્રકાશક, કર્તા, સાક્ષાત્ ભોક્તા, નિત્યાનિત્યાત્મક તથા પાંચભૂતોથી વિલક્ષણ છે. વળી સાક્ષાત્કાર કરાયેલા પોતાના અમુક પર્યાય વડે અનુમિત કરાયા છે અનાદિ-અનંત કાળભાવી પોતાના અનંત પર્યાયો જેના વડે, તેવો જીવ છે. પોતાના વડે પ્રત્યક્ષ કરાયેલા અમુક પર્યાયો તે સત્ત્વ, પ્રમેયત્વ, દ્રવ્યત્વ, ચિદ્રરૂપત્વ વગેરે છે. આના દ્વારા અનુમાન કરાય છેઃ- વર્તમાનમાં રહેલ આત્માના પર્યાય, તે તે જ આત્માના અન્ય પર્યાયપૂર્વક છે, કારણ કે પૂર્વપર્યાયાન્તર વિના વર્તમાનપર્યાયની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી. જેના વિના જે વસ્તુની ઉત્પત્તિ ન થતી હોય તે વસ્તુ તત્પૂર્વક કહેવાય છે. જેમ બીજ વિના ઉત્પન્ન ન થતાં અંકુરાને બીજપૂર્વક કહેવાય છે. તેમ પૂર્વપર્યાય વિના આત્માના વર્તમાન પર્યાયની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેથી તે પણ તત્પૂર્વક કહેવાય છે. જો આમ સ્વીકારવામાં ન આવે તો પછી વર્તમાનપર્યાય નિર્હેતુક માનવાની આપત્તિ આવશે. તેથી પૂર્વપર્યાયથી યુક્ત એવા આત્માને સ્વીકારવો જ જોઈએ. તે જ પ્રમાણે વર્તમાન પર્યાય પણ પર્યાયાન્તરને ઉત્પન્ન કરે છે, કેમ કે તે વસ્તુ છે. જે જે વસ્તુ હોય છે તે તે પર્યાયાન્તરને ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે. જેમકે ઘટ તે વસ્તુ છે તો તે કપાલ સ્વરૂપ પર્યાયાન્તરને -०अर्थसंप्रेक्षण०--

(४२६) अर्थापत्त्येति । यथा करतलाग्निसंयोगात् स्फोटः प्रत्यक्षेणोपलक्ष्यमाणो वह्नेर्दाहिकां शक्तिमुपकल्पयतीति, एवमेतरमादनुमानादनुमीयमानो जन्माद्यस्तनाभिलाषात् प्राचीनोऽभिलाषश्चेतनावन्त-मन्तरेणनोपपद्यते, स्तम्भकुम्भाम्भोरुहादेरपि प्रसङ्गात् । यश्चेतनावान् स परलोकयायी जीव इति । (४२७) एवमन्यदप्युदाहार्यमिति । सात्मकं जीवच्छरीरम्, प्राणादिमत्त्वात्, यत् पुनर्निरात्मकं न तत् प्राणादिमत् यथा कुम्भः, प्राणादिमच्च जीवच्छरीरम्, तस्मात् सात्मकमिति । ^{४२८}साक्षात्कृतकतिचिन्निजपर्यायानुमितानाद्यनन्तकालभाविनिजानन्तपर्यायविवर्तः प्रमाणप्रतिष्ठितः पारमार्थिको जीवः ^{४२९}सकलनयप्रमाणव्यापकः प्रमातेति स्थितम् ।। ३१ ।।

२९१. सांप्रतं पर्यन्तश्लोकेन प्रकरणार्थमुपसंहरन्नाह-

प्रमाणादिव्यवस्थेयमनादिनिधनात्मिका । सर्वसंव्यवहर्तॄणां प्रसिद्धापि प्रकीर्तिता ।। ३२ ।। —————————————————————————————

ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ આ વિવાદના સ્થાનભૂત એવો આત્મા પણ પર્યાયાન્તરને ઉત્પન્ન કરવો જ જોઈએ. જો પર્યાયાન્તરને ઉત્પન્ન ન કરે તો પછી તેને અવસ્તુ માનવાની આપત્તિ આવશે. પર્યાય તે પર્યાયવાન્ થી ભિન્ન નથી, તેથી વસ્તુ જ વસ્તુ અન્તરથી જન્ય પણ છે અને વસ્તુ અન્તરની જનિકા પણ છે, એમ નિષ્કર્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

આવો જે નિશ્ચિત કરાયેલો પ્રમાતા તે પ્રમાણથી પ્રતિષ્ઠિત છે, પારમાર્થિક છે અને સકલ પ્રમાણ અને નયમાં વ્યાપક છે, કારણ કે આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે અને નય તથા પ્રમાણ જ્ઞાનના વિશેષ સ્વરૂપ જ છે, તેથી જેમ વૃક્ષત્વનું વિશેષ સ્વરૂપ શિંશપા વૃક્ષત્વ સામાન્યને વ્યાપ્ય હોય છે, તેમ જ્ઞાન વિશેષાત્મક નય અને પ્રમાણ તે પણ સામાન્ય એવા જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માને વ્યાપ્ય છે. તેથી આત્મા તે નય-પ્રમાણનો વ્યાપક છે એમ સિદ્ધ થયું. આમ ઉપરોક્ત સર્વ વિશેષણોથી વિશિષ્ટ એવો પ્રમાતા છે એમ સિદ્ધાન્ત નક્કી થયો. (૩૨)

🔾 પ્રમાણાદિની વ્યવસ્થા અનાદિકાલીન છે 🔾

(૨૯૧) હવે આ ગ્રંથના અંતિમ શ્લોક વડે આ પ્રકરણના અર્થનો ઉપસંહાર કરતા જણાવે છે.

શ્લોકાર્થઃ- આ પ્રમાણાદિ તત્ત્વોની વ્યવસ્થા અનાદિ- અનંતકાલીન છે અને સર્વ વ્યવહારી પુરુષોને સામાન્ય રૂપે ખબર છે, છતાં પણ અમારા વડે અહીં કહેવાયેલી છે. (૩૨)

--९अर्थसंप्रेक्षण०--

(४२८) साक्षादित्यादि । स्वसंवेदनप्रत्यक्षीकृतैः सत्त्वप्रमेयत्वद्रव्यत्त्वचिद्रूपत्वादिभिः कतिपर्यः स्वपर्यायैरनुमितोऽनाद्यनन्तकालभाविनामात्भीयानन्तपर्यायाणां व्यावृत्तः परिणामो यस्य जीवस्य स तथा । तथा हि-वर्तमानात्मपर्यायास्तदात्मपर्यायान्तरपूर्वकाः, तान् विना तदनुपपत्तेः, यद्विना यन्नोपपद्यते तत् तत्पूर्वकम् थथा बीजमन्तरेणानुत्पद्यमानोऽङ्कुरो बीजपूर्वः, नोत्पद्यन्ते च पूर्वपर्यायान्तरेण वर्तमानार्ग्यायाः, अतस्तेऽपि तत्पूर्वकाः । निर्हेतुकत्वप्रसङ्गो विपर्यये बाधकं प्रमाणम् । एवं वर्तमानाः पर्यायाः अतस्तेऽपि तत्पूर्वकाः । निर्हेतुकत्वप्रसङ्गो विपर्यये बाधकं प्रमाणम् । एवं वर्तमानाः पर्यायाः पर्यायान्तरजनकाः, वस्तुत्वात्, यद् वस्तु तत् पर्यायान्तरस्य जनकम्, यथा घटः कपालानाम्, वस्तूनि च विवादाध्यासिताः, तस्मात् पर्यायान्तरजनकाः । अत्राप्यवस्तुत्वप्रसङ्गो विपर्यये बाधकः, पर्यायाणां च पर्यायिणोऽभिन्नत्वात् वस्तु वस्त्वन्तरस्य जन्यं जनकं चेत्युक्तं भवति । (४२९) सकलनयप्रमाणव्यापक **इति** । ज्ञातुराशयात्मानो (नीयमाना) नयाः, प्रमाणानि प्रागभिहितस्वरूपाणि, ततः सकलशब्देन विशेषणसमासे तेषां व्यापकः वृक्षत्वमिव शिंशपात्वस्य । अयमभिप्रायः-आत्मा हि ज्ञानकिशेषात्मके नयप्रमाणे सामान्यज्ञानरूपेणात्मना व्याप्यते इति ।। ३१ ।। प्रमाणानि प्रत्यक्षादीनि, आदिशब्दात् नयपरिग्रहरतेषां व्यवस्था प्रतिनियतलक्षणादिरूपा मर्यादा सेयमनन्तरोक्तस्थित्या प्रकीर्तितेति संसर्गः । किंभूता ? आह-आदिः प्रभवः, निधनं पर्यन्तः, न विद्यते आदिनिधने यस्यासौ तथाविध आत्मा स्वरूपमस्याः सा अनादिनिधनात्मिका सर्वसंव्यवहर्तॄणां ^{४३०}**लौकिकतीर्थिकादि**भेदभिन्नसमस्तव्यवहारवतां प्रसिद्धापि रूढापि, तदप्रसिद्धौ निखिलव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात्, तदुच्छेदे च विचारानुत्थानेन कस्यचित्तत्त्वस्य न प्रतिष्ठितिः, प्रकीर्तिता संशब्दिता, अव्युत्पन्नविप्रतिपन्नव्यामोहापोहायेति गम्यते, प्रमाणसिद्धेऽप्यर्थे

प्रबलावरणकुदर्शनैवासनादितः केषांचिदनध्यवसायविपर्यासरूपव्यामोहसद्भावात्, तदपनोदार्थं च सति सामर्थ्ये करुणावतां प्रवृत्तेरिति ।। ३२ ।।

२९२ . ***स्याद्वाद्वकेसरिसुभीषणनादभीतेरुत्त्रस्तलोलनयनान् प्रपलायमानान् ।

हेतुर्नयाश्रितकृतीर्थिमृगाननन्यत्राणान् विहाय जिनमेति तमाश्रयध्वम् ।। ९ ।।

0

∙*ન્યાયરશ્મિ* ૦—

વિવેચનઃ- પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ તથા નૈગમ વગેરે નયોની લક્ષણાદિ સ્વરૂપ વ્યવસ્થા અનાદિકાળથી ચાલે છે અને અનંતકાળ સુધી ચાલશે. આ વ્યવસ્થા તે ખેડૂત વગેરે સામાન્ય લોકો, નૈયાયિક વગેરે પરતીર્થિકો અને શેષ પાખંડીઓ વગેરે જેટલા પણ વ્યવહારી પુરુષો છે તેઓમાં પ્રચલિત છે. જો તેમને આ વ્યવસ્થા ખબર જ ન હોય તો પછી સકલ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થવાની આપત્તિ આવે અને જો લોક વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થઈ જાય તો પછી કોઈપણ વિચારણાની ઉપપત્તિ જ થશે નહીં, કોઈપણ વાસ્તવિક તત્ત્વની પ્રતિષ્ઠા થશે નહીં. પ્રમાણથી પ્રસિદ્ધ એવા પદાર્થમાં પણ પ્રબળ એવા કર્મનું આવરણ, કુદર્શનની વાસના, ઠગના વચનોના કારણે જે અવ્યુત્પન્ન લોકોને અનધ્યવસાય તથા વિપ્રતિપન્ન = ઉલટી રીતે જાણેલા લોકોને વિપર્યાસ સ્વરૂપ વ્યામોહ થાય છે, તેને દૂર કરવા જ આ વ્યવસ્થા કહી છે, કારણ કે પોતાની પાસે સામર્થ્ય હોતે છતે કરૂણાવાન્ એવા પુરુષની પ્રવૃત્તિ થાય જ છે, કરૂણાવાન્ અને સમર્થ એવા સિદ્ધસેનદિવાકરસૂરીશ્વરજી મહારાજાએ આ ગ્રંથની રચના, આ કાળના જીવોના ઉપકાર માટે કરી છે. તે ગ્રંથરત્ન જય પામો.. જય પામો... (૩૨)

O વૃત્તિકારની પ્રશસ્તિ O

(४३०) **लौकिकतीर्थिकादीति** । लौकिका हलधरादयः, तीर्थिका नैयायिकादयः, आदिशब्दात् शेषपाखण्डिपरिग्रहः ।

(४३९) वासनादित इति । आदिशब्दात् विप्रतारकवचनादिग्रहः ।। ३२ ।। साम्प्रतं शास्त्रपरिसमाप्तौ शास्त्रकृत् सिद्धः परममङ्गलपदे भगवति जिने स्वयमत्यन्तानुरागादतिवत्सलतया परेषामपि तदा तदाधानाय तावदुपदेशमाह- (४३२) स्याद्वादेत्यादि । स्याच्छब्दो अस्तेर्यात्प्रत्ययान्तस्य प्रतिरूपकोऽव्ययः, स च यद्यपि विधिविचारणास्तित्वविवादानेकान्तसंशयाद्यर्थवृत्तिः, तथाऽप्यनेकान्तवृत्तिरिह गृह्यते,

અન્યોને પણ પરમાત્મા વિષે અત્યંત ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે, તેનો ઉપદેશ આપતા જણાવે છે -શ્લોકાર્થઃ- સ્યાદાદ્ રૂપી સિંહના વાદકાળે ઉત્પન્ન થયેલા અત્યંત ભયંકર એવા શબ્દથી ડરીને, ભયથી ચકળવકળ થતી આંખોવાળા અને ભાગતા, નયને આશ્રિત કુતીર્થિ રૂપી મૃગોને છોડીને, આ 'સત્ત્વ' વગેરે હેતુઓ શરણથી રહિત પુરુષની જેમ, શરણ કરવા માટે કોઈ વ્યક્તિને શોધતાં-શોધતાં અને જ્યારે કોઈ બીજું શરણ નથી, ત્યારે અનન્ય શરણ્ય સ્વરૂપે જિનેશ્વરપરમાત્માનું આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. અન્ય સર્વ પરમતોમાં આ હેતુઓ જાય, તો તેઓ હેત્વાભાસ બની જાય છે, પરંતુ જૈન દર્શનમાં આવતાં જ તે હેતુઓ પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. તેથી હે ભવ્ય જીવો ! તમે પણ તે અનન્યશરણભૂત

એવા તીર્થંકર પરમાત્માની જ સેવા, સ્તુતિ, ભક્તિ, બહુમાન, આજ્ઞાપાલન વગેરે કરો... (૧) (૨૯૩) **શ્લોકાર્થઃ**- પરમાત્માના આગમરૂપી શાસનના એક અંશને કહેવા દ્વારા, મેં આ પરમાત્માને પ્રત્યે માત્ર ભક્તિ પ્રગટ કરી છે, પરંતુ મેં કાંઈ પોતાની બુદ્ધિના પાંડિત્યને પ્રગટ કર્યું નથી. તેથી આ ટીકાને લખતાં લખતાં અજ્ઞાનવશ જે કાંઈપણ ભૂલ રહી ગઈ હોય, તેને સજ્જન પુરુષોએ મારા ઉપર કૃપા કરીને, શુદ્ધિ કરવી. આ શ્લોકમાં ટીકાકાર મહર્ષિની પરમાત્માના શાસન પ્રત્યેની ભક્તિ, પોતાની લઘુતા, સરળતા, નિખાલસતા, પાપભીરૂતા વગેરે ગુણો દેખાઈ આવે છે. (૨)

(૨૯૪) **શ્લોકાર્થઃ-** ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારે ન્યાયાવતાર ગ્રંથની ટીકા કરવાની ઈચ્છાવાળા એવા મને જેટલો પણ પુષ્ટયસંચય થયો હોય, તેના દ્વારા જ્યાં સુધી મને મોક્ષલક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ ન થાય, ત્યાં સુધી મારૂં ચિત્ત, હંમેશા પરાર્થ કરવામાં ઉઘત અને જિનેશ્વર પરમાત્માના દર્શન = મતમાં તત્પર રહે, એવી ભાવના ભાવું છું. (૩)

०------०अर्थसंप्रेक्षण०------०

एकान्तप्रतिक्षेपस्यैवात्र प्रस्तुतत्वात्, तेनोपलक्षितो वादो स्याद्वादः, स एव केसरिसिंहः, कि कित ज्ञाने-इत्यस्य औणादिके दन्त्यादौ सरप्रत्यये केसरः सटा, तथा च शृङ्गारप्रकाशेऽपि-के मस्तके सरतीति केसर इत्यखण्डयत्। स चायं केसरशब्द पुंनपुंसकः, मत्वर्थीयेन्प्रत्ययान्तश्च सिंहे वर्तते, तस्यातिमैरवः परप्रवादिमृगपूगभयंकरत्वाद् नादो वादकालभावी वाग्विलासस्तस्मात् भीतिस्तस्याः । अयमत्र समुदायार्थः-शरणविकलपुरुष इव हेतुः सत्त्वादिः कमपि शरणाय शरण्यं मार्ग्यमाणः स्याद्वादसिंहनादभयात् स्वयमपि पलायमानान् कुतीर्थिमृगान् परित्यज्यानन्याशरणतयायं जिनमाश्रयति । अन्यत्र क्वचित् कथंचित् हेत्वाभासतोपपत्त्या अत्रैव स्वरूपं लभते, तमेव जिनं यूयमपि भव्याः भजध्वम् । युक्तं चैतत् पक्षपातरहितानां सर्वहेतुपुरःसरमेव मतेर्निवेशादिति । यथैकान्तक्षणिकत्वे नित्यत्वे वा न कश्चित् हेतुरुपपद्यते, तथा प्रागेव स्वयमेव वृत्तिकृता प्रपञ्च्वितमिति ।। (४३३) अधुना औद्धत्यमात्मनः परिहरन्

इति न्यायावतारविवृतिः समाप्ता ।।

कृतिरियमाचार्यसिद्धव्याख्यानिकस्य । ग्रन्थाग्रम् २०७३ ।।

-૦ ન્યાયરશ્મિ ૦--

સિદ્ધાંતમહોદધિ, કર્મસાહિત્યનિષ્ણાંત, સચ્ચારિત્રચૂડામણિ આ.શ્રી પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજાના પટ્ટાલંકાર ન્યાયવિશારદ, વર્ધમાન તપોનિધિ. આ. શ્રી ભુવનભાનુસૂરીશ્વરજી મહારાજાના શિષ્યરત્ન મેવાડદેશોધારક, ૪૦૦ અક્રમના તપસ્વી આ. શ્રી જિતેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજાના શિષ્યરત્ન પરમશાસનપ્રભાવક, દીક્ષાદાનેશ્વરી, યુવાજાગૃતિ પ્રેરક, ભવોદધિતારક આ. શ્રી ગુણરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજા અને તેમના શિષ્યરત્ન, ષડદર્શનનિષ્ણાત, ગુરુદેવ આ. શ્રી રશ્મિરત્નસૂરીશ્વરજી મહારાજાની શુભાશિષ, કૃપાથી આ ગ્રંથરત્નનું ગુર્જર વિવેચન સમાપ્ત થયું

।। शुभं भूयात् श्रीश्रमणसंघस्य ।।

।। नमो जिनशासनाय ।।

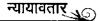
।। इति शम् ।।

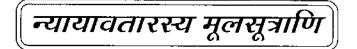
सुलभत्वात् छन्मस्थानां मोहस्य शास्त्रशोधने, ततः प्रार्थयन्नाह भक्तिरित्यादि । तच्छासनांशति । तस्य भगवतो जिनस्य शासनमागमः, तस्यांशो लवस्तदभिधानात् । अत इति । यतो भक्तिर्वक्ता कृता, न तु गर्वोद्धुरकंधरतया स्वमनीषिका प्रकाशितेति ।। (४३४) सांप्रतं वैदग्ध्यात् स्वाभिधानं दर्शयन् ग्रन्थकारः परमपदप्राप्तौ बीजभूतां प्रार्थनामाह न्यायेत्यादि । सिद्ध इति । निष्पन्नः । अथ च व्याजेन ग्रन्थकर्ता स्वनामाभिधानद्वारेण सिद्धव्याख्याता प्रकरणमिदमकरोदिति प्रकाशितम् । जिनेन्द्रमतलम्पट इति । ननु च लाम्पट्यं सर्वानर्थहेतुत्वेन न प्रेक्षावतां प्रार्थनाविषयः, तत्कथं तद् भूयादित्याशास्यते ? सत्यम्, विषयाद्यभिष्वङ्गरूपमेव लाम्पटच्यमनर्थपरंपराहेतुत्वेन न प्रेक्षावद्भिराकाङ्क्ष्यते । श्रवणमननध्यानादिरूपतया तु भगवद्वचनविषयं तत्परत्वं लाम्पट्यमपि परंपरया परमपदप्राप्तिहेतुत्वेन दक्षं प्रेक्षावतामाकाङ्क्ष्यमाणं परमाभ्युदयहेतुरेव।

अक्षामधाम्नो**ऽभयदेवसूरे**र्भानोरिवोज्जृम्भितभव्यपद्मात् । अभूत्ततो हर्षपुरीयगच्छे श्री**हेमचन्द्र**प्रभुरंशुराशिः ।। १ ।। जीयात्तृणीकृतजगत्त्रितयो महिम्ना श्री**हेमसूरि**रिति शिष्यमणिस्तदीयः । श्रीरोदविभ्रमयशःपटलेन येन शुभ्रीकृता दश दिशो मलधारिणापि ।। २ ।। शैशवेऽभ्यस्यता तर्क रतिं तत्रैव वाञ्छता । तस्य शिष्यलवेनेदं चक्रे किमपि टिप्पनम् ।। ३ ।। न्यायावतारविवृतौ विषमं विभज्य किंचिन्मया यदिह पुण्यमवापि शुद्धम् । संत्यज्य मोहमखिलं भुवि शश्वदेव भद्रैकभूमिरमुना तु समस्तलोकः ।। ४ ।।

इति न्यायावतारटिप्पनकं समाप्तम् ।। ग्रन्थाग्रं १०५३ ।।

प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम् । प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्विधा मेयविनिश्चयात् ।। १ ।। प्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारश्च तत्कृतः । प्रमाणलक्षणस्योक्तौ ज्ञायते न प्रयोजनम् ।। २ ।। प्रसिद्धानां प्रमाणानां लक्षणोक्तौ प्रयोजनम । तद्व्यामोहनिवृत्तिः स्याद् व्यामूढमनसामिह ।। ३ ।। अपरोक्षतयाऽर्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदृशम् । प्रत्यक्षमितरद् ज्ञेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया ।। ४ ।। साध्याविनाभूनो लिङगात साध्यनिश्चायकं स्मृतम् । अनुमानं तदभ्रान्तं प्रमाणत्वात् समक्षवत् ।। ५ ।। न प्रत्यक्षमपि भ्रान्तं प्रमाणत्वविनिश्चयात । भ्रान्तं प्रमाणमित्येतद्, विरुद्धवचनं यतः ।। ६ ।। सकलप्रतिभासस्य भ्रान्तत्वासिद्धितः स्फूटम । प्रमाणं स्वान्यनिश्चायि द्वयसिद्धौ प्रसिद्ध्यति ।। ७ ।। दृष्टेष्टाव्याहताद्वाक्यात् परमार्थाभिधायिनः । तत्त्वग्राहितयोत्पन्नं मानं शाब्दं प्रकीर्तितम् ।। ८ ।। आप्तोपज्ञमनुल्लङघ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् । तत्त्वोपदेशकृत् सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनम् ।। ९ ।। स्वनिश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनं बुधैः । परार्थं मानमाख्यातं वाक्यं तदुपचारतः ।। १० ।।

प्रत्यक्षेणानुमानेन प्रसिद्धार्थप्रकाशनात् । परस्य तदुपायत्वात् परार्थत्वं द्वयोरपि ।। ११ ।। प्रत्यक्षप्रतिपन्नार्थप्रतिपादि च यद्वचः । प्रत्यक्षं प्रतिभासस्य निमित्तत्वात्तदुच्यते ।। १२ ।। साध्याविनाभुवो हेतोर्वचो यत् प्रतिपादकम् । परार्थमनुमानं तत् पक्षादिवचनात्मकम् ।। १३ ।। साध्याभ्यूपगमः पक्षः प्रत्यक्षाद्यनिराकृतः । तत्प्रयोगोऽत्र कर्त्तव्यो हेतोर्गोचरदीपकः ।। १४ ।। अन्यथा वाद्यभिप्रेतहेतूगोचरमोहितः । प्रत्याय्यस्य भवेद्धेतुर्विरुद्धारेकितो यथा । 🛛 १५ 🕕 धानुष्कगुणसंप्रेक्षिजनस्य परिविध्यतः । धानुष्कस्य विना लक्ष्यनिर्देशेन गुणेतरौ ।। १६ ।। हेतोस्तथोपपत्त्या वा स्यात प्रयोगोऽन्यथापि वा । द्विविधोऽन्यतरेणापि साध्यसिद्धिर्भवेदिति ।। १७ ।। साधसाधनयोर्व्याप्तिर्यत्र निश्चीयतेतराम् । साधर्म्येण स दृष्टान्तः सम्बन्धस्मरणान्मतः ॥ १८ ॥ साध्ये निवर्तमाने तु साधनस्याप्यसम्भवः । ख्याप्यते यत्र दृष्टान्तो वैधर्म्येणेति स स्मृतः ।। १९ ।। अन्तर्व्याप्त्यैव साध्यस्य सिद्धेर्बहिरुदाहृतिः । व्यर्था स्यात्तदसद्भावेऽप्येवं न्यायविदो विदुः ।। २० ।। प्रतिपाद्यस्य यः सिद्धः पक्षाभासोऽस्ति लिङ्गतः । लोकस्ववचनाभ्यां च बाधितोऽनेकधा मतः ।। २१ ।।

अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोर्लक्षणमीरितम् । तदप्रतीतिसन्देहविपर्यासैस्तदाभता ।। २२ ।। असिद्धस्त्वप्रतीतो यो योऽन्यथैवोपपद्यते । विरुद्धो योऽन्यथाप्यत्र युक्तोऽनैकान्तिकः स तु ।। २३ ।। साधर्म्येणात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः । अपलक्षणहेतूत्थाः साध्यादिविकलादयः ।। २४ ।। वैधर्म्येणात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः । साध्यसाधनयुग्मानामनिवृत्तेश्च संशयात् ।। २५ ।। वाद्युक्ते साधने प्रोक्तदोषाणामूदभावनम् । दूषणं निरवद्ये तु दूषणाभासनामकम् ।। २६ ।। सकलावरणमुक्तात्म केवलं यत प्रकाशते । प्रत्यक्षं सकलार्थात्मसततप्रतिभासनम् ।। २७ ।। प्रमाणस्य फलं साक्षादज्ञानविनिवर्तनम् । केवलस्य सुखोपेक्षे शेषस्यादानहानधीः ।। २८ ।। अनेकान्तात्मकं वस्तू गोचरः सर्वसंविदाम । एकदेशविशिष्टोऽर्थो नयस्य विषयो मतः ।। २९ ।। नयानामेकनिष्ठानां प्रवृत्तेः श्रुतवर्त्मनि । सम्पूर्णार्थविनिश्चायि स्याद्वादश्रुतमुच्यते ।। ३० ।। प्रमाता स्वान्यनिर्भासी कर्ता भोक्ता विवृत्तिमान् । स्वसंवेदनसंसिद्धो जीवः क्षित्याद्यनात्मकः ।। ३१ ।। प्रमाणादिव्यवस्थेयमनादिनिधनात्मिका । सर्वसंव्यवहतृणां प्रसिद्धापि प्रकीर्तिता ।। ३२ ।।

श्रीसिद्धसेनदिवाकरसूरिविरचितसूत्रानुसारिणी सूरिपुरन्दरश्रीहरिभद्रसूरिकृतावचूरिरुपा

*ायावतारहारिभ*द्र

आदिवाक्यम् - प्रमाणव्युत्पादनार्थमिदमारभ्यते ।।

हारिभद्री - प्रमाणेत्यादि, अनेन च तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणसंबन्धविकलतया ध्वनेर्बहिर्श्थं प्रति प्रामाण्यायोगादभिधेयादिसूचनद्वारोत्पन्नसंशयमुखेन श्रोतारः श्रवणं प्रति प्रोत्साह्यन्त इति धर्मोत्तरो मन्यते । तदयुक्तम्, यदि हि शब्दस्यार्थप्रकाशनं प्रति सामर्थ्यं नास्ति तत्कथमसावभिधेयादिं सूचयति।

अर्चटरत्वाह न श्रावकोत्साहकमेतत्प्रामाण्याभावात् । किन्तु प्रकरणार्थकथनावसरोपस्थित-परोपन्यस्तहेत्वसिद्धतोद्भाव्यते इति। *तदयुक्ततरम्,* यदीदमप्रमाणं सदभिधेयादीनि साक्षाल्लक्षयन्न प्रवर्तते, तत्कथं परोपन्यस्तहेत्वसिद्धतां कथयति । तस्मादिदं प्रमाणभूतं सदभिधेयादीनि साक्षाल्लक्षयत्प्रेक्षावतः प्रवर्तयति इति प्रकरणादावुपन्यस्तम् ।

तन्नाभिधेयं वाच्यम् । तच्चेह प्रमाणम्, तस्यैव प्रकरणेन प्रतिपाद्यत्वात् । तत् प्रमाणेत्यवयवेन लक्षयति । प्रयोजनं द्वेधा श्रोतुः कर्तुश्च । पुनरपि द्विविधमनन्तरं व्यवहितं च । तत्र श्रोतुरनन्तरं तत्प्रमाणविषया व्युत्पत्तिः, कर्तुः व्युत्पाद्यमानस्य प्राज्ञत्वात्शिष्यस्य व्युत्पादनम् । तत्रात्मप्रयोजनं दर्शयन्नारभ्यते इत्यस्य मयेति पदसापेक्षत्वात्, शिष्यप्रयोजनं तु व्युत्पदित्यनेनोपसर्गधातुसमुदायेनैव तदंतर्गतं लप्स्यते इत्यभ्यायवान् कर्तात्मव्यापारं णिजन्तेन निर्दर्शयति प्रमाणव्युत्पादनार्थमिति।

व्यवहितप्रयोजनं तु द्वेधा व्यावहारिकं पारमार्थिकं च । व्यावहारिकं हेयोपादेयोपेक्षणीयेष्वर्थेषु हानोपादानोपेक्षालक्षणम् । पारमार्थिकमभ्युदयनिःश्रेयसावाप्तिरिति । एतत् साक्षादनुक्तमप्यनन्तर-प्रयोजनफलत्वात् तद्वचनेनैवाक्षिप्तमवगन्तव्यम् । सम्बन्धस्तूपायोपेयलक्षणः।

अधुनाक्षरार्थः - येनार्थं परिच्छिद्यार्थक्रियासमर्थार्थप्रार्थनया प्रवर्तन्ते प्रमातारस्तदेवेह ज्ञानमात्मना सह धर्मिरुपतया तादात्म्येऽपि धर्मरुपतया व्यतिरिक्तं प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्, तस्य व्युत्पादनं परपरिकल्पितलक्षणादिव्युदासेन स्वाभिप्रेतलक्षणादिस्वरूपप्रकाशनम् । तदर्थमर्थशब्दः प्रयोजनपर्यायः, इदमित्यर्थरूपतया स्वचेतसि वर्तमानं बहिःशब्दरूपतयाऽऽरभ्यते इति वाक्यादिरचनया क्रियते ।

प्रमाणं प्रति लक्षणादिषु विप्रतिपद्यन्ते परे । लक्षणे, प्रमाणमविसंवादिज्ञानमिति सौगताः ।

अनधिगतार्थाधिगन्तृ प्रमाणमिति *मीमांसकाः* । अर्थोपलब्धिहेतुः प्रमाणमिति *नैयायिकादयः* इत्यादि।। तत्र लक्षणसंख्याविप्रतिपत्ती निराचिकीर्षुराह -

प्रमाणं स्वपराभासि, ज्ञानं बाधविवर्जितम्। प्रत्यक्षं च परोक्षं च, द्विधा मेयविनिश्चयात् ।। १ ।।

हारिभद्री - प्रमाणमित्यादि, पूर्वार्द्धेन लक्षणविप्रतिपत्तिमुत्तरार्द्धेन संख्याविप्रतिपत्तिं निराचष्टे। लक्षणं पररूपेभ्यो व्यावर्त्तनक्षमोऽसाधारणो धर्मो लक्ष्यते लक्ष्यं परिछिद्यतेऽनेनेति । प्रमाणमिति पूर्ववत् स्व आत्मा, परोऽर्थः, तावाभासयितुं शीलं यस्य तत्तथा । ज्ञायते निश्चीयते तत्त्वं येन तज्ज्ञानम् । बाध्यतेऽनेनेति बाधः विपरीतार्थोपस्थापकप्रमाणप्रवृत्तिस्तेन विशेषेण वर्जितं रहितं यत्तत्प्रमाणम्।

स्वपराभासीत्यनेन ये स्वाभास्येव ज्ञानं मन्यन्ते ज्ञानवादिनो बौद्धविशेषाः, ये च पराभास्येव मीमांसकादयस्ते निरस्ताः । ज्ञानमित्यनेन तु यन्नैयायिकादिभिः पर्यकल्पि संनिकर्षः प्रमाणमिति तन्निरस्यति, जडत्वात् तस्य ग्राहकत्वायोगात् । ज्ञाधविवर्जितमित्यनेन यत्तिमिरादिदोषतः कुशास्त्राध्ययनतो वा ज्ञानं भवति तत्प्रतिक्षिपति । समस्तलक्षणेन तु यत्परोक्तमनधिगतार्थाधिगन्तृ प्रमाणमर्थोपलब्धिहेतुः प्रमाणमिति तन्निरस्थात् ।।

अथ तत्संख्या - प्रत्यक्षं चेत्यादि, अक्षमिन्द्रियं प्रतिगतं प्रत्यक्षं यदिन्द्रियमाश्रित्योज्जिहीते-Sर्थसाक्षात्कारि तत् । अक्षेभ्यः परतो वर्तते इति परोक्षमक्षव्यापारनिरपेक्षम् । चशब्दौ प्रत्यक्षपरोक्ष-योस्तुल्यकक्षतां लक्षयतः, द्वयोरपि प्रामाण्यं प्रत्यविशेषात्।

द्विधैवेत्यनेन परपरिकल्पितसंख्यान्तरं निराचष्टे । तथा यदपि परैरुक्तद्वयातिरिक्तं प्रमाणसंख्यान्तरं प्रत्यज्ञायि, तत्र यत्पर्यालोच्यमानमुपमानार्थापत्तिवत् प्रमाणं, तदनयोरेवान्तर्भावनीयम् । यत्तु नास्कन्दति प्रामाण्यं तन्निरसनीयम्।

सूत्रावयवेन प्रकृतनियमकारणमाह - *द्विधेवेति* काकाक्षिगोलकन्यायेनात्रापि संबन्धनीयम् -मेयविनिश्चयादिति, ततोऽयमर्थो द्वाभ्यामेव प्रकाराभ्यां प्रमेयस्य विनिश्चयात् द्वे एव प्रमाणे।

अयमभिप्रायः - स्वसंवेदनापेक्षया निखिलज्ञानानामेकरूपत्वेऽपि बहिरर्थं चापेक्ष्य कश्चिच्चक्षुरादिसामग्रीबललब्धसत्ताकः स्वावयवव्यापिनं कालान्तरसंचरिष्णुं स्थगितक्षण-विवर्तमलक्षितपरमाणुपारिमाण्डल्यं संनिहितं विशदनिर्भासं सामान्यमाकारं साक्षात्कारकुर्वाणः प्रकाशः प्रथते तत्र प्रत्यक्षव्यवहारः । यश्च लिङ्गशब्दादिद्वारेण नियतानियतसामान्याकारावलोकी परिस्फुटतारहितो बोधः स परोक्षतां स्वीकरोति ।। ९ ।।

प्रसिद्धानि प्रमाणानि, व्यवहारश्च तत्कृतः । प्रमाणलक्षणस्योक्तौ, ज्ञायते न प्रयोजनम् ।। २ ।।

हारिभद्री - प्रसिद्धानीत्यादि, प्रसिद्धानि प्ररूढानि अधुनाऽसाध्यानीत्यर्थः । प्रमाणानि प्रत्यक्षादीनि, परोक्षगतभेदापेक्षया बहुवचनम् । आसतां तावत्प्रमाणानि व्यवहारोऽपि तत्कृतः, चशब्दोऽपिशब्दार्थः।

अथ परः प्रमाणेत्यादि - प्रमाणलक्षणस्योक्तौ पररूपव्यावर्त्तनक्षमासाधारणधर्मकथनरूपायां ज्ञायते निर्णीयतेऽस्माभिर्न प्रयोजनं तत्फलम्, अतिसूक्ष्मत्वात्तावकाभिसंधेरिति काक्वा प्रश्नयत्युल्लुण्ठयति च ।। २ ।।

अथाचार्यो गृहितस्तावकीनोऽभिप्रायः इति तत्साफल्यमावेदयति -

प्रसिद्धानां प्रमाणानां, लक्षणोक्तौ प्रयोजनम् । तद्व्यामोहनिवृत्तिः, स्याद्व्यामूढमनसामिह ।। ३ ।।

हारिभद्री - प्रसिद्धानामित्यादि, प्रतिप्राणि संप्रसिद्धानि प्रमाणानि । तथापि केचिद् विततमोहावष्टब्धान्तकरणास्तत्स्वरूपमनुभवन्तोऽपि न लक्षयन्ति । ततो यथावस्थितप्रमाणलक्षणाविर्भावेन व्यामोहं तेषामपसारयाम इति नः चेतः।

तदिदं *प्रयोजनम् - '*तद्व्यामोहनिवृत्तिः' तस्मिन् प्रमाणलक्षणे व्यामोहो विपरीतता 'स्यात्' भवेत् । केषामित्याह - व्यामूढं विपरीतं ग्रस्तं मनो येषां ते, इहेति लोके ।। ३ ।।

अथ **प्रत्यक्षलक्षणं** लक्षयति -

अपरोक्षतयार्थस्य, ग्राहकं ज्ञानमीदृशम्। प्रत्यक्षमितरज्ज्ञेयं, परोक्षं ग्रहणेक्षया ।। ४ ।।

हारिभद्री - अपरोक्षतयेत्यादि, अत्र प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः, अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमिति लक्षणनिर्देशः परोक्षोऽक्षगोचरातीतस्ततोऽन्योऽपरोक्षस्तद्भावस्तत्ता तया । अर्यते इत्यवगम्यते इत्यर्थः, अर्थ्यतेऽभिलष्यते दाहपाकाद्यर्थक्रियार्थमिति वा । तस्य ग्राहकं व्यवसायात्मकतया परिच्छेदकं यज्ज्ञानं तदीदृशमीदृगेव प्रत्यक्षम्।

तत्र ज्ञानात् सांख्याभिमतम् - श्रोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षमित्यपास्तम् । अर्थस्य ग्राहकमित्यनेन ग्रहणेक्षयेति सापेक्षत्वात् ये बहिरपि भावग्रहणप्रवणं प्रत्यक्षं न मन्यन्ते तान्निरस्यति । अपरोक्षतयेत्यनेन तु परोक्षलक्षणसंकीर्णतां तिरस्कुरुते । ईदृशमित्यनेन पूर्वोक्तविशेषणसंमीलनेन परपरिकल्पितस्य प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति। अथ परोक्षं इतरदित्यादि, प्रत्यक्षादितरदसाक्षात्कारिज्ञानं **परोक्षम**वगन्तव्यम् । तदपि स्वसंवेदनापेक्षया प्रत्यक्षमेव बहिरर्थापेक्षया परोक्षमिति दर्शयति । ग्रहणेक्षयेति ग्रहणमर्थाद् बहिः प्रवर्त्तनम्, तस्येक्षा पर्यालोच्यता तया । एकरूपमप्येतत्प्रतिपाद्यापेक्षया शाब्दमनुमानं चेति द्विविधम् ।। ४ ।।

अथानुमानम नुमानयन्ति -

साध्याविनाभुनो लिङ्गात्साध्यनिश्चायकं स्मृतम् । अनुमानं तदभ्रान्तं, प्रमाणत्वात्समक्षवत् । । ५ । ।

हारिभद्री - अनुमानमिति लक्ष्यम्, साध्याविनाभुनो लिङ्गात्साघ्यनिश्चायकमिति लक्षणम् । लिङ्गग्रहण-साध्याविनाभावित्वलिङ्गसम्बन्धस्मरणकालात्पश्चाद् मीयते परिच्छिद्यतेऽर्थोऽनुमेय-पावकादिर्येन तदनुमानमिति ज्ञानम् । तत्किम्भूतम् ? साध्यनिश्चायकमिति साधनमर्हति साधयितुं वा शक्य इति साध्योऽनुमेयः तस्य निश्चायकं तत्स्वरूपनिर्णायकं तत् । कुतो ? लिङ्गात् लिङ्ग्यते गम्यतेऽर्थोऽनेनेति लिङ्गं हेतुः । कीदृग्लिङ्गात् ? 'साध्याविनाभुनो' विना भवतीति विनाभु, ततोऽन्यदविनाभु, साध्यं विमुच्य यन्न भवतीत्यर्थः । *तस्मा*त्साध्यनिश्चायकं ज्ञानमनुमानमिति स्मृतं नीतिविद्भिरिति । तत्र लिङ्गात्साध्यनिश्चायकमित्यनेनास्य प्रत्यक्षलक्षणसंकीर्णतां वारयति । साध्याविनाभुन इत्यनेन तु परप्रणीतलिङ्गलक्षणव्युदासः । तदभ्रान्तमित्यनेन सौगतप्रतिक्षेपः । तदनुमानं भ्राम्यति स्वगोचरे विपर्यस्यतीति भ्रान्तम्, तदन्यदभ्रान्तमिति प्रतिज्ञा, प्रमाणत्वात् अयं हेतुः, संगतमक्षाणामिति समक्षं तदिव तद्वदिति दृष्टान्तः । एतेन सर्वावयवसूचितम् ।। ५ ।।

अथ ज्ञानाद्वेतवादी समक्षलक्षणे दृष्टान्तस्य साध्यविकलतां कथयतीति तन्मतविकुट्टनार्थमाह-

न प्रत्यक्षमपि भ्रान्तं, प्रमाणत्वविनिश्चयात्। भ्रान्तं प्रमाणमित्येतद् विरुद्धं वचनं यतः ।। ६ ।।

हारिभद्री - न प्रत्यक्षमपीत्यादि, यद्भवतश्चेतसि वर्त्तते न केवलमनुमानं भ्रान्तं किन्तु प्रत्यक्षमपि दृष्टान्ततयोपात्तं भ्रान्तमेव । *सर्वमालम्बने भ्रान्त*मिति वचनात्तदेतन्न, कुत इत्याह प्रमाणत्वविनिश्चयादिति, प्रमाणभावनिर्णयादित्यर्थः । भ्रान्तताप्रमाणतयोर्विरोधसाधनेन हेतुमाह भ्रान्तमित्यादि, भ्रान्तं विपर्यस्तमथ च प्रमाणं ग्राह्यपरिच्छेदहेतुरित्येतद्वचनमेवंविधार्थप्रत्यायको ध्वनिर्विरुद्धं, पूर्वापरव्याहतार्थगर्भत्वात् । । ६ ।।

अत्रापि तस्यैव शासनम् -

सकलप्रतिभासस्य भ्रान्तत्वासिद्धितः स्फुटम्। प्रमाणं स्वान्यनिश्चायि, द्वयसिद्धौ प्रसिध्यति ।। ७ ।।

हारिभद्री - सकलेत्यादि, एवं मन्यते - योऽपि समस्तसंवेदनस्य भ्रान्ततां प्रतिजानीते, तेनापि तत्साधकस्याभ्रान्तताऽभ्युपगन्तव्या । ततश्च सकलप्रतिभासस्य समस्तसंवेदनस्य भ्रान्तत्वासिद्धितो विपर्यस्तत्वानिष्पत्तेः यत् स्फुटं स्वान्यनिश्चायि सुनिश्चिततया स्वपरप्रकाशकं तत्प्रमाणमिति संबन्धः । तच्च द्वयसिद्धौ स्वरूपार्थलक्षणयुग्मनिष्पत्तौ निष्पद्यते ।। ७ ।।

अथ स्वार्थानुमानं प्रतिपाद्याल्पवक्तव्यत्वात्शाब्दलक्षणमाह -

दृष्टेष्टाव्याहताद्वाक्यात्परमार्थाभिधायिनः। तत्त्वग्राहितयोत्पन्नं, मानं शाब्दं प्रकीर्तितम् ।। ८ ।।

हारिभद्री - दृष्टेष्टेत्यादि, शाब्दमिति लक्ष्यम्, दृष्टेष्टेत्यादि लक्षणम् । दृष्टेन प्रमाणावलोकितेन इष्टः प्रतिपिपादयिषितोऽव्याहतोऽनिराकृतोऽर्थादर्थो यस्मिन्वाक्ये तत्तथा, प्रमाणनिश्चितार्थाबाधितम्। तस्मात्परमोऽकृत्रिमः पुरुषोपयोगी शक्यानुष्ठानो वाऽर्थो वाच्यस्तमभिधातुं शीलं यस्य तत्तथा । ततस्तत्त्वग्राहितयोत्पन्नं प्रकृतवाक्यप्रतिपादितार्थादानशीलतया लब्धसत्ताकं यन्मानं **तच्छाब्दं** प्रकीर्तितमुपवर्णितम् ।

तत्र दृष्टेष्टेत्यनेन कुत्तीर्थिकवचसां लौकिकविप्रतारकोक्तीनां च शाब्दतां निरस्यति । *वाक्यादि*त्यनेन तु वाक्यस्यैव शाब्दत्वम्, न पदस्य, तस्य प्रतिपिपादयिषितार्थस्यानभिधानात् । *परमार्थाभिधायिन* इत्यमुनाऽशक्यानुष्ठानोपदेशस्य पुरुषानुपयोगिनश्च तत्तिरस्कुरुते । <u>तत्त्वग्राहितयोत्पन्नमि</u>त्यमुना त्येवंभूतादपि श्रोतृदोषाद् विपरीतार्थग्राहकस्य शाब्दत्वं निराचष्टे । मानमित्यनेन त्वन्तर्गतप्रोपसर्गार्थेन शाब्दे परस्याप्रामाण्यबुद्धिं वारयति । शाब्दं द्विधा, लौकिकं च शास्त्रजं च । तत्रेदं द्वयोरपि सामान्यं लक्षणम् ।। ८ ।।

अधुना यादृशात् शास्त्रात्तदुत्पद्यते तदाह -

आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यमदृष्टेष्टविरोधकम् । तत्त्वोपदेशकृत्सार्वं, शास्त्रं कापथघट्टनम् ।। ९ ।।

हारिभद्री - आप्तेत्यादि, शास्ति शिक्षयति जीवादितत्त्वं शिष्यतेऽनेनेति वा शास्त्रम् । तत्किम्भूतमिति तद्विशेषणान्याह । आप्तः प्रक्षीणाशेषरागादिदोषगणस्तेनोपज्ञमादावुपलब्ध-मनेनापौरुषेयापोहमाह, पुरुषव्यापाराभावे वचनाभावात् । अत एवोल्लङ्घ्यते प्राबल्येन गम्यतेऽभिभूयतेऽनेनेत्युल्लङ्घ्यं ततोऽन्यदनुल्लङ्घ्यम्। अत एव दृष्टेन प्रमाणनिर्णितेनेष्टस्य तद्वाच्यस्य विरोधो यस्मिंस्तत्तथा तदेव दृष्टेष्टविरोधकम्। यदि वा, दृष्टः प्रमाणेन, इष्टो वचनान्तरेण, तयोर्विरोधकं यत्, ततोऽन्यददृष्टेष्टविरोधकम्, अबाधितार्थाभिधायीत्यर्थः । तत्त्वं जीवादयः पदार्थास्तेषामुपदेशः स्वरूपप्रकाशनं तं करोतीति । तथाऽत एव *सार्वं* सर्वस्मै हितं । कुत्सिताः पन्धानः कापथाः तीर्थान्तरीयास्तेषां घट्टनं विचालनम्। ईदृशादेव शास्त्रज्जातं शाब्दं प्रमाणम् ।। ९ ।।

अथ परार्थानुमानप्रस्तावः, पारार्थ्यं हि द्वयोरपि प्रत्यक्षानुमानयोः सामान्येन समर्थयति -

स्वनिश्चयवदन्येषां, निश्चयोत्पादनं बुधेः । परार्थं मानमाख्यातं, वाक्यं तदुपचारतः ।। १० ।।

हारिभद्री - अत्र परार्थं मानमिति लक्ष्यम्, स्वनिश्चयवदित्यादि लक्षणम्, स्व आत्मा तस्य निश्चयः प्रमेयाधिगमः, तद्वदन्येषां प्रतिपाद्यानां निश्चयोत्पादनं प्रमेयपरिच्छेदकज्ञानप्रादुर्भावनम्, यथात्मनिर्णयस्तथा परेषां ज्ञानजननमिति ।

तद्वाक्यं न ज्ञानम्, कथं जडस्य प्रामाण्यमित्याह - तदुपचारतस्तस्य ज्ञानस्योपचारोऽतद्रूपस्याऽपि तद्रूपत्चेन ग्रहणम् । प्रतिपाद्यगतं प्रतिपादकगतं वा ज्ञानं तत्रोपचर्यते ।। १० ।।

सौगतमते निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमतो न शब्दजन्यमित्यतोऽनुमानं दृष्टान्तीकृत्य प्रत्यक्षस्यापि परार्थतां समर्थयति -

प्रत्यक्षेणानुमानेन, प्रसिद्धार्थप्रकाशनात् । परस्य तदुपायत्वात्, परार्थत्वं द्वयोरपि ।। १९ ।।

हारिभद्री - प्रत्यक्षेत्यादि, प्रत्यक्षेणाप्यनुमानेनेव प्रसिद्धार्थप्रकाशनात् स्वप्रतीतप्रमेयप्रत्याय-कत्वात्परार्थत्वं प्रतिपाद्यप्रयोजनत्वम्, द्वयोरपि प्रत्यक्षानुमानयोः तुल्यकारणत्वात् । इहापीवशब्दौ लुप्तनिर्दिष्टौ द्रष्टव्यौ, तदर्थावगमनात् । अयमभिप्रायः - यथानुमानप्रतीतोऽर्थः परस्मै प्रतिपाद्यमानो वचनरूपापन्नः परार्थमनुमानं तथा प्रत्यक्षप्रतीतोऽपि, तुल्यत्वात् ।। १९ ।।

अथ परार्थस्वरूपमाह -

प्रत्यक्षप्रतिपन्नार्थप्रतिपादि च यद्वचः । प्रत्यक्षं प्रतिभासस्य, निमित्तत्वात्तदुच्यते ।। १२ ।।

हारिभद्री - प्रत्यक्षेत्यादि, यद्वच्चः प्रत्यक्षप्रतिपन्नार्थप्रतिपादि साक्षात्कारिज्ञानगोचरकथनचतुरं तत्प्रत्यक्षमुच्यते । तच्च प्रत्यक्षरूपमेवोच्यमानं प्रत्यक्षम् । विप्रतिपत्रं प्रति अनुमानद्वारेणोच्यमानमनुमानमेव चशब्देनानेकार्थत्वात् दर्शयति - वचनं कुतः प्रत्यक्षमित्याह - प्रतिभासस्य निमित्तत्वात् प्रतिपाद्यप्रत्यक्षप्रकाशहेतुत्वादुपचारेणोच्यत इत्यर्थः ।। १२ ।।

अनुमान माह -

साध्याविनाभुवो हेतोर्वचो यत्प्रतिपादकम् । परार्थमनुमानं तत्पक्षादिवचनात्मकम् ।। १३ ।।

हारिभद्री - साध्येत्यादि, हिनोति गमयत्यर्थमिति हेतुः तस्य साध्याविनाभुवः प्राङ्निरूपितस्य यद्वचः प्रतिपादकं संदर्शकं तदनुमानप्रकाशहेतुत्वात्परार्थमनुमानं । तत्कीदृशमित्याह - पक्षो वक्ष्यमाणलक्षणः स आदिर्येषां हेतुदृष्टान्तोपनयनिगमनादीनां तानि तथा, तेषां वचनानि प्रतिपादकध्वनयस्तान्येवात्मा स्वरूपं यस्य तत्पक्षादिवचनात्मकम्।

ननु पूर्वं हेतुरूपमेवोक्तं परार्थमनुमानमधुना तु पक्षादिवचनात्मकमिति वदतः पूर्वापरव्याहतार्थवाचोयुक्तिः । न, एवं मन्यते - नैकः प्रकारः परार्थानुमानस्य । किं तर्हि, यथा यथा परस्य सुखेन प्रमेयप्रतीतिर्भवति तथा तथा यत्नतः प्रत्यायनीयः।

तत्र दशावयवं साधनं प्रतिपादनोपायः, तद्यथा - पक्षादयः पञ्च तच्छुद्धयश्च । तत्र यदा प्रतिपाद्यप्रक्रमादेव निर्णीतपक्षोऽविस्मृतदृष्टान्तस्मार्यप्रतिबन्धग्राहकप्रमाणो व्युत्पन्नमतित्वाच्छेषाव-यवाभ्युहनसर्मथश्च भवति, यद्वाऽत्यन्ताभ्यासात्तावत्तैव प्रमेयमवबुध्यते तदा हेतुरेवोपन्यस्यते, शेषाणां नैरर्थ्यक्यात् ।

यदा त्वनिर्णीतपक्षस्तदाऽकाण्ड एव हेतूपन्यासोऽयुक्तः स्थादिति पक्षोऽप्याख्यायते । अस्मर्थमाणे प्रतिबन्धग्राहिणि प्रमाणे दृष्टान्तोऽपि । स्मृतेऽपि प्रमाणे दार्ष्टांतिके योजयितुमजानानस्योपनयोऽपि। तथापि साकाङ्क्षस्य निगमनम् । तथा यत्र पक्षादौ स्वरूपविप्रतिपत्तिस्तत्र तच्छुद्धिः प्रमाणेन कर्तव्या, इतरथा तेषां स्वसाध्यासाधनात् । सर्वेषां चामीषां साधनावयवत्वम्, प्रतिपाद्यप्रतीत्युपायत्वात् ।। १३ ।।

अथ **पक्षं** लक्ष्यति -

साध्याभ्युपगमः पक्षः प्रत्यक्षाद्यनिराकृतः । तत्प्रयोगोऽत्र कर्तव्यो हेतोर्गोचरदीपकः ।। १४ ।।

हारिभद्री - साध्येत्यादि, पच्यत इति पक्षो व्यक्तीक्रियते इति भावः । किंभूतः 'साध्याभ्युपगमः' साध्यस्याभ्युपगमोऽङ्गीकरणं प्राश्निकानां पुरतः प्रतीज्ञास्वीकारः । पुनः किंरूपः 'प्रत्यक्षाद्यनिराकृतः' प्रत्यक्षं साक्षात्कारिसंवेदनमादिशब्दादनुमानस्ववचनलोका गृह्यन्ते तैरनिराकृतोऽबाधितः पक्ष इति सण्टङ्कः ।

स दृष्टव्यो, न च दर्शनीय इति यो मन्यते तं प्रत्याह - तस्य पक्षस्य प्रयोगोऽभिधानमत्र परार्थानुमानप्रस्तावे कर्तव्यो विधेयः । कुतः हेतोः पूर्वोक्तस्वरूपस्य गोचरः दीपक इति । *हेत्वर्थतृतीयाद्या* इति वचनाद्विषयसंदर्शकत्वादित्यर्थः ।

अयमभिप्रायः - न हि सर्वत्र प्रतिवादिनः प्रक्रमादेव निर्णीतपक्षस्य कूर्चशोभापुरस्सरं हेतुरूपन्यस्यते, अपितु क्वचित् कथंचित् । १९४। ।

ततो यदाद्यापि पक्षार्थं न जानीते, तदा हेतावुपन्यस्ते विषयव्यामोहाद् भ्रान्तिलक्षणो दोषः स्यादित्याह -

अन्यथा वाद्यभिप्रेतहेतुगोचरमोहिनः । प्रत्याय्यस्य भवेद्धेतुर्विरुद्धारेकितो यथा ।। १५ ।।

हारिभद्री - अन्यथेत्यादि, अन्यथेत्युक्तवैपरीत्ये पक्षप्रयोगाकरणे इति । वादिनो हेतूपन्यासकर्तुरभिप्रेतोऽभिमतः स चासौ हेतुगोचरश्च, तत्र मुह्यति दोलायते तच्छीलश्च यः, तस्य प्रत्याय्यस्य प्रतिवादिनो हेतुः विरुद्धारेकितो भवेद् विरोधशङ्काकलङ्कित इत्यर्थः । ततश्च सम्यग्हेतावपि विपक्ष एवायं वर्तते इति व्यामोहाद्विरुद्धदूषणमभिदधते ।। १५ ।।

अमुमेवार्थं दृष्टान्तेनाह यथेतिपूर्वश्लोके तदुपन्यासार्थः -

धानुष्कगुणसंप्रेक्षिजनस्य परिविध्यतः । धानुष्कस्य विना, लक्ष्यनिर्देशेन गुणेतरौ ।। १६ ।।

हारिभद्री - धानुष्केत्यादि, यथा लक्ष्यनिर्देशं विना धानुष्कस्येषुं प्रक्षिपतो यौ गुणदोषौ तौ तद्दर्शिजनस्य विपर्यस्तावपि प्रतिभातः, गुणोऽपि दोषतया दोषोऽपि गुणतया । तथा पक्षनिर्देशं विना हेतुमुपन्यस्यतो वादिनो यौ स्वाभिप्रेतसाध्यसाधनसामर्थ्यासामर्थ्यलक्षणौ गुणदोषौ प्राश्निकप्रतिवाद्यादीनां विपरीतावपि प्रतिभात इति भावार्थः । अक्षरार्थस्तु धनुषा चरति धानुष्कस्तस्य गुणो लक्ष्यवेधप्रावीण्यलक्षणः तत्संप्रेक्षिजनस्य संप्रेक्षणशीलस्य परिविध्यतो यथा कथंचित् बाणं मुञ्चत इत्यर्थः, धानुष्कस्य चापधरस्य विना लक्ष्यनिर्देशेन वेध्यनिष्टङ्कनमृते गुणेतरौ तौ ।!१६।।

अथ हेतुस्वरूपं निरूपयति ।

हेतोस्तथोपपत्त्या वा स्यात्प्रयोगोऽन्यथापि वा । द्विविधोऽन्यतरेणापि साध्यसिद्धिर्भवेदिति ।। १७ ।।

हारिभद्री - परार्थानुमानस्य वचनरूपत्वाद् द्वैविध्यमाह - हेतोर्द्विविधः प्रयोगः स्यादिति संबन्धः । कथमित्याह - तथैव साध्यसद्भाव एवोपपत्तिर्विद्यमानता तया तथोपपत्त्या, यथाऽग्निरत्र धूमस्य तथैवोपपत्तेः । अन्यथेतिपदेऽवयवे समुदायोपचारादन्यथाऽनुपपत्तिं लक्षयति । अन्यथा साध्यव्यतिरेकेऽनुपपत्तिरविद्यमानता तयाऽन्यथानुपपत्त्यैव हेतोः प्रयोगः स्यात्, यथाऽग्निरत्र धूमान्यथानुपपत्तेः । उभयमप्येकत्र न प्रयोक्तव्यमित्याह-अन्यतरेणापि एकेनापि साध्यस्य प्रतिपिपादयिषितार्थस्य सिद्धिर्निष्पत्तिः प्रतिपाद्यप्रतीतावारोहणं भवेदिति यस्मात्, तस्मान्न द्वे अपि प्रयोक्तव्ये ।। १७ ।।

अथ दृष्टान्तलक्षणावसरः । स द्वेधा साधर्म्येण वैधर्म्येण च । तत्र साधर्म्यदृष्टान्तं स्पष्टयति-

साध्यसाधनयोर्व्याप्तिर्यत्र निश्चीयतेतराम्। साधर्म्येण स दृष्टान्तः संबन्धस्मरणान्मतः ।। १८ ।।

हारिभद्री - साध्येत्यादि, दृष्टयोरवलोकितयोः साध्यसाधनयोः अन्तः परिनिष्ठितिः यस्मिन्निति दृष्टान्तः समानो धर्मोऽस्येति सधर्मा तद्भावः साधर्म्यं तेन । स किंविधो भवलीत्याह - साध्यं जिज्ञासितार्थात्मकम्, साधनं तद्गमको हेतुस्तयोः साध्यसाधनयोर्व्याप्तिरिदमनेन विना न भवतीत्येवंरूपा, यत्र क्वचिन्निश्चीयतेतरां अतिशयेन निर्णीयते सः साधर्म्यदृष्टान्तः । यथा - अग्निरत्र धूमस्य तथैवोपपत्तेः महानसवदिति। अयं चाविस्मृतप्रतिबन्धे प्रतिवादिनि न प्रयोक्तव्य इत्याह -संबन्धस्मरणादिति। यब्लोपे पञ्चमी, प्राग्गृहीतविस्मृतसंबन्धरमरणमधिकृत्य मतोऽभिप्रेतोऽयं नीतिविदाम्, नान्यथा । यदा हि प्रतिपाद्योऽद्यापि संबन्धं साध्याविनाभावित्वलक्षणं नावबुध्यते, तदा प्रमाणेन संबन्धो ग्राहणीयः, न दृष्टान्तमात्रेण, न हि सहदर्शनादेव क्वचित्सर्वत्रेदममुना विना न भवतीति सिध्यति, अतिप्रसंगात् ।। १८ ।।

इदानीं *वैधर्म्यदृष्टान्त*मुपदर्शयति -

साध्ये निवर्तमाने तु साधनस्याप्यसंभवः । ख्याप्यते यत्र दृष्टान्ते वैधर्म्येणेति स स्मृतः ।। १९ ।।

हारिभद्री - साध्येत्यादि, विसदृशो धर्मोऽस्येति विधर्मा, तद्भावो वैधर्म्यम्, तेन वैधर्म्येण दृष्टान्तः । कीदृगित्याह - साध्ये गम्ये निवर्तमाने असंभवति, तुशब्दोऽवधारणार्थो भिन्नक्रमः, स च साधनस्यासंभव एवेत्यत्र द्रष्टव्यः । ख्याप्यते प्रतिपाद्यते यत्र दृष्टान्ते स वैधर्म्येण भवति, इतिशब्देन संबन्धरमरणादिति ।। १९ ।।

इदमन्नापि संबध्नाति - अस्यापि रमर्यमाणे संबन्धे प्रयोगायोगादिति कुत एतदित्याह -

अन्तर्व्याप्त्यैव साध्यस्य सिद्धेर्बहिरुदाह्नतिः । व्यर्था स्यात्तदसद्भावेऽप्येवं न्यायदिदो विदुः ।। २० ।।

हारिभद्री - अन्तरित्यादि, अन्यदा हि स्मर्यमाणे वा संबन्धे प्रयुज्येत, अगृहीते वा । यद्याद्य पक्षः, सोऽयुक्तः, यदा सर्वत्र साध्याविनाभाविनं हेतुं स्मरति प्रतिपाद्यः, तदा पक्षेऽपि तमवबुध्य कथं साध्यं न प्रतिपद्येत ? ततश्चान्तः पक्षमध्ये व्याप्तिः साधनस्य साध्याक्रान्तत्वमन्तर्व्याप्तिः, तथैव साध्यस्यगम्यस्य सिद्धेः प्रतीतेः बहिर्विवक्षितधर्मिणोऽन्यत्र दृष्टान्तधर्मिण्युदाहृतिर्व्याप्तिदर्शनरूपा व्यर्थाः निष्प्रयोजना, तत्प्रत्याय्यार्थाभावात् द्वितीयपक्षस्यापि निर्दोषतां निरस्यन्नाह - तदसद्भावेऽप्येवं संबन्धाग्रहणादन्तर्व्यापत्यभावेऽप्येवमिति व्यर्थेव बहिरुदाहृतिः, न हि सहदर्शनात् क्वचित् सर्वत्र तद्रूपता सिध्यति, व्यभिचारात् । तस्मादगृहीतसंबन्धे प्रतिपाद्ये प्रमाणेन प्रतिबन्धः साध्यः, तत्सिद्धौ तत्त एव साध्यसिद्धेरकिंचित्करी दृष्टान्तोदाहृतिरिति न्यायविदो विद्वांसोऽवबुध्यन्ते । इह शेषावयवानामुपनयनिगमनशुद्धिपञ्चकलक्षणानां संक्षिप्तरुचिसत्त्वानुग्रहपरत्वादस्य यद्यपि साक्षाल्लक्षणं नोक्तम्, तथाप्यत एव प्रतिपादितावयवन्नयाद् बुद्धिमदिभरुन्नेयम् । यतोऽवयवापेक्षया जघन्यमध्यमोत्कृष्टास्तिस्त्रः कथा भवन्ति । तत्र हेतुप्रतिपादनमात्रं जघन्या । द्व्याद्यवयवनिवेदनं मध्यमा । संपूर्णदशावयवकथनमुत्कृष्टा ।। २० ।।

एवं पक्षादिलक्षणं प्रतिपाद्येदानीं हेयज्ञाने सत्युपादेयं व्यक्ततरं वेद्यत इति तद्व्युदस्ताः पक्षहेतुदृष्टान्ताभासा वक्तव्याः । तत्र पक्षलक्षणव्युदस्तान् **पक्षाभासा**नाह -

प्रतिपाद्यस्य यः सिद्धः पक्षाभासोऽस्ति लिङ्गतः । लोकस्ववचनाभ्यां च बाधितोऽनेकधा मतः ।। २१ ।।

हारिभद्री - प्रतिपाद्येत्यादि, पक्षस्थानोपन्यस्तत्वात् तत्कार्याकरणाच्च पक्षवदाभासते इति **पक्षाभासः** । असावेनकघा अनेकप्रकारो मतः । कथमित्याह - प्रतिपाद्यस्य प्रतिवादिनो यः कश्चित्सिद्धः प्रतीतावारूढ एव स पक्षाभासः, साध्यस्यैव पक्षत्वात्, सिद्धस्य साधनानर्हत्वात्, अतिप्रसक्तेः ।

तथाऽक्षलिङ्गतोऽध्यक्षहेतुभ्यां लोक-स्ववचनाभ्यां बाधितस्तिरस्कृतो यः स पक्षाभासः । तत्र प्रतिपाद्यसिद्धो यथा - पौद्गलिको घट इत्यादि । प्रत्यक्षबाधितो यथा - निरंशानि स्वलक्षणानि । अनुमानबाधितो यथा - नास्ति सर्वज्ञ इति । लोकबाधितो यथा - गम्या माता इति । स्ववचनबाधितो यथा-न सन्ति सर्वे भावाः ।। २१ ।।

सांप्रतं हेतुलक्षणं स्मारयन् तदपास्तान् हेत्वाभासानाह -

अन्यथानुपपन्नत्वं, हेतोर्लक्षणमीरितम् । तदप्रतीतिसंदेहविपर्यासैस्तदाभता ।। २२ ।।

हारिभद्री - अन्यथेत्यादि, हेतोर्लक्षणमसाधारणधर्मरूपं यदीरितं गमितमनेकार्थत्वाद्वा प्रतिपादितं स्वार्थानुमानप्रस्तावे यदुतान्यथानुपपन्नत्वमिति, तस्याप्रतीतिरनध्यवसायः, संदेहो दोलायमानता, विपर्यासो वैपरीत्यनिर्णयः, अप्रतीतिश्चेत्यादिद्वन्द्वः, पश्चात् तदा सह तत्पुरुषः, तैस्तदप्रतीतिसंदेहविपर्यासैः, तदाभता आभानमाभा तस्येव सम्यग्हेतोरिवामा अस्येति तदाभस्तद्भावः तत्ता, हेत्वाभासता भवतीत्यर्थः । ।२२ । ।

अधुना येन लक्षणेन यन्नामा हेत्वाभासो भवति तद्दर्शयति -

असिद्धस्त्वप्रतीतो यो योऽन्यथैवोपपद्यते । विरूद्धो योऽन्यथाप्यत्र युक्तोऽनैकान्तिकः स तु ।। २३ ।।

हारिभद्री - असिद्धेत्यादि, यः कश्चिवप्रतीतः प्रतीत्याऽगोचरीकृतोऽनिश्चितः सोऽसिद्धनामा *हेत्वाभासः* । तुशब्दः त्रयस्थापि भेदोद्योतकः । यस्त्वन्यथैव साध्यं विनैव, विपक्ष एवेति यावत्, उपपद्यते संभवति स *विरुद्धा*भिधानो *हेत्वाभासः* । यः पुनरन्यथाऽपि साध्यविपर्ययेणापि युक्तो घटमानकः, अपिशब्दात् साध्येनापि, सोऽत्र व्यतिकरे *अनैकान्तिक* संज्ञो ज्ञातव्यः । तत्र प्रतिप्राणिप्रसिद्धप्रमाणप्रतिष्ठितानेकान्तविरूद्धबुद्धिभिः कणभक्षाक्षपादबुद्धादिशिष्यकैरुपन्यस्यमानाः सर्व एव हेतवः, तद्यथा एकान्तेनानित्यः शब्दो नित्यो वा, सत्त्वात्, उत्पत्तिमत्त्वात्, कृतकत्वात्, प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् - इत्यादयो विवक्षयासिद्धविरुद्धानैकान्तिकतां स्वीकुर्वन्ति । तथाहि -*अनित्येकान्ते* ताववसिद्धाः सर्व एव हेतवः, चाक्षुषत्ववत् तेषां ध्वनावविद्यमानत्त्वात्, असदादिव्यवच्छेदेनाऽलीकसंवृतिविकल्पितत्वात्, पारमार्थिकत्वे त्वेकस्यानेकरुपापत्त्या-ऽनेकान्तवादापत्तिः । *नित्येकान्तेऽपि* धर्मिणोऽत्यन्तव्यतिरिक्तानामपारमार्थिकानां वा स्वसाधनधर्माणां प्रमाणेनाप्रतीतत्वादसिद्धता द्रष्टव्या, अविनिर्लुठितरुपाणां सकलधर्माणां प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धत्वेन निझ्नोतुमशक्यत्वात् । तथा विरुद्धतापि पक्षद्वयेऽपि निर्दिश्यमानाः सर्व एव हेतवोऽनैकान्तिकतामात्प-सात्कुर्वन्ति, परस्परविरुद्धाव्यभिचारितत्वात्, संमानयुक्त्युपन्यासेन विपक्षेऽपि दर्शयितुं शक्यत्त्वात् । *अनित्यवादी* नित्यवादिनं प्रति प्रमाणयति - सर्वं क्षणिकम्, सत्त्वात्, अक्षणिके

क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधात्, ततोऽर्थक्रिया व्यावर्तमाना स्वक्रोडीकृतां सत्तां व्यावर्तयेदिति

भणिकत्वसिद्धिः । तथा **नित्यवादी** पुनरेवं प्रमाणयति - सर्वं नित्यम्, सत्त्वात्, क्षणिके सदसत्कालयोर्स्थक्रियाविरोधात्, तल्लक्षणं सत्त्वं नावस्थां बघ्नाति ततो निवर्तमानाऽनन्यशरणतया नित्यं साधयति । तदेवमेकान्तद्वयेऽपि ये हेतवस्ते युक्तेः समानतया विरुद्धं न व्यभिचरन्ति । ।२३।।

अथ दृष्टान्तलक्षणव्युदस्तान् दृष्टान्ताभासान् स्पष्टयति

साधर्म्येणात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः । अपलक्षणहेतूत्थाः साध्यादिविकलादयः ।। २४ ।।

हारिभद्री - साधर्म्येणेत्यादि, साधनं साध्याक्रान्तमुपदर्शयितुमभिप्रेतं यस्मिंस्तत्साधर्म्यम् तेन, अत्र व्यतिकरे, दूष्यन्ते इति दोषाः, दृष्टान्ता एव दोषाः दृष्टान्तदोषाः, दृष्टान्ताभासा इत्यर्थः, न्यायविदीरिता विद्वद्भिर्गदिताः । साध्यं गम्यम्, आदिशब्दात् साधनोभयपरिग्रहः, तद्विकलास्तच्छून्याः, आदिशब्दात् संदिग्धसाध्यसाधनोभयधर्मा गृह्यन्ते । किंभूता एते इत्याह - अपगतं लक्षणं येभ्यस्ते तथा च ते हेतवश्च तेभ्य उत्थानं येषां तेऽपलक्षणहेतूत्थाः।

तत्र साध्यविकलो यथा - भ्रान्तमनुमानम, प्रमाणत्वात्, प्रत्यक्षवत् । प्रत्यक्षस्य भ्रान्तताविकलत्वात्। साधनविकलो यथा - जाग्रत्संवेदनं भ्रान्तम्, प्रमाणत्वात्, स्वप्नसंवेदनवत् । स्वप्नसंवेदनस्य प्रमाणतावैकल्यात् । उभयविकलो यथा - नास्ति सर्वज्ञाः, प्रत्यक्षाद्यनुपलब्धत्वात्, घटवत् । घटस्य सत्त्वात् प्रत्यक्षादिभिरुपलब्धेश्च । संदिग्धसाध्यधर्मो यथा - वीतरागोऽयम्, मरणधर्मत्वात्, रथ्यापुरुषवदिति । संदिग्धसाधनधर्मो यथा - मरणधर्माऽयम्, रागादिमत्त्वात्, रथ्यापुरुषवत् । संदिग्धोभयधर्मो यथा - असर्वज्ञोऽयम्, रागादिमत्त्वात्, रथ्यापुरुषवदिति । ननु परैरन्यदपि दृष्टान्ताभासन्नयमभिहितं तत्किं नोक्तम् ? तस्य दृष्टान्तदोषाभावात् ।। २४ ।।

अथ वैधर्म्यदृष्टान्ताभासान् प्रतिपादयति -

वैधर्म्येणाऽत्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिताः । साध्यसाधनयुग्मानामनिवृत्तेश्च संशयात् ।। २५ ।।

हारिभद्री - वैधर्म्येत्यादि, साध्याभावः साधनाभावाक्रान्तो दर्शयितुमभिप्रेतो यस्मिंस्तद्वैधर्म्यम्, तेनात्र दृष्टान्तदोषा न्यायविदीरिता इति पूर्ववद्दत्तार्थम् । साध्यसाधनयुग्मानां गम्यगमकोभयानां अनिवृत्तेरनिवर्तनात्, चशब्दस्य व्यवहितप्रयोगात् संशयाच्च, निवृत्तिसंदेहाच्चेत्यर्थः । तदनेन *षड् दृष्टान्ताभासाः* सूचिताः । तद्यथा - १, साध्याव्यतिरेकी; २, साधनाव्यतिरेकी; ३, साध्यसाधनाव्यतिरेकी; तथा ४, संदिग्धसाध्यव्यतिरेकी; ५, संदिग्धसाधनव्यतिरेकी; ६, संदिग्धोभयव्यतिरेकी । तत्राद्यो यथा - भ्रान्तमनुमानं प्रमाणत्वादित्यत्र यत्पुनर्भ्रान्तं न भवति न तत्प्रमाणं तद्यथा स्वप्नज्ञानमिति। द्वितीयो यथा-निर्विकल्पकं प्रत्यक्षम् प्रमाणत्वादित्यत्र यत्पुनः सविकल्पकं न तत् प्रमाणम्, यथाऽनुमानम्। तृतीयो यथा - नित्यानित्यः शब्दः सत्त्वादित्यत्र यः पुनर्न नित्यानित्यः स न सन्, तद्यथा घटः । चतुर्थो यथा - अत्तर्वज्ञः कपिलः आर्यचतुष्ट्यप्रतिपादकत्वादित्यत्र यः सर्वज्ञः स आर्यसत्यचतुष्ट्यं प्रत्यपीपदत्, यथा शौद्धोदनिः । पञ्चमो यथा - अनादेयवाक्यः कश्चिद् रागादिमत्त्वात्, यः पुनरादेयवाक्यो न स रागादिमान्, यथा सुगतः। षष्ठो यथा - न वीतरागाः कपिलादयः करूणास्पदेष्वप्यकरुणापरीतचित्ततयादत्तनिजमांसशकलत्वात्, ये वीतरागास्ते करुणापरीतचित्ततया दत्तनिजमांसशकलाः, यथा बोधिसत्त्वा इति ।

परैरपरेऽपि दृष्टान्ताभासास्त्रयोऽविमृश्यभाषितया दर्शिताः । तद्यथा - अव्यतिरेकः, अप्रदर्शितव्यतिरेकः, विपरीतव्यतिरेकः तेऽस्माभिरयुक्तत्वात् न दर्शिताः । तथाहि - अव्यतिरेकस्तैर्दर्शितः, यथा - अवीतरागः कश्चित्, वक्तृत्वादित्यत्र य पुनर्वीतरागो न स वक्ता, यथोपलखण्ड इति । अयुक्तश्चायम्, अव्यतिरेकिताया हेतुदोषत्वात् । तथाप्रदर्शितव्यतिरेकविपरीतव्यतिरेकौ वक्तुमयुक्तौ, तयोर्वक्तृदोषत्वात्, एतच्च पूर्वस्मिन्नपि भावनीयम् ।। २५ ।।

अधुना साभासं दूषणमभिदधति -

वाद्यक्ते साधने प्रोक्तदोषाणामुद्भावनम् । दूषणं निरवद्ये तु दूषणाभासनामकम् ।। २६ ।।

हारिभद्री - वाद्युक्तेत्यादि, वदनशीलो वादी प्रत्यायकस्तेनोक्ते उपन्यस्ते, कस्मिन् ? साधने, साध्यते प्रतिपाद्यते प्रतीतावारोप्यते अनुमेयं येन तत्साधनम् । तच्चानेकरूपं प्राक् प्रत्यपादि । तद्यथा क्वचिद्धेतुरेवैक इत्यादि । तत्रेह सम्यग्साधनस्य दूषयितुमशक्यत्वात्, साधनाभास एव तत्सामर्थ्योपपत्तेः । साधनाभासमेव दूषणोपनिपातात् प्रागवस्थायामनिर्ज्ञातं सामान्येन साधनध्वनिनोक्तम्, तत्र प्रोक्तदोषाणां प्रत्यक्षादिनिराकृतपक्षासिद्धादिहेतुसाध्यादिविकलदृष्टान्ताद्युपन्यासलक्षणानामुद्भावनं प्राश्निकानां पुरतः प्रकाशनं यत् तद् दूष्यते - स्वाभिप्रेतसाध्यप्रत्यायनवैकल्यलक्षणं विकृतिं नीयते साधनमनेनेति *दूषणम्* ।

अधुना तदाभासतामाह - निर्गतं सम्यक्प्रवृत्तत्वादवद्यं पापं पक्षादिदोषलक्षणं दौष्ट्यमस्मादिति निरवद्यम्, तस्मिन् साधने वादिनोक्त इति वर्तते, तथापि मत्सरितया प्रमृद्योदरं यदविद्यमानानां दोषाणामुद्भावनं तदूषणवदाभासत इति *दूषणाभासम्,* तदेव नाम संज्ञा यस्य तत्तथा, समर्थसाधनोपन्यस्तत्वात् साधिते साध्ये सतामप्यपशब्दादिदोषाणां यदुद्भावनं तदपि दूषणाभासनामकमिति तुशब्देन ज्ञेयम् ।। २६ ।। अधुना पारमार्थिकप्रत्यक्षं लक्षयति -

सकलावरणमुक्तात्म केवलं यत्प्रकाशते । प्रत्यक्षं सकलार्थात्मसततप्रतिभासनम् ।। २७ ।।

हारिभद्री - सकलेत्यादि, सकलं समस्तमावृणोत्याव्रियने वा अनेनेत्यावरणम्, तत्स्वरूपप्रच्छादनं कर्मैत्यर्थः, सकलं च तदावरणं च सकलावरणं तेन मुक्तो रहितः आत्मा स्वरूपं यस्य तत्तथा, अत एव केवलमसहायम्, सामस्त्येन पुनरावरणनिर्दलने विबन्धककारणवैकल्यादेकाकारतयैव तस्य विवर्तनात्, अतो ज्ञानान्तरनिरपेक्षं यत् प्रकाशते प्रथते, तत्परमार्थतः प्रत्यक्षम् । तदिदं सकलेत्यादिहेतुद्वारेण तथा केवलमिति स्वरूपतो निरूप्याधुना कार्यद्वारेण निरूपयति - सकलार्थात्मनां समस्तवस्तुस्वरूपाणां सततप्रतिभासनम्-अनवरतप्रकाशनं सकलार्थात्मप्रतिभासनम्, प्रतिभास्यतेऽनेनेति प्रतिभासनम् । अस्य च पारमार्थिकत्त्वम्, निरुपचरितशब्दार्थोपपत्तेः । तथाहि - अक्षशब्दो जीवपर्यायस्ततश्चाक्षं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम्, यत्रात्मनः साक्षाद् व्यापारः, व्यावहारिकं पुनरिन्द्रियव्यवहितात्मव्यापारसंपाद्यत्वात् परमार्थतः परोक्षमेव ।

ननु लक्षणमेवाभिधाय स्वरूपं न साधितमिति कोऽभिप्राय इति । अत्रोच्यते - ये मिथ्याबुद्धयोऽदः प्रति विप्रतिपद्यन्ते, तेषां मिथ्याधीकृतबुद्धित्वादवधारणीयतामनेन दर्शयति । किमस्य प्रतिपादकं प्रमाणमिति चेत्, एते ब्रूमः - समस्ति समस्तवस्तुगोचरं विशददर्शनम्, तद्गोचराऽनुमानप्रवृत्तेः । इह यदेवं तदेवं, यथा चित्रभानोः । प्रवर्तते च सकलार्थविषयमनुमानम्, अतस्तदवलोकिना विशददर्शनेनापि भाव्यम् ।

सर्वार्थविषयकं किमनुमानमिति चेत् । उच्यते - इह यदस्ति तत्सर्वं स्थित्युदयापवर्गमनुभवति, वस्तुत्वात्, यद्वस्तु तत्स्थेमजन्मप्रलयैः क्रोडीकृतम् । तद्यथा - अङ्गुलिरङ्गुलित्ववक्रत्वर्जुत्वापेक्षया, वस्तु च तदस्ति, अतः प्रस्तुतत्रयाक्रान्तमित्यनुमानम् । इदमेवानुमानं ज्ञानक्रियाभ्यासातिशया-न्निखिलावरणविच्छेदे विबन्धककारणाभावाद् विशददर्शनीभवति ।। २७ ।।

इदानीं क्रमप्राप्तां गोचरविप्रतिपत्तिं बहुवक्तव्यत्वादनिराकृत्य तावत्फलविप्रतिपत्तिं निराचिर्कीषुराह-

प्रमाणस्य फलं साक्षादज्ञानविनिवर्तनम् । केवलस्य सुखोपेक्षे शेषस्यादानहानधीः ।। २८ ।।

हारिभद्री - प्रमाणस्येत्यादि, द्विविधं हि प्रमाणस्य फलम्-साक्षादसाक्षाच्च, तत्र साक्षादज्ञानमनध्यवसायः प्रमेयापरिच्छित्तिस्तस्य विनिवर्तनं विशेषेण प्रलयापादनं प्रमाणस्य फलम्, अज्ञानोद्दलनद्वारेण तस्य प्रवृत्तेः, तस्य च सर्वानर्थमूलतया प्रमात्रपकारित्वात् तन्निवर्तनस्य प्रयोजनता युक्तैव, एतच्चानन्तरप्रयोजनं सर्वज्ञानामेकरूपत्वात् सामान्येनोक्तम् ।

व्यवहितप्रयोजनं विभागेनाह - केवलस्य सर्वज्ञज्ञानस्य सुखं वैषयिकसुखातीतपरमाह्लादानुभवः, उपेक्षा साक्षात् समस्तार्थानुभवेऽपि हानोपादानेच्छाभावान्मध्यस्थवृत्तिता, ते सुखोपेक्षे फलमित्यर्थः। शेषस्य तद्व्यतिरिक्तप्राकृतलोकप्रमाणस्यादानं ग्रहणं हानं परित्यागस्तयोर्धीर्बुद्धिरादानहानधीः सा फलं इति यावत् ।। २८ ।।

अधुना गोचर विप्रतिपत्तिं निराचष्टे -

अनेकान्तात्मकं वस्तु गोचरः सर्वसंविदाम् । एकदेशविशिष्टोऽर्थो नयस्य विषयो मतः ।।२९।।

हारिभद्री - अनेकत्यादि, अनेके बहवोऽन्ता अंशा धर्मा वा आत्मनः स्वरूपाणि यस्य तदनेकान्तात्मकम् । किं तत् ? वस्तु बहिरन्तश्च, गोचरो विषयः सर्वसंविदां सर्वज्ञानानामनेकान्तमन्तरेण संवेदनप्रसरस्य व्यवच्छेदात्, भ्रान्तसंवेदनानामप्यनेकान्तोद्योतनपटिष्ठतया प्रवृत्तेः, केवलं केषुचिदंशेषु विसंवादकत्वादप्रमाणानि । *तदयमभिप्रायः* - यदा संवेदनसामान्यमप्यनेकान्तमन्तरेण न प्रवर्तते, तदा तद्विशेषणभूतं प्रमाणं एकान्ते वर्तिष्यते इति दूरापास्तमेव, तथाप्यनादिमिथ्याभिनिवेशा बहवोऽत्र विप्रतिपद्यन्ते इति सर्वप्रमाणानामनेकान्तविषयत्वसाधकं प्रमाणमेतत् । यत्प्रमाणं तत्परस्पराविनिर्लुठितानेकधर्माध्यासितवस्तुनो ग्राहकम्, तस्यैव तत्र प्रतिभासात्, यद्यत्र प्रतिभाति तदेव तद्गोचरत्तयाऽभ्युपगन्तव्यम्। तद्यथा-निरादीनवनयनप्रभवदर्शने प्रतिभासमानं पाटलतया जपापुष्पम् ।।

अथ नयस्वरूपं प्ररूपयति - एकेत्यादि, अनन्तधर्माध्यसितं वस्तु स्वाभिप्रेतैकधर्मविशिष्टं नयति प्रापयति संवेदनमिति नयः, प्रमाणप्रवृत्तेरुत्तरकालभावी परामर्शः । तस्य विषयः नयस्य गोचरो मतोऽभिप्रेत एकदेशेनानित्यत्वादिधर्मलक्षणेन विशिष्टः पररूपेभ्यो व्यवच्छिन्नोऽर्थः प्रमेयरूपः, प्रमाणमेवंविधमेवार्थं गृह्णाति - इति स्वाकूतेन तेन व्यवस्थापनात् । प्रमाणप्रतिपन्नार्थैकदेशपरामर्शो नय इति नयलक्षणम्, सर्वनयविशेषानुयायित्वात्पररूपव्यावर्तनक्षमत्वाच्चास्य ।

संख्यया पुनरनन्ता एते, अनन्तधर्मत्वाद्वस्तुनः, तदेकधर्मपर्यायावसिताभिप्रायाणां च नयत्वात्, तथापि चिरन्तनाचार्यैः सर्वसंग्राहिसत्ताभिप्रायपरिकल्पनाद्वारेण सप्त नयाः प्रतिपादिताः । तद्यथा - नैगमसंग्रहव्यवहारर्जुसूत्रशब्दसमभिरूढैवंभूता नया इत्यतस्त एव वर्ण्यन्ते । कथमेते सर्वाभिप्रायसंग्राहकाः इति चेत्, उच्यते-अभिप्रायस्तावदर्थद्वारेण शब्दद्वारेण वा प्रवर्तते, अर्थश्च सामान्यरूपो विशेषरूपो वा, शब्दोऽपि रूढितो व्युत्पत्तितश्च, व्युत्पत्तिरपि सामान्यनिमित्तप्रयुक्ता तत्कालभाविनिमित्तप्रयुक्ता वा स्यात् । 01343

तत्र ये केचनार्थनिरूपणप्रवणाः प्रमात्रभिप्रायास्ते सर्वेप्याद्यनयचतुष्ट्येऽन्तर्भवति, तत्रापि ये परस्परविशकलितौ सामान्यविशेषाविच्छन्ति तत्समुदायरूपो **नैगमः** । ये पुनः केवलं सामान्यं वाञ्छन्ति तत्समूहसंपाद्यः **संग्रहः** । ये पुनरनपेक्षितशास्त्रीयसामान्यविशेषं लोकव्यवहारमवतरन्तं घटादिकं पदार्थमभिप्रेयन्ति तन्निचयजन्यो व्यवहारः । ये नु क्षणक्षयिलक्षणा विशेषाः सत्या इति तत्संघातघटित ऋजुसूत्रः । तथा ये रूढितः शब्दानां प्रवृत्तिं दाञ्छन्ति तन्निवहसाध्यः शब्दः । ये तु व्युत्पत्तितो ध्वनीनां प्रवृत्तिं वाञ्छन्ति नान्यथा, तद्द्वारजन्यः समभिरूढः इति । ये तु वर्तमानकालभाविव्युत्पत्तिनिमित्तमधिकृत्य शब्दाः प्रवर्तन्ते नान्यथेति मन्यन्ते, तत्संघटितः खल्वेवंभूतः । तदेवं न कश्चिद्विकल्पोऽस्ति वस्तुगोचरो योऽत्र नयसप्तके नान्तर्यातीति सर्वाभिप्रायसंग्राहका एत ।

तत्र गमनं गमः परिच्छेदः, निश्चितो गमो निगमो विविक्तवस्तुग्रहणं, स एव नैगमः प्रज्ञादित्वात्सिद्धम् । यदि वा, निगम्यन्ते नियतं परिच्छिद्यन्ते इति निगमाः अर्थास्तेषु भवो योऽभिप्रायो नियतपरिच्छेदः स *नैगमः* । सङ्गृहणाति अशेषविशेषतिरोधानद्वारेण सामान्यरूपतया जगदादत्ते इति *संग्रहः* । व्यवहरणं व्यवस्त्रियते वाऽनेन लौकिकैरभिप्रायेणेति व्यवहारः । ऋजु प्रगुणमकुटिलमतीतानागतवक्रपरित्यागाद्वर्तमानक्षणविवर्तिवस्तुनो रूपं सूत्रयति निष्टर्डिकतं दर्शयतीति त्रःजुसूत्राः । शब्दाते आहूयतेऽनेनाभिप्रायेणार्थ इति शब्दा । समेकीभावेनाभिरोहति व्युत्पत्तिनिमित्तमास्कन्दति शब्दप्रवृत्तौ योऽभिप्रायः स सम्मभिरूढाः । एवंशब्दः प्रकारवचनः, तत्समर्थनप्रधानोऽभिप्रायोऽप्येवंभूतः, तद्विषयत्वात्, विषयशब्देन विषयिणोऽभिधानात् ।। २९ ।। अधुना सिद्धान्तोक्तेन नयस्वरूपं द्रढयति -

नयानामेकनिष्ठानां प्रवृत्तेः श्रुतवर्त्सनि । संपूर्णार्थविनिश्चायि स्याद्वादश्रुतमुच्यते ।। ३० ।।

हारिभद्री - नयेत्यादि, इह त्रिविधं श्रुतम्, तद्यथा - मिथ्याश्रुतम्, नयश्रुतम्, स्याद्वादश्रुतञ्च। [श्रूयते इति श्रुतमागमः, मिथ्या अलीकं श्रुतम् मिथ्याश्रुतम्, नयैर्हेतुभूतैः श्रुतं नयश्रुतम्, निर्दिश्चमानधर्मव्यतिरिक्ताशेषधर्मान्तरसंसूचकेन स्याता युक्तो वादः स्याद्वादः, तदात्मकं श्रुतं स्याद्वादश्रुतम् । तत् किंभूतमुच्यते इत्याह-] संपूर्णोऽविकलः स चासावर्थश्च तद्विनिश्चायि तन्निर्णयहेतुत्वादेवमभिधीयते, परमार्थतः पुनः समस्तवस्तुप्रतिपादीत्यर्थः । नयश्रुतं कस्मादेवंभूतं नेत्याह - नयानां नैगमादीनामेकधर्मग्रहणपर्यवसितानां श्रुतवर्त्मनि आगममार्गे प्रवृत्तेः प्रवर्तनात् न ताव[त ?]देकैकाभिप्रायप्रतिबद्धं संपूर्णार्थविनिश्चायि ।। ३० ।।

तदेवं नयस्वरूपं प्ररूप्य संप्रति प्रमातारमाह -

प्रमाता स्वान्यनिर्भासी कर्ता भोक्ता विवृत्तिमान् । स्वसंवेदनसंसिद्धो जीवः क्षित्याद्यनात्मकः ।। ३१ ।।

हारिभद्री - तत्र त्रिकालजीवनाज्जीव, प्राणधारक आत्मेत्यर्थः, प्रमिणोतीति प्रमाताऽर्थपरिच्छेदकः। किंभूतः सन्नित्याह - स्वान्यौ आत्मपरौ निर्भासयितुं उद्दयोतयितुं शीलमस्येति स्वान्यनिर्भासी, स्वरूपार्थयोः प्रकाशकः । तथा करोतीति कर्ता, भुङ्क्ते इति भोक्ता । विवर्तनमपरापरपर्यायेषु गमनं विवृत्तिः, सा विद्यते यस्येति विवृत्तिमान्। स्व आत्मा संवेद्यतेऽनेनेति स्वसंवेदनं तेन सम्यक् सिद्धः प्रतिष्ठितः प्रतीतो वा स्वसंवेदनसंसिद्धः। क्षितिः पृथिव्यादिर्येषां तानि क्षित्यादीनि, आदिशब्दादम्बुतेजोवाय्वाकाशानि भृह्यन्ते । न विद्यते आत्मा स्वरूपमस्येत्यनात्मकः, किं स्वस्वरूपापेक्षया ? न, क्षित्यादीनामनात्मकः क्षित्यादिस्वरूपो न भवतीत्यर्थः ।

तत्र 'जीवः प्रमाता' इत्यनेन ये पारमार्थिकं प्रमातारं नाभ्युपगच्छन्ति सौगताः तान्निराचष्टे । 'स्वान्यनिर्भासी' इत्यनेन प्राग्वत् मीमांसकान् परोक्षबुद्धिवादिनो योगाचारांश्च प्रतिक्षिपति । 'कर्ता भोक्ता' इत्यनेन सांख्यमतं विकुट्टयति । 'विवृत्तिमान्' इत्यमुना तु नैयायिकाद्यभिमतैकान्त-नित्यापरिणामिप्रमातृप्रतिक्षेपः । पाश्चात्यार्द्धेन चार्वाककल्पितं पंचभूताव्यतिरेकिणं प्रमातारं निराकुरुते ।। ३१ ।।

सांप्रतं पर्यन्तश्लोकेनोपसंहरन्नाह -

प्रमाणादिव्यवस्थेयमनादिनिधनात्मिका । सर्वसंव्यवहर्तूणां प्रसिद्धापि प्रकीर्तिताः ।। ३२ ।।

हारिभद्री - प्रमाणानि प्रत्यक्षादीनि, आदिशब्दात् नयपरिग्रहस्तेषां व्यवस्था प्रतिनियतलक्षणादिरूपा मर्यादा, सेयमनादिनिधनात्मिका, सर्वसंव्यवहर्तॄणां प्रसिद्धापि प्रकीर्तिता संशब्दिता । आदिः प्रभवः, निधनं पर्यन्तः, न विद्यते आदिनिधने यस्यासौ तथाविध आत्मा स्वरूपमस्य सा अनादिनिधनात्मिका । सर्वसंव्यवहर्तॄणां लोकिकतीर्थिकादिभेदभिन्नसमस्तव्यवहारवतां प्रसिद्धाऽपि प्ररूढाऽपीत्यर्थः ।। ३२ ।।

> चार्वाकोऽध्यक्षमेकं, सुगतकणभुजौ सानुमानं, सशाब्दं तद्द्वैतं पारमर्षः, सहितमुपमया तत्त्रयं चाक्षपादः । अर्थापत्त्या प्रभाकृद् वदति, स निखिलं मन्यते भट्ट एतत् साभावं, द्रे प्रमाणे जिनपतिसमये स्पष्टोऽस्पष्टश्च ।।

इति प्रमाणकाव्यम्

।। इति न्यायावतारसूत्रस्य श्रीहरिभद्रसूरिकृतावचूरिः ।।

श्रीशान्त्याचार्यविरचितं

सामान्यलक्षणपरिच्छेदः।

नमः सर्वज्ञाय।	
हिताहितार्थसंप्राप्ति-त्यागयोर्यन्निबन्धनम्।	
तत् प्रमाणं प्रवक्ष्यामि सिद्धसेनार्कसूत्रितम्	9
प्रमाणं खपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्।	
प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्विधा मेयविनिश्चयात्	2
।। इति शास्त्रार्थसंग्रहः।।	
सन्निकर्षादिकं नैव प्रमाणं तदसंभवात्।	
अवभासो व्यवसायो न तु ग्रहणमात्रकम्	3
दीपवन्नोपपद्येत बाह्यवस्तुप्रकाशकम्।	
अनात्मवेदने ज्ञाने जगदान्ध्यं प्रसज्यते	 8]
प्रत्यक्षं च परोक्षं च ग्राहकं नोपपत्तिमत्।	
बाधनात् संशयाद्यासे सूक्तं सामान्यलक्षणम्	4,
वेदेश्वरादयो नैव प्रमाणं बाधसंभवात्।	
प्रमाणं बाधवैकल्पादर्हस्तत्त्वार्थवेदनः	1&
वचसोऽपौरुषेयत्वं नाऽविशेषात् पटादिवत्।	
स्वरूपेण विशेषेण न सिद्धं भूधरादिषु	101
विरुद्धं चेष्टघातेन न कार्यं कर्तृसाधनम्।	
प्रकृतेरन्तरज्ञानं पुंसो नित्यमथाऽन्यथा	11 21
नित्यत्वे सर्वदा मोक्षोऽनित्यत्वे न तदुद्भवः।	
कालवैपुल्ययोग्यत्वकुशलाभ्याससंभवे	i९

आवृतिप्रक्षयाज्ज्ञानं सार्वज्ञ्यमुपजायते।	
सदहेतुकमस्तीह सदैव क्ष्मादितत्त्ववत्	90
आहारासक्तिचैतन्यं जन्मादौ मध्यवत्तथा।	
अन्त्यसामग्र्यवद्धेतुः संपूर्णः कार्यकृत्सदा	99
ज्योतिः साक्षात्कृतिः कश्चित् संपूर्णस्तत्त्ववेदने।	
। । सामान्यलक्षणपरिच्छेदः ।।	
२. प्रत्यक्षपरिच्छेदः।	
ज्ञात्रपेक्षं प्रमेयस्य द्वैविध्यं न तु वास्तवम्	92
दूरासन्नाविभेदेन प्रतिभासं भिनत्ति यत्।	
तत् प्रत्यक्षं परोक्षं तु ततोऽन्यद् वस्तु कीर्तितम्	93
तन्निमितं द्विधा मानं न त्रिधा नैकधा ततः।	
सादृश्यं चेत् प्रमेयं स्यात् वैलक्षण्यं न किं तथा	98
अर्थापत्तेर्न मानत्वं नियमेन विना कृतम्।	
प्रमाणपञ्चकाभावेऽभावोऽभावेन गम्यते	1 194 1
न, नास्तीति यतो ज्ञानं नाध्यक्षाद्भिन्नगोचरम्।	
अभावोऽपि च नैवास्ति प्रमेयो वस्तुनः पृथक्	9६
प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं त्रिधेन्द्रियमनिन्द्रियम्।	
योगजं चेति वैशद्यमिदन्त्वेनावभासनम्	[]90]]
जीवांशात् कर्मनिर्मुक्तादिन्द्रियाण्यधितिष्ठतः।	
जातमिन्द्रियजं ज्ञानं विनेन्द्रियमनिन्द्रियम्	92
स्मृत्यूहादिकमित्येके प्रातिभं च तथाऽपरे।	
स्वप्नविज्ञानमित्यन्ये खसंवेदनमेव नः	98
मनःसंज्ञस्य जीवस्य ज्ञानावृत्तिशमक्षयौ।	
यतश्चित्रौ ततो ज्ञानयौगपद्यं न दुष्यति	\$0
जिनस्यांशेषु सर्वेषु कर्मणः प्रक्षयेऽक्रमम्।	
ज्ञानदर्शनमन्येषां न तथेत्यागमावधः	112911

वेदनं च परोक्षं च योगजं तु तदन्यथा	25
द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषास्तस्य गोचराः।	
अविस्पष्टास्तयेव स्युरनध्यक्षस्य गोचराः	२३
न जडस्यावभासोऽस्ति भेदाभेदविकल्पनात्।	
न भिन्नविषयं ज्ञानं शून्यं वा यदि वा ततः	28
ज्ञानशून्यवतो नास्ति निरासेऽर्थस्य साधनम्।	
संवित्सिद्धिप्रतिक्षेपे कथं स्यात् तद्यवस्थितिः	२५
पर्ययस्यन्ति पर्याया द्रव्यं द्रवति सर्वदा।	
सदृशः परिणामो यः तत् सामान्यं द्विधा स्थितम्	112811
विपरीतो विशेषश्च तान्युगपद् व्यवस्यति।	
तेन तत्कल्पनाज्ञानं न तु शब्दार्थयोजनात्	1 20 1
निरंशपरमाणूनामभासे स्थौल्यवेदने।	
प्रत्यक्षं कल्पनायुक्तं प्रत्यक्षेणैव सिध्यति	22
नासंयुक्तेर्न संयुक्तेर्निरंशैः क्रियते महत्।	
अयोगे प्रतिभासोऽपि संयोगेऽप्यणुमात्रकम्	119911
भिन्नदेशस्वरूपाणामणूनामग्रहे सति।	
तत्स्थौल्यं यदि कल्पेत नावभासेत किंचन	30
नैतदस्ति यतो नास्ति स्थौल्यमेकान्ततस्ततः।	
भिन्नमस्ति समानं तु रूपमंशेन केनचित्	३१
अथास्तु युगपद्भासो द्रव्य-पर्याययोः स्फुटम्।	
तथापि कल्पना नैषा शब्दोल्लेखविवर्जिता	35
चकास्ति योजितं यत्र सोपाधिकमनेकधा।	
वस्तु तत् कल्पनाज्ञानं निरंशाप्रतिभासने	33
भेदज्ञानात् प्रतीयन्ते यथा भेदाः परिस्फुटम्।	

01340

तत्रेन्द्रियजमध्यक्षमेकांशव्यवसायकम्।

न्यायावतार् अ

| |38 | |

तथैवाभेदविज्ञानादभेदस्य व्यवस्थितिः

घटमौलिसुवर्णेषु बुद्धिर्भेदावभासिनी।	
संविन्निष्ठा हि भावानां स्थितिः काऽत्र विरुद्धता	३५
प्रतीतेस्तु फलं नान्यत् प्रमाणं न ततः परम्।	
अताद्रूप्येऽपि योग्यत्वान्नियतार्थस्य वेदकम्	३६
। । प्रत्यक्षपरिच्छेदः । ।	

३. अनुमानपरिच्छेदः।

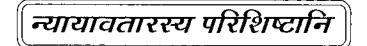
पूर्वमेव परोक्षस्य विषयः प्रतिपादितः।	
प्रमाणफलसद्भावो ज्ञेयः प्रत्यक्षवहुधैः	30
परोक्षं द्विविधं प्राहुर्लिङ्गशब्दसमुद्भवम्।	
लैङ्गिकात् प्रत्यभिज्ञादि भिन्नमन्ये प्रचक्षते	32
परोपदेशजं श्रौतं मतिं शेषं जगुर्जिनाः।	
परोक्षं प्रत्यभिज्ञादि त्रिधा श्रौतं न युक्तिमत्	113811
अन्यथेहादिकं सर्वं श्रौतमेवं प्रसज्यते।	
यच्चोक्तं नागमापेक्षं मानं तज्जाङचजृम्भितम्	80
लिङ्गाल्लिङ्गिनि यज्ज्ञानमनुमानं तदेकधा।	
प्रत्येति हि यथा वादी प्रतिवाद्यपि तत् तथा	୪۹‡
उपचारेण चेत् तत् स्यादनवस्था प्रसज्यते।	
अन्यस्यासाधनादाह लक्षणे हेतु-साध्ययोः	58
'अन्यथाऽनुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्।	
नान्यथाऽनुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्'	83
कार्यकारणसद्भावस्तादात्म्यं चेत् प्रतीयते।	
प्रत्यक्षपूर्वकात् तर्कात् कथं नानुपपन्नता	88 1
व्यतिरेकाऽनुपपत्तिश्चेदन्वयनिबन्धनम्।	
कथं सत्त्वं विना तेन क्षणिकत्वप्रसाधकम्	84
विनाप्यन्वयमात्मादौ प्राणादिः साधनं यदा।	
तदा स्यान्नान्वयापेक्षा हेतोः साध्यस्य साधने	୪६

રૂપ૬	न्यायावतार्
संबन्धिभ्यां विभिन्नश्चेत् संबन्धः स्यान्न लोष्टवत्।	
अनवस्था प्रसज्येत तदन्यपरिकल्पने	119811
कृतिकोदयपूरादेः कालादिपरिकल्पनात्।	
यदि स्यात् पक्षधर्मत्वं चाक्षुषत्वं न किं ध्वनौ	85
समानपरिणामस्य द्वयस्य नियमग्रहे।	
नाशक्तिर्न च वैकल्यं साधनस्य प्रसज्यते	88
इष्टं साधयितुं शक्यं वादिना साध्यमन्यथा।	
साध्याभासमशक्यत्वात् साधनागोचरत्वतः	140 1
यथा सर्वगमध्यक्षं बहिरन्तरनात्मकम्।	
नित्यमेकान्ततः सत्त्वात् धर्मः प्रेत्यासुखप्रदः	५१
रूपाद्यसिद्धितोऽसिद्धो विरुद्धोऽनुपपत्तिमान् ।	
साध्याभावं विना हेतुः व्यभिचारी विपक्षगः	14211
असिद्धः सिद्धसेनस्य विरुद्धो मल्लवादिनः।	
द्वेधा समन्तभद्रस्य हेतुरेकान्तसाधने	५३
।। अनुमानपरिच्छेदः ।।	
४. आगमपरिच्छेदः ।	
ताप-च्छेद-कषैः शुद्धं वचनं त्वागमं विदुः।	
तापो ह्याप्तप्रणीतत्वमाप्तो रागादिसंक्षयात्	14811
कषः पूर्वापराधातश्छेदो मानसमन्वयः।	44
'विधिनियमभङ्गवृत्तिव्यतिरिक्तत्वादनर्थकवचोवत्।	
जैनादन्यच्छासनमनृतं भवतीति वैधर्म्यम्'	५६
।। आगमपरिच्छेदः ।।	
सत्रं सत्रकता कतं मकलितं सदभरिबीजैर्धनम.	

सूत्रं सूत्रकृता कृतं मुकुलितं सद्भूरिबीजैधेनम्, तद्वाचः किल वार्तिकं मृदु मया प्रोक्तं शिशूनां कृते। भानोर्यत्किरणैर्विकासि कमलं नेन्दोः करैस्तत् तथा, यद्वेन्द्रदयतो विकासि जलजं भानोर्न तस्मिन् गतिः 1491

[समाप्तमिदं न्यायावतारसूत्रवार्तिकम्।]

01349

(१) श्री सिद्धर्षिटीकोद्धृतानां श्लोकानां सूची पृष्ठ

अतस्मिंस्तद्ग्रहो भ्रान्तिः	(दिङ्नाग - प्रमाणसमुच्चय)	٩२३
अनुमेयेऽथ तत्तुल्ये	(दिङनाग - प्रमाणसमुच्चय)	999
गृहीत्वा वस्तुसद्भावं	(कुमरिल - श्लोकवार्तिक)	ዩሪ
तस्माद्यदृश्यते तत्स्यात्	(कुमरिल - श्लोकवार्तिक)	५९
तेनान्यापोहविषयाः	(दिङनाग - प्रमाणसमुच्वय)	94
न तावदिन्द्रियेणैषा	(कुमारिल - श्लोकवार्तिक)	६८
प्रत्यक्षं कल्पनापोढ०	(धर्मकीर्ति - न्यायबिन्दु)	84
प्रमाणपञ्चकं यत्र	(कुमारिल - श्लोकवार्तिक)	(୨୦
मनसो युगपद्वृत्तेः	(दिङनाग - प्रमाणसमुच्चय)	ዓዩ
विकल्पयोनयः शब्दाः	()	୨୪७
सा ज्ञेयविशेषगतिः	()	રૂ૦દ્

(२) टिप्पनोद्धृतानां श्लोकानां सूची

अणुहूयदिडचिन्तिय	(जिनभद्र - विशे.भा.)	રૂપ
अनिरूपिततत्त्वार्था	()	ବଟଡ
अन्यदेव हि सामान्यं	(संग्रहश्लोक)	રક્ષર
अप्सु गन्धो रसश्चासौ	(कुमारिल - श्लोकवार्तिक)	६६
अब्मत्थेऽवाओ च्चिय	(जिनभद्र - विशे.भा.)	233
अभिहाणं अभिहेयाउ	()	९
अयोगं योगमपरैः	(धर्मकीर्ति	ૡર
	प्रमाणविनिश्चय)	
अर्थो ज्ञानसमन्वितो	()	୧ୡ୩

पृष्ठ

OLYY

()	રપુષ
()	300
(अजय-कोश)	ঀ৹२
(जिनभद्र - विशे.भा.)	२३३
(संग्रहश्लोक)	રહર
(जिनभद्र - विशे.भा.)	४९
(कुमारिल - श्लोकवार्तिक)	42
(जिनभद्र - विशे.भा.)	82
(कुमारिल - श्लोकवार्तिक)	ፍξ
(धर्मकीर्ति -	२९६
प्रमाणविनिश्चय)	
(संग्रहश्लोक)	Зo
(जिनभद्र - विशे.भा.)	82
(गौड-कोश)	४९
(संग्रहश्लोक)	રદ્દબ
(संग्रहश्लोक)	રહવ
(माध-शिशुपालवध)	44
(धर्मकीर्ति-प्रमाणविनिश्चय)	3८
()	82
(कुमारिल - श्लोकवार्तिक)	દ્દદ્
()	82
(धर्मकीर्ती -	۶¢
प्रमाणविनिश्चय)	
(कुमारिल - श्लोकवार्तिक)	қե
()	২৫০
()	રહદ્દ
(सांख्याः)	30
	 () (अजय-कोश) (जिनभद्र - विशे.भा.) (संग्रहश्लोक) (जिनभद्र - विशे.भा.) (कुमारिल - श्लोकवार्त्तिक) (जिनभद्र - विशे.भा.) (कुमारिल - श्लोकवार्त्तिक) (धर्मकीर्ति - प्रमाणविनिश्चय) (संग्रहश्लोक) (जिनभद्र - विशे.भा.) (गौड-कोश) (संग्रहश्लोक) (संग्रहश्लोक) (संग्रहश्लोक) (संग्रहश्लोक) (संग्रहश्लोक) (धर्मकीर्ति-प्रमाणविनिश्चय) () (कुमारिल - श्लोकवार्त्तिक) () (कुमारिल - श्लोकवार्त्तिक) () (कुमारिल - श्लोकवार्त्तिक) () (कुमारिल - श्लोकवार्त्तिक) () <

पदानां संहतिर्वाक्यं	()	૨૮
पन्नवणिज्जा भावा	(जिनभद्र - विशे.भा.)	300
पारंपर्येण साक्षाच्च	()	୧୩३
पुरुषोऽविकृतात्मैव	(विन्ध्यवासिप्रभृतयः)	३१९
प्रकृतेर्लिङ्गवचने	()	રરૂ૮
प्रत्यक्षमनुमानं च	(मीमांसकाः)	२९
मणिप्रदीपप्रभयोः	(धर्मकीर्ति -	929
	प्रमाणविनिश्चय)	
यथा तथा यथार्थत्वे	(धर्मकीर्ति -	929
	प्रमाणविनिश्चय)	
यश्चोभयोः समो दोषः	(कुमारिल - श्लोकवार्तिक)	९९
युगं द्वादशसहस्त्रं	(लौकिकाः)	રૂ૧ર
वस्त्वसंकरसिद्धिश्च	(कुमारिल - श्लोकवार्तिक)	દ્દદ્
विच्छेदो न वि दाहो	()	९
विरोधे लिङ्गसंख्यादि	(संग्रहश्लोक)	રદ્દ૬
विविक्तेदृक्परिणतौ	(आसुरिप्रभृतयः)	३१९
विशेषणविशेष्याभ्यां	(धर्मकीर्ति-प्रमाणविनिश्चय)	ૡર
व्यवच्छेदफलं वाक्यं	(धर्मकीर्ति-प्रमाणविनिश्चय)	ૡર
व्यवहारस्तु तामेव	(संग्रहश्लोक)	રપુહ
शिरसोऽवयवा निम्ना	(कुमारिल - श्लोकवार्तिक)	દ્દદ
सद्रूपतानतिक्रान्त	(संग्रह श्लोक)	રધ્ધ
सामर्थ्यवर्णनायां च	()	909

(३) टीकाद्वये नामग्राहं निर्दिष्टानां ग्रन्थानां सूची

अभिधानकोश धर्मबिन्दु न्यायकुमुदचन्द्र

न्यायशास्त्रम् (गौतमीयं) प्रमाणवार्तिक टीका प्रमाणविनिश्चय बौद्धालंकार विनिश्चय - (see प्रमाणविनिश्चय) विनिश्चयटीका (धर्मोत्तरकृता) वैशेषिकीयसूत्र शृङ्गारप्रकाश सिद्धहेम

(४) टीकाद्वये नामग्राहं निर्दिष्टानां ग्रन्थकृतां सूची

अजय	धर्मोत्तर
अभिधानकोशकर्तारः (वसुबन्धु)	प्रभाकर
अर्चट	प्रभाचन्द्र
आसुरि	प्रशस्तपाद
इश्वरकृष्ण	भद्रबाहु
उद्योतकर	माध
कन्दलीकार (श्रीधर)	वसुबन्धु
कल्याणचन्द्र	
क्षमाश्रमण (जिनभद्र)	वादमहार्णव
गौड	विन्ध्यवासी
ज्ञानश्री	व्योमशिव
दिङ्नाग	श्रीधर
धर्मकीर्ति	

कवयः सिद्धसेनाद्या वयं तु कवयो मता: । मणय : पद्मरागाद्या ननु काचोपि मेचक: ॥ ३९ ॥ प्रवादि-करियूथानां केशरी नयकेशर: । सिद्धसेनकविर्जीयाद्विकल्प-नखरांकुर: ॥ ४० ॥ - **भगवज्जिनसेनकृत आदिपुराण प्र. पर्व**.

जगत्प्रसिद्धबोधस्य वृषभस्येव निस्तुषा: । बोधयन्ति सतां बुद्धि सिद्धसेनस्य सूक्तय: ॥ ३० ॥ - <mark>श्रीजिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण</mark>

यदुक्तकल्पलतिकां सिञ्चन्तः करुणामृतैः । कवयः सिद्धसेनाद्या वर्धयन्तु हृदि स्थिताः ॥ – **श्रीकल्याणकीर्तिकृत यशोधरचरित्र**

आयरियसिद्धसेणेण, सम्मइए पइट्ठिअजसेण। दूसमणिसादिवागर-कप्पत्तणओ तदक्खेणं॥ १०४८॥ -श्रीहरिभद्रसूरिकृत पंचवस्तुक

क्व सिद्धसेनस्तुतयो महार्था अशिक्षितालापकला क्व चैषा। तथापि यूथाधिपते: पथस्थ: स्खलद्गतिस्तस्य शिशुर्न शोच्य:॥ - <mark>श्रीहेमचन्द्राचार्यकृत अयोगव्यवच्छेदिका</mark> जेण विणा लोगस्सवि ववहारो सव्वहा न निव्वडइ । तस्स भुवणेक्रगुरुणो णमो अणेगंतवायस्स ॥

र्शना विना જગतना व्यवहारो सर्वथा निर्वाह न थाय, ते જગतना सेङ मात्र गुरुसमान अनेडांतवाहने नमस्डार थाओ...

