

સપ્તભંગી

[૬]

[એમ, એના પરીક્ષાથી એક ઇક્ષીણી વિદ્વાન મહાશયે 'સપ્તભંગી' એટલે શું તેણું હિન્દરણન આપવાની વિનંતી કરતો પહીંત સુખલાકળએ સાર રૂપે—સુદ્ધા રૂપે ને જણુવેલ તે અને આપવામાં આવે છે.]

૧. અંગ એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ હિસોપનારે વચ્ચના પ્રકાર અર્થોત્ત વાક્યરચના.

૨. એ સાત કહેવાય છે, જ્ઞાતો ભૂળ તો નણું જ છે. બાકીના આર એ પ્રણું ભૂળ જગીના પારસ્પરિક વિવિધ સંઘોળનથી થાય છે.

૩. ડાઈ પણ એક વરતુ વિશે કે એક જ ધર્મ પરતે લિન લિન વિચારકોની આન્યતામાં લેછ હેખાય છે. એ લેછ વિરોધ રૂપ છે કે નહિં અને જો ન હોય તો હેખાતા વિરોધમાં અવિરોધ ઊંચા રીતે બટાવવો? અથવા એમ કહેણું કે અમુક વિવિધ વસ્તુ પરતે જ્યારે ધર્મવિષયક દખિલેદ્દો હેખાતા હોય તારે એવા લેદેનો પ્રમાણુપૂર્વક સમન્વય કરવો, અને તેમ કરી ધર્મી સાચી દખિલાને તેના યોગ્ય સ્થાનમાં જોઈની ન્યાય આપવો એ ભાવનામાં સપ્તભંગીનું ભૂળ છે.

દાખલા તરીકે એક આત્મક્ષયની આપતમાં તેના નિત્યત્વ વિશે દખિલેદ્દો છે. ડાઈ આત્માને નિત્ય માને છે તો ડાઈ નિત્ય માનવા ના પાડે છે. ડાઈ વળી એમ કહે છે કે એ તરત જ વચ્ચન-અગોચર છે. આ રીતે આત્મતત્ત્વની આપતમાં નણું પદ્ધતિ પ્રસિદ્ધ છે. તેથી વિચારણું એ પ્રાપ્ત થાય છે કે શું તે નિત્ય જ છે અને અનિત્યત્વ તેમાં પ્રમાણુધારિત છે? અથવા શું તે અનિત્ય જ છે અને નિત્યત્વ તેમાં પ્રમાણુધારિત છે? અથવા તેને નિત્ય કે અનિત્ય રૂપે ન કહેતો અવકાશ્ય જ કહેવું એ યોગ્ય છે? આ નણું વિકલ્પોની પરીક્ષા કરતો નણું સાચા હોય તો એમનો વિરોધ દૂર કરવો જ જોઈએ. જ્યાં સુધી વિરોધ ડાલો રહે તાં સુધી પરસ્પર વિરુદ્ધ અનેક ધર્મો એક વસ્તુમાં છે એમ કહી જ ન શકાય. તેથી વિરોધપરિહાર તરફ જ સપ્ત-

લાગીની દાખિ પહેલવહેલી જાય છે. તે નક્કી કરે છે કે આત્મા નિત્ય છે, પણ સર્વ દાખિએ નહિ; માત્ર ભૂળ તત્ત્વની દાખિએ તે નિત્ય છે, ડરણું કે કંચારે પણ તે તત્ત્વ ન હતું અને ખણી ઉત્પન્ન થયું એમ નથી, તેમ જે કબારેક એ તત્ત્વ ભૂળમાંથી જ નાથ પામશે એમ પણ નથી. તેથી તત્ત્વથે એ અનાદિનિધન છે અને તે જ તેણું નિત્યત્વ છે. આમ છતાં તે અનિત્ય પણ છે, પરંતુ એનું અનિત્યત્વ તત્ત્વદાખિએ ન હોતાં માત્ર અવસ્થાની દાખિએ છે. અવસ્થાઓ તો પ્રતિસમયે નિમિત્તાતુસાર ઘટલાતી જ રહે છે. જેમાં કંઈને કંઈ ઇપાંતર થતું ન હોય, જેમાં આંતરિક કે બાબુ નિમિત્ત પ્રમાણે સ્ક્રબમ કે રથૂળ અવસ્થાલેદ સતત ચાનું ન હોય એવા તત્ત્વની કલ્પના જ નથી થઈ શકતો. તેથી અવસ્થાલેદ માનવો પડે છે અને એ જ અનિત્યત્વ છે. આ રીતે આત્મા તત્ત્વથે (સામાન્યદ્વારે) નિત્ય છતાં, અવસ્થાથે (વિરોધદ્વારે) અનિત્ય પણ છે. નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ બન્ને એક જ સ્વરૂપે એક વસ્તુમાં માનતાં વિરોધ આવે; જેમ કે, તત્ત્વથે જ આત્મા નિત્ય છે એમ માનતાર તે જ રૂપે અનિત્ય પણ માને તો. એ જ પ્રમાણે આત્મા નિત્ય અનિત્ય આદિ શાખદ દ્વારા તે તે રૂપે પ્રતિપાદ છતાં સમગ્રથે કંઈ પણ એક શબ્દથી કહી શકાય નહિ, મારે તે અસમગ્રથે શાખનો વિષય ચાય છે; જ્ઞાન સમગ્રથે એવા કંઈ શાખનો વિષય નથી થઈ શકતો, મારે અવકાય પણ છે. આ રીતે એક નિત્યત્વ ધર્મને અવદાયી આત્માના વિષયમાં નિલ, અનિત્ય અને અવકાય એવા ત્રણ પદ્ધો—લગો વાજણો હો છે.

એ જ પ્રમાણે એકત્વ, સત્ત્વ, લિનનત્વ, અભિલાઘત્વ આદિ સર્વસાધારણું ધર્મો લઈ કાઈ પણ વસ્તુ વિશે એવા ત્રણ લગો બને, અને તે ઉપરથી સાત બને. ચેતનત્વ, ઘટત્વ આદિ અસાધારણું ધર્મોને લઈને પણ સંપત્તિની ધર્માની શકાય. એક વસ્તુમાં વ્યાપક કે અવ્યાપક કેટાએલા ધર્મો હોય તે દરેકને લઈ તેની બીજી બાજુ વિચારી સંપત્તિની ધર્માની શકાય.

આદીન કાળમાં આત્મા, શાખ આદિ પદ્ધથીમાં નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ, સત્ત્વ-અસત્ત્વ, એકત્વ-અફુલત, વ્યાપકત્વ-અવ્યાપકત્વ આદીની બાધતમાં પરરખર તદ્દન વિરોધી વાદો ચાલતા. એ વાદોનો સમન્વય ડરવાની વૃત્તિમાંથી લંગકલ્પના આવી. એ લંગકલ્પનાએ પણ પાછું સંપ્રદાયિકવાદ્ધનું રૂપ ધારણું કર્યું અને સંપત્તિનીમાં પરિણામન થયું.

સાતથી વધારે ભગો સંભવતા નથો, માટે જ સાતની સંઘ્યા કેળી છે. મૂળ ત્રણુની વિવિધ સંયોજના કરે અને સાતમાં અંતલીન ન પાસે ચેષે ભાગ ઉપજાતી થકો તો જૈન દર્શન સપ્તલંગિતનો આગ્રહ કરી જ ન શકે.

આને ટૂંકમાં સાર નીચે પ્રમાણે :-

૧. તત્કાલીન ચાલતા તિરોધી વાહોનું સમીકરણ કરવું, એ જ્ઞાનના સપ્તલંગીની પ્રેરક છે,

૨. તેમ કરી વસ્તુના સ્વરૂપની ચોકસાઈ કરવી અને યથાર્થ જ્ઞાન મેળવવું, એ અનું સાધ્ય છે.

૩. ખુદ્ધિમાં ભાસતા ડોઈ ખણું ધર્મ પરતે મૂળમાં તણું જ વિકલ્પો સંભવે છે અને ગમે તેટલા શાખિક પરિવર્તનની સંઘ્યા વધારીએ તેમે સાત જ થઈ રહે.

૪. જેટલા ધર્મો તેટલી જ સપ્તલંગી છે, આ વાદ અનેકાંતદધિનો વિચારવિષયક એક પુરાવો છે. આના દાખલાઓ, જે શાખ, આત્મા વગેરે આચ્યા છે, તેનું કારણ એ છે કે પ્રાચીન આર્થ વિચારકો આત્માનો વિચાર કરતા અને ભાડું તો આગમ-આમાલયની ચર્ચામાં શાખને લેતા.

૫. વૈહિક આહિ દર્શનેમાં, ખાસ કરી વહ્લલાદર્શનમાં, ‘સર્વધર્મ સમન્વય’ છે, તે આતું જ એક ઇપ છે. શાંકર પોતે વસ્તુને વખ્યાત છે, છતાં અનિર્વચનીય કહે છે.

૬. પ્રમાણથી ભાધિત ન હોય એવું બધું જ સંધરી લેવાનો આનો પાઠ્ય ઉદ્દેશ છે—પણી લલે તે વિસ્તૃત મનાતું હોય.