

JAINSITE E-BOOKS LITERATURE

**JAIN HISTORY • JAIN GRANTH • JAIN SUTRA
JAIN VIDHI • JAIN STORY • JAIN ASTROLOGY**

And Many More Books in Gujarati, Hindi & English

જૈનસાઇટ ઇ-બુક્સ લિટરેચર ના સંપૂર્ણ લાભાર્થી
શ્રી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ, અંધેરી (પૂર્વ)

પાર્શ્વદર્શન બિલ્ડીંગ, ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ રોડ,
(જુના નાગરદાસ રોડ), અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ - ૪૦૦ ૦૬૯.

www.jainsite.com

Blessings : P. P. PANYAS SHREE NIPUNCHANDRA VIJAYJI M. S.

Inspired by : MUNI BHAGYACHANDRA VIJAYJI M. S.

Created by :

E-mail: info@jainsite.com • Tel.: 09867711171

॥ ॐ श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथाय नमः ॥

જેન ઈ-બુક્સ ના સંપૂર્ણ લાભાર્થી

શ્રી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ, અંધેરી (પૂર્વ)

॥ ॐ श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथाय नमः ॥

ट्रस्टनी नोंधणी नं. F-4210 (BOM)
सोसायटीनी नोंधणी नं. Bombay 381/1976 G.B.B.S.D.

श्री शैलाम्बर मूर्तिपूजक जैन संघ, अंधेरी (पूर्व)

पार्श्वदर्शन भिर्डींग, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण रोड, (जुना नागरदास रोड),
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - ४०० ०६६.

प्रस्तावना

अनेक परमोपकारक आचार्य देव ज्ञानी, तपस्वी मुनिराज, सेवाभावी साध्वीजु भगवंताना अद्वितीय-अद्भूत-अवर्णनीय आशिर्वाद्यी तथा महापवित्र मंत्रोच्चार अने विधि विधान द्वारा स्थापित आकर्षक अलौकिक अनेक अने मनमोहक रज्ज्मा भगवान श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथजु मनोरम्य, नेत्र द्विपक लावण्यमय प्रतिभाजुने मूणनायक तरीके भिराजमान करेल देवविमान तुल्य तीर्थसभ जिनालय अटले मारुं-तमारुं अने आपणा सहजु श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथजुं शिपरभंधी जिनालय तथा धीर-वीर-गंभीर-सरण-भक्ति-धार्मिक पापभीरु दानवीर अने उत्तमोत्तम श्रावक-श्राविकाओथी जनेलो रपमा तीर्थकर तरीके ओणपातो श्री श्वे. मू. जैन संघ, अंधेरी (पूर्व) अटले अमारो श्री अने सरस्वतीथी सभर जनेलो विनयी-विवेकी अने गुणभगवंतानो कृपापात्र जनेल चारे तरफु अे दशे दिशाओमां जैनम् जयति शासनम् नी यशोगाथा नो विजयघोष १४ राजलोकमां गुंजतो करनार अटले अमारो श्री श्वे. मू. जैन संघ अंधेरी (पूर्व) अनेक नाना मोटा धार्मिक अनुष्ठानो करनार श्री संघोने मद्दरूप जननार, अनेक पांजरापोणोने सहायभूत थनारो अनेक साधु-साध्वीजु भगवंताना वैयावस्यमां सहाय अयेसर, गृह जिनालयमांथी शरु थयेल आजे उत्तुंग गगनचुंभी आकर्षक शिपरभद्ध जिनालय जेमां देव-देवीओनी देवकुलिकाओ शोभी रही छे. श्री संघमां कायमी आयंजिल जातु-जे जे पाठशाणाओ, ज्ञानभंडार अटले श्री संघ शक्तिनुं नमूनेदार नजरालुं कहेवाय.

युगद्विवाकर प. पू. उपकारी गखना नायक आ. भ. श्री विजय धर्मसूरीश्वरजु म. सा. नी शुभ प्रेरणा मार्गदर्शक तथा तेमनी शुभ निश्रामां निर्मित अने स्थापित श्री जिनालय तथा प. पू. शतावधानी आ. भ. श्री जयानंदसूरीजुनी प्रेरणाथी ता. ४-४-१९७६ मां श्री संघनी स्थापनाना सुंदर विचारोनुं भीज आजे घेघुरो घटादार वृक्ष समान जन्यो छे. यमत्कारी अने अलौकिक मूणनायक श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथ भगवानना दर्शन करीने जैन-जैनतरोनी घख्याओ इलीभूत थरु छे.

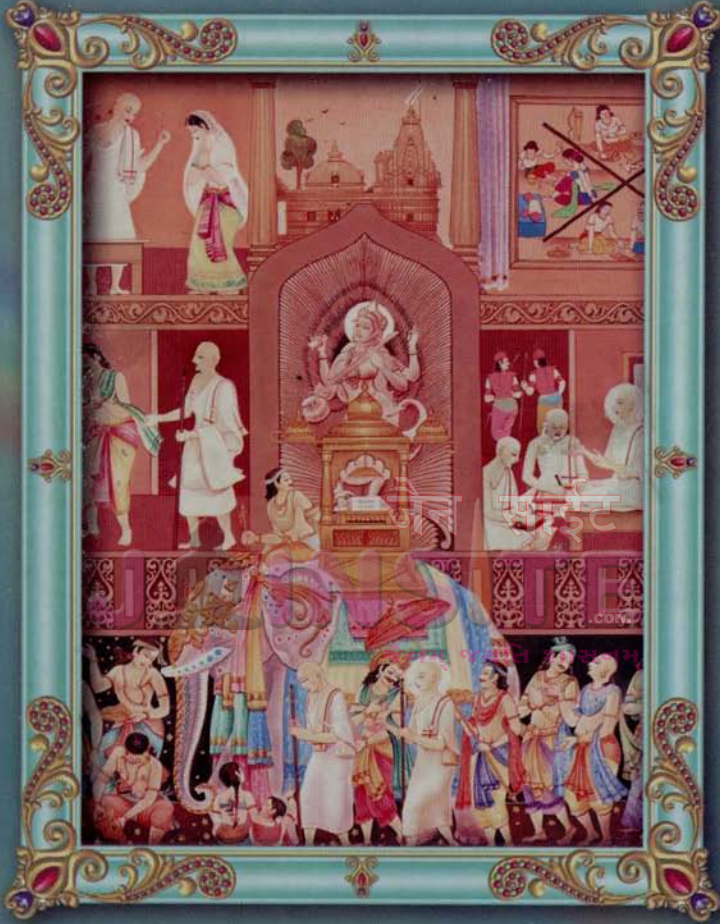
निसहाय-अजोल जनेला टोरोनी अने पांजरापोणोने अमारो श्री संघे उदार हाथे मद्द करी छे तथा हालमां केणवणी क्षेत्रे, मेडीकल क्षेत्रे, साधर्मिक क्षेत्रे, अनुकंपा क्षेत्रे परा श्री संघनी ज अेक शाखा श्री शंभेश्वर पार्श्वनाथ इण्डिशन द्वारा आर्थिक सहाय चालु छे.

श्री श्वे. मू. जैन संघ वती

प्रमुज

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યવિરચિત

જૈન તર્કશાસ્ત્રનો મહાન ગ્રંથ

પ્રમાણમીમાંસા

:પ્રકાશક:

શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન ટ્રસ્ટ
પાલીતાણા-અમદાવાદ-મુંબઈ

पटाकरदिनोनशामहरात्रुपगाहोप

दको... अकविमयेणयाविः केसा
॥३०१॥ येउलिःकनके॥ ननः सुचदिमोः
पिसु... विमुखायीदिय... निमनाय
सुमाद्यधिवअनके॥

फल... वाद्यमानधमानादी
का... ममानरीकनातकदिवन
सु... मवादीओनरुमकु
नेविट... अविमडमनासना

मानामिवाधनाकी... नानामि
स्मि... सुमिउपनदनातकमे
मि... ममि... कनन्य... काया
नपो... म... रा... न...
न्या... ना... का... रा... का...

नर... मिकना... वा... नि...
क... वा... न... म... रा... दि...
व... म... व... वि... नि... अ... व...
र... क... म... मि... दि... या... न... न...
मि... क... मे... ड... लो... उ... उ... यी... ह... वि... नि...

य... वा... क... रा... गी... अ... यी... व... उ... न... को... ला...
उ... म... ष... दे... ॥ ३६॥ रा... का... वा... वा... सु... वा... हो... ता...
मि... हा... या... ३६... क... र्... व... ती... न... ह... मे... ता... वा... वा... र...
म... या... ति... का... या... ह... ता... ॥ ३७ ॥

मा... व... ये... वा... र्... ये... म... दि... या... ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ नि...
ना... क... सु... मा... सा... द... र... ॥ ३७ ॥ व... र... रा... गा... ना... व...
द... वा... ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ नि... ता... गा... नि... न... ह... वि...
नि... क... ह... वा... पि... व... म... ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ वा... र... न... अ... र...

जैन साईट

JAINSITE

न... य... म... क... वा... पि... म... वा... र... व... र... रा...
पा... म... का... सु... वा... ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

वे... न... म... व... य... ति... शा... क... वा... न... व...
वा... न... व... र... ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

ला... य... व... र... रा... ना... सो... स... म... ३८ ॥
ओ... द... वा... ध... ट... व... मा... अ... उ... यी...
॥ ३९ ॥ नि... वि... व... ह... वि... क... मि... व... सु... वि...
प... ना... लि... ध... र्... ती... ता... सु... दो... सु... र...

इ... र्... यी... ना... का... ण... र... लि... हा...
क... वि... र्... सु... वा... व... ला... वा... ल... वा...
छु... रा... ना... ध... व... ह... वि... र्... से... ड...
॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

ध... ना... व... नी... न... वि... म... ३९ ॥ वा... द... ना... धि... ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

क... वा... य... ना... व... न... वा... य... सा... वि... रा... व... र...
लि... वि... व... ज्ञान... न्य... टी... घा... डा... ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

श्री नेमि-विज्ञान-कस्तूरसूरि ग्रंथश्रेणी नं. २४

कलिकालसर्वज्ञ श्रीडेभयन्द्रायार्यविरचित

स्वोपज्ञवृत्तिसहित

प्रमाणभीमांसा

जैन तर्कशास्त्रनो महान ग्रन्थ

शुभाशिष्य

प. पू. आचार्य श्री विजयसंद्रोदयसूरीश्वरज महाराज

प. पू. आचार्य श्री विजयअशोकसूरीश्वरज महाराज

जैनम् जयति शासनम्

श्रुतोपासना

पू. आचार्य श्री विजयसोमसूरीश्वरज महाराज

सहयोग

बाबु रामीयंद पन्नालाल आदेश्वर टेम्पल,
वालकेश्वर, मुंबई

प्रकाशक

श्री १०८ जैन तीर्थदर्शन भवन ट्रस्ट

(श्री समवसरण महामंदिर)

पालीताणा-अमदावाद-मुंबई

સહયોગ દાતા

બાબુ અમીચંદ પન્નાલાલ આદેશ્વર ટેમ્પલ
વાલકેશ્વર, મુંબઈ

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીહેમચન્દ્રાચાર્યવિરચિત
સ્વોપજ્ઞવૃત્તિસહિત

પ્રમાણમીમાંસા

જૈન તર્કશાસ્ત્રનો મહાન ગ્રન્થ

[મૂળ સંસ્કૃત ગ્રન્થ, તેનો ગુજરાતી અનુવાદ, તથા પંડિત
સુખલાલજીની વિસ્તૃત હિંદી પ્રસ્તાવનાનો તેમજ તેમનાં
દાર્શનિક હિંદી ટિપ્પણોનો ગુજરાતી અનુવાદ]

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

અનુવાદક
નગીન જી. શાહ
ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ, લા. દ. વિદ્યામંદિર

પ્રકાશક
શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન ટ્રસ્ટ
પાલીતાણા - અમદાવાદ - મુંબઈ

સામાન્ય સંપાદકો

ડૉ. નર્ગીન શાહ

ડૉ. રમણીક શાહ

પ્રકાશક :

શ્રી અનિલભાઈ ગાંધી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી
શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન ટ્રસ્ટ,
૧૧૦, મહાકાન્ત, વી.એસ.હોસ્પિટલ પાસે,
અમદાવાદ-૬.

પ્રકાશન વર્ષ :

ગુજરાતી આવૃત્તિ : પ્રથમ સંસ્કરણ ઈ.સ. ૨૦૦૬

મૂલ્ય : રૂ. ૪૫૦/-

મુદ્રાંકન :

મયંક શાહ, ઈમ્પ્રેશન્સ
૨૧૫, ગોલ્ડ સોંક કોમ્પ્લેક્સ,
સેફાયર બિલ્ડીંગની પાછળ,
સી. જી. રોડ, નવરંગપુરા,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯.

મુદ્રક :

કે. ભીખાલાલ ભાવસાર
માણિભદ્ર પ્રિન્ટર્સ
૩, વિજયલાડકેસ, પાર્થ ટાવર,
નવા વાડજ, અમદાવાદ-૧૩.

જૈન સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ

જૈન શ્રુત નભોમંડળના
ઈન્દ્રધનુષી સપ્તરંગોની
જ્ઞાન દુનિયામાં...

સુંદર આભા પ્રસરાવતા,
પ્રભુ વચનો અને પ્રભુ ઉપદેશોના
પ્રમાણભૂત સપ્ત ગ્રંથોના
પાવન પ્રેરક
સૂરિખાંધવ...

પ. પૂ. આચાર્ય
શ્રી વિજયચંદ્રોદયસૂરીશ્વરજી મહારાજ

પ. પૂ. આચાર્ય
શ્રી વિજયઅશોકચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ

શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન ટ્રસ્ટ

શુભાશિષ

જૈન સાહિત્યના અગ્રમોહ ગ્રંથ મૌક્તિકે અહીં
 તહીં વિખરાયેલા વેવા બપાવા સાંભળવા મળે છે. આજથી
 લગભગ ૩૮ વર્ષ પહેલાં ફરેલાઈ સાગર વિદ્યાળાએ તે
 મૌક્તિકેને નોંધરૂપે એક માળામાં ગૂંથી લાઈ સમગ્ર
 "જૈન સાહિત્યના બૃહદ્ ઇતિહાસ" નામથી ૧ થી ૭ માં
 હિંદી ભાષામાં પ્રકાશિત કર્યા હતા.

ગુજરાતી વાચકો પાસે પણ આ બધા બપાકારી
 પહેલેથી તેવા શુભાશિષથી શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થ દર્શન લવચ રૂ. ૨૨
 હિંદી સાંભળવાનું ગુજરાતી પ્રો. પ્રા. નગીનલાલ શાહ તથા
 પ્રો. રમણિકલાલ શાહ પાસે કરાવી "જૈન સાહિત્યના બૃહદ્-
 ઇતિહાસ" ભ-૧ થી ૭ પ્રકાશિત કરવા નિર્ણય કર્યો

અમે તેમના આ પ્રયાસને અંતરથી આપનારી એ
 છીએ અને હૈયેથી શુભાશિષ આપના બાળવાએ છીએ કે તમરો
 આ પ્રયાસને ગુજરાતી સાગરો, વિદ્યાસુઓ, વાચકો ઉ. ડાકાયા
 પધાવશે. જૈન સાહિત્યના અનેક વિષયોની બપાકારી
 મેળવા અમરની ઉપાસના દ્વારા અવશ્ય અનુકર મેળવશે
 તેવા શુભે

૯

ભ. ૨૧ જુન ૧૯૫૨

ભા-અશોકપિા

વિ-સં ૨૦૬૦ મહા-શુ-૧૩ બુધવાર
 ગોવાસાયાઈક મુંબઈ

મુખપૃષ્ઠ પરના ચિત્રનો પરિચય

મુખપૃષ્ઠ પર પ્રસિદ્ધ જૈનાચાર્ય હેમચંદ્રસૂરિનું ચિત્ર છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યે કવિતા અને વ્યાકરણ, ઇતિહાસ અને પુરાણ, યોગ અને અધ્યાત્મ, કોશ અને અલંકાર, ત્યાગ અને તપશ્ચર્યા, સંયમ અને સદાચાર, રાજકલ્યાણ અને લોકકલ્યાણ એવાં અનેકવિધ ક્ષેત્રોમાં સાત દાયકા જેટલા દીર્ઘકાળ સુધી અભૂતપૂર્વ કાર્ય કર્યું. સાધુતા અને સાહિત્યના ક્ષેત્રે છેલ્લાં હજારેક વર્ષમાં એમની સાથે તુલના કરી શકાય તેવી કોઈ બીજી વિભૂતિ નજરે પડતી નથી.

ઈ.સ. ૧૨મી સદીમાં થઈ ગયેલા આચાર્ય હેમચંદ્ર તત્કાલીન સોલંકી રાજા સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળના ગુરુ સમાન હતા. તેમના ઉત્કટ પ્રભાવથી અહિંસાનો જે પ્રચાર પશ્ચિમ ભારતમાં થયો તેના સુપરિણામ આજદિન સુધી મળી રહ્યા છે. જ્ઞાનના ક્ષેત્રે તેમણે એટલું બધું કામ કર્યું છે કે તેઓ કલિકાલસર્વજ્ઞ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા. સંસ્કૃત ભાષાના તેમણે રચેલા અદ્ભુત વ્યાકરણ “સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસન”ની હાથીની અંબાડી પર મુકી ધામધૂમપૂર્વક પાટણમાં શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. પ્રસ્તુત ચિત્રમાં ચિત્રકારે આ પ્રસંગને તાદૃશ કરી બતાવ્યો છે.

જૈન તર્કશાસ્ત્રનો મહાન ગ્રંથ

ભારતીય વાક્યમયને પૂર્વના પ્રાણ જૈનાચાર્યોએ સમયે સમયે પોતાની પ્રતિભાના વૈભવથી સમૃદ્ધ બનાવવા અપૂર્વ યોગદાન આપેલ છે. આગમ, જૈનદર્શન કે પ્રકરણો જ નહિ પરંતુ ન્યાય, વ્યાકરણ, સાહિત્ય, કોશ, જ્યોતિષ, વૈદક આદિ એવો કોઈ વિષય બાકી નહિ હોય કે જેને તે મહાપુરુષોએ પોતાની અનોખી કલમથી કંડાર્યો નહીં હોય...

આવા અણમોલ ગ્રંથોનો સાત ભાગોમાં હિન્દી ભાષામાં લખાયેલ ઈતિહાસ ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદરૂપે આપવા પરમ પૂજ્ય મોટા મહારાજશ્રી (પ.પૂ.આચાર્ય શ્રી વિજય ચંદ્રોદયસૂરીશ્વરજી મ. સા.) તથા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી (પ. પૂ. આચાર્ય શ્રી વિજય અશોકચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સા.)એ વિચાર્યું. આ સાતે ભાગ ઉપરાંત આચાર્ય હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજીની પ્રમાણમીમાંસા તથા ડો. મોહન લાલ મેહતા લિખિત હિંદી જૈન ધર્મ-દર્શન નો અનુવાદ આપવાનું પણ વિચાર્યું. તેથી શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓને પ્રેરણા કરી. મેનેજીંગ ટ્રસ્ટી શ્રી અનિલભાઈ ગાંધીએ પ્રો. શ્રી રમણીકભાઈ શાહ તથા પ્રો. શ્રી નગીનભાઈ શાહ પાસે ગુજરાતી અનુવાદ અને સંપાદનનું કાર્ય સંપન્ન કરાવ્યું. જુદાજુદા શ્રી સંઘોએ પૂજ્યશ્રીની વાતને સ્વીકારી સંપૂર્ણ સહયોગ આપ્યો. તેની ફળશ્રુતિરૂપે આ નવ ગ્રંથો ગુજરાતીમાં પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે.

પ્રસ્તુત પ્રમાણમીમાંસા કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચન્દ્રાચાર્ય વિરચિત જૈન પ્રમાણશાસ્ત્રનો અનુપમ ગ્રંથ છે. સમગ્ર ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં જૈન તાર્કિકોનુ પ્રદાન કેટલું હતું અને કેટલું મહત્વપૂર્ણ હતું તે દર્શાવતો અમૂલ્ય ગ્રંથ છે. આવા મહત્વપૂર્ણ ગ્રંથને પ્રજ્ઞાયક્ષુ પં. સુખલાલજીએ લખેલી અતિ વિસ્તૃત હિન્દી પ્રસ્તાવનાનો અનુવાદ સાથે અહીં પ્રકાશિત કરતાં અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ. જૈનવિદ્યાના અધ્યાપકો, અભ્યાસીઓ અને જિજ્ઞાસુઓ સૌએ આ ગ્રંથ વાંચવા યોગ્ય છે.

એ જ

વિ.સં. ૨૦૧૨, અષાઢ સુ. ૧૫, મંગળવાર
મુંબઈ

પ.પૂ.આ. શ્રી વિજય ચંદ્રોદયસૂરીશ્વરજી
મ. ના ગુરુબંધુ પૂ. ગુરુદેવ(પ.પૂ.આ.શ્રી
વિજય અશોકચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.)ના
ચરણકિંકર સોમચંદ્ર વિ.

પ્રકાશકીય

(ગુજરાતી આવૃત્તિ)

શાસનસમ્રાટ શ્રીનેમિ-વિજ્ઞાન-કસ્તૂરસૂરીશ્વરજી મ.સા.ના પદ્મધર પ.પૂ. આચાર્ય ભગવંતશ્રી વિજય ચંદ્રોદયસૂરીશ્વરજી મ.સા., પ.પૂ. આચાર્યશ્રી વિજય અશોકચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સા.ના ઉપદેશથી શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રકાશિત થઈ રહેલ જૈન સાહિત્યના બૃહદ્ ઇતિહાસના અનુસંધાનમાં પ્રસ્તુત પ્રમાણમીમાંસા ગ્રંથ વાચકોના ચરણકમલમાં અર્પણ કરતાં અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ. ભાગ ૧, ૨, ૪ અને ૬ના ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂક્યા છે.

જિનાગમ તથા જૈન સાહિત્યથી સુપરિચિત વિદ્વદર્થ પૂજ્ય સૂરિભગવંતો, પૂજ્ય પદ્મસ્થો, પૂજ્ય સાધુ-સાધ્વી ભગવંતો, સાક્ષર વિદ્વાનો તેમજ સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથાગાર-જ્ઞાનભંડારના સંચાલકો વગેરેને અમે અંતરથી વિનંતી કરીએ છીએ કે આ પૂર્વે પ્રસિદ્ધ થયેલા જૈન સાહિત્યના ઇતિહાસના ગ્રંથો તથા પ્રસ્તુત પ્રમાણમીમાંસા વિશે આપનો અભિપ્રાય તથા સલાહ-સૂચનો, માર્ગદર્શન આપી અમને આભારી કરશો.

આ પ્રસંગે અમે પરમ પૂજ્ય આચાર્યશ્રી વિજય ચંદ્રોદયસૂરીશ્વરજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય આચાર્યશ્રી વિજય અશોકચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય આચાર્યશ્રી વિજય સોમચંદ્રસૂરિજી મહારાજ તથા અન્ય મુનિ ભગવંતોનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. ગુજરાતી આવૃત્તિના માનદ્ સંપાદકો ડૉ. નગીનભાઈ શાહ અને ડૉ. રમણીકભાઈ શાહનો આ અનુવાદ કાર્ય હાથ ધરવા માટે આભાર માનીએ છીએ. શ્રી પાર્શ્વનાથ શોધ સંસ્થાન, વારાણસી તથા તેના પૂર્વનિયામક ડૉ. સાગરમલજી જૈનનો અનુવાદનું પ્રકાશન કરવાની ધરવાનગી આપવા માટે આભાર માનીએ છીએ.

પ્રમાણમીમાંસાના પ્રકાશનમાં આર્થિક સહયોગ આપવા બદલ બાબુ અમીચંદ પન્નાલાલ આદેશ્વર ટેમ્પલ, વાલકેશ્વર, મુંબઈનો આભાર માનીએ છીએ. ઉત્તમ છાપકામ માટે લેસર ઇમ્પ્રેશન્સવાળા શ્રી મયંક શાહ તથા માણિભદ્ર પ્રિન્ટર્સવાળા શ્રી કનુભાઈ ભાવસાર અને સુંદર સચિત્ર ટાઈટલ ડિઝાઈન માટે કીંગ ઇમેજ પ્રા. લી.ના ડાયરેક્ટર શ્રી જીવણભાઈ વડોદરિયાનો આભાર માનીએ છીએ.

તા. ૧-૭-૨૦૦૬

અમદાવાદ

—અનિલભાઈ ગાંધી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી,
શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન ટ્રસ્ટ

અનુવાદકનું પ્રાસ્તાવિક

‘કલિકાલસર્વજ્ઞ’ની અસાધારણ ઉપાધિ ખુદ બહુમુખી પ્રતિભાશાળી આચાર્ય હેમચન્દ્રને પામી કૃતાર્થ થઈ અને ગૌરવાન્વિત બની. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં હેમચન્દ્રનું સ્થાન વિદ્યાગુરુ તરીકે નિશ્ચિત થયું છે. ભારતમાં વિદ્યાક્ષેત્રે ગુજરાતનું નામ તેમણે ઉજમાણું કર્યું છે. તેમણે વ્યાકરણ, છન્દ, અલંકાર, કોશ, યોગ, તર્ક (પ્રમાણ), દર્શન વગેરે વિષયના સર્વગ્રાહી શાસ્ત્રીય ગ્રન્થોનું નિર્માણ કર્યું છે. તે ગ્રન્થોમાં તેમણે તે તે વિષયનું વિશદ પ્રતિપાદન કરવાની સાથે જ જાણવા યોગ્ય પ્રાચીન વિચારપરંપરાઓનો સુચારુ રીતે અને વિવેચન સહિત સંગ્રહ કર્યો છે. જો તેમણે આ પરંપરાઓનો સંગ્રહ ન કર્યો હોત તો તેમનાથી આપણે સર્વથા અજ્ઞાત રહી જાત. અન્ય કોઈ ઉપલબ્ધ ગ્રન્થમાં તેમનો ઉલ્લેખ સુદ્ધાં નથી. એટલે જ જર્મન પ્રાધ્યાપક ડૉ. યાકોબી કહે છે : જે મૂળ સ્ત્રોતો આપણા માટે મોટા ભાગે નાશ પામી ગયા છે તેમનામાંથી વિવિધ પ્રકારની માહિતીનો ગજબ વિશાળ રાશિ તેમણે પોતાના ગ્રન્થોમાં સંગૃહીત કર્યો છે. પરિણામે તેમના ગ્રન્થો ભાષાશાસ્ત્રીય અને ઐતિહાસિક સંશોધન માટે એક અણમોલ અપરિમેય ખજાનો બની ગયા છે.’

ભારતીય ચિન્તનમાં તર્કશાસ્ત્ર માટે પ્રમાણશાસ્ત્ર અને ન્યાયશાસ્ત્ર શબ્દોનો પ્રયોગ પ્રચલિત છે. સત્ત્વને, વસ્તુને આપણે કેવી રીતે જાણીએ છીએ ? જેના વડે આપણે વસ્તુને જાણીએ છીએ તે સાધનો કયાં છે ? તે સાધનો કેટલાં છે અને શા આધારે આપણે તેમને યથાર્થ જ્ઞાનનાં (પ્રમાનાં) સાધનો ગણી શકીએ ? જ્ઞાનના યાથાર્થની (પ્રામાણ્યની) કસોટી શી છે ? જ્ઞાનને અને જ્ઞાનના યાથાર્થને આપણે કેવી રીતે જાણીએ છીએ ? પ્રત્યક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો કમ શો છે ? અનુમાનપ્રક્રિયા કેવી છે ? અનુમાનનાં અંગો કેટલાં છે અને કયાં છે ? કયાં જ્ઞાનો સ્વતન્ત્ર પ્રમાણો છે ? કયાં જ્ઞાનો પ્રમાણો હોવા છતાં સ્વતન્ત્ર પ્રમાણો નથી અને તેમનો અન્તર્ભાવ કયાં સ્વીકૃત સ્વતન્ત્ર પ્રમાણોમાં

1. “....the enormous mass of varied information which he gathered from original sources, mostly lost to us, makes his works an inestimable mine for philological and historical research.” —“Encyclopaedia of Religion and Ethics’, Vol. VI, P. 591

થાય છે? — જ્ઞાન અંગેની આવી બધી સમસ્યાઓનો વિચાર તર્કશાસ્ત્ર કરે છે. ભારતીય તર્કશાસ્ત્ર પણ આ બધી જ સમસ્યાઓનો વિચાર કરે છે.

ભારતીય તર્કશાસ્ત્રની ચાર શાખાઓ છે — ન્યાય-વૈશેષિક, મીમાંસા, બૌદ્ધ અને જૈન. ન્યાય-વૈશેષિક શાખાનું તર્કશાસ્ત્ર અક્ષપાદનાં ન્યાયસૂત્રોથી ગંગેશ ઉપાધ્યાયના તત્ત્વચિન્તામણિ સુધી વિકસતો એક પ્રબળ પ્રવાહ છે. ધર્મને પ્રલણ કરવા લૌકિક જ્ઞાન અસમર્થ છે એ સિદ્ધ કરવાના પોતાના પ્રયોજનને દૃષ્ટિમાં રાખી તર્કશાસ્ત્રની સમસ્યાઓની ચર્ચા કરવાની મીમાંસા પરંપરામાં મીમાંસા તર્કશાસ્ત્રનું મૂળ છે. મીમાંસા તર્કશાસ્ત્રનો વિકાસ પ્રભાકર અને કુમારિલ જેવા સૂક્ષ્મપ્રજ્ઞ તાર્કિકો દ્વારા સધાયો છે. બૌદ્ધ તર્કશાસ્ત્રના સ્થાપક દિઙ્નાગ છે. ધર્મકીર્તિ, ધર્મોત્તર, અર્થટ, આદિ બૌદ્ધ તાર્કિકોએ તર્કશાસ્ત્રની સમસ્યાઓની વિચારણામાં એવા તો પ્રબળ વિસ્કોટો સર્જ્યા કે ભારતીય તર્કશાસ્ત્રની અન્ય વિચારધારાઓમાં તેમના દૂરગામી જબ્બર પ્રત્યાઘાતો પડ્યા અને નૂતન ઊંડાણો અને સૂક્ષ્મતાઓનું નિર્માણ થયું. તર્કશાસ્ત્રના નિર્માણના ક્ષેત્રમાં જૈન તાર્કિકોના મોડા પ્રવેશે તેમને લાભદાયી સ્થિતિમાં મૂક્યા. તેણે તેમને અન્ય શાખાઓના મહાન તાર્કિકોના ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવાની અને જૈન તર્કશાસ્ત્રના નિર્માણ માટે જરૂરી બૌદ્ધિક સામગ્રીથી પૂરેપૂરા સજ્જ થવાની તક પૂરી પાડી. વળી, તેમની અનેકાન્ત દૃષ્ટિએ તેમને અન્ય શાખાઓના તાર્કિકોએ સ્થાપેલા અને પ્રતિપાદિત કરેલા સિદ્ધાન્તોમાં નિહિત સત્યને શોધી કાઢવા પ્રેર્યા અને એ રીતે તેમને આત્યન્તિકતાઓને તજવા તથા વિરોધી મન્તવ્યોનો સમન્વય કરવા સમર્થ બનાવ્યા. જૈન તર્કશાસ્ત્રને અંતિમ ઘાટ આપી પૂર્ણ કરનાર ઉચ્ચ કોટિના સૂક્ષ્મપ્રજ્ઞ જૈન તાર્કિક અકલંકદેવ પ્રખર ન્યાય-વૈશેષિક તાર્કિકો ઉદ્યોતકર અને પ્રશસ્તપાદ, ધુરંધર મીમાંસક તાર્કિકો પ્રભાકર અને કુમારિલ, સૂક્ષ્મદર્શી બૌદ્ધ તાર્કિકો દિઙ્નાગ અને ધર્મકીર્તિ પછી થયા છે. પરંતુ એનો અર્થ એ તો હરગિજ નથી કે જૈન તાર્કિકોનો ભારતીય તર્કશાસ્ત્રમાં ઓછો ફાળો છે. જૈન તાર્કિકોએ ભારતીય તર્કશાસ્ત્રમાં ગૌરવપદ ફાળો આપ્યો છે, એનો ખ્યાલ પંડિત સુખલાલજી લિખિત તુલનાત્મક દાર્શનિક ટિપ્પણોને જોવાથી આવશે.

અકલંકને (આનુ. ઈ.સ. ૭૨૦-૭૮૦) જૈન તર્કશાસ્ત્રના પિતા ('the Father of Jaina Logic') ગણી શકાય. તેમની તર્કકૃતિઓ છે — લઘીયસ્યથી, ન્યાયવિનિશ્ચય, પ્રમાણસંગ્રહ અને સિદ્ધિવિનિશ્ચય. આ બધી કૃતિઓ ઉપર તેમણે પોતે જ સંક્ષિપ્ત ટીકારૂપ વિવૃત્તિ લખી છે. અકલંક પછી તો જૈન પરંપરામાં એક પછી એક હારબંધ મહાપ્રજ્ઞ અનેક તાર્કિકો થયા. તેની સંક્ષિપ્ત માહિતી આપીએ છીએ. માણિક્યનન્દીએ (આનુ. ઈ.સ. ૮૫૦) જૈન તર્કશાસ્ત્રનો પ્રથમ વ્યવસ્થિત સારભૂત

ગ્રન્થ પરીક્ષામુખસૂત્ર રચ્યો. તે અકલંકની કૃતિઓ પર આધારિત છે.^૧ તેમાં ૨૦૭ સૂત્રો છે. પ્રભાચન્દ્રે (ઈ.સ. ૯૮૦-૧૦૬૫) અકલંકની લઘીયજ્ઞથી અને માણિક્યનન્દીના પરીક્ષામુખ ઉપર અનુક્રમે ન્યાયકુમુદચન્દ્ર અને પ્રમેયકમલમાર્તાડ નામની બે વિદ્વાતાપૂર્ણ અને વિસ્તૃત ટીકાઓ લખી. અભયદેવસૂરિએ સિદ્ધસેન દિવાકરના સન્મતિતર્ક ઉપર અનેક વિષયો-પદાર્થો ઉપર પ્રકાશ પાડતી વ્યાપક બૃહત્કાપ ટીકા તત્ત્વબોધવિધાયિની અપરનામ વાદમહાર્ણવ (ઈ.સ. ૧૦૦૦) લખી. વાદિરાજસૂરિ (આનુ. ૧૦૨૫) બહુ જ ઉચ્ચ કોટિના તાર્કિક હતા. તેમણે પ્રમાણનિર્ણય નામનો સ્વતન્ત્ર ગ્રન્થ રચ્યો અને અકલંકના ન્યાયવિનિશ્ચય ઉપર વિસ્તૃત, ગહન અને અર્થઘન વિવરણ લખ્યું. વાદિદેવસૂરિએ (ઈ.સ. ૧૦૮૬-૧૧૬૯) જૈન તર્કશાસ્ત્રનું પ્રમાણભૂત પાઠ્યપુસ્તક પ્રમાણનયતત્ત્વાલોક લખ્યું. તેમાં કુલ ૩૭૮ સૂત્રો છે. તેમની સામે નમૂનારૂપે પરીક્ષામુખ ગ્રન્થ રહ્યો છે. તેમણે પોતે જ પ્રમાણનયતત્ત્વાલોક ઉપર સ્યાદ્વાદરત્નાકર નામની વિશાળકાપ ટીકા રચી છે. આ ટીકા જૈન તર્કશાસ્ત્રનો જ્ઞાનકોશ છે. તેમાં ભુલાઈ ગયેલા તાર્કિકો / ચિંતકો અને ગ્રન્થોનાં અસંખ્ય ઉદ્ધરણો છે. તેથી તેનું ઐતિહાસિક મૂલ્ય સંશોધકો માટે ઘણું છે. તે જૈનેતર ચિંતકોના સિદ્ધાન્તોને વિસ્તારથી સમજાવીને પછી જ તેમનું ખંડન કરે છે. તર્કશાસ્ત્રના વિવિધ પ્રશ્નો ઉપરના જૈન મન્તવ્યોને તે સમર્થ રીતે પ્રતિપાદિત કરે છે. હેમચન્દ્રાચાર્યે (ઈ.સ. ૧૦૮૯-૧૧૭૨) પ્રમાણમીમાંસા નામનું જૈન તર્કશાસ્ત્રનું શ્રેષ્ઠ પાઠ્યપુસ્તક લખ્યું. તે ન તો અતિ લઘુ છે કે ન તો અતિ ગુરુ. શાન્ત્યાચાર્યે (ઈ.સ. ૧૧૨૫) ન્યાયાવતારવાર્તિક ઉપર મહત્ત્વપૂર્ણ વૃત્તિ રચી. અનન્તવીર્યે (આનુ. ઈ.સ. ૧૨૨૫) પરીક્ષામુખ ઉપર પ્રમેયરત્નમાલા ટીકા લખી. તેમણે જ અકલંકની સિદ્ધિવિનિશ્ચય અને પ્રમાણસંગ્રહ નામની કૃતિઓ ઉપર વિસ્તૃત, ગહન અને વિચારપ્રેરક ટીકાઓ લખી. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી એક મહાન તાર્કિક હતા (ઈ.સ. ૧૬૦૮-૧૬૮૮). તે નવ્યન્યાયના વિશિષ્ટ જ્ઞાતા હતા. તેમણે જૈન તર્કશાસ્ત્ર ઉપર અનેક ગ્રન્થો લખ્યા. તેમાંથી કેવળ બેનો ઉલ્લેખ અમે અહીં કરીએ છીએ. તે બે છે — તર્કભાષા અને જ્ઞાનબિન્દુ. તે તર્કશાસ્ત્રના વિષયનું વ્યવસ્થિત અને તર્કબદ્ધ નિરૂપણ કરે છે.

હેમચન્દ્રનો પ્રમાણમીમાંસા ગ્રન્થ જૈન તર્કશાસ્ત્રનો મહાન ગ્રન્થ છે. તે જૈન દૃષ્ટિએ તર્કશાસ્ત્રની સમસ્યાઓનો સમુચિત ઉત્તર આપે છે. તેમાં હેમચન્દ્રાચાર્યે કોઈ પણ મહત્ત્વના મુદ્દાને છોડ્યા વિના, તે તે મુદ્દાના પ્રતિપાદનમાં પૂર્વસૂરિઓના તર્કોનો ઉચિત

૧. અકલકૂવચોડમ્બોધેરુદ્ધે ચેન ધીમતા ।

ન્યાયવિદ્યાડમૃતં તસ્મૈ નમો માણિક્યનન્દિને ॥ — પ્રમેયરત્નમાલા, ૨

સમાવેશ કરીને, સર્વ પ્રશ્નોનો વ્યવસ્થિત વિચાર એવી રીતે કર્યો છે કે પાઠક સમસ્યા અને સમાધાનનું ગ્રહણ સરળતાથી કરી શકે. તેમની શૈલીમાં ન તો અતિ લાઘવ છે કે ન તો અતિ ગૌરવ યા વિસ્તાર છે. તે જટિલતા અને દીર્ઘસૂત્રીપણાથી મુક્ત છે. તેથી તે ઉત્તમ પાઠ્ય ગ્રન્થ બની ગયો છે. તેનું બીજું મહત્વનું લક્ષણ એ છે કે તે જૈન મન્તવ્યના નિરૂપણ પ્રસંગે સાથે સાથે અન્ય શાખાઓના તાર્કિકોના મન્તવ્યોને સમજાવી તેમની સમીચીન સમીક્ષા પણ કરે છે જ. તેથી તે કેવળ જૈન તર્કશાસ્ત્ર જાણવા માટે જ નહિ પરંતુ સમગ્ર ભારતીય તર્કશાસ્ત્ર જાણવા અને સમજવા માટે પણ અત્યન્ત ઉપયોગી છે. વળી, તેમાં હેમચન્દ્રાચાર્યે પૂર્વવર્તી આગમિક અને તાર્કિક બધાં જૈન મન્તવ્યોને ચિન્તન અને મનનથી પચાવીને પોતાની આગવી વિશદ અને અપુનરુક્ત સૂત્રશૈલીમાં તેમજ સર્વસંગ્રાહિણી વિશદતમ સ્વોપજવૃત્તિમાં રજૂ કર્યાં છે. તેમાં અનેકાન્તવાદ, પ્રમાણલક્ષણ, જ્ઞાનના પ્રમાણ્યની કસોટી, જ્ઞાનને તેમ જ જ્ઞાનના પ્રમાણ્યને જાણવાની સમસ્યા, પ્રમાણવિભાગ, પ્રત્યક્ષપ્રમાણ, પ્રત્યક્ષપ્રમાણનું તાત્ત્વિકત્વ, ઈન્દ્રિયજ્ઞાનના વ્યાપારનો ક્રમ, પરોક્ષપ્રમાણના ભેદો અને લક્ષણ, અનુમાનપ્રમાણ, હેતુનું રૂપ, અનુમાનના અવયવોની પ્રાયોગિક વ્યવસ્થા, કથાનું (વાદ-પ્રતિવાદ યા શાસ્ત્રાર્થનું) સ્વરૂપ, નિગ્રહસ્થાન યા જય-પરાજયવ્યવસ્થા, પ્રમેય અને પ્રમાતાનું (આત્માનું) સ્વરૂપ, સર્વજ્ઞત્વનું સ્થાપન, વગેરે વિષયક જૈન દાર્શનિક વિચારધારાનું અન્ય ભારતીય દર્શનોના સંદર્ભમાં સુસંબદ્ધ તર્કબદ્ધ નિરૂપણ છે. જૈન તર્કશાસ્ત્રના સર્વગ્રાહી વિશદ પ્રતિપાદનની દૃષ્ટિએ જૈન તાર્કિક ગ્રન્થોમાં પ્રમાણમીમાંસા મૂર્ધન્ય સ્થાન ધરાવે છે. એટલું જ નહિ પણ સમગ્ર ભારતીય તર્કશાસ્ત્રમાં જૈન તાર્કિકોના પ્રદાનની મહત્તાને દર્શાવનારો તે અમૂલ્ય ગ્રન્થ છે.

પ્રસ્તુત પ્રકાશનમાં મૂળ સંસ્કૃત પ્રમાણમીમાંસા સાથે તેનો ગુજરાતી અનુવાદ પણ આપવામાં આવ્યો છે જેથી સંસ્કૃત ન જાણનાર ગુજરાતી પાઠકો પણ પ્રમાણમીમાંસાના જ્ઞાનનો લાભ લઈ શકે. અનુવાદકનો પ્રયત્ન અનુવાદમાં મૂળને વફાદાર રહેવા સાથે અનુવાદને સુવાચ્ય અને સુગમ બનાવવાનો પણ છે. અનુવાદ તરજુમિયો ન બની જાય એની કાળજી લેવામાં આવી છે. જ્યાં કંઈક વિશેષ કહેવાની આવશ્યકતા જણાઈ ત્યાં અનુવાદકનું તે વિશેષ કથન કોંસમાં મૂક્યું છે. જેમના માટે અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે તેમને તે ઉપયોગી બની રહે તો જ તેની સાર્થકતા છે, એ વાતનો ખ્યાલ રાખીને અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે. વિષય કઠિન હોઈ ખાસ એકાગ્રતા માગે છે, એટલે પાઠકને પણ ગ્રન્થ સમજવા ખાસ જહેમત ઉઠાવવી જ પડશે અને એ રીતે તેણે અનુવાદકને તેનો અનુવાદ સફળ બનાવવામાં સહકાર આપવો જોઈશે.

(૫)

પ્રસ્તુત પ્રકાશનની ઉપયોગિતા પંડિત સુખલાલજીની વિસ્તૃત મહત્વપૂર્ણ પ્રસ્તાવના અને તેમણે લખેલાં જ્ઞાનવર્ષક ઐતિહાસિક તુલનાત્મક દાર્શનિક ટિપ્પણોથી અનેક ગણી વધી ગઈ છે. આ પ્રસ્તાવના અને ટિપ્પણો ઈ.સ. ૧૯૩૯માં પ્રકાશિત તેમના પ્રમાણમીમાંસાના સંપાદનમાં હિન્દીમાં છે. તેમનો સૌપ્રથમ વાર ગુજરાતી અનુવાદ અહીં કરવામાં આવ્યો છે. છાસઠ છાસઠ વર્ષો સુધી તે ગુજરાતીમાં અનૂદિત થયા વિના રહ્યાં એ શું સૂચવે છે ? તે એ સૂચવે છે કે આપણે જૈનો સૈદ્ધાન્તિક અને શાસ્ત્રીય ગ્રન્થોના પઠનપાઠન અને પરિશીલનમાં રુચિ ધરાવતા નથી. આપણી રુચિ વિધિવિધાનો અને કથાસાહિત્યમાં વધુ પડતી વિકસી છે. દ્રવ્યાનુયોગ ઉપેક્ષિત છે, કથાનુયોગ અને વિધિવિધાનોની બોલબાલા છે. સમતુલા જળવાય એ જરૂરી છે. આ પ્રસ્તાવના અને ટિપ્પણોનું મૂલ્ય સમજવા માટે અહીં ભારતીય અને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનના મૂર્ધન્ય વિદ્વાન પ્રાધ્યાપકો ડૉ. એસ. કે. મુકરજી અને ડૉ. દેવીપ્રસાદ યદ્યોપાધ્યાયના શબ્દો હું ટાંકીશ. પંડિતજીએ સંપાદિત કરેલ સંસ્કૃત પ્રમાણમીમાંસાના અંગ્રેજી અનુવાદની (પ્રકાશિત ઈ.સ. ૧૯૪૬) પ્રસ્તાવનામાં અનુવાદક ડૉ. મુકરજી લખે છે : “સમીક્ષાત્મક હિન્દી પ્રસ્તાવના અને ટિપ્પણો સહિત મૂળ સંસ્કૃત કૃતિ પ્રમાણમીમાંસાના સંપાદક પંડિત સુખલાલ સંઘવી તરફ અમે અમારી કૃતજ્ઞતા અને આભારની લાગણી નિખાલસપણે વ્યક્ત ન કરીએ તો તે કેવળ અમારી માનસિક વિકૃતિ ગણાય. પંડિત સુખલાલજી જૈન સમાજમાં સર્વોત્કૃષ્ટ વિદ્યાવંત પુરુષ છે અને ભારતના અગ્રણી વિદ્વાનોમાંના એક છે. બૌદ્ધ, જૈન અને ન્યાય દર્શનોનું તેમનું જ્ઞાન આપણને દંગ કરી દે છે અને તેમના આવા જ્ઞાને તેમને જૈન દર્શનની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓનું સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ અને ચોકસાઈથી સંપાદન કરવાનું સામર્થ્ય બક્ષ્યું છે. તેમણે કરેલા પ્રદાન માટે જગત તેમનું ઋણી રહેશે. સંસ્કૃત વિદ્વત્તાના પરંપરાગત ક્ષેત્રમાં જે જૂજ જબરા બૌદ્ધિકો હજુ પણ આપણને પ્રાપ્ય રહ્યા છે તેમાંના એક પંડિતજી છે. જો પંડિતજી યુરોપમાં જન્મ્યા હોત તો આખાય યુરોપખંડનું ઉમળકાભર્યું સન્માન તે પામ્યા હોત.”^૧ પંડિતજીની

1. “It will be sheer perversity if we do not frankly put on record our obligation and gratitude to Pandit Sukhlal Sanghavi, the editor of the original text with a critical introduction and notes in Hindi. Pt. Sukhlalji is the most learned man in the Jaina Community and one of the foremost scholars of India. His knowledge of the Buddhist, Jaina and Nyaya Systems is astounding and this has enabled him to edit the masterpieces of Jaina Philosophy with perfect mastery and accuracy. The world will remain indebted to him for his contributions. He

(૬)

હિંદી પ્રસ્તાવના અને ટિપ્પણોનો અંગ્રેજી અનુવાદ પુસ્તકાકારે ('Advanced Studies in Indian Logic and Metaphysics' નામે) ઈ.સ. ૧૯૬૧માં ઈન્ડિયન સ્ટડીઝ : પાસ્ટ અને પ્રેઝન્ટ પ્રકાશિત કરેલો. તે પુસ્તકના સંપાદક ડૉ. દેવીપ્રસાદ ચટ્ટોપાધ્યાય પોતાની સંપાદકીય નોંધમાં લખે છે : "...એવી વિદ્વતા કે જે જેટલી પારગામી અન્ય કોઈ પણ પ્રાચીન વિદ્યાની શાખામાં છે તેટલી જ પારગામી તત્ત્વજ્ઞાનમાં છે તેનું વિરલ દૃષ્ટાન્ત તે (પંડિતજી) છે. વળી, તેમનામાં આપણને જ્ઞાનકોશ જેવું સર્વગ્રાહી મન મળે છે — જો કે તે મન પ્રધાનપણે વિદ્વતાની પરંપરાગત પ્રણાલીને સમર્પિત છે અને આ વસ્તુએ પ્રમાણમીમાંસાના તેમના સંપાદનને અત્યંત અમૂલ્ય બનાવી દીધું છે : વિશેષતઃ તો મૂળ સંસ્કૃત સંપાદન સાથે જોડેલાં તેમણે લખેલાં ટિપ્પણો ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનને લગતી સામગ્રીની સમૃદ્ધિથી એટલાં ભરેલાં છે કે તેની બરાબરી કરી શકે તેવું લખાણ ભારતના કે પરદેશના આધુનિક વિદ્વાનોનાં લખાણોમાં મળવું દુર્લભ છે."

પ્રસ્તાવનામાં પંડિતજીએ ગાગરમાં સાગર ભરી દીધો છે. સમગ્ર ભારતીય ચિન્તનને સમજવાની એક અદ્ભુત ચાવી પંડિતજીએ આપી છે. વિવિધ ભારતીય દર્શનો બે મૂળભૂત દૃષ્ટિઓનો — સામાન્યગામિની (અભેદગામિની) અને વિશેષગામિની (ભેદગામિની)નો જ વિસ્તાર છે. જેનો આ બે દૃષ્ટિઓને દ્રવ્યાર્થિક દૃષ્ટિ અને પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિ કહે છે. સામાન્યગામિની દૃષ્ટિ સમન્વયની પદ્ધતિ (method of synthesis)નો આશરો લે છે અને વિશેષગામિની દૃષ્ટિ વિશ્લેષણની પદ્ધતિ (method of analysis)નો આશરો લે છે. આત્યન્તિક સમન્વય એકતત્ત્વવાદ (બ્રહ્મવાદ), કૂટસ્થનિત્યવાદ, કાર્યકારણઅભેદવાદ (સત્કાર્યવાદ) આદિ ભણી લઈ જાય છે જ્યારે

is one of the few intellectual stalwarts in the traditional field of Sanskrit scholarship that still are left to us. Had he been born in Europe he would have received the unstinted homage of the whole continent."

૧. "...he is rare specimen of that scholarship which is as thorough in philosophy as in any other branch of ancient learning. In him we come across the encyclopaedic mind again, though devoted mainly to the traditional line of scholarship. And this has made his edition of the 'Pramana-mimamsa' so invaluable : particularly his annotations to the text are full of such wealth of Indian philosophical materials the parallel of which is not easy to come across in the writings of the modern scholars in India and abroad."

(૭)

આત્યન્તિક વિશ્લેષણ બહુતત્ત્વવાદ, ક્ષણભંગવાદ, કાર્યકારણભેદવાદ (અસત્કાર્યવાદ) આદિ ભણી લઈ જાય છે. આ બે મૂળભૂત દૃષ્ટિઓમાંથી નિષ્પન્ન થનાર સિદ્ધાન્તોની લાક્ષણિકતાઓને અને તે સિદ્ધાન્તોનાં પરિણામોને પંડિતજી એવી રીતે સમજાવે છે કે પાઠકની દૃષ્ટિ ઉઘડી જાય અને દાર્શનિક ચિન્તનને સમજવાની-માણવાની તેની ક્ષમતા કેળવાય. પંડિતજીએ પ્રમાણશક્તિની મર્યાદાનો વશ ચર્ચાને બાહ્યાર્થવાદ (realism), વિજ્ઞાનાદ્વૈતવાદ યા બ્રહ્માદ્વૈતવાદ (idealism), અને અજ્ઞેયવાદ (agnosticism)ના તાર્કિક આધાર અને હાર્દની સમજણ આપી દીધી છે.

મૂળભૂત બે દૃષ્ટિઓની (સામાન્યગામિની અને વિશેષગામિનીની) ઐકાન્તિકતાની સામે તેમની અનૈકાન્તિકતાની સ્થાપના જૈનાચાર્યોએ કરી. તેમણે તે બન્ને દૃષ્ટિઓનો સમન્વય કર્યો, અનેકાન્તસિદ્ધાન્તની સ્થાપના કરી. અનેકાન્તવાદને પૂર્ણ તાર્કિક સિદ્ધાન્ત તરીકે પ્રતિષ્ઠાપાદિત કરવા જૈનાચાર્યોએ નયવાદ, સમભંગી અને નિક્ષેપવાદને ઘડ્યા અને વિકસાવ્યા. આ બધાંનું રસપ્રદ વિવેચન પંડિતજીએ તેમની પ્રસ્તાવનામાં આપ્યું છે.

જૈનાચાર્યનું ભારતીય તર્કશાસ્ત્રમાં શું પ્રદાન છે એ તર્કશાસ્ત્રના એક એક મહત્ત્વના મુદ્દાને લઈ પંડિતજીએ દર્શાવ્યું છે અને વિશેષતઃ હેમચન્દ્રાચાર્યનું ભારતીય તર્કશાસ્ત્રમાં શું પ્રદાન છે તે જાણવા માટે પંડિતજી આપણને તેમનાં તુલનાત્મક ઐતિહાસિક દાર્શનિક ટિપ્પણો જોઈ જવા ભલામણ કરે છે. આમ ભારતીય તત્ત્વવિદ્યાના ધુરંધર પંડિત સુખલાલજીએ લખેલી આ પ્રસ્તાવના વિદ્વત્તાપૂર્ણ, વિશ્લેષણાત્મક, માહિતીસભર અને ભારતીય ચિન્તનના નવનીતરૂપ છે.

ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ પંડિતજીએ લખેલાં દાર્શનિક ટિપ્પણો અભ્યાસીઓ અને સંશોધકોને બહુ જ ઉપયોગી છે. તેમનાં ટિપ્પણોમાં ભિન્ન ભિન્ન દર્શનોના ગ્રન્થોમાંથી થોકબંધ ઉતારાઓ આપી શબ્દસામ્ય અને અર્થસામ્ય દર્શાવવામાં આવેલ છે. તર્કશાસ્ત્રની અનેક વિભાવનાઓનું સૂક્ષ્મ અને તુલનાત્મક વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. તર્કશાસ્ત્રની અનેક મહત્ત્વની વિભાવનાઓનો વિકાસ કેવી રીતે થયો તેનું ઐતિહાસિક દિગ્દર્શન વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન ત્રણે પરંપરાઓને લઈને સર્વગ્રાહીપણે કર્યું છે. આવાં અનેક ટિપ્પણો સ્વતન્ત્ર નિબંધોરૂપ છે. ઉદાહરણ તરીકે જુઓ દ્રવ્ય, સ્મૃતિ, સર્વજ્ઞત્વ, દર્શન આદિ ઉપરનાં ટિપ્પણો. પંડિતજી પોતે જણાવે છે કે આ ટિપ્પણો અને પ્રસ્તાવના લખવા પાછળનો તેમનો આશય તો ભારતીય દાર્શનિક ચિન્તનની બધી પરંપરાઓના વ્યાપક અધ્યયન માટેની પૂર્વભૂમિકા

(૮)

રચવાનો છે.^૧

પ્રસ્તુત અનુવાદ ભારતીય તર્કશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓને અને જિજ્ઞાસુઓને અવશ્ય લાભકારક, વિચારપ્રેરક અને રસપ્રદ બનશે એવી આશા છે.

૨૩, વાલકેશ્વર સોસાયટી
આંબાવાડી
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૫

નગીન જી. શાહ

-
૧. “Really speaking, as I have above pointed out, one aim in writing these Notes and Introduction to Pramanamimamsa has been to pave the way for a broad-based study, in some form or other, of all philosophical traditions.”— ‘Advanced Studies in Indian Logic & Metaphysics’, Panditji’s Preface.

વિષયાનુક્રમશિકા

ભાગ પહેલો : પંડિત સુખલાલજીની પ્રસ્તાવના

૧.	ગ્રન્થનું આભ્યન્તર રૂપ	૩-૧૪
	(૧) જૈન દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ	૩
	(૨) જૈન દૃષ્ટિની અપરિવર્તિષ્યુતા	૪
	(૩) પ્રમાણશક્તિની મર્યાદા	૬
	(૧) ઈન્દ્રિયાધિપત્ય પક્ષ	૬
	(૨) અનિન્દ્રિયાધિપત્ય પક્ષ	૬
	(૩) ઉભયાધિપત્ય પક્ષ	૭
	(૪) આગમાધિપત્ય પક્ષ	૭
	(૫) પ્રમાણોપપ્લવ પક્ષ	૮
	(૪) પ્રમેયપ્રદેશનો વિસ્તાર	૮
	(૧) આરંભવાદ	૮
	(૨) પરિણામવાદ	૧૦
	(૩) પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદ	૧૧
	(૪) વિવર્તવાદ	૧૨
૨.	ગ્રન્થનું બાહ્ય સ્વરૂપ	૧૫
૩.	જૈન તર્કસાહિત્યમાં પ્રમાણમીમાંસાનું સ્થાન	૧૬-૨૧
	(૧) આગમયુગ	૧૬
	(૨) સંસ્કૃતપ્રવેશ યાં અનેકાન્તસ્થાપન યુગ	૧૭
	(૩) ન્યાય-પ્રમાણસ્થાપનયુગ	૧૮
૪.	ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં પ્રમાણમીમાંસાનું સ્થાન	૨૨-૩૯
	(૧) જૈનાચાર્યોનો ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં ફાળો	૨૨
	(૧) અનેકાન્તવાદ	૨૨
	(૨) પ્રમાણવિભાગ	૩૪
	(૩) પ્રત્યક્ષનું તાત્ત્વિકત્વ	૩૫
	(૪) ઈન્દ્રિયજ્ઞાનના વ્યાપારનો ક્રમ	૩૫

(૧૦)

(૫) પરીક્ષના પ્રકાર	૩૬
(૬) હેતુનું રૂપ	૩૬
(૭) અવયવોની પ્રાયોગિક વ્યવસ્થા	૩૬
(૮) કથાનું સ્વરૂપ	૩૬
(૯) નિગ્રહસ્થાન યા જય-પરાજય વ્યવસ્થા	૩૭
(૧૦) પ્રમેય અને પ્રમાતાનું સ્વરૂપ	૩૭
(૧૧) સર્વજ્ઞત્વસમર્થન	૩૮
(૨) ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં હેમચન્દ્રનું પ્રદાન	૩૯

★ ★ ★

ગ્રન્થકારનો પરિચય	૪૦-૫૪
(લેખક-રસિકલાલ છો. પરીખ)	

ભાગ બીજો : પ્રમાણમીમાંસા મૂલ અને અનુવાદ

પ્રથમ અધ્યાયનું પ્રથમ આલ્કિક	
(૧) મંગલ	૫૭
(૨) 'અથ' શબ્દના ત્રણ અર્થો	૫૮
(૩) 'પ્રમાણ' શબ્દની નિરુક્તિ	૬૦
(૪) 'મીમાંસા' શબ્દ પસંદ કરવાનું પ્રયોજન	૬૧
(૫) પ્રમાણનું લક્ષણ	૬૨
(૬) સ્વસંવેદનસિદ્ધિ	૬૫
(૭) ગૃહીતગ્રાહી ધારાવાહિક જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનું સમર્થન	૬૯
(૮) સંશયનું લક્ષણ	૭૦
(૯) અનધ્યવસાયનું લક્ષણ	૭૧
(૧૦) વિપર્યયનું લક્ષણ	૭૧
(૧૧) પ્રામાણ્યનિશ્ચય સ્વતઃ કે પરતઃ ?	૭૨
(૧૨) પ્રમાણના બે પ્રકારો	૭૭
(૧૩) પ્રત્યક્ષ અને પરીક્ષ એ બે જ ભેદો	૭૮
(૧૪) પ્રત્યક્ષેતર પ્રમાણની સિદ્ધિ	૭૯

(૧૫) નિર્વિષય હોવાથી અભાવ પ્રમાણ નથી	૮૩
(૧૬) પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ	૮૭
(૧૭) વૈશદનું લક્ષણ	૮૮
(૧૮) મુખ્યપ્રત્યક્ષરૂપ કેવલજ્ઞાનનું (સર્વજ્ઞજ્ઞાનનું) લક્ષણ	૮૯
(૧૯) સાધકપ્રમાણ દ્વારા કેવલજ્ઞાનની સિદ્ધિ	૯૪
(૨૦) બાધકપ્રમાણાભાવ દ્વારા કેવલજ્ઞાનની સિદ્ધિ	૧૦૦
(૨૧) મુખ્યપ્રત્યક્ષરૂપ અવધિજ્ઞાન અને મન:પર્યાયજ્ઞાન	૧૦૫
(૨૨) અવધિજ્ઞાન અને મન:પર્યાયજ્ઞાનનું વૈલક્ષણ્ય	૧૦૬
(૨૩) સાંવ્યવહારિકપ્રત્યક્ષનું લક્ષણ	૧૦૮
(૨૪) ઈન્દ્રિયોનાં લક્ષણો અને ઈન્દ્રિયભેદો	૧૦૯
(૨૫) દ્રવ્યેન્દ્રિયનું લક્ષણ	૧૧૬
(૨૬) ભાવેન્દ્રિયના બે પ્રકાર - લબ્ધિ અને ઉપયોગ	૧૧૭
(૨૭) મનનું લક્ષણ	૧૧૯
(૨૮) અર્થ-આલોક જ્ઞાનનાં નિમિત્તકારણો નથી	૧૨૦
(૨૯) અવગ્રહનું લક્ષણ	૧૨૬
(૩૦) ઈહાનું લક્ષણ	૧૨૮
(૩૧) અવાયનું લક્ષણ	૧૩૦
(૩૨) ધારણાનું લક્ષણ	૧૩૦
(૩૩) સંસ્કાર અંગેના ન્યાયમતનું ખંડન	૧૩૧
(૩૪) નૈયાયિકના પ્રત્યક્ષલક્ષણનું ખંડન	૧૩૩
(૩૫) ચક્ષુના અપ્રાપ્યકારિત્વની સિદ્ધિ	૧૩૪
(૩૬) બૌદ્ધ ધર્મકીર્તિના પ્રત્યક્ષલક્ષણનું ખંડન	૧૩૫
(૩૭) મીમાંસકાભિમત પ્રત્યક્ષલક્ષણનું ખંડન	૧૩૭
(૩૮) સાંખ્યોનાં બે પ્રત્યક્ષલક્ષણોનું ખંડન	૧૩૯
(૩૯) પ્રમાણના વિષયનું લક્ષણ	૧૪૧
(૪૦) અર્થક્રિયાસામર્થ્ય વસ્તુનું (સત્નું) લક્ષણ	૧૪૩
(૪૧) એકાન્ત દ્રવ્યરૂપ (એકાન્ત નિત્ય) અર્થ અર્થક્રિયાસમર્થ નથી	૧૪૪
(૪૨) એકાન્ત પર્યાયરૂપ (એકાન્ત ક્ષણિક) અર્થ અર્થક્રિયાસમર્થ નથી	૧૪૮
(૪૩) કણાદાભિમત પરસ્પર અત્યન્ત ભિન્ન દ્રવ્ય-પર્યાયવાદનું ખંડન	૧૫૦

(૧૨)

- (૪૪) જૈનાભિમત દ્રવ્ય અને પર્યાયના કથંચિત્ ભેદાભેદવાદમાં
આપેલા વિરોધ આદિ દોષોનો નિરાસ ૧૫૨
- (૪૫) દ્રવ્યપર્યાયાત્મક વસ્તુ જ અર્થક્રિયાસમર્થ ૧૫૫
- (૪૬) પ્રમાણનું ફલ અર્થપ્રકાશ ૧૫૮
- (૪૭) એકજ્ઞાનગત હોવાથી પ્રમાણ અને ફળનો અભેદ હોવા છતાં
તેમની વચ્ચે વ્યવસ્થાપ્યવ્યવસ્થાપકભાવ હોવાથી ભેદ પણ છે ૧૫૮
- (૪૮) પ્રમાણનું અજ્ઞાનનિવૃત્તિરૂપ બીજું ફલ ૧૬૦
- (૪૯) હાન્યુદ્ધિ આદિ પણ પ્રમાણફલ ૧૬૧
- (૫૦) મતાન્તરનિરાસપૂર્વક પ્રમાણ-ફલના ભેદાભેદનું સમર્થન ૧૬૨
- (૫૧) પ્રમાતાનું લક્ષણ ૧૬૪
- (૫૨) પ્રમાતાના સ્વ-પરાભાસિત્વનું સમર્થન ૧૬૪
- (૫૩) પ્રમાતાના પરિણામિત્વનું સમર્થન ૧૬૪
- (૫૪) આત્માની કાયપ્રમાણતા ૧૬૫
- પ્રથમ અધ્યાયનું બીજું આંશિક
- (૧) પરોક્ષ પ્રમાણનું લક્ષણ ૧૬૭
- (૨) પરોક્ષ પ્રમાણના ભેદો ૧૬૭
- (૩) સ્મૃતિનું લક્ષણ ૧૬૮
- (૪) સ્મૃતિના પ્રામાણ્યનું સ્થાપન ૧૬૮
- (૫) પ્રત્યભિજ્ઞાનનું લક્ષણ ૧૭૧
- (૬) ઉપમાનનો પ્રત્યભિજ્ઞાનમાં સમાવેશ ૧૭૩
- (૭) પ્રત્યભિજ્ઞાનને સ્મૃતિ-અનુભવરૂપ જ્ઞાનદ્વયાત્મક માની પ્રમાણ
ન માનનાર બૌદ્ધ મતનું ખંડન ૧૭૪
- (૮) પ્રત્યભિજ્ઞાનને પ્રત્યક્ષથી જુદું પ્રમાણ ન માનનાર નૈયાયિક મતનું
ખંડન ૧૭૫
- (૯) પ્રત્યભિજ્ઞાનના પ્રામાણ્યનું પ્રતિપાદન ૧૭૭
- (૧૦) ઊહનું લક્ષણ ૧૭૮
- (૧૧) પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, આદિને વ્યામિગ્રહણ કરવા અસમર્થ દર્શાવી
તેમાં ઊહનું સામર્થ્ય સ્થાપ્યું ૧૭૮
- (૧૨) વ્યામિનું લક્ષણ ૧૮૨

(૧૩) વ્યાપકના ધર્મના રૂપમાં વ્યાપ્તિનું નિરૂપણ	૧૮૨
(૧૪) વ્યાપ્યના ધર્મના રૂપમાં વ્યાપ્તિનું નિરૂપણ	૧૮૩
(૧૫) અનુમાનનું લક્ષણ	૧૮૪
(૧૬) અનુમાનના બે ભેદ	૧૮૫
(૧૭) સ્વાર્થાનુમાનનું લક્ષણ	૧૮૫
(૧૮) સાધનનું લક્ષણ	૧૮૫
(૧૯) બૌદ્ધો દ્વારા હેતુત્રૈરૂપ્યનું સમર્થન	૧૮૬
(૨૦) જૈનોનું હેતુત્રૈરૂપ્યખંડન	૧૮૯
(૨૧) નૈયાયિકોક્ત હેતુનાં પાંચ લક્ષણોનું ખંડન	૧૯૧
(૨૨) અવિનાભાવનું લક્ષણ	૧૯૨
(૨૩) અવિનાભાવનો નિશ્ચય પ્રત્યક્ષ-અનુમાનથી અસંભવ	૧૯૩
(૨૪) ઊહ નામના પ્રમાણથી અવિનાભાવનો નિશ્ચય	૧૯૩
(૨૫) સાધન(હેતુ)ના સ્વભાવ આદિ ભેદો	૧૯૪
(૨૬) સ્વભાવસાધનનું નિરૂપણ	૧૯૪
(૨૭) અસાધારણધર્મમાં સાધનત્વાભાવ માનનાર બૌદ્ધનું નિરાકરણ	૧૯૫
(૨૮) કારણના સાધનત્વનું સમર્થન	૧૯૭
(૨૯) સાધનત્વ તરીકે સંમત કારણસ્વરૂપનો નિર્દેશ	૧૯૯
(૩૦) કાર્યસાધનનું નિરૂપણ	૨૦૦
(૩૧) પ્રાણાદિરૂપ અસાધારણ કાર્યના સાધનત્વનું સમર્થન	૨૦૨
(૩૨) વ્યત્તિરેક જ હેતુ નિયામક તરીકે નિર્ણીત	૨૦૨
(૩૩) એકાર્થસમવાયી સાધનનું નિરૂપણ	૨૦૩
(૩૪) સ્વભાવ આદિ ચાર સાધનોની વિધિસાધનતા	૨૦૫
(૩૫) વિરોધિસાધનની નિષેધસાધનતા	૨૦૫
(૩૬) સૂત્રગત 'ચ' ('અને') શબ્દ દ્વારા સ્વભાવ આદિની અનુપલબ્ધિનું નિષેધસાધકત્વ સ્થાપિત	૨૦૫
(૩૭) વિરોધિસાધનનું નિરૂપણ	૨૦૫
(૩૮) સાધ્યનું લક્ષણ	૨૦૬
(૩૯) બાધાના પ્રકારો	૨૦૭
(૪૦) ધર્મી અને ધર્મનું સાધ્યત્વ સમર્થિત	૨૦૯

(૧૪)

(૪૧) ધર્મીના પ્રમાણસિદ્ધત્વનું પ્રતિપાદન	૨૦૯
(૪૨) ધર્મીના બુદ્ધિસિદ્ધત્વનું પણ સમર્થન	૨૧૦
(૪૩) બુદ્ધિસિદ્ધ ધર્મી અંગે બૌદ્ધ આશંકા અને તેનો નિરાસ	૨૧૧
(૪૪) ઉભયસિદ્ધ ધર્મીનું પ્રદર્શન	૨૧૨
(૪૫) દૃષ્ટાન્તના અનુમાનાંગત્વનો નિરાસ	૨૧૩
(૪૬) દૃષ્ટાન્તનું લક્ષણ	૨૧૪
(૪૭) દૃષ્ટાન્તના પ્રકારો	૨૧૫
(૪૮) સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્તનું લક્ષણ	૨૧૫
(૪૯) વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્તનું લક્ષણ	૨૧૬
દ્વિતીય અધ્યાયનું પ્રથમ આલેખિક	
(૧) પરાર્થાનુમાનનું લક્ષણ	૨૧૭
(૨) વચનમાં અનુમાનવ્યવહાર ઉપચારથી	૨૧૭
(૩) વચનાત્મક પરાર્થાનુમાનનું દ્વેવિધ્ય	૨૧૮
(૪) તથોપપત્તિ અને અન્યથાનુપપત્તિ દ્વારા પરાર્થાનુમાનના પ્રયોગભેદનું પ્રદર્શન	૨૧૯
(૫) પ્રયોગભેદ છતાં તાત્પર્ય એક જ જનમ્ જયતિ શાસનમ્	૨૨૦
(૬) તાત્પર્ય એક જ હોવાથી બન્નેના યુગપત્ પ્રયોગનું વૈફલ્ય	૨૨૧
(૭) પ્રતિજ્ઞાનું પ્રયોજન	૨૨૧
(૮) પ્રતિજ્ઞાપ્રયોગનું સમર્થન	૨૨૨
(૯) પ્રતિજ્ઞાર્થ અર્થસામર્થ્યથી પ્રાપ્ત હોવાથી પ્રતિજ્ઞાવચનપ્રયોગમાં પુનરુક્તિ થશે એ બૌદ્ધ આશંકા	૨૨૪
(૧૦) પક્ષધર્મોપસંહારવત્ પ્રતિજ્ઞાવચનની સાર્થકતાનું સમર્થન કરી ઉક્ત આશંકાનું નિરાકરણ	૨૨૪
(૧૧) જૈનાભિમત પ્રેક્ષપ્રયોગ દર્શાવી વિપ્રતિપત્તિનો નિરાસ	૨૨૫
(૧૨) બોધ્યને ધ્યાનમાં રાખી પ્રયોગ કરવાનો સ્વીકાર	૨૨૬
(૧૩) પ્રતિજ્ઞાનું લક્ષણ	૨૨૭
(૧૪) હેતુનું લક્ષણ	૨૨૮
(૧૫) ઉદાહરણનું લક્ષણ	૨૨૮
(૧૬) ઉપનયનું લક્ષણ	૨૨૯

(૧૭) નિગમનનું લક્ષણ	૨૨૯
(૧૮) અવયવપંચકની શુદ્ધિ દર્શાવી દશાવયવપ્રયોગનિર્દેશ	૨૩૦
(૧૯) હેત્વાભાસના ભેદો	૨૩૧
(૨૦) 'હેત્વાભાસ' શબ્દપ્રયોગનું ઔપચારિકત્વ	૨૩૧
(૨૧) હેત્વાભાસસંખ્યાન્તરનિરાકરણ	૨૩૧
(૨૨) અસિદ્ધહેત્વાભાસનું નિરૂપણ	૨૩૨
(૨૩) સ્વરૂપાસિદ્ધ અંગેની બૌદ્ધ આશંકાનો નિરાસ	૨૩૨
(૨૪) સન્દિગ્ધાસિદ્ધનું નિરૂપણ	૨૩૩
(૨૫) વાદી આદિના ભેદે અસિદ્ધના ભેદનું વિધાન	૨૩૪
(૨૬) વિશેષ્યાસિદ્ધ વગેરેનો સ્વીકૃત ભેદોમાં અંતર્ભાવ	૨૩૫
(૨૭) વિરુદ્ધહેત્વાભાસનું લક્ષણ	૨૩૭
(૨૮) અન્યાભિમત વિરુદ્ધ ભેદોનો સંગ્રહ	૨૩૮
(૨૯) અનૈકાન્તિકહેત્વાભાસનું નિરૂપણ	૨૪૦
(૩૦) અન્યાભિમત અનૈકાન્તિકભેદોનો સ્વીકૃત ભેદોમાં સમાવેશ	૨૪૦
(૩૧) દષ્ટાન્તાભાસોની સંખ્યાનું કથન	૨૪૨
(૩૨) સાધ્યસાધનોભયવિકલ સાધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસોનું નિરૂપણ	૨૪૩
(૩૩) સાધ્યસાધનોભયવ્યાવૃત વૈધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસોનું નિરૂપણ	૨૪૩
(૩૪) સન્દિગ્ધસાધ્યાધનવ્યવ્યતિરેક દષ્ટાન્તાભાસોનું પ્રતિપાદન	૨૪૪
(૩૫) વિપરીતાન્વય અને વિપરીતવ્યતિરેક દષ્ટાન્તાભાસોનું નિરૂપણ	૨૪૬
(૩૬) અપ્રદર્શિતાન્વય અને અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક દષ્ટાન્તાભાસોનું નિરૂપણ	૨૪૭
(૩૭) બધા દષ્ટાન્તાભાસો અનન્વય અને અવ્યતિરેકરૂપ હોઈ અનન્વય અને અવ્યતિરેક પૃથક્ દષ્ટાન્તાભાસો નથી	૨૪૮
(૩૮) દૂષણનું લક્ષણ	૨૪૯
(૩૯) દૂષણાભાસનું લક્ષણ	૨૫૦
(૪૦) દૂષણાભાસ તરીકે મનાયેલ ચોવીસ જાત્યુત્તરોનું નિરૂપણ	૨૫૦
(૪૧) જાત્યુત્તરપ્રયોગનું પ્રતિસમાધાન	૨૫૯
(૪૨) દૂષણાભાસ તરીકે મનાયેલ છલનું નિરૂપણ	૨૬૦
(૪૩) વાદનું લક્ષણ	૨૬૨

(૪૪) તત્ત્વસંરક્ષણ જલ્પ અને વિતંડાનું પણ પ્રયોજન છે એ નૈયાયિક મતનું નિરાકરણ	૨૬૩
(૪૫) જલ્પ અને વિતંડા કથાઓ નથી એ દર્શાવી વાદ એક જ કથા છે એ જૈન મતનું સ્થાપન	૨૬૪
(૪૬) જયનું લક્ષણ	૨૬૭
(૪૭) પરાજયનું લક્ષણ	૨૬૭
(૪૮) નિગ્રહનું નિરૂપણ	૨૬૮
(૪૯) કેવળ વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિ પરાજયનું કારણ છે એ ન્યાયમતનું નિરાકરણ	૨૬૮
(૫૦) નૈયાયિકસંમત બાવીસ નિગ્રહસ્થાનોનું નિરૂપણ અને તેમની પરીક્ષા	૨૬૯
(૫૧) અસાધનાંગવચન અને અદોષોદ્ભાવન પરાજયનાં (નિગ્રહનાં) કારણો છે એ બૌદ્ધમતનું ખંડન	૨૯૧
(૫૨) અસાધનાંગવચનની બે વ્યાખ્યાઓ	૨૯૧
(૫૩) અદોષોદ્ભાવનની બે વ્યાખ્યાઓ	૨૯૯
(૫૪) પત્રવાક્યનું લક્ષણ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા	૩૦૦

ભાગ ત્રીજો : પંડિત સુખલાલજી લિખિત તુલનાત્મક
દાર્શનિક ટિપ્પણ

પ્રથમ અધ્યાયનું પ્રથમ આલ્કિક

(૧) પાણિનિ, પિંગલ, કણાદ અને અક્ષપાદના ગ્રન્થોનો નિર્દેશ	૩૦૩
(૨) વાયકમુખ્ય ઉમાસ્વાતિનો પરિચય	૩૦૩
(૩) દિગમ્બરાચાર્ય અકલંકના ગ્રન્થોનો નિર્દેશ	૩૦૩
(૪) ધર્મકીર્તિના કેટલાક ગ્રન્થોનો નિર્દેશ	૩૦૩
(૫) પ્રથમ સૂત્રની શબ્દરચનાના આધારનું ઐતિહાસિક દિગ્દર્શન	૩૦૪
(૬) આચાર્ય હેમચન્દ્રે 'અથ'ના જે ત્રણ અર્થો કર્યા છે તેમના મૂળ- નું ઐતિહાસિક અવલોકન	૩૦૪
(૭) જૈનપરંપરાપ્રસિદ્ધ પંચપરમેષ્ઠીનો નિર્દેશ	૩૦૫
(૮) હેમચન્દ્રાચાર્યકૃત પ્રમાણનિર્વચનના મૂળનો નિર્દેશ	૩૦૫

- (૯) શાસ્ત્રપ્રવૃત્તિનાં બે, ત્રણ અને ચાર અંગો અંગેના વિવાદનું રહસ્ય. આ બાબતમાં હેમચન્દ્રાચાર્યે કરેલા નૈયાયિકોના અનુકરણનો નિર્દેશ ૩૦૫
- (૧૦) 'મીમાંસા' શબ્દના વિશિષ્ટ અર્થનો આધાર કયો છે ? અને તેનાથી આચાર્યને શું અભિપ્રેત છે તેનું નિદર્શન ૩૦૭
- (૧૧) કણાદકૃત કારણશુદ્ધિમૂલક પ્રમાણસામાન્યલક્ષણ અને તેમાં નૈયાયિક-વૈશેષિક, મીમાંસક અને બૌદ્ધ દ્વારા કરવામાં આવેલ ઉત્તરોત્તર વિકાસનું તુલનાત્મક ઐતિહાસિક દિગ્દર્શન. જૈનાચાર્યોનાં પ્રમાણલક્ષણોની વિભિન્ન શબ્દરચનાના આધારનું ઐતિહાસિક અવલોકન. જૈન પરંપરામાં હેમચન્દ્રે કરેલા સંશોધનનું અવલોકન ૩૦૭
- (૧૨) લક્ષણના પ્રયોજન અંગે દાર્શનિકોની વિપ્રતિપત્તિનું દિગ્દર્શન ૩૧૧
- (૧૩) સૂત્ર ૧.૧.૨ની વ્યાખ્યાના આધારની સૂચના ૩૧૨
- (૧૪) અર્થના પ્રકારો અંગે દાર્શનિકોના મતભેદનું નિદર્શન ૩૧૨
- (૧૫) સ્વપ્રકાશના સ્થાપનમાં પ્રયુક્ત યુક્તિઓના આધારનો નિર્દેશ ૩૧૪
- (૧૬) પ્રમાણલક્ષણમાં 'સ્વ'પદ કેમ ન રાખ્યું એનો આચાર્યે કરેલો ખુલાસો ૩૧૪
- (૧૭) દર્શનશાસ્ત્રમાં જ્યારે ધર્મકીર્તિએ ધારાવાહિજ્ઞાનના પ્રમાણ્ય-અપ્રમાણ્યની ચર્ચા દાખલ કરી ત્યારે તેના અંગે બધા દાર્શનિકોએ જે મન્તવ્યો પ્રગટ કર્યા તેમનું રહસ્યોદ્ઘાટન ૩૧૫
- (૧૮) સૂત્ર ૧.૧.૪ અને તેની રચનાનાં ઉદ્દેશ્ય અને વૈશિષ્ટ્યનું સૂચન ૩૧૮
- (૧૯) સૂત્ર ૧.૧.૪ અને તેની વૃત્તિની વિશિષ્ટતા તત્ત્વોપ્પલવના આચાર્યકૃત અવલોકનથી ફલિત થવાની સંભાવના ૩૧૮
- (૨૦) સંશયનાં વિભિન્ન લક્ષણોની તુલના ૩૧૮
- (૨૧) પ્રશસ્તપાદાનુસાર અનધ્યવસાયનું સ્વરૂપ ૩૧૮
- (૨૨) હેમચન્દ્રકૃત વિપર્યયલક્ષણની તુલના ૩૨૦
- (૨૩) પ્રામાણ્ય અને અપ્રામાણ્યના સ્વતઃ પરતઃની ચર્ચાના પ્રારંભનો ઇતિહાસ અને આ પ્રશ્ન પરત્વે દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યોનું દિગ્દર્શન ૩૨૧

(૧૮)

- (૨૪) પરોક્ષાર્થક આગમના પ્રામાણ્યના સમર્થનમાં અક્ષપાદની
જેમ મન્ત્રાધુર્વેદનું દૃષ્ટાન્ત ન આપીને હેમચન્દ્રાચાર્યે
જ્યોતિષશાસ્ત્રનું દૃષ્ટાન્ત આપ્યું છે એનું ઐતિહાસિક
દૃષ્ટિએ રહસ્યોદ્ઘાટન ૩૨૩
- (૨૫) હેમચન્દ્રાચાર્યે બૌદ્ધ અને નૈયાયિકોનાં પ્રમાણલક્ષણોનો કરેલો
નિરાસ ૩૨૪
- (૨૬) જૈનપરંપરામાં પ્રાપ્ત આગમિક અને તાર્કિક જ્ઞાનચર્યાનું
ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિસ્તૃત અવલોકન ૩૨૫
- (૨૭) વૈશેષિકસંમત પ્રમાણદ્વિત્વવાદ અને પ્રમાણત્રિત્વવાદનો
નિર્દેશ ૩૨૯
- (૨૮) પ્રત્યક્ષઘટક 'અક્ષ'શબ્દના અર્થોમાં દાર્શનિકોના મતભેદનું
દિગ્દર્શન ૩૩૦
- (૨૯) ભિન્ન ભિન્ન દાર્શનિકો દ્વારા ભિન્ન ભિન્ન પ્રમાણને જયેઠ
માનવાની પરંપરાઓનું વર્ણન ૩૩૧
- (૩૦) સૂત્ર ૧.૧.૧૧ની આધારભૂત કારિકાનું સૂચન અને તેની
વ્યાખ્યાની ન્યાયાવતારવૃત્તિ સાથે તુલના અતિ શાસનમ્ ૩૩૨
- (૩૧) અભાવપ્રમાણવાદના પક્ષકાર અને પ્રતિપક્ષીઓનો નિર્દેશ.
સૂત્ર ૧.૧.૧૨ની વ્યાખ્યાની ન્યાયાવતારવૃત્તિ સાથે તુલના ૩૩૩
- (૩૨) પ્રત્યક્ષના સ્વરૂપ અંગે ભિન્ન ભિન્ન પરંપરાઓનું વર્ણન ૩૩૩
- (૩૩) સર્વજ્ઞવાદ અને ધર્મજ્ઞવાદનું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અવલોકન.
સર્વજ્ઞ અંગે દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યોનું દિગ્દર્શન. સર્વજ્ઞ અને
ધર્મજ્ઞની ચર્યામાં મીમાંસકો અને બોદ્ધોએ આપેલી મનોરંજક
દલીલોનું વર્ણન ૩૩૪
- (૩૪) પુનર્જન્મ અને મોક્ષમાં માનનાર દાર્શનિકો સમક્ષ ઉપસ્થિત
થતા સમાન પ્રશ્નો અને તેમનાં સમાન મન્તવ્યોનું પરિગણન ૩૪૩
- (૩૫) સમાનભાવે બધા દાર્શનિકોમાં પ્રાપ્ત થતા સાંપ્રદાયિક રોષનું
નિદર્શન ૩૪૬
- (૩૬) સૂત્ર ૧.૧.૧૭ને બરાબર સમજવા માટે તત્ત્વસંગ્રહ જોવાની
સૂચના ૩૪૬

- (૩૭) વક્તૃત્વ આદિ હેતુઓની સર્વજ્ઞત્વના વિષયમાં અસાધકતાને પ્રગટ કરનારા આચાર્યોનો નિર્દેશ ૩૪૭
- (૩૮) મન:પર્યાયજ્ઞાનના વિષય અંગે બે પરંપરાઓ ૩૪૭
- (૩૯) 'ઇન્દ્રિય'પદની નિરુક્તિ, ઇન્દ્રિયોનું કારણ, ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા, ઇન્દ્રિયોના વિષય, ઇન્દ્રિયોનો આકાર, ઇન્દ્રિયોનો પારસ્પરિક ભેદાભેદ, ઇન્દ્રિયોના પ્રકાર, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ઇત્યાદિ ઇન્દ્રિયનિરૂપણવિષયક દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યોનું તુલનાત્મક દિગ્દર્શન ૩૪૯
- (૪૦) મનનું સ્વરૂપ, કારણ, કાર્ય, ધર્મ અને સ્થાન આદિ અનેક બાબતો અંગે દાર્શનિકોના મતભેદોનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન ૩૫૩
- (૪૧) હેમચન્દ્રાચાર્યવર્ણિત ચાર પ્રત્યયોના મૂળ સ્થાનનો નિર્દેશ ૩૫૫
- (૪૨) અર્થાલોકકારણતાવાદ નૈયાયિક અને બૌદ્ધ બન્નેને માન્ય હોવા છતાં પણ તેને બૌદ્ધ સમ્મત જે સમજીને જૈનાચાર્યોએ જે ખંડન કર્યું છે તેનો ખુલાસો ૩૫૬
- (૪૩) તદુત્પત્તિ-તદાકારતાનો સિદ્ધાન્ત સૌત્રાન્તિકસમ્મત હોવાની તથા યોગાચાર બોદ્ધો દ્વારા તેના ખંડનની સૂચના ૩૫૬
- (૪૪) જ્ઞાનોત્પત્તિના ક્રમનું દાર્શનિકો દ્વારા ભિન્ન ભિન્ન રૂપે કરવામાં આવેલું વર્ણન - તુલનાત્મક નિરૂપણ ૩૫૭
- (૪૫) અનધ્યવસાય, માનસજ્ઞાન અને અવગ્રહ પરસ્પર ભિન્ન હોવાની આચાર્યની સૂચનાનો નિર્દેશ. પ્રતિસંખ્યાનિરોધનું સ્વરૂપ ૩૫૮
- (૪૬) અવાય અને અપાય શબ્દોના પ્રયોગની ભિન્ન ભિન્ન પરંપરાનું અને અકલંકકૃત સમન્વયનું વર્ણન ૩૫૮
- (૪૭) ધારણાના અર્થ બાબતે જૈનાચાર્યોના મતભેદોનું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વર્ણન ૩૫૯
- (૪૮) હેમચન્દ્રાચાર્યે સ્વમતાનુસાર પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ સ્થિર કરીને પરપરિકલ્પિત લક્ષણોનો નિરાસ કરવામાં જે પ્રથાનું અનુસરણ કર્યું છે તેના ઇતિહાસ પર દૃષ્ટિપાત ૩૬૧
- (૪૯) અક્ષપાદીય પ્રત્યક્ષસૂત્રની વાયસ્પતિની વ્યાખ્યા પર 'પૂર્વાચાર્યકૃતવ્યાખ્યાવૈમુખ્યેન' એ શબ્દ દ્વારા આચાર્યે જે

- આક્ષેપ કર્યો છે અને જે અસંગત જણાય છે તેની સંગતિ
દેખાડવાનો પ્રયાસ ૩૬૨
- (૫૦) ઈન્દ્રિયોના પ્રાપ્ત્યપ્રાપ્ત્યકારિત્વ અંગે દાર્શનિકોના મતભેદોની
સૂચી ૩૬૨
- (૫૧) પ્રત્યક્ષલક્ષણવિષયક બે બૌદ્ધ પરંપરાઓનો નિર્દેશ અને તે
બન્નેનાં લક્ષણોનો નિરાસ કરનારા કેટલાક આચાર્યોનો નિર્દેશ ૩૬૩
- (૫૨) 'કલ્પના' શબ્દના અનેક અર્થો હોવાની પ્રસિદ્ધિની સૂચના ૩૬૪
- (૫૩) જૈમિનિના પ્રત્યક્ષસૂત્રની વ્યાખ્યા બાબતે મીમાંસકોના
મતભેદોનો નિર્દેશ અને તે સૂત્રનું ખંડન કરનાર દાર્શનિકોનો
નિર્દેશ ૩૬૫
- (૫૪) સાંખ્યદર્શનપ્રસિદ્ધ પ્રત્યક્ષલક્ષણના ત્રણ પ્રકારોનો નિર્દેશ
અને તેમના કેટલાક ખંડનકારોનું સૂચન ૩૬૬
- (૫૫) પ્રમાણની વિષયભૂત વસ્તુના સ્વરૂપ અંગે તથા વસ્તુસ્વરૂપ-
નિશ્ચાયક કસોટીઓ અંગે દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યોનું દિગ્દર્શન.
બૌદ્ધોની અર્થક્રિયાકારિત્વરૂપ કસોટીનો પોતાના પક્ષની
સિદ્ધિમાં આચાર્ય કરેલા ઉપયોગનો નિર્દેશ ૩૬૭
- (૫૬) વ્યકરણ, જૈન તથા જૈનેતર સાહિત્યમાં 'દ્રવ્ય' શબ્દની
ભિન્ન ભિન્ન અર્થોમાં પ્રસિદ્ધિનું ઐતિહાસિક સિંહાવલોકન.
જૈનપરંપરાપ્રસિદ્ધ ગુણ-પર્યાયના ભેદાભેદવાદનો સંક્ષિપ્ત
ઈતિહાસ અને ગુણ-પર્યાય તથા દ્રવ્યના ભેદાભેદવાદ અંગે
દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યોનું દિગ્દર્શન ૩૬૮
- (૫૭) કેવલ નિત્યત્વ આદિ ભિન્ન ભિન્ન વાદોના સમર્થનમાં બધા
દાર્શનિકો દ્વારા પ્રયુક્ત બન્ધ-મોક્ષની વ્યવસ્થા આદિ સમાન
યુક્તિઓનું ઐતિહાસિક દિગ્દર્શન ૩૭૨
- (૫૮) સન્તાનનું વર્ણન અને તેનું ખંડન કરનારાઓનો નિર્દેશ ૩૭૫
- (૫૯) અનેકાન્તવાદના ઈતિહાસ પર દષ્ટિપાત ૩૭૬
- (૬૦) અનેકાન્તવાદ ઉપર લગાવવામાં આવેલા દોષોની સંખ્યા
અંગે ભિન્ન ભિન્ન પરંપરાઓનું ઐતિહાસિક દષ્ટિએ
અવલોકન ૩૮૧

- (૬૧) ફલના સ્વરૂપ અંગે અને પ્રમાણ-ફલના ભેદાભેદવાદ અંગે
વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન પરંપરાઓનાં મન્તવ્યોનું ઐતિહાસિક
દૃષ્ટિએ તુલનાત્મક વર્ણન ૩૮૨
- (૬૨) આત્માના સ્વરૂપ અંગે દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યોનું સંક્ષિપ્ત
આલેખન ૩૮૭
- પ્રથમ અધ્યાયનું દ્વિતીય આલેખ**
- (૧) ભિન્ન ભિન્ન દાર્શનિકોએ રચેલાં સ્મરણલક્ષણોના ભિન્ન
ભિન્ન આધારોનું દિગ્દર્શન ૩૮૯
- (૨) વધુમાં વધુ સંસ્કારોદ્બોધક નિમિત્તોના સંગ્રાહક ન્યાયસૂત્રનો
નિર્દેશ ૩૯૯
- (૩) સ્મૃતિના પ્રામાણ્ય અને અપ્રામાણ્ય અંગે દાર્શનિકોની યુક્તિઓનું
ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ તુલનાત્મક દિગ્દર્શન ૩૯૦
- (૪) 'નાકારણ વિષયઃ' આ અંગે સૌત્રાન્તિક અને નૈયાયિકોનાં
મન્તવ્યોની તુલના ૩૯૨
- (૫) પ્રત્યભિજ્ઞાના સ્વરૂપ અને પ્રામાણ્ય અંગે દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યોનું
તુલનાત્મક દિગ્દર્શન ૩૯૨
- (૬) 'ઊહ' અને 'તર્ક' શબ્દોનો નિર્દેશ તથા ઊહના સ્વરૂપ અને
પ્રામાણ્ય અંગે દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યોની તુલના ૩૯૪
- (૭) હેમચન્દ્રાચાર્યસ્વીકૃત અર્થટોકત વ્યાખ્યાનું રહસ્યોદ્ઘાટન ૩૯૭
- (૮) અનુમાન અને પ્રત્યક્ષના સ્વાર્થ-પરાર્થરૂપ બે ભેદો અંગે
દાર્શનિકોનું મન્તવ્ય ૩૯૯
- (૯) હેતુના સ્વરૂપ અંગે દાર્શનિકોની ભિન્ન ભિન્ન પરંપરાઓનો
ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ તુલનાત્મક વિચાર ૪૦૦
- (૧૦) હેતુના પ્રકારો અંગે જૈનાચાર્યોનાં મન્તવ્યોનું ઐતિહાસિક
દૃષ્ટિએ અવલોકન ૪૦૩
- (૧૧) કારણલિંગક અનુમાન અંગે ધર્મકીર્તિની સાથે પોતાનો
મતભેદ હોવા છતાં હેમચન્દ્રાચાર્યે તેમના માટે 'સૂક્ષ્મદર્શિન્'
વિશેષણનો પ્રયોગ કર્યો છે તેનાથી ધર્મકીર્તિ પ્રતિ તેમના
આદરની સૂચના ૪૦૬

- (૧૨) 'પ્રાણાદિમત્વાત્' આ હેતુની સત્યતા અંગે ઇતર દાર્શનિકો સાથે બૌદ્ધોના મતભેદનું દિગ્દર્શન ૪૦૬
- (૧૩) હેતુના નિયામક રૂપ અંગે ધર્મકીર્તિનો જે મત હેમચન્દ્રાચાર્યે ઉદ્ધૃત કર્યો છે તેની નિર્મૂલતા અંગે શંકા અને સમાધાન. અન્વય અને વ્યતિરેક વિશે જૈન-બૌદ્ધ મન્તવ્યોનો સમન્વય ૪૦૭
- (૧૪) પક્ષનું લક્ષણ, લક્ષણગત પદોનું ફલ, પક્ષના આકાર અને પ્રકાર આ બાબતોમાં દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યોનું ઐતિહાસિક અવલોકન ૪૦૮
- (૧૫) દષ્ટાન્તના લક્ષણ અને ઉપયોગ અંગે નૈયાયિક અને જૈન-બૌદ્ધ મન્તવ્યોનું દિગ્દર્શન ૪૧૨

બીજા અધ્યાયનું પ્રથમ આલ્કિક

- (૧) વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન પરંપરાગત પરાર્થાનુમાનની ચર્ચાનો ઇતિહાસ ૪૧૩
- (૨) પરાર્થાનુમાનના પ્રયોગના પ્રકારો અંગે વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન પરંપરાનાં મન્તવ્યોની તુલના ૪૧૪
- (૩) પરાર્થાનુમાનમાં પક્ષનો પ્રયોગ કરવા ન કરવાના મતભેદનું દિગ્દર્શન. હેમચન્દ્ર દ્વારા પોતાના પક્ષની પુષ્ટિમાં વાયસ્પતિનું અનુકરણ ૪૧૪
- (૪) પરાર્થાનુમાનસ્થળે પ્રયોગપરિપાટી અંગે દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યોનું દિગ્દર્શન ૪૧૫
- (૫) અનુમાનના શબ્દાત્મક પાંચ અવયવોના વર્ણનમાં હેમચન્દ્રાચાર્યે કરેલા અક્ષપાદના અનુકરણની સૂચના ૪૧૮
- (૬) હેત્વાભાસના વિભાગ વિશે દાર્શનિકોની વિપ્રતિપત્તિનું ઐતિહાસિક અવલોકન ૪૧૮
- (૭) દાર્શનિકોનાં અસિદ્ધવિષયક મન્તવ્યોનું તુલનાત્મક વર્ણન ૪૨૦
- (૮) દાર્શનિકોનાં વિરુદ્ધવિષયક મન્તવ્યોનું તુલનાત્મક દિગ્દર્શન ૪૨૨
- (૯) અનૈકાન્તિક અંગે દાર્શનિકોના મતભેદોનું ઐતિહાસિક દષ્ટિએ તુલનાત્મક વિવેચન ૪૨૩
- (૧૦) દષ્ટાન્તાભાસના નિરૂપણનું ઐતિહાસિક દષ્ટિએ તુલનાત્મક અવલોકન ૪૨૭

(૨૩)

(૧૧) દૂષણ-દૂષણાભાસનું ઐતિહાસિક દષ્ટિએ તુલનાત્મક વિવેચન	૪૩૩
(૧૨) વાદકથાનો ઇતિહાસ	૪૪૨
(૧૩) નિગ્રહસ્થાન તથા જય-પરાજય વ્યવસ્થાનું તુલનાત્મક વર્ણન	૪૪૬

વૃદ્ધિપત્રક

(૧) નિર્વિકલ્પ અંગે દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યોની તુલના	૪૫૪
(૨) જ્ઞાનની સ્વપ્રકાશતા અંગે દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યો	૪૬૦
(૩) પ્રત્યક્ષવિષયક દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યો	૪૬૩
(૪) પ્રતિસંખ્યાન	૪૬૭
(૫) હેમચન્દ્રાચાર્યની પ્રમાણ-ફલવ્યવસ્થામાં તેમનું વૈયાકરણત્વ	૪૬૭
(૬) આત્મપ્રત્યક્ષનો વિચાર	૪૬૮
(૭) અનુમાનપ્રમાણનું ઐતિહાસિક દષ્ટિએ અવલોકન	૪૬૯
(૮) દિગ્નાગનું હેતુચક્ર	૪૭૫

પ્રમાણભીમાંસાનાં પરિશિષ્ટો

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્ ૪૭૯-૫૫૩

(૧) પ્રમાણભીમાંસાનો સૂત્રપાઠ	૪૮૧
(૨) પ્રમાણભીમાંસાનાં સૂત્રોની તુલના	૪૮૭
(૩) પ્રમાણભીમાંસાગત વિશેષનામોની સૂચી	૪૯૨
(૪) પ્રમાણભીમાંસાગત પારિભાષિક શબ્દોની સૂચી	૪૯૪
(૫) પ્રમાણભીમાંસાગત અવતરણોની સૂચી	૫૦૫
(૬) તુલનાત્મક દાર્શનિક ટિપ્પણગત શબ્દો અને વિષયોની સૂચી	૫૧૩
(૭) તુલનાત્મક દાર્શનિક ટિપ્પણગત વિશેષનામોની સૂચી	૫૩૩
(૮) 'પ્રસ્તાવના' અને 'ગ્રન્થકારનો પરિચય'ની શબ્દસૂચી	૫૪૪

संकेत सूची

अच्युत(बनारस)

अनुयो०(आगमोदयसमिति, सूरत)

अनेकान्तज०(यशोविजयग्रन्थमाला, काशी)

अनेकान्तज० टी०(यशोविजयग्रन्थमाला, काशी)

अन्ययो०

अभिधम्मत्थ०(गूजरत विद्यापीठ, अहमदाबाद)

अभिधर्म०(काशी विद्यापीठ, काशी)

अभिधा०(यशोविजयग्रन्थमाला, काशी)

अयोग०

अष्टश०(निर्णयसागर, बंबई)

अष्टस०(निर्णयसागर, बंबई)

आचा०(आगमोदयसमिति, सूरत)

आप० श्रौ०

आप्तप०(जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था, कलकत्ता)

आप्तमी०

आव० नि०(आगमोदय समिति, सूरत)

आव० नि० हारि०(आगमोदय समिति, सूरत)

उत्त०(आगमोदय समिति, सूरत)

ऋग्०

कठो०

कन्दली(विजयानगरम्, काशी)

काव्यप्र०

काव्यानुशा०(महावीर विद्यालय, बंबई)

खण्डन०(लाजरस, काशी)

गोम्मट०(परमश्रुत प्रभावक मंडल, बंबई)

चरकसं०(निर्णयसागर, बंबई)

चित्सुखी (निर्णयसागर, बंबई)

जैमि०(निर्णयसागर, बंबई)

जैमिनीयन्या०

मासिक

अनुयोगद्वारसूत्र

अनेकान्तजयपताका

अनेकान्तजयपताकाटीका

अन्ययोगव्यवच्छेदिका, हेमचन्द्राचार्य

अभिधम्मत्थसंगहो

अधिधर्मकोष

अभिधानचिन्तामणि

अयोगव्यवच्छेदिका, हेमचन्द्राचार्य

अष्टशती, अकलंक

अष्टसहस्री

आचारंगसूत्र

आपस्तम्बश्रौतसूत्र

आप्तपरीक्षा

आप्तमीमांसा

आवश्यकनिर्युक्ति

आवश्यकनिर्युक्ति हारिभद्री टीका

उत्तराध्ययनसूत्र

ऋग्वेद

कठोपनिषद्

प्रशस्तपादभाष्यटीका

काव्यप्रकाश

काव्यानुशासन

खण्डनखण्डखाद्य

गोम्मटसार

चरकसंहिता

जैमिनीय दर्शन

जैमिनीयन्यायमाला

(२५)

टिप्पण (आ ग्रंथना तुलनात्मक दार्शनिक टिप्पण)

तत्त्वकौ०(चौखम्बा, काशी)

तत्त्वचि० प्रत्यक्ष०(एशियाटिक सोसयटी, कलकत्ता)

तत्त्ववै०(चौखम्बा, काशी)

तत्त्वसं०(गायकवाड ओ० सिरोज, बरोडा)

तत्त्वसं० प०(गायकवाड ओ० सिरोज, बरोडा)

तत्त्वा०(आर्हतमतप्रभाकर, पुना)

तत्त्वार्थभा०(आर्हतमतप्रभाकर, पुना)

तत्त्वार्थभा० टी०(दे०ला., सूत)

तत्त्वार्थर०(सनातनजैनग्रन्थमाला, काशी)

तत्त्वार्थश्लो०(गांधी नाथारंग, बंबई)

तत्त्वो०(गूजरात विद्यापीठ, अहमदावाद)

तत्त्वोप० लि०(गूजरात विद्यापीठ, अहमदावाद)

तन्त्रवा०(चौखम्बा, काशी),

तर्कभाषा(मुनि श्रीपुण्यविजयजीनी)

तात्पर्य०(चौखम्बा, काशी)

तर्कदी० गंगा(बनारस)

तर्कसंग्रहदीपिका(छन्नूलाल ज्ञानचन्द, बनारस)

दश० नि०(आगमोदय समिति, सूत)

दिनकरी(नि० सा० बम्बई)

नन्दी०(आ० स० सूत)

नयचक्रवृ० लि०(रामघाट जैनमंदिर, काशी)

न्यायकु०(चौखम्बा, काशी)

न्यायकुमु० लि०(पं. महेन्द्रकुमार, काशी)

न्यायप्र०(गा. ओ० सि० बरोडा)

न्यायभा०(चौ० बनारस)

न्यायबि०(बिब्लिओथेका बुद्धिका)

न्यायबि० टी(बिब्लिओथेका बुद्धिका)

न्यायम०(विजियानगरम्, काशी)

न्यायवा०(चौखम्बा, काशी)

सांख्यतत्त्वकौमुदी

तत्त्वचिन्तामणि प्रत्यक्षखण्ड

तत्त्ववैशारदी

तत्त्वसंग्रह

तत्त्वसंग्रहपञ्जिका

तत्त्वार्थसूत्र

तत्त्वार्थभाष्य

तत्त्वार्थभाष्य सिद्धसेनीय टीका

तत्त्वार्थरजवार्तिक

तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक

तत्त्वोपप्लवर्गसिंह लिखित

तत्त्वोपप्लवर्गसिंह लिखित

तन्त्रवार्तिक

मोक्षाकरीय लिखित

न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका या

तात्पर्यटीका

तर्कसंग्रहदीपिका-गंगाटीका

दशवैकालिकसूत्रनिर्युक्ति

न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीटीका

नन्दीसूत्र

नयचक्रवृत्ति लिखित

न्यायकुसुमाञ्जली

न्यायकुमुदचन्द्र लिखित

न्यायप्रवेश

न्यायसूत्र वात्स्यायनभाष्य

न्यायबिन्दु

न्यायबिन्दुटीका

न्यायमञ्जरी

न्यायवार्तिक

न्यायवि०(पं० कैलाशचन्द्रजी, काशी)
 न्यायवि० टी० लि०(पं० कैलाशचन्द्रजी, काशी)
 न्याय० वृ०(चौखम्बा बनारस)
 न्यायसा०(एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता)
 न्यायसारता० (एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता)
 न्या०
 न्याया०(जैन कोन्फरंस, बंबई)
 न्यायाव०(जैन कोन्फरंस, बंबई)
 न्याया० टी०(जैन फोन्फरंस बंबई)
 परी०(फूलचन्द्र शास्त्री, काशी)
 पात० महा०
 पुरातत्त्व(अहमदाबाद)
 पुरुषार्थ०(परमश्रुतप्रभावक, बंबई)
 प्रकरणप०(चौखम्बा, काशी)
 प्रमाणन०(यशोविजय ग्रन्थमाला, काशी)
 प्रमाणप०(जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था, कलकत्ता)
 प्रमाणवा०(श्रीमान् रहूल सांकृत्यायनना प्रूफशीट)
 प्रमाणसं०(श्रीमुनि पुण्यविजयजी)
 प्रमाणस०(मैसूर युनिवर्सिटी)
 प्रमाणस० टी०(मैसूर युनिवर्सिटी)
 प्र० मी०(प्रस्तुत संस्करण)
 प्रमेयक०(निर्णयसागर, बंबई)
 प्रमेयर०(फूलचन्द्र शास्त्री, काशी)
 प्रश० (विजयानगरम्, काशी)
 बृ० स्वयं०(प्रथमगुच्छकान्तर्गत)
 बृहती (मद्रास)
 बृहतीप०(मद्रास)
 बृहदा०(निर्णयसागर, बंबई)
 बृहदा० वा०(आनन्दाश्रम)
 बोधिचर्या०(एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता)
 बोधिचर्या० प०(एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता)

न्यायविनिश्चय लिखित
 न्यायविनिश्चयटीका लिखित
 न्यायसूत्र विश्वनाथवृत्ति
 न्यायसार
 न्यायसारतात्पर्यदीपिका
 न्यायसूत्र
 न्यायावतार
 न्यायावतार
 न्यायावतारसिद्धार्थटीकाटिप्पणी
 परीक्षामुख
 पातञ्जल महाभाष्य
 त्रैमासिक
 पुरुषार्थसिद्ध्युपाय
 प्रकरणपञ्चिका
 प्रमाणनयतत्त्वालोक
 प्रमाणपरीक्षा
 प्रमाणवार्तिक
 प्रमाणसंग्रह, लिखित
 प्रमाणसमुच्चय
 प्रमाणसमुच्चयटीका
 प्रमाणमीमांसा
 प्रमेयकमलमार्तण्ड
 प्रमेयरत्नमाला
 प्रशस्तपादभाष्य
 बृहत्स्वयंभूस्तोत्र
 बृहतीपञ्चिका
 बृहदारण्यकोपनिषद्
 बृहदारण्यकवार्तिक
 बोधिचर्यावतार
 बोधिचर्यावतारपञ्चिका

ब्र० शाङ्करभा०(निर्णयसागर, बंबई)

भग०(गूजखत विद्यापीठ, अहमदाबाद)

भामती(निर्णयसागर, बंबई)

मज्झिम०(पालीटेक्स्ट)

मध्य० वृ०(बिब्लिओथेका बुद्धिका)

मनोरथ०(श्री गह्वल सांस्कृत्यायन)

महावग०(पालीटेक्स्ट)

माठर०(चौखम्बा, काशी)

मिलि०

मीमांसाश्लो०(चौखम्बा, काशी)

मुक्ता०(निर्णयसागर, बंबई)

मुण्डको०(निर्णयसागर, बंबई)

यशो० वादद्वा०

योशवि० धर्म०

युक्त्य०(माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बंबई)

योगभा०(चौखम्बा, काशी)

रत्नाकर०(यशोविजय ग्रन्थमाला, काशी)

रजवा०

लघी०(माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बंबई)

लघीय०(माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बंबई)

लघी० स्ववि०

विधिवि० न्यायक०(चौखम्बा, काशी)

विशेषा०(यशोविजय ग्रन्थमाला, काशी)

विशेषा० वृ०(यशोविजय ग्रन्थमाला, काशी)

विसुद्धि०(पालीटेक्स्ट)

वेदान्तसार (निर्णयसागर, बंबई)

वै० उप०(चौखम्बा, काशी)

वै० भूषण

वै० सू०

शाबरभा०(चौखम्बा बनारस)

शास्त्रदी०(चौखम्बा बनारस)

ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य

भगवतीसूत्र

ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्यटीका

मज्झिमनिकाय

मध्यमिककारिकावृत्ति

प्रमाणवार्तिक मनोरथनन्दिटीका

विनयपिटक-महावग

सांख्यकारिका माठरवृत्ति

मिलिन्दपण्हो

मीमांसाश्लोकवार्तिक

न्यायसिद्धान्तमुक्तावली

मुण्डकोपनिषद्

यशोविजयकृत वादद्वात्रिशिका

यशोविजयकृत धर्मपरीक्षा

युक्त्यनुशासन

योगसूत्र व्यासभाष्य

रत्नाकरवार्तिका

तत्त्वार्थरजवार्तिक

लघीयस्त्रयी

लघीयस्त्रयी

लघीयस्त्रयी स्वविवृति लिखित

विधिविवेकन्यायकणिका

विशेषावश्यकभाष्य

विशेषावश्यकभाष्य बृहद्वृत्ति

विसुद्धिमग

वैशेषिकसूत्रउपस्कार

वैयाकरणभूषणसार

वैशेषिकसूत्र

शाबरभाष्य

शास्त्रदीपिका

शास्त्रवा०
 शास्त्रवा० टी०
 शास्त्रवा० स्वो०
 श्रीभाष्य (लाजरस, बनारस)
 श्लो०(चौखम्बा, काशी)
 श्लोकवा०(चौखम्बा, काशी)
 श्लोक० न्याय०(चौखम्बा, काशी)
 श्वेताश्व०(निर्णयसागर, बंबई)
 षड्द०(आत्मानन्द सभा, भावनगर)
 संयुक्त०(पालीटेकस्ट)
 सन्म०(गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद)
 सन्मति टी०(गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद)
 सर्वद०(अभ्यंकर संपादित)
 सर्वार्थ०(कोल्हापुर)
 सांख्यत०(चौखम्बा काशी)
 सां० का०(चौखम्बा काशी)
 सांख्यका०(चौखम्बा काशी)
 सांख्यसू०(चौखम्बा काशी)
 सि० चन्द्रो०(चौखम्बा काशी)
 सिद्धान्तबिन्दु(कुम्भकोणम्)
 सिद्धिवि०
 सिद्धिवि० टी०
 सूत्रकृ०(आगमोदय, सूरत)
 स्था०(आगमोदय, सूरत)
 स्फुटा०(बिब्लिओथेका बुद्धिका)
 स्याद्वादम०(बोम्बे सं० सिरीज़)
 स्याद्वादर०(आर्हतमतप्रभाकर पुना)
 हैमश०(अहमदाबाद)
 हैमश० बृ०(अहमदाबाद)
 हेतु० (मी. तारकस् एम.ए)
 हेतुबि० टी० लि०(गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद)

शास्त्रवार्तासमुच्चय
 शास्त्रवार्तासमुच्चय यशोविजयटीका
 शास्त्रवार्तासमुच्चय स्वोपज्ञटीका

मीमांसाश्लोकवार्तिक
 मीमांसाश्लोकवार्तिक
 मीमांसाश्लोकवार्तिक
 न्यायरत्नाकरटीका
 श्वेताश्वतरोपनिषद्
 षड्दर्शनसमुच्चय
 •संयुक्तनिकाय
 सन्मतिप्रकरण
 सन्मतिप्रकरणटीका
 सर्वदर्शनसंग्रह
 सर्वार्थसिद्धि
 सांख्यतत्त्वकौमुदी
 सांख्यकारिका
 सांख्यकारिका
 सांख्यसूत्र
 सिद्धान्तचन्द्रोदय

सिद्धिविनिश्चयटीका लिखित
 सिद्धिविनिश्चयटीका लिखित
 सूत्रकृताङ्ग
 स्थानाङ्गसूत्र
 स्फुटार्थाभिधर्मकोषव्याख्या
 स्याद्वादमञ्जरी
 स्याद्वादरत्नाकर
 सिद्धहेमचन्द्रशब्दानुशासन
 सिद्धहेमचन्द्रशब्दानुशासनबृहद्वृत्ति
 हेतुबिन्दु लिखित
 हेतुबिन्दुटीका लिखित

ભાગ પહેલો
પંડિત સુખલાલજીની
પ્રસ્તાવના

જૈનસાઈટ
JAINSITE.com
જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

પ્રસ્તાવના

ગ્રન્થપરિચય

૧. આભ્યન્તર રૂપ

પ્રસ્તુત ગ્રન્થ પ્રમાણમીમાંસાનો બરોબર અને વાસ્તવિક પરિચય મેળવવા માટે એ અનિવાર્યપણે જરૂરી છે કે તેના આભ્યન્તર અને બાહ્ય સ્વરૂપનું સ્પષ્ટ વિશ્લેષણ કરવામાં આવે તથા જૈન તર્કસાહિત્યમાં અને તે દ્વારા તાર્કિક દર્શનસાહિત્યમાં પ્રમાણમીમાંસાનું શું સ્થાન છે, તે પણ દર્શાવવામાં આવે.

આચાર્ય જે દષ્ટિએ પ્રમાણમીમાંસાનું પ્રણયન કર્યું છે અને તેમાં પ્રમાણ, પ્રમાતા, પ્રમેય વગેરે જે તત્ત્વોનું નિરૂપણ કર્યું છે તે દષ્ટિ અને તે તત્ત્વોના હાર્દનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું એ જ આ ગ્રન્થના આભ્યન્તર સ્વરૂપનું વર્ણન છે. તે માટે અહીં નીચે જણાવેલા ચાર મુખ્ય મુદ્દાઓ ઉપર તુલનાત્મક દષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે છે — (૧) જૈન દષ્ટિનું સ્વરૂપ, (૨) જૈન દષ્ટિની અપરિવર્તિષ્યુતા, (૩) પ્રમાણશક્તિની મર્યાદા અને (૪) પ્રમેયપ્રદેશનો વિસ્તાર.

૧. જૈન દષ્ટિનું સ્વરૂપ

ભારતીય દર્શનો પ્રધાનપણે બે વિભાગોમાં વિભાજિત થઈ જાય છે, કેટલાંક દર્શનો તો વાસ્તવવાદી છે જ્યારે કેટલાંક અવાસ્તવવાદી છે. જે દર્શનો સ્થૂલ અર્થાત્ લૌકિક પ્રમાણગમ્ય જગતને પણ તેવું જ વાસ્તવિક માને છે જેવું વાસ્તવિક સૂક્ષ્મ અર્થાત્ લોકોત્તર પ્રમાણગમ્ય જગતને, અર્થાત્ જેમના મતે વ્યાવહારિક અને પારમાર્થિક સત્યમાં કોઈ ભેદ નથી; સત્ય બધાં એક કોટિનાં છે ભલે માત્રા ન્યૂનાધિક હોય અર્થાત્ જેમના મતે ભાન ભલે ન્યૂનાધિક અને સ્પષ્ટ-અસ્પષ્ટ હોય પરંતુ પ્રમાણ માત્રમાં ભાસિત થનારાં બધાં સ્વરૂપ વાસ્તવિક છે, તથા જેમના મતે વાસ્તવિક રૂપો પણ વાણીપ્રકાશ્ય બની શકે છે — તે દર્શનો વાસ્તવવાદી છે. તેમને વિધિમુખ, ઈદમિત્થંવાદી કે એવંવાદી પણ કહી શકાય — જેવાં કે ચાર્વાક, ન્યાય-વૈશેષિક, પૂર્વમીમાંસા, સાંખ્ય-યોગ, વૈભાષિક-સૌત્રાન્તિક બૌદ્ધ અને માધ્ય આદિ વેદાન્ત.

જે દર્શનોના મતે બાહ્ય જગત મિથ્યા છે અને આંતરિક જગત જ પરમ સત્ય છે, અર્થાત્ જે દર્શનો સત્યના વ્યાવહારિક અને પારમાર્થિક અથવા સાંવૃત્તિક અને વાસ્તવિક એવા બે ભેદ કરીને લૌકિક પ્રમાણગમ્ય અને વાણીપ્રકાશ્ય ભાવને અવાસ્તવિક માને છે — તે દર્શનો અવાસ્તવવાદી છે. તેમને નિષેધમુખ અને અનેવંવાદી પણ કહી શકાય — જેવાં કે શૂન્યવાદી-વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધ અને શાંકર વેદાન્ત આદિ દર્શન.

સ્વભાવે અનેકાન્તવાદી હોવા છતાં પણ જૈન દષ્ટિનું સ્વરૂપ એકાન્તપણે વાસ્તવવાદી જ છે, કારણ કે તેના મતે પણ ઈન્દ્રિયજન્ય મતિજ્ઞાન વગેરેમાં ભાસિત થનારા ભાવોના સત્યત્વનું તે જ સ્થાન છે જે પારમાર્થિક કેવળજ્ઞાનમાં ભાસિત થનારા ભાવોના સત્યત્વનું સ્થાન છે અર્થાત્ જૈન મત અનુસાર બન્ને સત્યોની માત્રામાં અંતર છે, યોગ્યતા અને ગુણમાં નથી. કેવળજ્ઞાનમાં દ્રવ્યો અને તેમના અનન્ત પર્યાયો જે યથાર્થતાથી જે રૂપથી ભાસિત થાય છે તે જ યથાર્થતાથી અને તે જ રૂપથી કેટલાંક દ્રવ્યો અને તેમના કેટલાંક પર્યાયો મતિ આદિ જ્ઞાનમાં પણ ભાસિત થઈ શકે છે. તેથી જૈન દર્શન અનેક સૂક્ષ્મતમ ભાવોની અનિર્વચનીયતાને માનતું હોવા છતાં પણ નિર્વચનીય ભાવોને યથાર્થ માને છે, જ્યારે શૂન્યવાદી દર્શન અને શાંકર વેદાન્ત વગેરે એવું નથી માનતા.

૨. જૈન દષ્ટિની અપરિવર્તિષ્યુતા

જૈન દષ્ટિનું જે વાસ્તવવાદિત્વ સ્વરૂપ ઉપર દર્શાવવામાં આવ્યું તે ઈતિહાસના પ્રારંભથી આજ સુધી એક જ રૂપમાં રહ્યું છે કે પદ્મી તેમાં ક્યારેક કોઈના દ્વારા ઓછુંવતું પરિવર્તન થયું છે — આ એક ઘણો મહત્ત્વનો પ્રશ્ન છે. તે પ્રશ્નની સાથે જ બીજો પ્રશ્ન એ થાય છે કે જો જૈન દષ્ટિ સદા એકસરખી સ્થિતિશીલ રહી અને બૌદ્ધ યા વેદાન્ત દષ્ટિની જેમ તેમાં પરિવર્તન કે ચિન્તનવિકાસ ન થયો તો તેનું કારણ શું ?

ભગવાન મહાવીરથી પહેલાંના સમયમાં જ્યારથી થોડોઘણો પણ જૈન પરંપરાનો ઈતિહાસ મળે છે ત્યારથી આજ સુધી જૈન દષ્ટિનું વાસ્તવવાદિત્વ સ્વરૂપ બિલકુલ અપરિવર્તિષ્યુ અથવા ધ્રુવ જ રહ્યું છે, જેમ ન્યાય-વૈશેષિક, પૂર્વમીમાંસા, સાંખ્ય-યોગ વગેરે દર્શનોનું પણ વાસ્તવવાદિત્વ અપરિવર્તિષ્યુ રહ્યું છે. બેશક, ન્યાય-વૈશેષિક વગેરે ઉક્ત દર્શનોની જેમ જૈન દર્શનના સાહિત્યમાં પણ પ્રમાણ પ્રમેય વગેરે બધા પદાર્થોની વ્યાખ્યાઓમાં, લક્ષણપ્રણયનમાં અને તેમની ઉપપત્તિમાં ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર વિકાસ તથા સ્પષ્ટતા થઈ છે, ત્યાં સુધી કે નવ્યન્યાયના પરિષ્કારનો આશ્રય લઈને પણ યશોવિજયજી જેવા જૈન વિદ્વાનોએ વ્યાખ્યાઓનું અને લક્ષણોનું વિશ્લેષણ કર્યું છે તેમ છતાં પણ આ પૂરા ઐતિહાસિક સમયમાં જૈન દષ્ટિના વાસ્તવવાદિત્વ સ્વરૂપમાં એક અંશ માત્ર પણ ફરક પડ્યો નથી, જેવો ફરક બૌદ્ધ અને વેદાન્ત પરંપરામાં આપણને મળે છે.

બૌદ્ધ પરંપરા શરૂઆતમાં વાસ્તવવાદી જ રહી હતી. પરંતુ મહાયાનની વિજ્ઞાનવાદી અને શૂન્યવાદી શાખાઓએ તેમાં આમૂલ પરિવર્તન કરી નાખ્યું. તેનું વાસ્તવવાદિત્વ એકાન્તિક અવાસ્તવવાદિત્વમાં બદલાઈ ગયું. આ જ છે બૌદ્ધ પરંપરાનું દષ્ટિપરિવર્તન. વેદાન્ત પરંપરામાં પણ એવું જ થયું. ઉપનિષદોમાં અને બ્રહ્મસૂત્રમાં જે

અવાસ્તવવાદિત્વનાં અસ્પષ્ટ બીજ હતાં અને જે વાસ્તવવાદિત્વનાં સ્પષ્ટ સૂચનો હતાં તે બધાંનું એક માત્ર અવાસ્તવવાદિત્વના અર્થમાં તાત્પર્ય દર્શાવીને શંકરાચાર્યે વેદાન્તમાં અવાસ્તવવાદિત્વની સ્પષ્ટ સ્થાપના કરી જેના આધારે આગળ જતાં દૃષ્ટિસૃષ્ટિવાદ વગેરે અનેક રૂપોમાં વળી વધુ દૃષ્ટિપરિવર્તન અને વિકાસ થયો. આ રીતે એક તરફ બૌદ્ધ અને વેદાન્ત બે પરંપરાઓની દૃષ્ટિપરિવર્તિષ્ણુતા અને બીજી તરફ બાકી બધાં દર્શનોની દૃષ્ટિઅપરિવર્તિષ્ણુતા આપણને આ ભેદનાં કારણોની ખોજ કરવા પ્રેરિત કરે છે.

સ્થૂળ જગતને અસત્ય યા વ્યાવહારિક સત્ય માનીને તેનાથી ભિન્ન આન્તરિક જગતને જ પરમ સત્ય માનનાર અવાસ્તવવાદનો ઉદ્દગમ કેવળ ત્યારે જ સંભવે છે જ્યારે વિશ્લેષણક્રિયાની પરાકાષ્ઠા — આત્યંતિકતા હોય યા તો સમન્વયની પરાકાષ્ઠા હોય. આપણે દેખીએ છીએ કે આ યોગ્યતા બૌદ્ધ પરંપરા અને વેદાન્ત પરંપરા સિવાય અન્ય કોઈ દાર્શનિક પરંપરામાં નથી. બુદ્ધે પ્રત્યેક સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ભાવનું વિશ્લેષણ એટલે સુધી કર્યું કે તેમાં કોઈ સ્થાયી દ્રવ્ય જેવા તત્ત્વનું અસ્તિત્વ જ ન રહ્યું. ઉપનિષદોમાં પણ બધા ભેદોનો (વિશેષોનો) — વિવિધતાઓનો સમન્વય એક બ્રહ્મમાં — સ્થિર તત્ત્વમાં વિશ્રાન્તિ પામ્યો. ભગવાન બુદ્ધના વિશ્લેષણનો આગળ ઉપર તેમના સૂક્ષ્મપ્રજ્ઞ શિષ્યોએ એટલે સુધી વિસ્તાર કર્યો કે છેવટે વ્યવહારમાં ઉપયોગી થનારું અખંડ દ્રવ્ય યા દ્રવ્યભેદો સર્વથા નામશેષ થઈ ગયા અને ક્ષણિક કિન્તુ અનિર્વચનીય પરમ સત્ય જ શેષ રહ્યું. બીજી બાજુ શંકરાચાર્યે ઔપનિષદ પરમ બ્રહ્મની સમન્વય ભાવનાનો એટલે સુધી વિસ્તાર કર્યો કે છેવટે ભેદપ્રધાન વ્યવહાર જગત નામશેષ યા માયિક જ બનીને રહી ગયું. બેશક, નાગાર્જુન અને શંકરાચાર્ય જેવા ઐકાન્તિક વિશ્લેષણકર્તા યા ઐકાન્તિક સમન્વયકર્તા ન થયા હોત તો આ બન્ને પરંપરાઓમાં વ્યાવહારિક અને પરમ સત્યના ભેદનો આવિષ્કાર ન થયો હોત. તો પણ આપણે એ ન ભૂલવું જોઈએ કે અવાસ્તવવાદી દૃષ્ટિની યોગ્યતા બૌદ્ધ અને વેદાન્ત પરંપરાની ભૂમિકામાં જ નિહિત રહી છે જ્યારે ન્યાય-વૈશેષિક વગેરે વાસ્તવવાદી દર્શનોની ભૂમિકામાં તે બિલકુલ નથી. ન્યાય-વૈશેષિક, મીમાંસક અને સાંખ્ય-યોગ દર્શનો કેવળ વિશ્લેષણ જ નથી કરતાં પરંતુ સમન્વય પણ કરે છે, તેમનામાં વિશ્લેષણ અને સમન્વય બન્ને સમપ્રધાન તથા સમાનબલ હોવાથી બેમાંથી કોઈ એક જ સત્ય નથી, તેથી તે દર્શનોમાં અવાસ્તવવાદના પ્રવેશની ન તો યોગ્યતા છે અને ન તો સંભવ છે. તેથી તે દર્શનોમાં નાગાર્જુન, શંકરાચાર્ય વગેરે જેવા અનેક સૂક્ષ્મપ્રજ્ઞ વિચારકો થયા હોવા છતાં પણ તે દર્શનો વાસ્તવવાદી જ રહ્યાં. આ જ સ્થિતિ જૈન દર્શનની પણ છે. જૈન દર્શન દ્રવ્ય દ્રવ્ય વચ્ચે વિશ્લેષણ કરતાં કરતાં છેવટે સૂક્ષ્મતમ પર્યાયોના વિશ્લેષણ સુધી પહોંચે છે ખરું, પરંતુ આ વિશ્લેષણના અંતિમ પરિણામ રૂપ પર્યાયોને વાસ્તવિક માનીને પણ દ્રવ્યની વાસ્તવિકતાનો પરિત્યાગ બૌદ્ધ

દર્શનની જેમ તે નથી કરતું. તેવી જ રીતે તે પર્યાયો અને દ્રવ્યોનો સમન્વય કરતાં કરતાં એક સત્ તત્ત્વ સુધી પહોંચે છે અને તેની વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરીને પણ વિશ્લેષણના પરિણામ રૂપ દ્રવ્યભેદો અને પર્યાયોની વાસ્તવિકતાનો પરિત્યાગ બ્રહ્મવાદી દર્શનની જેમ નથી કરતું. તેનું કારણ એ છે કે જૈન દર્શન પર્યાયાર્થિક અને દ્રવ્યાર્થિક બન્ને દૃષ્ટિઓને સાપેક્ષ ભાવથી તુલ્યબલ અને સમાનસત્ય માને છે. આ સબબે જ તેમાં ન તો બૌદ્ધ પરંપરા જેવું આત્યન્તિક વિશ્લેષણ થયું કે ન તો વેદાન્ત પરંપરા જેવો આત્યન્તિક સમન્વય. આનાથી જૈન દૃષ્ટિનું વાસ્તવવાદિત્વ સ્વરૂપ સ્થિર જ રહ્યું, અપરિવર્તિષ્યુ જ રહ્યું.

૩. પ્રમાણશક્તિની મર્યાદા

વિશ્વ શી વસ્તુ છે, તે કેવું છે, તેમાં ક્યાં ક્યાં અને કેવાં કેવાં તત્ત્વો છે, વગેરે પ્રશ્નોના ઉત્તરો તત્ત્વચિન્તકોએ એકસરખા નથી આપ્યા. તેનું કારણ એ જ છે કે તે ઉત્તરોનો આધાર પ્રમાણની શક્તિ ઉપર નિર્ભર છે; અને તત્ત્વચિન્તકોમાં પ્રમાણની શક્તિ વિશે જુદા જુદા મતો છે. ભારતીય તત્ત્વચિન્તકોના પ્રમાણશક્તિના તારતમ્ય અંગે જે મતભેદો છે તે સંક્ષેપમાં પાંચ પક્ષોમાં વિભક્ત થઈ જાય છે — (૧) ઈન્દ્રિયાધિપત્ય, (૨) અનિન્દ્રિયાધિપત્ય, (૩) ઉભયાધિપત્ય, (૪) આગમાધિપત્ય અને (૫) પ્રમાણોપપ્લવ એવા પાંચ પક્ષો છે.

(૧) ઈન્દ્રિયાધિપત્ય પક્ષ — જે પક્ષનું મન્તવ્ય એ છે કે પ્રમાણની બધી જ શક્તિ ઈન્દ્રિયોના ઉપર જ અવલંબિત છે, મન ખુદ ઈન્દ્રિયોનું અનુગમન કરી શકે છે પરંતુ તે ઈન્દ્રિયોની મદદ વિના ક્યાંય પણ, અર્થાત્ જ્યાં ઈન્દ્રિયોની પહોંચ ન હોય ત્યાં, કદી પ્રવૃત્ત થઈને સાચું જ્ઞાન પેદા કરી શકતું જ નથી. સાચા જ્ઞાનનો જો સંભવ છે તો તે ઈન્દ્રિયો દ્વારા જ, આ છે ઈન્દ્રિયાધિપત્ય પક્ષ. આ પક્ષમાં એકલું ચાર્વાક દર્શન જ સમાવિષ્ટ છે. એ વાત નથી કે ચાર્વાક અનુમાન યા શબ્દવ્યવહારરૂપ આગમ વગેરે પ્રમાણોને, જે પ્રતિદિન સર્વસિદ્ધ વ્યવહારની વસ્તુ છે તેને, ન માનતું હોય, તેમ છતાં ચાર્વાક પોતાને પ્રત્યક્ષમાત્રવાદી — ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષમાત્રવાદી કહે છે; તેનો અર્થ એટલો જ છે કે અનુમાન, શબ્દ વગેરે કોઈ પણ લૌકિક પ્રમાણ કેમ ન હોય પરંતુ તેનું પ્રામાણ્ય ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષના સંવાદ વિના કદી સંભવતું નથી. અર્થાત્ ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષથી બાધિત ન હોય એવો કોઈ પણ જ્ઞાનવ્યાપાર જો પ્રમાણ કહેવાય તો તેમાં ચાર્વાકને કોઈ આપત્તિ નથી.

(૨) અનિન્દ્રિયાધિપત્ય પક્ષ — અનિન્દ્રિયના અન્તઃકરણ (મન), ચિત્ત અને આત્મા એવા ત્રણ અર્થો ફલિત થાય છે. તે ત્રણમાંથી ચિત્તરૂપ અનિન્દ્રિયનું આધિપત્ય માનનારો

અનિન્દ્રિયાધિપત્ય પક્ષ છે. આ પક્ષમાં વિજ્ઞાનવાદ, શૂન્યવાદ અને શાંકર વેદાન્તનો સમાવેશ છે. આ પક્ષ અનુસાર યથાર્થ જ્ઞાનનો સંભવ વિશુદ્ધ ચિત્ત દ્વારા જ મનાયો છે. આ પક્ષ ઈન્દ્રિયોની સત્યજ્ઞાનજનન શક્તિનો સર્વથા ઈન્કાર કરે છે અને કહે છે કે ઈન્દ્રિયો વાસ્તવિક જ્ઞાન કરાવવામાં પંગુ જ નહિ પરંતુ ધોકાબાજ પણ અવશ્ય છે. તેના મન્તવ્યનો નિષ્કર્ષ એટલો જ છે કે ચિત્તથી, ખાસ કરીને ધ્યાનશુદ્ધ સાત્ત્વિક ચિત્તથી, બાધિત યા તેની સાથે સંવાદ પામી ન શકનારું કોઈ જ્ઞાન પ્રમાણ હોઈ જ શકતું નથી, ભલે ને લોકવ્યવહારમાં તે પ્રમાણરૂપ મનાતું હોય.

(૩) ઉભયાધિપત્ય પક્ષ — ઉભયાધિપત્ય પક્ષ તે છે જે ચાર્વાકની જેમ ઈન્દ્રિયોને જ બધું માનીને ઈન્દ્રિયનિરપેક્ષ મનનું અસામર્થ્ય નથી સ્વીકારતો અને વેદાન્ત આદિની જેમ ઈન્દ્રિયોને પંગુ યા ધોકાબાજ માનીને કેવળ અનિન્દ્રિય યા ચિત્તનું જ સામર્થ્ય નથી સ્વીકારતો. આ પક્ષ માને છે કે ભલે ને મનની મદદથી હોય પરંતુ ઈન્દ્રિયો ગુણસંપન્ન બની શકે છે, વાસ્તવિક જ્ઞાન પેદા કરી શકે છે. તેવી જ રીતે આ પક્ષ માને છે કે ઈન્દ્રિયોની મદદ જ્યાં નથી ત્યાં પણ અનિન્દ્રિય યથાર્થ જ્ઞાન કરાવી શકે છે. આ કારણે આ પક્ષને ઉભયાધિપત્ય પક્ષ કહેવામાં આવે છે. આ પક્ષમાં સાંખ્ય-યોગ, ન્યાય-વૈશેષિક, મીમાંસક, વગેરે દર્શનોનો સમાવેશ છે. સાંખ્ય-યોગ ઈન્દ્રિયોના સાદ્ગુણ્યને માનીને પણ અન્તઃકરણની સ્વતન્ત્ર યથાર્થશક્તિ માને છે. ન્યાય-વૈશેષિક વગેરે પણ મનની તેવી જ શક્તિ માને છે પરંતુ ફરક એટલો છે કે સાંખ્ય-યોગ આત્માનું સ્વતન્ત્ર પ્રમાણસામર્થ્ય નથી માનતા કારણ કે સાંખ્ય-યોગ પ્રમાણસામર્થ્ય બુદ્ધિમાં જ માનીને પુરુષ યા ચેતનને નિરતિશય માને છે; જ્યારે ન્યાય-વૈશેષિક વગેરે ભલેને ઈશ્વરના આત્માનું જ માનતા હોય પરંતુ આત્માનું સ્વતન્ત્ર પ્રમાણસામર્થ્ય માને છે, અર્થાત્ તેઓ શરીર-મનનો અભાવ હોવા છતાં પણ ઈશ્વરમાં જ્ઞાનશક્તિ માને છે. વૈત્થાષિક અને સૌત્રાન્તિક પણ આ પક્ષ અન્તર્ગત છે કારણ કે તેઓ પણ ઈન્દ્રિય અને મન બન્નેનું પ્રમાણસામર્થ્ય માને છે.

(૪) આગમાધિપત્ય પક્ષ — આગમાધિપત્ય પક્ષ તે છે જે કોઈ ને કોઈ વિષયમાં આગમ સિવાય કોઈ ઈન્દ્રિયનું કે અનિન્દ્રિયનું પ્રમાણસામર્થ્ય નથી સ્વીકારતો. આ પક્ષ કેવળ પૂર્વ મીમાંસકનો જ છે. જો કે તે અન્ય વિષયોમાં તો સાંખ્ય-યોગ વગેરેની જેમ ઉભયાધિપત્ય પક્ષને જ અનુસરે છે તેમ છતાં ધર્મ અને અધર્મ એ બે વિષયોમાં તે માત્ર આગમનું જ સામર્થ્ય માને છે. જો કે વેદાન્ત અનુસાર બ્રહ્મના વિષયમાં આગમનું જ પ્રાધાન્ય છે તેમ છતાં તે આગમાધિપત્ય પક્ષમાં એટલા માટે સમાવેશ નથી પામતું કેમ કે બ્રહ્મના વિષયમાં ધ્યાનશુદ્ધ અન્તઃકરણનું સામર્થ્ય તેને માન્ય છે.

(પ) પ્રમાણોપપ્લવ પક્ષ — પ્રમાણોપપ્લવ પક્ષ તે છે જે ઈન્દ્રિય, અનિન્દ્રિય કે આગમ કોઈનુંય સાદ્ગુણ્ય યા સામર્થ્ય સ્વીકારતો નથી. તે માને છે કે એવું કોઈ સાધન ગુણસંપન્ન છે જ નહિ જે અબાધિત જ્ઞાનની શક્તિ ધરાવતું હોય. તેના મતે બધાં સાધનો પંગુ યા છેતરામણાં છે. આ પક્ષને અનુસરનાર તત્ત્વોપપ્લવવાદી કહેવાય છે, જે છેલ્લી હદે ગયેલો ચાર્વાક જ છે. આ પક્ષ જયરાશિકૃત 'તત્ત્વોપપ્લવ' ગ્રન્થમાં સ્પષ્ટપણે પ્રતિપાદિત થયો છે.

ઉક્ત પાંચમાંથી ત્રીજો ઉભયાધિપત્ય પક્ષ જ જૈન દર્શનનો છે, કારણ કે તે જેવી રીતે ઈન્દ્રિયોનું સ્વતન્ત્ર સામર્થ્ય માને છે તેવી જ રીતે તે અનિન્દ્રિય અર્થાત્ મન અને આત્મા બન્નેનું અલગ અલગ પણ સ્વતન્ત્ર સામર્થ્ય માને છે. આત્માના સ્વતન્ત્ર સામર્થ્યના વિષયમાં ન્યાય-વૈશેષિક આદિના મન્તવ્યથી જૈન દર્શનના મન્તવ્યમાં ફરક એ છે કે જૈન દર્શન બધા જ આત્માઓનું પ્રમાણસામર્થ્ય તેવું જ માને છે જેવું ન્યાય વગેરે કેવળ ઈશ્વરનું જ માને છે. જૈન દર્શન પ્રમાણોપપ્લવ પક્ષનું નિરાકરણ એટલા માટે કરે છે કેમ કે તેને પ્રમાણસામર્થ્ય અવશ્ય ઈષ્ટ છે. તે ચાર્વાકના પ્રત્યક્ષમાત્રવાદનો વિરોધ એટલા માટે કરે છે કેમ કે તેને અનિન્દ્રિયનું પણ પ્રમાણસામર્થ્ય ઈષ્ટ છે. તે વિજ્ઞાન, શૂન્ય અને બ્રહ્મ એ ત્રણે વાદોનો નિરાસ એટલા માટે કરે છે કેમ કે તેને ઈન્દ્રિયોનું પ્રમાણસામર્થ્ય પણ માન્ય છે. તે આગમાધિપત્ય પક્ષનું પણ વિરોધી છે, તે એટલા માટે કે તેને ધર્માધર્મના વિષયમાં અનિન્દ્રિય અર્થાત્ મન અને આત્મા બન્નેનું પ્રમાણસામર્થ્ય ઈષ્ટ છે.

૪. પ્રમેયપ્રદેશનો વિસ્તાર

જેવી પ્રમાણશક્તિની મર્યાદા તેવો જ પ્રમેયના ક્ષેત્રનો વિસ્તાર. તેથી જ માત્ર ઈન્દ્રિયોનું જ પ્રમાણસામર્થ્ય માનનાર ચાર્વાકની સામે સિદ્ધિ સ્થૂળ યા દશ્ય વિશ્વ જ પ્રમેયનું ક્ષેત્ર રહ્યું. પરંતુ એક યા બીજા રૂપમાં અનિન્દ્રિયનું પ્રમાણસામર્થ્ય માનનારની દૃષ્ટિમાં તો પ્રમેયનું ક્ષેત્ર અનેકધા વિસ્તીર્ણ થઈ ગયું. અનિન્દ્રિયસામર્થ્યવાદી કોઈ પણ કેમ ન હોય પરંતુ બધાને જ સ્થૂળ વિશ્વ ઉપરાંત એક સૂક્ષ્મ વિશ્વ પણ નજરમાં આવ્યું. સૂક્ષ્મ વિશ્વનું દર્શન તે બધાને બરાબર હોવા છતાં તેમની પોતપોતાની જુદી જુદી કલ્પનાઓના તથા પરંપરાગત ભિન્ન ભિન્ન કલ્પનાઓના આધારે સૂક્ષ્મ પ્રમેયના ક્ષેત્રમાં પણ અનેક મતો અને સંપ્રદાયો સ્થિર થયા જેમને આપણે અતિ સંક્ષેપમાં બે વિભાગોમાં વહેંચી સમજી શકીએ છીએ. એક વિભાગ તો તે છે જેમાં જડ અને ચેતન બન્ને પ્રકારનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોને માનનારાઓનો સમાવેશ થાય છે. બીજો વિભાગ તે છે જેમાં કેવળ ચેતન યા ચૈતન્ય રૂપ સૂક્ષ્મ તત્ત્વને જ માનનારાઓનો સમાવેશ થાય છે. પાશ્ચાત્ય

તત્ત્વજ્ઞાનની અપેક્ષાએ ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનમાં આ એક ધ્યાન દેવા જેવો ભેદ છે કે તેમાં સૂક્ષ્મ પ્રમેયતત્ત્વ માનનાર આજ સુધી એવો કોઈ નથી થયો જે સ્થૂલ ભૌતિક વિશ્વની તદ્દમાં એકમાત્ર સૂક્ષ્મ જડતત્ત્વ જ માનતો હોય અને સૂક્ષ્મ જગતમાં ચેતન તત્ત્વનું અસ્તિત્વ જ ન માનતો હોય. આથી ઊલટું એવા તત્ત્વજ્ઞો ભારતમાં થતા રહ્યા છે જે સ્થૂલ વિશ્વના અન્તસ્તલમાં એક માત્ર ચેતન તત્ત્વનું સૂક્ષ્મ જગત માનતા હોય. આ અર્થમાં ભારતને ચૈતન્યવાદી સમજવું જોઈએ. ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનની સાથે પુનર્જન્મ, કર્મવાદ અને બન્ધ-મોક્ષની ધાર્મિક યા આચરણલક્ષી કલ્પના પણ ભળેલી છે જે સૂક્ષ્મ વિશ્વ માનનાર બધાને નિર્વિવાદ માન્ય છે અને બધાએ પોતપોતાના તત્ત્વજ્ઞાનના માળખા અનુસાર ચેતન તત્ત્વની સાથે તેનો મેળ બેસાડ્યો છે. આ સૂક્ષ્મતત્ત્વદર્શી પરંપરાઓમાં મુખ્યપણે ચાર વાદો એવા છે જેમના બળ ઉપર તે તે પરંપરાના આચાર્યોએ સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ વિશ્વનો સંબંધ દર્શાવ્યો છે યા કાર્ય-કારણનો મેળ બેસાડ્યો છે. તે ચાર વાદો આ છે — (૧) આરંભવાદ, (૨) પરિણામવાદ, (૩) પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદ અને (૪) વિવર્તવાદ.

આરંભવાદનાં સંક્ષેપમાં ચાર લક્ષણો છે — (૧) પરસ્પર ભિન્ન એવાં અનન્ત મૂળ કારણોનો સ્વીકાર, (૨) કાર્ય અને કારણનો આત્યન્તિક ભેદ, (૩) કારણ નિત્ય હો યા અનિત્ય પરંતુ કાર્યોત્પત્તિમાં તેનું અપરિણામી જ રહેવું, અને (૪) અપૂર્વ અર્થાત્ ઉત્પત્તિના પહેલાં અસત્ એવા કાર્યની ઉત્પત્તિ યા કિચિત્કાલીન સત્તા.

પરિણામવાદનાં લક્ષણો આરંભવાદનાં લક્ષણોથી બરાબર ઊલટાં છે — (૧) એક જ મૂળ કારણનો સ્વીકાર, (૨) કાર્ય અને કારણનો વાસ્તવિક અભેદ, (૩) નિત્ય કારણનું પણ પરિણામી થઈને જ રહેવું તથા પ્રવૃત્ત થવું, અને (૪) કાર્ય માત્રનું પોતપોતાના કારણમાં અને બધાં કાર્યોનું મૂળ કારણમાં ત્રણે કાળમાં અસ્તિત્વ અર્થાત્ અપૂર્વ વસ્તુની ઉત્પત્તિનો સર્વથા ઈન્કાર.

પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદનાં ત્રણ લક્ષણો છે — (૧) કારણ અને કાર્યનો આત્યન્તિક ભેદ, (૨) કોઈ પણ નિત્ય યા પરિણામી કારણનો સર્વથા અસ્વીકાર, અને (૩) પહેલેથી અસત્ એવા કાર્યમાત્રનો ઉત્પાદ.

વિવર્તવાદનાં ત્રણ લક્ષણો છે — (૧) કોઈ એક જ પારમાર્થિક સત્યનો સ્વીકાર જે ન તો ઉત્પાદક છે કે ન તો પરિણામી, (૨) સ્થૂલ યા સૂક્ષ્મ ભાસમાન જગતની ઉત્પત્તિનો યા તેના પરિણામનો સર્વથા નિષેધ, (૩) સ્થૂલ જગતનું અસ્તિત્વ અવાસ્તવિક યા કાલ્પનિક અર્થાત્ માયિક ભાસમાત્ર.

(૧) આરંભવાદ — આરંભવાદનું મન્તવ્ય એ છે કે પરમાણુરૂપ અનન્ત સૂક્ષ્મ

તત્ત્વો જુદાં જુદાં છે જેમના પારસ્પરિક સંબંધોથી સ્થૂલ ભૌતિક જગતનું નવું જ નિર્માણ થાય છે જે પાછું સર્વથા નષ્ટ પણ થાય છે. તેના અનુસાર તે સૂક્ષ્મ આરંભક તત્ત્વો અનાદિનિધન છે, અપરિણામી છે. અગર ફેરફાર થાય છે તો તેમના ગુણધર્મોમાં જ થાય છે. આ વાદમાં સ્થૂલ ભૌતિક જગતનો સંબંધ સૂક્ષ્મ ભૂતો સાથે જોડીને પછી સૂક્ષ્મ ચેતનતત્ત્વનું પણ અસ્તિત્વ માન્યું છે. તેણે પરસ્પર વિચિત્ર એવાં અનન્ત ચેતન તત્ત્વો માન્યાં છે જે અનાદિનિધન અને અપરિણામી છે. આ વાદે જેમ સૂક્ષ્મ ભૂત તત્ત્વોને અપરિણામી જ માનીને તેમનામાં ઉત્પન્ન નષ્ટ થનારા ગુણધર્મોના અલગ અસ્તિત્વની કલ્પના કરી છે તેમ જ ચેતન તત્ત્વોને અપરિણામી માનીને પણ તેમનામાં ઉત્પાદવિનાશશાલી ગુણધર્મોનું અલગ જ અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યું છે. આ મત અનુસાર સ્થૂલ ભૌતિક વિશ્વનો સૂક્ષ્મ ભૂતોની સાથે તો ઉપાદાનોપાદેયભાવ સંબંધ છે પરંતુ સૂક્ષ્મ ચેતન તત્ત્વોની સાથે સિદ્ધિ સંયોગ સંબંધ છે.

(૨) પરિણામવાદ — પરિણામવાદના મુખ્ય બે ભેદ છે (અ) પ્રધાનપરિણામવાદ અને (બ) બ્રહ્મપરિણામવાદ.

જૈન સાઈટ

(અ) પ્રધાનપરિણામવાદ અનુસાર સ્થૂલ વિશ્વના અન્તસ્તલમાં એક સૂક્ષ્મ પ્રધાન નામનું એવું તત્ત્વ છે જે જુદા જુદા અનન્ત પરમાણુરૂપ ન હોતાં તેમનાથી પણ સૂક્ષ્મતમ સ્વરૂપમાં અખંડ રૂપે વર્તમાન છે અને જે ખુદ પરમાણુઓની જેમ અપરિણામી ન રહીને અનાદિ અનન્ત હોવા છતાં પણ વિવિધ પરિણામોમાં પરિણત થયા કરે છે. આ વાદ અનુસાર સ્થૂળ ભૌતિક વિશ્વ આ સૂક્ષ્મ પ્રધાન તત્ત્વનાં દૃશ્ય પરિણામો સિવાય બીજું કંઈ નથી. આ વાદમાં પરમાણુવાદની જેમ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ અપરિણામી રહે અને તેમાંથી સ્થૂલ ભૌતિક વિશ્વનું નવું નિર્માણ થાય એમ મનાયું નથી. પરંતુ તે સૂક્ષ્મ પ્રધાન તત્ત્વ, જે પોતે પરમાણુની જેમ જડ જ છે, વિવિધ દૃશ્ય ભૌતિક રૂપોમાં બદલાતું રહે છે. આ પ્રધાનપરિણામવાદે સ્થૂલ વિશ્વનો સૂક્ષ્મ પરંતુ જડ એવા એક માત્ર પ્રધાન તત્ત્વ સાથે અભેદ સંબંધ કરીને સૂક્ષ્મ જગતમાં ચેતન તત્ત્વોના અસ્તિત્વનો પણ સ્વીકાર કર્યો. આ વાદનાં ચેતન તત્ત્વો આરંભવાદની જેમ અનન્ત જ છે પરંતુ ફરક એટલો છે કે આરંભવાદનાં ચેતન તત્ત્વો અપરિણામી હોવા છતાં પણ ઉત્પાદ-વિનાશવાળા ગુણધર્મોથી યુક્ત છે જ્યારે પ્રધાનપરિણામવાદનાં ચેતન તત્ત્વો એવા ગુણધર્મોથી યુક્ત નથી. પ્રધાનપરિણામવાદનાં ચેતન તત્ત્વો પોતે કૂટસ્થ હોવાથી અપરિણામી છે અને નિર્ધર્મક હોવાથી કોઈ પણ ઉત્પાદવિનાશશાલી ગુણધર્મને પારણ કરતાં નથી. તેનું કહેવું છે કે ઉત્પાદવિનાશવાળા ગુણધર્મો જો સૂક્ષ્મ ભૂતોમાં દેખાતા હોય તો સૂક્ષ્મ ચેતનો તો કંઈક વિલક્ષણ જ હોવા જોઈએ. અગર સૂક્ષ્મ ચેતનો ચેતન હોવા છતાં પણ તેવા ગુણધર્મોથી યુક્ત હોય તો સૂક્ષ્મ જડથી તેમનું વૈલક્ષણ્ય શું રહ્યું? તેથી જ તે કહે છે

કે અગર સૂક્ષ્મ ચેતનનું અસ્તિત્વ માનવું જ હોય તો સૂક્ષ્મ ભૂતોની અપેક્ષાએ વિલક્ષણતા લાવવા માટે સૂક્ષ્મ ચેતનોને કેવળ અપરિણામી જ માનવા ઉચિત નથી પરંતુ સાથે સાથે નિર્ધર્મક પણ માનવા જરૂરી છે. આમ પ્રધાનપરિણામવાદમાં ચેતન તત્ત્વો છે પરંતુ તે નિર્ધર્મક અને અપરિણામી જ મનાયાં છે.

(બ) બ્રહ્મપરિણામવાદ જે પ્રધાનપરિણામવાદનું જ વિકસિત રૂપ જણાય છે તેણે એ તો માની લીધું કે સ્થૂલ વિશ્વના મૂળમાં કોઈ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ છે જે સ્થૂલ વિશ્વનું કારણ છે. પરંતુ તેણે કહ્યું કે આવું સૂક્ષ્મ કારણ જડ પ્રધાન તત્ત્વ માનીને પણ તેનાથી ભિન્ન સૂક્ષ્મ ચેતન તત્ત્વ પણ માનવું અને તે પણ એવું કે જે અજાગલસ્તનની જેમ સર્વથા અકિંચિત્કર હોય એ તો યુક્તિસંગત નથી. તેણે પ્રધાનવાદમાં ચેતન તત્ત્વના અસ્તિત્વની અનુપયોગિતાને જ ન જોઈ પરંતુ ચેતન તત્ત્વની અનન્ત સંખ્યાની કલ્પનાને પણ અનાવશ્યક સમજી. આ સમજથી તેણે સૂક્ષ્મ જગતની કલ્પના એવી કરી કે જેથી સ્થૂલ જગતની રચના પણ ઘટી શકે અને અકિંચિત્કર એવાં અનન્ત ચેતન તત્ત્વોની નિષ્પયોજન કલ્પનાનો દોષ પણ ન રહે. તેથી આ વાદે સ્થૂલ વિશ્વના અન્તસ્તલમાં જડ અને ચેતન એવાં પરસ્પર વિરોધી બે તત્ત્વો ન માનીને કેવળ એક બ્રહ્મ નામનું ચેતન તત્ત્વ જ સ્વીકાર્યું અને તેનો પ્રધાનપરિણામની જેમ પરિણામ માની લીધો જેથી તે એક ચેતન બ્રહ્મ તત્ત્વમાંથી બીજા જડ-ચેતનમય સ્થૂલ વિશ્વનો આવિર્ભાવતિરોભાવ ઘટી શકે. પ્રધાનપરિણામવાદ અને બ્રહ્મપરિણામવાદમાં ફરક એટલો જ છે કે પ્રધાનપરિણામવાદમાં જડ પરિણામી જ છે અને ચેતન અપરિણામી જ છે જ્યારે બ્રહ્મપરિણામવાદમાં અંતિમ સૂક્ષ્મ તત્ત્વ એક માત્ર ચેતન જ છે જે પોતે જ પરિણામી છે અને તે ચેતનમાંથી આગળ ઉપર જડ અને ચેતન એવા બે પરિણામપ્રવાહો નીકળે છે.

(૩) પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદ — આ વાદ પણ સ્થૂલ ભૂતની નીચે જડ અને ચેતન એવાં બે સૂક્ષ્મ તત્ત્વો માને છે જે કમશ: રૂપ અને નામ કહેવાય છે. આ વાદમાં જડ અને ચેતન બન્ને સૂક્ષ્મ તત્ત્વો પરમાણુરૂપ છે, આરંભવાદની જેમ કેવળ એકલું જડ તત્ત્વ જ પરમાણુરૂપ નથી. આ વાદમાં પરમાણુનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હોવા છતાં તેનું સ્વરૂપ આરંભવાદના પરમાણુથી બિલકુલ ભિન્ન મનાયું છે. આરંભવાદમાં પરમાણુઓ અપરિણામી હોવા છતાં તેમનામાં ગુણધર્મોની ઉત્પાદવિનાશપરંપરા અલગ માની ગઈ છે. પરંતુ આ પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદ તે ગુણધર્મોની ઉત્પાદવિનાશપરંપરાને જ પોતાના મતમાં વિશિષ્ટ રૂપે ઢાળીને તેના આધારભૂત સ્થાયી પરમાણુ દ્રવ્યોને બિલકુલ માનતો નથી. તેવી જ રીતે ચેતન તત્ત્વના વિષયમાં પણ આ વાદ કહે છે કે સ્થાયી એવાં એક યા અનેક કોઈ ચેતન તત્ત્વો નથી. અલબત્ત, સૂક્ષ્મ જડ ઉત્પાદવિનાશશાલી પરંપરાની જેમ બીજી ચૈતન્યરૂપ ઉત્પાદવિનાશશાલી પરંપરા પણ મૂળમાં જડથી ભિન્ન

જ સૂક્ષ્મ જગતમાં વિદ્યમાન છે જેનો કોઈ સ્થાયી આધાર નથી. આ વાદના પરમાણુ એટલા માટે પરમાણુ કહેવાય છે કેમકે તે સૌથી અતિસૂક્ષ્મ અને અવિભાજ્ય માત્ર છે, પરંતુ એટલા માટે પરમાણુ નથી કહેવાતા કે તે કોઈ અવિભાજ્ય સ્થાયી દ્રવ્ય હોય. આ વાદ કહે છે કે ગુણધર્મરહિત કૂટસ્થ ચેતન તત્ત્વ જેમ અનુપયોગી છે તેમ જ ગુણધર્મોનો ઉત્પાદવિનાશ માની લીધા પછી તેના આધાર રૂપે ફરી સ્થાયી દ્રવ્યની કલ્પના કરવી પણ નિરર્થક છે. તેથી જ આ વાદ અનુસાર સૂક્ષ્મ જગતમાં બે ધારાઓ ફલિત થાય છે જે પરસ્પર બિલકુલ ભિન્ન હોવા છતાં પણ એકબીજાની અસરથી મુક્ત નથી. પ્રધાનપરિણામવાદ યા બ્રહ્મપરિણામવાદથી આ વાદમાં ફરક એ છે કે આ વાદમાં ઉક્ત બન્ને વાદોની જેમ કોઈ પણ સ્થાયી દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ નથી સ્વીકારાયું. આવું શંકુ યા કીલક સ્થાનીય સ્થાયી દ્રવ્ય ન હોવા છતાં પણ પૂર્વ પરિણામક્ષણનો એ સ્વભાવ છે કે તે નાશ પામતાં પામતાં બીજા પરિણામક્ષણને પેદા કરતો જ જવાનો. અર્થાત્ ઉત્તર પરિણામક્ષણ વિનાશોન્મુખ પૂર્વ પરિણામક્ષણના અસ્તિત્વમાત્રના આશ્રયથી આપોઆપ નિરાધાર ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. આ માન્યતાના કારણે આ વાદ પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદ કહેવાય છે. વસ્તુતઃ પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદ પરમાણુવાદ પણ છે અને પરિણામવાદ પણ, તો પણ તાત્ત્વિક રૂપે તે તે બન્ને વાદોથી ભિન્ન છે.

(૪) વિવર્તવાદ — વિવર્તવાદના મુખ્ય બે ભેદ છે (૧) નિત્યબ્રહ્મવિવર્તવાદ અને (૨) ક્ષણિકવિજ્ઞાનવિવર્તવાદ. બન્ને વિવર્તવાદ અનુસાર સ્થૂલ વિશ્વ એ કેવળ ભાસમાત્ર યા કલ્પનામાત્ર છે, જે માયા કે વાસનાજનિત છે. વિવર્તવાદનો અભિપ્રાય એ છે કે જગત યા વિશ્વ કોઈ એવી વસ્તુ ન હોઈ શકે જેમાં બાહ્ય અને આન્તરિક યા સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ તત્ત્વો અલગ અલગ અને ખંડિત હોય. વિશ્વમાં જે કંઈ વાસ્તવિક સત્ય હોઈ શકે છે તે એક જ હોઈ શકે છે કારણ કે વિશ્વ વસ્તુતઃ અખંડ અને અવિભાજ્ય જ છે. આવી પરિસ્થિતિમાં જે બાહ્યત્વ-આન્તરત્વ, હ્રસ્વત્વ-દીર્ઘત્વ, દૂરત્વ-સમીપત્વ આદિ ધર્મદ્વન્દ્વો જણાય છે તે માત્ર કાલ્પનિક છે. તેથી જ આ વાદ અનુસાર લોકસિદ્ધ સ્થૂલ વિશ્વ કેવળ કાલ્પનિક અને પ્રાતિભાસિક સત્ય છે. પારમાર્થિક સત્ય તો તેના તળમાં નિહિત છે જે વિશુદ્ધ ધ્યાનગમ્ય હોવાને કારણે પોતાના અસલી સ્વરૂપમાં પ્રાકૃત જનોને ગ્રાહ્ય નથી.

ન્યાય-વૈશેષિક અને પૂર્વ મીમાંસક આરંભવાદી છે. પ્રધાનપરિણામવાદ સાંખ્ય-યોગ અને ચરકનો છે. બ્રહ્મપરિણામવાદના સમર્થક ભર્તૃપ્રપંચ આદિ પ્રાચીન વેદાન્તી અને આધુનિક વલ્લભાચાર્ય છે. પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદ બૌદ્ધોનો છે અને વિવર્તવાદના સમર્થકો શાંકર વેદાન્તી, વિજ્ઞાનવાદી અને શૂન્યવાદી છે.

ઉપર જે વાદોનું વર્ણન કર્યું છે તેમના ઉપાદાનરૂપ વિચારોનો ઐતિહાસિક ક્રમ સંભવતઃ આવો જણાય છે — શરૂઆતમાં વાસ્તવિક કાર્યકારણભાવની ખોજ જડ જગત સુધી જ રહી. ત્યાં સુધી જ તે પરિમિત રહી. ક્રમશઃ સ્થૂલ જડ જગતની પેલે પાર ચેતન તત્ત્વની શોધ - કલ્પના થતાં જ દશ્ય અને જડ જગતમાં પહેલેથી જ સિદ્ધ પેલી કાર્યકારણભાવની પરિણામિનિત્યતા ચેતન તત્ત્વ સુધી પહોંચી ગઈ. ચેતન પણ જડની જેમ જો પરિણામિનિત્ય હોય તો પછી બન્નેમાં અંતર જ શું રહ્યું? આ પ્રશ્ને વળી ચેતનને કાયમ રાખી તેમાં કૂટસ્થનિત્યતા માનવા તરફ તથા પરિણામિનિત્યતા યા કાર્યકારણભાવને જડ જગત સુધી જ પરિમિત રાખવાની તરફ વિચારકોને પ્રેરિત કર્યાં. ચેતનમાં માનવામાં આવતી કૂટસ્થનિત્યતાનું પરીક્ષણ ફરી શરૂ થયું. તે પરીક્ષણને પરિણામે અન્તતોગત્વા કેવળ કૂટસ્થનિત્યતા જ નહિ પરંતુ જડગત પરિણામિનિત્યતા પણ હુમ થઈ ગઈ અને માત્ર પરિણમનધારા જ બાકી બચી. આમ એક તરફ આત્યન્તિક વિશ્લેષણે માત્ર પરિણામ યા ક્ષણિકત્વના વિચારને જન્મ આપ્યો તો બીજી તરફ આત્યન્તિક સન્નવયની બુદ્ધિએ ચૈતન્યમાત્રપારમાર્થિકવાદને જન્મ આપ્યો. સન્નવયબુદ્ધિએ અન્તે ચૈતન્ય સુધી પહોંચીને વિચાર્યું કે જો સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય તત્ત્વ છે તો પછી તેનાથી ભિન્ન જડ તત્ત્વની વાસ્તવિકતા શા માટે માનવી? અને જો કોઈ જડ તત્ત્વ અલગ ન હોય તો આ દશ્યમાન પરિણામધારા પણ વાસ્તવિક કેમ હોય? આ વિચારે બધા ભેદો અને જડ જગતને માત્ર કાલ્પનિક મનાવીને પારમાર્થિક ચૈતન્યમાત્રવાદની સ્થાપના કરાવી.

જૈનમ્ જયતિ શાસનમ્

ઉક્ત વિચારક્રમનાં સોધાન આ પ્રમાણે જણાવી શકાય —

(૧) જડ માત્રમાં પરિણામિનિત્યતા.

(૨) જડ અને ચેતન બન્નેમાં પરિણામિનિત્યતા.

(૩) જડમાં પરિણામિનિત્યતા અને ચેતનમાં કૂટસ્થનિત્યતાનો વિવેક.

(૪) (અ) કૂટસ્થ અને પરિણામી બન્ને નિત્યતાનો લોપ અને માત્ર પરિણામપ્રવાહની સત્યતા.

(બ) કેવળ કૂટસ્થ ચૈતન્યની જ યા ચૈતન્યમાત્રની સત્યતા અને તેનાથી ભિન્ન સર્વની કાલ્પનિકતા યા અસત્યતા.

જૈન પરંપરા દશ્ય વિશ્વ ઉપરાંત પરસ્પર અત્યન્ત ભિન્ન એવાં જડ અને ચેતન અનન્ત સૂક્ષ્મ તત્ત્વોને માને છે. તે સ્થૂલ જગતને સૂક્ષ્મ જડ તત્ત્વોનું જ કાર્ય કે રૂપાન્તર માને છે. જૈન પરંપરાનાં સૂક્ષ્મ જડ તત્ત્વો પરમાણુરૂપ છે. પરંતુ તે આદરભવાદના પરમાણુઓની અયેક્ષાએ અત્યન્ત સૂક્ષ્મ મનાયા છે. પરમાણુવાદી હોવા છતાં પણ જૈન

દર્શન પરિણામવાદની જેમ પરમાણુઓને પરિણામી માનીને સ્થૂલ જગતને તેમનું જ રૂપાન્તર યા પરિણામ માને છે. વસ્તુતઃ જૈન દર્શન પરિણામવાદી છે. પરંતુ સાંખ્ય-યોગ તથા પ્રાચીન વેદાન્ત વગેરેના પરિણામવાદથી જૈન પરિણામવાદનું ખાસ અંતર છે. તે અંતર એ છે કે સાંખ્ય-યોગનો પરિણામવાદ ચેતન તત્ત્વથી અસ્પૃષ્ટ હોવાના કારણે જડ સુધી જ પરિમિત છે અને ભર્તૃપ્રપંચ વગેરેનો પરિણામવાદ માત્ર ચેતનતત્ત્વસ્પર્શી જ છે. તેથી ઊલટું જૈન પરિણામવાદ જડ-ચેતન, સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ સમગ્ર વસ્તુસ્પર્શી છે, એટલે જ જૈન પરિણામવાદને સર્વવ્યાપક પરિણામવાદ સમજવો જોઈએ. ભર્તૃપ્રપંચનો પરિણામવાદ પણ સર્વવ્યાપક કહી શકાય પરંતુ તેની અને જૈન પરિણામવાદની વચ્ચે અંતર એ છે કે ભર્તૃપ્રપંચનું 'સર્વ' ચેતન બ્રહ્મમાત્ર છે અને બીજું કશું જ નહિ જ્યારે જૈનના 'સર્વ'માં તો અનન્ત જડ અને ચેતન તત્ત્વો સમાવિષ્ટ છે. આમ આરંભ અને પરિણામ બન્ને વાદોનાં જૈન દર્શનમાં વ્યાપકરૂપમાં પૂરાં સ્થાન અને સમન્વય છે. પરંતુ તેમાં પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદ તથા વિવર્તવાદનું કોઈ સ્થાન નથી. વસ્તુમાત્રને પરિણામિનિત્ય અને એકસરખી રીતે વાસ્તવિક સત્ય માનવાના કારણે જૈન દર્શન પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદ તથા વિવર્તવાદનો સર્વથા વિરોધ જ કરતું રહ્યું છે, જેમ ન્યાય-વૈશેષિક, સાંખ્ય-યોગ, વગેરે પણ કરે છે. ન્યાય-વૈશેષિક, સાંખ્ય-યોગ, વગેરેની જેમ જૈન દર્શન ચેતનબહુત્વવાદી છે ખરું, પરંતુ તેનાં ચેતન તત્ત્વો અનેક દિશિએ ભિન્ન સ્વરૂપવાળાં છે. જૈન દર્શન ન તો ન્યાય, સાંખ્ય, વગેરેની જેમ ચેતન તત્ત્વોને સર્વવ્યાપક દ્રવ્યો માને છે, કે ન તો વિશિષ્ટાદ્વૈતની જેમ અણુમાત્ર માને છે, કે ન તો બૌદ્ધ દર્શનની જેમ જ્ઞાનની નિર્દ્રવ્યધારામાત્ર માને છે. જૈનાભિમત સમગ્ર ચેતન તત્ત્વો મધ્યમ પરિમાણવાળાં અને સંકોચવિસ્તારશીલ હોવાના કારણે આ બાબતમાં જડ દ્રવ્યોથી અત્યન્ત વિલક્ષણ નથી. ન્યાય-વૈશેષિક અને યોગદર્શન માને છે કે આત્મત્વ યા ચેતનત્વ સમાન હોવા છતાં પણ જીવાત્મા અને પરમાત્માની વચ્ચે મૌલિક ભેદ છે અર્થાત્ જીવાત્મા કદી પણ પરમાત્મા યા ઈશ્વર નથી અને પરમાત્મા સદાથી જ પરમાત્મા યા ઈશ્વર છે કદી પણ જીવ - બન્ધનવાન નથી. જૈન દર્શન આનાથી બિલકુલ ઊલટું માને છે જેવું કે વેદાન્ત વગેરે માને છે. તે કહે છે કે જીવાત્મા અને ઈશ્વરનો કોઈ સહજ ભેદ નથી. બધા જીવાત્માઓમાં પરમાત્મશક્તિ એકસરખી છે જે સાધન પામીને વ્યક્ત થઈ શકે છે અને થાય છે પણ ખરી. અલબત્ત જૈન અને વેદાન્તનું આ બાબતે એટલું અન્તર અવશ્ય છે કે વેદાન્ત એકપરમાત્મવાદી છે જ્યારે જૈન દર્શન ચેતનબહુત્વવાદી હોવાના કારણે તાત્ત્વિકરૂપે બહુપરમાત્મવાદી છે.

જૈન પરંપરાનો તત્ત્વપ્રતિપાદક પ્રાચીન, અર્વાચીન, પ્રાકૃત, સંસ્કૃત કોઈ પણ ગ્રન્થ કેમ ન હોય પરંતુ તે બધામાં નિરૂપણ અને વર્ગીકરણ ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં પણ

પ્રતિપાદક દૃષ્ટિ અને પ્રતિપાંદ્ય પ્રમેય, પ્રમાતા વગેરેનું સ્વરૂપ તે જ છે જે સંક્ષેપમાં ઉપર સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. 'પ્રમાણમીમાંસા' પણ તે જૈન દૃષ્ટિથી તે જૈન મન્તવ્યોનું હાર્દ પોતાની રીતે પ્રગટ કરે છે.

૨. બાહ્ય સ્વરૂપ

પ્રસ્તુત 'પ્રમાણમીમાંસા' ના બાહ્ય સ્વરૂપનો પરિચય નીચે જણાવેલા મુદ્દાઓના વર્ણનથી થઈ શકશે — શૈલી, વિભાગ, પરિમાણ અને ભાષા.

પ્રમાણમીમાંસા સૂત્રશૈલીનો ગ્રન્થ છે. તે કણાદસૂત્રો યા તત્ત્વાર્થસૂત્રોની જેમ ન તો દશ અધ્યાયોમાં છે, કે ન તો જૈમિનીય સૂત્રોની જેમ બાર અધ્યાયોમાં. તેમાં બાદરાયણસૂત્રોની જેમ ચાર અધ્યાય પણ નથી કે પાતંજલસૂત્રોની જેમ માત્ર ચાર પાદ પણ નથી. તે અક્ષપાદનાં સૂત્રોની જેમ પાંચ અધ્યાયોમાં વિભક્ત છે અને પ્રત્યેક અધ્યાય કણાદ યા અક્ષપાદના અધ્યાયની જેમ બે બે આંકિકોમાં પૂરો થાય છે. હેમચન્દ્રે પોતાના જુદા જુદા વિષયના ગ્રન્થોમાં વિભાગના જુદા જુદા ક્રમનું અવલંબન કરીને પોતાના સમય સુધીમાં પ્રસિદ્ધ સંસ્કૃત વાક્યના પ્રતિષ્ઠિત બધી શાખાઓના ગ્રન્થોના વિભાગક્રમને પોતાના સાહિત્યમાં અપનાવ્યો છે. કોઈ ગ્રન્થમાં તેમણે અધ્યાય અને પાદનો વિભાગ રાખ્યો, કોઈમાં અધ્યાયમાત્રનો અને કોઈમાં પર્વ, સર્ગ, વગેરેનો. પ્રમાણમીમાંસા તર્કગ્રન્થ હોવાના કારણે તેમાં તેમણે અક્ષપાદનાં પ્રસિદ્ધ ન્યાયસૂત્રોનો અધ્યાય-આંકિકનો જ વિભાગ રાખ્યો, જે વિભાગ હેમચન્દ્ર પહેલાં અક્લંકે જૈન વાક્યમાં શરૂ કર્યો હતો.

પ્રમાણમીમાંસા પૂરી ઉપલબ્ધ નથી. તેનાં મૂલસૂત્રો પણ તેટલાં જ મળે છે જેટલાંની વૃત્તિ મળે છે. તેથી જ જો તેમણે બધાં મૂલસૂત્રો રચ્યાં પણ હોય તો પણ જાણી શકાતું નથી કે તે બધાંની કુલ સંખ્યા કેટલી હશે. ઉપલબ્ધ સૂત્રો ૧૦૦ જ છે અને તેટલાં જ સૂત્રોની વૃત્તિ પણ છે. અન્તિમ ઉપલબ્ધ ૨. ૧. ૩૫ની વૃત્તિ પૂરી થયા પછી એક નવા સૂત્રનું ઉત્થાન તેમણે શરૂ કર્યું છે અને તે અધૂરા ઉત્થાનમાં જ ખંડિત લભ્ય ગ્રન્થ પૂરો થઈ જાય છે. ખબર નથી પડતી કે આગળ કેટલાં સૂત્રો પછી આ આંકિક પૂરું થાત. જે હો તે, પરંતુ ઉપલબ્ધ ગ્રન્થ બે અધ્યાય ત્રણ આંકિકમાત્ર છે જે સ્વોપજ વૃત્તિ સહિત જ છે.

એ કહેવાની તો જરૂર નથી કે પ્રમાણમીમાંસા કઈ ભાષાની છે, પરંતુ તેની ભાષાવિષયક યોગ્યતા વિશે થોડું જાણી લેવું જરૂરી છે. એમાં કોઈ સંદેહ નથી કે જૈન વાક્યમાં સંસ્કૃત ભાષાનો પ્રયોગ થયા પછી ઉત્તરોત્તર સંસ્કૃત ભાષાનું વૈશારદ્ય અને પ્રાંજલ લેખનપાટવ વધતું જ રહ્યું હતું તો પણ હેમચન્દ્રનું લેખનપાટવ અને વૈશારદ્ય ઓછામાં ઓછું જૈન વાક્યમાં તો મૂર્ધન્ય સ્થાને છે. વૈયાકરણ, આલંકારિક, કવિ અને

કોષકાર તરીકે હેમચન્દ્રનું સ્થાન કેવલ સમગ્ર જૈન પરંપરામાં જ નહિ પરંતુ ભારતીય વિદ્યપરંપરામાં પણ અસાધારણ છે. આ જ તેમની અસાધારણતા અને વ્યવહારદક્ષતા પ્રમાણમીમાંસાની ભાષા અને રચનામાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. તેમની ભાષા વાચ્યસ્પતિ મિશ્રની ભાષા જેવી જોખી જોખીને માપસર કંડારાયેલી છે અને શબ્દાડંબર વિનાની સહજ પ્રસન્ન છે. પ્રતિપાદનમાં ન તો એટલો બધો સંક્ષેપ છે કે જેથી વક્તવ્ય અસ્પષ્ટ રહે, કે ન તો એટલો બધો વિસ્તાર છે કે જેથી ગ્રન્થ કેવળ શોભાની વસ્તુ જ બની રહે.

૩. જૈન તર્કસાહિત્યમાં પ્રમાણમીમાંસાનું સ્થાન

જૈન તર્કસાહિત્યમાં પ્રમાણમીમાંસાનું સ્થાન શું છે એ સમજવા માટે જૈન સાહિત્યના પરિવર્તન યા વિકાસ સંબંધી યુગોનું ઐતિહાસિક અવલોકન કરવું જરૂરી છે. આવા યુગો સંક્ષેપમાં ત્રણ છે - (૧) આગમયુગ, (૨) સંસ્કૃતપ્રવેશ યા અનેકાન્તસ્થાપનયુગ અને (૩) ન્યાયપ્રમાણસ્થાપનયુગ.

પહેલો યુગ ભગવાન મહાવીર યા તેમના પૂર્વવર્તી ભગવાન પાર્શ્વનાથથી આગમસંકલના સુધીનો અર્થાત્ વિક્રમીય પાંચમી-છઠ્ઠી શતાબ્દી સુધીનો લગભગ હજાર-બાર સો વર્ષનો છે. બીજો યુગ લગભગ બે શતાબ્દીઓનો છે જે લગભગ વિક્રમીય છઠ્ઠી શતાબ્દીથી શરૂ થઈ સાતમી શતાબ્દી સુધીમાં પૂરો થઈ જાય છે. ત્રીજો યુગ વિક્રમીય આઠમી શતાબ્દીથી અઠારમી શતાબ્દી સુધી લગભગ એક હજાર વર્ષનો છે.

સાંપ્રદાયિક સંઘર્ષ અને દાર્શનિક તથા બીજી વિવિધ વિદ્યાઓના વિકાસ-વિસ્તારના પ્રભાવના કારણે જૈન પરંપરાની સાહિત્યિક અન્તર્મુખ યા બહિર્મુખ પ્રવૃત્તિમાં કેટલોય યુગાન્તર જેવો સ્વરૂપભેદ યા પરિવર્તન કેમ ન થયું હોય પરંતુ અમે પહેલાં સૂચવ્યું છે તેમ જ આદિથી અંત સુધી જોવા છતાં પણ આપણને ન તો જૈન દષ્ટિમાં પરિવર્તન માલૂમ પડે છે કે ન તો તેના બાહ્ય-આભ્યંતર તાત્વિક મન્તવ્યોમાં.

૧. આગમયુગ

આ યુગમાં ભાષાની દષ્ટિએ પ્રાકૃત યા લોકભાષાઓની જ પ્રતિષ્ઠા હતી. પરિણામે, સંસ્કૃત ભાષા અને સંસ્કૃત સાહિત્યના પરિશીલન તરફ આત્યન્તિક ઉપેક્ષાનું હોવું સહજ હતું જેમ કે બૌદ્ધ પરંપરામાં પણ હતું. આ યુગનું પ્રમેયનિરૂપણ આચારલક્ષી હોવાના કારણે તેમાં મુખ્યપણે સ્વમતપ્રદર્શનનો જ ભાવ છે. રાજસભાઓ અને અન્ય વાદગોષ્ઠીઓમાં વિજયભાવનાથી પ્રેરાઈને શાસ્ત્રાર્થ કરવાની તથા ખંડનપ્રધાન ગ્રન્થોની રચના કરવાની પ્રવૃત્તિનો પણ આ યુગમાં અભાવ હતો. આ યુગનું પ્રધાન લક્ષણ જડ-મેતનના ભેદ-મભેદોનું વિસ્તૃત વર્ણન કરવું તથા અહિંસા-સંયમ-તપ વગેરે આચારોનું નિરૂપણ કરવું એ છે.

આગમયુગ અને સંસ્કૃતયુગના સાહિત્યોનું પારસ્પરિક અન્તર સંક્ષેપમાં આટલા શબ્દોમાં જ કહી શકાય કે આગમયુગનું જૈન સાહિત્ય, બૌદ્ધ સાહિત્યની જેમ, પોતાના મૂળ ઉદ્દેશ મુજબ લોકભોગ્ય જ રહ્યું; જ્યારે સંસ્કૃત ભાષા અને તેમાં રચાયેલા તર્કસાહિત્યના અધ્યયનની વ્યાપક પ્રવૃત્તિ પછી તેનું નિરૂપણ સૂક્ષ્મ અને વિશદ થતું ગયું એ ખરું પરંતુ સાથે સાથે જ તે એટલું તો જટિલ પણ થતું ગયું કે અંતે સંસ્કૃતકાલીન સાહિત્ય લોકભોગ્યતાના મૂળ ઉદ્દેશથી ચ્યુત થઈ કેવળ વિદ્વદ્ભોગ્ય જ બનતું ગયું.

૨. સંસ્કૃતપ્રવેશ યા અનેકાન્તસ્થાપન યુગ

સંભવતઃ વાચક ઉમાસ્વાતિ યા તત્સદૃશ અન્ય આચાર્યો દ્વારા જૈન સાહિત્યમાં સંસ્કૃત ભાષાનો પ્રવેશ થતાં જ બીજા યુગનું પરિવર્તનકારી લક્ષણ શરૂ થાય છે જે બૌદ્ધ પરંપરામાં તો અનેક શતાબ્દો પહેલાં શરૂ થઈ ગયું હતું. આ યુગમાં સંસ્કૃત ભાષાના અભ્યાસની તથા તેમાં ગ્રન્થપ્રણયનની પ્રતિષ્ઠા સ્થિર થાય છે. આ યુગમાં રાજસભાપ્રવેશ, પરવાદીઓ સાથે વાદગોષ્ઠી અને પરમતખંડનની પ્રધાન દૃષ્ટિએ સ્વમતસ્થાપક ગ્રન્થોની રચના — આ બધું પ્રધાનપણે દેખાય છે. આ યુગમાં સિદ્ધસેન જેવા એકાદ આચાર્યે જૈન ન્યાયની વ્યવસ્થા દર્શાવનારો એકાદો ગ્રન્થ ભલે રચ્યો હોય પરંતુ આજ સુધી આ યુગમાં જૈન ન્યાય યા પ્રમાણશાસ્ત્રની ન તો પૂરી વ્યવસ્થા થયેલી જણાય છે કે ન તો તદ્વિષયક તાર્કિક સાહિત્યનું નિર્માણ દેખાય છે. આ યુગના જૈન તાર્કિકોની પ્રવૃત્તિની પ્રધાન દિશા દાર્શનિક ક્ષેત્રોમાં એક એવા જૈન મન્તવ્યની સ્થાપનાની તરફ રહી છે જેનાં વીખરાયેલાં અને કંઈક સ્પષ્ટ-અસ્પષ્ટ બીજા આગમમાં રહ્યાં હતાં અને જે મન્તવ્ય આગળ જઈને ભારતીય બધી દર્શન પરંપરાઓમાં એક માત્ર જૈન પરંપરાનું જ મનાવા લાગ્યું, તથા જે મન્તવ્યના નામથી આજ સુધી આખા જૈન દર્શનનો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, તે મન્તવ્ય છે અનેકાન્તવાદનું. આ બીજા યુગમાં સિદ્ધસેન હોય કે સમન્તભદ્ર, મલ્લવાદી હોય કે જિનભદ્ર સૌએ દર્શનાન્તરોની સમક્ષ પોતાના જૈન મતની અનેકાન્ત દૃષ્ટિ તાર્કિક શૈલીથી તથા પરમતખંડનના અભિપ્રાયથી એવી રીતે રજૂ કરી કે જેના કારણે આ યુગને અનેકાન્તસ્થાપનયુગ જ કહેવો સમુચિત ગણાશે. આપણે જોઈએ છીએ કે ઉક્ત આચાર્યોના પૂર્વવર્તી કોઈ પણ પ્રાકૃત યા સંસ્કૃત ગ્રન્થમાં ન તો એવી અનેકાન્તની સ્થાપના છે કે ન તો અનેકાન્તમૂલક સમભંગી અને નયવાદનું એવું તાર્કિક વિશ્લેષણ છે જેવું આપણને સન્મતિ, દ્વાત્રિશત્દ્વાત્રિશિકા, ન્યાયાવત્તાર, સ્વયંભૂસ્તોત્ર, આમમીમાંસા, યુક્ત્યનુશાસન, નયચક અને વિશેષાવશ્યકભાષ્યમાં મળે છે. આ યુગના તર્ક-દર્શનનિષ્ણાત જૈન આચાર્યોએ નયવાદ, સમભંગી અને અનેકાન્તવાદની પ્રબળ અને સ્પષ્ટ સ્થાપના કરી અને એટલો બધો પુરુષાર્થ કર્યો કે જેના કારણે જૈન અને જૈનેતર પરંપરાઓમાં જૈન દર્શન અનેકાન્તદર્શન નામથી જ

પ્રતિષ્ઠિત થયું. અને બૌદ્ધ તથા બ્રાહ્મણ દાર્શનિક પંડિતોનું લક્ષ અનેકાન્તખંડનની તરફ ગયું અને તેઓ કોઈ ને કોઈ રીતે પોતાના ગ્રન્થોમાં માત્ર અનેકાન્ત યા સમ્ભવંગીનું ખંડન કરીને જ જૈન દર્શનનાં મન્તવ્યોના ખંડનની ઈતિશ્રી સમજવા લાગ્યા. આ યુગની અનેકાન્ત અને તન્મૂલક વાદોની સ્થાપના એટલી ગંભીર થઈ કે જેના ઉપર ઉત્તરવર્તી અનેક જૈન આચાર્યોએ અનેકધા પલ્લવન કર્યું હોવા છતાં તેમાં નવી મૌલિક યુક્તિઓનો ભાગ્યે જ સમાવેશ થયો છે. બસો વર્ષના આ યુગની સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિમાં જૈન ન્યાય અને પ્રમાણશાસ્ત્રની પૂર્વભૂમિકા તો તૈયાર થઈ જણાય છે પરંતુ તેમાં તે શાસ્ત્રનું વ્યવસ્થિત નિર્માણ દેખાતું નથી. આ યુગની પરમતોના સંયુક્તિક ખંડનની તથા દર્શનાન્તરીય સમર્થ વિદ્વાનોની સમક્ષ સ્વમતના પ્રતિષ્ઠિત સ્થાપનની ભાવનાએ જૈન પરંપરામાં સંસ્કૃત ભાષાના તેમજ સંસ્કૃતનિબદ્ધ દર્શનાન્તરીય પ્રતિષ્ઠિત ગ્રન્થોના પરિશીલનની પ્રબળ જિજ્ઞાસા પેદા કરી દીધી અને તેણે સમર્થ જૈન આચાર્યોનું ધ્યાન પોતાના ખુદના ન્યાય અને પ્રમાણશાસ્ત્રના નિર્માણ તરફ ખેંચ્યું, જેની ખોટ બહુ જ ખટકી રહી હતી.

૩. ન્યાય-પ્રમાણસ્થાપનયુગ

આવી પરિસ્થિતિમાંથી અકલંક જેવા ધુરંધર વ્યવસ્થાપકનો જન્મ થયો. સંભવતઃ અકલંકે જ પહેલવહેલું વિચાર્યું કે જૈન પરંપરાના જ્ઞાન, જ્ઞેય, જ્ઞાતા વગેરે બધા પદાર્થોનું નિરૂપણ તાર્કિક શૈલીથી સંસ્કૃત ભાષામાં તેવું જ શાસ્ત્રબદ્ધ કરવું આવશ્યક છે જેવું બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધ પરંપરાના સાહિત્યમાં બહુ જ પહેલાં થઈ ગયું છે અને જેનું અધ્યયન અનિવાર્યપણે જૈન તાર્કિકો કરવા લાગ્યા છે. આ વિચારથી અકલંકે દ્વિમુખી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી. એક તરફ તો બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ પરંપરાના મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રન્થોનું સૂક્ષ્મ પરિશીલન અને બીજી તરફ સમસ્ત જૈન મન્તવ્યોનું તાર્કિક વિશ્લેષણ. કેવળ પરમતોનો નિરાસ કરવાથી જ અકલંકનું ઉદ્દેશ્ય સિદ્ધ થઈ શકે તેમ ન હતું. તેથી જ દર્શનાન્તરીય શાસ્ત્રોના સૂક્ષ્મ પરિશીલનથી અને જૈન મતના તલસ્પર્શી જ્ઞાનથી તેમણે નાનાં નાનાં પરંતુ સમસ્ત જૈન તર્કપ્રમાણશાસ્ત્રના આધારસ્તંભભૂત અનેક ન્યાયપ્રમાણવિષયક પ્રકરણો રચ્યાં જે દિગ્ગજ અને ખાસ કરીને ધર્મકીર્તિ જેવા બૌદ્ધ તાર્કિકોના તથા ઉદ્યોતકર, કુમારિલ વગેરે જેવા બ્રાહ્મણ તાર્કિકોના પ્રભાવથી ભરપૂર હોવા છતાં પણ જૈન મન્તવ્યોની નવી જ રીતે અને સ્વતન્ત્રપણે સ્થાપના કરે છે. અકલંકે ન્યાયપ્રમાણશાસ્ત્રનું જૈન પરંપરામાં જે પ્રાથમિક નિર્માણ કર્યું, જે પરિભાષાઓ, જે લક્ષણો અને પરીક્ષણો કર્યાં, જે પ્રમાણ-પ્રમેય વગેરેનાં વર્ગીકરણો કર્યાં અને પરાર્થાનુમાન તથા વાદકથા વગેરે પરમતપ્રસિદ્ધ વસ્તુઓના સંબંધમાં જે જૈન પ્રણાલી સ્થિર કરી, સંક્ષેપમાં આજ સુધી જૈન પરંપરામાં નહિ પરંતુ અન્ય પરંપરાઓમાં પ્રસિદ્ધ એવા તર્કશાસ્ત્રના અનેક પદાર્થોને જૈન દૃષ્ટિએ જૈન પરંપરામાં જે આત્મસાત્ કર્યા તથા

આગમસિદ્ધ પોતાનાં મન્તવ્યોને જે રીતે દાર્શનિકોની સમક્ષ રજૂ કરવા યોગ્ય બન્યાં, તે બધું તેમના નાના નાના ગ્રન્થોમાં વિદ્યમાન તેમના અસાધારણ વ્યક્તિત્વનું તથા ન્યાય-પ્રમાણસ્થાપનયુગનું દ્યોતક છે.

અકલંક દ્વારા પ્રારબ્ધ આ યુગમાં સાક્ષાત્ કે પરંપરાથી અકલંકના શિષ્ય-પ્રશિષ્યોએ જ અકલંકના સૂત્રસ્થાનીય ગ્રન્થોને મોટા મોટા ટીકાગ્રન્થોથી એવી રીતે જ અલંકૃત કર્યા જેવી રીતે ધર્મકીર્તિના ગ્રન્થોને તેમના શિષ્યોએ.

અનેકાન્ત યુગની માત્ર પદ્યપ્રધાન રચનાને અકલંકે ગદ્યપદ્યમાં પરિવર્તિત કરી હતી. પરંતુ તેમના ઉત્તરવર્તી અનુગામીઓએ તે રચનાને વિવિધ રૂપોમાં પરિવર્તિત કરી જે રૂપો બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ પરંપરામાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ ચૂક્યાં હતાં. માણિક્યનન્દી અકલંકના જ વિચારદોહનમાંથી સૂત્રોનું નિર્માણ કરે છે. વિદ્યાનન્દ અકલંકનાં જ સૂક્તો ઉપર કાં તો ભાષ્ય રચે છે કાં તો પદ્યવાર્તિક લખે છે કાં તો નાનાં નાનાં અનેક પ્રકરણોનું સર્જન કરે છે. અનન્તવીર્ય, પ્રભાચન્દ્ર અને વાદિરાજ જેવા તો અકલંકનાં સંક્ષિપ્ત સૂક્તો ઉપર એટલાં તો મોટાં અને વિશદ તથા જટિલ ભાષ્ય અને વિવરણ નિર્માણ કરે છે કે જેના કારણે ત્યાં સુધીમાં વિકસિત દર્શનાન્તરીય વિચારપરંપરાઓનો એક રીતે જૈન સાહિત્યમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. બીજી તરફ શ્વેતાંબર પરંપરાના આચાર્યો પણ અકલંકે સ્થાપેલી પ્રણાલી તરફ ઝૂકે છે. હરિભદ્ર જેવા આગમિક અને તાર્કિક ગ્રન્થકારે તો સિદ્ધસેન અને સમન્તાભદ્ર વગેરેના માર્ગનું પ્રધાનપણે અનુસરણ અનેકાન્તજયપતાકા વગેરેમાં કર્યું પરંતુ ધીરે ધીરે ન્યાય-પ્રમાણવિષયક સ્વતન્ત્ર ગ્રન્થોના પ્રણયનની પ્રવૃત્તિ પણ શ્વેતાંબર પરંપરામાં શરૂ થઈ. શ્વેતાંબર આચાર્ય સિદ્ધસેને ન્યાયાવતારની રચના કરી. પરંતુ તે તો કેવળ પ્રારંભ માત્ર હતો. અકલંકે તો જૈન ન્યાયની પૂરી વ્યવસ્થા સ્થિર કરી દીધી. હરિભદ્રે દર્શનાન્તરીય બધી વાર્તાઓનો સમુચ્ચય પણ કરી દીધો. આ ભૂમિકાને આધારે શાન્ત્યાચાર્ય જેવા શ્વેતાંબર તાર્કિકે તર્કવાર્તિક જેવો લઘુ કિન્તુ સારગર્ભ ગ્રન્થ રચ્યો. ત્યાર પછી તો શ્વેતાંબર પરંપરામાં ન્યાય અને પ્રમાણના ગ્રન્થોના સંગ્રહનું, પરિશીલનનું અને નવા નવા ગ્રન્થોના નિર્માણનું એવું તો પૂર આવ્યું કે સમાજમાં ત્યાં સુધી કોઈ પણ ગ્રન્થકાર પ્રતિષ્ઠિત વિદ્વાન જ ન ગણાતો જ્યાં સુધી સંસ્કૃત ભાષામાં ખાસ કરીને તર્ક યા પ્રમાણ ઉપર મૂલ યા ટીકાના રૂપમાં કંઈ ને કંઈ તેણે લખ્યું ન હોય. આ ભાવનામાંથી જ અભયદેવનો વાદાર્ણવ તૈયાર થયો જે સંભવતઃ ત્યાં સુધીના સંસ્કૃત ગ્રન્થોમાં સૌથી મોટો છે. પરંતુ જૈનપરંપરાપોષક ગુજરાતગત સામાજિક-રાજકીય બધાં બળોનો સૌથી વધુ ઉપયોગ વાદિદેવસૂરિએ કર્યો. તેમણે પોતાના ગ્રન્થનું નામ સ્યાદ્વાદરત્નાકાર યથાર્થ જ રાખ્યું, કારણ કે તેમણે પોતાના સમય સુધીમાં થયેલા પ્રસિદ્ધ બધા શ્વેતાંબર-દિગંબર તાર્કિકોના વિચારોનું દોહન પોતાના ગ્રન્થમાં આપી દીધું જે

સ્વાદ્વાદ જ હતો. અને સાથે સાથે તેમણે પોતાના પ્રતિપાદનના બૃહત્ માળખામાં બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધ પરંપરાની કોઈ પણ શાખાના મંતવ્યોની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવાનું બાકી રહેવા દીધું નથી. ભલે ને વિસ્તારના કારણે આ ગ્રન્થ પાઠ્ય રહ્યો ન હોય પરંતુ તર્કશાસ્ત્રના નિર્માણમાં અને વિસ્તૃત નિર્માણમાં પ્રતિષ્ઠા માનનાર જૈનમતનો એક રત્નાકર જેવો સમગ્ર મન્તવ્યરત્નોનો સંગ્રહ બની ગયો, જે કેવળ તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જ ઉપયોગી નથી, પરંતુ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ પણ બહુ જ મહત્વનો છે.

આગમિક સાહિત્યના પ્રાચીન અને અતિ વિશાલ ખજાના ઉપરાંત તત્ત્વાર્થથી સ્વાદ્વાદરત્નાકર સુધીના સંસ્કૃત અને તાર્કિક જૈન સાહિત્યનો પણ બહુ જ મોટો રાશિ હેમચન્દ્રના પરિશીલનપથમાં આવ્યો જેનાથી હેમચન્દ્રનું સર્વાંગીણ સર્જક વ્યક્તિત્વ સંતુષ્ટ થવાને બદલે એક એવા નવીન સર્જનની તરફ પ્રવૃત્ત થયું જે ત્યાં સુધીના જૈન સાહિત્યમાં અપૂર્વ સ્થાન ધરાવે છે.

દિગ્નાગના ન્યાયમુખ, ન્યાયપ્રવેશ વગેરેથી પ્રેરાઈને સિદ્ધસેને જૈન પરંપરામાં ન્યાયનું અર્થાત્ પરાર્થાનુમાનનું અવતરણ કરી જ દીધું હતું. સમન્તભદ્રે અક્ષપાદના પ્રાવાહુકોના (અધ્યાય ચોથો) મતનિરાસની જેમ આત્મની મીમાંસાના બહાને સમ્ભૂતંગીની સ્થાપનામાં પરપ્રવાદીઓનો નિરાસ કરી જ દીધો હતો. તથા તેમણે જૈનેતર શાસનોથી જૈન શાસનની વિશેષ સયુક્તિકતાનું અનુશાસન પણ યુક્ત્યનુશાસનમાં કરી જ દીધું હતું. ધર્મકીર્તિના પ્રમાણવાર્તિક, પ્રમાણવિનિશ્ચય વગેરેમાંથી બળ પ્રાપ્ત કરીને તીક્ષ્ણદૃષ્ટિ અકલંકે જૈન ન્યાયનો વિશેષ નિશ્ચય — વ્યવસ્થાપન તથા જૈન પ્રમાણોનો સંગ્રહ અર્થાત્ વિભાગ, લક્ષણ આદિ દ્વારા નિરૂપણ અનેક રીતે કરી દીધું હતું. અકલંકે સર્વજ્ઞત્વ, જીવત્વ વગેરેની સિદ્ધિ દ્વારા ધર્મકીર્તિ જેવા પ્રાણ બૌદ્ધોને જવાબ પણ આપ્યો હતો. સૂક્ષ્મપ્રજ્ઞ વિદ્યાનન્દે આત્મની, પત્રની અને પ્રમાણોની પરીક્ષા દ્વારા ધર્મકીર્તિની તથા શાનંદરક્ષિતની વિવિધ પરીક્ષાઓનો જૈન પરંપરામાં સૂત્રપાત પણ કરી જ દીધો હતો. માણિક્યનન્દીએ પરીક્ષામુખ દ્વારા ન્યાયબિન્દુ જેવા સૂત્રગ્રન્થની ખોટ પણ પૂરી દીધી હતી. જેવી રીતે ધર્મકીર્તિના અનુગામીઓ વિનીતદેવ, ધર્મોત્તર, પ્રજ્ઞાકર, અર્ચટ વગેરે પ્રખર બૌદ્ધ તાર્કિકોએ ધર્મકીર્તિના બધા જ મૂલ ગ્રન્થો ઉપર નાનામોટાં ભ્રાષ્યો યા વિવરણો લખીને તેમના ગ્રન્થોને પઠનીય તથા વિચારણીય બનાવીને બૌદ્ધ ન્યાયશાસ્ત્રને પ્રકર્ષની ભૂમિકા પર પહોંચાડ્યું હતું બરાબર તેવી જ રીતે એક તરફ દિગંબર પરંપરામાં અકલંકના સંક્ષિપ્ત પરંતુ ગહન સૂક્તો ઉપર તેમના અનુગામીઓ અનન્તવીર્ય, વિદ્યાનન્દ, પ્રભાચન્દ્ર અને વાદિરાજ જેવા વિશારદ તથા પુરુષાર્થી તાર્કિકોએ વિસ્તૃત તથા ગહન ભ્રાષ્ય-વિવરણ વગેરે રચીને જૈન ન્યાયશાસ્ત્રને અતિસમૃદ્ધ બનાવવાનો સિલસિલો પણ ચાલુ કરી જ દીધો હતો અને બીજી તરફ

શ્વેતાંબર પરંપરામાં સિદ્ધસેનનાં સંસ્કૃત તથા પ્રાકૃત તર્કપ્રકરણોને તેમના અનુગામીઓએ ટીકાગ્રન્થોથી વિભૂષિત કરીને તે તર્કપ્રકરણોને વિશેષ સુગમ તથા પ્રચારણીય બનાવવાના પણ પ્રયત્નો આ યુગમાં શરૂ કર્યા હતા. આ સિલસિલામાં પ્રભાચન્દ્રે પ્રમેયોનાં કમલ ઉપર માર્તંડનો પ્રખર પ્રકાશ તથા ન્યાયનાં કુમુદો ઉપર ચન્દ્રનો સૌમ્ય પ્રકાશ પાડી જ દીધો હતો. અભયદેવે તત્ત્વબોધવિધાયિની ટીકા યા વાદાર્ણવનું સર્જન કરીને તત્ત્વસંગ્રહ અને પ્રમાણવાર્તિકાલંકાર જેવા બૃહદ્ ગ્રન્થોની ખોટ પૂરી દીધી હતી. વાદિદેવસૂરિએ રત્નાકર રચીને તેમાં બધાં પૂર્વવર્તી જૈન ગ્રન્થરત્નોનો પૂરેપૂરો સંગ્રહ કરી દીધો હતો. આ બધું હેમચન્દ્રની સામે હતું. પરંતુ તેમને એ માલૂમ પડી ગયું કે તે ન્યાય-પ્રમાણવિષયક સાહિત્યમાં કેટલોક ભાગ તો એવો છે જે અતિ મહત્ત્વનો હોવા છતાં પણ એક એક વિષયની જ ચર્ચા કરે છે યા અત્યંત સંક્ષિપ્ત છે. બીજો ભાગ એવો છે કે જે છે તો સર્વવિષયગ્રાહી પરંતુ તે ઉત્તરોત્તર એટલો અધિક વિસ્તૃત તથા શબ્દકિલ્બ છે કે સર્વસાધારણના અભ્યાસનો વિષય નથી બની શકતો. આ વિચારના પરિણામે હેમચન્દ્રે એક એવો પ્રમાણવિષયક ગ્રન્થ લખવાનું વિચાર્યું જે તેમના સમય સુધીમાં ચર્ચાયેલા એક પણ દાર્શનિક વિષયની ચર્ચાથી ખાલી ન રહે અને તેમ છતાં તે પાઠ્યક્રમને યોગ્ય મધ્યમ કદનો હોય. આ દષ્ટિમાંથી ‘પ્રમાણમીમાંસા’નો જન્મ થયો. તેમાં હેમચન્દ્રે પૂર્વવર્તી આગમિક-તાર્કિક બધાં જૈન મન્તવ્યોને વિચાર તથા મનનથી પચાવીને પોતાની ઢબની વિશદ અને અપુનરુક્ત સૂત્રશૈલીમાં તથા સર્વસંગ્રાહિણી વિશદતમ સ્વોપજ વૃત્તિમાં સન્નિવિષ્ટ કર્યાં. જો કે પૂર્વવર્તી અનેક જૈન ગ્રન્થોનું સુસંબદ્ધ દોહન આ મીમાંસામાં છે જે ટિપ્પણોમાં કરવામાં આવેલી તુલનાથી સ્પષ્ટ થઈ જાય છે તેમ છતાં તે અધૂરી તુલનાના આધારે અહીં એ પણ કહી દેવું સમુચિત છે કે પ્રસ્તુત ગ્રન્થના નિર્માણમાં હેમચન્દ્રે પ્રધાનપણે કયા કયા ગ્રન્થો અને ગ્રન્થકારોનો આશ્રય લીધો છે. નિર્યુક્તિ, વિશેષાવંશ્યકભાષ્ય તથા તત્ત્વાર્થ જેવા આગમિક ગ્રન્થ તથા સિદ્ધસેન, સમન્તભદ્ર, અકલંક, માણિક્યનન્દી અને વિદ્યાનન્દની પ્રાયઃ બધી જ કૃતિઓ તેની ઉપાદાનસામગ્રી બની છે. પ્રભાચન્દ્રના માર્તંડની પણ તેમાં પૂરી અસર છે. જો અનન્તવીર્ય ખરેખર હેમચન્દ્રના પૂર્વવર્તી યા સમકાલીન વૃદ્ધ રહ્યા હશે તો એ પણ સુનિશ્ચિત છે કે આ પ્રમાણમીમાંસાની રચનામાં તેમની લઘુ પ્રમેયરત્નમાલાનો વિશેષ ઉપયોગ થયો હશે. વાદિદેવસૂરિની કૃતિનો પણ ઉપયોગ તેમાં સ્પષ્ટ છે જ; તો પણ જૈન તાર્કિકોમાંથી અકલંક અને માણિક્યનન્દીના જ માર્ગનું અનુસરણ પ્રધાનપણે દેખાય છે. ઉપયુક્ત જૈન ગ્રન્થોમાં આવેલા બ્રાહ્મણ-બૌદ્ધ ગ્રન્થોનો ઉપયોગ થઈ જવો તો સ્વાભાવિક જ હતું; તો પણ પ્રમાણમીમાંસાના સૂક્ષ્મ અવલોકન તથા તુલનાત્મક અભ્યાસથી એ પણ જાણવા મળી જાય છે કે હેમચન્દ્રે

બૌદ્ધ-બ્રાહ્મણ પરંપરાના કયા કયા વિદ્વાનોની કૃતિઓનું અધ્યયન અને પરિશીલન વિશેષપણે કર્યું હતું જે પ્રમાણમીમાંસામાં ઉપયુક્ત થયા હોય. દિગ્નાગ, ખાસ કરીને ધર્મકીર્તિ, ધર્મોત્તર, અર્ચટ અને શાન્તરક્ષિત એ બૌદ્ધ તાર્કિકો હેમચન્દ્રના અધ્યયનનો વિષય અવશ્ય રહ્યા છે. કણાદ, ભાસર્વજ્ઞ, વ્યોમશિવ, શ્રીધર, અક્ષપાદ, વાત્સ્યાયન, ઉદ્યોતકર, જયન્ત, વાયસ્પતિ મિશ્ર, શબર, પ્રભાકર, કુમારિલ વગેરે જુદી જુદી વૈદિક પરંપરાઓના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનોની બધી કૃતિઓ પ્રાયઃ તેમના અધ્યયનનો વિષય રહી છે. ચાર્વાક એકદેશીય જયરાશિ ભટ્ટનો તત્ત્વોપપ્લવ પણ તેમની દૃષ્ટિ બહાર ન હતો. આ બધું હોવા છતાં હેમચન્દ્રની ભાષા તથા નિરૂપણશૈલી ઉપર ધર્મકીર્તિ, ધર્મોત્તર, અર્ચટ, ભાસર્વજ્ઞ, વાત્સ્યાયન, જયન્ત, વાયસ્પતિ, કુમારિલ વગેરેનો જ આકર્ષક પ્રભાવ પડેલો જણાય છે. તેથી જ આ અપૂરા રૂપમાં ઉપલબ્ધ પ્રમાણમીમાંસા પણ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જૈન તર્કસાહિત્યમાં એક વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે.

૪. ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં પ્રમાણમીમાંસાનું સ્થાન

ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં પ્રમાણમીમાંસાનું તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ શું સ્થાન છે તે બરાબર સમજવા માટે મુખ્યપણે બે પ્રશ્નો ઉપર વિચાર કરવો જ જોઈશે. જૈન તાર્કિકોનો ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં શો ફાળો છે, જે પ્રમાણમીમાંસામાં સન્નિવિષ્ટ થયો હોય અને જેને જાણ્યા વિના કોઈ પણ રીતે ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રનું અધ્યયન પૂરું થઈ જ ન શકે. પૂર્વાચાર્યોના તે ફાળામાં હેમચન્દ્રે પોતાના તરફથી કંઈ પણ વિશેષ અર્પણ કર્યું છે કે નહિ અને કર્યું છે તો કયા મુદ્દાઓ ઉપર ?

૧. જૈનાચાર્યોનો ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં ફાળો

૧. અનેકાન્તવાદ — સૌથી પહેલો અને સૌથી શ્રેષ્ઠ તથા બધા ફાળાઓની ચાવીરૂપ જૈનાચાર્યોનો મુખ્ય ફાળો છે અનેકાન્તવાદ તથા નયવાદનું શાસ્ત્રીય નિરૂપણ.

વિશ્વનો વિચાર કરવાવાળી પરસ્પર ત્વિન્ન એવી મુખ્ય બે દૃષ્ટિઓ છે. એક છે સામાન્યગામિની અને બીજી છે વિશેષગામિની. પહેલી દૃષ્ટિ શરૂઆતમાં આખા વિશ્વમાં સમાનતા જ દેખે છે પરંતુ તે ધીરે ધીરે અભેદની તરફ ઝૂકતા ઝૂકતા છેવટે આખા વિશ્વને એક જ મૂળમાં દેખે છે અને પરિણામે નિશ્ચય કરે છે કે જે કંઈ પ્રતીતિનો વિષય છે તે તત્ત્વ વાસ્તવમાં એક જ છે. આ રીતે સમાનતાની પ્રાથમિક ભૂમિકા પરથી ઊતરીને છેવટે તે દૃષ્ટિ તાત્ત્વિક એકતાની ભૂમિકા ઉપર આવીને સ્થિર થાય છે. આ દૃષ્ટિમાં જે એક માત્ર વિષય સ્થિર હોય છે તે જ સત્ છે. સત્ તત્ત્વમાં આત્યંતિકપણે નિમગ્ન હોવાના કારણે તે દૃષ્ટિ યા તો ભેદોને દેખી જ શકતી નથી યા તો દેખીને પણ વાસ્તવિક ન સમજતી હોવાના કારણે વ્યાવહારિક યા અપારમાર્થિક યા બાધિત કહીને છોડી જ દે

છે. ભલે ને પાણી તે પ્રતીતિગોચર થનારા ભેદો કાલકૃત હો અર્થાત્ કાલપટ પર ફેલાયેલા હો જેવા કે પૂર્વાપરરૂપ બીજ, અંકુર વગેરે; યા દેશકૃત હો અર્થાત્ દેશપટ પર વિતત હો જેવા કે ઘટ, પટ વગેરે પ્રકૃતિનાં પરિણામો; યા દ્રવ્યગત અર્થાત્ દેશકાલનિરપેક્ષ સાહજિક હો જેવા કે પ્રકૃતિ, પુરુષ તથા અનેક પુરુષ.

તેની વિરુદ્ધ બીજી દૃષ્ટિ આખા વિશ્વમાં અસમાનતા જ દેખે છે અને ધીરે ધીરે આ અસમાનતાના મૂળની ખોજ કરતાં કરતાં છેવટે તે વિશ્લેષણની એવી ભૂમિકા ઉપર પહોંચી જાય છે જ્યાં તેને એકતાની તો વાત જ શી, સમાનતા પણ કૃત્રિમ માલૂમ પડે છે. પરિણામે તે નિશ્ચય કરી લે છે કે વિશ્વ એકબીજાથી અત્યન્ત ભિન્ન એવા ભેદોનો પુંજ માત્ર છે. વસ્તુતઃ તેમાં ન તો કોઈ વાસ્તવિક એક તત્ત્વ છે કે ન તો સમાનતા પણ. ભલે ને તે એક તત્ત્વ સમગ્ર દેશ-કાલવ્યાપી સમજાતું હોય જેવું કે પ્રકૃતિ; યા દ્રવ્યભેદ હોવા છતાં પણ માત્ર કાલવ્યાપી એક સમજાતું હોય જેવું કે પરમાણુ.

ઉપર્યુક્ત બન્ને દૃષ્ટિઓ મૂળમાં જ ભિન્ન છે, કેમ કે એકનો આધાર સમન્વય માત્ર છે અને બીજાનો આધાર વિશ્લેષણ માત્ર. આ મૂળભૂત બે વિચારસરણિઓના કારણે તથા તે બેમાંથી પ્રસ્ફુટિત થવાવાળી બીજી એવી જ અવાન્તર વિચારસરણિઓના કારણે અનેક મુદ્દાઓ ઉપર અનેક વિરોધી વાદો આપોઆપ જ ખડા થઈ જાય છે. આપણે દેખીએ છીએ કે સામાન્યગામિની પહેલી દૃષ્ટિમાંથી દેશકાલવ્યાપી તથા દેશકાલવિનિર્મુક્ત એવા એક માત્ર સત્તત્ત્વ યા બ્રહ્મદ્વૈતનો વાદ નીકળ્યો અને સ્થાપિત થયો; તેણે સકલ ભેદોને અને તદ્દ્વાહક પ્રમાણોને મિથ્યા દર્શાવ્યા અને સાથે સાથે જ સત્તત્ત્વને વાણી અને તર્કની પ્રવૃત્તિથી શૂન્ય કહીને માત્ર અનુભવગમ્ય કહ્યું. બીજી વિશેષગામિની દૃષ્ટિમાંથી પણ કેવળ દેશ અને કાળના ભેદથી જ ભિન્ન નહિ કિન્તુ સ્વરૂપથી પણ ભિન્ન એવા અનન્ત ભેદોનો વાદ નીકળ્યો અને સ્થાપિત થયો; તેણે બધા પ્રકારના અભેદોને મિથ્યા દર્શાવ્યા અને સાથે સાથે જ અન્તિમ ભેદોને વાણી તથા તર્કની પ્રવૃત્તિથી શૂન્ય કહી માત્ર અનુભવગમ્ય દર્શાવ્યા. આ બન્ને વાદો છેવટે તો શૂન્યતાના તથા સ્વાનુભવગમ્યતાના એક જ પરિણામ પર પહોંચ્યા એ વાત ખરી, પરંતુ બન્નેનું લક્ષ્ય અત્યન્ત ભિન્ન હોવાના કારણે તે પરસ્પર પૂર્ણતઃ તદ્દન ટકરાતા અને એકબીજાના વિરોધી દેખાવા લાગ્યા.

ઉક્ત મૂળભૂત બે વિચારધારાઓમાંથી ફૂટવાવાળી યા તેમની સાથે સંબંધ ધરાવતી પણ અનેક વિચારધારાઓ પ્રવાહિત થઈ. કોઈકે અભેદને અપનાવ્યો, પરંતુ તેની વ્યાપ્તિ કાલ અને દેશના ઘટ સુધી અથવા માત્ર કાલપટ સુધી રાખી. સ્વરૂપ યા દ્રવ્ય સુધી તેને ન વિસ્તારી. આ વિચારધારામાંથી અનેક દ્રવ્યોને માનવા છતાં પણ તે દ્રવ્યોની

કાલિક નિત્યતા તથા દૈશિક વ્યાપકતાના વાદનો જન્મ થયો જેવો કે સાંખ્યનો પ્રકૃતિ-પુરુષવાદ. બીજી વિચારધારાએ તેની અપેક્ષાએ ભેદનું ક્ષેત્ર વિસ્તાર્યું; પરિણામે તેણે કાલિક નિત્યતા તથા દૈશિક વ્યાપકતા માનીને પણ સ્વરૂપતઃ જડ દ્રવ્યોને અધિક સંખ્યામાં સ્થાન આપ્યું; ઉદાહરણાર્થે પરમાણુવાદ-વિભુદ્રવ્યવાદ.

અદ્વૈતમાત્રને યા સન્માત્રને સ્પર્શ કરવાવાળી દૃષ્ટિ કોઈ પણ વિષયમાં ભેદ સહન ન કરી શકવાના કારણે અભેદમૂલક અનેક વાદોનું સ્થાપન કરે એ સ્વાભાવિક જ છે. થયું છે પણ એવું જ. આ દૃષ્ટિમાં કાર્ય-કારણના અભેદમૂલકમાત્ર સત્કાર્યવાદનો જન્મ થયો. ધર્મ-ધર્મી, ગુણ-ગુણી, આધાર-આધેય વગેરે દ્વંદ્વોના અભેદવાદો પણ તેમાંથી ફલિત થયા. આથી ઊલટું દ્વૈત અને ભેદને સ્પર્શ કરવાવાળી દૃષ્ટિએ અનેક વિષયોમાં ભેદમૂલક જ વિવિધ વાદો સ્થાપિત કર્યા. તેણે કાર્ય-કારણના ભેદમૂલકમાત્ર અસત્કાર્યવાદને જન્મ આપ્યો તથા ધર્મ-ધર્મી, ગુણ-ગુણી, આધાર-આધેય વગેરે અનેક દ્વંદ્વોના ભેદોને પણ માની લીધા. આમ આપણે ભારતીય ચિંતનમાં દેખીએ છીએ કે મૌલિક સામાન્ય અને વિશેષ દૃષ્ટિ તથા તેમની અવાન્તર સામાન્ય અને વિશેષ દૃષ્ટિઓમાંથી પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા અનેક મતો - દર્શનોનો જન્મ થયો, જેઓ પોતાના વિરોધિવાદની આધારભૂત ભૂમિકાની સત્યતાની જરા પણ પરવા ન કરવાના કારણે એકબીજા ઉપર પ્રહાર કરવામાં જ ચરિતાર્થતા માનવા લાગ્યા.

સદ્વાદ અદ્વૈતગામી હો યા દ્વૈતગામી જેવો કે સાંખ્યાદિનો, પરંતુ તે કાર્ય-કારણના અભેદમૂલક સત્કાર્યવાદને માન્યા વિના પોતાનું મૂળ લક્ષ્ય સિદ્ધ જ નથી કરી શકતો જ્યારે અસદ્વાદ ક્ષણિકગામી હો જેવો કે બૌદ્ધોનો, સ્થિરગામી હો યા નિત્યગામી હો જેવો કે વૈશેષિક આદિનો — પરંતુ તે અસત્કાર્યવાદની સ્થાપના કર્યા વિના પોતાનું લક્ષ્ય સ્થાપી શકતો જ નથી. તેથી જ સત્કાર્યવાદ અને અસત્કાર્યવાદની પારસ્પરિક ટક્કર થઈ. અદ્વૈતગામી અને દ્વૈતગામી સદ્વાદમાંથી જન્મેલી કૂટસ્થતા જે કાલિક નિત્યતારૂપ છે અને વિભુતા જે દૈશિક વ્યાપકતારૂપ છે તેમની દેશ અને કાલકૃત નિરંશ અંશવાદ અર્થાત્ નિરંશ ક્ષણવાદ સાથે ટક્કર થઈ; નિરંશ ક્ષણવાદ વસ્તુતઃ સદ્દર્શન (સદ્વાદ) વિરોધી દર્શન(અસદ્વાદ)માંથી ફલિત થાય છે. એક તરફ આખા વિશ્વને અખંડ અને એક તરફ માનનારા અને બીજી તરફ તેને નિરંશ અંશપુંજ માનનારા પોતપોતાના લક્ષ્યની સિદ્ધિ ત્યારે જ કરી શકતા હતા જ્યારે તેઓ પોતાના અભીષ્ટ તત્વને અનિર્વચનીય અર્થાત્ અનભિલાષ્ય - શબ્દાગોચર માને, કારણ કે શબ્દ દ્વારા નિર્વચન માનતાં ન તો અખંડ સત્ સત્ત્વની સિદ્ધિ થઈ શકે છે કે ન તો નિરંશ ભેદતત્ત્વની. નિર્વચન માનવું એટલે જ માનો અખંડતા યા નિરંશતાનો લોપ કરી દેવો. આમ અખંડવાદ અને નિરંશવાદમાંથી અનિર્વચનીયવાદ આપોઆપ ફલિત થયો. પરંતુ તે વાદની

વિરુદ્ધમાં લક્ષણવાદી વૈશેષિક વગેરે તાર્કિક થયા, જેઓ એવું માનતા હતા કે વસ્તુમાત્રનું નિર્વચન કરવું યા લક્ષણ કરવું શક્ય જ નહિ પરંતુ વાસ્તવિક પણ છે. આમાંથી નિર્વચનીયવાદનો જન્મ થયો અને તે અર્થાત્ અનિર્વચનીયવાદ તથા નિર્વચનીયવાદ પરસ્પર ટકરાવા લાગ્યા.

તેવી જ રીતે કોઈ માનતા હતા કે પ્રમાણ ગમે તે હો પરંતુ હેતુ અર્થાત્ તર્ક સિવાય કોઈનાથી અંતિમ નિશ્ચય કરવો ભયાસ્પદ છે, જ્યારે બીજાઓ માનતા હતા કે હેતુવાદ સ્વતન્ત્ર બળ ધરાવતો નથી. એવું બળ તો આગમમાં જ હોવાથી તે જ મૂર્ધન્ય પ્રમાણ છે. તેથી તે બન્ને વાદો પરસ્પર ટકરાતા હતા. દૈવજ્ઞો કહેતા હતા કે બધું જ દૈવાધીન છે; પૌરુષ સ્વતન્ત્રપણે કંઈ કરી શકતું નથી. પૌરુષવાદીઓ બરાબર ઊલટું કહેતા હતા કે પૌરુષ જ સ્વતન્ત્રપણે કાર્યકર છે. તેથી તે બન્ને વાદો એકબીજાને અસત્ય જ માનતા હતા. અર્થનય અર્થાત્ પદાર્થવાદીઓ શબ્દની અને શબ્દનય અર્થાત્ શાબ્દિકો અર્થની પરવા ન કરી એકબીજાનું ખંડન કરવામાં પ્રવૃત્ત હતા. કોઈ અભાવને ભાવથી પૃથક્ માનતા તો કોઈ અભાવને ભાવરૂપ જ માનતા હતા અને તે બન્ને ભાવથી અભાવને પૃથક્ માનવા ન માનવાની બાબતમાં પરસ્પર પ્રતિપક્ષભાવ ધારણ કરતા રહ્યા. કોઈ પ્રમાતાથી પ્રમાણ અને પ્રમિતિને અત્યન્ત ભિન્ન માનતા તો બીજાઓ તેનાથી તેમને અભિન્ન માનતા હતા. કોઈ વર્ણાશ્રમવિહિત કર્મ માત્ર ઉપર ભાર આપી તેનાથી ઈષ્ટપ્રાપ્તિ દર્શાવતા હતા તો કોઈ જ્ઞાનમાત્રથી આનન્દાપ્તિનું પ્રતિપાદન કરતા હતા તો વળી ત્રીજા કોઈ ભક્તિને જ પરમ પદનું સાધન માનતા રહ્યા અને તે બધા એકબીજાનું આવેશપૂર્વક ખંડન કરતા રહ્યા. આમ તત્ત્વજ્ઞાનના અને આચારના નાનામોટા મુદ્દાઓ ઉપર પરસ્પર બિલકુલ વિરોધી એવા અનેક એકાન્ત મત પ્રચલિત થયા.

તે એકાન્તોની પારસ્પરિક વાદલીલા દેખીને અનેકાન્તદષ્ટિના ઉત્તરાધિકારી આચાર્યોને વિચાર આવ્યો કે અસલમાં આ બધા વાદો જે પોતપોતાની સત્યતાનો દાવો કરે છે તેઓ પરસ્પર આટલા બધા લડે છે શા માટે? શું તે બધામાં કોઈ તથ્યાંશ જ નથી, કે બધામાં તથ્યાંશ છે, કે કોઈ કોઈમાં તથ્યાંશ છે, કે પછી બધા પૂર્ણ સત્ય છે? આ પ્રશ્ન ઉપર અન્તર્મુખ થઈ મનન કરવાથી તેમને એક ચાવી મળી ગઈ જેના દ્વારા તેમને બધા વિરોધોનું સમાધાન થઈ ગયું અને પૂર્ણ સત્યનું દર્શન થયું. તે જ ચાવી અનેકાન્તવાદની ભૂમિકારૂપ અનેકાન્તદષ્ટિ છે. આ દષ્ટિ દ્વારા તેમણે જોયું કે પ્રત્યેક સયુક્તિક વાદ અમુક અમુક દષ્ટિએ અમુક અમુક સીમા સુધી સત્ય છે. તેમ છતાં જ્યારે કોઈ એક વાદ બીજા વાદની આધારભૂત વિચારસરણી અને તે વાદની સીમાનો વિચાર નથી કરતો અને પોતાની આધારભૂત દષ્ટિ તથા પોતાના વિષયની સીમામાં જ બધું સમાઈ ગયેલું છે એમ માની લે છે, ત્યારે ભેને કોઈ પણ રીતે બીજા વાદની સત્યતા

માલૂમ પડી શકતી જ નથી. આ જ હાલત બીજા વિરોધી વાદની પણ થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ન્યાય એમાં છે કે પ્રત્યેક વાદને તેની વિચારસરણીથી તેની વિષયસીમા સુધી જ કસવા-તપાસવામાં આવે અને આ કસોટી-તપાસમાં તે બરાબર ઠરે તો તેને સત્યનો એક ભાગ માની એવા બધા સત્યાંશરૂપ મણિઓને એક પૂર્ણ સત્યરૂપ વિચારસૂત્રમાં પરોવી અવિરોધી માળા બનાવવામાં આવે. આ વિચારે જૈનાચાર્યોને અનેકાન્તદૃષ્ટિના આધાર ઉપર તત્કાલીન બધા વાદોનો સમન્વય કરવા તરફ પ્રેરિત કર્યા. તેમણે વિચાર્યું કે જ્યારે શુદ્ધ અને નિઃસ્વાર્થ ચિત્તવાળાઓમાંથી કોઈને એકત્વપર્યવસાયી સામ્યપ્રતીતિ થાય છે અને કોઈને નિરંશઅંશપર્યવસાયી ભેદપ્રતીતિ થાય છે તો એ કેવી રીતે કહી શકાય કે અમુક એક જ પ્રતીતિ પ્રમાણ છે અને બીજી નહિ. કોઈ એકને અપ્રમાણ માનતાં તુલ્ય યુક્તિથી બન્ને પ્રતીતિઓ અપ્રમાણ જ સિદ્ધ થશે. એ સિવાય કોઈ એક પ્રતીતિને પ્રમાણ અને બીજીને અપ્રમાણ માનનારાઓને છેવટે અપ્રમાણ માનવામાં આવેલી પ્રતીતિના વિષયરૂપ સામાન્ય યા વિશેષના સાર્વજનિક વ્યવહારની ઉપપત્તિ તો કોઈ ને કોઈ રીતે કરવી જ પડે છે. એવું તો છે જ નહિ કે પોતાની ઈષ્ટ પ્રતીતિને પ્રમાણ કહેવા માત્રથી બધા શાસ્ત્રીય-લૌકિક વ્યવહારોની ઉપપત્તિ પણ થઈ જાય. એવું પણ નથી કે એવા વ્યવહારોને ઉપપત્તિ કર્યા વિના જ છોડી દેવાય. બ્રહ્મૈકત્વવાદી ભેદોને અને તેમની પ્રતીતિને અવિધામૂલક જ કહીને તેમની ઉપપત્તિ કરશે જ્યારે શક્તિવાદી સામ્ય યા એકત્વને અને તેની પ્રતીતિને જ અવિધામૂલક કહી એવા વ્યવહારોની ઉપપત્તિ કરશે.

આવું વિચારતાં અનેકાન્તના પ્રકાશમાં અનેકાન્તવાદીઓને માલૂમ પડ્યું કે પ્રતીતિ અભેદગામિની હો યા ભેદગામિની, છે તો તે બધી વાસ્તવિક. પ્રત્યેક પ્રતીતિની વાસ્તવિકતા તેના પોતાના વિષય સુધી તો છે પરંતુ જ્યારે તે વિરુદ્ધ દેખાતી બીજી પ્રતીતિના વિષયની અયથાર્થતા દર્શાવવા લાગે છે ત્યારે તે ખુદ પણ અવાસ્તવિક બની જાય છે. અભેદ અને ભેદની પ્રતીતિઓ વિરુદ્ધ એટલા માટે જણાય છે કેમ કે પ્રત્યેક પ્રતીતિને પૂર્ણ પ્રમાણ માની લેવામાં આવે છે. સામાન્ય અને વિશેષ પ્રત્યેક પ્રતીતિ સ્વવિષયમાં યથાર્થ હોવા છતાં પણ તે પૂર્ણ પ્રમાણ નથી. તે પ્રમાણનો અંશ અવશ્ય છે. વસ્તુનું પૂર્ણ સ્વરૂપ તો એવું જ હોવું જોઈએ જેથી પેલી વિરુદ્ધ દેખાતી પ્રતીતિઓ પણ પોતાના સ્થાને રહીને તે વસ્તુને અવિરોધીભાવથી પ્રકાશિત કરી શકે અને તે બધી મળીને વસ્તુના પૂર્ણ સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરવાના કારણે પ્રમાણ માની શકાય. આ સમન્વયગર્ભિત યા વ્યવસ્થાગર્ભિત વિચારના બળે તેમણે સમજાવ્યું કે સદ્-અદ્વૈત અને સદ્-દ્વૈતની વચ્ચે કોઈ વિરોધ નથી, કારણ કે વસ્તુનું પૂર્ણ સ્વરૂપ જ અભેદ અને ભેદ યા સામાન્ય અને વિશેષ બન્નેથી સંઘિટત છે અર્થાત્ વસ્તુ પોતે જ સામાન્યવિશેષાત્મક છે.

ઉદાહરણાર્થ, જ્યારે આપણે સ્થાન, સમય, રંગ, રસ, પરિમાણ આદિનો વિચાર કર્યા વિના જ વિશાલ જલરાશિ માત્રનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણને એક જ એક સમુદ્ર પ્રતીત થાય છે, પરંતુ તે જલરાશિના વિચારમાં જ્યારે સ્થાન, સમય, આદિનો વિચાર દાખલ થાય છે ત્યારે આપણને એક અખંડ સમુદ્રના બદલે અનેક નાનામોટા સમુદ્રો નજરમાં આવે છે, એટલે સુધી કે છેવટે આપણા ધ્યાનમાં જલકણ સુદાં ન રહેતાં તેમાં કેવળ કોઈ અવિભાજ્ય રૂપ યા રસ આદિનો અંશ જ રહી જાય છે અને સાવ અન્તમાં તો તે પણ શૂન્યવત્ ભાસે છે. જલરાશિમાં અખંડ સમુદ્રની બુદ્ધિ પણ વાસ્તવિક છે અને અંતિમ અંશની બુદ્ધિ પણ. એક અખંડની (અભેદની) બુદ્ધિ એટલા માટે વાસ્તવિક છે કેમ કે તે ભેદોને અલગ અલગ રૂપે સ્પર્શ ન કરતાં બધાને એક સાથે સામાન્યરૂપે દેખે છે. સ્થાન, સમય આદિ કૃત ભેદો જે એકબીજાથી વ્યાવૃત્ત છે તેમને અલગ અલગ રૂપે વિષય કરનારી બુદ્ધિ પણ વાસ્તવિક છે કારણ કે તે ભેદો એવા જ છે. જલરાશિ એક અને અનેક રૂપ હોવાના કારણે તેમાં થનારી સમુદ્રબુદ્ધિ અને અંશબુદ્ધિ પોતપોતાના સ્થાને યથાર્થ હોવા છતાં પણ કોઈ એક બુદ્ધિ પૂર્ણ સ્વરૂપને વિષય ન કરતી હોવાના કારણે પૂર્ણ પ્રમાણ નથી, તો પણ બન્ને મળીને તો પૂર્ણ પ્રમાણ છે. તેવી જ રીતે જ્યારે આપણે આખા વિશ્વને એક માત્ર સત્ રૂપ દેખીએ છીએ અથવા તો કહો કે જ્યારે આપણે સમસ્ત ભેદો અન્તર્ગત એક માત્ર અનુગમક સત્તા સ્વરૂપનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે એકમાત્ર સત્ જ છે, કેમકે તે સર્વગ્રાહી સત્તાના વિચારના સમયે કોઈ એવા ભેદો ભાસિત થતા નથી જે પરસ્પર વ્યાવૃત્ત હોય. તે સમયે તો બધા ભેદ સમષ્ટિરૂપે યા એક માત્ર સત્તારૂપે જ ભાસિત થાય છે. અને ત્યારે સદ્-અદ્વૈત કહેવાય છે. એક માત્ર સામાન્યની પ્રતીતિ સમયે સત્ શબ્દનો અર્થ પણ એટલો વિશાલ થઈ જાય છે કે તેમાં કંઈ શેષ બચતું નથી. પરંતુ આપણે જ્યારે તે વિશ્વને ગુણધર્મકૃત ભેદોમાં, જે પરસ્પર વ્યાવૃત્ત છે, વિભાજિત કરીએ છીએ ત્યારે તે વિશ્વ એક સત્ રૂપે ભૂંસાઈ જઈ અનેક સત્ રૂપે પ્રતીત થાય છે. તે સમયે સત્ શબ્દનો અર્થ પણ એટલો જ સંકુચિત થઈ જાય છે. આપણે ક્યારેક કહીએ છીએ કે કોઈ સત્ જડ પણ છે અને કોઈ ચેતન પણ. આપણે એથી વધારે ભેદોની તરફ વધુ ઝૂકીને વળી એ પણ કહીએ છીએ કે જડસત્ પણ અનેક છે અને ચેતનસત્ પણ અનેક છે. આ રીતે જ્યારે સર્વગ્રાહી સામાન્યને વ્યાવર્તક ભેદોમાં વિભાજિત કરીને દેખીએ છીએ ત્યારે આપણને અનેક સત્ જણાય છે અને તે જ સદ્-દ્વૈત છે. આ રીતે એક જ વિશ્વમાં પ્રવૃત્ત થનારી સદ્-અદ્વૈત બુદ્ધિ અને સદ્-દ્વૈત બુદ્ધિ બન્ને પોતપોતાના વિષયમાં યથાર્થ હોવા છતાં પણ પૂર્ણ પ્રમાણ તો ત્યારે કહેવાશે જ્યારે તે બન્ને સાપેક્ષરૂપથી મળે. આ જ તો સદ્-અદ્વૈત અને સદ્-દ્વૈત વાદો જે પરસ્પર વિરુદ્ધ સમજાય છે, મનાય છે તેમનો અનેકાન્ત

દષ્ટિ અનુસાર સમન્વય છે.

આને વૃક્ષ અને વનના દષ્ટાન્તથી પણ સ્પષ્ટ કરી શકાય છે. જ્યારે અનેક પરસ્પર તિન્ન વૃક્ષ વ્યક્તિઓને તે તે વ્યક્તિરૂપે ગ્રહણ ન કરતાં સામૂહિક યા સામાન્ય રૂપે વન તરીકે ગ્રહણ કરીએ છીએ ત્યારે પેલા બધા વિશેષોનો અભાવ નથી થઈ જતો પરંતુ તે બધા વિશેષો સામાન્યરૂપે સામાન્યગ્રહણમાં જ એવા લીન થઈ જાય છે જાણે કે તેઓ છે જ નહિ. એક માત્ર વન જ વન નજરમાં આવે છે, આ જ એક પ્રકારનું અદ્વૈત થયું. પછી ક્યારેક આપણે જ્યારે એક એક વૃક્ષને વિશેષરૂપે સમજીએ છીએ ત્યારે આપણને પરસ્પર તિન્ન વ્યક્તિઓ જ વ્યક્તિઓ દેખાય છે, તે વખતે વિશેષ પ્રતીતિમાં સામાન્ય એટલું તો અન્તર્લીન થઈ જાય છે કે જાણે તે છે જ નહિ. હવે આ બન્ને અનુભવોનું વિશ્લેષણ કરી જોવામાં આવે તો એ નહિ કહી શકાય કે કોઈ એક જ સત્ય છે અને બીજો અસત્ય. પોતપોતાના વિષયમાં બન્નેની સત્યતા હોવા છતાં પણ એકને પૂર્ણ સત્ય નહિ કહી શકાય. પૂર્ણ સત્ય તો બન્ને અનુભવોનો સમુચિત સમન્વય છે, કારણ કે તેમાં સામાન્યાત્મક વન અને વિશેષાત્મક વૃક્ષોના બે અબાધિત અનુભવોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આ જ સ્થિતિ વિશ્વના સંબંધમાં સદ્-અદ્વૈત અને સદ્-દ્વૈત દષ્ટિઓની પણ છે.

કાલિક, દૈશિક અને દેશકાલાતીત સામાન્ય-વિશેષના ઉપર્યુક્ત અદ્વૈત-દ્વૈતવાદોથી આગળ વધીને એક કાલિક સામાન્ય-વિશેષના સૂચક નિત્યત્વવાદ અને ક્ષણિકત્વવાદ પણ છે. તે બન્ને વાદો એકબીજાના વિરોધી જ જણાય છે. પરંતુ અનેકાન્ત દષ્ટિ કહે છે કે વસ્તુતઃ તેમનામાં કોઈ વિરોધ નથી. જ્યારે આપણે કોઈ તત્ત્વને ત્રણે કાલમાં અખંડરૂપે અર્થાત્ અનાદિ-અનંતરૂપે જોઈશું ત્યારે તે અખંડ પ્રવાહ રૂપે આદિ-અંતરહિત હોવાના કારણે નિત્ય જ છે, પરંતુ જ્યારે આપણે તે અખંડપ્રવાહપતિત તત્ત્વને નાનામોટા અપેક્ષિત કાસભેદોમાં વિભાજિત કરી દઈએ છીએ ત્યારે તે કાલ પર્યંત સ્થાયી એવું પરિમિત રૂપ જ નજરમાં આવે છે જે સાદિ પણ છે અને સાન્ત પણ. જો વિવક્ષિત કાલ એટલો નાનો હોય કે જેનો બીજો હિસ્સો બુદ્ધિશક્ત કરી ન શકે તો તે કાલથી પરિચ્છિન્ન તે તત્ત્વગત પ્રાવાહિક અંશ સૌથી નાનો હોવાના કારણે ક્ષણિક કહેવાય છે. નિત્ય અને ક્ષણિક તે બન્ને શબ્દ બરાબર એકબીજાના વિરુદ્ધાર્થક છે. એક અનાદિ-અનન્તનો ભાવ દર્શાવે છે જ્યારે બીજો સાદિ-સાન્તનો ભાવ દર્શાવે છે. તો પણ આપણે અનેકાન્તદષ્ટિ અનુસાર સમજી શકીએ છીએ કે જે તત્ત્વ અખંડ પ્રવાહની અપેક્ષાએ નિત્ય કહી શકાય છે તે જ તત્ત્વ ખંડ ખંડ ક્ષણપરિમિત પરિવર્તનો અને પર્યાયોની અપેક્ષાએ ક્ષણિક પણ કહી શકાય છે. એક વાદની આધારદષ્ટિ છે અનાદિ-અનંતતાની દષ્ટિ, જ્યારે બીજા વાદની આધારદષ્ટિ છે સાદિ-સાન્તતાની દષ્ટિ. વસ્તુનું કાલિક પૂર્ણ સ્વરૂપ અનાદિ-અનંતતા અને સાદિ-સાન્તતા આ બન્ને અંશોથી બને છે. તેથી બન્ને દષ્ટિઓ પોતપોતાના

વિષયમાં યથાર્થ હોવા છતાં પણ પૂર્ણ પ્રમાણ તો ત્યારે જ બને છે જ્યારે તે બન્ને સમન્વિત બને.

આ સમન્વયને દષ્ટાન્ત દ્વારા નીચે મુજબ સ્પષ્ટ કરી શકાય. કોઈ એક વૃક્ષનો જીવનવ્યાપાર મૂળથી માંડી ફળ સુધી કાળક્રમથી થનારી બીજ, મૂળ, અંકુર, થડ, શાખા-પ્રતિશાખા, પત્ર, પુષ્પ અને ફળ આદિ વિવિધ અવસ્થાઓમાં થઈને પ્રવાહિત થઈ પૂર્ણ થાય છે. જ્યારે આપણે અમુક વસ્તુને વૃક્ષ રૂપે સમજીએ છીએ ત્યારે ઉપર્યુક્ત બધી અવસ્થાઓમાં પ્રવાહિત થનારો સમગ્ર જીવનવ્યાપાર જ અખંડરૂપે મનમાં આવે છે; પરંતુ જ્યારે આપણે તે જીવનવ્યાપારનાં પરસ્પર તિગ્ર્ણ એવા ક્રમભાવી મૂળ, અંકુર, થડ આદિ એક એક અંશને ગ્રહણ કરીએ છીએ ત્યારે તે પરિમિત કાલથી લક્ષિત અંશો જ આપણા મનમાં આવે છે. આ રીતે આપણું મન ક્યારેક તો પૂરા જીવનવ્યાપારને અખંડ રૂપમાં સ્પર્શ કરે છે અને ક્યારેક તેને ખંડિત રૂપમાં એક એક અંશ દ્વારા ગ્રહણ કરે છે. પરીક્ષણ કરીને જોતાં સાફ જણાય છે કે ન તો અખંડ જીવનવ્યાપાર જ એકમાત્ર પૂર્ણ વસ્તુ છે યા કાલ્પનિક માત્ર છે કે ન તો ખંડિત અંશ જ પૂર્ણ વસ્તુ છે યા કાલ્પનિક માત્ર. ભલે ને અખંડમાં બધા ખંડો અને બધા ખંડોમાં તે એક માત્ર અખંડ સમાઈ જતો હોય તો પણ વસ્તુનું પૂર્ણ સ્વરૂપ તો અખંડ અને ખંડ બન્નેમાં જ પર્યવસિત થતું હોવાના કારણે બન્ને પાસાંથી ગૃહીત થાય છે. જેવી રીતે બન્ને પાસાં પોતપોતાની કક્ષાએ યથાર્થ હોવા છતાં પણ પૂર્ણ ત્યારે બને છે જ્યારે તે બન્ને સમન્વિત કરવામાં આવે, તેવી રીતે જ અનાદિ-અનન્ત કાલપ્રવાહરૂપ વૃક્ષનું ગ્રહણ નિત્યત્વનું વ્યંજક છે અને તેના ઘટક અંશોનું ગ્રહણ અનિત્યત્વનું ઘોતક છે, ન તો આધારભૂત નિત્ય પ્રવાહ સિવાય અનિત્ય ઘટક સંભવે છે કે ન તો અનિત્ય ઘટકો સિવાય તેવો નિત્ય પ્રવાહ, તેમનો સમન્વય જ પૂર્ણ સત્ય છે. એટલે એકમાત્ર નિત્યત્વને યા એકમાત્ર અનિત્યત્વને વાસ્તવિક કહીને બીજા વિરોધી અંશને અવાસ્તવિક કહેવો એ જ નિત્યવાદ-અનિત્યવાદની ટક્કરનું બીજ છે જેને અનેકાન્તવાદી દૂર કરે છે.

અનેકાન્તદષ્ટિ અનિર્વચનીયત્વવાદ અને નિર્વચનીયત્વવાદની પારસ્પરિક ટક્કરને પણ મિટાવી દે છે. તે કહે છે કે વસ્તુનું તે જ રૂપ પ્રતિપાદ્ય થઈ શકે છે જે સંકેતનો વિષય બની શકે. સૂક્ષ્મતમ બુદ્ધિ દ્વારા કરાતો સંકેત પણ સ્થૂળ અંશને જ વિષય કરી શકે છે. વસ્તુની એવી અપરિમિત અવસ્થાઓ છે જેમને સંકેત દ્વારા શબ્દો વડે પ્રતિપાદિત કરવી અસંભવ છે. આ અર્થમાં અખંડ સત્ યા નિરંશ ક્ષણ અનિર્વચનીય જ છે, જ્યારે મધ્યવર્તી સ્થૂળ અવસ્થાઓ નિર્વચનીય પણ બની શકે છે. તેથી સમગ્ર વિશ્વ અંગે કે તેના કોઈ એક તત્ત્વ અંગે અનિર્વચનીયત્વ અને નિર્વચનીયત્વના જે વિરોધી પ્રવાદો છે તે વસ્તુતઃ પોતપોતાની કક્ષામાં યથાર્થ હોવા છતાં પણ પૂરેપૂરા પ્રમાણ તો નથી જ.

એક જ વસ્તુની ભાવરૂપતા અને અભાવરૂપતા વચ્ચે પણ વિરોધ નથી. માત્ર વિધિમુખથી કે માત્ર નિષેધમુખથી જ વસ્તુની પ્રતીતિ નથી થતી. દૂધ દૂધરૂપે પણ પ્રતીત થાય છે અને અદધિરૂપે કે દધિભિન્નરૂપે પણ પ્રતીત થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં તે ભાવ-અભાવ ઉભયરૂપ સિદ્ધ થઈ જાય છે અને એક જ વસ્તુમાં ભાવત્વ-અભાવત્વનો વિરોધ પ્રતીતિના સ્વરૂપભેદ દ્વારા દૂર થઈ જાય છે. આ જ રીતે ધર્મ-ધર્મી, ગુણ-ગુણી, કાર્ય-કારણ, આધાર-આધેય આદિ દ્વન્દ્વોના અભેદ અને ભેદના વિરોધનો પરિહાર પણ અનેકાન્ત દષ્ટિ કરી દે છે.

જ્યાં આત્મત્વ અને તેના મૂળના પ્રામાણ્યમાં સંદેહ હોય ત્યાં હેતુવાદ દ્વારા પરીક્ષાપૂર્વક જ નિર્ણય કરવો શ્રેયસ્કર છે, શ્રેયસ્કર છે. પરંતુ જ્યાં આત્મત્વમાં કોઈ સંદેહ ન હોય ત્યાં હેતુવાદનો પ્રયોગ અનવસ્થાકારક હોવાથી ત્યાજ્ય છે. એવા સ્થાનોમાં આગમવાદ જ માર્ગદર્શક બની શકે છે. આ રીતે વિષયભેદથી કે એક જ વિષયમાં પ્રતિપાદ્યભેદથી હેતુવાદ અને આગમવાદ બન્નેને અવકાશ છે. તેમની વચ્ચે કોઈ વિરોધ નથી. આ જ સ્થિતિ દૈવવાદ અને પુરુષાર્થવાદની પણ છે. તેમની વચ્ચે પણ કોઈ વિરોધ નથી. જ્યાં બુદ્ધિપૂર્વક પૌરુષ કાર્યકર નથી ત્યાંની સમસ્યાઓનો ઉકેલ દૈવવાદ કરી શકે છે; પરંતુ પૌરુષનો બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયોગ જ્યાં કાર્યકર છે ત્યાં પુરુષાર્થવાદ જ સ્થાન પામે છે. આ રીતે જુદાં જુદાં પાસાંઓની અપેક્ષાએ એક જ જીવનમાં દૈવવાદ અને પૌરુષવાદ બન્નેનો સમન્વય કરી શકાય છે.

કારણમાં કાર્યને ઉત્પત્તિ પહેલાં કેવળ સત્ યા કેવળ અસત્ માનનારા બે વાદોના વિરોધનો પરિહાર અનેકાન્ત દષ્ટિ સરળતાથી કરી દે છે. તે કહે છે કે કાર્ય ઉત્પત્તિ પહેલાં ઉપાદાનમાં સત્ પણ છે અને અસત્ પણ. કંકણ બનતાં પહેલાં પણ સુવર્ણમાં કંકણ બનવાની શક્તિ છે તેથી ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ શક્તિરૂપે યા કારણાભેદની દષ્ટિએ કાર્ય સત્ કહેવાય છે. શક્તિરૂપે સત્ હોવા છતાં ઉત્પાદક સામગ્રીના અભાવમાં તે કાર્ય આવિર્ભૂત યા ઉત્પન્ન થતું ન હોવાના કારણે ઉપલબ્ધ થતું નથી, તેથી તે અસત્ પણ છે. તિરોભાવ દશામાં જ્યારે કંકણ ઉપલબ્ધ નથી થતું ત્યારે પણ કુંડલાકારધારી સુવર્ણ કંકણ બનવાની યોગ્યતા ધરાવે છે એટલે તે દશામાં કંકણ અસત્ હોવા છતાં પણ યોગ્યતાની દષ્ટિએ સુવર્ણમાં સત્ કહી શકાય.

બૌદ્ધોનો કેવળ પરમાણુપુંજવાદ અને નૈયાયિકોનો અપૂર્વાવયવીવાદ એ બન્ને પરસ્પર ટકરાય છે. પરંતુ અનેકાન્ત દષ્ટિએ સ્કન્ધનો—જે ન તો કેવળ પરમાણુપુંજ છે કે ન તો અવયવોથી ભિન્ન એવા અનુભવબાધિત અપૂર્વ અવયવી રૂપ છે—સ્વીકાર કરીને વિરોધનો સમુચિત પરિહાર તેમજ બન્ને વાદોનો નિર્દોષ સમન્વય કરી દીધો છે.

મકાન કોઈ એક ખૂણામાં પૂરું નથી થતું. તેના અનેક ખૂણા પણ કોઈ એક જ દિશામાં નથી હોતા. પૂર્વ-પશ્ચિમ, ઉત્તર-દક્ષિણ આદિ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશાવાળા એક એક ખૂણામાં ઊભા રહી કરવામાં આવતું તે મકાનનું અવલોકન પૂર્ણ તો નથી હોતું, પરંતુ તે અયથાર્થ પણ નથી હોતું. જુદા જુદા સંભવિત બધા ખૂણાઓમાં ઊભા રહીને કરવામાં આવતાં બધાં સંબંધિત અવલોકનોનો સારસમુચ્ચય જ તે મકાનનું પૂર્ણ અવલોકન છે. પ્રત્યેક ખૂણેથી થતું પ્રત્યેક અવલોકન તે પૂર્ણ અવલોકનનું અનિવાર્ય અંગ છે. તેવી જ રીતે એક વસ્તુ કે સત્ત્વ વિશ્વનું તાત્ત્વિક ચિન્તન-દર્શન પણ અનેક અપેક્ષાઓથી નિષ્પન્ન થાય છે. મનની સહજ રચના, તેના ઉપર પડતા આગત્તુક સંસ્કારો અને ચિન્ત્ય વસ્તુનું સ્વરૂપ ઈત્યાદિના સમ્મેલનથી જ અપેક્ષા બને છે. એવી અપેક્ષાઓ અનેક હોય છે, તે અપેક્ષાઓનો આશ્રય લઈને વસ્તુનો વિચાર કરવામાં આવે છે. વિચારને આશ્રય દેવાના કારણે યા વિચારસ્ત્રોતના ઉદ્ગમનો આધાર બનાવાના કારણે તે જ અપેક્ષાઓ દષ્ટિકોણ કે દષ્ટિબિંદુ પણ કહેવાય છે. સંભવિત બધી અપેક્ષાઓથી — ભલે ને તે વિરુદ્ધ જ કેમ ન દેખાતી હોય — કરાતાં ચિન્તનો અને દર્શનોનો સારસમુચ્ચય જ તે વિષયનું પૂર્ણ અર્થાત્ અનેકાન્ત દર્શન છે. પ્રત્યેક અપેક્ષાથી થતું દર્શન તે પૂર્ણ દર્શનનું એક એક અંગ છે, આ બધાં અંગો પરસ્પર વિરુદ્ધ હોવા છતાં પણ પૂર્ણ દર્શનમાં સમન્વય પામવાના કારણે વસ્તુતઃ અવિરુદ્ધ છે.

જ્યારે કોઈની મનોવૃત્તિ વિશ્વ અંતર્ગત બધા ભેદોને—ભલે ને તે ગુણકૃત ધર્મકૃત યા સ્વરૂપકૃત યા વ્યક્તિત્વકૃત હોય—ભૂલીને અર્થાત્ તેમની તરફ ઝૂક્યા વિના જ એક માત્ર અખંડતાનો જ વિચાર કરે છે, ત્યારે તેને અખંડ યા એક વિશ્વનું દર્શન થાય છે. અભેદની આ ભૂમિકાએ નિષ્પન્ન થનારું 'સત્' શબ્દના એક માત્ર અખંડ અર્થનું દર્શન જ સંગ્રહનય છે. ગુણકૃત ધર્મકૃત યા વ્યક્તિત્વકૃત ભેદોની તરફ ઝૂકનારી મનોવૃત્તિથી કરાતું તે વિશ્વનું દર્શન વ્યવહારનય કહેવાય છે કારણ કે તેમાં લોકસિદ્ધ વ્યવહારોની ભૂમિકારૂપ ભેદોનું ખાસ સ્થાન છે. આ દર્શનમાં 'સત્' શબ્દની અર્થમર્યાદા અખંડિત ન રહેતાં અનેક ખંડોમાં વિભાજિત થઈ જાય છે. તે જ ભેદગામિની મનોવૃત્તિ યા અપેક્ષા કેવળ કાલકૃત ભેદો તરફ ઝૂકીને કેવળ વર્તમાનને જ કાર્યક્ષમ હોવાના કારણે જ્યારે સત્રૂપે દેખે છે અને અતીત-અનાગતને 'સત્' શબ્દની અર્થમર્યાદામાંથી દૂર કરી દે છે ત્યારે તે મનોવૃત્તિ દ્વારા ફલિત થનારું વિશ્વનું દર્શન ઋજુસૂત્રનય છે, કારણ કે તે અતીત-અનાગતના ચક્રવ્યૂહને છોડી કેવળ વર્તમાનની સીધી રેખા ઉપર ચાલે છે.

ઉપરની ત્રણેય મનોવૃત્તિઓ એવી છે જે શબ્દનો કે શબ્દના ગુણ-ધર્મોનો આશ્રય લીધા વિના જ કોઈપણ વસ્તુનું ચિન્તન કરે છે. તેથી આ ત્રણેય પ્રકારનું ચિન્તન અર્થનય છે. પરંતુ એવી પણ મનોવૃત્તિ હોય છે જે શબ્દના ગુણ-ધર્મોનો આશ્રય લઈને જ

વસ્તુનો (અર્થનો)વિચાર કરે છે. તેથી એવી મનોવૃત્તિથી ફલિત વસ્તુચિન્તનો (અર્થ-ચિન્તનો) શબ્દનય કહેવાય છે. શાબ્દિક લોકો (વૈયાકરણો) જ મુખ્યપણે શબ્દનયના અધિકારી છે, કારણ કે તેમના જ વિવિધ દષ્ટિબિંદુઓથી શબ્દનયમાં વિવિધતા આવી છે.

જે શાબ્દિકો (વૈયાકરણો) બધા શબ્દોને અખંડ અર્થાત્ અવ્યુત્પન્ન માને છે તેઓ વ્યુત્પત્તિભેદે અર્થભેદ ન માનવા છતાં પણ લિંગ, પુરુષ, કાલ આદિ અન્ય પ્રકારના શબ્દધર્મોના ભેદના આધારે અર્થનું વૈવિધ્ય દર્શાવે છે. તેમનું આ અર્થભેદનું દર્શન શબ્દનય કે સામ્પ્રતનય છે. પ્રત્યેક શબ્દને વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ જ માનવાવાળી મનોવૃત્તિથી વિચાર કરનારા શાબ્દિકો પર્યાય અર્થાત્ એકાર્થક ગણાતા શબ્દોના અર્થમાં પણ વ્યુત્પત્તિભેદે ભેદ દર્શાવે છે. શક, ઈન્દ્ર વગેરે જેવા પર્યાય શબ્દોના અર્થભેદનું તેમનું આ દર્શન સમભિરૂઢનય કહેવાય છે. વ્યુત્પત્તિના ભેદના કારણે જ નહિ, કિન્તુ એક જ વ્યુત્પત્તિથી ફલિત થનાર અર્થની હાજરી અને ગેરહાજરીના ભેદના કારણે પણ જે દર્શન અર્થભેદ માને છે તે એવંભૂતનય કહેવાય છે. આ તાર્કિક છ નયો ઉપરાંત એક નૈગમ નામનો નય પણ છે. જેમાં નિગમ અર્થાત્ દેશરૂઢિ અનુસાર અભેદગામી અને ભેદગામી બધા પ્રકારના વિચારોનો સમાવેશ માનવામાં આવ્યો છે. મુખ્યપણે આ જ સાત નય છે, પરંતુ કોઈ પણ એક અંશનું અર્થાત્ દષ્ટિકોણનું અવલંબન લઈને પ્રવૃત્ત થનારા બધા જ પ્રકારના વિચારો તે તે અપેક્ષાના સૂચક નયો જ છે.મ

શાસ્ત્રમાં દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક એવા બે નયો પણ પ્રસિદ્ધ છે પરંતુ તે નયો ઉપર્યુક્ત સાત નયોથી અલગ નથી પરંતુ તે સાત નયોનું જ સંક્ષિપ્ત વર્ગીકરણ યા તેમની જ ભૂમિકામાત્ર છે. દ્રવ્ય અર્થાત્ સામાન્ય, અન્વય, અભેદ યા એકત્વને વિષય કરનારો વિચારમાર્ગ દ્રવ્યાર્થિકનય છે. નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહાર આ ત્રણેય દ્રવ્યાર્થિક જ છે. આ ત્રણમાં સંગ્રહ તો શુદ્ધ અભેદનો વિચારક હોવાથી શુદ્ધ યા મૂલ દ્રવ્યાર્થિક છે જ્યારે વ્યવહાર અને નૈગમની પ્રવૃત્તિ ભેદગામી હોવા છતાં પણ કોઈને કોઈ પ્રકારના અભેદનું અવલંબન લઈને જ ચાલે છે. તેથી તે બેને પણ દ્રવ્યાર્થિક જ માનવમાં આવ્યા છે. અલબત્ત, તે બે સંગ્રહની જેમ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નથી પરંતુ અશુદ્ધ અર્થાત્ મિશ્રિત જ દ્રવ્યાર્થિક છે.

પર્યાય એટલે વિશેષ, વ્યાવૃત્તિ યા ભેદને જ લક્ષ્ય કરીને પ્રવૃત્ત થનારો વિચારપદ પર્યાયાર્થિક નય છે. ઋજુસૂત્ર આદિ બાકીના ચારેય નયો પર્યાયાર્થિક જ મનાયા છે. અભેદને છોડીને માત્ર ભેદનો વિચાર ઋજુસૂત્રથી શરૂ થાય છે. તેથી ઋજુસૂત્રને શાસ્ત્રમાં પર્યાયાર્થિક નયની પ્રકૃતિ યા મૂલ આધાર કહેવામાં આવેલ છે. પછીના શબ્દ આદિ

ત્રણ નયો તે મૂલભૂત પર્યાયાર્થિકનો એક રીતે વિસ્તારમાત્ર છે.

માત્ર જ્ઞાનને ઉપયોગી માનીને તેના આશ્રયથી પ્રવૃત્ત વિચારધારા જ્ઞાનનય છે તો માત્ર ક્રિયાના આશ્રયથી પ્રવૃત્ત વિચારધારા ક્રિયાનય છે. નયરૂપ આધારસ્તમ્ભો અપરિમિત હોવાના કારણે વિશ્વનું પૂર્ણદર્શન — અનેકાન્ત પણ નિસ્સીમ છે.

ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાઓ, દૃષ્ટિકોણો યા મનોવૃત્તિઓથી એક જ તત્ત્વનાં જે અનેક દર્શનો ફલિત થાય છે તેમના જ પાયા પર ભંગવાદની સૃષ્ટિ ખડી થાય છે. જે બે દર્શનોના વિષયો બરાબર એકબીજાના બિલકુલ વિરોધી હોય એવાં દર્શનોનો સમન્વય દર્શાવવાની દૃષ્ટિએ તેમના વિષયભૂત ભાવાત્મક અને અભાવાત્મક બન્ને અંશોને લઈને તેમના ઉપર જે સંભવિત વાક્યભંગો બનાવવામાં આવે છે તે જ સમભંગી છે. સમભંગીનો આધાર નયવાદ છે. અને તેનું ધ્યેય તો સમન્વય અર્થાત્ અનેકાન્તની કોટિનું વ્યાપક દર્શન કરાવવાનું છે. જેવી રીતે કોઈ પણ પ્રમાણથી જાણેલા પદાર્થનો બોધ બીજાને કરાવવા માટે પરાર્થ અનુમાન અર્થાત્ અનુમાનવાક્યની રચના કરવામાં આવે છે બરાબર તેવી જ રીતે વિરુદ્ધ અંશોનો સમન્વય શ્રોતાઓને સમજાવવાની દૃષ્ટિએ ભંગવાક્યોની રચના પણ કરવામાં આવે છે. આમ નયવાદ અને ભંગવાદ અનેકાન્ત દૃષ્ટિના ક્ષેત્રમાં આપોઆપ ફલિત થઈ જાય છે.

એ સાચું કે વૈદિક પરંપરાનાં ન્યાય, વેદાન્ત વગેરે દર્શનોમાં તથા બૌદ્ધ દર્શનમાં કોઈ એક વસ્તુનું વિવિધ દૃષ્ટિઓથી નિરૂપણ કરવાની પદ્ધતિ તથા અનેક પક્ષોના સમન્વયની દૃષ્ટિ^૧ પણ જોવામાં આવે છે પરંતુ પ્રત્યેક વસ્તુ અને તેના પ્રત્યેક પાસા પર સંભવિત સમગ્ર દૃષ્ટિબિંદુઓથી વિચાર કરવાનો આત્યન્તિક આગ્રહ તથા તે સમગ્ર દૃષ્ટિબિંદુઓના એક માત્ર સમન્વયમાં જ વિચારની પરિપૂર્ણતા માનવાનો દૃઢ આગ્રહ જૈન પરંપરા સિવાય અન્યત્ર ક્યાંય દેખાતો નથી. આ આગ્રહમાંથી જૈન તાર્કિકોએ અનેકાન્તવાદ, નયવાદ અને સમભંગીવાદનું બિલકુલ સ્વતન્ત્ર અને વ્યવસ્થિત શાસ્ત્ર સર્જ્યું જે પ્રમાણશાસ્ત્રનો એક ભાગ જ બની ગયું અને જેની જોડનો એવો લઘુ ગ્રન્થ પણ ઈતર પરંપરામાં ન સર્જ્યો^૨. વિભજ્યવાદ અને મધ્યમમાર્ગ હોવા છતાં પણ બૌદ્ધ પરંપરા કોઈ પણ વસ્તુમાં વાસ્તવિક સ્થાયી અંશ ન દેખી શકી, તેને તો માત્ર ક્ષણભંગ જ દેખાયો. અનેકાન્ત શબ્દથી^૩ જ અનેકાન્ત દૃષ્ટિનો આશ્રય લેવા છતાં પણ નૈયાયિકો પરમાણુ, આત્મા વગેરેને સર્વથા અપરિણામી જ માનવા મનાવવાની ધૂનમાંથી બચી

૧. ઉદાહરણાર્થ જુઓ સાંખ્યપ્રવચનભાષ્ય, પૃ. ૨. સિદ્ધાન્તબિન્દુ, પૃ. ૧૧૯ અને આગળ.

વેદાન્તસાર, પૃ. ૨૫. તર્કસંગ્રહદીપિકા, પૃ. ૧૭૫. મહાવગ્ગ, ૬. ૩૧.

૨. ટિપ્પણ પૃ. ૩૭૬થી.

૩. ન્યાયભાષ્ય, ૨.૧.૧૮.

ન શક્યા. વ્યાવહારિક-પારમાર્થિક આદિ અનેક દષ્ટિઓનું અવલંબન લેવા છતાં વેદાન્તીઓ અન્ય બધી દષ્ટિઓને બ્રહ્મદષ્ટિથી ઉતરતા દરજ્જાની યા તો બિલકુલ અસત્ય માનવા મનાવવાના આગ્રહમાંથી બચી ન શક્યા. આનું એક માત્ર કારણ એ જ જણાય છે કે તે દર્શનોમાં વ્યાપકરૂપે અનેકાન્ત ભાવનાનું સ્થાન નથી રહ્યું જેવું કે જૈનદર્શનમાં રહ્યું છે. આ કારણે જૈનદર્શન બધી દષ્ટિઓનો સમન્વય પણ કરે છે અને બધી દષ્ટિઓને પોતપોતાના વિષયમાં તુલ્યબલ અને યથાર્થ પણ માને છે. ભેદ-અભેદ, સામાન્ય-વિશેષ, નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ આદિ તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રાચીન મુદ્દાઓ પર જ સીમિત રહેવાના કારણે તે અનેકાન્ત દષ્ટિ અને તન્મૂલક અનેકાન્ત વ્યવસ્થાપક શાસ્ત્ર પુનરુક્ત, ચર્વિતચર્વણ યા નવીનતાશૂન્ય જણાવાનો આપાત્ત: સંભવ છે, તેમ છતાં તે દષ્ટિ અને તે શાસ્ત્રનિર્માણની પાછળ અખંડ અને સજીવ સર્વાંશ સત્યને અપનાવવાની જે ભાવના જૈન પરંપરામાં રહી અને જે પ્રમાણશાસ્ત્રમાં અવતીર્ણ થઈ તેનામાં જીવનનાં બધાં ક્ષેત્રોમાં સફળપણે ઉપયોગી બનવાની પૂર્ણ યોગ્યતા છે જ અને તે કારણે જ તેને પ્રમાણશાસ્ત્રમાં જૈનોનો ફાળો ગણવાનું અનુપયુક્ત નથી.

તત્ત્વચિન્તનમાં અનેકાન્ત દષ્ટિનો વ્યાપક ઉપયોગ કરીને જૈન તાર્કિકોએ પોતાનાં આગમિક પ્રમેયો તથા સર્વસાધારણ ન્યાયનાં પ્રમેયોમાંથી જે જે મન્તવ્યો તાર્કિક દષ્ટિએ સ્થિર કર્યાં અને પ્રમાણશાસ્ત્રમાં જેમનું નિરૂપણ કર્યું તેમાંથી થોડાં એવાં મન્તવ્યોનો નિર્દેશ પણ ઉદાહરણ તરીકે અહીં કરી દેવો જરૂરી છે, જે મન્તવ્યો એક માત્ર જૈન તાર્કિકોની વિશેષતાને દર્શાવે છે — પ્રમાણવિભાગ, પ્રત્યક્ષનું તાત્ત્વિકત્વ, ઈન્દ્રિયજ્ઞાનના વ્યાપારનો ક્રમ, પરોક્ષના પ્રકાર, હેતુનું રૂપ, અવયવોની પ્રાયોગિક વ્યવસ્થા, કથાનું સ્વરૂપ, નિગ્રહસ્થાન યા જય-પરાજયવ્યવસ્થા, પ્રમેય અને પ્રમાતાનું સ્વરૂપ, સર્વજ્ઞત્વસમર્થન વગેરે.

૨. પ્રમાણવિભાગ — જૈન પરંપરાનો પ્રમાણવિષયક મુખ્ય વિભાગ^૧ બે દષ્ટિએ અન્ય પરંપરાની અપેક્ષાએ વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે છે. એક તો એ કે એવા સર્વાનુભવસિદ્ધ વૈલક્ષણ્ય ઉપર મુખ્ય વિભાગ અવલંબિત છે કે જેના કારણે એક વિભાગમાં પડતાં પ્રમાણો બીજા વિભાગથી અસંકીર્ણપણે અલગ થઈ જાય છે જે ઈતર પરંપરાઓના પ્રમાણવિભાગમાં શક્ય બનતું નથી. બીજી દષ્ટિ એ છે કે ભલે ને કોઈ પણ દર્શનની ન્યૂન કે અધિક પ્રમાણ સંખ્યા કેમ ન હોય પરંતુ તે બધી ખેંચતાણ કર્યા વિના આ વિભાગમાં સમાઈ જાય છે. કોઈ પણ જ્ઞાન યા તો સીધેસીધું સાક્ષાત્કારાત્મક હોય છે યા તો અસાક્ષાત્કારાત્મક, આ જ પ્રાકૃત-પંડિતજનોનો સાધારણ અનુભવ છે અર્થાત્ સૌનો

૧. પ્રમાણમીમાંસા, ૧.૧.૧૦ તથા ટિપ્પણ પૃ. ૩૨૫.

અનુભવ છે. આ અનુભવને સામે રાખીને જૈન ચિંતકોએ પ્રમાણના પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એવા બે મુખ્ય વિભાગ કર્યા જે એકબીજાથી બિલકુલ વિલક્ષણ છે. બીજી તેની ખૂબી એ છે કે તેમાં ન તો ચાર્વાકની જેમ પરોક્ષાનુભવનો અપલાપ છે, ન તો બૌદ્ધદર્શનસંમત પ્રત્યક્ષ-અનુમાન દ્વિવિધ્યની જેમ આગમ વગેરે ઈતર પ્રમાણવ્યાપારોનો અપલાપ છે. આ ખેંચતાણ કરીને અનુમાનમાં તેમનો સમાવેશ કરવો પડે છે, અને ન તો ત્રિવિધપ્રમાણવાદી સાંખ્ય તથા પ્રાચીન વૈશિષ્ઠિક, ચતુર્વિધપ્રમાણવાદી નૈયાયિક, પંચવિધપ્રમાણવાદી પ્રત્યાકર, ષડ્વિધપ્રમાણવાદી ભાટ્ટ મીમાંસક, સપ્તવિધપ્રમાણવાદી આષ્ટવિધપ્રમાણવાદી પૌરાણિક વગેરેની જેમ પોતપોતાને અભિમત પ્રમાણસંખ્યાને સ્થિર રાખવા માટે ઈતર સંખ્યાનો અપલાપ કરવો પડે છે કે મારીમચડીને પોતાની સંખ્યામાં પ્રમાણોનો સમાવેશ કરવો પડે છે. ગમે તેટલા પ્રમાણો માનો પરંતુ તે સીધેસીધા કાં તો પ્રત્યક્ષ હશે કાં તો પરોક્ષ. આ સાદી પરંતુ ઉપયોગી સમજ ઉપર જૈનોનો મુખ્ય પ્રમાણવિભાગ સ્થિર થયેલો જણાય છે.

૩. પ્રત્યક્ષનું તાત્ત્વિકત્વ — પ્રત્યેક ચિન્તક ઈન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ માને છે. જૈન દષ્ટિનું કહેવું છે કે બીજા કોઈ પણ જ્ઞાનથી પ્રત્યક્ષનું જ સ્થાન ઊંચું અને પ્રાથમિક છે. ઈન્દ્રિયો પરિમિત પ્રદેશમાં અતિસ્થૂળ વસ્તુઓથી આગળ જઈ શકતી નથી, તેમનાથી પેદા થનારા જ્ઞાનને પરોક્ષથી ઊંચું સ્થાન દેવું એ તો ઈન્દ્રિયોનું અત્યંત વધુ પડતું મૂલ્ય આંકવા બરાબર છે. ઈન્દ્રિયો કેટલીય પટ્ટુ કેમ ન હોય પરંતુ છેવટે તો તે બધી છે તો પરતન્ત્ર જ. તેથી પરતન્ત્રજનિત જ્ઞાનને સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રત્યક્ષ માનવા કરતાં તો સ્વતન્ત્રજનિત જ્ઞાનને જ પ્રત્યક્ષ માનવું ન્યાયસંગત છે. આ વિચારથી જૈન ચિન્તકોએ તે જ જ્ઞાનને વસ્તુતઃ પ્રત્યક્ષ માન્યું છે જે સ્વતન્ત્ર આત્માને આશ્રિત છે. આ જૈન વિચાર તત્ત્વચિન્તનમાં મૌલિક છે. આવું હોવા છતાં પણ લોકસિદ્ધ પ્રત્યક્ષને સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ કહીને તેમણે અનેકાન્ત દષ્ટિનો ઉપયોગ કરી દીધો છે.^૧

૪. ઈન્દ્રિયજ્ઞાનના વ્યાપારનો ક્રમ — બધાં દર્શનોમાં એક યા બીજા રૂપમાં થોડા યા વધુ પરિમાણમાં જ્ઞાનના વ્યાપારનો ક્રમ જોવા મળે છે. તેમાં ઐન્દ્રિયક જ્ઞાનના વ્યાપારના ક્રમનું પણ સ્થાન છે. પરંતુ જૈન પરંપરામાં સન્નિપાતરૂપ પ્રાથમિક ઈન્દ્રિયવ્યાપારથી શરૂ કરીને અંતિમ ઈન્દ્રિયવ્યાપાર સુધીનું જે વિશ્લેષણ છે અને જે સ્પષ્ટતાથી અનુભવસિદ્ધ અતિવસ્તૂત વર્ણન છે તેવું વિશ્લેષણ અને વર્ણન બીજાં દર્શનોમાં જોવા નથી મળતું. આ જૈન વિશ્લેષણ અને વર્ણન છે તો અતિપુરાણાં અને વિજ્ઞાનયુગ પહેલાનાં, તેમ છતાં આધુનિક માનસશાસ્ત્રના તથા ઈન્દ્રિયવ્યાપારશાસ્ત્રના વૈજ્ઞાનિક

૧. ટિપ્પણ પૃ. ૩૨૫ તથા પૃ. ૩૩૦.

અભ્યાસીઓ માટે તે બહુ મહત્વનાં છે.^૧

૫. પરોક્ષના પ્રકાર — કેવળ સ્મૃતિ, પ્રત્યભિજ્ઞાન અને આગમનાં જ પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યને માનવામાં મતભેદોનું જંગલ ન હતું કિન્તુ અનુમાન સુદ્ધાંનાં પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય બાબત વિપ્રતિપત્તિઓ રહી છે. જૈન તાર્કિકોએ જોયું કે પ્રત્યેક પક્ષકાર પોતાના પક્ષનું જ આત્યન્તિકપણે ખેંચવામાં બીજા પક્ષકારોનું સત્ય દેખી શકતો નથી. આ વિચારમાંથી તેમણે તે બધા પ્રકારનાં જ્ઞાનોને પ્રમાણની કોટિમાં દાખલ કર્યા જેમના બળ ઉપર વાસ્તવિક વ્યવહાર ચાલે છે અને જેમનાંમાંથી કોઈ એકનો અપલાપ કરવા જતાં તુલ્ય યુક્તિથી બીજાનો અપલાપ કરવો અનિવાર્ય થઈ પડે છે. આવા બધા પ્રમાણપ્રકારોને તેમણે પરોક્ષમાં નાખી પોતાની સમન્વયદૃષ્ટિનો પરિચય કરાવ્યો.^૨

૬. હેતુનું રૂપ — હેતુના સ્વરૂપના વિષયમાં મતભેદના અનેક અખાડા કાયમ થઈ ગયા હતા. આ યુગમાં જૈન તાર્કિકોએ વિચાર્યું કે શું હેતુનું એક જ રૂપ એવું મળી શકે કે નહિ, કે જેના ઉપર બધા મતભેદોનો સમન્વય પણ થઈ શકે અને જે વાસ્તવિક પણ હોય. આ ચિન્તનમાંથી તેમણે હેતુનું એક માત્ર અન્યથાનુપપત્તિ રૂપ નિશ્ચિત કર્યું જે હેતુનું નિર્દોષ લક્ષણ પણ બની શકે અને બધા મતોના સમન્વયની સાથે સાથે જે સર્વમાન્ય પણ હોય. જ્યાં સુધી અમે તપાસ્યું છે અને દેખ્યું છે ત્યાં સુધી તો હેતુનું એવું એક માત્ર તાત્ત્વિકરૂપ નિશ્ચિત કરવાનું તથા તેના દ્વારા ત્રણ, ચાર, પાંચ અને છ પૂર્વસિદ્ધ હેતુરૂપોનો યથાસંભવ સ્વીકાર કરવાનું શ્રેય જૈન તાર્કિકોને જ છે.^૩

૭. અવયવોની પ્રાયોગિક વ્યવસ્થા — પરાર્થાનુમાનના અવયવોની સંખ્યાના વિશે પણ પ્રતિદ્વન્દ્વીભાવ પ્રમાણના ક્ષેત્રમાં કાયમ થઈ ગયો હતો. જૈન તાર્કિકોએ તે વિષયના પક્ષભેદની યથાર્થતા-અયથાર્થતાનો નિર્ણય શ્રોતાની યોગ્યતાના આધાર પર જ કર્યો, જે વસ્તુતઃ સાચી કસોટી બની શકે છે. આ કસોટીમાંથી તેમને અવયવોના પ્રયોગની વ્યવસ્થા બરાબર સૂઝી આવી જે વસ્તુતઃ અનેકાન્તદૃષ્ટિમૂલક હોવા સાથે સર્વસંગ્રાહિણી છે અને આવી સ્પષ્ટ વ્યવસ્થા અન્ય પરંપરાઓમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે.^૪

૮. કથાનું સ્વરૂપ — આધ્યાત્મિકતામિશ્રિત તત્ત્વચિન્તનમાં પણ સામ્પ્રદાયિક બુદ્ધિ દાખલ થતાં જ તેમાં આધ્યાત્મિકતાની સાથે અસંગત એવી ચર્ચાઓ જોરભેર

૧. ટિપ્પણ પૃ. ૩૫૭.

૨. પ્રમાણમીમાંસા ૧. ૨. ૨. ટિપ્પણ પૃ. ૩૯૦; પૃ. ૩૯૨; પૃ. ૩૯૪.

૩. ટિપ્પણ પૃ. ૪૦૦.

૪. ટિપ્પણ પૃ. ૪૧૫.

ચાલવા લાગી, આવી ચર્ચાઓના પરિણામે જલ્પ અને વિતંડા રૂપ કથા ચલાવવી પણ પ્રતિષ્ઠાદાવી સમજાવા લાગ્યું, આ પ્રકારની કથા છલ, જાતિ આદિના અસત્ય દાવપેચો પર જ નિર્ભર રહેતી. જૈન તાર્કિક સામ્પ્રદાયિકતાથી મુક્ત તો ન હતા, તેમ છતાં તેમની પરંપરાગત અહિંસા તેમજ તેમની વીતરાગત્વની પ્રકૃતિએ તેમને તે અસંગતિનું ભાન કરાવ્યું, તેનાથી પ્રેરાઈને તેમણે પોતાના તર્કશાસ્ત્રમાં કથાનું કેવળ એક વાદાત્મક રૂપ જ સ્થિર કર્યું જે વાદાત્મક કથામાં છલ આદિ કોઈ પણ ચાલબાજીનો પ્રયોગ વર્જ્ય છે અને જે એકમાત્ર તત્ત્વજિજ્ઞાસાની દૃષ્ટિએ જ ચલાવવામાં આવે છે. અહિંસાની આત્યન્તિક સમર્થક જૈન પરંપરાની જેમ બૌદ્ધ પરંપરા પણ રહી છે, તેમ છતાં છલ આદિના પ્રયોગોમાં હિંસા દેખીને તેમને નિંદ્ર ઠરાવવાનો તથા એક માત્ર વાદકથાને જ પ્રતિષ્ઠિત બનાવવાનો માર્ગ તો જૈન તાર્કિકોએ જ પ્રશસ્ત કર્યો. આ વસ્તુ તરફ તત્ત્વચિન્તકોનું ધ્યાન જવું જરૂરી છે.^૧

૯. નિગ્રહસ્થાન યા જય-પરાજયવ્યવસ્થા — વૈદિક અને બૌદ્ધ પરંપરાના સંઘર્ષે નિગ્રહસ્થાનના સ્વરૂપના વિષયમાં વિકાસસૂચક ઘણી જ ભારે પ્રગતિ સિદ્ધ કરી હતી, તો પણ આ ક્ષેત્રમાં જૈન તાર્કિકોએ પ્રવેશ કરતાં જ એક નવી વાત સૂઝાડી જે ન્યાયવિકાસના સમગ્ર ઇતિહાસમાં અત્યંત મહત્ત્વની અને અત્યાર સુધીમાં સૌથી અન્તિમ છે. તે વાત છે જય-પરાજયવ્યવસ્થાનું નવું નિર્માણ કરવાની. આ નવું નિર્માણ સત્ય અને અહિંસા બન્ને તત્ત્વો પર પ્રતિષ્ઠિત થયું. પહેલાંની જય-પરાજયવ્યવસ્થામાં આ તત્ત્વો ન હતાં.^૨

૧૦. પ્રમેય અને પ્રમાતાનું સ્વરૂપ — પ્રમેય જડ હો યા ચેતન, પરંતુ બધાંનું સ્વરૂપ જૈન તાર્કિકોએ અનેકાન્ત દૃષ્ટિનો ઉપયોગ કરીને જ સ્થાપિત કર્યું અને સર્વવ્યાપકરૂપે કહી દીધું કે વસ્તુમાત્ર પરિણામિનિત્ય છે. નિત્યતાના ઐકાન્તિક આગ્રહની ધૂનમાં અનુભવસિદ્ધ અનિત્યતાનો ઇનકાર કરવાની અશક્યતા દેખીને કેટલાક તત્ત્વચિન્તક ગુણ, ધર્મ આદિમાં અનિત્યતા ઘટાવીને તેનો મેળ નિત્ય દ્રવ્યની સાથે ખેંચતાણ કરીને બેસાડી રહ્યા હતા અને કેટલાક તત્ત્વચિન્તક અનિત્યતાના ઐકાન્તિક આગ્રહની ધૂનમાં અનુભવસિદ્ધ નિત્યતાને પણ કલ્પના માત્ર દર્શાવી રહ્યા હતા. તે બન્ને પ્રવૃત્તિઓમાં જૈન તાર્કિકોએ સ્પષ્ટપણે અનુભવની આંશિક અસંગતિ દેખી અને પૂરા વિશ્વાસ સાથે બલપૂર્વક પ્રતિપાદન કરી દીધું કે જ્યારે અનુભવ ન તો કેવળ નિત્યતાનો છે કે ન તો કેવળ અનિત્યતાનો ત્યારે કોઈ એક અંશને માનીને બીજા અંશનો

૧. ટિપ્પણ પૃ. ૪૩૩; પૃ. ૪૪૨.

૨. ટિપ્પણ પૃ. ૪૪૬.

મારીમચડીને મેળ બેસાડવાનો પ્રયત્ન કરવા કરતાં બન્ને અંશોને તુલ્ય સત્યરૂપમાં સ્વીકારવા એ જ ન્યાયસંગત છે. આ પ્રતિપાદનમાં દેખાતા વિરોધનો પરિહાર તેમણે દ્રવ્ય અને પર્યાય યા સામાન્ય અને વિશેષને પ્રહણ કરનારી બે દૃષ્ટિઓનું સ્પષ્ટ પૃથક્કરણ કરીને કરી દીધો, દ્રવ્ય-પર્યાયની વ્યાપક દૃષ્ટિનો આ વિકાસ જૈન પરંપરાનું જ પ્રદાન છે.^૧

જીવાત્મા, પરમાત્મા અને ઈશ્વરના સંબંધમાં સદ્ગુણવિકાસ યા આચરણસાફલ્યની દૃષ્ટિએ અસંગત એવી અનેક કલ્પનાઓ તત્ત્વચિન્તનના પ્રદેશમાં પ્રચલિત હતી. એક માત્ર પરમાત્મા જ છે યા પરમાત્માથી જુદા અનેક જીવાત્મા ચેતન પણ છે, પરંતુ તત્ત્વતઃ તે બધા કૂટસ્થ નિર્વિકાર અને નિર્લેપ જ છે. જે કંઈ દોષ યા બન્ધન છે તે યા તો કેવળ બ્રાહ્મિ જ છે યા જડ પ્રકૃતિગત છે. આ મતલબનું તત્ત્વચિન્તન એક તરફ હતું. બીજી તરફ એવું પણ તત્ત્વચિન્તન હતું જે કહેતું કે ચૈતન્ય તો છે, તેમાં દોષ, વાસના આદિનું વળગણ છે તથા તેનાથી છૂટકારાની યોગ્યતા પણ છે પરંતુ તે ચૈતન્યની પ્રવાહબદ્ધ ધારામાં કોઈ સ્થિર તત્ત્વ નથી. આ બન્ને પ્રકારના તત્ત્વચિન્તનોમાં સદ્ગુણવિકાસ અને સદાચારસાફલ્યની સંગતિ સરળતાથી બંધબેસતી નથી. વૈયક્તિક યા સામૂહિક જીવનમાં સદ્ગુણવિકાસ અને સદાચારનિર્માણ સિવાય બીજી કોઈ પણ રીતે સામંજસ્ય જામી શકતું નથી. આવું વિચારી જૈન ચિન્તકોએ આત્માનું સ્વરૂપ એવું માન્યું જેમાં એકસરખી પરમાત્મ શક્તિ પણ રહે અને સાથે સાથે જેમાં દોષ, વાસના આદિના નિવારણ દ્વારા જીવનશુદ્ધિની વાસ્તવિક જવાબદારી પણ રહે. આત્મવિષયક જૈન ચિન્તનમાં વાસ્તવિક પરમાત્મશક્તિ યા ઈશ્વરભાવનું તુલ્ય રૂપમાં સ્થાન છે અને સાથે સાથે અનુભવસિદ્ધ આગત્તુક દોષોના નિવારણાર્થ તથા સહજશુદ્ધિના આવિર્ભાવાર્થ પ્રયત્નને પૂરો અવકાશ પણ છે. આ વ્યવહારસિદ્ધ બુદ્ધિમાંથી જીવભેદવાદ તથા દેહપરિમાણવાદ સ્થાપિત થયા જે સંમિલિતરૂપે એકમાત્ર જૈન પરંપરામાં જ છે.^૨

૧૧. સર્વજ્ઞત્વસમર્થન — પ્રમાણશાસ્ત્રમાં જૈન સર્વજ્ઞવાદ બે દૃષ્ટિએ પોતાનું ખાસ સ્થાન ધરાવે છે. એક તો એ કે તે જીવસર્વજ્ઞવાદ છે જેમાં પ્રત્યેક અધિકારી જીવની સર્વજ્ઞત્વ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ માનવામાં આવી છે અને બીજી દૃષ્ટિ એ કે જૈન પણ નિરપવાદપણે સર્વજ્ઞવાદી જ રહ્યો છે જેવું ન તો બૌદ્ધ પરંપરામાં બન્યું છે કે ન તો વૈદિક પરંપરામાં. આ કારણે કાલ્પનિક, અકાલ્પનિક, મિશ્રિત એવી બધી જ સર્વજ્ઞત્વસમર્થક યુક્તિઓનો સંગ્રહ એકલા જૈન પ્રમાણશાસ્ત્રમાં જ મળી જાય છે. તે

૧. ટિપ્પણ પૃ. ૩૬૭; પૃ. ૩૬૮; પૃ. ૩૭૨.

૨. ટિપ્પણ પૃ. ૩૮૭; પૃ. ૪૬૮.

સંગ્રહ સર્વજાતવના સંબંધમાં થયેલા ભૂતકાલીન બૌદ્ધિક વ્યાયામના ઇતિહાસના અભ્યાસીઓના તથા સામ્પ્રદાયિક ભાવનાવાળાઓના કામની ચીજ છે.^૧

૨. ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં હેમચન્દ્રનું પ્રદાન

પરંપરાપ્રાપ્ત ઉપર્યુક્ત તથા બીજા અનેક નાનામોટા તત્ત્વજ્ઞાનના મુદ્દાઓ પર હેમચન્દ્રે કોઈ વિશિષ્ટ ચિન્તન કર્યું છે કે નહિ અને કર્યું છે તો કયા કયા મુદ્દા પર કેવા પ્રકારનું છે જેને જૈન તર્કશાસ્ત્ર ઉપરાંત ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં સર્વસામાન્યપણે તેમનું પ્રદાન કહી શકાય. આનો ઉત્તર અમે ટિપ્પણોમાં તે તે સ્થાને ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક દષ્ટિ દ્વારા વિસ્તારથી આપ્યો છે; તેનું પિષ્ટપેષણ કરવાની અહીં જરૂરત નથી. વિશેષ જિજ્ઞાસુ તે તે મુદ્દાનાં ટિપ્પણો જોઈ લે.

— સુખલાલ

૧. ટિપ્પણ પૃ.૩૩૪.

ग्रन्थकारनो परियय

[१]

भारतवर्षना ઈતિહાસને ઉજ્જવલ કરનાર તેજસ્વી આચાર્યમંડલમાં શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય પ્રતિષ્ઠિત છે. પોતાની જન્મભૂમિના અને કાર્યક્ષેત્રના પ્રદેશના લોકોની સ્મૃતિમાં તેમનું નામ સર્વદા અલુપ્ત રહ્યું છે. તેમના ઉત્તરકાલીન સંસ્કૃત પંડિતોમાં તેમના ગ્રન્થોનો આદર થયો છે અને જે સમ્પ્રદાયને તેમણે અલંકૃત કર્યો હતો તેમાં તે 'કલિકાલસર્વજ્ઞ'ની અસાધારણ સમ્માન્ય ઉપાધિથી વિખ્યાત બન્યા છે.

નિરુક્તકાર યાસ્કાચાર્ય પ્રસંગવશાત્ આચાર્ય શબ્દનું નિર્વચન કરતાં કહે છે કે 'આચાર્ય શા કારણથી? આચાર્ય આચારને પ્રહણ કરાવે છે, અથવા આચાર્ય અર્થોની વૃદ્ધિ કરે છે યા બુદ્ધિને વધારે છે.' ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ આ વ્યુત્પત્તિઓ સાચી હોય ન હોય, પરંતુ આચાર્યના ત્રણેય ધર્મોનો આમાં સમાવેશ થતો જણાય છે. આજકાલની પરિભાષામાં આપણે આમ કહી શકીએ કે આચાર્ય શિષ્યવર્ગને શિષ્ટાચાર તથા સદ્વર્તન શીખવે છે, વિચારોની વૃદ્ધિ કરે છે અને એ રીતે બુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરે છે; અર્થાત્ ચારિત્ર તથા બુદ્ધિનો વિકાસ કરાવવામાં જે સમર્થ હોય તે આચાર્ય. આ અર્થમાં શ્રી હેમચન્દ્ર ગુજરાતના એક પ્રધાન આચાર્ય થયા. આ વાત તેમના જીવનકાર્યનો અને લોકમાં તે કાર્યના પરિણામનો ઈતિહાસ જોવાથી સ્પષ્ટ થાય છે.

જે દેશ-કાળમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રનું જીવન કૃતાર્થ થયું તે એક તરફ તો તેમની શક્તિઓની પૂરી કસોટી કરે તેવા હતા અને બીજી તરફ તે શક્તિઓને પૂરો અવકાશ દે તેવા પણ હતા.

[૨]

જો જિનપ્રભસૂરિએ 'પુરાવિદોના મુખે સાંભળેલી' પરંપરા સત્ય હોય તો આપણે કહી શકીએ કે વિ. સં. ૫૦૨ (ઈ. સ. ૪૪૬)માં લક્ષ્મીનારામ નામે જે જનનિવાસ પ્રખ્યાત હતો તે સ્થાને વિ. સં. ૮૦૨ (ઈ. સ. ૭૪૬)માં 'અણહિલ્લ ગોપાલ' દ્વારા પરીક્ષિત પ્રદેશમાં 'ચાઉક્કડ વંશના મોતી સમ વણરાયે' 'પત્તણ' વસાવ્યું. આ પત્તણ અણહિલ્લ-પુરપાટનના નામે ઈતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ થયું. આ રાજધાનીનું શાસન ચાવડાઓએ અને

૧. આચાર્ય: કસ્માત્? આચાર્ય આચારં ગ્રાહયતિ, આચિનોત્યર્થાનુ, આચિનોતિ બુદ્ધિમિતિ વા। અ. ૧-૪, પૃ. ૬૨ (બોમ્બે સંસ્કૃત પ્રાકૃત સિરિઝ).
૨. વિવિધતીર્થકલ્પ, પૃ. ૫૧, સંપાદક મુનિ શ્રી જિનવિજયજી, સિંધી જૈન ગ્રન્થમાલા.

સોલંકીઓએ ધીરે ધીરે વિસ્તાર્યું અને તેની સાથોસાથ ભિત્રમાલ (અથવા શ્રીમાલ), વલભી તથા ગિરિનગરની નગરશ્રીઓની આ નગરશ્રી ઉત્તરાધિકારિણી બની. આ ઉત્તરાધિકારમાં સમ્રાઢ્ધાનીઓ - કાન્યકુબ્ધ, ઉજ્જયિની અને પાટલિપુત્રના પણ સંસ્કાર હતા. આ અભ્યુદયની પરાકાષ્ઠા જયસિંહ સિદ્ધરાજ (વિ. સં. ૧૧૫૦-૧૧૮૮) અને કુમારપાલ (વિ. સં. ૧૧૮૮-૧૨૨૮)ના સમયમાં દેખાઈ અને પોણી સદીથી અધિક કાળ (ઈ.સ. ૧૦૮૪-૧૧૭૩) સુધી સ્થિર રહી. આચાર્ય હેમચન્દ્રનો આયુષ્કાલ આ યુગમાં પડે છે, તેમને આ સંસ્કાર સમૃદ્ધિનો લાભ મળ્યો હતો. આચાર્ય હેમચન્દ્ર આ યુગથી બન્યા હતા અને તેમણે આ યુગને બનાવ્યો હતો !

જયસિંહ સિદ્ધરાજના પિતામહ ભીમદેવ (પ્રથમ) (ઈ.સ. ૧૦૨૧-૬૪) અને પિતા કર્ણદેવ(ઈ.સ. ૧૦૬૪-૮૪)ના કાળમાં અણહિલ્લપુરપાટન દેશવિદેશના વિપ્વ્યાત વિદ્વાનોના સમાગમ અને નિવાસનું સ્થાન બની ગયું હતું, એવું 'પ્રભાવકચરિત'ના ઉલ્લેખો ઉપરથી જણાય છે. 'ભીમદેવના સાન્ધિવિગ્રહિક 'વિપ્ર ડામર', જેમનો ઉલ્લેખ હેમચન્દ્ર દામોદરના નામે કરે છે, પોતાની બુદ્ધિમતાના કારણે પ્રસિદ્ધ થયા હશે એવું જણાય છે. 'શૈવાચાર્ય જ્ઞાનદેવ, પુરોહિત સોમેશ્વર, સુરાચાર્ય, મધ્યદેશના બ્રાહ્મણ પંડિત શ્રીધર અને શ્રીપતિ (જે આગળ જઈને જિનેશ્વર અને બુદ્ધિસાગર નામધારી જૈન સાધુ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા)', જયરાશિ ભટ્ટના 'તત્ત્વોપખલવ' ગ્રન્થની 'યુક્તિઓ'ના બળથી પાટનની સભામાં વાદ કરનારા ભૃગુકચ્છ (ભરૂચ)ના કૌલકવિ ધર્મ, તર્કશાસ્ત્રના પ્રૌઢ અધ્યાપક જૈનાચાર્ય શાન્તિસૂરિ જેમની પાઠશાળામાં 'બૌદ્ધ તર્કમાંથી ઉત્પન્ન અને સમજવામાં કઠિન એવાં પ્રમેયો'ની શિક્ષા આપવામાં આવતી હતી અને આ તર્કશાળાના સમર્થ છાત્ર મુનિચન્દ્રસૂરિ ઇત્યાદિ પંડિતો પ્રખ્યાત હતા. 'કર્ણસુન્દરી નાટિકા'ના કર્તા કાશ્મીરી પંડિત બિલ્હણે અને નવાંગીટીકાકાર અભયદેવસૂરિએ કર્ણદેવના રાજ્યમાં પાટનને સુશોભિત કર્યું હતું.

૧. જુઓ પ્રભાવકચરિત (નિર્ણયસાગર), પૃષ્ઠ ૨૦૬-૩૪૬.
૨. ભીમદેવની રાણી ઉદયમતીની વાધિકા - વાવડીની સાથે દામોદરના કૂવાનો લોકોક્તિમાં ઉલ્લેખ આવે છે. તે ઉપરથી દામોદરે સુંદર શિલ્પને ઉત્તેજન આપ્યું હશે એવું પ્રતીત થાય છે. લોકોક્તિ - 'રાણકી વાવ ને દામોદર કુવો જેણે ન જોયો તે જીવતા મુઓ', જુઓ પ્રબન્ધચિન્તામણિ, પૃ. ૩૦-૩૪, સિંધી જૈન ગ્રન્થમાલા. વળી, 'દામોદર' ઉલ્લેખ માટે જુઓ દ્વયાશ્રય ૮.૬૧.
૩. બુદ્ધિસાગરકૃત ૭૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણ સંસ્કૃત વ્યાકરણ જાબાલિપુર (જાલોર, મારવાડ)માં વિ. સં. ૧૧૮૦ (ઈ.સ. ૧૧૨૪)માં પૂર્ણ થયું હતું. જિનેશ્વરે તર્ક ઉપર ગ્રંથ લખ્યો હતો. જુઓ પુરાતત્ત્વ, પુસ્તક ૨, પૃ. ૮૩-૮૪; કાવ્યાનુશાસન પ્રસ્તાવના, પૃ. ૧૪૪-૪૫.

જયસિંહ સિદ્ધરાજના સમયમા સિંહ નામના સાંખ્યવાદી, જૈન વીરાચાર્ય, 'પ્રમાણનયતત્વાલોક' અને ટીકા 'સ્યાદ્વાદરત્નાકર'ના રચનાર પ્રસિદ્ધ તાર્કિક વાદિદેવસૂરિ વગેરે પ્રખ્યાત હતા. 'મુદ્રિતકુમુદચન્દ્ર' નામના પ્રકરણમાં જયસિંહની વિદ્વત્સભાનું વર્ણન આવે છે. તેમાં તર્ક, ભારત અને પરાશરના મહર્ષિ સમ મહર્ષિનો, શારદાદેશમાં (કાશ્મીરમાં) જેમની વિદ્યાનો ઉજ્જવલ મહોત્સવ સુવિખ્યાત હતો એવા ઉત્સાહ પંડિતનો, અદ્ભુત મતિરૂપી લક્ષ્મી માટે સાગર સમ સાગર પંડિતનો અને પ્રમાણશાસ્ત્રના મહાર્ણવના પારંગત રામનો ઉલ્લેખ આવે છે (અંક ૫, પૃ. ૪૫). વડનગરની પ્રશસ્તિના સર્જક પ્રજ્ઞાયક્ષુ, પ્રાગ્વાટ (પોરવાડ) કવિ શ્રીયાલ અને 'મહાવિદ્વાન' અને 'મહામતિ' આદિ વિશેષણોથી યુક્ત ભાગવત દેવબોધ પરસ્પર સ્પર્ધા કરતા હતા પરંતુ તો પણ જયસિંહના માન્ય હતા. વારાણસીના ભાવ બૃહસ્પતિએ પણ પાટનમાં આવી શૈવધર્મના ઉદ્ધાર માટે જયસિંહને સમજાવ્યા હતા. આ જ ભાવ બૃહસ્પતિને કુમારપાલે સોમનાથ પાટણના ગંડ (રક્ષક) પણ બનાવ્યા હતા.

તે બધા ઉપરાંત મલધારી હેમચન્દ્ર, 'ગણરત્નમહોદધિ'ના કર્તા વર્ષમાનસૂરિ, 'વાગ્બટાલકાર'ના કર્તા વાગ્બટ આદિ વિદ્વાન પાટનમાં પ્રસિદ્ધ હતા.'

આ ઉપરથી એવી કલ્પના થાય છે કે જે પંડિતમંડલમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રે પ્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી તે સાધારણ ન હતું. તે યુગમાં વિદ્યા તથા કલાને જે ઉત્તેજન મળતું હતું તેનાથી હેમચન્દ્રને વિદ્વાન બનવા માટેનાં સાધનો સુલભ થયાં હશે, પરંતુ વિદ્વાનોમાં અગ્રેસર થવા માટે તેમને અસાધારણ બુદ્ધિકૌશલ દેખાડવું પડ્યું હશે.

[૩]

શ્રી જિનવિજયજીએ કહ્યું છે તે મુજબ ભારતના કોઈ પણ પ્રાચીન ઐતિહાસિક પુરુષ વિષયક જેટલી ઐતિહાસ સામગ્રી ઉપલબ્ધ થાય છે તેની તુલનામાં આચાર્ય હેમચન્દ્રવિષયક લભ્ય સામગ્રીને વિપુલ કહી શકાય; તો પણ આચાર્યના જીવનનું સુરેખ ચિત્ર ચિત્રિત કરવા માટે તે સામગ્રી સર્વથા અપૂર્ણ છે.

ડૉ. બ્યુલ્હેરે ઈ.સ. ૧૮૮૯માં વિએનામાં આચાર્ય હેમચન્દ્રના જીવન ઉપર ગવેષણાપૂર્વક એક નિબંધ પ્રગટ કર્યો હતો. તેમાં તેમણે આ. હેમચન્દ્રના પોતાના ગ્રન્થ 'દ્વાશ્રયકાવ્ય' 'સિદ્ધહેમની પ્રશસ્તિ' અને 'ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત' ગત

૧. જુઓ કાવ્યાનુશાસન પ્રસ્તાવના, પૃ. ૨૪૨-૬૨.

૨. શિલ્પકલા માટે જુઓ — હેમચન્દ્રના શિષ્ય રામચન્દ્રકૃત 'કુમારપાલવિહારશતક', તેમાં કુમારપાલવિહાર નામના મંદિરનું વર્ણન છે.

‘મહાવીરચરિત’ ઉપરાંત પ્રભાચન્દ્રસૂરિકૃત ‘પ્રભાવકચરિત’ (વિ.સં. ૧૩૩૪, ઈ.સ. ૧૨૭૮), મેરુતુંગકૃત ‘પ્રબન્ધચિન્તામણિ’ (વિ.સ. ૧૩૬૧, ઈ.સ. ૧૩૦૫), રાજશેખરકૃત ‘પ્રબન્ધકોશ’ અને જિનમંડન ઉપાધ્યાયકૃત ‘કુમારપાલપ્રબન્ધ’નો સાધન તરીકે ઉપયોગ કર્યો હતો. હવે આપણને તે બધા ગ્રન્થો ઉપરાંત સોમપ્રભસૂરિકૃત ‘કુમારપાલપ્રતિબોધ’ અને ‘શતાર્થકાવ્ય’, યશ:પાલકૃત ‘મોહરાજપરાજય’ (વિ.સં. ૧૨૨૯-૩૨) અને અજ્ઞાતકર્તૃક ‘પુરાતનપ્રબન્ધસંગ્રહ’ ઉપલબ્ધ છે. તેમનામાંથી સોમપ્રભસૂરિ તથા યશ:પાલ આચાર્ય હેમચન્દ્રના લઘુવયસ્ક સમકાલીન હતા.

આ સામગ્રીમાંથી ‘કુમારપાલપ્રતિબોધ’ને (વિ.સં. ૧૨૪૧) આચાર્યની જીવનકથા માટે મુખ્ય આધારગ્રન્થ ગણવો જોઈએ અને બીજા ગ્રન્થોને પૂરક માનવા જોઈએ.

સોમપ્રભસૂરિના કથન અનુસાર તેમની પાસે જ્ઞેયસામગ્રી ઘણી હતી, પરંતુ તે સામગ્રીમાંથી તેમણે પોતાના રસના વિષય અનુસાર જ પસંદગી કરી ઉપયોગ કર્યો છે.^૧ તેથી આપણે જેને જાણવા ઈચ્છતા હોઈએ એવો ઘણો બધો વૃતાન્ત ગૂઢ જ રહે છે.

[૪]

‘પ્રભાવકચરિત’ અનુસાર આચાર્યની જન્મતિથિ^૨ વિ. સં. ૧૧૪૫ કાર્તિક પૂર્ણિમા છે. આ ગ્રન્થ પછીના બધા ગ્રન્થો આ જ તિથિ આપે છે. તેથી આ તિથિનો સ્વીકાર કરવામાં કોઈ બાધા નથી. લઘુવયસ્ક સમકાલીન સોમપ્રભસૂરિને આચાર્યના જીવનની કોઈપણ ઘટનાની તિથિ દેવાની આવશ્યકતા જણાઈ નથી.

‘મોઢકુલ’, પિતા ‘ચચ્ય’ (અથવા ચાચિગ), માતા ‘ચાહિણી’ (અથવા પાહિણી), વાસસ્થાન ‘ધંધુકલ’ (ધન્ધુકા) — આ વાતો પણ નિર્વિવાદ છે. જન્મ ધન્ધુકામાં જ થયો હશે કે અન્યત્ર એ વિશે સોમપ્રભસૂરિનું સ્પષ્ટ કથન નથી.

બાળકનું નામ ‘ચંગદેવ’ હતું. તે જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હતા ત્યારે માતાએ જે આશ્ચર્યજનક સ્વપ્નો જોયાં હતાં તેમનું વર્ણન સોમપ્રભસૂરિ કરે છે. આચાર્યના અવસાન પછી બારમા વર્ષે પૂર્ણ થયેલા^૩ ગ્રન્થમાં આ રીતે ચમત્કારી પુરુષ ગણાવા લાગવું એ સમકાલીન પુરુષોમાં તેમનો જે જીવનમહિમા હતો તેનું સૂચક છે.

૧. કુમારપાલપ્રતિબોધ, પૃ. ૩, શ્લોક ૩૦-૩૧.

૨. એજન, પૃ. ૩૪૭, શ્લોક ૮૪૮.

૩. એજન, પૃ. ૪૭૮.

સોમપ્રભસૂરિની કથા અનુસાર—

“પૂર્ણતલ્લગચ્છના દેવચન્દ્રસૂરિ વિહાર કરતાં કરતાં ધંધુકા આવે છે. ત્યાં એક દિવસ દેશના પૂરી થયા પછી એક ‘વણિક્કુમાર’ હાથ જોડીને આચાર્યને વિનંતી કરે છે—‘સુચારિત્રરૂપી જલયાન દ્વારા સંસારસમુદ્રને પાર કરાવો.’ બાળકના મામા નેમિ ગુરુને પરિચય કરાવે છે.”

“દેવચન્દ્રસૂરિ કહે છે કે — ‘આ બાળકને પ્રાપ્ત કરીને અમે તેને નિઃશેષ શાસ્ત્ર-પરમાર્થમાં અવગાહન કરાવીશું. પછી તે આ લોકમાં તીર્થંકર જેવો ઉપકારક થશે. તેથી તેના પિતા ચચ્ચને કહો કે આ ચંગદેવને વ્રતગ્રહણ માટે આજ્ઞા કરે.’”^૧

“ઘણું કહેવા છતાં પણ પિતા અતિસ્નેહના કારણે આજ્ઞા નથી આપતા. પરંતુ પુત્ર ‘સંયમગ્રહણ’ માટે દૃઢમના છે. મામાની અનુમતિથી તે ચાલી નીકળે છે અને ગુરુ સાથે ‘ખમ્બતિત્થ’ (ખંભાત) પહોંચે છે.”

સોમપ્રભસૂરિના કથનમાંથી એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે પિતાની અનુમતિ ન હતી. માતાનો અભિપ્રાય શું હતો એ વિશે તે મૌન સેવે છે. મામાની અનુમતિથી ચંગદેવ ઘર છોડી ચાલી નીકળે છે. સોમપ્રભસૂરિના કથનનું તાત્પર્ય એવું પણ છે કે બાળક ચંગદેવ પોતે જ દીક્ષા માટે દૃઢ હતો. પાંચ કે આઠ વર્ષના બાળક માટે આવી દૃઢતા મનોવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ ક્યાં સુધી શક્ય છે એ શંકાનું જે રીતે નિરાકરણ હો તે રીતે આ વિષયનું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ નિરાકરણ થઈ શકે છે. સંભવ છે કે કેવળ સાહિત્યિક છટા લાવવા માટે પણ આ રીતે સોમપ્રભસૂરિએ આ પ્રસંગનું વર્ણન કર્યું હોય.

ચંગદેવનો શ્રમણ સમ્પ્રદાયમાં પ્રવેશ ક્યારે થયો એ વિશે મતભેદ છે. ‘પ્રભાવકચરિત’ અનુસાર વિ.સં. ૧૧૫૦ (ઈ.સ. ૧૦૮૪) અર્થાત્ પાંચ વર્ષની આયુમાં થયો^૨. જિનમંડનકૃત ‘કુમારપાલપ્રબન્ધ’ વિ.સં. ૧૧૫૪ (ઈ.સ. ૧૦૮૮)નું વર્ષ બતાવે છે જ્યારે પ્રબન્ધચિન્તામણિ, પુરાતનપ્રબન્ધસંગ્રહ અને પ્રબન્ધકોશ આઠ વર્ષની આયુ દર્શાવે છે. જૈનશાસ્ત્રોનો દીક્ષાવિષયક અભિપ્રાય દેખીએ તો આઠ વર્ષ પહેલાં દીક્ષા સંભવતી નથી. તેથી ચંગદેવે સાધુનો વેશ આઠ વર્ષની ઉંમરે વિ.સં. ૧૧૫૪ (ઈ.સ. ૧૦૮૮)માં ગ્રહણ કર્યો હશે, એમ માનવું અધિક યુક્તિયુક્ત છે.^૩

૧. એજન, પૃ. ૨૧.

૨. પ્રભાવકચરિત, પૃ. ૩૪૭, શ્લોક ૮૪૮.

૩. જુઓ કાવ્યાનુશાસન પ્રસ્તાવના પૃ. ૨૬૭-૬૮. પ્રભાવકચરિતમાં વિ. સં. ૧૧૫૦ (ઈ.સ. ૧૦૮૪)નું વર્ષ કેવી રીતે આવ્યું એ વિચારણીય પ્રશ્ન છે. મારું અનુમાન એવું છે કે ધંધુકામાં

સોમપ્રભસૂરિના કથન અનુસાર — “ તે ‘સોમમુલ’ - સૌમ્યમુખનું નામ સોમચન્દ્ર રાખવામાં આવ્યું. થોડો સમય જિનાગમકથિત તપ કરીને પછી તે ગંભીર શ્રુતસાગરને પણ પાર કરી ગયા. ‘દુઃખમ સમયમાં જેનો સંભવ નથી એવા ગુણૌધવાળા’ તે છે એવું મનમાં વિચારી શ્રીદેવચન્દ્રસૂરિએ તેમને ગણધર પદ ઉપર સ્થાપ્યા. હેમ જેવી દેહની કાન્તિ હતી અને ચન્દ્રની જેમ લોકોને આનન્દ દેતા હતા, તેથી તે હેમચન્દ્ર નામે પ્રસિદ્ધ થયા. સમગ્ર લોકના ઉપકાર માટે તે વિવિધ દેશોમાં વિહાર કરતા હતા તેથી શ્રી દેવચન્દ્રસૂરિએ તેમને કહ્યું — ‘ગુર્જર દેશ છોડી અન્ય દેશોમાં વિહાર ન કર. જ્યાં તું રહ્યો છે ત્યાં જ તું મહાન ઉપકાર કરીશ.’ તે ગુરુના વચનથી દેશાન્તરમાં વિહાર કરવાનું છોડી અહીં (ગુર્જરદેશ - પાટનમાં) જ ભવ્યજનોને જાત્રત કરતા રહે છે.”

આ વર્ણનમાંથી એક વાત ખાસ ઉલ્લેખનીય છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર ગુર્જરદેશમાં અને પાટનમાં સ્થિર થયા તે પહેલાં તેમણે ભારતવર્ષના અન્ય ભાગોમાં વિહાર કર્યો હશે અને ગુરુ દેવચન્દ્રની આજ્ઞાથી તેમનો વિહાર ગુર્જરદેશમાં જ મર્યાદિત થયો.

સોમપ્રભસૂરિનું વર્ણન સામાન્ય રૂપનું છે; આચાર્યનું જીવનવૃત્તાન્ત જાણનારાઓની સમક્ષ કહ્યું હોય એવું છે. તેથી આપણા માટે ઉત્તરકાલીન ગ્રન્થો અને પ્રબન્ધો વિશેષ વિગતો માટે આધારરૂપ છે.

ચંગદેવના કુટુંબનો ધર્મ કયો હશે ? સોમપ્રભસૂરિ પિતા માટે એટલું જ કહે છે કે ‘કયદેવગુરુજણ્યો ચચ્યો (દેવ અને ગુરુજનની અર્ચા કરનારો ચચ્યો)’ અને તે માતા ચાહિણીના કેવળ શીલનું જ વર્ણન કરે છે. મામા નેમિ દેવચન્દ્રસૂરિનો ઉપદેશ સાંભળવા આવ્યા છે એ ઉપરથી તે જૈનધર્માનુરાગી જણાય છે.

ઉત્તરકાલીન ગ્રન્થો ચચ્યને મિથ્યાત્વી કહે છે. આ ઉપરથી તે જૈન તો નહીં હોય એવો વિશ્વાસ થાય છે. પ્રબન્ધચિન્તામણિના ઉલ્લેખ અનુસાર^૨ પૈસાની લાલચ આપવામાં આવતાં તે તેને ‘શિવનિર્માલ્ય’વત્ સમજે છે; તેથી તે માહેશ્વરી (આજકાલના

દેવચન્દ્રસૂરિની દૃષ્ટિ ચંગદેવ ઉપર તે વર્ષમાં ઠરી હશે. પ્રબન્ધચિન્તામણિ અનુસાર ચંગદેવ દેવચન્દ્રસૂરિ સાથે પ્રથમ કર્ણાવતી આવ્યા; ત્યાં ઉદયન મંત્રીના પુત્રો સાથે તેમનું પાલન થયું અને છેવટે ચચ્યના (પ્રબન્ધચિન્તામણિ અનુસાર ચાચિગનાં) હાથે જ દીક્ષામહોત્સવ ખંભાતમાં થયો. તે સમયે ચંગદેવની આયુ આઠ વર્ષની થઈ હશે. ચચ્યની સમ્મતિ પ્રાપ્ત કરવામાં ત્રણ વર્ષ ગયા હશે એવું મારું અનુમાન છે.

૧. કુમારપાલપ્રતિબોધ, પૃ. ૨૨.

૨. પ્રબન્ધચિન્તામણિ, પૃ. ૮૩.

મેશ્રી^૧) હશે. ચાહિની જૈનધર્માનુરાગી હોય એવો સંભવ છે;^૨ પાછળથી તે જૈન દીક્ષા લે છે એવો ઉલ્લેખ પ્રબન્ધોમાં છે.

સોમચન્દ્રને એકવીસ વર્ષની આયુમાં વિ.સં. ૧૧૬૬ (ઈ.સ. ૧૧૧૦)માં સૂરિપદ મળ્યું. આ સંવત્સર વિશે મતભેદ નથી. આ સમયથી તે હેમચન્દ્રના નામે વિખ્યાત થયા. કુમારપાલપ્રતિબોધ અનુસાર સૂરિપદનો મહોત્સવ નાગપુર (નાગોર, મારવાડ)માં થયો. આ પ્રસંગે ખર્ચ કરનાર ત્યાંના એક વ્યાપારી ધનદ નામના હતા એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

આટલી નાની ઉંમરે આટલું મહત્ત્વનું સ્થાન હેમચન્દ્રને આપવામાં આવ્યું એ સમકાલીનો ઉપર પડેલા તેમના પ્રભાવનું પ્રતીક છે. જયસિંહ સિદ્ધરાજને પણ 'પુરાતાનપ્રબન્ધસંગ્રહ' અનુસાર આઠ વર્ષની ઉંમરે રાજ્યાધિકાર મળ્યો હતો^૩ અને તેણે પણ અલ્પાયુમાં સોલંકીઓના રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપી દીધી હતી.

જેમની વિદ્યાપ્રાપ્તિ આટલી અસાધારણ હતી તેમણે વિદ્યાભ્યાસ કોની પાસે, ક્યાં અને કેવી રીતે કર્યો એ જાણવા માટેનું કુતૂહલ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ આ વિષયમાં આપણને આવશ્યક જ્ઞાતવ્ય સામગ્રી લબ્ધ નથી. તેમના દીક્ષાગુરુ દેવચન્દ્રસૂરિ પોતે વિદ્વાન હતા અને 'સ્થાનાંગસૂત્ર' પર તેમની ટીકા પ્રસિદ્ધ છે. 'ત્રિષષ્ટિશલાકા-પુરુષચરિત'માં હેમચન્દ્ર કહે છે કે 'તત્પ્રસાદાદધિગતજ્ઞાનસમ્પન્નમહોદયઃ' અર્થાત્ ગુરુ

૧. આજના સમયે મેશ્રી વાણિયા પ્રાયઃ વૈષ્ણવ હોય છે.
૨. એક જ કુટુંબમાં ભિન્ન ભિન્ન ધર્માનુરાગી હોવાનાં અનેક દષ્ટાન્તો ભારતના ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે અને બે દશકા પહેલાં પૂર્વ ગુજરાતમાં અનેક વૈશ્ય કુટુંબો એવાં હતાં જેમાં આવી સ્થિતિ વિદ્યમાન હતી. જુઓ કાવ્યાનુશાસન પ્રસ્તાવના પૃ. ૨૫૯.
૩. પ્રબન્ધો અનુસાર જયસિંહ વિ.સં. ૧૧૫૦ (ઈ.સ. ૧૦૯૪)માં સિંહાસનારૂઢ થયા. તે વખતે તેમની ઉંમર આઠ વર્ષની માની લઈએ તો તેમનો જન્મ વિ. સં. ૧૧૪૨માં થયો ગણાય અને એ રીતે હેમચન્દ્રથી ઉંમરમાં જયસિંહને ત્રણ વર્ષ મોટા સમજવા જોઈએ. 'પ્રબન્ધચિન્તામણિ' તેમની ઉંમર ત્રણ વર્ષની જ્યારે 'પુરાતાનપ્રબન્ધસંગ્રહ' આઠ વર્ષની બતાવે છે જે હેમચન્દ્રના 'દ્વાયશ્રય'માં આવતા 'સ્તમ્બેકરિત્રીહિ' સાથે બરાબર મેળ ખાય છે (કાવ્યાનુશાસન પ્રસ્તાવના પૃ. ૧૬૫). કુમારપાલનો જન્મ જો વિ.સં. ૧૧૪૯ (ઈ.સ. ૧૦૯૩)માં સ્વીકારીએ તો હેમચન્દ્ર કુમારપાલથી ચાર વર્ષ મોટા ગણાય—જુઓ કાવ્યાનુશાસન પ્રસ્તાવના પૃ. ૨૦૧ અને પૃ. ૨૭૧.

પ્રમાણનયતત્વાલોક અને સ્યાદાદરત્નાકરના કર્તા મહાન જૈન તાર્કિક વાહિદેવસૂરિથી ઉંમરમાં હેમચન્દ્ર બે વર્ષ નાના હતા, પરંતુ હેમચન્દ્ર આચાર્યની દષ્ટિએ આઠ વર્ષ મોટા હતા. સંભવ છે કે દિગંબરાચાર્ય કુમુદચન્દ્રની સાથે વાદયુદ્ધના સમયે દેવસૂરિની ખ્યાતિ અધિક હશે—જુઓ કાવ્યાનુશાસન પ્રસ્તાવના પૃ. ૨૭૦, હુટનોટ.

દેવચન્દ્રના પ્રસાદથી જ્ઞાનસમ્પત્તિનો મહોદય તેમને પ્રાપ્ત થયો હતો. પરંતુ દીક્ષાગુરુ દેવચન્દ્ર વિદ્યાગુરુ હશે કે નહિ અને હશે તો ક્યાં સુધી, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મળતો નથી.

‘પ્રભાવકચરિત’ અનુસાર સોમચન્દ્રને (આચાર્ય થયા પહેલાં) તર્ક, લક્ષણ અને સાહિત્ય ઉપર શીઘ્રતાથી પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું; અને ‘શતસહસ્રપદ’ની ધારણશક્તિથી તેમને સન્તોષ ન થયો એટલે ‘કાશ્મીરદેશવાસિની’ની આરાધના કરવા માટે કાશ્મીર જવા માટેની અનુમતિ ગુરુ પાસે માંગી પરંતુ તે ‘કાશ્મીરદેશવાસિની બ્રાહ્મી’ માટે તેમને કાશ્મીર જવું ન પડ્યું; કિન્તુ કાશ્મીર માટે પ્રયાણ કરતાં જ અંભાતની બહાર શ્રીરૈવત વિહારમાં તે બ્રાહ્મીનો તેમને સાક્ષાત્કાર થયો અને એ રીતે તે સ્વયં ‘સિદ્ધસારસ્વત’ થયા.’

‘પ્રભાવકચરિત’ના આ કથનમાંથી ઐતિહાસિક તાત્પર્ય શું કાઢવું એ વિચારણીય છે. મને એવું લાગે છે કે સોમચન્દ્ર ભલે કાશ્મીર ન ગયા હોય તો પણ તેમણે કાશ્મીરી પંડિતો પાસે અધ્યયન કર્યું હશે. કાશ્મીરી પંડિતો ગુજરાતમાં આવતા જતા હતા એ હકીકત બિલ્લહજાના આગમનથી સૂચિત થાય છે. ‘મુદ્રિતકુમુદચન્દ્ર’ નાટક અનુસાર જયસિંહની સભામાં ઉત્સાહ નામના કાશ્મીરી પંડિત હતા. હેમચન્દ્રને વ્યાકરણ લખતાં પહેલાં વ્યાકરણના ગ્રન્થોની જરૂરત પડી હતી જેમને લેવા માટે ઉત્સાહ પંડિત કાશ્મીર દેશ ગયા હતા અને ત્યાંથી આઠ વ્યાકરણ લાવ્યા હતા. જ્યારે ‘સિદ્ધહેમ’ ગ્રન્થ પૂરો થયો ત્યારે તેમણે તેને શારદા દેશમાં મોકલ્યો હતો. આ ઉપરાંત કાવ્યાનુશાસનમાં હેમચન્દ્ર જે બહુમાનથી અભિનવગુપ્તનો ઉલ્લેખ કરે છે તે પણ તેમનો કાશ્મીરી પંડિતો સાથે ગાઢ વિદ્યાપરિચય સૂચિત કરે છે.

વિ.સં. ૧૧૬૬ (ઈ.સ. ૧૧૧૦)માં એકવીસ વર્ષની આયુમાં સોમચન્દ્ર હેમચન્દ્રસૂરિ થયા એ યુવાવસ્થામાં પ્રાપ્ત અસાધારણ પાંડિત્યનો પ્રભાવ હશે. તર્ક, લક્ષણ અને સાહિત્ય એ તે યુગની મહાવિદ્યાઓ હતી^૧ અને આ ત્રયીનું પાંડિત્ય રાજદરબાર અને સમાજમાં અગ્રગણ્ય બનવા માટે જરૂરી હતું. આ ત્રણેયમાં હેમચન્દ્રનું અનન્ય અસાધારણ પાંડિત્ય હતું એ તેમના તે તે વિષયના ગ્રન્થો ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે.

આચાર્ય બન્યા પછી અને પહેલાં હેમચન્દ્રે ક્યાં ક્યાં વિહાર કર્યો હશે એને વિગતે જાણવા માટે આપણી પાસે કોઈ સાધન નથી. આચાર્ય બન્યા પહેલાં ગુજરાતની બહાર

૧. પ્રભાવકચરિત, પૃ. ૨૯૮-૨૯૯.

૨. એ ઉલ્લેખનીય છે કે ‘કાવ્યપ્રકાશ’ની સમ્ભાવ્ય પ્રથમ ટીકા ‘સંકેત’ ગુજરાતના માણિક્યચન્દ્રે લખી છે.

ખૂબ ધૂમ્યા હશે એ સંભવ છે; પરંતુ ઉપર કહ્યું તે મુજબ ગુરુની આજ્ઞાથી ગુર્જર દેશમાં જ પોતાનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત કરવા માટે તે બાધ્ય થયા.

હેમચન્દ્ર અણહિલ્લપુર પાટનમાં સૌ પ્રથમ કયા વર્ષમાં આવ્યા, જયસિંહ સાથે પ્રથમ સમાગમ ક્યારે થયો ઇત્યાદિ નિશ્ચિતપણે જાણવાનું આપણી પાસે કોઈ સાધન નથી. પરંતુ તે રાજધાની પંડિતો માટે આકર્ષણ હતી. તેથી વિદ્યાપ્રાપ્તિ માટે અને પાંડિત્યને ક્સોટી પર કસવા માટે હેમચન્દ્રનું આચાર્ય બન્યા પહેલેથી જ ત્યાં આવવું-જવું થયું હશે એ સંભવ છે.

‘પ્રભાવકચરિત’ અને ‘પ્રબન્ધચિન્તામણિ’ અનુસાર કુમુદચન્દ્રની સાથેના શાસ્ત્રાર્થ સમયે હેમચન્દ્ર ઉપસ્થિત હતા અર્થાત્ વિ.સં. ૧૧૮૧ (ઈ.સ. ૧૧૨૫)માં તે જયસિંહ સિદ્ધરાજની પંડિત સભામાં વિદ્યમાન હતા. તે સમયે તેમની ઉંમર એકત્રીસ વર્ષની હશે અને આચાર્યપદ મળ્યાને દશકો વીતી ગયો હશે. તે સમયે હેમચન્દ્ર વાદી દેવચન્દ્રસૂરિ જેટલા પ્રતિષ્ઠિત નહિ હોય, અથવા તેમનું વાદકૌશલ શાન્તિસૂરિ આદિની તાર્કિક પરંપરાવાળા વાદિદેવસૂરિ જેટલું નહિ હોય.

‘પ્રભાવકચરિત’ અનુસાર જયસિંહ અને હેમચન્દ્રનું પ્રથમ મિલન અણહિલ્લપુરના કોઈ સાંકડા માર્ગ પર થયું હતું જે માર્ગ પર જયસિંહના હાથીને પસાર થવામાં રુકાવટ નડી હતી અને જે પ્રસંગે એક તરફથી હેમચન્દ્રે ‘સિદ્ધ’ને નિ:શક થઈ પોતાના ગજરાજને લઈ જવા માટે કહ્યું અને શ્લેષથી સ્તુતિ પણ કરી.^૧ પરંતુ આ ઉલ્લેખમાં ઐતિહાસિક તથ્ય કેટલું છે એ કહેવું કઠિન છે.^૨

સિદ્ધરાજ જયસિંહે માલવાનો અંતિમ વિજય કર્યો ત્યારે ભિન્ન ભિન્ન સમ્રાટોના પ્રતિનિધિ તેને અભિનંદન દેવા માટે આવ્યા. તે સમયે જૈન સમ્રાટાચના પ્રતિનિધિ તરીકે હેમચન્દ્રે સ્વાગત કર્યું હતું. આ પ્રસંગનો તેમનો શ્લોક પ્રસિદ્ધ^૩ છે. આ ઘટના

૧. કારય પ્રસરં સિદ્ધ હસ્તિયજમશંકિતમ્ ।

ત્રસ્યન્તુ દિગ્ગજાઃ કિં તૈર્મૂસ્ત્વયૈવોદ્ધૃતા ષતઃ ॥૬૭॥

૨. ‘કુમારપાલપ્રબન્ધ’ હેમચન્દ્ર અને જયસિંહનો પ્રથમ સમાગમ આ પ્રસંગથી પણ પહેલાં થયો હતો એવું સૂચવે છે.

૩. ભૂમિ કામગવિ ! સ્વગોમયરસૈરાસિદ્ધ રત્નાકર

મુક્તાસ્વસ્તિકમાતનુધ્વમુદુપ ત્વં પૂર્ણકુમ્ભી ભવ ।

ધૃત્વા કલ્પભરોર્દલાનિ સરલૈર્દિગ્વારણાસ્તોરણા-

ન્યાધત્ત સ્વકરૈર્વિજિત્ય જગતીં નન્વેતિ સિદ્ધાધિપઃ ॥

— પ્રભાવકચરિત, પૃ. ૩૦૦

વિ.સં. ૧૧૮૧-૮૨માં (ઈ.સ. ૧૧૩૬ના પ્રારંભે) બની હશે. તે સમયે હેમચન્દ્રની ઉંમર છેતાળીસ-સુડતાળીસ વર્ષની હશે.

જયસિંહ સિદ્ધરાજ અને હેમચન્દ્રનો સંબંધ કેવો હશે એનું અનુમાન કરવા માટે પ્રથમ આધારભૂત ગ્રન્થ ‘કુમારપાલપ્રતિબોધ’માંથી કંઈક જાણકારી મળે છે—

“બુધજનોના ચૂડામણિ ભુવનપ્રસિદ્ધ સિદ્ધરાજને સંપૂર્ણ સંશયસ્થાનોમાં તે પૂછવા યોગ્ય હતા. મિથ્યાત્વથી મુગ્ધમતિ હોવા છતાં પણ તેમના ઉપદેશથી જયસિંહ રાજા જિનેન્દ્રના ધર્મમાં અનુરક્તમના બન્યો. તેમના પ્રભાવમાં આવીને જ તેણે તે જ નગરમાં (અણહિલ્લપુરમાં) રમ્ય ‘રાજવિહાર’ નિર્માણ કર્યો અને સિદ્ધપુરમાં ચાર જિન પ્રતિમાઓથી સમૃદ્ધ ‘સિદ્ધવિહાર’ બંધાવ્યો.’ જયસિંહદેવના કહેવાથી આ મુનીન્દ્રે ‘સિદ્ધહેમ’ વ્યાકરણ રચ્યું, તે નિ:શેષ શબ્દલક્ષણનું નિધાન છે. અમૃતમયી વાણીમાં વિશાલ એવા તેમને ન મળવાથી જયસિંહદેવના ચિત્તમાં એક ક્ષણ પણ સન્તોષ થતો ન હતો.” — કુમારપાલપ્રતિબોધ, પૃ. ૨૨.

આ કથનમાં ઘણું બધું ઐતિહાસિક તથ્ય જણાય છે. હેમચન્દ્ર અને જયસિંહનો સંબંધ ક્રમશઃ ગાઢ થયો હશે, અને પોતાની વિદ્વતા અને વિશદ પ્રતિપાદનશૈલીથી (જે તેમના ગ્રન્થોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે) હેમચન્દ્ર જયસિંહના વિચારસારથિ બન્યા હશે. જયસિંહના ઉત્તેજનથી હેમચન્દ્રને વ્યાકરણ, કોશ, છંદ અને અલંકારશાસ્ત્ર રચવાનું નિમિત્ત મળ્યું અને પોતાના રાજાનું કીર્તન કરનારું, વ્યાકરણ શિખવાડનારું તથા ગુજરાતના લોકજીવનના પ્રતિબિંબને ધારણ કરનારું ‘દ્વાયશ્રય’ નામનું કાવ્ય રચવાનું મન થયું.

ઈષ્ટ દેવતાની ઉપાસનાની બાબતમાં જયસિંહ કટ્ટર શૈવ જ રહ્યા એ ‘કુમારપાલપ્રતિબોધ’ના ‘મિચ્છત-મોહિય-મઈ’ — મિથ્યાત્વમોહિતમતિ વિશેષણથી જ ફલિત થાય છે. પરંતુ એવું માનવાનું કારણ છે કે ધર્મવિચારણાના વિષયમાં સાર પ્રહણ કરવાની ઉદાર વિવેકબુદ્ધિથી હેમચન્દ્રની ચર્ચાઓ થતી હશે; અને ઘણો સંભવ છે કે ઈતર ધર્મો ઉપર આક્રેષ્ણ કર્યા વિના જ તેમણે જૈન ધર્મના સિદ્ધાન્તોને સમજાવી જયસિંહને તેમનામાં ‘અનુરક્ત મનવાળો કર્યો’ હશે.

‘પ્રબન્ધચિન્તામણિ’ના ‘સર્વદર્શનમાન્યતા’ નામના પ્રબન્ધનો અહીં ઉલ્લેખ કરવો ઉચિત ગણાશે— “સંસારસાગરને પાર કરવાના ઇચ્છુક શ્રી સિદ્ધરાજ ‘દેવતત્ત્વ’ અને

૧. દ્વાયશ્રય (સર્ગ ૧૫, શ્લોક ૧૬) અનુસાર સિદ્ધપુરમાં જયસિંહે ચરમ તીર્થંકર મહાવીરસ્વામીનું મંદિર બંધાવ્યું હતું. અન્ય ઉલ્લેખો માટે જુઓ કાવ્યાનુશાસન પ્રસ્તાવના પૃ. ૧૮૮.

‘પાત્રતત્ત્વ’ની જિજ્ઞાસાથી બધા દાર્શનિકોને પૂછે છે, અને બધા પોતાની સ્તુતિ અને બીજાઓની નિન્દા કરે છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર પુરાણોમાંથી કથા કહીને, સાંઢ બનેલો પતિ ખરી ઓષધિ ખાવાથી જે રીતે પાછો મનુષ્ય બની શક્યો તેવી રીતે ભક્તિથી સર્વદર્શનને આરાધવાથી સ્વરૂપ ન જાણવા છતાં પણ માનવ મુક્તિ મેળવે છે, એવો અભિપ્રાય આપે છે.”

આ ‘સર્વદર્શનમાન્યતા’ની દૃષ્ટિ સામ્પ્રદાયિક ચાતુરીની હતી જેમ કે ડૉ. બ્યુલ્ડર માને છે, અથવા સારગ્રાહી વિવેકબુદ્ધિમાંથી ઉદ્ભવી હતી એનો નિર્ણય કરવા માટેનું કોઈ બાહ્ય સાધન નથી. પરંતુ અનેકાન્તવાદના રહસ્યજ્ઞ હેમચન્દ્રમાં એવી વિવેકબુદ્ધિની સંભાવના છે કારણ કે હેમચન્દ્ર અને અન્ય જૈન તાર્કિક અનેકાન્તને ‘સર્વદર્શનસંગ્રહ’^૧ તરીકે પણ ઘટાવે છે. તે ઉપરાંત તે યુગમાં બીજા સમ્પ્રદાયોમાં પણ આવી વિશાલદૃષ્ટિવાળા વિચારકોનાં દૃષ્ટાન્તો મળે છે. પ્રથમ ભીમદેવના સમયમાં શૈવાચાર્ય જ્ઞાનત્મિક અને સુવિહિત જૈન સાધુઓને પાટણમાં સ્થાન અપાવનાર પુરોહિત સોમેશ્વરનાં દૃષ્ટાન્ત ‘પ્રભાવકચરિત’માં વર્ણવાયેલાં છે. અર્થાત્ પ્રત્યેક સમ્પ્રદાયમાં ઓછાવત્તા ઉદારમતિ આચાર્યોના હોવાની સંભાવના છે.^૨

એવું માનવા માટે કારણ છે કે માલવવિજય પછીથી શરૂ કરી જયસિંહના મૃત્યુ સુધી તેમની સાથે હેમચન્દ્રનો સંબંધ અબાધિત રહ્યો; અર્થાત્ વિ. સં. ૧૧૮૧ના અંતથી વિ.સં. ૧૧૮૮ના આરંભ સુધી લગભગ સાત વર્ષ આ સંબંધ અસ્ખલિત રહ્યો. જયસિંહના મૃત્યુના સમયે હેમચન્દ્રની ઉંમર ૫૪ વર્ષની હતી. આ સાત વર્ષોમાં હેમચન્દ્રની સાહિત્યસાધનાનાં અનેક ફળ ગુજરાતને મળ્યાં.

[૫]

આચાર્ય હેમચન્દ્રનો કુમારપાલ સાથે પ્રથમ પરિચય કયા વર્ષમાં થયો એ જાણવાનું કોઈ સાધન ઉપલબ્ધ નથી. ‘કુમારપાલપ્રતિબોધ’માંથી એવું જાણવા મળે છે કે મંત્રી વાગભટ્ટદેવ (બાહડદેવ) દ્વારા, કુમારપાલ રાજા બન્યા પછી તે હેમચન્દ્રની સાથે ગાઢ પરિચયમાં આવ્યા હશે. પરંતુ ડૉ. બ્યુલ્ડરના કથન અનુસાર સામ્રાજ્ય નિમિત્તક યુદ્ધ પૂરું થયા પછી પ્રથમ પરિચય થયો હશે એવું માનવા માટે કોઈ કારણ નથી. તો પણ ધર્મનો વિચાર કરવાનો અવસર તે પ્રૌઢવયના રાજાને તે પછી મળ્યો હશે.

૧. જુઓ સિદ્ધહેમ - ‘સકલદર્શનસમૂહાત્મકસ્યાદ્વાદસમાશ્રયણમ્’ ઇત્યાદિ, પૃ. ૨ અને સિદ્ધર્ષિની વિવૃત્તિ સંહિત ‘ન્યાયાવતાર’ પૃ. ૧૨૮.

૨. કાવ્યાનુશાસન પ્રસ્તાવના, પૃ. ૨૮૩.

જયસિંહ સાથેનો પરિચય સમવયસ્ક વિદ્વાન મિત્ર જેવો લાગે છે જ્યારે કુમારપાલની સાથેનો પરિચય ગુરુ-શિષ્ય જેવો જણાય છે. હેમચન્દ્રના ઉપદેશથી, એવું જાણવા મળે છે કે, કુમારપાલ પોતાના જીવનની ઉત્તરાવસ્થામાં પ્રાયઃ બાર વ્રતધારી શ્રાવક જેવા બની ગયા હશે. પરંતુ તે ઉપરથી એવું અનુમાન કરવાની આવશ્યકતા નથી કે કુમારપાલે પોતાના કુળદેવ શિવની પૂજા છોડી જ દીધી હશે.^૧

હેમચન્દ્રના ઉપદેશથી કુમારપાલે કેવળ પોતાના જ જીવનમાં પરિવર્તન ન કર્યું પરંતુ ગુજરાતને દુર્વ્યસનોમાંથી મુક્ત કરવાના યોગ્ય પ્રયત્નો પણ કર્યા. તેમાં પણ ખાસ કરીને જુગાર અને મદ્યનો પ્રતિબંધ કરાવ્યો, અને નિર્વશના ધનાપહરણનો કાયદો પણ રદ કર્યો. હેમચન્દ્રના સદુપદેશથી યજ્ઞયાગાદિમાં પશુહિંસા બંધ થઈ અને કુમારપાલના સામન્તોના શિલાલેખો અનુસાર અમુક અમુક દિવસ માટે પશુહિંસાનો પ્રતિબંધ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. કુમારપાલે અનેક જૈન મંદિરો પણ બંધાવ્યાં હતાં જેમાંથી એક ‘કુમારવિહાર’ નામના મંદિરનું વર્ણન હેમચન્દ્રના શિષ્ય રામચન્દ્રે ‘કુમારવિહારશતક’માં કર્યું છે. ‘મોહરાજપરાજય’ નામના સમકાલીનપ્રાય નાટકમાં પણ આ ઘટનાઓનો રૂપકમય ઉલ્લેખ છે.

તે સમયના અન્ય મહાપુરુષોની સાથેના હેમચન્દ્રના સંબંધ તથા વર્તન વિષયક થોડીક જાણવા જેવી સામગ્રી મળે છે. એ વાત પહેલાં કહી જ ગયા છીએ કે ઉદયન મંત્રીના ઘરમાં તેમના પુત્રો સાથે બાળપણમાં ચંગદેવ રહ્યા હતા. હેમચન્દ્રને સાધુ બનાવવામાં પણ ઉદયન મંત્રીએ અત્યધિક ભાગ લીધો હતો. ત્યાર પછી ઉદયનપુત્ર બાહડ દ્વારા કુમારપાલ સાથે હેમચન્દ્રનો ગાઢ પરિચય થયો હતો એનો નિર્દેશ પણ અમે કરી દીધો છે.

‘પ્રભાવકચરિત’માં ‘મહામતિ ભાગવત દેવબોધ’નો ઉલ્લેખ આવે છે, તેમની સાથે હેમચન્દ્રનો પરસ્પર વિદ્વતાની કદર કરનારો મૈત્રીસંબંધ હતો. વડનગરની પ્રશસ્તિના કવિ શ્રીપાલ સાથે પણ હેમચન્દ્રનો ગાઢ પરિચય હતો.

તે સમયે હેમચન્દ્રની સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિ પૂર્ણ ઉત્સાહથી ચાલી રહી હતી. સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન પછી કાવ્યાનુશાસન તથા છન્દોનુશાસન કુમારપાલના સમયમાં પ્રસિદ્ધ થઈ ગયાં હતાં. સંસ્કૃત દ્વયાશ્રયનો અંતિમ સર્ગ તથા પ્રાકૃત દ્વયાશ્રય — કુમારપાલચરિત

૧. એક તરફ જેવી રીતે હેમચન્દ્ર પોતાના ગ્રન્થોમાં તેને ‘પરમાર્હત’ કહે છે તેવી જ રીતે બીજી તરફ પ્રભાસપાટણના ‘ગંડ’ ભાવ બૃહસ્પતિએ વિ. સં. ૧૨૨૯ (ઈ. સ. ૧૧૭૩)ના ભદ્રકાલીના શિલાલેખમાં કુમારપાલને ‘માહેશ્વરનૃપાગુણી’ કહ્યા છે અને સંસ્કૃત દ્વયાશ્રયના વીસમા સર્ગમાં કુમારપાલની શિવભક્તિનો ઉલ્લેખ છે. જુઓ કાવ્યાનુશાસન પ્રસ્તાવના પૃ. ૩૩૩ અને ૨૮૭.

પણ તે સમયે લખાયાં.

અપૂર્ણ ઉપલબ્ધ 'પ્રમાણમીમાંસા'ની રચના અનુશાસનો પછી થઈ. સંભવ છે કે તે હેમચન્દ્રના જીવનની અંતિમ કૃતિ હોય. યોગશાસ્ત્ર, ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત નામનું વિશાલ જૈન પુરાણ, સ્તોત્ર આદિની રચના પણ કુમારપાલના રાજ્યકાલમાં જ થઈ હતી. તેમના અન્ય પૂર્વરચિત ગ્રન્થોમાં સંશોધન અને તેમના ઉપર સ્વોપજ ટીકાઓ લખવાની પણ પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી.^૧

'પ્રભાવકચરિત'માં હેમચન્દ્રના 'આસ્થાન'(વિદ્યાસભા)નું વર્ણન છે, તે ઉલ્લેખનીય છે.

“હેમચન્દ્રનું આસ્થાન જેમાં વિદ્વાનો પ્રતિષ્ઠિત છે, જે બ્રહ્મોલ્લાસનું નિવાસસ્થાન અને ભારતીનું પિતૃગૃહ છે, જ્યાં મહાકવિઓ અભિનવગ્રન્થોનું નિર્માણ કરવામાં વ્યસ્ત છે, જ્યાં પટ્ટિકા (પાટી) અને પટ્ટ ઉપર લેખો લખાઈ રહ્યા છે, શબ્દવ્યુત્પત્તિને માટે ઊહાપોહ થતા રહેવાથી વાતાવરણ મનોહર છે, અને જ્યાં પુરાણકવિઓ દ્વારા પ્રયુક્ત શબ્દો દૃષ્ટાન્ત તરીકે ઉલ્લેખવામાં આવે છે.”^૨

[૬]

હેમચન્દ્રે રાજકીય વિષયોમાં કેટલો ભાગ લીધો હશે એ જાણવા માટે નહિવત્ જોયસામગ્રી છે. તે એક રાજાના સમ્માન્ય મિત્રતુલ્ય અને બીજા રાજાના ગુરુસમ હતા. રાજદરબારમાં અગ્રગણ્ય અનેક જૈન ગૃહસ્થોના જીવન ઉપર તેમનો પ્રભાવ હતો. ઉદયન અને વાગ્બટ આદિ મંત્રીઓની સાથે તેમનો સંબંધ ગાઢ હતો. એવી પરિસ્થિતિમાં કેટલાક લોકો હેમચન્દ્રને રાજકીય વિષયોમાં મહત્વ દેતા હતા. પરંતુ રાજનીતિક કહી શકાય એવી એક જ વાતમાં પરામર્શદાતા તરીકે હેમચન્દ્રનો ઉલ્લેખ 'પ્રબન્ધકોશ'માં આવે છે. જેમ સિદ્ધરાજને કોઈ સીધો ઉત્તરાધિકારી ન હતો તેમ કુમારપાલને પણ કોઈ સીધો ઉત્તરાધિકારી ન હતો. તેથી સિંહાસન કોને આપવું તે અંગે સલાહ લેવા માટે વૃદ્ધ

૧. કાવ્યાનુશાસન પ્રસ્તાવના '૧. ૨૮૯ તથા પૂ. ૨૫૫-૨૬૧.

૨. અન્યદામિનવગ્રન્થગુમ્ફાકુલમહાકવૌ ।
પટ્ટિકાપટ્ટસંઘાતલિખ્યમાનપદબ્રજે ॥
શબ્દવ્યુત્પત્તયેડન્યોન્યં કૃતોહાપોહબન્ધુરે ।
પુણકવિસંદૃષ્ટદૃષ્ટાન્તીકૃતશબ્દકે ॥
બ્રહ્મોલ્લાસનિવાસેડત્ર ભારતીપિતૃમન્દિરં ।
શ્રીહેમચન્દ્રસૂરીણામાસ્થાને સુસ્થકોવિદે ॥

—પ્રભાવકચરિત, પૂ. ૩૧૪, શ્લોક ૨૯૨-૨૯૪.

કુમારપાલ વૃદ્ધ હેમચન્દ્રને મળવા માટે ઉપાશ્રયે ગયા; સાથે વસાહ આભડ નામના જૈનમહાજન પણ હતા. હેમચન્દ્રે દૌહિત્ર પ્રતાપમલ્લને (જેની પ્રશંસા ગંડ ભાવ બૃહસ્પતિના શિલાલેખમાં પણ આવે છે) 'ધર્મસ્થૈર્ય' માટે ગાદી દેવાની સલાહ આપી કારણ કે સ્થાપિત 'ધર્મ'નો અજયપાલથી દ્વાસ સંભવતો હતો. જૈન મહાજન વસાહ આભડે એવી સલાહ આપી કે 'ગમે તે ધાય પણ પોતાનો જ કામનો' એ કહેવત અનુસાર અજયપાલને જ રાજ અપાય.'

આ સિવાય હેમચન્દ્રે અન્ય કોઈ રાજકીય ચર્ચામાં સ્પષ્ટપણે ભાગ લીધો હોય તો તેનું પ્રમાણ મારી જાણમાં નથી.

સિદ્ધરાજને હેમચન્દ્ર કેટલા માન્ય હતા એનું કુમારપાલપ્રતિબોધમાં સંક્ષેપમાં જ વર્ણન છે જ્યારે કુમારપાલને હેમચન્દ્રે કેવી રીતે જૈન બનાવ્યા એના માટે તો આખો ગ્રન્થ જ લખાયો છે. ગ્રન્થના અંતે એક શ્લોક છે — “પ્રભુ હેમચન્દ્રની અસાધારણ ઉપદેશશક્તિની અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ, જેમણે અતીન્દ્રિય જ્ઞાનથી રહિત હોવા છતાં પણ રાજાને પ્રબોધિત કર્યો.”^૧

'પ્રભાવકચરિત' અનુસાર હેમચન્દ્ર વિ. સં. ૧૨૨૯(ઈ.સ. ૧૧૭૩)માં ૮૪ વર્ષની ઉંમરે દિવંગત થયા.

[૭]

હેમચન્દ્રવિરચિત ગ્રન્થોની સમાલોચનાનું આ સ્થાન નથી. પ્રત્યેક ગ્રન્થના સંક્ષિપ્ત પરિચય માટે પણ એક એક સ્વતન્ત્ર લેખની આવશ્યકતા રહે. શબ્દાનુશાસન, કાવ્યાનુશાસન, છન્દોનુશાસન, અભિધાનચિન્તામણિ અને દેશીનામમાલા — એ ગ્રન્થોમાં તે તે વિષયની તે સમય સુધીની ઉપલબ્ધ સંપૂર્ણ સામગ્રીનો સંગ્રહ થયો છે. તે બધા તે તે વિષયના આકરગ્રન્થો છે. ગ્રન્થોની રચના જોતાં જણાય છે કે તે ગ્રન્થો ક્રમશઃ આગળ વધવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓની આવશ્યકતા પૂર્ણ કરવાના પ્રયત્નો છે. ભાષા અને વિશદતા આ ગ્રન્થોનું મુખ્ય લક્ષણ છે. મૂલ સૂત્રો તથા તે ઉપરની સ્વોપજ્ઞ

૧. આ મન્ત્રજ્ઞાના સમાચાર હેમચન્દ્રના એક વિદ્યેષી શિષ્ય બાલચન્દ્ર દ્વારા અજયપાલને મળ્યા હતા. જુઓ પ્રબન્ધકોશ, પૃ. ૯૮.

૨. સ્તુમલ્લિસન્ત્ર્યં પ્રમુદ્દેમસૂરે-
રનન્યતુલ્યામુપદેશશક્તિમ્ ।

અતીન્દ્રિયજ્ઞાનવિવર્જિતોઽપિ

યત્ક્ષોણિઘર્તુર્વ્યધત પ્રબોધમ્ ॥

—કુમારપાલપ્રતિબોધ, પૃ. ૪૭૬

ટીકામાં પ્રત્યેક વ્યક્તિને તત્તદ્વિષયક જ્ઞાતવ્ય બધા જ વિષયો મળી શકે છે. અધિક સૂક્ષ્મતા તથા વિસ્તારથી ગંભીર અધ્યયન કરવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થીઓ માટે બૃહત્ ટીકાઓ પણ તેમણે રચી છે. આ રીતે તર્ક, લક્ષણ અને સાહિત્યમાં પાંડિત્ય પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો પૂરા પાડીને ગુજરાતને તેમણે સ્વાવલંબી બનાવ્યું એમ કહીએ તો અત્યુક્તિ નહિ થાય. હેમચન્દ્ર આ રીતે ગુજરાતના વિદ્યાચાર્ય બન્યા.

દ્વાયાશ્રય સંસ્કૃત-પ્રાકૃત કાવ્યનું પ્રયોજન પણ પઠનપાઠન જ છે. આ કાવ્યની પ્રવૃત્તિ વ્યાકરણ શિખવાડવું અને રાજવંશનો ઈતિહાસ વર્ણવવો — આ બે પ્રયોજનોની સિદ્ધિ માટે છે. બાહ્ય રૂપ ક્લિષ્ટ હોવા છતાં આ કાવ્યનાં પ્રસંગવર્ણનોમાં કવિત્વ સ્પષ્ટ ઝળકે છે. ગુજરાતના સમાજિક જીવનના ગવેષકને માટે દ્વાયાશ્રયનો અભ્યાસ અત્યન્ત આવશ્યક છે.

પ્રમાણમીમાંસા નામના અપૂર્ણ ઉપલબ્ધ ગ્રન્થમાં પ્રમાણચર્યા છે, તેનો વિશેષ પરિચય આગળ આપી દીધો છે.

ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત તો એક વિશાલ પુરાણ છે. હેમચન્દ્રની વિશાલ પ્રતિભાને જાણવા માટે આ પુરાણનો અભ્યાસ આવશ્યક છે. તેનું પરિશિષ્ટ પર્વ ભારતના પ્રાચીન ઈતિહાસની ગવેષણામાં બહુ જ ઉપયોગી છે.

યોગશાસ્ત્રમાં જૈનદર્શનના ધ્યેયની સાથે યોગની પ્રક્રિયાના સમન્વયનો સમર્થ પ્રયાસ છે. હેમચન્દ્રને યોગનો સ્વાનુભવ હતો એવું તેમના પોતાના કથનમાંથી જાણવા મળે છે.

દ્વાત્રિંશિકાઓ તથા સ્તોત્રો સાહિત્યિક દૃષ્ટિએ હેમચન્દ્રની ઉત્તમ કૃતિઓ છે. ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિ તથા હૃદયની ભક્તિનો તેમનામાં સુભગ સંયોગ છે.^૧

ભારતભૂમિ અને ગુજરાતના ઈતિહાસમાં હેમચન્દ્રનું સ્થાન પ્રમાણોના આધારે કેવું મનાય? ભારતવર્ષના સંસ્કૃત સાહિત્યના ઈતિહાસમાં તો તે મહાપંડિતોની પંક્તિમાં સ્થાન પામે છે; ગુજરાતના ઈતિહાસમાં તેમનું સ્થાન વિદ્યાચાર્ય તરીકે અને રાજા-પ્રજાના આચારના સુધારક તરીકે પ્રભાવ પાડનાર એક મહાન આચાર્યનું છે.

— રસિકલાલ છો. પરીખ

૧. જુઓ ડૉ. આનન્દશંકર ધ્રુવની સ્યાદ્વાદમંજરીની પ્રસ્તાવના, પૃ. ૧૮ અને ૨૪.

ભાગ બીજો
પ્રમાણભીમાંસા
મૂલ સંસ્કૃત અને ગુજરાતી અનુવાદ

कलिकालसर्वज्ञश्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिता
स्वोपज्ञवृत्तिसहिता

॥ प्रमाणमीमांसा ॥

अनन्तदर्शनज्ञानवीर्यानन्दमयात्मने ।

नमोऽर्हते कृपाक्लृप्तधर्मतीर्थाय तायिने ॥१॥

बोधिबीजमुपस्कर्तुं तत्त्वाभ्यासेन धीमताम् ।

जैनसिद्धान्तसूत्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते ॥२॥

कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यविरचिता

स्वोपज्ञवृत्तिसहिता

प्रमाणमीमांसा

अनन्तदर्शनमय, अनन्तज्ञानमय, अनन्तवीर्यमय अने अनन्तानन्दमय स्वरूपवाणा तथा जगतना सर्व जिवो उपर कृपा करीने तेमनो उद्धार करवा माटे धर्मतीर्थनुं निर्माण करनारा भगवान अर्हत्ने हुं नमस्कार करुं छुं. (१)

[आत्यन्तिक दुःखमुक्ति माटे ज्ञावां अने श्रद्धा करवा आवश्यक सर्व] तत्त्वोना (=सत्योना) अभ्यास वडे बुद्धिमानोना बोधिबीजसम्यक्त्वनो विकास करवाना प्रयोजनधी जैन सिद्धान्तनुं प्रतिपादन करतां स्वरचित सूत्रोनी टीकानी हुं रचना करुं छुं. (२)

1. ननु यदि भवदीयानीमानि जैनसिद्धान्तसूत्राणि तर्हि भवतः पूर्वं कानि किमीयानि वा तान्यासन्निति ? अत्यल्पमिदमन्वयुङ्क्थाः । पाणिनि-

પિંજ્જલ-કળાદા-ડક્ષપાદાદિભ્યોડપિ પૂર્વ કાનિ કિમીયાનિ વા વ્યાકરણાદિ-
સૂત્રાણીત્યેતદપિ પર્યન્યુદ્દશ્વ ! અનાદય એવૈતા વિદ્યાઃ સંક્ષેપવિસ્તરવિવક્ષયા
નવનવીભવન્તિ તત્તત્કર્તૃકાશ્ચોચ્યન્તે । કિં નાશ્રૌષીઃ 'ન કદાચિદનીદૃશં
જગત્' ઇતિ ? યદિ વા પ્રેક્ષસ્વ વાચકમુખ્યવિરચિતાનિ સકલશાસ્ત્ર-
ચૂડામણિભૂતાનિ તત્ત્વાર્થસૂત્રાણીતિ ।

1. શંકા — જૈન સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કરતાં જે સૂત્રો ઉપર આપ ટીકા રચી રહ્યા
છો તે સૂત્રો જો આપનાં છે તો આપના પહેલાં ક્યાં સૂત્રો હતાં અને તે સૂત્રો કોણે રચ્યાં
હતાં ?

સમાધાન — આપે તો ઘણો જ અધૂરો પ્રશ્ન પૂછ્યો. આપે તો એ પણ પૂછવું
જોઈતું હતું કે પાણિનિ પહેલાં વ્યાકરણનાં સૂત્રો, પિંગલ પહેલાં પિંગલશાસ્ત્રનાં સૂત્રો,
કણાદ પહેલાં વૈશેષિકદર્શનનાં સૂત્રો ક્યાં હતાં અને તે સૂત્રો કોણે રચ્યાં હતાં ?

સત્ય તો એ છે કે આ વિદ્યાઓ અનાદિકાલીન છે. પરંતુ કોઈ તેમનું પ્રતિપાદન
સંક્ષેપથી કરે છે તો કોઈ વિસ્તારથી. આ સંક્ષેપ-વિસ્તારના કારણે તે વિદ્યાઓ નવું નવું
રૂપ ધારણ કરે છે. તેથી જે તેમનું સંક્ષેપ કે વિસ્તારથી નિરૂપણ કરે છે તે તેમનો 'કર્તા'
કહેવાય છે. શું આપે સાંભળ્યું નથી કે 'જગત કદી આવું હતું જ નહિ એવી વાત
નથી' ? [અર્થાત્, જગત તો પોતાના મૂળ રૂપમાં સદૈવ એવું ને એવું જ રહે છે.]
અથવા તો આપે જાણવું જ હોય કે મારા પહેલાં જૈન સિદ્ધાન્તનું નિરૂપણ કરતાં સૂત્રો
કોણે રચ્યાં, તો વાચકમુખ્ય ઉમાસ્વાતિએ રચેલાં 'તત્ત્વાર્થસૂત્ર' જોઈ લો; તે 'તત્ત્વાર્થસૂત્ર'
સકળ શાસ્ત્રોમાં ચૂડામણિ સમાન ઉત્તમ છે.

2. યદ્યેવમ્—અકલકલ્ક-ધર્મકીર્ત્યાદિવત્ પ્રકરણમેવ કિં નારમ્ભયતે,
કિમનયા સૂત્રકારત્વાહોપુરુષિકયા ? મૈવં વોચઃ; ધિન્નરુચિર્હાયં જનઃ
તતો નાસ્ય સ્વેચ્છાપ્રતિબન્ધે લૌકિકં રાજકીયં વા શાસનમસ્તીતિ
યત્કિન્ચિદેતત્ ।

2. શંકા — જો આપના પહેલાં ઉમાસ્વાતિએ તત્ત્વાર્થસૂત્ર રચી જ દીધાં હતાં તો
પછી આપ 'સૂત્રકાર' બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કરવા શા માટે ઈચ્છો છો ? અકલંક,
ધર્મકીર્તિ વગેરેની જેમ પ્રકરણગ્રન્થની રચના આપ શા માટે નથી કરતા ?

સમાધાન — એવું ન કહો. માણસે માણસે રુચિમાં ભિન્નતા હોય છે. તેથી તેની
પોતાની ઈચ્છાને રોકવા માટે ન તો કોઈ લૌકિક પ્રતિબન્ધ છે કે ન તો કોઈ રાજકીય

આજ્ઞા છે. [અર્થાત્ જુદા જુદા ગ્રન્થકાર કોઈ પણ જાતની રુકાવટ વિના પોતપોતાની ઈચ્છા અનુસાર સૂત્ર, વૃત્તિ યા પ્રકરણ આદિ ગ્રન્થોની રચના કરે છે.] તેથી આ આપનો પ્રશ્ન અર્થહીન છે.

૩. તત્ર વર્ણસમૂહાત્મકૈઃ પદૈઃ, પદસમૂહાત્મકૈઃ સૂત્રૈઃ, સૂત્રસમૂહાત્મકૈઃ પ્રકરણૈઃ, પ્રકરણસમૂહાત્મકૈઃ આહ્નિકૈઃ, આહ્નિકસમૂહાત્મકૈઃ પઞ્ચભિરધ્યાયૈઃ શાસ્ત્રમેતદરચયદાચાર્યઃ । તસ્ય ચ પ્રેક્ષાવત્પ્રવૃત્યદ્ગમભિધેયમભિધાતુમિદ-માદિસૂત્રમ્—

અથ પ્રમાણમીમાંસા ॥ ૧ ॥

૩. હવે, આચાર્યે આ શાસ્ત્ર પાંચ અધ્યાયોમાં રચ્યું છે, અને પ્રત્યેક અધ્યાય અનેક આહ્નિકોના સમૂહરૂપ છે, પ્રત્યેક આહ્નિક અનેક પ્રકરણો (અધિકરણો)ના સમૂહરૂપ છે, પ્રત્યેક પ્રકરણ અનેક સૂત્રોના સમૂહરૂપ છે, પ્રત્યેક સૂત્ર અનેક પદોના સમૂહરૂપ છે તથા પ્રત્યેક પદ અનેક વર્ણોના સમૂહરૂપ છે. [બુદ્ધિમાન પુરુષ ગ્રન્થના પ્રતિપાદ્ય વિષયને જાણ્યા પછી જ તે ગ્રન્થના પઠનપાઠનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તેથી] પ્રસ્તુત શાસ્ત્રગ્રન્થનું અધ્યયન કરવામાં બુદ્ધિમાનને પ્રવૃત્ત કરનાર હેતુરૂપ અભિધેયવિષયને દર્શાવવા માટે આ શાસ્ત્રગ્રન્થનું આ પ્રથમ સૂત્ર છે—

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

હવે પ્રમાણની મીમાંસા કરવામાં આવે છે. (૧)

૪. અથ इत्यस्य अधिकारार्थत्वाच्छस्त्रेणाधिक्रियमाणस्य प्रस्तूयमानस्य प्रमाणस्याभिधानात् सकलशास्त्रतात्पर्यव्याख्यानेन प्रेक्षावन्तो बोधिताः प्रवर्तिताश्च भवन्ति । आनन्तर्यार्थो वा अथशब्दः, शब्द-काव्य-छन्दो-शासनेभ्योऽनन्तरं प्रमाणं मीमांस्यत इत्यर्थः । अनेन शब्दानुशासनादिभिर-स्यैककर्तृकत्वमाह । अधिकारार्थस्य च अथशब्दस्यान्यार्थनीयमानकुसुम-दामजलकुम्भादेर्दर्शनमिव श्रवणं मङ्गलायापि कल्पत इति । मङ्गले च सति परिपन्थिविघ्नविघातात् अक्षेपेण शास्त्रसिद्धिः, आयुष्मच्छ्रोतृकता च भवति । परमेष्ठिनमस्कारादिकं तु मङ्गलं कृतमपि न निवेशितं लाघवार्थिना सूत्रकारेणेति ।

૪. સૂત્રગત 'અથ' શબ્દનો અર્થ અધિકાર અર્થાત્ પ્રારંભ છે. તેથી શાસ્ત્રગ્રંથ

જેનો પ્રારંભ કરે છે, જેને પ્રસ્તુત કરવાનું શરૂ કરે છે તે પ્રમાણ છે એમ જણાવવાથી પૂરા શાસ્ત્રગ્રંથના તાત્પર્યનું (પ્રયોજનનું) વ્યાખ્યાન થઈ ગયું. તાત્પર્યના આ સ્પષ્ટ કથનથી બુદ્ધિમાનોને શાસ્ત્રગ્રંથના તાત્પર્યનું જ્ઞાન થવાના કારણે તેઓ [શાસ્ત્રગ્રંથના અધ્યયનમાં] પ્રવૃત્ત થાય છે. અથવા 'અથ' શબ્દનો અર્થ આનન્તર્ય (અવ્યવહિત ઉત્તરકાલિકતા) છે. આ અર્થથી તાત્પર્ય એ નીકળે છે કે શબ્દાનુશાસન, કાવ્યાનુશાસન અને છન્દોનુશાસન પછી હવે પ્રમાણની મીમાંસા કરવામાં આવે છે. આમ કહેતાં એ પણ કહેવાઈ જ ગયું કે શબ્દાનુશાસન આદિના અને આ પ્રસ્તુત શાસ્ત્રગ્રંથના કર્તા એક જ અર્થાત્ આચાર્ય હેમચન્દ્ર જ છે. જેમ પુષ્પમાલા, જલપૂર્ણકુંભ, વગેરે બીજા પ્રયોજન માટે લઈ જવાતાં હોવા છતાં તેમનું દર્શનમાત્ર મંગલકારક છે તેમ 'અથ' શબ્દ અધિકારના અર્થમાં પ્રયોજાયો હોવા છતાં તેનું શ્રવણમાત્ર મંગલકારક છે. અને મંગલ હોતાં પ્રતિબંધક વિધ્નોનો નાશ થવાથી વિલંબ વિના શાસ્ત્રગ્રંથની રચના પૂર્ણ થઈ જાય છે તથા શાસ્ત્રગ્રંથના શ્રોતાઓને (અભ્યાસીઓને) લાંબુ આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. [સૂત્રકારે પરમેષ્ઠિનમસ્કારરૂપ મંગલ કેમ કર્યું નથી? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે] સૂત્રકારે પરમેષ્ઠિનમસ્કારરૂપ મંગલ કર્યું તો છે પરંતુ તેને શબ્દબદ્ધ નથી કર્યું કારણ કે તે ગ્રંથને સંક્ષિપ્ત જ રાખવા માંગતા હતા.

5. પ્રકર્ષેણ સંશયાદિવ્યવચ્છેદેન મીયતે પરિચ્છિદ્યતે વસ્તુતત્ત્વં યેન તત્ પ્રમાણં પ્રમાયાં સાધકતમમ્, તસ્ય મીમાંસા—ઉદ્દેશાદિરૂપેણ પર્યાલોચનમ્ । ત્રયી હિ શાસ્ત્રસ્ય પ્રવૃત્તિઃ — ઉદ્દેશો લક્ષણં પરીક્ષા ચ । તત્ર નામધેયમાત્ર-કીર્તનમુદ્દેશઃ, યથા ઇદમેવ સૂત્રમ્ । ઉદ્દિષ્ટસ્યાસાધારણધર્મવચનં લક્ષણમ્ । તદ્ દ્વેધા સામાન્યલક્ષણં વિશેષલક્ષણં ચ । સામાન્યલક્ષણમનન્તરમેવ સૂત્રમ્ । વિશેષલક્ષણમ્ “વિશદઃ પ્રત્યક્ષમ્” [૧.૧.૧૩] ઇતિ । વિભાગસ્તુ વિશેષ-લક્ષણસ્યૈવાઙ્ગમિતિ ન પૃથગુચ્યતે । લક્ષિતસ્ય ‘ઇદમિત્યં ભવતિ નેત્યમ્’ ઇતિ ન્યાયતઃ પરીક્ષણં પરીક્ષા, યથા તૃતીયં સૂત્રમ્ ।

5. ['પ્રમાણ' શબ્દના ત્રણ ઘટકાંશો છે— (૧) 'પ્ર' ઉપસર્ગ (૨) √મા મૂળ ધાતુ અને (૩) પ્રત્યય લ્યુટ્. ઉપસર્ગ 'પ્ર'નો અર્થ છે પ્રકર્ષ. અહીં પ્રકર્ષ છે સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાયનો વ્યવચ્છેદ કરવો એ. √મા ધાતુનો અર્થ છે નિશ્ચય કરવો અને પ્રત્યય લ્યુટ્નો અર્થ છે સાધન(કરણ)]. આનો અભિપ્રાય એ કે જેના દ્વારા સંશય આદિનો વ્યવચ્છેદ કરીને વસ્તુતત્ત્વને જાણવામાં આવે છે તે પ્રમાણ છે. આમ પ્રમાણ એટલે પ્રમાને અર્થાત્ વસ્તુતત્ત્વના યથાર્થ નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવામાં સાધકતમ

સાધન અર્થાત્ કરણ. પ્રમાણની મીમાંસા એટલે પ્રમાણનું ઉદ્દેશ આદિ વડે પર્યાલોચન. શાસ્ત્રીય ગ્રંથની પ્રવૃત્તિ ત્રેવડી હોય છે—(૧) ઉદ્દેશ, (૨) લક્ષણ અને (૩) પરીક્ષા. કોઈ વસ્તુનો કેવળ નામથી ઉલ્લેખ કરવો તે ઉદ્દેશ છે, જેમકે આ જ સૂત્ર. [આ સૂત્રમાં પ્રમાણનો નામમાત્રથી ઉલ્લેખ છે.] જેનો ઉદ્દેશ કરાયો હોય અર્થાત્ જેનો નામમાત્રથી ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય તેના અસાધારણ ધર્મનું કથન કરવું તે લક્ષણ છે. લક્ષણ બે પ્રકારનું હોય છે — સામાન્ય લક્ષણ અને વિશેષ લક્ષણ. સામાન્ય લક્ષણનું ઉદાહરણ હવે પછીનું સૂત્ર છે. [તેમાં સામાન્યરૂપથી પ્રમાણનું લક્ષણ કહ્યું છે.] વિશેષ લક્ષણનું ઉદાહરણ છે ‘વિશદઃ પ્રત્યક્ષમ્ (વિશદ સમ્યગર્થનિર્ણય પ્રત્યક્ષ છે)’ [૧.૧.૧૩] એ સૂત્ર. વિભાગ અર્થાત્ ભેદ એ તો વિશેષ લક્ષણનું જ અંગ છે. તેથી વિભાગને જુદો જણાવ્યો નથી. જેનું લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું હોય તેને અંગે ‘આ આવું છે, આવું નથી’ એ પ્રમાણે યુક્તિપૂર્વક વિચારણા કરવી તે પરીક્ષા છે, તેનું ઉદાહરણ છે ત્રીજું સૂત્ર.

6. પૂજિતવિચારવચનશ્ચ મીમાંસાશબ્દઃ । તેન ન પ્રમાણમાત્રસ્યૈવ વિચારોઽત્રાધિકૃતઃ, કિન્તુ તદેકદેશભૂતાનાં દુર્નયનિરાકરણદ્વારેણ પરિશોધિત-માર્ગાણાં નયાનામપિ - “પ્રમાણનયૈરધિગમઃ” [તત્ત્વા૦ ૧.૬.] ઇતિ હિ વાચકમુખ્યઃ, સકલપુરુષાર્થેષુ મૂર્ઢ્ધાંભિષિક્તસ્ય સોપાયસ્ય સપ્રતિપક્ષસ્ય મોક્ષસ્ય ચ । एवं हि पूजितो विचारो भवति । प्रमाणमात्रविचारस्तु प्रतिपक्ष-નિરાકરણપર્યવસાયી વાક્કલહમાત્રં સ્યાત્ । તદ્વિવક્ષાયાં તુ “અથ પ્રમાણ-પરીક્ષા” [પ્રમાણપરી. પૃ. ૧] ઇત્યેવ ક્રિયેત્ । તત્ સ્થિતમેતત્ — પ્રમાણનય-પરિશોધિતપ્રમેયમાર્ગ સોપાય સપ્રતિપક્ષ મોક્ષં વિવક્ષિતું મીમાંસાગ્રહણ-મકાર્યાચાર્યેणेતિ ॥ ૧ ॥

6. ‘મીમાંસા’ શબ્દનો અર્થ છે પૂજિત (પ્રશસ્ત) વિચાર અને પૂજિત વચન. તેથી આ ગ્રંથમાં કેવળ પ્રમાણનો જ વિચાર પ્રસ્તુત નથી, પરંતુ પ્રમાણના એક અંશભૂત તથા દુર્નયોનું નિરાકરણ કરીને પ્રમાણના માર્ગને પરિશુદ્ધ કરનારા નયોનો પણ વિચાર કરવામાં આવશે. વાચકમુખ્ય ઉમાસ્વાતિએ કહ્યું છે, ‘પ્રમાણનયૈરધિગમઃ અર્થાત્ પ્રમાણો અને નયોથી જ તત્ત્વોનું સમ્યગ્ જ્ઞાન થાય છે’ [તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ૧.૬.]. વળી, પ્રમાણ અને નય ઉપરાંત સકલ પુરુષાર્થોમાં શ્રેષ્ઠ મોક્ષનો, મોક્ષના ઉપાયોનો અને મોક્ષના વિરોધીઓનો પણ આ ગ્રંથમાં વિચાર કરવામાં આવશે. આ રીતે અર્થાત્ આ બધાંનો વિચાર કરવાથી વિચાર પૂજિત બને છે. પ્રમાણમાત્રનો વિચાર તો પ્રમાણના પ્રતિપક્ષ અપ્રમાણના નિરાકરણમાં જ પર્યવસાન પામતો હોવાથી કેવળ વાક્યકલાહ જ બની

જાય. જો સિદ્ધ પ્રમાણનો જ વિચાર કરવો અભિપ્રેત હોત તો સૂત્રકારે 'અથ પ્રમાણપરીક્ષા' [પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૧] એવું જ સૂત્ર રચ્યું હોત. એટલે આ બરાબર સ્થાપિત થયું કે પ્રમાણો અને નયો વડે પરિશુદ્ધ કરાયેલા પ્રમેયમાર્ગને — ઉપાયો અને વિરોધીઓ સહિત મોક્ષને — નિરૂપવાનો યોગ્યનો આશય છે એ જણાવવા માટે આચાર્યે સૂત્રમાં 'મીમાંસા' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. (૧)

7. તત્ર પ્રમાણસામાન્યલક્ષણમાહ—

સમ્યગર્થનિર્ણયઃ પ્રમાણમ્ ॥ ૨ ॥

7. હવે આચાર્ય પ્રમાણસામાન્યનું લક્ષણ કહે છે—

અર્થનો (વસ્તુનો) સમ્યક્ નિશ્ચય પ્રમાણ છે. (૨)

8. પ્રમાણમ્ इति लक्ष्यनिर्देशः, शेषं लक्षणम्, प्रसिद्धानुवादेन ह्यप्रसिद्धस्य विधानं लक्षणार्थः । तत्र यत्तदविवादेन प्रमाणमिति धर्मि प्रसिद्धं तस्य सम्यगर्थनिर्णयात्मकत्वं धर्मो विधीयते । अत्र प्रमाणत्वादिति हेतुः । न च धर्मिणो हेतुत्वमनुपपन्नम्; भवति हि विशेषे धर्मिणि तत्सामान्यं हेतुः, यथा अयं धूमः साग्निः, धूमत्वात्, पूर्वोपलब्धधूमवत् । न च दृष्टान्तमन्तरेण न गमकत्वम्; अन्तर्व्याप्त्यैव साध्यसिद्धेः, 'सात्मकं जीवच्छरीरम्, प्राणादिमत्वात्' इत्यादिवदिति दर्शयिष्यते ।

8. સૂત્રગત 'પ્રમાણ' પદ લક્ષ્ય છે અને બાકીનો ભાગ અર્થાત્ 'સમ્યગ્ અર્થનિર્ણય' લક્ષણ છે, જ્ઞાત વસ્તુને જણાવી તેની બાબતમાં અજ્ઞાત ધર્મનું વિધાન કરવું એ લક્ષણનો અર્થ છે. અહીં પ્રમાણ એ ધર્મી બધાને નિર્વિવાદ જ્ઞાત છે. તેમાં સમ્યગર્થનિર્ણયાત્મકત્વ ધર્મનું, જે પ્રતિવાદીને અજ્ઞાત છે તેનું, વિધાન કરવામાં આવે છે. અહીં 'પ્રમાણત્વ' હેતુ છે. ધર્મીનું (પક્ષનું) હેતુ હોવું ઘટતું નથી એમ નહિ. વિશેષ ધર્મીમાં સામાન્ય ધર્મી હેતુ ઘટે છે. [અહીં પ્રમાણવિશેષ પક્ષ છે અને પ્રમાણસામાન્ય હેતુ છે.] તેનું ઉદાહરણ આ અનુમાન છે — આ ધૂમ અગ્નિસહિત છે, કારણ કે તે ધૂમ છે, જેમ કે પૂર્વોપલબ્ધ ધૂમ. [જેમ આ અનુમાનમાં વિશિષ્ટ (વિવાદગ્રસ્ત) ધૂમ પક્ષ છે અને ધૂમસામાન્ય હેતુ છે તેમ પ્રકૃત અનુમાનમાં પણ સમજવું.] વળી, દૃષ્ટાન્ત વિના હેતુ ગમક ન બની શકે એ વાત પણ બરાબર નથી. અન્તર્વ્યાપ્તિથી જ સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. આનું ઉદાહરણ આ અનુમાન છે — જીવતું શરીર સાત્મક છે, કારણ કે તે પ્રાણાદિવાણું છે.

આના ઉપર પછીથી વિચાર કરી દષ્ટાન્ત વિના પણ હેતુ ગમક બની શકે એ દર્શાવવામાં આવશે.

9. તત્ર નિર્ણયઃ સંશયાડનધ્યવસાયાવિકલ્પકલ્ત્વરહિતં જ્ઞાનમ્ । તતો નિર્ણયપદેનાજ્ઞાનરૂપસ્યેન્દ્રિયસન્નિકર્ષાદિઃ, જ્ઞાનરૂપસ્યાપિ સંશયાદેઃ પ્રમાણ-ત્વનિષેધઃ ।

9. નિર્ણય એટલે સંશયત્વ, અનધ્યવસાયત્વ અને નિર્વિકલ્પકલ્પ ધર્મોથી રહિત જ્ઞાન. તેથી 'નિર્ણય' પદથી અજ્ઞાનરૂપ ઈન્દ્રિયસન્નિકર્ષની તથા જ્ઞાનરૂપ હોવા છતાં પણ સંશય આદિની પ્રમાણતાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે.

10. અર્થતેડર્થ્યતે વા અર્થો હેયોપાદેયોપેક્ષણીયલક્ષણઃ, હેયસ્ય હાતુમ્, ઉપાદેયસ્યોપાદાતુમ્, ઉપેક્ષણીયસ્યોપેક્ષિતુમ્ અર્થ્યમાનત્વાત્ । ન ચાનુપાદેય-ત્વાદુપેક્ષણીયો હેય એવાન્તર્ભવતિ; અહેયત્વાદુપાદેય એવાન્તર્ભાવપ્રસક્તેઃ । ઉપેક્ષણીય એવ ચ મૂર્ઘાભિષિક્તોડર્થઃ, યોગિભિસ્તસ્યૈવાર્ચમાણત્વાત્ । અસ્મ-દાદીનામપિ હેયોપાદેયાભ્યાં ભૂયાનેવોપેક્ષણીયોડર્થઃ; તન્નાયમુપેક્ષિતું ક્ષમઃ । અર્થસ્ય નિર્ણય ઇતિ કર્મણિ ષષ્ઠી, નિર્ણયમાનત્વેન વ્યાપ્યત્વાદર્થસ્ય । અર્થગ્રહણં ચ સ્વનિર્ણયવ્યવચ્છેદાર્થં તસ્ય સતોડપ્યલક્ષણત્વાદિતિ વક્ષ્યામઃ ।

10. [પ્રયોજનની સિદ્ધિ માટે] જેને પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે કે ઇચ્છવામાં આવે છે તે 'અર્થ' છે. અર્થના ત્રણ પ્રકાર છે — હેય અર્થાત્ ત્યાગવા યોગ્ય, ઉપાદેય અર્થાત્ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અને ઉપેક્ષણીય અર્થાત્ ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય. અર્થના આ ત્રણ પ્રકાર છે કારણ કે આપણી ઇચ્છા ત્રણ પ્રકારની છે — આપણે હેયને ત્યજવાની, ઉપાદેયને ગ્રહણ કરવાની અને ઉપેક્ષણીયની ઉપેક્ષા કરવાની ઇચ્છા કરીએ છીએ. ઉપેક્ષણીય અર્થ અનુપાદેય હોવાથી હેય અર્થમાં જ સમાવેશ પામે છે એમ ન કહેવું જોઈએ કારણ કે એમ કહેતાં તો તે અહેય હોવાથી ઉપાદેયમાં જ તેના સમાવેશની આપત્તિ આવે. ખરેખર તો ઉપેક્ષણીય અર્થ જ સંખ્યાની દૃષ્ટિએ પ્રધાન, અત્યંત મહત્વનો અર્થ છે કારણ કે યોગીઓ તેની જ (ઉપેક્ષા કરવાની) ઇચ્છા કરે છે. [અર્થાત્ યોગીઓ માટે બધા જ અર્થો ઉપેક્ષણીય છે. ત્યાગ-ગ્રહણ દ્વેષ-રાગના સૂચક છે. યોગીઓમાં રાગ-દ્વેષ નથી એટલે ગ્રહણ-ત્યાગ નથી, પરિણામે તેમને માટે હેય-ઉપાદેય અર્થો નથી.] આપણા માટે પણ હેય અને ઉપાદેય અર્થોની અપેક્ષાએ ઉપેક્ષણીય અર્થો ઘણા બધા છે, તેથી ઉપેક્ષણીય અર્થની ઉપેક્ષા કરવી ઉચિત નથી, [અર્થાત્ ઉપેક્ષણીય અર્થોને

હેય અર્થોના વિભાગમાં સમાવિષ્ટ કરવા ઉચિત નથી, તેમનો સ્વતંત્ર વિભાગ માનવો જ જોઈએ.] ‘અર્થનિર્ણય’ એટલે અર્થનો નિર્ણય. અહીં કર્મ વિભક્તિમાં છઠ્ઠી વિભક્તિનો પ્રયોગ થયો છે, કારણ કે જેનો નિર્ણય કરવામાં આવે છે તે અર્થ છે. સૂત્રમાં ‘અર્થ’ પદનું ગ્રહણ સ્વનિર્ણયને બકાત કરવા માટે છે, કારણ કે પ્રમાણમાં સ્વનિર્ણય હોવા છતાં તે પ્રમાણનું લક્ષણ નથી. તે પ્રમાણનું લક્ષણ કેમ નથી એ વાત પછી સમજાવીશું.

11. સમ્યગ્ હત્યવિપરીતાર્થમવ્યયં સમચ્છતેર્વા રૂપમ્ । તત્ત્વ નિર્ણયસ્ય વિશેષણમ્, તસ્યૈવ સમ્યક્ત્વાઽસમ્યક્ત્વયોગેન વિશેષ્ટમુચિતત્વાત્; અર્થસ્તુ સ્વતો ન સમ્યગ્ નાપ્યસમ્યગિતિ સમ્ભવવ્યભિચારયોરભાવાન્ન વિશેષણીયઃ । તેન સમ્યગ્ યોઽર્થનિર્ણય ઇતિ વિશેષણાદ્વિપર્યયનિરાસઃ । તતોઽતિવ્યાપ્ત્ય-વ્યાપ્ત્યસમ્ભવદોષવિકલમિદં પ્રમાણસામાન્યલક્ષણમ્ ॥૨॥

11. ‘સમ્યક્’ અવ્યય છે, અને તેનો અર્થ છે યથાર્થ, અવિપરીત. અથવા ‘સમ્’ ઉપસર્ગપૂર્વક √અઙ્ય ધાતુથી ‘સમ્યક્’ શબ્દ બન્યો છે. ‘સમ્યક્’ પદ નિર્ણયનું વિશેષણ છે, કારણ કે નિર્ણય જ સમ્યક્ કે અસમ્યક્ હોઈ શકે છે, એટલે સમ્યક્ વિશેષણ તેને લગાવવું ઉચિત છે. અર્થ પોતે ન તો સમ્યક્ હોય છે, ન તો અસમ્યક્ એટલે અર્થને સમ્યક્ વિશેષણ ન લગાવવું જોઈએ; જ્યાં સંભવ યા વ્યભિચારનો અભાવ હોય ત્યાં વિશેષણ લગાવવાનો અર્થ નથી. તેથી અર્થનો જે નિર્ણય સમ્યક્ હોય તે પ્રમાણ એવો અર્થ સમજવો જોઈએ. નિર્ણયને સમ્યક્ વિશેષણ લગાવવાથી વિપર્યયજ્ઞાનની પ્રમાણતાનો નિરાસ થઈ જાય છે. [તાત્પર્ય એ છે કે ‘નિર્ણય’ પદથી તો સંશય, અનધ્યવસાય અને નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનની પ્રમાણતાનો નિષેધ કરી દીધો છે, પરંતુ વિપર્યયજ્ઞાનની પ્રમાણતાનો નિષેધ તેનાથી નથી થતો કારણ કે વિપર્યયજ્ઞાન નિર્ણયરૂપ હોય છે. તેથી તેની પ્રમાણતાનો નિષેધ કરવા માટે ‘સમ્યક્’ પદ લક્ષણમાં મૂક્યું છે. વિપર્યયજ્ઞાન નિર્ણયરૂપ હોવા છતાં સમ્યક્ નથી હોતું.] આ રીતે પ્રમાણનું લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ એ ત્રણેય દોષોથી રહિત છે.

12. નનુ અર્થનિર્ણયવત્ સ્વનિર્ણયોઽપિ વૃદ્ધૈઃ પ્રમાણલક્ષણત્વેનોક્તઃ “પ્રમાણં સ્વપરાભાસિ” [ન્યાયાવ. ૧] ઇતિ, “સ્વાર્થવ્યવસાયાત્મકં જ્ઞાનં પ્રમાણમ્” [તત્ત્વાર્થશ્લોકવા. ૧.૧૦.૭૭] ઇતિ ચ । ન ચાસાવસન્, ‘ઘટમહં જાનામિ’ ઇત્યાદૌ કર્તૃકર્મવત્ જ્ઞેરપ્યવભાસમાનત્વાત્ । ન ચ અપ્રત્યક્ષોપ-

लम्भस्यार्थदृष्टिः प्रसिद्धयति । न च ज्ञानान्तरात् तदुपलम्भसम्भावनम्, तस्याप्यनुपलब्धस्य प्रस्तुतोपलम्भप्रत्यक्षीकाराभावात् । उपलम्भान्तर-सम्भावे चानवस्था । अर्थोपलम्भात् तस्योपलम्भे अन्योन्याश्रयदोषः । एतेन 'अर्थस्य सम्भवो नोपपद्येत न चे[त्] ज्ञानं स्यात्' इत्यर्थापत्यापि तदुपलम्भः प्रत्युक्तः; तस्या अपि ज्ञापकत्वेनाज्ञाताया ज्ञापकत्वायोगात् । अर्थापत्यन्तरात् तज्ज्ञाने अनवस्थेत्तरेतराश्रयदोषापत्तेस्तदवस्थः परिभवः । तस्मादर्थोन्मुखतयेव स्वोन्मुखतयापि ज्ञानस्य प्रतिभासात् स्वनिर्णयात्म-कत्वमप्यस्ति । ननु अनुभूतेरनुभाव्यत्वे घटादिवदननुभूतित्वप्रसङ्गः; मैवं वोचः; ज्ञातुर्ज्ञातृत्वेनेव अनुभूतेरनुभूतित्वेनैवानुभवात् । न चानुभूतेरनुभाव्यत्वं दोषः; अर्थापेक्षयानुभूतित्वात्, स्वापेक्षयाऽनुभाव्यत्वात्, स्वपितृपुत्रा-पेक्षयैकस्य पुत्रत्वपितृत्ववत् विरोधाभावात् । न च स्वात्मनि क्रियाविरोधः; अनुभवसिद्धेऽर्थे विरोधासिद्धेः । अनुमानाच्च स्वसंवेदनसिद्धिः; तथाहि — ज्ञानं प्रकाशमानमेवार्थं प्रकाशयति, प्रकाशकत्वात् प्रदीपवत् । संवेदनस्य प्रकाशयत्वात् प्रकाशकत्वमसिद्धमिति चेत्; न; अज्ञाननिरासादिद्वारेण प्रकाशकत्वोपपत्तेः । न च नेत्रादिभिरनैकान्तिकता; तेषां भावेन्द्रियरूपानामेव प्रकाशकत्वात् । भावेन्द्रियाणां च स्वसंवेदनरूपतैवेति न व्यभिचारः । तथा, संवित् स्वप्रकाशा, अर्थप्रतीतित्वात्, यः स्वप्रकाशो न भवति नासावर्थ-प्रतीतिः यथा घटः । तथा, यत् ज्ञानं तत् आत्मबोधं प्रत्यनपेक्षितपरव्यापारम्, यथा गोचरान्तरग्राहिज्ञानात् प्राग्भावि गोचरान्तरग्राहिज्ञानप्रबन्धस्यान्त्यज्ञानम्, ज्ञानं च विवादाध्यासितं रूपादिज्ञानमिति । संवित् स्वप्रकाशे स्वावान्तरजातीयं नापेक्षते, वस्तुत्वात्, घटवत् । संवित् परप्रकाश्या, वस्तुत्वात्, घटवदिति चेत्; न; अस्याप्रयोजकत्वात्, न खलु घटस्य वस्तुत्वात् परप्रकाशयता अपि तु बुद्धिव्यतिरिक्तत्वात् । तस्मात् स्वनिर्णयोऽपि प्रमाणलक्षणमस्त्व-त्याशङ्क्याह—

स्वनिर्णयः सन्नप्यलक्षणम्, अप्रमाणेऽपि भावात् ॥३॥

12. શંકા — પ્રાચીન આચાર્યોએ અર્થનિર્ણયની જેમ સ્વનિર્ણયને પણ પ્રમાણનું લક્ષણ કહ્યું છે — ‘પ્રમાણં સ્વપરાવભાસિ (સ્વ અને પરને પ્રકાશિત કરનારું જ્ઞાન જ પ્રમાણ છે)’ [ન્યાયાવતાર ૧] તથા ‘સ્વાર્થવ્યવસાયાત્મકં જ્ઞાનં પ્રમાણમ્ (જે જ્ઞાન સ્વ અને અર્થનો નિશ્ચય કરે છે તે પ્રમાણ છે)’ [તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક ૧.૧૦.૭૭]. આ કથન ખોટું નથી, કારણ કે ‘હું ઘટને જાણું છું’ ઇત્યાદિ આકારની પ્રતીતિઓમાં જેમ ‘હું’ એ કર્તાનું અને ‘ઘટને’ એ કર્મનું જ્ઞાન થાય છે તેમ ‘જાણું છું’ એ જ્ઞમિક્રિયાનું અર્થાત્ જ્ઞાનનું પણ જ્ઞાન થાય છે. વળી, જેને જ્ઞાનનું જ્ઞાન (જે સદા પ્રત્યક્ષરૂપ હોય છે) નથી થતું, તેને પેલા જ્ઞાન દ્વારા અર્થનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. બીજા જ્ઞાન વડે પ્રથમ જ્ઞાનનું જ્ઞાન અને પ્રથમ જ્ઞાન વડે અર્થનું જ્ઞાન સંભવતું નથી, કારણ કે પેલું બીજું જ્ઞાન અજ્ઞાત હોવાથી પ્રથમ જ્ઞાનને જાણી શકતું નથી. જો બીજા જ્ઞાનને જાણવા માટે ત્રીજું જ્ઞાન માનવામાં આવે તો એ પ્રમાણે માનતાં અનવસ્થાદોષની આપત્તિ આવે. પ્રથમ જ્ઞાન (અર્થજ્ઞાન) બીજા જ્ઞાનને (અર્થજ્ઞાનજ્ઞાનને) અને બીજું જ્ઞાન પ્રથમ જ્ઞાનને જાણી લે છે એવું માનતાં અન્યોન્યાશ્રયદોષની આપત્તિ આવે. જો મને અર્થજ્ઞાન ન થયું હોત તો હું ‘અર્થ છે’ એવો વ્યવહાર ન કરત પરંતુ હું ‘અર્થ છે’ એવો વ્યવહાર કરું છું તેથી મને અર્થજ્ઞાન થયું છે—આ રીતે અર્થાપત્તિથી અર્થજ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય છે એવો મત પણ ઉપર જે કહ્યું છે તેનાથી નિરસ્ત થઈ જાય છે. તે આ પ્રમાણે — અર્થાપત્તિ પણ જ્ઞાપક છે, તેથી જ્યાં સુધી તે પોતે અજ્ઞાત હોય ત્યાં સુધી તે જ્ઞાપક થઈ શકતી જ નથી. બીજી અર્થાપત્તિથી પહેલી અર્થાપત્તિનું જ્ઞાન માનતાં અનવસ્થા અને ઈતરેતરાશ્રય દોષોની આપત્તિ આવતી હોવાથી મુશ્કેલી જેમની તેમ જ રહે છે. તેથી માનવું જોઈએ કે જેમ જ્ઞાન અર્થ તરફ ઉન્મુખ થઈ અર્થને જાણે છે તેમ પોતાની તરફ ઉન્મુખ થઈ પોતાને પણ જાણે છે, એટલે જ્ઞાન અર્થનિર્ણાયકની જેમ સ્વનિર્ણાયક પણ છે. જો જ્ઞાન પોતે પોતાને જાણતું હોય તો તે જ્ઞેય બની જાય અને જ્ઞેય બની જવાને કારણે ઘટ વગેરેની જેમ તે જ્ઞાન ન રહે — અને આમ જ્ઞાન જ્ઞાનત્વહીન બની જવાની આપત્તિ આવશે. આવી આપત્તિ આપવી યોગ્ય નથી. જ્ઞાતા (હું અર્થાત્ કર્તા)નું જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે પણ જ્ઞેય બને છે, પરંતુ જ્ઞાતા જ્ઞાતા તરીકે જ જ્ઞેય બને છે, તેથી જ્ઞેય બનવા છતાં તેના જ્ઞાતૃત્વની હાનિ થતી નથી. તેવી જ રીતે જ્યારે જ્ઞાન પોતે પોતાને જાણે છે ત્યારે તે પોતાનું જ્ઞેય બને છે, પરંતુ જ્ઞાન જ્ઞાન તરીકે જ જ્ઞેય બને છે, તેથી જ્ઞાનના જ્ઞાનત્વની હાનિ થતી નથી. જ્ઞાનના જ્ઞેય બનવામાં કોઈ દોષ નથી, કારણ કે અર્થની અપેક્ષાએ તે જ્ઞાન છે અને પોતાની અપેક્ષાએ તે જ્ઞેય છે. એક જ પુરુષ પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર છે અને પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા છે. જેમ ત્વિત્ર ત્વિત્ર અપેક્ષાએ એક જ પુરુષના પિતા અને પુત્ર બન્ને હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી તેમ ત્વિત્ર

ત્રિમ અપેક્ષાએ એક જ જ્ઞાન જ્ઞાન પણ હોય અને જ્ઞેય પણ તો તેમાં કોઈ વિરોધ નથી. [જેમ તલવાર પોતે પોતાને કાપી શકતી નથી તેમ જ્ઞાન પણ પોતે પોતાને જાણી શકે નહિ] કારણ કે તેમ માનવામાં કર્તાના પોતાના ઉપર જ ક્રિયાવ્યાપાર થવાનો વિરોધ આવે અર્થાત્ એક જ ક્રિયામાં કર્તા અને કર્મ બન્નેને એક માનવાનો વિરોધ આવે કારણ કે એક જ ક્રિયામાં કર્તા અને કર્મ બન્ને એક હોઈ શકે જ નહિ—આમ કહેવું ઉચિત નથી. તેનું કારણ એ છે કે જે વસ્તુ અનુભવસિદ્ધ હોય તેમાં વિરોધ સંભવતો નથી. વળી, અનુમાનપ્રમાણથી સ્વસંવેદન (અર્થાત્ જ્ઞાને પોતે પોતાને જાણવું) સિદ્ધ થાય છે. તે આ પ્રમાણે—(૧) જ્ઞાન પોતે પ્રકાશમાન બનીને જ અર્થને પ્રકાશિત કરે છે કારણ કે તે પ્રકાશક છે. જે જે પ્રકાશક હોય છે તે પોતે પ્રકાશમાન બનીને જ અર્થને પ્રકાશિત કરે છે, જેમ કે દીપક. જ્ઞાન સ્વસંવેદનશીલ હોતાં તે પ્રકાશ્ય છે અને પ્રકાશ્યનું પ્રકાશક હોવું અસિદ્ધ છે આવી આશંકા અયોગ્ય છે, કારણ કે અજ્ઞાનનિવારણ વગેરે કરવાને કારણે જ્ઞાનનું પ્રકાશકત્વ ઘટે છે. નેત્ર વગેરે ઈન્દ્રિયો સ્વયં પ્રકાશમાન થયા વિના જ અર્થને પ્રકાશિત કરે છે અર્થાત્ અર્થપ્રકાશક બને છે એટલે પ્રકાશકત્વ હેતુ અનૈકાન્તિક છે એમ કહેવું પણ બરાબર નથી કારણ કે ભાવેન્દ્રિયો જ પ્રકાશક છે અને તેઓ સ્વયંપ્રકાશમાન પણ હોય છે, સ્વસંવેદી પણ હોય છે એટલે વ્યત્તિચાર દોષ નથી. (૨) જ્ઞાન સ્વપ્રકાશક છે કારણ કે તે અર્થપ્રકાશક છે, જે સ્વપ્રકાશક નથી તે અર્થપ્રકાશક પણ નથી, જેમ કે ઘટ. (૩) જ્ઞાન પોતે પોતાને જાણવા માટે બીજા કોઈ જ્ઞાનની અપેક્ષા નથી રાખતું, કારણ કે તે જ્ઞાન છે, જે જે જ્ઞાન હોય છે તે પોતાને જાણવા બીજા જ્ઞાનની અપેક્ષા નથી રાખતું, જેમ કે વિષયાન્તરગ્રાહી જ્ઞાનની પહેલાં થનારા વિષયાન્તરગ્રાહી જ્ઞાનપ્રવાહનું અંતિમજ્ઞાન. અને જેની બાબતમાં વિવાદ છે તે જ્ઞાન રૂપાદિનું જ્ઞાન છે. [તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ વ્યક્તિને અત્યારે ઘટનું જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે અર્થાત્ ઘટજ્ઞાનોનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે. હવે ધ્યાન ઘટ ઉપરથી પટ ઉપર જતાં પટનું જ્ઞાન થવા લાગ્યું. અહીં વિચારણીય પ્રશ્ન એ છે કે જ્યાં સુધી ઘટજ્ઞાનોનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો હતો ત્યાં સુધી તો કોઈ કહી શકે કે પછી પછીનું ઘટજ્ઞાન પહેલાં પહેલાંના ઘટજ્ઞાનને જાણે છે, પરંતુ તે પ્રવાહના અંતિમક્ષણવર્તી ઘટજ્ઞાનને કોણ જાણશે? યાદ રાખવું જોઈએ કે અન્તિમક્ષણવર્તી ઘટજ્ઞાન પછી વિના અંતર તરત જ પટજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે અને પટજ્ઞાન પોતાના પૂર્વવર્તી ઘટજ્ઞાનને જાણી શકે નહીં, તે તો પટને જ જાણશે. આવી પરિસ્થિતિમાં માનવું પડશે કે તે ઘટજ્ઞાન પોતે પોતાને જાણે છે, તો પછી જેમ ઘટજ્ઞાનોના પ્રવાહનું અંતિમજ્ઞાન પોતે પોતાને જાણે છે તેમ પૂર્વવર્તી ઘટજ્ઞાનો પણ પોતે પોતાને જાણે છે એમ માનવું જ જોઈએ.] (૪) જ્ઞાન પોતાના જ્ઞાન માટે પોતાના અવાન્તર જાતીયની અર્થાત્ સજાતીય જ્ઞાનાન્તરની અપેક્ષા નથી રાખતું કારણ

કે તે વસ્તુ છે, જે જે વસ્તુ છે તે પોતાના જ્ઞાન માટે પોતાના અવાન્તરજાતીયની અપેક્ષા નથી રાખતી, જેમ કે ઘટ. અર્થાત્ જેમ ઘટને જાણવા માટે બીજા ઘટની આવશ્યકતા નથી હોતી તેમ જ્ઞાનને જાણવા માટે બીજા જ્ઞાનની આવશ્યકતા નથી હોતી. જો કોઈ કહે કે જ્ઞાન વસ્તુ હોવાના કારણે ઘટની જેમ પરપ્રકાશ્ય છે, તો તેમ કહેવું અયોગ્ય છે. અહીં 'વસ્તુ હોવાના કારણે' એ હેતુ અપ્રયોજક છે. ખરેખર ઘટ વસ્તુ હોવાના કારણે પરપ્રકાશ્ય નથી પણ જ્ઞાનભિન્ન હોવાના કારણે પરપ્રકાશ્ય છે. [આ બધી ચર્ચા ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે જ્ઞાન જેમ અર્થનો નિર્ણય કરે છે તેમ પોતાનો નિર્ણય પણ કરે છે.] તેથી સ્વનિર્ણયને પણ પ્રમાણનું લક્ષણ માનવું જોઈએ એવી શંકાનું સમાધાન કરવા આચાર્ય કહે છે—

પ્રમાણમાં સ્વનિર્ણયરૂપ ધર્મ હોવા છતાં તે પ્રમાણનું લક્ષણ નથી કારણ કે સ્વનિર્ણયરૂપ ધર્મ અપ્રમાણમાં પણ હોય છે. (૩)

13. સન્નપિ ઇતિ પરોક્તમનુમોદતે । અયમર્થઃ — ન હિ અસ્તિ ઇત્યેવ સર્વં લક્ષણત્વેન વાચ્યં કિન્તુ યો ધર્મો વિપક્ષાદ્ વ્યાવર્ત્તેતે । સ્વનિર્ણયસ્તુ અપ્રમાણેઽપિ સંશયાદૌ વર્ત્તેતે; નહિ કાચિત્ જ્ઞાનમાત્રા સાસ્તિ યા ન સ્વસંવિદિતા નામ । તતો ન સ્વનિર્ણયો લક્ષણમુક્તોઽસ્માભિઃ, વૃદ્ધૈસ્તુ પરીક્ષાર્થમુપક્ષિસ ઇત્યદોષઃ ॥૩॥

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

13. 'સ્વનિર્ણયરૂપ ધર્મ હોવા છતાં' એમ કહીને પ્રાચીન આચાર્યોના કથનનું અનુમોદન કરવામાં આવ્યું છે. અભિપ્રાય આ છે — કોઈ વસ્તુમાં જે ધર્મો હોય તે બધાને તે વસ્તુના લક્ષણ તરીકે ન જાણાવી શકાય. પરંતુ કેવળ તે જ ધર્મને તેનું લક્ષણ કહી શકાય જે ધર્મ તે વસ્તુને વિપક્ષથી (અલક્ષ્યથી) જુદી પાડતો હોય. સ્વનિર્ણયરૂપ ધર્મ તો પ્રમાણની જેમ સંશય વગેરે અપ્રમાણમાં પણ હોય છે. કોઈ પણ જ્ઞાન એવું નથી જે સ્વસંવેદી ન હોય, અર્થાત્ પ્રમાણજ્ઞાન પણ સ્વસંવેદી હોય છે અને અપ્રમાણજ્ઞાન પણ સ્વસંવેદી હોય છે. તેથી અમે સ્વસંવેદનને (સ્વનિર્ણયને) પ્રમાણનું લક્ષણ કહ્યું નથી. પ્રાચીન આચાર્યોએ તો પરીક્ષા માટે પ્રમાણના લક્ષણમાં તેનો સમાવેશ કર્યો છે, તેથી તેમનું તેમ કરવું દોષરૂપ નથી. (૩)

14. નનુ ચ પરિચ્છિન્નમર્થં પરિચ્છિન્દતા પ્રમાણેન પિષ્ટં પિષ્ટં સ્યાત્ । તથા ચ ગૃહીતગ્રાહિણાં ધારાવાહિજ્ઞાનાનામપિ પ્રામાણ્યપ્રસન્નઃ । તતોઽપૂર્વાર્થનિર્ણય ઇત્યસ્તુ લક્ષણમ્, યથાહુઃ — “સ્વાપૂર્વાર્થવ્યવસાયાત્મકં જ્ઞાનં પ્રમાણમ્” [પરીક્ષામુ. ૧.૧] ઇતિ, “તત્રાપૂર્વાર્થવિજ્ઞાનમ્” ઇતિ ચ । તત્રાહ—

ग्रहीष्यमाणग्राहिण इव गृहीतग्राहिणोऽपि नाप्रामाण्यम् ॥४॥

14. શંકા—જાણેલા અર્થને જાણતું જ્ઞાન તો પિષ્ટપેષણ જ કરે છે. અને તેને પ્રમાણ માનીએ તો ગૃહીતગ્રાહી (જાણેલાને જાણનારા) ધારાવાહિક જ્ઞાનને પ્રમાણ માનવાની આપત્તિ આવે. તેથી [‘અર્થનિર્ણય’ ને બદલે] ‘અપૂર્વાર્થનિર્ણય’ને પ્રમાણ કહેવું જોઈએ. અર્થાત્ જે જ્ઞાન પહેલાં ન જાણેલી વસ્તુનો નિર્ણય કરે છે તે જ્ઞાન જ પ્રમાણ છે એમ કહેવું જોઈએ, જેમ કે પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે - ‘સ્વાપૂર્વાર્થવ્યવસાયાત્મકં જ્ઞાનં પ્રમાણમ્ (જે જ્ઞાન પોતાનો અને અપૂર્વ અર્થનો નિશ્ચય (વ્યવસાય) કરે છે તે જ્ઞાન પ્રમાણ છે) [પરીક્ષામુખ ૧. ૧] તથા ‘તત્રાપૂર્વાર્થવિજ્ઞાનમ્ (અપૂર્વ અર્થનું વિજ્ઞાન પ્રમાણ છે)’. આ શંકાના સમાધાનમાં આચાર્ય કહે છે—

જેમ ભવિષ્યમાં ગ્રહણ કરવાની (જાણવાની) વસ્તુનું વર્તમાનમાં ગ્રહણ કરનારું (જાણનારું) જ્ઞાન અપ્રમાણ નથી તેમ ભૂતકાળમાં જ્ઞાત વસ્તુને વર્તમાનમાં જાણનારું જ્ઞાન પણ અપ્રમાણ નથી. (૪)

15. અયમર્થઃ - દ્રવ્યાપેક્ષયા વા ગૃહીતગ્રાહિત્વં વિપ્રતિષિધ્યેત પર્યાયા-પેક્ષયા વા ? તત્ર પર્યાયાપેક્ષયા ધારાવાહિજ્ઞાનાનામપિ ગૃહીતગ્રાહિત્વં ન સમ્ભવતિ, ક્ષણિકત્વાત્ પર્યાયાણામ્; તત્કથં તન્નિવૃત્ત્યર્થ વિશેષણમુપાદીયેત ? અથ દ્રવ્યાપેક્ષયા; તદપ્યયુક્તમ્; દ્રવ્યસ્ય નિત્યત્વાદેકત્વેન ગૃહીતગ્રહીષ્ય-માણાવસ્થયોર્ન ભેદઃ । તતશ્ચ કં વિશેષમાશ્રિત્ય ગ્રહીષ્યમાણગ્રાહિણઃ પ્રામાણ્યમ્, ન ગૃહીતગ્રાહિણઃ ? અપિ ચ અવગ્રહેહાદીનાં ગૃહીતગ્રાહિત્વેઽપિ પ્રામાણ્યમિષ્યત એવ । ન ચૈષાં ભિન્નવિષયત્વમ્; એવં હ્યવગૃહીતસ્ય અનીહનાત્, ઈહિતસ્ય અનિશ્ચયાદસમજ્ઞસમાપદ્યેત । ન ચ પર્યાયાપેક્ષયા અનધિગતવિશેષાવસા-યાદપૂર્વાર્થત્વં વાચ્યમ્; એવં હિ ન કસ્યચિદ્ ગૃહીતગ્રાહિત્વમિત્યુક્તપ્રાયમ્ ।

15. આનો અભિપ્રાય આ છે — જ્ઞાન દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ગૃહીતગ્રાહી હોય છે કે પર્યાયની અપેક્ષાએ ? આ બેમાંથી કઈ અપેક્ષાએ જ્ઞાનને ગૃહીતગ્રાહી ગણવામાં આવે છે ? જો પર્યાયની અપેક્ષાએ જ્ઞાનને ગૃહીતગ્રાહી કહેવામાં આવતું હોય તો ધારાવાહિક (‘આ ઘટ છે’ ‘આ ઘટ છે’ એવું સતત થનારું) જ્ઞાન પણ ગૃહીતગ્રાહી નથી સંભવતું, કારણ કે પર્યાયો ક્ષણિક હોય છે. [પ્રથમ જ્ઞાન જે પર્યાયને જાણે છે તે જ પર્યાયને બીજું જ્ઞાન જાણતું નથી, કારણ કે બીજા જ્ઞાનના સમયે પહેલો પર્યાય રહેતો જ નથી. તેથી ધારાવાહિક જ્ઞાન પણ અપૂર્વ-અપૂર્વ અર્થાત્ અજ્ઞાત પર્યાયને જ જાણે છે. આમ

ધારાવાહિક જ્ઞાન પણ અગ્રહીતગ્રાહી જ છે.] તો પછી ધારાવાહિક જ્ઞાનને પ્રમાણનું લક્ષણ લાગુ પડતું અટકાવવા 'અર્થ'ને 'અપૂર્વ' વિશેષણ શા માટે લગાવ્યો છે? દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ધારાવાહિક જ્ઞાન ગૃહીતગ્રાહી છે એમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી કારણ કે દ્રવ્ય નિત્ય છે, ત્રણેય કાળમાં એકરૂપ જ રહે છે એટલે તેમાં ગૃહીત અને ગ્રહીત્યમાણ અવસ્થાઓનો ભેદ છે જ નહિ. તો પછી કઈ વિશેષતાના આધારે ગ્રહીત્યમાણગ્રાહી જ્ઞાનને પ્રમાણ અને ગૃહીતગ્રાહી જ્ઞાનને અપ્રમાણ માનીશું? વળી અવગ્રહ, ઈલા આદિ જ્ઞાનો ગૃહીતગ્રાહી હોવા છતાં પણ પ્રમાણ મનાય છે જ. આ જ્ઞાનોનો વિષય ભિન્ન ભિન્ન દ્રવ્યો નથી. જો આ જ્ઞાનોનો વિષય જુદાં જુદાં દ્રવ્યોને માનીએ તો અવગ્રહે જાણેલું દ્રવ્ય ઈલાનો વિષય નહિ બની શકે અને ઈલાએ વિષય કરેલા દ્રવ્યનો અવાય નિશ્ચય નહિ કરી શકે. આમ બધું અંધાધૂંધ થઈ જશે. જો કહેવામાં આવે કે અવગ્રહ આદિ જ્ઞાનો પર્યાયની અપેક્ષાએ અગૃહીત વિશેષણનું ગ્રહણ કરે છે, તો એમ કહેતાં કોઈ પણ જ્ઞાન એવું નહિ રહે જે ગૃહીતગ્રાહી હોય; આ વાત અમે કહી જ ગયા છીએ.

16. સ્મૃતેશ્ચ પ્રમાણત્વેનાભ્યુપગતાયા ગૃહીતગ્રાહિત્વમેવ સતત્ત્વમ્ । ચૈરપિ સ્મૃતેરપ્રમાણ્યમિષ્ટં તૈરપ્યર્થાદનુત્પાદ એવ હેતુત્વેનોક્તો ન ગૃહીતગ્રાહિત્વમ્ ।
યદાહ—

“ન સ્મૃતેરપ્રમાણત્વં ગૃહીતગ્રાહિતાકૃતમ્ ।

અપિ ત્વનર્થજન્યત્વં તદપ્રમાણ્યકારણમ્” [ન્યાયમ. પૃ. ૨૩]

इति ॥४॥

16. વળી, સ્મૃતિને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવામાં આવી છે અને તે ગૃહીતગ્રાહી જ છે. જેઓ સ્મૃતિને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારતા નથી તેઓ તેના પ્રમાણ ન હોવાનું કારણ તેના અર્થથી ઉત્પન્ન ન થવાને માને છે અને નહિ કે તેના ગૃહીતગ્રાહિત્વને. તેમણે કહ્યું છે કે — “સ્મૃતિની અપ્રમાણતા ગૃહીતગ્રાહિતાના કારણે નથી પરંતુ અર્થજન્યત્વના કારણે છે” [ન્યાયમંજરી પૃ. ૨૩]. (૪)

17. અથ પ્રમાણલક્ષણપ્રતિક્ષિપ્તાનાં સંશયानध्यवसायविपर्ययाणां
लक्षणमाह—

अनुभयत्रोभयकोटिस्पर्शी प्रत्ययः संशयः ॥५॥

17. હવે પ્રમાણલક્ષણમાંથી બકાત કરાયેલા સંશય, અનધ્યવસાય અને વિપર્યયનાં લક્ષણ આચાર્ય ક્રમશઃ કહે છે—

બન્ને ધર્મો ન ધરાવતી વસ્તુમાં તે બન્ને ધર્મોનો (કોટિઓનો) નિર્દેશ કરનારું જ્ઞાન સંશય છે. (૫)

18. અનુભયસ્વભાવે વસ્તુનિ ઉભયાન્તપરિમર્શનશીલં જ્ઞાનં સર્વાત્મના શેત ઇવાત્મા યસ્મિન્ સતિ સ સંશયઃ, યથા અન્ધકારે દૂરાદૂર્ધ્વાકારવસ્તૂ-પલમ્ભાત્ સાધકબાધકપ્રમાણાભાવે સતિ 'સ્થાણુર્વા પુરુષો વા' ઇતિ પ્રત્યયઃ । અનુભયત્રગ્રહણમુભયરૂપે વસ્તુન્યુભયકોટિસંસ્પર્શેઽપિ સંશયત્વનિરાકરણાર્થમ્, યથા 'અસ્તિ ચ નાસ્તિ ચ ઘટઃ', 'નિત્યશ્ચાનિત્યશ્ચાત્મા' ઇત્યાદિ ॥૫॥

વિશેષાનુલ્લેખનઅધ્યવસાયઃ ॥૬॥

18. ઉભય સ્વભાવ (ધર્મો) ન ધરાવતી વસ્તુમાં ઉભય ધર્મોનો (કોટિઓનો, અન્તોનો) સ્પર્શ કરનારું, નિર્દેશ કરનારું જ્ઞાન સંશય કહેવાય છે. જેમાં આત્મા (જાગૃતિના અભાવમાં) સંપૂર્ણપણે જાણે કે નિદ્રામાં પડી જાય છે (જેને) તેને સંશય કહે છે. [અહીં 'સંશય' શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આપી છે.] ઉદાહરણાર્થ, મન્દ અંધકારમાં દૂર કોઈ ઊંચા આકારવાળી વસ્તુ દેખાવાના કારણે સાધક-બાધક પ્રમાણનો અભાવ હોતાં 'આ જાડનું ઠૂંઠું છે કે પુરુષ' એવા આકારનું જે જ્ઞાન થાય છે તે સંશય છે.

'અનુભયત્ર' ('ઉભય ધર્મોથી રહિત જે વસ્તુ છે તેમાં') પદને સૂત્રમાં મૂકવાનું પ્રયોજન ઉભય ધર્મો ધરાવતી વસ્તુમાં ઉભય ધર્મોનો (કોટિઓનો) સ્પર્શ (નિર્દેશ) કરતા જ્ઞાનમાં સંશયત્વને આવતું રોકવાનું છે. આવાં જ્ઞાનોનાં ઉદાહરણો છે— 'ઘટ છે પણ ખરો અને નથી પણ' 'આત્મા નિત્ય પણ છે અને અનિત્ય પણ' વગેરે. (૫)

વિશેષ ધર્મનો ઉલ્લેખ ન કરનારું જ્ઞાન અનઅધ્યવસાય છે. (૬)

19. દૂરાન્ધકારાદિવશાદસાધારણધર્માવમર્શરહિતઃ પ્રત્યયઃ અનિશ્ચયા-ત્મકત્વાત્ અનઅધ્યવસાયઃ, યથા 'કિમેતત્' ઇતિ । યદપ્યવિકલ્પકં પ્રથમ-ક્ષણભાવિ પરેષાં પ્રત્યક્ષપ્રમાણત્વેનાભિમતં તદપ્યનઅધ્યવસાય એવ, વિશેષો-લ્લેખસ્ય તત્રાપ્યભાવાદિતિ ॥૬॥

અતસ્મિન્સ્તદેવેતિ વિપર્યયઃ ॥૭॥

19. દૂરસ્થતા, અન્ધકાર વગેરે કારણોને લીધે અસાધારણ ધર્મના ગ્રહણથી વંચિત જ્ઞાન અનિશ્ચયાત્મક હોવાથી અનઅધ્યવસાય કહેવાય છે, જેમ કે 'આ શું છે !' એવા આકારનું જ્ઞાન. [ઈન્દ્રિયનો અર્થ સાથે સન્નિકર્ષ થતાં] પ્રથમ ક્ષણે ઉત્પન્ન થનારું નિર્વિકલ્પક

જ્ઞાન પણ, જેને બૌદ્ધો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ માને છે તે, વાસ્તવમાં અનધ્યવસાય જ છે, કારણ કે તેમાં પણ વિશેષ ધર્મનો ઉલ્લેખ નથી હોતો. (૬)

વસ્તુમાં જે ધર્મ નથી તે ધર્મ છે જ એવો નિશ્ચય થવો એ વિપર્યય છે. (૭)

૨૦. યત્ જ્ઞાને પ્રતિભાસતે તદ્રૂપરહિતે વસ્તુનિ 'તદેવ' ઇતિ પ્રત્યયો વિપર્યાસરૂપત્વાદ્વિપર્યયઃ, યથા ધાતુવૈષમ્યાન્મધુરાદિષુ દ્રવ્યેષુ તિક્તાદિ-પ્રત્યયઃ, તિમિરાદિદોષાત્ એકસ્મિન્નપિ ચન્દ્રે દ્વિચન્દ્રાદિપ્રત્યયઃ, નૌયાનાત્ અગચ્છત્સ્વપિ વૃક્ષેષુ ગચ્છત્પ્રત્યયઃ, આશુભ્રમણાત્ અલાતાદાવચક્રેઽપિ ચક્રપ્રત્યય ઇતિ । અવસિતં પ્રમાણલક્ષણમ્ ॥૭॥

20. જે જ્ઞાનમાં વસ્તુમાં જે ધર્મ ન હોય 'તે જ ધર્મ છે' એવા આકારનો નિશ્ચય ભાસે તો તે જ્ઞાન વિપર્યય છે કારણ કે તે વિપર્યાસરૂપ છે. તેનાં ઉદાહરણો છે— ધાતુ(પિત્ત)ની વિષમતાને લીધે મધુર દ્રવ્યોમાં કટુકતાની પ્રતીતિ, તિમિર નામનો રોગ, વગેરેને લીધે ચંદ્ર એક હોવા છતાં બે ચન્દ્ર વગેરેની પ્રતીતિ થવી, નાવના ચાલવાથી ન ચાલતાં વૃક્ષો ચાલતાં હોવાની પ્રતીતિ થવી, ઝડપથી ગોળ ગોળ ધૂમવાને લીધે તારામંડળ ગોળ ન હોવા છતાં ગોળ હોવાની પ્રતીતિ થવી. અહીં પ્રમાણનું લક્ષણ સમાપ્ત થયું. (૭)

21. નનુ અસ્તૂક્તલક્ષણં પ્રમાણમ્; તત્પ્રામાણ્યં તુ સ્વતઃ પરતો વા નિશ્ચીયેત ? ન તાવત્ સ્વતઃ; તદ્દિ શ્વ(સ્વ)સંવિદિતત્વાત્ જ્ઞાનમિત્યેવ ગૃહ્ણીયાત્, ન પુનઃ સમ્યક્ત્વલક્ષણં પ્રામાણ્યમ્, જ્ઞાનત્વમાત્રં તુ પ્રમાણાભાસસાધારણમ્ । અપિ ચ સ્વતઃ પ્રામાણ્યે સર્વેષામવિપ્રતિપત્તિપ્રસન્નઃ । નાપિ પરતઃ; પરં હિ તદ્દોચરગોચરં વા જ્ઞાનમ્ અભ્યુપેયેત, અર્થક્રિયાનિર્ભાસં વા, તદ્દોચરનાન્તરીય-કાર્થદર્શનં વા ? તત્ત્વ સર્વં સ્વતોઽનવધૃતપ્રામાણ્યમવ્યવસ્થિતં સત્ કથં પૂર્વં પ્રવર્તકં જ્ઞાનં વ્યવસ્થાપયેત્ ? સ્વતો વાઽસ્ય પ્રામાણ્યે કોઽપરાધઃ પ્રવર્તકજ્ઞાનસ્ય યેન તસ્યાપિ તન્ન સ્યાત્ ? ન ચ પ્રામાણ્યં જ્ઞાયતે સ્વત ઇત્યુક્તમેવ, પરતસ્ત્વનવસ્થેત્યાશઙ્ક્યાહ—

પ્રામાણ્યનિશ્ચયઃ સ્વતઃ પરતો વા ॥૮॥

21. તમે જણાવેલું પ્રમાણનું લક્ષણ ભલે તેવું હો. પરંતુ પ્રમાણના પ્રમાણ્યનો નિશ્ચય સ્વતઃ થાય છે કે પરતઃ? અર્થાત્ પ્રમાણ પોતે જ પોતાની પ્રમાણતાનો નિશ્ચય કરી લે છે કે પછી બીજા પ્રમાણ દ્વારા તેની પ્રમાણતાનો નિશ્ચય થાય છે? પ્રમાણના

પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય સ્વતઃ થતો નથી. કેમ ? તેનો ઉત્તર આ છે — પ્રત્યેક જ્ઞાન સ્વસંવેદી છે. તેથી પ્રમાણજ્ઞાન પોતાના જ્ઞાનત્વ સ્વરૂપને તો સ્વયં જાણે છે, પરંતુ પોતાના સમ્યક્ત્વને (પ્રામાણ્યને) સ્વતઃ જાણી શકતું નથી. જ્ઞાનત્વમાત્ર પ્રમાણની જેમ અપ્રમાણમાં (પ્રમાણાભાસમાં) પણ સમાનપણે રહે છે. વળી, પ્રમાણ પોતાનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ જાણી લેતું હોય તો બધાના ઐકમત્યની આપત્તિ આવત (કારણ કે તો પછી સ્વતઃપ્રામાણ્ય-પરતઃપ્રામાણ્યના મતભેદને ઊભા થવાનો અવકાશ જ ન રહેત).

પ્રમાણનું પ્રામાણ્ય પ્રમાણ પોતે નહિ પરંતુ બીજું જ્ઞાન જાણે છે એ પક્ષ પણ ઘટતો નથી. આ બીજું જ્ઞાન કયું છે ? શું તે એ જ્ઞાન છે જેનો વિષય પ્રથમ જ્ઞાનનો જ વિષય છે કે પછી એ જ્ઞાન છે જેનો વિષય અર્થક્રિયા છે કે પછી એ જ્ઞાન છે જેનો વિષય (અર્થ) પ્રથમ જ્ઞાનના વિષય વિના ઉત્પન્ન થતો નથી કે અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી ? આ ત્રણેય જ્ઞાનોના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી આ ત્રણેય જ્ઞાનો પેલા પ્રવૃત્તિ તરફ દોરી જનારા (પ્રવર્તક) પ્રથમ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યને નિશ્ચિતપણે જાણી ન શકે, સ્થાપી ન શકે. જો આ જ્ઞાનોના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય સ્વતઃ થઈ જતો હોય તો પેલા પ્રથમ પ્રવર્તક જ્ઞાને શો અપરાધ કર્યો છે કે તે પોતે પોતાના પ્રામાણ્યને નિશ્ચિતપણે ન જાણી શકે ? વળી, આ પક્ષ અનુસાર તો પ્રમાણ પોતે પોતાના પ્રામાણ્યને જાણતું નથી. એટલે જો કહેવામાં આવે કે આ ત્રણેય જ્ઞાનોના પ્રામાણ્યનું જ્ઞાન પરતઃ અર્થાત્ અન્ય જ્ઞાનથી થાય છે, તો અનવસ્થાદોષની આપત્તિ આવશે. આ સમસ્ત આશંકાનું સમાધાન કરવા આચાર્ય કહે છે—

જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય ક્યારેક સ્વતઃ થાય છે અને ક્યારેક પરતઃ થાય છે. (૮)

22. પ્રામાણ્યનિશ્ચયઃ ક્વચિત્ સ્વતઃ યથાઽભ્યાસદશાપન્ને સ્વકરત-લાદિજ્ઞાને, સ્નાનપાનાવગાહનોદન્યોપશમાદાવર્થક્રિયાનિર્ભાસે વા પ્રત્યક્ષજ્ઞાને; નહિ તત્ર પરીક્ષાકાઙ્ક્ષાસ્તિ પ્રેક્ષાવતામ્, તથાહિ - જલજ્ઞાનમ્, તતો દાહપિપા-સાર્ત્તસ્ય તત્ર પ્રવૃત્તિઃ, તતસ્તત્પ્રાપ્તિઃ, તતઃ સ્નાનપાનાદીનિ, તતો દાહોદન્યોપશમ ઇત્યેતાવતૈવ ભવતિ કૃતી પ્રમાતા; ન પુનર્દાહોદન્યોપશમજ્ઞાનમપિ પરીક્ષતે ઇત્યસ્ય સ્વતઃ પ્રામાણ્યમ્ । અનુમાને તુ સર્વસ્મિન્નપિ સર્વથા નિરસ્તસમસ્ત-વ્યભિચારાશંકે સ્વતઃ એવ પ્રામાણ્યમ્, અવ્યભિચારિલિઙ્ગસમુત્થત્વાત્; ન લિઙ્ગાકારં જ્ઞાનં લિઙ્ગં વિના, ન ચ લિઙ્ગં લિઙ્ગિનં વિનેતિ ।

22. જ્યારે પોતાની હથેળી આદિ અભ્યસ્ત વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ થાય છે ત્યારે અથવા

જ્યારે સ્નાન, પાન, અવગાહન, પિપાસોપશમન વગેરે અર્થક્રિયાનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે પ્રત્યક્ષના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય સ્વતઃ થાય છે. બુદ્ધિમાનોને આવાં જ્ઞાનોના પ્રામાણ્યની પરીક્ષા કરવાની ઈચ્છા જ થતી નથી, [એવી ઈચ્છાના ઉદ્ભવને અવકાશ જ નથી.] ઉદાહરણાર્થ, દાહ યા તરસથી પીડાતા માણસને જ્યારે જલનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે માણસ 'જલ છે' એવું જ્ઞાન થતાં જ જલ મેળવવા પ્રવૃત્તિ કરે છે, પછી જલને પ્રાપ્ત કરે છે, જલ પ્રાપ્ત થતાં જ તેમાં કે તેનાથી સ્નાન કરે છે, તેને પીવે છે, અને તેનો દાહ કે તેની તરસ શાન્ત થાય છે. આટલાથી પ્રમાતા માણસ કૃતાર્થ થાય છે. દાહ યા પિપાસાની ઉપશાન્તિના અનુભવરૂપ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યની પરીક્ષા તે કરતો જ નથી. [અર્થાત્ તે માણસ દાહ યા પિપાસા શાન્ત થયાનો અનુભવ કરે છે અને તે અનુભવના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરવા માટે અન્ય પ્રમાણની અપેક્ષા નથી કરતો.] તેને પોતાને પોતાના તે અનુભવનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ જ જ્ઞાત થઈ જાય છે. વળી, જે અનુમાનોમાં કોઈ પણ પ્રકારના દોષની (વ્યભિચારની) આશંકા જ ન હોય તે બધાં જ અનુમાનોની બાબતમાં પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય સ્વતઃ જ થાય છે, કારણ કે તે અનુમાનો અવ્યભિચારી લિંગ (સાધન, હેતુ)થી ઉત્પન્ન થયાં હોય છે. લિંગાકારવાળું જ્ઞાન બાહ્યલિંગ વિના શક્ય નથી અને લિંગનું (ધૂમનું) હોવું લિંગી (સાધ્ય-અગ્નિ) વિના સંભવતું નથી.

23. ક્વચિત્ પરતઃ પ્રામાણ્યનિશ્ચયઃ, યથા અનભ્યાસદશાપન્ને પ્રત્યક્ષે ।
નહિ તત્ અર્થેન ગૃહીતાવ્યભિચારમિતિ તદેકવિષયાત્ સંવાદકાત્ જ્ઞાનાન્તરાદ્વા,
અર્થક્રિયાનિર્ભાસાદ્વા, નાન્તરીયાર્થદર્શનાદ્વા તસ્ય પ્રામાણ્યં નિશ્ચીયતે । તેષાં ચ
સ્વતઃ પ્રામાણ્યનિશ્ચયાન્નાનવસ્થાદિદૌસ્થ્યાવકાશઃ ।

23. ક્યારેક પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય પરતઃ અર્થાત્ બીજા જ્ઞાનથી પણ થાય છે. જ્યારે કોઈ અનભ્યસ્ત વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ થાય છે ત્યારે તે પ્રત્યક્ષનો વસ્તુ સાથે અવ્યભિચાર નિશ્ચિત સ્વતઃ જણાતો નથી, આવી સ્થિતિમાં કોઈ અન્ય જ્ઞાન દ્વારા તે પ્રત્યક્ષના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થઈ શકે છે. તે અન્ય જ્ઞાન કાં તો પ્રથમ જ્ઞાનના વિષયને જાણનારું તથા તેની પુષ્ટિ કરનારું ઉત્તરવર્તી જ્ઞાન હોય છે, કાં તો અર્થક્રિયાનું (સફલ પ્રવૃત્તિનું) જ્ઞાન હોય છે, અને કાં તો (પ્રથમ જ્ઞાનના વિષયભૂત અર્થ સાથે) અવિનાભાવસંબંધ ધરાવતા અર્થના દર્શનરૂપ જ્ઞાન હોય છે. આ ત્રણેય જ્ઞાનોના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય સ્વતઃ જ થાય છે, એટલે અહીં અનવસ્થા આદિ દોષોને માટે કોઈ અવકાશ જ નથી.

24. શાબ્દે તુ પ્રમાણે દૃષ્ટ્યર્થેઽર્થાવ્યભિચારસ્ય દુર્જાનત્વાત્ સંવાદાદ્યધીનઃ
પરતઃ પ્રામાણ્યનિશ્ચયઃ, અદૃષ્ટ્યર્થે તુ દૃષ્ટ્યર્થગ્રહોપરાગ-નષ્ટ-મુષ્ટ્યાદિપ્રતિપાદકાનાં

સંવાદેન પ્રામાણ્યં નિશ્ચિત્ય સંવાદમન્તરેણાપ્યાસોક્ત્વેનૈવ પ્રામાણ્યનિશ્ચય ઇતિ સર્વમુપપન્નમ્ ।

24. શાબ્દ યા આગમ પ્રમાણની બાબતમાં તેના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય નીચે પ્રમાણે થાય છે. જ્યારે આગમનો પ્રતિપાદિત વિષય દૃષ્ટ અર્થાત્ ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષગમ્ય હોય છે ત્યારે આગમના પ્રામાણ્યનો (અર્થાત્ આગમના સ્વપ્રતિપાદિત અર્થ સાથેના અવ્યભિચારનો) નિર્ણય સ્વતઃ થતો નથી એટલે તપાસ યા પ્રયોગ દ્વારા જણાયેલા (આગમના સ્વપ્રતિપાદિત અર્થ સાથેના) સંવાદ આદિથી પરતઃ થાય છે. જ્યારે આગમનો પ્રતિપાદિત વિષય અદૃષ્ટ હોય છે અર્થાત્ ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષગમ્ય નથી હોતો ત્યારે પ્રહણ (સૂર્યપ્રહણ, ચન્દ્રપ્રહણ), ઓવાયેલી ચીજ, મુઠ્ઠીમાં સંતાડેલી વસ્તુ વગેરે આગમકથિત ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષગમ્ય વિષયોમાં આગમના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય સંવાદ દ્વારા પરતઃ થતાં ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષગમ્ય નથી એવા વિષયોમાં આગમના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય સંવાદની અપેક્ષા રાખ્યા વિના જ આમનું કથન હોવાના કારણે થઈ જાય છે. આ રીતે બધું ઘટે છે.

જૈન સાઈટ

25. “અર્થોપલબ્ધિહેતુઃ પ્રમાણમ્” ઇતિ નૈયાયિકાઃ । તત્રાર્થોપલબ્ધૌ હેતુત્વં યદિ નિમિત્તત્વમાત્રમ્; તદા તત્ સર્વકારકસાધારણમિતિ કર્તૃકર્મદિરપિ પ્રમાણત્વપ્રસન્નઃ । અથ કર્તૃકર્માદિવિલક્ષણં કરણં હેતુશબ્દેન વિવક્ષિતમ્; તર્હિ તત્ જ્ઞાનમેવ યુક્તં નેન્દ્રિયસન્નિકર્ષાદિ, યસ્મિન્ હિ સત્યર્થ ઉપલબ્ધો ભવતિ સ તત્કરણમ્ । ન ચ ઈન્દ્રિયસન્નિકર્ષસામગ્ર્યાદૌ સત્યપિ જ્ઞાનાભાવે સ ભવતિ, સાધકતમં હિ કરણમવ્યવહિતફલં ચ તદિષ્યતે, વ્યવહિતફલસ્યાપિ કરણત્વે દધિભોજનાદેરપિ તથાપ્રસન્નઃ । તત્ર જ્ઞાનાદન્યત્ર પ્રમાણત્વમ્, અન્યત્રોપચારાત્ ।

25. નૈયાયિક ચિંતકો અનુસાર અર્થની ઉપલબ્ધિનો (જ્ઞાનનો) જે (ઉત્પાદક) હેતુ છે તે પ્રમાણ છે. આ લક્ષણમાં ‘હેતુ’ શબ્દનો અર્થ જે ‘નિમિત્તમાત્ર’ એવો કરવામાં આવે તો એવું નિમિત્તત્વ તો બધાં કારકોમાં સમાનપણે રહેલું છે, એટલે કર્તા, કર્મ વગેરે કારણો પણ પ્રમાણ બની જવાની આપત્તિ આવશે. [તાત્પર્ય એ છે કે અર્થના (પ્રમેયના) જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં કર્મ(પ્રમેય) પણ નિમિત્ત હોય છે અને કર્તા (પ્રમાતા) પણ નિમિત્ત હોય છે, તેથી પ્રમેય અને પ્રમાતાને પણ પ્રમાણ માનવાની આપત્તિ આવે.]

જો 'હેતુ' શબ્દથી કર્તા અને કર્મથી વિલક્ષણ એવું કરણકારક વિવક્ષિત હોય [અર્થાત્ અર્થના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં જે કરણકારક હોય છે તે જ પ્રમાણ છે એવું જો અભિપ્રેત હોય] તો જ્ઞાનને જ પ્રમાણ માનવું જોઈએ અને ઇન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષ વગેરેને પ્રમાણ ન માનવા જોઈએ. જેના હોતાં અર્થનું જ્ઞાન થાય તે જ અર્થના જ્ઞાનનું કરણ છે. ઇન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષ આદિ સામગ્રી મોજૂદ હોય પરંતુ કરણભૂત જ્ઞાન મોજૂદ ન હોય તો ફલભૂત અર્થજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. કરણ સાધકતમ હોય છે અને તેના હોતાં વિના વ્યવધાન કાર્યની (ફલની) ઉત્પત્તિ થાય છે. જેના હોતાં કાર્ય વ્યવધાન વિના ઝટ ઉત્પન્ન ન થતું હોય પરંતુ વ્યવધાનથી ઉત્પન્ન થતું હોય તેને પણ જો કરણ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે તો દષિભોજનને પણ કરણ તરીકે (પ્રમાણ તરીકે) સ્વીકારવાની આપત્તિ આવે. તેથી ખરેખર જ્ઞાન સિવાય બીજું કોઈ પ્રમાણ નથી. જ્ઞાન સિવાય બીજાને તો કેવળ ઉપચારથી જ પ્રમાણ કહેવાય.

26. “સમ્યગ્નુભવસાધનં પ્રમાણમ્” [ન્યાયસા. પૃ. ૧] इत्यत्रापि साधनग्रहणात् कर्तृकर्मनिरासेन करणस्य प्रमाणत्वं सिध्यति, तथाप्यव्यवहितफलत्वेन साधकतमत्वं ज्ञानस्यैवेति तदेव प्रमाणत्वेनैष्टव्यम् ।

26. 'સમ્યક્ અનુભવનું સાધન પ્રમાણ છે' [ન્યાયસાર, પૃ. ૧] આ પ્રમાણલક્ષણમાં પણ 'સાધન' શબ્દને લક્ષણમાં મૂકવાને કારણે કર્તા અને કર્મનો પ્રમાણ તરીકે નિરાસ થઈ જવાથી કરણનું જ પ્રમાણપણું સિદ્ધ થાય છે. અને એ રીતે પણ ફલને (કાર્યને, અહીં અર્થજ્ઞાનને) વ્યવધાન વિના સાક્ષાત્ ઉત્પન્ન કરતું હોવાથી જ્ઞાન જ કરણ છે અને એટલે તેને જ પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવું જોઈએ.

27. “પ્રમાણમવિસંવાદિ જ્ઞાનમ્” [પ્રમાણવા. ૨. ૧] इति सौगताः । तत्रापि यद्यविकल्पकं ज्ञानम्; तदा न तद् व्यवहारजननसमर्थम् । सांव्यवहारिकस्य चैतत् प्रमाणस्य लक्षणमिति च भवन्तः, तत्कथं तस्य प्रामाण्यम् ? उत्तरकालभाविनो व्यवहारजननसमर्थाद्विकल्पात् तस्य प्रामाण्ये याचितकमण्डनन्यायः, वरं च व्यवहारहेतोर्विकल्पस्यैव प्रामाण्यमभ्युपगन्तुम्; एवं हि परम्परापरिश्रमः परिहृतो भवति । विकल्पस्य चाप्रामाण्ये कथं तन्निमित्तो व्यवहारोऽविसंवादी ? दृष्ट(श्य)विकल्प(ल्य)योरर्थयोरेकीकरणेन तैमिरिक-ज्ञानवत् संवादाभ्युपगमे चोपचरितं संवादित्वं स्यात् । तस्मादनुपचरित-मविसंवादित्वं प्रमाणस्य लक्षणमिच्छता निर्णयः प्रमाणमेष्टव्य इति ॥८॥

27. 'જે જ્ઞાન અવિસંવાદી છે અર્થાત્ સફળ પ્રવૃત્તિનું જનક છે તે પ્રમાણ છે' [પ્રમાણવાર્તિક, ૨. ૧] એમ બૌદ્ધો કહે છે. [બૌદ્ધો નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારે છે. આ લક્ષણ મુજબ તો તે પ્રમાણ નહિ ગણાય. તેનું કારણ એ કે] જો જ્ઞાન નિર્વિકલ્પક હોય તો તેવું જ્ઞાન પ્રવૃત્તિનું જનક બનવા સમર્થ ન હોય, [સફળ પ્રવૃત્તિના જનક બનવાના સામર્થ્યની તો વાત દૂર રહી.] એટલે બૌદ્ધોએ માન્યું કે આ પ્રમાણલક્ષણ [વાસ્તવિક અર્થાત્ ખરા પ્રમાણનું નથી પરંતુ] સાંવ્યવહારિક પ્રમાણનું છે. જો એમ હોય તો વાસ્તવિક ખરા પ્રમાણજ્ઞાનનું (જે નિર્વિકલ્પ હોય છે તેનું) લક્ષણ કેવી રીતનું બનશે ? તેના ઉત્તરમાં બૌદ્ધો કહે છે — સફળ પ્રવૃત્તિને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ એવા સવિકલ્પક જ્ઞાનને પોતાની પછી તરત ઉત્પન્ન કરનારું નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન પ્રમાણ છે. આ બૌદ્ધોનું કથન તો માગીને લીધેલા ધરેણાંથી શોભા વધારવા જેવી વાત થઈ. એમ કરવા કરતાં વધુ સારું તો એ છે કે સફળ પ્રવૃત્તિને સાક્ષાત્ ઉત્પન્ન કરનાર સવિકલ્પક જ્ઞાનને જ પ્રમાણ માનવામાં આવે. આ રીતે માનશો તો તમારે બૌદ્ધોએ નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનને પરંપરાથી સફળ પ્રવૃત્તિનું જનક માનવાનો પરિશ્રમ ટળી જશે. વળી, સવિકલ્પક જ્ઞાનને અપ્રમાણ માનતાં તેના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારી પ્રવૃત્તિ અવિસંવાદી અર્થાત્ સફળ કેવી રીતે ઘટે ? દશ્ય (અર્થાત્ નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનનો વિષય) અને વિકલ્પ્ય (અર્થાત્ સવિકલ્પક જ્ઞાનનો વિષય) એ બન્નેનો તૈમિરિક જ્ઞાનની જેમ અભેદ કરીને અવિસંવાદી યા સફળ પ્રવૃત્તિ માનશો તો [પ્રમાણનું પ્રવૃત્તિ સાથેનું કે પ્રવૃત્તિનું પ્રમાણ સાથેનું] સંવાદિત્વ ઉપચરિત બની જશે. તેથી અનુપચરિત અર્થાત્ વાસ્તવિક અવિસંવાદી જ્ઞાનને પ્રમાણના લક્ષણ તરીકે બૌદ્ધો ઈચ્છતા હોય તો તેમણે નિર્ણયને અર્થાત્ સવિકલ્પક જ્ઞાનને પ્રમાણ માનવું જોઈએ. (૮)

28. પ્રમાણસામાન્યલક્ષણમુક્ત્વા પરીક્ષ્ય ચ વિશેષલક્ષણં વક્તુકામો વિભાગમન્તરેણ તદ્વચનસ્યાશક્યત્વાત્ વિભાગપ્રતિપાદનાર્થમાહ—

પ્રમાણં દ્વિધા ॥૧૧॥

28. પ્રમાણસામાન્યનું લક્ષણ જણાવી તેની પરીક્ષા કરીને પ્રમાણવિશેષનું લક્ષણ કહેવાની ઈચ્છા આચાર્યને છે પરંતુ પ્રમાણના વિભાગનું (અર્થાત્ પ્રમાણના ભેદોનું) કથન કર્યા વિના પ્રમાણવિશેષનું લક્ષણ કહેવું શક્ય ન હોવાથી પહેલાં પ્રમાણના વિભાગનું (અર્થાત્ પ્રમાણના ભેદોનું) પ્રતિપાદન કરવા માટે આચાર્ય કહે છે—

પ્રમાણના બે પ્રકારો છે. (૯)

29. સામાન્યલક્ષણસૂત્રે પ્રમાણગ્રહણં પરીક્ષયાન્તરિતમિતિ ન 'તદા' પરમૃદ્ધં

કિન્તુ સાક્ષાદેવોક્તં પ્રમાણમ્ इति । द्विधा द्विप्रकारमेव, विभागस्याव-
धारणफलत्वात् । तेन प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमिति चार्वाकाः, प्रत्यक्षानुमानागमाः
प्रमाणमिति वैशेषिकाः, तान्येवेति साङ्ख्याः, सहोपमानेन चत्वारीति
नैयायिकाः, सहार्थापत्त्या पञ्चेति प्राभाकराः, सहाऽभावेन षडिति भाट्टाः
इति न्यूनाधिकप्रमाणवादिनः प्रतिक्षिताः । तत्प्रतिक्षेपश्च वक्ष्यते ॥९॥

29. પ્રમાણસામાન્યનું લક્ષણ જણાવતા સૂત્રમાં 'પ્રમાણ' શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો હોવા છતાં અહીં આ નવમા સૂત્રમાં પ્રમાણ માટે 'તે' ('તત્') સર્વનામનો પ્રયોગ ન કરીને ફરી પાછો સાક્ષાત્ 'પ્રમાણ' શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેનું કારણ એ છે કે તે બન્નેની વચ્ચે પ્રમાણની પરીક્ષાનું વ્યવધાન આવી ગયું છે. પ્રમાણના બે પ્રકાર છે એટલે પ્રમાણના બે જ પ્રકાર છે કારણ કે પ્રકારકથનમાં સંખ્યાનું અવધારણ ગર્ભિત હોય છે. તેથી એક માત્ર પ્રત્યક્ષને જ પ્રમાણ માનનાર ચાર્વાકનો, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ એ ત્રણ જ પ્રમાણ છે એમ માનનાર વૈશેષિકોનો, તે જ ત્રણ પ્રમાણ છે એમ માનનાર સાંખ્ય ચિંતકોનો, તે ત્રણ સાથે ઉપમાન ચોથું પ્રમાણ છે એમ માનનાર નૈયાયિકોનો, તે ચાર સાથે અર્થાપત્તિ પાંચમું પ્રમાણ છે એમ માનનાર પ્રાભાકર મીમાંસકોનો અને તે પાંચ સાથે અભાવ છઠ્ઠું પ્રમાણ છે એમ માનનાર ભાટ્ટ મીમાંસકોનો (કુમારિલ ભટ્ટના અનુયાયીઓનો)—આમ ન્યૂન યા અધિક પ્રમાણો માનનારા મતવાદીઓનો પ્રતિષેધ થઈ ગયો. તેમનું ખંડન આગળ ઉપર કરવામાં આવશે. (૯)

30. તર્હિ પ્રમાણद्वैविध्यं किं तथा यथाहुः सौगताः “प्रत्यक्षमनुमानं च” [પ્રમાણસ. ૧. ૨, ન્યાયવિ. ૧.૩] इति, उतान्यथा ? इत्याह—

प्रत्यक्षं परोक्षं च ॥९०॥

30. તો શું પ્રમાણના બે ભેદ તે જ છે જે બૌદ્ધોએ કહ્યા છે — બૌદ્ધો કહે છે “[પ્રમાણના બે ભેદો છે—] પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન” [પ્રમાણસમુચ્ચય ૧. ૨, ન્યાયબિન્દુ ૧.૩] — કે પછી બીજા બે ભેદ છે ? તેના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે—

प्रत्यक्षं અને परोक्ष. (૧૦)

31. अश्नुते अक्ष्णोति वा व्याप्नोति सकलद्रव्यक्षेत्रकालभावानिति
अक्षो जीवः, अश्नुते विषयम् इति अक्षम्—इन्द्रियं च । प्रतिः प्रतिगतार्थः ।
अक्षं प्रतिगतं तदाश्रितम्, अक्षाणि चेन्द्रियाणि तानि प्रतिगतमिन्द्रियाण्या-

શ્રિત્યોજ્જિહીતે યત્ જ્ઞાનં તત્ પ્રત્યક્ષં વક્ષ્યમાણલક્ષણમ્ । અક્ષેભ્યઃ પરતો વર્તત્ ઇતિ પરોણેન્દ્રિયાદિના ચોક્ષ્યત ઇતિ પરોક્ષં વક્ષ્યમાણલક્ષણમેવ । ચકારઃ સ્વવિષયે દ્વયોસ્તુલ્યબલત્વચ્છ્યાપનાર્થઃ । તેન યદાહુઃ — “સકલપ્રમાણજ્યેષ્ઠં પ્રત્યક્ષમ્” ઇતિ તદપાસ્તમ્ । પ્રત્યક્ષપૂર્વકત્વાદિતરપ્રમાણાનાં તસ્ય જ્યેષ્ઠતેતિ વેત્; ન; પ્રત્યક્ષસ્યાપિ પ્રમાણાન્ત પૂર્વકત્વોપલબ્ધેઃ, લિઙ્ગાત્ આત્મોપદેશાદ્વા વહ્યાદિકમવગમ્ય પ્રવૃત્તસ્ય તર્કિ ષયપ્રત્યક્ષોત્પત્તેઃ ॥૧૦॥

31. [અહીં ‘પ્રત્યક્ષ’ શબ્દનો વ્યુત્પત્ત્યર્થ આપ્યો છે.] ‘અક્ષ’ શબ્દ ‘વ્યાપવું’ અર્થવાળા અક્ષ કે અક્ષ ધાતુમાંથી બનેલો છે. જે સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવને વ્યાપે છે તે અક્ષ છે અર્થાત્ જીવ છે. ‘અક્ષ’ શબ્દનો વાચ્ય અર્થ ઈન્દ્રિય પણ છે કારણ કે ઈન્દ્રિય પોતાના વિષયને વ્યાપે છે. ‘પ્રતિ’ ઉપસર્ગનો અર્થ અહીં ‘પ્રતિગત’ છે અર્થાત્ ‘આધારિત’ ‘આશ્રિત’ છે. [તેથી આખા શબ્દ ‘પ્રત્યક્ષ’નો અર્થ થશે—] જે જ્ઞાન અક્ષ પર અર્થાત્ કેવળ જીવ કે આત્મા ઉપર આશ્રિત છે તે જ્ઞાન. અક્ષનો અર્થ ઈન્દ્રિય પણ છે. તેથી ‘પ્રત્યક્ષ’ શબ્દનો અર્થ થશે — જે જ્ઞાન ઈન્દ્રિયો ઉપર આશ્રિત છે અર્થાત્ ઈન્દ્રિયોને નિમિત્ત કરીને ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ. પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ આચાર્ય પછી કહેવાના છે. જે જ્ઞાન ઈન્દ્રિયોથી (અર્થાત્ ઈન્દ્રિયોના ક્ષેત્રથી) પર છે — બહાર છે તે પરોક્ષ. અથવા જે જ્ઞાન પરથી (ઈન્દ્રિયો વગેરેથી - અહીં ઈન્દ્રિયો વગેરે આત્માની અપેક્ષાએ પર છે —) ઉત્પન્ન થાય છે તે પરોક્ષ. પરોક્ષનું લક્ષણ પણ આચાર્ય પછી કહેવાના છે. સૂત્રગત ‘ચ’ (‘અને’) અવ્યય એ હકીકતને સૂચવે છે કે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ બંનેનું (પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં) તુલ્ય બલ છે. આનાથી ‘પ્રત્યક્ષ સકલ પ્રમાણોમાં જ્યેષ્ઠ છે’ એ મતનું નિરાકરણ થઈ જાય છે. બીજાં પ્રમાણો પ્રત્યક્ષપૂર્વક થાય છે તેથી પ્રત્યક્ષ બધાં પ્રમાણોમાં જ્યેષ્ઠ છે એમ જો કોઈ કહેતું હોય તો તે કથન પણ બરાબર નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષ પણ અન્ય પ્રમાણપૂર્વક હોવાનું જોવામાં આવ્યું છે. લિંગ (અનુમાન) કે આત્મોપદેશ (આગમ)થી અગ્નિ આદિને જાણી લીધા પછી માણસ અગ્નિ આદિને પ્રાપ્ત કરવા અગ્નિ આદિ તરફ જવા પ્રવૃત્ત થાય છે અને તે જ અગ્નિ આદિ વિષયને પ્રત્યક્ષ જાણે છે, [અહીં પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિ અનુમાનપૂર્વક યા આગમપૂર્વક થાય છે.] (૧૦)

32. ન પ્રત્યક્ષાદન્યત્પ્રમાણમિતિ લૌકાયતિકાઃ । તત્રાહ—

વ્યવસ્થાન્યધીનિષેધાનાં સિદ્ધેઃ પ્રત્યક્ષેતરપ્રમાણસિદ્ધિઃ ॥૧૧॥

32. પ્રત્યક્ષ સિવાય બીજું કોઈ પ્રમાણ નથી આ ચાર્વાક મત છે. તે અંગે આચાર્ય કહે છે—

[ચાર્વાકો પ્રમાણ-અપ્રમાણવ્યવસ્થા, અન્ય પુરુષની બુદ્ધિ યા મનોવૃત્તિ અને પરલોકનિષેધને સ્વીકારે છે અને સિદ્ધ કરે છે. પરંતુ] પ્રમાણ-અપ્રમાણવ્યવસ્થા, અન્ય પુરુષની મનોવૃત્તિ અને પરલોકાદિનિષેધની સિદ્ધિ કરવા જતાં તો પ્રત્યક્ષથી અતિરિક્ત ઈતર પ્રમાણની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. (૧૧)

33. પ્રમાણાપ્રમાણવિભાગસ્ય, પરબુદ્ધેઃ, અતીન્દ્રિયાર્થનિષેધસ્ય ચ સિદ્ધિર્નાનુમાનાદિપ્રમાણં વિના । ચાર્વાકો હિ કાશ્ચિજ્ઞાનવ્યક્તીઃ સંવાદિત્વેનાવ્યભિચારિણીરુપલભ્યાન્યાશ્ચ વિસંવાદિત્વેન વ્યભિચારિણીઃ, પુનઃ કાલાન્તરે તાદૃશીતરાણાં જ્ઞાનવ્યક્તીનામવશ્યં પ્રમાણેતરતે વ્યવસ્થાપયેત્ । ન ચ સન્નિહિતાર્થબલેનોત્પદ્યમાનં પૂર્વાપરપરામર્શશૂન્યં પ્રત્યક્ષં પૂર્વાપરકાલ-ભાવિનીનાં જ્ઞાનવ્યક્તીનાં પ્રામાણ્યાપ્રામાણ્યવ્યવસ્થાપકં નિમિત્તમુપલક્ષયિતું ક્ષમતે । ન ચાયં સ્વપ્રતીતિગોચરાણામપિ જ્ઞાનવ્યક્તીનાં પરં પ્રતિ પ્રામાણ્યમ-પ્રામાણ્યં વા વ્યવસ્થાપયિતું પ્રભવતિ । તસ્માદ્યથાદૃષ્ટજ્ઞાનવ્યક્તિસાધર્મ્ય-દ્વારેણેદાનીન્તનજ્ઞાનવ્યક્તીનાં પ્રામાણ્યાપ્રામાણ્યવ્યવસ્થાપકં પરપ્રતિપાદકં ચ પરોક્ષાન્તર્ગતમનુમાનરૂપં પ્રમાણાન્તરમુપાસીત ।

33. પ્રમાણ અને અપ્રમાણના વિભાગની, પર પુરુષની બુદ્ધિની (મનોવૃત્તિની) અને અતીન્દ્રિય વસ્તુઓના નિષેધની સિદ્ધિ અનુમાન પ્રમાણને સ્વીકાર્યા વિના થઈ શકતી નથી. ચાર્વાક કેટલાંક જ્ઞાનોને સંવાદી હોવાના કારણે પ્રમાણ તરીકે જાણે છે અને કેટલાંક જ્ઞાનોને વિસંવાદી હોવાના કારણે અપ્રમાણતરીકે જાણે છે. પુનઃ કાલાન્તરે પેલાં સંવાદી જ્ઞાનો જેવાં જ્ઞાનોની પ્રમાણતા અને પેલાં અસંવાદી જ્ઞાનો જેવાં જ્ઞાનોની અપ્રમાણતાની વ્યવસ્થા ચાર્વાક કરે છે. પરંતુ સન્નિહિત (ઈન્દ્રિયસમ્બદ્ધ) વસ્તુના બળે ઉત્પન્ન થનારું અને આગળ-પાછળનો વિચાર ન કરનારું પ્રત્યક્ષ પૂર્વાપર કાલમાં ઉત્પન્ન થનારાં જ્ઞાનવિશેષોની પ્રમાણતા અને અપ્રમાણતા સ્થાપી આપનારા નિમિત્તને પરખી લેવામાં સમર્થ નથી. વળી, કેવળ પ્રત્યક્ષને જ પ્રમાણ માનનારો આ ચાર્વાક જે જ્ઞાનવિશેષોનો તેને ધોતાને સાક્ષાત્ અનુભવ છે તેમના પ્રમાણ્ય કે અપ્રમાણ્યને બીજા આગળ બીજાને સંતોષ થાય એ રીતે સ્થાપી શકશે નહિ. તેથી પૂર્વાનુભૂત જ્ઞાનવિશેષો સાધેની સમાનતા દ્વારા વર્તમાનકાલીન જ્ઞાનવિશેષોના પ્રમાણ્ય કે અપ્રમાણ્યને

નિશ્ચિતપણે સ્થાપનારું અને બીજાઓ સમક્ષ તે પ્રામાણ્ય કે અપ્રામાણ્યને બીજાને સંતોષ થાય એ રીતે પ્રદર્શિત કરનારું અનુમાનરૂપ એવું, પ્રત્યક્ષથી પૃથક્ પ્રમાણ ચાલકિ સ્વીકારવું જોઈએ અર્થાત્ પરોક્ષપ્રમાણાન્તર્ગત એવા અનુમાન પ્રમાણનો ચાલકિ સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

34. અપિ ચ [અ]પ્રતિપિત્સિતમર્થ પ્રતિપાદયન્ 'નાયં લૌકિકો ન પરીક્ષકઃ' इत्युन्मत्तवदुपेक्षणीयः स्यात् । न च प्रत्यक्षेण परचेतोवृत्ती-नामधिगमोस्ति । चेष्टाविशेषदर्शनात्तदवगमे च परोक्षस्य प्रामाण्यम-निच्छतोऽप्यायातम् ।

34. વળી, ચાર્વાક પોતાને અર્થ સમજાવે એવું સામી વ્યક્તિ ન ઈચ્છતી હોય અને તેમ છતાં ચાર્વાક તેની આગળ અર્થને સમજાવતું બાષણ કરે તો ચાર્વાક ન તો વ્યવહારુ કહેવાય કે ન તો તાર્કિક કહેવાય. તે તો બડબડાટ કરતા ગાંડા માણસની જેમ ઉપેક્ષણીય જ બની જાય. [માટે ચાલકિ સામી વ્યક્તિની જિજ્ઞાસા (જાણવાની ઈચ્છા) જાણ્યા પછી જ તેની આગળ અર્થનું પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ.] ઈચ્છા તો મનોવૃત્તિ છે. બીજાની મનોવૃત્તિ પ્રત્યક્ષ વડે બીજી વ્યક્તિ જાણી શકતી નથી. જો ચાર્વાક કહે કે અમુક ખાસ પ્રકારની ચેષ્ટાને જોઈ તે ચેષ્ટા ઉપરથી તે ઈચ્છારૂપ મનોવૃત્તિને જાણી શકાય છે તો ચાર્વાક ઉપર અનિચ્છાએ પણ પરોક્ષ પ્રમાણનો (અનુમાનરૂપ પરોક્ષ પ્રમાણનો) સ્વીકાર કરવાનું આવી પડે છે.

35. परलोकादिनिषेधश्च न प्रत्यक्षमात्रेण शक्यः कर्तुम्, सन्निहितमात्र-विषयत्वात्तस्य । परलोकादिकं चाप्रतिषिध्य नायं सुखमास्ते प्रमाणान्तरं च नेच्छतीति डिम्भहेवाकः ।

35. વળી, કેવળ એકલા પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી પરલોક વગેરેનો નિષેધ કરવો શક્ય નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષ તો ઈન્દ્રિયસન્નિકૃષ્ટ વસ્તુને જ જાણે છે [અને પરલોક આદિ તો અતીન્દ્રિય વસ્તુઓ છે] . ચાર્વાકને પરલોક આદિનો નિષેધ કર્યા વિના ચેન પડતું નથી અને નિષેધ કરવા માટે જરૂરી પ્રમાણાન્તર પરોક્ષને (પ્રત્યક્ષથી અન્ય એવા પરોક્ષને) તેઓ સ્વીકારવા માગતા નથી. આ તો ચાર્વાકની બાળહઠ જ છે.

36. किञ्च, प्रत्यक्षस्याप्यर्थाव्यभिचारादेव प्रामाण्यं तच्चार्थप्रतिबद्ध-लिङ्गशब्दद्वारा समुन्मज्जतः परोक्षस्याप्यर्थाव्यभिचारादेव किं नेष्यते ?

વ્યભિચારિણોપિ પરોક્ષસ્ય દર્શનાદપ્રામાણ્યમિતિ ચેત્; પ્રત્યક્ષસ્યાપિ તિમિરાદિ-
દોષાદપ્રમાણસ્ય દર્શનાત્ સર્વત્રાપ્રામાણ્યપ્રસન્નઃ । પ્રત્યક્ષાભાસં તદિતિ ચેત્;
ઐતરત્રાપિ તુલ્યમેતદન્યત્ર પક્ષપાતાત્ । ધર્મકીર્તિરવ્યેતદાહ—

“પ્રમાણેતરસામાન્યસ્થિતેરન્યધિયો ગતેઃ ।

પ્રમાણાન્તરસદ્ભાવઃ પ્રતિષેધાચ્ચ કસ્યચિત્ ॥૧॥

અર્થસ્યાસમ્ભવેઽભાવાત્ પ્રત્યક્ષેઽપિ પ્રમાણતા ।

પ્રતિબદ્ધસ્વભાવસ્ય તદ્દેતુત્વે સમં દ્વયમ્” ॥૨॥ ઇતિ ।

36. હેમચન્દ્રાચાર્ય ચાર્વાકને પૂછે છે — છેવટે તમારું પ્રત્યક્ષને પ્રમાણ માનવા માટેનું કારણ શું છે ?

ચાર્વાક — તે કારણ એ છે કે તે અર્થાવ્યભિચારી છે અર્થાત્ અર્થ હોતાં તે ઉત્પન્ન થાય છે અને અર્થ ન હોતાં તે ઉત્પન્ન થતું નથી.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — પરંતુ આ અર્થાવ્યભિચાર તો અવિનાભાવી લિંગથી ઉત્પન્ન થનારા પરોક્ષરૂપ અનુમાનમાં તેમજ અર્થપ્રતિબદ્ધ શબ્દથી ઉત્પન્ન થનારા પરોક્ષરૂપ શાબ્દ જ્ઞાનમાં પણ છે જ. તો પછી તેમને તમે ચાર્વાકી પ્રમાણ કેમ નથી માનતા ?

ચાર્વાક — તેનું કારણ આપીએ છીએ. આ અનુમાનરૂપ, શાબ્દરૂપ કે અન્ય પરોક્ષ જ્ઞાનોને વ્યભિચારી એટલે કે અર્થ વિના પણ ઉત્પન્ન થતાં દેખીએ છીએ તેથી પરોક્ષ જ્ઞાનોને અમે પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારતા નથી.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — કેટલાંક પરોક્ષ જ્ઞાનો વ્યભિચારી (અપ્રમાણ) હોવાથી બધાં જ પરોક્ષ જ્ઞાનોને વ્યભિચારી (અપ્રમાણ) માનશો તો તમારે ચાર્વાકે સમાન ન્યાયે કેટલાંક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનો (જેવાં કે તિમિર આદિ દોષોને કારણે ઉત્પન્ન થતાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનો) વ્યભિચારી (અપ્રમાણ) હોવાથી બધાં જ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનોને વ્યભિચારી (અપ્રમાણ) માનવા પડશે અને પરિણામે તમારા માટે પ્રત્યક્ષપ્રમાણનો પણ અસંભવ થઈ જશે.

ચાર્વાક — જેને તમે વ્યભિચારી પ્રત્યક્ષ કહ્યું તે ખરેખર પ્રત્યક્ષ જ નથી. તે તો પ્રત્યક્ષાભાસ છે. પ્રત્યક્ષ તો હમેશા પ્રમાણ જ હોય છે. એટલે તમે જે કહ્યું કે કેટલાંક પ્રત્યક્ષો વ્યભિચારી હોય છે તે અમને ચાર્વાકોને માન્ય નથી. જે વ્યભિચારી હોય છે તે પ્રત્યક્ષો નથી, પ્રત્યક્ષાભાસો છે. પ્રત્યક્ષો વ્યભિચારી હોતાં જ નથી.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — આ જે તમે કહ્યું તે બધું સમાનપણે પરોક્ષ જ્ઞાનોને પણ લાગુ પડે છે. તેથી પ્રત્યક્ષપ્રમાણની જેમ પરોક્ષપ્રમાણ પણ ચાર્વાકે સ્વીકારવું જોઈએ. પરંતુ તમે

તો પ્રત્યક્ષપ્રમાણ સ્વીકારો છો કિન્તુ પરોક્ષપ્રમાણ સ્વીકારતા નથી. એટલે તમે ચાર્વાકો પ્રત્યક્ષપ્રમાણ પ્રતિ તમારા પ્રકાષપાતના કારણે જ આવું કરો છો. બૌદ્ધ તાર્કિક ધર્મકીર્તિએ પણ કહ્યું છે — “પ્રમાણ અને અપ્રમાણ જ્ઞાન સાથેની સમાનતાના આધારે કાલાન્તરે થનારાં જ્ઞાનોની પ્રમાણતા અને અપ્રમાણતાની કરવામાં આવતી વ્યવસ્થાથી, બીજાની બુદ્ધિના (મનોવૃત્તિના યા ઈચ્છાના) કરતા જ્ઞાનથી તથા પરલોક આદિ અતીન્દ્રિય અર્થોના કરતા નિષેધથી પ્રત્યક્ષેતર (પરોક્ષ અનુમાન) પ્રમાણની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. અર્થના અભાવમાં ન ઉત્પન્ન થવાના કારણે જ પ્રત્યક્ષને ચાર્વાકો પ્રમાણ માને છે પરંતુ અવિનાભાવી લિંગથી ઉત્પન્ન થનારા અનુમાનમાં પણ આ જ વાત છે. તેથી પ્રત્યક્ષની જેમ ચાર્વાકે અનુમાનને પણ પ્રમાણ માનવું જોઈએ.”

37. यथोक्तसङ्ख्यायोगेऽपि च परोक्षार्थविषयमनुमानमेव सौगतैरुपगम्यते; तदयुक्तम्; शब्दादीनामपि प्रमाणत्वात् तेषां चानुमानेऽन्तर्भावयितुम- शक्यत्वात् । एकेन तु सर्वसङ्ग्रहिणा प्रमाणेन प्रमाणान्तरसङ्ग्रहे नायं दोषः । तत्र यथा इन्द्रियजमानसात्मसंवेदनयोगिज्ञानानां प्रत्यक्षेण सङ्ग्रहस्तथा स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमानां परोक्षेण सङ्ग्रहो लक्षणस्याविशेषात् । स्मृत्यादीनां च विशेषलक्षणानि स्वस्थान एव वक्ष्यन्ते । एवं परोक्षस्योपमानस्य प्रत्यभिज्ञाने, अर्थापत्तेरनुमानेऽन्तर्भावोऽभिधास्यते ॥११॥

37. બૌદ્ધો પ્રમાણની સંખ્યા તો અમે જે કહી છે તે બે જ માને છે, પરંતુ તેઓ પરોક્ષ અર્થને વિષય કરનારું એકલું અનુમાન પ્રમાણ જ માને છે. તેમની આ માન્યતા બરાબર નથી, કારણ કે શબ્દ (આગમ) વગેરે પણ પ્રમાણ છે અને તેમનો સમાવેશ અનુમાનમાં કરી શકાતો નથી. (પ્રત્યક્ષ સિવાયનાં) બધાં પ્રમાણોનો પોતામાં સંગ્રહ કરનારું એક પરોક્ષ નામનું પ્રમાણ માનવામાં આ દોષ આવતો નથી. જેમ ઈન્દ્રિયજ્ઞ જ્ઞાન, માનસ જ્ઞાન, સ્વસંવેદનજ્ઞાન અને યોગિજ્ઞાનનો પ્રત્યક્ષમાં સમાવેશ થાય છે તેમ સ્મૃતિ, પ્રત્યભિજ્ઞા, તર્ક, અનુમાન અને આગમનો એક જ પરોક્ષમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. સ્મૃતિ વગેરે બધાંમાં સમાનપણે પરોક્ષનું લક્ષણ ઘટે છે. સ્મૃતિ વગેરેનાં વિશેષ લક્ષણો તે તે સ્થાને કહેવામાં આવશે જ. તેવી જ રીતે પરોક્ષ ઉપમાનનો પ્રત્યભિજ્ઞાનમાં તથા પરોક્ષ અર્થાપત્તિનો અનુમાનમાં સમાવેશ થાય છે તે પણ પછી યથાસ્થાને દર્શાવવામાં આવશે. (૧૧)

38. यत्तु प्रमाणमेव न भवति न तेनान्तर्भूतेन बहिर्भूतेन वा किञ्चित् प्रयोजनम्, यथा अभावः । कथमस्याप्रामाण्यम् ? निर्विषयत्वात् इति

બ્રૂમઃ । તદેવ કથમ્ ? ઇતિ ચેત્—

ભાવાભાવાત્મકત્વાદ્વસ્તુનો નિર્વિષયોઽભાવઃ ॥૧૨॥

38. જે જ્ઞાન પ્રમાણ જ ન હોય તે કયા પ્રમાણની અંદર સમાવેશ પામે છે કે સમાવેશ નથી પામતું એ પ્રશ્નનો વિચાર કરવાનું કોઈ પ્રયોજન જ નથી, ઉદાહરણાર્થ અભાવજ્ઞાન. અભાવજ્ઞાન પ્રમાણ કેમ નથી ? તેનું કારણ એ છે કે અભાવજ્ઞાનનો કોઈ વિષય જ નથી. એમ કેમ ? તેનો ઉત્તર આચાર્ય નીચેના સૂત્રમાં આપે છે—

વસ્તુભાવાત્મક પણ છે અને અભાવાત્મક પણ છે અર્થાત્ ભાવ-અભાવ ઉભયાત્મક છે એટલે અભાવજ્ઞાન નિર્વિષય છે. (૧૨)

39. નહિ ભાવૈકરૂપં વસ્ત્વસ્તિ વિશ્વસ્ય વૈશ્વરૂપ્યપ્રસન્નાત્, નાપ્યભાવૈક-
રૂપં નીરૂપત્વપ્રસન્નાત્; કિન્તુ સ્વરૂપેણ સત્ત્વાત્ પરરૂપેણ ચાસત્ત્વાત્ ભાવા-
ભાવરૂપં વસ્તુ તથૈવ પ્રમાણાનાં પ્રવૃત્તેઃ । તથાહિ - પ્રત્યક્ષં તાવત્ ભૂતલમેવેદં
ઘટાદિર્ન ભવતીત્યન્વયવ્યતિરેકદ્વારેણ વસ્તુ પરિચ્છિન્દત્ તદાધિકં વિષયમ-
ભાવૈકરૂપં નિરાચ્છ ઇતિ કં વિષયમાશ્રિત્યાભાવલક્ષણં પ્રમાણં સ્યાત્ ? ।
એવં પરોક્ષાણ્યપિ પ્રમાણાનિ ભાવાભાવરૂપવસ્તુગ્રહણપ્રવણાન્યેવ, અન્યથાઽ-
સઙ્કીર્ણસ્વસ્વવિષયગ્રહણાસિદ્ધેઃ યદાહ—

“અયમેવેતિ યો હ્યેષ ભાવે ભવતિ નિર્ણયઃ ।

નૈષ વસ્ત્વન્તરાભાવસંવિત્ત્યનુગમાદૃતે ॥”

ઇતિ ।

[શ્લોકવા. અભાવ. શ્લો. ૧૫]

39. વસ્તુ એકાન્તપણે ભાવરૂપ, સદ્રૂપ યા અસ્તિરૂપ નથી. જો તે એકાન્તપણે ભાવરૂપ જ હોય તો તે સર્વાત્મક બની જાય, તેનો બીજી કોઈ પણ વસ્તુથી ભેદ જ ન રહે. અને વસ્તુ એકાન્તપણે અભાવરૂપ, અસદ્રૂપ યા નાસ્તિરૂપ પણ નથી. જો તે એકાન્તપણે અભાવરૂપ જ હોય તો તે રૂપહીન, સ્વરૂપહીન, નિઃસ્વભાવ બની જવાની આપત્તિ આવે. તેથી પ્રત્યેક વસ્તુ સ્વરૂપથી સત્ છે, અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને પરરૂપથી અસત્ છે, અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી, તેથી તે ભાવાભાવાત્મક છે અને આવી ભાવ-અભાવ ઉભયરૂપવાળી વસ્તુને જ પ્રમાણો જાણે છે, વિષય કરે છે. [જો પ્રમાણો કેવળ ભાવરૂપ વિષયને જાણે કે કેવળ અભાવરૂપ વિષયને જાણે તો તે પ્રમાણ જ ન રહે કારણ કે વસ્તુ ભાવાભાવાત્મક હોવાથી કેવળ ભાવરૂપ વિષય અવસ્તુ છે કે કેવળ

અભાવરૂપ વિષય અવસ્તુ છે અને જે અવસ્તુગ્રાહી જ્ઞાન હોય તે પ્રમાણ ન જ હોય. પ્રમાણ ભાવાભાવાત્મક વસ્તુને જાણે છે એ વાતને સમજીએ.] દાખલા તરીકે, ‘આ ભૂતળ જ છે, ઘટ આદિ નથી’ આ રીતે વિધિ અને નિષેધ દ્વારા જ પ્રત્યક્ષ વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે, અર્થાત્ વિધિરૂપ (ભાવરૂપ) અને નિષેધરૂપ (અભાવરૂપ) ઉભયરૂપ વસ્તુને જ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ગ્રહણ કરે છે. આમાંથી વધારામાં એ ફલિત થયું કે કેવળ એકાન્તપણે અભાવરૂપ એવો પ્રમાણનો વિષય છે જ નહિ. તો પછી અભાવપ્રમાણ નામનું પ્રમાણ જે ભાદ્ર મીમાંસકો સ્વીકારે છે તેનો વિષય શું બનશે? કોઈ પણ તેનો વિષય નહિ બને. તે નિર્વિષય ઠરશે. પ્રત્યક્ષની જેમ પરોક્ષ પ્રમાણો પણ ભાવાભાવાત્મક વસ્તુને જ ગ્રહણ કરે છે. જો તે પ્રમાણો ભાવાભાવાત્મક ઉભયરૂપ વસ્તુને ગ્રહણ ન કરે તો તેઓ પોતપોતાના ભિન્ન ભિન્ન અસંકીર્ણ વિષયોને ગ્રહણ કરે છે એ વાત ઘટી ન શકે. ખુદ કુમારિલ ભદ્ર કહે છે, “કોઈપણ ભાવ વિશે અર્થાત્ વસ્તુ વિશે ‘આ જ છે’ અર્થાત્ ‘ઘટ જ છે’ એવો નિશ્ચય અન્ય વસ્તુઓના અર્થાત્ ઘટેતર વસ્તુઓના અભાવને જાણ્યા વિના નથી થઈ શકતો” [શ્લોકવાર્તિક, અભાવ, શ્લોક ૧૪]. [તાત્પર્ય એ કે કોઈ પણ પ્રમાણ કોઈ પણ વસ્તુને જ્યારે જાણે છે ત્યારે તેના ભાવ અને અભાવ ઉભયરૂપને (ઘટભાવરૂપ અને ઘટેતરાભાવરૂપ ઉભયરૂપને) જાણે છે. બન્ને રૂપોને જાણ્યા વિના વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજાતું નથી, વસ્તુના સ્વરૂપનો નિશ્ચય થતો નથી.]

40. અથ ભવતુ ભાવાભાવરૂપતા વસ્તુનઃ, કિં નશ્ચિછન્નમ્ ? વયમપિ હિ તથૈવ પ્રત્યપીપદામ । કેવલં ભાવાંશ ઇન્દ્રિયસન્નિકૃષ્ટત્વાત્ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ-ગોચરઃ અભાવાંશસ્તુ ન તથૈત્યભાવપ્રમાણગોચર ઇતિ કથમવિષયત્વં સ્યાત્ ? તદુક્તમ્—

“ ન તાવદિન્દ્રિયેણૈષા નાસ્તીત્યુત્પાદ્યતે મતિઃ ।
ભાવાંશેનૈવ સંયોગો યોગ્યત્વાદિન્દ્રિયસ્ય હિ ॥૧॥
ગૃહીત્વા વસ્તુસદ્ભાવં સ્મૃત્વા ચ પ્રતિયોગિનમ્ ।
માનસં નાસ્તિતાજ્ઞાનં જાયતેઽક્ષાનપેક્ષયા ॥૨॥”

ઇતિ ।

[શ્લોકવા. અભાવ. શ્લો. ૧૮, ૨૭]

40. શંકા — વસ્તુને ભાવ-અભાવ ઉભયરૂપ માનવાથી પણ અમારા મતને (ભાદ્ર મીમાંસકોના મતને) કોઈ હાનિ થતી નથી. ઊલટું, અમે ભાદ્રો પણ એ જ કહીએ છીએ. પરંતુ અમારું કહેવું એ છે કે વસ્તુનો કેવળ ભાવાંશ જ ઈન્દ્રિયસન્નિકૃષ્ટ

હોવાના કારણે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્વારા ગૃહીત થાય છે જ્યારે વસ્તુનો અભાવાંશ ઈન્દ્રિયસન્નિકૃષ્ટ ન હોવાથી (પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી ગૃહીત થતો નથી પરંતુ) અભાવપ્રમાણથી ગૃહીત થાય છે, તો પછી અભાવપ્રમાણને નિર્વિષય કેમ કહેવાય? તેથી અમે કહ્યું છે, “ ‘નથી’ એવા આકારનું (નાસ્તિત્વનું યા અભાવનું) જ્ઞાન ઈન્દ્રિયો ઉત્પન્ન નથી કરી શકતી, કારણ કે ઈન્દ્રિયોનો સંયોગ (સન્નિકર્ષ) ભાવાંશ સાથે જ થાય છે (અભાવાંશ સાથે થતો નથી). તેનું કારણ એ છે કે ઈન્દ્રિયોમાં ભાવાંશ સાથે જ સંયોગ કરવાની યોગ્યતા છે (અભાવાંશ સાથે સંયોગ કરવાની યોગ્યતા નથી). અભાવાંશનું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય છે તે અમે જણાવીએ છીએ. સૌ પ્રથમ વસ્તુના સદ્ભાવનું પ્રહણ થાય છે. પછી ‘પ્રતિયોગીનું સ્મરણ થાય છે. અને તે પછી ઈન્દ્રિયોની સહાયતા વિના મન દ્વારા અભાવનું જ્ઞાન થાય છે” [શ્લોકવાર્તિક અભાવ. શ્લોક ૧૮ અને ૨૭]. [આ જે કહ્યું તેનું તાત્પર્ય નીચે મુજબ છે. ઉદાહરણ લઈ સમજીએ. ભૂતલ લો. ભૂતલ ભાવ-અભાવ ઉભયરૂપ છે. ભૂતલ ભૂતલરૂપ પણ છે અને ઘટાભાવરૂપ પણ છે. ભૂતલમાં જે ઘટાભાવરૂપતા છે અર્થાત્ ઘટાભાવ છે તેનું પ્રહણ અભાવપ્રમાણથી નીચે મુજબની પ્રક્રિયાથી થાય છે. સૌ પ્રથમ ઈન્દ્રિયનો (ચક્ષુનો) ભૂતલ સાથે સન્નિકર્ષ થતાં ભૂતલનું (ભૂતલના સદ્ભાવનું યા સદ્રૂપનું) પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. પછી ઘટાભાવગત પ્રતિયોગી ઘટનું સ્મરણ થાય છે. તે પછી ઈન્દ્રિયોની સહાયતા વિના મન દ્વારા ઘટના નાસ્તિત્વનું (અભાવનું) જ્ઞાન થાય છે. આ માનસ જ્ઞાન અભાવપ્રમાણ છે. આમ આપણને અભાવપ્રમાણ દ્વારા ભૂતલમાં ઘટાભાવનું જ્ઞાન થાય છે.]

41. નનુ ભાવાંશાદભાવાંશસ્યાભેદે કથં પ્રત્યક્ષેણાગ્રહણમ્ ? ભેદે વા ઘટાદ્યભાવરહિતં ભૂતલં પ્રત્યક્ષેણ ગૃહ્યત્ત્વમ્ ઇતિ ઘટાદયો ગૃહ્યન્ત્ત્વમ્ ઇતિ પ્રાસમ્, તદભાવાગ્રહણસ્ય તદ્ભાવગ્રહણનાન્તરીયકત્વાત્ । તથા ચાભાવપ્રમાણમપિ પશ્ચાત્પ્રવૃત્તં ન તાનુત્સારયિતું પટિષ્ઠં સ્યાત્, અન્યથાઽસઙ્કીર્ણસ્ય સઙ્કીર્ણતા-ગ્રહણાત્ પ્રત્યક્ષં પ્રાન્તં સ્યાત્ ।

41. સમાધાન — અભાવાંશ ભાવાંશથી અભિન્ન છે કે ભિન્ન? જો ભાવાંશથી અભાવાંશ અભિન્ન હોય તો પ્રત્યક્ષ વડે ભાવાંશનું પ્રહણ થતાં અભાવાંશ અગૃહીત કેમ રહે? [ન જ રહે. તે પણ પ્રત્યક્ષથી ગૃહીત થઈ જાય.] જો અભાવાંશ ભાવાંશથી ભિન્ન હોય તો નીચે જણાવેલી આપત્તિ આવશે. [ઘટ પટથી ભિન્ન છે એનો અર્થ એ કે ઘટ પટાભાવરૂપ છે. તેવી જ રીતે, ભૂતલ ઘટાભાવથી ભિન્ન છે એનો અર્થ એ કે ભૂતલ ઘટાભાવાભાવરૂપ

૧. જેનો અભાવ હોય તે તે અભાવનો પ્રતિયોગી છે. ઘટાભાવમાં ઘટ અભાવનો પ્રતિયોગી છે.

છે અર્થાત્ ભૂતલ ઘટરૂપ છે.] ઘટાભાવથી રહિત (=ઘટાભાવથી ભિન્ન = ઘટાભાવના અભાવરૂપ) ભૂતલ પ્રત્યક્ષથી ગૃહીત થાય છે એમ કહેતાં એવો અર્થ મળશે કે ઘટ પ્રત્યક્ષથી ગૃહીત થાય છે, કારણ કે કોઈ વસ્તુના અભાવનું ગ્રહણ ન થવું એટલે તે વસ્તુના ભાવનું ગ્રહણ થવું. [આમ ભૂતલનું પ્રત્યક્ષ વડે ગ્રહણ થતાં જ ઘટનું પણ સાથે સાથે ગ્રહણ થઈ જ જાય] એટલે પછીથી અભાવપ્રમાણ પણ પ્રવૃત્ત થઈ પ્રત્યક્ષગૃહીત ઘટનો નિષેધ કરવા સમર્થ નથી. અને જો અભાવ પ્રમાણ તેમ કરે તો પ્રત્યક્ષને બ્રાન્ત માનવું પડે કારણ કે પ્રત્યક્ષે અસંકીર્ણને સંકીર્ણ તરીકે જાણ્યું અર્થાત્ જે ભૂતલ ઘટરહિત હતું તેને ઘટસહિત જાણ્યું.

42. અપિ ચાયં પ્રમાણપચ્ચકનિવૃત્તિરૂપત્વાત્ તુચ્છઃ । તત એવાજ્ઞાનરૂપઃ કથં પ્રમાણં ભવેત્ ? । તસ્માદભાવાંશાત્ કથञ्ચિદભિન્નં ભાવાંશં પરિચ્છન્દતા પ્રત્યક્ષાદિના પ્રમાણેનાભાવાંશો ગૃહીત એવેતિ તદતિરિક્તવિષયાભાવાન્નિર્વિષયો-
5ભાવઃ । તથા ચ ન પ્રમાણમિતિ સ્થિતમ્ ॥૧૨॥

42. પ્રત્યક્ષ આદિ પાંચ પ્રમાણોનો વ્યાપાર ન થવો એ સ્વરૂપવાળું અભાવપ્રમાણ છે. આમ અભાવપ્રમાણ પંચપ્રમાણનિવૃત્તિરૂપ હોવાથી તુચ્છ છે, નિઃસ્વભાવ છે. તેથી અજ્ઞાનરૂપ હોવાથી તે પ્રમાણ કેવી રીતે બની શકે? વસ્તુતઃ વસ્તુગત અભાવાંશથી કથંચિત્ અભિન્ન એવા ભાવાંશને જાણતી વખતે પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણો સાથે સાથે અભાવાંશને જાણી લે છે જ. એટલે જાણવા માટે કોઈ જોય વિષય બાકી રહેતો જ નથી. તેથી ભાદ્ર મીમાંસકોએ સ્વીકારેલું અભાવપ્રમાણ વિષયશૂન્ય છે અને વિષયશૂન્ય હોવાના કારણે પ્રમાણ નથી જ. (૧૨)

43. વિભાગમુક્ત્વા વિશેષલક્ષણમાહ—

વિશદઃ પ્રત્યક્ષમ્ ॥૧૩॥

43. પ્રમાણના ભેદો કહ્યા પછી હવે આચાર્ય તે ભેદોનાં વિશેષ લક્ષણો કહે છે. નીચે આચાર્ય પ્રત્યક્ષનું વિશેષલક્ષણ કહે છે—

વિશદ [સમ્યગર્થનિર્ણય] એ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ છે. (૧૩)

44. સામાન્યલક્ષણાનુવાદેન વિશેષલક્ષણવિધાનાત્ 'સમ્યગર્થનિર્ણયઃ' इति પ્રમાણસામાન્યલક્ષણમનૂદ્ય 'વિશદઃ' इति વિશેષલક્ષણં પ્રસિદ્ધસ્ય પ્રત્યક્ષસ્ય વિધીયતે । તથા ચ પ્રત્યક્ષં ધર્મિ । વિશદસમ્યગર્થનિર્ણયાત્મકમિતિ સાધ્યો ધર્મઃ । પ્રત્યક્ષત્વાદિતિ હેતુઃ । યદ્વિશદસમ્યગર્થનિર્ણયાત્મકં ન ભવતિ

ન તત્ પ્રત્યક્ષમ્, યથા પરોક્ષમિતિ વ્યતિરેકી । ધર્મિણો હેતુત્વેઽનન્વયદોષ
 ઇતિ ચેત્; ન; વિશેષે ધર્મિણિ ધર્મિસામાન્યસ્ય હેતુત્વાત્ । તસ્ય ચ
 વિશેષનિષ્ઠત્વેન વિશેષેષ્વન્વયસમ્ભવાત્ । સપક્ષે વૃત્તિમન્તરેણાપિ ચ વિપક્ષ-
 વ્યાવૃત્તિબલાદ્ ગમકત્વમિત્યુક્તમેવ ॥૧૩॥

44. સામાન્ય ધર્મ (લક્ષણ) સાથે વિશેષ ધર્મને (વિશેષ લક્ષણને) જણાવીને વિશેષલક્ષણનું વિધાન કરવામાં આવે છે. આ ન્યાયને અનુસરી 'સમ્યક્ અર્થનિર્ણય' એ પ્રમાણના સામાન્ય લક્ષણને પુનઃ જણાવીને પ્રસિદ્ધ પ્રત્યક્ષનું વિશેષલક્ષણ 'વિશદ' કહેવાયું છે. અર્થાત્ પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં પ્રમાણસામાન્યના લક્ષણનો અધ્યાહાર સમજી લેવો જોઈએ. આમ અહીં 'પ્રત્યક્ષ' ધર્મી અર્થાત્ પક્ષ છે, 'વિશદ સમ્યગર્થનિર્ણયાત્મક' એ સાધ્ય ધર્મ છે, અને 'પ્રત્યક્ષત્વના કારણે' એ હેતુ છે. જે જ્ઞાન વિશદ સમ્યગર્થનિર્ણયાત્મક નથી તે પ્રત્યક્ષપ્રમાણ નથી, જેમ કે પરોક્ષપ્રમાણ. આ કેવલવ્યતિરેકી અનુમાન છે.

શંકા — પક્ષને જ હેતુ બનાવવામાં તો અનન્વયદોષ આવે છે.

સમાધાન — આ દોષ લાગતો નથી, કારણ કે પક્ષ અને હેતુ તદ્દન એક નથી, પક્ષ છે પ્રત્યક્ષવિશેષ જ્યારે હેતુ છે પ્રત્યક્ષસામાન્ય (પ્રત્યક્ષત્વ). વિશેષધર્મીને સિદ્ધ કરવામાં ધર્મિસામાન્ય હેતુ છે જ. વળી, બધાં વિશેષોમાં સામાન્યની વ્યાપ્તિ હોય છે જ. તેથી અહીં અન્વય ઘટે છે જ. એટલે અનન્વયનો દોષ આવતો નથી.

અહીં હેતુ સપક્ષમાં રહેતો નથી, તેમ છતાં વિપક્ષવ્યાવૃત્તિના (કોઈ પણ વિપક્ષમાં તેના ન રહેવાના) બલથી જ હેતુ સાધ્યનો ગમક બને છે એ વાત અમે પહેલાં કહી જ દીધી છે. (૧૩)

45. અથ કિમિદં વૈશદ્યં નામ ? યદિ સ્વવિષયગ્રહણમ્; તત્ પરોક્ષેપ્ય-
 ક્ષૂણમ્ । અથ સ્ફુટત્વમ્; તદપિ સ્વસંવિદિતત્વાત્ સર્વવિજ્ઞાનાનાં સમમિ-
 ત્યાશઙ્ક્યાહ—

પ્રમાણાન્તરાનપેક્ષેદન્તયા પ્રતિભાસો વા વૈશદ્યમ્ ॥૧૪॥

45. આ વિશદતા એ શું છે ? તેનું સ્વરૂપ શું છે ? જો પોતાના વિષયનું ગ્રહણ વિશદતા હોય તો તે તો પરોક્ષપ્રમાણમાં પણ હોય છે. જો સ્ફુટતા એ વિશદતા હોય તો તે સર્વ જ્ઞાનોમાં — કેવળ પ્રત્યક્ષમાં જ નહિ કિંતુ બધાં જ જ્ઞાનોમાં — સમાનપક્ષે રહેલી છે કારણ કે બધાં જ જ્ઞાનો સ્વસંવેદી છે. આ આશંકાનું સમાધાન કરતાં આચાર્ય

કહે છે—

અન્ય પ્રમાણની અપેક્ષા ન હોવી એ વિશદતા છે. અથવા ‘આ’ એવા આકારની પ્રતીતિ થવી એ વિશદતા છે. (૧૪)

46. પ્રસ્તુતાત્ પ્રમાણાદ્ યદન્યત્ પ્રમાણં શબ્દલિઙ્ગાદિજ્ઞાનં તત્ પ્રમાણાન્તરં તન્નિરપેક્ષતા ‘વૈશદ્યમ્’ । નહિ શાબ્દાનુમાનાદિવત્ પ્રત્યક્ષં સ્વોત્પત્તૌ શબ્દલિઙ્ગાદિજ્ઞાનં પ્રમાણાન્તરમપેક્ષતે इत्येकं वैशद्यलक्षणम् । लक्षणान्तरमपि ‘इदन्तया प्रतिभासो वा’ इति, इदन्तया विशेषनिष्ठतया यः प्रतिभासः सम्य-
गर्थनिर्णयस्य सोऽपि ‘वैशद्यम्’ । ‘वा’शब्दो लक्षणान्तरत्वसूचनार्थः ॥१४॥

46. પ્રસ્તુત પ્રત્યક્ષપ્રમાણથી અન્ય પ્રમાણ (અન્ય પ્રત્યક્ષપ્રમાણ કે પરોક્ષપ્રમાણ) અર્થાત્ પ્રમાણરૂપ શબ્દજ્ઞાન, પ્રમાણરૂપ લિંગજ્ઞાન, વગેરે પ્રમાણરૂપ જ્ઞાનોની અપેક્ષા ન હોવી તે વિશદતા છે. શબ્દપ્રમાણ પોતાની ઉત્પત્તિમાં શબ્દના શ્રાવણપ્રત્યક્ષ પ્રમાણની અપેક્ષા રાખે છે. અનુમાનપ્રમાણ પોતાની ઉત્પત્તિમાં લિંગના પ્રત્યક્ષપ્રમાણની અપેક્ષા રાખે છે. પરંતુ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ પોતાની ઉત્પત્તિમાં બીજા કોઈ પ્રત્યક્ષપ્રમાણની કે કોઈ પરોક્ષપ્રમાણની અપેક્ષા રાખતું જ નથી. આ પ્રમાણાન્તરનિરપેક્ષતા જ પ્રત્યક્ષપ્રમાણને પરોક્ષપ્રમાણથી જુદું પાડે છે અને તે જ વિશદતાનું એક લક્ષણ છે. વિશદતાનું બીજું લક્ષણ પણ છે અને તે છે ‘આ’ એવા આકારવાળી પ્રતીતિ. સમ્યગર્થનિર્ણયનો ‘આ’ એવા આકારવાળો વિશેષનિષ્ઠ પ્રતિભાસ વિશદતા છે. સૂત્રગત ‘વા’ (‘અથવા’) પદ લક્ષણાન્તરને સૂચવવા માટે છે. (૧૪)

47. અથ મુખ્યસાંવ્યવહારિકભેદેન દ્વૈવિધ્યં પ્રત્યક્ષસ્ય હૃદિ નિધાય મુખ્યસ્ય લક્ષણમાહ—

તત્ સર્વથાવરણવિલયે ચેતનસ્ય સ્વસ્ત્યાવિર્ભાવો મુખ્યં કેવલમ્ ॥૧૫॥

47. પ્રત્યક્ષના બે પ્રકાર છે — મુખ્ય પ્રત્યક્ષ અને સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ. તેને ધ્યાનમાં રાખી આચાર્ય પહેલાં મુખ્ય પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ કહે છે—

આવરણોનો સર્વથા ક્ષય થતાં ચેતનના (આત્માના) સ્વરૂપનું જે પ્રાકટ્ય થાય છે તે કેવલજ્ઞાન નામનું મુખ્ય પ્રત્યક્ષ છે. (૧૫)

48. ‘તત્’ इति प्रत्यक्षपरामर्शार्थम्, अन्यथानन्तरमेव वैशद्यमभिसम्ब-
ध्येत । दीर्घकालनिरन्तरसत्कारासेवितरत्रयप्रकर्षपर्यन्ते एकत्ववितर्का-

વિચારધ્યાનબલેન નિ:શેષતયા જ્ઞાનાવરણાદીનાં ઘાતિકર્મણાં પ્રક્ષયે સતિ ચેતનાસ્વભાવસ્યાત્મનઃ પ્રકાશસ્વભાવસ્યેતિ યાવત્, સ્વરૂપસ્ય પ્રકાશ-સ્વભાવસ્ય સત એવાવરણાપગમેન 'આવિર્ભાવઃ' આવિર્ભૂતં સ્વરૂપં મુખમિવ શરીરસ્ય સર્વજ્ઞાનાનાં પ્રધાનં 'મુખ્યમ્' પ્રત્યક્ષમ્ । તત્ત્વેન્દ્રિયાદિસાહાયકવિરહાત્ સકલવિષયત્વાદસાધારણત્વાચ્ચ 'કેવલમ્' इत्याગમે પ્રસિદ્ધમ્ ।

48. સૂત્રગત 'તત્' ('તે') ૧૩મા સૂત્રમાં આવેલા 'પ્રત્યક્ષ' પદને માટે છે, તેને સ્પર્શવા - નિર્દેશવા માટે છે. જો સૂત્રમાં 'તત્' પદને ન મૂક્યું હોત તો આના અનન્તર પહેલાં આવેલા 'વૈશદ્ય' સાથે આ સૂત્રનું અનુસંધાન થઈ જાત. દીર્ઘકાલ સુધી બહુમાનપૂર્વક સારી રીતે નિરંતર આંરાધિત (જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ) રત્નત્રયના પ્રકર્ષના અંતે એકત્વ-વિતર્ક-અવિચાર નામના શુક્લ ધ્યાનના બળે જ્ઞાનાવરણ વગેરે ઘાતિકર્મોનો સંપૂર્ણપણે ક્ષય થતાં ચેતનાસ્વભાવવાળા અર્થાત્ પ્રકાશ(જ્ઞાન)-સ્વભાવવાળા આત્માનો પ્રકાશસ્વભાવ પ્રગટ થાય છે. આત્મા પ્રકાશસ્વભાવવાળો છે એટલે જ કર્માવરણો દૂર થતાં તેનો પ્રકાશસ્વભાવ પ્રગટ થાય છે, અન્યથા ન થાત. જેમ આખા શરીરમાં મુખ મુખ્ય છે તેમ આ પ્રગટ થયેલું પ્રકાશસ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ બધાં જ્ઞાનોમાં મુખ્ય છે એટલે તે મુખ્ય પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. આગમમાં તે કેવલજ્ઞાન નામથી પ્રસિદ્ધ છે કારણ કે તે ઈન્દ્રિય વગેરે નિમિત્તોની સહાયતા વિના જ થાય છે, સકળ વિષયોને જાણે છે અને અસાધારણ છે.

49. પ્રકાશસ્વભાવતા કથમાત્મનઃ સિદ્ધેતિ ચેત્; એતે બ્રૂમઃ - આત્મા પ્રકાશસ્વભાવઃ, અસન્દિગ્ધસ્વભાવત્વાત્, યઃ પ્રકાશસ્વભાવો ન ભવતિ નાસાવસન્દિગ્ધસ્વભાવો યથા ઘટઃ, ન ચ તથાત્મા, ન ખલુ કશ્ચિદહમસ્મિ ન વેતિ સન્દિગ્ધે इति નાસિદ્ધો હેતુઃ । તથા, આત્મા પ્રકાશસ્વભાવઃ, બોદ્ધત્વાત્, યઃ પ્રકાશસ્વભાવો ન ભવતિ નાસૌ બોદ્ધા યથા ઘટઃ, ન ચ ન બોદ્ધાત્મેતિ । તથા, યો યસ્યાઃ ક્રિયાયાઃ કર્તા ન સ તદ્વિષયો યથા ગતિક્રિયાયાઃ કર્તા ચૈત્રો ન તદ્વિષયઃ, જ્ઞાતિક્રિયાયાઃ કર્તા ચાત્મેતિ ।

49. શંકા — આત્મા પ્રકાશસ્વભાવ છે એ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય છે ?

ઉત્તર — અમે જણાવીએ છીએ. આત્મા પ્રકાશસ્વભાવ છે કારણ કે તે અસંદિગ્ધસ્વભાવવાળો છે. જે પ્રકાશસ્વભાવ નથી તે અસંદિગ્ધસ્વભાવવાળો નથી, જેમ કે ઘટ. આત્મા અસંદિગ્ધસ્વભાવવાળો નથી એવું નથી, કારણ કે કોઈ 'હું છું કે

નહિ' એવો સંદેહ કરતો નથી. વળી, આત્મા પ્રકાશસ્વભાવ છે કારણ કે તે બોદ્ધ છે અર્થાત્ જ્ઞાતા છે, જે પ્રકાશસ્વભાવ નથી તે જ્ઞાતા નથી, જેમ કે ઘટ, આત્મા જ્ઞાતા નથી એવું તો નથી, તેથી આત્મા પ્રકાશસ્વભાવ છે. ઉપરાંત, જે જે ક્રિયાનો કર્તા હોય છે તે તે ક્રિયાનો વિષય નથી હોતો, જેમ કે ગતિક્રિયાનો કર્તા ચૈત્ર ગતિક્રિયાનો વિષય નથી. આત્મા જ્ઞમિક્રિયાનો કર્તા છે, તેથી તે જ્ઞમિક્રિયાનો વિષય નથી. [જ્ઞમિક્રિયાના કર્તા જ હોવું અને જ્ઞમિક્રિયાના વિષય ન હોવું એ આત્માની પ્રકાશરૂપતાને દર્શાવે છે.]

50. અથ પ્રકાશસ્વભાવત્વ આત્મનઃ કથમાવરણમ્ ? આવરણે વા સતતાવરણપ્રસન્નઃ; નૈવમ્; પ્રકાશસ્વભાવસ્યાપિ ચન્દ્રાકદિરિવ રજોનીહાર-ભ્રપટલાદિભિરિવ જ્ઞાનાવરણીયાદિકર્મ્મભિયવરણસ્ય સમ્ભવાત્, ચન્દ્રાકદિરિવ ચ પ્રબલપવમાનપ્રાયૈર્ધ્યાનભાવનાદિભિર્વિલયસ્યેતિ ।

50. શંકા — આત્મા પ્રકાશસ્વભાવ છે તો તેના ઉપર આવરણો કેવી રીતે આવ્યાં ? અને જો તેની ઉપર આવરણો આવી ગયેલાં છે તો સદૈવ સતત કેમ નથી રહેતાં ?

સમાધાન — જેમ ચન્દ્ર અને સૂર્ય પ્રકાશસ્વભાવ છે છતાં તેમના ઉપર રજ, નીહાર, મેઘપટલ આદિ દ્વારા આવરણો આવી જાય છે તેમ આત્મા પ્રકાશસ્વભાવ હોવા છતાં તેના ઉપર પણ જ્ઞાનાવરણીય વગેરે કર્મો દ્વારા આવરણો આવી જાય છે. અને જેમ જોરદાર પવન વાવાથી ચન્દ્ર અને સૂર્ય ઉપર આવેલાં આવરણો નાશ પામે છે તેમ ધ્યાન, ભાવના વગેરેથી આત્મા ઉપર આવેલાં કર્માવરણો પણ નાશ પામે છે.

51. નનુ સાદિત્વે સ્યાદાવરણસ્યોપાયતો વિલયઃ; નૈવમ્; અનાદેરપિ સુવર્ણમલસ્ય ક્ષારમૃત્પુટપાકાદિના વિલયોપલમ્ભાત્, તદ્દેવાનાદેરપિ જ્ઞાનાવરણીયકર્મ્મણઃ પ્રતિપક્ષભૂતરત્નત્રયાભ્યાસેન વિલયોપપત્તેઃ ।

51. આવરણો સાદિ હોય તો જ ઉપાયો દ્વારા તેમનો નાશ સંભવે. [જેનો આદિ હોય તેનો જ અંત સંભવે. જે અનાદિ હોય તેનો અંત ન સંભવે. આત્મા ઉપરનાં કર્મનાં આવરણો તો અનાદિ છે, તો પછી તેમનો નાશ કેવી રીતે સંભવે ?]

સમાધાન — ના, એવું નથી. [ખાણમાંથી મળતું અશુદ્ધ કાચું સોનું અનાદિ કાળથી તેની સાથે અશુદ્ધિઓ ભળેલી હોવાથી અનાદિ કાળથી મલિન છે.] મલ અનાદિ કાળથી સોનાને લાગેલો હોવા છતાં ખાર, મૃત્પુટપાક આદિ ઉપાયો દ્વારા સોનાને અનાદિ

કાળથી લાગેલા મલને સંપૂર્ણપણે દૂર કરી શકાય છે અર્થાત્ મલનો નાશ કરી શકાય છે, તેવી જ રીતે અનાદિ કાળથી આત્મા ઉપર લાગેલાં જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મોનાં આવરણોને પણ તે કર્મોની વિરોધી રત્નત્રયીના (જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રત્રયીના) અભ્યાસ દ્વારા નષ્ટ કરી શકાય છે.

52. ન ચામૂર્તસ્ત્યાત્મનઃ કથમાવરણમિતિ વાચ્યમ્; અમૂર્તાયા અપિ ચેતનાશક્તેર્મદિરામદનકોદ્રવાદિભિરાવરણદર્શનાત્ ।

52. શંકા—અમૂર્ત આત્માને મૂર્ત (પૌદ્ગલિક) કર્મોનું આવરણ કેવી રીતે સંભવે?

સમાધાન — આપણે દેખીએ છીએ કે મદિરા, મદનકોદ્રવ, વગેરે મૂર્ત હોવા છતાં અમૂર્ત ચેતનાશક્તિને આવરે છે, રુંધે છે. તેવી જ રીતે મૂર્ત જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મો આત્માને અર્થાત્ આત્માની જ્ઞાનાદિ શક્તિઓને આવરે છે.

53. અથાવરણીયતત્પ્રતિપક્ષાભ્યામાત્મા વિક્રિયેત ન વા ? કિં ચાતઃ ?

“વર્ષાતપાખ્યાં કિં વ્યોમ્નશ્ચર્મણ્યસ્તિ તથોઃ ફલમ્ ।

ચર્મોપમશ્ચેત્ સોઽનિત્યઃ સ્વતુલ્યશ્ચેદસત્ફલઃ ॥”

ઈતિ ચેત્ ; ન; અસ્ય દૂષણસ્ય કૂટસ્થનિત્યતાપક્ષ એવ સમ્ભવાત્, પરિણામિનિત્યશ્ચાત્મેતિ તસ્ય પૂર્વાપરપર્યાયોત્પાદવિનાશસહિતાનુવૃત્તિરૂપત્વાત્, એકાન્તનિત્યક્ષણિકપક્ષયોઃ સર્વથાર્થક્રિયાવિરહાત્, યદાહ—

“અર્થક્રિયા ન યુજ્યેત નિત્યક્ષણિકપક્ષયોઃ ।

ક્રમાક્રમાખ્યાં ભાવાનાં સા લક્ષણતયા મતા ॥” [લઘી. ૨.૧]

ઈતિ ॥૧૫॥

53. શંકા — આવરણીય કર્મોના કારણે તેમજ તે કર્મોની પ્રતિપક્ષભૂત (અર્થાત્ વિરોધી) રત્નત્રયીની આરાધનાના કારણે આત્મામાં વિકાર (અર્થાત્ પરિવર્તન, પરિણામ) થાય છે કે નહિ ?

હેમચન્દ્રાચાર્ય — તેથી તમે શું કહેવા માગો છો ?

શંકાકાર — અમે આ કહેવા માગીએ છીએ : વરસાદ પડે કે તડકો પડે, તેથી આકાશને શું ? આકાશ ઉપર તેની કાઈ અસર થતી નથી કારણ કે આકાશ નિત્ય છે. પરંતુ ચામડા ઉપર તો વરસાદ અને તડકો બંનેની અસર થાય છે કારણ કે તે અનિત્ય

છે. જો આત્મા ચામડા સમાન હોય તો તે અનિત્ય બની જાય. અને જો આત્મા આકાશ સમાન હોય તો ન તો આવરણીય કર્મોની તેના ઉપર અસર થાય કે ન તો રત્નત્રયની તેના ઉપર અસર થાય, અર્થાત્ આવરણીય કર્મો અને રત્નત્રય બન્ને આત્માની બાબતમાં નિષ્ફળ છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — આ દોષ તો આત્માને કૂટસ્થનિત્ય માનીએ તો જ આવે. પરંતુ આત્મા કૂટસ્થનિત્ય નથી, તે તો પરિણામિનિત્ય છે. તેના પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે—પૂર્વ પૂર્વ પર્યાય નાશ પામે છે અને ઉત્તર ઉત્તર પર્યાય ઉત્પન્ન થાય છે — પરંતુ તે બધા પર્યાયોમાં આત્મદ્રવ્ય એક સૂત્રરૂપે અનુસ્યૂત રહે છે. [આનો અર્થ એ છે કે આત્મા એકાન્ત નિત્ય પણ નથી કે એકાન્ત અનિત્ય પણ નથી. આત્મપર્યાયોની દૃષ્ટિએ આત્મા અનિત્ય છે પરંતુ આત્મદ્રવ્યની દૃષ્ટિએ આત્મા નિત્ય છે. આમ આત્મા નિત્યાનિત્ય છે અર્થાત્ પરિણામિનિત્ય છે.] એકાન્ત નિત્યતાના પક્ષમાં કે એકાન્ત અનિત્યતા (ક્ષણિકતા)ના પક્ષમાં અર્થક્રિયાનો (કાર્યોત્પત્તિનો) સર્વથા અસંભવ છે. અકલંકદેવે કહ્યું પણ છે, “જે વસ્તુ અર્થક્રિયા કરે છે (કાર્ય કરે છે, કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે) તે વસ્તુ સત્ છે.” એકાન્ત નિત્યતાના પક્ષમાં કે એકાન્ત ક્ષણિકતાના પક્ષમાં વસ્તુ અર્થક્રિયાકારી (કાર્યકારી) ઘટતી જ નથી. વસ્તુ પોતાનાં કાર્યોને કાં તો ક્રમથી ઉત્પન્ન કરે કાં તો અક્રમથી, આ બે જ વિકલ્પો છે. વસ્તુ એકાન્ત નિત્ય હોય કે એકાન્ત ક્ષણિક તે ક્રમથી કે અક્રમથી પોતાનાં કાર્યોને ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. અને કાર્યકારિતા, અર્થક્રિયાકારિતા એ તો વસ્તુનું લક્ષણ છે. તેથી એકાન્ત નિત્ય વસ્તુ કે એકાન્ત ક્ષણિક વસ્તુ અસત્ છે, સંભવતી જ નથી.” [અર્થક્રિયાકારિતાં પરિણામિનિત્ય વસ્તુમાં જ સંભવે છે. એટલે પરિણામિનિત્ય વસ્તુ જ સત્ છે. આત્મા પરિણામિનિત્ય છે અને એટલે સત્ છે. અને આત્મા પરિણામિનિત્ય હોવાથી આવરણીય કર્મોની અને રત્નત્રયની આરાધનાની અસર તેને થાય છે.] [લઘીયસ્ત્રયી ૨. ૧] (૧૫)

54. નનુ પ્રમાણાધીના પ્રમેયવ્યવસ્થા । ન ચ મુખ્યપ્રત્યક્ષસ્ય તદ્વતો વા સિદ્ધૌ કિચ્છિત્ પ્રમાણમસ્તિ । પ્રત્યક્ષં હિ રૂપાદિવિષયવિનિયમિતવ્યાપારં નાતીન્દ્રિયેઽર્થે પ્રવર્તિતુમુત્સહતે । નાપ્યનુમાનમ્, પ્રત્યક્ષદૃષ્ટલિઙ્ગલિઙ્ગિ-સમ્બન્ધબલો[પ]જનનધર્મકત્વાત્તસ્ય । આગમસ્તુ યદ્યતીન્દ્રિયજ્ઞાનપૂર્વક-સ્તત્સાધકઃ; તદેતરેતરાશ્રયઃ —

“નર્તે તદાગમાત્સિધ્યેન્ન ચ તેનાગમો વિના ।”

[શ્લોકવા. સૂ. ૨. શ્લો. ૧૪૨]

इति । अपौरुषेयस्तु तत्साधको नास्त्येव । योऽपि—

“अपाणिपादो ह्यमनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।
स वेत्ति विश्वं न हि तस्य वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् ॥”

[શ્વેતાશ્વ. ૩.૧૧.]

इत्यादिः कश्चिदर्थवादरूपोऽस्ति नासौ प्रमाणम् विधावेव प्रामाण्योपगमात् ।
प्रमाणान्तराणां चात्रानवसर एवेत्याशङ्क्याह—

प्रज्ञातिशयविश्रान्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धिः ॥१६॥

54. શંકા — પ્રમેયની વ્યવસ્થા પ્રમાણને અધીન છે. અર્થાત્ કોઈ પણ વસ્તુનું અસ્તિત્વ પ્રમાણથી જ સિદ્ધ થાય છે. જે વસ્તુનું અસ્તિત્વ પ્રમાણથી સિદ્ધ ન થાય તે વસ્તુ અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી. મુખ્ય પ્રત્યક્ષ કેવળજ્ઞાનની કે કેવળજ્ઞાનીની સિદ્ધિ કરનારું કોઈ પ્રમાણ નથી. કોઈ પણ પ્રમાણથી કેવળજ્ઞાનની કે કેવળજ્ઞાનીની સિદ્ધિ થતી નથી. ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ રૂપ આદિ મૂર્ત વિષયોમાં જ નિયતપણે ગ્રહણવ્યાપાર કરે છે, અર્થાત્ તે કેવળ મૂર્ત વસ્તુઓને જ ગ્રહણ કરે છે, જાણે છે પરંતુ અમૂર્ત વસ્તુઓને ગ્રહણ કરતું નથી, જાણતું નથી. અને કેવલજ્ઞાન તો અમૂર્ત વસ્તુ છે, અને તેથી અતીન્દ્રિય વસ્તુ છે. એટલે ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષનો તે વિષય જ નથી, તેથી તે તેને ગ્રહણ કરી શકે જ નહિ, તેને સિદ્ધ કરી શકે નહિ. અનુમાન પણ કેવળજ્ઞાનને સિદ્ધ કરી શકે નહિ, કારણ કે અનુમાનમાં સાધનનો સાધ્ય સાથેનો સહચારસંબંધ ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ દ્વારા પહેલાં ગૃહીત થયો જરૂરી છે. સાધનના સાધ્ય સાથેના ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ વડે ક્યાંક ગૃહીત થયેલા સહચારસંબંધના બળે જ પછી અનુમાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, અનુમાન સાધ્યને જાણે છે. [ધૂમનો અગ્નિ સાથે સહચારસંબંધ રસોડામાં ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ વડે ગૃહીત થયો હોય છે. એટલે પછી જ્યારે આપણે ધૂમનું પ્રત્યક્ષ કરીએ છીએ ત્યારે પેલો ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષગૃહીત સહચારસંબંધ યાદ આવે છે અને આપણે અનુમાન દ્વારા ઇન્દ્રિયાસન્નિકૃષ્ટ અગ્નિને જાણીએ છીએ.] કેવળજ્ઞાનની બાબતમાં આ બધું અસંભવ છે. એટલે કેવળજ્ઞાન અનુમાનનો વિષય નથી. તેથી અનુમાન વડે પણ કેવળજ્ઞાનની સિદ્ધિ થતી નથી. જે આગમ અતીન્દ્રિયજ્ઞાનપૂર્વક (અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનપૂર્વક એટલે કે કેવલજ્ઞાનીપ્રણીત) છે તે કેવલજ્ઞાનને સિદ્ધ કરે છે એમ માનતાં તો અન્યોન્યાશ્રયદોષ આવે. અન્યોન્યાશ્રયદોષ આ પ્રમાણે આવે — “આગમપ્રમાણની (અર્થાત્ આગમના પ્રામાણ્યની) સિદ્ધિ વિના આગમપ્રમાણ વડે કેવળજ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય નહિ અને કેવળજ્ઞાનની સિદ્ધિ વિના

૧. જેન ચિંતકો કેવળજ્ઞાનનો અર્થ સર્વજ્ઞતા કરે છે અને કેવળજ્ઞાનીનો અર્થ સર્વજ્ઞ કરે છે.

કેવળજ્ઞાનીપ્રણીત આગમની સિદ્ધિ થાય નહિ" [શ્લોકવાર્તિક સૂત્ર ૨ શ્લોક ૧૪૨]. [આગમપ્રમાણથી કેવળજ્ઞાનની સિદ્ધિ અને કેવળજ્ઞાનથી આગમપ્રમાણની (આગમના પ્રામાણ્યની) સિદ્ધિ આ છે અન્યોન્યાશ્રયદોષ.]

આગમ [સર્વજ્ઞપ્રણીત નથી પણ નિત્ય છે,] અપૌરુષેય છે અર્થાત્ કોઈ પણ પુરુષ તેનો કર્તા નથી. [આમ માનવાથી અ યોન્યાશ્રયદોષ નહિ આવે. વેદરૂપ આગમ અપૌરુષેય છે અને તે સર્વજ્ઞનો સ્વીકાર કરે છે,] જેમ કે તે પણ કહે છે— “જે હાથપગરહિત અને મનરહિત હોવા છતાં (બધાંને) ગ્રહે છે, વ્યાપે છે, જે નેત્રહીન હોવા છતાં (બધું) દેખે છે, જે કર્ણહીન હોવા છતાં (બધું) સાંભળે છે, જે (સકલ) વિશ્વને જાણે છે પરંતુ જેને કોઈ જાણતું નથી તે અગ્ન્ય (અર્થાત્ આદિમ યા સર્વોત્તમ) મહાન પુરુષ છે” [શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ્ ૩. ૧૯]. [આમ અપૌરુષેય વેદ દ્વારા સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ થાય છે.]

[પરંતુ અપૌરુષેય વેદને પ્રમાણ કેવી રીતે મનાય, કારણ કે તે તો સર્વજ્ઞપ્રણીત નથી ? અપૌરુષેય વેદ પ્રમાણ છે કારણ કે તેનો કર્તા કોઈ પુરુષ નથી. પુરુષમાં દોષ સંભવતા હોવાથી પુરુષકર્તૃક આગમમાં દોષની સંભાવના છે. વેદનો કર્તા પુરુષ છે જ નહિ, તે નિત્ય છે, તેથી તેમાં દોષનો અભાવ છે. અને આ કારણે જ તે પ્રમાણ છે.]

[મીમાંસકો વેદને અપૌરુષેય માને છે અને તેથી તેને પ્રમાણરૂપ પણ માને છે. પરંતુ તેઓ સર્વજ્ઞને સ્વીકારતા જ નથી. એટલે ઉપર આપેલું વેદવાક્ય સર્વજ્ઞને સ્વીકારે છે, સિદ્ધ કરે છે એ વાત તેઓ હરગિજ સ્વીકારતા નથી. તેઓ કહે છે — વેદના જે વિધિવાક્યો છે તે પુરુષને અમુક પ્રવૃત્તિ કરવા પ્રેરે છે જેમ કે ‘જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગકામો યજ્ઞેત (સ્વર્ગની ઇચ્છા રાખનારો જ્યોતિષ્ટોમથી યજ્ઞે)’, આવાં વાક્યો વિધિ છે. અને વિધિમાં જ વેદનું પ્રામાણ્ય છે. અર્થવાદોમાં વેદનું પ્રામાણ્ય નથી. અર્થવાદવાક્ય પ્રશંસા કે નિન્દા કરતું વાક્ય છે. તેને તેના વાચ્યાર્થમાં સમજવાનું નથી. એટલે કહ્યું છે કે અર્થવાદવાક્યોમાં વેદનું પ્રામાણ્ય નથી.] અને ઉપર જે આગમ અર્થાત્ વેદ આપ્યો છે તે તો અર્થવાદરૂપ છે, તેથી તે પ્રમાણ નથી, વિધિમાં જ આગમનું (વેદનું) પ્રામાણ્ય સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. [આમ છેવટે એ નિશ્ચિત થયું કે આગમ પણ સર્વજ્ઞને સિદ્ધ નથી કરતું.]

પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ સિવાય બીજા કોઈ પ્રમાણ માટે સર્વજ્ઞ કે સર્વજ્ઞતાના વિષયમાં કોઈ અવકાશ નથી. આ શંકાના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે—

જ્ઞાનના તારતમ્યની વિશ્રાન્તિ, વગેરેની સિદ્ધિ દ્વારા કેવલજ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય છે. (૧૬)

55. પ્રજ્ઞાયા અતિશયઃ તારતમ્યં ક્વચિદ્વિશ્રાન્તમ્, અતિશયત્વાત્, પરિમાણાતિશયવદિત્યનુમાનેન નિરતિશયપ્રજ્ઞાસિદ્ધ્યા તસ્ય કેવલજ્ઞાનસ્ય સિદ્ધિઃ, તત્સિદ્ધિરૂપત્વાત્ કેવલજ્ઞાનસિદ્ધેઃ । ‘આદિ’ગ્રહણાત્ સૂક્ષ્માન્ત-રિતદૂરર્થાઃ કસ્યચિત્ પ્રત્યક્ષાઃ પ્રમેયત્વાત્ ઘટવદિત્યતો, જ્યોતિર્જ્ઞાનાવિ-સંવાદાન્યથાનુપપત્તેશ્ચ તત્સિદ્ધિઃ, યદાહ-

“ધીરત્યન્તપરોક્ષેઽર્થે ન ચેત્ પુંસાં કુતઃ પુનઃ ।
જ્યોતિર્જ્ઞાનાવિસંવાદઃ શ્રુતાચ્ચેત્ સાધનાન્તરમ્ ॥”

[સિદ્ધિવિ. પૃ. ૪૧૩A]

55. જ્ઞાનના અતિશયની (તરતમભાવની) ક્યાંક વિશ્રાંતિ (પૂર્ણતા) થાય જ, કારણ કે તે અતિશય (તરતમભાવ) છે, પ્રત્યેક અતિશયની (તરતમભાવની) ક્યાંક વિશ્રાન્તિ (પૂર્ણતા) અવશ્ય થાય છે, જેમ કે પરિમાણના અતિશયની (તરતમભાવની) વિશ્રાંતિ (પૂર્ણતા) આકાશમાં થઈ છે. [આકાશનું પરમમહત્પરિમાણ એ પરિમાણની પૂર્ણતા છે.] આ અનુમાનપ્રમાણથી નિરતિશય (પૂર્ણ) જ્ઞાનની સિદ્ધિ થવાથી કેવલજ્ઞાનની સિદ્ધિ થઈ જાય છે, કારણ કે નિરતિશય (પૂર્ણ) જ્ઞાનની સિદ્ધિ જ કેવલજ્ઞાનની સિદ્ધિ છે. સૂત્રગત ‘આદિ’ પદથી નીચે જણાવેલાં અનુમાનો પણ સમજવાં. સૂક્ષ્મ (પરમાણુ વગેરે), અન્તરિત (રામ, રાવણ વગેરે કાલવ્યવહિત) અને દૂરસ્થ (મરુ આદિ દેશવ્યવહિત) પદાર્થો કોઈના પ્રત્યક્ષના વિષયો અવશ્ય છે, કારણ કે તે બધા પદાર્થો પ્રમેય છે, જે પ્રમેય હોય છે તે કોઈકના પ્રત્યક્ષનો વિષય અવશ્ય હોય છે, જેમ કે પટ. આ અનુમાન ઉપરાંત નીચેનું અર્થાપત્તિરૂપ અનુમાન પણ છે. જ્યોતિષ સંબંધી (બ્રહ્મણ આદિ સંબંધી) જ્ઞાનમાં જે અવિસંવાદ દેખાય છે તે કેવલજ્ઞાનને માન્યા વિના ઘટતો નથી, આ ઉપરથી પણ કેવલજ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય છે. અને અકલંકદેવે કહ્યું પણ છે, “અત્યન્ત પરોક્ષ પદાર્થોને કોઈ પુરુષ પ્રત્યક્ષ જાણે છે, અન્યથા જ્યોતિર્જ્ઞાનમાં (સૂર્યબ્રહ્મણ આદિના જ્ઞાનમાં) જે અવિસંવાદ જણાય છે તે ક્યાંથી સંભવે, ઘટે ? જો કહેવામાં આવે કે આ સંવાદનું કારણ શ્રુત (આગમ) પ્રમાણ છે, તો કહેવું જોઈએ કે તે આગમના પ્રમાણ્યને સિદ્ધ કરવા માટે બીજા સાધનની જરૂરત પડશે.” [સિદ્ધિવિનિશ્ચય પૃ. ૪૧૩A].

56. અપિ ચ—“નોદના હિ ભૂતં ભવન્તં ભવિષ્યન્તં સૂક્ષ્મં વ્યવહિતં વિપ્રકૃષ્ટમેવજ્ઞાતીયકમર્થમવગમયતિ નાન્યત્કિચ્છનેન્દ્રિયમ્” - [શાબર

મા. ૧.૧.૨.] ઇતિ વદતા ભૂતાઘર્થપરિજ્ઞાનં કસ્યચિત્ પુંસોઽભિમતમેવ, અન્યથા કસ્મૈ વેદસ્ત્રિકાલવિષયમર્થં નિવેદયેત્ ? । સ હિ નિવેદયંસ્ત્રિકાલવિષય- તત્ત્વજ્ઞમેવાધિકારિણમુપાદત્તે, તદાહ—

“ત્રિકાલવિષયં તત્ત્વં કસ્મૈ વેદો નિવેદયેત્ ।
અક્ષવ્યાવરણૈકાન્તાન્ન ચેદ્વેદ તથા નરઃ ॥”

[સિદ્ધિવિ. પૃ. ૪૧૪A]

ઇતિ ત્રિકાલવિષયવસ્તુનિવેદનાઽન્યથાનુપપત્તેરતીન્દ્રિયકેવલજ્ઞાનસિદ્ધિઃ ।

56. વળી, “વેદ ભૂત, વર્તમાન, ભવિષ્યત્, સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત અને વિપ્રકૃષ્ટ એ પ્રકારના અન્ય બધા પદાર્થોનું જ્ઞાન કરાવે છે. કોઈ પણ ઈન્દ્રિય આવું જ્ઞાન કરાવતી નથી” [શાબરભાષ્ય ૧.૧.૨] આમ કહેતા શબરસ્વામીએ ભૂત, ભવિષ્યત્ આદિના જ્ઞાનને કોઈ પુરુષમાં સ્વીકાર્યું છે જ. જો કોઈ પણ પુરુષને ત્રણેય કાલના પદાર્થોનું જ્ઞાન સંભવતું ન હોય તો વેદ કોને ત્રણેય કાલના પદાર્થોને જણાવે? વેદ ત્રણેય કાલના પદાર્થોને જણાવે છે એનો અર્થ એ કે ત્રણેય કાળના વિષયોને અર્થાત્ પદાર્થોને જણાવા માટે અધિકારી પુરુષનો વેદ સ્વીકાર કરે છે. એટલે અકલંકદેવ કહે છે, “જો કર્માવરણોનો સંપૂર્ણ ક્ષય થઈ શકતો જ ન હોય અને પરિણામે પુરુષને ત્રણેય કાળના પદાર્થો કે વિષયોનું જ્ઞાન થઈ શકતું જ ન હોય તો વેદ ત્રણેય કાળના વિષયો કોને જણાવે?” [સિદ્ધિવિનિશ્ચય પૃ. ૪૧૪A]. ત્રણેય કાળના વિષયને જાણનારા અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અર્થાત્ કેવળજ્ઞાનને સ્વીકાર્યા વિના ત્રણેય કાળના વિષયોનું વેદ દ્વારા કરાતું નિવેદન ઘટતું ન હોવાથી અતીન્દ્રિય કેવળજ્ઞાનની સિદ્ધિ થઈ જાય છે.

57. કિञ્ચ, પ્રત્યક્ષાનુમાનસિદ્ધસંવાદં શાસ્ત્રમેવાતીન્દ્રિયાર્થદર્શિસદ્ભાવે પ્રમાણમ્ । ય એવ હિ શાસ્ત્રસ્ય વિષયઃ સ્યાદ્વાદઃ સ એવ પ્રત્યક્ષાદેરપીતિ સંવાદઃ, તથાહિ—

“સર્વમસ્તિ સ્વરૂપેણ પરરૂપેણ નાસ્તિ ચ ।
અન્યથા સર્વસત્ત્વં સ્યાત્ સ્વરૂપસ્યાપ્યસમ્ભવઃ ॥”

ઇતિ દિશા પ્રમાણસિદ્ધં સ્યાદ્વાદં પ્રતિપાદયન્નાગમોઽર્હતસ્સર્વજ્ઞતામપિ પ્રતિપાદયતિ, યદસ્તુમ—

“યદીયસમ્યક્ત્વબલાત્ પ્રતીમો ભવાદૃશાનાં પરમાત્મભાવમ્ ।
કુવાસનાપાશવિનાશનાય નમોઽસ્તુ તસ્મૈ તવ શાસનાય ॥”

[અયોગ. ૨૧]

ઇતિ । પ્રત્યક્ષં તુ યદ્યપ્યૈન્દ્રિયિ(ય)કં નાતીન્દ્રિયજ્ઞાનવિષયં તથાપિ
સમાધિબલલબ્ધજન્મકં યોગિપ્રત્યક્ષમેવ બાહ્યાર્થસ્યેવ સ્વસ્યાપિ વેદકમિતિ
પ્રત્યક્ષતોઽપિ તત્સિદ્ધિઃ ।

57. જેના વિષયનો અવિસંવાદ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી સિદ્ધ થયો છે તે શાસ્ત્ર
(આગમ) અતીન્દ્રિયાર્થદર્શી પુરુષના અસ્તિત્વમાં પ્રમાણ છે. જે સ્યાદ્વાદ શાસ્ત્રનો
વિષય છે તે સ્યાદ્વાદ જ પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણોનો પણ વિષય છે. કહ્યું પણ છે, “બધી
વસ્તુઓ સ્વરૂપથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે અને પરરૂપથી અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી. અન્યથા
(અર્થાત્ પરરૂપથી પણ અસ્તિત્વ ધરાવતી હોય તો) પ્રત્યેક વસ્તુ બધી વસ્તુઓનું અસ્તિત્વ
ધરાવે અને તેનું પોતાનું સ્વરૂપ પણ અસંભવ બની જાય.” આ રીતે પ્રમાણોથી સિદ્ધ
થયેલા સ્યાદ્વાદનું પ્રતિપાદન કરતું આગમ અર્હતની સર્વજ્ઞતાનું પણ પ્રતિપાદન કરે છે.
આગમની સ્તુતિ કરતાં અમે કહ્યું છે, “જેની સત્યતાના બળે અમે આપ જેવાઓનો
પરમાત્મભાવ જાણીએ છીએ તે કુવાસનાઓના પાશના નાશક, આપે પ્રરૂપેલા આગમને
નમસ્કાર હો.” [અયોગવ્યવસ્થેદિકા દ્વાત્રિંશિકા ૨૧.] ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનને
નથી જાણી શકતું તેમ છતાં સમાધિના બળે ઉત્પન્ન થનારું યોગિપ્રત્યક્ષ [જે પોતે અતીન્દ્રિય
જ્ઞાન છે તે] ખુદ બાહ્ય પદાર્થોની જેમ પોતાને પણ જાણે જ છે, આમ પ્રત્યક્ષ દ્વારા પણ
અતીન્દ્રિય જ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય છે.

58. અથ—

“જ્ઞાનમપ્રતિઘં યસ્ય વૈરાગ્યં ચ જગત્યતેઃ ।
ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सहसिद्धं चतुष्टयम् ॥”

ઇતિ વચનાત્ સર્વજ્ઞત્વમીશ્વરદીનામસ્તુ માનુષસ્ય તુ કસ્યચિદ્વિદ્યાચરણવતોપિ
તદસમ્ભાવનીયમ્, યત્કુમારિલઃ—

“અથાપિ વેદદેહત્વાદ્ બ્રહ્મવિષ્ણુમહેશ્વરાઃ ।
કામં ભવન્તુ સર્વજ્ઞાઃ સાર્વજ્ઞ્યં માનુષસ્ય કિમ્ ? ॥”

[તત્ત્વસ. કા. ૩૨૦૮]

इति; आः ! सर्वज्ञापलापपातकिन् ! दुर्बदवादिन् ! मानुषत्वनिन्दार्थवादापदेशेन देवाधिदेवानाधिक्षिपसि ? । ये हि जन्मान्तराज्जितोर्जितपुण्यप्राग्भाराः सुरभव-
भवमनुपमं सुखमनुभूय दुःखपङ्कमग्नमखिलं जीवलोकमुद्दिधीर्षवो
नरकेष्वपि क्षणं क्षिप्तसुखासिकामृतवृष्टयो मनुष्यलोकमवतेरुः जन्मसमयसम-
कालचलितासनसकलसुरेन्द्रवृन्दविहितजन्मोत्सवाः किङ्करायमाणसुरसमूहा-
हमहमिकारब्धसेवाविधयः स्वयमुपनतामतिप्राज्यसाम्राज्यश्रियं तृणवदवधूय
समतृणमणिशत्रुमित्रवृत्तयो निजप्रभावप्रशमितेतिमरकादिजगदुपद्रवाः
शुक्लध्यानानलनिर्दग्धघातिकर्माण आविर्भूतनिखिलभावाभावस्वभावाव-
भासिकेवलबलदलितसकलजीवलोकमोहप्रसराः सुरासुरविनिर्मितां
समवसरणभुवमधिष्ठाय स्वस्वभाषापरिणामिनीभिर्वाग्भिः प्रवर्तितधर्म-
तीर्थाश्चतुस्त्रिंशदतिशयमयीं तीर्थनाथत्वलक्ष्मीमुपभुज्य परं ब्रह्म सततानन्दं
सकलकर्मनिर्मोक्षमुपेयिवांसस्तान्मानुषत्वादिसाधारणधर्मोपदेशेनापवदन्
सुमेरुमपि लेषट्वादिना साधारणीकर्तुं पार्थिवत्वेनापवदेः ! । किञ्च, अनवरत-
वनिताङ्गसम्भोगदुर्ललितवृत्तीनां विविधहेतिसमूहधारिणामक्षमालाद्याय-
त्तमनःसंयमानां रागद्वेषमोहकलुषितानां ब्रह्मादीनां सर्ववित्त्वसाम्राज्यम् !
यदवदाम स्तुतौ-

“मदेन मानेन मनोभवेन क्रोधेन लोभेन ससम्मदेन ।

पराजितानां प्रसभं सुराणां वृथैव साम्राज्यरुजा परेषाम् ॥”

[अयोग-२५]

इति । अथापि रागादिदोषकालुष्यविरहिताः सततज्ञानानन्दमयमूर्तयो
ब्रह्मादयः; तर्हि तादृशेषु तेषु न विप्रतिपद्यामहे, अवोचाम हि-

“यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यया तथा ।

वीतदोषकलुषः स चेद्भवानेक एव भगवन्नमोऽस्तु ते ॥”

[अयोग-३१]

इति । केवलं ब्रह्मादिदेवताविषयाणां श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासकथानां

વૈતથ્યમાસજ્યેત । તદેવં સાધકેભ્યઃ પ્રમાણેભ્યોઽતીન્દ્રિયજ્ઞાનસિદ્ધિરુક્તા ॥૧૬॥

બાધકાભાવાચ્ચ ॥૧૭॥

58. શંકા — “જે જગન્નાથમાં અપ્રતિહત જ્ઞાન છે, વૈરાગ્ય છે, ઐશ્વર્ય છે અને ધર્મ છે — આ ચારે સ્વભાવથી સહજ સિદ્ધ છે [તે સર્વજ્ઞ ઈશ્વર છે]” આ કથન અનુસાર ઈશ્વર વગેરે સર્વજ્ઞ ભલે હો, પરંતુ મનુષ્ય તો સર્વજ્ઞ હોઈ શકે નહિ પછી ભલે ને ગમે તેટલો વિદ્યાવાન હોય કે ચારિત્રવાન હોય. કુમારિલ ભટ્ટે પણ કહ્યું છે, “વેદમય દેહ ધરાવતા હોવાથી બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર ભલે સર્વજ્ઞ હો પરંતુ મનુષ્યમાં સર્વજ્ઞતા ક્યાંથી હોય ? અર્થાત્ ન જ હોય.” [તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૨૦૮].

સમાધાન — અરે ઓ ! સર્વજ્ઞ વિશે અપશબ્દો બોલવાનું પાપ કરનાર પાપી ! અરે નિન્દક ! મનુષ્યત્વની નિન્દા કરવાના બહાને તું દેવાધિદેવ ઉપર આપેશ કરે છે ! જેમણે પૂર્વજન્મોમાં વિરાટ પુણ્યરાશિનું ઉપાર્જન કર્યું હતું, જે દેવભવોના અનુપમ સુખોનો ઉપભોગ કરીને દુઃખના કળણમાં ઊંડા ખૂંપેલા જગતના સર્વ જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાનો અભિલાષ ધરીને નરકોમાં પણ ક્ષણભર માટે સુખામૃતની વર્ષા કરીને મનુષ્યલોકમાં અવતર્યા હતા, જેમનો જન્મ થતાં જ પોતાનાં આસનો ચલિત થવાથી સકળ દેવોએ આવીને સમૂહમાં જન્મોત્સવ ઉજવ્યો હતો અને કિંકરની જેમ વ્યવહાર કરતા તે દેવોએ ‘પહેલો હું, પહેલો હું’ની સ્પર્ધા કરતાં જેમની સેવા કરી હતી, પોતાની મેળે આવીને મળેલી વિશાલ સામ્રાજ્યશ્રીને તૃણવત્ ત્યાગીને જેમણે તૃણ-મણિમાં તથા શત્રુ-મિત્રમાં સમભાવ ધારણ કર્યો હતો, જેમણે પોતાના આધ્યાત્મિક પ્રભાવથી પાક આદિની નાશક આપત્તિઓને અને મરકી જેવા ઉપદ્રવોને શાન્ત કરી દીધા હતા, જેમણે શુકલધ્યાનરૂપી અગ્નિ વડે સમસ્ત ધાતિકર્મોને સંપૂર્ણપણે બાળીને ભસ્મ કરી દીધા હતા, જેમણે (ધાતિકર્મોના નાશના કારણે) પ્રગટ થયેલા સર્વ-ભાવરૂપ-અને-અભાવરૂપ-પદાર્થોને-જાણનારા કેવલજ્ઞાન વડે સર્વ જીવોના મોહનો (અજ્ઞાનનો) નાશ કરી દીધો હતો, જેમણે સુરો અને અસુરોએ નિર્માણ કરેલા સમવસરણમાં વિરાજમાન થઈને શ્રોતાઓની પોતપોતાની ભાષામાં પરિણત થનારી એવી અદ્ભુત વાણીમાં ધર્મતીર્થને પ્રવર્તાવ્યું હતું અને જેમણે ચોત્રીસ અતિશયોવાળી તીર્થકરત્વલક્ષ્મીનો ઉપભોગ કરીને પર બ્રહ્મ અને આનન્દમય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી લીધો છે એવા તીર્થકર ભગવાનોમાં મનુષ્યત્વ આદિ સામાન્ય ધર્મોનો ઉલ્લેખ કરીને આક્ષેપ કરવાની ધૃષ્ટતા એ તો સુમેરુને પણ માટીના ઢેફા સાથે સરખાવવા જેવી ધૃષ્ટતા છે. અને વળી બીજી બાજુ આ સર્વજ્ઞ તીર્થકરનો નિંદક નિરન્તર વનિતાના અંગનો સંભોગ કરવાના કારણે કામુકવૃત્તિવાળા, વિવિધ શસ્ત્રોને ધારણ કરનારા, અક્ષમાલા આદિ ઉપર જેમના મનનો સંયમ નિર્ભર છે એવા,

અને આ બધાંના કારણે રાગ-દ્વેષ-મોહથી કલુષિત એવા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશને સર્વજ્ઞ તરીકે વર્ણવી તેની પ્રશંસા કરે છે. [કેવું વિચિત્ર !] અમે સ્તુતિમાં કહ્યું છે, “જેઓ મદ, માન, મદન, ક્રોધ, લોભ અને રાગથી પૂરેપૂરા પરાજિત થઈ ગયા છે તે પરકીય દેવોને સર્વજ્ઞત્વરૂપ લક્ષ્મીથી અલંકૃત કરવા એ ખોટું છે, વૃથા છે.” [અયોગવ્યવચ્છેદિકા દ્વાત્રિંશિકા ૨૫].

પરંતુ જો આપ બ્રહ્મા વગેરેને રાગ આદિ દોષોના કાલુષ્યની રહિત અને સતત જ્ઞાનાનન્દમય સ્વભાવ ધરાવતા કહેતા હો તો એવા બ્રહ્મા વગેરેના વિશે અમારે કોઈ મતભેદ નથી, કારણ કે અમે કહ્યું જ છે, “કોઈપણ મત-પરંપરામાં, કોઈપણ નામે, કોઈપણ આકારે ગમે તે કેમ ન હોય, જો તે દોષકાલુષ્યથી સર્વથા મુક્ત થઈ ગયા હોય તો તે આપ જ છો, ભગવન્ ! આપને નમસ્કાર હો.” [અયોગવ્યવચ્છેદિકા દ્વાત્રિંશિકા ૩૧]. [પરંતુ બ્રહ્મા આદિને આવા દોષકાલુષ્યરહિત સ્વીકારતાં] શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ અને ઇતિહાસમાં કહેલી એમના વિશેની કથાઓ કેવળ મિથ્યા બની જાય.

આ રીતે સાધક પ્રમાણો દ્વારા અતીન્દ્રિય જ્ઞાનની (સર્વજ્ઞજ્ઞાનની) સિદ્ધિ થાય છે એ દર્શાવ્યું. (૧૬)

બાધક પ્રમાણોનો અભાવ હોવાથી પણ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનની (સર્વજ્ઞજ્ઞાનની) સિદ્ધિ થાય છે. (૧૭)

59. સુનિશ્ચતાસમ્ભવદ્વાધકત્વાત્ સુખાદિવત્ તત્સિદ્ધિઃ ઇતિ સમ્બધ્યતે । તથાહિ કેવલજ્ઞાનબાધકં ભવત્ પ્રત્યક્ષં વા ભવેત્ પ્રમાણાન્તરં વા ? ન તાવત્ પ્રત્યક્ષમ્; તસ્ય વિધાવેવાધિકારાત્—

“સમ્બદ્ધં વર્તમાન ચ ગૃહ્યતે ચક્ષુરાદિના ।” [શ્લોકવા. સૂ. ૪. શ્લો. ૮૪] ઇતિ સ્વયમેવ ભાષણાત્ ।

59. જેમ સુખના અસ્તિત્વમાં બાધક પ્રમાણનો અભાવ બરાબર નિશ્ચિત છે તેમ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનના (કેવલજ્ઞાનના) વિષયમાં પણ કોઈ બાધક પ્રમાણ નથી એ બરાબર નિશ્ચિત છે એટલે કેવલજ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે સૂત્રવાક્ય સમજવાનું છે. કેવલજ્ઞાનનું કોઈ બાધક પ્રમાણ હોય તો તે ક્યું છે? પ્રત્યક્ષ છે કે કોઈ બીજું? પ્રત્યક્ષ બાધક બની શકતું નથી કારણ કે આપના (મીમાંસકના) મતમાં પ્રત્યક્ષનો અધિકાર વિધાન કરવામાં છે, [નિષેધ કરવામાં નથી. પ્રત્યક્ષ વિધાયક છે, નિષેધક નથી. આર્હુર્વિધાત્ પ્રત્યક્ષં ન નિષેદ્ધૃ વિપશ્ચિતઃ ।] આપે જ કહ્યું છે, “ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયો પોતાની સાથે સંબદ્ધ (સન્નિકૃષ્ટ) અને વર્તમાન વસ્તુને જ પ્રલણ કરે છે” [શ્લોકવાર્તિક સૂત્ર ૪ શ્લોક ૮૪].

60. અથ ન પ્રવર્તમાન પ્રત્યક્ષં તદ્વાધકં કિન્તુ નિવર્તમાનમ્ તત્; તર્હિ(દ્વિ) યદિ નિયતદેશકાલવિષયત્વેન બાધકં તર્હિ સમ્પ્રતિપદ્યામહે । અથ સકલદેશ-કાલવિષયત્વેન; તર્હિ ન તત્ સકલદેશકાલપુરુષપરિષ્ત્સાક્ષાત્કારમન્તરેણ સમ્ભવતીતિ સિદ્ધં ન: સમીહિતમ્ । ન ચ જૈમિનિરન્યો વા સકલદેશાદિ-સાક્ષાત્કારી સમ્ભવતિ સત્ત્વપુરુષત્વાદે: રથ્યાપુરુષવત્ । અથ પ્રજ્ઞાયા: સાતિશયત્વાત્તત્પ્રકર્ષોઽપ્યનુમીયતે; તર્હિ તત એવ સકલાર્થદર્શીં કિં નાનુ-મીયતે ? સ્વપક્ષે ચાનુપલમ્ભમપ્રમાણયન્ સર્વજ્ઞાભાવે કુત: પ્રમાણયેદ-વિશેષાત્ ? ।

60. મીમાંસક — પ્રવર્તમાન પ્રત્યક્ષ બાધક નથી પરંતુ નિવર્તમાન પ્રત્યક્ષ બાધક છે. કેવલજ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ જાણતું નથી એટલે તેને કેવલજ્ઞાનનું બાધક માનીએ છીએ.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — જો અમુક દેશ અને અમુક કાલમાં જ પ્રત્યક્ષ કેવલજ્ઞાનનું બાધક હોય તો તે તો અમને જૈનોને પણ માન્ય છે. [આ દેશ અને આ કાલમાં તો અમે પણ કેવલજ્ઞાનનો અભાવ માનીએ છીએ.] જો સર્વ દેશોમાં અને સર્વ કાલોમાં પ્રત્યક્ષ કેવલજ્ઞાનનો અભાવ સિદ્ધ કરે છે એમ તમે મીમાંસકો કહેવા માગતા હો તો સર્વ દેશો, સર્વ કાલો અને તે સર્વ દેશોના તથા સર્વ કાલોના સર્વ પુરુષોને જાણ્યા વિના સર્વ દેશોમાં, સર્વ કાલોમાં અને તે સર્વ દેશોના તથા સર્વ કાલોના સર્વ પુરુષોમાં કેવલજ્ઞાન નથી એ સિદ્ધ કરી શકે નહિ. અને જો તમે કહો કે સર્વ દેશો, સર્વ કાલો અને તે સર્વ દેશોના તેમ જ સર્વ કાલોના સર્વ પુરુષોને જાણીને પ્રત્યક્ષ સર્વ દેશોમાં, સર્વ કાલોમાં અને તે સર્વ દેશોના તથા સર્વ કાલોના સર્વ પુરુષોમાં કેવલજ્ઞાનનો અભાવ સિદ્ધ કરે છે તો અમને ઇષ્ટ કેવલજ્ઞાન સિદ્ધ થઈ જ ગયું. પરંતુ જૈમિનિ (મીમાંસાસૂત્રકાર) કે અન્ય કોઈ પુરુષ સર્વ દેશ આદિને સાક્ષાત્ જાણનારું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ધરાવતો નથી કારણ કે તે પ્રાણી છે, પુરુષ છે, ઇત્યાદિ. જે પ્રાણી હોય કે પુરુષ હોય તે સર્વ દેશ આદિને સાક્ષાત્ જાણનારું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ધરાવતો નથી, જેમ કે રસ્તે જનારો માણસ. [આ તો મીમાંસકોએ પોતે આપેલું અનુમાન છે.]

મીમાંસક — જ્ઞાનમાં તરતમભાવ દેખાય છે. જ્ઞાનના તરતમભાવ ઉપરથી જ્ઞાનના પ્રકર્ષનું પણ અનુમાન થઈ શકે છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — તો પછી સર્વજ્ઞનું અનુમાન તે જ્ઞાનના તરતમભાવ ઉપરથી કેમ ન થઈ શકે ? થઈ જ શકે. વર્ણી તમારા મીમાંસક મતમાં અનુપલંબને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારવામાં જ આવ્યો નથી તો પછી સર્વજ્ઞનો અભાવ સિદ્ધ કરવામાં તમે તેને પ્રમાણ

તરીકે કેવી રીતે સ્વીકારી શકો ?

61. ન ચાનુમાનં તદ્વાધકં સમ્ભવતિ; ધર્મિગ્રહણમન્તરેણાનુમાનાપ્રવૃત્તેઃ, ધર્મિગ્રહણે વા તદ્ગ્રાહકપ્રમાણબાધિતત્વાદનુત્થાનમેવાનુમાનસ્ય । અથ વિવાદાધ્યાસિતઃ પુરુષઃ સર્વજ્ઞો ન ભવતિ વકૃત્વાત્ પુરુષત્વાદ્વા રથ્યાપુરુષવદિત્યનુમાનં તદ્વાધકં બ્રૂષે; તદસત્; યતો યદિ પ્રમાણપરિદૃષ્ટાર્થ-વકૃત્વં હેતુઃ; તદા વિરુદ્ધઃ, તાદૃશસ્ય વકૃત્વસ્ય સર્વજ્ઞ એવ ભાવાત્ । અથાસદ્ભૂતાર્થવકૃત્વમ્; તદા સિદ્ધસાધ્યતા, પ્રમાણવિરુદ્ધાર્થવાદિનામ-સર્વજ્ઞત્વેનેષ્ટત્વાત્ । વકૃત્વમાત્રં તુ સન્દિગ્ધવિપક્ષવ્યાવૃત્તિકત્વાદનૈકાન્તિકમ્ જ્ઞાનપ્રકર્ષે વકૃત્વાપકર્ષાદર્શનાત્, પ્રત્યુત જ્ઞાનાતિશયવતો વકૃત્વાતિશ-યસ્યૈવોપલબ્ધેઃ । એતેન પુરુષત્વમપિ નિરસ્તમ્ । પુરુષત્વં હિ યદિ રાગાદ્યદૂષિતં તદા વિરુદ્ધમ્, જ્ઞાનવૈરાગ્યાદિગુણયુક્તપુરુષત્વસ્ય સર્વજ્ઞતામન્તરેણાનુપપત્તેઃ । રાગાદિદૂષિતે તુ પુરુષત્વે સિદ્ધસાધ્યતા । પુરુષત્વસામાન્યં તુ સન્દિગ્ધવિપક્ષ-વ્યાવૃત્તિકમિત્યબાધકમ્ ।

61. અનુમાન પ્રમાણ પણ સર્વજ્ઞનું બાધક નથી બની શકતું. ધર્મીને અર્થાત્ પક્ષને (પ્રસ્તુતમાં સર્વજ્ઞને) જાણ્યા વિના અનુમાન પ્રવૃત્તિ થઈ શકતું નથી. અને જો ધર્મીનું (સર્વજ્ઞનું) જ્ઞાન સ્વીકારી લેવામાં આવે તો જે પ્રમાણથી ધર્મીનું (સર્વજ્ઞનું) જ્ઞાન કરવામાં આવશે તે જ પ્રમાણથી સર્વજ્ઞબાધક અનુમાન બાધિત થઈ જશે અને સર્વજ્ઞબાધક અનુમાનનું ઉત્થાન જ નહિ થાય.

મીમાંસક — અમે કહીએ છીએ : ‘વિવાદગ્રસ્ત પુરુષ સર્વજ્ઞ નથી કારણ કે તે વક્તા છે, કારણ કે તે પુરુષ છે. જે વક્તા છે, જે પુરુષ છે તે અવશ્ય અસર્વજ્ઞ છે (અર્થાત્ સર્વજ્ઞ નથી), જેમ કે રસ્તે જનારો માણસ’ — આ અનુમાન સર્વજ્ઞનું બાધક છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — તમારી વાત અસત્ય છે. અહીં તમે વક્તૃત્વથી શું કહેવા માગો છો ? જો વક્તૃત્વનો અર્થ પ્રમાણ વડે દૃષ્ટ અર્થોનું વક્તૃત્વ હોય તો તેવો વક્તૃત્વ હેતુ વિરુદ્ધ હેતુ બનશે અર્થાત્ તે અસર્વજ્ઞથી વિપરીત સર્વજ્ઞની સિદ્ધ કરશે કારણ કે આવું વક્તૃત્વ તો સર્વજ્ઞમાં જ હોય છે. જો વક્તૃત્વનો અર્થ અસત્ અર્થોનું વક્તૃત્વ હોય તો તેવો વક્તૃત્વ હેતુ સિદ્ધને જ સિદ્ધ કરશે, કારણ કે અમે પણ પ્રમાણવિરુદ્ધ અર્થના વક્તાને અસર્વજ્ઞ તરીકે જ સ્વીકારીએ છીએ. જો વક્તૃત્વનો અર્થ કેવળ વક્તૃત્વ માત્ર (વિશિષ્ટ વક્તૃત્વ નહિ પણ સામાન્ય વક્તૃત્વ) હોય તો તેવો વક્તૃત્વહેતુ સંદિગ્ધવિપક્ષવ્યાવૃત્તિક

હોવાથી વ્યભિચારી છે. સદ્દેતુ તો વિપક્ષમાં રહે જ નહિ એ નિશ્ચિત જ હોય, જ્યારે અહીં તો વક્તૃત્વ હેતુનું વિપક્ષમાં (સર્વજ્ઞમાં) ન હોવું સંદિગ્ધ છે અને તેથી વ્યભિચારી છે કારણ કે જ્ઞાન વધતાં વક્તૃત્વની હાનિ થતી દેખાતી નથી પરંતુ એથી ઊલટું જ્ઞાનનો ઉત્કર્ષ થતાં વક્તૃત્વનો ઉત્કર્ષ થતો દેખાય છે. ઉપર્યુક્ત કથનથી પુરુષત્વ હેતુ પણ નિરસ્ત થઈ જાય છે. અહીં પણ હેતુ તરીકે આપવામાં આવેલ પુરુષત્વની બાબતમાં પણ ત્રણ વિકલ્પો સંભવે છે — (૧) રાગ આદિથી અદૂષિત પુરુષત્વ, (૨) રાગ આદિથી દૂષિત પુરુષત્વ અને (૩) અવિશિષ્ટ અર્થાત્ — સામાન્ય પુરુષત્વ. પહેલો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો એવો પુરુષત્વ હેતુ તો વિરુદ્ધ હેતુ ઠરે કારણ કે તે હેતુ સાધ્યના (અસર્વજ્ઞના) બદલે સાધ્યાભાવને (સર્વજ્ઞને) સિદ્ધ કરે છે. અદૂષિત અર્થાત્ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય આદિ ગુણોથી વિશિષ્ટ પુરુષત્વ સર્વજ્ઞ સિવાય અન્યત્ર ઘટતું નથી. બીજો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો સિદ્ધસાધ્યતાનો દોષ આવે અર્થાત્ જે વસ્તુ સિદ્ધ જ છે તેને સિદ્ધ કરવાથી શો લાભ ? અમે પણ સ્વીકારીએ છીએ કે રાગ આદિથી દૂષિત પુરુષત્વ અસર્વજ્ઞમાં જ હોય છે, તે વસ્તુ તો અમારે માટે પણ સિદ્ધ જ છે, તેને સિદ્ધ કરવાની જરૂર જ ક્યાં છે ? ત્રીજો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો એવો પુરુષત્વ હેતુ તો સંદિગ્ધવિપક્ષબ્યાવૃત્તિક છે કારણ કે સર્વજ્ઞત્વ સાથે પુરુષત્વનો કોઈ વિરોધ નથી એટલે પુરુષત્વ સર્વજ્ઞત્વનું બાધક નથી. આમ અનુમાન પ્રમાણ પણ સર્વજ્ઞનું બાધક નથી.

62. नाप्यागमस्तद्बाधकः तस्यापौरुषेयस्यासम्भवात्; सम्भवे वा तद्बाधकस्य तस्यादर्शनात् । सर्वज्ञोपज्ञश्चागमः कथं तद्बाधकः ?, इत्यलमतिप्रसङ्गेनेति ॥१७॥

62. આગમ પ્રમાણ પણ સર્વજ્ઞતાનું બાધક નથી. [જો તમે મીમાંસકો આગમ પ્રમાણને સર્વજ્ઞતાનું બાધક માનતા હો તો તે આગમ પ્રમાણ અપૌરુષેય છે કે પુરુષકૃત ? તમે કહેશો કે અપૌરુષેય.] પરંતુ અપૌરુષેય આગમ પ્રમાણ તો કોઈ સંભવતું જ નથી. દલીલ ખાતર માની લઈએ કે એવું આગમ પ્રમાણ સંભવે છે તો તે સર્વજ્ઞનું બાધક જણાતું નથી. [મીમાંસકો વેદને (અને ઉપનિષદો પણ વેદનો જ ભાગ છે) અપૌરુષેય માને છે અને સર્વજ્ઞબાધક માને છે. હેમચન્દ્રાચાર્ય કહે છે કે આ તમે માનેલા અપૌરુષેય વેદો સર્વજ્ઞના બાધક નથી પણ સાધક છે. કેટલાંય વેદવાક્યો અને ઉપનિષદવાક્યો સર્વજ્ઞના અસ્તિત્વના સૂચક છે.] જો આગમ પ્રમાણ પુરુષકૃત હોય તો તે સર્વજ્ઞ પુરુષકૃત જ હોય. અને સર્વજ્ઞકૃત આગમ પ્રમાણ સર્વજ્ઞનું બાધક કેવી રીતે હોઈ શકે ? [અને અસર્વજ્ઞકૃત આગમને પ્રમાણ જ માની શકાય નહિ.] હવે આ ચર્ચાને વધુ પડતી લંબાવવામાંથી અટકીએ. (૧૭)

63. ન કેવલં કેવલમેવ મુખ્યં પ્રત્યક્ષમપિ ત્વન્યદપીત્યાહ-

તત્તારતમ્યેઽવધિમનઃપર્યાયૌ ચ ॥૧૮॥

63. સિદ્ધ કેવળજ્ઞાન જ મુખ્ય પ્રત્યક્ષ નથી. પરંતુ બીજાં જ્ઞાનો પણ મુખ્ય પ્રત્યક્ષ છે. તે જ્ઞાનો કયાં છે તે આચાર્ય કહે છે—

આવરણક્ષયનું તારતમ્ય હોતાં અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તે બન્ને પણ મુખ્ય પ્રત્યક્ષ છે. (૧૮)

64. સર્વથાવરણવિલયે કેવલમ્, તસ્યાવરણવિલયસ્ય 'તારતમ્યે' આવરણક્ષયોપશમવિશેષે તન્નિમિત્તકઃ 'અવધિઃ' અવધિજ્ઞાનં 'મનઃપર્યાયઃ' મનઃપર્યાયજ્ઞાનં ચ મુખ્યમિન્દ્રિયાનપેક્ષં પ્રત્યક્ષમ્ । તત્રાવધીયત ઇતિ 'અવધિઃ' મર્યાદા સા ચ "રૂપિષ્વવધેઃ" [તત્ત્વા. ૧.૨૮] ઇતિ વચનાત્ રૂપવદ્દ્રવ્યવિષયા અવધ્યુપલક્ષિતં જ્ઞાનમપ્યવધિઃ । સ દ્વેધા ભવપ્રત્યયો ગુણપ્રત્યયશ્ચ । તત્રાદ્યો દેવનારકાણાં પક્ષિણામિવ વિયદ્મનમ્ । ગુણપ્રત્યયો મનુષ્યાણાં તિસ્થાં ચ ।

64. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો સંપૂર્ણ ક્ષય થતાં કેવલજ્ઞાન થાય છે, પરંતુ જ્યારે આવરણક્ષયનું તારતમ્ય હોય છે અર્થાત્ વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ હોય છે ત્યારે ઈન્દ્રિયોની અપેક્ષા ન રાખનારાં અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ બન્ને જ્ઞાન પણ મુખ્ય પ્રત્યક્ષ છે. અવધિ અર્થાત્ મર્યાદાથી યુક્ત જ્ઞાન અવધિજ્ઞાન કહેવાય છે. મર્યાદા એ છે કે આ જ્ઞાન રૂપી દ્રવ્યોને જ જાણે છે. [દૂરસ્થ અર્થાત્ દેશ-કાલની દૈષ્ટિએ દૂર રહેલા રૂપી દ્રવ્યોને અને અન્તરિત યા ઢંકાયેલા વગેરે રૂપી દ્રવ્યોને અવધિજ્ઞાન જાણે છે.] તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં પણ કહ્યું છે, "રૂપી દ્રવ્યોમાં જ અવધિજ્ઞાનના વિષયનો નિયમ છે" [તત્ત્વાર્થસૂત્ર ૧.૨૮]. આ જ્ઞાનના બે પ્રકારો છે— ભવપ્રત્યય અને ગુણપ્રત્યય. [ભવ એટલે જન્મ, અને પ્રત્યય એટલે કારણ - નિમિત્તકારણ. જેની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્તકારણ ભવ છે તે ભવપ્રત્યય. એનો અર્થ એ કે ભવપ્રત્યય અવધિજ્ઞાન જન્મજાત છે. ગુણ એટલે વ્રત, નિયમ, આદિ. જેની ઉત્પત્તિમાં ગુણો (ગુણોનું અનુષ્ઠાન) નિમિત્તકારણ છે તે અવધિજ્ઞાન ગુણપ્રત્યય છે. અર્થાત્ ગુણપ્રત્યય અવધિજ્ઞાન જન્મસિદ્ધ નથી. ભવપ્રત્યય અવધિજ્ઞાન જન્મસિદ્ધ છે.] ભવપ્રત્યય અવધિજ્ઞાન દેવો અને નારકોને જ હોય છે. જેમ પક્ષીઓમાં આકાશમાં ઉડવાની શક્તિ જન્મજાત હોય છે તેમ દેવો અને નારકોમાં અવધિજ્ઞાન જન્મજાત હોય છે. ગુણપ્રત્યય અવધિજ્ઞાન મનુષ્યો અને તિર્યંચોને જ હોય છે.

65. मनसो द्रव्यरूपस्य पर्यायाश्चिन्तनानुगुणाः परिणामभेदास्तद्विषयं ज्ञानं 'मनःपर्यायः' । तथाविधमनःपर्यायान्यथानुपपत्त्या तु यद्ब्रह्मचिन्तनी-यार्थज्ञानं तत् आनुमानिकमेव न मनःपर्यायप्रत्यक्षम् यदाहुः-

“जाणइ बज्झोणुमाणोणं ।” [विशेषा. गा. ८१४] इति ॥१८॥

65. મન દ્રવ્યરૂપ છે. [તે અત્યન્ત સૂક્ષ્મ રૂપી દ્રવ્ય છે.] ચિન્તનને અનુરૂપ મનોદ્રવ્યના વિવિધ પ્રકારના પર્યાયો થાય છે. બીજાના મનોદ્રવ્યના આ પર્યાયોને જાણનારું જ્ઞાન મનઃપર્યાયજ્ઞાન કહેવાય છે. ‘મનોદ્રવ્યના આ જાતના પર્યાયો આ જાતના પદાર્થના ચિન્તન વિના ઘટતા નથી’ એવા અવિનાભાવસંબંધને વિચારીને ચિન્તનના વિષયભૂત બાહ્ય પદાર્થનું જે જ્ઞાન થાય છે તે આનુમાનિક છે, તે જ્ઞાન મનઃપર્યાયજ્ઞાન રૂપ પ્રત્યક્ષ નથી. [કહેવાનું તાત્પર્ય આ છે—જેમ જેમ પદાર્થનું ચિન્તન કરાતું જાય છે તેમ તેમ જ તે ચિન્તનને અનુરૂપ મનોદ્રવ્યના પર્યાયો થતા રહે છે. મનઃપર્યાયજ્ઞાન તે પર્યાયોને જ સાક્ષાત્ જાણે છે. પછી તે પર્યાયોના આધારે જ્ઞાતા અનુમાન દ્વારા ઘટ આદિ બાહ્ય પદાર્થોને જાણે છે. બાહ્ય પદાર્થોના આ જ્ઞાનને મનઃપર્યાયજ્ઞાન સમજવું ન જોઈએ.] જિનભદ્રગણિએ પણ કહ્યું છે, “મનઃપર્યાયજ્ઞાની બાહ્ય પદાર્થને અનુમાન દ્વારા જાણે છે.” [વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, ગાથા ૮૧૪]. (૧૮)

66. ननु रूपिद्रव्यविषयत्वे क्षायोपशमिकत्वे च तुल्ये को विशेषोऽविधमनःपर्याययोरित्याह—

विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयभेदात् तद्भेदः ॥१९॥

66. શંકા — અવધિ અને મનઃપર્યાય બન્ને જ્ઞાનો રૂપી દ્રવ્યોને જ જાણે છે અને બન્ને જ્ઞાનો ક્ષાયોપશમિક છે તો પછી તે બેમાં શું ભેદ છે ? આ શંકાના સમાધાનમાં આચાર્ય કહે છે—

विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी અને વિષયના ભેદે તે બેનો ભેદ છે. (૧૯)

67. सत्यपि कथञ्चित्साधर्म्ये विशुद्ध्यादिभेदादविधमनःपर्याय-ज्ञानयोर्भेदः । तत्रावधिज्ञानान्मनःपर्यायज्ञानं विशुद्धतरम् । यानि हि मनोद्रव्याणि अवधिज्ञानी जानीते तानि मनःपर्यायज्ञानी विशुद्धतराणि जानीते ।

67. કોઈ અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન વચ્ચે સમાનતા હોવા છતાં

પણ વિશુદ્ધિ આદિના ભેદે તેમની વચ્ચે ભેદ છે. વિશુદ્ધિભેદ — અવધિજ્ઞાનથી મન:પર્યાયજ્ઞાન વધુ વિશુદ્ધ છે. જે મનોદ્રવ્યોને અવધિજ્ઞાની જાણે છે તે મનોદ્રવ્યોને મન:પર્યાયજ્ઞાની વધુ વિશુદ્ધરૂપે (અર્થાત્ વધુ સ્પષ્ટપણે) જાણે છે. [અવધિજ્ઞાનના વિષય કરતાં મન:પર્યાયજ્ઞાનનો વિષય ઓછો હોવા છતાં મન:પર્યાયજ્ઞાન અવધિજ્ઞાનથી વધુ વિશુદ્ધ મનાયું છે, કારણ કે વિશુદ્ધિની ન્યૂનાધિકતાનો આધાર વિષયની ન્યૂનાધિકતા ઉપર નથી પરંતુ વિષયમાં રહેલી ન્યૂનાધિક સૂક્ષ્મતાઓને જાણવા ઉપર છે.]

68. ક્ષેત્રકૃતજ્ઞાનયોર્ભેદ: — અવધિજ્ઞાનમદ્ગુલસ્યાસદ્ધૈયભાગાદિષુ ભવતિ આ સર્વલોકાત્, મન:પર્યાયજ્ઞાનં તુ મનુષ્યક્ષેત્ર એવ ભવતિ ।

68. ક્ષેત્રભેદ — અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ આદિથી લઈને આખા લોક સુધીનું છે, અર્થાત્ જઘન્યત: અંગુલના અસંખ્યાતમાં ભાગ જેટલા ક્ષેત્રમાં રહેલા અને ઉત્કૃષ્ટત: આખા લોકમાં રહેલા રૂપી પદાર્થોને અવધિજ્ઞાન જાણે છે. પરંતુ મન:પર્યાયજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર તો કેવળ મનુષ્યક્ષેત્ર જ છે, અર્થાત્ અઢી દ્વીપમાં રહેલા સંજ્ઞી પંચેન્દ્રિય જીવોનાં મનોદ્રવ્યોના પર્યાયોને જ મન:પર્યાયજ્ઞાન જાણે છે.

69. સ્વામિકૃતોઽપિ—અવધિજ્ઞાનં સંયતસ્યાસંયતસ્ય સંયતાસંયતસ્ય ચ સર્વગતિષુ ભવતિ; મન:પર્યાયજ્ઞાનં તુ મનુષ્યસંયતસ્ય પ્રકૃષ્ટચારિત્રસ્ય પ્રમત્તાદિષુ ક્ષીણકષાયાન્તેષુ ગુણસ્થાનકેષુ ભવતિ । તત્રાપિ વર્ધમાનપરિણામસ્ય નેતરસ્ય । વર્ધમાનપરિણામસ્યાપિ ઋદ્ધિપ્રાપ્તસ્ય નેતરસ્ય । ઋદ્ધિપ્રાપ્તસ્યાપિ કસ્યચિત્ર સર્વસ્યેતિ ।

69. સ્વામીભેદ — અવધિજ્ઞાન સંયમી, અસંયમી અને સંયમાસંયમીને હોઈ શકે છે અને એટલે તે ચારે ગતિઓના જીવોને (દિવોને, મનુષ્યોને, તિર્યચોને અને નારકોને) હોઈ શકે છે, પરંતુ મન:પર્યાયજ્ઞાન પ્રમત્તસંયતગુણસ્થાનથી લઈને ક્ષીણકષાયગુણસ્થાન સુધીનાં ગુણસ્થાનોમાં રહેલા સંયત અને પ્રકૃષ્ટ ચારિત્રવાળા મનુષ્યને જ હોઈ શકે છે, તેમાં પણ જેમનો પરિણામ વર્ધમાન હોય તેમને જ હોઈ શકે છે, બીજાને નહિ; વર્ધમાન પરિણામવાળાઓમાં પણ જેઓ ઋદ્ધિપ્રાપ્ત હોય તેમને જ હોઈ શકે છે, અન્યને નહિ; વર્ધમાન પરિણામવાળા ઋદ્ધિપ્રાપ્તોમાં પણ કોઈ કોઈને જ હોય છે, બધાને નહિ.

70. વિષયકૃતશ્ચ—રૂપવદ્દ્રવ્યેષ્વસર્વપર્યાયેષ્વવધેર્વિષયનિબન્ધસ્તદ-
નન્તભાગે મન:પર્યાયસ્ય ઇતિ । અવસિતં મુખ્યં પ્રત્યક્ષમ્ ॥૧૧॥

70. વિષયભેદ — અવધિજ્ઞાનનો વિષય બધાં રૂપી દ્રવ્યો છે પણ તેમના બધા પર્યાયો નથી. મન:પર્યાય જ્ઞાનનો વિષય અવધિજ્ઞાનના વિષયનો અનન્તમો ભાગ છે.

મુખ્ય પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ સમાપ્ત થયું. (૧૮)

71. અથ સાંવ્યવહારિકમાહ—

इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवग्रहेहावायधारणात्मा सांव्यवहारिकम् ॥२०॥

71. હવે આચાર્ય સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ કહે છે—

ઈન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારું તથા અવગ્રહ, ઈહા, અવાય અને ધારણાના સ્વરૂપવાળું સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ છે. (૨૦)

72. इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि वक्ष्यमाणलक्षणानि, मनश्च निमित्तं कारणं यस्य स तथा । सामान्यलक्षणानुवृत्तेः सम्यगर्थनिर्णयस्येदं विशेषणं तेन 'इन्द्रियमनोनिमित्तः' सम्यगर्थनिर्णयः । कारणमुक्त्वा स्वरूपमाह—'अवग्रहे-हावायधारणात्मा' । अवग्रहादयो वक्ष्यमाणलक्षणाः त आत्मा यस्य सोऽवग्रहेहावायधारणात्मा । 'आत्म'ग्रहणं च क्रमेणोत्पद्यमानानामप्यवग्रहादीनां नात्यन्तिको भेदः किन्तु पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तररूपतया परिणामादेकात्मकत्वमिति प्रदर्शनार्थम् । समीचीनः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपो व्यवहारः संव्यवहारस्तत्प्रयोजनं 'सांव्यवहारिकम्' प्रत्यक्षम् । इन्द्रियमनोनिमित्तत्वं च समस्तं व्यस्तं च बोद्धव्यम् । इन्द्रियप्राधान्यात् मनोबलाधानाच्चोत्पद्यमान इन्द्रियजः । मनस एव विशुद्धिसव्यपेक्षादुपजायमानो मनोनिमित्त इति ।

72. જેમનાં લક્ષણો હવે પછી આપવાનાં છે તે સ્પર્શ વગેરે ઈન્દ્રિયો અને મન જેની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્તકારણ છે તે 'ઈન્દ્રિયમનોનિમિત્ત' છે. પ્રમાણસામાન્યના લક્ષણની અનુવૃત્તિ હોવાથી આ વિશેષણ 'સમ્યગર્થનિર્ણય'નું સમજવું જોઈએ. તેથી અર્થ થશે — જે સમ્યગર્થનિર્ણય ઈન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થાય છે તે સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ છે. આ થયું સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષના નિમિત્તકારણનું નિરૂપણ. તે પછી તેનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે. સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ અવગ્રહ, ઈહા, અવાય અને ધારણાના સ્વરૂપવાળું છે. જેમનું લક્ષણ આચાર્ય હવે પછી કહેવાના છે તે અવગ્રહ આદિ જેનું સ્વરૂપ (આત્મા) છે તે 'અવગ્રહેહાવાયધારણાત્મા' છે. સૂત્રમાં 'આત્મા' શબ્દનો પ્રયોગ એ દર્શાવવા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે જો કે અવગ્રહ વગેરે કમથી

ઉત્પન્ન થાય છે તેમ છતાં તેમનો એકબીજાથી આત્યંતિક ભેદ નથી — તેઓ સર્વથા પૃથક્ પૃથક્ જ્ઞાનો નથી, પરંતુ પૂર્વ પૂર્વ જ્ઞાન જ ઉત્તર ઉત્તર જ્ઞાન રૂપે પરિણત થાય છે અર્થાત્ અવગ્રહ ઈહાના રૂપમાં, ઈહા અવાયના રૂપમાં અને અવાય ધારણાના રૂપમાં પરિણત થાય છે. આમ તેમનામાં રહેલી એકાત્મતા દર્શાવવા માટે ‘આત્મ’ શબ્દ વપરાયો છે. સમીચીન પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિરૂપ વ્યવહાર સંવ્યવહાર છે. તે જેનું પ્રયોજન છે તે ‘સાંવ્યવહારિક’ પ્રત્યક્ષ છે. આ સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિમાં ઈન્દ્રિય અને મનને નિમિત્તકારણો કહ્યાં છે પણ કેટલાંક સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષોમાં ઈન્દ્રિય અને મન સાથે મળીને બન્ને નિમિત્તકારણો છે અને કેટલાંકમાં કેવળ એકલું મન જ નિમિત્તકારણ છે. જે સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિમાં ઈન્દ્રિય પ્રધાનપણે અને મન ગૌણપણે નિમિત્તકારણ હોય તે ઈન્દ્રિયજ સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ છે અને જે સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ કેવળ એકલા વિશુદ્ધિયુક્ત મન રૂપ નિમિત્તકારણથી જ ઉત્પન્ન થાય છે તે મનોનિમિત્તક સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ છે.

73. નનુ સ્વસંવેદનરૂપમન્યદપિ પ્રત્યક્ષમસ્તિ તત્ કસ્માન્નોક્તમ્ ?,
 इति न वाच्यम्; इन्द्रियजज्ञानस्वसंवेदनस्येन्द्रियप्रत्यक्षे, अनिन्द्रिय-
 जसुखादिसंवेदनस्य मनःप्रत्यक्षे, योगिप्रत्यक्षस्वસंवेदनस्य योगिप्रत्यक्षेऽन्त-
 र्भावात् । स्मृत्यादिस्वसंवेदनं तु मानसमेवेति नापरं स्वसंवेदनं नाम प्रत्यक्ष-
 मस्तीति भेदेन नोक्तम् ॥२०॥

73. શંકા — સ્વસંવેદનરૂપ બીજું પણ એક પ્રત્યક્ષ છે, તેને કેમ ગણાવ્યું નથી ?

સમાધાન — આમ ન કહેવું જોઈએ. તેનું કારણ નીચે પ્રમાણે છે — [સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ છે પરંતુ અન્ય પ્રત્યક્ષોથી પૃથક્ નથી]. ઈન્દ્રિયજ પ્રત્યક્ષનું સ્વસંવેદન ઈન્દ્રિયજ પ્રત્યક્ષમાં, મનોનિમિત્તક સુખાદિનું સંવેદન મનોનિમિત્તક પ્રત્યક્ષમાં, યોગિપ્રત્યક્ષનું સ્વસંવેદન યોગિપ્રત્યક્ષમાં અન્તર્ભાવ પામે છે. સ્મૃતિ વગેરે જ્ઞાનોનું સ્વસંવેદન માનસ પ્રત્યક્ષ જ છે. આ કારણે સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ પૃથક્ ન હોવાથી સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષનો અલગ ભેદ તરીકે ઉલ્લેખ નથી કર્યો. (૨૦)

74. इन्द्रियेत्युक्तमितीन्द्रियाणि लक्षयति—

स्पर्शरसगन्धस्पर्शशब्दग्रहणलक्षणानि स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुः-

श्रोत्राणीन्द्रियाणि द्रव्यभावभेदानि ॥२१॥

74. આગલા સૂત્રમાં 'ઇન્દ્રિય' પદ કહ્યું છે એટલે ઇન્દ્રિયોનાં લક્ષણો આચાર્ય જણાવે છે—

સ્પર્શન, રસના, ઘ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર આ પાંચ ઇન્દ્રિયા છે. કમથી સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દને ગ્રહણ કરવા રૂપ તેમનાં લક્ષણો છે. દરેક ઇન્દ્રિયના બે ભેદ છે — દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય. (૨૧)

75. સ્પર્શાદિગ્રહણં લક્ષણં યेषાં તાનિ યથાસહ્સ્વં સ્પર્શનાદીનીન્દ્રિયાણિ, તથાહિ સ્પર્શાદ્યુપલબ્ધિઃ કરણપૂર્વા ક્રિયાત્વાત્ છિદિક્રિયાવત્ । તત્રેન્દ્રેણ કર્મણા સૃષ્ટાનીન્દ્રિયાણિ નામકર્મોદયનિમિત્તત્વાત્ । ઇન્દ્રસ્યાત્મનો લિંગ્ગાનિ વા, કર્મમલીમસસ્ય હિ સ્વયમર્થાનુપલબ્ધુમસમર્થસ્યાત્મનોઽર્થોપલબ્ધ્યૌ નિમિત્તાનિ ઇન્દ્રિયાણિ ।

75. સ્પર્શને ગ્રહણ કરવો એ સ્પર્શનેન્દ્રિયનું લક્ષણ છે. રસને ગ્રહણ કરવો એ રસનેન્દ્રિયનું લક્ષણ છે. ગંધને ગ્રહણ કરવી એ ઘ્રાણેન્દ્રિયનું લક્ષણ છે. રૂપને ગ્રહણ કરવું એ ચક્ષુરિન્દ્રિયનું લક્ષણ છે. અને શબ્દને ગ્રહણ કરવો એ શ્રોત્રેન્દ્રિયનું લક્ષણ છે.

સ્પર્શ વગેરેનું જ્ઞાન કરણ (સાધન) દ્વારા જ થાય છે, કારણ કે જ્ઞાન (જાણવું એ) ક્રિયા છે, પ્રત્યેક ક્રિયા કરણ વડે જ થાય છે, જેમકે (ડાળી વગેરે) કાપવાની ક્રિયા કુહાડી દ્વારા થાય છે, તેવી જ રીતે સ્પર્શ વગેરેને જાણવા માટે જે કરણ છે તે જ ઇન્દ્રિય છે. [વ્યુત્પત્તિ સમજાવે છે.] ઇન્દ્રનો અર્થ અહીં નામકર્મ છે અને જેમનું નિર્માણ નામકર્મથી થયું છે તે ઇન્દ્રિયો છે. અથવા ઇન્દ્ર એટલે આત્મા, જે આત્માનું લિંગ અર્થાત્ સાધન (કરણ) છે તે ઇન્દ્રિય. કર્મોથી મલીન થયેલો આત્મા (સાધન વિના) સ્વયં પદાર્થોને જાણવા સમર્થ નથી, ઇન્દ્રિયો પદાર્થોને જાણવામાં નિમિત્તકારણો છે, આત્મા ઇન્દ્રિયોરૂપ સાધનો દ્વારા પદાર્થોને જાણે છે.

76. નન્વેવમાત્મનોઽર્થજ્ઞાનમિન્દ્રિયાત્ લિંગ્ગાદુપજાયમાનમાનુમાનિકં સ્યાત્ । તથા ચ લિંગ્ગાપરિજ્ઞાનેઽનુમાનાનુદયાત્ । તસ્યાનુમાનાત્પરિજ્ઞાને- ઽનવસ્થાપ્રસન્નઃ, નૈવમ્; ભાવેન્દ્રિયસ્ય સ્વસંવિદિતત્વેનાનવસ્થાનવકાશાત્ । યદ્વા, ઇન્દ્રસ્યાત્મનો લિંગ્ગાન્યાત્મગમકાનિ ઇન્દ્રિયાણિ કરણસ્ય વાસ્યાદિવ- ત્કર્ત્રધિષ્ટિતત્વદર્શનાત્ ।

76. શંકા — જો આત્માને ઇન્દ્રિયરૂપ લિંગ દ્વારા પદાર્થનું જ્ઞાન થતું હોય તો તે જ્ઞાન અનુમાન હોય, [પ્રત્યક્ષ નહિ.] અને લિંગનું જ્ઞાન થયા વિના અનુમાન ઉત્પન્ન

થતું નથી. જો લિંગનું જ્ઞાન પણ બીજા અનુમાનથી થાય છે એમ માનવામાં આવે તો અનવસ્થાદોષની આપત્તિ આવે. અર્થાત્ લિંગનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનારું તે અનુમાન પણ લિંગને જાણ્યા પછી જ થશે અને તે લિંગને જાણવા માટે વળી અન્ય અનુમાન માનવું પડશે અને આમ તો ક્યાંય અન્ત જ નહિ આવે, આ છે અનવસ્થાદોષ.

સમાધાન — ના, એવું નથી. ભાવેન્દ્રિયો સ્વસંવેદી છે અર્થાત્ પોતે જ પોતાને જાણે છે, તેથી અનવસ્થાદોષને અહીં કોઈ અવકાશ જ નથી. અથવા ઈન્દ્રનાં એટલે કે આત્માનાં જે ગમક (જ્ઞાપક) લિંગો (સાધનો) છે તે ઈન્દ્રિયો છે. [અગાઉ આપણે 'આત્માનું લિંગ (સાધન)' નો અર્થ આવો કર્યો હતો - પદાર્થોને જાણવા માટે આત્મા જેનો સાધન તરીકે ઉપયોગ કરે છે તે ઈન્દ્રિય. હવે આપણે બીજો અર્થ 'આત્માનું લિંગ'નો કરીએ છીએ. તે અર્થ છે — આત્માને અનુમાન વડે જાણવા કે સિદ્ધ કરવા માટે આત્માનું જ્ઞાપક કે ગમક લિંગ (સાધન) તે ઈન્દ્રિય.] જેટલાં પણ વાંસલા આદિ કરણો (સાધનો) છે તે બધાં કર્તા દ્વારા અધિષ્ઠિત થઈને જ ક્રિયા કરે છે. તેનાં અનેક ઉદાહરણો દેખ્યાં છે. ઈન્દ્રિયો પણ કરણો છે એટલે તેઓ પણ કર્તાથી અધિષ્ઠિત હોવી જોઈએ અને તે કર્તા જ આત્મા છે. આમ ઈન્દ્રિયો દ્વારા આત્માનું અનુમાન થાય છે.

77. તાનિ ચ દ્રવ્યભાવરૂપેણ ભિદ્યન્તે । તત્ર દ્રવ્યેન્દ્રિયાણિ નામકર્મો-
દયનિમિત્તાનિ, ભાવેન્દ્રિયાણિ પુનસ્તદાવરણવીર્યાન્તરાયક્ષયોપશમનિમિત્તાનિ ।
સૈષા પञ્ચસૂત્રી સ્પર્શગ્રહણલક્ષણં સ્પર્શનેન્દ્રિયં, રસગ્રહણલક્ષણં રસનેન્દ્રિય-
મિત્યાદિ । સકલસંસારિષુ ભાવાચ્છરીરવ્યાપકત્વાच्च સ્પર્શનસ્ય પૂર્વે નિર્દેશઃ,
તતઃ ક્રમેણાલ્પાલ્પજીવવિષયત્વાદ્રસનગ્રાણચક્ષુઃશ્રોત્રાણામ્ ।

77. ઈન્દ્રિયો બે પ્રકારની છે — દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય. દ્રવ્યેન્દ્રિયો નામકર્મના ઉદયરૂપ નિમિત્તકારણથી બને છે. ભાવેન્દ્રિયો ભાવેન્દ્રિયાવરણ અને વીર્યાન્તરાય કર્મોના ક્ષયોપશમરૂપ નિમિત્તકારણથી બને છે. સ્પર્શને જાણવારૂપ લક્ષણવાળી સ્પર્શનેન્દ્રિય છે, રસને જાણવારૂપ લક્ષણવાળી રસનેન્દ્રિય છે, ઈત્યાદિ પાંચ લક્ષણસૂત્રો પાંચ ઈન્દ્રિયોનાં લક્ષણો દર્શાવતાં બને છે. સૌ પ્રથમ સ્પર્શનેન્દ્રિયને ગણાવવામાં આવી છે, કારણ કે બધા જ સંસારી જીવોને તે હોય છે અને દરેક જીવના આખા શરીરને તે વ્યાપેલી હોય છે. તે પછી ક્રમથી અલ્પ અલ્પ સંખ્યાના જીવોને હોવાથી રસના, દ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્રને ગણાવવામાં આવી છે. [આનો અર્થ એ છે કે સ્પર્શનેન્દ્રિયની અપેક્ષાએ રસનેન્દ્રિય ઓછા જીવોને હોય છે, રસનાની અપેક્ષાએ દ્રાણ તેનાથીય ઓછા જીવોને હોય છે, દ્રાણની અપેક્ષાએ ચક્ષુ તો તેનાથીય ઓછા જીવોને હોય છે, અને ચક્ષુની

અપેક્ષાએ શ્રોત્ર તેનાથીય ઓછા જીવોને હોય છે.]

78. તત્ર સ્પર્શનેન્દ્રિયં તદાવરણક્ષયોપશમસમ્ભવં પૃથિવ્યતેજોવાયુવન-
સ્પતીનાં શેષેન્દ્રિયાવરણવતાં સ્થાવરણાં જીવાનામ્ । તેષાં ચ “પૃથ્વી ચિત્તમ-
ન્તમવ્રજાયા” [દશવૈ. ૪.૧] ઇત્યાદેશસાગમાત્સિદ્ધિઃ । અનુમાનાચ્ચ —
જ્ઞાનં ક્વચિદાત્મનિ પરમાપકર્ષવત્ અપકૃષ્યમાણવિશેષત્વાત્ પરિમાણવત્,
યત્ર તદપકર્ષપર્યન્તસ્ત એકેન્દ્રિયાઃ સ્થાવરઃ । ન ચ સ્પર્શનેન્દ્રિયસ્યાપ્યભાવે
ભસ્માદિષુ જ્ઞાનસ્યાપકર્ષો યુક્તઃ । તત્ર હિ જ્ઞાનસ્યાભાવ એવ ન પુનરપકર્ષસ્તતો
યથા ગગનપરિમાણાદારઘ્યાપકૃષ્યમાણવિશેષં પરિમાણં પરમાણૌ પરમાપકર્ષવત્
તથા જ્ઞાનમપિ કેવલજ્ઞાનાદારઘ્યાપકૃષ્યમાણવિશેષમેકેન્દ્રિયેષ્વત્યન્તમપ-
કૃષ્યતે । પૃથિવ્યાદીનાં ચ પ્રત્યેકં જીવત્વસિદ્ધિસ્ત્રે વક્ષ્યતે । સ્પર્શનરસનેન્દ્રિયે
કૃમિ-અપાદિકા-નૂપુરક-ગણ્ડૂપદ-શઙ્ગુ-શુક્તિકા-શમ્બૂકા-જલૂકા-
પ્રભૃતીનાં ત્રસાનામ્ । સ્પર્શન-રસન-ઘ્રાણાનિ પિપીલકા-રોહણિકા-ઉપચિકા-
કુન્થુ-તુબરક-ત્રપુરા-બીજ-કર્પાસાસ્થિકા-શતપદી-અયેનક-તૃણપત્ર-
કાશ્ઠહારકાદીનામ્ । સ્પર્શન-રસન-ઘ્રાણ-ચક્ષૂષિ ભ્રમર-વટર-સારઙ્ગ-મક્ષિકા-
પુત્તિકા-દંશ-મશક-વૃશ્ચિક-નન્દ્યાવર્ત-કીટક-પતઙ્ગાદીનામ્ । સહ શ્રોત્રેણ
તાનિ મત્સ્ય-ઊરગ-ભુજગ-પક્ષિ-ચતુષ્પદાનાં તિર્યગ્યોનિજાનાં સર્વેષાં ચ
નારકમનુષ્યદેવાનામિતિ ।

78. સ્પર્શનેન્દ્રિયાવરણકર્મના ક્ષયોપશમથી ઉત્પન્ન થનારી સ્પર્શનેન્દ્રિય એકલી
જ પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાયના સ્થાવર જીવોને
હોય છે, કારણ કે રસનાદિઇન્દ્રિયાવરણકર્મોનો તે જીવોને ઉદય હોય છે. ‘પૃથ્વીને
સચિત્ત કહેવામાં આવી છે’ [દશવૈકલિક, ૪.૧] ઇત્યાદિ આત્મપ્રણીત આગમથી સ્થાવર
જીવોનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે.

અનુમાન પ્રમાણ દ્વારા પણ સ્થાવર જીવોનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે. તે આ પ્રમાણે
— કોઈ આત્મામાં જ્ઞાનનો પરમ અપકર્ષ (ચરમ કોટિની ન્યૂનતા) છે, કારણ કે જ્ઞાન
અપકૃષ્ટ થતું દેખાય છે, પરિમાણની જેમ. જ્યાં આ અપકર્ષની અંતિમ કોટિ છે તે
એકેન્દ્રિય જીવો છે, તે સ્થાવર જીવો કહેવાય છે. જ્યાં સ્પર્શનેન્દ્રિયનો પણ અભાવ છે
તે ભસ્મ આદિમાં જ્ઞાનનો અપકર્ષ માનવો યોગ્ય નથી, કારણ કે ત્યાં તો જ્ઞાનનો અભાવ

છે, જ્ઞાનનો અપકર્ષ નથી. પરિમાણનો પરમ પ્રકર્ષ આકાશમાં છે પછી અનુક્રમે લોકાકાશ, મધ્યલોક, જંબૂદ્વીપ આદિમાં ઓછું થતું થતું પરમાણુમાં સૌથી ઓછું છે. તેવી જ રીતે જ્ઞાનનો પરમ પ્રકર્ષ સર્વજ્ઞમાં છે, પછી અનેક જીવવર્ગોમાં જ્ઞાન ઓછું થતું થતું જે જીવવર્ગમાં સૌથી ઓછું છે તે એકેન્દ્રિય જીવોનો વર્ગ છે, તેને સ્થાવર જીવોનો વર્ગ કહેવામાં આવે છે. પૃથ્વી વગેરેમાં જીવત્વ છે એને હવે પછી સિદ્ધ કરીશું. સ્પર્શનેન્દ્રિય અને રસનેન્દ્રિય આ બે ઇન્દ્રિયો કૃમિ, અપાદિકા, નૃપુરક, ગંડૂપદ, શંખ, શુક્તિકા, શમ્બુકા, જલુકા વગેરે ત્રસ જીવોને હોય છે. સ્પર્શન, રસના અને દ્રાણ આ ત્રણ ઇન્દ્રિયો પિપીલકા, રોહણિકા, ઉપચિકા, કુંથુ, તુબરક, તપુરા, બીજ, કર્પાસાસ્થિકા, શતપદી, અયેનક, તૃણપત્ર, કાજહારક (ઉપઈ) વગેરે ત્રસ જીવોને હોય છે. સ્પર્શન, રસના, દ્રાણ અને ચક્ષુ આ ચાર ઇન્દ્રિયો ભ્રમર, વટર, સારંગ, મક્ષિકા, પુત્તિકા, દંશ, મશક, વીંછી, નન્ધાવર્ત (કરોળિયો), કીટ, પતંગ વગેરે ત્રસ જીવોને હોય છે. શ્રોત્ર સહિત પાંચે ઇન્દ્રિયો મત્સ્ય, ઉરગ, ભુજગ, પક્ષી, ચતુષ્પદ વગેરે તિર્યચોને અને બધા નારકો, મનુષ્યો તથા દેવોને હોય છે.

79. નનુ વચનાદાનવિહરણોત્સર્ગાનન્દહેતવો વાક્ષ્યાણિપાદપાયૂપ-સ્થલક્ષણાન્યપીન્દ્રિયાણીતિ સાહ્ય્યાસ્તત્કથં પચ્ચૈવેન્દ્રિયાણિ ?; ન; જ્ઞાનવિશેષ-હેતૂનામેવેહેન્દ્રિયત્વેનાધિકૃતત્વાત્, ચેષ્ટાવિશેષનિમિત્તત્વેનેન્દ્રિયત્વકલ્પનાયા-મિન્દ્રિયાનન્ત્યપ્રસન્નઃ, ચેષ્ટાવિશેષાણામનન્તત્વાત્, તસ્માદ્ વ્યક્તિનિર્દેશાત્ પચ્ચૈવેન્દ્રિયાણિ ।

79. શંકા — વચન, આદાન, વિહરણ, મલોત્સર્ગ અને આનન્દના કારણભૂત વાક્, પાણિ, પાદ, પાયુ(ગુદા) અને ઉપસ્થ(જનનેદ્રિય) નામની પણ (બીજી પાંચ) ઇન્દ્રિયો છે એમ સાંખ્યો માને છે. તો પછી ઇન્દ્રિયો પાંચ જ છે એમ કેમ કહ્યું ?

સમાધાન — એવું નથી. વિશિષ્ટ જ્ઞાનોનાં નિમિત્તકારણોને જ પ્રસ્તુત સંદર્ભમાં ઇન્દ્રિયો કહી છે. ચેષ્ટાવિશેષના નિમિત્તકારણને ઇન્દ્રિય માનતાં અનન્ત ઇન્દ્રિયો માનવાની આપત્તિ આવે કારણ કે વિશિષ્ટ ચેષ્ટાઓ અનન્ત છે. તેથી વ્યક્તિવિશેષરૂપ ઇન્દ્રિયોનો નિર્દેશ હોવાથી પાંચ જ ઇન્દ્રિયો છે એ સ્થિર થાય છે.

80. તેષાં ચ પરસ્પરં સ્યાદંભેદો દ્રવ્યાથાદિશાત્, સ્યાદ્દેદઃ પર્યાયાથાદિશાત્, અભેદૈકાન્તે હિ સ્પર્શનેન સ્પર્શસ્યેવ રસાદેરપિ ગ્રહણપ્રસન્નઃ । તથા ચેન્દ્રિયાન્તર-કલ્પના વૈયથ્યમ્, કસ્યચિત્ સાકલ્યે વૈકલ્યે વાન્યેષાં સાકલ્યવૈકલ્ય-

પ્રસન્નશ્ચ । भेदैकान्तेऽपि तेषामेकत्र सकल(सङ्कलन)ज्ञानजनकत्वाभावप्रसङ्गः सन्तानान्तरेन्द्रियवत् । मनस्तस्य जनकमिति चेत्; न; तस्येन्द्रियनिरपेक्षस्य तज्जनकत्वाभावात् । इन्द्रियापेक्षं मनोऽनुसन्धानस्य जनकमिति चेत्; सन्तानान्तरेन्द्रियापेक्षस्य कुतो न जनकत्वमिति वाच्यम् ? । प्रत्यासत्तेरभावादिति चेत्; अत्र का प्रत्यासत्तिरन्यत्रैकद्रव्यतादात्म्यात् ?, प्रत्यासत्त्यन्तस्य च व्यभिचारादिति । एतेन तेषाम्प्रत्मना भेदाभेदैकान्तौ प्रतिव्यूहौ । आत्मना करणानामभेदैकान्ते कर्तृत्वप्रसङ्गः, आत्मनो वा करणत्वप्रसङ्गः, उभयोरुभयात्मकत्वप्रसङ्गो वा, विशेषाभावात् । ततस्तेषां भेदैकान्ते चात्मनः करणत्वाभावः सन्तानान्तरकरणवद्विपर्ययो वेति प्रतीतिसिद्धत्वाद्वाधकाभावाच्चानेकान्त एवाश्रयणीयः ।

80. દ્રવ્યાર્થિક દૃષ્ટિએ તે પાંચે ઈન્દ્રિયોનો પરસ્પર કથંચિત્ અભેદ છે અને પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિએ તેમનો પરસ્પર કથંચિત્ ભેદ છે. તેમનો પરસ્પર એકાન્ત અર્થાત્ સર્વથા અભેદ માનવામાં આવે તો સ્પર્શનેન્દ્રિય સ્પર્શની જેમ રસ આદિને પણ શ્રદ્ધ કરે છે એમ માનવાની આપત્તિ આવે, વળી જ્યારે એક જ ઈન્દ્રિય બધા વિષયોની આહક હોય તો બાકીની ઈન્દ્રિયોને માનવી વૃથા ઘઈ પડે, ઉપરાંત એક ઈન્દ્રિય પૂર્ણ બનતાં બધી પૂર્ણ બની જવાની અને એક ઈન્દ્રિયને નુકસાન થતાં બધી ઈન્દ્રિયોને નુકસાન થવાની આપત્તિ આવે. તેમનો પરસ્પર એકાન્ત અર્થાત્ સર્વથા ભેદ માનવામાં આવે તો જેમ જુદા જુદા પુરુષોની ઈન્દ્રિયો કોઈ એક વસ્તુ અંગેનું સંકલનાજ્ઞાન ઉત્પન્ન નથી કરી શકતી તેમ એક જ પુરુષની ઈન્દ્રિયો પણ એક જ વસ્તુ અંગેનું સંકલનાજ્ઞાન ઉત્પન્ન નહિ કરી શકે, આ તો આપત્તિ કહેવાય. [જે કેરીને મેં જોઈ હતી તેને મેં સુંઘી પણ હતી, સ્પર્શ પણ કર્યો હતો અને ચાખી પણ હતી આ જાતના સંકલનાજ્ઞાનના અભાવની આપત્તિ આવે. આવું સંકલનાજ્ઞાન ઈન્દ્રિયોનો પરસ્પર કથંચિત્ અભેદ માન્યા વિના ન ઘટે.] જો કોઈ કહે કે આવું સંકલનાજ્ઞાન તો મનથી ઉત્પન્ન થાય છે [એટલે ઈન્દ્રિયોનો પરસ્પર સર્વથા ભેદ એને કોઈ હાનિ નહિ કરી શકે,] તો કહેવું જોઈએ કે ઈન્દ્રિયોનો પરસ્પર સર્વથા ભેદ મનને આવું સંકલનાજ્ઞાન ઉત્પન્ન જ નહિ કરવા દે કારણ કે ઈન્દ્રિયનિરપેક્ષ મન આવું સંકલનાજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરતું નથી, અને મનને ઈન્દ્રિયોની સહાયતા હોય તો પણ ઈન્દ્રિયો પરસ્પર સર્વથા ભિન્ન હોવાથી મન સંકલનાજ્ઞાન ઉત્પન્ન નહિ કરી શકે. તેમ છતાં પણ જો કહેવામાં આવે કે પરસ્પર સર્વથા ભિન્ન ઈન્દ્રિયોની સહાયતાથી મન સંકલનાજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકે તો અમે તેની સામે કહીશું કે તો પછી

પાંચ ભિન્ન પુરુષઓની સ્પર્શન આદિ પાંચ પરસ્પર સર્વથા ભિન્ન ઈન્દ્રિયોની સહાયતાથી મન સંકલનાજ્ઞાન કેમ નથી ઉત્પન્ન કરતું? આના ઉત્તરમાં જો તમે કહો કે એ પાંચ ભિન્ન પુરુષોની પાંચ પરસ્પર અત્યંત ભિન્ન ઈન્દ્રિયો વચ્ચે સંબંધનો અભાવ છે (અને તે ઈન્દ્રિયો અને મન વચ્ચે પણ સંબંધનો અભાવ છે) એટલે મન સંકલનાજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરતું નથી, તો અમે કહીશું કે એક જ પુરુષની કથંચિત્ ભિન્ન ઈન્દ્રિયોમાં એકદ્રવ્યતાદાત્મ્યથી અન્ય કયો સંબંધ હોઈ શકે? બીજો કોઈ સંબંધ માનતાં બાધા આવે છે. અને આ એકદ્રવ્યતાદાત્મ્યસંબંધ એ જ તો ઈન્દ્રિયોનો પરસ્પર કથંચિત્ અભેદ છે. [આ એકદ્રવ્ય જેની સાથે ઈન્દ્રિયોનો તાદાત્મ્યસંબંધ છે તે આત્મદ્રવ્ય છે. મનનો પણ આત્મા સાથે તાદાત્મ્યસંબંધ છે.]

આ ઈન્દ્રિયોના પારસ્પરિક કથંચિત્ ભેદ અને કથંચિત્ અભેદની સિદ્ધિ દ્વારા આત્માથી ઈન્દ્રિયોના સર્વથા ભેદ કે સર્વથા અભેદના મતો ખંડિત થઈ જાય છે. જો આત્માથી ઈન્દ્રિયોનો (કરણોનો) સર્વથા અભેદ માનવામાં આવે તો આત્માની જેમ ઈન્દ્રિયોને (કરણોને) કર્તૃરૂપ માનવી પડે, યા ઈન્દ્રિયોની જેમ આત્માને કરણરૂપ માનવો પડે, યા તો બન્નેને બન્ને રૂપવાળાં માનવા પડે, કારણ કે ઈન્દ્રિયો અને આત્મામાં ભેદક વિશેષોનો અભાવ છે. અને આત્માથી ઈન્દ્રિયોનો સર્વથા ભેદ માનવામાં આવે તો બીજાની ઈન્દ્રિયોની જેમ પોતાની ઈન્દ્રિયો પણ કરણ નહિ બની શકે અને આત્માને માટે કરણોનો અભાવ થઈ જશે. અથવા તો એનાથી વિપરીત બનશે અર્થાત્ પોતાની ઈન્દ્રિયોની જેમ બીજાની ઈન્દ્રિયો પણ કરણ બની જશે, પોતાની ઈન્દ્રિયો અને બીજાની ઈન્દ્રિયો એવો ભેદ રહેશે નહિ. [આત્માથી ઈન્દ્રિયોનો સર્વથા ભેદ હોતાં પોતાની-બીજાની ઈન્દ્રિયો વચ્ચે કોઈ વિશેષતા યા ભેદ નહિ રહે]. તેથી આત્માથી ઈન્દ્રિયોનો કથંચિત્ ભેદ છે અને કથંચિત્ અભેદ છે એ અનેકાન્ત પક્ષને જ સ્વીકારવો જોઈએ કારણ કે એવી જ પ્રતીતિ થાય છે અને આ પક્ષને સ્વીકારવામાં કોઈ બાધક પણ નથી.

81. દ્રવ્યેન્દ્રિયાણામપિ પરસ્પરં સ્વારમ્ભકપુદ્ગલદ્રવ્યેભ્યશ્ચ ભેદાભેદ-
દ્વારનેકાન્ત એવ યુક્તઃ, પુદ્ગલદ્રવ્યાથાદિશાદભેદસ્ય પર્યાયાથાદિશાચ્ચ ભેદસ્યોપ-
પદ્યમાનત્વાત્ ।

81. સ્પર્શનદ્રવ્યેન્દ્રિય આદિ પાંચ દ્રવ્યેન્દ્રિયો પરસ્પર કથંચિત્ ભિન્ન છે અને કથંચિત્ અભિન્ન છે. વળી, આ પાંચે દ્રવ્યેન્દ્રિયો જે પુદ્ગલદ્રવ્યોની બનેલી છે તે પુદ્ગલદ્રવ્યોથી અર્થાત્ પોતાના ઉપાદાનકારણભૂત પુદ્ગલદ્રવ્યોથી પણ કથંચિત્ ભિન્ન છે અને કથંચિત્ અભિન્ન છે. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ કાર્યભૂત દ્રવ્યેન્દ્રિયો અને ઉપાદાનકારણભૂત પુદ્ગલદ્રવ્યો વચ્ચે અભેદ, અને પર્યાયની અપેક્ષાએ તેમની વચ્ચે ભેદ ઘટે છે.

82. एवमिन्द्रियविषयाणां स्पर्शादीनामपि द्रव्यपर्यायरूपतया भेदाभेदा-
त्मकत्वमवसेयम्, तथैव निर्बाधमुपलब्धेः । तथा च न द्रव्यमात्रं पर्यायमात्रं
वेन्द्रियविषय इति स्पर्शादीनां कर्मसाधनत्वं भावसाधनत्वं च द्रष्टव्यम् ॥२१॥

82. આ રીતે ઇન્દ્રિયોના પાંચ વિષયો સ્પર્શ વગેરેનો પણ પરસ્પર કથંચિત્ ભેદ છે અને કથંચિત્ અભેદ છે. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ તેમનો પરસ્પર અભેદ છે. તેઓ એકદ્રવ્યાશ્રિત છે અર્થાત્ એક દ્રવ્યના પર્યાયો છે એટલે એ અર્થમાં તેમનો પરસ્પર અભેદ છે. પરંતુ પર્યાયની અપેક્ષાએ તેમનો પરસ્પર ભેદ છે, સ્પર્શપર્યાય રસ વગેરે પર્યાયોથી ભિન્ન છે, ઇત્યાદિ. આમ સ્પર્શ વગેરે વિષયો પરસ્પર ભેદાભેદાત્મક છે એવું નિશ્ચિતપણે સમજવું જોઈએ કારણ કે એવી નિર્બાધ પ્રતીતિ થાય છે. આ ઉપરથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે ઇન્દ્રિયોનો ગ્રાહ્ય વિષય એકલો દ્રવ્યરૂપ નથી કે એકલો પર્યાયરૂપ નથી પરંતુ દ્રવ્ય-પર્યાય ઉભયાત્મક છે. વળી, 'સ્પર્શ' વગેરે શબ્દો કર્માર્થક પણ છે અને ભાવાર્થક પણ છે એમ સમજવું જોઈએ. [અર્થાત્ 'સ્પર્શ' એટલે દ્રવ્યગત સ્પર્શ અર્થાત્ જેને સ્પર્શનેન્દ્રિય ગ્રહણ કરે છે તે કર્મ, અને 'સ્પર્શ' એટલે સ્પર્શ કરવો તે ભાવ.] (૨૧).

83. 'द्रव्यभावभेदानि' इत्युक्तं तानि क्रमेण लक्षयति—
द्रव्येन्द्रियं नियताकाराः पुद्गलाः ॥२२॥

83. [પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયના.] દ્રવ્ય અને ભાવ એ બે ભેદ આચાર્યે જણાવી દીધા છે. હવે આચાર્ય તેમનાં લક્ષણો ક્રમશઃ આપે છે—

નિયત આકારવાળા પુદ્ગલો દ્રવ્યેન્દ્રિય છે. (૨૨)

84. 'द्रव्येन्द्रियम्' इत्येकवचनं जात्याश्रयणात् । नियतो विशिष्टो बाह्य
आभ्यन्तस्त्वाकारः संस्थानविशेषो येषां ते 'नियताकाराः' पूरणगलनधर्माणः
स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः 'पुद्गलाः', तथाहि श्रोत्रादिषु यः कर्णशष्कुली-
प्रभृतिर्बाह्यः पुद्गलानां प्रचयो यश्चाभ्यन्तरः कदम्बगोलकाद्याकारः स सर्वो
द्रव्येन्द्रियम्, पुद्गलद्रव्यरूपत्वात् । अप्राधान्ये वा द्रव्यशब्दो यथा अङ्गारमर्दको
द्रव्याचार्य इति । अप्रधानमिन्द्रियं द्रव्येन्द्रियम्, व्यापारवत्यपि तस्मिन्
सन्निहितेऽपि चालोकप्रभृतिनि सहकारिपटले भावेन्द्रियं विना स्पर्शाद्युप-
लब्धसिद्धेः ॥२२॥

भावेन्द्रियं लब्ध्युपयोगौ ॥२३॥

84. સૂત્રમાં જાતિની અપેક્ષાએ 'દ્રવ્યેન્દ્રિયમ્' એવો એકવચનમાં પ્રયોગ કર્યો છે. 'નિયત'નો અર્થ છે 'ખાસ ચોક્કસ'. 'આકાર'નો અર્થ છે સંરચના. એટલે 'નિયત આકારવાળા (નિયતાકારઃ)'નો અર્થ છે 'ખાસ ચોક્કસ બાહ્ય અને આત્મ્યંતર સંરચનાવાળા, [આવા પુદ્ગલો દ્રવ્યેન્દ્રિય છે.] પરંતુ 'પુદ્ગલ'નો અર્થ શું છે? જેઓ પૂરણ-ગલન ધર્મો ધરાવે છે અર્થાત્ સંયોગ-વિભાગ પામવાનો સ્વભાવ ધરાવે છે અને સ્પર્શ-રસ-ગન્ધ-વર્ણવાળા છે તે પુદ્ગલો કહેવાય છે. શ્રોત્ર આદિ ઈન્દ્રિયોમાં કર્ણશક્તિ આદિ બાહ્ય પુદ્ગલપ્રયય છે, બાહ્ય આકાર છે અને કદમ્બગોલક આદિ આત્મ્યંતર પુદ્ગલપ્રયય છે, આત્મ્યંતર આકાર છે. આ બન્ને આકારો પુદ્ગલદ્રવ્યમય હોવાથી દ્રવ્યેન્દ્રિય છે. અથવા 'દ્રવ્ય' શબ્દનો પ્રયોગ 'અપ્રધાન, ગૌણ'ના અર્થમાં પણ થાય છે, જેમ કે અંગારમર્દક નામની વ્યક્તિ દ્રવ્યાચાર્ય છે અર્થાત્ ખરા યા પ્રધાન અર્થમાં આચાર્ય નથી પરંતુ ગૌણ અર્થમાં આચાર્ય છે (હલકી કક્ષાનો આચાર્ય છે). 'દ્રવ્ય' શબ્દના આ અર્થ પ્રમાણે દ્રવ્યેન્દ્રિય ગૌણ (અપ્રધાન) ઈન્દ્રિય છે. દ્રવ્યેન્દ્રિયની ગૌણતાનું કારણ એ છે કે તેનો વ્યાપાર થવા છતાં પણ અને સહકારી કારણો આલોક વગેરે હોવા છતાં પણ ભાવેન્દ્રિય વિના સ્પર્શાદિનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. (૨૨)

લબ્ધિ અને ઉપયોગ એ [બે પ્રકારની] ભાવેન્દ્રિય છે. (૨૩)

85. લમ્બનં 'લબ્ધિઃ' જ્ઞાનાવરણકર્મક્ષયોપશમવિશેષઃ । યત્સન્નિ-
ધાનાદાત્મા દ્રવ્યેન્દ્રિયનિર્વૃત્તિ પ્રતિ વ્યાપ્રિયતે તન્નિમિત્ત આત્મનઃ પરિણામવિશેષ
ઉપયોગઃ । અત્રાપિ 'ભાવેન્દ્રિયમ્' इत्येकवचनं जात्याश्रयणात् । भावशब्दोऽनु-
पसर्जनार्थः । यथैवेन्दनधर्मयोगित्वेनानुपचरितेन्द्रत्वो भावेन्द्र उच्यते तथैवेन्द्र-
लिङ्गत्वादिधर्मयोगेनानुपचरितेन्द्रलिङ्गत्वादिधर्मयोगि 'भावेन्द्रियम्' ।

85. જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ એ લબ્ધિ છે. જે નિમિત્તની સન્નિધિથી આત્મા દ્રવ્યેન્દ્રિયરૂપ પૌદ્ગલિક વિશિષ્ટ સંરચના પ્રતિ વ્યાપાર કરવા માંડે તે નિમિત્તના કારણે ઉત્પન્ન થતો આત્માનો વિશિષ્ટ પરિણામ ઉપયોગ છે. 'ભાવેન્દ્રિયમ્' એવો એકવચનનો પ્રયોગ અહીં પણ જાતિની અપેક્ષાએ કરવામાં આવ્યો છે. 'ભાવ' શબ્દનો અર્થ છે અનુપસર્જન, અનુપચરિત, મુખ્ય. જેમ ઈન્દન (એશ્વર્યભોગ) રૂપ ધર્મ હોવાના કારણે જેનામાં ઈન્દ્રપણું મુખ્યાર્થમાં છે તે 'ભાવેન્દ્ર' કહેવાય છે તેમ ઈન્દ્રલિંગત્વરૂપ ધર્મ હોવાના કારણે જેનામાં ઈન્દ્રલિંગપણું મુખ્યાર્થમાં છે તે 'ભાવેન્દ્રિય' કહેવાય છે. [કહેવાનો આશય એ છે કે - પહેલાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઈન્દ્રના (આત્માના) લિંગને ઈન્દ્રિય કહે છે. આ વ્યુત્પત્તિ મુખ્યાર્થમાં જે ઈન્દ્રિયમાં ઘટે છે તે ઈન્દ્રિય જ ભાવેન્દ્રિય

કહેવાય છે.]

86. તત્ર લબ્ધિસ્વભાવં તાવદિન્દ્રિયં સ્વાર્થસંવિત્તાવાત્મનો યોગ્યતામાદ-
ધદ્ભાવેન્દ્રિયતાં પ્રતિપદ્યતે । નહિ તત્રાયોગ્યસ્ય તદુત્પત્તિરાકાશવદુપપદ્યતે
સ્વાર્થસંવિદ્યોગ્યતૈવ ચ લબ્ધિરિતિ । ઉપયોગસ્વભાવં પુનઃ સ્વાર્થસંવિદિ
વ્યાપારાત્મકમ્ । નહ્યવ્યાપૃતં સ્પર્શનાદિસંવેદનં સ્પર્શાદિ પ્રકાશયિતું શક્તમ્,
સુષુપ્તાદીનામપિ તત્પ્રકાશકત્વપ્રાપ્તેઃ ।

86. લબ્ધિરૂપ સ્વભાવવાળી ભાવેન્દ્રિય સ્વ-પરને જાણવાની યોગ્યતા આત્મામાં
ઉત્પન્ન કરીને ભાવેન્દ્રિયપણું પામે છે. સ્વ અને પરને જાણવાની યોગ્યતા જ જેનામાં ન
હોય તેનામાં આકાશની જેમ સ્વ-પરનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું જ નથી અને સ્વ અને પરને
જાણવાની યોગ્યતા જ લબ્ધિ છે. ઉપયોગરૂપ સ્વભાવવાળી ભાવેન્દ્રિય સ્વ-પરને
જાણવામાં થતા વ્યાપારના સ્વભાવવાળી છે. સ્પર્શાદિને જાણવાનો વ્યાપાર ન થાય
ત્યાં સુધી જ્ઞાતા આત્મા સ્પર્શ આદિને જાણવા શક્ત નથી. જો સ્પર્શાદિને જાણવાના
વ્યાપાર વિના જ કોઈ સ્પર્શાદિને જાણવા શક્ત હોય તો ગાઠ નિદ્રામાં પડેલો પણ
સ્પર્શાદિને જાણે, પ્રત્યક્ષ અનુભવે.

87. સ્વાર્થપ્રકાશને વ્યાપૃતસ્ય સંવેદનસ્યોપયોગત્વે ફલત્વાદિન્દ્રિય-
ત્વાનુપપત્તિરિતિ ચેત્; ન; કારણધર્મસ્ય કાર્યેઽનુવૃત્તેઃ । નહિ પાવકસ્ય
પ્રકાશકત્વે તત્કાર્યસ્ય પ્રદીપસ્ય પ્રકાશકત્વં વિરુદ્ધ્યતે । ન ચ યેનૈવ
સ્વભાવેનોપયોગસ્યેન્દ્રિયત્વમ્, તેનૈવ ફલત્વમિષ્યતે યેન વિરોધઃ સ્યાત્ ।
સાધકતમસ્વભાવેન હિ તસ્યેન્દ્રિયત્વં ક્રિયારૂપતયા ચ ફલત્વમ્ । યથૈવ
હિ પ્રદીપઃ પ્રકાશાત્મના પ્રકાશયતીત્યત્ર સાધકતમઃ પ્રકાશાત્મા કરણમ્,
ક્રિયાત્મા ફલમ્, સ્વતન્ત્રત્વાચ્ચ કર્તૈતિ સર્વમિદમનેકાન્તવાદે ન દુર્લભમિત્ય-
લંપ્રસજ્ઞેન ॥૨૩॥

87. શંકા — પોતાને અને અર્થને જાણવામાં પ્રવૃત્ત જ્ઞાનને જ ઉપયોગ માનતાં
તો ઉપયોગ ઈન્દ્રિય (કરણ) નહિ રહે કારણ કે તે ઉપયોગ તો ફળ(કાર્ય) છે, તેને ઈન્દ્રિય
કેવી રીતે કહેવાય ?, આમ ઉપયોગનું ઈન્દ્રિયપણું નહિ ઘટે.

સમાધાન — ના, એવું નથી, કારણ કે કારણનો ધર્મ કાર્યમાં પણ ચાલ્યો આવે
છે. અગ્નિ પ્રકાશક છે એટલે તેનું કાર્ય દીપક પ્રકાશક ન હોવું જોઈએ એવું તો નથી,

એમાં કોઈ વિરોધ નથી. જે સ્વભાવથી ઉપયોગનું ઈન્દ્રિયપણું છે તે જ સ્વભાવથી તેનું ફળપણું માન્યું નથી જેથી વિરોધ થાય. ઉપયોગ સાધકતમસ્વભાવ હોવાના કારણે તેનું ઈન્દ્રિયપણું છે અને જ્ઞાનક્રિયારૂપ સ્વભાવવાળો હોવાના કારણે તેનું ફળપણું પણ છે. 'દીપક પોતાના પ્રકાશસ્વભાવથી પ્રકાશે છે' એ ઉદાહરણમાં દીપકનો સાધકતમ પ્રકાશસ્વભાવ કરણ છે અને પ્રકાશવારૂપ ક્રિયાસ્વભાવ ફળ છે, ઉપરાંત દીપક સ્વતન્ત્ર હોવાથી કર્તા પણ છે, આ બધું અનેકાન્તવાદમાં દુર્લભ નથી. એટલે આ ચર્ચાને આટલેથી સમાપ્ત કરીએ છીએ. (૨૩)

88. 'મનોનિમિત્તઃ' इत्युक्तमिति मनो लक्षयति—

सर्वार्थग्रहणं मनः ॥२४॥

88. સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષની ઉત્પત્તિમાં મન પણ નિમિત્ત કારણ છે એમ આચાર્ય કહ્યું છે. એટલે આચાર્ય હવે મનનું લક્ષણ કહે છે—

मन सर्व अर्थाने (वस्तुओने) ग्रहण करे छे. (२४)

89. सर्वे न तु स्पर्शनादीनां स्पर्शादिवत् प्रतिनियता एवार्था गृह्यन्तेऽनेनेति 'सर्वार्थग्रहणं मनः' 'अनिन्द्रियम्' इति 'नोइन्द्रियम्' इति चोच्यते । सर्वार्थं मन इत्युच्यमाने आत्मन्यपि प्रसङ्ग इति करणत्वप्रतिपादनार्थं 'ग्रहणम्' इत्युक्तम् । आत्मा तु कर्त्तेति नातिव्याप्तिः, सर्वार्थग्रहणं च मनसः प्रसिद्धमेव । यत् वाचकमुख्यः "श्रुतमनिन्द्रियस्य" [तत्त्वा. २.२२] । श्रुतमिति हि विषयिणा विषयस्य निर्देशः । उपलक्षणं च श्रुतं मतेः तेन मतिश्रुतयोर्यो विषयः स मनसो विषय इत्यर्थः । "मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्व-सर्वपर्यायेषु" [तत्त्वा. १.२७] इति वाचकवचनान्मतिश्रुतज्ञानयोः सर्वविषय-त्वमिति मनसोऽपि सर्वविषयत्वं सिद्धम् ।

89. જેમ સ્પર્શનેન્દ્રિય કેવળ સ્પર્શને ગ્રહણ કરે છે, રસનેન્દ્રિય કેવળ રસને ગ્રહણ કરે છે, ઈત્યાદિ તેમ નિયત અર્થનું જ જેના દ્વારા ગ્રહણ થતું નથી પરંતુ સર્વ અર્થોનું ગ્રહણ થાય છે તે મન છે. મનને અનિન્દ્રિય કે નોઈન્દ્રિય પણ કહેવામાં આવે છે. 'સર્વાર્થગ્રહણં મનઃ' ના બદલે 'સર્વાર્થ મનઃ' એવું સૂત્રમાં કહ્યું હોત તો લક્ષણ આત્માને પણ લાગુ પડી જાત. તે દોષને ટાળવા માટે સૂત્રમાં 'ગ્રહણ' પદ મૂક્યું છે, તેનાથી પ્રતિપાદન થયું છે કે મન કરણ છે. મનમાં કરણપણાનું પ્રતિપાદન કરવા માટે સૂત્રમાં

‘બ્રહ્મણ’ પદ મૂકવામાં આવ્યું છે. આત્મા તો કર્તા છે, કરણ નથી, એટલે એને લક્ષણ લાગુ પડતું નથી, અતિવ્યાપ્તિનો દોષ લક્ષણમાં આવતો નથી. મન સર્વ અર્થોને જાણવાનું સાધન (કરણ) છે એ તો પ્રસિદ્ધ જ વાત છે. વાયકમુખ્ય ઉમાસ્વાતિએ પણ કહ્યું છે, “અનિન્દ્રિયનો (મનનો) વિષય શ્રુત છે” [તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ૨. ૨૨]. અહીં વિષયી શ્રુતથી (શ્રુતજ્ઞાનથી) શ્રુતના (શ્રુતજ્ઞાનના) વિષયનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે, એટલે ‘શ્રુતજ્ઞાનનો વિષય મનનો વિષય છે’ એવો અર્થ સૂત્રનો થશે. વળી, શ્રુત એ મતિજ્ઞાનનું ઉપલક્ષણ છે, તેથી ‘શ્રુત’થી મતિજ્ઞાન પણ ઉપલક્ષિત (સૂચિત) થાય છે. એટલે છેવટે સૂત્રનો અર્થ થશે ‘મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો વિષય મનનો વિષય છે.’ વળી, વાયકમુખ્ય ઉમાસ્વાતિએ જ કહ્યું છે, “મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો વિષય સર્વ દ્રવ્યો છે પરંતુ તે દ્રવ્યોના અસંપૂર્ણ પર્યાયો છે” [તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ૧. ૨૭]. આ કથન અનુસાર મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો વિષય સર્વ છે, એટલે મનનો વિષય પણ સર્વ છે એ સિદ્ધ થયું.

90. મનોઽપિ પચ્છેન્દ્રિયવદ્ દ્રવ્યભાવભેદાત્ દ્વિવિધમેવ । તત્ર દ્રવ્યમનો મનસ્ત્વેન પરિણતાનિ પુદ્ગલદ્રવ્યાણિ । ભાવમનસ્તુ તદાવરણીયકર્મક્ષયો- પશમાત્મા લબ્ધિરાત્મનશ્ચાર્થગ્રહણોન્મુખો વ્યાપારવિશેષ ઇતિ ॥૨૪॥

90. પાંચ ઈન્દ્રિયોની જેમ મનના પણ બે પ્રકાર છે — દ્રવ્યમન અને ભાવમન. મનરૂપે પરિણત થયેલાં પુદ્ગલદ્રવ્યો દ્રવ્યમન છે. ભાવમનને આવૃત કરનાર કર્મના ક્ષયોપશમના સ્વભાવવાળું લબ્ધિભાવમન છે અને આત્માનો અર્થબ્રહ્મણોન્મુખ વિશિષ્ટ વ્યાપાર એ ઉપયોગભાવમન છે. (૨૪)

91. નન્વત્યલ્પમિદમુચ્યતે ‘ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્તઃ’ ઇતિ । અન્યદપિ હિ ચક્ષુર્જ્ઞાનસ્ય નિમિત્તમર્થ આલોકશ્ચાસ્તિ, યદાહુઃ—

“રૂપાલોકમનસ્કારચક્ષુર્ભ્યઃ સમ્પ્રજાયતે ।

વિજ્ઞાનં મણિસૂર્યાશુગોશકૃદ્ભ્ય ઇવાનલઃ ॥”

ઇત્યત્રાહ—

નાર્થાલોકૌ જ્ઞાનસ્ય નિમિત્તમવ્યતિરેકાત્ ॥૨૫॥

91. શંકા — સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં બહુ અલ્પ નિમિત્તકારણો કહ્યાં છે, કારણ કે ઈન્દ્રિય અને મન બેને જ નિમિત્તકારણો કહ્યાં છે. ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમાં અર્થ અને આલોક પણ નિમિત્તકારણો છે. કહ્યું પણ છે, “જેમ મણિ (એક જાતનો કાચ), સૂર્યકિરણ, સૂકું છાણું, વગેરે અનેક નિમિત્તકારણોથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે તેમ રૂપ,

આલોક, મન અને ચક્ષુથી જ્ઞાન (ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન) ઉત્પન્ન થાય છે.” આ શંકાનો આચાર્ય ઉત્તર આપે છે—

અર્થ અને આલોક ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનાં નિમિત્તકારણો નથી કારણ કે વ્યતિરેક ઘટતો નથી. (૨૫)

92. બાહ્યો વિષય: પ્રકાશશ્ચ ન ચક્ષુર્જ્ઞાનસ્ય સાક્ષાત્કારણમ્, દેશકાલા-
દિવત્તુ વ્યવહિતકારણત્વં ન નિવાર્યતે, જ્ઞાનાવરણાદિક્ષયોપશમસામગ્ર્યા-
મારાદુપકારિત્વેન્નજ્ઞનાદિવચ્ચક્ષુરુપકારિત્વેન ચાભ્યુપગમાત્ । કુત: પુન:
સાક્ષાન્ન કારણત્વમિત્યાહ-‘અવ્યતિરેકાત્’ વ્યતિરેકાભાવાત્ । ન હિ તદ્ભાવે
ભાવલક્ષણોઽન્વય એવ હેતુફલભાવનિશ્ચયનિમિત્તમ્, અપિ તુ તદભાવેઽભાવ-
લક્ષણો વ્યતિરેકોઽપિ । ન ચાસાવર્થાલોકયોર્હેતુભાવેઽસ્તિ; મરુમરીચિકાદૌ
જલાભાવેઽપિ જલજ્ઞાનસ્ય, વૃષદંશાદીનાં ચાલોકાભાવેઽપિ સાન્દ્રતમતમ:-
પટલવિલિસદેશગતવસ્તુપ્રતિપત્તેશ્ચ દર્શનાત્ । યોગિનાં ચાતીતાનાગતાર્થગ્રહણે
કિમર્થસ્ય નિમિત્તત્વમ્ ? નિમિત્તત્વે ચાર્થક્રિયાકારિત્વેન સત્ત્વાદતી-
તાનાગતત્વક્ષતિ: ।

92. બાહ્ય વિષય અને પ્રકાશ ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં સાક્ષાત્ કારણ નથી, પરંતુ દેશ અને કાળની જેમ તેમના પરંપરાથી કારણ હોવાનો અહીં નિષેધ નથી કરવામાં આવ્યો. અમે સ્વીકારીએ છીએ કે બાહ્ય વિષય અને પ્રકાશ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મના ક્ષયોપશમની ઉત્પાદક કારણસામગ્રીને સાક્ષાત્ (આરાત્) ઉપકારક છે અને ચક્ષુને અંજનની જેમ (આડકતરી રીતે) ઉપકારક છે.

શંકા — તો પછી બાહ્ય વિષય અને પ્રકાશને ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં સાક્ષાત્ નિમિત્તકારણો કેમ નથી ગણ્યા ?

સમ્બંધન — કારણ કે ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન સાથે તેમનો વ્યતિરેક નથી. અમુકના હોતાં અમુકનું હોવું (જેમ કે અગ્નિ હોતાં ધૂમનું હોવું) એ અન્વય છે અને તેના ન હોતાં તેનું ન હોવું (જેમ કે અગ્નિ ન હોતાં ધૂમનું ન હોવું) વ્યતિરેક છે. કાર્યકારણભાવનો નિશ્ચય એકલા અન્વયથી નથી થતો પરંતુ તે નિશ્ચય કરવા માટે વ્યતિરેક પણ આવશ્યક છે જ. અર્થાત્ જેના હોતાં કાર્ય થાય અને જેના ન હોતાં કાર્ય ન થાય તે જ તે કાર્યનું કારણ છે. અર્થ અને આલોકની કારણતા માટે જરૂરી આ વ્યતિરેક નથી, કારણ કે મૃગજળમાં જળના અંભાવમાં જળનું ચાક્ષુષ જ્ઞાન થાય છે (અર્થાત્ અહીં અર્થના

અભાવમાં ચાક્ષુષ જ્ઞાન થાય છે) અને સાપ, બિલાડી, ધુવડ વગેરેને આલોકના અભાવમાં પણ ગાઢ અંધકાર વ્યાપેલા પ્રદેશમાં વસ્તુનું ચાક્ષુષ જ્ઞાન થાય છે. અને યોગીઓને અતીત અને અનાગત વસ્તુઓનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે, આ યોગિપ્રત્યક્ષજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં અર્થ ક્યાંથી નિમિત્ત બની શકે?, ન બની શકે કારણ કે તે વર્તમાન નથી. જો અતીત અને અનાગત અર્થને યોગિપ્રત્યક્ષજ્ઞાનનું નિમિત્તકારણ માનવામાં આવે તો અતીત અને અનાગત અર્થ કાર્યકારી (અર્થક્રિયાજનક) બની જાય અને પરિણામે સત્ અર્થાત્ વર્તમાન બની જાય અને વર્તમાન બની જતાં તેમના અતીતપણા અને અનાગતપણાનો જ નાશ થઈ જાય.

93. ન ચ પ્રકાશયાદાત્મલાભ એવ પ્રકાશકસ્ય પ્રકાશકત્વમ્, પ્રદીપા-
દેર્ઘટાદિશ્ચોઽનુત્પન્નસ્યાપિ તત્પ્રકાશકત્વદર્શનાત્ । ईश्वरज्ञानस्य च नित्यत्वे-
नाभ्युपगतस्य कथमर्थजन्यत्वं नाम ? । अस्मदादीनामपि जनकस्यैव ग्राह्य-
त्वाभ्युपगमे स्मृतिप्रत्यभिज्ञानादेः प्रमाणस्याप्रामाण्यप्रसङ्गः । येषां चैकान्त-
क्षणिकोऽर्थो जनकश्च ग्राह्य इति दर्शनम् तेषामपि जन्यजनकयोर्ज्ञानार्थयोर्भिन्न-
कालत्वान्न ग्राह्यग्राहकभावः सम्भवति । अथ न जन्यजनकभावातिरिक्तः
सन्दंशयोगोलकवत् ज्ञानार्थयोः कश्चिद् ग्राह्यग्राहकभाव इति मतम्,

“भिन्नકાલં કથં ગ્રાહ્યમિતિ ચેદ્ ગ્રાહ્યતાં વિદુઃ ।

हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारार्पणक्षमम्” [प्रमाणवा. ३.२४७]

इति वचनात्; तर्हि सर्वज्ञज्ञानस्य वार्तमानिकार्थविषयत्वं न कथञ्चिदु-
पपद्यते वार्तमानिकक्षणस्याजनकत्वात् अजनकस्य चाग्रहणात् । स्वसंवेदनस्य
च स्वरूपाजन्यत्वे कथं ग्राहकत्वं स्वरूपस्य वा कथं ग्राह्यत्वमिति चिन्त्यम् ।
तस्मात् स्वस्वसामग्रीप्रभवयोर्दीपप्रकाशघटयोरिव ज्ञानार्थयोः प्रकाश्य-
प्रकाशकभावसम्भवात् ज्ञाननिमित्तत्वमर्थालोकयोरिति स्थितम् ।

93. પ્રકાશ્યથી ઉત્પન્ન થઈને જ પ્રકાશક પ્રકાશક બનતો નથી. પ્રકાશકનું પ્રકાશકત્વ પ્રકાશ્ય અર્થ દ્વારા તેના (પ્રકાશકના) ઉત્પન્ન થવા ઉપર આધાર રાખતું નથી. દીપક વગેરે ઘટ આદિ વડે ઉત્પન્ન થતા નથી તેમ છતાં દીપક વગેરે ઘટ આદિના પ્રકાશક છે, એ આપણે દેખીએ છીએ. વળી, ઈશ્વરનું જ્ઞાન તો (ન્યાય-વૈશેષિકો દ્વારા) નિત્ય મનાયું છે, એટલે તે જન્ય છે જ નહિ તો પછી તે અર્થજન્ય તો ક્યાંથી હોય? ન જ

હોય. તેમ છતાં ઈશ્વરજ્ઞાન અર્થપ્રકાશક તો છે જ. જે અર્થ જ્ઞાનનો જનક હોય છે તે જ જ્ઞાનનો વિષય (ગ્રાહ્ય) હોય છે અર્થાત્ તેને જ જ્ઞાન જાણે છે એવું અમે જૈનો સ્વીકારી શકીએ નહિ અને જો અમે જૈનો એવું સ્વીકારીએ તો જેમને અમે જૈનોએ પ્રમાણ તરીકે સ્વીકાર્યા છે તે સ્મૃતિ, પ્રત્યભિજ્ઞાન, વગેરે પ્રમાણો નથી એવું સ્વીકારવાની આપત્તિ અમારા જૈનો ઉપર આવી પડે [કારણ કે સ્મૃતિ, પ્રત્યભિજ્ઞાન વગેરેનો વિષય વર્તમાન ન હોવાથી તે સ્મૃતિ, પ્રત્યભિજ્ઞાન વગેરે અર્થજન્ય ઘટતા નથી.] બૌદ્ધો અર્થને સર્વથા ક્ષણિક માને છે અને વળી સાથે સાથે તેઓ એ પણ માને છે કે જે અર્થ જ્ઞાનનો જનક હોય છે તે જ તેનો ગ્રાહ્ય (વિષય) હોય છે. પરંતુ તેઓના મતમાં પણ જનક અર્થ અને જન્ય જ્ઞાન વચ્ચે ગ્રાહ્ય-ગ્રાહકસંબંધ સંભવતો નથી કારણ કે જ્યારે અર્થ અસ્તિત્વ ધરાવે છે ત્યારે જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ હોતું નથી અને જ્યારે જ્ઞાન અસ્તિત્વ ધરાવે છે ત્યારે અર્થનું અસ્તિત્વ હોતું નથી (કારણ કે ક્ષણિક હોવાથી નાશ પામી ગયો હોય છે.)

બૌદ્ધ — લોઢાના ગોળાને ચીપિયો પકડે છે. આમ લોઢાનો ગોળો ગ્રાહ્ય છે અને ચીપિયો ગ્રાહક છે. જન્યજનકસંબંધ જેમનામાં નથી તેમની વચ્ચે જોવા મળતા આવા ગ્રાહ્યગ્રાહકસંબંધ જેવો કોઈ ગ્રાહ્યગ્રાહકસંબંધ અર્થ અને જ્ઞાન વચ્ચે નથી. તેમની વચ્ચેનો ગ્રાહ્યગ્રાહકસંબંધ એ તો જનક અને જન્ય વચ્ચેનો સંબંધ જ છે, એ સિવાય બીજો કોઈ સંબંધ નથી. ધર્મકીર્તિએ કહ્યું પણ છે, “જો અમને બૌદ્ધોને પૂછવામાં આવે કે જ્ઞાનનું જ્યારે અસ્તિત્વ છે ત્યારે જેનું અસ્તિત્વ જ નથી તે જ્ઞાનનું ગ્રાહ્ય કેવી રીતે ઘટી શકે, તો અમારો બૌદ્ધોનો ઉત્તર છે કે પોતાના જેવો આકર જ્ઞાનને આપવાના સામર્થ્યવાળું જનકત્વ (જ્ઞાનજનકત્વ) જ ગ્રાહ્યત્વ છે એમ તાર્કિકો સમજે છે.”

હેમચન્દ્રાચાર્ય — ક્ષણિકવાદી બૌદ્ધોના આ મતમાં નીચેના દોષો છે, આપત્તિઓ છે. એક દોષ તો એ કે સર્વજ્ઞના વર્તમાનક્ષણવર્તી જ્ઞાનનો વિષય તે જ વર્તમાનક્ષણવર્તી અર્થ કોઈ પણ રીતે બની શકશે નહિ, ઘટી શકશે નહિ, કારણ કે તે વર્તમાનક્ષણવર્તી અર્થ તે જ વર્તમાનક્ષણવર્તી જ્ઞાનનો જનક નથી અને (તમારા બૌદ્ધોના મતે) જે જનક ન હોય તે ગ્રાહ્ય (વિષય) ન હોય. વળી, તમે બૌદ્ધો તો સ્વસંવેદનને સ્વીકારો છો અર્થાત્ જ્ઞાન પોતે પોતાને જાણે છે એમ સ્વીકારો છો. આનો અર્થ એ કે એક જ જ્ઞાન એક જ સમયે પોતે પોતાનું ગ્રાહ્ય પણ છે અને ગ્રાહક પણ છે એ તમે બૌદ્ધો માનો છો. પરંતુ જ્ઞાનનું જે જનક હોય છે તે જ જ્ઞાનનું ગ્રાહ્ય હોય છે આ બૌદ્ધ માન્યતા અહીં મુશ્કેલી ઊભી કરે છે. જ્ઞાન પોતે પોતાને ઉત્પન્ન કરતું નથી, તો પછી તે પોતાનું ગ્રાહ્ય કેવી રીતે બનશે? અથવા, જ્ઞાન પોતે પોતાથી ઉત્પન્ન થતું નથી તો તે પોતે પોતાનું ગ્રાહક કેવી રીતે બનશે? આ બધાનો વિચાર બૌદ્ધોએ કરવો જોઈએ. તેથી, જેમ ઘટ પોતાનાં

કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે અને દીપક પોતાનાં કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે તો પણ ઘટ અને દીપક વચ્ચે પ્રકાશ્ય-પ્રકાશક સંબંધ છે તેવી જ રીતે પોતાનાં કારણોથી ઉત્પન્ન થનાર અર્થ અને પોતાનાં કારણોથી ઉત્પન્ન થનાર જ્ઞાન વચ્ચે પણ પ્રકાશ્ય-પ્રકાશક સંબંધ છે. અર્થાત્ જેમ દીપકને ઘટનો પ્રકાશક બનવા ઘટથી ઉત્પન્ન થવું જરૂરી નથી તેમ જ્ઞાનને અર્થના પ્રકાશક બનવા અર્થથી ઉત્પન્ન થવું જરૂરી નથી. આમ અર્થ જ્ઞાનનું નિમિત્ત-કારણ નથી. છેવટે એ સિદ્ધ થયું કે અર્થ અને આલોક ચાક્ષુષ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્તકારણો નથી.

94. નન્વર્થાજન્યત્વે જ્ઞાનસ્ય કથં પ્રતિકર્મવ્યવસ્થા ?, તદુત્પત્તિતદા-કારતાભ્યાં હિ સોપપદ્યતે, તસ્માદનુત્પન્નસ્યાતદાકારસ્ય ચ જ્ઞાનસ્ય સર્વાર્થાન્ પ્રત્યવિશેષાત્; નૈવમ્; તદુત્પત્તિમન્તરેણાપ્યાવરણક્ષયોપશમલક્ષણયા યોગ્યતાયૈવ પ્રતિનિયતાર્થપ્રકાશકત્વોપપત્તેઃ । તદુત્પત્તાવપિ ચ યોગ્યતાવશ્યાશ્રયણીયા, અન્યથાઽશેષાર્થસાન્નિધ્યેઽપિ કુતશ્ચિદેવાર્થાત્ કસ્યચિદેવ જ્ઞાનસ્ય જન્મેતિ કૌતસ્કુતોઽયં વિભાગઃ । તદાકારતા ત્વર્થાકારસઙ્ક્રાન્ત્યા તાવદનુપપન્ના, અર્થમ્ય નિરાકારત્વપ્રસજ્ઞાત્ । અર્થેન ચ મૂર્તેનામૂર્તસ્ય જ્ઞાનસ્ય કીદૃશં સાદૃશ્યમિત્યર્થવિશેષગ્રહણપરિણામ એવ સામ્યુપેયા । અતઃ—

“અર્થેન ઘટયત્વેનાં નહિ મુક્ત્વાઽર્થરૂપતામ્” [પ્રમાણવા. ૩.૩૦૫]

इति यत्किञ्चिदेतत् ।

94. બૌદ્ધ — જો જ્ઞાનને અર્થજન્ય ન માનીએ તો અમુક જ્ઞાન ઘટનું છે, અમુક જ્ઞાન પટનું છે, ઇત્યાદિરૂપ વિષયવ્યવસ્થા યા કર્મવ્યવસ્થા આપણે શેના આધારે કરીશું ? અમુક જ્ઞાનનું કર્મ ઘટ છે, પટ નથી એવો નિર્ણય શેના આધારે કરીશું ? આ કર્મવ્યવસ્થા યા આ પ્રકારનો નિર્ણય તો જ ઘટે જો જ્ઞાનને અર્થોત્પન્ન (તદુત્પત્તિ) અને અર્થાકાર માનવામાં આવે. અર્થાત્ અમુક જ્ઞાન ઘટનું છે, પટનું નથી એવો નિશ્ચય કરવા માટેનો આધાર એ છે કે તે જ્ઞાન ઘટથી ઉત્પન્ન થયું છે અને ઘટનો આકાર ધરાવે છે, તે જ્ઞાન પટથી ઉત્પન્ન થયું નથી અને પટનો આકાર ધરાવતું નથી. હવે જો જ્ઞાન અર્થથી ઉત્પન્ન થતું જ ન હોય અને અર્થાકાર બનતું જ ન હોય તો સઘળા અર્થો માટે જ્ઞાન એકસરખું જ રહે, પરિણામે તે કાં તો સર્વ અર્થોને જાણે કાં તો સર્વ અર્થોને ન જાણે; તે અમુક અર્થને જાણે અને બાકીનાને ન જાણે એવું બનવું જ અશક્ય થઈ જશે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — ના, એવું નથી. તદુત્પત્તિ (જ્ઞાનની અર્થજન્યતા) માન્યા વિના જ્ઞાનાવરણીયકર્મના કાયોપશમરૂપ યોગ્યતા દ્વારા જ જ્ઞાનનું અમુક નિયત વિષયના પ્રકાશક થવું ઘટે છે. તદુત્પત્તિ માન્યા પછી પણ બૌદ્ધોએ પણ યોગ્યતા સ્વીકાર્યા વિના નહિ ચાલે. અન્યથા ઘણા બધા અર્થોનું સાન્નિધ્ય હોવા છતાં તેમાંથી અમુક જ અર્થ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે અને બીજા ન કરે તેનો ખુલાસો બૌદ્ધ કેવી રીતે કરશે? સૌ અર્થોની સમાન સાન્નિધિ છતાં અમુક જ અર્થ જ્ઞાનોત્પાદક અને બીજા જ્ઞાનાનુત્પાદક એવો ભેદ શેના આધારે થશે? તેના માટે બૌદ્ધોએ પણ યોગ્યતાનો આશ્રય લેવો જ પડશે. [જો એકલી યોગ્યતાથી ચાલતું હોય તો તદુત્પત્તિનું શું કામ? વળી, તદુત્પત્તિ માનતાં અનેક આપત્તિઓ ઊભી થાય છે એ અમે દર્શાવ્યું જ છે.] હવે રહી અર્થાકારતાની વાત. બૌદ્ધો કહે છે કે જ્ઞાન પોતાના વિષયભૂત અર્થના આકારવાળું બને છે. આ જ્ઞાનની અર્થાકારતા વિશે પ્રશ્ન થાય છે કે શું અર્થનો આકાર જ્ઞાનમાં પ્રવેશે છે (સંકાન્ત થાય છે)? જો એમ થતું હોય તો અર્થ નિરાકાર બની જવાની આપત્તિ આવશે. એટલે આ વિકલ્પનો સ્વીકાર થઈ શકે નહિ. જો બૌદ્ધો કહે કે અર્થાકારનો અર્થ ‘જ્ઞાનનું અર્થ સાથે સાદૃશ્ય’ છે, તો અમૂર્ત જ્ઞાનનું મૂર્ત અર્થ સાથે વળી સાદૃશ્ય કેવું? અસંભવ છે. એટલે અર્થાકારતાનો અર્થ ‘અર્થવિશેષના ગહણરૂપ થતું જ્ઞાનનું પરિણમન’ એવો સ્વીકારવો જોઈએ. તેથી, “અર્થાકારતાને છોડીને બીજું કાંઈ પણ જ્ઞાનને (સંવિત્તિને) અર્થ સાથે ગ્રાહ્યગ્રાહક-સંબંધથી જોડતું નથી, અર્થાત્ અર્થાકારતા જ જ્ઞાનનો અર્થ સાથે ગ્રાહ્યગ્રાહકસંબંધ સ્થાપે છે” [પ્રમાણવાર્તિક ૩.૩૦૫] એ ધર્મકીર્તિવચન કાલું છે, સારહીન છે.

95. अपि च व्यस्ते समस्ते वैते ग्रहणकारणं स्याताम् । यदि व्यस्ते; तदा घटाद्यक्षणो कपालान्त्यक्षणस्य, जलचन्द्रो वा नभश्चन्द्रस्य ग्राहकः प्राप्नोति, तदुत्पत्तेस्तदाकारत्वाच्च । अथ समस्ते; तर्हि घटोत्तरक्षणः पूर्वघटक्षणस्य ग्राहकः प्रसजति । ज्ञानरूपत्वे सत्येते ग्रहणकारणमिति चेत्; तर्हि समानजातीयज्ञानस्य समनन्तरपूर्वज्ञानग्राहकत्वं प्रसज्येत । तत्र योग्यतामन्तरेणान्यद् ग्रहणकारणं पश्यामः ॥२५॥

95. વળી, તમારે બૌદ્ધોએ આ પ્રશ્નનો પણ ઉત્તર આપવો પડશે — શું તદુત્પત્તિ અને તદાકારતા એક એક અલગ અલગ અર્થગ્રહણ (અર્થજ્ઞાન)નું કારણ છે કે બન્ને સાથે મળીને અર્થગ્રહણનું કારણ છે? જો તદુત્પત્તિ અને તદાકારતા એક એક અલગ-અલગ અર્થજ્ઞાનનું કારણ છે એમ માનવામાં આવે તો ઘટનો (ઘટસન્તતિનો) આદ્ય ક્ષણ કપાલના (કપાલસન્તતિના) અન્ત્યક્ષણનો ગ્રાહક બની જવાની આપત્તિ આવશે કારણ કે કપાલનો

અન્ય ક્ષણ ઘટના આદ્ય ક્ષણનો જનક છે, અથવા જલચન્દ્ર નભચન્દ્રનો ગ્રાહક બની જવાની આપત્તિ આવશે કારણ કે જલચન્દ્રમાં નભચન્દ્રની ચન્દ્રાકારતા (તદાકારતા) છે. જો તદુત્પત્તિ અને તદાકારતા બન્ને સાથે મળીને અર્થજ્ઞાનનું કારણ છે એમ સ્વીકારવામાં આવે તો ઘટોત્તરક્ષણ ઘટપૂર્વક્ષણનો ગ્રાહક બની જવાની આપત્તિ આવશે કારણ કે ઘટોત્તરક્ષણ ઘટપૂર્વક્ષણથી ઉત્પન્ન થાય છે (તદુત્પત્તિ) અને સાથે સાથે તેનામાં ઘટપૂર્વક્ષણનો ઘટાકાર પણ છે (તદાકારતા). જો કહેવામાં આવે કે જ્ઞાનગત તદુત્પન્નતા (તદુત્પત્તિ) અને તદાકારતા જ અર્થગ્રહણનું કારણ છે એમ કહેવામાં આવે તો સમાનજાતીય ક્ષણિક જ્ઞાનોના પ્રવાહમાં (દાખલા તરીકે ક્ષણિક ઘટજ્ઞાનોના પ્રવાહમાં) કોઈપણ જ્ઞાનક્ષણ તેની અનન્તર પૂર્વવર્તી જ્ઞાનક્ષણથી જન્ય છે અને સાથે સાથે તે અનન્તર પૂર્વવર્તી જ્ઞાનક્ષણગત આકાર પણ ધરાવે છે, એટલે તે પોતાના અનન્તર પૂર્વવર્તી જ્ઞાનક્ષણનો ગ્રાહક બની જવાની આપત્તિ આવશે. તેથી યોગ્યતા સિવાય બીજું કોઈ કારણ અમને અર્થગ્રહણનું જણાતું નથી. (૨૫)

96. 'અવગ્રહેહાવાયધારણાત્મા' इत्युक्तमित्यवग्रहादील्लक्षयति—

अक्षार्थयोगे दर्शनानन्तरमर्थग्रहणमवग्रहः ॥२६॥

96. આચાર્યે સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં તેને 'અવગ્રહેહાવાયધારણાત્મા' કહ્યું છે, એટલે હવે આચાર્ય કમશ: અવગ્રહ વગેરેનાં લક્ષણો કહે છે—

ઈન્દ્રિય અને અર્થનો સંબંધ થતાં દર્શન પછી થનારું અર્થનું ગ્રહણ અવગ્રહ કહેવાય છે. (૨૬)

97. 'अक्षम्' इन्द्रियं द्रव्यभावरूपम्, 'अर्थः' द्रव्यपर्यायात्मा तयोः 'योगः' सम्बन्धोऽनतिदूरासन्नव्यवहितदेशाद्यवस्थानलक्षणा योग्यता । नियता हि सा विषयविषयिणोः, यदाह,

“पुट्ठं सुणेइ सहं रूवं पुण पासए अपुट्ठं तु ॥” [आव. नि. ५]

इत्यादि । तस्मिन्नक्षार्थयोगे सति 'दर्शनम्' अनुस्मिन्नखितविशेषस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिः । तदनन्तरमिति क्रमप्रतिपादनार्थमेतत् । एतेन दर्शनस्यावग्रहं प्रति परिणामितोक्ता, नह्यसत एव सर्वथा कस्यचिदुत्पादः, सतो वा सर्वथा विनाश इति दर्शनमेवोत्तरं परिणामं प्रतिपद्यते । 'अर्थस्य' द्रव्यपर्यायात्म-
नोऽर्थक्रियाक्षमस्य 'ग्रहणम्', 'सम्यगर्थनिर्णयः' इति सामान्यलक्षणा-

નુવૃત્તેર્નિર્ણયો ન પુનરવિકલ્પકં દર્શનમાત્રમ્ 'અવગ્રહઃ' ।

97. અહ અટલે ઇન્દ્રિય, દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય બન્ને. અર્થ અટલે દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મા વસ્તુ. તે બેનો યોગ અટલે સંબંધ. આ સંબંધથી સમજવાની છે ઇન્દ્રિયથી ન તો અર્થ દૂર હોય, ન તો અર્થ સમીપ હોય કે ન તો વ્યવહિત હોય એવા ઉચિત દેશ આદિમાં અર્થના અવસ્થાનરૂપ લક્ષણની યોગ્યતા. ઇન્દ્રિય અને તેના વિષય વચ્ચેની યોગ્યતા નિયત છે. [અર્થાત્ બધી ઇન્દ્રિયા અને તે ઇન્દ્રિયોના પોતપોતાના વિષય વચ્ચેની યોગ્યતા એકસરખી નથી પરંતુ જુદા જુદી નિયત થયેલી છે.] અને કહ્યું પણ છે, “શ્રવણેન્દ્રિય પોતાના સંયોગમાં આવેલા (અર્થાત્ પોતાને સ્પૃષ્ટ) શબ્દને સાંભળે છે જ્યારે ચક્ષુરિન્દ્રિય પોતાના સંયોગમાં ન આવેલા (અર્થાત્ પોતાને અસ્પૃષ્ટ) રૂપને દેખે છે.” [આવશ્યકનિર્ધુક્તિ, પ.] ઇન્દ્રિય સાથે અર્થનો યોગ્યતારૂપ સંબંધ થતાં વિશેષ ધર્મના ઉલ્લેખ વિનાનો અર્થનો સામાન્ય બોધ થાય છે, તે દર્શન^૧ છે. ‘દર્શનાનન્તરં’ એમ કહી

૧. જૈન ચિંતકોમાં દર્શન અને જ્ઞાનના ભેદની બાબતમાં મતભેદ છે. આગમોમાં સાકાર ઉપયોગને જ્ઞાન અને નિરાકાર ઉપયોગને દર્શન કહ્યું છે. આનો અર્થ એ કે જે બોધ સાકાર હોય તે જ્ઞાન અને જે બોધ નિરાકાર હોય તે દર્શન. અહીં સાકાર અને નિરાકારનો શો અર્થ કરવો એ પ્રશ્ન પડો થાય છે. (૧) આકારનો અર્થ વિષયાકાર એવો થઈ શકે. જે બોધ વિષયાકાર હોય તે જ્ઞાન અને જે બોધ વિષયાકારરહિત હોય તે દર્શન. આ વિકલ્પનો વિચાર જૈન ગ્રંથોમાં નથી. ઊલટું, ઉત્તરકાલીન જૈન ગ્રંથો તો જ્ઞાનની વિષયાકારતાનું ખંડન કરે છે. (૨) આકારનો બીજો અર્થ વિકલ્પ કરવામાં આવે છે. વિકલ્પ નિશ્ચયાત્મક હોય છે અને તેથી સવિચાર હોય છે. એટલે, જે બોધ સાકાર અર્થાત્ સવિકલ્પ હોય તે જ્ઞાન અને જે બોધ નિર્વિકલ્પ હોય તે દર્શન. અહીં ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે સવિકલ્પતા અને નિર્વિકલ્પતાની બે કોટિ છે. એક કોટિ છે ઐન્દ્રિયક બોધને લગતી અને બીજી કોટિ છે ધ્યાનને લગતી. આપણે જાણીએ છીએ કે કેટલાંક ધ્યાનો નિર્વિકલ્પ છે અને કેટલાંક ધ્યાનો સવિકલ્પ છે. અર્થાત્ કેટલાંક ધ્યાનો નિર્વિતર્ક નિર્વિચાર છે અને કેટલાંક સવિચાર છે. કેટલાંક દર્શનોમાં નિર્વિકલ્પ સમાધિ અને સવિકલ્પ સમાધિની વાત આવે છે. ઐન્દ્રિયક બોધને લગતી કોટિમાં નિર્વિકલ્પ બોધ(દર્શન) પ્રથમ થાય છે અને સવિકલ્પ બોધ (જ્ઞાન) પછી થાય છે. પરંતુ ધ્યાનને લગતી કોટિમાં સવિકલ્પ બોધ (જ્ઞાન) પહેલાં થાય છે અને નિર્વિકલ્પ બોધ (દર્શન) પછી થાય છે. આમ આ વિકલ્પ સ્વીકારતાં સામાન્ય જનોમાં દર્શન અને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિના ક્રમથી ઊલટો ક્રમ કેવલીની બાબતમાં જે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે તેનો ખુલાસો સારી રીતે થઈ જાય છે. (૩) મોટા ભાગના જૈન ચિંતકો કહે છે કે જે બોધ સામાન્યગ્રાહી છે તે નિરાકાર અને જે બોધ વિશેષગ્રાહી છે તે સાકાર. આમ દર્શન એટલે સામાન્યગ્રાહી બોધ અને જ્ઞાન એટલે વિશેષગ્રાહી બોધ. આના કારણે પહેલાં દર્શન થાય અને પછી જ્ઞાન થાય, કારણ કે જેણે સામાન્યનું પ્રહણ ન કર્યું હોય તે વિશેષને પ્રહણ કરવા પ્રવૃત્ત થતો નથી. પરંતુ કેટલાક જૈન ચિંતકોને આ પક્ષ સ્વીકાર્ય

આચાર્યે કમનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. દર્શન પછી તરત અવગ્રહ થાય છે. આ કથનથી એ પ્રતીત થાય છે કે દર્શન પોતે અવગ્રહમાં પરિણમે છે અર્થાત્ દર્શન અવગ્રહનું ઉપાદાનકારણ છે. ન તો સર્વથા અસત્ની ઉત્પત્તિ થાય છે કે ન તો સત્નો સર્વથા વિનાશ થાય છે. તેથી દર્શનનો જ ઉત્તર પરિણામ અવગ્રહ છે. અર્થ દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક છે અને તેથી જ તે અર્થક્રિયા કરવા (કાર્ય કરવા) સમર્થ છે. આવા અર્થનું ગ્રહણ. ગ્રહણનો અર્થ 'સમ્યક્ નિર્ણય' સમજવાનો છે અને નહિ કે 'અવિકલ્પક દર્શનમાત્ર', કારણ કે 'સમ્યગર્થનિર્ણય' પદ આગળના સૂત્રમાંથી અહીં ચાલ્યું આવે છે. આવું ગ્રહણ અવગ્રહ છે. [દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક અર્થનો સમ્યક્ નિર્ણય અવગ્રહ છે.]

98. ન ચાયં માનસો વિકલ્પઃ ચક્ષુરાદિસન્નિધાનાપેક્ષત્વાત્ પ્રતિસંખ્યા-
નેનાપ્રત્યાખ્યેયત્વાચ્ચ । માનસો હિ વિકલ્પઃ પ્રતિસંખ્યાનેન નિરુદ્ધ્યતે ન
ચાયં તથેતિ ન [માનસો] વિકલ્પઃ ॥૨૬॥

અવગૃહીતવિશેષાકાઙ્ક્ષણમીહા ॥૨૭॥

98. અવગ્રહ એ માનસ વિકલ્પ નથી, કારણ કે તેને ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયોના સન્નિધાનની અપેક્ષા છે અને તે માનસ વિકલ્પથી દૂર થતો નથી. માનસ વિકલ્પ બીજા માનસ વિકલ્પથી દૂર થઈ જાય છે. અવગ્રહ તેવો નથી એટલે તે માનસ વિકલ્પ નથી. કિટલાક જૈન ચિંતકો સ્વીકારે છે કે ઐન્દ્રિયક વિકલ્પ (પ્રત્યક્ષરૂપ વિકલ્પ) અને માનસ વિકલ્પ બન્ને સાથે હોઈ શકે છે પરંતુ બે માનસ વિકલ્પો સાથે હોઈ શકતા નથી.

નથી એટલે તેઓ આ પક્ષવિરુદ્ધ નીચે પ્રમાણે આપત્તિઓ આપે છે — (અ) વસ્તુ સામાન્યવિશેષાત્મક હોવાથી કેવળ સામાન્યનું ગ્રહણ કે કેવળ વિશેષનું ગ્રહણ અપર્યાય અને અપ્રમાણ બની જાય. (બ) સામાન્યનું ગ્રહણ દર્શન અને વિશેષનું ગ્રહણ જ્ઞાન એમ માનતાં કેવળદર્શનમાં વિશેષનું અગ્રહણ અને કેવળજ્ઞાનમાં સામાન્યનું અગ્રહણ માનવું પડે, પરિણામે કેવળદર્શન સર્વદર્શન નહિ રહે અને કેવળજ્ઞાન સર્વજ્ઞ નહિ રહે અને બન્નેમાં અપૂર્ણતાની આપત્તિ આવશે. (ક) વળી, જો સામાન્યનું ગ્રહણ દર્શન અને વિશેષનું ગ્રહણ જ્ઞાન એમ હોય તો કેવળદર્શન પછી કેવળજ્ઞાન થવું જોઈએ, જ્યારે એમની બાબતમાં ઊલટો ક્રમ સ્વીકારાયો છે. (ઘ) દ્વિગંભરાચાર્યોના મતે જ્યાં બોધનો વિષય બોધથી પૃથક્ બાહ્ય વસ્તુ હોય ત્યાં તે બોધ જ્ઞાન કહેવાય, અને જ્યાં બોધનો વિષય અંતરંગ વસ્તુ હોય અર્થાત્ ચૈતન્ય યા આત્મા હોય ત્યાં તે બોધ દર્શન કહેવાય. આમ દર્શન અને જ્ઞાનનો ભેદ એ જ છે કે દર્શન સામાન્યવિશેષાત્મક આત્માનો બોધ છે અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપવિષયક બોધ છે જ્યારે જ્ઞાન આત્મેતર પ્રમેયોને વિષય કરનારો બોધ છે.

જ્ઞાન અને દર્શનનો ભેદ સાંખ્ય-યોગ અને બૌદ્ધધર્મદર્શનમાં પણ સ્વીકારાયો છે. તે દર્શનોની માન્યતાને સમજવાથી જૈન મતભેદોનું કંઈક સમાધાન થશે. જુઓ 'જૈનદર્શન અને સાંખ્યયોગમાં જ્ઞાનદર્શનવિચારણા' પુસ્તકનું પ્રકરણ ત્રીજું. (અનુવાદક)

અનન્તવીર્ય પોતાની સિદ્ધિવિનિશ્ચયટીકામાં (પૃ. ૧૧) કહે છે — નનુ યદા ગોવિનિશ્ચયો (= એન્દ્રિયકઃ ગોવિકલ્પઃ) ન તદા અશ્ચવિકલ્પના (માનસોઽશ્ચવિકલ્પઃ) જૈનસ્ય ઉપયોગદ્વયાનુપપત્તેરિત ચેત્, માનસં સમમુપયોગદ્વયં (માનસં વિકલ્પદ્વયં સમં) નેષ્યતે ન એન્દ્રિયકમાનસે । આ જ વાત હેમચન્દ્રાચાર્યે ઉપર સ્વીકારી છે. અવગ્રહ એન્દ્રિયક વિકલ્પ છે એટલે તે માનસ વિકલ્પથી દૂર થતો નથી. જો અવગ્રહ માનસ વિકલ્પ હોત તો બીજા માનસ વિકલ્પથી દૂર થઈ જાત કારણ કે બે માનસ વિકલ્પો સાથે રહેતા નથી કે થતા પણ નથી. પ્રતિસંખ્યાનનો અર્થ છે વિચાર, વિચારણા, વિકલ્પ. અહીં પારિભાષિક બૌદ્ધ પ્રતિસંખ્યાન સમાધિ અભિપ્રેત નથી.] (૨૬)

અવગ્રહે જાણેલા અર્થના વિશેષ ધર્મને જાણવાની ઈચ્છા થવી એ ઈહા છે. (૨૭)

99. અવગ્રહગૃહીતસ્ય શબ્દાદેરર્થસ્ય ‘કિમયં શબ્દઃ શાઙ્ઘુઃ શાઙ્ઘૌં વા’ ઇતિ સંશયે સતિ ‘માધુર્યાદયઃ શાઙ્ઘુધર્મા એવોપલભ્યન્તે ન કાર્કશ્યાદયઃ શાઙ્ઘર્ગધર્માઃ’ ઇત્યન્વયવ્યતિરેકરૂપવિશેષપર્યાલોચનરૂપા મતેશ્ચેષ્ટા ‘ઈહા’ । ઇહ ચાવગ્રહેહયોરન્તરાલે અભ્યસ્તેઽપિ વિષયે સંશયજ્ઞાનમસ્ત્યેવ આશુભાવાતુ નોપલક્ષ્યતે । ન તુ પ્રમાણમ્, સમ્યગર્થનિર્ણયાત્મકત્વાભાવાત્ ।

99. અવગ્રહે જાણેલા શબ્દ વગેરે વિષયમાં ‘આ શબ્દ શંખનો છે કે શૃંગનો (શિંગડાનો)?’ એવો સંશય થતાં ‘આ શબ્દમાં માધુર્ય આદિ શંખના શબ્દના ધર્મો જ જ્ઞાત થાય છે, કર્કશતા આદિ શૃંગના ધર્મો જ્ઞાત થતા નથી’ એ પ્રકારે અન્વય અને વ્યતિરેક રૂપ વિશેષ ધર્મોની પર્યાલોચના કરતી મતિજ્ઞાનની ચેષ્ટાને ઈહા કહે છે. અભ્યસ્ત વિષયની બાબતમાં પણ અવગ્રહ અને ઈહાની વચ્ચે સંશયરૂપ જ્ઞાન થતું જ હોય છે પરંતુ એટલુ તો શીઘ્ર થઈ જતું હોય છે કે આપણને માલૂમ જ પડતું નથી. તે સંશય પ્રમાણ નથી કારણ કે તે સમ્યગર્થનિર્ણયરૂપ નથી.

100. નનુ પરોક્ષપ્રમાણભેદરૂપમૂહાશ્ચ્યં પ્રમાણં વક્ષ્યતે તત્કસ્તસ્માદીહાયા ભેદઃ ? ઉચ્યતે — ત્રિકાલગોચરઃ સાધ્યસાધનયોવ્યાપ્તિગ્રહણપટુરૂહો યમાશ્રિત્ય “વ્યાપ્તિગ્રહણકાલે યોગીવ સમ્પદ્યતે પ્રમાતા” ઇતિ ન્યાયવિદો વદન્તિ । ઈહા તુ વાર્તમાનિકાર્થવિષયા પ્રત્યક્ષપ્રભેદ ઇત્યપૌનરુક્ત્યમ્ ।

100. પ્રશ્ન — પરોક્ષ પ્રમાણના ભેદોમાં એક ‘ઊહ’ પ્રમાણ છે એમ કહેવામાં આવાશે, તો તે ઊહ અને આ ઈહા વચ્ચે શો ભેદ છે ?

ઉત્તર — ઊહ પ્રમાણ ત્રણેય કાળના સાધ્યો અને સાધનો વચ્ચેના વ્યાપ્તિસંબંધને

ગ્રહણ કરવામાં પટ્ટ છે. તેથી ઊંડને અંગે તાર્કિકો કહે છે કે વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કરતી વખતે પ્રમાતા યોગી જેવો બની જાય છે. એથી ઊંડટું, ઈલા કેવળ વર્તમાન અર્થોને જ જાણે છે અને તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો ભેદ છે તેથી પુનરુક્તિનો દોષ નથી.

101. ईहा च यद्यपि चेष्टेच्यते तथापि चेतनस्य सेति ज्ञानरूपैवेति युक्तं प्रत्यक्षभेदत्वमस्याः । न चानिर्णयरूपत्वादप्रमाणत्वमस्याः शङ्कनीयम्, स्वविषयनिर्णयरूपत्वात्, निर्णयान्तरासादृश्ये निर्णयान्तराणामप्यनिर्णय-त्वप्रसङ्ग ॥२७॥

ईहितविशेषनिर्णयोऽवायः ॥२८॥

101. જો કે ઈલા ચેષ્ટા છે તેમ છતાં તે ચેતનની ચેષ્ટા હોવાથી જ્ઞાનરૂપ જ છે. એટલે ઈલાને પ્રત્યક્ષનો ભેદ કહેવો ઉચિત જ છે.

શંકા — ઈલા નિર્ણયરૂપ (નિશ્ચયરૂપ) ન હોવાથી તેને પ્રમાણ કેવી રીતે ગણી શકાય ?

સમાધાન — યોતાના વિષયમાં તો ઈલા નિર્ણયરૂપ જ છે. બીજા બધા નિર્ણયો જેવો ઈલારૂપ નિર્ણય ન હોવાથી ઈલાને જો અનિર્ણય ગણવામાં આવે તો બધા નિર્ણયો અનિર્ણય બની જાય (કારણ કે પ્રત્યેક નિર્ણય બીજા બાકીના નિર્ણયોથી જુદો (અસમાન) હોય છે). (૨૭)

ઈલાએ ગ્રહણ કરેલા અર્થના વિશેષ ધર્મનો નિર્ણય (નિશ્ચય) અવાય છે. (૨૮)

102. ईहाकोडीकृते वस्तुनि विशेषस्य 'शाङ्ख एवायं शब्दो न शार्ङ्गः' इत्येवंरूपस्यावधारणम् 'अवायः' ॥२८॥

स्मृतिहेतुर्द्धारणा ॥२९॥

102. ઈલાએ ગ્રહણ કરેલી વસ્તુના વિશેષ ધર્મનું, જેમ કે 'આ શબ્દ શંખનો જ છે, શૃંગનો નથી જ' આ પ્રકારનું અવધારણ અવાય છે. (૨૮)

જે જ્ઞાન સ્મૃતિનું કારણ છે તે ધારણ છે. (૨૯)

103. 'स्मृतेः' अतीतानुसंज्ञानरूपाया 'हेतुः' परिणामिकारणम्, संस्कार इति यावत्, सङ्ख्येयमसङ्ख्येयं वा कालं ज्ञानस्यावस्थानं 'धारणा' । अवग्रहादयस्तु त्रय आन्तर्मौहूर्त्तिकाः ।

103. સ્મૃતિ અતીતના અનુસંધાનરૂપ સ્વભાવવાળી હોય છે. સ્મૃતિનો જે હેતુ અર્થાત્ પરિણામિકારણ (= ઉપાદાનકારણ) છે તે સંસ્કાર છે. આ સંસ્કાર ધારણા છે. ધારણા સંખ્યાત યા અસંખ્યાત કાળ સુધી ટકી રહે છે. અવગ્રહ, ઈલા અને અવાય આ ત્રણ જ્ઞાનો અન્તર્મૂહૂર્ત સુધી જ ટકે છે.

104. સંસ્કારસ્ય ચ પ્રત્યક્ષભેદરૂપત્વાત્ જ્ઞાનત્વમુત્ત્રેયમ્, ન પુનર્યથાહુઃ પરે— “જ્ઞાનાદતિરિક્તો ભાવનાચ્ચોડયં સંસ્કારઃ” ઇતિ ॥ અસ્ય હ્યજ્ઞાનરૂપત્વે જ્ઞાનરૂપસ્મૃતિજનકત્વં ન સ્યાત્, નહિ સત્તા સત્તાન્તરમનુવિશતિ । અજ્ઞાનરૂપત્વે ચાસ્યાત્મધર્મત્વં ન સ્યાત્, ચેતનધર્મસ્યાચેતનત્વાભાવાત્ ।

104. સંસ્કાર પ્રત્યક્ષજ્ઞાનનો ભેદ છે. તેથી સંસ્કાર જ્ઞાનસ્વભાવ જ છે. વૈશેષિકો કહે છે, “ભાવના નામનો સંસ્કાર જ્ઞાનથી ભિન્ન છે (અજ્ઞાનરૂપ છે)”. તેમનું આ કથન બરાબર નથી. સંસ્કાર જો અજ્ઞાનસ્વભાવ હોય તો તે જ્ઞાનસ્વભાવ સ્મૃતિને ઉત્પન્ન ન કરી શકે, સ્મૃતિનું ઉપાદાનકારણ ન બની શકે. સમાનજાતિની વસ્તુ જ સમાનજાતિની વસ્તુને ઉત્પન્ન કરે છે, તેનું ઉપાદાનકારણ બને છે. એક જાતિની વસ્તુ અન્ય (અસમાન) જાતિની વસ્તુને ઉત્પન્ન કરતી નથી, તેનું ઉપાદાનકારણ બનતી નથી. વળી, સંસ્કારને અજ્ઞાનસ્વભાવ માનવામાં આવે તો તે જ્ઞાનસ્વભાવ આત્માનો ધર્મ ન ધટી શકે, કારણ કે ચેતનનો ધર્મ અચેતનપણું (અજ્ઞાનપણું) હોય નહિ.

105. નન્વવિચ્યુતિમપિ ધારણામન્વશિષન્ વૃદ્ધાઃ, યદ્ધાપ્યકારઃ— “અવિચ્ચુઈ ધારણા હોઈ” [વિશેષા. ગા. ૧૮૦] તત્કથં સ્મૃતિહેતોરેવ ધારણાત્વમસૂત્રયઃ ? સત્યમ્, અસ્ત્યવિચ્યુતિર્નામ ધારણા, કિન્તુ સાઽવાય એવાન્તર્ભૂતેતિ ન પૃથગુક્તા । અવાય એવ હિ દીર્ઘદીર્ઘોઽવિચ્યુતિર્ધારણેત્યુચ્યત ઇતિ । સ્મૃતિહેતુત્વાદ્વાઽવિચ્યુતિર્ધારણયૈવ સદ્ગૃહીતા । ન હ્યવાયમાત્રાદ-વિચ્યુતિરહિતાત્ સ્મૃતિર્ભવતિ, ગચ્છત્તૃણસ્પર્શપ્રાયાણમવાયાનાં પરિશીલન-વિકલાનાં સ્મૃતિજનકત્વાદર્શનાત્ । તસ્માત્ સ્મૃતિહેતૂ અવિચ્યુતિસંસ્કારા-વનેન સદ્ગૃહીતાવિત્યદોષઃ । યદ્યપિ સ્મૃતિરપિ ધારણાભેદત્વેન સિદ્ધાન્તેઽ-ભિહિતા તથાપિ પરોક્ષપ્રમાણભેદત્વાદિહ નોક્તેતિ સર્વમવદાતમ્ ।

105. શંકા — પ્રાચીન આચાર્યોએ [અવાયની] અવિચ્યુતિને પણ ધારણા માની છે. અર્થાત્ અવાયના સતત લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેવાને પણ ધારણા માની છે, જેમ કે જિનભદ્રગણિ કહે છે, “[અવાયની] અવિચ્યુતિ ધારણા છે” [વિશેષાવશ્યક-

ભાષ્ય, ગાથા ૧૮૦]. તો પછી આપે સૂત્રમાં સ્મૃતિના હેતુને જ ધારણા કેમ કહી છે ?

સમાધાન — તમારી વાત સાચી છે. [અવાયની] અવિચ્યુતિ ધારણા છે, પરંતુ તેનો સમાવેશ તો અવાયમાં જ થઈ જાય છે, એટલે તેનો અલગથી ઉલ્લેખ નથી કર્યો. અવાયજ્ઞાન જ એક વાર ઉત્પન્ન થયા પછી લાંબા વખત સુધી જ્યારે ચાલુ રહે છે ત્યારે તેનું આ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેવું એ જ વિચ્યુતિ છે, અને આ અવિચ્યુતિ જ ધારણા કહેવાય છે, આમ અવાયની અંદર જ આ અવિચ્યુતિરૂપ ધારણાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અથવા એમ પણ કહી શકાય કે અવિચ્યુતિ પણ સ્મૃતિનું કારણ છે એટલે તેનો પણ સૂત્રગત ‘ધારણા’ પદથી સંગ્રહ થઈ જ જાય છે, અવિચ્યુતિ વિનાના અવાયમાત્રથી સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થતી નથી. રસ્તે ચાલતાં તૃણનો સ્પર્શ થવાથી ઉત્પન્ન થઈ અત્યંત અલ્પકાળ અસ્તિત્વ ધરાવતાં જ્ઞાનો જેવાં પરિશીલનહીન અવાયજ્ઞાનો સ્મૃતિને ઉત્પન્ન કરતાં હોય એવું અનુભવ્યું નથી. તેથી ‘સ્મૃતિહેતુ’ પદથી અવિચ્યુતિ અને સંસ્કાર બન્ને સ્મૃતિહેતુઓનો સંગ્રહ થઈ જાય છે. આમ કોઈ દોષ કે બાધા આવતી નથી. જો કે જૈન સિદ્ધાન્તમાં સ્મૃતિને પણ ધારણા કહેવામાં આવી છે પરંતુ તે તો પરોક્ષ પ્રમાણનો એક ભેદ છે એટલે એનો ઉલ્લેખ કે સંગ્રહ કરવાની અહીં કોઈ આવશ્યકતા જ નથી. આમ અમે જે કહ્યું તે બધું નિર્દોષ છે.

106. इह च क्रमभाविनामप्यवग्रहादीनां कथञ्चिदेकत्वमवसेयम् । विरुद्धधर्माध्यासो ह्येकत्वप्रतिपत्तिपरिपन्थी । न चाऽसौ प्रमाणप्रतिपन्नेऽर्थे प्रत्यर्थितां भजते । अनुभूयते हि खलु हर्षविषादादिविरुद्धविवर्त्तक्रान्तमेकं चैतन्यम् । विरुद्धधर्माध्यासाच्च बिभ्यद्भिरपि कथमेकं चित्रपटीज्ञानमेकानेकाकारोल्लेखशेखरमभ्युपगम्यते सौगतैः, चित्रं वा रूपं नैयायिकादिभिरिति ? ।

106. અવગ્રહ, ઈલા, અવાય અને ધારણા ક્રમથી ઉત્પન્ન થતાં હોવા છતાં તેમનો કથંચિત્ અભેદ છે. પરસ્પરવિરોધી ધર્મોનું હોવું એ એકત્વના જ્ઞાનમાં બાધક છે, એકત્વના જ્ઞાનનું વિરોધી છે. પરંતુ પ્રમાણસિદ્ધ અનેકાન્તાત્મક એક વસ્તુમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોનું હોવું એ તે વસ્તુના એકત્વનું (કે એકત્વના જ્ઞાનનું) વિરોધી નથી. હર્ષ, વિષાદ વગેરે પરસ્પરવિરોધી પર્યાયોથી આક્રાન્ત એક ચૈતન્ય (આત્મા) સૌને અનુભવાય છે. તો પછી એક વસ્તુમાં અનેક વિરુદ્ધ ધર્મોથી ડરતા બૌદ્ધોએ (વિજ્ઞાનવાદીઓએ) નીલ, પીત, આદિ અનેક આકારોવાળું એક ચિત્રવિજ્ઞાન કેમ સ્વીકાર્યું છે ? તથા નૈયાયિકોએ નીલ, પીત, આદિ અનેક રૂપોવાળું એક (બાહ્ય)

ચિત્રરૂપ કેમ સ્વીકાર્યું છે ?

107. નૈયાયિકાસ્તુ— “ઇન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષોત્પન્નં જ્ઞાનમવ્યપદેશ્યમ-
વ્યભિચારિ વ્યવસાયાત્મકં પ્રત્યક્ષમ્” [ન્યા. ૧.૧. ૪.] इति प्रत्यक्षलक्षण-
माचक्षते । अत्र च पूर्वाचार्यकृतव्याख्यावैमुख्येन सङ्ख्यावद्भिस्त्रिलोचन-
वाचस्पतिप्रमुखैरयमर्थः समर्थितो यथा-इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्य-
भिचारि प्रत्यक्षमित्येव प्रत्यक्षलक्षणम् । ‘यतः’शब्दाध्याहारेण च
यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्धादुक्तविशेषणविशिष्टं ज्ञानं यतो भवति तत् तथाविध-
ज्ञानसाधनं ज्ञानरूपमज्ञानरूपं वा प्रत्यक्षं प्रमाणमिति । अस्य च फलभूतस्य
ज्ञानस्य द्वयी गतिरविकल्पं सविकल्पं च । तयोरुभयोरपि प्रमाणरूपत्व-
मभिधातुं विभागवचनमेतद् ‘अव्यपदेश्यं व्यवसायात्मकम्’ इति ।

107. નૈયાયિકોએ પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહ્યું છે, “ઇન્દ્રિય અને અર્થના
સન્નિકર્ષથી ઉત્પન્ન, અવ્યપદેશ્ય, અવ્યભિચારી અને વ્યવસાયાત્મક જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે”
[ન્યાયસૂત્ર ૧.૧.૪]. આ સૂત્રની પૂર્વાચાર્યોએ કરેલી વ્યાખ્યાથી મોહું કરેલી લઈ વિદ્વાન
ત્રિલોચન, વાયસ્પતિ વગેરેએ સૂત્રના આ નીચે જણાવેલા અર્થનું સમર્થન કર્યું છે :
‘ઇન્દ્રિય અને અર્થના સન્નિકર્ષથી ઉત્પન્ન અવ્યભિચારી જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે’ આટલું જ
પ્રત્યક્ષલક્ષણ છે. ‘જેનાથી (યતઃ)’ શબ્દનો અધ્યાહાર સમજવાનો છે. વળી, ‘જે’ ‘તે’
આ બે શબ્દનો નિત્ય સંબંધ છે. [અર્થાત્ ‘જે’ શબ્દ કે તેનાં રૂપોનો પ્રયોગ થયો હોય
ત્યાં ‘તે’ શબ્દ કે તેનાં રૂપોનો પ્રયોગ પણ થાય છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘જે ફરે તે ચરે’,
‘વસ્તુ જેનાથી ઉત્પન્ન થાય તે (વસ્તુનું) કારણ કહેવાય’, ઈત્યાદિ.] આ નિયમ
અનુસાર પ્રત્યક્ષના આ લક્ષણનો અર્થ ઘણે — નિર્દિષ્ટ વિશેષણોવાળું જ્ઞાન જેનાથી
ઉત્પન્ન થાય છે તે તે જ્ઞાનનું સાધન (કરણ), ભલે તે સાધન જ્ઞાનરૂપ હોય કે અજ્ઞાનરૂપ
હોય, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. તે પ્રમાણના ફલભૂત જ્ઞાન બે પ્રકારનું છે — અવિકલ્પ
(અવ્યપદેશ્ય) અને સવિકલ્પ (વ્યવસાયાત્મક). તે બન્નેનું પણ પ્રમાણપણું જણાવવા
સૂત્રનો બાકીનો ભાગ ‘અવ્યપદેશ્ય અને વ્યવસાયાત્મક’ એ વિભાગવચન છે.
[પૂર્વાચાર્યોએ આખા સૂત્રને લક્ષણવચન ગણ્યું છે. પરંતુ ત્રિલોચન, વાયસ્પતિ આ
પ્રાચીન પરંપરાને તોડી આખા સૂત્રને લક્ષણસૂત્ર ગણતા નથી. તેમણે સૂત્રના બે ટુકડા
કર્યા. પહેલો ટુકડો લક્ષણવચન છે અને બાકીનો બીજો ટુકડો વિભાગવચન છે. જેઓ
આખા સૂત્રને લક્ષણવચન ગણે છે તે પૂર્વાચાર્યો ‘અવ્યપદેશ્ય’ પદનો અર્થ આ પ્રમાણે
કરે છે — જે વ્યપદેશથી (શબ્દથી) જન્ય નથી કે જે વ્યપદેશનો (શબ્દનો) વિષય નથી

તે. એવાં જ્ઞાનો છે જે ઈન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષોત્પન્ન હોવા સાથે શબ્દોત્પન્ન પણ છે અર્થાત્ ઉભયજ છે તેમજ એવાં જ્ઞાનો પણ છે જે ઈન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષોત્પન્ન હોવા સાથે શબ્દનો (શાબ્દજ્ઞાનનો) વિષય બનેલાં છે; આવાં બધાં જ્ઞાનોને વ્યાવૃત્ત કરવાના પ્રયોજનથી સૂત્રમાં 'અવ્યપદેશ્ય' પદ મૂક્યું છે. આ પૂર્વાચાર્યોની પરંપરાને તોડનારા ત્રિલોચન, વાચસ્પતિ વગેરેએ 'અવ્યપદેશ્ય'નો અર્થ કર્યો 'શબ્દસંસર્ગરહિત' (અર્થાત્ નિશ્ચયરહિત, નિર્વિકલ્પ). વળી, 'યતઃ' શબ્દનો અધ્યાહાર કરી ઈન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષને પ્રમાણ તરીકે સમજાવવાનું અર્થઘટન પણ તેમણે જ કર્યું છે.]

108. તત્ત્રોભયરૂપસ્યાપિ જ્ઞાનસ્ય પ્રામાણ્યમુપેક્ષ્ય 'યતઃ' શબ્દાધ્યાહાર-ક્લેશેનાડજ્ઞાનરૂપસ્ય સન્નિકર્ષદિઃ પ્રામાણ્યસમર્થનમયુક્તમ્ । કથં હ્યજ્ઞાનરૂપાઃ સન્નિકર્ષાદયોઽર્થપરિચ્છિતૌ સાધકતમા ભવન્તિ વ્યભિચારાત્ ? , સત્યપીન્દ્રિ-યાર્થસન્નિકર્ષેઽર્થોપલબ્ધેરભાવાત્ । જ્ઞાને સત્યેવ ભાવાત્, સાધકતમં હિ કરણમવ્યવહિતફલં ચ તદિતિ ।

108. બન્ને પ્રકારના જ્ઞાનોની પ્રમાણતાની ઉપેક્ષા કરીને 'યતઃ' શબ્દના અધ્યાહારની ક્લિષ્ટકલ્પના દ્વારા અજ્ઞાનરૂપ સન્નિકર્ષ વગેરેની પ્રમાણતાનું સમર્થન કરવું યોગ્ય નથી. અજ્ઞાનરૂપ સન્નિકર્ષ વગેરે અર્થજ્ઞાનોત્પત્તિમાં સાધકતમ કારણ કેવી રીતે ઘટી શકે? ન જ ઘટે, કારણ કે તેમાં વ્યભિચાર દેખાય છે. વ્યભિચાર આ છે — ઈન્દ્રિયનો અર્થ સાથે સન્નિકર્ષ થવા છતાં પણ અર્થજ્ઞાન થતું નથી, જ્ઞાનના હોતાં અર્થજ્ઞાન થાય છે. કાર્યની ઉત્પત્તિમાં જે સાધકતમ કારણ હોય તે જ કારણ કહેવાય છે અને તેનાથી કાલના વ્યવધાન વિના તત્કાલ જ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

109. સન્નિકર્ષોઽપિ યદિ યોગ્યતાતિરિક્તઃ સંયોગાદિસમ્બન્ધસ્તર્હિ સ ચક્ષુષોઽર્થેન સહ નાસ્તિ અપ્રાપ્યકારિત્વાત્તસ્ય । દૃશ્યતે હિ કાચાભ્રસ્ફટિકા-દિવ્યવહિતસ્યાપ્યર્થસ્ય ચક્ષુષોપલબ્ધિઃ । અથ પ્રાપ્યકારિ ચક્ષુઃ કરણત્વાદ્વા-સ્યાદિવદિતિ બ્રૂષે; તર્હાયસ્કાન્તાકર્ષણોપલેન લોહાસન્નિકર્ષ્ટેન વ્યભિચારઃ । ન ચ સંયુક્તસંયોગાદિઃ સન્નિકર્ષસ્તત્ર કલ્પયિતું શક્યતે, અતિપ્રસન્નાદિતિ ।

109. [સન્નિકર્ષ જે યોગ્યતાથી ભિન્ન ન હોય તો જ બધી ઈન્દ્રિયોની બાબતમાં ઘટે. પરંતુ] સન્નિકર્ષ જે યોગ્યતાથી ભિન્ન સંયોગ આદિ સંબંધ હોય તો ચક્ષુનો તે સન્નિકર્ષ અર્થની સાથે તો છે જ નહિ કારણ કે ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી છે, અર્થાત્ રૂપની સાથે સંયોગમાં આવ્યા વિના જ ચક્ષુ રૂપને જાણે છે. કાચ, સ્ફટિક આદિથી વ્યવહિત અર્થને પણ ચક્ષુ

દેખે છે એ આપણે અનુભવ્યું છે.

શંકા — ચક્ષુ પ્રાપ્તકારી છે કારણ કે તે કરણ છે અને જે કરણ હોય તે પ્રાપ્તકારી જ હોય, જેમ કે વાંસલો.

સમાધાન — લોહયુંબક લોઢા સાથે સન્નિકૃષ્ટ ન હોવા છતાં લોઢાના આકર્ષણમાં કરણ છે. તેથી ઉપરના અનુમાનમાં આપેલો ‘કરણ’ હેતુ વ્યભિચારી છે. જો કહેવામાં આવે કે લોહયુંબકનો લોઢા સાથે સંયોગરૂપ સન્નિકર્ષસંબંધ નથી પરંતુ સંયુક્તસંયોગરૂપ સન્નિકર્ષસંબંધ છે, અર્થાત્ લોઢાથી સંયુક્ત પૃથ્વી સાથે લોહયુંબકનો સંયોગ છે જ, તો આમ કહેવું યોગ્ય નથી. એવું માનતાં અતિપ્રસંગદોષ આવે, અર્થાત્ ગમે તેનો ગમે તેની સાથે સન્નિકર્ષ ઘટે અને એવી સ્થિતિમાં કોઈ નિશ્ચિત વ્યવસ્થા જ નહિ રહે.

110. સૌગતાસ્તુ “પ્રત્યક્ષં કલ્પનાપોઢમશ્રાન્તમ્” [ન્યાયબિ. ૧.૪] ઇતિ લક્ષણમવોચન્ । “અભિલાપસંસર્ગયોગ્યપ્રતિભાસા પ્રતીતિઃ કલ્પના તયા રહિતમ્” - [ન્યાયબિ. ૧.૫,૬] કલ્પનાપોઢમ્ ઇતિ । એતચ્ચ વ્યવહારાનુપ-યોગિત્વાત્પ્રમાણસ્ય લક્ષણમનુપપન્નમ્, તથાહિ એતસ્માદ્વિનિશ્ચિત્યાર્થમર્થક્રિયા-ર્થિનસ્તત્સમર્થેઽર્થે પ્રવર્તમાના વિસંવાદભાજો મા ભૂવન્નિતિ પ્રમાણસ્ય લક્ષણપરીક્ષાયાં પ્રવર્તન્તે પરીક્ષકાઃ । વ્યવહારાનુપયોગિનશ્ચ તસ્ય વાયસસદ-સદ્દશનપરીક્ષાયામિવ નિષ્ફલઃ પરિશ્રમઃ । નિર્વિકલ્પોત્તરકાલભાવિનઃ સવિકલ્પકાતુ વ્યવહારોપગમે વરં તસ્યૈવ પ્રામાણ્યમાસ્થેયમ્, કિમવિક-લ્પકેન શિખણ્ડિનેતિ ? ।

110. બૌદ્ધો પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ આ પ્રમાણે આપે છે— “જે જ્ઞાન કલ્પનારહિત અને અબ્રાન્ત છે તે પ્રત્યક્ષ છે” [ન્યાયબિન્દુ, ૧.૪]. “શબ્દસંસર્ગની યોગ્યતાવાળું જ્ઞાન કલ્પના છે, આવી કલ્પનાથી રહિત” [ન્યાયબિન્દુ ૧. ૫-૬]. ન્યાયબિન્દુના લક્ષણસૂત્ર(૧.૪)માં ‘કલ્પનાપોઢ’ શબ્દ છે, તેનો અર્થ છે કલ્પનારહિત. [શબ્દસંસર્ગ-યોગ્ય જ્ઞાન કલ્પના છે. ‘યોગ્ય’ શબ્દ એટલા માટે મૂક્યો છે કે જેથી બાલકનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન કે સંકેતસંબંધથી અજ્ઞાત વ્યક્તિનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન પણ સંગૃહીત થઈ જાય. બાલકનું નિશ્ચયરૂપ જ્ઞાન કે સંકેતસંબંધથી અજ્ઞાત વ્યક્તિનું નિશ્ચયરૂપ જ્ઞાન શબ્દસંસર્ગથી રહિત હોવા છતાં શબ્દસંસર્ગની યોગ્યતા ધરાવે છે. બાળકને પણ નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન થાય છે. બાળક પણ જ્યાં સુધી વર્તમાનમાં તેને દેખાતા સ્તનને ‘આ પેલું છે’ એમ પૂર્વદૃષ્ટ સ્તન સાથે એક કરતું નથી, અનુસંધાન કરી જોડતું નથી ત્યાં સુધી રડતું છાનું રહેતું નથી

પરંતુ જેવું તે વર્તમાનમાં દેખાતાને પૂર્વદષ્ટ સાથે એક કરે છે કે તરત જ તે રડતું છાનું રહી જાય છે. નિશ્ચય, કલ્પના કે વિકલ્પનો સ્વભાવ તો વર્તમાન અનુભવને પૂર્વાનુભવ સાથે એક કરવાનો છે અને શબ્દસંસર્ગ તો કેવળ તેને સૂચવતું ચિહ્ન છે જે હોય પણ ખરું અને ન પણ હોય. એટલે જેઓ માને છે કે બાળકને નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન હોતું નથી તે બરાબર નથી. શબ્દસંસર્ગરહિત જ્ઞાન હોય તે અનિશ્ચયાત્મક જ હોય, નિર્વિકલ્પક જ હોય અને નિર્વિચાર જ હોય એ માન્યતા બરાબર નથી. હકીકતમાં શબ્દસંસર્ગયોગ્યતા-રહિત જ્ઞાન જ અનિશ્ચયાત્મક હોય, નિર્વિકલ્પક હોય, નિર્વિચાર હોય. નિષ્કર્ષ એ કે બધાં જ નિશ્ચયાત્મક યા સવિકલ્પક યા સવિચાર જ્ઞાનોનું સત્ત્વ, સારતત્ત્વ, સ્વરૂપ યા વૈલક્ષણ્ય કલ્પના યા શબ્દસંસર્ગયોગ્યતા યા પૂર્વાપરપરામર્શ છે. અર્થાત્ જ જે જ્ઞાનમાં કલ્પના યા શબ્દસંસર્ગયોગ્યતા યા પૂર્વાપરપરામર્શ ન હોય તે જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ યા નિર્વિચાર યા અનધ્યવસાયરૂપ જ હોય. આમ એ સ્પષ્ટ છે કે બૌદ્ધ પ્રત્યક્ષ નિર્વિકલ્પ છે, વિચારશૂન્ય છે, અનધ્યવસાયરૂપ છે.] બૌદ્ધસમ્મત પ્રત્યક્ષ નિર્વિકલ્પ યા અનધ્યવસાયરૂપ હોઈ વ્યવહારમાં ઉપયોગી નથી, તે પ્રમાતાને પ્રવૃત્ત કરતું નથી. તેથી તેની બાબતમાં પ્રમાણનું બૌદ્ધોએ આપેલું લક્ષણ ઘટતું નથી. [બૌદ્ધ મતે જે જ્ઞાન અવિસંવાદી હોય તે પ્રમાણ છે. પ્રમાતાને જલનું ચાક્ષુષ જ્ઞાન થાય છે, પ્રમાતા પોતાની તૃષ્ણા શમાવવા તે દષ્ટ જલને મેળવવા પ્રવૃત્તિ કરે છે, પ્રવૃત્તિ દ્વારા પ્રાપ્ત અર્થથી તે તૃષ્ણાશમન કરે છે, માટે તે પ્રમાણ છે પરંતુ જો પ્રાપ્ત અર્થથી તૃષ્ણાશમન શક્ય ન હોય તો તે જ્ઞાન અપ્રમાણ છે. સંક્ષેપમાં, જે જ્ઞાન પ્રવૃત્તિ સાથે અવિસંવાદી છે અર્થાત્ જે જ્ઞાન સફળ પ્રવૃત્તિનું જનક છે તે જ્ઞાન પ્રમાણ છે. નિર્વિકલ્પ યા અનધ્યવસાયરૂપ જ્ઞાન તો પ્રમાતાની પ્રવૃત્તિનું જનક જ બનવા સમર્થ નથી તો પછી તેના સફળ પ્રવૃત્તિના જનક હોવાની વાત જ શી ! એટલે તે પ્રમાણ નથી જ. આમ બૌદ્ધો જેને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારે છે તે પ્રમાણ જ નથી.] પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પછી અર્થનો નિશ્ચય કરીને તે અર્થને યોગ્ય અર્થક્રિયાના (તૃષ્ણાશમન, દાહશમન, ઈત્યાદિરૂપ અર્થક્રિયાના) ઈચ્છુક પ્રમાતાઓ તે અર્થક્રિયા માટે સમર્થ તે અર્થને પ્રાપ્ત કરવા પ્રવૃત્તિ કરે છે, આવી પ્રવૃત્તિ કરતા તે પ્રમાતાઓ વિસંવાદને (નિષ્ફળતાને) ન પામે એટલા માટે બુદ્ધિમાન પરીક્ષકો પ્રમાણનાં લક્ષણોની પરીક્ષા કરે છે. વ્યવહારાનુપયોગી બૌદ્ધસમ્મત પ્રત્યક્ષના લક્ષણની પરીક્ષા કરવાનો પરિશ્રમ એ તો કાગડાના દાંતની પરીક્ષા કરવાના પરિશ્રમ જેવો નિરર્થક છે. ઉપરના આક્ષેપથી બચવા બૌદ્ધે એવું સ્વીકાર્યું છે કે નિર્વિકલ્પક ઐન્દ્રિયક જ્ઞાન પછી તરત ઉત્પન્ન થનારા સવિકલ્પક જ્ઞાનથી વ્યવહાર ઘટે છે. [બૌદ્ધ તાર્કિક કહે છે કે જે નિર્વિકલ્પક ઐન્દ્રિયક જ્ઞાન પોતાના પછી તરત સફળ પ્રવૃત્તિના જનક (અર્થાત્ અવિસંવાદી) સવિકલ્પક જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે.] આવું માનવા

કરતાં તો પેલા સવિકલ્પક જ્ઞાનને જ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ માનવું વધારે સારું છે, વધુ યોગ્ય છે, શિખંડી જેવા નિરર્થક નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ માનવાની શી જરૂર છે ?

111. જૈમિનીયાસ્તુ ધર્મં પ્રતિ અનિમિત્તત્વવ્યાજેન “સત્સમ્પ્રયોગે પુરુષ-
સ્યેન્દ્રિયાણાં બુદ્ધિજન્મ તત્ પ્રત્યક્ષમનિમિત્તં વિદ્યમાનોપલમ્બનત્વાત્”
[જૈમિ. ૧.૧.૪] इत्यनुवादभङ्ग्या प्रत्यक्षलक्षणमाचक्षते, यदाहुः—

“एवं सत्यनुवादित्वं लक्षणस्यापि सम्भवेत् ।” [श्लोकवा. सू. ४.३९]
इति । व्याचक्षते च—इन्द्रियाणां सम्प्रयोगे सति पुरुषस्य जायमाना बुद्धिः
प्रत्यक्षमिति ।

111. પ્રત્યક્ષ ધર્મને જાણવાનું સાધન (પ્રમાણ) નથી એ કહેવાના બહાને પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ જૈમિનીના અનુયાયીઓએ (મીમાંસકોએ) આ પ્રમાણે આપ્યું છે— “અર્થ સાથે ઇન્દ્રિયોનો સંપ્રયોગ સંબંધ થતાં આત્માને જે જ્ઞાન થાય છે તે પ્રત્યક્ષ છે જે ધર્મને જાણવાનું સાધન (પ્રમાણ) નથી કારણ કે તે વર્તમાન અર્થોને (વસ્તુઓને) જ જાણે છે” [જૈમિનિસૂત્ર, ૧.૧.૪]. આ પ્રત્યક્ષલક્ષણ તો જે પ્રસિદ્ધ છે તેનું પુનઃ કથનમાત્ર છે. કુમારિલે કહ્યું પણ છે, “આમ હોવાથી, પ્રત્યક્ષલક્ષણ પણ જે પ્રસિદ્ધ છે તેનું પુનઃ કથનમાત્ર સંભવે.” [શ્લોકવાર્તિક સૂત્ર ૪.૯]. અને કુમારિલે જૈમિનિસૂત્રને સમજાવતાં કહે છે, “ઇન્દ્રિયોનો (અર્થ સાથે) સમ્પ્રયોગ થતાં (સતિ) પુરુષમાં જન્મતું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે.”

112. અત્ર સંશયવિપર્યયબુદ્ધિજન્મનોऽપીન્દ્રિયસંપ્રયોગે સતિ પ્રત્યક્ષત્વ-
પ્રસન્નાદતિવ્યાપ્તિઃ । અથ ‘સત્સમ્પ્રયોગ’ इति सता सम्प्रयोग इति व्याख्यायते
तर्हि निरालम्बनविभ्रमा एवार्थनिरपेक्षजन्मानो निरस्ता भवेयुर्न सालम्बनौ
संशयविपर्ययौ । अथ सति सम्प्रयोग इति सत्सप्तमीपक्ष एव न त्यज्यते
संशयविपर्ययनिरासाय च ‘सम्प्रयोग’ इत्यत्र ‘सम्’ इत्युपसर्गो वर्ण्यते,
यदाह—

“सम्यगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः ।

दुष्टत्वाच्छुक्तिकायोगो वार्यते रजतेक्षणात् ॥”

[श्लोकवा.सू.४. ३८-९]

इति; तथापि प्रयोगसम्यक्त्वस्यातीन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षानवगम्यत्वात्कार्यतो—

ડવગતિર્વક્તવ્યા । કાર્યં ચ જ્ઞાનમ્ ન ચ તદવિશેષિતમેવ પ્રયોગસમ્યક્ત્વાવ-
ગમનાયાલમ્ । ન ચ તદ્વિશેષણપરમપરમિહ પદમસ્તિ । સતા સમ્પ્રયોગ ઇતિ
ચ વરં નિરાલમ્બનવિજ્ઞાનનિવૃત્તયે, 'સતિ' ઇતિ તુ સસમ્યૈવ ગતાર્થત્વાદનર્થકમ્ ।

112. આ પ્રત્યક્ષલક્ષણ અતિવ્યાપ્તિદોષવાળું છે કારણ કે ઈન્દ્રિયનો (અર્થ સાથે) સંપ્રયોગસંબંધ થતાં તો સંશયરૂપ અને વિપર્યયરૂપ જ્ઞાનો પણ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જો 'સત્સમ્પ્રયોગે' નો અર્થ 'સતિ સમ્પ્રયોગે (સમ્પ્રયોગ થતાં)' એવો ન કરતાં 'સતા સમ્પ્રયોગે (સત્ સાથે સમ્પ્રયોગ થતાં)' એવો કરવામાં આવે તો જે અર્થની અપેક્ષા રાખ્યા વિના જ ઉત્પન્ન થાય છે તે નિરાલંબન બાન્ત જ્ઞાનો જ વ્યાવૃત્ત થશે પરંતુ અર્થને વિષય કરનારા સાલંબન સંશયરૂપ અને વિપર્યયરૂપ જ્ઞાનો તો વ્યાવૃત્ત નહિ થાય, એટલે અતિવ્યાપ્તિદોષ એમનો એમ જ રહેશે.

ભીમાંસક — અમે 'સત્સમ્પ્રયોગે'ની વ્યાખ્યા કરવામાં 'સતિ સમ્પ્રયોગે (સમ્પ્રયોગ થતાં)' એ સતિસમ્પ્રયોગનો પક્ષ છોડતાં નથી પરંતુ સંશય અને વિપર્યયની વ્યાવૃત્તિ કરવા માટે 'સમ્પ્રયોગ' શબ્દમાં જે 'સમ્' ઉપસર્ગ છે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અમારા કુમારિલભટ્ટે કહ્યું પણ છે, " 'સમ્' શબ્દનો અર્થ સમ્યક્ છે, એટલે 'સમ્' શબ્દ અસમ્યક્ અર્થાત્ દુષ્ટ (દોષવાળા) પ્રયોગને (સંયોગને) વ્યાવૃત્ત કરે છે. ઉદાહરણાર્થ, જો છીપ સાથે ચક્ષુરિન્દ્રિયનો પ્રયોગ (સંયોગ) થતાં રજતનું જ્ઞાન થાય તો તે પ્રયોગ સમ્ (સમ્યક્) ન ગણાય પણ દુષ્ટ ગણાય (કારણ કે અહીં પ્રયોગ અન્ય સાથે થાય છે અને જ્ઞાન અન્યનું થાય છે). [આવા દુષ્ટ પ્રયોગથી જન્ય જ્ઞાનોની વ્યાવૃત્તિ 'સમ્પ્રયોગ' શબ્દથી થઈ જાય છે.]

હેમચન્દ્રાચાર્ય — આમ તમે માનો તો પણ આપત્તિ ટળતી નથી. પ્રયોગનું સમ્યક્પણું (અદોષપણું) અતીન્દ્રિય હોવાથી પ્રત્યક્ષ દ્વારા તો જાણી શકાશે નહિ. એટલે તેના દ્વારા જન્ય કાર્ય ઉપરથી તેના સમ્યક્પણાનું જ્ઞાન અનુમાનથી થાય છે એમ તમારે કહેવું પડશે. પ્રયોગનું કાર્ય છે જ્ઞાન. વિશેષતારહિત એવું જ્ઞાનસામાન્ય તો પ્રયોગના સમ્યક્ત્વનું જ્ઞાન કરાવવા સમર્થ નથી. અને પ્રયોગજન્ય જ્ઞાનની (બુદ્ધિની) વિશેષતા જણાવતું કોઈ વિશેષણ તો તમે લક્ષણમાં આપ્યું નથી. વળી 'સત્સમ્પ્રયોગે'ની વ્યાખ્યા 'સતિ સમ્પ્રયોગે' સતિસમ્પ્રયોગના રૂપમાં કરવા કરતાં તો 'સતા સમ્પ્રયોગે' કરવી વધુ સારી છે, કારણ કે તેમ કરવાથી નિરાલંબન જ્ઞાનોની વ્યાવૃત્તિ થઈ જાય છે અને 'સતિ' નો અર્થ તો 'સમ્પ્રયોગે'ની સમ્પ્રયોગી વિભક્તિ દ્વારા જ મળી જાય છે. એટલે 'સતિ સમ્પ્રયોગે' એમ વ્યાખ્યા કરવી નિરર્થક છે.

113. યેડપિ "તત્સંપ્રયોગે પુરુષસ્યેન્દ્રિયાણાં બુદ્ધિજન્મ સત્પ્રત્યક્ષં

યદ્વિષયં જ્ઞાનં તેન સમ્પ્રયોગે ઇન્દ્રિયાણાં પુરુષસ્ય બુદ્ધિજન્મ સત્પ્રત્યક્ષં
 યદન્યવિષયં જ્ઞાનમન્યસમ્પ્રયોગે ભવતિ ન તત્પ્રત્યક્ષમ્ ।” [શાબરભા.
 ૧.૧.૫] इत्येवं तत्सतोर्व्यत्ययेन लक्षणमनवद्यमित्याहुः, तेषामपि
 क्लिष्टकल्पनैव, संशयज्ञानेन व्यभिचारनिवृत्तेः । तत्र हि यद्विषयं ज्ञानं तेन
 सम्प्रयोग इन्द्रियाणामस्त्येव । यद्यपि चोभयविषयं संशयज्ञानं तथापि
 तयोरन्यतरेणेन्द्रियं संयुक्तमेव उभयावमर्शित्वाच्च संशयस्य येन संयुक्तं
 चक्षुस्तद्विषयमपि तज्ज्ञानं भवत्येवेति नातिव्याप्तिपरिहारः । अव्याप्तिश्च
 चाक्षुषज्ञानस्येन्द्रियसम्प्रयोगजत्वाभावात् । अप्राप्यकारि च चक्षुरित्युक्तप्रायम् ।

113. કેટલાક મીમાંસકો જૈમિનિસૂત્રગત પ્રત્યક્ષલક્ષણમાં આવેલા ‘સત્’ ‘તત્’
 શબ્દોનો વ્યત્યય (એકબીજાના સ્થાનની અદલાબદલી) કરીને તે પ્રત્યક્ષલક્ષણને નિર્દોષ
 દર્શાવે છે. તેઓ જૈમિનિસૂત્રગત પ્રત્યક્ષલક્ષણને આ પ્રમાણે સમજાવે છે — “જેનું પુરુષને
 જ્ઞાન થાય તેની જ સાથે ઇન્દ્રિયોનો સંપ્રયોગ થતાં થનારું તે જ્ઞાન સાચું (પ્રમાણરૂપ)
 પ્રત્યક્ષ છે. અન્ય વિષયનું જે જ્ઞાન અન્યની સાથે ઇન્દ્રિયોનો સંપ્રયોગ થતાં થાય તે (સાચું,
 પ્રમાણરૂપ) પ્રત્યક્ષ નથી” [શાબરભાષ્ય, ૧.૧.૫.]. પરંતુ તે મીમાંસકોનું આ કથન
 પણ કિલ્લકલ્પના જ છે, કારણ કે આવી કલ્પના કરવા છતાં તેમનું પ્રત્યક્ષલક્ષણ
 વ્યભિચારદોષની બચતું નથી, તેમનું પ્રત્યક્ષલક્ષણ સંશયને પણ લાગુ પડે છે, એટલે
 સંશય પણ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ બની જાય. સંશયજ્ઞાન પણ તે વસ્તુનું થાય છે જે વસ્તુ સાથે
 ઇન્દ્રિયનો સંપ્રયોગ થાય છે જ. જો કે સંશયજ્ઞાન બે વસ્તુઓને વિષય કરે છે તેમ છતાં
 તે બેમાંથી એકની સાથે ઇન્દ્રિયનો સંપ્રયોગ હોય છે જ. સંશયમાં વિકલ્પરૂપે બેનું જ્ઞાન
 હોય છે પરંતુ તે બેમાંથી જેની સાથે ચક્ષુ સંયુક્ત હોય છે તે વિષયનું પણ તે જ્ઞાન હોય
 છે જ, તેથી પ્રત્યક્ષલક્ષણ સંશયને પણ લાગુ પડે છે, પરિણામે મીમાંસકોનું પ્રસ્તુત
 પ્રત્યક્ષલક્ષણ અતિવ્યાપ્તિદોષથી દૂષિત છે. વળી, મીમાંસકોનું આ પ્રત્યક્ષલક્ષણ
 અવ્યાપ્તિદોષથી પણ દૂષિત છે કારણ કે તે ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષને લાગુ પડતું નથી. ચાક્ષુષ
 પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયાર્થસંયોગથી ઉત્પન્ન થતું નથી. ચક્ષુરિન્દ્રિય અપ્રાપ્યકારી છે એ વાત અમે
 પહેલાં કહી ગયા છીએ.

114. “શ્રોત્રાદિવૃત્તિરવિકલ્પિકા પ્રત્યક્ષમ્” इति वृद्धसाङ्ख्याः ।
 अत्र श्रोत्रादीनामचेतनत्वात्तद्वृत्तेः सुतरामचैतन्यमिति कथं प्रमाणत्वम् ? ।
 चेतनसंसर्गात्तच्चैतन्याभ्युपगमे वरं चित एव प्रामाण्यमभ्युपगन्तुं युक्तम् । न
 चाविकल्पकत्वे प्रामाण्यमस्तीति यत्किञ्चिदेतत् ।

114. પ્રાચીન સાંખ્યાચાર્યોનો મત છે કે શ્રોત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયોનો નિર્વિકલ્પક વ્યાપાર (વૃત્તિ) પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. પરંતુ શ્રોત્ર વગેરે ઇન્દ્રિયો તો અચેતન છે, એટલે તેમનો વ્યાપાર પણ અચેતન જ હોય, તો પછી તે પ્રમાણ કેવી રીતે ઘટી શકે? જો તમે સાંખ્યો ચેતનના સંસર્ગને કારણે તેને ચેતન માનતા હો તો તેનાથી વધુ સારું તો એ છે કે તમે ચિત્તનું (જ્ઞાનનું) જ પ્રામાણ્ય સ્વીકારો, તે જ યોગ્ય છે. અને એ તો અમે પહેલાં સ્પષ્ટ કરી દીધું જ છે કે નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન પ્રમાણ હોઈ શકે જ નહિ, કારણ કે નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન વ્યવહારોપયોગી છે જ નહિ, તે પુરુષની પ્રવૃત્તિનું જનક નથી.

115. “પ્રતિવિષયાધ્યવસાયો દૃષ્ટમ્” [સાં. કા. ૫] इति प्रत्यक्षलक्षण-
मितीश्वरकृष्णः । तदप्यनुमानेन व्यभिचारित्वादलक्षणम् । अथ ‘प्रतिः’
आभिमुख्ये वर्तते तेनाभिमुख्येन विषयाध्यवसायः प्रत्यक्षमित्युच्यते;
तदप्यनुमानेन तुल्यम् घटोऽयमितिवदयं पर्वतोऽग्निमानित्याभिमुख्येन
प्रतीतेः । अथ अनुमानादिविलक्षणो अभिमुखोऽध्यवसायः प्रत्यक्षम्; तर्हि
प्रत्यक्षलक्षणमकरणीयमेव शब्दानुमानलक्षणविलक्षणतयैव तत्सिद्धेः ।

• 115. “નિયત વિષયનો નિશ્ચય પ્રત્યક્ષ છે” [સાંખ્યકારિકા, ૫] એ પ્રત્યક્ષલક્ષણ સાંખ્યાચાર્ય ઈશ્વરકૃષ્ણે આપ્યું છે. પરંતુ તે લક્ષણ પણ અનુમાનથી વ્યભિચરિત છે અર્થાત્ તે લક્ષણ તો અનુમાનને પણ લાગુ પડે છે [કારણ કે અનુમાન પણ નિયત વિષયનો નિશ્ચય કરે છે. આમ આ પ્રત્યક્ષલક્ષણ અતિવ્યાપ્તિદોષથી દૂષિત છે.]

સાંખ્યાચાર્ય — અહીં ‘પ્રતિ’નો અર્થ આભિમુખ્ય છે. તેથી ‘આ’ એવા આકારવાળા આભિમુખ્યના રૂપમાં થતો વિષયનો અધ્યવસાય પ્રત્યક્ષ છે એમ અમે કહીએ છીએ.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — તેવું આભિમુખ્ય તો પ્રત્યક્ષની જેમ અનુમાન વગેરેમાં પણ છે કારણ કે ‘આ ઘટ છે’ એ જ્ઞાનની જેમ ‘આ પર્વત અગ્નિમાન છે’ એ જ્ઞાન પણ આભિમુખ્યના રૂપમાં જ થાય છે.

સાંખ્યાચાર્ય — અનુમાન વગેરેથી વિલક્ષણ એવો અભિમુખ્ય અધ્યવસાય પ્રત્યક્ષ છે. [આમ કહેવાથી પ્રત્યક્ષલક્ષણ અનુમાનને લાગુ નહિ પડે અને અતિવ્યાપ્તિદોષરહિત નિર્દોષ બની જશે.]

હેમચન્દ્રાચાર્ય — એમ હોય તો પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ કરવાની શી જરૂરત છે, કારણ કે અનુમાનલક્ષણ અને આગમ(શબ્દ)લક્ષણથી વિલક્ષણ હોવાથી જ પ્રત્યક્ષલક્ષણની સિદ્ધિ થઈ જશે.

116. તતશ્ચ પરકીયલક્ષણાનાં દુષ્ટત્વાદિદમેવ 'વિશદઃ પ્રત્યક્ષમ્' ઇતિ પ્રત્યક્ષલક્ષણમનવદ્યમ્ ॥૨૯॥

116. અને તેથી બીજાનાં પ્રત્યક્ષલક્ષણો દૂષિત હોવાના કારણે 'વિશદ સમ્યક્ અર્થનિર્ણય પ્રત્યક્ષ છે' એ લક્ષણ જ નિર્દોષ ઠરે છે. (૨૯)

117. પ્રમાણવિષયફલપ્રમાતૃરૂપેષુ ચતુર્ષુ વિધિષુ તત્ત્વં પરિસમાપ્યત ઇતિ વિષયાદિલક્ષણમન્તરેણ પ્રમાણલક્ષણમસમ્પૂર્ણમિતિ વિષયં લક્ષયતિ—

પ્રમાણસ્ય વિષયો દ્રવ્યપર્યાયાત્મકં વસ્તુ ॥૩૦॥

117. પ્રમાણ, તેનો વિષય, તેનું ફળ અને પ્રમાતા આ ચાર ભેદોમાં તત્ત્વની પરિસમાપ્તિ થાય છે. તેથી જ્યાં સુધી પ્રમાણના વિષય વગેરેનાં લક્ષણો ન કહેવામાં આવે ત્યાં સુધી પ્રમાણનું લક્ષણ અધૂરું ગણાય. તેથી પહેલાં પ્રમાણના વિષયનું લક્ષણ આચાર્ય કહે છે—

પ્રમાણનો વિષય દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક વસ્તુ છે. (૩૦)

118. પ્રત્યક્ષસ્ય પ્રકૃતત્વાત્તસ્યૈવ વિષયાદૌ લક્ષયિતવ્યે 'પ્રમાણસ્ય' ઇતિ પ્રમાણસામાન્યગ્રહણં પ્રત્યક્ષવત્ પ્રમાણાન્તરાણામપિ વિષયાદિલક્ષણમિહૈવ વક્તું યુક્તમવિશેષાત્તથા ચ લાઘવમપિ ભવતીત્યેવમર્થમ્ । જાતિનિર્દેશાચ્ચ પ્રમાણાનાં પ્રત્યક્ષદીનાં 'વિષયઃ' ગોચરો 'દ્રવ્યપર્યાયાત્મકં વસ્તુ' । દ્રવતિ તાંસ્તાન્ પર્યાયાન્ ગચ્છતિ ઇતિ દ્રવ્યં ધ્રૌવ્યલક્ષણમ્ । પૂર્વોત્તરવિવર્તવર્ત્યન્વય-પ્રત્યયસમધિગમ્યમૂર્ધ્વતાસામાન્યમિતિ યાવત્ । પરિચિન્ત્યુત્પાદવિનાશધર્મ્માણો ભવન્તીતિ પર્યાયા વિવર્તાઃ । તચ્ચ તે ચાત્મા સ્વરૂપં યસ્ય તત્ દ્રવ્યપર્યાયાત્મકં વસ્તુ, પરમાર્થસદિત્યર્થઃ, યદ્વાચકમુખ્યઃ — "ઉત્પાદવ્યયધ્રૌવ્યયુક્તં સત્" [તત્ત્વા. ૫.૨૯] ઇતિ, પારમર્ષમપિ "ઉપન્નેઙ્ વા વિગમેઙ્ વા ધુવેઙ્ વા" ઇતિ ।

118. અહીં પ્રત્યક્ષનું નિરૂપણ ચાલુ છે, તેથી તેના વિષય આદિનું નિરૂપણ કરવું જોઈએ તેમ છતાં અહીં સૂત્રમાં 'પ્રમાણસ્ય (પ્રમાણનો)' પદ મૂકીને પ્રમાણસામાન્યનું ગ્રહણ કરી પ્રત્યક્ષની જેમ અન્ય પ્રમાણોના વિષયાદિનું લક્ષણ અહીં આ પ્રસંગે આપી દેવું ઉચિત છે કારણ કે બધાં પ્રમાણોનો વિષય સમાન છે અને તેમ કરવામાં લાઘવ પણ છે. આ પ્રમાણે અર્થ સમજવો. જાતિની (સામાન્યની) અપેક્ષાએ 'પ્રમાણસ્ય (પ્રમાણનો)'

એમ એકવચનનો પ્રયોગ કર્યો છે. તેથી પ્રત્યક્ષ વગેરે બધાં પ્રમાણોનો વિષય (ગોચર) દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક વસ્તુ છે, એમ અર્થ કરવો. જે તે તે પર્યાયો પ્રતિ ગતિ કરે છે (દ્રવતિ = ગચ્છતિ=જાય છે) અર્થાત્ જે અનેક પર્યાયોમાંથી એક સૂત્રરૂપે પસાર થતું જ રહે છે તે દ્રવ્ય છે, આ દર્શાવે છે કે દ્રવ્યનું લક્ષણ ધ્રૌવ્ય છે. પૂર્વાપરપર્યાયોમાં જે એકાકાર પ્રતીતિ થાય છે યા એકત્વની પ્રતીતિ થાય છે તે પ્રતીતિનો વિષય ઊર્ધ્વતાસામાન્ય છે. આ ઊર્ધ્વતાસામાન્ય જ દ્રવ્ય છે. [સુવર્ણકંકણ તોડીને સુવર્ણકુંડલ બનાવવામાં આવે છે. આ પૂર્વોત્તર કંકણ, કુંડલ આદિ ઘાટો (પર્યાયો) જુદા છે પરંતુ તે બધા પૂર્વાપર ઘાટોમાં સુવર્ણ તો તેનું તે જ છે. અહીં આ સુવર્ણ જે બધા પૂર્વોત્તર ઘાટોમાં અનુસ્યૂત છે તે ઊર્ધ્વતાસામાન્ય છે અને તે જ દ્રવ્ય છે]. જે પરિવર્તનો પામતા રહે છે અર્થાત્ ઉત્પાદ-વિનાશ એ જેમના ધર્મો છે તે પર્યાયો છે. પર્યાયનું બીજું નામ વિવર્ત પણ છે. દ્રવ્ય અને પર્યાયો બન્ને જેનું સ્વરૂપ છે તે વસ્તુ છે. આમ વસ્તુ દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક છે. અને વસ્તુ જ પરમાર્થ સત્ છે. વાચકમુખ્ય ઉમાસ્વાતિએ કહ્યું છે, “જે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રૌવ્ય યુક્ત છે તે સત્ છે” [તત્ત્વાર્થસૂત્ર પ. ૨૮]. સર્વજ્ઞપ્રણીત આગમ પણ કહે છે, “વસ્તુ ઉત્પન્ન પણ થાય છે, નાશ પણ પામે છે અને ધ્રુવ પણ રહે છે.” [દ્રવ્ય નિત્ય છે. તેની ઉત્પત્તિ પણ નથી અને તેનો નાશ પણ નથી. અર્થાત્ દ્રવ્ય ધ્રુવ છે. ઉત્પાદ અને નાશ તો પર્યાયના થાય છે. અને વસ્તુ દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક હોવાથી ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રૌવ્યાત્મક છે.]

119. તત્ર ‘દ્રવ્યપર્યાય’ગ્રહણેન દ્રવ્યૈકાન્તપર્યાયૈકાન્તવાદિપ-
રિકલ્પિતવિષયવ્યુદાસઃ । ‘આત્મ’ગ્રહણેન ચાત્યન્તવ્યતિરિક્તદ્રવ્યપર્યાય-
વાદિકાણાદયૌગાભ્યુપગતવિષયનિરાસઃ । યચ્છ્રીસિદ્ધસેનઃ -

“દોહિં વિ નૈહિં નીયં સત્થમુલૂણ તહવિ મિચ્છન્તં ।

જં સંવિસયપ્પહાણત્તણેણ અત્તોત્તનિરવિવ્ઝ” ॥ [સન્ન. ૩.૪૯] ત્તિ ॥૩૦॥

119. સૂત્રમાં [વસ્તુના સ્વરૂપને] દ્રવ્ય-પર્યાય [ઉભયાત્મક] કહ્યું છે. તેનાથી વસ્તુને કેવળ દ્રવ્યાત્મક કે કેવળ પર્યાયાત્મક માનનાર વાદીઓએ પ્રમાણનો વિષય એકાન્ત દ્રવ્ય કે એકાન્ત પર્યાય છે એમ જે કહ્યું છે તેનો નિરાસ થઈ જાય છે. સૂત્રગત ‘આત્મ’ પદ દ્વારા દ્રવ્યથી અત્યંત ભિન્ન પર્યાયને તથા પર્યાયથી અત્યંત ભિન્ન દ્રવ્યને અને વસ્તુથી અત્યંત ભિન્ન દ્રવ્ય અને પર્યાયને પ્રમાણનો વિષય માનનાર ન્યાય-વૈશેષિક મતનો નિરાસ કરવામાં આવ્યો છે. [દ્રવ્ય એ સામાન્ય છે. પર્યાય એ વિશેષ છે. ન્યાય-વૈશેષિકોએ સ્વીકારેલા સાત પદાર્થોમાં દ્રવ્ય, સામાન્ય અને વિશેષ છે. તેમના મતે વસ્તુથી સામાન્ય અને વિશેષનો અત્યંત ભેદ છે તેમ જ સામાન્ય અને વિશેષનો પણ પરસ્પર અત્યંત

ભેદ છે. આમ ન્યાય-વૈશેષિકો સામાન્ય (દ્રવ્ય) અને વિશેષ (પર્યાય) બન્નેને સ્વીકારે તો છે પરંતુ તેમનો પરસ્પર આત્યંતિક ભેદ માને છે, એટલું જ નહિ પણ વસ્તુથી પણ તેમનો આત્યંતિક ભેદ માને છે. એટલે તેમનો મત મિથ્યા છે.] શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરે કહ્યું પણ છે, “જો કે કણાદે પોતાના શાસ્ત્રમાં બન્ને નયોનો (દ્રવ્યાર્થિક નય અને પર્યાયાર્થિક નય બન્નેનો) સ્વીકાર તો કર્યો છે છતાં મિથ્યાત્વ છે કારણ કે સ્વવિષયના ગ્રહણમાં તે બન્ને નયોની પ્રધાનતા (પરેખર તો એ ક્રાન્તિકતા) હોવાથી તે બન્ને નયો એકબીજાથી સાવ નિરપેક્ષ રહે છે [કારણ કે તેમના વિષયો એકાન્તપણે ભિન્ન મનાયા છે.]” [સન્મતિ, ૩.૪૯].(૩૦)

120. કુતઃ પુનર્દ્રવ્યપર્યાયાત્મકમેવ વસ્તુ પ્રમાણાનાં વિષયો ન દ્રવ્યમાત્રં પર્યાયમાત્રમુભયં વા સ્વતન્ત્રમ્ ? इत्याह—

अर्थक्रियासामर्थ्यात् ॥३१॥

120. દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક વસ્તુ જ પ્રમાણનો વિષય શા માટે છે ? એકાન્ત દ્રવ્ય, એકાન્ત પર્યાય કે એકબીજાની તદ્દન ભિન્ન સ્વતંત્ર દ્રવ્ય અને પર્યાય પ્રમાણનો વિષય શા માટે નથી ? આના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે —

કારણ કે તેનામાં અર્થક્રિયાનું સામાર્થ્ય છે. (૩૧)

121. ‘अर्थस्य’ हानोपादानादिलक्षणस्य ‘क्रिया’ निष्पत्तिस्तत्र ‘सामर्थ्यात्’, द्रव्यपर्यायात्मकस्यैव वस्तुनोऽर्थक्रियासमर्थत्वादित्यर्थः ॥३१॥

121. ‘અર્થ’થી અભિપ્રેત છે ‘હાન, ઉપાદાન આદિ લક્ષણવાળો અર્થ’. તેની ક્રિયા એટલે નિષ્પત્તિ. તેમાં સામાર્થ્ય હોવાથી. દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક વસ્તુ જ અર્થક્રિયામાં સમર્થ હોવાથી દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક વસ્તુ જ પ્રમાણનો વિષય છે. [‘અર્થ’નો અર્થ કોઈપણ કાર્ય પણ લઈ શકાય. જે વસ્તુ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે તે અર્થક્રિયાસમર્થ ગણાય. અર્થક્રિયાકારી એટલે કાર્યકારી.] (૩૧)

122. यदि नामैवं ततः किमित्याह—

तल्लक्षणत्वाद्वस्तुनः ॥३२॥

122. જો દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક વસ્તુ જ અર્થક્રિયામાં સમર્થ હોય તો પણ તેથી શું ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે —

કારણ કે તે જ (=અર્થક્રિયાસામર્થ્ય જ) વસ્તુનું લક્ષણ છે. (૩૨)

123. 'તદ્' અર્થક્રિયાસામર્થ્ય 'લક્ષણમ્' અસાધારણં રૂપં યસ્ય તત્ તલ્લક્ષણં તસ્ય ભાવસ્તત્ત્વં તસ્માત્ । કસ્ય ? 'વસ્તુનઃ' પરમાર્થસતો રૂપસ્ય । અયમર્થઃ—અર્થક્રિયાર્થી હિ સર્વઃ પ્રમાણમન્વેષતે, અપિ નામેતઃ પ્રમેયમર્થક્રિયાક્ષમં વિનિશ્ચિત્ય કૃતાર્થો ભવેયમિતિ ન વ્યસનિતયા । તદ્દાદિ પ્રમાણવિષયોઽર્થોઽર્થક્રિયાક્ષમો ન ભવેત્તદા નાસૌ પ્રમાણપરીક્ષણમાદ્રિયેત । યદાહ—

“અર્થક્રિયાઽસમર્થસ્ય વિચારૈઃ કિં તદર્થિનામ્ ।

ષણ્ઢસ્ય રૂપવૈરૂપ્યે કામિન્યાઃ કિં પરીક્ષયા ? ॥” [પ્રમાણવા. ૧.૨૧૫] ઇતિ ।

123. તે અર્થક્રિયાસામર્થ્ય લક્ષણ અર્થાત્ અસાધારણ રૂપ જેનું છે તે, તેનો ભાવ અર્થાત્ તત્ત્વ, તેના કારણે. તે તત્ત્વ કોનું? વસ્તુનું અર્થાત્ પરમાર્થસત્નું. [પરમાર્થસત્ વસ્તુનું લક્ષણ અર્થક્રિયાસામર્થ્ય છે, અર્થાત્ જે અર્થક્રિયામાં સમર્થ હોય તે જ વસ્તુ છે, સત્ છે.] આનો અર્થ આ છે — અર્થક્રિયાના બધા જ ઈચ્છુકો પ્રમાણની ગવેષણા (તપાસ, પરીક્ષા) કરે છે — 'હું આના દ્વારા અર્થક્રિયાસમર્થ પ્રમેયનો બરાબર નિશ્ચય કરીને પ્રવૃત્તિ કરતાં સફળ થાઉં' એમ વિચારીને અને નહિ કે વ્યસનના (લતના) કારણે. કેવળ વ્યસનના કારણે પ્રમાણની ગવેષણા નથી કરતા. આવી સ્થિતિમાં પ્રમાણનો વિષયભૂત અર્થ જો અર્થક્રિયાસમર્થ ન હોય તો પછી પ્રમાણની પરીક્ષા કરવા કોઈને ઉત્સાહ રહે જ નહિ, પ્રમાણની પરીક્ષા નિરર્થક બની જાય. કહ્યું પણ છે, “જેઓ અર્થક્રિયાના ઈચ્છુક છે તેમને અર્થક્રિયામાં અસમર્થ પદાર્થનો વિચાર કરવાથી શો લાભ ? કામિનીને નપુંસકની સુંદરતા-અસુંદરતાની પરીક્ષા કરવાનું શું પ્રયોજન?”

124. તત્ર ન દ્રવ્યૈકરૂપોઽર્થોઽર્થક્રિયાકારી, સ હ્યાપ્રચ્યુતાનુત્પન્ન-સ્થિરૈકરૂપઃ કથમર્થક્રિયાં કુર્વીત ક્રમેણાક્રમેણ વા ?, અન્યોન્યવ્યવચ્છેદ-રૂપાણાં પ્રકારાન્તરાસમ્ભવાત્ । તત્ર ન ક્રમેણ; સ હિ કાલાન્તરભાવિનીઃ ક્રિયાઃ પ્રથમક્રિયાકાલ એવ પ્રસહ્ય કુર્યાત્ સમર્થસ્ય કાલક્ષેપાયોગાત્, કાલક્ષેપિણો વાઽસામર્થ્યપ્રાપ્તેઃ । સમર્થોઽપિ તત્ત્સહકારિસમવધાને તં તમર્થં કરોતીતિ ચેત્; ન તર્હિ તસ્ય સામર્થ્યમપરસહકારિસાપેક્ષવૃત્તિત્વાત્, “સાપેક્ષમસમર્થમ્” [પાત. મહા. ૩.૧.૮.] ઇતિ હિ કિં નાશ્રૌષીઃ ? । ન તેન સહકારિણોઽપેક્ષ્યન્તેઽપિ તુ કાર્યમેવ સહકારિષ્વસત્સ્વભવત્ તાનપેક્ષત ઇતિ

ચેત્, તત્કિં સ ભાવોઽસમર્થઃ ? । સમર્થશ્ચેત્; કિં સહકારિમુખપ્રેક્ષણદીનાનિ તાન્યુપેક્ષતે ન પુનર્હીંટિતિ ઘટયતિ ? નનુ સમર્થમપિ બીજમિલાજલાદિસહ-કારિસહિતમેવાહુરં કરોતિ નાન્યથા; તત્ કિં તસ્ય સહકારિભિઃ કિઞ્ચિદુપ-ક્રિયેત, ન વા ? નો ચેત્; સ કિં પૂર્વવત્ત્રોદાસ્તે । ઉપક્રિયેત ચેત્; સ તર્હિ તૈરુપકારો ભિન્નોઽભિન્નો વા ક્રિયત્ત્વમિતિ નિર્વચનીયમ્ । અભેદે સ એવ ક્રિયતે ઇતિ લાભમિચ્છતો મૂલક્ષતિરાયાતા । ભેદે સ કથં તસ્યોપકારઃ ?, કિં ન સહ્યાવિન્ધ્યાદેરપિ ? । તત્સમ્બન્ધાત્તસ્યાયમિતિ ચેત્; ઉપકાર્યોપ-કાર્યોઃ કઃ સમ્બન્ધઃ ? ન સંયોગઃ; દ્રવ્યયોરેવ તસ્ય ભાવાત્ । નાપિ સમવાયસ્તસ્ય પ્રત્યાસત્તિવિપ્રકર્ષાભાવેન સર્વત્ર તુલ્યત્વાત્ત્વમિતિ નિયતસમ્બન્ધ-સમ્બન્ધત્વં યુક્તમ્, તત્ત્વે વા તત્કૃત ઉપકારોઽસ્યાશ્યુપગન્તવ્યઃ, તથા ચ સત્યુપકારસ્ય ભેદાભેદકલ્પના તદવસ્થૈવ । ઉપકારસ્ય સમાવાયાદભેદે સમવાય એવ કૃતઃ સ્યાત્ । ભેદે પુનરપિ સમવાયસ્ય ન નિયતસમ્બન્ધિસમ્બન્ધત્વમ્ । નિયતસમ્બન્ધિસમ્બન્ધત્વે સમવાયસ્ય વિશેષણવિશેષ્યભાવો હેતુરિતિ ચેત્; ઉપકાર્યોપકારકભાવાભાવે તસ્યાપિ પ્રતિનિયમહેતુત્વાભાવાત્ । ઉપકારે તુ પુનર્ભેદાભેદવિકલ્પદ્વારેણ તદેવાવર્તતે । તત્રૈકાન્તનિત્યો ભાવઃ ક્રમેણાર્થક્રિયાં કુરુતે ।

124. એકાન્ત દ્રવ્યરૂપ અર્થાત્ આત્યંતિકપક્ષે સર્વથા નિત્ય અર્થ કાર્યોત્પત્તિ કરવામાં સમર્થ નથી. એકાન્ત દ્રવ્યરૂપ અર્થ તે છે જે કદી પોતાના સ્વરૂપથી ચ્યુત નથી થતો, જે કદી ઉત્પન્ન થયો નથી, જેનો કદી નાશ થવાનો નથી અને જે સદા સ્થિર એકરૂપ જ રહે છે. આવો પદાર્થ કાર્યોત્પત્તિ કેવી રીતે કરે છે ? શું તે પોતાનાં બધાં કાર્યોને ક્રમથી ઉત્પન્ન કરે છે કે બધાં કાર્યોને યુગપત્ એક સાથે ઉત્પન્ન કરે છે ? આ પરસ્પર તદ્દન વિરોધી બે વિકલ્પો સિવાય ત્રીજો કોઈ વિકલ્પ સંભવતો નથી. તે પોતાનાં બધાં કાર્યોને ક્રમથી ઉત્પન્ન કરે છે એમ નહિ કહેવાય, કારણ કે કાલાન્તરમાં તેણે ઉત્પન્ન કરવાનાં બધાં કાર્યોને પ્રથમ કાર્યની ઉત્પત્તિના સમયે જ ઝટ તે ઉત્પન્ન કરી નાખે, તે કાર્યોને ઉત્પન્ન કરવા તે સમર્થ છે અને જે સમર્થ હોય તે કાલક્ષેપ ન જ કરે. જો તે કાલક્ષેપ કરે તો તે અસમર્થ બની જાય.

એકાન્ત નિત્યત્વવાદી — એકાન્ત નિત્ય અર્થ તો પ્રથમ કાર્યની ઉત્પત્તિ સમયે જ બધાં જ કાર્યોને ઝટ યુગપત્ એક સાથે ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ છે જ પરંતુ તે તે કાર્યની

ઉત્પત્તિ માટે યોગ્ય સહકારિ કારણ તેને જ્યારે મળે છે ત્યારે જ તે તે તે કાર્યને ઉત્પન્ન કરે છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — જો તે પોતાનાં કાર્યોને ઉત્પન્ન કરવા બીજાની (સહકારિકારણોની) અપેક્ષા રાખતો હોય તો તે તે કાર્યોને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ છે એમ ન કહેવાય. શું તમે સાંભળ્યું નથી કે 'જે બીજાની અપેક્ષા રાખે છે તે સ્વયં અસમર્થ છે' [પાતંજલ મહાભાષ્ય ૩.૧.૮.]

એકાન્ત નિત્યત્વવાદી — એકાન્ત નિત્ય અર્થ પોતાનાં કાર્યોને ઉત્પન્ન કરવા સહકારિકારણોની અપેક્ષા નથી રાખતો પરંતુ સહકારિકારણોના અભાવમાં ઉત્પન્ન ન થનારાં પેલાં કાર્યો જ સહકારિકારણોની અપેક્ષા રાખે છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — તો શું એકાન્ત નિત્ય અર્થ તે કાર્યો ઉત્પન્ન કરવા અસમર્થ છે ? જો તે પોતે તે કાર્યોને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ હોય તો સહકારિકારણોની રાહ જોઈને દીન બની ગયેલાં તે કાર્યોની ઉપેક્ષા તે શા માટે કરે છે, ઝટ તેમને ઉત્પન્ન કેમ નથી કરતો ?

એકાન્ત નિત્યત્વવાદી — બીજ અંકુરને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ હોવા છતાં પણ માટી, પાણી વગેરે સહકારિકારણો સહિત જ બીજ અંકુરને ઉત્પન્ન કરે છે, એકલું નહિ. એ જ રીતે એકાન્ત નિત્ય અર્થ પણ પોતાનાં કાર્યોની ઉત્પત્તિમાં સમર્થ હોવા છતાં પણ સહકારિકારણોના સાથમાં જ તે કાર્યોને ઉત્પન્ન કરે છે. **સ્થિતિ શાસનમ્**

હેમચન્દ્રાચાર્ય — જો એવું છે તો સહકારિકારણ તે એકાન્ત નિત્ય અર્થને કંઈ ઉપકાર કરે છે (ઉપકારરૂપ વિશેષતા તેનામાં ઉત્પન્ન કરે છે) કે નહિ ? જો ના, તો પછી તે નિત્ય અર્થ પહેલાંની જેમ કાર્યોત્પત્તિમાં ઉદાસીન કેમ નથી રહેતો ? જો સહકારિકારણો તે એકાન્ત નિત્ય અર્થને ઉપકાર કરે છે (અર્થાત્ તે એકાન્ત નિત્યરૂપ વસ્તુમાં ઉપકારરૂપ વિશેષતા ઉત્પન્ન કરે છે) એ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો પછી બે વિકલ્પો ખડા થાય — શું તે ઉપકારરૂપ વિશેષતા એકાન્ત નિત્ય અર્થથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? આનો જવાબ આપવો જોઈએ. જો ઉપકારરૂપ વિશેષતાને એકાન્ત નિત્ય અર્થથી અભિન્ન માનવામાં આવે તો સહકારિકારણોએ તે એકાન્ત નિત્ય અર્થને જ ઉત્પન્ન કર્યો ગણાય, અને આમ એકાન્ત નિત્ય અર્થની એકાન્ત નિત્યતાને જ ક્ષતિ પહોંચે, પરિણામે એકાન્ત નિત્યત્વવાદીની સ્થિતિ તો પેલા લાભ(વ્યાજ) મેળવવાની ઈચ્છા ધરાવતા જેણે મૂળ મૂડી પણ ગુમાવી દીધી તે માણસ જેવી થઈ જાય. જો ઉપકારરૂપ વિશેષતાને એકાન્ત નિત્ય અર્થથી ભિન્ન માનવામાં આવે તો તે ઉપકારરૂપ વિશેષતા તેની કેવી રીતે કહેવાય ? તે ઉપકારરૂપ વિશેષતા સહ્યાદ્રિ કે વિન્ધ્યાચલની કેમ ન કહેવાય ?

એકાન્ત નિત્યત્વવાદી — તે ઉપકારરૂપ વિશેષતા એકાન્ત નિત્ય અર્થથી ભિન્ન છે તેમ છતાં તે તેની છે કારણ કે તેનો એકાન્ત નિત્ય અર્થ સાથે સંબંધ છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — ઉપકાર્ય (એકાન્ત નિત્ય અર્થ) અને ઉપકાર (ઉપકારરૂપ વિશેષતા) વચ્ચે કયો સંબંધ છે? તે સંબંધ સંયોગ તો ન જ હોય કારણ કે સંયોગસંબંધ તો બે દ્રવ્યો વચ્ચે જ હોય છે [જ્યારે અહીં તો ઉપકાર્ય (એકાન્ત નિત્ય અર્થ) દ્રવ્ય છે અને ઉપકાર (વિશેષતા) ગુણ યા ધર્મ છે]. તે સંબંધ સમવાય પણ ન હોઈ શકે કારણ કે સમવાય નિત્ય એક અને સર્વવ્યાપી હોવાથી સર્વત્ર તુલ્ય છે — કોઈથી દૂર નથી કે કોઈની નજીક નથી. આવી સ્થિતિમાં અમુકની વચ્ચે સમવાયસંબંધ છે અને બીજાઓ વચ્ચે નથી એવી વ્યવસ્થા બની શકે નહિ. અમુક નિયત સંબંધીઓ વચ્ચે જ સમવાયસંબંધ હોય છે એમ માનવામાં આવે તો તે સંબંધીઓ સમવાયસંબંધને ઉપકાર કરે છે એમ માનવું પડે. એવી સ્થિતિમાં વળી યાછો પેલો પ્રશ્ન ખડો થશે કે સમવાયસંબંધ(ઉપકાર્ય) અને ઉપકાર વચ્ચે અભેદ છે કે ભેદ? ઉપકાર સાથે સમવાયનો અભેદ માનવામાં આવે તો ઉપકારની ઉત્પત્તિ એટલે સમવાયની ઉત્પત્તિ એમ માનવું પડે [પણ તમે સમવાયને નિત્ય માનો છો.] ઉપકારથી સમવાયનો ભેદ છે અને તે ભેદનું કારણ છે તેમની વચ્ચેનો વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ એમ તમે કહેશો તો તે વિશેષણવિશેષ્યભાવ સંબંધ તે બે સંબંધીઓ વચ્ચે જ છે કારણ કે તે બે સંબંધીઓ (જેમાંનો એક સમવાય છે) વિશેષણ-વિશેષ્યભાવસંબંધને ઉપકાર કરે છે એમ માનવું પડે અને પરિણામે યાછો ઉપકાર્ય અને ઉપકારના ભેદાભેદનો વિકલ્પ ખડો થશે અને આવર્તન થયા જ કરશે. આ રીતે અનવસ્થા થશે. તેથી સ્વીકારવું જ પડશે કે એકાન્ત નિત્ય અર્થ પોતાનાં કાર્યોને કમથી ઉત્પન્ન નથી કરતો.

125. નાપ્યક્રમેણ । ન હ્યોકો ભાવઃ સકલકાલકલાભાવિનીર્યુગપત્ સર્વાઃ ક્રિયાઃ કરોતીતિ પ્રાતીતિકમ્ । કુરુતાં વા, તથાપિ દ્વિતીયક્ષણે કિં કુર્યાત્ ? । કરણે વા ક્રમપક્ષભાવી દોષઃ । અકરણેऽનર્થક્રિયાકારિત્વાદ-વસ્તુત્વપ્રસન્નઃ — इत्येकान्तनित्यात् क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्तार्थक्रिया व्यापकानु-पलब्धिबलात् व्यापकनिवृत्तौ निवर्तमाना व्याप्यमर्थक्रियाकारित्वं निवर्तयति तदपि स्वव्याप्यं सत्त्वमित्यसन् द्रव्यैकान्तः ।

125. એકાન્ત નિત્ય અર્થ યુગપદ્ બધાં જ કાર્યોની ઉત્પત્તિ એક સાથે કરી શકે નહિ. સકળ કાળના ક્ષણોમાં થનારાં બધાં જ કાર્યોને એક જ અર્થ યુગપદ્ એક સાથે પ્રથમ ક્ષણે જ ઉત્પન્ન કરે છે એવું તો પ્રતીત થતું નથી. દલીલ ખાતર માની પણ લઈએ

તો પ્રશ્ન એ ખડો થાય કે તે એકાન્ત નિત્ય અર્થ બીજી ક્ષણે શું કરશે ? જો તે બીજી ક્ષણે પણ કાર્ય ઉત્પન્ન કરે છે તેમ માનશો તો એનો અર્થ એ થાય કે તે પહેલી ક્ષણે જ બધાં કાર્યોને ઉત્પન્ન કરે છે એ પક્ષ રહેશે જ નહિ અને તે કમથી કાર્યોને ઉત્પન્ન કરે છે તે પક્ષ આવી પડશે અને તત્પક્ષગત બધા જ દોષો પણ આવી પડશે. જો તે એકાન્ત નિત્ય અર્થ બીજી ક્ષણે કોઈ કાર્ય ઉત્પન્ન નથી કરતો એમ માનવામાં આવે તો તે અર્થક્રિયાકારી જ નહિ રહે અને પરિણામે તે અવસ્તુ (અસત્) બની જવાની આપત્તિ આવશે.

આમ એકાન્ત નિત્ય અર્થ દ્વારા કમથી કે અકમથી કાર્યોત્પત્તિ ઘટતી નથી. કમ-અકમ વ્યાપક છે અને અર્થક્રિયા(કાર્યોત્પાદન) વ્યાપ્ય છે. વ્યાપકનો અભાવ હોતાં વ્યાપ્યનો પણ અભાવ હોય છે, અર્થાત્ કમ-અકમના અભાવમાં અર્થક્રિયા ઘટતી નથી અને અર્થક્રિયા ન ઘટવાના કારણે સત્પણું પણ તેમાં (એકાન્ત નિત્ય અર્થમાં) ઘટતું નથી, કારણ કે સત્પણાનું વ્યાપક અર્થક્રિયાકારિત્વ છે, તેથી જ્યાં અર્થક્રિયાકારિત્વ નથી ત્યાં સત્પણું પણ નથી.

126. પર્યાયૈકાન્તરૂપોઽપિ પ્રતિક્ષણવિનાશી ભાવો ન ક્રમેણાર્થ-ક્રિયાસમર્થો દેશકૃતસ્ય કાલકૃતસ્ય ચ ક્રમસ્યૈવાભાવાત્ । અવસ્થિતસ્યૈવ હિ નાનાદેશકાલવ્યાપ્તિર્દેશક્રમઃ કાલક્રમશ્ચાભિધીયતે । ન ચૈકાન્તવિનાશિનિ સાસ્તિ । યદાહુઃ —

“યો યત્રૈવ સ તત્રૈવ યો યદૈવ તદૈવ સઃ ।

ન દેશકાલયોવ્યાપ્તિર્ભાવાનામિહ વિદ્યતે ॥”

126. એકાન્ત ક્ષણિક પર્યાયરૂપ અર્થ પણ કમથી પોતાનાં કાર્યોને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ નથી કારણ કે તેની બાબતમાં દેશકૃત કે કાલકૃત કમ જ સંભવતો નથી. સ્થિર રહેનારા અર્થનું અનેક ક્રમિક પ્રદેશોમાં (space-pointsમાં) હોવું અને અનેક ક્રમિક કાલક્ષણોમાં હોવું એ દેશક્રમ અને કાલક્રમ કહેવાય છે. એકાન્ત ક્ષણિક અર્થમાં અનેક પ્રદેશોમાં હોવાપણું અને અનેક કાલક્ષણોમાં હોવાપણું (અર્થાત્ દેશવ્યાપ્તિ અને કાલવ્યાપ્તિ) અસંભવ છે. કહ્યું પણ છે. “અર્થ જે પ્રદેશમાં ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં જ તેનું અસ્તિત્વ છે અને જે કાલક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે તે ક્ષણે જ તેનું અસ્તિત્વ છે. ક્ષણિક અર્થોની બાબતમાં દેશવ્યાપ્તિ પણ હોતી નથી અને કાલવ્યાપ્તિ પણ હોતી નથી”

127. ન ચ સન્તાનાપેક્ષયા પૂર્વોત્તરક્ષણાનાં ક્રમઃ સમ્ભવતિ, સન્તાનસ્યાઽ-વસ્તુત્વાત્ । વસ્તુત્વેઽપિ તસ્ય યદિ ક્ષણિકત્વં ન તર્હિ ક્ષણેભ્યઃ કશ્ચિદ્વિશેષઃ ।

अथाक्षणिकत्वम्; सुस्थितः पर्यायैकान्तवादः ! यदाहुः -

“अथापि नित्यं परमार्थसन्तं सन्ताननामानमुपैषि भावम् ।

उत्तिष्ठ भिक्षो ! फलितास्तवाशाः सोऽयं समाप्तः क्षणभङ्गवादः ॥”

[न्यायम. पृ. ૪૬૪] इति ।

127. સન્તાનની (ક્ષણિક અર્થોના પ્રવાહની) અપેક્ષાએ પૂર્વોત્તર ક્ષણોમાં વ્યાપ્તિરૂપ ક્રમ સંભવે છે એમ નહિ કહી શકાય કારણ કે સન્તાન અવસ્તુ છે, અસત્ છે. સન્તાનને જો વસ્તુ (સત્) માનવામાં આવે તો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે તે ક્ષણિક છે કે નિત્ય ? જો કહો કે તે ક્ષણિક છે તો તદ્ગત ક્ષણો (ક્ષણિક અર્થો)થી તેની કોઈ વિશેષતા રહેશે નહિ. જો કહો કે નિત્ય છે તો વાહ ! તમે બૌદ્ધોએ એકાન્ત ક્ષણિકવાદ ખરો સ્થિર સ્થાપિત કર્યો ! અર્થાત્ એકાન્ત ક્ષણિકવાદનું અસ્તિત્વ જ તમે મિટાવી દીધું. કહ્યું પણ છે, “જો તમે (બૌદ્ધ) નિત્ય અને પરમાર્થ સત્ સન્તાનરૂપ વસ્તુને સ્વીકારો છો તો હે ભિક્ષુ ! ઊઠ, ઊભો થઈ જા, તારી આશાઓ ફળી, આ તારો ક્ષણભંગવાદ સમાપ્ત (નષ્ટ) થઈ ગયો” [ન્યાયમંજરી, પૃ. ૪૬૪].

128. નાપ્યક્રમેણ ક્ષણિકેઽર્થક્રિયા સમ્ભવતિ । સ હ્યેકો રૂપાદિક્ષણો યુગપદનેકાન્ રૂપાદિક્ષણાન્ જનયન્ યદ્યેકેન સ્વભાવેન જનયેત્તદા તેષામેકત્વં સ્યાદેકસ્વભાવજન્યત્વાત્ । અથ નાનાસ્વભાવૈર્જનયતિ — કિञ્ચિદુપાદાનભાવેન કિञ્ચિત્ સહકારિત્વેન; તે તર્હિ સ્વભાવાસ્તસ્યાત્મભૂતા અનાત્મભૂતા વા ? । અનાત્મભૂતાશ્ચેત્; સ્વભાવહાનિઃ । યદિ તસ્યાત્મભૂતાઃ; તર્હિ તસ્યાનેકત્વં સ્વભાવાનાં ચૈકત્વં પ્રસજ્યેત । અથ ય એવૈકત્રોપાદાનભાવઃ સ એવાન્યત્ર સહકારિભાવ ઇતિ ન સ્વભાવભેદ ઇષ્યતે; તર્હિ નિત્યસ્યૈકરૂપસ્યાપિ ક્રમેણ નાનાકાર્યકારિણઃ સ્વભાવભેદઃ કાર્યસાઙ્કર્યં ચ મા ભૂત્ । અથાક્રમાત્ ક્રમિણામનુત્પત્તેર્નૈવમિતિ ચેત્; એકાનંશકારણાત્ યુગપદનેકકારણસાધ્યાનેક-કાર્યવિરોધાત્ ક્ષણિકાનામપ્યક્રમેણ કાર્યકારિત્વં મા ભૂદિતિ પર્યાયૈકાન્તાદપિ ક્રમાક્રમયોર્વ્યાપકયોર્નિવૃત્ત્યૈવ વ્યાપ્યાઽર્થક્રિયાપિ વ્યાવર્તતે । તદ્વ્યાવૃત્તૌ ચ સત્ત્વમપિ વ્યાપકાનુપલબ્ધિબલેનૈવ નિવર્તત ઇત્યસન્ પર્યાયૈકાન્તોઽપિ ।

128. એકાન્ત ક્ષણિક અર્થ પોતાનાં કાર્યોને યુગપદ્ એક સાથે ઉત્પન્ન કરે છે એમ પણ બૌદ્ધો માની શકે નહિ. તેમ છતાં તમે બૌદ્ધો માનો છો કે એક રૂપક્ષણ યુગપત્

અનેક કાર્યોને અર્થાત્ રૂપક્ષણ, રસક્ષણ, ગન્ધક્ષણ અને સ્પર્શક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે. પરંતુ આ માન્યતા દોષભરી છે. અમે તમને પૂછીએ છીએ કે જ્યારે એક રૂપક્ષણ રૂપક્ષણ, રસક્ષણ, ગન્ધક્ષણ અને સ્પર્શક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે તે તેમને એક સ્વભાવથી ઉત્પન્ન કરે છે કે નાના સ્વભાવથી ? જો એક સ્વભાવથી એમ કહેશો તો એક સ્વભાવજન્ય તે જન્ય રૂપાદિ ક્ષણોનું એકત્વ થઈ જશે, તેમનો ભેદ રહેશે નહિ, તેમની પોતપોતાની વિશેષતા રહેશે નહિ. જો તમે કહેશો કે નાના સ્વભાવથી અર્થાત્ કોઈને ઉપાદાન-સ્વભાવથી અને કોઈને સહકારિસ્વભાવથી (રૂપક્ષણ રૂપક્ષણને ઉપાદાનસ્વભાવથી અને રસાદિક્ષણોને સહકારિસ્વભાવથી) તો અમારો તમને બૌદ્ધોને પ્રશ્ન છે કે તે જનક રૂપક્ષણનો તે નાના સ્વભાવોથી ભેદ છે કે અભેદ ? જો તમે કહેશો કે જનક રૂપક્ષણથી તે નાના સ્વભાવો ભિન્ન છે તો તે તેના સ્વભાવો નહિ રહે. જો તમે કહેશો કે જનક રૂપક્ષણથી તે નાના સ્વભાવો અભિન્ન છે તો જનક રૂપક્ષણનું એકત્વ (નિરંશપણું) નહિ રહે અને તે નાના સ્વભાવો નાના નહિ રહે.

એકાન્ત ક્ષણિકવાદી બૌદ્ધ — જનક રૂપક્ષણનો એકનો એક સ્વભાવ રૂપક્ષણ પ્રતિ (સજ્જતીય પ્રતિ) ઉપાદાનભાવ છે અને રસાદિક્ષણો પ્રતિ (વિજ્જતીય પ્રતિ) સહકારિભાવ છે. અમે જનક રૂપક્ષણમાં સ્વભાવભેદ નથી માનતા.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — જો એમ હોય તો પછી એક સ્વભાવવાળો નિત્ય અર્થ ક્રમથી અનેક કાર્યો કરે તો તેમાં પણ સ્વભાવભેદ અને કાર્યોની સંકરતા ન થાઓ.

બૌદ્ધ—એકાન્ત નિત્ય અર્થ કાર્યોની ઉત્પત્તિ ક્રમથી કરે એ સંભવ નથી. એટલે તમે જે કહ્યું તે બરાબર નથી.

હેમચન્દ્રાચાર્ય—જો એમ હોય તો એક નિરંશ (અર્થાત્ એકાન્ત ક્ષણિક) કારણ અનેક કારણોથી ઉત્પન્ન થઈ શકે એવાં અનેક કાર્યોને યુગપત્ એક સાથે ઉત્પન્ન કરે છે એમ માનવામાં સ્પષ્ટ વિરોધ હોઈ એકાન્ત ક્ષણિક અર્થ પણ યુગપત્ અનેક કાર્યોને ઉત્પન્ન ન કરો.

આમ એકાન્ત ક્ષણિકવાદમાં પણ ક્રમ-અક્રમના વિકલ્પો ન સંભવતા હોવાથી તેમની વ્યાપ્ત અર્થક્રિયા પણ સંભવતી નથી અને અર્થક્રિયાના અભાવમાં તેનું વ્યાપ્ત સત્પણું પણ સંભવતું નથી કારણ કે જ્યાં વ્યાપકનો અભાવ હોય છે ત્યાં વ્યાપ્યનો પણ અભાવ હોય છે. તેથી એકાન્ત ક્ષણિકવાદ પણ અસત્ છે.

129. કાળાદાસ્તુ દ્રવ્યપર્યાયાવુભાવપ્યુપાગમન્ પૃથિવ્યાદીનિ ગુણાદ્યાધાર-
રૂપાણિ દ્રવ્યાણિ, ગુણાદયસ્ત્વાધેયત્વાત્પર્યાયાઃ । તે ચ કેચિત્ ક્ષણિકાઃ,

કેચિદ્વાવદ્દ્રવ્યભાવિનઃ, કેચિન્નિત્યા ઇતિ કેવલમિતરેતરવિનિર્લુઠિત-
ધર્મિધર્માભ્યુપગમાત્ર સમીચીનવિષયવાદિનઃ । તથાહિ—યદિ દ્રવ્યાદત્યન્ત-
વિલક્ષણં સત્ત્વં તદા દ્રવ્યમસદેવ ભવેત્ । સત્તાયોગાત્ સત્ત્વમસ્ત્યેવેતિ ચેત્;
અસતાં સત્તાયોગેઽપિ કુતઃ સત્ત્વમ્ ? , સતાં તુ નિષ્ફલઃ સત્તાયોગઃ ।
સ્વરૂપસત્ત્વં ભાવાનામસ્ત્યેવેતિ ચેત્; તર્હિ કિં શિખણ્ડિના સત્તાયોગેન ? ।
સત્તાયોગાત્ પ્રાક્ ભાવો ન સત્તાપ્યસન્, સત્તાસમ્બન્ધાત્ સન્નિતિ ચેત્;
વાઙ્માત્રમેતત્, સદસદ્વિલક્ષણસ્ય પ્રકારાન્તરસ્યાસમ્બવાત્ । અપિ ચ 'પદાર્થઃ
સત્તા યોગઃ' ઇતિ ન ત્રિતયં ચકાસ્તિ । પદાર્થસત્તયોશ્ચ યોગો યદિ તાદાત્મ્યમ્,
તદનભ્યુપગમબાધિતમ્ । અત એવ ન સંયોગઃ, સમવાયસ્ત્વનાશ્રિત ઇતિ સર્વ
સર્વેણ સમ્બધ્નીયાત્ર વા કિચ્છિત્ કેનચિત્ । એવં દ્રવ્યગુણકર્મણાં દ્રવ્ય-
ત્વાદિભિઃ, દ્રવ્યસ્ય દ્રવ્યગુણકર્મસામાન્યવિશેષૈઃ, પૃથિવ્યસેજોવાયૂનાં
પૃથિવીત્વાદિભિઃ, આકાશાદીનાં ચ દ્રવ્યાણાં સ્વગુણૈર્યોગે યથાયોગં સર્વમભિ-
ધાનીયમ્, એકાન્તભિન્નાનાં કેનચિત્ કથચ્છિત્ સમ્બન્ધાયોગાત્ ઇત્યૌલૂક્ય-
પક્ષેઽપિ વિષયવ્યવસ્થા દુઃસ્થા ।

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

129. વૈશેષિકો દ્રવ્ય અને પર્યાય બન્નેનો સ્વીકાર કરે છે. તેમના મતે પૃથ્વી વગેરે દ્રવ્યો છે. તે ગુણ વગેરેના આધારરૂપ છે. ગુણ વગેરે પદાર્થો આધેય છે અર્થાત્ દ્રવ્યોમાં રહે છે. તેથી તેઓ પર્યાયો છે. તેમાંથી કેટલાક પર્યાયો ક્ષણિક છે, કેટલાક યાવદ્-દ્રવ્યભાવી અર્થાત્ દ્રવ્ય જ્યાં સુધી ટકી રહે ત્યાં સુધી ટકી રહેનાર, અને કેટલાક નિત્ય છે. પરંતુ વૈશેષિકો ધર્મા (દ્રવ્ય) અને ધર્મ (પર્યાય)નો આત્યંતિક ભેદ માને છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય—ધર્મા અને ધર્મ અત્યંત ભિન્ન છે એવું વૈશેષિકોનું કથન યોગ્ય નથી. ઉદાહરણાર્થ, સત્તા સામાન્ય દ્રવ્યથી અત્યન્ત ભિન્ન હોય તો દ્રવ્ય ખુદ અસત્ જ બની જાય.

વૈશેષિક—સત્તા સમવાયસંબંધથી દ્રવ્યમાં રહે છે તેથી દ્રવ્ય સત્ છે જ.

હેમચન્દ્રાચાર્ય—દ્રવ્યનો સત્તા સાથે સમવાયસંબંધ થતાં પહેલાં દ્રવ્ય સ્વરૂપથી સત્ હોય છે કે અસત્ ? જો સ્વરૂપથી અસત્ હોય તો સત્તાનો સમવાયસંબંધ પણ તેને સત્ નહિ કરી શકે. જો સ્વરૂપથી સત્ હોય તો સત્તાના સમવાયસંબંધનું શું પ્રયોજન ? કંઈ જ નહિ.

વૈશેષિક—દ્રવ્યનો સત્તા સાથે સમવાયસંબંધ થતાં પહેલાં પણ દ્રવ્ય સ્વરૂપથી સત્ હોય છે જ, અર્થાત્ દ્રવ્યમાં સ્વરૂપસત્ત્વ હોય છે જ.

હેમચન્દ્રાચાર્ય—તો પછી શિબંડી જેવા સત્તા સાથેના સમવાયસંબંધને નિરર્થક વચ્ચે લાવવાની શી જરૂરત છે ?

વૈશેષિક—વસ્તુનો સત્તા સાથે સમવાયસંબંધ થતાં પહેલાં વસ્તુ ન તો સત્ હોય છે કે ન તો અસત્ પરંતુ સત્તા સાથે સમવાયસંબંધ થતાં જ વસ્તુ સત્ બની જાય છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય—આ તો કાલું વચનમાત્ર છે. સત્ અને અસત્થી વિલક્ષણ એવો કોઈ ત્રીજો પ્રકાર સંભવતો જ નથી. જે સત્ ન હોય તે અસત્ જ હોય અને જે અસત્ ન હોય તે સત્ જ હોય. વળી, પદાર્થ, સત્તા અને સમવાય એ ત્રણની પ્રતીતિ આપણને થતી નથી. જો તમે વૈશેષિકો પદાર્થ અને સત્તાના સંબંધને તાદાત્મ્યસંબંધ કહો તો તમારા દર્શનના સ્વીકૃત સિદ્ધાન્તથી જ તે કથન બાધિત થાય. તમારું દર્શન એ સ્વીકારતું નથી. આ જ કારણે પદાર્થ અને સત્તાનો સંબંધ સંયોગ પણ નથી. વૈશેષિકો કેવળ બે દ્રવ્યોની વચ્ચે જ સંયોગસંબંધ માને છે. પદાર્થ અને સત્તાનો સંબંધ સમવાય પણ ઘટતો નથી. સમવાય ક્યાંય આશ્રિત નથી અર્થાત્ તે એક, નિત્ય અને સર્વવ્યાપી છે. એટલે એના દ્વારા કાં તો બધાંનો બધાંની સાથે સંબંધ થાય કાં તો કોઈનો પણ કોઈની પણ સાથે સંબંધ ન થાય.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

આમ દ્રવ્યના દ્રવ્યત્વ સાથે, ગુણના ગુણત્વ સાથે, કર્મના કર્મત્વ સાથે, દ્રવ્યના દ્રવ્ય-ગુણ-કર્મ-સામાન્ય-વિશેષ સાથે, પૃથ્વીના પૃથ્વીત્વ સાથે, અપ્ના અપ્ત્વ સાથે, તેજસ્ના તેજસ્ત્વ સાથે, વાયુના વાયુત્વ સાથે તથા આકાશ આદિ દ્રવ્યોના પોતપોતાના ગુણો સાથે સંબંધના અંગે ઉપર જે કહ્યું તે બધું જ યથાયોગ્ય લાગુ કરી કહેવું જોઈએ. સારાંશ એ કે જે એકાન્ત ત્મિન્ન છે તેમની વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ ઘટતો જ નથી. તેથી વૈશેષિક દર્શનમાં પણ વિષયવ્યવસ્થા સંગત બનતી નથી.

130. નનુ દ્રવ્યપર્યાયાત્મકત્વેऽપિ વસ્તુનસ્તદવસ્થમેવ દૌસ્થ્યમ્; તથાહિ—દ્રવ્યપર્યાયયોરૈકાન્તિકભેદાભેદપરિહારેણ કથञ્ચિદ્ભેદાભેદવાદઃ સ્યાદ્વાદિભિરુપેયતે, ન ચાસૌ યુક્તો વિરોધાદિદોષાત્—વિધિપ્રતિષેધરૂપયોરેકત્ર વસ્તુન્યસમ્ભવાત્રીલાનીલવત્ ૧ । અથ કેનચિદ્રૂપેણ ભેદઃ કેનચિદભેદઃ; एवं सति भेदस्यान्यदधिकरणमभेदस्य चान्यदिति वैयधिकरण्यम् ૨ । यं चात्मानं पुरोधाय भेदो यं चाश्रित्याभेदस्तावप्यात्मानौ भिन्नाभिन्नावन्यथैकान्त-वादप्रसक्तिस्तथा च सत्यनवस्था ૩ । येन च रूपेण भेदस्तेन भेदश्चाभेदश्च

યેન ચાભેદસ્તેનાપ્યભેદશ્ચ ભેદશ્ચેતિ સઙ્કરઃ ૪ । યેન રૂપેણ ભેદસ્તેનાભેદો યેનાભેદસ્તેન ભેદ ઇતિ વ્યતિકરઃ ૫ । ભેદાભેદાત્મકત્વે ચ વસ્તુનો વિવિક્તેનાકારેણ નિશ્ચેતુમશક્તેઃ સંશયઃ ૬ । તતશ્ચાપ્રતિપત્તિઃ ૭ ઇતિ ન વિષયવ્યવસ્થા ૮ । નૈવમ્; પ્રતીયમાને વસ્તુનિ વિરોધસ્યાસમ્ભવાત્ । યત્સન્નિધાને યો નોપલભ્યતે સ તસ્ય વિરોધીતિ નિશ્ચીયતે । ઉપલભ્યમાને ચ વસ્તુનિ કો વિરોધગન્ધાવકાશઃ ? । નીલાનીલયોરપિ યદ્દેકત્રોપલમ્બોઽસ્તિ તદા નાસ્તિ વિરોધઃ । એકત્ર ચિત્રપટોજ્ઞાને સૌગતૈર્નીલાનીલયોર્વિરોધા- નમ્બુપગમાત્, યૌગૈશ્ચૈકસ્ય ચિત્રસ્ય રૂપસ્યામ્બુપગમાત્, એકસ્યૈવ ચ પટાદેશ્ચલાચલરક્તારક્તાવૃતાનાવૃતાદિવિરુદ્ધધર્માણામુપલબ્ધેઃ પ્રકૃતે કો વિરોધશઙ્કાવકાશઃ ? । એતેન વૈયધિકરણ્યદોષોઽપ્યપાસ્તઃ; તયોરેકાધિ- કરણત્વેન પ્રાગુક્તયુક્તિદિશા પ્રતીતેઃ । યદપ્યનવસ્થાનં દૂષણમુપન્યસ્તમ્ તદપ્યનેકાન્તવાદિમતાનભિજ્ઞેનૈવ, તન્મતં હિ દ્રવ્યપર્યાયાત્મકે વસ્તુનિ દ્રવ્યપર્યાયાવેવ ભેદઃ ભેદધ્વનિના તયોરેવાભિધાનાત્, દ્રવ્યરૂપેણાભેદઃ ઇતિ દ્રવ્યમેવાભેદઃ એકાનેકાત્મકત્વાદ્વસ્તુનઃ । યૌ ચ સઙ્કરવ્યતિકરૌ તૌ મેચકજ્ઞાનનિદર્શનેન સામાન્યવિશેષદૃષ્ટાન્તેન ચ પરિહૃતૌ । અથ તત્ર તથાપ્રતિભાસઃ સમાધાનમ્; પરસ્યાપિ તદેવાસ્તુ પ્રતિભાસસ્યાપક્ષપાતિત્વાત્ । નિર્ણાતે ચાર્થે સંશયોઽપિ ન યુક્તઃ, તસ્ય સકમ્પપ્રતિપત્તિરૂપત્વાદકમ્પ- પ્રતિપત્તૌ દુર્ઘટત્વાત્ । પ્રતિપન્ને ચ વસ્તુન્યપ્રતિપત્તિરિતિ સાહસમ્ । ઉપલબ્ધ્યભિધાનાદનુપલમ્બોઽપિ ન સિદ્ધસ્તતો નાભાવ ઇતિ દૃષ્ટેષ્ટાવિરુદ્ધં દ્રવ્યપર્યાયાત્મકં વસ્ત્વતિ ॥૩૨॥

130. શંકા—વસ્તુને દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક માનવા છતાં પણ મુશ્કેલી, અસંગતિ એમની એમ જ રહે છે, ટળતી નથી. સ્યાદ્વાદી જેનો દ્રવ્ય અને પર્યાયના એકાન્ત ભેદ અને એકાન્ત અભેદનો નિરાસ કરીને કથંચિત્ ભેદાભેદનો સ્વીકાર કરે છે પરંતુ તે યુક્તિસંગત નથી કારણ કે તે વિરોધ વગેરે દોષોથી દૂષિત છે.

(૧) વિરોધ—વિધિ-નિષેધરૂપ અભેદ-ભેદ બન્નેનું એક જ વસ્તુમાં હોવું સંભવતું નથી, જેમ કે એક જ વસ્તુ નીલ અને અનીલ બન્ને હોવી સંભવતી નથી.

(૨) વૈયધિકરણ—જો કહેવામાં આવે કે એક જ વસ્તુમાં કોઈક રૂપથી ભેદ છે અને કોઈક અન્ય રૂપથી અભેદ છે તો ભેદનું અધિકરણ અલગ અને અભેદનું અધિકરણ અલગ માનવું પડશે. આમ વૈયધિકરણનો દોષ આવશે.

(૩) અનવસ્થા—એક જ વસ્તુમાં જે સ્વરૂપથી ભેદ છે અને જે અન્ય સ્વરૂપથી અભેદ છે તે બે સ્વરૂપોનો પણ ભેદાભેદ જૈનોએ સ્વીકારવો જ પડે, અન્યથા એકાન્તવાદની આપત્તિ આવે. તે બે સ્વરૂપોનો ભેદાભેદ માનતાં તો અનવસ્થાદોષ આવે [કારણ કે આ ભેદાભેદની બાબતમાં પણ કહેવું પડે કે અમુક સ્વરૂપથી ભેદ છે અને બીજા કોઈ સ્વરૂપથી અભેદ છે, વળી પાછો આ બે સ્વરૂપોનો ભેદાભેદ, વળી બે સ્વરૂપો, આમ ચાલ્યા જ કરશે, અન્ત જ નહિ આવે.]

(૪) સંકર—જે સ્વરૂપથી ભેદ છે તે જ સ્વરૂપથી ભેદ છે અને અભેદ પણ છે એમ માનવું પડશે તેમજ જે સ્વરૂપથી અભેદ છે તે જ સ્વરૂપથી અભેદ છે અને ભેદ પણ છે એમ માનવું પડશે અને આમ સંકર દોષની આપત્તિ આવશે.

(૫) વ્યતિકર—જે સ્વરૂપથી ભેદ હશે તે જ સ્વરૂપથી અભેદ હશે અને જે સ્વરૂપથી અભેદ હશે તે જ સ્વરૂપથી ભેદ હશે, આ પ્રમાણે વ્યતિકર દોષની આપત્તિ પણ આવશે.

(૬) સંશય—વસ્તુ ભેદાભેદાત્મક હોતાં તે વસ્તુના પોતાના આગવારૂપથી તે વસ્તુનો નિશ્ચય કરવો અશક્ય બની જશે અને પરિણામે સંશય દોષ આવી પડશે.

(૭) અપ્રતિપત્તિ—સંશયના પરિણામે વસ્તુના યથાર્થ જ્ઞાનનો અભાવ થઈ જશે.

(૮) વિષયવ્યવસ્થાહાનિ—યથાર્થ જ્ઞાનના (પ્રમાણ જ્ઞાનના) અભાવમાં વિષયવ્યવસ્થાનો નાશ થઈ જશે.

સમાધાન—ભેદાભેદવાદમાં યા સ્યાદ્વાદમાં આ દોષોને માટે કોઈ અવકાશ નથી. પ્રતીત થનારી વસ્તુમાં કોઈ વિરોધ સંભવતો નથી. જેના હોતાં જે ઉપલબ્ધ ન થાય તે તેનો વિરોધી છે એવું નિશ્ચિત થાય છે. પરંતુ જેના હોતાં જે ઉપલબ્ધ થાય તે તેનો વિરોધી હોવાની ગંધને પણ અવકાશ નથી. અર્થાત્ એક જ જગ્યાએ જો બે વસ્તુઓનું સહાવસ્થાન દેખાતું હોય તો તે બે વસ્તુઓ એકબીજાની વિરોધી હોઈ શકે જ નહિ. નીલ અને અનીલ એક જ સ્થાનમાં રહેતા દેખાતા હોય તો તેઓ પણ એકબીજાના વિરોધી નથી એમ જ કહેવું જોઈએ. બૌદ્ધોએ પણ એક જ ચિત્રપટજ્ઞાનમાં નીલ અને અનીલનો વિરોધ નથી માન્યો કારણ કે એક જ ચિત્રપટજ્ઞાનમાં નીલ અને અનીલનું સહાવસ્થાન દેખાય છે. નૈયાયિકોએ પણ ચિત્રરૂપ માન્યું જેમાં નીલ, અનીલ આદિ અનેક રૂપોનું એક સાથે સહાવસ્થાન છે. વળી, એક જ વસ્તુમાં ચલતા-અચલતા, રક્તતા-અરક્તતા,

આવૃતતા-અનાવૃતતા આદિ પરસ્પર વિરોધી ધર્મો દેખાય છે. તો પછી એક જ વસ્તુમાં દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપતા (નિત્યાનિત્યતા) કે દ્રવ્ય-પર્યાયનો ભેદાભેદ માનવામાં વિરોધની શંકાને અવકાશ જ ક્યાં છે? વિરોધદોષના નિરાસથી તો વૈયધિકરણ્યદોષનો નિરાસ પણ થઈ ગયો કારણ કે એક જ અધિકરણમાં (વસ્તુમાં) દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપતા કે દ્રવ્ય-પર્યાયનો ભેદાભેદ પૂર્વોક્ત યુક્તિઓ (અને દેખાતો) અનુસાર પ્રતીત થાય છે. જે અનવસ્થાનું દૂષણ આપવામાં આવ્યું છે તે પણ અનેકાન્તવાદી જૈન મતને ન જાણનારે જ આપ્યું છે. જૈનોનો મત તો આ છે — દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક વસ્તુમાં દ્રવ્ય અને પર્યાય એ બે જ ભેદ છે કારણ કે ‘ભેદ’ શબ્દ વડે તે બેનું જ અભિધાન થયું છે; દ્રવ્યના રૂપમાં અભેદ છે એમ કહેવાનો અર્થ એ છે કે દ્રવ્ય પોતે જ અભેદ છે; આમ વસ્તુ ભેદાભેદાત્મક છે કારણ કે વસ્તુ આ રીતે એકાનેકાત્મક છે. સંકર અને વ્યતિકર એ બે દોષોનો નિરાસ તો ઉપર જણાવેલ ચિત્રપટજ્ઞાન (મેયકજ્ઞાન)ના દેખાન્તથી તેમજ સામાન્યવિશેષના (અર્થાત્ અપરસામાન્ય જે સામાન્યરૂપ પણ છે અને વિશેષરૂપ પણ છે તેના) દેખાન્તથી થઈ જાય છે. જો કહેવામાં આવે કે ચિત્રપટજ્ઞાન આદિ દેખાન્તોમાં તો અનેક વિરોધી ધર્મોની પ્રતીતિ હોય છે તો એમ જૈનો પણ કહીએ છીએ કે એક વસ્તુમાં દ્રવ્ય-પર્યાય (નિત્ય-અનિત્ય, ભેદ-અભેદ) અનેક વિરોધી ધર્મોની પ્રતીતિ હોય છે જ. અર્થાત્ જેમ એક ચિત્રપટજ્ઞાનમાં અનેક વિરોધી રૂપોની પ્રતીતિ હોવાથી દોષ નથી તેમ અહીં અનેકાન્તવાદમાં પણ એક વસ્તુમાં અનેક વિરોધી ધર્મોની પ્રતીતિ થતી હોવાથી દોષ નથી, કારણ કે પ્રતીતિ પક્ષપાતી હોતી નથી. સંશયરૂપ દોષ પણ નથી, કારણ કે નિશ્ચિત વસ્તુમાં સંશય થાય છે એમ કહેવું અયોગ્ય છે. સંશય દોલાયમાન જ્ઞાનરૂપ હોય છે. તેથી જ્યાં નિશ્ચલ (નિશ્ચય યા નિર્ણયરૂપ) જ્ઞાન હોય ત્યાં સંશયને અવકાશ જ નથી, સંશય ઘટે જ નહિ. જે વસ્તુ પ્રમાણથી જ્ઞાત હોય તે વસ્તુની બાબતમાં તેનું યથાર્થ જ્ઞાન નથી એમ કહી દોષ આપવો બરાબર નથી, એમ કરવું એ તો ખોટું સાહસ ગણાય. ઉપલબ્ધિ (પ્રમાણરૂપ જ્ઞાન) હોય છે એમ નિશ્ચિતપણે કહું હોવાથી અનુપલબ્ધિ (પ્રમાણરૂપ જ્ઞાનનો અભાવ) સિદ્ધ થતી નથી અને પરિણામે અભાવ (વિષયવ્યવસ્થાનો અભાવ) સિદ્ધ થતો નથી. આમ વસ્તુ દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક છે એ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી અવિરુદ્ધ (અબાધિત) છે.

131. નનુ દ્રવ્યપર્યાયાત્મકત્વેऽપિ વસ્તુનઃ કથમર્થક્રિયા નામ ? । સા હિ ક્રમાક્રમાભ્યાં વ્યાપ્તા દ્રવ્યપર્યાયૈકાન્તવદુભયાત્મકાદપિ વ્યાવર્તતામ્ । શક્યં હિ વક્તુમુભયાત્મા ભાવો ન ક્રમેણાર્થક્રિયાં કર્તુ સમર્થઃ, સમર્થસ્ય ક્ષેપાયોગાત્ । ન ચ સહકાર્યપેક્ષા યુક્તા, દ્રવ્યસ્યાવિકાર્યત્વેન સહકારિકૃતોપ-

કારનિરપેક્ષત્વાત્ । પર્યાયાણાં ચ ક્ષણિકત્વેન પૂર્વાપરકાર્યકાલાપ્રતીક્ષણાત્ ।
નાપ્યક્રમેણ, યુગપદ્ધિ સર્વકાર્યાણિ કૃત્વા પુનરકુર્વતોઽનર્થક્રિયાકારિ-
ત્વાદસત્ત્વમ્, કુર્વતઃ ક્રમપક્ષભાવી દોષઃ । દ્રવ્યપર્યાયવાદયોશ્ચ યો દોષઃ સ
ઉભયવાદેઽપિ સમાનઃ —

“પ્રત્યેકં યો ભવેદ્દોષો દ્વયોર્ભાવિ કથં ન સઃ ?”

इति वचनादित्याह—

पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामे-
नास्यार्थक्रियोपपत्तिः ॥३३॥

131. શંકા—વસ્તુ દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક હોય તો પણ તેના દ્વારા અર્થક્રિયા (કાર્યોની ઉત્પત્તિ) કેવી રીતે ઘટે ? અર્થક્રિયા ક્રમ અને અક્રમ(યોગપદ્ધ)થી વ્યાપ્ત છે. તેવી અર્થક્રિયા એકાન્ત દ્રવ્યરૂપ અર્થમાં અને એકાન્ત પર્યાયરૂપ અર્થમાં સંભવતી નથી, તેવી જ રીતે તે દ્રવ્ય-પર્યાય ઉભયરૂપ અર્થમાં પણ ન સંભવવી જોઈએ કારણ કે નીચે મુજબ દલીલ કરવી શક્ય છે— દ્રવ્ય-પર્યાય ઉભયાત્મક વસ્તુ ક્રમથી પોતાનાં કાર્યોને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ નથી, કારણ કે ક્રમથી કાર્યોને ઉત્પન્ન કરવામાં કાલક્ષેપ થાય છે અને જે સમર્થ હોય તે કદી પણ કાલક્ષેપ કરે નહિ. જો માનવામાં આવે કે ઉભયાત્મક વસ્તુ સહકારિકારણોની અપેક્ષા રાખતી હોવાને કારણે કાલક્ષેપ થાય છે તો એ બરાબર નથી કારણ કે દ્રવ્ય તો અવિકારી હોવાથી સહકારિકારણોના ઉપકારની તેને કોઈ જ અપેક્ષા નથી અને પર્યાયો ક્ષણિક હોવાથી તેઓ તો પૂર્વાપર કાલની પ્રતીક્ષા કરતા જ નથી. વળી, દ્રવ્ય-પર્યાય ઉભયાત્મક વસ્તુ કાર્યોને યુગપત્ ઉત્પન્ન કરે એ પણ અસંભવ છે કેમ કે જો તે બધાં કાર્યોને એક સાથે યુગપત્ પ્રથમ ક્ષણમાં જ ઉત્પન્ન કરી નાખે તો બીજી, ત્રીજી વગેરે ક્ષણોએ તે કોઈ પણ કાર્યને ઉત્પન્ન નહિ કરે અર્થાત્ કાર્યકારી (અર્થક્રિયાકારી) નહિ રહે અને પરિણામે અસત્ બની જશે અને જો તે બીજી, ત્રીજી વગેરે ક્ષણોએ કાર્યો ઉત્પન્ન કરે તો ક્રમપક્ષમાં આવતા બધા દોષોની આપત્તિ આવશે. એકાન્ત દ્રવ્યવાદ (નિત્યત્વવાદ) અને એકાન્ત પર્યાયવાદ(ક્ષણિકત્વવાદ)માં જે દોષો આવે છે તે બધા જ દ્રવ્ય-પર્યાય ઉભયવાદમાં પણ સમાનપણે આવે છે જ. કહ્યું પણ છે, “એક-એક પક્ષમાં જે દોષો આવે તે તે બેના સમુચ્ચયરૂપ ઉભયપક્ષમાં કેમ ન આવે ? અર્થાત્ આવે જ.” આ શંકાના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે—

पूर्व पर्यायनो परित्याग (नाश), उत्तर पर्यायनो उत्पाद અને (द्रव्यની) स्थिति

(અર્થાત્ પ્રૌવ્ય) જેનું લક્ષણ છે તે પરિણામ દ્વારા તેની (દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક વસ્તુની) અર્થક્રિયા ઘટે છે. (૩૩)

132. 'पूर्वोत्तरयोः' 'आकारयोः' विवर्तयोर्यथासङ्घेन यौ 'परिहार-स्वीकारौ' ताभ्यां स्थितिः सैव 'लक्षणम्' यस्य स चासौ परिणामश्च, तेन 'अस्य' द्रव्यपर्यायात्मकस्यार्थक्रियोपपद्यते ।

132. પૂર્વ અને ઉત્તર આકારોના અર્થાત્ પર્યાયોના ક્રમશઃ નાશ અને ઉત્પાદ તથા બેમાંથી પસાર થતા એક સૂત્રરૂપ અનુસ્યૂત દ્રવ્યની સ્થિતિ (ધ્રુવતા) તે જ જેનું લક્ષણ છે તે પરિણામ દ્વારા આની અર્થાત્ દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મક વસ્તુની અર્થક્રિયા ઘટે છે.

133. अयमर्थः — न द्रव्यरूपं न पर्यायरूपं नोभयरूपं वस्तु, येन तत्तत्पक्षभावीदोषः स्यात्, किन्तु स्थित्युत्पादव्ययात्मकं शबलं जात्यन्तरमेव वस्तु । तेन तत्तत्सहकारिसन्निधाने क्रमेण युगपद्वा तां तामर्थक्रियां कुर्वतः सहकारिकृतां चोपकारपरम्परामुपजीवतो भिन्नाभिन्नोपकारादिनोदनानुमोदना-प्रमुदितात्मनः उभयपक्षभाविदोषशङ्काकलङ्काऽकान्दिशीकस्य भावस्य न व्यापकानुपलब्धिबलेनार्थक्रियायाः, नापि तद्व्याप्यसत्त्वस्य निवृत्तिरिति सिद्धं द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु प्रमाणस्य विषयः ॥३३॥

133. આ અર્થ છે—જૈન અનેકાન્તવાદમાં વસ્તુ ન તો કેવળ દ્રવ્યરૂપ છે, કે ન તો કેવળ પર્યાયરૂપ છે, કે ન તો એકબીજાથી તદ્દન ભિન્ન દ્રવ્ય અને પર્યાયના સમુચ્ચયના રૂપમાં ઉભયરૂપ છે, જેથી તે તે પક્ષમાં આવતા દોષો જૈન સમ્મત વસ્તુમાં આવે. જૈન સમ્મત વસ્તુ તો સ્થિતિ, ઉત્પાદ અને વ્યય એ ત્રણેથી ઘટિત સ્વભાવવાળી (દ્રવ્ય અને પર્યાયથી ઘટિત સ્વભાવવાળી) શબ્દ અલગ જાતિની (જાત્યન્તર) છે. તેથી તે તે સહકારિકારણોની સન્નિધિ થતાં તે વસ્તુ ક્રમથી કે યુગપત્ અનેક કાર્યો ઉત્પન્ન કરે છે. કાર્યો ઉત્પન્ન કરવામાં તે વસ્તુ સહકારિકારણો દ્વારા કરાતા ઉપકારોની સહાયતા લે છે. તે વસ્તુથી કથંચિત્ ભિન્ન અને કથંચિત્ અભિન્ન એવા તે ઉપકારોના ત્યાગ-સ્વીકાર દ્વારા તે વસ્તુ પ્રમુદિત (સામર્થ્યયુક્ત) બને છે. તેથી બન્ને એકાન્ત પક્ષોમાં આવતા દોષોની આશંકાના કલંકથી તે વસ્તુ સદંતર મુક્ત છે, તે કલંકથી ડરીને કઈ દિશામાં ભાગી જાઉં એમ વિચારતા ભાગેડુ જેવી તેની સ્થિતિ બિલકુલ નથી. વ્યાપ્ય અર્થક્રિયાના અભાવને સિદ્ધ કરનારું વ્યાપક ક્રમ-અક્રમની અનુપલબ્ધિરૂપ બળ અહીં નથી, તેમજ વ્યાપ્ય સત્પણના અભાવનું કારણ વ્યાપક અર્થક્રિયાનો અભાવ પણ અહીં નથી. તેથી દ્રવ્ય-

પર્યાયાત્મક વસ્તુ જ વસ્તુ છે, સત્ છે, પ્રમાણનો વિષય છે. (૩૩)

134. ફલમાહ—

ફલમર્થપ્રકાશઃ ॥૩૪॥

134. આચાર્ય પ્રમાણનું ફલ કહે છે—

પ્રમાણનું ફલ અર્થનો પ્રકાશ છે. (૩૪)

135. ‘પ્રમાણસ્ય’ ઇતિ વર્તતે, પ્રમાણસ્ય ‘ફલમ્’ ‘અર્થપ્રકાશઃ’ અર્થસંવેદનમ્; અર્થાર્થી હિ સર્વઃ પ્રમાણત્યર્થસંવેદનમેવ ફલં યુક્તમ્ । નન્વેવં પ્રમાણમેવ ફલત્વેનોક્તં સ્યાત્, ઓમિતિ ચેત્, તર્હિ પ્રમાણફલયોરભેદઃ સ્યાત્ । તતઃ કિં સ્યાત્ ? પ્રમાણફલયોરૈક્યે સદસત્પક્ષભાવી દોષઃ સ્યાત્, નાસતઃ કરણત્વં ન સતઃ ફલત્વમ્ । સત્યમ્, અસ્ત્યયં દોષો જન્મનિ ન વ્યવસ્થાયામ્ । યદાહુઃ —

“નાસતો હેતુતા નાપિ સતો હેતોઃ ફલાત્મતા ।

ઇતિ જન્મનિ દોષઃ સ્યાદ્ વ્યવસ્થા તુ ન દોષભાગ્ ॥” ઇતિ ॥૩૪॥

135. ‘પ્રમાણસ્ય(પ્રમાણનું)’ પદ આગળ આવી ગયેલા સૂત્રમાંથી અહીં ચાલ્યું આવે છે. પ્રમાણનું ફલ અર્થપ્રકાશ અર્થાત્ અર્થનું જ્ઞાન છે. બધા પ્રમાણો અર્થને ઈચ્છે છે એટલે અર્થનું જ્ઞાન પ્રમાણનું ફળ છે એમ માનવું યોગ્ય છે.

શંકા—[જ્ઞાન જ પ્રમાણ છે અને જ્ઞાનને જ ફળ માન્યું.] આમ પ્રમાણ પોતે જ ફળ કહેવાશે.

સમાધાન—હા, ખરી વાત. એમ જ છે.

શંકા—તો પછી પ્રમાણ અને ફળનો ભેદ નહિ રહે, તેમનો અભેદ થઈ જશે.

ઉત્તર—તો તેથી શું થાય ?

શંકાકાર—પ્રમાણ અને ફળનો અભેદ માનતાં સત્(કારણ) અને (ઉત્પત્તિ પૂર્વે) અસત્(કાર્ય)ના અભેદના પક્ષમાં આવતા બધા દોષો આવે. [સત્ કરણ અસત્ ફળને ઉત્પન્ન કરે છે. તે બન્નેનો અભેદ હોતાં કરણ પણ અસત્ બને અને ફળ પણ સત્ બને.] પરંતુ જે અસત્ હોય તે કરણ હોય નહિ અને જે (ઉત્પત્તિ પૂર્વે) સત્ હોય તે ફળ હોય નહિ.

સમાધાન—સાયું, આ દોષ ઉત્પત્તિની બાબતમાં આવે છે, પરંતુ વ્યવસ્થામાં આવતો નથી. [અર્થાત્ પ્રમાણ-ફળ વચ્ચે જનક-જન્યભાવ માનીએ તો આ દોષ આવે પરંતુ વ્યવસ્થાપક-વ્યવસ્થાપ્યભાવ માનીએ તો આ દોષ ન આવે. અમે પ્રમાણ અને ફળ વચ્ચે વ્યવસ્થાપક-વ્યવસ્થાપ્યભાવ માનીએ છીએ.] કહ્યું પણ છે, “જે અસત્ હોય અર્થાત્ અવિદ્યમાન હોય તે ઉત્પાદક હેતુ (કરણ યા કારણ) હોઈ શકે નહિ અને જે (ઉત્પત્તિ પૂર્વે) સત્ હોય તે ફળ અર્થાત્ કાર્ય હોઈ શકે નહિ. આ દોષ ઉત્પત્તિની બાબતમાં આવે છે પરંતુ વ્યવસ્થામાં આ દોષ આવતો નથી.” (૩૪)

136. વ્યવસ્થામેવ દર્શયતિ—

કર્મસ્થા ક્રિયા ॥૩૫॥

136. આચાર્ય વ્યવસ્થાને દર્શાવે છે—

કર્મમાં (વિષયમાં) સ્થિર થયેલી ક્રિયા (જ્ઞાનક્રિયા) ફલ છે. (૩૫)

137. કર્મોન્મુખો જ્ઞાનવ્યાપારઃ ફલમ્ ॥૩૫॥

137. કર્મ(વિષય) પ્રતિ ઉન્મુખ થયેલો જ્ઞાનવ્યાપાર ફલ છે. (૩૫)

138. પ્રમાણં કિમિત્યાહ—

કર્તૃસ્થા પ્રમાણમ્ ॥૩૬॥

138. પ્રમાણ શું છે? એના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે—

કર્તામાં(પ્રમાતામાં) સ્થિર થયેલી ક્રિયા (જ્ઞાનક્રિયા) પ્રમાણ છે. (૩૬)

139. કર્તૃવ્યાપારમુલ્લિખન્ બોધઃ પ્રમાણમ્ ॥૩૬॥

139. કર્તાના (પ્રમાતાના) વ્યાપારનો ઉલ્લેખ કરતો બોધ પ્રમાણ છે. (૩૬)

140. કથમસ્ય પ્રમાણત્વમ્ ? । કરણં હિ તત્ સાધકતમં ચ કરણમુચ્યતે ।
અવ્યવહિતફલં ચ તદિત્યાહ—

તસ્યાં સત્વામર્થપ્રકાશસિદ્ધેઃ ॥૩૭॥

140. તે પ્રમાણ કેમ છે? આનો ઉત્તર એ છે કે તે કરણ છે અને જે સાધકતમ હોય તે જ કરણ છે. કાલવ્યવહાન વિના ઝટ તેનાથી ફલ(કાર્ય) ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે આચાર્ય કહે છે—

કારણ કે તેના હોતાં તરત જ અર્થના પ્રકાશની સિદ્ધિ થાય છે. (૩૭) -

141. 'તસ્યામ્' इति कर्तृस्थायां प्रमाणरूपायां क्रियायां 'सत्याम्' 'अर्थप्रकाशस्य' फलस्य 'सिद्धेः' व्यवस्थापनात् । एकज्ञानगतत्वेन प्रमाण-फलयोरभेदो, व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावात्तु भेद इति भेदाभेदरूपः स्याद्वादमबाधितमनुपतति प्रमाणफलभाव इतीदमखिलप्रमाणसाधारण-मव्यवहितं फलमुक्तम् ॥३७॥

141. તેના હોતાં અર્થાત્ પ્રમાતામાં રહેલી પ્રમાણરૂપ ક્રિયાના હોતાં અર્થપ્રકાશની અર્થાત્ ફળની સિદ્ધિ થતી હોવાથી, વ્યવસ્થાપના થતી હોવાથી. આમ પ્રમાણ અને ફળ એક જ જ્ઞાનગત હોવાથી અભિન્ન છે. પરંતુ વ્યવસ્થાપ્ય-વ્યવસ્થાપકભાવ તેમની વચ્ચે હોવાથી તેમનો ભેદ પણ છે. [તાત્પર્ય એ છે કે જ્ઞાનક્રિયા વિષય(કર્મ) અને પ્રમાતા (કર્તા) બન્નેમાં રહે છે. જ્ઞાનક્રિયા વિષયમાં રહેવાથી ફળ છે અને પ્રમાતામાં રહેવાથી પ્રમાણ છે. પરંતુ વસ્તુતઃ જ્ઞાનક્રિયા એક છે અને તે જ પ્રમાણ અને ફળ બન્ને છે. આમ એક જ જ્ઞાનક્રિયાગુત પ્રમાણ અને ફળ હોવાથી તેમનો અભેદ હોવા છતાં પણ પ્રમાણ વ્યવસ્થાપક છે અને ફલ વ્યવસ્થાપ્ય છે એટલે આ દૃષ્ટિએ તેમનામાં ભેદ પણ છે.] આમ ભેદાભેદરૂપ અબાધિત સ્યાદ્વાદને પ્રમાણફલભાવ અનુસરે છે. અહીં બધાં પ્રમાણોમાં સાધારણ એવું અવ્યવહિત ફલ આચાર્ય કહ્યું. (૩૭)

142. अव्यवहितमेव फलान्तरमाह—

अज्ञाननिवृत्तिर्वा ॥३८॥

142. આચાર્ય બીજું પ્રમાણનું અવ્યવહિત (સાક્ષાત્) ફલ કહે છે—

अथवा अज्ञानની નિવૃત્તિ પ્રમાણનું ફલ છે. (૩૮)

143. प्रमाणप्रवृत्तेः पूर्वं प्रमातुर्विवक्षिते विषये यत् 'अज्ञानम्' तस्य 'निवृत्तिः' फलमित्यन्ये । यदाहुः—

“प्रमाणस्य फलं साक्षादज्ञानविनिवर्तनम् ।

केवलस्य सुखोपेक्षे शेषस्यादानहानधीः ॥” [न्याया. २८] इति ॥३८॥

143. પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ થતાં પહેલાં પ્રમાતામાં વિવક્ષિત વિષયનું જે અજ્ઞાન હોય છે તેનો નાશ પ્રમાણનું ફળ છે એમ કેટલાક કહે છે. કહ્યું પણ છે, “પ્રમાણનું સાક્ષાત્ ફળ અજ્ઞાનનિવૃત્તિ (અજ્ઞાનનાશ) છે. કેવલજ્ઞાનનું ફળ સુખ અને ઉપેક્ષા છે અને બાકીનાં પ્રમાણોનું ફળ હાનોપાદાનબુદ્ધિ છે.” [ન્યાયાવતાર, ૨૮]. (૩૮)

144. વ્યવહિતમાહ—

અવગ્રહાદીનાં વા ક્રમોપજનધર્માણાં પૂર્વ પૂર્વ પ્રમાણ-
મુત્તરમુત્તરં ફલમ્ ॥૩૧॥

144. હવે આચાર્ય પ્રમાણનું વ્યવહિત ફલ કહે છે—

ક્રમથી એક પછી એક ઉત્પન્ન થવાના સ્વભાવવાળાં અવગ્રહ વગેરેમાં પૂર્વ પૂર્વ પ્રમાણ છે અને ઉત્તર ઉત્તર ફળ છે. (૩૯)

145. અવગ્રહેહાવાયધારણાસ્મૃતિપ્રત્યભિજ્ઞાનોહાનુમાનાનાં ક્રમેણોપજાય-
માનાનાં યદ્યત્ પૂર્વ તત્તત્પ્રમાણં યદ્યદુત્તરં તત્તત્ફલરૂપં પ્રતિપત્તવ્યમ્ ।
અવગ્રહપરિણામવાન્ હ્યાત્મા ઈહારૂપફલતયા પરિણમતિ ઈતીહાફલાપેક્ષયા
અવગ્રહઃ પ્રમાણમ્ । તતોડપીહા પ્રમાણમવાયઃ ફલમ્ । પુનરવાયઃ પ્રમાણં
ધારણા ફલમ્ । ઈહાધારણયોર્જ્ઞાનોપાદાનત્વાત્ જ્ઞાનરૂપતોન્નેયા । તતો ધારણા
પ્રમાણં સ્મૃતિઃ ફલમ્ । તતોડપિ સ્મૃતિઃ પ્રમાણં પ્રત્યભિજ્ઞાનં ફલમ્ ।
તતોડપિ પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રમાણમૂહઃ ફલમ્ । તતોડપ્યૂહઃ પ્રમાણમનુમાનં ફલમિતિ
પ્રમાણફલવિભાગ ઈતિ ॥૩૧॥

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

145. અવગ્રહ, ઈહા, અવાય, ધારણા, સ્મૃતિ, પ્રત્યભિજ્ઞાન, ઊહ(તર્ક) અને અનુમાન આ જ્ઞાનો ક્રમથી ઉત્પન્ન થાય છે, અર્થાત્ પહેલાં અવગ્રહ, પછી ઈહા, પછી અવાય, પછી ધારણા, પછી સ્મૃતિ, પછી પ્રત્યભિજ્ઞાન, પછી ઊહ અને પછી અનુમાન એ ક્રમે ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં પહેલાં પહેલાં થનારું જ્ઞાન પ્રમાણ છે અને પછી પછી થનારું જ્ઞાન ફલ છે. એટલે અવગ્રહ પ્રમાણ છે અને ઈહા તેનું ફળ છે, તે પછી ઈહા પ્રમાણ છે અને અવાય તેનું ફલ છે, તે પછી અવાય પ્રમાણ છે અને ધારણા તેનું ફલ છે, તે પછી ધારણા પ્રમાણ છે અને સ્મૃતિ તેનું ફળ છે, એ જ રીતે પછી સ્મૃતિ પ્રમાણ છે અને પ્રત્યભિજ્ઞાન તેનું ફળ છે, પછી પ્રત્યભિજ્ઞાન પ્રમાણ છે અને ઊહ(તર્ક) તેનું ફલ છે અને તે પછી ઊહ પ્રમાણ છે અને અનુમાન તેનું ફલ છે. આ પ્રમાણે પ્રમાણ અને તેના ફલનો વિભાગ છે. (૩૯)

146. ફલાન્તરમાહ—

હાનાદિબુદ્ધયો વા ॥૪૦॥

146. આચાર્ય પ્રમાણનું અન્ય ફળ કહે છે—

અથવા હાનબુદ્ધિ આદિ ફલ છે. (૪૦)

147. હાનોપાદાનોપેક્ષાબુદ્ધયો વા પ્રમાણસ્ય ફલમ્ । ફલબહુત્વપ્રતિપાદનં સર્વેષાં ફલત્વેન ન વિરોધો વૈવક્ષિકત્વાત્ ફલસ્યેતિ પ્રદિપાદનાર્થમ્ ॥૪૦॥

147. અથવા હાનબુદ્ધિ, ઉપાદાનબુદ્ધિ અને ઉપેક્ષાબુદ્ધિ પ્રમાણનું ફળ છે. અહીં અનેક ફલોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. આ બધાં ફળો હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી કારણ કે ફલ પ્રમાણની વિવક્ષા મુજબ હોય છે—ફલબહુત્વનું પ્રતિપાદન કરવાનું આ પ્રયોજન છે. (૪૦)

148. એકાન્તભિન્નાભિન્નફલવાદિમતપરીક્ષાર્થમાહ—

પ્રમાણાદ્ધિન્નાભિન્નમ્ ॥૪૧॥

148. પ્રમાણથી ફલને એકાન્ત ભિન્ન કે એકાન્ત અભિન્ન માનનારના મતોની પરીક્ષા કરવા માટે આચાર્ય કહે છે—

[પ્રમાણનું ફળ] પ્રમાણથી ભિન્ન પણ છે અને અભિન્ન પણ છે. (૪૧)

149. કરણરૂપત્વાત્ ક્રિયારૂપત્વાચ્ચ પ્રમાણફલયોર્ભેદઃ । અભેદે પ્રમાણફલભેદવ્યવહારાનુપપત્તેઃ પ્રમાણમેવ વા ફલમેવ વા ભવેત્ । અપ્રમાણા-
દ્વ્યાવૃત્ત્યા પ્રમાણવ્યવહારઃ, અફલાદ્વ્યાવૃત્ત્યા ચ ફલવ્યવહારો ભવિષ્યતીતિ
ચેત્; નૈવમ્; એવં સતિ પ્રમાણાન્તરાદ્વ્યાવૃત્ત્યાઽપ્રમાણવ્યવહારઃ, ફલાન્તરા-
દ્વ્યાવૃત્ત્યાઽફલવ્યવહારોઽપ્યસ્તુ, વિજાતીયાદિવ સજાતીયાદપિ વ્યાવૃત્ત-
ત્વાદ્વસ્તુનઃ ।

149. પ્રમાણ કરણરૂપ છે અને ફલ ક્રિયારૂપ છે, તેથી પ્રમાણ અને ફળનો ભેદ છે. એકાન્ત અભેદ માનવામાં આવે તો 'પ્રમાણ અને ફળ' એવો ભેદવ્યવહાર ઘટશે નહિ, એકલું પ્રમાણ જ રહેશે કે એકલું ફલ જ રહેશે.

શંકા—પ્રમાણ અને ફળનો અભેદ છે. પ્રમાણ અને ફળ એક જ વસ્તુ છે. તે એક જ વસ્તુમાં અપ્રમાણની વ્યાવૃત્તિ દ્વારા પ્રમાણનો વ્યવહાર થશે અને અફલની વ્યાવૃત્તિ દ્વારા ફલનો વ્યવહાર થશે. આમ એક જ વસ્તુમાં પ્રમાણ-ફલનો ભેદવ્યવહાર ઘટશે.

સમાધાન—આવું નથી. આ માન્યતા અયોગ્ય છે. [પ્રત્યેક વસ્તુ જેમ વિજાતીય વસ્તુઓથી વ્યાવૃત્ત હોય છે તેમ સજાતીયથી પણ વ્યાવૃત્ત હોય છે.] તેથી જેમ અપ્રમાણથી વ્યાવૃત્ત હોવાના કારણે 'પ્રમાણ છે' એવો વ્યવહાર સ્વીકારો છો તેમ પ્રમાણાન્તરથી

(બીજા પ્રમાણથી) વ્યાવૃત્ત હોવાના કારણે પણ 'અપ્રમાણ છે' એવો વ્યવહાર તેની જ બાબતમાં સ્વીકારવો પડશે. તેવી જ રીતે ફલાન્તરથી વ્યાવૃત્ત હોવાના કારણે તેની જ બાબતમાં 'અફલ છે' એવો વ્યવહાર સ્વીકારવો પડશે. [આમ પ્રમાણ અને ફળનો આત્યન્તિક અભેદ નથી. પરંતુ તેમનો કથંચિત્ ભેદ છે અને કથંચિત્ અભેદ છે.]

150. तथा, तस्यैवात्मनः प्रमाणाकारेण परिणतिस्तस्यैव फलरूपतया परिणाम इत्येकप्रमात्रपक्षया प्रमाणफलयोरभेदः । भेदे त्वात्मान्तरवत्तद-
नुपपत्तिः । अथ यत्रैवात्मनि प्रमाणं समवेतं फलमपि तत्रैव समवेतमिति समवायलक्षणया प्रत्यासत्त्या प्रमाणफलव्यवस्थितिरिति नात्मान्तरे तत्प्रसङ्ग इति चेत्; न; समवायस्य नित्यत्वाद् व्यापकत्वान्नियतात्मवत्सर्वात्म-
स्वप्यविशेषात् ततो नियतप्रमातृसम्बन्धप्रतिनियमः तत् सिद्धमेतत् प्रमाणा-
त्फलं कथञ्चिद्भिन्नमभिन्नं चेति ॥४१॥

150. વળી, તે જ આત્માનું પ્રમાણરૂપે પરિણમન થાય છે અને તે જ આત્માનું ફળરૂપે પણ પરિણમન થાય છે. આમ એક જ પ્રમાતાની અપેક્ષાએ પ્રમાણ અને ફળનો કથંચિત્ અભેદ પણ છે. [જેમ વૈશેષિકો માને છે તેમ] પ્રમાણ અને ફળનો સર્વથા અર્થાત્ એકાન્ત ભેદ માનવામાં આવે તો જેમ બે આત્માઓના બે પરિણામો વચ્ચે કોઈ સંબંધ ઘટતો નથી તેમ એક જ આત્માના આ બે પ્રમાણ અને ફળરૂપ પરિણામો વચ્ચે પણ કોઈ પણ સંબંધ (પ્રમાણ-ફલસંબંધ પણ) ઘટશે જ નહિ. આ જ વાત બીજા શબ્દોમાં કહીએ. જો પ્રમાણ અને ફળનો એકાન્ત ભેદ હોય તો તેનો અર્થ એ થાય કે બે ભિન્ન આત્મામાં રહેતા બે ભિન્ન પર્યાયો જેવા આ બે પર્યાયો અર્થાત્ પ્રમાણપર્યાય અને ફળપર્યાય બની જાય. અર્થાત્, પ્રમાણ એક આત્મામાં અને ફલ બીજા આત્મામાં એવી અવ્યવસ્થાની આપત્તિ આવે.

વૈશેષિક—જે આત્મામાં પ્રમાણ સમવાયસંબંધી રહે છે તે જ આત્મામાં ફલ પણ સમવાયસંબંધથી રહે છે. તેથી સમવાયસંબંધ દ્વારા પ્રમાણ અને તેના ફળની વ્યવસ્થા ઘટે છે. એટલે પ્રમાણ એક આત્મામાં અને તેનું ફળ બીજા આત્મામાં એવી અવ્યવસ્થાની આપત્તિ આવતી નથી.

હેમચન્દ્રાચાર્ય—ના, તમારી વાત યોગ્ય નથી. સમવાયસંબંધ દ્વારા એવી વ્યવસ્થા ઘટી શકતી નથી કારણ કે તમે વૈશેષિકોએ સમવાયસંબંધ નિત્ય અને સર્વવ્યાપી માન્યો છે એટલે કોઈપણ એક આત્માની જેમ સર્વ આત્માઓ સાથે સમાનપણે સમવાયસંબંધ છે અને પરિણામે કોઈ પ્રમાણ અને તેનું ફળ અમુક જ આત્મામાં સમવાયસંબંધથી

રહે છે એવો નિયમ ઘટી નહિ શકે.

આ સમગ્ર ચર્યા ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે પ્રમાણ સાથે જાણનો કથંચિત્ ભેદ પણ છે અને કથંચિત્ અભેદ પણ છે. (૪૧)

151. પ્રમાતારં લક્ષયતિ—

સ્વપરાભાસી પરિણામ્યાત્મા પ્રમાતા ॥૪૨॥

151. હવે આચાર્ય પ્રમાતાનું લક્ષણ કહે છે—

સ્વ અને પર બંનેને જાણનારો પરિણામનશીલ આત્મા જ પ્રમાતા છે. (૪૨)

152. સ્વમ્ આત્માનં પરં ચાર્થમાભાસયિતું શીલં યસ્ય સ 'સ્વપરાભાસી' સ્વોન્મુખતયાઽર્થોન્મુખતયા ચાવભાસનાત્ ઘટમહં જાનામીતિ કર્મકર્તૃક્રિયાણાં પ્રતીતેઃ, અન્યતરપ્રતીત્યપલાપે પ્રમાણાભાવાત્ । ન ચ પરપ્રકાશકત્વસ્ય સ્વપ્રકાશકત્વેન વિરોધઃ પ્રદીપવત્ । નહિ પ્રદીપઃ સ્વપ્રકાશે પરમપેક્ષતે । અનેનૈકાન્તસ્વાભાસિપરાભાસિવાદિમતનિરાસઃ । સ્વપરાભાસ્યેવ 'આત્મા પ્રમાતા' ।

152. જેનો સ્વભાવ પોતાને અને પરને અર્થાત્ અર્થને (વિષયને) જાણવાનો છે તે 'સ્વ-પરાવભાસી' છે. તેનું કારણ એ છે કે જ્ઞાન સ્વોન્મુખ થયેલું અને અર્થોન્મુખ થયેલું પ્રતીત થાય છે. 'હું ઘટને જાણું છું' એવા આકારની પ્રતીતિમાં કર્મ (વિષય ઘટ), કર્તા (પ્રમાતા હું) અને ક્રિયા (જ્ઞાનક્રિયા — જાણું છું) એ ત્રણેનો બોધ હોય છે, કારણ કે એ ત્રણમાંથી કોઈના પણ બોધનો નિષેધ કરવા માટે કોઈ પ્રમાણ નથી. [જ્ઞાન જેમ વિષયને અને પ્રમાતાને જાણે છે તેમ પોતાને પણ જાણે છે. જ્ઞાનનું પોતાને જાણવું એને સ્વસંવેદન કે સ્વપ્રકાશ કહેવાય છે.] પરપ્રકાશકત્વ સાથે સ્વપ્રકાશકત્વનો કોઈ વિરોધ નથી. દીપક પરપ્રકાશક હોવાની સાથે સ્વપ્રકાશક પણ છે જ. પોતાને પ્રકાશિત કરવા માટે દીપક પરની અર્થાત્ બીજા દીપકની અપેક્ષા નથી રાખતો. આ કથન દ્વારા આત્મા (યા જ્ઞાન) એકાન્તપણે સ્વાભાસી જ છે યા પરાભાસી જ છે એ બંને એકાન્ત વાદોનો નિરાસ થઈ જાય છે. આ રીતે સિદ્ધ થયું કે પ્રમાતા આત્મા સ્વ-પરાભાસી છે.

153. તથા, પરિણામ ઉક્તલક્ષણઃ સ વિદ્યતે યસ્ય સ 'પરિણામી' । કૂટસ્થનિત્યે હ્યાત્મનિ હર્ષવિષાદસુખદઃ સ્વભોગાદયો વિવર્તાઃ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિ-ધર્માણો ન વર્તેન્ । એકાન્તનાશિનિ ચ કૃતનાશાકૃતાભ્યાગમૌ સ્યાતામ્,

સ્મૃતિપ્રત્યભિજ્ઞાનનિહિતપ્રત્યુન્માર્ગણપ્રભૃતયશ્ચ પ્રતિપ્રાણિપ્રતીતા વ્યવહારા વિશીર્યેરન્ । પરિણામિનિ તૂત્યાદવ્યયધ્રૌવ્યધર્મણ્યાત્મનિ સર્વમુપપદ્યતે ।
યદાહુઃ—

“યથાહેઃ કુણ્ડલાવસ્થા વ્યપૈતિ તદનન્તરસ્મ્ ।
સમ્ભવત્યાર્જવાવસ્થા સર્પત્વં ત્વનુવર્તતે ॥
તથૈવ નિત્યચૈતન્યસ્વસ્મ્પ્રસ્યાત્મનો હિ ન ।
નિઃશેષરૂપવિગમઃ સર્વસ્યાનુગમોઽપિ વા ॥
કિં ત્વસ્ય વિનિવર્તન્તે સુખદુઃખાદિલક્ષણાઃ ।
અવસ્થાસ્તાશ્ચ જાયન્તે ચૈતન્યં ત્વનુવર્તતે ॥
સ્યાતામત્યન્તનાશે હિ કૃતનાશાકૃતાગમૌ ।
સુખદુઃખાદિભોગશ્ચ નૈવ સ્યાદેકસ્વપિનઃ ॥
ન ચ કર્તૃત્વભોકૃત્વે પુંસોઽવસ્થાં સમાશ્રિતે ।
તતોઽવસ્થાવતસ્તત્ત્વાત્ કર્તૈવાપ્નોતિ તત્ફલમ્ ॥”

જેનમ્ જયતિ [તત્ત્વસં.કા. ૨૨૩-૨૨૭]

ઇતિ અનેનૈકાન્તનિત્યાનિત્યવાદવ્યુદાસઃ । ‘આત્મા’ઇત્યનાત્મવાદિનો વ્યુદ-
સ્યતિ । કાયપ્રમાણતા ત્વાત્મનઃ પ્રકૃતાનુપયોગાત્રોક્તેતિ સુસ્થિતં પ્રમાતૃલક્ષણમ્
॥૪૨॥

153. પરિણામનું લક્ષણ પહેલાં જણાવી દીધું છે. [તે લક્ષણ છે ઉત્પાદ-વ્યય-
ધ્રૌવ્યમયતા.] આવા પરિણામવાળો જે હોય તે પરિણામી. આત્મા પરિણામી છે. જો
આત્માને એકાન્ત નિત્ય અર્થાત્ કૂટસ્થનિત્ય માનવામાં આવે તો આત્મામાં હર્ષ, વિષાદ,
સુખ, દુઃખ, ભોગ વગેરે પર્યાયો (અવસ્થાઓ) અને પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ એ ધર્મો ઘટશે
નહિ. અને જો આત્માને એકાન્ત ક્ષણિક માનવામાં આવે તો આત્માએ કરેલા કર્મનું
ફળ ભોગવ્યા વિના જ તે આત્મા નાશ પામી જશે અને આત્માએ પોતે ન કરેલા કર્મનું
ફળ તેણે ભોગવવું પડશે. અર્થાત્ આત્માને એકાન્ત ક્ષણિક માનવામાં આવે તો કર્મ
કરતાં જ તે આત્મા નાશ પામી જશે અને એવી સ્થિતિમાં તે આત્મા પોતે કરેલા કર્મનું
ફળ ભોગવી નહિ શકે. તે પછી તે કર્મનું ફળ જે આત્મા ભોગવશે તે તો કોઈ બીજો જ

આત્મા હશે જેણે પેલું કર્મ કર્યું જ ન હતું. આ ઉપરાંત આત્માને ક્ષણિક માનતાં તો સ્મૃતિ, પ્રત્યભિજ્ઞાન, છુપાવેલી વસ્તુને પાછી ખોળી કાઢવી, વગેરે પ્રાણીઓના વ્યવહારોનો જગતમાં અભાવ થઈ જાય. પરંતુ પરિણામી અર્થાત્ ઉત્પાદ-વ્યય-પ્રૌવ્ય ધર્મોવાળા આત્મામાં આ બધું જ ઘટે છે. કહ્યું પણ છે, “જેમ સર્પની કુંડલાકાર અવસ્થા દૂર થાય છે અને પછી સરલરેખાકાર અવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ સર્પત્વ તો જેમનું તેમ કાયમ રહે છે, એક સૂત્રરૂપે અનુસ્યૂત રહે છે, તેમ નિત્ય ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માના સંપૂર્ણ રૂપનો નાશ થતો નથી કે તે સંપૂર્ણ રૂપ કાયમ રહેતું નથી, પરંતુ આત્માની સુખ, દુઃખ વગેરે લક્ષણોવાળી અવસ્થાઓ નાશ પામતી રહે છે અને ઉત્પન્ન થતી રહે છે કિન્તુ ચૈતન્ય બધી જ અવસ્થાઓમાં એકસરખું એકસૂત્રરૂપે અનુસ્યૂત રહે છે. આત્માને એકાન્ત ક્ષણિક માનતાં કૃતકર્મપ્રણાશ (કરેલા કર્મના ફળના ભોગનો અભાવ) અને અકૃતકર્માગમ (ન કરેલા કર્મના ફળનો ભોગ) આ બે દોષોની આપત્તિ આવે છે. અને આત્માને એકાન્ત નિત્ય માનતાં સુખ, દુઃખ વગેરેના ભોગરૂપ વિવિધ અવસ્થાઓ આત્મામાં નહિ ઘટે. જો કહેવામાં આવે કે કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ આત્મામાં નથી પરંતુ અવસ્થાઓમાં (પર્યાયોમાં) છે, તો આ માન્યતા બરાબર નથી કારણ કે અવસ્થાઓથી અવસ્થાવાન્ એકાન્ત ભિન્ન નથી. બન્નેમાં કથંચિત્ અભેદ છે. તેથી જ કર્મનો જે કર્તા છે તે જ કર્મફળનો ભોક્તા છે.” [તત્ત્વસંપ્રહ, કારિકા ૨૨૩-૨૨૭].

આમ આ ચર્ચા દ્વારા આત્માના એકાન્ત નિત્યત્વનો વાદ અને આત્માના એકાન્ત અનિત્યત્વનો વાદ બન્નેનો નિરાસ થઈ ગયો. ‘આત્મા’ શબ્દના પ્રયોગ દ્વારા અનાત્મવાદી બૌદ્ધોનો અને ચાર્વાકોનો પ્રતિષેધ કરાયો છે. આત્મા શરીરપરિમાણ છે એ જેન માન્યતા પ્રકૃતમાં ઉપયોગી ન હોવાથી જણાવી નથી.

આમ પ્રમાતાનું લક્ષણ સારી રીતે સ્થાપિત થયું.

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमांसायास्तद्वृत्तेश्च

प्रथमस्याध्यायस्य प्रथममाह्निकम्

આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રવિરચિત પ્રમાણમીમાંસા અને તેની વૃત્તિના પ્રથમ અધ્યાયનું પ્રથમ આહ્નિક અહીં સમાપ્ત થયું.

॥ अथ प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम् ॥

प्रथम अध्यायनुं बीजुं आह्निक

1. इहोद्दिष्टे प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणे प्रमाणद्वये लक्षितं प्रत्यक्षम् । इदानीं परोक्षलक्षणमाह—

अविशदः परोक्षम् ॥१॥

1. अर्ही गणनाववामां आवेलां प्रत्यक्ष अने परोक्ष अे बे प्रमाणांमांथी प्रत्यक्षनुं लक्षण जशाव्युं. उवे आचार्य परोक्षनुं लक्षण कडे छे—

अविशद [सम्यगर्थनिर्णय] परोक्ष [प्रमाणा] छे. (१)

2. सामान्यलक्षणानुवादेन विशेषलक्षणविधानात् 'सम्यगर्थनिर्णयः' इत्यनुवर्तते । तेनाविशदः सम्यगर्थनिर्णयः परोक्षप्रमाणमिति ॥१॥

2. सामान्यलक्षणानी पुनरुक्ति करीने ज विशेष लक्षणनुं विधान करवामां आवे छे. तेथी 'सम्यग् अर्थनिर्णय' अे पद आगण आवी गयेला सूत्रमांथी अर्ही थाल्युं आवे छे. तेथी अविशद सम्यगर्थनिर्णय परोक्ष प्रमाणा छे. [अविशद अेटले जेमां 'आ' अेवा आकारनी प्रतीति न होय के जेनी उत्पत्तिमां बीजा प्रमाणांनी अपेक्षा होय ते. तात्पर्य अे छे के प्रत्यक्षनी जेम परोक्ष प्रमाणा पण सम्यग् निर्णयरूप ज होय छे परंतु प्रत्यक्ष विशद होय छे ज्यारे परोक्ष अविशद होय छे, आ ज ते बेनां स्वरूपमां अन्तर छे]. (१)

3. विभागमाह—

स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमास्तद्विधयः ॥२॥

3. उवे आचार्य परोक्ष प्रमाणांना त्तेदो जशावे छे—

स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, ठीड(तर्क), अनुमान अने आगम - आ पांच त्तेदो परोक्ष प्रमाणांना छे. (२)

4. 'તદ્' ઇતિ પરોક્ષસ્ય પરામર્શસ્તેન પરોક્ષસ્યૈતે પ્રકારા ન તુ સ્વતન્ત્રાણિ પ્રમાણાન્તરાણિ પ્રક્રાન્તપ્રમાણસહ્ચ્યાવિઘાતપ્રસજ્ઞાત્ ।

4. સૂત્રગત 'તત્' પદથી 'પરોક્ષ'નો નિર્દેશ છે. તેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્મૃતિ વગેરે પરોક્ષ પ્રમાણના પ્રકારો છે, સ્વતન્ત્ર પ્રમાણો નથી. તેમને સ્વતન્ત્ર પ્રમાણો માનતાં પ્રમાણના ભેદોની સંખ્યા જે બે કહેવામાં આવી છે તેની હાનિ થવાની આપત્તિ આવે.

5. નનુ સ્વતન્ત્રાણ્યેવ સ્મૃત્યાદીનિ પ્રમાણાનિ કિં નોચ્યન્તે ?, કિમનેન દ્રવિડમણ્ડકભક્ષણન્યાયેન ? । મૈવં વોચઃ, પરોક્ષલક્ષણસહ્ગૃહીતાનિ પરોક્ષ-પ્રમાણાન્ન વિભેદવર્તીનિ; યથૈવ હિ પ્રત્યક્ષલક્ષણસહ્ગૃહીતાનીન્દ્રિયજ્ઞાન-માનસ-સ્વસંવેદન-યોગિજ્ઞાનાનિ સૌગતાનાં ન પ્રત્યક્ષાદતિરિચ્યન્તે, તથૈવ હિ પરોક્ષલક્ષણાક્ષિપ્તાનિ સ્મૃત્યાદીનિ ન મૂલપ્રમાણસહ્ચ્યાપરિપન્થીનીતિ । સ્મૃત્યાદીનાં પચ્ચાનાં દ્વન્દ્વઃ ॥૨॥

5. શંકા — સ્મૃતિ આદિને સ્વતન્ત્ર પ્રમાણો કેમ નથી માનતા? આ દ્રવિડમંડક-ભક્ષણન્યાયને અનુસરવાથી શો લાભ? અર્થાત્ અલગ અલગ રાખવાને બદલે સેજાભેજ કરી ખીચડી શા માટે કરો છો?

સમાધાન — એવું ન કહો. જે પ્રમાણો પરોક્ષ પ્રમાણના લક્ષણથી સંગૃહીત થઈ પરોક્ષ પ્રમાણ અંતર્ગત થઈ જાય છે તે પરોક્ષ પ્રમાણથી પૃથક્ અર્થાત્ સ્વતન્ત્ર નથી થઈ શકતા. જેમ બૌદ્ધો અનુસાર ઈન્દ્રિયજ્ઞાન, માનસપ્રત્યક્ષ, સ્વસંવેદન, યોગિજ્ઞાન પ્રત્યક્ષલક્ષણથી સંગૃહીત થઈ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ અંતર્ગત થઈ જતાં હોવાથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી અલગ સ્વતન્ત્ર પ્રમાણો નથી તેમ સ્મૃતિ વગેરે પરોક્ષ લક્ષણથી સંગૃહીત થઈ પરોક્ષ પ્રમાણ અંતર્ગત થઈ જતાં હોવાથી પરોક્ષ પ્રમાણથી અલગ સ્વતન્ત્ર પ્રમાણો નથી પરંતુ પરોક્ષ પ્રમાણના જ ભેદો છે. તેથી સ્મૃતિ વગેરે મૂલ પ્રમાણની બેની સંખ્યાને બાધક નથી. સ્મૃતિ આદિ પાંચ પદોથી ઘટિત એક શબ્દ દ્વન્દ્વસમાસરૂપ છે. (૨)

6. તત્ર સ્મૃતિ લક્ષયતિ—

વાસનોદ્બોધહેતુકા તદિત્યાકારા સ્મૃતિઃ ॥૩॥

6. હવે આચાર્ય સ્મૃતિનું લક્ષણ કહે છે—

વાસનાની જાગૃતિ જેની ઉત્પત્તિનું કારણ છે તેમજ જેનો 'તે' એવો આકાર હોય છે તે [સમ્યગ્ અર્થનિર્ણયરૂપ જ્ઞાન] સ્મૃતિ છે. (૩)

7. 'વાસના' સંસ્કારસ્તસ્યા: 'ઉદ્બોધઃ' પ્રબોધસ્તદ્દેતુકા તન્નિબન્ધના,
"કાલમસંખં સંખં ચ ધારણા હોઙ નાયવ્વા" [વિશેષા. ગા. ૩૩૩]

ઇતિ વચનાચ્ચિરકાલસ્થાયિન્યપિ વાસનાઽનુદ્બુદ્ધા ન સ્મૃતિહેતુઃ, આવરણક્ષ-
યોપશંમસદૃશદર્શનાદિસામગ્રીલબ્ધપ્રબોધા તુ સ્મૃતિં જનયતીતિ 'વાસનોદ્બોધ-
હેતુકા' ઇત્યુક્તમ્ । અસ્યા ઉલ્લેખમાહ 'તદિત્યાકારા' સામાન્યોક્તૌ નપુંસક-
નિર્દેશસ્તેન સ ઘટઃ, સા પટી, તત્ કુણ્ડલમિત્યુલ્લેખવતી મતિઃ સ્મૃતિઃ ।

7. વાસના એટલે સંસ્કાર. ઉદ્બોધ એટલે પ્રબોધ (જાગૃતિ). તે જેની ઉત્પત્તિનો હેતુ છે, અર્થાત્ તેની સાથે જેનો કાર્યરૂપે સંબંધ છે તે. [વાસના અર્થાત્ ધારણા નામના સંસ્કારનો ઉદ્બોધ (જાગૃતિ) જેને ઉત્પન્ન કરે છે તે સ્મૃતિ છે.] જિનભદ્રગણિ ક્રમાશ્રમણે કહ્યું છે, "ધારણા અસંખ્યાત યા સંખ્યાત કાલ સુધી ટકી રહે છે" [વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, ગાથા, ૩૩૩]. ચિરકાલ સુધી સ્થિર રહેનારી, ટકી રહેનારી વાસના પણ જો જાગૃત (ઉદ્બુદ્ધ, પ્રબુદ્ધ) ન થાય તો તે સ્મૃતિને ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. કર્માવરણનો ક્ષયોપશમ, સદૃશ અર્થનું દર્શન, વગેરે કારણોથી જ્યારે વાસના જાગે છે ત્યારે જ તે જાગૃત થયેલી વાસના સ્મૃતિને ઉત્પન્ન કરે છે, ન જાગેલી વાસના સ્મૃતિને ઉત્પન્ન કરતી નથી. એટલે જ સ્મૃતિની ઉત્પત્તિનું કારણ જાગૃત થયેલી વાસનાને ગણી છે, અને સ્મૃતિને 'વાસનોદ્બોધહેતુકા' કહી છે. સ્મૃતિનો ઉલ્લેખ 'તે' એવા આકારથી થાય છે. સામાન્યની વિવક્ષા હોવાથી 'તત્ (તે)' એવો નપુંસકલિંગનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. તેનાથી 'તે ઘટ (સ ઘટઃ)', 'તે પટી (સા પટી)' અને 'તે કુંડલ (તત્ કુણ્ડલમ્)' આ રીતે ત્રણે લિંગમાં 'તત્'ના ઉલ્લેખવાળી બધી બુદ્ધિઓ સ્મૃતિ છે. સ્મૃતિ એ મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે.

8. સા ચ પ્રમાણમ્ અવિસંવાદિત્વાત્ સ્વયં નિહિતપ્રત્યુન્માર્ગણાદિવ્ય-
વહારણાં દર્શનાત્ । નન્વનુભૂયમાનસ્ય વિષયસ્યાભાવાન્નિરાલમ્બના સ્મૃતિઃ
કથં પ્રમાણમ્ ? । નૈવમ્, અનુભૂતેનાર્થેન સાલમ્બનત્વોપપત્તેઃ, અન્યથા પ્રત્યક્ષ-
સ્યાપ્યનુભૂતાર્થવિષયત્વાદપ્રામાણ્યં પ્રસજ્યેત । સ્વવિષયાવભાસનં સ્મૃતેરપ્ય-
વિશિષ્ટમ્ । વિનષ્ટો વિષયઃ કથં સ્મૃતેર્જનકઃ ? તથા ચાર્થાજન્યત્વાન્ન
પ્રામાણ્યમસ્યા ઇતિ ચેત્; તત્ કિં પ્રમાણાન્તરેઽપ્યર્થજન્યત્વમવિસંવાદહેતુરિતિ
વિપ્રલબ્ધોઽસિ ? । મૈવં મુહઃ, યથૈવ હિ પ્રદીપઃ સ્વસામગ્રીબલલબ્ધજન્મા
ઘટદિભિરજનિતોઽપિ તાન્ પ્રકાશયતિ તથૈવાવરણક્ષયોપશમસવ્યપેક્ષેન્દ્રિ-
યાનિન્દ્રિયબલલબ્ધજન્મ સંવેદનં વિષયમવભાસયતિ । "નાનનુકૃતાન્વય-

વ્યતિરેકં કારણમ્ નાકારણં વિષયઃ” ઇતિ તુ પ્રલાપમાત્રમ્, યોગિજ્ઞાનસ્યા-
તીતાનાગતાર્થગોચરસ્ય તદજન્યસ્યાપિ પ્રામાણ્યં પ્રતિ વિપ્રતિપત્તેરભાવાત્ ।
કિંચ, સ્મૃતેરપ્રામાણ્યેડુનુમાનાય દત્તો જલાઙ્ગલિઃ, તથા વ્યાતેરવિષયીકરણે
તદુત્થાનાયોગાત્; લિઙ્ગગ્રહણ-સમ્બન્ધસ્મરણપૂર્વકમનુમાનમિતિ હિ
સર્વવાદિસિદ્ધમ્ । તત્તશ્ચ સ્મૃતિઃ પ્રમાણમ્, અનુમાનપ્રામાણ્યાન્યથાનુપપત્તેરિતિ
સિદ્ધમ્ ॥૩॥

૪. સ્મૃતિ પ્રમાણ છે કારણ કે તેનો પ્રમાતાની પ્રવૃત્તિ સાથે અવિસંવાદ છે. અર્થાત્
સ્મૃતિને આધારે પ્રમાતા જે પ્રવૃત્તિ કરે છે તે સફળ થાય છે. સ્મૃતિ અવિસંવાદી છે કારણ
કે પોતે દાટીને છુપાવી રાખેલી વસ્તુને ખોળી કાઢવાની માણસની પ્રવૃત્તિને સફળ થતી
આપણે દેખીએ છીએ જ.

શંકા — સ્મૃતિનો વિષય વર્તમાનમાં અનુભવાતો (અનુભૂયમાન) નથી. [સ્મૃતિ
તો પૂર્વાનુભૂત અતીત વિષયને જાણે છે જે વિષયનું અસ્તિત્વ નથી.] તેથી સ્મૃતિ નિર્વિષય
છે (નિરાલંબન છે). તેથી તે પ્રમાણ કેવી રીતે હોઈ શકે ?

સમાધાન — એવું ન કહો. સ્મૃતિનો વિષય અનુભૂત અર્થ છે, તેથી તે નિર્વિષય
નહિ પણ સવિષય જ છે. સ્મૃતિનો અનુભૂત વિષય હોવા છતાં તેને નિર્વિષય કહી
અપ્રમાણ માનશો તો પ્રત્યક્ષ પણ જ્યારે અનુભૂત અર્થને વિષય કરે છે ત્યારે તે પણ
અપ્રમાણ બની જવાની આપણે આવશ્યે. જો કહેવામાં આવે કે પોતાના વિષયને
જાણવાના કારણે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ છે તો એ જ વાત સ્મૃતિને પણ સમાનપણે લાગુ પડે
છે એટલે સ્મૃતિ પણ પ્રમાણ જ છે.

શંકા — જે વિષય સર્વથા નાશ પામી ગયો છે તે સ્મૃતિનો જનક કેવી રીતે હોઈ
શકે ? આમ સ્મૃતિ અર્થથી (વિષયથી) જન્ય ન હોવાથી પ્રમાણ નથી.

સમાધાન — શું બીજાં પ્રમાણોના અવિસંવાદીપણાનું કારણ તેમનું અર્થજન્ય
હોવાપણું છે એવી ભ્રાન્ત માન્યતાથી તમે છેતરાયા તો નથી ને ? તમારે એવા ભ્રમમાં
ન રહેવું જોઈએ. [તેલ, વાટ, અગ્નિ, વગેરે કારણોની] પોતાની સામગ્રીથી દીપક
ઉત્પન્ન થાય છે, ઘટ વગેરેથી ઉત્પન્ન થતો નથી. ઘટ આદિ અર્થોથી અજન્ય દીપક તેમને
પ્રકાશિત કરે છે જ. તેવી જ રીતે, કર્માવરણના કાયોપશમની સહાયતા પામેલાં ઈન્દ્રિય
અને મનના સામર્થ્યથી ઉત્પન્ન થયેલું પ્રમાણરૂપ જ્ઞાન (અર્થજનિત અર્થાત્ વિષયજનિત
ન હોવા છતાં) અર્થને (વિષયને) જાણે છે, પ્રકાશિત કરે છે જ. ‘કાર્ય સાથે જેનો અન્વય
અને વ્યતિરેક નથી તે તે કાર્યનું કારણ નથી અને જ્ઞાનનું જે કારણ નથી તે તેનો (જ્ઞાનનો)

વિષય નથી' આ કથન કેવળ પ્રલાપ છે. યોગીઓનું જ્ઞાન અતીત (વિનષ્ટ) અને અનાગત (અનુત્પન્ન) અર્થોને જાણે છે, આમ આ યોગિજ્ઞાન અર્થજન્ય (વિષયજન્ય) નથી તેમ છતાં તેના પ્રમાણ હોવા અંગે કોઈ વિવાદ નથી, બધાં તેને પ્રમાણ માને છે. વળી, જો સ્મૃતિને પ્રમાણ તરીકે નહિ સ્વીકારો તો અનુમાનને પણ પ્રમાણ તરીકે નહિ સ્વીકારી શકો અર્થાત્ પ્રમાણ તરીકે અનુમાનનો ત્યાગ કરવો પડશે, અનુમાનપ્રમાણને છોડવું પડશે. તેનું કારણ નીચે પ્રમાણે છે. જ્યાં સુધી સ્મૃતિ વ્યાપ્તિને વિષય નથી બનાવતી (અર્થાત્ જ્યાં સુધી વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થતું નથી) ત્યાં સુધી અનુમાનની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. [વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થતાં જ તરત જ અનુમાન ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જો વ્યાપ્તિનું સ્મરણ પોતે જ પ્રમાણ ન હોય તો તેના આધારે ઉત્પન્ન થનારું અનુમાન પણ કેવી રીતે પ્રમાણ હોઈ શકે ?] આ સિદ્ધાન્ત તો સર્વ વાદીઓને માન્ય છે કે સાધનનું (લિંગનું, હેતુનું) પ્રહણ (દર્શન) અને અવિનાભાવસંબંધનું (વ્યાપ્તિનું) સ્મરણ તે બન્ને દ્વારા અનુમાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ બધી ચર્ચાના અંતે એ પુરવાર થયું કે સ્મૃતિ પ્રમાણ છે, અન્યથા અનુમાન પણ પ્રમાણ નહિ ઘટે. (૩)

૧. અથ પ્રત્યભિજ્ઞાનં લક્ષયતિ—

દર્શનસ્મરણસમ્ભવં તદેવેદં તત્સદૃશં તદ્વિલક્ષણં તત્પ્રતિ-
યોગીત્યાદિસઙ્કલનં પ્રત્યભિજ્ઞાનમ્ ॥૪॥

૧. હવે આચાર્ય પ્રત્યભિજ્ઞાનનું લક્ષણ કહે છે—

પ્રત્યક્ષ અને સ્મરણથી ઉત્પન્ન થનારાં 'આ તે જ છે', 'આ તેના જેવો છે', 'આ તેનાથી વિલક્ષણ છે', 'આ તેનો વિરોધી (પ્રતિયોગી) છે' ઇત્યાદિ આકારોવાળાં સંકલનારૂપ જ્ઞાનો પ્રત્યભિજ્ઞાન છે. (૪)

૧૦. 'દર્શનમ્' પ્રત્યક્ષમ્, 'સ્મરણમ્' સ્મૃતિસ્તાભ્યાં સમ્ભવો यस્ય તત્તથા દર્શનસ્મરણકારણકં સઙ્કલનાજ્ઞાનં 'પ્રત્યભિજ્ઞાનમ્' । તસ્યોલ્લેખમાહ- 'તદેવેદમ્', સામાન્યનિર્દેશેન નપુંસકત્વમ્, સ એવાયં ઘટઃ, સૈવેયં પટી, તદેવેદં કુણ્ડલમિતિ । 'તત્સદૃશઃ' ગોસદૃશો ગવયઃ, 'તદ્વિલક્ષણઃ' ગોવિલક્ષણો મહિષઃ, 'તત્પ્રતિયોગિ' ઇદમસ્માદત્લયં મહત્ દૂરમાસત્રં વેત્યાદિ । 'આદિ'ગ્રહણાત્—

“રોમશો દન્તુરઃ શ્યામો વામનઃ પૃથુલોચનઃ ।

યસ્તત્ર ચિપિટઘ્રાણસ્તં ચૈત્રમવધારયેઃ ॥” [ન્યાયમ. પૃ. ૧૪૩]

“પયોમ્બુભેદી હંસઃ સ્યાત્ષટ્પાદૈર્ધ્મરઃ સ્મૃતઃ ।

સમપર્ણાસ્તુ વિદ્વદ્ધિર્વિજ્ઞયો વિષમચ્છદઃ ॥

પદ્મવર્ણ ભવેદ્રત્નં મેઘકાર્ણ્યં પૃથુસ્તની ।

યુવતિશ્ચૈકશૃદ્ધોપિ ગણ્ડકઃ પરિકીર્તિતઃ ॥”

ઇત્યેવમાદિશબ્દશ્રવણાત્તથાવિધાનેવ ચૈત્રહંસાદીનવલોક્ય તથા સત્યાપયતિ યદા, તદા તદપિ સંકલનાજ્ઞાનમુક્તમ્, દર્શનસ્મરણસમ્ભવત્વાવિશેષાત્ । યથા વા ઔદીચ્યેન ક્રમેલકં નિન્દતોક્તમ્ ‘ધિક્કરભમતિદીર્ઘવક્રગ્રીવં પ્રલમ્બોષ્ઠં કઠોરતીક્ષ્ણકણ્ઠકાશિનં કુત્સિતાવયવસન્નિવેશમપશદં પશૂનામ્’ इति । તદુપશ્રુત્ય દાક્ષિણાત્ય ઉત્તરાપથં ગતસ્તાદુશં વસ્તૂપલથ્ય ‘નૂનમયમથોડસ્ય કરમશબ્દસ્ય’ इति [યદવૈતિ] તદપિ દર્શનસ્મરણકારણકત્વાત્ સદ્કલનાજ્ઞાનં પ્રત્યભિજ્ઞાનમ્ ।

10. દર્શન એટલે પ્રત્યક્ષ. સ્મરણ એટલે સ્મૃતિ. તે બન્નેથી જે ઉત્પન્ન થાય છે તે દર્શન-સ્મરણકારણક. પ્રત્યક્ષ-સ્મરણ બન્નેથી ઉત્પન્ન થનારું સંકલનારૂપ જ્ઞાન પ્રત્યભિજ્ઞાન છે. તેનો ઉલ્લેખ કેવા કેવા આકારે થાય છે તે જણાવે છે— ‘આ તે જ છે’, અહીં ત્રણે લિંગનો સામાન્યપણે નિર્દેશ કરવા ‘તદ્ (તે)’ નપુંસકલિંગનો પ્રયોગ કર્યો છે. ‘આ તે જ ઘટ છે’, ‘આ તે જ પટી છે’, ‘આ તે જ કુંડલ છે’. ‘આ તેના જેવો/જેવી/જેવું છે’ ‘આ ગવય ગોસદશ છે’ ‘આ તેનાથી વિલક્ષણ છે’ ‘આ મહિષ ગોવિલક્ષણ છે’ ‘આ તેનો પ્રતિયોગી (વિરોધી) છે’ અર્થાત્ ‘આ આનાથી નાનું છે’, ‘આ આનાથી મોટું છે’, ‘આ આનાથી નજીક છે,’ ‘આ આનાથી દૂર છે’ ઇત્યાદિ. ‘ઇત્યાદિ’ શબ્દથી બીજાં સંકલનાજ્ઞાનોનું પણ પ્રકણ થાય છે, જેમ કે—

(૧) જે બહુ જ રુંવાટીવાળો, બહાર નીકળી આવેલા દાંતવાળો, કાળો, ઠીંગણો, મોટી-મોટી આંખવાળો અને ચીબો હોય તેને ચૈત્ર જાણવો. [ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૪૩]

(૨) દૂધ અને પાણીને અલગ કરનારું પંખી હંસ હોય છે.

(૩) છ પગોવાળો ભમરો હોય છે.

(૪) સાત પાનોના ગુચ્છાઓવાળા વૃક્ષને વિદ્વાનોએ ‘વિષમચ્છદ’ નામનું વૃક્ષ જાણવું.

(૫) પાંચ રંગોવાળું રત્ન મેચક કહેવાય છે.

(૬) ભરાવદાર સ્તનોવાળી સ્ત્રી યુવતી હોય છે.

(૭) એક શિંગડાવાળું પશુ ગેંડે કહેવાય છે.

આ પ્રકારનાં વાક્યો સાંભળ્યા પછી કોઈ મનુષ્ય તેવા જ ચૈત્ર, હંસ વગેરેને દેખે છે, અને દેખીને જ્યારે તે વાક્યોના ખરાપણાનો અનુભવ કરે છે અર્થાત્ એવું જાણે છે કે આ જ તે ચૈત્ર, હંસ આદિ છે ત્યારે તેનાં આ જ્ઞાનો પણ સંકલનાજ્ઞાનરૂપ જ કહેવાયાં છે કારણ કે બધાં સમાનપણે દર્શન (પ્રત્યક્ષ) અને સ્મરણથી ઉત્પન્ન થયાં છે. [આ જ્ઞાનોની ઉત્પત્તિમાં કારણભૂત છે પૂર્વશ્રુત વાક્યોનું સ્મરણ તેમજ વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ દર્શન.]

દક્ષિણભારત ગયેલી કોઈ ઉત્તરભારતવાસી વ્યક્તિ ઊંટની નિંદા કરતાં કહી રહી હતી, “ધિક્કાર હો એવા ઊંટને જેની ડોક ખૂબ લાંબી અને વાંકી હોય છે, જેના હોઠ ખૂબ લાંબા હોય છે, જે કઠોર અને તીણા કાંટા ખાય છે, જેના અવયવોની રચના કદરૂપી હોય છે અને જે પશુઓમાં સાવ નીચ કક્ષાનું છે.” તે સાંભળીને દક્ષિણભારતવાસી ઉત્તરભારત ગયો. ત્યાં તેવા પશુને જોઈને તેણે જાણ્યું — ‘ઊંટ’ શબ્દનો વાચ્ય અર્થ આ છે.’ આ જ્ઞાન પણ દર્શન અને સ્મરણ ઉભયજન્ય હોવાનો કારણે સંકલનારૂપ જ્ઞાન છે અને એટલે પ્રત્યભિજ્ઞાન છે.

11. યેષાં તુ સાદૃશ્યવિષયમુપમાનાચ્છં પ્રમાણાન્તરં તેષાં વૈલક્ષણ્યા-
દિવિષયં પ્રમાણાન્તરમનુષ્ણ્યેત । યદાહુઃ —

“ઉપમાનં પ્રસિદ્ધાર્થસાધર્મ્યાત્ સાધ્યસાધનમ્ ।

તદ્વૈધર્મ્યાત્ પ્રમાણં કિં સ્યાત્ સંજ્ઞિપ્રતિપાદનમ્ ॥” [લઘીય. ૩.૧૦]

“ઇદમલ્પં મહદ્ દૂરમાસન્નં પ્રાંશુ નેતિ વા ।

વ્યપેક્ષાતઃ સમક્ષેઽર્થે વિકલ્પઃ સાધનાન્તરમ્ ॥”

[લઘીય. ૩.૧૨] ઙ્ઞિતિ ।

11. જે નૈયાયિકો સાદૃશ્યને વિષય કરનારું (સાદૃશ્યને જાણનારું) ઉપમાન નામનું જુદું સ્વતન્ત્ર પ્રમાણ માને છે તેમને વૈલક્ષણ્ય (વૈસાદૃશ્ય) આદિને વિષય કરનારાં જુદાં જુદાં સ્વતન્ત્ર પ્રમાણો સ્વીકારવાની આપત્તિ આવશે. કહ્યું પણ છે, “જો પ્રસિદ્ધ અર્થ સાથેના સાદૃશ્ય દ્વારા અપ્રસિદ્ધ અર્થને (સાધ્યને) જાણવો (સિદ્ધ કરવો) તે ઉપમાન નામનું સ્વતન્ત્ર પ્રમાણ હોય તો પ્રસિદ્ધ અર્થ સાથેના વૈધર્મ્ય (વૈસાદૃશ્ય) દ્વારા અપ્રસિદ્ધ અર્થને જાણનારું સંજ્ઞીના પ્રતિપાદનરૂપ કયું સ્વતન્ત્ર પ્રમાણ બનશે ? વળી, ‘આ આનાથી નાનું છે’, ‘આ આનાથી મોટું છે’, ‘આ આનાથી દૂર છે’, ‘આ આનાથી નજીક છે’,

‘આ આનાથી લાંબુ છે’, ‘આ આનાથી ટૂંકું છે’, આ જાતનાં સાપેક્ષ નિશ્ચયરૂપ જ્ઞાન સમક્ષ રહેલા અર્થમાં થાય છે, તે બધાંને પણ સ્વતન્ત્ર પ્રમાણરૂપ માનવાં પડશે.” [લઘીયસ્ત્રથી, ૩. ૧૦, ૧૨].

12. અથ સાધર્મ્યમુપલક્ષણં યોગવિભાગો વા કરિષ્યત્ત્વમ્ ઇતિ ચેત્; તર્હાકુશલઃ સૂત્રકારઃ સ્યાત્, સૂત્રસ્ય લક્ષણરહિતત્વાત્ । યદાહુઃ —

“અલ્પાક્ષરમસન્દિગ્ધં સાસ્વદ્વિશ્વતોમુખમ્ ।

અસ્તોભમનવદ્યં ચ સૂત્રં સૂત્રવિદો વિદુઃ ॥”

અસ્તોભમનધિકમ્ ।

12. નૈયાયિક — અહીં સાધર્મ્ય તો ઉપલક્ષણ છે, તેનાથી વૈધર્મ્ય પણ સંગૃહીત થઈ જાય છે. અથવા ઉપમાનના બે ભેદ છે — સાધર્મ્યઉપમાન અને વૈધર્મ્યઉપમાન. [આમ સમજવાથી તમે આપેલા દોષો નહિ આવે.]

હેમચન્દ્રાચાર્ય — આમ માનતાં તો આપના સૂત્રકાર ગૌતમ અકુશલ બની જાય, કારણ કે તેમનું સૂત્ર સૂત્રલક્ષણહીન બની જશે. કહ્યું પણ છે, “જેમાં ઓછામાં ઓછા અક્ષરો હોય, જે અસંદિગ્ધ હોય, સારવાણુ હોય, સર્વતોમુખી હોય, ઉપરચોટિયું ન હોય અને નિર્દોષ હોય તેને સૂત્રવેતાઓ સૂત્ર કહે છે.” અસ્તોભનો અર્થ અનધિક (પણ) છે.

13. નનુ ‘તત્’ ઇતિ સ્મરણમ્ ‘ઇદમ્’ ઇતિ પ્રત્યક્ષમિતિ જ્ઞાનદ્વયમેવ, ન તાભ્યામન્યત્ પ્રત્યભિજ્ઞાનાચ્ચં પ્રમાણમુત્પશ્યામઃ । નૈતદ્યુક્તમ્, સ્મરણપ્રત્યક્ષાભ્યાં પ્રત્યભિજ્ઞાવિષયસ્યાર્થસ્ય પ્રહીતુમશક્યત્વાત્ । પૂર્વાપરાકારૈકધુરીણં હિ દ્રવ્યં પ્રત્યભિજ્ઞાનસ્ય વિષયઃ । ન ચ તત્ સ્મરણસ્ય ગોચરસ્તસ્યાનુભૂતવિષયત્વાત્ । યદાહુઃ—

“પૂર્વપ્રમિતમાત્રે હિ જાયતે સ ઇતિ સ્મૃતિઃ ।

સ એવાયમિતીયં તુ પ્રત્યભિજ્ઞાઽતિરેકિણી ॥” [તત્ત્વસ. કા. ૪૫૩]

નાપિ પ્રત્યક્ષસ્ય ગોચરઃ, તસ્ય વર્તમાનવિવર્તમાત્રવૃત્તિત્વાત્ । ન ચ દર્શનસ્મરણાભ્યામન્યદ્ જ્ઞાનં નાસ્તિ, દર્શનસ્મરણોત્તરકાલભાવિનો જ્ઞાનાન્તરસ્યાનુભૂતેઃ । ન ચાનુભૂયમાનસ્યાપલાપો યુક્તઃ અતિપ્રસન્નઞ્જાત્ ।

14. બૌદ્ધ — ‘તે (તત્)’ એવા આકારનું જ્ઞાન સ્મરણ છે અને ‘આ (ઇદમ્)’ એવા

આકારનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે, આ બે જ જ્ઞાનો છે, તે બેથી જુદું બીજું પ્રત્યભિજ્ઞાન નામનું પ્રમાણ અમને તો જણાતું નથી.

હેમચન્દ્ર — તમારું કથન યુક્તિસંગત નથી. પ્રત્યભિજ્ઞાનનો જે વિષય છે તેને ન તો સ્મરણ જાણી શકે છે કે ન તો પ્રત્યક્ષ જાણી શકે છે. પૂર્વકાલીન પર્યાયો અને ઉત્તરકાલીન પર્યાયોમાં એકસુતરૂપે અનુસ્યૂત દ્રવ્યરૂપ એકત્વ-દ્યુત્વ પ્રત્યભિજ્ઞાનનો વિષય છે. તે સ્મરણનો વિષય નથી, સ્મરણનો વિષય તો પૂર્વાનુભૂત વિષય છે, અર્થાત્ અતીત, વિનષ્ટ પર્યાય છે. કહ્યું પણ છે, “પૂર્વજ્ઞાત (અનુભૂત) વિષયમાં જ ‘તે’ એવા આકારવાળી સ્મૃતિ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રત્યભિજ્ઞાન સ્મૃતિથી ભિન્ન છે કારણ કે પ્રત્યભિજ્ઞાન ‘આ તે જ છે’ એવા આકારવાળું છે અર્થાત્ તે બે અવસ્થાઓ (ભૂત અને વર્તમાન)માં રહેલા એકત્વને ત્રણ કરે છે.” પ્રત્યભિજ્ઞાનનો જે વિષય છે તેને પ્રત્યક્ષ પણ જાણી શકતું નથી કારણ કે પ્રત્યક્ષનો જ્ઞાનવ્યાપાર કેવળ વર્તમાન પર્યાયને જ જાણવામાં સીમિત છે. ‘દર્શન (પ્રત્યક્ષ) અને સ્મરણ એ બે જ્ઞાનોથી ભિન્ન અન્ય કોઈ જ્ઞાન નથી’ એમ તો કહી જ નહિ શકાય કારણ કે દર્શન અને સ્મરણ તે બન્ને જ્ઞાનો પછી ઉત્પન્ન થનારું તે બેથી ભિન્ન એવું અન્ય જ્ઞાન અનુભવમાં આવે છે. અને જે અનુભવાતું હોય તેનો અપલાપ કરવો, નિષેધ કરવો યોગ્ય નથી, કારણ કે એમ કરવા જતાં તો ઈષ્ટ ઘણી બધી બાબતોનો નિષેધ કરવો પડશે અને મોટી ગરબડ અને અંધાધૂંધી થઈ જશે.

14. નનુ પ્રત્યક્ષમેવેદં પ્રત્યભિજ્ઞાનમ્ इत्येके । नैवम्, तस्य सन्निहितवार्तमानिकार्थविषयत्वात् ।

“सम्बद्धं वर्तमानं च गृह्यते चक्षुरादिना” [श्लोकवा. सूत्र ४ श्लो. ८४]

इति मा स्म विस्मरः । ततो नातीतवर्तमानयोरैकत्वमध्यक्षज्ञानगोचरः । अथ स्मरणसहकृतमिन्द्रियं तदेकत्वविषयं प्रत्यक्षमुपजनयतीति प्रत्यक्षरूपतास्य गीयत इति चेत्; न, स्वविषयविनियमितमूर्तेरिन्द्रियस्य विषयान्तरे सहकारिशतसमवधानेऽप्यप्रवृत्तेः । नहि परिमलस्मरणसहायमपि चक्षुरिन्द्रियमविषये गन्धादौ प्रवर्तते । अविषयश्चातीतवर्तमानावस्थाव्याप्येकं द्रव्यमिन्द्रियाणाम् । नाप्यदृष्टसहकारिसहितमिन्द्रियमेकत्वविषयमिति वक्तुं युक्तम् उक्तादेव हेतोः । किञ्च, अदृष्टसव्यपेक्षादेवात्मनस्तद्विज्ञानं भवतीति वरं वक्तुं युक्तम् । दृश्यते हि स्वप्नविद्यादिसंस्कृतादात्मनो विषयान्तरेऽपि विशिष्टज्ञानोत्पत्तिः । ननु यथाञ्जनादिसंस्कृतं चक्षुः सातिशयं भवति तथा

સ્મરણસહકૃતમેકત્વવિષયં ભવિષ્યતિ । નૈવમ્, ઇન્દ્રિયસ્ય સ્વવિષયાનતિલ-
ઙ્ઘનેનૈવાતિશયોપલબ્ધેઃ, ન વિષયાન્તરગ્રહણરૂપેણ । યદાહ ભટ્ટઃ —

“યશ્ચાપ્યતિશયો દૃષ્ટઃ સ સ્વાર્થાનતિલઙ્ઘનાત્ ।

દૂરસૂક્ષ્માદિદૃષ્ટૌ સ્યાત્ ન રૂપે શ્રોત્રવૃત્તિતઃ ॥” [શ્લોકવા. સૂત્ર ૨ શ્લો.૧૧૪]

ઇતિ । તત્ સ્થિતમેતત્ વિષયભેદાત્પ્રત્યક્ષાદન્યત્પરોક્ષાન્તર્ગતં પ્રત્યભિજ્ઞાનમિતિ ।

14. નૈયાયિક — આ પ્રત્યભિજ્ઞાન તો પ્રત્યક્ષ જ છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — એવું નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષ તો ઇન્દ્રિય સાથે સન્નિકૃષ્ટ વર્તમાનકાલીન વિષયને જ જાણે છે. “પોતાની સાથે સમ્બદ્ધ અને વર્તમાનને જ ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયો ગ્રહણ કરે છે” [શ્લોકવાર્તિક સૂત્ર ૪ શ્લોક ૮૪] આ વિધાનને ભૂલો નહિ. તેથી અતીત અને વર્તમાન બન્નેનું એકત્વ પ્રત્યક્ષનો વિષય બની શકે નહિ.

નૈયાયિક — [એકલી નહિ પણ] સ્મરણસહકૃત ઇન્દ્રિય એકત્વને વિષય કરનારા (અર્થાત્ એકત્વને જાણનારા) પ્રત્યક્ષને ઉત્પન્ન કરે છે, આ કારણે અમે પ્રત્યભિજ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહીએ છીએ.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — ના, આમ માનવું યોગ્ય નથી, કારણ કે ઇન્દ્રિયનું સ્વરૂપ યા સ્વભાવ પોતાના જ વિષયને જાણવા સુધી જ સીમિત છે. સેંકડો સહકારીઓની સહાયતા પામીને પણ ઇન્દ્રિય પોતાના નિયત વિષયથી જુદા અન્ય વિષયને જાણવા પ્રવૃત્ત થઈ શકતી નથી. સુગંધના સ્મરણની સહાયતા પામીને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય પોતાનો જે નિયત વિષય નથી તે ગન્ધને ગ્રહણ કરી શકતી નથી. અતીત અને વર્તમાન અવસ્થાઓમાં અનુસ્યૂત રહેલું એક દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી, એટલે ઇન્દ્રિયો તેને કેવી રીતે ગ્રહણ કરી શકે, જાણી શકે? અદષ્ટનો સહકાર પામેલી ઇન્દ્રિય આ એકત્વને જાણી શકે છે. એવા તમારા કથનને ઉપર આપેલો હેતુ જ અયોગ્ય સિદ્ધ કરે છે. એના કરતાં તો એ માનવું વધુ સારું કે કર્મની (અર્થાત્ કર્મના ક્ષયોપશમની) સહાયતાથી આત્માને જ એકત્વવિષયક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે; આમ કહેવું યોગ્ય છે. સ્વપ્રવિદ્યાથી સંસ્કૃત આત્માને અન્યથા જે વિષયનું જ્ઞાન ન થાય તેવા વિષયોનું પણ વિશિષ્ટ જ્ઞાન થાય છે, એ આપણે જોયું છે.

નૈયાયિક — જેમ અંજન આદિના સંયોગથી સંસ્કાર પામેલી ચક્ષુ સાતિશય (વિશેષતાવાળી) બની જાય છે તેમ સ્મરણના સહયોગથી સંસ્કાર પામેલી ઇન્દ્રિય એકત્વને વિષય કરશે, એકત્વને જાણશે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — ના, એવું નથી, કારણ કે ઈન્દ્રિયમાં જે અતિશય (વિશેષતા) દેખાય છે તે ઈન્દ્રિયના પોતાના નિયત વિષયનું ઉલ્લંઘન ન કરીને જ હોય છે એવું જોવામાં આવ્યું છે. પોતાના નિયત વિષયથી જુદા જ અન્ય વિષયને ગ્રહણ કરવાના રૂપમાં કોઈ અતિશય શક્ય જ નથી. કુમારિલભેદે કહ્યું છે, “ઈન્દ્રિયમાં પણ જે અતિશય દેખાયો છે તે તે ઈન્દ્રિયના પોતાના નિયત વિષયનું ઉલ્લંઘન ન કરતો જ દેખાયો છે. ચક્ષુમાં દૂર રહેલા રૂપને કે સૂક્ષ્મ રૂપને દેખવારૂપ અતિશય હોઈ શકે છે [પરંતુ ગન્ધને ગ્રહણ કરવારૂપ અતિશય હોઈ શકે જ નહિ]. શ્રોત્રેન્દ્રિય રૂપને ગ્રહણ કરવાનો વ્યાપાર કરે એ જ્ઞાતનો શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં અતિશય સંભવતો જ નથી.” [શ્લોકવાર્તિક સૂત્ર ૨ શ્લોક ૧૧૪].

આમ એ સ્થાપિત થયું કે વિષયભેદના કારણે પ્રત્યક્ષથી જુદું પ્રત્યભિજ્ઞાન નામનું પ્રમાણ છે. આ પ્રત્યભિજ્ઞાન પ્રમાણ પરોક્ષપ્રમાણાન્તર્ગત છે, પરોક્ષપ્રમાણનો એક ભેદ છે.

15. न चैतदप्रमाणम् विसंवादाभावात् । क्वचिद्विसंवादादप्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि तथा प्रसङ्गे दुर्निवारः । प्रत्यभिज्ञानपरिच्छिन्नस्य चात्मादीना-
मेकत्वस्याभावे बन्धमोक्षव्यवस्था नोपपद्यते । एकस्यैव हि बद्धत्वे मुक्तत्वे
च बद्धो दुःखितमात्मानं जानन् मुक्तिसुखार्थी प्रयतेत । भेदे त्वन्य एव
दुःख्यन्य एव सुखीति कः किमर्थं वा प्रयतेत ? । तस्मात्सकलस्य दृष्टादृष्ट-
व्यवहारस्यैकत्वमूलत्वादेकत्वस्य च प्रत्यभिज्ञायत्तजीवितत्वाद्भवति
प्रत्यभिज्ञा प्रमाणमिति ॥४॥

15. પ્રત્યભિજ્ઞાન અપ્રમાણ નથી કારણ કે તે અવિસંવાદી છે. કોઈક પ્રત્યભિજ્ઞાન વિસંવાદી હોતાં બધાં જ પ્રત્યભિજ્ઞાનોને અપ્રમાણ માનવામાં આવે તો પછી પ્રત્યક્ષને પણ અપ્રમાણ માનવું પડે [કારણ કે કોઈક પ્રત્યક્ષ પણ વિસંવાદી અનુભવાય છે.] પ્રત્યભિજ્ઞા દ્વારા ગૃહીત થતી આત્મા વગેરેની એકતાનો જ સ્વીકાર ન કરવામાં આવે તો બન્ધ અને મોક્ષની વ્યવસ્થા નહિ ઘટે. જે બદ્ધ હોય છે તે જ મુક્ત થાય છે એમ એકત્વ માનીએ તો જ એ સંગત બની શકે કે બદ્ધ જીવ પોતાને દુઃખી જાણી મુક્તિસુખનો ઇચ્છુક બનીને મુક્તિસુખને માટે પ્રયત્ન કરે. જો પૂર્વ પર્યાય (અવસ્થા) અને ઉત્તર પર્યાય (અવસ્થા) વચ્ચે અત્યન્ત ભેદ જ હોય અને એકત્વ હોય જ નહિ તો અન્ય દુઃખી (બદ્ધ) હોય છે અને અન્ય સુખી (મુક્ત) થાય છે એમ માનવું પડે, તો પછી દુઃખી (બદ્ધ) મનુષ્ય સુખી (મુક્ત) થવા માટે પ્રયત્ન શું કામ કરે ? સકલ દષ્ટ-અદષ્ટ વ્યવહારોનો - પ્રવૃત્તિઓનો - આધાર એકત્વ છે અને એકત્વનું અસ્તિત્વ પોતાની સિદ્ધિ માટે

પ્રત્યભિજ્ઞાને અધીન છે, તેથી પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રમાણ છે. (૪)

16. અથોહસ્ય લક્ષણમાહ—

उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानम् ऊहः ॥५॥

16. હવે આચાર્ય ઊહનું (તર્કનું) લક્ષણ કહે છે —

ઉપલંભ (યથાર્થ-જ્ઞાન) અને અનુપલંભ (યથાર્થ-જ્ઞાનાભાવ)ના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થનારું વ્યાપ્તિજ્ઞાન ઊહ (તર્ક) છે. (૫)

17. ‘ઉપલમ્ભ:’ પ્રમાણમાત્રમત્ર ગૃહ્યતે ન પ્રત્યક્ષમેવ અનુમેયસ્યાપિ સાધનસ્ય સમ્ભવાત્, પ્રત્યક્ષવદનુમેયેષ્વપિ વ્યાપ્તેરવિરોધાત્ । ‘વ્યાપ્તિ:’ વક્ષ્યમાણા તસ્યા ‘જ્ઞાનમ્’ તદ્ગ્રાહી નિર્ણયવિશેષ ‘ઊહ:’ ।

17. ‘ઉપલંભ’ શબ્દથી સામાન્યપણે પ્રમાણ સમજવું, એકલું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ નથી સમજવાનું, કારણ કે સાધન પ્રત્યક્ષગમ્ય જ નથી હોતું અનુમાનગમ્ય પણ હોઈ શકે છે અને પ્રત્યક્ષ પદાર્થોની જેમ અનુમેય પદાર્થોમાં પણ વ્યાપ્તિ હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી. વ્યાપ્તિનું લક્ષણ હવે પછી કહેવામાં આવશે. તે વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન અર્થાત્ વ્યાપ્તિગ્રાહી નિર્ણયવિશેષ ઊહ છે.

18. ન ચાયં વ્યાપ્તિગ્રહ: પ્રત્યક્ષાદેવેતિ વક્તવ્યમ્ ! નહિ પ્રત્યક્ષં યાવાન્ કશ્ચિદ્ ધૂમ: સ દેશાન્તરે કાલાન્તરે વા પાવકસ્યૈવ કાર્યં નાર્થાન્તરસ્યેતીયતો વ્યાપાયન્ કર્તું સમર્થ સન્નિહિતવિષયબલોત્પત્તેરવિચારકત્વાચ્ચ ।

18. વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષથી જ થઈ જાય છે એમ ન કહી શકાય કારણ કે બધા જ દેશોમાં અને સર્વ કાળોમાં જે કોઈ પણ ધૂમ છે તે બધા અગ્નિનું જ કાર્ય છે બીજા કોઈનું નથી — આટલો બધો વ્યાપાર કરવા પ્રત્યક્ષ સમર્થ નથી કારણ કે પ્રત્યક્ષ તો ઈન્દ્રિયસન્નિકૃષ્ટ વર્તમાન વિષયથી ઉત્પન્ન થાય છે અને આગળ-પાછળનો વિચાર કરવો તેનું કામ નથી.

19. નાપ્યનુમાનાત્, તસ્યાપિ વ્યાપ્તિગ્રહણકાલે યોગીવ પ્રમાતા સમ્પદ્યત ઇત્યેવંભૂતભારાસમર્થત્વાત્ । સામર્થ્યેઽપિ પ્રકૃતમેવાનુમાનં વ્યાપ્તિગ્રાહકમ્, અનુમાનાન્તરં વા ? । તત્ર પ્રવૃત્તાનુમાનાત્ વ્યાપ્તિપ્રતિપત્તાવિતેરતરાશ્રય: વ્યાપ્તૌ હિ પ્રતિપત્તાયામનુમાનમાત્માનમાસાદયતિ, તદાત્મલાભે ચ વ્યાપ્તિપ્રતિપત્તિરિતિ । અનુમાનાન્તરાતુ વ્યાપ્તિપ્રતિપત્તાવનવસ્થા તસ્યાપિ ગૃહીતવ્યાપ્તિકસ્યૈવ પ્રકૃતા-

નુમાનવ્યાસિગ્રાહકત્વાત્ । તદ્વ્યાસિગ્રહશ્ચ યદિ સ્વત એવ, તદા પૂર્વેણ કિમપરાહ્નં યેનાનુમાનાન્તરં મૃગ્યતે । અનુમાનાન્તરેણ ચેત્; તર્હિ યુગસહસ્રેષ્વપિ વ્યાસિ-ગ્રહણાસમ્ભવઃ ।

19. અનુમાનથી પણ વ્યામિનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી કારણ કે વ્યામિને જાણતી વખતે પ્રમાતા યોગી જેવો બની જાય છે અર્થાત્ સર્વ દેશ અને સર્વ કાળ સંબંધી અવિનાભાવસંબંધને જાણે છે પરંતુ અનુમાનમાં આવો ભાર વહન કરવાનું સામર્થ્ય નથી. કદાચ આટલો મોટો ભાર વહન કરવાનું સામર્થ્ય અનુમાનમાં છે એમ માની લઈએ તો પણ પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે પ્રસ્તુત અનુમાન જ વ્યામિને જાણે છે કે કોઈ બીજું અનુમાન? પ્રસ્તુત અનુમાન જ વ્યામિને જાણે છે એમ માનતાં તો અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવે — અનુમાન વ્યામિને જાણે તો જ આત્મલાભ (જન્મ) પામે અને તે આત્મલાભ પામે તો જ વ્યામિને જાણે. (વ્યામિના જ્ઞાન વિના અનુમાન સંભવતું નથી અને અનુમાનથી જ વ્યામિનું જ્ઞાન થતું હોવાથી અનુમાન વિના વ્યામિનું જ્ઞાન સંભવતું નથી.) બીજું અનુમાન વ્યામિને જાણે છે એમ માનતાં તો અનવસ્થાદોષ આવે કારણ કે બીજું અનુમાન પણ તેની વ્યામિનું જ્ઞાન થયા પછી જ થઈ શકે અને ત્યાં વ્યામિને જાણવા માટે ત્રીજા અનુમાનની જરૂર પડશે, આમ પરંપરા ચાલ્યા જ કરશે અને તેનો અંત આવશે જ નહિ. જો કહેવામાં આવે કે બીજા અનુમાનની વ્યામિનું ગ્રહણ સ્વતઃ થાય છે તો પછી પહેલા અનુમાને શો અપરાધ કર્યો કે તેની વ્યામિનું સ્વતઃ ગ્રહણ થાય છે એ તમે સ્વીકારતા નથી અને બીજા અનુમાનની કલ્પના કરો છો. બીજા અનુમાનથી વ્યામિનું જ્ઞાન માનતાં તો હજારો યુગો વીતી જવા છતાં પણ વ્યામિનું જ્ઞાન થશે જ નહિ.

20. નનુ યદિ નિર્વિકલ્પકં પ્રત્યક્ષમવિચારકમ્ તર્હિ તત્પૃષ્ઠભાવી વિકલ્પો વ્યાસિ ગ્રહીષ્યતીતિ ચેત્; નૈતત્, નિર્વિકલ્પકેન વ્યાસેરગ્રહણે વિકલ્પેન ગ્રહીતુમશક્યત્વાત્ નિર્વિકલ્પકગૃહીતાર્થવિષયત્વાદ્વિકલ્પસ્ય । અથ નિર્વિકલ્પકવિષયનિરપેક્ષોઽર્થાન્તરગોચરો વિકલ્પઃ; સ તર્હિ પ્રમાણમ-પ્રમાણં વા ? । પ્રમાણત્વે પ્રત્યક્ષાનુમાનાતિરિક્તં પ્રમાણાન્તરં તિતિક્ષિતવ્યમ્ । અપ્રામાણ્યે તુ તતો વ્યાસિગ્રહણશ્રદ્ધા ષણ્ઢાત્તનયદોહદઃ । એતેન— “અનુપલ-મ્ભાત્ કારણવ્યાપકાનુપલમ્ભાચ્ચ કાર્યકારણવ્યાપ્યવ્યાપક-ભાવાવગમઃ” ઇતિ પ્રત્યુક્તમ્, અનુપલમ્ભસ્ય પ્રત્યક્ષવિશેષત્વેન કારણવ્યાપ-કાનુપલમ્ભયોશ્ચ લિઙ્ગત્વેન તજ્જનિતસ્ય તસ્યાનુમાનત્વાત્, પ્રત્યક્ષાનુમાનાભ્યાં ચ વ્યાસિગ્રહણે દોષસ્યાભિહિતત્વાત્ ।

20. શંકા — જો નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ અવિચારક હોવાથી વ્યાપ્તિને ગ્રહણ નથી કરતું તો ભલે ન કરતું પરંતુ તેના પછી થનારું વિકલ્પજ્ઞાન તો વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કરી લેશે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — જો નિર્વિકલ્પકપ્રત્યક્ષ વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કરતું ન હોય તો તેના પછી તરત થનારું વિકલ્પજ્ઞાન પણ વ્યાપ્તિને ગ્રહણ ન કરી શકે કારણ કે નિર્વિકલ્પકે ગ્રહણ કરેલા વિષયમાં જ તેના પછી તરત ઉત્પન્ન થયેલું વિકલ્પજ્ઞાન પ્રવૃત્ત થાય છે.

શંકાકાર — નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષ પછી તરત ઉત્પન્ન થયેલું વિકલ્પજ્ઞાન નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષના વિષયની અપેક્ષા રાખતું નથી પરંતુ તેણે ગ્રહણ ન કરેલા અર્થને પણ વિષય કરે છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — અમે પૂછીએ છીએ કે તે વિકલ્પજ્ઞાન પ્રમાણ છે કે અપ્રમાણ ? જો પ્રમાણ છે તો પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી અલગ એક ત્રીજું પ્રમાણ માનવું જોઈએ. [અહીં બૌદ્ધોને અનુલક્ષી કહેવામાં આવ્યું લાગે છે. તેઓ નિર્વિકલ્પ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એ બે જ પ્રમાણો માને છે.] જો તે વિકલ્પજ્ઞાન અપ્રમાણ હોય તો તેના દ્વારા વ્યાપ્તિગ્રહણની આશા રાખવી એ તો નપુંસક દ્વારા સંતાનોત્પત્તિની ઈચ્છા કરવા સમાન છે. આ વિચારણાથી તો આ બૌદ્ધ માન્યતાનો નિરાસ થઈ જાય છે કે 'કારણાનુપલંભ અને વ્યાપકાનુપલંભ પછી તરત થતા કાર્યાનુપલંભ અને વ્યાખ્યાનુપલંભ દ્વારા કાર્યકારણભાવ અને વ્યાખ્યવ્યાપકભાવનું જ્ઞાન થઈ જાય છે.' તેનું કારણ આ છે — કાર્યાનુપલંભ અને વ્યાખ્યાનુપલંભ એ બન્ને એક પ્રકારનું પ્રત્યક્ષ છે જ્યારે કારણાનુપલંભ અને વ્યાપકાનુપલંભ એ બન્ને લિંગરૂપ (સાધનરૂપ) હોવાથી તેમનાથી જે જ્ઞાનો ઉત્પન્ન થાય તે અનુમાનરૂપ જ હોય અને પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી વ્યાપ્તિગ્રહણ માનવામાં આવતા દોષોને તો અમે જણાવી દીધા છે.

21. वैशेषिकास्तु प्रत्यक्षफलेनोहापोहविकल्पज्ञानेन व्याप्तिप्रतिपत्ति-
रित्याहुः । तेषामप्यध्यक्षफलस्य प्रत्यक्षानुमानयोरन्यतरत्वे व्याप्तेरविषयी-
करणम्, तदन्यत्वे च प्रमाणान्तरत्वप्रसक्तिः । अथ व्याप्तिविकल्पस्य फलत्वात्र
प्रमाणत्वमनुयोक्तुं युक्तम्; न, एतत्फलस्यानुमानलक्षणफलहेतुतया
प्रमाणत्वाविरोधात् सन्निकर्षफलस्य विशेषणज्ञानस्येव विशेष्यज्ञानापेक्षयेति ।

21. વૈશેષિકો કહે છે કે પ્રત્યક્ષનું ફળ જે ઊહાપોહરૂપ વિકલ્પજ્ઞાન છે તે વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ કરે છે. તેમના મતે પણ પ્રત્યક્ષનું ફળ કાં તો પ્રત્યક્ષ હોય છે કાં તો અનુમાન હોય છે; [તે બેમાંથી જ એક હોય છે, તે બેથી જુદું બીજું કોઈ હોતું નથી.] પરંતુ ન તો પ્રત્યક્ષ વ્યાપ્તિને વિષય કરવા (ગ્રહણ કરવા) સમર્થ છે કે ન તો અનુમાન વ્યાપ્તિને વિષય કરવા

(ઝલણ કરવા) સમર્થ છે. પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી અલગ બીજું કોઈ પ્રત્યક્ષના ફળરૂપ પ્રમાણ વ્યાપ્તિને ઝલણ કરે છે એમ તો વૈશેષિકો માની શકતા નથી કારણ કે તેઓ બે જ પ્રમાણો માને છે એટલે તેમને તે બેથી અન્ય ત્રીજું પ્રમાણ માનવાની આપત્તિ આવે.

આની સામે બચાવમાં વૈશેષિક કહે છે — પ્રત્યક્ષના ફળરૂપ જે વિકલ્પજ્ઞાન વ્યાપ્તિને ઝલણ કરે છે તે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એ બે પ્રમાણોમાંથી કોઈ એક પ્રમાણ અવશ્ય હોવું જોઈએ એમ કહી અમારું જે ખંડન કરવામાં આવે છે તે અયોગ્ય છે, કારણ કે વ્યાપ્તિને ઝલણ કરનારું તે વિકલ્પજ્ઞાન ફળ છે, પ્રમાણ નથી. તમે તેને પ્રમાણતાની સાથે જોડો છો તે યોગ્ય નથી અર્થાત્ તમે તેને પ્રમાણ કહો છો તે યોગ્ય નથી.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — ના, તમારી વાત બરાબર નથી, કારણ કે એકનું એક જ્ઞાન તેના જનકની અપેક્ષાએ ફળ છે અને તેના જન્યની અપેક્ષાએ પ્રમાણ છે. તમે જ સ્વીકારો છો કે સન્નિકર્ષના ફળરૂપ જે વિશેષજ્ઞાન છે તે જ વિશેષજ્ઞાનની અપેક્ષાએ પ્રમાણ છે. તેવી જ રીતે, પ્રત્યક્ષનું આ જે વિકલ્પરૂપ ફળ છે તેના પ્રમાણ હોવામાં કોઈ વિરોધ નથી કારણ કે તે પોતે જ અનુમાનરૂપ ફળનું કારણ પણ છે.

22. યૌગાસ્તુ તર્કસહિતાત્ પ્રત્યક્ષાદેવ વ્યાસિગ્રહ इत्याहुः । तेषामपि यदि न केवलात् प्रत्यक्षाद् व्यासिग्रहः किन्तु तर्कसहकृतात् तर्हि तर्कादेव व्यासिग्रहोऽस्तु । किमस्य तपस्विनो यशोमार्जनेन, प्रत्यक्षस्य वा तर्कप्रसाद-लब्धव्यासिग्रहापलापकृतघ्नत्वारोपेणेति ? । अथ तर्कः प्रमाणं न भवतीति न ततो व्यासिग्रहणमिष्यते । कुतः पुनरस्य न प्रमाणत्वम्, अव्यभिचारस्ता-वदिहापि प्रमाणान्तरसाधारणोऽस्त्येव ? । व्यासिलक्षणेन विषयेण विष-यवत्त्वमपि न नास्ति । तस्मात् प्रमाणान्तरागृहीतव्यासिग्रहणप्रवणः प्रमाणा-न्तरमूहः ॥५॥

22. નૈયાયિકો કહે છે — તર્કસહિત પ્રત્યક્ષથી વ્યાપ્તિનું ઝલણ થાય છે. એકલા પ્રત્યક્ષથી વ્યાપ્તિનું ઝલણ નથી થતું પરંતુ તર્કસહકૃત પ્રત્યક્ષથી જ વ્યાપ્તિનું ઝલણ થાય છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — તો પછી એકલા તર્કથી વ્યાપ્તિનું ઝલણ થાઓ. બિચારા તર્કના પશને ભૂંસી નષ્ટ કરી નાખવાથી શો લાભ ? અથવા તો કેવળ તર્કની કૃપાથી જ વ્યાપ્તિને ઝલણ કરવાનું સામર્થ્ય પોતાને પ્રાપ્ત થયું છે એ હકીકતનો અપલાપ કરવાની કૃતઘ્નતાનો આરોપ પ્રત્યક્ષ ઉપર લગાવવાથી શો લાભ ?

નૈયાયિક — તર્ક પ્રમાણ નથી એટલે તેના વડે વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ અમે ઈચ્છતા નથી પરંતુ પ્રત્યક્ષ વડે વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ ઈચ્છીએ છીએ.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — તર્કને પ્રમાણ તમે કેમ નથી માનતા ? જેમ બીજાં પ્રમાણોમાં અવ્યત્તિચાર હોય છે તેમ તર્કમાં પણ અવ્યત્તિચાર છે. [અવ્યત્તિચાર અર્થાત્ અવિસંવાદ એ જ તો પ્રમાણનું લક્ષણ છે.] વળી, વ્યાપ્તિ તર્કનો વિષય છે એટલે તે નિર્વિષય પણ નથી. તેથી બીજા કોઈ પણ પ્રમાણથી ગૃહીત ન થતી વ્યાપ્તિને ગ્રહણ કરનાર ઊહ (તર્ક) પ્રમાણ જ છે. (૫)

23. વ્યાપ્તિ લક્ષયતિ—

વ્યાપ્તિર્વ્યાપકસ્ય વ્યાપ્યે સતિ ભાવ એવ વ્યાપ્યસ્ય
વા તત્રૈવ ભાવઃ ॥૬॥

23. હવે આચાર્ય વ્યાપ્તિનું લક્ષણ કહે છે—

વ્યાપ્યના હોતાં વ્યાપકનું હોવું જ, અથવા વ્યાપ્યનું ત્યાં જ હોવું [જ્યાં વ્યાપક હોય] એ વ્યાપ્તિ છે. (૬)

24. 'વ્યાપ્તિઃ' इति यो व्याप्नोति यश्च व्याप्यते तयोरुभयोर्धर्मः । तत्र यदा व्यापकधर्मतया विवक्ष्यते तदा 'व्यापकस्य' गम्यस्य 'व्याप्ये' धર્मे 'सति', यत्र धर्मिणि व्याप्यमस्ति तत्र सर्वत्र 'भाव एव' व्यापकस्य स्वगतो धर्मो व्यापिः । ततश्च व्याप्यभावापेक्षा व्याप्यस्यैव व्यासताप्रतीतिः । न त्वेवमवधार्यते—व्यापकस्यैव व्याप्ये सति भाव इति, हेत्वभावप्रसङ्गात् अव्यापकस्यापि मूर्तत्वादेस्तत्र भावात् । नापि—व्याप्ये सत्येवेत्यवधार्यते, प्रयत्नानन्तरीयकत्वादेहेतुत्वापत्तेः, साधारणश्च हेतुः स्यान्नित्यत्वस्य प्रमेयेष्वेव भावात् ।

24. જે વ્યાપે છે અર્થાત્ વ્યાપ્ત કરે છે તે (દા.ત. અગ્નિ વગેરે) અને જે વ્યાપ્ત થાય છે તે (દા.ત. ધૂમ વગેરે) તે બન્નેનો ધર્મ વ્યાપ્તિ છે. જ્યારે વ્યાપકના ધર્મના રૂપમાં વ્યાપ્તિની વિવક્ષા કરવામાં આવે છે ત્યારે વ્યાપ્તિનું સ્વરૂપ આવું હોય છે— વ્યાપકનું અર્થાત્ ગમ્યનું (અગ્નિ આદિ સાધ્યનું) વ્યાપ્ય (ધૂમ આદિ સાધનરૂપ) ધર્મના હોતાં જે ધર્મીમાં વ્યાપ્ય હોય ત્યાં સર્વત્ર હોવું જ એ વ્યાપકનો સ્વગત ધર્મ વ્યાપ્તિ છે અને તેનાથી વ્યાપ્યભાવની અપેક્ષાએ વ્યાપ્યની જ વ્યાપ્તતાની પ્રતીતિ થાય છે.

['વ્યાપ્યના હોતાં વ્યાપકનું હોવું જ' એ પ્રમાણે અવધારણ કરવામાં આવ્યું છે, તેના બદલે] 'વ્યાપ્યના હોતાં વ્યાપકનું જ હોવું' એવું અવધારણ કરવામાં નથી આવ્યું. જો એવું અવધારણ કરવામાં આવ્યું હોત તો તેનો અર્થ યાત હેતુનું ત્યાં ન હોવું અર્થાત્ હેતુના અભાવની આપત્તિ આવે. વળી, 'વ્યાપકનું જ હોવું' એવું અવધારણ કરવાથી જે વ્યાપક નથી તે બધાનો અભાવ આવી પડે જ્યારે હકીકતમાં તો 'મૂર્તત્વ' વગેરે અવ્યાપક પણ ત્યાં હોય છે.

'વ્યાપ્ય હોય તો જ વ્યાપકનું હોવું' એવું અવધારણ પણ ન કરાય કારણ કે તેવું અવધારણ કરતાં 'પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ' ('પ્રયત્નપૂર્વકત્વ') આદિ હેતુઓ અહેતુઓ બની જાય [અર્થાત્ પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ ધર્મ અનિત્યત્વનો સાધક હેતુ નહિ બની શકે કારણ કે પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ ન હોય તો પણ અનિત્યત્વ હોય છે, જેમ કે વીજળી જેમાં પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ નથી પણ અનિત્યત્વ છે.] વળી, આવું અવધારણ કરતાં જે સાધારણ અનેકાન્તિક હેત્વાભાસ છે તે સદ્દેતુ બની જવાની આપત્તિ આવે. તેનું કારણ આ છે— ['શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તે પ્રમેય છે' અહીં પ્રમેયત્વહેતુ સાધારણ અનેકાન્તિક હેત્વાભાસ છે કારણ કે પ્રમેયત્વ હેતુ નિત્ય વસ્તુઓ અને અનિત્ય વસ્તુઓ અર્થાત્ સપક્ષ અને વિપક્ષ બન્નેમાં છે. પરંતુ તેમ છતાં પ્રમેય હોય તો જ વસ્તુ નિત્ય હોય છે]. પ્રમેય વસ્તુઓમાં જ નિત્યત્વ હોય છે. એટલે આ અવધારણ મુજબ તે પ્રમેયત્વ સદ્દેતુ બની જાય.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

25. यदा तु व्याप्यधर्मतया व्याप्तिर्विवक्ष्यते तदा 'व्याप्यस्य वा' गमकस्य 'तत्रैव' व्यापके गम्ये सति यत्र धर्मिणि व्यापकोऽस्ति तत्रैव 'भावः' न तदभावेऽपि व्याप्तिरिति । अत्रापि नैवमवधार्यते—व्याप्यस्यैव तत्र भाव इति, हेत्वभावप्रसङ्गादव्याप्यस्यापि तत्र भावात् । नापि—व्याप्यस्य तत्र भाव एवेति, सपक्षैकदेशवृत्तेरहेतुत्वप्राप्तेः साधारणस्य च हेतुत्वं स्यात्, प्रमेयत्वस्य नित्येष्ववश्यंभावादिति ।

25. જ્યારે વ્યાપ્તિની વિવક્ષા વ્યાપ્યના ધર્મના રૂપમાં કરવામાં આવે છે ત્યારે તેનું રૂપ આવું હોય છે — વ્યાપક અર્થાત્ ગમ્ય (સાધ્ય) હોતાં જે ધર્મીમાં વ્યાપક હોય ત્યાં જ વ્યાપ્યનું અર્થાત્ ગમકનું (સાધનનું) હોવું વ્યાપ્તિ છે. અહીં પણ 'ત્યાં જ વ્યાપ્યનું હોવું' એ મુજબના અવધારણના બદલે 'ત્યાં વ્યાપ્યનું જ હોવું' એવું અવધારણ કરવામાં આવે તો હેતુ હેતુ નહિ રહે કારણ કે ત્યાં વ્યાપ્ય સાથે જે અવ્યાપ્ય (અર્થાત્ વ્યાપક છે) તે પણ રહે છે. જ્યાં સાધ્યનો અભાવ હોય ત્યાં જે હેતુ રહેતો હોય તે હેતુ નથી — સદ્દેતુ

નથી. 'જ્યાં વ્યાપક હોય ત્યાં વ્યાપ્યનું હોવું જ' એવું અવધારણ કરવામાં આવે તો જે હેતુ સપક્ષના એક દેશમાં રહે છે તે હેતુ નહિ રહે અને સાધારણ અનેકાન્તિક હેત્વાભાસ સદ્દેતુ બની જશે કારણ કે તે જ્યાં વ્યાપક હોય છે ત્યાં હોય છે જ, જેમકે પ્રમેયત્વ હેતુ જ્યાં વ્યાપક નિત્યત્વ હોય છે ત્યાં હોય છે જ.

26. વ્યાપ્યવ્યાપકધર્મતાસંહીર્તનં તુ વ્યાપ્તેરુભયત્ર તુલ્યધર્મતયૈકાકારા પ્રતીતિર્મા ભૂદિતિ પ્રદર્શનાર્થમ્ । તથાહિ—પૂર્વત્રાયોગવ્યવચ્છેદેનાવધારણમ્ ઉત્તરત્રાન્યયોગવ્યવચ્છેદેનેતિ કુત ઉભયત્રૈકાકારતા વ્યાપ્તેઃ ? । તદુક્તમ્—

“લિઙ્ગે લિઙ્ગી ભવત્યેવ લિઙ્ગિન્યેવેતરત્ પુનઃ ।

નિયમસ્ય વિપર્યાસેઽસમ્બન્ધો લિઙ્ગલિઙ્ગિનોઃ ॥” ઇતિ ॥૬॥

26. વ્યાપ્તિ વ્યાપ્ય અને વ્યાપક બન્નેનો ધર્મ છે એમ એ દર્શાવવા માટે કહ્યું છે કે વ્યાપ્ય અને વ્યાપક બન્નેમાં તુલ્યધર્મના કારણે એક જ આકારવાળી વ્યાપ્તિની પ્રતીતિ ન હો. [સૂત્રગત ક્રમ મુજબ] વ્યાપ્તિ જ્યારે વ્યાપકના ધર્મરૂપે વિવક્ષિત હોય છે ત્યારે અવધારણ અયોગવ્યવચ્છેદના રૂપમાં (અભાવના નિષેધના રૂપમાં — તે આ રીતે, 'વ્યાપકનો ભાવ જ' એટલે 'વ્યાપકનો અભાવ નહિ') હોય છે અને જ્યારે વ્યાપ્તિ વ્યાપ્યના ધર્મરૂપે વિવક્ષિત હોય છે ત્યારે અવધારણ અન્યયોગવ્યવચ્છેદ રૂપમાં (અન્યના નિષેધના રૂપમાં — તે આ રીતે, 'વ્યાપ્યનો ભાવ ત્યાં જ છે' 'વ્યાપ્યનો ભાવ અન્ય સ્થાને નથી') હોય છે. તો પછી વ્યાપ્ય અને વ્યાપક બન્નેમાં વ્યાપ્તિનો એક આકાર ક્યાંથી હોય? [ન જ હોય.] તેથી કહ્યું છે, “લિંગ (સાધન, હેતુ) હોતાં લિંગી (સાધ્ય) હોય જ, અને લિંગી (સાધ્ય) હોય તો જ લિંગ (સાધન) હોય છે. આ નિયમનો વિપર્યાસ હોતાં સાધ્યસાધનસંબંધ બનશે નહિ.”

27. અથ ક્રમપ્રાપ્તમનુમાનં લક્ષ્યતિ—

સાધનાત્સાધ્યવિજ્ઞાનમ્ અનુમાનમ્ ॥૭॥

27. હવે ક્રમપ્રાપ્ત અનુમાનનું લક્ષણ આચાર્ય કહે છે—

સાધન દ્વારા થતું સાધ્યનું જ્ઞાન અનુમાન છે. (૭)

28. સાધનં સાધ્યં ચ વક્ષ્યમાણલક્ષણમ્ । દૃષ્ટદુપદિશ્ટદ્વા 'સાધનાત્' યત્ 'સાધ્યસ્ય' વિજ્ઞાનમ્ સમ્યગર્થનિર્ણયાત્મકં તદનુમીયતેઽનેનેતિ 'અનુમાનમ્' લિઙ્ગગ્રહણસમ્બન્ધસ્મરણયોઃ પશ્ચાત્ પરિચ્છેદનમ્ ॥૭॥

તત્ દ્વિધા સ્વાર્થ પરાર્થ ચ ॥૮॥

28. સાધન અને સાધ્યનું લક્ષણ હવે પછી કહેવામાં આવશે. પોતે દેખેલા કે બીજાએ જણાવેલા સાધન દ્વારા થતું સમ્યગ્ અર્થનિર્ણયાત્મક જ્ઞાન અનુમાન છે. જેના વડે અનુમાન કરાય તે અનુમાન છે. સાધનના પ્રહણ અને અવિનાભાવસંબંધના (વ્યાપ્તિના) સ્મરણની પછી થતું જ્ઞાન અનુમાન છે. (૭)

તેના (અનુમાનના) બે પ્રકાર છે — સ્વાર્થાનુમાન અને પરાર્થાનુમાન. (૮)

29. 'તત્' અનુમાનં દ્વિપ્રકારં સ્વાર્થ-પરાર્થભેદાત્ । સ્વવ્યામોહ-નિવર્તનક્ષમમ્ 'સ્વાર્થમ્' । પરવ્યામોહનિવર્તનક્ષમમ્ 'પરાર્થમ્' ॥૮॥

29. તે અનુમાનના બે ભેદ છે — સ્વાર્થાનુમાન અને પરાર્થાનુમાન. જે અનુમાન પોતાના અજ્ઞાનને દૂર કરવા સમર્થ હોય તે અનુમાન સ્વાર્થાનુમાન છે. જે અનુમાન બીજાના અજ્ઞાનને દૂર કરવા સમર્થ હોય તે અનુમાન પરાર્થાનુમાન છે. [ધૂમને દેખીને પોતે જ અગ્નિને જાણી લેવો એ સ્વાર્થાનુમાન છે અને બીજાને અગ્નિનું જ્ઞાન કરાવવા માટે સ્વાર્થાનુમાનને ક્રમિક વ્યવસ્થિત વાક્યો દ્વારા વ્યક્ત કરવું એ પરાર્થાનુમાન છે.] (૮)

30. તત્ર સ્વાર્થ લક્ષયતિ—

સ્વાર્થ સ્વનિશ્ચિતસાધ્યાવિનાભાવૈકલક્ષણાત્ સાધ-
નાત્ સાધ્યજ્ઞાનમ્ ॥૯॥

30. તે બેમાંથી પહેલાં સ્વાર્થાનુમાનનું લક્ષણ આચાર્ય કહે છે—

પોતે નિશ્ચિત કરેલા સાધ્યાવિનાભાવ રૂપ એકમાત્ર લક્ષણવાળા સાધન દ્વારા થતું સાધ્યનું જ્ઞાન સ્વાર્થાનુમાન છે. (૯)

31. સાધ્યં વિનાઽભવનં સાધ્યાવિનાભાવઃ સ્વેનાત્મના નિશ્ચિતઃ સાધ્યાવિનાભાવ એવૈકં લક્ષણં યસ્ય તત્ 'સ્વનિશ્ચિતસાધ્યાવિનાભાવૈક-લક્ષણમ્' તસ્માત્તાવિધાત્ 'સાધનાત્' લિઙ્ગાત્ 'સાધ્યસ્ય' લિઙ્ગિનો 'જ્ઞાનમ્' 'સ્વાર્થમ્' અનુમાનમ્ । ઇહ ચ ન યોગ્યતયા લિઙ્ગં પરોક્ષાર્થપ્રતિપત્તેરઙ્ગમ્, યથા બીજમઙ્કુરસ્ય, અદૃષ્ટાદ્ ધૂમાદગ્નેરપ્રતિપત્તેઃ; નાપિ સ્વનિશ્ચ(સ્વવિષ)-યજ્ઞાનાપેક્ષં યથા પ્રદીપો ઘટાદેઃ, દૃષ્ટાદપ્યનિશ્ચિતાવિનાભાવાદપ્રતિપત્તેઃ ।

તસ્માત્પરોક્ષાર્થનાન્તરીયકતયા નિશ્ચયનમેવ લિङ્ગસ્ય વ્યાપાર इति 'निश्चित'ग्रहणम् ।

31. સાધ્ય વિના ન હોવું એ સાધ્યાવિનાભાવ છે. આ સાધ્યાવિનાભાવ જ્યારે પોતે જ નિશ્ચિત કર્યો હોય ત્યારે તે સ્વનિશ્ચિતસાધ્યાવિનાભાવ છે. આ સ્વનિશ્ચિત-સાધ્યાવિનાભાવ જ એકમાત્ર સાધનનું લક્ષણ છે. આવા સાધન(લિંગ) દ્વારા થતું સાધ્યનું (લિંગીનું) જ્ઞાન સ્વાર્થાનુમાન છે. જેમ બીજ પોતાની યોગ્યતાના કારણે અંકુરને ઉત્પન્ન કરે છે તેમ સાધન પોતાની યોગ્યતાના કારણે સાધ્યનું અનુમિતિરૂપ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરતું નથી, અન્યથા અદૃષ્ટ ધૂમથી પણ અગ્નિનું અનુમિતિરૂપ જ્ઞાન થાય. ન તો સાધનને પોતાને વિષય કરતા જ્ઞાન માત્રથી (અર્થાત્ સાધનના દર્શન માત્રથી) સાધ્યનું અનુમિતિરૂપ જ્ઞાન થાય છે, જેમ પ્રદીપના દર્શન માત્રથી ઘટ આદિનું જ્ઞાન થાય છે, કારણ કે સાધનનું દર્શન થવા છતાં પણ જો સાધનનો સાધ્ય સાથે અવિનાભાવસંબંધ નિશ્ચિત ન હોય તો કેવળ સાધનના દર્શનથી સાધ્યનું અનુમિતિરૂપ જ્ઞાન થતું નથી. તેથી જેમ સાધનનું જ્ઞાન (દર્શન) આવશ્યક છે તેમ સાથે સાથે પરોક્ષ અર્થ (સાધ્ય) સાથે સાધનના અવિનાભાવસંબંધનું નિશ્ચયજ્ઞાન હોવું પણ આવશ્યક છે — તો જ સાધનનો સાધ્યનું જ્ઞાન (અનુમિતિરૂપ) ઉત્પન્ન કરવામાં વ્યાપાર થાય છે, એટલે સૂત્રમાં 'નિશ્ચિત' પદનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

32. નનુ चासिद्धविरुद्धानैकान्तिकहेत्वाभासनिराकरणार्थं हेतोः पक्षधर्मत्वम्, सपक्षे सत्त्वम्, विपक्षाद् व्यावृत्तिरिति त्रैलक्षण्यमाचक्षते भिक्षवः । तथाहि—अनुमेये धर्मिणि लिङ्गस्य सत्त्वमेव निश्चितमित्येकं रूपम् । अत्र सत्त्ववचनेनासिद्धं चाक्षुषत्वादि निरस्तम् । एवकारेण पक्षैकदेशासिद्धो निरस्तो यथा अनित्यानि पृथिव्यादीनि भूतानि गन्धवत्त्वात् । अत्र पक्षीकृतेषु पृथिव्यादिषु चतुर्षु पृथिव्यामेव गन्धवत्त्वम् । सत्त्ववचनस्य पश्चात्कृतेनैव-कारेणासाधारणो धर्मो निरस्तः । यदि ह्यनुमेय एव सत्त्वमित्युच्येत श्रावणत्वमेव हेतुः स्यात् । निश्चितग्रहणेन सन्दिग्धासिद्धः सर्वो निरस्तः । सपक्षे एव सत्त्वं निश्चितमिति द्वितीयं रूपम् । इहापि सत्त्वग्रहणेन विरुद्धो निरस्तः । स हि नास्ति सपक्षे । एवकारेण साधारणानैकान्तिकः, स हि न सपक्षे एव वर्तते किन्तु विपक्षेऽपि । सत्त्वग्रहणात् पूर्वमवधारणकरणेन सपक्षाव्यापिनोऽपि प्रयत्नानन्तरीयकत्वादेर्हेतुत्वमुक्तम्, पश्चादवधारणे हि

અયમર્થઃ સ્યાત્—સપક્ષે સત્ત્વમેવ યસ્ય સ હેતુરિતિ પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વં ન હેતુઃ સ્યાત્ । નિશ્ચિતવચનેન સન્દિગ્ધાન્વયોઽનૈકાન્તિકો નિરસ્તઃ યથા સર્વજ્ઞઃ કશ્ચિદ્વકૃત્વાત્, વકૃત્વં હિ સપક્ષે સર્વજ્ઞે સન્દિગ્ધમ્ । વિપક્ષે ત્વસત્ત્વમેવ નિશ્ચિતમિતિ તૃતીયં રૂપમ્ । તત્રાસત્ત્વગ્રહણેન વિરુદ્ધસ્ય નિરાસઃ । વિરુદ્ધો હિ વિપક્ષેઽસ્તિ । એવકારેણ સાધારણસ્ય વિપક્ષૈકદેશવૃત્તેર્નિરાસઃ, પ્રયત્ના-નન્તરીયકત્વે હિ સાધ્યેઽનિત્યત્વં વિપક્ષૈકદેશે વિદ્યુદાદાવસ્તિ, આકાશાદૌ નાસ્તિ । તતો નિયમેનાસ્ય નિરાસોઽસત્ત્વશબ્દાત્ । પૂર્વસ્મિન્નવધારણે હિ અયમર્થઃ સ્યાત્—વિપક્ષ એવ યો નાસ્તિ સ હેતુઃ, તથા ચ પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વં સપક્ષેઽપિ નાસ્તિ તતો ન હેતુઃ સ્યાત્તતઃ પૂર્વં ન કૃતમ્ । નિશ્ચિતગ્રહણેન સન્દિગ્ધવિપક્ષવ્યાવૃત્તિકોઽનૈકાન્તિકો નિરસ્તઃ । તદેવં ત્રૈરૂપ્યમેવ હેતોર-સિદ્ધાદિદોષપરિહારક્ષમમિતિ તદેવાભ્યુપગન્તું યુક્તમિતિ કિમેકલક્ષણ-કત્વેનેતિ ?

જૈન સાઈટ

32. શંકા — [આપે તો હેતુનું સાધ્યાવિનાભાવરૂપ એકમાત્ર લક્ષણ ઉપર સ્વીકાર્યું છે. પરંતુ] અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ અને અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસોનું નિરાકરણ કરવા માટે બૌદ્ધોએ હેતુનાં ત્રણ લક્ષણો સ્વીકાર્યાં છે — (૧) પક્ષધર્મત્વ, (૨) સપક્ષસત્ત્વ અને (૩) વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ. તે આ પ્રમાણે — (૧) પક્ષધર્મત્વ : પક્ષમાં અર્થાત્ અનુમેય ધર્મીમાં (પર્વત આદિમાં) હેતુનું સત્ત્વ જ નિશ્ચિત હોવું — આ પહેલું પક્ષધર્મત્વ લક્ષણ છે. અહીં ‘સત્ત્વ’ શબ્દનો પ્રયોગ કરીને ‘ચાક્ષુષત્વ’ વગેરે અસિદ્ધ હેત્વાભાસોનું નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું છે. [‘શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તે ચાક્ષુષ છે’ — આ અનુમાનમાં આપેલો હેતુ ‘ચાક્ષુષત્વ’ અસિદ્ધ છે કારણ કે તેનું પક્ષમાં (શબ્દમાં) સત્ત્વ નથી, શબ્દમાં ચાક્ષુષત્વ ધર્મની સત્તા નથી.] ‘સત્ત્વ જ’ એમ અહીં ‘જ’ (એવકાર)નો પ્રયોગ કરીને પક્ષકદેશાસિદ્ધ (જે પક્ષના એક ભાગમાં રહે છે અને એક ભાગમાં નથી રહેતો એવા અસિદ્ધ) હેત્વાભાસનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. ઉદાહરણ, પૃથ્વી વગેરે ભૂતો અનિત્ય છે કારણ કે ગન્ધવાન છે — આ અનુમાનમાં પૃથ્વી વગેરે ચાર ભૂતો પક્ષ છે કિન્તુ ગન્ધવત્ત્વ હેતુ કેવળ પૃથ્વીમાં જ છે બાકીના ભૂતોમાં નથી. તેથી અહીં ગન્ધવત્ત્વ હેતુ પક્ષકદેશાસિદ્ધ હેત્વાભાસ છે, સદ્દેતુ નથી. આવા હેત્વાભાસોની વ્યાવૃત્તિ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘પક્ષમાં હેતુનું સત્ત્વ જ’ હોવું જોઈએ. ‘સત્ત્વ’ શબ્દ પછી ‘જ’ (એવ)નો પ્રયોગ કરી એ સૂચવવામાં આવ્યું છે કે જે હેતુ અસાધારણ હોય છે અર્થાત્ પક્ષમાં જ રહે છે એટલે કે પક્ષ સિવાય બીજે ક્યાંય સપક્ષમાં પણ રહેતો નથી તે પણ હેતુ (સદ્દેતુ) નથી હોતો. જો ‘જ’ (એવ) નો પ્રયોગ ‘અનુમેય ધર્મીમાં જ સત્ત્વ’ એમ કરવામાં આવ્યો હોત તો

શ્રાવણત્વ જ હેતુ (સદ્દેતુ) બની જાત. [શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે શ્રાવણ છે. અહીં શ્રાવણત્વ હેતુ શબ્દમાં જ (પક્ષમાં જ) રહે છે અને બીજે ક્યાંય રહેતો નથી, એટલે તે અસાધારણ હેત્વાભાસ છે.] 'નિશ્ચિત' પદના પ્રયોગ દ્વારા સન્દિગ્ધાસિદ્ધ હેત્વાભાસો નિરસ્ત થઈ જાય છે. (૨) સપક્ષસત્ત્વ—'સપક્ષમાં જ સત્ત્વ નિશ્ચિત હોવું' એ હેતુનું બીજું લક્ષણ છે. અહીં પણ 'સત્ત્વ' શબ્દને મૂકીને તેના દ્વારા વિરુદ્ધ હેત્વાભાસનું નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું છે કારણ કે વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ સપક્ષમાં નથી રહેતો. 'સપક્ષમાં જ' આ રીતે 'જ' (એવ) નો પ્રયોગ કરીને સાધારણ અનેકાન્તિક હેત્વાભાસની વ્યાવૃત્તિ કરવામાં આવી છે કારણ કે સાધારણ અનેકાન્તિક હેત્વાભાસ કેવળ સપક્ષમાં જ નહિ પરંતુ વિપક્ષમાં પણ રહે છે. ['શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તે પ્રમેય છે' આ અનુમાનમાં હેતુ પ્રમેયત્વ સપક્ષમાં (નિત્ય વસ્તુઓમાં) પણ રહે છે અને વિપક્ષમાં (અનિત્ય વસ્તુઓમાં) પણ રહે છે. તેથી અહીં પ્રમેયત્વ હેતુ સાધારણ અનેકાન્તિક હેત્વાભાસ છે.] 'સપક્ષમાં સત્ત્વ જ'ના બદલે 'સપક્ષમાં જ સત્ત્વ' આ પ્રમાણે 'જ'નો પ્રયોગ સત્ત્વ પહેલાં કરીને એ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે કે સપક્ષમાં વ્યાપીને ન રહેનાર અર્થાત્ સપક્ષના એક ભાગમાં રહેનાર હેતુ પણ સમ્યક્ હેતુ હોય છે, અર્થાત્ એ જરૂરી નથી કે હેતુએ સપક્ષમાં વ્યાપીને જ રહેવું જોઈએ. આમ કરીને પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ વગેરેનું સમ્યક્ હેતુપણું જણાવાયું છે. જો સત્ત્વ પછી 'જ' (એવ) મૂકીને અવધારણ કરવામાં આવ્યું હોત તો તેનો અર્થ આ ધાય— 'સપક્ષમાં સત્ત્વ જ' હેતુનું લક્ષણ છે. આમ અવધારણ કરવાથી પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ જે સદ્દેતુ છે તે સદ્દેતુ ન રહેત, કારણ કે તે સપક્ષને વ્યાપીને (અર્થાત્ બધા જ સપક્ષોમાં) રહેતો નથી પણ સપક્ષના એક ભાગમાં (અમુક સપક્ષોમાં) રહે છે. [ઘટ અનિત્ય છે કારણ કે તે પ્રયત્નાનન્તરીયક (પ્રયત્નપૂર્વક, પ્રયત્નજન્ય) છે. પટ, રથ વગેરે પણ અનિત્ય છે અને આકાશમાં થતી વીજળી વગેરે પણ અનિત્ય છે. એટલે પટ, રથ વગેરે પણ સપક્ષ છે અને વીજળી વગેરે પણ સપક્ષ છે. પરંતુ પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ (પ્રયત્નજન્યત્વ)હેતુ પટ, રથ, વગેરે સપક્ષોમાં રહે છે પરંતુ વીજળી વગેરે સપક્ષોમાં રહેતો નથી. તેમ છતાં તે સદ્દેતુ છે.] 'નિશ્ચિત' પદનો પ્રયોગ કરીને સન્દિગ્ધાન્વય અનેકાન્તિક હેત્વાભાસની વ્યાવૃત્તિ કરવામાં આવી છે. ઉદાહરણાર્થ, 'કોઈક પુરુષ સર્વજ્ઞ છે કારણ કે તે વક્તા છે.' અહીં વક્તૃત્વ હેતુનું સપક્ષમાં અર્થાત્ સર્વજ્ઞમાં હોવું સંદિગ્ધ છે. હેતુ વક્તૃત્વનો સાધ્ય સર્વજ્ઞત્વ સાથે અન્વય સંદિગ્ધ છે— અર્થાત્ જ્યાં જ્યાં વક્તૃત્વ હોય ત્યાં સર્વજ્ઞત્વ હોય એ અન્વય સંદિગ્ધ છે. (૩) વિપક્ષાસત્ત્વ— 'વિપક્ષમાં અસત્ત્વ જ નિશ્ચિત હોવું' આ હેતુનું ત્રીજું લક્ષણ છે. અહીં 'અસત્ત્વ' શબ્દ મૂકીને વિરુદ્ધ હેત્વાભાસની વ્યાવૃત્તિ કરી છે, કારણ કે વિરુદ્ધ હેત્વાભાસનું વિપક્ષમાં અસત્ત્વ નથી હોતું— સત્ત્વ હોય છે. 'અસત્ત્વ જ' એ રીતે

‘જ’ (એવ) વડે અવધારણ કરીને વિપક્ષના એક ભાગમાં (અર્થાત્ કેટલાક વિપક્ષોમાં) રહેનાર સાધારણ અનેકાન્તિક હેત્વાભાસની વ્યાવૃત્તિ કરવામાં આવી છે. પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ (પ્રયત્નજન્યત્વ) સાધ્યને સિદ્ધ કરવા આપવામાં આવેલો અનિત્યત્વ હેતુ વિપક્ષના એક ભાગ વીજળી વગેરેમાં રહે છે, વિપક્ષના અન્ય ભાગ આકાશ આદિમાં રહેતો નથી. એટલે અહીં અનિત્યત્વ હેતુ વિપક્ષના એક ભાગમાં રહેનાર સાધારણ અનેકાન્તિક હેત્વાભાસ છે. તેથી ‘અસત્ત્વ જ’ એમ કહેતાં આવા હેત્વાભાસની વ્યાવૃત્તિ થઈ જાય છે. જો અસત્ત્વ પહેલાં ‘જ’ મૂકીને અવધારણ કરવામાં આવ્યું હોત તો આવો અર્થ યાત — વિપક્ષમાં જ જે નથી તે હેતુ છે. અને તે પછી પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ હેતુ જે સપક્ષમાં પણ નથી રહેતો તે હેતુ (સદ્દેતુ) નહિ ગણાય, ખરેખર તો તે સદ્દેતુ છે. તેથી અસત્ત્વ પહેલાં ‘જ’ (એવ) મૂકીને અવધારણ કરવામાં નથી આવ્યું. ‘નિશ્ચિત’ પદ મૂકીને સન્દિગ્ધવિપક્ષવ્યાવૃત્તિક અનેકાન્તિક હેત્વાભાસની વ્યાવૃત્તિ કરવામાં આવી છે. [આ પુરુષ અસર્વજ છે, કારણ કે તે વક્તા છે — આ અનુમાનમાં આપવામાં આવેલો ‘વક્તૃત્વ’ હેતુ સન્દિગ્ધવિપક્ષવ્યાવૃત્તિક અનેકાન્તિક હેત્વાભાસ છે કારણ કે તેની વિપક્ષ (સર્વજ)માંથી વ્યાવૃત્તિ (વિપક્ષમાં ન હોવું) સન્દિગ્ધ છે.] આમ હેતુની ત્રિરૂપતા (ત્રણ લક્ષણો ધરાવવાપણું) જ અસિદ્ધ આદિ દોષોનો પરિહાર કરવા સમર્થ છે એટલે તેનો સ્વીકાર કરવો જ યોગ્ય છે. તો પછી હેતુને એક લક્ષણવાળો સ્વીકારવાનું શું પ્રયોજન? **જેનમ્ જયતિ શાસનમ્**

33. તદયુક્તમ્, અવિનાભાવનિયમનિશ્ચયાદેવ દોષત્રયપરિહારોપપત્તેઃ । અવિનાભાવો હ્યન્યથાનુપપન્નત્વમ્ । તત્ત્વાસિદ્ધસ્ય વિરુદ્ધસ્ય વ્યભિચારિણો વા ન સમ્ભવતિ । ત્રૈરૂપ્યે તુ સત્યપ્યાવિનાભાવાભાવે હેતોરગમકત્વદર્શનાત્, યથા સ શ્યામો મૈત્રતનયત્વાત્ ઇતરમૈત્રપુત્રવદિત્યત્ર । અથ વિપક્ષાન્નિયમવતી વ્યાવૃત્તિસ્તત્ર ન દૃશ્યતે તતો ન ગમકત્વમ્; તર્હિ તસ્યા એવાવિનાભાવરૂપ-ત્વાદિતરરૂપસદ્ભાવેઽપિ તદભાવે હેતોઃ સ્વસાધ્યસિદ્ધિ પ્રતિ ગમકત્વાનિષ્ઠાં સૈવ પ્રધાનં લક્ષણમસ્તુ । તત્સદ્ભાવેઽપરરૂપદ્વયનિરપેક્ષતયા ગમકત્વોપપત્તેશ્ચ, યથા સન્ત્યદ્વૈતવાદિનોઽપિ પ્રમાણાનિ ઇષ્ટાનિષ્ટસાધનદૂષણાન્યથાનુપપત્તેઃ । ન ત્રાત્ર પક્ષધર્મત્વં સપક્ષે સત્ત્વં ચાસ્તિ, કેવલમવિનાભાવમાત્રેણ ગમકત્વો-પપત્તિઃ । નનુ પક્ષધર્મતાઽભાવે શ્વેતઃ પ્રાસાદઃ કાકસ્ય કાષ્ઠ્યાદિત્યાદયોઽપિ હેતવઃ પ્રસજ્યેરન્; નૈવમ્, અવિનાભાવબલેનૈવાપક્ષધર્માણામપિ ગમકત્વા-ખ્યુપગમાત્ । ન ચેહ સોઽસ્તિ । તતોઽવિનાભાવ એવ હેતોઃ પ્રધાનં લક્ષણ-

મધ્યુપગન્તવ્યમ્, સતિ તસ્મિન્નસત્યપિ ત્રૈલક્ષણ્યે હેતોર્ગમકત્વદર્શનાત્ । ન તુ ત્રૈરૂપ્યં હેતુલક્ષણમ્ અવ્યાપકત્વાત્ । તથા ચ સર્વં ક્ષણિકં સત્ત્વાદિત્યત્ર મૂર્દ્ધાભિષિક્તે સાધને સૌગતૈઃ સપક્ષેઽસતોઽપિ હેતોઃ સત્ત્વસ્ય ગમકત્વમિષ્યત એવ । તદુક્તમ્—

“અન્યથાઽનુપપન્નત્વં યત્ર તત્ર ત્રયેણ કિમ્ ? ।

નાન્યથાનુપપન્નત્વં યત્ર તત્ર ત્રયેણ કિમ્ ? ॥” ઇતિ ।

૩૩. હેમચન્દ્રાચાર્ય — બૌદ્ધોનું આ કથન યોગ્ય નથી, કારણ કે અવિનાભાવ-નિયમના નિશ્ચયથી જ અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ અને અનૈકાન્તિક એ ત્રણ દોષોનો પરિહાર થઈ જાય છે. અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ અને અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસોમાં અન્યથાનુપપત્તિ (અવિનાભાવ) હોતી નથી. [અસિદ્ધ આદિ ત્રણ હેત્વાભાસોની વ્યાવૃત્તિ કરવા માટે ત્રણ લક્ષણોને માનવાની આવશ્યકતા છે જ નહિ, કારણ કે એકલા અવિનાભાવરૂપ લક્ષણથી જ તે ત્રણેની વ્યાવૃત્તિ થઈ જાય છે.] ઊલટું, ઉક્ત ત્રૈરૂપ્ય હોવા છતાં પણ જે હેતુમાં સાધ્યાવિનાભાવ નથી હોતો તે હેતુ સાધ્યનો ગમક નથી બનતો. ઉદાહરણાર્થ, [ગર્ભસ્થ] મૈત્રપુત્ર શ્યામ છે, કારણ કે તે મૈત્રપુત્ર છે, અન્ય મૈત્રપુત્રની જેમ. અહીં આપવામાં આવેલા ‘મૈત્રપુત્રત્વ’ હેતુમાં બૌદ્ધોએ માનેલાં ત્રણે લક્ષણો વિદ્યમાન છે છતાં તે સદ્દેતુ નથી, સાધ્યનો ગમક નથી.

બૌદ્ધ — તે સાધ્યનો ગમક નથી કારણ કે તેમાં નિયમતઃ વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ દેખાતી નથી.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — આ નિયમતઃ વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ જ તો સાધ્યાવિનાભાવ છે. તેના વિના બાકીનાં બે લક્ષણો (પક્ષધર્મત્વ અને સપક્ષસત્ત્વ) હોય તો પણ હેતુ જો વિપક્ષવ્યાવૃત્તિના અભાવમાં સાધ્યનો ગમક નથી બનતો એમ માનવું તમને ઈષ્ટ હોય તો પછી તે વિપક્ષવ્યાવૃત્તિને જ હેતુનું પ્રધાન લક્ષણ માનો. જે હેતુમાં વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ હોય તે હેતુ, બીજાં બે લક્ષણો તેનામાં ન હોય તો પણ સાધ્યનો ગમક ઘટે છે. આનું ઉદાહરણ — ‘અદ્વૈતવાદીના મતમાં પણ પ્રમાણ છે કારણ કે પ્રમાણના અભાવમાં અદ્વૈતવાદી દ્વારા ઈષ્ટની સિદ્ધિ અને અનિષ્ટનું દૂષણ (નિષેધ) ઘટે નહિ.’ અહીં હેતુમાં ન તો પક્ષધર્મતા છે કે ન તો સપક્ષસત્ત્વ છે તેમ છતાં કેવળ અવિનાભાવના બળે જ હેતુ ગમક બને છે.

બૌદ્ધ — પક્ષધર્મતાના અભાવમાં અર્થાત્ હેતુ પક્ષમાં ન રહેવા છતાં પણ તે સાધ્યનો ગમક બનતો હોય તો ‘આ મહેલ ધવલ છે કારણ કે કાગડો કાળો છે’ જેવા હેતુઓ પણ

ગમક બની જાય. [અહીં ‘કાગડાનું કાળાપણું’ હેતુ છે અને તે પક્ષમાં અર્થાત્ મહેલમાં રહેતો નથી. તેથી તે હેતુ સાધ્યનો ગમક નથી બનતો. જો પક્ષધર્મતાના અભાવમાં પણ હેતુને ગમક માનવામાં આવે તો આ હેતુ પણ ગમક બની જશે.].

હેમચન્દ્રાચાર્ય — ના, એવું નથી, કારણ કે પક્ષધર્મતા ન હોવા છતાં પણ જો સાધ્યાવિનાભાવ હોય તો જ હેતુ ગમક બને છે એ પ્રમાણે અમે સ્વીકાર્યું છે. અહીં (આ અનુમાનના હેતુમાં) સાધ્યાવિનાભાવ નથી એટલે તે હેતુ ગમક નથી. તેથી અવિનાભાવને જ હેતુનું પ્રધાન લક્ષણ ગણવું જોઈએ. જો હેતુમાં અવિનાભાવ હશે તો ત્રૈરૂપ્ય ન હોવા છતાં હેતુ ગમક બનશે, અને આવું આપણે દેખ્યું પણ છે. વળી, હેતુનું ત્રૈરૂપ્યલક્ષણ અવ્યાપક હોઈ તે લક્ષણ સંગત નથી. ઉપરાંત, બૌદ્ધોનું પ્રધાન અનુમાન છે— બધી વસ્તુઓ ક્ષણિક છે કારણ કે બધી વસ્તુઓમાં સત્ત્વ છે; અહીં સત્ત્વ હેતુમાં સપક્ષસત્ત્વ લક્ષણ નથી [કારણ કે બધી વસ્તુઓને પક્ષ બનાવી દીધી એટલે સપક્ષ તરીકે કોઈ વસ્તુ બચી જ નથી] તેમ છતાં બૌદ્ધો તેને ગમક તરીકે સ્વીકારે છે જ. તેથી કહ્યું પણ છે, “જ્યાં અન્યથાનુપપત્તિ (સાધ્યાવિનાભાવ) છે ત્યાં ત્રિરૂપતાનું શું પ્રયોજન છે? [કંઈ જ પ્રયોજન નથી કારણ કે હેતુ અન્યથાનુપપત્તિના બળે જ ગમક બની જશે.] અને જ્યાં અન્યથાનુપપત્તિ નથી ત્યાં પણ ત્રિરૂપતાથી શો લાભ? [કંઈ જ લાભ નથી કારણ કે ત્રિરૂપતા હોવા છતાં પણ અન્યથાનુપપત્તિના અભાવમાં હેતુ ગમક બનતો નથી.]

34. एतेन पञ्चलक्षणकत्वमपि नैयायिकोक्तं प्रत्युक्तम्, तस्याप्यविना-
भावप्रपञ्चत्वात् । तथाहि—त्रैरूप्यं पूर्वोक्तम्, अबाधितविषयत्वम्, अस-
त्प्रतिपक्षत्वं चेति पञ्च रूपाणि । तत्र प्रत्यक्षागमबाधितकर्मनिर्देशा-
नन्तरप्रयुक्तत्वं बाधितविषयत्वं यथाऽनुष्णस्तेजोवयवी कृतकत्वात् घटवत् ।
ब्राह्मणेन सुरा पेया [द्रव]द्रव्यत्वात् क्षीरवत् इति । तन्निषेधादबाधितविषय-
त्वम् । प्रतिपक्षहेतुबाधितत्वं सत्प्रतिपक्षत्वं यथाऽनित्यः शब्दो
नित्यधर्मानुपलब्धेः । अत्र प्रतिपक्षहेतुः - नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानु-
पलब्धेरिति । तन्निषेधादसत्प्रतिपक्षत्वम् । तत्र बाधितविषयस्य सत्प्रतिक्षस्य
चाविनाभावाभावादविनाभावेनैव रूपद्वयमपि सङ्गृहीतम् । यदाह—
“बाधाविनाभावयोर्विरोधात्” [हेतु. परि. ४] इति । अपि च, स्वलक्षण-
लक्षितपक्षविषयत्वाभावात् तद्दोषेणैव दोषद्वयमिदं चरितार्थं किं पुन-

ર્વચનેન ? । તત્ સ્થિતમેતત્ સાધ્યાવિનાભાવૈકલક્ષણાદિતિ ॥૧૧॥

34. નૈયાયિકો હેતુનાં પાંચ લક્ષણો જણાવે છે. બૌદ્ધોએ માનેલાં ત્રણ અને અબાધિતવિષયત્વ તથા અસત્પ્રતિપક્ષત્વ એમ પાંચ લક્ષણો નૈયાયિકો માને છે. બૌદ્ધ મતના નિરાસ દ્વારા નૈયાયિકોના પાંચ લક્ષણોના સિદ્ધાન્તનો નિરાસ થઈ જાય છે. પ્રત્યક્ષ કે આગમ પ્રમાણથી વિષય બાધિત થયા પછી તરત હેતુનો પ્રયોગ કરવો એ હેતુનું બાધિતવિષયત્વ છે. ઉદાહરણ, અવયવીરૂપ અગ્નિ ઉષ્ણ નથી કારણ કે તે કૃતક (જન્ય) છે, જે કૃતક હોય છે તે ઉષ્ણ નથી હોતું, જેમ કે ઘટ. [અહીં અગ્નિની અનુષ્ણતા સાધ્ય છે, તે સ્પર્શનેન્દ્રિયપ્રત્યક્ષથી બાધિત છે. તેથી આ કૃતકત્વ હેતુ પ્રત્યક્ષબાધિતવિષય છે.] બ્રાહ્મણ માટે સુરા પેય છે કારણ કે તે દ્રવ (તરલ) દ્રવ્ય છે, જેમ કે દૂધ. [આગમમાં બ્રાહ્મણે સુરા પીવાનો નિષેધ છે. તેથી વિષય (બ્રાહ્મણ માટે સુરાનું પેયત્વ) આગમથી બાધિત છે.] આ બે શક્યતાઓનો નિષેધ થવાથી હેતુના અબાધિતવિષયત્વનો નિશ્ચય થાય છે. જે હેતુ પોતાના વિરોધી બીજા હેતુથી બાધિત થાય તે હેતુ સત્પ્રતિપક્ષ છે. ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તેમાં નિત્યતાની ઉપલબ્ધિ થતી નથી.’ આનો વિરોધી હેતુ આ છે — ‘શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તેમાં અનિત્યતાની ઉપલબ્ધિ થતી નથી.’ આ હેતુથી પહેલો હેતુ બાધિત થવાના કારણે સત્પ્રતિપક્ષ હેતુ છે. જે હેતુમાં આ સત્પ્રતિપક્ષત્વ દોષ ન હોય તે હેતુ અસત્પ્રતિપક્ષ છે. જે હેતુ બાધિતવિષય છે કે સત્પ્રતિપક્ષ છે તેમાં અવિનાભાવ હોઈ શકતો જ નથી. તેથી અવિનાભાવને હેતુના લક્ષણ તરીકે સ્વીકારતાં જ આ બન્ને લક્ષણો પણ ગૃહીત થઈ જાય છે. કહ્યું પણ છે, “બાધા અને અવિનાભાવનો વિરોધ છે.” [હેતુબિન્દુ, પરિચ્છેદ ૪]. [અર્થાત્ જ્યાં કોઈ પણ જાતનો હેતુદોષ હોય ત્યાં અવિનાભાવ ન હોય અને જ્યાં અવિનાભાવ હોય ત્યાં કોઈ પણ જાતનો હેતુદોષ ન જ હોય.] વળી, નૈયાયિકોએ પોતે જ પક્ષનાં જે લક્ષણો આપ્યાં છે તે લક્ષણોના અભાવથી જે પક્ષદોષો ઉદ્ભવે છે તેમનાથી જ આ બે દોષો સંગૃહીત થઈ જાય છે, તો પછી પુનરુક્તિ કરવાથી શો લાભ ? આમ એ સ્થાપિત થયું કે સાધ્યાવિનાભાવરૂપ એક લક્ષણવાળા સાધન દ્વારા થતું સાધ્યનું જ્ઞાન અનુમાન છે. (૯)

35. તત્રાવિનાભાવં લક્ષયતિ—

સહક્રમભાવિનોઃ સહક્રમભાવનિયમોઽવિનાભાવઃ ॥૧૦॥

35. હવે આચાર્ય અવિનાભાવનું લક્ષણ કહે છે—

બે સહભાવીઓનો સહભાવનિયમ અને બે ક્રમભાવીઓનો ક્રમભાવનિયમ અવિનાભાવ છે. (૧૦)

36. 'સહભાવિનો:' એકસામગ્ર્યધીનયોઃ ફલાદિગતયો રૂપરસયોઃ વ્યાપ્યવ્યાપકયોશ્ચ શિશપાત્વવૃક્ષત્વયોઃ, 'ક્રમભાવિનો:' કૃત્તિકોદય-શકટોદયયોઃ, કાર્યકારણયોશ્ચ ધૂમધૂમધ્વજયોર્યથાસહ્ચંચં યઃ 'સહક્રમ-ભાવનિયમઃ' — સહભાવિનોઃ સહભાવનિયમઃ ક્રમભાવિનોઃ ક્રમભાવ-નિયમઃ, સાધ્યસાધનયોરિતિ પ્રકરણાલ્લભ્યતે સઃ 'અવિનાભાવઃ' ॥૧૦॥

36. જે બેની ઉત્પત્તિ એક જ કારણસામગ્રીને અધીન છે એવા, એક ફલગત રૂપ અને રસ બે સહભાવીઓનો તેમ જ જે બેની વચ્ચે વ્યાપ્ય-વ્યાપકસંબંધ છે એવા શિશપાત્વ અને વૃક્ષત્વ બે સહભાવીઓનો સહભાવનિયમ અવિનાભાવ છે. કૃત્તિકોદય અને શકટોદય જેવા પૂર્વચર-ઉત્તરચરરૂપ ક્રમભાવીઓનો તેમ જ ધૂમ અને અગ્નિ જેવા કાર્ય-કારણરૂપ ક્રમભાવીઓનો ક્રમભાવનિયમ અવિનાભાવ છે. પ્રકરણથી સાધ્ય અને સાધનનો સહભાવનિયમ કે ક્રમભાવનિયમ સમજવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. આમ સાધ્ય અને સાધનનો સહભાવનિયમ તેમજ ક્રમભાવનિયમ અવિનાભાવ છે. (૧૦)

37. અથૈવંવિધોઽવિનાભાવો નિશ્ચિતઃ સાધ્યપ્રતિપત્યજ્ઞમિત્યુક્તમ્ । તન્નિશ્ચયશ્ચ કુતઃ પ્રમાણાત્ ? ન તાવત્ પ્રત્યક્ષાત્, તસ્યૈન્દ્રિયકસ્ય સન્નિહિતવિષયવિનિયમિતવ્યાપારત્વાત્ । મનસ્તુ યદ્યપિ સર્વવિષયં તથાપીન્દ્રિયગૃહીતાર્થગોચસ્ત્વેનૈવ તસ્ય પ્રવૃત્તિઃ । અન્યથાન્ધબધિરાદ્યભાવ-પ્રસન્નઃ । સર્વવિષયતા તુ સકલેન્દ્રિયગોચરાર્થવિષયત્વેનૈવોચ્યતે ન સ્વાતન્ત્ર્યેણ । યોગિપ્રત્યક્ષેણ ત્વવિનાભાવગ્રહણેઽનુમેયાર્થપ્રતિપત્તિરેવ તતોઽસ્તુ, કિં તપસ્વિનાઽનુમાનેન ? । અનુમાનાત્ત્વવિનાભાવનિશ્ચયેઽનવસ્થેતરેતરા-શ્રયદોષપ્રસન્ન ઉક્ત એવ । ન ચ પ્રમાણાન્તરમેવંવિધવિષયગ્રહણપ્રવળ-મસ્તીત્યાહ—

ઠહાત્ તન્નિશ્ચયઃ ॥૧૧॥

37. શંકા — આ જાતનો અવિનાભાવ જો નિશ્ચિત જાણ્યો હોય તો જ તે સાધ્યના જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ અવિનાભાવનો નિશ્ચય કયા પ્રમાણથી થાય છે? પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્વારા અવિનાભાવનો નિશ્ચય થતો નથી કારણ કે ઈન્દ્રિયજ પ્રત્યક્ષનો વ્યાપાર સન્નિહિત વિષય સુધી સીમિત છે. જો કે મન સર્વ અર્થોને વિષય કરે છે તેમ છતાં ઈન્દ્રિયોએ ગ્રહણ કરેલા વિષયોમાં જ મનની પ્રવૃત્તિ થાય છે.

જો મન ઈન્દ્રિયોએ ગ્રહણ ન કરેલા અર્થોને પણ જાણતું હોત તો કોઈ આંધળો કે બહેરો ન હોત — મનથી જ રૂપ અને શબ્દનું જ્ઞાન થઈ જાત. મનને સર્વવિષયગ્રાહી કહ્યું છે તેનો આશય એટલો જ છે કે તે બધી ઈન્દ્રિયોના વિષયોને જાણી શકે છે, પરંતુ તેનો આશય એ નથી કે મન ઈન્દ્રિયનિરપેક્ષપણે સ્વતંત્ર રીતે રૂપ આદિને જાણે છે. જો યોગિપ્રત્યક્ષ દ્વારા અવિનાભાવનું ગ્રહણ માનવામાં આવે તો અનુમાનની આવશ્યકતા જ નહિ રહે કારણ કે યોગિપ્રત્યક્ષથી જ અનુભવનું પણ સાક્ષાત્ જ્ઞાન થાઓ, પછી બિચારા અનુમાનની શી જરૂર? જો અનુમાન વડે અવિનાભાવનો નિશ્ચય માનવમાં આવે તો અનવસ્થા અને ઈતરેતરાશ્રય દોષોની આપત્તિ આવે એ અમે પહેલાં દર્શાવી દીધું છે. અને પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન સિવાય બીજું કોઈ પ્રમાણ તો છે નહિ જે આ જાતના વિષયને (અવિનાભાવને) ગ્રહણ કરવા સમર્થ હોય.

આ શંકાના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે—

ઊહ (તર્ક) નામના પ્રમાણ દ્વારા અવિનાભાવનો નિશ્ચય થાય છે. (૧૧)

38. 'ऊहात्' तर्कादुक्तलक्षणात्तस्याविनाभावस्य 'निश्चयः' ॥११॥

38. પહેલાં અમે જેનું લક્ષણ બતાવી દીધું છે તે ઊહથી અર્થાત્ તર્કથી તે અવિનાભાવનો નિશ્ચય થાય છે. (૧૧)

39. लक्षितं परीक्षितं च साधनम् । इदानीं तत् विभजति—

स्वभावः कारणं कार्यमेकार्थसमवायि विरोधि
चेति पञ्चधा साधनम् ॥१२॥

39. સાધનનું લક્ષણ પણ આપી દીધું અને તેની પરીક્ષા પણ કરી લીધી. હવે સાધનના ભેદોને આચાર્ય જણાવે છે —

સ્વભાવ, કારણ, કાર્ય, એકાર્થસમવાયી અને વિરોધી આ પાંચ સાધનના પ્રકારો છે, ભેદો છે. (૧૨)

40. स्वभावादीनि चत्वारि विधेः साधनानि, विरोधि तु निषेधस्येति पञ्चविधम् 'साधनम्' । 'स्वभावः' यथा शब्दानित्यत्वे साध्ये कृतकत्वं श्रावणत्वं वा ।

40. સ્વભાવ વગેરે ચાર સાધન વિધિના સાધક છે અને એક વિરોધી સાધન નિષેધનું સાધક છે. આ રીતે સાધનો પાંચ પ્રકારનાં છે. [તેમનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.] (૧)

સ્વભાવહેતુ — શબ્દની અનિત્યતા સિદ્ધ કરવા માટે આપવામાં આવેલો હેતુ ‘કૃતકત્વ’ કે ‘શ્રાવણત્વ’ સ્વભાવહેતુનું ઉદાહરણ છે.

41. નનુ શ્રાવણત્વસ્યાસાધારણત્વાત્ કથં વ્યાપ્તિસિદ્ધિઃ ? । વિપર્યયે બાધકપ્રમાણબલાત્ સત્ત્વસ્યેવેતિ બ્રૂમઃ । ન ચૈવં સત્ત્વમેવ હેતુઃ તદ્વિશેષસ્યોત્પત્તિમત્ત્વ-કૃતકત્વ-પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ-પ્રત્યયભેદભેદિત્વા-દેરહેતુત્વાપત્તેઃ । કિંચ, કિમિદમસાધારણત્વં નામ ? । યદિ પક્ષ એવ વર્તમાનત્વમ્; તત્ સર્વસ્મિન્ ક્ષણિકે સાધ્યે સત્ત્વસ્યાપિ સમાનમ્ । સાધ્યધર્મવતઃ પક્ષસ્યાપિ સપક્ષતા ચેત્; ઇહ કઃ પ્રદ્વેષઃ ? પક્ષાદન્યસ્યૈવ સપક્ષત્વે લોહલેખ્યં વજ્રં પાર્થિવત્વાત્ કાષ્ટવદિત્યત્ર પાર્થિવત્ત્વમપિ લોહલેખ્યતાં વજ્રે ગમયેત્ । અન્યથાનુપપત્તેરભાવાન્નેતિ ચેત્; ઇદમેવ તર્હિ હેતુલક્ષણમસ્તુ । અપક્ષધર્મસ્યાપિ સાધનત્વાપત્તિરિતિ ચેત્; અસ્તુ યદ્યવિનાભાવોઽસ્તિ, શકટોદયે કૃત્તિકૌદયસ્ય, સર્વજ્ઞસદ્ભાવે સંવાદિન ઉપદેશસ્ય ગમકત્વદર્શનાત્ । કાકસ્ય કાષ્ણ્યં ન પ્રાસાદે ધાવલ્યં વિનાનુપપદ્યમાનમિત્યનેકાન્તાદગમકમ્ । તથા, ઘટે ચાક્ષુષત્વં શબ્દેઽનિત્યતાં વિનાપ્યુપપદ્યમાનમિતિ । તન્ન શ્રાવણત્વાદિરસાધારણોઽપ્યનિત્યતાં વ્યાધિ-ચરતિ । નનુ કૃતકત્વાચ્છબ્દસ્યાનિત્યત્વે સાધ્યે પર્યાયવદ્ દ્રવ્યેઽપ્યનિત્યતા પ્રાપ્નોતિ । નૈવમ્, પર્યાયાણામેવાનિત્યતાયાઃ સાધ્યત્વાત્, અનુક્તમપીચ્છા-વિષયીકૃતં સાધ્યં ભવતીતિ કિં સ્મ પ્રસ્મરતિ ભવાન્ ? નનુ કૃતકત્વાનિત્યત્વયોસ્તાદાત્યે સાધનવત્ સાધ્યસ્ય સિદ્ધત્વમ્, સાધ્યવચ્ચ સાધનસ્ય સાધ્યત્વં પ્રસજતિ । સત્યમેતત્, કિં તુ મોહનિવર્તનાર્થઃ પ્રયોગઃ । યદાહ—

“સાદેરપિ ન સાન્તત્વં વ્યામોહાદ્યોઽધિગચ્છતિ ।

સાધ્યસાધનતૈકસ્ય તં પ્રતિ સ્યાન્ન દોષભાક્ ॥”

41. શંકા — ‘શ્રાવણત્વ’ હેતુ અસાધારણ છે અર્થાત્ પક્ષ સિવાય બીજે ક્યાંય (સપક્ષમાં પણ) તે હોતો નથી, તો પછી સાધ્ય સાથે તેની વ્યાપ્તિ કેવી રીતે સિદ્ધ થશે ?

હેમચન્દ્રાચાર્ય — અનિત્યત્વથી વિપરીત જે નિત્યત્વ છે તેનું બાધક પ્રમાણ

વિદ્યમાન છે. તે બાધક પ્રમાણના બળે જ વ્યાપ્તિ સિદ્ધ થઈ જાય છે. [કહેવાનો આશય એ છે કે શબ્દ ઉચ્ચારણ પહેલાં શ્રાવ્ય ન હતો, ઉચ્ચારણ કરાતાં જ શ્રાવ્ય બની ગયો. નિત્ય વસ્તુમાં આ પ્રકારનું અવસ્થાન્તર સંભવતું નથી. આ બાધક પ્રમાણના બળે 'શ્રાવણત્વ' હેતુની 'અનિત્યત્વ' સાધ્ય સાથે વ્યાપ્તિ સિદ્ધ થાય છે.] 'બધી વસ્તુઓ ક્ષણિક છે કારણ કે તે બધી સત્ છે.' અહીં સત્વ હેતુ સપક્ષમાં રહેતો નથી તેમ છતાં તેની વ્યાપ્તિ સાધ્ય ક્ષણિકત્વ સાથે બૌદ્ધો સ્વીકારે છે. કેવલ 'સત્ત્વ' જ એકમાત્ર એવો હેતુ છે જે અસાધારણ હોવા છતાં સાધ્યનો ગમક બને છે, એવું નથી. અન્યથા સત્ત્વના વિશેષો જેવા કે ઉત્પત્તિમત્ત્વ, કૃતકત્વ, પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વ અને પ્રત્યયભેદભેદિત્વ વગેરે હેતુઓ અહેતુઓ બની જવાની આપત્તિ આવશે. વળી, અસાધારણ હેતુ તમે બૌદ્ધો કોને કહો છો? જો કેવળ પક્ષમાં જ રહેવું એ હેતુની અસાધારણતા હોય તો બધી વસ્તુઓની ક્ષણિકતા સિદ્ધ કરવા માટે તમે બૌદ્ધોએ આપેલો 'સત્ત્વ' હેતુ સમાન યુક્તિથી અસાધારણ છે. જો તમે સાધ્ય ધર્મવાળા પક્ષને જ સપક્ષ માની હેતુનું સપક્ષસત્ત્વ લક્ષણ ઘટાવતા હો તો અહીં પણ તેવું માનવામાં તમને બૌદ્ધોને દ્વેષ કેમ છે? અને જો તમે બૌદ્ધો આગ્રહ રાખતા હો કે સપક્ષ તો પક્ષથી ભિન્ન જ હોવો જોઈએ તો 'વજ્ર લોહલેખ્ય છે, કારણ કે તે પાર્થિવ છે, કાઠની જેમ' આ અનુમાનમાં પાર્થિવત્વ હેતુ વજ્રમાં લોહલેખ્યતાનો ગમક બનવો જોઈએ [કેમ કે અહીં પક્ષથી ભિન્ન સપક્ષમાં તેનું સત્ત્વ છે]. જો તમે કહો કે પાર્થિવત્વ હેતુનો લોહલેખ્યતા સાધ્ય સાથે અવિનાભાવ નથી, એ કારણે પાર્થિવત્વ હેતુ લોહલેખ્યતાનો ગમક બનતો નથી, તો યાદી તમારે બૌદ્ધોએ સાધ્યાવિનાભાવને જ હેતુનું લક્ષણ માનવું જોઈએ, [સપક્ષસત્ત્વને હેતુનું લક્ષણ ન માનવું જોઈએ.]

બૌદ્ધ — [જો સાધ્યાવિનાભાવને જ હેતુનું લક્ષણ માનવામાં આવે અને પક્ષસત્ત્વ ન હોવા છતાં હેતુને ગમક માનવામાં આવે] તો પક્ષધર્મતા વિના પણ હેતુ ગમક બની જશે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — જો હેતુમાં સાધ્યાવિનાભાવ હોય તો ભલે પક્ષધર્મતા વિના હેતુ ગમક બનતો. પક્ષધર્મતા ન હોવા છતાં કૃત્તિકોદય હેતુ શકટોદય સાધ્યનો ગમક બને છે અને સંવાદક ઉપદેશરૂપહેતુ સર્વજ્ઞના સદ્ભાવરૂપ સાધ્યનો ગમક બને છે, [કારણ કે આ બન્ને હેતુઓમાં પક્ષધર્મતા નથી પરંતુ સાધ્યાવિનાભાવ તો છે જ.] 'મહેલ ધવલ છે કારણ કે કાગડો કાળો છે' અહીં 'કાગડાનું કાળાપણું' હેતુ પક્ષમાં (મહેલમાં) ન રહેતો હોવાના કારણે સાધ્ય (ધવલતા)નો અગમક નથી પરંતુ તેનો સાધ્ય સાથે અવિનાભાવ ન હોવાના કારણે તે સાધ્યનો અગમક છે; સાધ્ય (ધવલતા) વિના પણ તેનું હોવું ઘટતું હોઈ તે અનૈકાન્તિક છે એટલે તે સાધ્યનો ગમક નથી. તેવી જ રીતે 'શબ્દ અગિય છે,

કારણ કે ઘટ યાકુષ છે' આ અનુમાનમાં પણ હેતુ પક્ષધર્મતાહીન છે માટે અગમક નથી પરંતુ તેનામાં સાધ્યાવિનાભાવ નથી માટે અગમક છે. ઘટની યાકુષતા શબ્દની અનિત્યતા વિના પણ હોઈ શકે છે. [તાત્પર્ય એ છે કે હેતુ ભલે સપક્ષમાં કે પક્ષમાં ન રહેતો હોય પરંતુ જો તેનો સાધ્ય સાથે અવિનાભાવ નિશ્ચિત હોય તો તે સાધ્યનો ગમક બને છે જ.] તેથી અમે શબ્દની અનિત્યતા સિદ્ધ કરવા આપેલો 'શ્રાવણત્વ' હેતુ અસાધારણ અર્થાત્ સપક્ષમાં ન રહેતો હોવા છતાં સાધ્ય અનિત્યત્વનો ગમક છે કારણ કે તેનો સાધ્ય (અનિત્યત્વ) સાથે અવિનાભાવ નિશ્ચિત છે, તે સાધ્ય અનિત્યતાનો વ્યભિચારી નથી, સાધ્ય અનિત્યતા સાથેના નિયત સાહચર્યનો તે ભંગ કરતો નથી.

શંકા — શબ્દની અનિત્યતા સિદ્ધ કરવા માટે કૃતકત્વ હેતુ તમે આપ્યો છે પરંતુ તેમ કરતાં પર્યાયની જેમ દ્રવ્ય પણ અનિત્ય બની જવાની આપ્તિ આવશે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — ના, આ આપ્તિ નહિ આવે, કારણ કે પર્યાયોની જ અનિત્યતા સાધ્ય છે. સ્પષ્ટપણે શબ્દોમાં ન કહેવા છતાં પણ જે ઈશ્ચિત્ત હોય છે તે જ સાધ્ય હોય છે એ વાત આપ કેમ ભૂલી જાવ છો ?

શંકા — કૃતકત્વ અને અનિત્યત્વ વચ્ચે તાદાત્મ્યસંબંધ છે અને (કૃતકત્વ સાધન છે અને અનિત્યત્વ સાધ્ય છે). પરિણામે સાધનની જેમ સાધ્ય પણ સિદ્ધ બની જશે અને સાધ્યની જેમ સાધન પણ અસિદ્ધ બની જશે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — તમારી વાત સાચી છે. પરંતુ આમને દૂર કરવા માટે આલો અનુમાનપ્રશ્નોગ કરવામાં આવે છે. કહ્યું પણ છે, “જે વ્યક્તિ વ્યામોહના કારણે સાદિ વસ્તુને સાન્નિયાનતી નથી તેના માટે (તેનો વ્યામોહ દૂર કરવા માટે) એક જ ધર્મને આપણે સાધ્ય અને સાધન બનાવીએ તો તેમાં દોષ નથી.”

42. 'કારણં' યથા બાષ્પભાવેન મણ્ડલ્લર્ત્તિરૂપતયા વા સન્દિહ્યમાને ધૂમેઽગ્નિઃ, વિશિષ્ટમેષોત્તરિર્વા વૃષ્ટૌ । કથમયમાબાલગોપાલાવિપાલાઙ્ગનાદિપ્રસિદ્ધોઽપિ નોપલબ્ધઃ સૂક્ષ્મદર્શિનાષિ ન્યાયવાદિના ? । કારણવિશેષદર્શનાદિ સર્વઃ કાર્યાર્થી પ્રવર્તતે । સ તુ વિશેષો જ્ઞાતવ્યો યોઽવ્યભિચારી । કારણત્વનિશ્ચયાદેવ પ્રવૃત્તિરિતિ ચેત્; અસ્ત્વસૌ લિઙ્ગવિશેષનિશ્ચયઃ પ્રત્યક્ષકૃતઃ, ફલ્તે તુ ભાવિનિ નાનુમાનાદન્યત્રિબન્ધનમુત્પશ્યામઃ । ક્વચિદ્ વ્યભિચારાત્ સર્વસ્ય હેતોરહેતુત્વે કાર્યસ્યાપિ તથા પ્રસન્નઃ । બાષ્પાદેરકાર્યત્વાન્નેતિ ચેત્; અત્રાપિ યત્ યતો ન ભવતિ ન તત્

તસ્ય કારણમિત્યદોષઃ । યથૈવ હિ કિञ्चित્ કારણમુદ્દિશ્ય કિञ्चित્કાર્યમ્, તથૈવ કિञ्चित્ કાર્યમુદ્દિશ્ય કિञ્चित્ કારણમ્ । યદ્વદેવાજનકં પ્રતિ ન કાર્યત્વમ્, તદ્વદેવાજન્યં પ્રતિ ન કારણત્વમિતિ નાનયોઃ કશ્ચિદ્વિશેષઃ । અપિ ચ રસાદેકસામગ્ર્યનુમાનેન રૂપાનુમાનમિચ્છતા ન્યાયવાદિનેષ્ટમેવ કારણસ્ય હેતુત્વમ્ । યદાહ—

“એકસમાગ્ર્યધીનસ્ય રૂપાદે રસતો ગતિઃ ।

હેતુધર્માનુમાનેન ધૂમેન્ધનવિકારવત્ ॥” [પ્રમાણવા. ૧. ૧૦] ઇતિ ।

42. (૨) કારણહેતુ — ધૂમમાં બાષ્પ કે મચ્છરોના સમૂહનો સંદેહ થાય ત્યારે ધૂમનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન કરવા માટે અગ્નિ હેતુ છે, અથવા વૃષ્ટિનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન કરવા માટે વિશિષ્ટ વાદળોનું ચડી આવવું તે હેતુ છે. વિશિષ્ટ વાદળોને ચડી આવેલાં જોઈને વરસાદનું અનુમાન તો બાળકો, ગોવાળિયા, ઘેટાંબકરાં ચરાવનારા અને સ્ત્રીઓ પણ કરે છે એ તો સૌને જાણીતી વાત છે, તો પછી સૂક્ષ્મદર્શી બૌદ્ધ તર્કશાસ્ત્રી ધર્મકીર્તિ તેને હેતુ તરીકે કેમ સ્વીકારતા નથી? કારણવિશેષને દેખીને કાર્યેચ્છુકો પ્રવૃત્તિ કરે છે. હા, વિશેષ તેને સમજવો જોઈએ જેના હોતાં કાર્ય અવશ્ય થાય.

શંકા — કારણતાના નિશ્ચયથી જ પ્રવૃત્તિ થાય છે.

સમાધાન — કારણવિશેષનો નિશ્ચય પ્રત્યક્ષ દ્વારા ભલે થઈ જાય પરંતુ ભવિષ્યમાં થનારા ફળનો (કાર્યનો) નિશ્ચય તો અનુમાન સિવાય બીજા કશાથી થઈ શકે નહિ. ક્યાંક ક્યાંક કારણ હોવા છતાં પણ કાર્ય ઉત્પન્ન થતું નથી, એવો વ્યભિચાર દેખી તેને આધારે જો બધાં કારણોને અહેતુ માનવામાં આવે તો કાર્ય પણ અહેતુ બની જશે અર્થાત્ કાર્યહેતુનો પણ અસ્વીકાર કરવો પડશે. જો કહેવામાં આવે કે કાર્યનો કારણ સાથે વ્યભિચાર કદી હોતો નથી — કાર્યનો કારણ સાથે અવિનાભાવ-હોય છે જ — અને ધૂમ તરીકે સમજવામાં આવેલા બાષ્પ આદિ જે વ્યભિચારી જણાય છે તે હકીકતમાં કાર્યો જ નથી, તો આ જ તર્ક કારણહેતુની બાબતમાં પણ સ્વીકારવો જોઈએ. જે કારણથી જે કાર્ય ઉત્પન્ન ન થાય તે કારણ વાસ્તવમાં તે કાર્યનું નથી જ. એટલે અહીં કારણહેતુની બાબતમાં પણ કોઈ દોષ નથી. જેમ અમુક કારણને અનુલક્ષી અમુક કાર્ય છે તેમ અમુક કાર્યને અનુલક્ષી અમુક કારણ છે. જેમાં અજનકની અપેક્ષાએ કાર્યત્વ નથી માનવામાં આવતું તેમ અજન્યની અપેક્ષાએ કારણત્વ પણ નથી માનવામાં આવતું, [તાત્પર્ય એ છે કે જે વસ્તુ નિયમતઃ જે કારણથી ઉત્પન્ન થાય છે તે વસ્તુ જ તેનું કાર્ય કહેવાય છે. જો તે કારણના હોવા છતાં પણ તે વસ્તુ ઉત્પન્ન થતી ન હોય તો તે વસ્તુ તેનું કાર્ય ન કહેવાય.

તેવી જ રીતે કારણ તે જ છે જે કાર્યને અવશ્ય ઉત્પન્ન કરે. જો કારણના હોવા છતાં પણ કાર્યની ઉત્પત્તિ ન થાય તો તેને કારણ ન કહેવાય.] આ દૃષ્ટિએ કાર્યહેતુ અને કારણહેતુમાં કોઈ અન્તર નથી — બન્ને હેતુઓ અવ્યભિચારી છે. વળી, વર્તમાન રસ દ્વારા એકકારણસામગ્રીનું અનુમાન કરી પછી તે અનુમાન દ્વારા વર્તમાન રૂપનું અનુમાન સ્વીકારનાર બૌદ્ધ તાર્કિકે કારણહેતુનો સ્વીકાર કરવો જ જોઈએ. [અર્થાત્, બૌદ્ધ વર્તમાનકાલીન રસ દ્વારા તેની ઉત્પાદક સામગ્રીનું અનુમાન કરે છે. તે સામગ્રી પૂર્વક્ષણવર્તી રસ અને રૂપાદિથી ઘટિત છે, કારણ કે પૂર્વવર્તી રસ વર્તમાનકાલીન રસનું ઉપાદાનકારણ છે અને પૂર્વવર્તી રૂપાદિ વર્તમાનકાલીન રસનાં સહકારિકારણો છે. વર્તમાનકાલીન રસ દ્વારા પૂર્વવર્તી રસ, રૂપ આદિનું અનુમાન કરવું એ કાર્ય ઉપરથી કારણનું અનુમાન છે. ત્યારબાદ પેલાં પૂર્વવર્તી રૂપ આદિથી વર્તમાનકાલીન રૂપનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. આ થયું કારણ દ્વારા કાર્યનું અનુમાન. આમ બૌદ્ધો પણ કારણ ઉપરથી કાર્યનું અનુમાન કરે છે. એટલે તેમણે કારણહેતુનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ.] કહ્યું પણ છે, “જેમ ધૂમના કારણમાં ધૂમસહચર ઈધનવિકારના જનકત્વરૂપ જે ધર્મ છે તેના અનુમાન દ્વારા ધૂમથી ધૂમસહચર ઈધનવિકારનું અનુમાન થાય છે તેમ રસના કારણમાં રસસહચર રૂપાદિના જનકત્વરૂપ જે ધર્મ છે તેના અનુમાન દ્વારા રસથી રસસહચર રૂપાદિનું અનુમાન થાય છે.” [પ્રમાણવાર્તિક, ૧. ૧૦] [સંક્ષેપમાં, બૌદ્ધ મતે પણ જ્યારે વર્તમાન રસ ઉપરથી વર્તમાન રૂપનું અનુમાન કરવામાં આવે છે ત્યારે ખરેખર નીચે મુજબ પ્રક્રિયા થાય છે — સૌપ્રથમ વર્તમાન રસ અને રૂપની જે એક જ કારણસામગ્રી છે તેનું અનુમાન વર્તમાન રસ ઉપરથી થાય છે. આ થયું કાર્ય ઉપરથી કારણનું અનુમાન. ત્યાર પછી અનુમિત એકકારણસામગ્રી ઉપરથી વર્તમાનરૂપનું અનુમાન થાય છે. આ થયું કારણ ઉપરથી કાર્યનું અનુમાન.]

43. ન ચ વયમપિ यस્ય કસ્યચિત્ કારણસ્ય હેતુત્વં બ્રૂમઃ । અપિ તુ यस્ય ન મન્ત્રાદિના શક્તિપ્રતિબન્ધો ન વા કારણાન્તરવૈકલ્યમ્ । તત્ કુતો વિજ્ઞાયત ઇતિ ચેત્; અસ્તિ તાવદ્વિગુણાદિતરસ્ય વિશેષઃ । તત્પરિજ્ઞાનં તુ પ્રાયઃ પાંશુરપાદાનામપ્યસ્તિ । યદાહુઃ —

“ગમ્भीર્ગર્જિતારમ્ભનિર્ભિન્નગિરિગહ્વારાઃ ।

ત્વદ્ગત્તદિપ્લતાસદ્ગપિશદ્ગોત્તુદ્ગવિગ્રહાઃ ॥” [ન્યાયમ. પૃ. ૧૨૯]

“રોલમ્બગવલવ્યાલતમાલમલિનત્વિષઃ ।

વૃષ્ટિં વ્યભિચરન્તીહ નૈવંપ્રાયાઃ પયોમુચઃ ॥” [ન્યાયમ. પૃ. ૧૨૯] ઇતિ ।

43. અમે પણ ગમે તે કારણને હેતુ કહેતા નથી પરંતુ જે કારણની શક્તિ મન્ત્રાદિથી રુંધાઈ ન હોય અને જે કારણ બીજાં સહકારિકારણોથી વિકલ ન હોય તે કારણને જ હેતુ માનીએ છીએ.

શંકા — પરંતુ આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ કે કારણની શક્તિ મન્ત્રાદિથી રુંધ નથી કે તે સહકારિકારણોથી વિકલ નથી ?

સમાધાન — વિકલ કારણથી સકલ કારણમાં વિશેષતા હોય છે અને આ વિશેષતાને તો રસ્તે ચાલતો સામાન્ય માણસ પણ જાણતો હોય છે. કહ્યું પણ છે, “જે વાદળો પોતાના ગંભીર ગડગડાટથી પર્વતની ગુફાઓને ભેદે છે, જેમની અંદર વીજળી ચમકે છે અને તેને કારણે જેમની અંદર પીળાશ આવી જાય છે, જેઓ ઉત્તુંગ હોય છે, જેમનો રંગ ભ્રમર, ભેંસ, કાળો નાગ અને તમાલ જેવો કાળો હોય છે તે વાદળો હોય અને વરસાદ ન પડે એવું બને જ નહિ.” [ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૨૯]

44. ‘કાર્યમ્’ યથા વૃષ્ટૌ વિશિષ્ટનદીપૂરઃ, કૃશાનો ધૂમઃ, ચૈતન્યે પ્રાણાદિઃ । પૂરસ્ય વૈશિષ્ટ્યં કથં વિજ્ઞાયત ઇતિ ચેત્; ઉક્તમત્ર નૈયાયિકૈઃ । યદાહુઃ —

“આર્ક્તવર્તનાશાલિવિશાલકલુષોદકઃ ॥”

કાન્નોલવિકટાસ્ફાલસ્ફુટફેનચ્છટાઙ્કિતઃ ॥

વહ્નિહલશૈવાલફલશાદ્વલસંકુલઃ ।

નદીપૂરવિશેષોઽપિ શક્યતે ન ન વેદિતુમ્ ॥” [ન્યાયમ. પૃ. ૧૩૦]

ઇતિ ધૂમપ્રાણાદીનામપિ કાર્યત્વનિશ્ચયો ન દુષ્કરઃ । યદાહુઃ—

“કાર્ય ધૂમો હુતભુજઃ કાર્યધર્માનુવૃત્તિતઃ ।

સ ભવંસ્તદભાવેઽપિ હેતુમત્તાં વિલઙ્ઘ્યેત્ ॥” [પ્રમાણવા. ૧.૩૫]

44. (૩) કાર્યહેતુ — ઉદાહરણાર્થ, વર્ષાના અનુમાનમાં વિશિષ્ટ નદીપૂર, અગ્નિના અનુમાનમાં ધૂમ, ચૈતન્યના અનુમાનમાં પ્રાણાદિ હેતુ કાર્યહેતુ છે.

શંકા — પૂરની વિશેષતા કેવી રીતે જાણી શકાય.

ઉત્તર — નૈયાયિકોએ આનો ઉત્તર આપ્યો છે. તેમણે કહ્યું છે, “જો નદીના જળમાં વમળો ધતાં હોય, તેનું જળ વિશાળ જથામાં હોય, મદીન હોય, મોજાંઓ જોરથી અફળાવાથી પેદા થયેલ ફીણની સ્પષ્ટ દેખાતી છટાવાળું હોય, ધસમસતા પ્રવાહમાં

વહી આવેલ શેવાળ, ફળ, ઘાસપાંદડાં, આદિથી વ્યામ હોય તો તે નદીપૂર વિશિષ્ટ (વિશેષતાવાળું) જાણવું. નદીપૂરની આવી વિશેષતા ન જણાય એવું તો નથી જ” [ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૩૦]. ધૂમ અગ્નિનું કાર્ય છે અને પ્રાણાદિ ચૈતન્યનું કાર્ય છે એનો નિશ્ચય કરવો કઠિન નથી. કહ્યું પણ છે, “ધૂમ અગ્નિનું કાર્ય છે કારણ કે તેમાં કાર્યનો ધર્મ રહેલો છે — ધૂમ કારણ (અગ્નિ) હોતાં હોય છે અને કારણના (અગ્નિના) અભાવમાં ધૂમ હોતો નથી જ. જો ધૂમ અગ્નિના અભાવમાં પણ હોય તો ધૂમ પોતાના અગ્નિકાર્યત્વનું ઉલ્લંઘન કરે અર્થાત્ અગ્નિનું કાર્ય જ ન રહે.” [પ્રમાણવાર્તિક, ૧. ૩૫].

45. કારણાભાવેઽપિ કાર્યસ્ય ભાવે અહેતુત્વમન્યહેતુત્વં વા ભવેત્ । અહેતુત્વે સદા સત્ત્વમસત્ત્વં વા ભવેત્ । અન્યહેતુત્વે દૃષ્ટાદન્યતોઽપિ ભવતો ન દૃષ્ટજન્યતા અન્યાભાવેઽપિ દૃષ્ટાદ્ભવતો નાન્યહેતુકત્વમિત્યહેતુકતૈવ સ્યાત્ । તત્ર ચોક્તમ્— “યસ્ત્વન્યતોઽપિ ભવન્નુપલબ્ધો ન તસ્ય ધૂમત્વં હેતુભેદાત્ । કારણં ચ વહ્નિર્ધૂમસ્ય ઇત્યુક્તમ્ ।”

અપિ ચ—

“અગ્નિસ્વભાવઃ શક્રસ્ય મૂર્ધ્ના યદ્દાગ્નિરેવ સઃ ।

અથાનગ્નિસ્વભાવોઽસૌ ધૂમસ્તત્ર કથં ભવેત્ ॥” [પ્રમાણવા. ૧.૩૭]

ઇતિ ।

45. કારણના અભાવમાં પણ કાર્ય થતું હોય તો તે કાર્ય કાં તો નિર્હેતુક હોય કાં તો અન્યહેતુક હોય. જો તે નિર્હેતુક હોય તો તેનું અસ્તિત્વ સદા હોય યા તો તેનું નાસ્તિત્વ સદા હોય. જો તે અન્યહેતુક હોય તો તે દષ્ટ કારણથી ભિન્ન અન્ય કારણથી જન્ય હોય યા તો અન્ય કારણના અભાવમાં દષ્ટ કારણથી જન્ય હોય. દષ્ટ કારણથી ભિન્ન અન્ય કારણથી જન્ય હોય તો તે દષ્ટ કારણથી જન્ય નહિ બને અને અન્ય કારણના અભાવમાં દષ્ટ કારણથી તે જન્ય હોય તો અન્ય કારણથી તે જન્ય નહિ બને, પરિણામે તે નિર્હેતુક બની જવાની આપત્તિ આવે જ. કહ્યું પણ છે, “જેની ઉત્પત્તિ અન્ય (અગ્નિથી અન્ય) કારણથી પણ થતી દેખાતી હોય તે વસ્તુતઃ ધૂમ જ નથી કારણ કે તેનું કારણ [અગ્નિ નથી પણ] બીજું છે. ધૂમનું કારણ તો અગ્નિ છે.” [અર્થાત્ એ નિશ્ચિત છે કે ધૂમની ઉત્પત્તિ અગ્નિથી જ થાય છે, આવી સ્થિતિમાં જે અગ્નિ સિવાય બીજા કોઈ કારણથી ઉત્પન્ન થતું હોય તેને ધૂમ સમજવો ન જોઈએ.] અને કહ્યું પણ છે, “રાફડો જો અગ્નિસ્વભાવ છે તો તે અગ્નિ જ છે. જો તે અગ્નિસ્વભાવ નથી અર્થાત્ અગ્નિ નથી

તો ત્યાં ધૂમ કેવી રીતે હોઈ શકે ?” [પ્રમાણવાર્તિક, ૧.૩૭]

46. તથા ચેતનાં વિનાનુપપદ્યમાનઃ કાર્યં પ્રાણાદિરનુમાપયતિ તાં શ્રાવણત્વમિવાનિત્યતામ્, વિપર્યયે બાધકવશાત્સત્ત્વસ્યેવાસ્યાપિ વ્યાપ્તિસિદ્ધેરિત્યુક્તપ્રાયમ્ । તન્ન પ્રાણાદિરસાધારણોઽપિ ચેતનાં વ્યભિચરતિ ।

46. તેવી જ રીતે ચેતના વિના જેનું અસ્તિત્વ ઘટતું નથી તે પ્રાણાદિ કાર્ય ચેતનાનું અનુમાપક છે, જેમ શ્રાવણત્વ હેતુ શબ્દની અનિત્યતાનો અનુમાપક છે. અને એ તો અમે પહેલાં જ જણાવી ગયા છીએ કે વિપર્યયમાં બાધક પ્રમાણ હોવાથી સત્ત્વ હેતુની જેમ જ પ્રાણાદિ હેતુની સાધ્ય સાથે વ્યાપ્તિ સિદ્ધ થાય છે. તેથી પ્રાણાદિ હેતુ અસાધારણ અર્થાત્ સપક્ષસત્ત્વહીન હોવા છતાં પણ ચેતના સાથે વ્યભિચરિત નથી અર્થાત્ તેનો ચેતના સાથે અવિનાભાવ સંબંધ નિશ્ચિત છે.

47. કિંચ, નાન્વયો હેતો રૂપં તદભાવે હેત્વાભાસાભાવાત્ । વિપક્ષ એવ સન્ વિરુદ્ધઃ, વિપક્ષેઽપિ—અનૈકાન્તિકઃ, સર્વજ્ઞત્વે સાધ્યે વક્તૃત્વ-સ્યાપિ વ્યતિરેકાભાવ એવ હેત્વાભાસત્વે નિમિત્તમ્, નાન્વયસન્દેહ ઇતિ ન્યાયવાદિનાપિ વ્યતિરેકાભાવાદેવ હેત્વાભાસાવુક્તૌ । અસાધારણોઽપિ યદિ સાધ્યાભાવેઽસન્નિતિ નિશ્ચીયેત તદા પ્રકારાન્તરભાવાત્સાધ્યમુપસ્થા-પયન્નાનૈકાન્તિકઃ સ્યાત્ । અપિ ચ યદ્યન્વયો રૂપં સ્યાત્ તદા યથા વિપક્ષૈકદેશવૃત્તેઃ કથञ્ચિદવ્યતિરેકાદગમકત્વમ્, એવં સપક્ષૈકદેશવૃત્તેરપિ સ્યાત્ કથञ્ચિદનન્વયાત્ । યદાહ—

“રૂપં યદ્યન્વયો હેતોર્વ્યતિરેકવદિષ્યતે ।

સ સપક્ષોભયો ન સ્યાદસપક્ષોભયો યથા ॥”

સપક્ષ એવ સત્ત્વમન્વયો ન સપક્ષે સત્ત્વમેવેતિ ચેત્; અસ્તુ, સ તુ વ્યતિરેક એવેત્યસ્મન્મતમેવાઙ્ગીકૃતં સ્યાત્ । વયમપિ હિ પ્રત્યપીપદામ અન્યથાનુપપત્યેકલક્ષણો હેતુરિતિ ।

47. વળી, અન્વય એ હેતુનું રૂપ યા લક્ષણ નથી, કારણ કે અન્વયના અભાવમાં પણ હેતુ હેત્વાભાસ નથી હોતો. જે હેતુ વિપક્ષમાં જ રહે છે તે વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ છે, અને જે હેતુ વિપક્ષમાં પણ (સપક્ષ ઉપરાંત) રહે છે તે અનૈકાન્તિક છે. સર્વજ્ઞત્વ સાધ્ય હોય ત્યારે વક્તૃત્વ હેતુ હેત્વાભાસ છે — તેનું કારણ વ્યતિરેકનો અભાવ છે અને નહિ

કે અન્વયનો સંદેહ. બૌદ્ધ તાર્કિક પણ આ બે હેતુઓના (વિરુદ્ધ અને અનૈકાન્તિકના) હેત્વાભાસપણાનું કારણ વ્યતિરેકાભાવને જ ગણાવ્યું છે. જો અસાધારણ હેતુની બાબતમાં એવો નિશ્ચય થાય કે તે સાધ્યનો અભાવ હોય ત્યાં હોતો નથી જ તો તે, બીજો કોઈ વિકલ્પ સંભવતો ન હોઈ, સાધ્યનો સાધક બનશે અને તે અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસ નહિ બને. [આમ હેતુનું એક જ રૂપ છે કે સાધ્યનો અભાવ હોય ત્યાં હોવું નહિ જ.] બીજી વાત એ કે જો અન્વય હેતુનું રૂપ (લક્ષણ) હોય તો જેમ વિપક્ષના એકદેશમાં રહેનારો હેતુ અગમક હોય છે તેમ સપક્ષના એક દેશમાં રહેનારો હેતુ પણ અગમક બની જાય કારણ કે તેનામાં પણ કોઈક ભાગમાં અન્વય હોતો નથી. કહ્યું પણ છે, “જો વ્યતિરેકની (વિપક્ષાસત્વની) જેમ અન્વયને (સપક્ષાસત્વને) પણ હેતુના રૂપ (લક્ષણ) તરીકે સ્વીકારવામાં આવે તો જે હેતુ સપક્ષના એક ભાગમાં રહે છે (અર્થાત્ કેટલાક સપક્ષોમાં રહે છે) અને બીજા ભાગમાં (અર્થાત્ બાકીના કેટલાક સપક્ષોમાં) નથી રહેતો તે સદ્દેતુ નહિ રહે — જેમ વિપક્ષના એક ભાગમાં (કેટલાક વિપક્ષોમાં) રહેનારો અને બાકીના ભાગમાં (બીજા કેટલાક વિપક્ષોમાં) ન રહેનારો હેતુ સદ્દેતુ નથી (હેત્વાભાસ છે) તેમ.”

શંકા — ‘સપક્ષમાં જ રહેવું’ એ અન્વય છે અને નહિ કે ‘સપક્ષમાં રહેવું જ’. [અર્થાત્ હેતુ સપક્ષમાં રહે કે ન રહે તો પણ અન્વય ઘટે છે. હેતુ રહે તો સપક્ષમાં જ રહે વિપક્ષમાં તો કદાપિ નહિ જ. હેતુ વિપક્ષમાં રહે નહિ જ.]

સમાધાન — જો તમારો બૌદ્ધોનો અભિપ્રાય આ હોય તો તે વ્યતિરેક જ કહેવાય, [અન્વય નહિ]. તમે અમારો પક્ષ સ્વીકાર્યો ગણાય, કારણ કે અમે પણ એ જ પ્રતિપાદન કરીએ છીએ કે એકમાત્ર અન્યથાનુપપત્તિ (સાધ્યાવિનાભાવ) જ હેતુનું લક્ષણ છે.

48. तथा, एकस्मिन्नर्थे दृष्टेऽदृष्टे वा समवाय्याश्रितं साधनं साध्येन । तच्चैकार्थसमवायित्वम् एकफलादिगतयो रूपरसयोः, शकटोदय-कृत्तिकोदययोः, चन्द्रोदय-समुद्रवृद्धयोः, वृष्टि-साण्डपिपीलिकाक्षोभयोः, नागवल्लीदाह-पत्रकोथयोः । तत्र ‘एकार्थसमवायी’ रसो रूपस्य, रूपं वा रसस्य; नहि समानकालभाविनोः कार्यकारणभावः सम्भवति ।

48. (૪) એકાર્થસમવાયી હેતુ — દષ્ટ યા અદષ્ટ એક જ અર્થમાં (વસ્તુમાં) સમવાયસંબંધથી જે સાધન (હેતુ) સાધ્યની સાથે રહેતો હોય તે એકાર્થસમવાયી હેતુ છે. આ એકાર્થસમવાયિત્વ એક જ ફલગત રૂપ અને રસ વચ્ચે, શકટોદય અને કૃત્તિકોદય વચ્ચે, ચન્દ્રોદય અને સમુદ્રભરતી વચ્ચે, વૃષ્ટિ અને ઈંડા લઈ જતી ક્રીડીઓના ક્ષોભ વચ્ચે તથા નાગવલ્લીદાહ અને પત્રકોથ વચ્ચે છે. અહીં રસ રૂપનો એકાર્થસમવાયી છે

અને રૂપ રસનું એકાર્થસમવાયી છે, કારણ કે સમકાલભાવી વસ્તુઓ વચ્ચે કાર્યકારણભાવ સંભવતો નથી.

49. નનુ સમાનકાલકાર્યજનકં કારણમનુમાસ્યતે इति चेत्; न तर्हि कार्यमनुमितं स्यात् । कारणानुमाने सामर्थ्यात् कार्यमनुमितमेव, जन्याभावे जनकत्वाभावादिति चेत्; हन्तैवं कारणं कार्यस्यानुमापकमित्यनिष्टमापद्येत । शकटोदयकृत्तिकोदयादीनां तु यथाऽविनाभावं साध्यसाधनभावः । यदाह—

“एकार्थसमवायस्तु यथा येषां तथैव ते ।

गमका गमकस्तत्र शकटः कृत्तिकोदितेः ॥”

एवमन्येष्वपि साधनेषु वाच्यम् । ननु कृतकत्वानित्यत्वयोरैकार्थसमवायः कस्मान्नेष्यते ?; न, तयोरैकत्वात् । यदाह—

“आद्यन्तापेक्षिणी सत्ता कृतकत्वमनित्यता ।

एकैव हेतुः साध्यं च द्वयं नैकाश्रयं ततः ॥” इति । .

49. બૌદ્ધ — [રસ ઉપરથી રૂપના કે રૂપ ઉપરથી રસના ઉપરના અનુમાનમાં એકાર્થસમવાયી હેતુ નથી.] અહીં બે સમાનકાલભાવી કાર્યોનાં (રૂપ અને રસના) જનક એક કારણનું અનુમાન કરવામાં આવે છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — એમ માનતાં તો કાર્યનું (રૂપ કે રસનું) અનુમાન નહિ થાય.

બૌદ્ધ — કારણનું અનુમાન થતાં સામર્થ્યને કારણે કાર્યનું અનુમાન પણ થઈ જાય છે, કારણ કે કાર્યનો અભાવ હોય તો તેના કારણનો અભાવ હોય છે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય — અરે ! એમ માનતાં તો કારણહેતુ કાર્યનું અનુમાપક છે એ હકીકત જે આપ સ્વીકારતા નથી તે સ્વીકારવાની આપણે તમારા બૌદ્ધોના ઉપર આવી પડશે.

શકટોદય અને કૃત્તિકોદય આદિની વચ્ચે સાધ્યસાધનભાવ જે મુજબનો તેમની વચ્ચે અવિનાભાવ હશે તે મુજબનો બનશે. કહ્યું પણ છે, “વસ્તુઓમાં જે મુજબનો એકાર્થસમવાય હોય તે મુજબ જ તે વસ્તુઓ ગમક બને છે. તેથી શકટોદય કૃત્તિકોદયનો ગમક નથી બનતો. [પરંતુ કૃત્તિકોદય જ શકટોદયનો ગમક બને છે.]” આ પ્રમાણે અન્ય એકાર્થસમવાયી હેતુઓની બાબતમાં પણ સમજી લેવું જોઈએ.

શંકા — કૃતકત્વ અને અનિત્યત્વ વચ્ચે એકાર્થસમવાયસંબંધ કેમ સ્વીકારતા નથી ?

હેમચન્દ્રાચાર્ય — તે બે એક જ છે, તેથી તેમની વચ્ચે એકાર્થસમવાયસંબંધ નથી. કહ્યું પણ છે, “આદિ અને અંતની અપેક્ષા રાખનારી સત્તા જ કૃતકત્વ છે અને તે જ અનિત્યત્વ પણ છે. તે જ હેતુ છે અને તે જ સાધ્ય છે. તેથી કૃતકત્વ અને અનિત્યત્વ એ કોઈ બે વસ્તુઓ નથી જે એક આશ્રયમાં રહેતી હોય.”

50. स्वभावादीनां चतुर्णां साधनानां विधिसाधनता, निषेधसाधनत्वं तु विरोधिनः । स हि स्वसन्निधानेनेतरस्य प्रतिषेधं साधयति अन्यथा विरोधासिद्धेः ।

50. આ સ્વભાવ વગેરે ચાર હેતુઓ વિધિના સાધક છે, પરંતુ એકલો વિરોધી હેતુ નિષેધનો સાધક છે. વિરોધી હેતુ પોતાની વિદ્યમાનતા (સન્નિધિ) દ્વારા અન્યનો પ્રતિષેધ સિદ્ધ કરે છે, અન્યથા વિરોધ જ સિદ્ધ નહિ થાય.

51. ‘च’ शब्दो यत एते स्वभावकारणकार्यव्यापका अन्यथानुपपन्नाः स्वसाध्यमुपस्थापयन्ति तत एव तदभावे स्वयं न भवन्ति, तेषामनुपलब्धिरप्यभावसाधनीत्याह । तत्र स्वभावानुपलब्धिर्यथा नात्र घटः, द्रष्टुं योग्यस्यानुपलब्धेः । कारणानुपलब्धिर्यथा नात्र धूमोऽग्न्यभावात् । कार्यानुपलब्धिर्यथा नात्राप्रतिबद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि सन्ति धूमाभावात् । व्यापकानुपलब्धिर्यथा नात्र शिशपा वृक्षाभावात् ।

51. સૂત્રમત ‘ચ’ (‘અને’) શબ્દ આ અર્થ આપે છે — આ સ્વભાવ, કારણ, કાર્ય અને વ્યાપક હેતુઓ અન્યથાનુપપન્ન હોવાના કારણે પોતાના સાધ્યના ગમક (જ્ઞાપક) બને છે, તેથી જ તેઓ પોતે પોતાના સાધ્યના અભાવમાં હોતા નથી, એટલે તેમના સાધ્યની અનુપલબ્ધિ પણ તેમના પોતાના અભાવને સિદ્ધ કરે છે. (૧) સ્વભાવાનુપલબ્ધિ — તેનું ઉદાહરણ છે — ‘અહીં ઘટ નથી કારણ કે તે પ્રત્યક્ષ દેખાવાને યોગ્ય હોવા છતાં (અર્થાત્ તેને પ્રત્યક્ષ દેખાવા માટે જરૂરી પ્રકાશ આદિ બધાં મોજૂદ હોવાં છતાં) ઉપલબ્ધ થતો નથી (અર્થાત્ દેખાતો નથી).’ (૨) કારણાનુપલબ્ધિ — તેનું ઉદાહરણ છે — ‘અહીં ધૂમ નથી કારણ કે અહીં અગ્નિ ઉપલબ્ધ નથી.’ (૩) કાર્યાનુપલબ્ધિ — તેનું ઉદાહરણ છે — ‘જેમનું કાર્યોત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય રૂંધાયું નથી એવાં ધૂમનાં કારણો અહીં નથી કારણ કે ધૂમ અહીં ઉપલબ્ધ નથી.’ (૪) વ્યાપકાનુપલબ્ધિ — તેનું ઉદાહરણ છે — ‘અહીં શિશપા નથી કારણ કે અહીં વૃક્ષ ઉપલબ્ધ નથી.’

52. વિરોધિ તુ પ્રતિષેધ્યસ્ય તત્કાર્યકારણવ્યાપકાનાં ચ વિરુદ્ધં

વિરુદ્ધકાર્યં ચ । યથા ન શીતસ્પર્શઃ, નાપ્રતિબદ્ધસામર્થ્યાનિ શીતકારણાનિ,
ન રોમહર્ષવિશેષાઃ, ન તુષારસ્પર્શઃ, અગ્નેર્ધૂમાદ્વેતિ પ્રયોગનાનાત્વમિતિ
॥૧૨॥

52. વિરોધી હેતુ પ્રતિષેધ્યથી (નિષેધરૂપ સાધ્યથી) વિરુદ્ધ હોય છે યા પ્રતિષેધ્યનાં
કાર્ય, કારણ અને વ્યાપકથી વિરુદ્ધ હોય છે યા વિરુદ્ધનું કાર્ય હોય છે. ક્રમથી ઉદાહરણો
નીચે પ્રમાણે છે — (૧) અહીં શીતસ્પર્શ નથી કારણ કે અહીં અગ્નિ છે. (૨) અહીં
શીતનાં અરુદ્ધ સામર્થ્યવાળાં કારણો નથી કારણ કે અહીં અગ્નિ છે. (૩) અહીં
રોમહર્ષવિશેષો નથી કારણ કે અહીં અગ્નિ છે. (૪) અહીં તુષારસ્પર્શ નથી કારણ કે
અહીં અગ્નિ છે. (૫-૮) ઉપર આપેલાં ઉદાહરણોમાં 'અગ્નિ'ના બદલે બધે 'ધૂમ'
શબ્દ મૂકતાં તે બધાં વિરુદ્ધકાર્ય હેતુનાં ઉદાહરણો બને છે. [દાખલા તરીકે — 'અહીં
શીતસ્પર્શ નથી કારણ કે અહીં ધૂમ છે.' આ અનુમાનમાં શીતસ્પર્શથી વિરુદ્ધ અગ્નિ છે
અને ધૂમ અગ્નિનું કાર્ય છે. આમ ધૂમ પ્રતિષેધ્ય શીતસ્પર્શથી વિરુદ્ધ અગ્નિનું કાર્ય છે.]
આ પ્રમાણે વિવિધ પ્રકારના હેતુપ્રયોગો થાય છે. (૧૨)

53. સાધનં લક્ષયિત્વા વિભજ્ય ચ સાધ્યસ્ય લક્ષણમાહ—
સિષાધયિષિતમસિદ્ધમબાધ્યં સાધ્યં પક્ષઃ ॥૧૩॥

53. સાધનનું લક્ષણ આપીને તેના ભેદો જણાવ્યા પછી હવે આચાર્ય સાધ્યનું લક્ષણ
આપે છે —

જેને સિદ્ધ કરવાની ઈચ્છા હોય, જે (પહેલાં) અસિદ્ધ હોય અને જે (પ્રમાણથી)
બાધિત થાય એવું ન હોય તે સાધ્ય છે. તે પક્ષ પણ કહેવાય છે. (૧૩)

54. સાધયિતુમિદ્દં 'સિષાધયિષિતમ્' । અનેન સાધયિતુમનિષ્ટસ્ય
સાધ્યત્વવ્યવચ્છેદઃ, યથા વૈશેષિકસ્ય નિત્યઃ શબ્દ ઇતિ શાસ્ત્રોક્તત્વાદૈશેષિ-
કેણાભ્યુપગતસ્યાપ્યાકાશગુણત્વાદેર્ન સાધ્યત્વમ્, તદા સાધયિતુમનિષ્ટત્વાત્ ।
ઇષ્ટઃ પુનસ્તુક્તોઽપિ પક્ષો ભવતિ, યથા પરાર્થાશ્ચક્ષુરાદયઃ સજ્ઞાતત્વાચ્છય-
નાશનાદ્યઙ્ગવદિત્યત્ર પરાર્થા ઇત્યાત્માર્થાઃ । બુદ્ધિમત્કારણપૂર્વકં ક્ષિત્યાદિ
કાર્યત્વાદિત્યત્રાઽશરીરસર્વજ્ઞપૂર્વકત્વમિતિ ।

54. જેને સિદ્ધ કરવાની ઈચ્છા હોય તે 'સિષાધયિષિત' છે. આ વિશેષણ દ્વારા
જેને સિદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ન હોય તે સાધ્ય નથી. ઉદાહરણ તરીકે વૈશેષિક યાદે 'શબ્દ

નિત્ય છે' કારણ કે તે શાસ્ત્રોક્ત છે; વૈશેષિકોએ શબ્દને આકાશના ગુણ તરીકે સ્વીકારેલ છે તેથી શબ્દનું આકાશના ગુણ હોવાપણું વગેરે પણ વૈશેષિક માટે સાધ્ય નથી કારણ કે વૈશેષિક તેને સિદ્ધ કરવા ઇચ્છતો નથી. [વૈશેષિકને માટે તે સિદ્ધ છે, સ્વીકૃત છે, સિધ્ધાધિષિત નથી.] વળી, જેને સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા હોય પણ જેને શબ્દમાં વ્યક્ત કરવામાં ન આવ્યો હોય તે પણ સાધ્ય યા પક્ષ છે. આનું ઉદાહરણ છે — 'ચક્ષુ વગેરે પરાર્થ છે કારણ કે તે સંઘાતરૂપ છે, જેમ કે શયન, અશન આદિ અંગોના (અવયવોના) સંઘાતરૂપ વસ્તુઓ પરાર્થ છે.' અહીં શબ્દોક્ત સાધ્ય 'પરાર્થ' છે પરંતુ શબ્દોમાં અનભિવ્યક્ત ખરું સાધ્ય તો 'આત્મા' છે. આનું જ બીજું ઉદાહરણ છે— 'પૃથ્વી આદિ બુદ્ધિમત્કારણપૂર્વક છે કારણ કે તે કાર્ય છે'. અહીં શબ્દોક્ત સાધ્ય 'બુદ્ધિમત્કારણપૂર્વકત્વ' છે પરંતુ શબ્દોમાં અનભિવ્યક્ત ખરું સાધ્ય તો 'અશરીરસર્વજ્ઞપૂર્વકત્વ' છે.

55. 'અસિદ્ધમ્' इत्यनेनानध्यवसाय-संशय-विपर्ययविषयस्य वस्तुनः साध्यत्वम्, न सिद्धस्य यथा श्रावणः शब्द इति । "नानुपलब्धे न निर्णयिते न्यायः प्रवर्तते" [न्यायभा. ५.१.१.] इति हि सर्वपार्षदम् ।

55. 'અસિદ્ધ' આ વિશેષણ દ્વારા એ કહેવામાં આવ્યું છે કે જે વસ્તુઓની બાબતમાં અનધ્યવસાય, સંશય યા વિપર્યય હોય તે વસ્તુઓ જ સાધ્ય બની શકે. જે વસ્તુ સિદ્ધ હોય તે સાધ્ય બની શકે નહિ. ઉદાહરણાર્થ, 'શબ્દ શ્રાવણ છે,' અહીં શબ્દનું શ્રાવણત્વ નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે, તેથી તે સાધ્ય ન બની શકે. એ વાત તો સર્વસમ્મત છે કે 'જે વસ્તુ સર્વથા અનુપલબ્ધ (અજ્ઞાત) હોય કે સર્વથા નિર્ણયિત હોય તે વસ્તુમાં અનુમાન (ન્યાય) પ્રવૃત્ત થતું નથી.' [ન્યાયભાષ્ય, ૧.૧.૧.]

56. 'अबाध्यम्' इत्यनेन प्रत्यक्षादिबाधितस्य साध्यत्वं मा भूदित्याह । एतत् साध्यस्य लक्षणम् । 'पक्षः' इति साध्यस्यैव नामान्तरमेतत् ॥१३॥

56. 'અબાધ્ય' વિશેષણ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે જે પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણોથી બાધિત હોય તે સાધ્ય ન બની શકે. આ સાધ્યલક્ષણ અંગેનું નિરૂપણ સમાપ્ત થયું. 'પક્ષ' એ સાધ્યનું જ બીજું નામ છે. (૧૩)

57. अबाध्यग्रहणव्यवच्छेदां बाधां दर्शयति—

प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनप्रतीतयो बाधाः ॥१४॥

57. 'અબાધ્ય' પદને સૂત્રમાં મૂકી બાધાનો વ્યવચ્છેદ (વ્યાવૃત્તિ) કરવામાં આવ્યો છે. આ બાધા શું છે તે આચાર્ય દર્શાવે છે—

પ્રત્યક્ષબાધા, અનુમાનબાધા, આગમબાધા, લોકબાધા, સ્વવચનબાધા અને પ્રતીતિબાધા — આ બધી બાધાઓ છે. (૧૪)

58. પ્રત્યક્ષાદીનિ તદ્વિરુદ્ધાર્થોપસ્થાપનેન બાધકત્વાત્ 'બાધાઃ' । તત્ર પ્રત્યક્ષબાધા યથા અનુષ્ણોઽગ્નિઃ, ન મધુ મધુરમ્, ન સુગન્ધિ વિદલ-ન્માલતીમુકુલમ્, અચાક્ષુષો ઘટઃ, અશ્રાવણઃ શબ્દઃ, નાસ્તિ બહિરર્થં ઇત્યાદિ । અનુમાનબાધા યથા સરોમ હસ્તતલમ્, નિત્યઃ શબ્દ ઇતિ વા । અત્રાનુપલમ્બેન કૃતકત્વેન ચાનુમાનબાધા । આગમબાધા યથા પ્રેત્યાઽ-સુખપ્રદો ધર્મ ઇતિ । પરલોકે સુખપ્રદત્વં ધર્મસ્ય સર્વાગમસિદ્ધમ્ । લોકબાધા યથા શુચિ નરશિરઃકપાલમિતિ । લોકે હિ નરશિરઃકપાલાદી-નામશુચિત્વં સુપ્રસિદ્ધમ્ । સ્વવચનબાધા યથા માતા મે બન્ધ્યેતિ । પ્રતીતિબાધા યથા અચન્દ્રઃ શશીતિ । અત્ર શશિન્શ્ચન્દ્રશબ્દવાચ્યત્વં પ્રતીતિસિદ્ધમિતિ પ્રતીતિબાધા ॥૧૪॥

58. પ્રત્યક્ષ વગેરે સાધ્યથી વિરુદ્ધ અર્થને રજૂ કરીને બાધક બનવાના કારણે બાધાઓ છે. [અર્થાત્ જ્યારે પ્રત્યક્ષ સાધ્યથી વિપરીત અર્થનું સાધક હોય છે ત્યારે તે પ્રત્યક્ષબાધા છે. તેવી જ રીતે અનુમાનબાધા, વગેરે બાધાઓ સમજવી.] પ્રત્યક્ષબાધાનાં ઉદાહરણો — અગ્નિ ઉષ્ણ નથી, મધુ મધુર નથી, ખીલતું માલતીમુકુલ સુગંધી નથી, ઘટ ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષનો વિષય નથી, શબ્દ શ્રાવણ નથી, [જ્ઞાનથી અતિરિક્ત] બાહ્ય વિષય નથી, વગેરે. અનુમાનબાધાનાં ઉદાહરણો — હથેળી સરોમ છે, શબ્દ નિત્ય છે. અહીં 'સરોમ' સાધ્ય અનુપલંબ હેતુથી બાધિત છે અને 'નિત્યત્વ' સાધ્ય 'કૃતકત્વ' હેતુથી બાધિત છે. આગમબાધાનું ઉદાહરણ — ધર્મ પરલોકમાં સુખ આપતો નથી. પરલોકમાં ધર્મનું સુખ આપવાપણું સર્વ આગમોથી સિદ્ધ છે. [તેથી સાધ્ય આગમથી બાધિત છે.] લોકબાધાનું ઉદાહરણ — મનુષ્યના માથાની ખોપરી પવિત્ર છે. જગતમાં મનુષ્યના માથાની ખોપરીની અપવિત્રતા સુપ્રસિદ્ધ છે. [તેથી અહીં સાધ્ય લોકબાધિત છે.] સ્વવચનબાધાનું ઉદાહરણ — 'મારી માતા વાંઝણી છે.' [અહીં વિધાનનો પૂર્વ ભાગ 'મારી માતા' પોતે જ 'વાંઝણી' સાધ્યનો બાધક છે.] પ્રતીતિબાધાનું ઉદાહરણ — 'ચન્દ્ર શશી નથી', અર્થાત્ શશી 'ચન્દ્ર' શબ્દવાચ્ય નથી. પરંતુ શશીનું 'ચન્દ્ર' શબ્દવાચ્યત્વ પ્રતીતિસિદ્ધ છે. તેથી 'શશી નથી' એ સાધ્ય પ્રતીતિબાધિત છે. (૧૪)

59. અત્ર સાધ્યં ધર્મઃ, ધર્મધર્મિસમુદાયો વેતિ સંશયવ્યવચ્છેદાયાહ-

સાધ્યં સાધ્યધર્મવિશિષ્ટો ધર્મી, ક્વચિત્તુ ધર્મઃ ॥૧૫॥

59. અહીં સંશય ઊભો થાય છે કે ધર્મ (અગ્નિમત્ત્વ) સાધ્ય હોય છે કે ધર્મ અને ધર્મી બેનો સમુદાય (અગ્નિમત્ત્વ ધર્મવાળો ધર્મી પર્વત) સાધ્ય હોય છે? આ સંશયનું નિરાકરણ કરવા માટે આચાર્ય કહે છે—

સાધ્ય ધર્મથી વિશિષ્ટ ધર્મી સાધ્ય હોય છે, પરંતુ ક્યારેક ધર્મ પણ સાધ્ય હોય છે. (૧૫)

60. 'સાધ્યમ્' સાધ્યશબ્દવાચ્યં પક્ષશબ્દાભિધેયમિત્યર્થઃ । કિમિત્યાહ—'સાધ્યધર્મેણ' અનિત્યત્વાદિના 'વિશિષ્ટો ધર્મી' શબ્દાદિઃ । એતત્ પ્રયોગકાલાપેક્ષં સાધ્યશબ્દવાચ્યત્વમ્ । 'ક્વચિત્તુ' વ્યાપ્તિગ્રહણકાલે 'ધર્મઃ' સાધ્યશબ્દેનોચ્યતે, અન્યથા વ્યાપ્તેરષ્ટટનાત્ । નહિ ધૂમદર્શનાત્ સર્વત્ર પર્વતોઽગ્નિમાનિતિ વ્યાપ્તિઃ શક્યા કર્તુ પ્રમાણવિરોધાદિતિ ॥૧૫॥

60. સાધ્ય એટલે 'સાધ્ય'શબ્દવાચ્ય અને 'પક્ષ'શબ્દાભિધેય સાધ્ય શું છે? ઉત્તરમાં કહે છે — સાધ્ય ધર્મથી અર્થાત્ અનિત્યત્વાદિથી વિશિષ્ટ ધર્મી અર્થાત્ શબ્દાદિ. અનુમાનના પ્રયોગના કાળને અનુલક્ષીને 'સાધ્ય' શબ્દનો આ અર્થ છે. [જ્યારે અનુમાનનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે જ સાધ્યધર્મવિશિષ્ટ ધર્મી સાધ્ય હોય છે.] ક્યારેક અર્થાત્ જ્યારે વ્યાપ્તિને પ્રહણ કરવામાં આવે છે ત્યારે ધર્મ જ 'સાધ્ય' શબ્દનો અર્થ છે, અન્યથા વ્યાપ્તિ ઘટશે નહિ. જ્યાં જ્યાં ધૂમદર્શન થાય ત્યાં બધે જ અગ્નિમાન પર્વત હોય છે એવી વ્યાપ્તિ કરવી શક્ય નથી, કારણ કે એવી વ્યાપ્તિ પ્રમાણથી બાધિત છે. (૧૫)

61. ધર્મિસ્વરૂપનિરૂપણાયાહ—

ધર્મી પ્રમાણસિદ્ધઃ ॥૧૬॥

61. ધર્મીના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરવા આચાર્ય કહે છે —

ધર્મી પ્રમાણથી સિદ્ધ હોય છે. (૧૬)

62. 'પ્રમાણૈઃ' પ્રત્યક્ષાદિભિઃ પ્રસિદ્ધો 'ધર્મી' ભવતિ યથાગ્નિમાનયં દેશ ઇતિ । અત્ર હિ દેશઃ પ્રત્યક્ષેણ સિદ્ધઃ । એતેન—“સર્વ એવાનુમાના-નુમેયવ્યવહારો બુદ્ધ્યાસ્થેન ધર્મધર્મિન્યાયેન, ન બહિઃ સદસત્ત્વ-મપેક્ષતે” ઇતિ સૌગતં મતં પ્રતિક્ષિપતિ । ન હીયં વિકલ્પબુદ્ધિરન્તર્બહિ-

ર્વાડનાસાદિતાલમ્બના ધર્મિણં વ્યવસ્થાપયતિ, તદવાસ્તવત્વે તદાધાર્સાધ્યસાધનયોરપિ વાસ્તવત્વાનુપપત્તે: તદ્બુદ્ધે: પારમ્પર્યેણાપિ વસ્તુવ્યવસ્થાપકત્વાયોગાત્ । તતો વિકલ્પેનાન્યેન વા વ્યવસ્થાપિત: પર્વતાદિર્વિષયભાવં ભજન્નેવ ધર્મિતાં પ્રતિપદ્યતે । તથા ચ સતિ પ્રમાણસિદ્ધસ્ય ધર્મિતા યુક્તૈવ ॥૧૬॥

62. ધર્મી પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણોથી સિદ્ધ હોય છે. ઉદાહરણાર્થ, 'આ સ્થાન અગ્નિમાન છે' અહીં સ્થાન પ્રત્યક્ષથી સિદ્ધ છે. ધર્મી પ્રમાણસિદ્ધ હોય છે એમ કહીને બૌદ્ધોના મતનું ખંડન કર્યું છે. બૌદ્ધ મત આ છે— "સઘળો અનુમાન-અનુમેય વ્યવહાર બુદ્ધિકલ્પિત (અવાસ્તવિક) ધર્મ-ધર્મીભાવના ઉપર આધાર રાખે છે, બાહ્ય વાસ્તવિક સત્ત્વ કે અસત્ત્વની અપેક્ષા રાખતો નથી." વાસ્તવિક બાહ્ય કે આન્તર વિષયને પ્રહણ ન કરનારી આ વિકલ્પબુદ્ધિ ધર્મીની સ્થાપના ન કરી શકે, જો સાધ્ય અને સાધન જેમાં રહે છે તે ધર્મી પોતે જ અવાસ્તવિક હોય તો સાધ્ય અને સાધનની વાસ્તવિકતા ઘટશે નહિ. આવી સ્થિતિમાં વિકલ્પબુદ્ધિ પરંપરાથી પણ વસ્તુની વ્યવસ્થાપક બનવા માટે અયોગ્ય છે. તેથી વિકલ્પક કે નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનથી સ્થાપિત (નિર્ણીત) પર્વત આદિ તે જ્ઞાનનો વિષય બનીને જ ધર્મી બને છે. આમ હોતાં, પ્રમાણસિદ્ધ અર્થને ધર્મી ગણવો યોગ્ય છે. (૧૬)

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

63. અપવાદમાહ—

બુદ્ધિસિદ્ધોઽપિ ॥૧૭॥

63. આચાર્ય અપવાદ જણાવે છે —

ધર્મી વિકલ્પબુદ્ધિસિદ્ધ પણ હોય છે. (૧૭)

64. નૈકાન્તેન પ્રમાણસિદ્ધ એવ ધર્મી કિંતુ વિકલ્પબુદ્ધિપ્રસિદ્ધોઽપિ ધર્મી ભવતિ । 'અપિ' શબ્દેન પ્રમાણ-બુદ્ધિધ્યામુભાધ્યામપિ સિદ્ધો ધર્મી ભવતીતિ દર્શાયતિ । તત્ર બુદ્ધિસિદ્ધે ધર્મિણિ સાધ્યધર્મ: સત્ત્વમસત્ત્વં ચ પ્રમાણબલેન સાધ્યતે યથા અસ્તિ સર્વજ્ઞ:, નાસ્તિ ષષ્ઠં ભૂતમિતિ ।

64. ધર્મી પ્રમાણસિદ્ધ જ નથી હોતો પરંતુ વિકલ્પબુદ્ધિ સિદ્ધ પણ હોય છે. સૂત્રગત 'અપિ' ('પણ') શબ્દ દ્વારા દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે કોઈ કોઈ ધર્મી પ્રમાણ અને વિકલ્પબુદ્ધિ બન્નેથી સિદ્ધ હોય છે. આ ત્રણ પ્રકારના ધર્મીઓમાંથી વિકલ્પબુદ્ધિસિદ્ધ

ધર્મીની બાબતમાં કેવળ સત્તા કે અસત્તા ધર્મ જ પ્રમાણબળે સાધ્ય છે, [તે સિવાય બીજો કોઈ વિશેષ ધર્મ સાધ્ય નથી] જેમ કે 'સર્વજ્ઞ છે' 'છટ્ટું ભૂત નથી'. [તાત્પર્ય એ છે કે વિકલ્પબુદ્ધિસિદ્ધ ધર્મી સત્તા કે અસત્તા ધર્મને સિદ્ધ કરવા માની લેવામાં આવે છે, કારણ કે કોઈ અર્થની સત્તા કે અસત્તા તે અર્થને પક્ષ બનાવ્યા વિના તો સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. 'સર્વજ્ઞ છે' એ સિદ્ધ કરવા માટે પણ કે 'સર્વજ્ઞ નથી' એ સિદ્ધ કરવા માટે પણ સર્વજ્ઞને પક્ષ બનાવ્યા વિના કામ ચાલી શકે નહિ, તેથી વિકલ્પબુદ્ધિસિદ્ધ ધર્મી તો આવશ્યક છે પરંતુ તેમાં કેવળ સત્તા યા અસત્તા ધર્મ જ પ્રમાણથી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે.]

65. નનુ ધર્મિણિ સાક્ષાદસતિ ભાવાભાવોભયધર્માણામસિદ્ધવિરુદ્ધા-
નૈકાન્તિકત્વેનાનુમાનવિષયત્વાયોગાત્ કથં સત્ત્વાસત્ત્વયોઃ સાધ્યત્વમ્ ?
તદાહ—

“નાસિદ્ધે ભાવધર્મોઽસ્તિ વ્યભિચાર્યુભયાશ્રયઃ ।

વિરુદ્ધો ધર્મોઽભાવસ્ય સા સત્તા સાધ્યતે કથમ્ ? ॥”

જૈન [પ્રમાણવા ૧.૧૧૨-૩] ઇતિ ।

65. શંકા — જો ધર્મીની સાક્ષાત્ સત્તા ન હોય તો તેમાં હેતુનો ભાવધર્મ અર્થાત્ ભાવ, અભાવધર્મ અર્થાત્ અભાવ અને ભાવાભાવ ઉભય ધર્મ અર્થાત્ ભાવાભાવ ક્રમશઃ હેતુને અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ અને અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસ બનાવી દેશે અને તે ધર્મી અનુમાનનો વિષય જ નહીં રહે તો પછી તેનું સત્ત્વ કે અસત્ત્વ સાધ્ય જ કેવી રીતે ઘટશે ? કહ્યું પણ છે, “અસિદ્ધ ધર્મીમાં જો હેતુનો ભાવધર્મ હોય (અર્થાત્ હેતુનો ભાવ હોય) તો હેતુ અસિદ્ધ બની જાય, જો હેતુનો અભાવધર્મ હોય (અર્થાત્ હેતુનો અભાવ હોય) તો હેતુ વિરુદ્ધ બની જશે અને જો હેતુના ભાવ-અભાવ ઉભય હોય તો હેતુ અનૈકાન્તિક બની જશે. તો પછી તે સત્તા સિદ્ધ કેવી રીતે થશે ?” [પ્રમાણવાર્તિક, ૧.૧૮૨-૧૮૩].

66. નૈવમ્, માનસપ્રત્યક્ષે ભાવરૂપસ્યૈવ ધર્મિણઃ પ્રતિપન્નત્વાત્ । ન
ચ તત્સિદ્ધૌ તત્સત્ત્વસ્યાપિ પ્રતિપન્નત્વાદ્ વ્યર્થમનુમાનમ્, તદભ્યુપેતમપિ
વૈયાત્યાદ્યો ન પ્રતિપદ્યતે તં પ્રત્યનુમાનસ્ય સાફલ્યાત્ । ન ચ માનસજ્ઞાનાત્
સ્વરવિષાણાદેરપિ સદ્ભાવસમ્ભાવનાતોઽતિપ્રસન્નઃ, તજ્ઞાનસ્ય બાધકપ્રત્યય-
વિપ્લાવિતસત્તાકવસ્તુવિષયતયા માનસપ્રત્યક્ષાભાસત્વાત્ । કથં તર્હિ
ષષ્ઠભૂતાદેર્ધર્મિત્વમિતિ ચેત્; ધર્મિપ્રયોગકાલે બાધકપ્રત્યયાનુદયાત્સત્ત્વ-
સમ્ભાવનોપપત્તેઃ । ન ચ સર્વજ્ઞાદૌ સાધકપ્રમાણાસત્ત્વેન સત્ત્વસંશીતિઃ,

સુનિશ્ચિતાઽસમ્ભવદ્વાધકપ્રમાણત્વેન સુખાદાવિવ સત્ત્વનિશ્ચયાત્તત્ર સંશયાયોગાત્ ।

66. સમાધાન — ના એવું નથી, કારણ કે માનસ પ્રત્યક્ષમાં ભાવરૂપ ધર્મી ગૃહીત થાય છે એવું પ્રતિપાદન થયું છે, સ્વીકારાયું છે. ભાવરૂપ ધર્મી સિદ્ધ થતાં ધર્મીનું સત્ત્વ ગૃહીત થઈ જવાથી અનુમાનપ્રયોગ વ્યર્થ થઈ જશે એમ ન માનવું કારણ કે પોતે સ્વીકારેલ સત્ત્વને પણ જીદ યા હકના કારણે કોઈ ન માનતો હોય તો તેને માટે અનુમાનનો પ્રયોગ કરવો વ્યર્થ નથી, સફળ છે.

શંકા — માનસ પ્રત્યક્ષ દ્વારા ખરવિષાણ આદિના અસ્તિત્વની પણ સંભાવના હોતાં અતિપ્રસંગદોષની આપત્તિ આવશે.

સમાધાન — આ દોષ નહિ આવે કારણ કે ખરવિષાણનું માનસ પ્રત્યક્ષ એવી વસ્તુને વિષય કરે છે જેની સત્તા બાધક પ્રમાણથી ખંડિત છે, તેથી તે માનસ પ્રત્યક્ષ નથી પણ માનસ પ્રત્યક્ષાભાસ છે.

શંકા — [જો એવું છે તો છઠ્ઠા ભૂતનું માનસ પ્રત્યક્ષ પણ માનસ પ્રત્યક્ષાભાસ ગણાય.] તો પછી છઠ્ઠું ભૂત આદિ ધર્મી કેવી રીતે બની શકે ?

સમાધાન — ધર્મીના પ્રયોગ વખતે બાધક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. તેથી ધર્મીમાં સત્ત્વની સંભાવના ઘટે છે. સાધક પ્રમાણ ન હોવાથી સર્વજ્ઞ આદિના સત્ત્વનો (અસ્તિત્વનો) સંદેહ થાય છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી કારણ કે જેમ સુખ-દુઃખ વગેરેના સત્ત્વમાં બાધક પ્રમાણનો અભાવ સુનિશ્ચિત હોવાથી તેમનું સત્ત્વ છે જ, તેમાં સંશય થતો નથી, તેમ સર્વજ્ઞ વગેરેની બાબતમાં પણ તેમના સત્ત્વમાં બાધક પ્રમાણનો અભાવ સુનિશ્ચિત હોવાથી તેમનું સત્ત્વ છે જ, તેમાં સંદેહ શક્ય નથી.

67. ઉભયસિદ્ધો ધર્મી યથા અનિત્યઃ શબ્દ ઇતિ । નહિ પ્રત્યક્ષેણા- વાગ્દર્શિભિરનિયતદિગ્દેશકાલાવચ્છિન્નાઃ સર્વે શબ્દાઃ શક્યા નિશ્ચેતુમિતિ શબ્દસ્ય પ્રમાણબુદ્ધ્યુભયસિદ્ધતા તેનાનિત્યત્વાદિધર્મઃ પ્રસાધ્યત ઇતિ ॥૧૭॥

67. 'શબ્દ અનિત્ય છે' આ ઉભયસિદ્ધ ધર્મીનું ઉદાહરણ છે. સામાન્ય જનો સર્વ દેશ અને સર્વ કાળના બધા શબ્દોને પ્રત્યક્ષ દ્વારા નિશ્ચિતરૂપે જાણી શકતા નથી, [તેઓ તો કેવળ વર્તમાન અને ઈન્દ્રિયસમ્બન્ધ શબ્દોને જ પ્રત્યક્ષ વડે નિશ્ચિતરૂપે જાણે]. એટલે તેમની બાબતમાં ધર્મી શબ્દ વિકલ્પબુદ્ધિસિદ્ધ પણ છે અને પ્રમાણસિદ્ધ પણ છે અર્થાત્ ઉભયસિદ્ધ છે. તેથી ઉભયસિદ્ધ ધર્મી શબ્દમાં અનિત્યત્વ ધર્મ સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. (૧૭)

68. નનુ દૃષ્ટાન્તોઽપ્યનુમાનાઙ્ગતયા પ્રતીતઃ । તત્ કથં સાધ્યસાધને
 एवानુમાનાઙ્ગમુક્તે ન દૃષ્ટાન્તઃ ?, इत्याह—

न दृष्टान्तोऽनुमानाङ्गम् ॥१८॥

68. શંકા — દષ્ટાન્ત પછી અનુમાનના અંગ તરીકે પ્રતીત થાય છે, [પરંપરાથી પ્રસિદ્ધ છે.] તો પછી આપે સાધ્ય અને સાધન બેને જ અનુમાનનાં અંગ કેમ કહ્યાં છે અને દષ્ટાન્તને અનુમાનનું અંગ કેમ નથી કહ્યું? આના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે—

दृष्टान्त अनुमानं अंग नथी. (१८)

69. ‘દૃષ્ટાન્તઃ’ વક્ષ્યમાણલક્ષણો નાનુમાનસ્ય ‘અઙ્ગમ્’ કારણમ્ ॥૧૮॥

69. દષ્ટાન્તનું લક્ષણ હવે પછી આપવામાં આવશે. તે અનુમાનનું અંગ અર્થાત્ કારણ નથી. (૧૮)

70. કુત इत्याह—

साधनमात्रात् तत्सिद्धेः ॥१९॥

70. કેમ? તેના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે—

તેનું કારણ એ છે કે એકલા સાધનથી જ અનુમાનની સિદ્ધિ થઈ જાય છે. (૧૯)

71. દૃષ્ટાન્તરહિતાત્સાધ્યાન્યથાનુપપત્તિલક્ષણાત્ ‘સાધનાત્’ અનુમાનસ્ય સાધ્યપ્રતિપત્તિલક્ષણસ્ય ભવાન્ન દૃષ્ટાન્તોઽનુમાનાઙ્ગમિતિ ।

71. તેનું કારણ એ છે કે જે સાધન દષ્ટાન્ત રહિત છે પરંતુ સાધ્ય સાથે અન્યથાનુપપત્તિનો (અવિનાભાવનો) સંબંધ ધરાવે છે તેનાથી જ અનુમાનની (સાધ્યના જ્ઞાનની) સિદ્ધિ થઈ જાય છે, એટલે દષ્ટાન્ત અનુમાનનું અંગ નથી.

72. स हि साध्यप्रतिपत्तौ वा, अविनाभावग्रहणे वा, व्याप्तिस्मरणे वोपयुज्येत ? । न तावत् प्रथमः पक्षः, यथोक्तादेव हेतोः साध्यप्रतिपत्तेरुपपत्तेः । नापि द्वितीयः, विपक्षे बाधकादेवाविनाभावग्रहणात् । किंच, व्यक्तिरूपो दृष्टान्तः । स कथं साकल्येन व्याप्तिं गमयेत् ? व्यक्त्यन्तरेषु व्याप्त्यर्थं दृष्टान्तान्तरं मृग्यम् । तस्यापि व्यक्तिरूपत्वेन साकल्येन व्याप्तेरवधारयितुमशक्यत्वादपरापरदृष्टान्तापेक्षायामनवस्था स्यात् । नापि तृतीयः, गृहीतसम्बन्धस्य साधनदर्शनादेव व्याप्तिस्मृतेः । अगृहीतसम्बन्धस्य दृष्टान्तेऽप्यस्मरणात् उपलब्धिपूर्वकत्वात् स्मरणस्येति ॥१९॥

72. [દષ્ટાન્તનો ઉપયોગ શું છે?] શું દષ્ટાન્ત સાધ્યનું જ્ઞાન કરવામાં ઉપયોગી છે કે અવિનાભાવનો નિશ્ચય કરવામાં ઉપયોગી છે કે પછી વ્યાપ્તિનું સ્મરણ કરવામાં ઉપયોગી છે? સાધ્યનું જ્ઞાન કરવામાં તો તેની જરૂરત નથી કારણ કે પૂર્વોક્ત લક્ષણવાળા સાધનથી જ સાધ્યનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. બીજો વિકલ્પ પણ ઘટતો નથી કારણ કે વિપક્ષમાં બાધક પ્રમાણથી જ અવિનાભાવનો નિશ્ચય થઈ જાય છે. વળી, દષ્ટાન્ત તો વ્યક્તિરૂપ હોય છે, તે સંપૂર્ણપણે (અર્થાત્ સર્વ દેશની, સર્વકાલની સર્વ વ્યક્તિઓની) વ્યાપ્તિનું નિદર્શક કેવી રીતે બની શકે? [આ આશય છે — ‘જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં અગ્નિ હોય છે, જેમકે રસોઈઘર.’ અહીં રસોઈઘર દષ્ટાન્ત છે. તે વ્યક્તિરૂપ છે અર્થાત્ પોતે પોતાના સુધી જ સીમિત છે. તેમાં ધૂમ અને અગ્નિ છે એ બરાબર પરંતુ તેથી એ તો નિર્ણય ન થઈ શકે કે ત્રણ કાલ અને ત્રણ લોકમાં જ્યાં પણ ધૂમ હોય ત્યાં અગ્નિ હોય જ. જો વ્યક્તિરૂપ દષ્ટાન્તથી વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ ન થઈ શકતું હોય તો] બીજી વ્યક્તિઓમાં વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ કરવા માટે અન્ય દષ્ટાન્ત શોધવું પડશે અને અન્ય દષ્ટાન્ત પણ વ્યક્તિરૂપ જ હોવાનું એટલે તે પણ સંપૂર્ણપણે વ્યાપ્તિનું નિશ્ચાયક નહિ બની શકે, એટલે આમ અન્યાન્ય દષ્ટાન્તોની અપેક્ષા બની જ રહેશે અને પરિણામે અનવસ્થાદોષ અનિવાર્ય થઈ પડશે. દષ્ટાન્ત અવિનાભાવના સ્મરણમાં ઉપયોગી છે એ ત્રીજો વિકલ્પ પણ યોગ્ય નથી કારણ કે જેણે અવિનાભાવસંબંધને ગ્રહણ કરેલો છે તેને તો સાધનનું દર્શન થતાં જ વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થઈ જાય છે. તેનાથી ઊલટું જેણે અવિનાભાવસંબંધનું ગ્રહણ કર્યું નથી તેને તો દષ્ટાન્તનો પ્રયોગ કરવા છતાં પણ અવિનાભાવનું (વ્યાપ્તિનું) સ્મરણ થઈ શકતું નથી કારણ કે સ્મરણ તેનું થાય છે જેનું પહેલાં ગ્રહણ થયું હોય. (૧૯)

73. દૃષ્ટાન્તસ્ય લક્ષણમાહ—

સ વ્યાપ્તિદર્શનભૂમિઃ ॥૨૦॥

73. આચાર્ય દષ્ટાન્તનું લક્ષણ કહે છે—

દષ્ટાન્ત વ્યાપ્તિને દેખાડવાનું સ્થાન છે. (૨૦)

74. ‘સ’ इति दृष्टान्तो लक्ष्यं ‘व्याप्तिः’ लक्षितरूपा ‘दर्शनम्’ परस्मै प्रतिपादनं तस्य ‘भूमिः’ आश्रय इति लक्षणम् ।

74. સૂત્રગત ‘સ’ (‘તે’) સર્વનામ દષ્ટાન્ત માટે વપરાયું છે, દષ્ટાન્ત લક્ષ્ય છે. વ્યાપ્તિના સ્વરૂપનું લક્ષણ જણાવી દીધું છે. દર્શનનો અર્થ અહીં છે ‘બીજાને દર્શાવવું’, બીજા સમક્ષ પ્રતિપાદન કરવું તે’. તેનું સ્થાન અર્થાત્ આશ્રય. આમ દષ્ટાન્તનું લક્ષણ આ છે— દષ્ટાન્ત તે સ્થાન છે જ્યાં બીજાને વ્યાપ્તિ દેખાડાય છે.

75. નનુ યદિ દૃષ્ટાન્તોઽનુમાનાઙ્ગં ન ભવતિ તર્હિ કિમર્થં લક્ષ્યતે ? ।
ઉચ્યતે । પરાર્થાનુમાને બોધ્યાનુરોધાદાપવાદિકસ્યોદાહરણસ્યાનુજ્ઞાસ્યમાન-
ત્વાત્ । તસ્ય ચ દૃષ્ટાન્તાભિધાનરૂપત્વાદુપપન્નં દૃષ્ટાન્તસ્ય લક્ષણમ્ ।
પ્રમાતુરપિ કસ્યચિત્ દૃષ્ટાન્તદૃષ્ટબહિર્વ્યાસિબલેનાન્તવ્યાસિપ્રતિપત્તિર્ભવતીતિ
સ્વાર્થાનુમાનપર્વણ્યપિ દૃષ્ટાન્તલક્ષણં નાનુપપન્નમ્ ॥૨૦॥

75. શંકા — જો દષ્ટાન્ત અનુમાનનું અંગ ન હોય તો પણ તેનું લક્ષણ શા માટે
કહો છો ?

ઉત્તર — તેનું કારણ એ છે કે પરાર્થાનુમાનમાં શિષ્યના અનુરોધથી ઉદાહરણને
અપવાદ તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલ છે અને ઉદાહરણનું કથન જ દષ્ટાન્ત છે, તેથી
દષ્ટાન્તનું લક્ષણ કહેવું ઉચિત છે. વળી, કોઈ કોઈ પ્રમાતાને દષ્ટાન્તમાં દેખેલી
બહિર્વ્યાસિની સહાયતાથી અન્તવ્યાસિનો બોધ થાય છે, આ કારણે સ્વાર્થાનુમાનના
પ્રસંગમાં પણ દષ્ટાન્તનું લક્ષણ કહેવું અનુચિત નથી. (૨૦)

76. તદ્વિભાગમાહ—

સ સાધર્મ્યવૈધર્મ્યાભ્યાં દ્વૈધા ॥૨૧॥

76. હવે આચાર્ય દષ્ટાન્તના ભેદો કહે છે—

સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય દ્વારા તેના બે પ્રકાર થાય છે. (૨૧)

77. સ દૃષ્ટાન્તઃ ‘સાધર્મ્યેણ’ અન્વયેન ‘વૈધર્મ્યેણ’ ચ વ્યતિરેકેણ
ભવતીતિ દ્વિપ્રકારઃ ॥૨૧॥

77. તે દષ્ટાન્ત સાધર્મ્ય અર્થાત્ અન્વય દ્વારા અને વૈધર્મ્ય અર્થાત્ વ્યતિરેક દ્વારા બે
પ્રકારનું છે. [આમ દષ્ટાન્તના બે ભેદ છે — સાધર્મ્યદષ્ટાન્ત અને વૈધર્મ્યદષ્ટાન્ત.] (૨૧)

78. સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્તં વિભજતે—

સાધનધર્મપ્રયુક્તસાધ્યધર્મયોગી સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્તઃ ॥૨૨॥

78. આચાર્ય સાધર્મ્યદષ્ટાન્તને સમજાવે છે—

એવી વ્યક્તિ જે સાધનરૂપ ધર્મવાળી હોવાના કારણે સાધ્યરૂપ ધર્મવાળી છે જ
[અર્થાત્ એવી વ્યક્તિ જ્યાં સાધનરૂપ ધર્મ હોવાના કારણે સાધ્યરૂપ ધર્મ પણ હોય જ]
તે સાધર્મ્યદષ્ટાન્ત છે. (૨૨)

79. સાધનધર્મેણ પ્રયુક્તો ન તુ કાકતાલીયો યઃ સાધ્યધર્મસ્તદ્વાન્

‘સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્તઃ’ । યથા કૃતકત્વેનાનિત્યે શબ્દે સાધ્યે ઘટાદિઃ ॥૨૨॥

79. ‘સાધનરૂપ ધર્મ હોવાના કારણે’ (સાધનધર્મેણ પ્રયુક્તઃ) આ શબ્દોનું ખાસ પ્રયોજન છે. તેનાથી કહેવાયું છે કે ક્યાંક કાકતાલીયન્યાયે જ્યાં સાધનધર્મ હોય ત્યાં સાધ્યધર્મ મળી જાય તો તે સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત ન કહેવાય. પરંતુ જ્યાં સાધનધર્મ હોવાના કારણે સાધ્યધર્મ હોય તે જ સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત કહેવાય. આનું ઉદાહરણ છે— ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક છે, જેમકે ઘટ.’ અહીં ઘટ સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત છે, કારણ કે ઘટમાં સાધનધર્મ (કૃતકત્વ) હોવાના કારણે સાધ્યધર્મ (અનિત્યત્વ) છે. (૨૨)

80. વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્તં વ્યાચ્છે—

સાધ્યધર્મનિવૃત્તિપ્રયુક્તસાધનધર્મનિવૃત્તિયોગી
વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્તઃ ॥૨૩॥

80. આચાર્ય વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્તની વ્યાખ્યા કરે છે—

એવી વ્યક્તિ જે સાધ્યરૂપ ધર્મના અભાવવાળી હોવાના કારણે સાધનરૂપ ધર્મના અભાવવાળી છે જ [અર્થાત્ એવી વ્યક્તિ જ્યાં સાધ્યરૂપ ધર્મ ન હોવાના કારણે સાધનરૂપ ધર્મ નથી જ] તે વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત છે. (૨૩)

81. સાધ્યધર્મનિવૃત્ત્યા પ્રયુક્તા ન યથાકથञ્ચિત્ યા સાધનધર્મનિવૃત્તિઃ તદ્વાન્ ‘વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્તઃ’ યથા કૃતકત્વેનાનિત્યે શબ્દે સાધ્યે આકાશાદિરિતિ ॥૨૩॥

81. સાધ્યરૂપ ધર્મ ન હોવાના કારણે — વિના કારણ જેમ તેમ નહિ — સાધનરૂપ ધર્મનો જે અભાવ, તે અભાવથી યુક્ત વ્યક્તિ વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત છે. તેનું ઉદાહરણ છે — ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક છે, જે અનિત્ય નથી હોતું તે કૃતક પણ નથી હોતું, જેમ કે આકાશ’. અહીં આકાશ વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્ત છે, કારણ કે આકાશમાં સાધ્યરૂપ ધર્મના (અનિત્યતાના) અભાવના કારણે સાધનરૂપ ધર્મનો (કૃતકતાનો) પણ અભાવ છે. (૨૩)

इत्याचार्यश्री हेमचन्द्रविरचितायाः प्रमाणमीमांसायास्तद्वृत्तेश्च
प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ॥

આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રવિરચિત પ્રમાણમીમાંસા અને
તેની વૃત્તિના પ્રથમ અધ્યાયનું દ્વિતીય આહિક અહીં
સમાપ્ત થયું.

॥ अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथममाह्निकम् ॥

द्वितीय अध्यायनुं प्रथम आह्निक

1. लक्षितं स्वार्थमनुमानमिदानीं क्रमप्राप्तं परार्थमनुमानं लक्षयति—
यथोक्तसाधनाभिधानजः परार्थम् ॥१॥

1. स्वार्थानुमाननुं लक्षणा जज्ञाव्या पछी उवे आचार्य क्रमप्राप्त परार्थानुमाननुं लक्षणा कहे छे—

पूर्वे जज्ञाव्या मुजबना साधनना कथनथी उत्पन्न थनारो [सम्यगर्थनिर्णय] परार्थानुमान छे. (१)

2. 'यथोक्तम्' स्वनिश्चितसाध्याविनाभावैकलक्षणं यत् 'साधनम्' तस्याभिधानम् । अभिधीयते परस्मै प्रतिपाद्यते अनेनेति 'अभिधानम्' वचनम्, तस्माज्जातः सम्यगर्थनिर्णयः 'परार्थम्' अनुमानं परोपदेशापेक्षं साध्यविज्ञानमित्यर्थः ॥१॥

2. 'यथोक्त' ('पूर्वे जज्ञाव्या मुजबनुं') अटले पोताना साध्य साधे निश्चित अविनाभावसंबंधरूप अेक लक्षणा धरावतुं साधन, आवा साधननुं अभिधान. जेना द्वारा बीजने कहेवामां आवे, जज्ञाववामां आवे ते वयन अभिधान छे. तेवा साधनना अभिधानथी (कथनथी) बीजने (परने) जन्मेलो सम्यगर्थनिर्णय परार्थानुमान छे. अभिप्राय अे छे के परोपदेशथी (बीजाना कथनथी) उत्पन्न थनारुं साध्यनुं ज्ञान परार्थानुमान छे. (१)

3. ननु वचनं परार्थमनुमानमित्याहुस्तत्कथमित्याह—

वचनमुपचारात् ॥२॥

3. शंका — आपे परार्थे कहेवामां आवेला वयनने परार्थानुमान कहुं छे, तो ते केवी रीते ? आना समाधानमां आचार्य कहे छे—

વચન એ તો ઉપચારથી પરાર્થાનુમાન છે. (૨)

4. અચેતનં હિ વચનં ન સાક્ષાત્પ્રમિતિફલહેતુરિતિ ન નિરુપચરિતપ્રમાણ-
ભાવભાજનમ્, મુખ્યાનુમાનહેતુત્વેન તૂપચરિતાનુમાનાભિધાનપાત્રતાં પ્રતિપદ્યતે ।
ઉપચારશ્ચાત્ર કારણે કાર્યસ્ય । યથોક્તસાધનાભિધાનાત્ તદ્વિષયા સ્મૃતિરુત્પદ્યતે,
સ્મૃતેશ્ચાનુમાનમ્, તસ્માદનુમાનસ્ય પરમ્પરયા યથોક્તસાધનાભિધાનં કારણમ્,
તસ્મિન્ કારણે વચને કાર્યસ્યાનુમાનસ્યોપચારઃ સમારોપઃ ક્રિયતે । તતઃ
સમારોપાત્ કારણં વચનમનુમાનશબ્દેનોચ્યતે । કાર્યે વા પ્રતિપાદકાનુમાનજન્યે
વચને કારણસ્યાનુમાનસ્યોપચારઃ । વચનમૌપચારિકમનુમાનં ન મુખ્યમિત્યર્થઃ ।

4. વચન અચેતન (જડ) છે. તેથી તે પ્રમિતિરૂપ ફળનું સાક્ષાત્ કારણ નથી, પરિણામે તે મુખ્યપણે (નિરુપચરિત) પ્રમાણ બની શકે નહિ પરંતુ મુખ્ય અનુમાનનું તે વચન કારણ હોવાથી તેમાં ગૌણપણે ‘અનુમાન’ શબ્દવાચ્યતાની પાત્રતા આવે છે. અહીં કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર (આરોપ) છે. પૂર્વે જણાવ્યા મુજબના સાધનના વચનથી તદ્વિષયક સ્મૃતિ (અર્થાત્ સાધ્યાવિનાભાવવાળા સાધનની સ્મૃતિ) જન્મે છે, તે સ્મૃતિથી અનુમાન જન્મે છે, તેથી પૂર્વે જણાવ્યા મુજબના સાધનનું વચન (અભિધાન) પરંપરાથી અનુમાનનું કારણ છે, તે કારણરૂપ વચનમાં કાર્યરૂપ અનુમાનનો ઉપચાર (સમારોપ) કરવામાં આવે છે. તે ઉપચાર(સમારોપ)ને લીધે કારણરૂપ વચન ‘અનુમાન’ શબ્દનું વાચ્ય બને છે. અથવા કાર્યમાં અર્થાત્ પ્રતિપાદક વ્યક્તિના સ્વાર્થાનુમાનથી ઉત્પન્ન થયેલા વચનમાં કારણરૂપ અનુમાનનો ઉપચાર (આરોપ) કરવામાં આવે છે. વચન ગૌણ અર્થમાં અનુમાન છે, મુખ્ય અર્થમાં નથી.

5. इह च मुख्यार्थबाधे प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते । तत्र मुख्योऽर्थः
साक्षात्प्रमितिफलः सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणशब्दसमानाधिकरणस्य परार्थानु-
मानशब्दस्य, तस्य बाधा, वचनस्य निर्णयत्वानुपपत्तेः । प्रयोजनम्
अनुमानावयवाः प्रतिज्ञादय इति शास्त्रे व्यवहार एव, निर्णयात्मन्यनंशे
तद्व्यवहारानुपपत्तेः । निमित्तं तु निर्णयात्मकानुमानहेतुत्वं वचनस्येति ॥२॥

તદ દ્વેદ્યા ॥૩॥

5. જ્યારે મુખ્યાર્થ બાધિત થતો હોય, કંઈક પ્રયોજન હોય અને કંઈક નિમિત્ત હોય ત્યારે ઉપચાર પ્રવૃત્ત થાય છે યા ઉપચાર કરવામાં આવે છે. ‘પ્રમાણ’ શબ્દ સાથે

સમાનાધિકરણતા ધરાવતા 'પરાર્થાનુમાન' શબ્દનો મુખ્ય અર્થ આ છે — પ્રમિતિરૂપ ફલને સાક્ષાત્ ઉત્પન્ન કરનારો સમ્યગર્થનિર્ણય. આ મુખ્યાર્થમાં બાધા છે કારણ કે વચન જડરૂપ હોઈ તેનામાં નિર્ણયપણું (નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનપણું) ઘટતું નથી. પ્રયોજન આ છે — શાસ્ત્રમાં પ્રતિજ્ઞા વગેરેને અનુમાનના અવયવો કહ્યા છે. પરંતુ અનુમાન તો નિર્ણયરૂપ (નિર્ણયાત્મક જ્ઞાનરૂપ) છે અને નિર્ણયને અંશો (અવયવો) હોય નહિ. તેથી જો અનુમાનને વચનરૂપ ન માનીએ તો શાસ્ત્રકથન ઘટે નહિ. એટલે શાસ્ત્રકથન ઘટાવવાનું અહીં પ્રયોજન છે. નિમિત્ત આ છે — વચન નિર્ણયાત્મક અનુમાનનું કારણ છે, એ નિમિત્ત છે. [અહીં ઉપચારાર્થ (ગૌણાર્થ) મુખ્યાર્થનું કારણ છે, તેમની વચ્ચે કાર્યકારણભાવ છે, આ સંબંધ નિમિત્ત છે]. (૨)

તે (પરાર્થાનુમાન) બે પ્રકારનું છે. (૩)

6. 'તદ્' વચનાત્મકં પરાર્થાનુમાનં 'દ્વેધા' દ્વિપ્રકારમ્ ॥૩॥

6. અહીં 'તે' સર્વનામ વચનાત્મક પરાર્થાનુમાન માટે વપરાયું છે. તેના બે ભેદ છે. (૩)

7. પ્રકારભેદમાહ—

તથોપપત્ત્યન્યથાનુપપત્તિભેદાત્ ॥૪॥

7. આચાર્ય તે બે પ્રકારો અર્થાત્ ભેદો જણાવે છે—

તથોપપત્તિ અને અન્યથોપપત્તિ બે ભેદો છે. (૪)

8. 'તથા' સાધ્યે સત્યેવ 'ઉપપત્તિઃ' સાધનસ્યેત્યેકઃ પ્રકારઃ । 'અન્યથા' સાધ્યાભાવે 'અનુપપત્તિઃ' ચેતિ દ્વિતીયઃ પ્રકારઃ । યથા અગ્નિમાનયં પર્વતઃ તથૈવ ધૂમવત્ત્વોપપત્તેઃ, અન્યથા ધૂમવત્વાનુપપત્તેર્વા । एतावन्मात्रकृतः परार्थानुमानस्य भेदो न पारमार्थिकः स इति भेदपदेन दर्शयति ॥૪॥

8. તથા અર્થાત્ સાધ્ય હોય તો જ સાધનનું હોવું (ઉપપત્તિ), આ તથોપપત્તિરૂપ એક પ્રકાર થયો. અન્યથા અર્થાત્ સાધ્યના અભાવમાં સાધનનું ન હોવું (અનુપપત્તિ), આ અન્યથાનુપપત્તિરૂપ બીજો પ્રકાર થયો. ક્રમથી ઉદાહરણો — આ પર્વત અગ્નિમાન છે કારણ કે અગ્નિમાન હોય તો જ તે ધૂમવાન હોઈ શકે. (આ તથોપપત્તિનું ઉદાહરણ છે). અગ્નિમાન ન હોય તો ધૂમવાન ન હોઈ શકે. (આ અન્યથાનુપપત્તિનું ઉદાહરણ છે.) પરાર્થાનુમાનના જે બે ભેદો જણાવ્યા તેમની વચ્ચે આટલું જ અન્તર છે, કોઈ પારમાર્થિક અન્તર નથી. આ વસ્તુ 'ભેદ' શબ્દથી દર્શાવી છે.

૯. એતદેવાહ—

નાનયોસ્તાત્પર્યે ભેદઃ ॥૫॥

૯. આ જ વાતને આચાર્ય જણાવે છે—

આ બે ભેદના તાત્પર્યમાં કોઈ ભેદ નથી. (૫)

૧૦. 'ન' 'અનયોઃ' તથોપપત્યન્યથાનુપપત્તિરૂપયોઃ પ્રયોગપ્રકારયોઃ 'તાત્પર્યે' 'યત્પરઃ શબ્દઃ સ શબ્દાર્થઃ' इत्येवंलक्षणे तत्परत्वे, 'ભેદઃ' વિશેષઃ । એતદુક્તં ભવતિ અન્યદભિધેયં શબ્દસ્યાન્યત્રપ્રકાશ્યં પ્રયોજનમ્ । તત્રાભિધેયાપેક્ષયા વાચકત્વં ભિદ્યતે, પ્રકાશ્યં ત્વભિન્નમ્, અન્વયે કથિતે વ્યતિરેકગતિર્વ્યતિરેકે ચાન્વયગતિરિત્યુભયત્રાપિ સાધનસ્ય સાધ્યાવિનાભાવઃ પ્રકાશ્યતે । ન ચ યત્રાભિધેયભેદસ્તત્ર તાત્પર્યભેદોઽપિ । નહિ પીનો દેવદત્તો દિવા ન ભુદ્કતે, પીનો દેવદત્તો રાત્રી ભુદ્કતે इत्यनयोर्वाक्ययोरभिधेय-ભેદોઽસ્તીતિ તાત્પર્યેણાપિ ભેદવ્યમિતિ ભાવઃ ॥૫॥

૧૦. તથોપપત્તિ અને અન્યથાનુપપત્તિ આ બે પ્રયોગના પ્રકારો છે. તેમના તાત્પર્યમાં કોઈ ભેદ નથી, વિશેષ નથી. તાત્પર્ય એટલે 'શબ્દનો અર્થ તે છે જે પ્રકૃષ્ટપણે અભિપ્રેત છે' આ નિયમ મુજબ આવો પ્રકૃષ્ટપણે અભિપ્રેત અર્થ. કહેવાની મતલબ એ કે શબ્દનો વાચ્ય અર્થ અલગ હોય છે અને શબ્દનો પ્રકાશ્ય અર્થ એટલે પ્રયોજનાર્થ અલગ હોય છે. અહીં વાચ્યાર્થની અપેક્ષાએ વાચકનો ભેદ છે પરંતુ પ્રકાશ્ય (પ્રયોજન કે આશય) તો એક જ છે. અન્વયને (તથોપપત્તિને) કહેવામાં આવતાં વ્યતિરેકનું (અન્યથાનુપપત્તિનું) જ્ઞાન થઈ જ જાય છે. અને વ્યતિરેકને કહેવામાં આવતાં અન્વયનું જ્ઞાન થઈ જ જાય છે. અન્વય અને વ્યતિરેક બન્નેનું પ્રયોજન તો એક જ છે — સાધ્ય સાથે સાધનનો અવિનાભાવ પ્રદર્શિત કરવો. [અન્વયનો વાચ્ય વિધિ છે અને વ્યતિરેકનો વાચ્ય નિષેધ છે.] પરંતુ એવું જરૂરી નથી કે જ્યાં વાચ્યભેદ હોય ત્યાં તાત્પર્યભેદ પણ હોવો જ જોઈએ. 'જાડિયો દેવદત્ત દિવસે ભોજન કરતો નથી' અને 'જાડિયો દેવદત્ત રાતે ભોજન કરે છે' આ બે વાક્યોના વાચ્યમાં ભેદ છે એટલે તેમનું તાત્પર્ય જુદું જ હોવું જોઈએ એવું નથી. તેમના તાત્પર્યમાં ભેદ નથી પણ એક જ છે. (૫)

૧૧. તાત્પર્યાભેદસ્યૈવ ફલમાહ—

અત એવ નોભયોઃ પ્રયોગઃ ॥૬॥

11. તાત્પર્ય એક હોવાનું ક્ષણ આચાર્ય જણાવે છે—

તેથી જ બન્નેનો પ્રયોગ કરવામાં નથી આવતો. (૬)

12. યત એવ નાનયોસ્તાત્પર્યે ભેદઃ ‘અત એવ નોભયોઃ’ તથોપપત્યન્ય-
થાનુપપત્ત્યોર્યુગપત્ ‘પ્રયોગઃ’ યુક્તઃ । વ્યાપ્ત્યુપદર્શનાય હિ તથોપપત્યન્યથા-
નુપપત્તિભ્યાં હેતોઃ પ્રયોગઃ ક્રિયતે । વ્યાપ્ત્યુપદર્શનં ચૈકયૈવ સિદ્ધમિતિ
વિફલો દ્વયોઃ પ્રયોગઃ । યદાહ—

“હેતોસ્તથોપપત્યા વા સ્યાત્પ્રયોગોઽન્યથાપિ વા ।

દ્વિવિધોઽન્યતરેણાપિ સાધ્યસિદ્ધિર્ભવેદિતિ ॥” [ન્યાયા. ૧૭]

12. તથોપપત્તિ (અન્વય) અને અન્યથાનુપપત્તિ (વ્યતિરેક) બન્નેના તાત્પર્યમાં ભેદ નથી એટલે જ બન્નેનો એક સાથે પ્રયોગ કરવો ઉચિત નથી. તથોપપત્તિ અને અન્યથાનુપપત્તિ એ બેના દ્વારા હેતુનો પ્રયોગ કરવાનું પ્રયોજન વ્યાપ્તિને દર્શાવવાનું છે. પરંતુ વ્યાપ્તિને દર્શાવવાનું પ્રયોજન તો આ બેમાંથી કોઈ એકના પ્રયોગ દ્વારા સિદ્ધ થઈ જાય છે. તેથી બન્નેનો પ્રયોગ કરવો નિષ્ફલ છે. કહ્યું પણ છે, “હેતુનો પ્રયોગ તથોપપત્તિ કે અન્યથાનુપપત્તિ દ્વારા થાય છે. આમ હેતુનો પ્રયોગ દ્વિવિધ છે. પરંતુ તથોપપત્તિ અને અન્યથાનુપપત્તિ આ બેમાંથી કોઈ પણ એકના પ્રયોગથી સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ જાય છે.” [ન્યાયાવતાર, ૧૭] (૬)

13. નનુ યદ્યેકેનૈવ પ્રયોગેણ હેતોર્વ્યાપ્ત્યુપદર્શનં કૃતમિતિ કૃતં વિફલેન દ્વિતીયપ્રયોગેણ; તર્હિ પ્રતિજ્ઞાયા અપિ મા ભત્ પ્રયોગો વિફલત્વાત્ । નહિ પ્રતિજ્ઞામાત્રાત્ કશ્ચિદર્થ પ્રતિપદ્યતે, તથા સતિ હિ વિપ્રતિપત્તિરેવ નૈ સ્યાદિત્યાહ—

વિષયોપદર્શનાર્થં તુ પ્રતિજ્ઞા ॥૭॥

13. શંકા — જો બેમાંથી કોઈ એકના પ્રયોગથી જ હેતુની સાધ્ય સાથેની વ્યાપ્તિ દર્શાવવાઈ જાય છે એટલે બીજાનો વ્યર્થ પ્રયોગ કરવાની જરૂર નથી તો નિષ્ફળ (વ્યર્થ) હોવાના કારણે જ પ્રતિજ્ઞાનો પ્રયોગ ન થાઓ અર્થાત્ પ્રતિજ્ઞાનો પ્રયોગ ન કરવો જોઈએ. પ્રતિજ્ઞામાત્રથી કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ અનુભેય અર્થનું જ્ઞાન (નિગમનરૂપ નિર્ણયાત્મક જ્ઞાન) થઈ નથી જતું. અને જો અનુભેય અર્થનું જ્ઞાન પ્રતિજ્ઞામાત્રથી થઈ

જતું હોય તો પછી કોઈ વિવાદ જ ન રહે. આ શંકાનું સામાધાન આચાર્ય કરે છે—

પ્રતિજ્ઞા વિષયને દર્શાવવા માટે [પ્રયોજવી જોઈએ]. (૭)

14. 'વિષય:' યત્ર તથોપપત્યાન્યથાનુપપત્યા વા હેતુઃ સ્વસાધ્યસાધનાય પ્રાર્થ્યતે, તસ્ય 'ઉપદર્શનમ્' પરપ્રતીતાવારોપણં તદર્થં પુનઃ 'પ્રતિજ્ઞા' પ્રયોક્તવ્યેતિ શેષઃ ।

14. વિષય તે છે જ્યાં તથોપપત્તિ યા અન્યાથાનુપપત્તિ દ્વારા પોતાના સાધ્યને સિદ્ધ કરવા માટે હેતુને પ્રાર્થવામાં આવે છે. તે વિષયને દર્શાવવા, બીજાને જણાવવા, સમજાવવા પ્રતિજ્ઞાનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. સૂત્રમાં 'પ્રયોજવી જોઈએ (પ્રયોક્તવ્યા)' એ શબ્દો ઉમેરવા. [એટલે સૂત્રનો પૂરો અર્થ થશે—પ્રતિજ્ઞા વિષયને દર્શાવવા માટે પ્રયોજવી જોઈએ.]

15. અયમર્થઃ—પરપ્રત્યાયનાય વચનમુચ્ચારયતા પ્રેક્ષાવતા તદેવ પરે બોધયિતવ્યા યદ્બુભુત્સન્તે । તથાસત્યનેન બુભુત્સિતાભિધાયિના પરે બોધિતા ભવન્તિ । ન ખલ્વશ્વાન્ પૃષ્ઠો ગવયાન્ બ્રુવાણઃ પ્રધુરવધેયવચનો ભવતિ । અનવધેયવચનશ્ચ કથં પ્રતિપાદકો નામ ? । યથા ચ શૈક્ષો ભિક્ષુણાચચક્ષે —ધોઃ શૈક્ષ, ષિણ્ડપાતમાહેરિતિ । સ—એવમાચરામીત્યનભિધાય યદા તદર્થં પ્રયતતે તદાઽસ્મૈ ક્રુધ્યતિ ભિક્ષુઃ—આઃ શિષ્યાભાસ ભિક્ષુઃ, અસ્માનવધીર-યસીતિ વિબ્રુવાણઃ । એવમનિત્યં શબ્દં બુભુત્સમાનાય અનિત્યઃ શબ્દ ઇતિ વિષયમનુપદર્શ્ય યદેવ કિચ્છિદુચ્યતે—કૃતકત્વાદિતિ વા, યત્ કૃતકં તદનિત્યમિતિ વા, કૃતકત્વસ્ય તથૈવોપપત્તેરિતિ વા, કૃતકત્વસ્યાન્યથાનુ-પપત્તેરિતિ વા, તત્ સર્વમસ્યાનપેક્ષિતમાપાતતોઽસમ્બદ્ધાભિધાનબુદ્ધ્યાઃ; તથા ચાનવહિતો ન બોદ્ધુમર્હતીતિ ।

15. આશય આ છે — બીજાઓને બોધ કરાવવા માટે વચનો ઉચ્ચારતા બુદ્ધિમાન પુરુષે તેમને તેનો જ બોધ કરાવવો જોઈએ જેનો બોધ કરવા તેઓ ઇચ્છતા હોય. એમ કરીને, બોધ ઇચ્છતી વ્યક્તિઓ પ્રતિ વચન બોલનારો તે પુરુષ તે વ્યક્તિઓને બોધ પમાડી શકે છે. બીજાઓ તે પુરુષને અશ્વ વિશે પૂછે અને તે ગવય વિષે ઉત્તરમાં બોલવા માટે તો બીજાઓ તેનાં વચનો તરફ ધ્યાન જ ન આપે. બીજાઓ તેનાં વચનો તરફ ધ્યાન જ ન આપે તો તે પ્રતિપાદક(બોધ કરાવનારો) શેનો ? ઉદાહરણાર્થ, એક ભિક્ષુ પોતાના

શિષ્યને કહે છે 'આહારપાણી લઈ આવ.' પેલો શિષ્ય 'લાવું છું' એમ જણાવ્યા વિના જ જ્યારે તેને માટે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે ભિક્ષુ તેના ઉપર ક્રોધ કરે છે અને કહે છે, 'અરે શિષ્યાભાસ ! નીચ ભિક્ષુ ! તું અમારી અવહેલના કરે છે ?' તેવી જ રીતે, જે વ્યક્તિ શબ્દની અનિત્યતાનો બોધ કરવા ઈચ્છે છે તેની આગળ 'શબ્દ અનિત્ય છે' એ પ્રમાણે વિષય દર્શાવ્યા વિના જ પ્રતિપાદક વચન જે તે કહેવા માટે જેમ કે 'કૃતક હોવાના કારણે' કે 'જે કૃતક હોય છે તે અનિત્ય હોય છે' કે 'કારણ કે આવું હોતાં જ કૃતકતા હોય છે' કે 'કારણ કે કૃતકતા અન્યથા સંભવતી નથી' ઇત્યાદિ તો આ બધાં વાક્યો તેને માટે અનપેક્ષિત છે કારણ કે આપાત્ત: તે બધાં વાક્યો તેને અસંબદ્ધ (અપ્રાસંગિક) પ્રતીત થાય છે અને એના પરિણામે તે આ બધાં વાક્યો પ્રત્યે ધ્યાન આપતો નથી અને બોધ પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા તે પામતો નથી (બોધ પામતો નથી.)

16. यत् कृतकं तत् सर्वमनित्यं यथा घटः, कृतकश्च शब्द इति वचनमर्थ-
सामर्थ्येनैवापेक्षितशब्दानित्यत्वनिश्चायकमित्यवधानमत्रेति चेत्; न,
परस्परश्रयात् । अवधाने हि सत्यतोऽर्थनिश्चयः, तस्माच्चावधानमिति । न
च पर्षत्प्रतिवादिनौ प्रमाणीकृतवादिनौ यदेतद्वचनसम्बन्धाय प्रयतिष्येते ।
तथासति न हेत्वाद्यपेक्षेयाताम्, तद्वचनादेव तदर्थनिश्चयात् । अनित्यः
शब्द इति त्वपेक्षिते उक्ते कुत इत्याशङ्कायां कृतकत्वस्य तथैवोपपत्तेः
कृतकत्वस्यान्यथानुपपत्तेर्वैत्युपतिष्ठते, तदिदं विषयोपदर्शनार्थत्वं प्रतिज्ञाया
इति ॥७॥

16. 'જે કૃતક હોય છે તે બધાં અનિત્ય હોય છે, જેમકે ઘટ, અને શબ્દ કૃતક છે' આ પ્રમાણેનું વચન અર્થસામર્થ્યથી જ અપેક્ષિત શબ્દાનિત્યત્વનું નિશ્ચાયક છે એટલે અવધાન અહીં છે જ એવું કહી શકાય નહિ કારણ કે તેમાં પરસ્પરાશ્રયદોષ છે. તે પરસ્પરાશ્રયદોષ આ પ્રમાણે આવે છે — અવધાન હોતાં વચનથી અર્થનો નિશ્ચય થાય અને અર્થનિશ્ચય થતાં અવધાન થાય. વળી, પર્ષત્ (પરિષદ્, સભા) અને પ્રતિવાદીએ વાદીને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારી લીધો નથી કે જેથી કરીને તેઓ તેનાં વચનોનો તાર્કિક સંબંધ શોધવા પ્રયત્ન કરે [અને આમ યોગ્ય અવધાનના અભાવની શંકાને કોઈ અવકાશ ન રહે.] આવું હોય તો પર્ષત્ અને પ્રતિવાદી હેતુ વગેરેની અપેક્ષા નહિ રાખે કારણ કે વાદીના વચનમાત્રથી (વાદીના સ્વપક્ષના યા સ્વમતના વિધાનમાત્રથી) જ તેમને તે વચનના અર્થનો (અર્થની સત્યતાનો) નિશ્ચય થઈ જાય. [પરંતુ આવું છે જ નહિ. પરિસ્થિતિ સાવ જુદી જ છે.] જ્યારે 'શબ્દ અનિત્ય છે' એ અપેક્ષિત નિર્ણયને

(નિગમનને)પ્રતિજ્ઞા તરીકે કહેવામાં આવે છે ત્યારે 'તેનો સાધક હેતુ કયો?' એવી આશંકા થતાં 'અનિત્યત્વ હોય તો જ કૃતકત્વ ઘટે' અથવા 'કૃતકત્વ અન્યથા (અનિત્યત્વ વિના) ન ઘટે' એવું વચન આશંકાના ઉત્તરમાં રજૂ કરવામાં આવે છે. તેથી વિષયને દર્શાવવાનું આ પ્રયોજન પ્રતિજ્ઞાવચનની આવશ્યકતા જણાવે છે. (૭)

17. નનુ યત્ કૃતકં તદનિત્યં યથા ઘટઃ, કૃતકશ્ચ શબ્દ ઇત્યુક્તે ગમ્યત
 एतद् अनित्यः शब्द इति, तस्य सामर्थ्यलब्धत्वात्, तथापि तद्वचने पुनरुक्त-
 त्वप्रसङ्गात्, "अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं पुनरुक्तम्" [न्यायसू.
 ५. २. १५] । आह च— "डिण्डिकरागं परित्यज्याक्षिणी निभील्य चिन्तय
 तावत् किमियता प्रतीतिः स्यान्न वेति, भावे किं प्रपञ्चमालया" [हेतु.
 परि. १] इत्याह—

ગમ્યમાનત્વેઽપિ સાધ્યધર્માધારસન્દેહાપનોદાય ધર્મિણિ

પક્ષધર્મોપસંહારવત્ તદુપપત્તિઃ ॥૮॥

17. શંકા — 'જે કૃતક હોય છે તે અનિત્ય હોય છે, જેમકે ઘટ, શબ્દ પણ કૃતક છે' એટલું કહેતાં જ 'શબ્દ અનિત્ય છે' એ નિગમનનું જ્ઞાન થઈ જાય છે કારણ કે તે સામર્થ્યથી જ (અર્થાત્ પ્રતિજ્ઞાવચનના પ્રયોગ વિના જ) પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેમ છતાં પણ જો 'શબ્દ અનિત્ય છે' એમ પ્રતિજ્ઞાવચન દ્વારા શબ્દોમાં કહેવામાં આવે તો પુનરુક્તિદોષની આપત્તિ આવે. કહ્યું પણ છે, "જે વાત અર્થના સામર્થ્યથી જ્ઞાત થઈ ગઈ હોય તેને તેના વાયક શબ્દો દ્વારા પુનઃ કહેવી તે પુનરુક્તિ છે" [ન્યાયસૂત્ર ૫. ૨. ૧૫]. બૌદ્ધ તાર્કિક ધર્મકીર્તિએ કહ્યું પણ છે, "મૂર્ખની જેમ ખોટો વિરોધ કરવા માટે બડબડાટ કરવામાં રાગ રાખવાનું છોડી બે આંખો બંધ કરી શાંતિથી વિચારો કે અમે જેટલા અવયવોવાળો ન્યાયપ્રયોગ રજૂ કર્યો છે તેટલાથી જ [નિગમનની] પ્રતીતિ થાય છે કે નહિ. જો થતી હોય તો પછી [પ્રતિજ્ઞાવચનનો પ્રયોગ કરી] વિસ્તાર કરવાથી શો લાભ?" [હેતુબિન્દુ, પરિચ્છેદ ૧]. આ બૌદ્ધ શંકાના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે—

જેમ સાધનરૂપ ધર્મનો પક્ષરૂપ ધર્મમાં ઉપસંહાર કરવામાં આવે છે તેમ સાધ્યરૂપ ધર્મના આધાર અંગેના શક્ય સંદેહનું નિરાકરણ કરવા માટે અર્થસામર્થ્યથી [નિગમનનું] જ્ઞાન થઈ જતું હોવા છતાં પ્રતિજ્ઞા [તરીકે તેનું પૂર્વવચન] ઘટે છે, ઉચિત છે. (૮)

18. સાધ્યમેવ ધર્મસ્તસ્યાધારસ્તસ્ય સન્દેહસ્તદપનોદાય—યઃ કૃતકઃ
 સોઽનિત્ય ઇત્યુક્તેઽપિ ધર્મિવિષયસન્દેહ એવ—કિમનિત્યઃ શબ્દો ઘટો વેતિ ?,

તન્નિરાકરણાય ગમ્યમાનસ્યાપિ સાધ્યસ્ય નિર્દેશો યુક્તઃ, સાધ્યધર્મિણિ સાધનધર્માવબોધનાય પક્ષધર્મોપસંહારવચનવત્ । યથા હિ સાધ્યવ્યાતસાધન-
દર્શનેન તદાધારાવગતાવપિ નિયતધર્મિસમ્બન્ધિતાપ્રદર્શનાર્થ કૃતકશ્ચ શબ્દ
ઇતિ પક્ષધર્મોપસંહારવચનં તથા સાધ્યસ્ય વિશિષ્ટધર્મિસમ્બન્ધિતાવબોધનાય
પ્રતિજ્ઞાવચનમપ્યુપપદ્યત એવેતિ ॥૮॥

18 'જે કૃતક હોય તે અનિત્ય હોય' આમ કહેવા છતાં ધર્મીના (પક્ષના) વિશે સંદેહ રહે છે જ કે શું શબ્દ અનિત્ય છે કે ઘટ ? શેમાં અનિત્યતા સિદ્ધ કરવામાં આવી રહી છે ? એટલે સાધ્યરૂપ ધર્મના આધાર સંબંધી સંદેહને દૂર કરવા માટે [નિગમનકાલે] અર્થસામાર્થ્યથી [પક્ષમાં] સાધ્ય જણાઈ જતું હોવા છતાં [પૂર્વે] સાધ્યનો પક્ષમાં નિર્દેશ કરવો ઉચિત છે અર્થાત્ પ્રતિજ્ઞાવચનપ્રયોગ ઉચિત છે, જેમ પક્ષમાં (સાધ્યધર્મીમાં) સાધનરૂપ ધર્મનો બોધ કરાવવા પક્ષધર્મોપસંહાર (ઉપનયવચનપ્રયોગ) ઉચિત છે. જેમ 'જે કૃતક હોય તે અનિત્ય હોય' એ રીતના સાધ્ય સાથેના અવિનાભાવસંબંધવાળું સાધન દર્શાવવાથી સાધનના આધારની (સામાન્યપણે) પ્રતીતિ થતી હોવા છતાં નિયત પક્ષ (પક્ષવિશેષ) સાથે સાધનનો સંબંધ દર્શાવવા માટે 'અને શબ્દ કૃતક છે' એ મુજબનો પક્ષધર્મોપસંહારવચનનો (ઉપનયવચનનો) પ્રયોગ ઉચિત છે, ઘટે છે તેમ સાધ્યનો નિયત પક્ષ (પક્ષવિશેષ) સાથે સંબંધ દર્શાવવા માટે પ્રતિજ્ઞાવચનપ્રયોગ પણ ઉચિત છે, ઘટે છે (૮)

19. નનુ પ્રયોગં પ્રતિ વિપ્રતિપદ્યન્તે વાદિનઃ, તથાહિ - પ્રતિજ્ઞાહેતૂ-
દાહરણાનીતિ ત્ર્યવયવમનુમાનમિતિ સાહ્ચ્યાઃ । સહોપનયેન ચતુરવયવમિતિ
મીમાંસકાઃ । સહ નિગમનેન પચ્ચાવયવમિતિ નૈયાયિકાઃ । તદેવં વિપ્રતિપત્તૌ
કીદૃશોઽનુમાનપ્રયોગ ઇત્યાહ—

एतावान् प्रेक्षप्रयोगः ॥९॥

19. શંકા — અનુમાનપ્રયોગના અંગે વાદીઓમાં મતભેદ છે, જેમ કે સાંખ્યોના મતે પ્રતિજ્ઞા, હેતુ અને ઉદાહરણ એ ત્રણ જ અનુમાનના અવયવો છે, મીમાંસકોના મતે પૂર્વોક્ત ત્રણ સાથે ઉપનય મળીને ચાર અવયવો છે, નૈયાયિકોના મતે આ ચાર સાથે નિગમન મળીને પાંચ અવયવો છે. આ જાતનો મતભેદ છે ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે અનુમાનપ્રયોગ કેવો માનવો જોઈએ ? અર્થાત્ કેટલા અવયવોવાળો અનુમાનપ્રયોગ માનવો જોઈએ ? આના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે—

જેને બોધ કરાવવાનો હોય તે વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન હોય તો આટલો અનુમાનપ્રયોગ પૂરતો છે. (૯)

20. 'एतावान्' एव यदुत तथोपपत्त्यान्यथानुपपत्त्या वा युक्तं साधनं प्रतिज्ञा च । 'प्रेक्षाय' प्रेक्षावते प्रतिपाद्याय तदवबोधनार्थः 'प्रयोगः' न त्वधिको यथाहुः साङ्ख्यादयः, नापि हीनो यथाहुः सौगताः — "विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः" [प्रमाणवा. १.२८] इति ॥१॥

20. 'આટલો' જ એટલે તથોપપત્તિ અથવા અન્યથાનુપપત્તિથી યુક્ત સાધન અને પ્રતિજ્ઞા આટલો જ પ્રયોગ બુદ્ધિમાન બોધ્ય (પ્રતિપાદ્ય) વ્યક્તિને બોધ કરાવવા માટે પૂરતો છે. સાંખ્ય આદિની જેમ આનાથી વધારે પ્રયોગ (વધારે અવયવોવાળો અનુમાન-પ્રયોગ) ન કરવો જોઈએ કે ન તો બૌદ્ધોની જેમ આનાથી ઓછો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. બૌદ્ધો તો કહે છે, "વિદ્વાનોને માટે એકલા હેતુનો જ પ્રયોગ કરવો જોઈએ" [પ્રમાણવાર્તિક, ૧.૨૮].(૯)

21. ननु परार्थप्रवृत्तैः कारुणिकैर्यथाकथञ्चित् परे प्रतिबोधयितव्या नासद्व्यवस्थोपन्यासैरमीषां प्रतिभाभङ्गः करणीयः, तत्किमुच्यते एतावान् प्रेक्षप्रयोगः ?, इत्याशङ्क्य द्वितीयमपि प्रयोगक्रममुपदर्शयति—

बोध्यानुरोधत् प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चापि ॥१०॥

21. શંકા — પરોપકાર કરવામાં પ્રવૃત્ત કરુણાળુ પુરુષોએ જે કોઈ રીત/પદ્ધતિ અનુકૂળ હોય તેનાથી બીજાઓને બોધ પમાડવો જોઈએ, ખોટી પદ્ધતિને (વ્યવસ્થાને) પ્રયોજી તેમની સમજવાની પ્રક્રિયામાં ગૂંચવાડો ઊભો ન કરવો જોઈએ. તો પછી તમે શા માટે એવું કહો છો કે બુદ્ધિમાન બોધ્ય વ્યક્તિને માટે આટલો જ (આટલા જ અવયવોવાળો) અનુમાનપ્રયોગ કરવો જોઈએ ?

આવી આશંકા ઊભી કરી આચાર્ય ખુદ બીજો પ્રયોગક્રમ પણ દર્શાવે છે —

બોધ્ય વ્યક્તિને (અર્થાત્ તેની કક્ષાને) ધ્યાનમાં રાખીને પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન એ પાંચેનો (પાંચે અવયવોનો) પણ પ્રયોગ કરવો જોઈએ. (૧૦)

22. 'बोध्यः' शिष्यस्तस्य 'अनुरोधः' तदवबोधनप्रतिज्ञापारतन्त्र्यं तस्मात्, प्रतिज्ञादीनी पञ्चापि प्रयोक्तव्यानि । एतानि चावयवसञ्ज्ञया प्रोच्यन्ते । यदक्षपादः — "प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः" [न्यायसू.

૧.૧.૩૨] इति । 'अपि' शब्दात् प्रतिज्ञादीनां शुद्धयश्च पञ्च बोध्यानुरोधात् प्रयोक्तव्याः । यच्छ्रीभद्रबाहुस्वामिपूज्यपादाः -

“कथञ्च पञ्चावयवं दसहा वा सव्वहा ण पडिकुट्टं ति ॥”

[दश. नि. ५०]

22. બોધ એટલે શિષ્ય. તેનો અનુરોધ એટલે તેને બોધ કરાવવાની પોતાની પ્રતિજ્ઞાથી (સંકલ્પથી) બંધાયેલા હોવું તે, આ બંધનના કારણે પ્રતિજ્ઞા વગેરે પાંચેનો પણ પ્રયોગ કરવો જોઈએ. આ પાંચને 'અવયવ' નામ અપાયું છે. અક્ષપાદે પણ તેમને અવયવો કહ્યા છે જેમ કે 'પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન અવયવો છે' [ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૩૨]. હેમચન્દ્રે સૂત્રમાં 'અપિ' ('પણ') શબ્દ મૂકીને જણાવ્યું છે કે શિષ્યની કક્ષાને ધ્યાનમાં લઈને આવશ્યકતા હોય તો પ્રતિજ્ઞા વગેરેની પાંચ શુદ્ધિઓનો પણ (અર્થાત્ પાંચ શુદ્ધિઓ સાથે દસ અવયવોનો પણ) પ્રયોગ કરવો જોઈએ. પૂજ્યપાદ શ્રીમદ્ ભદ્રબાહુસ્વામીએ કહ્યું છે, “ક્યાંક ક્યાંક પાંચ અવયવોવાળું કે દસ અવયવોવાળું પણ પરર્થાનુમાન હોય છે. તેનો સર્વથા નિષેધ નથી કરવામાં આવ્યો.” [દશવૈકલિકનિર્યુક્તિ, ૫૦]. (૧૦)

23. તત્ર પ્રતિજ્ઞાયા લક્ષણમાહ—

साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ॥११॥

23. આચાર્ય પ્રતિજ્ઞાનું લક્ષણ કહે છે—

साध्यनो निर्देश करवो प्रतिज्ञा छे. (११)

24. સાધ્યં સિષ્ઠાધયિષિતધર્મવિશિષ્ટો ધર્મી, નિર્દિશ્યતે અનેનેતિ નિર્દેશો વચનમ્, સાધ્યસ્ય નિર્દેશઃ 'સાધ્યનિર્દેશઃ' 'પ્રતિજ્ઞા' પ્રતિજ્ઞાયતેઽનયેતિ કૃત્વા, યથા અયં પ્રદેશોઽગ્નિમાનિતિ ॥૧૧॥

24. જેને સિદ્ધ કરવાની ઈચ્છા હોય તે ધર્મથી વિશિષ્ટ ધર્મી સાધ્ય છે. તે સાધ્યનો જેનાથી નિર્દેશ કરવામાં આવે તે વચન પ્રતિજ્ઞા છે. પ્રતિજ્ઞા તે છે જેના દ્વારા પ્રતિજ્ઞા કરવામાં આવે છે, સંકલ્પ કરવામાં આવે છે. તેનું ઉદાહરણ છે — આ પ્રદેશ અગ્નિમાન છે. [અહીં અગ્નિમત્ત્વ ધર્મ સિદ્ધ કરવાની ઈચ્છા છે અને તે ધર્મથી યુક્ત ધર્મી 'આ પ્રદેશ છે.' આ રીતે સાધ્ય ધર્મ યુક્ત ધર્માનું કથન પ્રતિજ્ઞા છે. આ પ્રદેશમાં અગ્નિમત્ત્વ ધર્મને સિદ્ધ કરવાની પ્રતિજ્ઞા યા સંકલ્પ પણ પ્રતિજ્ઞાથી જાહેર થાય છે.] (૧૧)

25. हेतुं लक्षयति —

साधनत्वाभिव्यञ्जकविभक्त्यन्तं साधनवचनं हेतुः ॥१२॥

25. હવે આચાર્ય હેતુનું લક્ષણ કહે છે—

સાધનત્વને પ્રગટ કરનારી વિભક્તિ જેને અંતે લાગેલી હોય એવું સાધનવચન હેતુ છે. (૧૨)

26. साधनत्वाभिव्यञ्जिका विभक्तिः पञ्चमी तृतीया वा तदन्तम्, 'साधनस्य' उक्तलक्षणस्य 'वचनम्' हेतुः । धूम इत्यादिरूपस्य हेतुत्व-निराकरणाय प्रथमं पदम् । अव्याप्तवचनहेतुत्वनिराकरणाय द्वितीयमिति । स द्विविधस्तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिभ्याम्, तद्यथा धूमस्य तथैवोपपत्तेर्धूम-स्मान्यथानुपपत्तेर्वेति ॥१२॥

26. સાધનત્વને પ્રગટ કરનારી વિભક્તિ પાંચમી કે ત્રીજી છે. આ બેમાંથી કોઈ એક વિભક્તિવાળું તથા પૂર્વે જણાવેલા લક્ષણવાળા સાધનનું કથન(વચન) હેતુ છે. 'ધૂમ' ઈત્યાદિ આકારવાળો હેતુ નથી. તેની વ્યાવૃત્તિ કરવા માટે પહેલું પદ ('સાધનત્વાભિવ્યંજકવિભક્ત્યન્ત') છે. સાધ્ય સાથે જેનો અવિનાભાવસંબંધ (વ્યાપ્તિસંબંધ) ન હોય તેનું વચન હેતુ નથી એટલે તેનું નિરાકરણ કરવા માટે બીજું પદ ('સાધનવચન') છે. આવો હેતુ તથોપપત્તિ અને અન્યથાનુપપત્તિના ભેદથી બે પ્રકારનો છે જેમ કે 'કારણ કે અગ્નિ હોય તો જ ધૂમ હોય છે (તથોપપત્તિ)' અને 'કારણ કે અગ્નિના અભાવમાં ધૂમ હોતો નથી જ (અન્યથાનુપપત્તિ)'. (૧૨)

27. उदाहरणं लक्षयति—

दृष्टान्तवचनमुदाहरणम् ॥१३॥

27. હવે આચાર્ય ઉદાહરણનું લક્ષણ આપે છે—

દૃષ્ટાન્તનું વચન (વિધાન) ઉદાહરણ છે. (૧૩)

28. 'दृष्टान्तः' उक्तलक्षणस्तत्प्रतिपादकं 'वचनम्' 'उदाहरणम्' तदपि द्विविधं दृष्टान्तभेदात् । साधनधर्मप्रयुक्तसाध्यधर्मयोगी साधर्म्यदृष्टान्तस्तस्य वचनं साधर्म्योदाहरणम्, यथा यो धूमवान् सोऽग्निमान् यथा महानसप्रदेशः । साध्यधर्मनिवृत्तिप्रयुक्तसाधनधर्मनिवृत्तियोगी वैधर्म्यदृष्टान्तस्तस्य वचनं

वैधर्म्योदाहरणम्, यथा योऽग्निनिवृत्तिमान् स धूमनिवृत्तिमान् यथा जलाशयप्रदेश इति ॥१३॥

28. દષ્ટાન્તનું લક્ષણ પહેલાં જણાવી દીધું છે, દષ્ટાન્તને જણાવનારું વચન ઉદાહરણ છે. દષ્ટાન્તના બે ભેદ હોવાથી ઉદાહરણના પણ બે ભેદ છે. સાધનરૂપ ધર્મના હોવાના કારણે જે સાધ્યરૂપ ધર્મવાળું હોય તે સાધર્મ્યદષ્ટાન્ત છે અને તેને જણાવનારું વચન સાધર્મ્યોદાહરણ છે, જેમ કે ‘જે જે ધૂમવાન હોય છે તે અગ્નિમાન હોય છે, જેમ કે રસોઈધર.’ જે સાધ્યરૂપ ધર્મનો અભાવ હોવાના કારણે સાધનરૂપ ધર્મના અભાવવાળું હોય તે વૈધર્મ્યદષ્ટાન્ત છે અને તેને જણાવનારું વચન વૈધર્મ્યોદરણ છે, જેમ કે ‘જે જે અગ્નિના અભાવવાળો હોય છે તે ધૂમના અભાવવાળો હોય છે, જેમ કે જલાશયપ્રદેશ.’ (૧૩)

29. उपनयलक्षणमाह—

धर्मिणि साधनस्योपसंहार उपनयः ॥१४॥

29. હવે આચાર્ય ઉપનયનું લક્ષણ જણાવે છે—

ધર્મીમાં (પક્ષમાં) સાધનરૂપ ધર્મને લાવીને જોડવો (અર્થાત્ સાધનરૂપ ધર્મનો ઉપસંહાર કરવો) ઉપનય છે. (૧૪)

30. दृष्टान्तधर्मिणि विसृतस्य साधनधर्मस्य साध्यधर्मिणि यः ‘उपसंहारः’ सः ‘उपनयः’ उपसंह्रियतेऽनेनोपनीयतेऽनेनेति वचनरूपः, यथा धूमवांश्चायमिति ॥१४॥

30. દષ્ટાન્તરૂપ ધર્મીઓમાં (અર્થાત્ સપક્ષોમાં) ફેલાઈને પડેલા સાધનરૂપ ધર્મને એકત્ર કરી ધર્મીમાં (પક્ષમાં) મૂકવો/જોડવો (ઉપસંહાર કરવો) ઉપનય છે. જે વચન દ્વારા ઉપસંહરણ યા ઉપનયન કરવામાં આવે તે ઉપનય છે, જેમ કે ‘અને આ (પર્વત) ધૂમવાન છે.’

31. निगमनं लक्षयति—

साध्यस्य निगमनम् ॥१५॥

31. હવે આચાર્ય નિગમનનું લક્ષણ કહે છે—

[ધર્મીમાં (પક્ષમાં)] સાધ્યરૂપ ધર્મને જોડવો (અર્થાત્ સાધ્યરૂપ ધર્મનો ઉપસંહાર કરવો) એ નિગમન છે. (૧૫)

32. સાધ્યધર્મસ્ય ધર્મિણ્યુપસંહારો નિગમ્યતે પૂર્વેષામવયવાનામર્થોઽને-
નેતિ 'નિગમનમ્', યથા તસ્માદગ્નિમાનિતિ ।

32. સાધ્યરૂપ ધર્મનો ધર્મીમાં (પક્ષમાં) ઉપસંહાર નિગમન છે. પૂર્વ અવયવોના આશયોને(અભિપ્રાયોને) એક સ્થાને જે વચન પ્રગટ કરે છે તે નિગમન છે, જેમ કે 'તેથી આ અગ્નિમાન છે.'

33. એતે નાન્તરીયકત્વપ્રતિપાદકા વાક્યૈકદેશરૂપાઃ પચ્ચાવયવાઃ ।
એતેષામેવ શુદ્ધયઃ પચ્ચ । યતો ન શક્નિતસમારોપિતદોષાઃ પચ્ચાપ્યવયવાઃ
સ્વાં સ્વામનાદીનવામર્થવિષયાં ધિયમાધાતુમલમિતિ પ્રતિજ્ઞાદીનાં તં તં
દોષમાશઙ્ક્ય તત્પરિહારરૂપાઃ પચ્ચૈવ શુદ્ધયઃ પ્રયોક્તવ્યા ઇતિ દશાવયવમિદ-
મનુમાનવાક્યં બોધ્યાનુરોધાત્ પ્રયોક્તવ્યમિતિ ॥૧૫॥

33. પરાર્થાનુમાનરૂપ વાક્યના અંશરૂપ આ પાંચ અવયવો નાન્તરીયકત્વના (અવિનાભાવના) પ્રતિપાદક છે. [તે પાંચ અવયવો આ પ્રમાણે છે — (૧) 'પર્વતમાં અગ્નિ છે.' (પ્રતિજ્ઞા). (૨) 'કારણ કે પર્વતમાં ધૂમ છે.' (હેતુ). (૩) 'જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં અગ્નિ હોય છે, જેમ કે રસોઈઘર.' (ઉદાહરણ). (૪) 'આ પર્વતમાં ધૂમ છે.' (ઉપનય). (૫) 'તેથી આ પર્વતમાં અગ્નિ છે.' (નિગમન).] આ જ પાંચ અવયવોની પાંચ શુદ્ધિઓ છે કારણ કે આ પાંચ અવયવોમાં દોષની આશંકા હોય કે દોષનું આરોપણ કરવામાં આવ્યું હોય તો તે અવયવો પોતપોતાના અર્થવિષયક નિર્દોષ અને નિશ્ચિત જ્ઞાન ઉત્પન્ન ન કરી શકે. તેથી જ આ પાંચ અવયવોમાં તે તે દોષની આશંકા કરી તે દોષનો પરિહાર કરવો જોઈએ. આ દોષપરિહારરૂપ પાંચ જ શુદ્ધિઓનો વચનપ્રયોગ કરવો જોઈએ. આમ શિષ્યની કક્ષાને ધ્યાનમાં લઈ દસ અવયવોવાળું આ અનુમાનવાક્ય પ્રયોજવું જોઈએ. (૧૫)

34. ઇહ શાસ્ત્રે યેષાં લક્ષણમુક્તં તે તલ્લક્ષણાભાવે તદાભાસાઃ સુપ્રસિદ્ધા
એવ । યથા પ્રમાણસામાન્યલક્ષણાભાવે સંશયવિપર્યયાનધ્યવસાયાઃ
પ્રમાણાભાસાઃ, સંશયાદિલક્ષણાભાવે સંશયાદ્યાભાસાઃ, પ્રત્યક્ષલક્ષણાભાવે
પ્રત્યક્ષાભાસમ્, પરોક્ષાન્તર્ગતાનાં સ્મૃત્યાદીનાં સ્વસ્વલક્ષણાભાવે તત્તદાભાસ-
તેત્યાદિ । એવં દેહૂનામપિ સ્વલક્ષણાભાવે હેત્વાભાસતા સુજ્ઞાનૈવ । કેવલં
હેત્વાભાસાનાં સદ્દેહ્યાનિયમઃ પ્રતિવ્યક્તિનિયતં લક્ષણં ચ નેષત્કરપ્રતિપત્તીતિ
તલ્લક્ષણાર્થમાહ—

અસિદ્ધવિરુદ્ધાનૈકાન્તિકાસ્ત્રયો હેત્વાભાસાઃ ॥૧૬॥

34. આ શાસ્ત્રમાં જેમનું જે લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું છે તેઓ તે લક્ષણના અભાવમાં સુપ્રસિદ્ધ તદાભાસો જ બની જાય છે, જેમ કે પ્રમાણસામાન્યના લક્ષણના અભાવમાં સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય પ્રમાણાભાસ છે; સંશય આદિના લક્ષણના અભાવમાં સંશયાદિઆભાસો છે; પ્રત્યક્ષલક્ષણના અભાવમાં પ્રત્યક્ષાભાસ છે; પરોક્ષપ્રમાણાન્તર્ગત સ્મૃતિ આદિના પોતપોતાના લક્ષણના અભાવમાં તે તે આભાસો છે, ઈત્યાદિ. તેવી જ રીતે, હેતુઓમાં જો હેતુનું પૂર્વોક્ત લક્ષણ ન હોય તો તેઓ હેત્વાભાસ બની જાય છે એ સારી રીતે જાણીતી વાત છે. કેવળ હેત્વાભાસોની નિયત સંખ્યા અને પ્રત્યેક હેત્વાભાસનું નિયત લક્ષણ સમજવામાં થોડી મુશ્કેલી પડે છે, એટલે આચાર્ય તેમનાં લક્ષણો જણાવવા માટે કહે છે—

અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ અને અનેકાન્તિક એ ત્રણ હેત્વાભાસ છે. (૧૬)

35. અહેતવો હેતુવદાભાસમાના: 'હેત્વાભાસાઃ' અસિદ્ધાદયઃ । યદ્યપિ સાધનદોષા એવૈતે અદુષ્ટે સાધને તદભાવાત્ તથાપિ સાધનાભિધાયકે હેતાવુપચારાત્ પૂર્વાચાર્યૈરભિહિતાસ્તતસ્તત્પ્રસિદ્ધિબાધામનાશ્રયદ્વિરસ્માભિરપિ હેતુદોષત્વેનૈવોચ્યન્ત ઇતિ ।

35. જેઓ વસ્તુતઃ હેતુઓ નથી પરંતુ હેતુ જેવા ભાસે છે તેઓ અસિદ્ધ વગેરે હેત્વાભાસો છે. જો કે આ [અસિદ્ધ આદિ] સાધનદોષો છે કારણ કે અદુષ્ટ સાધનમાં તે દોષો હોતા નથી, તેમ છતાં પૂર્વાચાર્યોએ તેમનો સાધનવાચક વચનરૂપ હેતુમાં ઉપચાર (આરોપ) કરીને તે સાધનદોષોને હેતુદોષો કહ્યા છે. તેથી તેમની જે આ પ્રસિદ્ધિ યા પરંપરા છે તેને તોડ્યા વિના અમે પણ તેમને હેતુદોષ જ કહ્યા છે.

36. 'ત્રયઃ' ઇતિ સદ્દેહ્યાન્તરવ્યવચ્છેદાર્થમ્ । તેન કાલાતીત-પ્રકરણ-સમયોર્વ્યવચ્છેદઃ । તત્ર કાલાતીતસ્ય પક્ષદોષેષ્વન્તર્ભાવઃ । "પ્રત્યક્ષાગમ-બાધિતકર્મનિર્દેશાનન્તરપ્રયુક્તઃ કાલાત્યયાપદિષ્ટઃ" ઇતિ હિ તસ્ય લક્ષણમિતિ, યથા અનુષ્ણસ્તેજોઽવયવી કૃતકત્વાદ્ ઘટવદિતિ । પ્રકરણ-સમસ્તુ ન સમ્ભવત્યેવ; ન હ્યસ્તિ સમ્ભવો યથોક્તલક્ષણેઽનુમાને પ્રયુક્તેઽદૂષિતે વાઽનુમાનાન્તરસ્ય । યત્તૂદાહરણમ્-અનિત્યઃ શબ્દઃ પક્ષસપક્ષયોરન્યતરત્વાત્ ઇત્યેકેનોકે દ્વિતીય આહ-નિત્યઃ શબ્દઃ પક્ષસપક્ષયોરન્યતરત્વાદિતિ । તદતી-

વાસામ્પ્રતમ્ । કો હિ ચતુરજ્ઞસભાયાં વાદી પ્રતિવાદી વૈવંવિધમસમ્બદ્ધ-
મનુન્મત્તોઽભિદધીતેતિ ? ॥૧૬॥

૩૬. સૂત્રમાં 'ત્રણ' ('ત્રય') પદ હેત્વાભાસની ન્યૂનાધિક સંખ્યાનો પ્રતિષેધ કરવા મૂક્યું છે. તેનાથી [નૈયાયિકોએ સ્વીકારેલા] કાલાતીત અને પ્રકરણસમ એ બે હેત્વાભાસોનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. તે બેમાંથી કાલાતીતનો સમાવેશ પક્ષદોષોમાં થઈ જાય છે. "પ્રત્યક્ષ કે આગમથી બાધિત પ્રતિજ્ઞા (જે સાધ્યનિર્દેશરૂપ હોય છે) પછી તરત પ્રયોજવામાં આવેલો હેતુ કાલાત્યયાપદિષ્ટ છે" એવું તેનું લક્ષણ છે. તેનું ઉદાહરણ છે — તેજોઽવયવી(અગ્નિ) અનુષ્ણ છે કારણ કે તે કૃતક છે, જેમ કે ઘટ.

[જે હેતુનો સમબલ વિરોધી હેતુ હોય તેને નૈયાયિકો પ્રકરણસમ હેત્વાભાસ કહે છે.] પરંતુ પ્રકરણસમ હેત્વાભાસ તો સંભવતો જ નથી. યથોક્ત લક્ષણવાળા અનુમાનનો પ્રયોગ કરવામાં આવે અને તેમાં કોઈ દોષ દર્શાવવામાં ન આવે તો તેનું વિરોધી બીજું અનુમાન સંભવે જ નહિ. તેનું જે ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે—'શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે પક્ષ અને સપક્ષ બેમાંથી અન્યતર (કોઈ એક) છે' આવું કોઈ એકે કહેતાં બીજો કોઈ કહે છે, 'શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તે પક્ષ અને સપક્ષ બેમાંથી કોઈ એક અર્થાત્ અન્યતર છે'—તે અત્યન્ત અમોગ્ય છે. વાદી, પ્રતિવાદી, સત્ય અને સભાપતિ એ ચાર અંગોવાળી સભામાં આવું અસંબદ્ધ કયો ડાહ્યો બોલે ? (૧૬)

૩૭. તત્રાસિદ્ધસ્ય લક્ષણમાહ—

નાસન્નનિશ્ચિતસત્ત્વો વાઽન્યથાનુપપન્ન ઇતિ સત્ત્વસ્યાસિદ્ધૌ
સન્દેહે વાઽસિદ્ધઃ ॥૧૭॥

૩૭. આચાર્ય તે ત્રણમાંથી અસિદ્ધનું લક્ષણ કહે છે—

અસત્ કે અનિશ્ચિત સત્ત્વવાળો હેતુ અન્યથાનુપપન્ન હોતો નથી એટલે તેના સત્ત્વની અસિદ્ધિ હોય ત્યારે કે તેના સત્ત્વ અંગે સન્દેહ હોય ત્યારે તે અસિદ્ધ હેત્વાભાસ છે. (૧૭)

૩૮. 'અસન્' અવિદ્યમાનો 'નાન્યથાનુપપન્નઃ' ઇતિ સત્ત્વસ્યાસિદ્ધૌ 'અસિદ્ધઃ' હેત્વાભાસઃ સ્વરૂપાસિદ્ધ ઇત્યર્થઃ । યથા અનિત્યઃ શબ્દશ્ચાક્ષુષ-
ત્વાદિતિ । અપક્ષધર્મત્વાદયમસિદ્ધ ઇતિ ન મન્તવ્યમિત્યાહ- 'નાન્યથાનુપપન્નઃ' ઇતિ । અન્યથાનુપપત્તિરૂપહેતુલક્ષણવિરહાદયમસિદ્ધો નાપક્ષધર્મત્વાત્ । નહિ

પક્ષધર્મત્વં हेतोर्लक्षणं तदभावेऽप्यन्यथानुपपत्तिबलाद्धेतुत्वोपपत्तेरित्युक्त-
प्रायम् । भट्टोऽप्याह—

“पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन पुत्रब्राह्मणतानुमा ।

सर्वलोकप्रसिद्धा न पक्षधर्ममपेक्षते ॥” इति ।

38. અસત્ અર્થાત્ અવિદ્યમાન હેતુમાં અન્યથાનુપપત્તિ (અવિનાભાવ) હોતી નથી, તેથી જે હેતુની સત્તાની સિદ્ધિ ન હોય તે અસિદ્ધ હેત્વાભાસ છે, સ્વરૂપાસિદ્ધ હેત્વાભાસ છે, જેમ કે ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે ચાક્ષુષ છે’ [અહીં ચાક્ષુષત્વ હેતુ શબ્દમાં અવિદ્યમાન છે]. પરંતુ આ ચાક્ષુષત્વ હેતુ પક્ષનો ધર્મ ન હોવાથી (અર્થાત્ પક્ષમાં ન રહેતો હોવાથી) અસિદ્ધ છે એમ માનવું ન જોઈએ, તે જણાવવા માટે ‘નાન્યથાનુપપન્નઃ’ (‘હેતુમાં અન્યથાનુપપત્તિ હોતી નથી તેથી’) એમ સૂત્રમાં કહ્યું છે. અન્યથાનુપપત્તિરૂપ હેતુનું લક્ષણ તેનામાં ન હોવાથી તે અસિદ્ધ હેત્વાભાસ છે, અને નહિ કે પક્ષધર્મતા તેમાં ન હોવાથી. તેનું કારણ એ છે કે પક્ષધર્મતા હેતુનું લક્ષણ નથી કેમ કે હેતુમાં પક્ષધર્મતા ન હોય પણ અન્યથાનુપપત્તિ હોય તો તેના બળે હેતુ ગમક બને છે. તેથી પક્ષધર્મતા નહિ પણ અન્યથાનુપપત્તિ જ હેતુનું લક્ષણ છે એ અમે પહેલાં જ જણાવી ગયા છીએ. કુમારિલ ભટ્ટે પણ કહ્યું છે, “‘માતાપિતા બ્રાહ્મણ હોવાના કારણે’ એ હેતુથી પુત્રના બ્રાહ્મણત્વનું અનુમાન સર્વલોકમાં પ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ આ અનુમાન હેતુમાં પક્ષધર્મતાની અપેક્ષા નથી રાખતું.”

39. तथा ‘अनिश्चितसत्त्वः’ सन्दिग्धसत्त्वः ‘नान्यथानुपपन्नः’ इति सत्त्वस्य सन्देहेऽप्यसिद्धो हेत्वाभासः सन्दिग्धासिद्ध इत्यर्थः । यथा बाष्पादिभावेन सन्दिह्यमाना धूमलताग्निसिद्धावुपदिश्यमाना, यथा चात्मनः सिद्धावपि सर्वगतत्वे साध्ये सर्वत्रोपलभ्यमानगुणत्वम्, प्रमाणाभावादिति ॥१७॥

39. તથા જે હેતુ અનિશ્ચિત (સંદિગ્ધ) સત્ત્વવાળો હોય છે તે પણ અન્યથાનુપપત્તિથી રહિત હોય છે. એટલે હેતુના સત્ત્વ વિશે સંદેહ હોય ત્યારે પણ તે હેતુ અસિદ્ધ હોય છે, સંદિગ્ધાસિદ્ધ હોય છે, જેમ કે જેને અંગે તેના બાષ્પ આદિ હોવાનો સંદેહ થાય તે ધૂમરેખાને અગ્નિની સિદ્ધિમાં હેતુ તરીકે આપવી. બીજું ઉદાહરણ— આત્મા સિદ્ધ હોવા છતાં તેની સર્વવ્યાપકતા સિદ્ધ કરવા માટે કોઈ આવો હેતુપ્રયોગ કરે છે: ‘આત્મા સર્વવ્યાપક છે કારણ કે તેના ગુણો સર્વત્ર ઉપલબ્ધ થાય છે.’ અહીં આપવામાં

આવેલો હેતુ 'કારણ કે આત્માના ગુણો સર્વત્ર ઉપલબ્ધ થાય છે (સર્વત્રોપલબ્ધ-માનગુણત્વ)' સંદિગ્ધ છે કારણ કે આત્માના ગુણોની સર્વત્રોપલબ્ધિમાં કોઈ પ્રમાણ નથી. (૧૭)

40. અસિદ્ધપ્રભેદાનાહ—

વાદિપ્રતિવાદ્યુભયભેદાચ્ચૈતદ્ભેદઃ ॥૧૮॥

40. હવે આચાર્ય અસિદ્ધના ભેદો કહે છે—

વાદી, પ્રતિવાદી અને ઉભયના ભેદે અસિદ્ધ હેત્વાભાસના ભેદો થાય છે. (૧૮)

41. 'વાદી' પૂર્વપક્ષસ્થિતઃ 'પ્રતિવાદી' ઉત્તરપક્ષસ્થિતઃ; ઉભયં દ્વાવેવ વાદિપ્રતિવાદિનોૌ । તદ્ભેદાદસિદ્ધસ્ય 'ભેદઃ' । તત્ર વાદ્યસિદ્ધો યથા પરિણામી શબ્દ ઉત્પત્તિમત્વાત્ । અયં સાદ્ગુચ્યસ્ય સ્વયં વાદિનોઽસિદ્ધઃ, તન્મતે ઉત્પત્તિમત્ત્વસ્યાનભ્યુપેતત્વાત્, નાસદુત્પદ્યતે નાપિ સદ્વિનશ્યત્યુત્પાદવિનાશ-યોરાવિર્ભાવતિરોભાવરૂપત્વાદિતિ તત્સિદ્ધાન્તાત્ । ચેતનાસ્તરવઃ સર્વત્વગપહરણે મરણાત્ । અત્ર મરણં વિજ્ઞાનેન્દ્રિયાયુર્નિરોધલક્ષણં તરુષુ બૌદ્ધસ્ય પ્રતિવાદિનોઽસિદ્ધમ્ । ઉભયાસિદ્ધસ્તુ ચાક્ષુષત્વમુક્તમેવ । एवं સન્દિગ્ધાસિદ્ધો-ઽપિ વાદિપ્રતિવાદ્યુભયભેદાત્ ત્રિવિધો બૌદ્ધવ્યઃ ॥૧૮॥

41. પૂર્વપક્ષનો આશ્રય લેનારો વાદી છે, ઉત્તરપક્ષનો આશ્રય લેનારો પ્રતિવાદી છે અને ઉભય એટલે વાદી અને પ્રતિવાદી બન્નેય. તેમના ભેદથી અસિદ્ધ હેત્વાભાસના ભેદો થાય છે. [અર્થાત્ કોઈ હેતુ વાદીને અસિદ્ધ છે, કોઈ પ્રતિવાદીને અસિદ્ધ છે. આવો હેતુ અન્યતરાસિદ્ધ છે. કોઈ હેતુ એવો પણ હોય છે જે બન્નેને અસિદ્ધ હોય છે. આ હેતુ ઉભયાસિદ્ધ છે. આ ત્રણે અસિદ્ધ હેત્વાભાસનાં ઉદાહરણો નીચે પ્રમાણે છે.]

(૧) વાદ્યસિદ્ધ — શબ્દ પરિણામી છે કારણ કે તે ઉત્પત્તિમાન છે. અહીં 'કારણ કે તે ઉત્પત્તિમાન છે' આ હેતુ ખુદ વાદી સાંખ્યને અસિદ્ધ છે કારણ કે સાંખ્ય કોઈ પણ પદાર્થને ઉત્પત્તિમાન માનતો નથી. તેના મતે અસત્ની ઉત્પત્તિ નથી અને સત્નો વિનાશ નથી. ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ તો આવિર્ભાવ અને તિરોભાવરૂપ જ છે. આવો સાંખ્યનો સિદ્ધાન્ત છે.

(૨) પ્રતિવાદ્યસિદ્ધ — વૃક્ષો ચેતન છે કારણ કે તેમની બધી ત્વચા (છાલ) કાઢી લેવાથી તેઓ મરી જાય છે. અહીં પ્રતિવાદી બૌદ્ધોને મરણહેતુ અસિદ્ધ છે. બૌદ્ધ મતે

મરણનું લક્ષણ છે વિજ્ઞાન, ઈન્દ્રિય અને આયુનો નિરોધ. બૌદ્ધોને વૃક્ષોમાં આવું મરણ અસિદ્ધ છે. અહીં બૌદ્ધો પ્રતિવાદી છે.

(૩) ઉભયાસિદ્ધ — શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે ચાક્ષુષ છે. અહીં શબ્દની ચાક્ષુષતા વાદી અને પ્રતિવાદી બંનેને અસિદ્ધ છે.

સન્દિગ્ધાસિદ્ધ હેત્વાભાસ પણ વાદી, પ્રતિવાદી અને ઉભયના ભેદે ત્રણ પ્રકારનો સમજી લેવો. [જે હેતુની સત્તા અંગે વાદીને સંદેહ હોય તે વાદીસંદિગ્ધાસિદ્ધ, જે હેતુની સત્તા અંગે પ્રતિવાદીને સંદેહ હોય તે પ્રતિવાદીસંદિગ્ધાસિદ્ધ, અને જે હેતુની સત્તા અંગે વાદી ને પ્રતિવાદી ઉભયને સંદેહ હોય તે ઉભયસંદિગ્ધાસિદ્ધ.] (૧૮)

42. નન્વન્યેऽપિ વિશેષ્યાસિદ્ધાદયો હેત્વાભાસાઃ કૈશ્ચિદિષ્યન્તે તે કસ્માન્નોક્તા ઇત્યાહ—

વિશેષ્યાસિદ્ધાદીનામેષ્વેવાન્તર્ભાવઃ ॥૧૧॥

42. વિશેષ્યાસિદ્ધ, વિશેષણાસિદ્ધ આદિ અન્ય અસિદ્ધ હેત્વાભાસો બીજાઓએ સ્વીકાર્યા છે તે કેમ નથી જણાવ્યા? તેના ઉત્તરમાં આચાર્ય કહે છે —

વિશેષ્યાસિદ્ધ વગેરેનો સમાવેશ એમનામાં જ થઈ જાય છે. (૧૯)

43. 'એષ્વેવ' વાદિપ્રતીવાદ્યુભયાસિદ્ધેષ્વેવ । તત્ર વિશેષ્યાસિદ્ધાદય હદાહિયન્તે । વિશેષ્યાસિદ્ધો યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ સામાન્યવત્ત્વે સતિ ચાક્ષુષત્વાત્ । વિશેષણાસિદ્ધો યથા અનિત્યઃ શબ્દશ્ચાક્ષુષત્વે સતિ સામાન્યવિશેષવત્ત્વાત્ । ભાગાસિદ્ધો યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ પ્રયત્નાનન્તરીય-કત્વાત્ । આશ્રયાસિદ્ધો યથા અસ્તિ પ્રધાનં વિશ્વપરિણામિત્વાત્ । આશ્રયૈકદેશાસિદ્ધો યથા નિત્યાઃ પ્રધાનપુરુષેશ્વરાઃ અકૃતકત્વાત્ । વ્યર્થવિશેષ્યાસિદ્ધો યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ કૃતકત્વે સતિ સામાન્યવત્ત્વાત્ । વ્યર્થવિશેષણાસિદ્ધો યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ સામાન્યવત્ત્વે સતિ કૃતકત્વાત્ । સન્દિગ્ધવિશેષ્યાસિદ્ધો યથા અદ્યાપિ રાગાદિયુક્તઃ કપિલઃ પુરુષત્વે સત્યદ્યાપ્યનુત્પન્નતત્ત્વજ્ઞાનત્વાત્ । સન્દિગ્ધવિશેષણાસિદ્ધો યથા અદ્યાપિ રાગાદિયુક્તઃ કપિલઃ સર્વદા તત્ત્વજ્ઞાનરહિતત્વે સતિ પુરુષત્વાદિત્યાદિ । એતેऽસિદ્ધભેદા યદાન્યતરવાદ્યસિદ્ધત્વેન વિવક્ષ્યન્તે તદા વાદ્યસિદ્ધાઃ પ્રતિવાદ્યસિદ્ધા

વા ભવન્તિ । યદોભયવાદ્યસિદ્ધત્વેન વિવક્ષ્યન્તે તદોભયાસિદ્ધા ભવન્તિ ॥૧૯॥

43. 'એમનામાં (એતેષુ) જ' એટલે વાદ્યસિદ્ધ, પ્રતિવાદ્યસિદ્ધ અને ઉભયાસિદ્ધમાં જ [વિશેષ્યાસિદ્ધ વગેરેનો સમાવેશ થઈ જાય છે.] તેમનાં ઉદાહરણો આપવામાં આવે છે.

(૧) વિશેષ્યાસિદ્ધ — શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે સામાન્ય (શબ્દત્વ)વાળો હોતાં યાક્ષુષ છે (સામાન્યવત્ત્વે સતિ ચાક્ષુષત્વાત્). 'કારણ કે તે સામાન્યવાળો હોતાં (સામાન્યવત્ત્વે સતિ) યાક્ષુષ છે (ચાક્ષુષત્વાત્)' એ આખો હેતુ છે. તેમાં 'સામાન્યવાળો હોતાં' એ વિશેષણ છે અને 'યાક્ષુષત્વ' એ વિશેષ્ય છે. આ વિશેષણ અને વિશેષ્ય એ બે અંશોમાંથી વિશેષ્ય અસિદ્ધ છે. શબ્દમાં યાક્ષુષત્વની સત્તા નથી. માટે તેને વિશેષ્યાસિદ્ધ માનવામાં આવેલો છે.

(૨) વિશેષણાસિદ્ધ — શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે યાક્ષુષ હોતાં સામાન્યવિશેષ- (અપરસામાન્ય શબ્દત્વ)વાળો છે (ચાક્ષુષત્વે સતિ સામાન્યવિશેષવત્ત્વાત્). અહીં આખા હેતુમાં 'યાક્ષુષ હોતાં' એ વિશેષણ છે અને સામાન્યવિશેષવત્ત્વ એ વિશેષ્ય છે. તેમાંથી 'યાક્ષુષ હોવાપણું' એ વિશેષણ શબ્દમાં અસિદ્ધ છે. માટે આ આખા હેતુને વિશેષણાસિદ્ધ માનવામાં આવ્યો છે.

(૩) ભાગાસિદ્ધ — શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે પ્રયત્નજન્ય (પ્રયત્નાનન્તરીયક) છે. અહીં 'પ્રયત્નજન્યત્વ' હેતુ કેટલાક શબ્દોમાં (મનુષ્ય ઉચ્ચારિત શબ્દોમાં) સિદ્ધ છે પરંતુ કેટલાક શબ્દોમાં (વીજળી, મેઘ આદિના શબ્દોમાં) અસિદ્ધ છે. તેથી આ હેતુ ભાગાસિદ્ધ કે એકદેશાસિદ્ધ છે.

(૪) આશ્રયાસિદ્ધ — પ્રધાન (પ્રકૃતિ) છે કારણ કે તે વિશ્વનું પરિણામિકારણ છે. [અહીં આપેલા હેતુનો આશ્રય પ્રધાન સાંખ્ય સિવાય બધાને અસિદ્ધ છે.]

(૫) આશ્રયેકદેશાસિદ્ધ — પ્રધાન, પુરુષ અને ઈશ્વર નિત્ય છે, કારણ કે તેઓ અકૃતક છે. [અહીં આપેલા હેતુના આશ્રયનો એક દેશ નૈયાયિકોને માટે અસિદ્ધ છે કારણ કે તેમના માટે પ્રધાન અસિદ્ધ છે; અહીં આપેલા હેતુના આશ્રયનો એક દેશ સાંખ્યો માટે પણ અસિદ્ધ છે કારણ કે તેમના માટે ઈશ્વર અસિદ્ધ છે.]

(૬) વ્યર્થવિશેષ્યાસિદ્ધ — શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક હોતાં સામાન્યવાન્ છે. [અહીં 'કારણ કે તે કૃતક છે' એટલો હેતુ જ પર્યાપ્ત છે, સામાન્યવાન્ હેતુભાગ નિરર્થક છે. પૂર્વભાગ વિશેષણ છે. ઉત્તરભાગ વિશેષ્ય છે, અને તે વ્યર્થ છે. તેથી આ હેત્વાભાસ વ્યર્થવિશેષ્યાસિદ્ધ છે.]

(૭) વ્યર્થવિશેષણાસિદ્ધ — શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે સામાન્યવાનુ હોતાં કૃતક છે. (સામાન્યત્વે સતિ કૃતકત્વાત્). [અહીં સામાન્યવાનુ હોતાં એ હેતુભાગ વિશેષણ છે અને ‘કૃતકત્વ’ હેતુભાગ વિશેષ્ય છે. પરંતુ જે હેતુભાગ વિશેષણ છે તે વ્યર્થ છે. તેથી આ હેત્વાભાસ વ્યર્થવિશેષણાસિદ્ધ છે.]

(૮) સન્દિગ્ધવિશેષ્યાસિદ્ધ — આજ પણ કપિલ મુનિ રાગાદિથી યુક્ત છે કારણ કે તે પુરુષ હોતાં તેમનામાં આજ પણ તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું નથી. [અહીં હેતુગત વિશેષ્ય ‘કપિલમાં આજ પણ તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું નથી’ (અઘાપિ કપિલમાં અનુત્પન્ન-તત્ત્વજ્ઞાનનું હોવું) સંદિગ્ધ છે. તેથી આ હેત્વાભાસ સંદિગ્ધવિશેષ્યાસિદ્ધ છે.]

(૯) સન્દિગ્ધવિશેષણાસિદ્ધ — આજ પણ કપિલ મુનિ રાગાદિથી યુક્ત છે કારણ કે તે સર્વદા તત્ત્વજ્ઞાનથી રહિત હોતાં પુરુષ છે. [અહીં ‘કપિલ મુનિ સર્વદા તત્ત્વજ્ઞાનથી રહિત હોતાં’ એ હેતુભાગ વિશેષણ છે અને તે વિશેષણ સન્દિગ્ધ છે. તેથી આ હેત્વાભાસ સંદિગ્ધવિશેષણાસિદ્ધ છે.]

આ અસિદ્ધ હેત્વાભાસના ભેદો જ્યારે વાદીને અસિદ્ધ તરીકે વિવાક્ષિત હોય ત્યારે વાદ્યસિદ્ધો છે, જ્યારે પ્રતિવાદીને અસિદ્ધ તરીકે વિવક્ષિત હોય ત્યારે પ્રતિવાદ્યસિદ્ધો છે અને જ્યારે ઉભયવાદ્યસિદ્ધ તરીકે વિવક્ષિત હોય ત્યારે ઉભયાસિદ્ધો છે. (૧૮)

44. વિરુદ્ધસ્ય લક્ષણમાહ—

વિપરીતનિયમોઽન્યથૈવોપપદ્યમાનો વિરુદ્ધઃ ॥૨૦॥

44. હવે આચાર્ય વિરુદ્ધ હેત્વાભાસનું લક્ષણ કહે છે —

જે હેતુનો સાધ્યથી વિપરીતની (સાધ્યના અભાવની) સાથે અવિનાભાવ હોય અને પરિણામે જે હેતુનું હોવું સાધ્યના વિના જ ઘટતું હોય તે હેતુ વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ છે. (૨૦)

45. ‘વિપરીતઃ’ યથોક્તાદ્વિપર્યસ્તો ‘નિયમઃ’ અવિનાભાવો યસ્ય સ તથા, તસ્યૈવોપદર્શનમ્ ‘અન્યથૈવોપપદ્યમાનઃ’ ઇતિ । યથા નિત્યઃ શબ્દઃ કાર્યત્વાત્, પરાર્થાશ્ચક્ષુરાદયઃ સઙ્ગતત્વાચ્છયનાશનાદ્યઙ્ગવદિત્યત્રાસંહતપારાયર્થ્યે સાધ્યે ચક્ષુરાદીનાં સંહતત્વં વિરુદ્ધમ્ । બુદ્ધિમત્પૂર્વકં ક્ષિત્યાદિ કાર્યત્વાદિત્ય-ત્રાશરીરસર્વજ્ઞકર્તૃપૂર્વકત્વે સાધ્યે કાર્યત્વં વિરુદ્ધસાધનાદિરુદ્ધમ્ ।

45. યથોક્ત અવિનાભાવનિયમથી ઊલટો નિયમ જે હેતુનો હોય તે હેતુ વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ છે. આ જ વસ્તુને દર્શાવવા ‘અન્યથૈવોપપદ્યમાન (હેતુ)’ પદ સૂત્રમાં મૂક્યું છે. તેનો અર્થ છે ‘અન્યથા અર્થાત્ સાધ્યના વિના જ જેનું હોવું ઘટતું હોય તે હેતુ.’

ઉદાહરણાર્થ, 'શબ્દ નિત્ય છે, કારણ કે તે કાર્ય છે.' [અહીં કાર્યત્વ હેતુ સાધ્ય નિત્યત્વ ન હોય ત્યાં જ અર્થાત્ જ્યાં અનિત્યત્વ હોય ત્યાં જ હોય છે. એટલે કે નિત્યત્વ સાધ્ય વિના જ હોય છે તેથી તે વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ છે] બીજું ઉદાહરણ છે — ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયો પરાર્થ (આત્માર્થ) છે કારણ કે તે સંઘાતરૂપ છે, જેમ કે શયન, અશન આદિનાં અંગો. અસંહતપરાર્થતા સિદ્ધ કરવા આપેલો હેતુ 'ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયોનું સંહતત્વ' વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ છે. [સંઘાતરૂપ ઇન્દ્રિયો તો સંઘાતરૂપ જીવના માટે છે એટલે તેઓ અસંહત પરને નહિ પણ તેથી વિરુદ્ધ સંહત પરને (સંસારી જીવને) સિદ્ધ કરે છે.] ત્રીજું ઉદાહરણ છે — પૃથ્વી વગેરે બુદ્ધિમત્કર્તૃક છે કારણ કે તે કાર્ય છે. અહીં અશરીર સર્વજ્ઞકર્તૃકતા સિદ્ધ કરવા આપેલો 'કાર્યત્વ' હેતુ વિરુદ્ધ છે કારણ કે તે સાધ્યથી વિપરીત સિદ્ધ કરે છે, અર્થાત્ કાર્યત્વ હેતુ તો સશરીર અને અસર્વજ્ઞ કર્તાને સિદ્ધ કરે છે.

46. અનેન યેઽન્યૈરન્યે વિરુદ્ધા ઉદાહૃતાસ્તેઽપિ સઙ્ગૃહીતાઃ । યથા સતિ સપક્ષે ચત્વારો ભેદાઃ । પક્ષવિપક્ષવ્યાપકો યથા નિત્યઃ શબ્દઃ કાર્યત્વાત્ । પક્ષવ્યાપકો વિપક્ષકદેશવૃત્તિર્યથા નિત્યઃ શબ્દઃ સામાન્યવત્ત્વે સત્યસ્મદાદિ-
બાહ્યેન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વાત્ । પક્ષકદેશવૃત્તિર્વિપક્ષવ્યાપકો યથા નિત્યા પૃથ્વી કૃતકત્વાત્ । પક્ષવિપક્ષકદેશવૃત્તિર્યથા નિત્યઃ શબ્દઃ પ્રયત્નનન્તરીયકત્વાત્ । અસતિ સપક્ષે ચત્વારો વિરુદ્ધાઃ । પક્ષવિપક્ષવ્યાપકો યથા આકાશવિશેષગુણઃ શબ્દઃ પ્રમેયત્વાત્ । પક્ષવ્યાપકો વિપક્ષકદેશવૃત્તિર્યથા આકાશવિશેષગુણઃ શબ્દો બાહ્યેન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વાત્ । પક્ષકદેશવૃત્તિર્વિપક્ષવ્યાપકો યથા આકાશ-
વિશેષગુણઃ શબ્દોઽપદાત્મકત્વાત્ । પક્ષવિપક્ષકદેશવૃત્તિર્યથા આકાશ-
વિશેષગુણઃ શબ્દઃ પ્રયત્નનન્તરીયકત્વાત્ । एषु च चतुर्षु विरुद्धता, पक्षैक-
देशवृत्तिषु चतुर्षु पुनरसिद्धता विरुद्धता चेत्युभयसमावेश इति ॥२०॥

46. અન્ય તાર્કિકોએ જે અન્ય વિરુદ્ધ હેત્વાભાસનાં ઉદાહરણો આપ્યાં છે તે અન્ય વિરુદ્ધ હેત્વાભાસો પણ આ લક્ષણ દ્વારા સંગૃહીત થઈ જાય છે. તેમને ઉદાહરણથી જણાવીએ છીએ. સપક્ષ હોતાં (અર્થાત્ સપક્ષની વિદ્યમાનતામાં) આ હેત્વાભાસના ચાર ભેદો થાય છે.

(૧) પક્ષ-વિપક્ષવ્યાપક — તેનું ઉદાહરણ - શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તે કાર્ય છે. [અહીં કાર્ય હેતુ પક્ષ શબ્દમાં અને વિપક્ષ ઘટાદિમાં વ્યાપ્ત છે.] (૨) પક્ષવ્યાપક પરંતુ વિપક્ષકદેશવૃત્તિ — તેનું ઉદાહરણ — શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તે સામાન્યવાન હોતાં

આપણી બાહ્યેન્દ્રિય વડે ગ્રાહ્ય છે. [અહીં હેતુ પક્ષમાં વ્યાપ્ત છે પરંતુ ઘટાદિ કેટલાક વિપક્ષોમાં તે રહે છે અને દ્વયજુક તથા સુખ-દુઃખાદિ કેટલાક વિપક્ષોમાં તે રહેતો નથી.] (૩) પક્ષકદેશવૃત્તિ-વિપક્ષવ્યાપક — તેનું ઉદાહરણ — પૃથ્વી નિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક છે. [અહીં કૃતકત્વ હેતુ પક્ષના એક ભાગમાં અર્થાત્ પરમાણુરૂપ પૃથ્વીમાં નથી રહેતો, કાર્યરૂપ પૃથ્વીમાં રહે છે તેથી તે પક્ષકદેશવૃત્તિ છે, પરંતુ વિપક્ષમાં — અનિત્ય પદાર્થોમાં — તે વ્યાપ્ત છે.] (૪) પક્ષ-વિપક્ષકદેશવૃત્તિ — તેનું ઉદાહરણ — શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તે પ્રયત્નજન્ય છે. [અહીં હેતુ પક્ષના એક ભાગમાં અર્થાત્ મનુષ્ય વગેરેથી ઉચ્ચરિત શબ્દમાં રહે છે પરંતુ પક્ષના બીજા ભાગમાં અર્થાત્ મેઘ, વીજળીના શબ્દમાં રહેતો નથી. વળી તે કેટલાક વિપક્ષોમાં અર્થાત્ ઘટાદિ અનિત્ય પદાર્થોમાં રહે છે પરંતુ કેટલાક વિપક્ષોમાં અર્થાત્ વીજળી આદિ અનિત્ય પદાર્થોમાં રહેતો નથી.]

સપક્ષ ન હોતાં (અર્થાત્ સપક્ષની અવિદ્યમાનતામાં) આ હેત્વાભાસના ચાર ભેદો થાય છે.

(૧) પક્ષ-વિપક્ષવ્યાપક — આનું ઉદાહરણ — શબ્દ આકાશનો વિશેષ ગુણ છે, કારણ કે તે પ્રમેય છે. [અહીં પ્રમેયત્વ હેતુ શબ્દમાં (પક્ષમાં) વ્યાપ્ત છે અને વિપક્ષ ઘટ આદિમાં પણ વ્યાપ્ત છે. સપક્ષ અહીં સંભવતો નથી. કારણ પક્ષ (શબ્દ) સિવાય બીજે ક્યાંય સાધ્ય (આકાશવિશેષગુણત્વ) રહેતું નથી. સપક્ષની અવિદ્યમાનતા આ રીતે પછી બીજા ભેદોમાં પણ સમજી લેવી.] (૨) પક્ષવ્યાપક-વિપક્ષકદેશવૃત્તિ — આનું ઉદાહરણ — શબ્દ આકાશનો વિશેષ ગુણ છે કારણ કે તે બાહ્ય ઈન્દ્રિય દ્વારા ગ્રાહ્ય છે. [અહીં હેતુ બાહ્યેન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વ શબ્દમાં (પક્ષમાં) વ્યાપીને રહે છે પરંતુ ઘટ આદિ કેટલાક વિપક્ષોમાં રહે છે અને સુખ-દુઃખ આદિ કેટલાક વિપક્ષોમાં રહેતો નથી.] (૩) પક્ષકદેશવૃત્તિ-વિપક્ષવ્યાપક — તેનું ઉદાહરણ — શબ્દ આકાશનો વિશેષ ગુણ છે કારણ કે તે અપદાત્મક છે. [અહીં અપદાત્મક હેતુ મેઘ, વીજળીના ધ્વનિરૂપ શબ્દમાં રહે છે પરંતુ યદરૂપ શબ્દોમાં રહેતો નથી, તેથી તે પક્ષના એક દેશમાં જ રહે છે, કિન્તુ વિપક્ષમાં તે હેતુ વ્યાપીને રહે છે કારણ કે શબ્દેતર બધા પદાર્થો અપદરૂપ જ છે.] (૪) પક્ષવિપક્ષકદેશવૃત્તિ — તેનું ઉદાહરણ — શબ્દ આકાશનો વિશેષ ગુણ છે, કારણ કે તે પ્રયત્નજન્ય છે. [અહીં પ્રયત્નજન્ય હેતુ કેટલાક શબ્દોમાં (મનુષ્યાદિ ઉચ્ચરિત શબ્દોમાં) રહે છે અને કેટલાક શબ્દોમાં (મેઘાદિના શબ્દોમાં) રહેતો નથી. આકાશ-વિશેષગુણત્વ સાધ્ય જ્યાં નથી તે બધા વિપક્ષો છે જેમકે ઘટ, પટ, વીજળી વગેરે, તેમાંથી ઘટ, પટ આદિ વિપક્ષોમાં પ્રયત્નજન્યત્વ છે જ્યારે વીજળી આદિ વિપક્ષોમાં પ્રયત્નજન્યત્વ નથી.]

આ હેતુઓમાંથી ચાર વિરુદ્ધ હેત્વાભાસો જ છે. પરંતુ પક્ષકદેશવૃત્તિવાળા ચારમાંથી પ્રત્યેકમાં અસિદ્ધતા અને વિરુદ્ધતા બન્ને દોષો છે એટલે તે ચાર અસિદ્ધ હેત્વાભાસ પણ છે અને વિરુદ્ધ હેત્વાભાસ પણ છે. એટલે તેમનો તે બન્નેમાં સમાવેશ છે. (૨૦)

47. અનૈકાન્તિકસ્ય લક્ષણમાહ—

નિયમસ્યાસિદ્ધૌ સન્દેહે વાઽન્યથાપ્યુપપદ્યમાનોઽનૈકાન્તિકઃ ॥૨૧॥

47. હવે આચાર્ય અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસનું લક્ષણ કહે છે—

અવિનાભાવનિયમની અસિદ્ધિ હોતાં કે તે નિયમમાં સંદેહ હોતાં સાધ્ય વિના પણ ઘટતો યા હોતો હેતુ અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસ છે. (૨૧)

48. 'નિયમઃ' અવિનાભાવસ્તસ્ય 'અસિદ્ધૌ' 'અનૈકાન્તિકઃ' યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ પ્રમેયત્વાત્, પ્રમેયત્વં નિત્યેઽપ્યાકાશાદાવસ્તીતિ । સન્દેહે યથા અસર્વજ્ઞઃ કશ્ચિદ્ રાગાદિમાન્ વા વકૃત્વાત્ । સ્વભાવવિપ્રકૃષ્ટાભ્યાં હિ સર્વજ્ઞત્વવીતરાગત્વાભ્યાં ન વકૃત્વસ્ય વિરોધઃ સિદ્ધઃ, ન ચ રાગાદિકાર્ય વચનમિતિ સન્દિરધોઽન્યઃ । યે ચાન્યેઽન્યૈરનૈકાન્તિકભેદા ઉદાહૃતાસ્ત ઉક્તલક્ષણ એવાન્તર્ભવન્તિ । પક્ષત્રયવ્યાપકો યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ પ્રમેયત્વાત્ । પક્ષસપક્ષવ્યાપકો વિપક્ષૈકદેશવૃત્તિર્યથા ગૌરયં વિષાણિત્વાત્ । પક્ષવિપક્ષ-વ્યાપકઃ સપક્ષૈકદેશવૃત્તિર્યથા નાયં ગૌઃ વિષાણિત્વાત્ । પક્ષવ્યાપકઃ સપક્ષવિપક્ષૈકદેશવૃત્તિર્યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ પ્રત્યક્ષત્વાત્ । પક્ષૈકદેશવૃત્તિઃ સપક્ષવિપક્ષવ્યાપકો યથા ન દ્રવ્યાણ્યાકાશકાલદિગાત્મમનાંસિ ક્ષણિક-વિશેષગુણરહિતત્વાત્ । પક્ષવિપક્ષૈકદેશવૃત્તિઃ સપક્ષવ્યાપી યથા ન દ્રવ્યાણિ દિક્કાલમનાંસિ અમૂર્તત્વા પક્ષસપક્ષૈકદેશવૃત્તિર્વિપક્ષવ્યાપી યથા દ્રવ્યાણિ દિક્કાલમનાંસિ અમૂર્તત્વાત્ । પક્ષત્રયૈકદેશવૃત્તિર્યથા અનિત્યા પૃથ્વી પ્રત્યક્ષત્વાદિતિ ॥૨૧॥

48. સૂત્રગત 'નિયમ' પદનો અર્થ છે અવિનાભાવનિયમ. તે અસિદ્ધ હોય તો હેતુ અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસ બને છે. તેનું ઉદાહરણ — શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે પ્રમેય છે. અહીં પ્રમેયત્વ હેતુનો અવિનાભાવ સાધ્ય અનિત્યત્વ સાથે અસિદ્ધ છે કારણ કે પ્રમેયત્વ આકાશ વગેરે નિત્ય પદાર્થોમાં પણ છે.

સાધ્ય સાધે હેતુના અવિનાભાવમાં જો સંદેહ હોય તો પણ હેતુ અનેકાન્તિક હેત્વાભાસ બને છે. તેનું ઉદાહરણ — અમુક પુરુષ અસર્વજ્ઞ અથવા રાગાદિમાન છે કારણ કે તે વક્તા છે. સ્વભાવથી જ વિપ્રકૃષ્ટ (અર્થાત્ પ્રત્યક્ષનો વિષય નહિ એવી) સર્વજ્ઞતા યા વીતરાગતા સાથે વક્તૃત્વનો વિરોધ સિદ્ધ નથી, અર્થાત્ જે વક્તા હોય તે સર્વજ્ઞ યા વીતરાગ ન હોય એવો અવિનાભાવ નિશ્ચિત નથી કેમકે વક્તૃત્વ (વચન) રાગાદિનું કાર્ય છે એ [પ્રત્યક્ષ કે અનુમાન પ્રમાણથી] સ્થાપિત થયું નથી. તેથી અહીં વક્તૃત્વ હેતુનો અસર્વજ્ઞત્વ યા રાગાદિમત્ત્વ સાધ્ય સાધે અવિનાભાવ સંદિગ્ધ છે, અન્વય સંદિગ્ધ છે. તેથી અહીં વક્તૃત્વ હેતુ અનેકાન્તિક છે.

અન્ય તાર્કિકાએ અનેકાન્તિક હેત્વાભાસના અન્ય ભેદોનાં ઉદાહરણો આપ્યાં છે પરંતુ તે બધા ભેદો ઉક્ત લક્ષણમાં જ સંગૃહીત થઈ જાય છે. તે ભેદો નીચે પ્રમાણે છે— (૧) પક્ષત્રયવ્યાપક — અર્થાત્ પક્ષ, સપક્ષ અને વિપક્ષ ત્રણેમાં વ્યાપીને રહેનાર. ઉદાહરણ — શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે પ્રમેય છે. [અહીં પ્રમેયત્વ હેતુ પક્ષ શબ્દમાં, સપક્ષ ઘટપટાદિમાં અને વિપક્ષ આકાશાદિમાં વ્યાપ્ત છે.] (૨) પક્ષસપક્ષવ્યાપક-વિપક્ષકદેશવૃત્તિ — આ એવો હેતુ છે જે પક્ષ અને સપક્ષમાં વ્યાપીને રહે છે પરંતુ કેટલાક વિપક્ષોમાં રહે છે અને કેટલાક વિપક્ષોમાં રહેતો નથી. ઉદાહરણ — આ પશુ ગાય છે કારણ કે તેને શિંગડાં છે. [અહીં શુંગવત્ત્વ હેતુ પક્ષરૂપ આ પશુમાં વ્યાપીને રહે છે અને સપક્ષરૂપ અન્ય ગાયોમાં પણ વ્યાપીને રહે છે પરંતુ ભેંસ આદિ કેટલાક વિપક્ષોમાં રહે છે જ્યારે અશ્વ આદિ કેટલાક વિપક્ષોમાં રહેતો નથી.] (૩) પક્ષવિપક્ષવ્યાપક-સપક્ષકદેશવૃત્તિ— આનું ઉદાહરણ છે— આ પશુ(બકરો) ગાય નથી કારણ કે તેને શિંગડાં છે. [આ હેતુ આ પશુમાં (પક્ષમાં અર્થાત્ આ બકરામાં) વ્યાપ્ત છે. વિપક્ષ છે ગાયો. તેમાં પણ તે વ્યાપ્ત છે. જે ગાય નથી તે બધા પશુઓ સપક્ષો છે તેમાંથી ભેંસ, ઘેટાં વગેરેમાં શિંગડાં છે અને અશ્વ, ગધેડામાં શિંગડાં નથી. તેથી હેતુ સપક્ષકદેશવૃત્તિ છે.] (૪) પક્ષવ્યાપક-સપક્ષવિપક્ષકદેશવૃત્તિ — તેનું ઉદાહરણ છે — શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે પ્રત્યક્ષ છે. [અહીં હેતુ 'પ્રત્યક્ષ' પક્ષમાં વ્યાપીને રહે છે. તે કેટલાક સપક્ષો દ્વ્યણુક આદિમાં નથી રહેતો અને કેટલાક સપક્ષ ઘટ આદિમાં રહે છે. કેટલાક વિપક્ષ સામાન્યમાં રહે છે અને કેટલાક વિપક્ષ આકાશ આદિમાં નથી રહેતો.] (૫) પક્ષકદેશવૃત્તિ-સપક્ષવિપક્ષવ્યાપક— આનું ઉદાહરણ છે - આકાશ, કાલ, દિવ્, આત્મા અને મન દ્રવ્ય નથી કારણ કે તેઓ ક્ષણિક વિશેષ ગુણથી રહિત છે. [અહીં હેતુ 'ક્ષણિકવિશેષગુણરાહિત્ય' પક્ષકદેશમાં અર્થાત્ આત્મા અને આકાશમાં રહેતો નથી કારણ કે આત્મામાં સુખ, દુઃખ વગેરે ક્ષણિક વિશેષ ગુણો છે અને આકાશમાં શબ્દ ક્ષણિક વિશેષ ગુણ છે. પરંતુ હેતુ 'ક્ષણિકવિશેષગુણરાહિત્ય' પક્ષકદેશમાં અર્થાત્ કાલ,

દિક્ અને મનમાં છે. અને હેતુ 'ક્ષણિકવિશેષગુણરાહિત્ય' બધા સપક્ષો અને બધા વિપક્ષોમાં વ્યાપ્ત છે. અહીં જે દ્રવ્ય નથી તે બધી વસ્તુઓ સપક્ષ છે. ગુણો દ્રવ્યમાં જ રહે છે. એટલે હેતુ 'ક્ષણિકવિશેષગુણરાહિત્ય' બધા સપક્ષોમાં છે. અહીં બધા વિપક્ષો છે પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ આ ચાર જ દ્રવ્યો. તેમનામાં વિશેષ ગુણો હોવા છતાં તે ક્ષણિક નથી. એટલે બધા વિપક્ષો પણ ક્ષણિકવિશેષગુણરાહિત છે.] (૬) પક્ષ-વિપક્ષકદેશવૃત્તિ-સપક્ષવ્યાપી — તેનું ઉદાહરણ છે - દિક્, કાલ અને મન દ્રવ્યો નથી કારણ કે તેઓ અમૂર્ત છે. [અહીં અમૂર્તત્વ હેતુ પક્ષના એક દેશમાં રહે છે અને બીજા દેશમાં રહેતો નથી અર્થાત્ દિક્ અને કાલમાં રહે છે પરંતુ મનમાં રહેતો નથી. જેટલાં દ્રવ્યો છે તે વિપક્ષો છે. તેમાંથી અમૂર્તત્વ આકાશમાં રહે છે પરંતુ પૃથ્વી આદિમાં રહેતો નથી. સપક્ષ ગુણાદિ છે. તેમાં અમૂર્તત્વ હેતુ વ્યાપીને રહે છે.] (૭) પક્ષસપક્ષકદેશવૃત્તિ-વિપક્ષવ્યાપી — તેનું ઉદાહરણ છે — દિક્, કાલ અને મન દ્રવ્ય છે કારણ કે તે અમૂર્ત છે. [અહીં દ્રવ્યેતર પદાર્થો વિપક્ષ છે અને અમૂર્તત્વ તેમનામાં વ્યાપીને રહે છે.] (૮) પક્ષત્રયૈકદેશવૃત્તિ — અર્થાત્ પક્ષ, સપક્ષ અને વિપક્ષ ત્રણેના એકદેશમાં રહેનારો હેતુ. તેનું ઉદાહરણ છે — પૃથ્વી અનિત્ય છે કારણ કે તે પ્રત્યક્ષ છે. [અહીં પક્ષનો એક ભાગ પરમાણુરૂપ પૃથ્વી પ્રત્યક્ષ નથી પરંતુ પક્ષના અન્ય ભાગ કાર્યરૂપ પૃથ્વી પ્રત્યક્ષ છે. અપ્ અને તેજના દ્વયશુક પ્રત્યક્ષ નથી. તેથી હેતુ સપક્ષના એક દેશમાં રહેતો નથી પણ બીજા દેશમાં સ્થૂળ કાર્યરૂપ અપ્ આદિમાં રહે છે. અને નિત્ય પદાર્થો વિપક્ષો છે. તેમાંથી સામાન્ય પ્રત્યક્ષ છે અને આકાશ પ્રત્યક્ષ નથી. આમ પક્ષ, સપક્ષ અને વિપક્ષના એકદેશમાં જ પ્રત્યક્ષત્વ હેતુ રહે છે.] (૨૧)

49. ઉદાહરણદોષાનાહ—

સાધર્મ્યવૈધર્મ્યાધ્યામણ્ણવઘ્નૈ દૃષ્ટાન્તાભાસાઃ ॥૨૨॥

49. હવે આચાર્ય ઉદાહરણદોષો કહે છે —

સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યના ભેદ દ્વારા આઠ આઠ દૃષ્ટાન્તાભાસો થાય છે. (૨૨)

50. પરાર્થાનુમાનપ્રસ્તાવાદુદાહરણદોષા એવૈતે દૃષ્ટાન્તપ્રભવત્વાત્ તુ દૃષ્ટાન્તદોષા इत्युच्यन्ते । દૃષ્ટાન્તસ્ય ચ સાધર્મ્યવૈધર્મ્યભેદેન દ્વિવિધત્વાત્ પ્રત્યેકમ્ 'અણ્ણવઘ્નૈ' દૃષ્ટાન્તવદાભાસમાનાઃ 'દૃષ્ટાન્તાભાસાઃ' ભવન્તિ ॥૨૨॥

50. પરાર્થાનુમાનનું પ્રકરણ હોવાથી આ ઉદાહરણોના જ દોષો છે. પરંતુ દૃષ્ટાન્ત દ્વારા ઉત્પન્ન થતા હોવાથી તેમને દૃષ્ટાન્તદોષો કહ્યા છે. સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યના ભેદથી

દષ્ટાન્તના બે ભેદો થાય છે, પ્રત્યેક દષ્ટાન્તભેદના આઠ આઠ દોષ છે. જેઓ દષ્ટાન્તના લક્ષણથી રહિત હોવા છતાં દષ્ટાન્ત જેવા દેખાતા હોય તેઓ દષ્ટાન્તાભાસો છે. (૨૨)

51. તાનેવોદાહરતિ વિભજતિ ચ—

અમૂર્તત્વેન નિત્યે શબ્દે સાધ્યે કર્મ-પરિમાણુ-ઘટા:

સાધ્યસાધનોભયવિકલા: ॥૨૩॥

51. તે જ દષ્ટાન્તાભાસોને અને તેમના વિભાગોને આચાર્ય જણાવે છે—

અમૂર્તત્વ હેતુથી શબ્દની નિત્યતા સિદ્ધ કરવા માટે આપવામાં આવેલાં કર્મ, પરમાણુ અને ઘટ દષ્ટાન્તો ક્રમશઃ સાધ્યવિકલ, સાધનવિકલ અને ઉભયવિકલ છે. (૨૩)

52. નિત્ય: શબ્દ: અમૂર્તત્વાદિત્યસ્મિન્ પ્રયોગે કર્માદયો યથાસંજ્ઞયં સાધ્યાદિવિકલા: । તત્ર કર્મવદિતિ સાધ્યવિકલ:, અનિત્યત્વાત્ કર્મણ: । પરમાણુવદિતિ સાધનવિકલ:, મૂર્તત્વાત્ પરમાણુનામ્ । ઘટવદિતિ સાધ્યસાધનોભયવિકલ: અનિત્યત્વાન્મૂર્તત્વાચ્ચ ઘટસ્યેતિ । ઇતિ ત્રય: સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્તાભાસા: ॥૨૩॥

વૈધર્મ્યેણ પરમાણુકર્માકાશા: સાધ્યાદ્યવ્યતિરેકિણ: ॥૨૪॥

52. શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તે અમૂર્ત છે. આ અનુમાનપ્રયોગમાં કર્મ વગેરે દષ્ટાન્તો ક્રમશઃ સાધ્યાદિવિકલ છે. આ અનુમાનપ્રયોગમાં 'કર્મ જેમ' દષ્ટાન્ત સાધ્યવિકલ છે, કારણ કે કર્મ નિત્ય નથી; 'પરમાણુ જેમ' દષ્ટાન્ત સાધનવિકલ છે કારણ કે પરમાણુઓ અમૂર્ત નથી મૂર્ત છે; 'ઘટ જેમ' દષ્ટાન્ત સાધ્ય-સાધનોભયવિકલ છે કારણ કે ઘટ ન તો નિત્ય છે કે ન તો અમૂર્ત છે. આ ત્રણ સાધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસો છે. [તાત્પર્ય એ કે સાધર્મ્યદષ્ટાન્તમાં સાધ્ય અને સાધનરૂપ બન્ને ધર્મો હોવા જોઈએ પરંતુ અહીં આપવામાં આવેલાં દષ્ટાન્તોમાં કાં તો સાધ્યરૂપ ધર્મ નથી કાં તો સાધનરૂપ ધર્મ નથી કાં તો સાધ્ય અને સાધનરૂપ બન્ને ધર્મો નથી, એટલે તે સાધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસો છે. આમ સાધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસના ત્રણ ભેદ થાય — સાધ્યવિકલ, સાધનવિકલ અને સાધ્યસાધનોભયવિકલ.] (૨૩)

વૈધર્મ્ય દ્વારા આપવામાં આવેલાં પરમાણુ, કર્મ અને આકાશ દષ્ટાન્તો ક્રમશઃ સાધ્યાવ્યતિરેકી, સાધનાવ્યતિરેકી અને ઉભાયાવ્યતિરેકી છે. (૨૪)

53. નિત્યઃ શબ્દઃ અમૂર્ત્ત્વાદિત્યસ્મિન્નેવ પ્રયોગે 'પરમાણુકર્માકાશાઃ' સાધ્યસાધનોભયાવ્યતિરેકિણો દૃષ્ટાન્તભાસા ભવન્તિ । યન્નિત્યં ન ભવતિ તદમૂર્ત્તમપિ ન ભવતિ યથા પરમાણુરિતિ સાધ્યાવ્યતિરેકી, નિત્યત્વાત્ પરમાણૂનામ્ । યથા કર્મેતિ સાધનાવ્યાવૃત્તઃ, અમૂર્ત્ત્વાત્ કર્મણઃ । યથાકાશ-મિત્યુભયાવ્યાવૃત્તઃ, નિત્યત્વાદમૂર્ત્ત્વાચ્ચાકાશસ્યેતિ ત્રય એવ વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્તા-ભાસાઃ ॥૨૪॥

53. શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તે અમૂર્ત છે — આ જ અનુમાનપ્રયોગમાં પરમાણુ, કર્મ અને આકાશ દષ્ટાન્તો ક્રમશઃ સાધ્યાવ્યતિરેકી, સાધનાવ્યતિરેકી અને સાધ્યસાધનોભયાવ્યતિરેકી દષ્ટાન્તાભાસો છે. 'જે નિત્ય નથી તે અમૂર્ત નથી, જેમ કે પરમાણુ.' આ પ્રયોગમાં પરમાણુ સાધ્યાવ્યતિરેકી દષ્ટાન્તાભાસ છે કારણ કે પરમાણુ નિત્ય હોય છે. 'જે નિત્ય નથી તે અમૂર્ત નથી, જેમ કે કર્મ'. આ પ્રયોગમાં કર્મ સાધનાવ્યતિરેકી દષ્ટાન્તાભાસ છે કારણ કે કર્મ(ક્રિયા) અમૂર્ત છે. 'જે નિત્ય નથી તે અમૂર્ત નથી, જેમ કે આકાશ.' આ પ્રયોગમાં આકાશ સાધ્યસાધનોભયાવ્યતિરેકી દષ્ટાન્તાભાસ છે કારણ કે આકાશ નિત્ય પણ છે અને અમૂર્ત પણ છે. આ ત્રણ વૈધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસો છે. [વૈધર્મ્યદષ્ટાન્તામાં સાધ્યાભાવ અને સાધનાભાવ બન્ને હોવા જોઈએ પરંતુ અહીં આપવામાં આવેલાં દષ્ટાન્તોમાં કાં તો સાધ્યાભાવ નથી કાં તો સાધનાભાવ નથી કાં તો સાધ્યાભાવ-સાધનાભાવ ઉભય નથી એટલે તે વૈધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસો છે. આમ વૈધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસના ત્રણ ભેદો થાય — સાધ્યાવ્યતિરેકી, સાધનાવ્યતિરેકી અને સાધ્યસાધનોભયાવ્યતિરેકી.] (૨૪)

54. તથા—

વચનાદ્રાગે રાગાન્મરણધર્મકિચ્છિજ્જત્ત્વયોઃ સન્દિગ્ધસાધ્યાદ્યન્વય-
વ્યતિરેકા રથ્યાપુરુષાદયઃ ॥૨૫॥

54. તથા

'વચન' હેતુથી રાગ સિદ્ધ કરવામાં અને 'રાગ' હેતુથી મરણધર્મતા તથા અસર્વજ્ઞતા સિદ્ધ કરવામાં રથ્યાપુરુષ (રસ્તે જતો માણસ) આદિ દષ્ટાન્તો સંદિગ્ધસાધ્યાન્વય, સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેક વગેરે દષ્ટાન્તાભાસો છે. (૨૫)

55. સન્દિગ્ધસાધ્યસાધનોભયાન્વયાઃ સન્દિગ્ધસાધ્યસાધનોભય-વ્યતિરેકાશ્ચ ત્રયસ્ત્રયો દૃષ્ટાન્તાભાસા ભવન્તિ । કે ઇત્યાહ—'રથ્યાપુરુષાદયઃ' ।

કસ્મિન્ સાધ્યે ? । 'રાગે' 'મરણધર્મકિચ્છિજ્જત્વયોઃ' ચ । કસ્માદિત્યાહ—
'વચનાત્' 'રાગાત્' ચ । તત્ર સન્દિગ્ધસાધ્યધર્માન્વયો યથા વિવક્ષિતઃ
પુરુષવિશેષો રાગી વચનાદ્ રથ્યાપુરુષવત્ । સન્દિગ્ધસાધનધર્માન્વયો યથા
મરણધર્માઽયં રાગાત્ રથ્યાપુરુષવત્ । સન્દિગ્ધોભયધર્માન્વયો યથા
કિચ્છિજ્જોઽયં રાગાત્ રથ્યાપુરુષવદિતિ । એષુ પરચેતોવૃત્તીનાં દુરધિગમત્વેન
સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્તે રથ્યાપુરુષે રાગકિચ્છિજ્જત્વયોઃ સત્ત્વં સન્દિગ્ધમ્ । તથા
સન્દિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેકો યથા રાગી વચનાત્ રથ્યાપુરુષવત્ । સન્દિગ્ધસાધન-
વ્યતિરેકો યથા મરણધર્માઽયં રાગાત્ રથ્યાપુરુષવત્ । સન્દિગ્ધોભયવ્યતિરેકો
યથા કિચ્છિજ્જોઽયં રાગાત્ રથ્યાપુરુષવત્ । એષુ પૂર્વવત્ પરચેતોવૃત્તેર્દુસ્વય-
ત્વાદ્ધૈર્ધર્મ્યદૃષ્ટાન્તે રથ્યાપુરુષે રાગકિચ્છિજ્જત્વયોરસત્ત્વં સન્દિગ્ધમિતિ ॥૨૫॥

55. સંદિગ્ધસાધ્યાન્વય, સંદિગ્ધસાધનાન્વય અને સંદિગ્ધસાધ્યસાધનાન્વય એ ત્રણ તથા સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેક, સંદિગ્ધસાધનવ્યતિરેક અને સંદિગ્ધસાધ્યસાધનવ્યતિરેક એ ત્રણ એમ આ છ દષ્ટાન્તાભાસો સંદેહને કારણે બને છે. આ દષ્ટાન્તાભાસો ક્યા છે ? તેના ઉત્તરમાં કહ્યું છે કે રથ્યાપુરુષ વગેરે. ક્યા સાધ્યમાં ? રાગ અને મરણધર્મતા તથા અસર્વજ્ઞતા સાધ્યોને સિદ્ધ કરવામાં. શેનાથી સિદ્ધ કરવામાં ? તેના જવાબમાં કહે છે કે 'વચન' અને 'રાગ' હેતુથી. આ છ દષ્ટાન્તાભાસોનાં ઉદાહરણો નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) સંદિગ્ધસાધ્યાન્વય — અમુક પુરુષ રાગી છે કારણ કે તે વક્તા છે, જેમ કે રસ્તે જતો માણસ. (અહીં રસ્તે જતા માણસમાં સાધ્ય રાગનું હોવું સંદિગ્ધ છે, કારણ કે બીજાના ચિત્તની વૃત્તિ જાણવી મુશ્કેલ છે.) (૨) સંદિગ્ધસાધનાન્વય — આ પુરુષ મરણધર્મી છે, કારણ કે એનામાં રાગ છે, જેમ કે રસ્તે જતો માણસ. (અહીં રસ્તે જતા માણસમાં સાધન રાગનું હોવું સંદિગ્ધ છે.) (૩) સંદિગ્ધસાધ્યસાધનાન્વય — આ પુરુષ અસર્વજ્ઞ છે કારણ કે તે રાગી છે, જેમ કે રસ્તે જતો માણસ. (અહીં રસ્તે જતા માણસમાં સાધ્ય અસર્વજ્ઞતા અને સાધન રાગીપણું હોવાં સંદિગ્ધ છે, નિશ્ચિત નથી.)

બીજા પુરુષોના ચિત્તની વૃત્તિ જાણવી દુષ્કર છે. તેથી રસ્તે જતા માણસના ચિત્તમાં રાગ, અલ્પજ્ઞાન છે કે નહિ તેનો નિશ્ચિય થઈ શકતો નથી. અન્વય દષ્ટાન્તમાં સાધ્ય અને સાધન બન્નેનું અસ્તિત્વ નિશ્ચિત હોવું જરૂરી છે. તેમનું અસ્તિત્વ નિશ્ચિત ન હોતાં અર્થાત્ સંદિગ્ધ હોતાં ઉપર્યુક્ત ત્રણ દષ્ટાન્તાભાસો થાય છે.

(૪) સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેક — આ પુરુષ રાગી છે કારણ કે તે વચનો બોલે છે, જે

રાગી નથી હોતા તે વચનો બોલતા નથી, જેમ કે રસ્તે જતો માણસ. (અહીં રસ્તે જતા માણસમાં સાધ્ય રાગીપણાનો અભાવ નિશ્ચિત નથી. વ્યતિરેકદંદાન્તમાં સાધ્ય અને સાધન બન્નેનો અભાવ નિશ્ચિત હોવો જોઈએ.) (૫) સંદિગ્ધસાધનવ્યતિરેક — આ પુરુષ મરણધર્મા છે કારણ કે તે રાગી છે, જે રાગી નથી હોતા તે મરણધર્મા નથી હોતા, જેમ કે રસ્તે જતો માણસ. [અહીં દંદાન્તમાં સાધનનો અભાવ નિશ્ચિત નથી.] (૬) સંદિગ્ધોભયવ્યતિરેક — આ પુરુષ અલ્પજ છે કારણ કે તે રાગી છે, જે રાગી નથી હોતા તે અલ્પજ નથી હોતા, જેમકે રસ્તે જતો માણસ. [અહીં દંદાન્તમાં સાધ્ય અલ્પજતા અને સાધન રાગીપણું બન્નેનો અભાવ નિશ્ચિત નથી.]

આ બધાં દંદાન્તોમાં રાગ અને અલ્પજતાનો અભાવ નિશ્ચિત નથી કેમ કે બીજાની ચિત્તવૃત્તિને જાણવી દુષ્કર છે. (૨૫)

56. તથા—

વિપરીતાન્વયવ્યતિરેકૌ ॥૨૬॥

56. તથા

વિપરીતાન્વય અને વિપરીતવ્યતિરેક (દંદાન્તાભાસો) છે. (૨૬)

57. 'વિપરીતાન્વયઃ' 'વિપરીતવ્યતિરેકઃ' ચ દૃષ્ટાન્તાભાસૌ ભવતઃ । તત્ર વિપરીતાન્વયો યથા યત્ કૃતકં તદનિત્યમિતિ વક્તવ્યે યદનિત્યં તત્ કૃતકં યથા ઘટ ઇત્યાહ । વિપરીતવ્યતિરેકો યથા અનિત્યત્વાભાવે ન ભવત્યેવ કૃતકત્વમિતિ વક્તવ્યે કૃતકત્વાભાવે ન ભવત્યેવાનિત્યત્વં યથાકાશ ઇત્યાહ । સાધનધર્માનુવાદેન સાધ્યધર્મસ્ય વિધાનમિત્યન્વયઃ । સાધ્યધર્મવ્યાવૃત્ય-નુવાદેન સાધનધર્મવ્યાવૃત્તિવિધાનમિતિ વ્યતિરેકઃ । તયોરન્યથાભાવે વિપરીતત્વમ્ । યદાહ—

‘સાધ્યાનુવાદાલ્લિઙ્ગસ્ય વિપરીતાન્વયો વિધિઃ ।

હેત્વભાવે ત્વસત્સાધ્યં વ્યતિરેકવિપર્યયે ॥’ ઇતિ ॥૨૬॥

અપ્રદર્શિતાન્વયવ્યતિરેકૌ ॥૨૭॥

57. વિપરીતાન્વય અને વિપરીતવ્યતિરેક એ બે દંદાન્તાભાસો છે. સાધનના સદ્ભાવમાં સાધ્યનો સદ્ભાવ જ્યાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવતો હોય તે અન્વયદંદાન્ત

છે. તેનાથી વિપરીત પ્રયોગ કરવો તે વિપરીતાન્વયદષ્ટાન્તાભાસ છે. ઉદાહરણ - જે કૃતક હોય તે અનિત્ય હોય એમ કહેવું જોઈએ; તેના બદલે જે અનિત્ય હોય તે કૃતક હોય જેમકે ઘટ, એમ કહેવું તે વિપરીતાન્વયદષ્ટાન્તાભાસ છે.

સાધ્યના અભાવમાં સાધનનો અભાવ જ્યાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવતો હોય તે વ્યતિરેકદષ્ટાન્ત છે. તેનાથી વિપરીત પ્રયોગ કરવો તે વિપરીતવ્યતિરેકદષ્ટાન્તાભાસ છે. ઉદાહરણ — જે અનિત્ય નથી તે કૃતક નથી એમ કહેવું જોઈએ; તેના બદલે જે કૃતક નથી તે અનિત્ય નથી જેમ કે આકાશ એમ કહેવું તે વિપરીતવ્યતિરેકદષ્ટાન્તાભાસ છે.

સાધનરૂપ ધર્મનો અનુવાદ કરીને સાધ્યરૂપ ધર્મનું વિધાન કરવું એ અન્વય છે. સાધ્યરૂપ ધર્મના અભાવનો અનુવાદ કરીને સાધનરૂપ ધર્મના અભાવનું વિધાન કરવું એ વ્યતિરેક છે. અન્વય અને વ્યતિરેકનો અન્યથાભાવ એ વિપરીતાન્વય અને વિપરીતવ્યતિરેક છે. કહ્યું પણ છે, “સાધ્યરૂપ ધર્મનો અનુવાદ કરીને સાધનરૂપ ધર્મનું વિધાન કરવું એ વિપરીતાન્વય છે અને સાધનના અભાવનો અનુવાદ કરીને સાધ્યના અભાવનું વિધાન કરવું એ વિપરીતવ્યતિરેક છે.” (૨૬)

[વળી,] અપ્રદર્શિતાન્વય અને અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક [નામનાં ખીજા બે દષ્ટાન્તાભાસો છે.] (૨૭)

58. ‘અપ્રદર્શિતાન્વયઃ’ ‘અપ્રદર્શિતવ્યતિરેકઃ’ ચ દૃષ્ટાન્તાભાસૌ । एतौ च प्रमाणस्यानुपदर्शनाद्भवतो न तु वीप्सासर्वावधारणपदानामप्रयोगात्, सत्स्वपि तेष्वसति प्रमाणे तयोरसिद्धेरिति । साध्यविकलसाधनविकलोभय-विकलाः, सन्दिग्धसाध्यान्यवयसन्दिग्धसाधनान्वयसन्दिग्धोभयान्वयाः, विपरीतान्वयः, अप्रदर्शितान्वयश्चेत्यष्टौ साधर्म्यदृष्टान्ताभासाः । साध्याव्यावृत्त-साधनाव्यावृत्तोभयाव्यावृत्ताः, सन्दिग्धसाध्यव्यावृत्तिसन्दिग्धसाधनव्यावृत्ति-सन्दिग्धोभयव्यावृत्तयः, विपरीतव्यतिरेकः, अप्रदर्शितव्यतिरेकश्चेत्यष्टावेव वैधर्म्यदृष्टान्ताभासा भवन्ति ।

58. અન્વયને ન દર્શાવવો તે પણ દષ્ટાન્તાભાસ છે અને વ્યતિરેકને ન દર્શાવવો તે પણ દષ્ટાન્તાભાસ છે. આ બે-દષ્ટાન્તાભાસ તર્ક નામના વ્યાખ્યાનાલક પ્રમાણને ન દર્શાવવાના કારણે થાય છે, વીપ્સા, સર્વ અને અવધારણ પદોનો પ્રયોગ ન કરવાના કારણે થતા નથી, કારણ કે તે પદોનો પ્રયોગ થયો હોય પરંતુ પ્રમાણ ન હોય તો અન્વય

અને વ્યતિરેકની સિદ્ધિ થતી નથી.

[તાત્પર્ય આ છે. 'પટ અનિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક છે, ઘટની જેમ' અહીં ઘટ દષ્ટાન્ત અપ્રદર્શિતાન્વયદષ્ટાન્તાભાસ છે કારણ કે અન્વય દષ્ટાન્ત પૂર્વે અન્વયવ્યાપ્તિ કહેવામાં આવી નથી. 'જે જે કૃતક હોય તે અનિત્ય હોય' આ અન્વયવ્યાપ્તિ કહેવી જોઈએ. 'પરમાણુ અનિત્ય નથી કારણ કે તે કૃતક નથી, આકાશની જેમ' અહીં આકાશ દષ્ટાન્ત અપ્રદર્શિતવ્યતિરેકદષ્ટાન્તાભાસ છે કારણ કે વ્યતિરેક દષ્ટાન્ત પૂર્વે વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ કહેવામાં નથી આવી. 'જે અનિત્ય નથી હોતું તે કૃતક નથી હોતું' આ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ કહેવી જોઈએ.]

બધા મળીને સાધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસ અને વૈધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસના આઠ-આઠ ભેદ થયા.

સાધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસના આઠ ભેદો — (૧) સાધ્યવિકલ, (૨) સાધનવિકલ, (૩) સાધ્યસાધનોભયવિકલ, (૪) સંદિગ્ધસાધ્યાન્વય, (૫) સંદિગ્ધસાધનાન્વય, (૬) સંદિગ્ધસાધ્યસાધનોભયાન્વય, (૭) વિપરીતાન્વય અને (૮) અપ્રદર્શિતાન્વય.

વૈધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસના આઠ ભેદો — (૧) સાધ્યાવ્યતિરેક (અપર નામ સાધ્યાવ્યાવૃત્ત), (૨) સાધનાવ્યતિરેક, (૩) સાધ્યસાધનોભયાવ્યતિરેક, (૪) સંદિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેક, (૫) સંદિગ્ધસાધનવ્યતિરેક, (૬) સંદિગ્ધસાધ્યસાધનોભયવ્યતિરેક, (૭) વિપરીતવ્યતિરેક અને (૮) અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક.

59. નન્વનન્વયાવ્યતિરેકાવપિ કૈશ્ચિદ્ દૃષ્ટાન્તાભાસાવુક્તૌ, યથા રગાદિમાનયં વચનાત્ । અત્ર સાધર્મ્યદૃષ્ટાન્તે આત્મનિ રગવચનયોઃ સત્યપિ સાહિત્યે, વૈધર્મ્યદૃષ્ટાન્તે ચોપલખણ્ડે સત્યામપિ સહ નિવૃત્તૌ પ્રતિબન્ધાભાવે- નાન્વયવ્યતિરેકયોરભાવ इत्यનન્વયાવ્યતિરેકૌ । તૌ કસ્માદિહ નોક્તૌ ? । ઉચ્યતે—તાભ્યાં પૂર્વે ન ભિદ્યન્ત इति સાધર્મ્યવૈધર્મ્યાભ્યાં પ્રત્યેકમષ્ટાવેવ દૃષ્ટાન્તાભાસા ભવન્તિ । યદાહુઃ—

“લિઙ્ગસ્યાનન્વયા અષ્ટાવષ્ટાવવ્યતિરેકિણઃ ।

નાન્યથાનુપપન્નત્વં કથંચિત્ ઊચ્યાપયન્ત્યમી ॥” ઇતિ ॥૨૭॥

59. શંકા — કેટલાક આચાર્યોએ અનન્વયદષ્ટાન્તાભાસ અને અવ્યતિરેક-દષ્ટાન્તાભાસ પણ કહ્યા છે. ઉદાહરણાર્થ, 'આ પુરુષ રાગાદિમાન છે કારણ કે તે વક્તા છે.' અહીં સાધર્મ્યદષ્ટાન્ત આત્મામાં રાગ અને વચન બન્ને સાથે હોય છે અને

વૈધર્મ્યદષ્ટાન્ત પાષાણખંડમાં બન્નેનો અભાવ હોય છે. અર્થાત્ ‘જે વક્તા હોય છે તે રાગાદિમાનુ હોય છે, જેમ કે સંસારી આત્મા (સાધર્મ્યદષ્ટાન્ત)’, અને ‘જે રાગાદિમાન નથી હોતા તે વક્તા પણ નથી હોતા, જેમ કે પાષાણખંડ (વૈધર્મ્યદષ્ટાન્ત). આમ સાધ્ય અને સાધન સાથે સાથે અને સાધ્યાભાવ અને સાધનાભાવ પણ સાથે સાથે હોવા છતાં સાધ્ય અને સાધન વચ્ચે અન્વય અને વ્યતિરેકનો વાસ્તવમાં અભાવ છે કારણ કે સાધ્ય સાથે સાધનનો અવિનાભાવસંબંધ નથી. [પરિણામે કોઈ આત્મામાં વક્તૃત્વ હોવા છતાં રાગાદિનો અભાવ હોય છે.] તેથી વચન હેતુનો રાગાદિ સાધ્ય સાથે અવિનાભાવ ન હોવાથી અનન્વય અને અવ્યતિરેક દોષો આવે છે. તો પછી આપે અનન્વયદષ્ટાન્તાભાસ અને અવ્યતિરેકદષ્ટાન્તાભાસને કેમ અહીં ગણાવ્યા નથી ?

સમાધાન — પૂર્વોક્ત ભેદો આ બેથી જુદા નથી. [એટલે તે બધા અનન્વય અને અવ્યતિરેકરૂપ જ છે. તેથી આ બે ભેદોને જુદા જણાવવાની જરૂર નથી.] એટલે સાધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસ (અનન્વયદષ્ટાન્તાભાસ) અને વૈધર્મ્યદષ્ટાન્તાભાસ (અવ્યતિરેક-દષ્ટાન્તાભાસ) એ બેમાંથી પ્રત્યેકના આઠ આઠ ભેદો થાય છે. કહ્યું પણ છે, “સાધનના અનન્વય આઠ છે અને અવ્યતિરેક પણ આઠ છે. આ આઠ આઠ દષ્ટાન્તાભાસો સાધનના અન્યથાઅનુપપન્નત્વના અભાવને (અર્થાત્ સાધનના અવિનાભાવના અભાવને) જ એક રીતે તો જણાવે છે.” (૨૭)

60. અવસિતં પરાર્થાનુમાનમિદાનોં તત્રાન્તરીયકં દૂષણં લક્ષયતિ—

સાધનદોષોદ્ભાવનં દૂષણમ્ ॥૨૮॥

60. પરાર્થાનુમાન[નિરૂપણ] સમાપ્ત થયું. હવે તેની સાથે સંબંધ રાખતા દૂષણનું લક્ષણ આચાર્ય આપે છે—

સાધનના દોષોને પ્રગટ કરવા તે દૂષણ છે. (૨૮)

61. ‘સાધનસ્ય’ પરાર્થાનુમાનસ્ય ચે અસિદ્ધવિરુદ્ધાદયો ‘દોષાઃ’ પૂર્વમુક્તાસ્તેષામુદ્ભાવ્યતે પ્રકાશ્યતેડનેનેતિ ‘ઉદ્ભાવનમ્’ સાધનદોષોદ્ભાવકં વચનં ‘દૂષણમ્’ । ઉત્તરત્રાભૂતગ્રહણાદિહ ભૂતદોષોદ્ભાવના દૂષણેતિ સિદ્ધમ્ ॥૨૮॥

61 સાધનના અર્થાત્ પરાર્થાનુમાનના જે અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ વગેરે દોષો પહેલાં દર્શાવ્યા છે તેમને પ્રગટ કરનારું વચન દૂષણ છે. પછીના (૨૮મા) સૂત્રમાં ‘અભૂત’ (અર્થાત્ અવિદ્યમાન) પદ મૂક્યું હોઈ અહીં ભૂત (વિદ્યમાન) દોષોને પ્રગટ કરવા તે

દૂષણ છે, એ સિદ્ધ થાય છે. (૨૮).

62. દૂષણલક્ષણે દૂષણાભાસલક્ષણં સુજ્ઞાનમેવ ભેદપ્રતિપાદનાર્થં તુ તલ્લક્ષણમાહ—

અભૂતદોષોદ્ભાવનાનિ દૂષણાભાસા જાત્યુત્તરાણિ ॥૨૯॥

62. દૂષણનું લક્ષણ કહેતાં દૂષણાભાસનું લક્ષણ સરળતાથી સમજાઈ જાય છે જ, પરંતુ તેના ભેદોનું નિરૂપણ કરવા માટે તેનું લક્ષણ આચાર્ય જણાવે છે —

જે દોષો છે જ નહિ તેમને પ્રગટ કરવા તે દૂષણાભાસો જાત્યુત્તરો છે. (૨૯)

63. અવિદ્યમાનાનાં સાધનદોષાણાં પ્રતિપાદનાન્યદૂષણાન્યપિ દૂષણવદા-
ભાસમાનાનિ 'દૂષણાભાસાઃ' । તાનિ ચ 'જાત્યુત્તરાણિ' । જાતિશબ્દઃ
સાદૃશ્યવચનઃ । ઉત્તરસદૃશાનિ જાત્યુત્તરાણિ ઉત્તરસ્થાનપ્રયુક્તત્વાત્ । ઉત્તર-
સદૃશાનિ જાત્યુત્તરાણિ । જાત્યા સાદૃશ્યેનોત્તરાણિ જાત્યુત્તરાણિ । તાનિ ચ
સમ્યગ્ધેતૌ હેત્વાભાસે વા વાદિના પ્રયુક્તે ઇટિતિ તદ્દોષતત્ત્વાપ્રતિભાસે હેતુપ્રતિ-
બિમ્બનપ્રાયાણિ પ્રત્યવસ્થાનાન્યનન્તત્વાત્ પરિસદ્ધિઃ સ્વ્યાતું ન શક્યન્તે, તથાપ્ય-
ક્ષપાદદર્શિતદિશા સાધર્મ્યાદિપ્રત્યવસ્થાનભેદેન સાધર્મ્યવૈધર્મ્યોત્કર્ષાપકર્ષ-
વર્ણ્યાવર્ણ્યવિકલ્પસાધ્યપ્રાપ્ત્યપ્રાપ્તિપ્રસન્નપ્રતિદૃષ્ટાન્તાનુત્પત્તિસંશયપ્રકરણા-
હેત્વર્થાપત્યવિશેષોપપત્યુપલબ્ધ્યનુપલબ્ધિનિત્યાનિત્યકાર્યસમરૂપતયા
ચતુર્વિંશતિરુપદર્શ્યન્તે ।

63. જે સાધનદોષો વાસ્તવમાં અવિદ્યમાન છે તેમને પ્રગટ કરવા તે દૂષણાભાસો છે, અર્થાત્ અદૂષણો હોવા છતાં દૂષણ જેવા દેખાય છે. તેમને જાત્યુત્તરો પણ કહેવામાં આવે છે. [તાત્પર્ય એ છે કે સાધનમાં દોષ ન હોવા છતાં દોષનો આરોપ કરવો એ દૂષણાભાસ છે. આ આરોપ સાદૃશ્યનો દુરુપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે.]

'જાત્યુત્તર'પદમાં 'જાતિ' શબ્દ સાદૃશ્યનો વાચક છે. તેથી જેઓ ઉત્તર સદૃશ હોય તેઓ જાત્યુત્તરો છે. ઉત્તરના સ્થાને પ્રયુક્ત હોવાના કારણે જેઓ ઉત્તરસદૃશ છે તેઓ જાત્યુત્તરો છે. અથવા જાતિના કારણે અર્થાત્ સાદૃશ્યના કારણે જેઓ ઉત્તર તરીકે સમજાય તેઓ જાત્યુત્તરો છે.

વાદીએ સમગ્રીન હેતુનો યા હેત્વાભાસનો પ્રયોગ કર્યો. પ્રતિવાદીને તેમાં ઝટ કોઈ દોષ ન સૂઝતાં તે હેતુસદૃશ જણાતો કોઈ અષ્ટપદ પ્રયોગ કરી વાદીના હેતુનું નિરસન

કરે છે. નિરસનના આ પ્રકારો અગણિત છે. તેમની કોઈ નિયત સંખ્યા હોઈ શકે નહિ તેમ છતાં અક્ષપાદ મુનિએ પોતાના ન્યાયસૂત્રમાં દર્શાવેલી દિશા અનુસાર જાત્યુત્તરો અર્થાત્ જાતિઓ ચોવીસ જણાવવામાં આવે છે. તેમનાં નામ આ મુજબ છે — (૧) સાધર્મ્યસમા, (૨) વૈધર્મ્યસમા, (૩) ઉત્કર્ષસમા, (૪) અપકર્ષસમા, (૫) વર્ણ્યસમા, (૬) અવર્ણ્યસમા, (૭) વિકલ્પસમા, (૮) સાધ્યસમા, (૯) પ્રાપ્તિસમા, (૧૦) અપ્રાપ્તિસમા, (૧૧) પ્રસંગસમા, (૧૨) પ્રતિદષ્ટાન્તસમા, (૧૩) અનુત્પત્તિસમા, (૧૪) સંશયસમા, (૧૫) પ્રકરણસમા, (૧૬) અહેતુસમા, (૧૭) અર્થાપત્તિસમા, (૧૮) અવિશેષસમા, (૧૯) ઉપપત્તિસમા, (૨૦) ઉપલબ્ધિસમા, (૨૧) અનુપલબ્ધિસમા, (૨૨) નિત્યસમા, (૨૩) અનિત્યસમા, અને (૨૪) કાર્યસમા.

64. તત્ર સાધર્મ્યેણ પ્રત્યવસ્થાનં સાધર્મ્યસમા જાતિઃ । યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ કૃતકત્વાત્ ઘટવદિતિ પ્રયોગે કૃતે સાધર્મ્યપ્રયોગેનૈવ પ્રત્યવસ્થાનમ્— નિત્યઃ શબ્દો નિરવયવત્વાદાકાશવત્ । ન ચાસ્તિ વિશેષહેતુર્ઘટસાધર્મ્યાત્ કૃતકત્વાદનિત્યઃ શબ્દો ન પુનરાકાશસાધર્મ્યાન્નિરવયવત્વાન્નિત્ય ઇતિ ૧ । વૈધર્મ્યેણ પ્રત્યવસ્થાનં વૈધર્મ્યસમા જાતિઃ । યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ કૃતકત્વાદિત્યત્રૈવ પ્રયોગે સ એવ પ્રતિહેતુર્વૈધર્મ્યેણ પ્રયુજ્યતે—નિત્યઃ શબ્દો નિરવયવત્વાત્; અનિત્યં હિ સાવયવં દૃષ્ટં ઘટાદીતિ । ન ચાસ્તિ વિશેષહેતુર્ઘટસાધર્મ્યાત્કૃતકત્વાદનિત્યઃ શબ્દો ન પુનસ્તદ્વૈધર્મ્યાન્નિરવયવત્વાન્નિત્ય ઇતિ ૨ । ઉત્કર્ષાપકર્ષાભ્યાં પ્રત્યવસ્થાનમુત્કર્ષાપકર્ષસમે જાતી । તત્રૈવ પ્રયોગે દૃષ્ટાન્તધર્મકચ્છિત્ સાધ્યધર્મિણ્યાપાદયન્નુત્કર્ષસમાં જાતિં પ્રયુક્તે—યદિ ઘટવત્ કૃતકત્વાદનિત્યઃ શબ્દો ઘટવદેવ મૂર્તોઽપિ ભવતુ । ન ચેન્મૂર્તો ઘટવદનિત્યોઽપિ મા ભૂદિતિ શબ્દે ધર્માન્તરોત્કર્ષમાપાદયતિ ૩ । અપકર્ષસ્તુ ઘટઃ કૃતકઃ સન્નશ્રાવણો દૃષ્ટ એવં શબ્દોપ્યસ્તુ । નો ચેદ્ ઘટવદનિત્યોઽપિ મા ભૂદિતિ શબ્દે શ્રાવણત્વધર્મમપકર્ષતીતિ ૪ । વર્ણ્યાવર્ણ્યાભ્યાં પ્રત્યવસ્થાનં વર્ણ્યાવર્ણ્યસમે જાતી । સ્થ્યાપનીયો વર્ણ્યસ્તદ્વિપરીતોઽવર્ણ્યઃ । તાવેતૌ વર્ણ્યાવર્ણ્યૌ સાધ્યદૃષ્ટાન્તધર્મૌ વિપર્યસ્યન્ વર્ણ્યાવર્ણ્યસમે જાતી પ્રયુક્તે—યથાવિધઃ શબ્દધર્મઃ કૃતકત્વાદિર્ન તાદૃઘટધર્મો યાદઘટધર્મો ન તાદૃક્ શબ્દધર્મ ઇતિ ૫-૬ । ધર્માન્તરવિકલ્પેન પ્રત્યવસ્થાનં વિકલ્પસમા જાતિઃ । યથા કૃતકં કિચ્છિન્મૃદુ

दृष्टं राङ्गवशय्यादि, किञ्चित्कठिनं कुठारादि, एवं कृतकं किञ्चिदनित्यं भविष्यति घटादि किञ्चिन्नित्यं शब्दादीति ७ । साध्यसाम्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः । यथा— यदि यथा घटस्तथा शब्दः, प्राप्तं तर्हि यथा शब्दस्तथा घट इति । शब्दश्च साध्य इति घटोऽपि साध्यो भवतु । ततश्च न साध्यः साध्यस्य दृष्टान्तः स्यात् । न चेदेवं तथापि वैलक्षण्यात्सुतरामदृष्टान्त इति ८ । प्राप्त्यप्राप्तिकल्प्याभ्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्तिसमे जाती । यथा यदेतत् कृतकत्वं त्वया साधनमुपन्यस्तं तर्त्कि प्राप्य साधयत्यप्राप्य वा ? । प्राप्य चेत्; द्वयोर्विद्यमानयोरेव प्राप्तिर्भवति, न सदसतोरिति । द्वयोश्च सत्त्वात् किं कस्य साध्यं साधनं वा ? ९ । अप्राप्य तु साधनत्वमयुक्तमतिप्रसङ्गादिति १० । अतिप्रसङ्गापादनेन प्रत्यवस्थानं प्रसङ्गसमा जातिः । यथा यदनित्यत्वे कृतकत्वं साधनं कृतकत्व इदानीं किं साधनम् ? । तत्साधनेऽपि किं साधनमिति ? ११ । प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकत्वात् घटवदित्युक्ते जातिवाद्याह—यथा घटः प्रयत्नानन्तरीयकोऽनित्यो दृष्ट एवं प्रतिदृष्टान्त आकाशं नित्यमपि प्रयत्नानन्तरीयकं दृष्टम्, कूपखननप्रयत्नानन्तरमुपलम्भादिति । न चेदमनैकान्तिकत्वोद्भावनम्, भङ्ग्यन्तरेण प्रत्यवस्थानात् १२ । अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा जातिः । यथा अनुत्पन्ने शब्दाख्ये धर्मिणि कृतकत्वं धर्मः क्व वर्तते ? । तदेवं हेत्वभावादसिद्धिरनित्यत्वस्येति १३ । साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा वा या जातिः पूर्वमुदाहृता सैव संशयेनोपसंह्रियमाणा संशयसमा जातिर्भवति । यथा किं घटसाधर्म्यात् कृतकत्वादनित्यः शब्द उत तद्वैधर्म्यादाकाशसाधर्म्याद्वा निरवयवत्वान्नित्य इति ? १४ । द्वितीयपक्षोत्थापनबुद्ध्या प्रयुज्यमाना सैव साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा वा जातिः प्रकरणसमा भवति । तत्रैव अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवदिति प्रयोगे—नित्यः शब्दः श्रावणत्वाच्छब्दत्ववदिति उद्भावनप्रकारभेदमात्रे सति नानात्वं द्रष्टव्यम् १५ । त्रैकाल्यानुपपत्त्या हेतोः प्रत्यवस्थानमहेतुसमा जातिः । यथा हेतुः साधनम् । तत् साध्यात् पूर्वं पश्चात् सह वा भवेत् ? । यदि पूर्वम्; असति साध्ये तत् कस्य साधनम् ? । अथ

पश्चात् साधनम्; पूर्वं तर्हि साध्यम्, तस्मिंश्च पूर्वसिद्धे किं साधनेन ? । अथ युगपत् साध्यसाधने; तर्हि तयोः सव्येतरगोविषाणयोरिव साध्यसाधनभाव एव न भवेदिति १६ । अर्थापत्त्या प्रत्यवस्थानमर्थापत्तिसमा जातिः । यद्यनित्यसाधर्म्यात् कृतकत्वादनित्यःशब्दः, अर्थादापद्यते नित्यसाधर्म्यान्नित्य इति । अस्ति चास्य नित्येनाकाशादिना साधर्म्यं निरवयवत्वमित्युद्धावनप्रकारभेद एवायमिति १७ । अविशेषापादनेन प्रत्यवस्थानमविशेषसमा जातिः । यथा यदि शब्दघटयोरैको धर्मः कृतकत्वमिष्यते तर्हि समानधर्मयोगात्तयोरविशेषे तद्भूदेव सर्वपदार्थानामविशेषः प्रसज्यत इति १८ । उपपत्त्या प्रत्यवस्थानमुपपत्तिसमा जातिः । यथा यदि कृतकत्वोपपत्त्या शब्दस्यानित्यत्वम्, निरवयवत्वोपपत्त्या नित्यत्वमपि कस्मान्न भवति ? । पक्षद्वयोपपत्त्याऽनध्यवसायपर्यवसानत्वं विवक्षितमित्युद्धावनप्रकारभेद एवायम् १९ । उपलब्ध्या प्रत्यवस्थानमुपलब्धिसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्दः प्रयत्नान्तरीयकत्वादिति प्रयुक्ते प्रत्यवतिष्ठते—न खलु प्रयत्नान्तरीयकत्वमनित्यत्वे साधनम्; साधनं हि तदुच्यते येन विना न साध्यमुपलभ्यते । उपलभ्यते च प्रयत्नान्तरीयकत्वेन विनाऽपि विद्युदादावनित्यत्वम् । शब्देऽपि वृत्तिद्वायुवेगभज्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथैवेति २० । अनुपलब्ध्या प्रत्यवस्थानमनुपलब्धिसमा जातिः । यथा तत्रैव प्रयत्नान्तरीयकत्वहेतावुपन्यस्ते सत्याह जातिवादी—न प्रयत्नकार्यः शब्दः प्रागुच्चारणादस्त्येवासावावरणयोगात् नोपलभ्यते । आवरणानुपलम्भेऽप्यनुपलम्भान्नास्त्येव शब्द इति चेत्; न, आवरणानुपलम्भेऽप्यनुपलम्भसद्भावात् । आवरणानुपलम्भेश्चानुपलम्भादभावः । तदभावे चावरणोपलम्भेर्भावो भवति । ततश्च मृदन्तरितमूलकीलोदकादिवदावरणोपलम्भिकृतमेव शब्दस्य प्रागुच्चारणादग्रहणमिति प्रयत्नकार्यत्वाभावान्नित्यः शब्द इति २१ । साध्यधर्मनित्यानित्यत्वविकल्पेन शब्दनित्यत्वापादनं नित्यसमा जातिः । यथा अनित्यः शब्द इति प्रतिज्ञाते जातिवादी विकल्पयति—येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा किमनित्या नित्या वेति ? । यद्यनित्या; तदियमवश्यमपायिनीत्यनित्यताया अपायान्नित्यः शब्दः ।

અથાનિત્યતા નિત્યૈવ; તથાપિ ધર્મસ્ય નિત્યત્વાત્તસ્ય ચ નિરાશ્રયસ્યાનુપપ-
 તેસ્તદાશ્રયભૂતઃ શબ્દોઽપિ નિત્યો ભવેત્, તદનિત્યત્વે તદ્ધર્મનિત્યત્વાયોગાદિત્યુ-
 ભયથાપિ નિત્યઃ શબ્દ ઇતિ ૨૨ । સર્વભાવાનિત્યત્વોપપાદનેન પ્રત્યવસ્થાનમ-
 નિત્યસમા જાતિઃ । યથા ઘટેન સાધર્મ્યમનિત્યેન શબ્દસ્યાસ્તીતિ તસ્યાનિત્યત્વં
 યદિ પ્રતિપાદ્યતે, તદ્ ઘટેન સર્વપદાર્થાનામસ્ત્યેવ કિમપિ સાધર્મ્યમિતિ
 તેષામપ્યનિત્યત્વં સ્યાત્ । અથ પદાર્થાન્તરાણાં તથાભાવેઽપિ નાનિત્યત્વમ્;
 તર્હિ શબ્દસ્યાપિ તન્મા ભૂદિતિ । અનિત્યત્વમાત્રાપાદનપૂર્વકવિશેષોદ્ભાવનાચ્ચા-
 વિશેષસમાતો ભિન્નેયં જાતિઃ ૨૩ । પ્રયત્નકાર્યનાનાત્વોપન્યાસેન પ્રત્યવસ્થાનં
 કાર્યસમા જાતિઃ । યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ પ્રયત્નનન્તરીયકત્વાદિત્યુક્તે
 જાતિવાદ્યાહ— પ્રયત્નસ્ય દ્વૈરૂપ્યં દૃષ્ટમ્—કિञ્ચિદસદેવ તેન જન્યતે યથા ઘટાદિ,
 કિञ્ચિત્સદેવાવરણવ્યુદાસાદિનાઽભિવ્યજ્યતે યથા મૃદન્તરિતમૂલકીલાદિ, एवं
 પ્રયત્નકાર્યનાનાત્વાદેષ પ્રયત્નેન શબ્દો વ્યજ્યતે જન્યતે વેતિ સંશય ઇતિ ।
 સંશયાપાદનપ્રકારભેદાચ્ચ સંશયસમાતઃ કાર્યસમા જાતિર્ભિદ્યતે ૨૪ ।

64. (૧) સાધર્મ્યસમા — સાધર્મ્ય દેખાડી નિરાસ કરવો તે સાધર્મ્યસમા જાતિ છે.
 ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક છે, ઘટની જેમ’ આવો પ્રયોગ કરવામાં
 આવતાં વિરોધી વ્યક્તિ સાધર્મ્યપ્રયોગ કરી ખંડન કરે છે અને કહે છે ‘શબ્દ નિત્ય છે
 કારણ કે તે નિરવયવ છે, આકાશની જેમ.’ ઘટની સમાન કૃતક હોવાથી શબ્દ અનિત્ય
 હોય તો આકાશની સમાન નિરવયવ હોવાથી શબ્દને નિત્ય હોતાં રોકનારું કોઈ વિશેષ
 કારણ નથી.

(૨) વૈધર્મ્યસમા — વિસદશતા દર્શાવીને નિરાસ કરવો તે વૈધર્મ્યસમા જાતિ છે.
 તેનું ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક છે, ઘટની જેમ’ એવો પ્રયોગ
 કરવામાં આવતાં ત્યાં જ વૈધર્મ્ય દ્વારા વિરોધી હેતુનો પ્રયોગ કરવો — ‘શબ્દ નિત્ય છે
 કારણ કે તે નિરવયવ છે, જે અનિત્ય હોય છે તે સાવયવ હોય છે, ઘટની જેમ.’ જો
 ઘટની સમાન કૃતક હોવાથી શબ્દ અનિત્ય હોય તો ઘટથી વિસદશ નિરવયવ હોવાથી
 શબ્દને નિત્ય હોતાં રોકનારું કોઈ વિશેષ કારણ નથી.

(૩) ઉત્કર્ષસમા — ઉત્કર્ષ (અધિકતા) દર્શાવીને હેતુનો નિરાસ કરવો તે ઉત્કર્ષસમા
 જાતિ છે. પહેલાંના જ પ્રયોગમાં દષ્ટાન્તના (સપક્ષના) કોઈ ધર્મનું સાધ્યધર્મીમાં (પક્ષમાં)
 આપાદન કરનારી ઉત્કર્ષસમા જાતિ છે. તેનું ઉદાહરણ — જો ઘટની સમાન કૃતક

હોવાથી શબ્દ અનિત્ય હોય તો ઘટની સમાન તે મૂર્ત પણ હોવો જોઈએ. જો તે ઘટની સમાન મૂર્ત ના હોય તો તે ઘટની સમાન અનિત્ય પણ ન હો.

(૪) અપકર્ષસમા — અપકર્ષ (ન્યૂનતા) દર્શાવીને નિરાસ કરવો તે અપકર્ષસમા જ્ઞાતિ છે. ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક છે, ઘટની જેમ’ એમ કહેવામાં આવતાં આનું આ પ્રમાણે ખંડન કરવું તે અપકર્ષસમા જ્ઞાતિ છે — ‘ઘટ કૃતક હોવા સાથે શ્રાવણ નથી તો તે જ પ્રમાણે શબ્દ પણ શ્રાવણ ન હોવો જોઈએ. જો શબ્દ ઘટની જેમ અશ્રાવણ ન હોય તો તે ઘટની જેમ અનિત્ય પણ ન હો. અહીં શબ્દમાં શ્રાવણત્વ ધર્મની ન્યૂનતાની આપત્તિ આપી ખંડન કરવામાં આવ્યું છે.

(૫-૬) વર્ણ્યસમા-અવર્ણ્યસમા — વર્ણ્ય અને અવર્ણ્ય દ્વારા નિરાસ કરવો તે ક્રમશઃ વર્ણ્યસમા જ્ઞાતિ અને અવર્ણ્યસમા જ્ઞાતિ છે. ખ્યાપનીય અર્થાત્ સાધ્ય (જેને સિદ્ધ કરવાનો હોય તે) ધર્મ વર્ણ્ય છે. તેનાથી વિપરીત જે સિદ્ધ ધર્મ હોય તે અવર્ણ્ય છે. સાધ્યધર્મીનો (પક્ષનો) ધર્મ અને દષ્ટાન્તનો ધર્મ વિપરીત છે એ દર્શાવવું વર્ણ્યસમા જ્ઞાતિ અને અવર્ણ્યસમા જ્ઞાતિ છે. [‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક છે, ઘટની જેમ’ આ પ્રયોગમાં સાધ્યધર્મી (પક્ષ) શબ્દ છે અને ઘટ દષ્ટાન્ત છે. પક્ષમાં જે ધર્મ સિદ્ધ કરવાનો હોય તે ધર્મ (અનિત્યત્વ) અને દષ્ટાન્તનો ધર્મ (અનિત્યત્વ) એક જ હોવો જોઈએ. પરંતુ ખંડન કરનાર કહે છે કે તે ધર્મ એક નથી, કારણ કે પક્ષનો ધર્મ અનિત્યત્વ હજુ સિદ્ધ કરવાનો છે જ્યારે દષ્ટાન્તનો ધર્મ અનિત્યત્વ તો સિદ્ધ છે. એટલે જેવું પક્ષનું અનિત્યત્વ છે તેવું દષ્ટાન્તનું નથી અને જેવું દષ્ટાન્તનું અનિત્યત્વ છે તેવું પક્ષનું નથી.] તેનું દષ્ટાન્ત— જેવા કૃતકત્વ આદિ ધર્મો શબ્દના (પક્ષના) છે તેવા ધર્મો ઘટના (દષ્ટાન્તના) નથી અને જેવા કૃતકત્વ આદિ ધર્મો ઘટના (દષ્ટાન્તના) છે તેવા ધર્મો શબ્દના (પક્ષના) નથી.

(૭) વિકલ્પસમા — ધર્માન્તરનો વિકલ્પ કરીને નિરાસ કરવો તે વિકલ્પસમા જ્ઞાતિ છે. ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તે કૃતક છે’ આવા પ્રયોગનું ખંડન કરતાં કોઈ કહે છે ‘કૃતક પદાર્થોમાં કેટલાક રજાઈ, ગાદલું જેવા પદાર્થો પોચા દેખ્યા છે અને કેટલાક કુહાડી જેવા પદાર્થો કઠિન દેખ્યા છે, તેવી જ રીતે કૃતક પદાર્થોમાં કેટલાક ઘટ જેવા પદાર્થો અનિત્ય હશે અને કેટલાક શબ્દ જેવા પદાર્થો નિત્ય હશે.’

(૮) સાધ્યસમા — સાધ્યની સાથે સમાનતા દર્શાવી નિરાસ કરવો તે સાધ્યસમા જ્ઞાતિ છે. ઉદાહરણ — જો જેવો ઘટ (દષ્ટાન્ત) છે તેવો જ શબ્દ (સાધ્યધર્મી) હોય તો એનો અર્થ એ થયો કે જેવો શબ્દ છે તેવો જ ઘટ છે. આમ જ્યારે બન્ને સરખા છે ત્યારે શબ્દ સાધ્ય હોય તો ઘટ પણ સાધ્ય હોવો જોઈએ અને બન્ને સાધ્ય હોય તો એક સાધ્ય બીજા સાધ્યનું દષ્ટાન્ત કેવી રીતે બની શકે? જો બન્ને સરખા ન હોય તો બન્ને એકબીજાથી

વિલક્ષણ જ હોય ને એવી સ્થિતિમાં ઘટ દષ્ટાન્ત ન જ બની શકે.

(૯-૧૦) પ્રાપ્તિસમા-અપ્રાપ્તિસમા — પ્રાપ્તિ અને અપ્રાપ્તિના વિકલ્પો ખડા કરીને હેતુનું ખંડન કરવું તે પ્રાપ્તિસમા અને અપ્રાપ્તિસમા જાતિ છે. ઉદાહરણ — આપે જે કૃતકત્વ હેતુનો પ્રયોગ કર્યો તે સાધ્યને પ્રાપ્ત કરીને સાધે છે કે સાધ્યને પ્રાપ્ત કર્યા વિના સાધે છે ? જો સાધ્યને પ્રાપ્ત કરીને સાધતો હોય તો પ્રાપ્તિ બે વિદ્યમાન પદાર્થોની જ સંભવે છે — એક વિદ્યમાન હોય અને બીજો અવિદ્યમાન હોય તો પ્રાપ્તિ સંભવતી નથી. અને જો બન્ને વિદ્યમાન હોય તો કોણ કોનું સાધન બનશે અને કોણ કોનું સાધ્ય બનશે. (૯) જો કહેવામાં આવે કે કૃતકત્વ હેતુ સાધ્યને પ્રાપ્ત કર્યા વિના જ સાધે છે તો તેમ કહેવું ઉચિત નથી. પ્રાપ્ત કર્યા વિના કોઈ કોઈને સાધતું નથી. અન્યથા અતિપ્રસંગદોષ આવે. (૧૦)

(૧૧) પ્રસંગસમા — અતિપ્રસંગદોષની આપત્તિ આપી નિરાસ કરવો તે પ્રસંગસમા જાતિ છે. ઉદાહરણ — જો શબ્દમાં અનિત્યતા સિદ્ધ કરવા માટે કૃતકત્વ હેતુ આપો છો તો શબ્દમાં કૃતકત્વ સિદ્ધ કરવા માટે ક્યો હેતુ છે ? અને તેને સિદ્ધ કરવા માટે પણ ક્યો હેતુ આપશો ?

(૧૨) પ્રતિદષ્ટાન્તસમા — વિરોધી દષ્ટાન્ત (પ્રતિદષ્ટાન્ત) દ્વારા નિરાસ કરવો તે પ્રતિદષ્ટાન્તસમા જાતિ છે. ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે પ્રયત્નજન્ય હોવાથી, ઘટની જેમ’ આમ કહેવામાં આવતાં જાતિવાદી તેનું ખંડન નીચે પ્રમાણે કરે છે — ઘટ પ્રયત્નજન્ય હોવાથી અનિત્ય દેખાય છે પણ તેવી જ રીતે વિરોધી દષ્ટાન્ત આકાશ નિત્ય હોવા છતાં પ્રયત્નજન્ય દેખાય છે કારણ કે કૂવો ખોદવાના પ્રયત્ન દ્વારા ઉત્પન્ન થતું આકાશ દેખાય છે. અહીં હેતુમાં અનૈકાન્તિક દોષને દેખાડવામાં નથી આવ્યો પરંતુ અન્ય ભંગીથી હેતુનો નિરાસ કરવામાં આવ્યો છે.

(૧૩) અનુત્પત્તિસમા — અનુત્પત્તિ દર્શાવીને નિરાસ કરવો તે અનુત્પત્તિસમા જાતિ છે. ઉદાહરણ — જ્યારે શબ્દ નામનો ધર્મી ઉત્પન્ન થયો નથી હોતો ત્યારે કૃતકત્વ ધર્મ (હેતુ) ક્યાં રહે છે ? કૃતકત્વ ધર્મ હોતો જ નથી. આમ હેતુના અભાવના કારણે સાધ્યરૂપ અનિત્યત્વ ધર્મની સિદ્ધિ થતી જ નથી.

(૧૪) સંશયસમા — પહેલાં જે સાધર્મ્યસમા અને વૈધર્મ્યસમા જાતિ ઉદાહરણ સાથે જણાવી છે તેમનો ઉપસંહાર જો સંશય દ્વારા કરવામાં આવે તો તેઓ સંશયસમા જાતિ બની જાય છે. ઉદાહરણ — ઘટ સમાન કૃતક હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે કે પછી ઘટથી વિલક્ષણ આકાશ સમાન નિરવયવ હોવાથી તે નિત્ય છે ?

(૧૫) પ્રકરણસમા — બીજા પક્ષને ખડો કરવાના આશયથી પ્રયોજવામાં આવતી સાધર્મ્યસમા અને વૈધર્મ્યસમા જાતિ પ્રકરણસમા છે. 'શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક છે, ઘટની જેમ' એ જ અનુમાનપ્રયોગ કરવામાં આવતાં જાતિવાદી કહે છે — 'શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે તે શ્રાવણ છે, શબ્દત્વની જેમ.' જો કે વાત તો એની એ જ છે પરંતુ દોષોદ્ભાવનની રીત જુદી હોવાથી આ જાતિને જુદી જાણવી જોઈએ.

(૧૬) અહેતુસમા — ત્રણે કાળમાં હેતુ ઘટતો નથી એ દર્શાવી નિરાસ કરવો તે અહેતુસમા જાતિ છે. ઉદાહરણ — હેતુ એટલે સાધન. સાધન કાં તો સાધ્યની પૂર્વે હોય કાં તો સાધ્યની પછી હોય કાં તો સાધ્યની સાથે સાથે હોય. [આ ત્રણ જ વિકલ્પો સંભવે છે.] જો કહો કે સાધન સાધ્યની પહેલાં હોય છે તો તે વખતે તો સાધ્યનો અભાવ છે, તો પછી તે કોનું સાધન બનશે? [જો સાધ્ય જ ન હોય તો પછી સાધન કેવું?] જો કહો કે સાધન સાધ્યની પછી હોય છે તો એનો અર્થ એ થયો કે સાધ્ય સાધનની પહેલાં વિદ્યમાન છે, સિદ્ધ છે તો પછી સાધનની આવશ્યકતા ક્યાં રહી? જો સાધ્ય અને સાધન યુગપત્ હોય છે એમ કહેવામાં આવે તો યુગપત્ ઉત્પન્ન થનારાં ગાયનાં ડાબા અને જમણા બન્ને શિંગડાઓમાં જેમ સાધ્યસાધનભાવ સંભવતો નથી તેમ કોઈપણ યુગપત્ ઉત્પન્ન બે પદાર્થોમાં સાધ્યસાધનભાવ સંભવે જ નહિ.

(૧૭) અર્થાપત્તિસમા — અર્થાપત્તિ દ્વારા નિરસન કરવું તે અર્થાપત્તિસમા જાતિ છે. ઉદાહરણ — જો અનિત્ય સમાન કૃતક હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે તો તેમાંથી અર્થાત્ ફલિત થાય કે નિત્ય સમાન હોવાથી શબ્દ નિત્ય છે અને શબ્દનું નિત્ય આકાશ સાથે નિરવયવત્વ ધર્મના આધારે સાધર્મ્ય તો છે જ. અહીં પણ દોષોદ્ભાવનની રીત જ જુદી છે.

(૧૮) અવિશેષસમા — વિશેષતાના અભાવની આપત્તિ આપી નિરસન કરવું તે અવિશેષસમા જાતિ છે. ઉદાહરણ — જો શબ્દ અને ઘટનો એક ધર્મ કૃતકત્વ માનશો તો સમાન ધર્મ તે બન્ને ધરાવતા હોવાના કારણે તે બન્નેમાં કોઈ વિશેષતા નથી, તેવી જ રીતે સર્વ પદાર્થોમાં વિશેષતાના અભાવની આપત્તિ આવશે.

(૧૯) ઉપપત્તિસમા — ઉપપત્તિ દ્વારા નિરાસ કરવો તે ઉપપત્તિસમા જાતિ છે. ઉદાહરણ — જો કૃતકત્વની ઉપપત્તિ દ્વારા શબ્દ અનિત્ય છે તો નિરવયવત્વની ઉપપત્તિ દ્વારા શબ્દ નિત્ય કેમ નહિ? અહિં નિત્યતા અને અનિત્યતા બન્ને પક્ષોની ઉપપત્તિ થવાથી અનધ્યવસાયમાં (અનિશ્ચયમાં) પર્યવસાન થવું વિવક્ષિત છે. આમ દોષોદ્ભાવનની રીતમાં જ ભેદ છે.

(૨૦) ઉપલબ્ધિસમા — ઉપલબ્ધિ દ્વારા નિરાસ કરવો તે ઉપલબ્ધિસમા જાતિ

છે. ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે પ્રયત્નજન્ય છે’ આવો અનુમાનપ્રયોગ કરાતાં જાતિવાદી તેના ખંડનમાં આ મુજબ કહે છે— ‘પ્રયત્નજન્યતા અનિત્યતા સિદ્ધ કરવામાં સાધન નથી. સાધન તો તે કહેવાય છે જેની સાધ્ય વિના ઉપલબ્ધિ ન થઈ શકે પરંતુ વિદ્યુત્ (વીજળી) આદિમાં તો અનિત્યતા પ્રયત્નજન્યતા વિના પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. આ જ રીતે, વાયુના વેગથી ભાંગી જતી વનસ્પતિ (વૃક્ષની ડાળી વગેરે)થી ઉત્પન્ન થતા શબ્દમાં પણ અનિત્યતા પ્રયત્નજન્યતા વિના ઉપલબ્ધ થાય છે.

(૨૧) અનુપલબ્ધિસમા — અનુપલબ્ધિ દ્વારા નિરાસ કરવો તે અનુપલબ્ધિસમા જાતિ છે. ઉદાહરણ— તે જ અનુમાનપ્રયોગમાં પ્રયત્નજન્યત્વ હેતુ રજૂ કરાતાં જાતિવાદી કહે છે, ‘શબ્દ પ્રયત્નનું કાર્ય નથી કારણ કે ઉચ્ચારણ કરવામાં આવતાં પહેલાં પણ શબ્દ અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય છે જ પરંતુ આવરણના કારણે તેની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. જો કોઈ કહે કે આવરણની અનુપલબ્ધિ હોય છે ત્યારે પણ શબ્દની અનુપલબ્ધિ હોય છે, માટે ઉચ્ચારણ પહેલાં શબ્દ અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી જ, તો એમ કહેવું યોગ્ય નથી કારણ કે આવરણની અનુપલબ્ધિમાં અનુપલબ્ધિનો સદ્ભાવ હોવાના કારણે આવરણાનુપલબ્ધિની અનુપલબ્ધિ છે, અને આવરણાનુપલબ્ધિની અનુપલબ્ધિ હોવાના કારણે આવરણાનુપલબ્ધિનો અભાવ છે, અને આવરણાનુપલબ્ધિનો અભાવ હોતાં આવરણોપલબ્ધિનો ભાવ થાય છે, અને આવરણોપલબ્ધિના ભાવના કારણે માટીમાં દબાયેલાં/ઢંકાયેલાં મૂળ, ખીલા વગેરેની જેમ (અસ્તિત્વ ધરાવતા) શબ્દની ઉચ્ચારણ પહેલાં અનુપલબ્ધિ (અગ્રહણ) છે, આમ શબ્દ પ્રયત્નનું કાર્ય ન હોવાથી નિત્ય છે.

(૨૨) નિત્યસમા — ખુદ સાધ્યરૂપ ધર્મમાં (પ્રસ્તુત અનિત્યતામાં) નિત્યતા અને અનિત્યતાના વિકલ્પો કરીને શબ્દની નિત્યતાનું આપાદન કરવું તે નિત્યસમા જાતિ છે. તેનું ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે’ એવી પ્રતિજ્ઞા રજૂ કરાતાં જાતિવાદી વિકલ્પ કરે છે — આપ શબ્દની જે અનિત્યતા જણાવો છો તે અનિત્યતા ખુદ નિત્ય છે કે અનિત્ય ? જો કહો કે અનિત્ય તો તે અવશ્ય નાશ પામનારી છે અને તેનો નાશ થતાં શબ્દ નિત્ય બની જશે. જો કહો કે નિત્ય છે તો ધર્મ નિત્ય હોવાથી ધર્મી પણ નિત્ય જ હોવો જોઈએ કારણ કે ધર્મ ધર્મી વિના નિરાધાર રહી શકતો નથી, નિરાશ્રય ધર્મ ઘટતો નથી. જો શબ્દ અનિત્ય હોય તો તેનો ધર્મ (અનિત્યત્વ) નિત્ય ઘટી શકે નહિ. આમ બન્ને રીતે શબ્દની નિત્યતા જ આવી પડે છે, ‘શબ્દ નિત્ય છે’ એવું જ સિદ્ધ થાય છે.

(૨૩) અનિત્યસમા — સર્વભાવોની (વસ્તુઓની) અનિત્યતાનું આપાદન કરી હેતુનું ખંડન કરવું તે અનિત્યસમા જાતિ છે. ઉદાહરણ — જો અનિત્ય ઘટ સાથે સમાનતા હોવાના કારણે શબ્દને અનિત્ય કહેતા હો તો કોઈને કોઈ અંશમાં બધા જ ભાવો (બધી

જ વસ્તુઓ) ઘટ સાથે સમાનતા ધરાવે છે એટલે બધા જ ભાવો અનિત્ય બની જશે. અને જો સ્વીકારવામાં આવે કે અનિત્ય ઘટ સાથે સમાનતા હોવા છતાં કેટલાક ભાવો (આકાશ આદિ) અનિત્ય નથી, તો શબ્દ પણ અનિત્ય ન હો.

પૂર્વોક્ત (૧૮મી) અવિશેષસમા જાતિમાં બધી વસ્તુઓમાં સામાન્યપણે વિશેષતાના અભાવનું આપાદન કરવામાં આવે છે જ્યારે આ અનિત્યસમા જાતિમાં બધી વસ્તુઓમાં અનિત્યતામાત્રનું આપાદન કરવામાં આવે છે.

(૨૪) કાર્યસમા — પ્રયત્નનાં કાર્યોનું નાનાત્વ (વૈવિધ્ય યા પ્રકારભેદ) દર્શાવીને હેતુનું નિરસન કરવું તે કાર્યસમા જાતિ છે. ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે પ્રયત્નજન્ય છે’ એમ કહેવામાં આવતાં જાતિવાદી કહે છે, ‘પ્રયત્નનું કાર્ય બે પ્રકારનું દેખાય છે — કોઈક કાર્ય અસત્ (ઉત્પત્તિ પૂર્વે અસત્) જ પ્રયત્ન વડે ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ કે ઘટ. કોઈક કાર્ય સત્ જ હોય છે, આવરણ દૂર થવાથી કેવળ તે પ્રગટ થાય છે જેમ કે માટી નીચે રહેલાં મૂળ, ખીલા વગેરે. પ્રયત્નજન્ય કાર્યોના આ વૈવિધ્યના કારણે સંશય પેદા થાય છે કે પ્રયત્ન વડે શબ્દને કેવળ પ્રગટ(વ્યક્ત) કરવામાં આવે છે કે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે ?

સંશયસમા અને કાર્યસમા જાતિઓમાં સંશયનું આપાદન કરવાની રીતમાં ભેદ છે, એટલે કાર્યસમા જાતિ સંશયસમા જાતિથી ભિન્ન છે.

65. તદેવમુદ્ભાવનવિષયવિકલ્પભેદેન જાતીનામાનન્ત્યેऽપ્યસઙ્કીર્ણોદા-
હરણવિવક્ષયા ચતુર્વિંશતિર્જાતિભેદા એતે દર્શિતાઃ । પ્રતિસમાધાનં તુ સર્વજાતી-
નામન્યથાનુપપત્તિલક્ષણાનુમાનલક્ષણપરીક્ષણમેવ । ન હ્યવિપ્લુતલક્ષણે
હેતાવેવંપ્રાયાઃ પાંશુપાતાઃ પ્રભવન્તિ । કૃતકત્વપ્રયત્નનન્તરીયકત્વયોશ્ચ
દૃઢપ્રતિબન્ધત્વાન્નાવરણાદિકૃતં શબ્દાનુપલમ્બનમપિ ત્વનિત્યત્વકૃતમેવ ।
જાતિપ્રયોગે ચ પરેણ કૃતે સમ્યગુત્તરમેવ વક્તવ્યં ન પ્રતીપં જાત્યુત્તરૈરેવ
પ્રત્યવસ્થેયમાસમજ્ઞસ્ય પ્રસજ્ઞાદિતિ ।

65. આમ [અસત્ દોષોની] ઉદ્ભાવનાના વિષયો અને વિકલ્પોના ભેદે જાતિઓ અનન્ત છે તો પણ અસંકીર્ણ ઉદાહરણો જણાવવાની ઇચ્છા હોવાના કારણે જાતિના આ ચોવીસ ભેદો દર્શાવવામાં આવ્યા. આ બધી જાતિઓનું પ્રતિસમાધાન અન્યથાનુપપત્તિરૂપ હેતુલક્ષણ અને અનુમાન લક્ષણની પરીક્ષા કરવી તે જ છે. કેમ ? કારણ કે અન્યથાનુપપત્તિલક્ષણ ધરાવતા હેતુનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો તેના ઉપર

આવી ધૂળ નાખી શકાતી નથી. કૃતકત્વ અને પ્રયત્નાનન્તરીકત્વ હેતુઓમાં દૃઢ નિશ્ચિત અવિનાભાવસંબંધ છે તેથી શબ્દની અનુપલબ્ધિ આવરણના કારણે નથી પરંતુ અનિત્યત્વના કારણે જ છે.

સામી વ્યક્તિ જાતિનો પ્રયોગ કરે તો આપણે તો સમ્યક્ ઉત્તર જ આપવો જોઈએ, અસત્ ઉત્તર આપી તેનો પ્રતિષેધ/પ્રતિવાદ ન કરવો જોઈએ. જાત્યુત્તરની સામે જાત્યુત્તરનો પ્રયોગ કરવાથી અસ્પષ્ટતા અને અનૌચિત્ય જન્મે.

66. છલમપિ ચ સમ્યગુત્તરત્વાભાવાજ્જાત્યુત્તરમેવ । ઉક્તં હ્યેતદુદ્ભાવન-
પ્રકારભેદેનાનન્તાનિ જાત્યુત્તરાણીતિ । તત્ર પરસ્ય વદતોઽર્થવિકલ્પોપપાદનેન
વચનવિઘાતશ્છલમ્ । તત્ત્રિધા વાક્છલં સામાન્યચ્છલમુપચારચ્છલં ચેતિ ।
તત્ર સાધારણે શબ્દે પ્રયુક્તે વક્તુરભિપ્રેતાદર્થાદર્થાન્તરકલ્પનયા તન્નિષેધો
વાક્છલમ્ । યથા નવકમ્બલોઽયં માણવક ઇતિ નૂતનવિવક્ષયા કથિતે પરઃ
સહ્જ્યામારોપ્ય નિષેધતિ—કુતોઽસ્ય નવ કમ્બલા ઇતિ ? । સમ્ભાવનયાતિપ્રસ-
ન્ગિનોઽપિ સામાન્યસ્યોપન્યાસે હેતુત્વારોપણેન તન્નિષેધઃ સામાન્યચ્છલમ્ ।
યથા અહો નુ ખલ્વસૌ બ્રાહ્મણો વિદ્યાચરણસમ્પન્ન ઇતિ બ્રાહ્મણસ્તુતિપ્રસન્ગે
કશ્ચિદ્વદતિ— સમ્ભવતિ બ્રાહ્મણે વિદ્યાચરણસમ્પદિતિ । તત્ છલવાદી
બ્રાહ્મણત્વસ્ય હેતુતામારોપ્ય નિરાકુર્વન્નભિયુક્તે—યદિ બ્રાહ્મણે વિદ્યાચરણ-
સમ્પદ્ ભવતિ, ત્રાત્યેઽપિ સા ભવેત્ ત્રાત્યોઽપિ બ્રાહ્મણ એવેતિ । ઔપચારિકે
પ્રયોગે મુખ્યપ્રતિષેધેન પ્રત્યવસ્થાનમુપચારચ્છલમ્ । યથા મજ્ઞાઃ ક્રોશન્તીતિ
ઉક્તે પરઃ પ્રત્યવતિષ્ઠતે—કથમચેતનાઃ મજ્ઞાઃ ક્રોશન્તિ મજ્ઞસ્થાસ્તુ પુરુષાઃ
ક્રોશન્તીતિ । તદત્ર છલત્રયેઽપિ વૃદ્ધવ્યવહારપ્રસિદ્ધશબ્દસામર્થ્યપરીક્ષણમેવ
સમાધાનં વેદિતવ્યમિતિ ॥૨૧॥

66. [હવે છલનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.] છલ પણ સમ્યક્ ઉત્તરના અભાવરૂપ હોવાના કારણે જાત્યુત્તર જ છે. એ તો પહેલાં કહી જ દીધું છે કે ઉદ્ભાવનની રીતોમાં ભેદ હોવાના કારણે જાતિઓ અનન્ત છે. સામી વ્યક્તિ વચન બોલે એટલે તરત જ અર્થના વિકલ્પના આધારે તેના વચનનો વિઘાત કરવો (વચનનું ખંડન કરવું) તે છલ છે. [અર્થાત્ વક્તાને અભિપ્રેત અર્થથી બીજો જ વૈકલ્પિક અર્થ કરી તેના વચનને તોડી પાડવું તે છલ છે.] છલના ત્રણ પ્રકારો છે — (૧) વાક્યછલ, (૨) સામાન્યછલ અને (૩) ઉપચારછલ.

(૧) વાક્યછલ — જ્યારે અનેક અર્થો ધરાવતા એક શબ્દનો પ્રયોગ વક્તા કરે ત્યારે વક્તાને અભિપ્રેત અર્થ જાણી જોઈને છોડી બીજા અર્થની કલ્પના કરીને વક્તાના વચનને તોડવું, તેનો પ્રતિષેધ કરવો તે વાક્યછલ છે. ઉદાહરણ — કોઈ કહે છે, ‘આ બાલક પાસે નવકમ્બલ છે.’ વક્તાને ‘નવ’ શબ્દનો વિવક્ષિત (અભિપ્રેત) અર્થ નવીન છે. (અર્થાત્ તે કહેવા માગે છે, ‘આ બાલક પાસે નવીન કમ્બલ છે’). પરંતુ બીજી વ્યક્તિ ‘નવ’ શબ્દ ઉપર સંખ્યાનો આરોપ કરીને વક્તાના વચનનું ખંડન કરે છે — ‘ક્યાં છે તેની પાસે નવ (૯) કમ્બલ?’ [શબ્દની શક્તિવૃત્તિના અર્થાત્ અભિધાવૃત્તિના વ્યત્યયથી અર્થાન્તરની કલ્પના વક્તાના વચનને તોડવા માટે કરવી તે વાક્યછલ છે. શબ્દની અનેકાર્થતાનો અહીં આશરો લેવામાં આવે છે.]

(૨) સામાન્યછલ — જ્યારે વક્તાએ સંભાવનાના આધારે એવું સામાન્યનું કથન કર્યું હોય જેને શબ્દશઃ લેતાં તે અનભીષ્ટ કિસ્સાઓને પણ લાગુ પડી જાય ત્યારે બીજી વ્યક્તિ તે કથન ઉપર તાર્કિક હેતુપણાનો આરોપ કરી તેનું ખંડન કરે છે, આ રીતનું વચનખંડન સામાન્યછલ છે. ઉદાહરણ — ‘અહો ખરેખર આ બ્રાહ્મણ વિદ્યાચરણસમ્પન્ન છે’ એમ બ્રાહ્મણસ્તુતિના પ્રસંગે કોઈ કહે છે ત્યારે કોઈ બોલે છે, ‘બ્રાહ્મણમાં વિદ્યાચરણસમ્પત્તિ સંભવે છે’, આ વાક્ય સાંભળી છલવાદી બ્રાહ્મણત્વમાં હેતુત્વનો આરોપ કરી પૂર્વોક્ત વચનનું ખંડન કરતો કહે છે, ‘જો બ્રાહ્મણમાં વિદ્યાચરણસંપત્તિ હોય તો પ્રાત્યમાં પણ તે હોવી જોઈએ કારણ કે તે પણ બ્રાહ્મણ છે.’

[તાત્પર્ય આ છે — અહીં બ્રાહ્મણ હોવાના કારણે તેનામાં વિદ્યાચરણસંપત્તિ હોવાની સંભાવનામાત્ર જણાવવામાં આવી છે. પરંતુ છલવાદીએ બ્રાહ્મણત્વને હેતુ માની લીધો, અર્થાત્ આ પુરુષ વિદ્યાચરણસમ્પન્ન છે કારણ કે તે બ્રાહ્મણ છે, જે બ્રાહ્મણ હોય છે તે વિદ્યાચરણસમ્પન્ન હોય છે. આમ છલવાદી બ્રાહ્મણત્વ ઉપર હેતુત્વનો આરોપ કરી, હેતુનો સાધ્ય સાથે પ્રાત્યમાં વ્યભિચાર દર્શાવે છે. આ સામાન્યછલ છે.]

બીજા શબ્દોમાં, તાત્પર્યવૃત્તિના વ્યત્યયથી અર્થાન્તરની કલ્પના કરી વક્તાના વચનને તોડવું તે સામાન્યછલ છે. ઉદાહરણાર્થ, બ્રાહ્મણમાં વિદ્યા સંભવે છે એવા આશયથી વાદીકહે છે, ‘બ્રાહ્મણમાં વિદ્યા હોય છે.’ આ સાંભળી પ્રતિવાદી વાદીનો આશય (તાત્પર્યાર્થ) ‘સંભવ’ અર્થમાં હતો તે ઉલટાવી ‘નિયમ’ અર્થમાં કલ્પે છે અને વાદીના વચનનું ખંડન કરતાં કહે છે, ‘કેટલાક બ્રાહ્મણો વિદ્યાવિહીન હોય છે.’]

(૩) ઉપચારછલ — શબ્દનો પ્રયોગ ઉપચારિત અર્થમાં કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારે શબ્દનો મુખ્યાર્થ ઝાડી તેને આધારે વચનનું ખંડન કરવું તે ઉપચારછલ છે. ‘મંચો શોરબકોર કરે છે’ એમ કોઈ કહે છે ત્યારે બીજો તેનું ખંડન કરે છે અને કહે છે, ‘અચેતન

મંચો શોરબકોર કેવી રીતે કરી શકે? [મંચો નહિ પરંતુ] મંચ ઉપર રહેલા પુરુષો શોરબકોર કરે છે.’

[લક્ષણાવૃત્તિના વ્યત્યયથી અર્થાન્તરની કલ્પના કરી વક્તાના વચનને તોડવું તે ઉપચારછલ છે. અર્થાત્ વક્તાને લક્ષ્યાર્થ અભિપ્રેત હોવા છતાં તે શબ્દના અભિધેયાર્થને પ્રહી વક્તાના વચનનો પ્રતિષેધ કરવો તે ઉપચારછલ છે.]

વડીલ જનોના વ્યવહારથી પ્રસિદ્ધ શબ્દસામર્થ્યની પરીક્ષા કરવી એ જ આ ત્રણ છલોનું સમાધાન છે, એમ જાણવું જોઈએ. (૨૯)

67. સાધનદૂષણાદ્યભિધાનં ચ પ્રાયો વાદે ભવતીતિ વાદસ્ય લક્ષણમાહ-
તત્ત્વસંરક્ષણાર્થં પ્રાશ્નિકાદિસમક્ષં સાધનદૂષણવદનં
વાદઃ ॥૩૦॥

67. સાધન અને દૂષણનો પ્રયોગ પ્રાયઃ વાદમાં થાય છે, એટલે આચાર્ય વાદનું લક્ષણ કહે છે—

તત્ત્વનું સંરક્ષણ કરવા માટે સભ્યો વગેરે સમક્ષ સાધન અને દૂષણનું કથન કરવું તે વાદ છે. (૩૦)

68. સ્વપક્ષસિદ્ધયે વાદિનઃ ‘સાધનમ્’ તત્પ્રતિષેધાય પ્રતિવાદિનો ‘દૂષણમ્’ । પ્રતિવાદિનોઽપિ સ્વપક્ષસિદ્ધયે ‘સાધનમ્’ તત્પ્રતિષેધાય વાદિનો ‘દૂષણમ્’ । તદેવં વાદિનઃ સાધનદૂષણે પ્રતિવાદિનોઽપિ સાધનદૂષણે દ્વયોર્વાદિપ્રતિવાદિભ્યામ્ ‘વદનમ્’ અભિધાનમ્ ‘વાદઃ’ । કથમિત્યાહ—
‘પ્રાશ્નિકાદિસમક્ષમ્’ । પ્રાશ્નિકાઃ સભ્યાઃ—

“સ્વસમયપરસમયજ્ઞાઃ કુલજાઃ પક્ષદ્વયેપ્સિતાઃ ક્ષમિણઃ ।

વાદપથેષ્વભિયુક્તાસ્તુલાસમાઃ પ્રાશ્નિકાઃ પ્રોક્તાઃ ॥”

इत्येवंलक्षणाः । ‘आदि’ग्रहणेन सभापतिवादिप्रतिवादिपरिग्रहः, सेयं चतुरङ्गा कथा, एकस्याप्यङ्गस्य वैकल्ये कथात्वानुपपत्तेः । नहि वर्णाश्रमपालनक्षमं न्यायान्यायव्यवस्थापकं पक्षपातरहितत्वेन समदृष्टिं सभापतिं यथोक्तलक्षणांश्च प्राशिनिकान् विना वादिप्रतिवादिनौ स्वाभिमतसाधनदूषणसरणिमाराधयितुं क्षमौ । नापि दुःशिक्षितकुतर्कलेशवाचालबालिशजनविप्लावितो गतानुगतिको

જનઃ સન્માર્ગ પ્રતિપદ્યેતેતિ । તસ્ય ફલમાહ— ‘તત્ત્વસંરક્ષણાર્થમ્’ । ‘તત્ત્વ’-શબ્દેન તત્ત્વનિશ્ચયઃ સાધુજનહૃદયવિપરિવર્તી ગૃહ્યતે, તસ્ય રક્ષણં દુર્વિદગ્ધજન-જનિતવિકલ્પકલ્પનાત્ ઇતિ ।

68. પોતાના પક્ષને સિદ્ધ કરવા વાદી સાધન જણાવે છે. તેનો પ્રતિષેધ કરવા માટે પ્રતિવાદી દૂષણ જણાવે છે. પ્રતિવાદી પણ પોતાના પક્ષને સિદ્ધ કરવા સાધન જણાવે છે. તેનો પ્રતિષેધ કરવા વાદી દૂષણ જણાવે છે. તો આમ વાદીનાં સાધન અને દૂષણ તથા પ્રતિવાદીનાં સાધન અને દૂષણનું બંને વાદી અને પ્રતિવાદીએ વદવું (અભિધાન કરવું, કથન કરવું) તે વાદ છે. કેવી રીતે વદવું? તેના ઉત્તરમાં કહ્યું છે, ‘પ્રાશ્નિક વગેરે સમક્ષ’ . સૂત્રગત ‘પ્રાશ્નિક’નો અર્થ સભ્ય છે. પ્રાશ્નિકો અર્થાત્ સભ્યો આવા હોવા જોઈએ — ‘સ્વસિદ્ધાન્ત અને પરસિદ્ધાન્તના જ્ઞાતા, કુલીન, બંને પક્ષોને માન્ય, ક્ષમાવાન, વાદમાર્ગોમાં નિપુણ, અને તુલા સમાન નિષ્પક્ષ ન્યાય કરનારાને પ્રાશ્નિકો કહ્યા છે.’ પ્રાશ્નિકો આવાં લક્ષણો ધરાવતા હોય છે. સૂત્રગત ‘આદિ’ (વગેરે) પદથી સભાપતિ, વાદી અને પ્રતિવાદીનું ઝડપણ કરવામાં આવ્યું છે. આમ કથા ચાર અંગોવાળી હોય છે, ચારમાંથી એક પણ અંગ ખૂટતું હોય તો કથાનું કથાપણું ધટતું નથી. વર્ણાશ્રમના પાલનમાં સમર્થ, ન્યાય-અન્યાયની વ્યવસ્થા કરનાર અને નિષ્પક્ષ હોવાથી સમદષ્ટિવાળા સભાપતિ વિના તથા પૂર્વોક્ત લક્ષણો ધરાવતા પ્રાશ્નિકો વિના વાદી અને પ્રતિવાદી પોતપોતાને અભિમત સાધન-દૂષણની પ્રણાલીનું અવલંબન કરવા સમર્થ નથી. વળી, દુઃશિક્ષિત હોવાના કારણે પોતે શીખેલા થોડાક કુતકોથી વાચાળ બની ગયેલા બાલિશોની ટોળકી ગતાનુગતિક સામાન્ય જનને શ્રદ્ધાથી ચ્યુત કરી દે છે અને પરિણામે તે સન્માર્ગને પામી શકતો નથી. વાદનું ફળ કહે છે — ‘તત્ત્વનું સંરક્ષણ વાદનું ફળ છે — પ્રયોજન છે (તત્ત્વસંરક્ષણાર્થમ્).’ ‘તત્ત્વ’ પદથી ભદ્ર યા સાધુ જનોના હૃદયોમાં (ચિત્તોમાં) દૃઢપણે રહેલો તત્ત્વનિશ્ચય (તત્ત્વસંપ્રત્યય, તત્ત્વશ્રદ્ધા) સમજવો. પોતાને પંડિત માની બેઠેલા દુર્વિદગ્ધ જનોએ ખડા કરેલા કુર્તકવિકલ્પોની કલ્પનાથી તત્ત્વસંપ્રત્યય યા તત્ત્વશ્રદ્ધાનું રક્ષણ કરવું એ વાદનું પ્રયોજન છે. [જય, કીર્તિ કે અર્થલાભ વાદનું પ્રયોજન નથી.]

69. નનુ તત્ત્વરક્ષણં જલ્પસ્ય વિત્ત્વણાયા વા પ્રયોજનમ્ । યદાહ— ‘તત્ત્વાધ્યવસાયસંરક્ષણાર્થ જલ્પવિત્ત્વણે બીજપ્રોહસંરક્ષણાર્થ કળ્પકશાખાપરિચરણવત્’ [ન્યાયસૂ. ૪.૨.૫૦] ઇતિ; ન, વાદસ્યાપિ નિગ્રહસ્થાનવત્ત્વેન તત્ત્વસંરક્ષણાર્થત્વાત્ । ન ચાસ્ય નિગ્રહસ્થાનવત્ત્વમસિદ્ધમ્ । ‘પ્રમાણતર્કસાધનોપાલમ્ભઃ સિદ્ધાન્તાવિરુદ્ધઃ પચ્ચાવયવોપપન્નઃ પક્ષ-

પ્રતિપક્ષપરિગ્રહો વાદઃ” [ન્યાયસૂ. ૧.૨.૧] इति वादलक्षणे सिद्धान्ताविरुद्ध इत्यनेनापसिद्धातस्य, पञ्चावयवोपपन्न इत्यनेन न्यूनाधिकयोर्हेत्वा- भासपञ्चकस्य चेत्यष्टानां निग्रहस्थानानामनुज्ञानात्, तेषां च निग्रहस्थानान्तरो- पलक्षणत्वात् । अत एव न जल्पवितण्डे कथे, वादस्यैव तत्त्वसंरक्षणार्थत्वात् ।

69. શંકા — તત્ત્વની રક્ષા કરવાનું પ્રયોજન જલ્પ અને વિતંડાનું પણ છે. કહ્યું પણ છે, ‘જેમ ધાન્યના અંકુરોની રક્ષા કરવા [ખેતરની ચારે બાજુ] કાંટાની વાડ કરવામાં આવે છે તેવી જ રીતે તત્ત્વનિશ્ચયની (અર્થાત્ તત્ત્વશ્રદ્ધાનની, તત્ત્વસંપ્રત્યયની) રક્ષા કરવા માટે જલ્પ અને વિતંડાનો ઉપયોગ છે.’ [ન્યાયસૂત્ર, ૪.૨.૫૦].

સમાધાન — આમ કહેવું યોગ્ય નથી કારણ કે વાદ નિગ્રહસ્થાનવાળો હોવાથી તત્ત્વસંરક્ષણ માટે છે. વાદનું નિગ્રહસ્થાનવાળા હોવું અસિદ્ધ નથી. ‘પ્રમાણ, તર્ક, સાધન અને દૂષણના પ્રયોગવાળી, સિદ્ધાન્તથી વિરુદ્ધ ન જતી, પંચાવયવવાળા અનુમાનપ્રયોગથી યુક્ત એવી પક્ષ અને પ્રતિપક્ષની રજૂઆત વાદ છે’ [ન્યાયસૂત્ર ૧.૨.૧.]. આ વાદલક્ષણમાં ‘સિદ્ધાન્તથી વિરુદ્ધ ન જતી (સિદ્ધાન્તાવિરુદ્ધ)’ પદ દ્વારા અપસિદ્ધાન્ત નામના નિગ્રહસ્થાનનો, ‘પંચાવયવવાળા અનુમાનપ્રયોગથી યુક્ત (પંચાવયવોપપન્ન)’ પદ દ્વારા ન્યૂન અને અધિક નિગ્રહસ્થાનોનો અને પાંચ હેત્વાભાસરૂપ નિગ્રહસ્થાનોનો એમ આઠ નિગ્રહસ્થાનોનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે, અને આ આઠ નિગ્રહસ્થાનો બાકીનાં નિગ્રહસ્થાનોનું ઉપલક્ષણ છે. તેથી જલ્પ અને વિતંડા કથા નથી, કેવળ વાદ જ તત્ત્વસંરક્ષણ માટે છે.

70. નનુ “**यथोक्तोपपन्नच्छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः**” [ન્યા. ૧.૨.૨.] “**स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा**” [ન્યા. ૧.૨.૩.] इति लक्षणे भेदाज्जल्पवितण्डे अपि कथे विद्येते एव; न; प्रतिपक्ष- स्थापनाहीनाया वितण्डायाः कथात्वायोगाद् । वैतण्डिको हि स्वपक्षमभ्युपग- म्यास्थापयन् यत्किञ्चिद्वादेन परपक्षमेव दूषयन् कथमवधेयवचनः ? । जल्पस्तु यद्यपि द्वयोरपि वादिप्रतिवादिनोः साधनोपालम्भसम्भावनया कथात्वं लभते तथापि न वादादर्थान्तरम्, वादेनैव चरितार्थत्वात् । छलजाति- निग्रहस्थानभूयस्त्वयोगादचरितार्थ इति चेत्; न, छलजातिप्रयोगस्य दूषणा- भासत्वेनाप्रयोज्यत्वात्, निग्रहस्थानानां च वादेप्यविरुद्धत्वात् । न खलु खटचपेटामुखबन्धादयोऽनुचिता निग्रहा जल्पेऽप्युपयुज्यन्ते । उचितानां च

નિગ્રહસ્થાનાનાં વાદેઽપિ ન વિરોધોઽસ્તિ । તન્ન વાદાત્ જલ્પસ્ય કશ્ચિદ્ વિશેષોઽસ્તિ । લાભપૂજાસ્થાતિકામિતાદીનિ તુ પ્રયોજનાનિ તત્ત્વાધ્યવસાય-સંરક્ષણલક્ષણપ્રધાનફલાનુબન્ધીનિ પુરુષધર્મત્વાદ્વાદેઽપિ ન નિવારયિતું પાર્યન્તે ।

70. શંકા — ‘પૂર્વોક્ત લક્ષણો ધરાવતો અને વધુમાં છલ, જાતિ, નિગ્રહસ્થાન, સાધન અને દૂષણના પ્રયોગવાળો જલ્પ છે.’ [ન્યાયસૂત્ર, ૧.૨.૨.]. ‘પ્રતિપક્ષની સ્થાપનાથી રહિત તે [જલ્પ] વિતંડા છે.’ [ન્યાયસૂત્ર, ૧.૨.૩]. આમ જલ્પ અને વિતંડાનાં લક્ષણો ભિન્ન હોવાથી જલ્પ અને વિતંડા એ બે કથાઓ પણ છે જ.

સમાધાન — પ્રતિપક્ષની સ્થાપનાથી રહિત વિતંડાને કથા ન ગણી શકાય. વૈતંડિક પોતાના પક્ષનો સ્વીકાર કરીને પણ તેને સિદ્ધ કરતો નથી પરંતુ જેમ તેમ બોલીને કેવળ પરપક્ષને દૂષિત કરે છે, એટલે તેનું કથન ધ્યાન દેવા યોગ્ય યા ઉપાદેય કેવી રીતે હોઈ શકે ? હા, જલ્પમાં વાદી અને પ્રતિવાદી બન્ને સ્વપક્ષસાધન અને પરપક્ષદૂષણ કરે છે એટલે તે કથા તો છે તેમ છતાં તે વાદથી ભિન્ન નથી. વાદમાં જ તેનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

શંકા — જલ્પમાં છલ, જાતિ, નિગ્રહસ્થાનની પ્રચુરતા હોય છે એટલે તેનો સમાવેશ વાદમાં ન થઈ શકે.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

સમાધાન — ના, એમ કહેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે છલ અને જાતિ પરેખર દૂષણભાસ છે એટલે અપ્રયોજ્ય છે અને નિગ્રહસ્થાનો તો વાદમાં પણ પ્રયુક્ત હોય છે કારણ કે તેમાં કોઈ વિરોધ નથી.

નિગ્રહો બે પ્રકારના છે — અનુચિત અને ઉચિત. ચાબૂક ફટકારવો, ધોલ મારવી, મોઢું બંધ કરી દેવું આદિ અનુચિત નિગ્રહો છે. જલ્પમાં પણ આવા અનુચિત નિગ્રહોનો પ્રયોગ કરવામાં આવતો નથી. ઉચિત નિગ્રહસ્થાનોનો પ્રયોગ તો વાદમાં પણ કરવામાં આવે છે, તેમાં કોઈ વિરોધ નથી. તેથી વાદથી જલ્પમાં કોઈ વિશેષતા નથી. [માટે વાદથી ભિન્ન જલ્પ નથી. વાદમાં જ જલ્પ સમાવિષ્ટ છે.]

લાભ, પૂજા અને ખ્યાતિની ઈચ્છા વગેરે પ્રયોજનો તત્ત્વસંરક્ષણરૂપ પ્રધાન ફળના ઉપર આધાર રાખતા ગૌણ યા આનુષંગિક ફળો છે અને આ જાતની ઈચ્છાઓ રૂપ પ્રયોજનોને રોકી શકાતાં નથી. [તાત્પર્ય એ છે કે લાભ, પૂજા, ખ્યાતિની ઈચ્છા આદિ પ્રયોજનો જલ્પમાં હોય છે અને વાદમાં નથી હોતાં એવું નથી. એટલે આ પ્રયોજનોના હોવા ન હોવાના આધારે જલ્પ અને વાદનો ભેદ કરી શકાય નહિ.]

71. નનુ છલજાતિપ્રયોગોઽસદુત્તરત્વાદ્વાદે ન ભવતિ, જલ્પે તુ તસ્યાનુ-
જ્ઞાનાદસ્તિ વાદજલ્પયોર્વિશેષઃ । યદાહ—

“દુઃશિક્ષિતકૃતકર્કાશલેશવાચાલિતાનનાઃ ।

શક્યાઃ કિમન્યથા જેતું વિતળ્ડાટોપપણ્ડિતાઃ ॥

ગતાનુગતિકો લોકઃ કુમાર્ગં તત્પ્રતારિતઃ ।

મા ગાદિતિ છલ્લાદીનિ પ્રાહ કારુણિકો મુનિઃ” ॥ ઇતિ ।

નૈવમ્ । અસદુત્તરૈઃ પરપ્રતિક્ષેપસ્ય કર્તુમયુક્તત્વાત્; ન હ્યન્યાયેન જયં યશો
ધનં વા મહાત્માનઃ સમીહન્તે । અથ પ્રબલપ્રતિવાદિદર્શનાત્ તજ્જયે
ધર્મધ્વંસસમ્ભાવનાત્, પ્રતિભાક્ષયેણ સમ્યગુત્તરસ્યાપ્રતિભાસાદસદુત્તરૈરપિ પાંશુ-
ભિરિવાવકિરન્નેકાન્તપરાજયાદ્વરં સન્દેહ ઇતિ ધિયા ન દોષમાવહતીતિ ચેત્;
ન, અસ્યાપવાદિકસ્ય જાત્યુત્તરપ્રયોગસ્ય કથાન્તરસમર્થનસામર્થ્યાભાવાત્ ।
વાદ એવ દ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવાનુસારેણ યદ્યસદુત્તરં કથચ્છન પ્રયુક્તીત કિમેતાવતા
કથાન્તરં પ્રસજ્યેત ? । તસ્માજ્જલ્પવિતળ્ડાનિરાકરણેન વાદ એવૈકઃ કથાપ્રથાં
લભત ઇતિ સ્થિતમ્ ॥૩૦॥

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

71. શંકા — છલ અને જાતિનો પ્રયોગ અસત્ ઉત્તર હોવાથી વાદમાં કરાતો નથી
પરંતુ જલ્પમાં તો તેમના પ્રયોગની અનુમતિ આપવામાં આવી છે. આ કારણે વાદ અને
જલ્પમાં ભેદ છે. કહ્યું પણ છે, ‘જેઓ દુઃશિક્ષિત હોવાના કારણે, શીખેલા થોડાક કુતર્કો
વડે મુખથી વાચાળતાનું પ્રદર્શન કરે છે અને વિતંડાનો આડંબર કેમ કરવો એ ખૂબ જાણે
છે તેવાઓને અન્યથા (અર્થાત્ છલ અને જાતિના પ્રયોગ વિના) શું જીતી શકાય ? [કદાપિ
જીતી ન શકાય.] સામાન્ય જનો તો ગતાનુગતિક હોય છે એટલે તેઓ આ વૈતંડેક
કુતાર્કિકોથી છેતરાઈને કુમાર્ગે ન વળી જાય તે ખાતર દયાળુ મુનિ અક્ષપાદે છલ વગેરે-
નો ઉપદેશ આપ્યો છે.’ [ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૧]

સમાધાન — આ પ્રમાણે કહેવું યોગ્ય નથી કારણ કે અસત્ ઉત્તરો વડે પરપક્ષનું
નિરસન કરવું ઉચિત નથી. મહાત્મા પુરુષ અન્યાય દ્વારા વિજય, યશ કે ધન પ્રાપ્ત
કરવાની ઈચ્છા કરતા નથી.

શંકા — જો એક બાજુ પ્રતિવાદી પ્રબળ જણાય અને તેના વિજયી થવાથી ધર્મનો
નાશ થવાની સંભાવના હોય અને બીજી બાજુ આપણી પ્રતિભા મારી જાય અને એ

કારણે કોઈ સમ્યક્ ઉત્તર સૂઝે નહિ તો એકાન્ત પરાજય કરતાં તો જય-પરાજય અંગે સંદેહ બન્યો રહે એ વધુ સારું છે એમ વિચારી આખમાં ધૂળ નાખવા સમાન અસત્ ઉત્તરોનો પ્રયોગ કરવો એ દોષાવહ નથી.

સમાધાન — ના, એમ કહેવું યોગ્ય નથી. એવો જાતિપ્રયોગ અપવાદરૂપ છે, [નિયમ નથી]. તેથી તેના આધારે એક જુદા પ્રકારની કથાનું સમર્થન ન કરી શકાય. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ અનુસાર કદાચિત્ વાદમાં જ અસત્ ઉત્તરનો પ્રયોગ કરી દેવામાં આવે તો શું એટલાથી તે વાદકથા અલગ પ્રકારની કથા બની જશે? તેથી જલ્પ અને વિતંડાને છોડી એક માત્ર વાદ જ કથા કહેવડાવાને યોગ્ય છે, એ સિદ્ધાન્ત સ્થાપિત થયો. (૩૦)

72. વાદશ્ચ જયપરાજયાવસાનો ભવતીતિ જયપરાજયયોર્લક્ષણમાહ—

સ્વપક્ષસ્ય સિદ્ધિર્જયઃ ॥૩૧॥

72. જય અને પરાજય થતાં વાદ પૂરો થાય છે, સમાપ્ત થાય છે. તેથી આચાર્ય જય અને પરાજયનું લક્ષણ કહે છે—

પોતાના પક્ષની સિદ્ધિ થઈ જવી તે જય છે. (૩૧)

73. વાદિનઃ પ્રતિવાદિનો વા યા સ્વપક્ષસ્ય સિદ્ધિઃ સા જયઃ । સા ચ સ્વપક્ષસાધનદોષપરિહારેણ પરપક્ષસાધનદોષોદ્ધાવનેન ચ ભવતિ । સ્વપક્ષે સાધનમબ્રુવન્નપિ પ્રતિવાદી વાદિસાધનસ્ય વિરુદ્ધતામુદ્ધાવયન્ વાદિનં જયતિ, વિરુદ્ધતોદ્ધાવનેનૈવ સ્વપક્ષે સાધનસ્યોક્તત્વાત્ । યદાહ—“વિરુદ્ધં હેતુમુદ્ધાવ્ય વાદિનં જયતીતરઃ” ઇતિ ॥૩૧॥

અસિદ્ધિઃ પરાજયઃ ॥૩૨॥

73. વાદી કે પ્રતિવાદીનો પોતાનો જે પક્ષ છે તેની સિદ્ધિ થઈ જવી તે તેનો જય છે. સ્વપક્ષની સિદ્ધિ ત્યારે થાય છે જ્યારે પોતાના પક્ષના સાધનમાં પ્રતિવાદી દ્વારા ઉદ્ભાવિત દોષોનો પરિહાર કરવામાં આવે અને પરપક્ષના સાધનમાં દોષોનું ઉદ્ભાવન કરવામાં આવે. હા, પ્રતિવાદી જો વાદીના સાધનમાં વિરુદ્ધતા દોષનું ઉદ્ભાવન કરે તો તે પોતાના પક્ષની સિદ્ધિમાં સાધનનો પ્રયોગ કર્યા વિના પણ વાદી ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી લે છે. પરપક્ષમાં વિરુદ્ધતા દોષનું ઉદ્ભાવન કરવું એ જ એક રીતે સ્વપક્ષમાં સાધનનો પ્રયોગ કરવા બરાબર છે. કહ્યું પણ છે, ‘વિરુદ્ધ હેતુ વિરુદ્ધ છે એમ વિરુદ્ધતા દોષનું ઉદ્ભાવન કરીને વાદીને પ્રતિવાદી જીતી લે છે.’ (૩૧)

સ્વપક્ષની સિદ્ધિ ન થવી એ પરાજય છે. (૩૨)

74. વાદિનઃ પ્રતિવાદનો વા યા સ્વપક્ષસ્ય 'અસિદ્ધિઃ' સા 'પરાજયઃ' । સા ચ સાધનાભાસાભિધાનાત્, સમ્યક્સાધનેઽપિ વા પરોક્તદૂષણા-નુદ્ધરણાદ્ભવતિ ॥૩૨॥

74. વાદી કે પ્રતિવાદીના પોતાના પક્ષની અસિદ્ધિ તે પરાજય છે. તે અસિદ્ધિ યા પરાજય સાધનના બદલે સાધનાભાસનો પ્રયોગ કરવાથી અથવા સમીચીન સાધનનો પ્રયોગ કરવા છતાં પણ પરોક્ત દૂષણનું નિવારણ ન કરવાથી થાય છે. (૩૨)

75. નનુ યદ્યસિદ્ધિઃ પરાજયઃ, સ તર્હિ કીદૃશો નિગ્રહઃ ? નિગ્રહાન્તા હિ કથા ભવતીત્યાહ—

સ નિગ્રહો વાદિપ્રતિવાદિનોઃ ॥૩૩॥

75. શંકા — જો અસિદ્ધિ જ પરાજય છે તો નિગ્રહ કેવો હોય છે? વાદ નિગ્રહાન્ત હોય છે અર્થાત્ વાદી કે પ્રતિવાદી નિગ્રહસ્થાનને પામે છે ત્યારે વાદ સમાપ્ત થઈ જાય છે.

આ શંકાના સમાધાનમાં આચાર્ય કહે છે—

તે (અર્થાત્ પરાજય જ) વાદિ અને પ્રતિવાદીનો નિગ્રહ છે. (૩૩)

76. 'સઃ' પરાજય એવ 'વાદિપ્રતિવાદિનોઃ' 'નિગ્રહઃ' ન વધબન્ધાદિઃ । અથવા સ એવ સ્વપક્ષાસિદ્ધિરૂપઃ પરાજયો નિગ્રહહેતુત્વાન્નિગ્રહો નાન્યો યથાહુઃ પરે—“વિપ્રતિપત્તિપ્રતિપત્તિશ્ચ નિગ્રહસ્થાનમ્” [ન્યાયસૂ ૧. ૨. ૧૯] ઇતિ ॥૩૩॥

76. વાદી કે પ્રતિવાદીનો તે પરાજય જ નિગ્રહ છે; વધ, બન્ધ વગેરે નિગ્રહ નથી. અથવા પોતાના પક્ષની અસિદ્ધિરૂપ પરાજય જ નિગ્રહનું કારણ હોવાથી નિગ્રહ કહેવાય છે. તેનાથી વિપ્રતિપત્તિ કોઈ નિગ્રહ નથી, જેમ બીજાઓ (નૈયાયિકો) કહે છે, 'વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિ નિગ્રહસ્થાન છે.' [ન્યાયસૂત્ર, ૧. ૨. ૧૮]. (૩૩)

77. તત્રાહ—

ન વિપ્રતિપત્ત્યપ્રતિપત્તિમાત્રમ્ ॥૩૪॥

77. આ અંગે આચાર્ય કહે છે—

કેવળ વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિ નિગ્રહસ્થાન નથી. (૩૪)

78. વિપરીતા કુત્સિતા વિગર્હણીયા પ્રતિપત્તિ: 'વિપ્રતિપત્તિ:'— સાધનાભાસે સાધનબુદ્ધિર્દૂષણાભાસે ચ દૂષણબુદ્ધિ: । અપ્રતિપત્તિસ્ત્વારમ્ભ- વિષયેऽનારમ્ભ: । સ ચ સાધને દૂષણં દૂષણે ચોદ્ધરણં તયોરકરણમ્ 'અપ્રતિપત્તિ:' । દ્વિધા હિ વાદી પરાજીયતે—યથાકર્તવ્યમપ્રતિપદ્યમાનો વિપરીતં વા પ્રતિપદ્યમાન ઇતિ । વિપ્રતિપત્યપ્રતિપત્તી એવ 'વિપ્રતિપત્યપ્રતિ- પત્તિમાત્રમ્' 'ન' પરાજયહેતુ: કિન્તુ સ્વપક્ષસ્યાસિદ્ધિરેવેતિ । વિપ્રતિપત્યપ્રતિ- પત્યોશ્ચ નિગ્રહસ્થાનત્વનિરાસાત્ તદ્દેદાનામપિ નિગ્રહસ્થાનત્વં નિરસ્તમ્ ।

78. વિપરીત કુત્સિત વિગર્હણીય પ્રતિપત્તિને અર્થાત્ અવળી સમજને વિપ્રતિપત્તિ કહે છે. આમ સાધનાભાસને સાધન સમજવું કે દૂષણાભાસને વાસ્તવિક દૂષણ સમજવું એ વિપ્રતિપત્તિ છે. જે કરવું જોઈએ તે ન કરવું અર્થાત્ પરપક્ષના સાધનને દૂષિત ન કરવું અને સામી વ્યક્તિએ (પરપક્ષે) પોતાના સાધનમાં જણાવેલા દોષોનો ઉદ્ધાર ન કરવો તે અપ્રતિપત્તિ છે. વાદીનો પરાજય બે રીતે થાય છે— પોતાએ જે કરવું જોઈએ તે ન કરવાથી અને પોતાએ જે કરવું કે સમજવું જોઈએ તેનાથી વિપરીત કરવા કે સમજવાથી, આ જ અપ્રતિપત્તિ અને વિપ્રતિપત્તિ છે. કેવળ વિપ્રતિપત્તિ અને કેવળ અપ્રતિપત્તિ પરાજયનું કારણ નથી કિન્તુ સ્વપક્ષની અસિદ્ધિ જ પરાજયનું કારણ છે. આમ અહીં વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિની નિગ્રહસ્થાનતાનો નિષેધ કરાયો છે, અને પરિણામે વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિના ભેદોની નિગ્રહસ્થાનતાનો પણ નિષેધ થઈ ગયો છે.

79. તે ચ દ્વાવિંશતિર્ભવન્તિ । તદ્વથા— ૧ પ્રતિજ્ઞાહાનિ:, ૨ પ્રતિજ્ઞાન્તરમ્, ૩ પ્રતિજ્ઞાવિરોધ:, ૪ પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ:, ૫. હેત્વન્તરમ્, ૬ અર્થાન્તરમ્, ૭ નિરર્થકમ્, ૮ અવિજ્ઞાતાર્થમ્, ૯. અપાર્થકમ્, ૧૦ અપ્રાપ્તકાલમ્, ૧૧ ન્યૂનમ્, ૧૨ અધિકમ્, ૧૩ પુનરુક્તમ્, ૧૪ અનનુભાષણમ્, ૧૫ અજ્ઞાનમ્, ૧૬ અપ્રતિભા, ૧૭ વિક્ષેપ:, ૧૮ મતાનુજ્ઞા, ૧૯ પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણમ્, ૨૦ નિરનુ- યોજ્યાનુયોગ:, ૨૧ અપસિદ્ધાન્ત:, ૨૨ હેત્વાભાસાશ્ચેતિ । અત્રાનનુભાષણમ- જ્ઞાનમપ્રતિભા વિક્ષેપ: પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણમિત્યપ્રતિપત્તિપ્રકારા: । શેષા વિપ્રતિપત્તિભેદા: ।

79. વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિના બાવીસ ભેદો છે. તે આ પ્રમાણે છે— (૧) પ્રતિજ્ઞાહાનિ, (૨) પ્રતિજ્ઞાન્તર, (૩) પ્રતિજ્ઞાવિરોધ, (૪) પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ, (૫) હેત્વન્તર, (૬) અર્થાન્તર, (૭) નિરર્થક, (૮) અવિજ્ઞાતાર્થ, (૯) અપાર્થક, (૧૦) અપ્રાપ્તકાલ, (૧૧) ન્યૂન, (૧૨) અધિક, (૧૩) પુનરુક્ત, (૧૪) અનનુભાષણ, (૧૫) અજ્ઞાન, (૧૬) અપ્રતિભા, (૧૭) વિક્ષેપ, (૧૮) મતાનુજ્ઞા, (૧૯) પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણ, (૨૦) નિરનુયોજ્યાનુયોગ, (૨૧) અપસિદ્ધાન્ત અને (૨૨) હેત્વાભાસો.

આ બાવીસમાં અનનુભાષણ, અજ્ઞાન, અપ્રતિભા, વિક્ષેપ અને પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણ આ પાંચ અપ્રતિપત્તિના ભેદો છે. અને બાકીના વિપ્રતિપત્તિના ભેદો છે.

80. તત્ર પ્રતિજ્ઞાહાનેલક્ષણમ્—“પ્રતિદૃષ્ટાન્તધર્માનુજ્ઞા સ્વદૃષ્ટાન્તે પ્રતિજ્ઞાહાનિઃ” [ન્યાયસૂ. ૫.૨.૨.] इति सूत्रम् । अस्य भाष्यकारीयं व्याख्यानम्—“साध्यधर्मप्रत्यनीकेन धर्मेण प्रत्यवस्थितः प्रतिदृष्टान्तधर्म स्वदृष्टान्तेऽनुजानन् प्रतिज्ञां जहातीति प्रतिज्ञाहानिः । यथा अनित्यः शब्दः ऐन्द्रियकत्वाद् घटवदित्युक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते—सामान्यमैन्द्रियकं नित्यं दृष्टं कस्मान्न तथा शब्दोऽपीत्येवं स्वप्रयुक्तहेतोरभासताम-वस्यन्नपि कथावसानमकृत्वा प्रतिज्ञात्यागं करोति—यद्यैन्द्रियकं सामान्यं नित्यम्, कामं घटोऽपि नित्योऽस्त्विति । स खल्वयं साधनस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसजन् निगमनान्तमेव पक्षं जहाति । पक्षं च परित्यजन् प्रतिज्ञां जहातीत्युच्यते प्रतिज्ञाश्रयत्वात् पक्षस्येति” [न्यायभा. ५. २. २] । तदेतदसङ्गतमेव, साक्षाद् दृष्टान्तहानिरूपत्वात् तस्याः तत्रैव धर्मपरित्यागात् । परम्परया तु हेतूपनयनिगमनानामपि त्यागः, दृष्टान्तासाधुत्वे तेषामप्यसाधुत्वात् । तथा च प्रतिज्ञाहानिरेवेत्यसङ्गतमेव । वार्तिककारस्तु व्याचष्टे—“दृष्टश्चासावन्ते स्थितत्वादन्तश्चेति दृष्टान्तः पक्षः । स्वदृष्टान्तः स्वपक्षः । प्रतिदृष्टान्तः प्रतिपक्षः । प्रतिपक्षस्य धर्म स्वपक्षेऽभ्यनुजानन् प्रतिज्ञां जहाति — यदि सामान्यमैन्द्रियकम् नित्यं शब्दोऽप्येव-मस्त्विति” [न्यायवा. ५. २. २] । तदेतदपि व्याख्यानमसङ्गतम्, इत्थमेव

પ્રતિજ્ઞાહાનેરવધારયિતુમશક્યત્વાત્ । ન ખલુ પ્રતિપક્ષસ્ય ધર્મ સ્વપક્ષેઽધ્ય-
નુજાનત એવ પ્રતિજ્ઞાત્યાગો યેનાયમેક એવ પ્રકારઃ પ્રતિજ્ઞાહાનો સ્યાત્,
અધિક્ષેપાદિભિરાકુલીભાવાત્ પ્રકૃત્યા સમાધીરુત્વાદન્યમનસ્કત્વાદેર્વા
નિમિત્તા[ત્] કિચ્છિત્ સાધ્યત્વેન પ્રતિજ્ઞાય તદ્વિપરીતં પ્રતિજાનાનસ્યાપ્યુપ-
લમ્ભાત્ પુરુષધ્રાન્તેરનેકકારણકત્ ઓપપત્તેરિતિ ૧ ।

80. (૧) પ્રતિજ્ઞાહાનિ — તેમાં પ્રતિજ્ઞાહાનિનું લક્ષણ આ છે — ‘પ્રતિદષ્ટાન્તના
ધર્મને પોતાના દષ્ટાન્તમાં સ્વીકારી લેવાં તે પ્રતિજ્ઞાહાનિ છે.’ આ ન્યાયસૂત્ર [પ. ૨. ૨.]
છે. આની ભાષ્યકાર વાત્સ્યાયનની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે — “જ્યારે પ્રતિવાદી
સાધ્યરૂપ ધર્મના વિરોધી કોઈ ધર્મ દ્વારા વાદીનો (અર્થાત્ વાદીના હેતુનો) નિરાસ કરે
ત્યારે જો વાદી વિરોધી દષ્ટાન્તના ધર્મને પોતાના દષ્ટાન્તમાં સ્વીકારી લે તો તે પોતાની
પ્રતિજ્ઞાનો ત્યાગ કરે છે, આમ પ્રતિજ્ઞાહાનિ થાય છે. ઉદાહરણ — વાદી પ્રયોગ કરે
છે, ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે, ઘટની જેમ.’ આ સાંભળી પ્રતિવાદી
ખંડન કરે છે, ‘ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય સામાન્ય નિત્ય દેખાયું છે, તો પછી શબ્દ પણ તે જ રીતે
નિત્ય કેમ ન હોઈ શકે?’ પ્રતિવાદીએ આમ કહેતાં વાદી પોતે પ્રયોજેલા હેતુની આભાસતા
સમજી જાય છે તેમ છતાં કથાને સમાપ્ત કરતો નથી પણ પ્રતિજ્ઞાનો ત્યાગ કરતો કહે છે,
‘જો ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય સામાન્ય નિત્ય છે તો ઘટ પણ ભલે નિત્ય હો.’ આમ વાદી પોતાના
પક્ષસાધક દષ્ટાન્તમાં (ઘટમાં) નિત્યતાનો (સાધ્યરૂપ ધર્મ અનિત્યતાથી વિરોધી ધર્મનો)
સ્વીકાર કરતો પોતાના નિગમન સુધીના પક્ષનો ત્યાગ કરે છે, અને પક્ષનો ત્યાગ કરતો
તે પ્રતિજ્ઞાનો ત્યાગ કરે છે એમ કહેવાય કારણ કે પક્ષનો આધાર પ્રતિજ્ઞા છે.”
[ન્યાયભાષ્ય, પ. ૨. ૨].

નૈયાયિકોનું આ કથન અસંગત છે કારણ કે પ્રતિજ્ઞાહાનિ ખરેખર તો સાક્ષાત્
દષ્ટાન્તહાનિરૂપ છે. તે સાક્ષાત્ દષ્ટાન્તહાનિરૂપ છે કારણ કે દષ્ટાન્તમાં જ ધર્મનો પરિત્યાગ
કરવામાં આવ્યો છે. હા, પરંપરાથી હેતુ, ઉપનય અને નિગમનનો પણ ત્યાગ કરવામાં
આવ્યો છે કારણ કે દષ્ટાન્ત અસમીચીન હોતાં હેતુ આદિ પણ અસમીચીન બની જાય
છે. આવી સ્થિતિમાં તેને પ્રતિજ્ઞાહાનિ જ ગણવી તે અસંગત છે. ન્યાયવાર્તિકકાર
ઉદ્યોતકરે ‘પ્રતિદૂષ્ટાન્તધર્માનુજ્ઞા સ્વદૂષ્ટાન્તે પ્રતિજ્ઞાહાનિઃ’ એ સૂત્રમાં આવેલા ‘દષ્ટાન્ત’ શબ્દનો
અર્થ પક્ષ કર્યો છે. ઉદ્યોતકરની સૂત્રવ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે — ‘જે દષ્ટ છે અને અન્તે
રહેલો હોવાથી અન્ત પણ છે તે દષ્ટાન્ત એટલે કે પક્ષ. [અર્થાત્ જે અન્તે નિગમનમાં

સ્થાપિત થયેલો સિદ્ધ થયેલો દેખાયો છે તે દષ્ટાન્ત અર્થાત્ પક્ષ (પ્રતિજ્ઞા) .] સ્વદષ્ટાન્ત એટલે સ્વપક્ષ. પ્રતિદષ્ટાન્ત એટલે પ્રતિપક્ષ. પ્રતિપક્ષના ધર્મને સ્વપક્ષમાં સ્વીકારતો વાદી પોતાની પ્રતિજ્ઞાનો ત્યાગ કરે છે — જો ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય સામાન્ય નિત્ય છે તો ભલે શબ્દ પણ એવો અર્થાત્ નિત્ય હો. ' [ન્યાયવાર્તિક, પ. ૨. ૨.]. વાર્તિકકાર ઉદ્યોતકારનું આ વ્યાખ્યાન પણ સંગત નથી, કારણ કે પ્રતિજ્ઞાહાનિ આ રીતે જ થાય છે એવું અવધારણ કરવું શક્ય નથી. પ્રતિપક્ષના ધર્મને સ્વપક્ષમાં સ્વીકારનારો જ પ્રતિજ્ઞાનો ત્યાગ કરે છે એવું તો છે નહિ જેથી કહી શકાય કે પ્રતિજ્ઞાહાનિનો આ જ એક પ્રકાર છે, [બીજો કોઈ પ્રકાર છે જ નહિ. પ્રતિજ્ઞાહાનિના બીજા પ્રકારો પણ સંભવે છે જ. બીજી રીતોથી પણ પ્રતિજ્ઞાહાનિ થાય છે જ. ઉદાહરણાર્થ,] આક્ષેપ વગેરેના કારણે વ્યાકુળ બની જવાથી, પ્રકૃતિથી સભાભીરુ હોવાથી, અન્યમનસ્ક થઈ જવાથી, યા બીજા કોઈ નિમિત્તથી કોઈ ધર્મને સિદ્ધ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરીને તેનાથી વિપરીત ધર્મને સિદ્ધ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરતો કોઈ કોઈ પુરુષ આપણને મળી આવે છે. પુરુષોને બ્રાહ્મિ તથવાનું એક કારણ નથી હોતું અનેક કારણોથી બ્રાહ્મિ થવી ઘટે છે.

81. પ્રતિજ્ઞાતાર્થપ્રતિષેધે પરેણ કૃતે તત્રૈવ ધર્મિણિ ધર્માન્તરં સાધનીયમ-
 ભિદધતઃ પ્રતિજ્ઞાન્તરં નામં નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । અનિત્યઃ શબ્દઃ એન્દ્રિયકત્વા-
 દિત્યુક્તે તથૈવ સામાન્યેન વ્યભિચારે નોદિતે યદિ બ્રૂયાત્-યુક્તં સામાન્યમૈન્દ્રિયકં
 નિત્યં તદ્ધિ સર્વગતમસર્વગતસ્તુ શબ્દ ઇતિ । સૌઽયમ્ 'અનિત્યઃ શબ્દઃ' ઇતિ
 પૂર્વપ્રતિજ્ઞાતઃ પ્રતિજ્ઞાન્તરમ્ 'અસર્વગતઃ શબ્દઃ' ઇતિ કુર્વન્ પ્રતિજ્ઞાન્તરેણ
 નિગૃહીતો ભવતિ । એતદપિ પ્રતિજ્ઞાહાનિવત્ર યુક્તમ્, તસ્યાપ્યનેકનિમિત્તત્વો-
 પપત્તેઃ । પ્રતિજ્ઞાહાનિતશ્ચાસ્ય કથં ભેદઃ, પક્ષત્યાગસ્યોભયત્રાવિશેષાત્ ? ।
 યથૈવ હિ પ્રતિદૃષ્ટાન્તધર્મસ્ય સ્વદૃષ્ટાન્તેઽધ્યનુજ્ઞાનાત્ પક્ષત્યાગસ્તથા પ્રતિજ્ઞાન્ત-
 રાદપિ । યથા ચ સ્વપક્ષસિદ્ધ્યર્થં પ્રતિજ્ઞાન્તરં વિધીયતે તથા શબ્દાનિત્યત્વસિ-
 દ્ધ્યર્થં ભ્રાન્તિવશાત્ 'તદ્વચ્છબ્દોઽપિ નિત્યોઽસ્તુ' ઇત્યનુજ્ઞાનમ્, યથા
 ચાભ્રાન્તસ્યેદં વિરુદ્ધ્યતે તથા પ્રતિજ્ઞાન્તરમપિ । નિમિત્તભેદાચ્ચ તદ્ભેદે
 અનિષ્ટનિગ્રહસ્થાનાન્તરણામપ્યનુષઙ્ગઃ સ્યાત્ । તેષાં ચ તત્રાન્તર્ભાવે પ્રતિજ્ઞાન્ત-
 રસ્યાપિ પ્રતિજ્ઞાહાનાવન્તર્ભાવઃ સ્યાદિતિ ૨ ।

81. (૨) પ્રતિજ્ઞાન્તર — પ્રતિજ્ઞાત અર્થનો પ્રતિવાદી દ્વારા પ્રતિષેધ કરવામાં આવતાં જો વાદી તે જ પક્ષમાં બીજા ધર્મને સાધનીય જણાવે તો તેને પ્રતિજ્ઞાન્તર

નિગ્રહસ્થાન થાય. ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે’ એમ વાદીએ કહેતાં પ્રતિવાદીએ પહેલાંની જેમ સામાન્ય દ્વારા વ્યભિચારની આપત્તિ આપી, એટલે વાદી જો કહે, ‘ઠીક છે, સામાન્ય ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય હોવા છતાં પણ નિત્ય છે પરંતુ સામાન્ય તો સર્વગત (સર્વવ્યાપી) છે જ્યારે શબ્દ તો અસર્વગત છે’ તો ‘શબ્દ અનિત્ય છે’ એવી પૂર્વપ્રતિજ્ઞા કરનારો આ વાદી ‘શબ્દ સર્વગત છે’ એવી બીજી પ્રતિજ્ઞા કરતો પ્રતિજ્ઞાન્તર નિગ્રહસ્થાનથી નિગૂહીત થાય છે.

આ પ્રતિજ્ઞાન્તર પણ પ્રતિજ્ઞાહાનિ જેમ ઉચિત નથી, કારણ કે પ્રતિજ્ઞાન્તર પણ અનેક નિમિત્તોથી થવું સંભવે છે. વળી, જ્યારે પક્ષત્યાગ બંનેમાં સમાન છે તો પ્રતિજ્ઞાહાનિથી આ પ્રતિજ્ઞાન્તરમાં ભેદ કેવી રીતે હોઈ શકે? જેમ પ્રતિદેષાન્તના ધર્મને સ્વદેષાન્તમાં સ્વીકારવાથી પક્ષનો ત્યાગ થાય છે તેમ પ્રતિજ્ઞાન્તરથી પણ પક્ષનો ત્યાગ થાય છે. અને જેમ સ્વપક્ષની સિદ્ધિ માટે પ્રતિજ્ઞાન્તરનું વિધાન કરવામાં આવે છે (આશરો લેવામાં આવે છે) તેમ શબ્દાનિત્યત્વની સિદ્ધિ માટે બ્રાન્તિવશે ‘શબ્દ પણ સામાન્યની જેમ નિત્ય હો’ એવો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. વળી, જેમ પોતાના પક્ષમાં પ્રતિપક્ષના ધર્મનો સ્વીકાર કરવા જેવું વિરોધી યા વિચિત્ર કાર્ય અબ્રાન્ત પુરુષ કરતો નથી તેમ સ્વપક્ષની સિદ્ધિ માટે પ્રતિજ્ઞાન્તરનો આશરો લેવા જેવું વિરોધી યા વિચિત્ર કાર્ય પણ અબ્રાન્ત પુરુષ કરતો નથી.

જો કહેવામાં આવે કે પ્રતિજ્ઞાહાનિ અને પ્રતિજ્ઞાન્તર બંનેમાં પક્ષત્યાગ સમાનપણે હોવા છતાં નિમિત્તભેદે તેમનો ભેદ છે તો કહેવું જોઈએ કે એમ માનતાં તમે ન સ્વીકારેલાં નિગ્રહસ્થાનોને તમારે સ્વીકારવાં પડશે. જો તમે કહેશો કે અસ્વીકૃતનો સ્વીકૃતમાં જ સમાવેશ થઈ જાય છે તો અમે પણ કહીશું કે આ જ તર્કથી તમારે પ્રતિજ્ઞાન્તરનો સમાવેશ પ્રતિજ્ઞાહાનિમાં માનવો જોઈએ.

82. “પ્રતિજ્ઞાહેત્વોર્વિરોધઃ પ્રતિજ્ઞાવિરોધઃ” [ન્યાયસૂ. ૫.૨.૪] નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । યથા ગુણવ્યતિરિક્તં દ્રવ્યં રૂપાદિભ્યોઽર્થાન્તરસ્યાનુપલ-
બ્ધેરિતિ । સોઽયં પ્રતિજ્ઞાહેત્વોર્વિરોધઃ—યદિ ગુણવ્યતિરિક્તં દ્રવ્યં કથં રૂપાદિ-
ભ્યોઽર્થાન્તરસ્યાનુપલબ્ધિઃ ? , અથ રૂપાદિભ્યોઽર્થાન્તરસ્યાનુપલબ્ધિઃ કથં
ગુણવ્યતિરિક્તં દ્રવ્યમિતિ ? , તદયં પ્રતિજ્ઞાવિરુદ્ધાભિધાનાત્ પરાજીયતે ।
તદેતદસજ્ઞતમ્ । યતો હેતુના પ્રતિજ્ઞાયાઃ પ્રતિજ્ઞાત્વે નિરસ્તે પ્રકારાન્તરતઃ
પ્રતિજ્ઞાહાનિરેવેયમુક્તા સ્યાત્, હેતુદોષો વા વિરુદ્ધતાલક્ષણઃ, ન પ્રતિજ્ઞાદોષ
ઈતિ ૩ ।

82. (૩) પ્રતિજ્ઞાવિરોધ — ‘પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ વચ્ચે વિરોધ હોવો તે પ્રતિજ્ઞાવિરોધ’ [ન્યાયસૂત્ર, પ. ૨. ૪.] નામનું નિગ્રહસ્થાન છે. ઉદાહરણ — દ્રવ્ય ગુણોથી ભિન્ન છે કારણ કે રૂપ આદિથી ભિન્ન દ્રવ્ય ઉપલબ્ધ થતું નથી. અહીં પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ વચ્ચે વિરોધ છે — જો દ્રવ્ય ગુણોથી ભિન્ન છે તો પછી રૂપ આદિ ગુણોથી ભિન્ન ઉપલબ્ધ કેમ નથી થતું? અને જો દ્રવ્ય રૂપ આદિ ગુણોથી ભિન્ન ઉપલબ્ધ ન થતું હોય તો પછી દ્રવ્યને ગુણોથી ભિન્ન કેમ મનાય? આમ પ્રતિજ્ઞાથી વિરુદ્ધ હેતુનો પ્રયોગ કરવાથી વાદી પરાજિત થઈ જાય છે. પરંતુ આ નિગ્રહસ્થાન પણ અસંગત છે, કારણ કે જો હેતુ વડે પ્રતિજ્ઞાનું પ્રતિજ્ઞાત્વ જ નિરસ્ત કરાતું હોય તો તે ‘પ્રતિજ્ઞાહાનિ’ નિગ્રહસ્થાન જ કહ્યું કહેવાય, અથવા તો તે હેતુનો વિરુદ્ધતા લક્ષણવાળો હેતુદોષ ગણાય — પ્રતિજ્ઞાદોષ નહિ.

83. પક્ષસાધને પેરેણ દૂષિતે તદુદ્ધરણાશક્ત્યા પ્રતિજ્ઞામેવ નિહ્વાનસ્ય પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસો નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ એન્દ્રિયકત્વા-દિત્યુક્તે તથૈવ સામાન્યેનાનૈકાન્તિકતાયામુદ્ભાવિતાયાં યદિ બ્રૂયાત્—ક એવમાહ—અનિત્યઃ શબ્દ ઇતિ—સ પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસાત્ પરાજિતો ભવતીતિ । એતદપિ પ્રતિજ્ઞાહાનિતો ન ભિદ્યતે, હેતોરનૈકાન્તિકત્વોપલમ્બેનાત્રાપિ પ્રતિજ્ઞાયાઃ પરિત્યાગાવિશેષાત્ ૪ ।

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

83. (૪) પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ — પ્રતિવાદી દ્વારા સાધનમાં દોષની ઉદ્ભાવના કરાતાં વાદી જ્યારે તે દોષનું નિવારણ કરવામાં પોતાને અસમર્થ અનુભવે અને પરિણામે પોતાની પ્રતિજ્ઞામાંથી જ નામકર જાય તો તે પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ નામના નિગ્રહસ્થાનમાં આવી પડે. ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે’ એમ વાદી કહે અને પ્રતિવાદી વાદીના હેતુમાં અનૈકાન્તિકતા દોષ દર્શાવવા કહે, ‘સામાન્ય તો નિત્ય છે છતાં તે ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે’ અર્થાત્ પ્રતિવાદી સામાન્ય દ્વારા હેતુમાં અનૈકાન્તિકતા દોષનું ઉદ્ભાવન કરે ત્યારે વાદી જો કહેવા માંડે, ‘કોણ કહે છે કે શબ્દ અનિત્ય છે’ તો તે પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસના કારણે પરાજિત થાય છે. આ ‘પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ’ પણ ‘પ્રતિજ્ઞાહાનિ’થી ભિન્ન નથી. અહીં પણ વાદી પોતાના હેતુને અનૈકાન્તિક જાણીને પ્રતિજ્ઞાનો ત્યાગ કરે છે. આમ ‘પ્રતિજ્ઞાહાનિ’થી ‘પ્રતિજ્ઞાસંન્યાસ’માં કંઈ વિશેષ નથી.

84. અવિશેષાભિહિતે હેતૌ પ્રતિષિદ્ધે તદ્વિશેષણમભિદધતો હેત્વન્તરં નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । તસ્મિન્નેવ પ્રયોગે તથૈવ સામાન્યસ્ય વ્યભિચારેણ દૂષિતે—‘જાતિમત્ત્વે સતિ’ ઇત્યાદિવિશેષણમુપાદદાનો હેત્વન્તરેણ નિગૃહીતો

ભવતિ । इदमप्यतिप्रसृतम्, यतोऽविशेषोक्ते दृष्टान्ते उपनये निगमने वा प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो दृष्टान्ताद्यन्तरमपि निग्रहस्थानान्तरमनुषज्येत, तत्राप्याक्षेपसमाधानानां समानत्वादिति ५ ।

84. (૫) હેત્વન્તર — વાદીએ વિશેષણરહિત હેતુનો પ્રયોગ કર્યો. પ્રતિવાદીએ તેનો પ્રતિષેધ કર્યો. તે વખતે વાદી જો હેતુને કોઈ વિશેષણ લગાડી દે તો હેત્વન્તર નામનું નિગ્રહસ્થાન થાય. ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે’ આ વાદીના અનુમાનપ્રયોગમાં પ્રતિવાદી અગાઉ મુજબ સામાન્ય દ્વારા હેતુમાં અનૈકાન્તિક દોષની ઉદ્ભાવના કરે ત્યારે જો વાદી પોતાના હેતુ ‘ઈન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વ’ની આગળ ‘જાતિમાન્ હોવા સાથે’ (જાતિમત્ત્વે સતિ) વિશેષણ લગાડે તો તે ‘હેત્વન્તર’ નિગ્રહસ્થાનથી પરાજિત થાય છે. આ ‘હેત્વન્તર’નો સ્વીકાર કરવામાં તો ઘણા બધા દોષો છે, કારણ કે જેમ નિર્વિશેષણ હેતુનો પ્રયોગ કર્યા પછી તેને વિશેષણ લગાવવું ‘હેત્વન્તર’ નિગ્રહસ્થાન બને તેમ નિર્વિશેષણ દૃષ્ટાન્ત, ઉપનય યા નિગમનનો પ્રયોગ કરવ.માં આવે અને પ્રતિવાદી તેમનામાં દોષ દર્શાવે એટલે વાદી તેમને વિશેષણ લગાવે એટલે ‘દૃષ્ટાન્તાન્તર’ આદિ અન્ય નિગ્રહસ્થાનો માનવાની આપત્તિ આવે, કેમકે દૃષ્ટાન્ત વગેરેની બાબતમાં પણ આક્ષેપ અને સમાધાનની આ રીત સમાન જ છે.

85. પ્રકૃતાદર્થાદર્થાન્તરં તદનૌપયિકમભિદધતોઽર્થાન્તરં નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ । કૃતકત્વાદિતિ હેતુઃ । હેતુરિતિ હિનોતેર્ધાતોસ્તુ- પ્રત્યયે કૃદન્તં પદમ્ । પદં ચ નામાખ્યાતનિપાતોપસર્ગા ઇતિ પ્રસ્તુત્ય નામાદીનિ વ્યાચક્ષાણોઽર્થાન્તરેણ નિગૃહ્યતે । એતદપ્યર્થાન્તરં નિગ્રહસ્થાનં સમર્થે સાધને દૂષણે વા પ્રોક્તે નિગ્રહાય કલ્પેત, અસમર્થે વા ? । ન તાવત્સમર્થે; સ્વસાધ્યં પ્રસાધ્ય નૃત્યતોઽપિ દોષાભાવાલ્લોકવત્ । અસમર્થેઽપિ પ્રતિવાદિનઃ પક્ષસિદ્ધૌ તત્ નિગ્રહાય સ્યાદસિદ્ધૌ વા ? । પ્રથમપક્ષે તત્પક્ષસિદ્ધેરેવાસ્ય નિગ્રહો ન ત્વતો નિગ્રહસ્થાનાત્ । દ્વિતીયપક્ષેઽપ્યતો ન નિગ્રહઃ, પક્ષસિદ્ધેરુભયોરપ્ય- ભાવાદિતિ ૬ ।

85. (૬) અર્થાન્તર — પ્રકૃત અર્થથી અન્ય અર્થનું કથન કરવું કે જે અન્ય અર્થના કથનનો પ્રકૃત અર્થની સિદ્ધિમાં કોઈ જ ઉપયોગ નથી તે અર્થાન્તર નામનું નિગ્રહસ્થાન છે. ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક છે’ એમ કહીને જો વાદી કહેવા માંડે — “અહીં કૃતકત્વ હેતુ છે, ‘હિનોતિ’ ધાતુને ‘તુ’ પ્રત્યય લગાડવાથી ‘હેતુ’

છે જ. બીજો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો બધાં જ નિગ્રહસ્થાનો 'નિરર્થક' નિગ્રહસ્થાન બની જશે કેમ કે બધાં જ નિગ્રહસ્થાનો સાધ્યને સિદ્ધ કરવામાં અનુપયોગી છે. થોડા તુચ્છ અંતરના કારણે જો પૃથક્ નિગ્રહસ્થાન માનશો તો આળા કરી રાડ પાડવી, હથેળી અફાળી ટાબોટા પાડવા, કાખલી કૂટવી વગેરેને પણ સાધ્ય સાધવામાં અનુપયોગી હોવાથી પૃથક્ નિગ્રહસ્થાનો માનવા પડશે.

87. યત્ સાધનવાક્યં દૂષણવાક્યં વા ત્રિરભિહિતમપિ પરિષત્પ્રતિવાદિભ્યાં બોદ્ધું ન શક્યતે તત્ અવિજ્ઞાતાર્થં નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । અત્રેદમુચ્યતે—વાદિના ત્રિરભિહિતમપિ વાક્યં પરિષત્પ્રતિવાદિભ્યાં મન્દમતિત્વાદવિજ્ઞાતમ્, ગૂઢાભિધાનતો વા, દ્રુતોચ્ચારાદ્વા ? । પ્રથમપક્ષે સત્સાધનવાદિનોઽપ્યેતન્નિગ્રહસ્થાનં સ્યાત્, તત્રાપ્યનયોર્મન્દમતિત્વેનાવિજ્ઞાતત્વસમ્ભવાત્ । દ્વિતીયપક્ષે તુ પત્રવાક્યપ્રયોગેઽપિ તત્પ્રસન્નઃ, ગૂઢાભિધાનતયા પરિષત્પ્રતિવાદિનોર્મહાપ્રાજ્ઞયોરપ્યવિજ્ઞાતત્વોપલમ્ભાત્ । અથાભ્યામવિજ્ઞાતમપ્યેતત્ વાદી વ્યાચષ્ટે; ગૂઢોપન્યાસમપ્યાત્મનઃ સ એવ વ્યાચષ્ટામ્, અવ્યાખ્યાને તુ જયાભાવ એવાસ્ય, ન પુનર્નિગ્રહઃ, પરસ્ય પક્ષસિદ્ધેરભાવાત્ । દ્રુતોચ્ચારેપ્યનયોઃ કથञ્ચિત્ જ્ઞાનં સમ્ભવત્યેવ, સિદ્ધાન્તદ્વયવેદિત્વાત્ । સાધ્યાનુપયોગિનિ તુ વાદિનઃ પ્રલાપમાત્રે તયોરવિજ્ઞાનં નાવિજ્ઞાતાર્થં વર્ણક્રમનિર્દેશવત્ । તતો નેદમવિજ્ઞાતાર્થં નિરર્થકાદ્દિદ્યત્ ઇતિ ૮ ।

87. (૮) અવિજ્ઞાતાર્થ — જે સાધનવાક્ય યા દૂષણવાક્ય ત્રણ વાર બોલવા છતાં પરિષદ અને પ્રતિવાદીને સમજાય નહિ તે અવિજ્ઞાતાર્થ નામનું નિગ્રહસ્થાન બને છે. આ નિગ્રહસ્થાન અંગે પૂછવાનું એ કે વાદી દ્વારા ત્રણ વાર બોલવામાં આવવા છતાં પરિષદ અને પ્રતિવાદીને તે સમજાતું કેમ નથી? — શું પરિષદ અને પ્રતિવાદી મન્દબુદ્ધિ છે માટે, કે ગૂઢ શબ્દોનો તેમાં પ્રયોગ થયો છે માટે કે ઝડપથી ઉચ્ચારવામાં આવ્યું છે માટે? પ્રથમ પક્ષમાં તો સમીચીન સાધન કહેનારો વાદી પણ નિગૃહીત થઈ જશે કેમ કે મન્દબુદ્ધિ હોવાના કારણે પરિષદ અને પ્રતિવાદી સત્સાધનને ન સમજી શકે એ સંભવ છે. બીજો પક્ષ સ્વીકારો તો પત્રવાક્યમાં પણ અવિજ્ઞાતતા નિગ્રહસ્થાનની આપત્તિ આવે કેમ કે પત્રવાક્યમાં ગૂઢ શબ્દોનો પ્રયોગ થતો હોવાથી મહાપ્રાજ્ઞ પરિષદ અને પ્રતિવાદી પણ તેને સમજી શકતા નથી. જો કહેવામાં આવે કે પરિષદ અને પ્રતિવાદી પત્રવાક્યના જે ગૂઢ પદોને ન સમજી શકે તેમની વ્યાખ્યા વાદી પોતે કરી દે છે તો પોતે

રજૂ કરેલા ગૂઢ સાધનવાક્યની વ્યાખ્યા પણ વાદી પોતે જ કરી દેશે. જો તે તેની વ્યાખ્યા નહિ કરે તો તેને વિજય પ્રાપ્ત નહિ થાય પરંતુ તે નિગૂહીત નહિ થાય કેમ કે પ્રતિવાદીના પક્ષની સિદ્ધિ થઈ નથી. ઝડપથી ઉચ્ચારણનો ત્રીજો વિકલ્પ પણ યોગ્ય નથી કેમ કે ઝડપથી ઉચ્ચારણ કરવા છતાં પરિષદ અને પ્રતિવાદીને કથંચિત્ જ્ઞાન તો થાય છે જ, તેનું કારણ એ છે કે અંતે તો સભાપતિ સહિત પરિષદના સભ્યો વાદી-પ્રતિવાદી બન્નેના સિદ્ધાન્તોના જાણકાર હોય છે. વાદી જો સાધ્ય સાધવા માટે અનુપયોગી પ્રલાપમાત્ર કરે અને પરિષદ તથા પ્રતિવાદીને તેની સમજ ન પડે તો તે વર્ણાનુપૂર્વીના ઉચ્ચારણ સમાન 'નિરર્થક' જ થયું. તેને પૃથક્ 'અવિજ્ઞાતાર્થ' ન કહી શકાય. તેથી આ 'અવિજ્ઞાતાર્થ' નિગ્રહસ્થાન 'નિરર્થક' નિગ્રહસ્થાનથી ભિન્ન નથી.

88. પૂર્વાપરાસંજ્ઞતપદસમૂહપ્રયોગાદપ્રતિષ્ઠિતવાક્યાર્થમપાર્થકં નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । યથા દશ દાહિમાનિ ષડ્પૂપા ઇત્યાદિ । એતદપિ નિરર્થકાન્ન ભિદ્યતે । યથૈવ હિ ગજહદબાદૌ વર્ણાનાં નૈરર્થક્યં તથાત્ર પદાનામિતિ । યદિ પુનઃ પદનૈરર્થક્યં વર્ણનૈરર્થક્યાદન્યત્વાન્નિગ્રહસ્થાનાન્તરં તર્હિ વાક્યનૈરર્થક્યસ્યા-પ્યાભ્યામન્યત્વાન્નિગ્રહસ્થાનાન્તરત્વં સ્યાત્ પદવત્પૌર્વાપર્યેનાડપ્રયુજ્યમાનાનાં વાક્યાનામપ્યનેકધોપલભ્યાત્—

“શઙ્ઘુઃ કદલ્યાં કદલી ચ ભેર્યાં તસ્યાં ચ ભેર્યાં સુમહદ્વિમાનમ્ ।
તચ્છઙ્ઘુભેરીકદલીવિમાનમુન્મત્તગઙ્ઘપ્રતિમં બભૂવ ॥”

ઇત્યાદિવત્ ।

88. (૯) અપાર્થક — પૂર્વાપર અસંગત પદોના સમૂહનો પ્રયોગ કરવાથી વાક્યનો અર્થ સિદ્ધ ન થવો એ 'અપાર્થક' નિગ્રહસ્થાન છે. ઉદાહરણ — દસ દાહમ, છ અપૂપ ઈત્યાદિ. આ નિગ્રહસ્થાન પણ 'નિરર્થક' નિગ્રહસ્થાનથી ભિન્ન નથી. જેમ 'નિરર્થક' નિગ્રહસ્થાનમાં ગજહદબાદ આદિ વર્ણો નિરર્થક છે તેમ અહીં પદો નિરર્થક છે. જો કહેવામાં આવે કે વર્ણોની નિરર્થકતાથી પદોની નિરર્થકતા ભિન્ન છે, તેથી જ આ 'અપાર્થક' નિગ્રહસ્થાન 'નિરર્થક' નિગ્રહસ્થાનથી ભિન્ન છે, તો વાક્યોની નિરર્થકતા વર્ણોની અને પદોની નિરર્થકતાથી ભિન્ન હોવાના કારણે એક અલગ નિગ્રહસ્થાન માનવું પડશે કારણ કે પૂર્વાપર ક્રમથી પ્રયુક્ત ન થનારા નિરર્થક વાક્યો પણ અનેક જાતનાં જોવા મળે છે જેમ કે 'કદલીમાં શંખ છે, ભેરીમાં કદલી છે, તે ભેરીમાં બહુ માટું વિમાન છે, તે શંખ, ભેરી, કદલી અને વિમાન ઉન્મત્ત ગંગા સમાન બની ગયા છે.' ઈત્યાદિ.

89. यदि पुनः पदनैरर्थक्यमेव वाक्यनैरर्थक्यं पदसमुदायात्मकत्वात् तस्य; तर्हि वर्णनैरर्थक्यमेव पदनैरर्थक्यं स्यात् वर्णसमुदायात्मकत्वात् तस्य । वर्णानां सर्वत्र निरर्थकत्वात् पदस्यापि तत्प्रसङ्गश्चेत्; तर्हि पदस्यापि निरर्थकत्वात् तत्समुदायात्मनो वाक्यस्यापि नैरर्थक्यानुषङ्गः । पद-स्यार्थवत्त्वेन(वत्त्वे च) पदार्थापेक्षया; [वर्णार्थापेक्षया] वर्णस्यापि तदस्तु प्रकृतिप्रत्ययादिवत्; न खलु प्रकृतिः केवला पदं प्रत्ययो वा । नाप्यनयोर-नर्थकत्वम् । अभिव्यक्तार्थाभावादनर्थकत्वे; पदस्यापि तत् स्यात् । यथैव हि प्रकृत्यर्थः प्रत्ययेनाभिव्यज्यते प्रत्ययार्थश्च प्रकृत्या तयोः केवलयोःप्रयोगात् तथा देवदत्तस्तिष्ठतीत्यादिप्रयोगे स्याद्यन्तपदार्थस्य त्याद्यन्तपदेन त्याद्यन्त-पदार्थस्य च स्त्याद्यन्तपदेनाभिव्यक्तेः केवलस्याप्रयोगः । पदान्तरापेक्षस्य पदस्य सार्थकत्वं प्रकृत्यपेक्षस्य प्रत्ययस्य तदपेक्षस्य च प्रकृत्यादिवर्णस्य समानमिति ९ ।

89. જો કહેવામાં આવે કે પદોની નિરર્થકતા જ વાક્યની નિરર્થકતા છે કેમ કે પદોનો સમૂહ જ વાક્ય છે તો વર્ણોની નિરર્થકતા જ પદોની નિરર્થકતા બની જશે કેમ કે વર્ણોનો સમૂહ જ પદ છે. હવે વર્ણો તો સર્વત્ર નિરર્થક હોય છે તેથી જો વર્ણોની નિરર્થકતા જ પદોની નિરર્થકતા હોય તો પદો પણ વર્ણોની જેમ સર્વત્ર નિરર્થક બની જાય, અને પદો પણ સર્વત્ર નિરર્થક બની જવાના કારણે તેમના સમુદાયરૂપ વાક્ય પણ સર્વત્ર નિરર્થક બની જવાની આપત્તિ આવે.

આના ઉત્તરમાં કહેવામાં આવે છે — [વાક્યાર્થની અપેક્ષાએ પદને ભલે નિરર્થક કહો પરંતુ] પદાર્થની અપેક્ષાએ પદ અર્થવાન છે. [અર્થાત્ વાક્ય દ્વારા વ્યક્ત થતો અર્થ પદ દ્વારા વ્યક્ત થતો નથી એ સાચું પરંતુ પદ પોતાનો અર્થ(પદાર્થ) તો વ્યક્ત કરે છે જ.] આ જ વાત વર્ણોને લાગુ પડે છે. વર્ણાર્થની અપેક્ષાએ વર્ણો પણ અર્થવાન છે. [અર્થાત્ પદ દ્વારા વ્યક્ત થતો અર્થ વર્ણ દ્વારા વ્યક્ત થતો નથી એ સાચું પરંતુ વર્ણ પોતાનો અર્થ વ્યક્ત કરે છે,] પ્રકૃતિ (મૂલ ધાતુ) અને પ્રત્યયની જેમ. કેવળ પ્રકૃતિ પદ નથી કે કેવળ પ્રત્યય પદ નથી. આ બન્ને [પૃથક્-પૃથક્ પણ] નિરર્થક નથી. [પદથી — પ્રકૃતિ-પ્રત્યયના સમ્મિલનરૂપ પદથી] અભિવ્યક્ત અર્થ પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયમાં ન હોવાના કારણે પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયને નિરર્થક માનીશું તો [વાક્યથી—પદોના સમૂહરૂપ વાક્યથી અભિવ્યક્ત અર્થ પદમાં ન હોવાથી] પદને પણ નિરર્થક માનવું પડે. જેમ પ્રકૃતિનો

અર્થ પ્રત્યય દ્વારા અભિવ્યક્ત થાય છે અને પ્રત્યયનો અર્થ પ્રકૃતિ દ્વારા અભિવ્યક્ત થાય છે, તેમ 'દેવદત્તઃ તિષ્ઠતિ' ઇત્યાદિ પ્રયોગમાં સ્યાદન્તપદ(દેવદત્તઃ)નો અર્થ ત્યાદન્તપદથી પ્રગટ થાય છે અને ત્યાદન્તપદ(તિષ્ઠતિ)નો અર્થ સ્યાદન્તપદથી પ્રગટ થાય છે એટલે તે બેમાંથી કોઈ એકનો એકલો પ્રયોગ કરવામાં આવતો નથી. પદાન્તરસાપેક્ષ પદ સાર્થક હોય છે, પ્રકૃત્યપેક્ષ પ્રત્યય સાર્થક હોય છે અને પ્રત્યયાપેક્ષ પ્રકૃતિ સાર્થક હોય છે. તેવી જ રીતે પરસ્પર સાપેક્ષ વર્ણો પણ સાર્થક હોય છે. [આમ અપાર્થક નામનું નિગ્રહસ્થાન ઘટતું નથી.]

90. પ્રતિજ્ઞાહેતુદાહરણોપનયનિગમનવચનક્રમમુલ્લઙ્ઘ્યાવયવવિપર્યાસેન પ્રયુજ્યમાનમનુમાનવાક્યમપ્રાસકાલં નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ, સ્વપ્રતિપત્તિવત્ પરપ્રતિપત્તેર્જનને પરાર્થાનુમાને ક્રમસ્યાપ્યઙ્ઘત્વાત્ । એતદપ્યપેશલમ્, પ્રેક્ષાવતાં પ્રતિપત્તૃણામવયવક્રમનિયમં વિનાપ્યર્થપ્રતિપત્યુપલમ્ભાત્ । નનુ યથાપશબ્દા-ચ્છુતાચ્છબ્દસ્મરણં તતોઽર્થપ્રત્યય ઇતિ શબ્દાદેવાર્થપ્રત્યયઃ પરમ્પરયા તથા પ્રતિજ્ઞાદ્યવયવવ્યુત્ક્રમાત્ તત્ક્રમસ્મરણં તતો વાક્યાર્થપ્રત્યયો ન પુનસ્ત-દ્યુત્ક્રમાત્; ઇત્યપ્યસારમ્, એવંવિધપ્રતીત્યભાવાત્ । યસ્માદ્દિ શબ્દાદુચ્ચરિતાત્ યત્રાર્થે પ્રતીતિઃ સ એવ તસ્ય વાચકો નાન્યઃ, અન્યથા શબ્દાત્તત્ક્રમાચ્ચાપ-શબ્દે તદ્વ્યતિક્રમે ચ સ્મરણં તતોઽર્થપ્રતીતિરિત્યપિ વક્તું શક્યેત । એવં શબ્દાન્વાચ્છ્યાનવૈયર્થ્યમિતિ ચેત્; નૈવમ્, વાદિનોઽનિષ્ટમાત્રાપાદનાત્ અપ-શબ્દેઽપિ ચાન્વાચ્છ્યાનસ્યોપલમ્ભાત્ । સંસ્કૃતાચ્છબ્દાત્સત્યાત્ ધર્મોઽન્યસ્મા-દધર્મ ઇતિ નિયમે ચાન્યધર્માધર્મોપાયાનુષ્ઠાનવૈયર્થ્ય ધર્માધર્મયોશ્ચાપ્રતિનિયમ-પ્રસન્નઃ, અધાર્મિકે ચ ધાર્મિકે ચ તચ્છબ્દોપલમ્ભાત્ । ભવતુ વા તત્ક્રમાદર્થ-પ્રતીતિસ્તથાપ્યર્થપ્રત્યયઃ ક્રમેણ સ્થિતો યેન વાક્યેન વ્યુત્ક્રમ્યતે તન્નિર્ણયકં ન ત્વપ્રાસકાલમિતિ ૧૦ ।

90. (૧૦) અપ્રાસકાલ — પહેલા પ્રતિજ્ઞા, પછી હેતુ, પછી ઉદાહરણ, પછી ઉપનય અને છેલ્લે નિગમનનો પ્રયોગ અનુમાનમાં કરવામાં આવે છે. આ ક્રમનો ભંગ કરી અવયવોમાં ઊલટસૂલટ કરી જો અનુમાનના પંચાવયવ વાક્યનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો અપ્રાસકાલ નિગ્રહસ્થાન થાય છે, કારણ કે જેમ પોતાને ક્રમથી પ્રતિપત્તિ થાય છે તેમ બીજાને જ્ઞાન કરાવવામાં પરાર્થાનુમાનમાં ક્રમ પણ કારણ છે. આમ કહેવું યોગ્ય નથી કેમ કે બુદ્ધિશાળી પ્રતિપત્તાઓને અવયવોના ક્રમ વિના પણ જ્ઞાન થતું આપણે

જોયું છે.

‘અપ્રાપ્તકાલ’નો પક્ષકાર આની સામે કહે છે — જેમ અશુદ્ધ શબ્દને સાંભળ્યા પછી શુદ્ધ શબ્દનું સ્મરણ થાય છે અને શુદ્ધ શબ્દના સ્મરણ પછી શુદ્ધ શબ્દથી અર્થનું જ્ઞાન થાય છે તેવી જ રીતે પ્રતિજ્ઞા આદિ અવયવોને ઊલટા ક્રમમાં સાંભળ્યા પછી પ્રતિપત્તા સૌપ્રથમ તેના સાચા ક્રમનું સ્મરણ કરે છે અને પછી સ્મૃત સાચા ક્રમવાળા અવયવોના અનુમાનવાક્યમાંથી અર્થનું જ્ઞાન કરે છે, વિપરીત ક્રમ ધરાવતા અવયવોવાળા અનુમાનવાક્યમાંથી અર્થનું જ્ઞાન કરતો નથી.

‘અપ્રાપ્તકાલ’નો પ્રતિષેધ કરનાર કહે છે — આમ કહેવું પણ સારહીન છે, કેમ કે આ જાતનો અનુભવ નથી. જે શબ્દના ઉચ્ચારણથી જે અર્થની પ્રતીતિ થાય તે શબ્દ જ તે અર્થનો વાચક મનાય છે, બીજો શબ્દ નહિ. જો આમ ન માનીએ તો આમ પણ કહી શકાય કે શુદ્ધ શબ્દને સાંભળ્યા પછી અશુદ્ધ શબ્દનું સ્મરણ થાય છે અને અવયવોના અનુક્રમને સાંભળ્યા પછી તેમના ઊલટા ક્રમનું સ્મરણ થાય છે અને ત્યારે અર્થની પ્રતીતિ થાય છે.

‘અપ્રાપ્તકાલ’ના પક્ષકારની શંકા — પરંતુ આમ કહીએ તો [વ્યાકરણના ગ્રંથોમાં કરવામાં આવતું] શુદ્ધ શબ્દાનુસારી વ્યાખ્યાન વ્યર્થ બની જાય.

‘અપ્રાપ્તકાલ’નો પ્રતિષેધ કરનાર કહે છે — ના, [અમે વ્યાકરણના ગ્રંથોને ઉતારી પાડવા નથી માગતા]. અમે તો એટલું જ સ્થાપવા માગીએ છીએ કે રૂઢ અનુક્રમના પક્ષકારનો મત અનિષ્ટ આપત્તિઓ તરફ લઈ જાય છે. વળી, [પ્રાકૃત વ્યાકરણના ગ્રંથોમાં] અપશબ્દોનું પણ અન્વાખ્યાન છે [અને અપશબ્દો પણ ચોક્કસ નિયમોને અનુસરે છે. એટલે સંસ્કૃત શબ્દો શ્રેષ્ઠ છે કે પ્રાકૃત (અપશબ્દ) એ નક્કી કરી શકાય તેમ નથી.] જો કહેવામાં આવે કે સાચા સંસ્કૃત શબ્દના ઉચ્ચારણથી ધર્મ થાય છે અને અન્ય શબ્દોના ઉચ્ચારણથી અધર્મ થાય છે એવો નિયમ છે તો ધર્મ-અધર્મના અન્ય ઉપાયોના અનુષ્ઠાનના બધા નિયમો વ્યર્થ બની જશે, ઉપરાંત ધર્મ અને અધર્મનો આવશ્યક વિવેક અશક્ય બની જશે કારણ કે સંસ્કૃત-અપશબ્દ(પ્રાકૃત) બન્ને પ્રકારના શબ્દોનો પ્રયોગ ધાર્મિક પુરુષો પણ કરે છે અને અધાર્મિક પુરુષો પણ કરે છે એ આપણે દેખીએ છીએ. અથવા, પ્રતિજ્ઞા આદિ અવયવોના ક્રમના કારણે અર્થની પ્રતીતિ થાય છે એમ માની લઈએ તો પણ જે ક્રમથી અર્થની પ્રતીતિ થતી હોય તે ક્રમનો ભંગ કરનારું વાક્ય ‘નિરર્થક’ નિઘ્રહસ્થાન ગણાય, ‘અપ્રાપ્તકાલ’ નિઘ્રહસ્થાન નહિ.

91. પञ्चावयवे वाक्ये प्रयोक्तव्ये तदन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं नाम निग्रहस्थानं भवति, साधनाभावे साध्यसिद्धेरभावात्, प्रतिज्ञादीनां च

પજ્ઞાનામપિ સાધનત્વાત્; इत्यप्यसमीचीनम्, पञ्चावयवप्रयोगमन्तरेणापि साध्यसिद्धेरभिधानात् प्रतिज्ञाहेतुप्रयोगमन्तरेणैव तत्सिद्धेरभावात् । अतस्तद्धीनमेव न्यूनं निग्रहस्थानमिति ११ ।

91. (૧૧) ન્યૂન — અનુમાનમાં પાંચ અવયવોવાળા વાક્યનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. તેમાંથી કોઈ પણ એક અવયવનો પ્રયોગ ન કરવો એ 'ન્યૂન' નામનું નિગ્રહસ્થાન બને છે. સાધનના અભાવમાં સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી અને પ્રતિજ્ઞા વગેરે પાંચેય સાધન છે, તેથી પાંચેયનો પ્રયોગ થવો જોઈએ. આમ કહેવું પણ બરાબર નથી. અમે અગાઉ કહી દીધું છે કે પાંચ અવયવોનો પ્રયોગ કર્યા વિના પણ સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. કેવળ પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ એ બેનો પ્રયોગ આવશ્યક છે, તે બેના પ્રયોગ વિના સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી. તેથી પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ એ બેમાંથી કોઈપણ એકનો પ્રયોગ ન કરવો એ ન્યૂન નિગ્રહસ્થાન બને છે.

92. एकेनैव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादितेऽर्थे हेत्वन्तरमुदाहरणात्तरं वा वदतोऽधिकं नाम निग्रहस्थानं भवति निष्प्रयोजनाभिधानात् । एतदप्ययुक्तम्, तथाविधाद्वाक्यात् पक्षसिद्धौ पराजयायोगात् । कथं चैवं प्रमाणसंप्लवोऽभ्युपगम्यते ? । अभ्युपगमे वाऽधिकनिग्रहाय जायेत । प्रतिपत्तिदाढ्यसंवाद-सिद्धिप्रयोजनसद्भावात् निग्रहः; इत्यन्यत्रापि समानम्, हेतुनोदाहरणेन चै(वै)केन प्रसाधितेऽप्यर्थे द्वितीयस्य हेतोरुदाहरणस्य वा नानर्थक्यम्, तत्प्रयोजनसद्भावात् । न चैवमनवस्था, कस्यचित् क्वचिन्निराकाङ्क्षतोपपत्तेः प्रमाणान्तरवत् । कथं चास्य कृतकत्वादौ स्वार्थिककप्रत्ययस्य वचनम्, यत्कृतकं तदनित्यमिति व्याप्तौ यत्तद्वचनम्, वृत्तिपदप्रयोगादेव चार्थप्रतिपत्तौ वाक्यप्रयोगः अधिकत्वान्निग्रहस्थानं न स्यात् ? । तथाविधस्याप्यस्य प्रति-पत्तिविशेषोपायत्वात्तन्नेति चेत्; कथमनेकस्य हेतोरुदाहरणस्य वा तदुपायभूतस्य वचनं निग्रहाधिकरणम् ? निरर्थकस्य तु वचनं निरर्थकत्वादेव निग्रहस्थानं नाधिकत्वादिति १२ ।

92. (૧૨) અધિક — એક જ હેતુ અથવા એક જ ઉદાહરણ દ્વારા અર્થનું પ્રતિપાદન થઈ જવા છતાં બીજા હેતુનો કે બીજા ઉદાહરણનો પ્રયોગ કરવો તે 'અધિક' નામનું નિગ્રહસ્થાન બને છે કેમ કે બીજા હેતુનું કે બીજા ઉદાહરણનું કથન નિષ્પ્રયોજન છે.

આમ કહેવું પણ અયોગ્ય છે, કારણ કે જો વાદી બીજા હેતુ કે બીજા ઉદાહરણનો પ્રયોગ કરીને પણ પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરી દે તો તેનો પરાજય નથી થતો. વળી, જો આપ બીજા હેતુ કે બીજા ઉદાહરણના પ્રયોગને નિગ્રહસ્થાન માનશો તો આપ પ્રમાણસંપ્લવ (એક જ વસ્તુનું અનેક પ્રમાણોથી પ્રહણ) કેવી રીતે માની શકશો? અને પ્રમાણસંપ્લવ માનશો તો અધિકના પ્રયોગથી 'અધિક' નિગ્રહસ્થાન આવી પડશે.

'અધિક' નિગ્રહસ્થાનના પક્ષકારનો ઉત્તર — પ્રતિપત્તિની દૃઢતા અને સંવાદની સિદ્ધિના માટે પ્રમાણસંપ્લવનો પ્રયોગ કરવાથી નિગ્રહ (પરાજય) થતો નથી, કારણ કે તેનાથી વિશેષ પ્રયોજન સિદ્ધ થાય છે.

'અધિક' નિગ્રહસ્થાનનો પ્રતિષેધ કરનારનો ઉત્તર — આ તર્ક તો બીજા હેતુ યા બીજા ઉદાહરણના પ્રયોગને પણ સમાનપણે લાગુ પડે છે. એક હેતુ યા એક ઉદાહરણ દ્વારા કોઈ અર્થ સિદ્ધ કર્યા પછી બીજા હેતુ કે બીજા ઉદાહરણનો પ્રયોગ નિરર્થક નથી કેમ કે તેનું પણ વિશેષ પ્રયોજન છે.

'અધિક' નિગ્રહસ્થાનના પક્ષકારની શંકા — આમ માનીશું તો અનવસ્થા દોષ થશે અર્થાત્ ક્યાંય આ પ્રક્રિયા અટકશે જ નહિ.

'અધિક' નિગ્રહસ્થાનનો પ્રતિષેધ કરનારનો ઉત્તર — ક્યાંક ને ક્યાંક આકાંક્ષાની સમાપ્તિ થઈ જ જશે, જેમ એક વિષયમાં પ્રમાણાન્તરોની પ્રવૃત્તિની સમાપ્તિ થઈ જાય છે તેમ. વળી, [તમે નૈયાયિકો કરકસરનો આટલો બધો આગ્રહ રાખો છો તો પછી] 'કૃતક' જેવા પદોનો પ્રયોગ કેમ કરો છો? કારણ કે તેમાં મૂળ શબ્દ 'કૃત'ને લાગેલા સ્વાર્થિક પ્રત્યય 'ક' નો મૂળ શબ્દ 'કૃત'ના અર્થથી વધારાનો કોઈ જ અર્થ નથી. વળી તમે નૈયાયિકો યત્-તત્નો પ્રયોગ કરી 'યત્ કૃતકં તદ્ અનિત્યમ્ (જે કૃતક છે તે અનિત્ય છે)' એ આકારમાં વ્યાપ્તિ કેમ કહો છો? અર્થાત્ સામાસિક પદ (કૃતકાનિત્યમ્) થી અર્થનું જ્ઞાન થઈ જાય છે તો પછી પદના બદલે વાક્યનો પ્રયોગ કેમ કરો છો? વાક્યપ્રયોગે અધિક હોઈ નિગ્રહસ્થાન નહિ થાય? જો તમે કહેશો કે અધિક હોવા છતાં પણ તેમનાથી વિશેષ જ્ઞાન થાય છે એટલે તેમને નિગ્રહસ્થાન ન ગણાય તો અમે કહીશું કે અનેક હેતુઓ અને ઉદાહરણોથી પણ વિશેષ જ્ઞાન થાય છે તો પછી તમે તેમના પ્રયોગને નિગ્રહસ્થાન કેમ ગણો છો? હા, જો નિરર્થક હેતુ યા નિરર્થક ઉદાહરણનો પ્રયોગ કરવામાં આવે તો તે નિરર્થક હોવાના કારણે જ નિગ્રહસ્થાન બનશે, અધિક હોવાના કારણે નહિ.

93. શબ્દાર્થયોઃ પુનર્વચનં પુનરુક્તં નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવત્યન્યત્રાનુવાદાત્ । શબ્દપુનરુક્તં નામ યત્ર સ એવ શબ્દઃ પુનરુચ્ચાર્યતે । યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ

અનિત્યઃ શબ્દ इति । अर्थपुनरुक्तं तु यत्र सोऽर्थः प्रथममन्येन शब्देनोक्तः पुनः पर्यायान्तरेणोच्यते । यथा अनित्यः शब्दो विनाशी ध्वनिरिति । अनुवादे तु पौनरुक्त्यमदोषो यथा— “हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्” [न्यायसू. १.१.३९] इति । अत्रार्थपुनरुक्तमेवानुपपन्नं न शब्दपुनरुक्तम्, अर्थभेदेन शब्दसाम्येऽप्यस्यासम्भवात् यथा—

“हसति हसति स्वामिन्युच्चैरुदत्यतिरोदिति,
कृतपरिकरं स्वेदोद्गारि प्रधावति धावति ।

गुणसमुदितं दोषापेतं प्रणिन्दति निन्दति,

धनलवपरिक्रीतं यत्रं प्रनृत्यति नृत्यति ॥”-[वादन्यायः पृ. १११]

इत्यादि । ततः स्पष्टार्थवाचकैस्तैरेवान्यैर्वा शब्दैः सभ्याः प्रतिपादनीयाः । तदप्रतिपादकशब्दानां तु सकृत् पुनः पुनर्वाभिधानं निरर्थकं न तु पुनरुक्तमिति । यदपि अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं पुनरुक्तमुक्तं यथा असत्सु मेघेषु वृष्टिर्न भवतीत्युक्ते अर्थादापद्यते सत्सु भवतीति तत् कण्ठेन कथ्यमानं पुनरुक्तं भवति, अर्थगत्यर्थे हि शब्दप्रयोगे प्रतीतेऽर्थे किं तेनेति ? । एतदपि प्रतिपन्नार्थप्रतिपादकत्वेन वैयर्थ्यान्निग्रहस्थानं नान्यथा । तथा चेदं निरर्थकात्त्र विशिष्येतेति १३।

93. (૧૩) પુનરુક્ત — અનુવાદને છોડીને શબ્દ અને અર્થની પુનરુક્તિ કરવી એ ‘પુનરુક્ત’ નામનું નિગ્રહસ્થાન બને છે. એક જ શબ્દનો એકથી વધુ વાર પ્રયોગ કરવો (ઉચ્ચાર કરવો) એ શબ્દપુનરુક્ત છે. તેનું ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે, શબ્દ અનિત્ય છે.’ કોઈ અર્થને એક શબ્દ દ્વારા જણાવી તે જ અર્થને પર્યાયશબ્દથી ફરી જણાવવો એ અર્થપુનરુક્ત છે. તેનું ઉદાહરણ — ‘શબ્દ અનિત્ય છે, ધ્વનિ વિનાશી છે.’ પરંતુ અનુવાદ કરવામાં પુનરુક્તિ દોષ નથી. તેનું ઉદાહરણ — ‘હેતુને જણાવ્યા પછી પ્રતિજ્ઞાને ફરી કહેવી તે નિગમન છે’ [ન્યાયસૂત્ર ૧.૧.૩૯].

પુનરુક્ત નિગ્રહસ્થાન અંગે કહેવું જોઈએ કે અર્થપુનરુક્તિ અનુચિત છે, તે ન હોવી જોઈએ. શબ્દપુનરુક્તિ અનુચિત નથી, કારણ કે શબ્દની સમાનતા હોવા છતાં પણ અર્થભેદ હોય તો પુનરુક્તિદોષ સંભવતો નથી. તેનું ઉદાહરણ છે—

હસતિ હસતિ સ્વામિન્યુચ્ચૈરુદત્યતિશેદિતિ

કૃતપરિકરં સ્વેદોદ્ગારિ પ્રધાવતિ ધાવતિ ।

ગુણસમુદિતં દોષાપેતં પ્રણિન્દતિ નિન્દતિ

ધનલવપરિક્રીતં યન્ત્રં પ્રનૃત્યતિ નૃત્યતિ ॥ [વાદન્યાય, પૃ. ૧૧૧]

અનુવાદ — [કિવી કરુણતા !] [સેવકના રૂપમાં] થોડાક અમથા દામથી સંપૂર્ણપણે ખરીદાયેલું આ યન્ત્ર જ્યારે સ્વામી હસે છે ત્યારે મોટેથી હસે છે, જ્યારે સ્વામી રડે છે ત્યારે જોર જોરથી રડે છે, જ્યારે સ્વામી ઝડપથી ચાલે છે ત્યારે કેડ બાંધી પરસેવે રેબઝેબ થતું ઉતાવળે દોટ મૂકે છે, જ્યારે સ્વામી દોષ કાઢતા હોય છે ત્યારે ગુણસમ્પન્ન અને નિર્દોષ ઉપર દોષો અને આક્ષેપોની ઝડી વરસાવે છે, અને જ્યારે સ્વામી નાચે છે ત્યારે કેકડા મારતું નાચેકૂદે છે.

[અહીં ક્રિયાપદોમાં શબ્દસામ્ય હોવા છતાં અર્થછાયામાં ભેદ છે, એટલે પુનરુક્તિ નથી. હસતિ, રુદતિ, ધાવતિ, નિન્દતિ અને નૃત્યતિ આ પાંચ વર્તમાન કૃદન્તનાં સમ્પ્રતી વિભક્તિનાં સ્વામિનિ (સમ્પ્રતી વિભક્તિ) સાથે જતાં રૂપો છે. સ્વામીને ખુશ કરવા સ્વામીનું વધુ પડતું અનુકરણ કરતા સેવક સાથે જતાં વર્તમાનકાળ ત્રીજો પુરુષ એકવચનનાં રૂપો છે — (उच्चैः) હસતિ, અતિરોદિતિ, પ્રધાવતિ, પ્રણિન્દતિ અને પ્રનૃત્યતિ. અહીં ક્રિયાપદની આગળ લાગેલા ઉપસર્ગો સેવકની ક્રિયાઓની વિલક્ષણતા (અતિશયતા - વધુ પડતાપણું) દર્શાવે છે.] **જેનમ્ જયતિ શાસનમ્**

સ્પષ્ટ અર્થના વાચક તે જ કે અન્ય શબ્દો દ્વારા વાદીએ સભ્યોને પોતાને અભીષ્ટ હોય તે સમજાવી દેવું જોઈએ. જે તે અર્થને જણાવતા ન હોય તેવા (અપ્રતિપાદક) શબ્દોનું અભિધાન ન તો એક વાર કરવું જોઈએ કે ન તો વારંવાર કરવું જોઈએ, પરંતુ તેવા શબ્દોના અભિધાનથી નિરર્થક નિઙ્ગહસ્થાન થાય, પુનરુક્ત નહિ. વળી, જે અર્થ અર્થાપત્તિ (implication)થી જણાઈ જતો હોય તેને તેના વાચક શબ્દ દ્વારા પુનઃ કહેવો એ ‘પુનરુક્ત’ નિઙ્ગહસ્થાન છે. ઉદાહરણ — ‘વાદળો વિના વરસાદ થતો નથી’ એમ કહેવામાં આવતાં અર્થાપત્તિથી, કહ્યા વિના, જ્ઞાન થઈ જાય છે કે ‘વાદળો હોતાં વરસાદ થાય છે’, તેમ છતાં તેના વાચક શબ્દો કંઈથી ઉચ્ચારી તે અર્થને કહેવો તે ‘પુનરુક્ત’ નિઙ્ગહસ્થાન છે, કારણ કે અર્થજ્ઞાન થયા પછી અર્થને જણાવવા શબ્દનો પ્રયોગ કરવાનું શું પ્રયોજન? પ્રતીત અર્થનું શબ્દ દ્વારા પ્રતિપાદન કરવાનો શો અર્થ? જ્ઞાત અર્થનું શબ્દ દ્વારા પ્રતિપાદન વ્યર્થ છે એ કારણે આ નિઙ્ગહસ્થાન છે. તેથી, આ ‘પુનરુક્ત’ નિઙ્ગહસ્થાન ‘નિરર્થક’ નિઙ્ગહસ્થાનથી ભિન્ન નથી.

94. पर्षदा विदितस्य वादिना त्रिरभिहितस्यापि यदप्रत्युच्चारणं

તદનનુભાષણં નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ, અપ્રત્યુચ્ચારયત્(ન) કિમાશ્રયં દૂષણ-
મભિદધતીતિ(૦દધીતેતિ) । અત્રાપિ કિં સર્વસ્ય વાદિનોક્તસ્થાનનુભાષણમ્
ઉત યન્નાન્તરીયિકા સાધ્યસિદ્ધિસ્તસ્યેતિ ? । તત્રાદ્યઃ પક્ષોઽયુક્તઃ, પરોક્ત-
મશેષમપ્રત્યુચ્ચારયતોઽપિ દૂષણવચનાવ્યાઘાતાત્ । યથા સર્વમનિત્યં
સત્વાદિત્યુક્તે—સત્વાદિત્યયં હેતુર્વિરુદ્ધ ઇતિ હેતુમેવોચ્ચાર્ય વિરુદ્ધતો-
દ્ભાવ્યતે— ક્ષણક્ષયાદ્યેકાન્તે સર્વથાર્થક્રિયાવિરોધાત્ સત્વાનુપપત્તેરિતિ ચ
સમર્થ્યતે । તાવતા ચ પરોક્તહેતોર્દૂષણાત્કિમન્યોચ્ચારણેન ? । અતો
યન્નાન્તરીયિકા સાધ્યસિદ્ધિસ્તસ્યૈવાપ્રત્યુચ્ચારણમનનુભાષણં પ્રતિપત્તવ્યમ્ ।
અથૈવં દૂષયિતુમસમર્થઃ શાસ્ત્રાર્થપરિજ્ઞાનવિશેષવિકલત્વાત્; તદાયમુત્તરાપ્રતિ-
પત્તેરેવ તિરસ્ક્રિયતે ન પુનરનનુભાષણાદિતિ ૧૪ ।

૧૪. (૧૪) અનનુભાષણ — વાદી જેને ત્રણ વાર ઉચ્ચારે અને પરિષદ સમજી
જાય પરંતુ પ્રતિવાદી તેનું પ્રત્યુચ્ચારણ ન કરે તો ‘અનનુભાષણ’ નામનું નિગ્રહસ્થાન
થાય છે. આને નિગ્રહસ્થાન ગણવાનું કારણ એ છે કે જો પ્રતિવાદી વાદીના કથનનું
પ્રત્યુચ્ચારણ ન કરે તો તે પ્રતિવાદી વાદીના કથનમાં (દલીલમાં) દૂષણ કેવી રીતે આપી
શકે ?

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

[આના ખંડનમાં નીચે મુજબ વિવેચન કરવામાં આવે છે.] અહીં પણ એ
વિચારણીય છે કે શું વાદીના સમગ્ર કથનનું પ્રત્યુચ્ચારણ ન કરવું તે ‘અનનુભાષણ’
નિગ્રહસ્થાન છે કે જેનું પ્રત્યુચ્ચારણ કર્યા વિના સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ ન શકતી હોય તેનું
જ પ્રત્યુચ્ચારણ ન કરવું ‘અનનુભાષણ’ નિગ્રહસ્થાન છે. પ્રથમ પક્ષનો સ્વીકાર અયોગ્ય
છે કેમ કે વાદીના સમગ્ર કથનનું પ્રત્યુચ્ચારણ કર્યા વિના પણ દૂષણ કહેવામાં કોઈ બાધા
નથી. ઉદાહરણ — જ્યારે વાદી કહે, ‘સર્વ અનિત્ય છે કારણ કે સર્વ સત્ છે’ ત્યારે
પ્રતિવાદી વાદીના પૂરા કથનને પુનઃ ઉચ્ચાર્યા વિના કેવળ એટલું જ કહે છે, “કારણ
કે સત્ છે’ આ હેતુ વિરુદ્ધ છે’. ‘કારણ કે સત્ છે’ આ હેતુનું જ પ્રતિવાદી પુનઃ ઉચ્ચારણ
કરી તેમાં વિરુદ્ધ દોષનું ઉદ્ભાવન કરે છે. વિરુદ્ધતા દર્શાવતા જણાવે છે, ‘ક્ષણિકતા વગેરે
એકાન્તમાં અર્થક્રિયાનો સર્વથા વિરોધ છે (અર્થાત્ એકાન્ત ક્ષણિક વસ્તુ પોતાનાં કાર્યોને
ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવતી નથી જ) એટલે ક્ષણિકતા આદિ એકાન્તમાં સત્વ ઘટતું
નથી. [સત્નું લક્ષણ અર્થક્રિયાકારિતા છે. જે અર્થક્રિયાકારી ન હોય તે સત્ ન હોય. જે
એકાન્ત ક્ષણિક છે તે અર્થક્રિયાકારી નથી, તેથી સત્ નથી.]’ આ રીતે પ્રતિવાદી પોતે
આપેલા દોષનું સમર્થન કરે છે. આટલાથી વાદીએ કહેલા હેતુમાં દોષ આપી શકાતો

હોય તો વાદીએ ઉચ્ચારેલા બીજા શબ્દોનું પ્રતિવાદીએ પ્રત્યુચ્ચારણ કરવાની શી આવશ્યકતા? તેથી, જેનું પ્રત્યુચ્ચારણ કર્યા વિના સાધ્યની સિદ્ધિ ન થતી હોય તેનું જ પ્રત્યુચ્ચારણ ન કરવું તેને જ 'અનનુભાષણ' નિગ્રહસ્થાન સમજવું જોઈએ. કોઈકવાર પ્રતિવાદી શાસ્ત્રના વિશિષ્ટ પરિજ્ઞાનથી વિકલ હોવાથી દૂષણ દેવામાં અસમર્થ બની જાય તો ઉત્તર ન સૂઝવાના કારણે જ તેનો તિરસ્કાર (પરાજય) થઈ જશે, અનનુભાષણના કારણે નહિ.

95. પર્યદા વિજ્ઞાતસ્યાપિ વા દ્વાક્યાર્થસ્ય પ્રતિવાદિનો યદજ્ઞાનં તદજ્ઞાનં નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । અધિદિતોત્તરવિષયો હિ ક્રોત્તરં બ્રૂયાત્ ? । ન ચાનનુભાષણમેવેદમ્, જ્ઞાતેઽપિ વસ્તુન્યનુભાષણાસામર્થ્યદર્શનાત્ । એતદપ્ય- સામ્પ્રતમ્, પ્રતિજ્ઞાહાન્યાદિનિગ્રહસ્થાનાનાં ભેદાભાવાનુષઙ્ગાત્, તત્રાપ્યજ્ઞાનસ્યૈવ સમ્ભવાત્ । તેષાં તત્પ્રભેદત્વે વા નિગ્રહસ્થાનપ્રતિનિયમાભાવપ્રસઙ્ગઃ, પરોક્ત- સ્યાઽર્ધાઽજ્ઞાનાદિભેદેન નિગ્રહસ્થાનાનેકત્વપ્રસઙ્ગાત્ ૧૫ ।

95. (૧૫) અજ્ઞાન — વાદીએ રજૂ કરેલા વાક્યનો અર્થ પરિષદ સમજી જાય પરંતુ પ્રતિવાદીની સમજમાં ન આવે તો તે અજ્ઞાન નામનું નિગ્રહસ્થાન થાય. જો પ્રતિવાદી ઉત્તરના વિષયને જ ન સમજે તો, તે ઉત્તર શેનો આપશે? આ નિગ્રહસ્થાનનો સમાવેશ અનનુભાષણ નિગ્રહસ્થાનમાં ન કરી શકાય કારણ કે અનુભાષણનું અસમાર્થ્ય તો જ્ઞાત વસ્તુમાં પણ હોઈ શકે છે. નૈયાયિકોની આ અજ્ઞાન નિગ્રહસ્થાનની વાત યોગ્ય નથી કારણ કે અજ્ઞાન નિગ્રહસ્થાનને અલગ સ્વીકારવાથી તો પ્રતિજ્ઞાહાનિ આદિ નિગ્રહસ્થાનોનો અજ્ઞાન નિગ્રહસ્થાનથી ભેદ રહેશે નહિ, પ્રતિજ્ઞાહાનિ વગેરેમાં પણ અજ્ઞાન જ હોય છે. જો પ્રતિજ્ઞાહાનિ વગેરેને અજ્ઞાન નિગ્રહસ્થાનના પ્રકારો માનવામાં આવે તો નિગ્રહસ્થાનોની નિયત સંખ્યા (બાવીસ) રહે નહિ. વળી, વાદીના અડધા વગેરે કથનને ન સમજવાના કારણે પણ અનેક પૃથક્ નિગ્રહસ્થાનો માનવાની આપત્તિ આવે.

96. પરપક્ષે ગૃહીતેઽપ્યનુભાષિતેઽપિ તસ્મિન્નુત્તરાપ્રતિપત્તિરપ્રતિભા નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । ઇષાપ્યજ્ઞાનાન્ન ભિદ્યતે ૧૬ ।

96. (૧૬) અપ્રતિભા — વાદીના પક્ષને સમજવા છતાં અને તેનું અનુભાષણ કરવા છતાં પ્રતિવાદીને તેનો ઉત્તર ન સૂઝવો તે અપ્રતિભા નામક નિગ્રહસ્થાન છે. આના ખંડનમાં અમે કહીએ છીએ કે અપ્રતિભાને પૃથક્ નિગ્રહસ્થાન ન મનાય કારણ કે અપ્રતિભા અજ્ઞાનથી ભિન્ન નથી.

97. “કાર્યવ્યાસઙ્ગાત્ કથાવિચ્છેદો વિક્ષેપઃ” [ન્યાયસૂ. ૫.૨.૧૧] નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । સિષાધયિષિતસ્યાર્થસ્યાશક્યસાધનતામવસાય કથાં વિચ્છિનતિ — ‘ઇદં મે કરણીયં પરિહીયતે, પીનસેન કણ્ઠ ઉપરુદ્ધઃ’ ઇત્યાદ્યભિધાય કથાં વિચ્છિન્દન્ વિક્ષેપેણ પરાજીયતે । એતદપ્યજ્ઞાનતો નાર્થાન્તરમિતિ ૧૭ ।

97. (૧૭) વિક્ષેપ — ‘વાદી યા પ્રતિવાદી પોતાનું અસામર્થ્ય સમજી જઈ બચવા માટે કામનું બહાનું કાઢી કથા (શાસ્ત્રાર્થ) છોડી જતો રહે તો તે વિક્ષેપ નિગ્રહસ્થાનથી નિગૂહીત (પરાજિત) થયો ગણાય’ [ન્યાયસૂત્ર, ૫. ૨. ૧૮]. વાદી કે પ્રતિવાદી પોતે જે સાધ્ય સિદ્ધ કરવા ઈચ્છે છે તેને સિદ્ધ કરવું પોતાને માટે શક્ય નથી એવી તેને ખાતરી થઈ જતાં પરાજયથી બચવા માટે ‘મારે કરવાનું અમુક કામ બગડી રહ્યું છે (એટલે મારે અત્યારે જ જવું જોઈએ), શરદીથી મારું ગળું બેસી ગયું છે, વગેરે’ કહીને જ્યારે કથાને (શાસ્ત્રાર્થને) અધવચ્ચે તોડે છે, છોડે છે, ત્યારે તે વિક્ષેપ નિગ્રહસ્થાનથી પરાજિત થાય છે. નૈયાયિકને અમે કહીએ છીએ કે આ નિગ્રહસ્થાન પણ અજ્ઞાન નિગ્રહસ્થાનથી પૃથક્ નથી.

98. સ્વપક્ષે પરાપાદિતદોષમનુદ્ધત્ય તમેવ પરપક્ષે પ્રતીપમાપાદયતો મતાનુજ્ઞા નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । ચૌરે ભવાન્ પુરુષત્વાત્ પ્રસિદ્ધચૌરવદિ-ત્યુક્તે—ભવાનપિ ચૌરઃ પુરુષત્વાદિતિ બ્રુવન્નાત્મનઃ પરાપાદિતં ચૌરત્વદોષમધ્યુ-પગતવાન્ ભવતીતિ મતાનુજ્ઞયા નિગૂહ્યતે । ઇદમપ્યજ્ઞાનાન્ન ભિદ્યતે । અનૈકાન્તિકતા વાન્ન હેતોઃ; સ હ્યાત્મીયહેતોરાત્મનૈવાનૈકાન્તિકતાં દૃષ્ટ્વા પ્રાહ—ભવત્પક્ષેઽપ્યયં દોષઃ સમાનસ્ત્વમપિ પુરુષોઽસીત્યનૈકાન્તિકત્વ-મેવોદ્ભાવયતીતિ ૧૮ ।

98.(૧૮) મતાનુજ્ઞા — પોતાના પક્ષમાં લગવવામાં આવેલા દોષનું નિરાકરણ ન કરતાં ઊલટું તે જ દોષને સામા પક્ષમાં લગાવવો તે મતાનુજ્ઞા નિગ્રહસ્થાન બને છે. ઉદાહરણ — વાદીએ કહ્યું, ‘આપ ચોર છો કારણ કે આપ પુરુષ છો, પ્રસિદ્ધ ચોરની જેમ.’ હવે જો પ્રતિવાદી કહે, ‘આપ પણ ચોર છો, કારણ કે આપ પુરુષ છો’ તો પ્રતિવાદીએ તેના ઉપર વાદીએ લગાવેલા ચોર હોવાના દોષનો સ્વીકાર કરી લીધો ગણાય, આમ તે મતાનુજ્ઞા નિગ્રહસ્થાનથી પરાજિત (નિગૂહીત) થઈ જાય. મતાનુજ્ઞા નિગ્રહસ્થાન અંગેની નૈયાયિકની આ માન્યતા યોગ્ય નથી કેમ કે આ નિગ્રહસ્થાન પણ

‘અજ્ઞાન’થી ભિન્ન નથી અથવા તો અહીં હેતુમાં અનૈકાન્તિકતા દોષ સમજવો જોઈએ. વાદી કે પ્રતિવાદીને પોતાના હેતુમાં અનૈકાન્તિકતા દોષ છે એનું ભાન થતાં કહે છે — ‘આપના પક્ષમાં પણ આ જ દોષ સમાનપણે છે, તમે પણ પુરુષ જ છો’ અને આમ કહી તે એક રીતે હેતુમાં અનૈકાન્તિકત્વ દોષનું જ ઉદ્ભાવન કરે છે.

99. નિગ્રહપ્રાપ્તસ્યાનિગ્રહઃ પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણં નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । પર્યનુયોજ્યો નામ નિગ્રહોપપત્યાવશ્યં નોદનીયઃ ‘ઇદં તે નિગ્રહસ્થાનમુપનતમતો નિગૃહીતોઽસિ’ इत्येवं वचनीयस्तमुपेक्ष्य न निगृह्णाति यः स पर्यनुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते । एतच्च ‘कस्य निग्रहः’ इत्यनुयुक्तया परिषदोद्भावनीयं न त्वसावात्मनो दोषं विवृणुयात् ‘अहं निग्राह्यस्त्वयोपेक्षितः’ इति । एतद-
प्यज्ञानान्न भिद्यते १९ ।

99. (૧૯) પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણ — નિગ્રહપ્રાપ્તનો નિગ્રહ ન કરવો તે પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણ નિગ્રહસ્થાન છે. અર્થાત્ વાદી નિગ્રહસ્થાનમાં આવી પડ્યો હોય તો પ્રતિવાદીએ તેને સ્પષ્ટ જણાવી દેવું જોઈએ કે તમે અમુક નિગ્રહસ્થાન પામ્યા છો. જો કોઈ (વાદી કે પ્રતિવાદી) તેની ઉપેક્ષા કરે અર્થાત્ સામેવાળાને, જે નિગ્રહસ્થાન પ્રાપ્ત છે તેને, નિગૃહીત ઘોષિત ન કરે તો આ ઉપેક્ષા કરનારો પોતે જ પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણ નિગ્રહસ્થાનથી નિગ્રહ (પરાજય) પામે છે. ‘કોનો નિગ્રહ થયો છે?’ એ જણાવવા પરિષદને કહેવામાં આવતાં પરિષદે નિર્ણય પ્રગટ કરવો જોઈએ. વાદી યા પ્રતિવાદી પોતે તો પોતાના દોષને જાહેર નહિ કરે, તે નહિ કહે, ‘હું નિગ્રહપ્રાપ્ત હતો, તમે ઉપેક્ષા કરી મને નિગૃહીત પ્રગટ ન કર્યો.’ અહીં પણ અમે નૈયાયિકને જણાવીએ છીએ કે આ નિગ્રહસ્થાન પણ ‘અજ્ઞાન’ નિગ્રહસ્થાનથી ભિન્ન નથી.

100. “अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानानुयोगो निरनुयोज्यानुयोगः” [न्यायसू. ५.२.२२] નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । ઉપપન્નવાદિનમપ્રમાદિનમનિ-
ગ્રહાર્હમપિ ‘નિગૃહીતોઽસિ’ इति यो ब्रूयात्स एवाभूतदोषोद्भावनान्निगृह्यते । एतदपि नाज्ञानान्द्वयतिरिच्यते २० ।

100. (૨૦) નિરનુયોજ્યાનુયોગ — ‘જે નિગ્રહસ્થાનને પ્રાપ્ત નથી તેના ઉપર નિગ્રહસ્થાનપ્રાપ્તિનો દોષારોપ કરવો તે નિરનુયોજ્યાનુયોગ નિગ્રહસ્થાન બને છે’ [ન્યાયસૂત્ર, ૫. ૨. ૨૨]. જે યુક્તિસંગત બોલે છે, અપ્રમાદી છે અર્થાત્ સ્વપક્ષસાધન અને પરપક્ષદૂષણમાં બરાબર જાગ્રત છે અને નિગ્રહને યોગ્ય નથી તેને ‘તમે નિગૃહીત

થઈ ગયા' એમ જે કહે છે તે પોતે જ અવિદ્યમાન દોષનું ઉદ્ભાવન કરવાના કારણે નિગૃહીત થઈ જાય છે. અહીં પણ અમે નૈયાયિકને જણાવીએ છીએ કે આ નિગ્રહસ્થાન પણ 'અજ્ઞાન' નામના નિગ્રહસ્થાનથી પૃથક્ નથી, તેમાં જ સમાવિષ્ટ છે.

101. "સિદ્ધાન્તમભ્યુપેત્વાનિયમાત્કથાપ્રસજ્ઞોઽપસિદ્ધાન્તઃ"

[ન્યાયસૂ. ૫.૨.૨૩] નામ નિગ્રહસ્થાનં ભવતિ । યઃ પ્રથમં કચ્છિત્ સિદ્ધાન્તમભ્યુપ-
ગમ્ય કથામુપક્રમતે । તત્ર ચ સિષાધયિષિતાર્થસાધનાય પરોપાલમ્ભાય વા
સિદ્ધાન્તવિરુદ્ધમભિધત્તે સોઽપસિદ્ધાન્તેન નિગૃહ્યતે । એતદપિ પ્રતિવાદિનઃ
પ્રતિપક્ષસાધને સત્યેવ નિગ્રહસ્થાનં નાન્યથેતિ ૨૧ ।

101. (૨૧) અપસિદ્ધાન્ત — 'અમુક સિદ્ધાન્તને સ્વીકાર્યા પછી તે સિદ્ધાન્ત વિરુદ્ધ કથા (શાસ્ત્રાર્થ) કરવી તે અપસિદ્ધાન્ત નિગ્રહસ્થાન છે' [ન્યાયસૂત્ર, ૫. ૨. ૨૩]. કોઈ (અર્થાત્ વાદી કે પ્રતિવાદી) પહેલાં કોઈ સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર કરી કથાનો આરંભ કરે છે. પછી તે પોતાના ઈષ્ટ સાધ્યને સિદ્ધ કરવા માટે કે પરપક્ષને દૂષિત કરવા માટે પોતે પહેલાં સ્વીકારેલા સિદ્ધાન્ત વિરુદ્ધ કથન કરે છે, ત્યારે તે અપસિદ્ધાન્ત નિગ્રહસ્થાનથી નિગૃહીત થાય છે. પરંતુ આ નિગ્રહસ્થાન ત્યારે જ નિગ્રહસ્થાન બને છે જ્યારે પ્રતિવાદીનો પક્ષ સિદ્ધ થઈ જાય, અન્યથા નહિ.

102. "હેત્વાભાસાશ્ચ યથોક્તાઃ" [ન્યાયસૂ. ૫. ૨. ૨૪] અસિદ્ધવિરુદ્ધાદયો નિગ્રહસ્થાનમ્ । અત્રાપિ વિરુદ્ધહેતુદ્વાવનેન પ્રતિપક્ષસિદ્ધેર્નિગ્રહાધિકરણત્વં યુક્તમ્, અસિદ્ધાદ્યુદ્વાવને તુ પ્રતિવાદિના પ્રતિપક્ષસાધને કૃતે તદ્યુક્તં નાન્યથેતિ ૨૨ ॥૩૪॥

102. (૨૨) હેત્વાભાસ — 'પૂર્વે કહેલા અસિદ્ધ વિરુદ્ધ આદિ હેત્વાભાસો પણ નિગ્રહસ્થાન છે' [ન્યાયસૂત્ર, ૫. ૨. ૨૪.]. અહીં પણ પ્રતિવાદીએ વિરુદ્ધ હેતુનું ઉદ્ભાવન કરવાથી સ્વતઃ પ્રતિપક્ષની સિદ્ધિ થઈ જવાના કારણે વિરુદ્ધ હેત્વાભાસને નિગ્રહસ્થાન માનવું ઊચિત છે. જો અસિદ્ધ આદિનું ઉદ્ભાવન કરવામાં આવે તો પ્રતિવાદી જ્યારે પ્રતિપક્ષની સિદ્ધિ કરી લે ત્યારે જ તે નિગ્રહસ્થાન બને છે, અન્યથા નહિ. (૩૪)

103. તદેવમક્ષપાદોપદિઃ ાસજયાધિકરણં પરીક્ષ્ય સૌગતાગમિતં તત્ પરીક્ષ્યતે—

નાપ્યસાધનાઙ્ગવચનાદોષોદ્વાવને ॥૩૫॥

103. આમ અક્ષપાદે ઉપદેશેલા પરાજયના (નિગ્રહના) પ્રસંગો (સ્થાનો)ની પરીક્ષા કર્યા પછી હવે આચાર્ય બૌદ્ધસમ્મત પરાજયના પ્રસંગોની પરીક્ષા કરે છે—

અસાધનાંગવચન અને અદોષોદ્ભાવન પણ પરાજયના પ્રસંગો (સ્થાનો) નથી. (૩૫)

104. સ્વપક્ષસ્યાસિદ્ધિરેવ પરાજયો 'ન' 'અસાધનાઙ્ગવચનમ્' 'અદોષોદ્ભાવનમ્' ચ યથાહ ધર્મકીર્તિ:—

“અસાધનાઙ્ગવચનમદોષોદ્ભાવનં દ્વયો: ।

નિગ્રહસ્થાનમન્યત્તુ ન યુક્તમિતિ નેષ્યતે ॥”-[વાદન્યાય: કા. ૧]

104. સ્વપક્ષની અસિદ્ધિ જ પરાજય છે, અસાધનાંગવચન અને અદોષોદ્ભાવન પરાજય નથી જેમ ધર્મકીર્તિ માને છે અને કહે છે — ‘અસાધનાંગવચન અને અદોષોદ્ભાવન બન્ને માટે (વાદી અને પ્રતિવાદી બન્ને માટે) નિગ્રહસ્થાન છે, આ બે સિવાય બીજાં નિગ્રહસ્થાનો સ્વીકારવા યોગ્ય નથી એટલે અમે બીજાં નિગ્રહસ્થાનો માનતા નથી’ [વાદન્યાય, કારિકા ૧].

105. અત્ર હિ સ્વપક્ષં સાધયન્ અસાધયન્ વા વાદિપ્રતિવાદિનોરન્યતરો-
ઽસાધનાઙ્ગવચનાદદોષોદ્ભાવનાદ્વા પરં નિગૃહ્ણતિ ? । પ્રથમપક્ષે સ્વપક્ષ-
સિદ્ધિચૈવાસ્ય પરાજયાદન્યોદ્ભાવનં વ્યર્થમ્ । દ્વિતીયપક્ષે અસાધનાઙ્ગવચના-
દ્યુદ્ભાવનેપિ ન કસ્યચિજ્જય:; પક્ષસિદ્ધેરુભયોરભાવાત્ ।

105. બૌદ્ધોની આ માન્યતા અંગે વિચારણીય છે કે — શું વાદી અને પ્રતિવાદીમાંથી કોઈ પણ અસાધનાંગવચન અને અદોષોદ્ભાવન દ્વારા બીજાને નિગૃહીત કરે છે ત્યારે પોતાના પક્ષને સિદ્ધ કરીને નિગૃહીત કરે છે કે સિદ્ધ કર્યા વિના નિગૃહીત કરે છે ? પ્રથમ પક્ષમાં સ્વપક્ષની સિદ્ધિ દ્વારા જ વિરોધી પક્ષનો પરાજય થઈ જશે, પછી બીજા દોષોની ઉદ્ભાવના કરવી વ્યર્થ બની જશે. બીજા પક્ષમાં અસાધનાંગવચન આદિ દોષોની ઉદ્ભાવના કરવા છતાં કોઈનો જય નહિ થાય કારણ કે બન્નેના પક્ષોની સિદ્ધિ થઈ નથી.

106. યચ્ચાસ્ય વ્યાખ્યાનમ્—સાધનં સિદ્ધિસ્તદઙ્ગં ત્રિરૂપં લિઙ્ગં
તસ્યાવચનમ્— તૂષ્ણીમ્ભાવો યત્કિઞ્ચિદ્ધાષણં વા, સાધનસ્ય વા ત્રિરૂપલિઙ્ગ-
સ્યાઙ્ગં સમર્થનં વિપક્ષે બાધકપ્રમાણોપદર્શનરૂપં તસ્યાવચનં વાદિનો નિગ્રહ-
સ્થાનમિતિ—તત્ પશ્ચાવયવપ્રયોગવાદિનોઽપિ સમાનમ્ । શક્યં હિ તેનાપ્યેવં

વક્તું સિદ્ધચક્ષુસ્ય પચ્ચાવચવપ્રયોગસ્યાવચનાત્ સૌગતસ્ય વાદિનો નિગ્રહઃ ।
 નનુ ચાસ્ય તદવચનેઽપિ ન નિગ્રહઃ, પ્રતિજ્ઞાનિગમનયોઃ પક્ષધર્મોપસંહાર-
 સામર્થ્યેન ગમ્યમાનત્વાત્, ગમ્યમાનયોશ્ચ વચને પુનરુક્તવાનુષઙ્ગાત્,
 તત્પ્રયોગેઽપિ હેતુપ્રયોગમન્તરેણ સાધ્યાર્થાપ્રસિદ્ધેઃ; इत्यप्यसत्, પક્ષધર્મોપ-
 સંહારસ્યાપ્યેવમવચનાનુષઙ્ગાત્ । અથ સામર્થ્યાદ્ગમ્યમાનસ્યાપિ યત્ સત્ તત્
 સર્વં ક્ષણિકં યથા ઘટઃ, સંશ્ચ શબ્દ ઇતિ પક્ષધર્મોપસંહારસ્ય વચનં હેતોરપક્ષધર્મ-
 ત્વેનાસિદ્ધત્વવ્યવચ્છેદાર્થમ્; તર્હિ સાધ્યાધારસન્દેહાપનોદાર્થં ગમ્યમાનાયા અપિ
 પ્રતિજ્ઞાયાઃ, પ્રતિજ્ઞાહેતૂદાહરણોપનયાનામેકાર્થત્વપ્રદર્શનાર્થં નિગમનસ્ય વચનં
 ચિં ન સ્યાત્ ? । નહિ પ્રતિજ્ઞાદીનામેકાર્થત્વોપદર્શનમન્તરેણ સઙ્ગતત્વં ઘટતે,
 ધિન્નવિષયપ્રતિજ્ઞાદિવત્ । નનુ પ્રતિજ્ઞાતઃ સાધ્યસિદ્ધૌ હેત્વાદિવચનમનર્થકમેવ
 સ્યાત્, અન્યથા નાસ્યાઃ સાધનાઙ્ગતેતિ ચેત્; તર્હિ ભવતોઽપિ હેતુતઃ સાધ્યસિદ્ધૌ
 દૃષ્ટાન્તોઽનર્થકઃ સ્યાત્, અન્યથા નાસ્ય સાધનાઙ્ગતેતિ સમાનમ્ । નનુ સાધ્ય-
 સાધનયોર્વ્યાસિપ્રદર્શનાર્થત્વાત્ નાનર્થકો દૃષ્ટાન્તઃ, તત્ર તદપ્રદર્શને હેતોરગમ-
 કત્વાત્; इत्यप्ययुक्तम्, સર્વાનિત્યત્વસાધને સત્ત્વાદેર્દૃષ્ટાન્તાસમ્ભવતોઽગમ-
 કત્વાનુષઙ્ગાત્ । વિપક્ષવ્યાવૃત્ત્યા સત્ત્વાદેર્ગમકત્વે વા સર્વત્રાપિ હેતૌ તથૈવ
 ગમકત્વપ્રસઙ્ગાત્ દૃષ્ટાન્તોઽનર્થક એવ સ્યાત્ । વિપક્ષવ્યાવૃત્ત્યા ચ હેતું સમર્થયન્
 કથં પ્રતિજ્ઞાં પ્રતિક્ષિપેત્ ? । તસ્યાશ્ચાનભિધાને ક્વ હેતુઃ સાધ્યં વા વર્તતે ? ।
 ગમ્યમાને પ્રતિજ્ઞાવિષય એવેતિ ચેત્; તર્હિ ગમ્યમાનસ્યૈવ હેતોરપિ સમર્થનં
 સ્યાત્ર તૂક્તસ્ય । અથ ગમ્યમાનસ્યાપિ હેતોર્મન્દમતિપ્રતિપત્યર્થં વચનમ્; તથા
 પ્રતિજ્ઞાવચને કોઽપરિતોષઃ ? ।

106. અસાધનાંગવચનની એક વ્યાખ્યા નીચે મુજબ છે. સાધન અર્થાત્ સિદ્ધિનું
 અંગ છે ત્રણ રૂપોવાળું લિંગ, તેનું અવચન અર્થાત્ તેનો પ્રયોગ ન કરવો એટલે કે મૌન
 રહેવું યા તો જ તે બોલવું. અથવા સાધન અર્થાત્ ત્રણ રૂપોવાળું લિંગ, તેનું અંગ અર્થાત્
 સમર્થન, તેનું અવચન અર્થાત્ તેનો વચન પ્રયોગ ન કરવો. અહીં ત્રિરૂપ લિંગના
 સમર્થનનો અર્થ છે વિપક્ષમાં બાધક પ્રમાણ દર્શાવવું. તાત્પર્ય એ કે ત્રણ લક્ષણોવાળા
 હેતુનો વચનપ્રયોગ ન કરવો અથવા સ્વહેતુનું સમર્થન ન કરવું અર્થાત્ વિપક્ષમાં બાધક
 પ્રમાણ ન દર્શાવવું એ વાદીનું અસાધનાંગવચન નામનું નિગ્રહસ્થાન છે.

કોઈ અહીં કહે છે — પરંતુ આ વાત તો પંચાવયવપ્રયોગવાદી નૈયાયિકને માટે પણ સમાન છે. તે પણ કહી શકે કે સિદ્ધિના અંગરૂપ પંચાવયવપ્રયોગનું કથન ન કરવાથી બૌદ્ધ અસાધનાંગવચન નામના નિગ્રહસ્થાનથી નિગૃહીત થાય છે.

બીજો કોઈ બૌદ્ધનો પક્ષ લઈ શંકા કરે છે — પાંચ અવયવોનો વચનપ્રયોગ બૌદ્ધ કરતા ન હોવા છતાં તેમનો આ અસાધનાંગવચન નામના નિગ્રહસ્થાનથી નિગ્રહ માની ન શકાય કેમ કે બૌદ્ધોના મતે પ્રતિજ્ઞા અને નિગમન આ બે અવયવોનો વચનપ્રયોગ નિરર્થક છે. તેનું કારણ બૌદ્ધો નીચે મુજબ જણાવે છે. પ્રતિજ્ઞા અને નિગમનનું જ્ઞાન પક્ષધર્મોપસંહારના (ઉપનયના) અર્થસામર્થ્યથી જ થઈ જાય છે, જેનું અર્થસામર્થ્યથી જ્ઞાન થયું હોય તેને શબ્દો દ્વારા કહેવાથી તો પુનરુક્તિદોષની આપત્તિ આવે. વળી પ્રતિજ્ઞા અને નિગમનનો વચનપ્રયોગ દૂરવા છતાં હેતુનો પ્રયોગ કર્યા વિના તો સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી. [એટલે પ્રતિજ્ઞા અને નિગમનનો વચનપ્રયોગ નિરર્થક છે.]

બૌદ્ધ પક્ષનો વિરોધી (નૈયાયિક) કહે છે — આ બૌદ્ધોની દલીલ બરાબર નથી. આ દલીલ સ્વીકારીએ તો પક્ષધર્મોપસંહારનો વચનપ્રયોગ નિરર્થક ઠરે.

બૌદ્ધનો ઉત્તર — ‘જે સત્ છે તે બધું શણક છે, જેમ કે ઘટ, શબ્દ પણ સત્ છે’ આ પ્રકારનો પક્ષધર્મોપસંહાર, જે અર્થસામર્થ્યથી જણાઈ ગયો હોવા છતાં તેનો વચનપ્રયોગ નિરર્થક નથી, કારણ કે તેના વચનપ્રયોગથી હેતુમાં પક્ષધર્મત્વના અભાવના કારણે આવી પડતી અસિદ્ધતાનો વ્યવચ્છેદ થાય છે, આ છે તેના વચનપ્રયોગનું પ્રયોજન.

બૌદ્ધ પક્ષનો વિરોધી (નૈયાયિક) કહે છે — [જેમ અર્થસામર્થ્યથી જ્ઞાત પક્ષધર્મોપસંહારનો વચનપ્રયોગ કરવાનું ખાસ પ્રયોજન હોઈ તેનો વચનપ્રયોગ આવશ્યક છે તેમ અર્થસામર્થ્યથી જ્ઞાત પ્રતિજ્ઞા અને નિગમનનો વચનપ્રયોગ કરવાનું ખાસ પ્રયોજન હોઈ તેમનો વચનપ્રયોગ પણ આવશ્યક છે. શું પ્રયોજન છે?] સાધ્ય ક્યાં સિદ્ધ કરવામાં આવી રહ્યું છે એ જાતની શંકાનું નિવારણ કરવા માટે અર્થસામર્થ્યની ગમ્યમાન પ્રતિજ્ઞાનો વચનપ્રયોગ શું ન થાય? પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ અને ઉપનયની એકાર્થતા દર્શાવવાના પ્રયોજનથી શું નિગમનનો વચનપ્રયોગ ન થાય? તેમની એકાર્થતા દર્શાવવી આવશ્યક છે, તેના વિના તેમની સંગતિ ન ઘટે. પ્રતિજ્ઞાનો વિષય કોઈ હોય, હેતુનો વિષય કોઈ અન્ય હોય, ઉદાહરણનો વિષય વળી કોઈ ત્રીજો હોય અને ઉપનયનો વળી કોઈ અન્ય ચોથો જ હોય તો તેઓ સંગત કેવી રીતે બને [અને બધા મળીને એકાર્થક અનુમિતિને કેવી રીતે જન્મ આપે] ?

બૌદ્ધ — જો પ્રતિજ્ઞાના વચનપ્રયોગથી સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ જતી હોય તો હેતુ આદિનો વચનપ્રયોગ નિરર્થક બની જાય. અને જો પ્રતિજ્ઞાના વચનપ્રયોગથી સાધ્યની

સિદ્ધિ ન થતી હોય તો પ્રતિજ્ઞાને સાધનાંગ ન ગણી શકાય.

બૌદ્ધ પક્ષનો વિરોધી (નૈયાયિક) — અમે તમને બૌદ્ધને પૂછીએ છીએ કે હેતુવચનપ્રયોગથી સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે કે નહિ ? જો થતી હોય તો દષ્ટાન્તનો વચનપ્રયોગ નિરર્થક બની જાય. અને જો ન થતી હોય તો હેતુવચનપ્રયોગને સાધનાંગ ન ગણી શકાય. આમ આ દોષ આપના મતને સમાનપણે લાગુ પડે છે.

બૌદ્ધ — દષ્ટાન્તના વચનપ્રયોગનું પ્રયોજન સાધ્ય અને સાધનની વ્યાપ્તિને દર્શાવવાનું છે, તેથી તે નિરર્થક નથી. જો દષ્ટાન્તના વચનપ્રયોગ દ્વારા સાધ્ય-સાધનની વ્યાપ્તિ દર્શાવવામાં ન આવે તો હેતુ ગમક જ ન બને.

બૌદ્ધ પક્ષનો વિરોધી (નૈયાયિક) — તમારું આ કથન યોગ્ય નથી. જ્યારે તમે 'સત્ત્વ' હેતુ દ્વારા બધી વસ્તુઓની ક્ષણિકતા સિદ્ધ કરો છો ત્યારે કોઈ દષ્ટાન્ત સંભવતું નથી [કારણ કે બધી વસ્તુઓ પક્ષ અન્તર્ગત છે]. એટલે આપનો હેતુ ગમક નહિ બનવાની આપત્તિ આવશે. [પરંતુ દષ્ટાન્તમાં અભાવમાં પણ તમે 'સત્ત્વ' હેતુને ગમક માન્યો છે.]

બૌદ્ધ — 'સત્ત્વ' આદિ હેતુ દષ્ટાન્ત (સપક્ષ) વિના પણ કેવળ વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ દ્વારા જ ગમક બને છે.

બૌદ્ધ પક્ષનો વિરોધી (નૈયાયિક) — એમ હોય તો સર્વત્ર વિપક્ષવ્યાવૃત્તિથી જ હેતુ ગમક બની જશે, પછી દષ્ટાન્તની શી આવશ્યકતા ? દષ્ટાન્ત નિરર્થક બની જશે. વળી, વિપક્ષવ્યાવૃત્તિ દ્વારા જ હેતુના ગમકત્વનું સમર્થન કરનાર પ્રતિજ્ઞાનો પ્રતિષેધ કેવી રીતે કરી શકે ? જો પ્રતિજ્ઞાનો વચનપ્રયોગ ન કરવામાં આવે તો કેવી રીતે ખબર પડે કે હેતુ અને સાધ્ય ક્યાં રહે છે ?

બૌદ્ધ — [પ્રસંગ આદિથી] જણાઈ જતા પ્રતિજ્ઞાના વિષયમાં (પક્ષમાં) હેતુ અને સાધ્યનું રહેવું જણાઈ જાય છે. [એટલે પ્રતિજ્ઞાવચનનો પ્રયોગ જરૂરી નથી.]

બૌદ્ધ પક્ષનો વિરોધી (નૈયાયિક) — તો પછી અર્થાત્ જણાઈ જતા હેતુનું સમર્થન કરવાની આપત્તિ આવશે કારણ કે જો અર્થાત્ હેતુ જણાઈ જતો હોય તો શબ્દોમાં તેને કહેવાની શી જરૂર ? હેતુને શબ્દોમાં જણાવવાનું સમર્થન ન થઈ શકે.

બૌદ્ધ — મન્દબુદ્ધિને જ્ઞાન કરાવવા માટે હેતુનો વચનપ્રયોગ કરવો જરૂરી છે.

બૌદ્ધ પક્ષનો વિરોધી (નૈયાયિક) — તો પછી પ્રતિજ્ઞા આદિનો વચનપ્રયોગ કરવામાં આપને અસંતોષ (દ્વેષ, નારાજગી) કેમ છે ? મન્દબુદ્ધિને સમજાવવા માટે પ્રતિજ્ઞા અને નિગમનનો વચનપ્રયોગ પણ આપે સ્વીકારવો જોઈએ.

107. યચ્ચેદમસાધનાઙ્ગમિત્યસ્ય વ્યાખ્યાનાન્તરમ્—સાધર્મ્યેણ હેતોર્વચને વૈધર્મ્યવચનમ્, વૈધર્મ્યેણ ચ પ્રયોગે સાધર્મ્યવચનં ગમ્યમાનત્વાત્ પુનરુક્તમતો ન સાધનાઙ્ગમ્; ઇત્યપ્યસામ્પ્રતમ્, યતઃ સમ્યક્સાધનસામર્થ્યેન સ્વપક્ષં સાધયતો વાદિનો નિગ્રહઃ સ્યાત્, અસાધયતો વા ? । પ્રથમપક્ષે ન સાધ્યસિદ્ધ્યપ્રતિબન્ધિવચનાધિક્યોપાલમ્ભમાત્રેણાસ્ય નિગ્રહઃ, અવિરોધાત્ । નન્વેવં નાટકાદિઘોષણતોઽપ્યસ્ય નિગ્રહો ન સ્યાત્; સત્યમેતત્, સ્વસાધ્યં પ્રસાધ્ય નૃત્યતોઽપિ દોષાભાવાલ્લોકવત્, અન્યથા તામ્બૂલભક્ષણ-શ્રૂક્ષેપ-ખાટ્કૃત-હસ્તાસ્ફાલનાદિભ્યોઽપિ સત્યસાધનવાદિનોઽપિ નિગ્રહઃ સ્યાત્ । અથ સ્વપક્ષમપ્રસાધયતોઽસ્ય તતો નિગ્રહઃ; નન્વત્રાપિ કિં પ્રતિવાદિના સ્વપક્ષે સાધિતે વાદિનો વચનાધિક્યોપાલમ્ભો નિગ્રહો લક્ષ્યેત, અસાધિતે વા ? । પ્રથમપક્ષે સ્વપક્ષસિદ્ધ્યૈવાસ્ય નિગ્રહાદ્વચનાધિક્યોદ્ભાવનમનર્થકમ્, તસ્મિન્ સત્યપિ પક્ષસિદ્ધિમન્તરેણ જયાયોગાત્ । દ્વિતીયપક્ષે તુ યુગપદ્વાદિપ્રતિવાદિનોઃ પરજયપ્રસન્નો જયપ્રસન્નો વા સ્યાત્, સ્વપક્ષસિદ્ધેરભાવાવિશેષાત્ ।

107. અસાધનાંગવચનની એક-બીજી વ્યાખ્યા પણ છે. તે નીચે મુજબ છે — સાધર્મ્ય (વિધિરૂપ, અન્વયરૂપ) દ્વારા હેતુનો વચનપ્રયોગ કર્યા પછી પણ વૈધર્મ્ય (નિષેધરૂપ, વ્યતિરેકરૂપ) દ્વારા પણ હેતુનો વચનપ્રયોગ કરવો, અથવા વૈધર્મ્ય દ્વારા હેતુનો વચનપ્રયોગ કર્યા પછી પણ સાધર્મ્ય દ્વારા હેતુનો વચનપ્રયોગ કરવો એ પુનરુક્ત છે કારણ કે એકના વચનપ્રયોગથી બીજાનું જ્ઞાન અર્થાત્ થઈ જ જાય છે. એટલે બીજાનો વચનપ્રયોગ કરવો એ અસાધનાંગવચન છે, અસાધનાંગવચનરૂપ નિગ્રહસ્થાન છે. આમ માનવું પણ યોગ્ય નથી. તેનું કારણ સમજાવીએ છીએ. શું નિર્દોષ હેતુના બળે પોતાના પક્ષને સિદ્ધ કરનાર વાદી આ નિગ્રહસ્થાનથી નિગૃહીત થશે કે પોતાના પક્ષને સિદ્ધ ન કરનાર? સાધ્યની સિદ્ધિમાં બાધક ન બનનારાં વચનોની અધિકતાના ઉપાલંભ માત્રથી સ્વપક્ષની સિદ્ધિ કરનારો નિગૃહીત બનતો નથી કારણ કે વચનોની અધિકતાનો પક્ષસિદ્ધિ સાથે કોઈ વિરોધ નથી.

બૌદ્ધ — તો પછી નાટક આદિની ઘોષણા કરવાથી પણ તેનો નિગ્રહ નહિ થાય.

જૈન — બરાબર છે, નહિ થાય. પોતાના સાધ્યને સિદ્ધ કર્યા પછી કોઈ નાથે તો તેમાં કંઈ અયોગ્ય નથી. લોકમાં એવું થતું આપણે દેખીએ છીએ જ. અન્યથા સાધ્યની

સિદ્ધિ કર્યા પછી પાન ચાવવું, ભૂક્ષેપ કરવો, કાખલી ફૂટવી, ટપાકા પાડવા, વગેરેથી પણ સાધ્યસિદ્ધિ કરનારનો પણ નિગ્રહ માનવાની આપત્તિ આવશે. જો કહેવામાં આવે કે પોતાના પક્ષને સિદ્ધ ન કરનારનો જ વચનાધિક્ય નિગ્રહસ્થાનથી નિગ્રહ થાય છે તો અહીં પણ પ્રશ્ન થાય કે શું પ્રતિવાદી દ્વારા પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરાયા પછી વાદીનો વચનાધિક્યથી નિગ્રહ થાય છે કે પછી પ્રતિવાદી દ્વારા પોતાના પક્ષની સિદ્ધિ ન કરાઈ હોય ત્યારે પણ વાદીનો વચનાધિક્યથી નિગ્રહ થાય છે ? જો પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો પ્રતિવાદીના પક્ષની સિદ્ધિ થઈ જવાના કારણે જ વાદી નિગૂહીત્ (પરાજિત) થઈ જશે, પછી વચનાધિક્યદોષનું ઉદ્ભાવન કરવું વ્યર્થ થઈ જાય છે કેમ કે પ્રતિવાદી વચનાધિક્યદોષનું ઉદ્ભાવન કરે છતાં પણ પ્રતિવાદી જ્યાં સુધી પોતાના પક્ષને સિદ્ધ ન કરે ત્યાં સુધી તેનો (પ્રતિવાદીનો) વિજય થતો નથી. જો બીજો પક્ષ સ્વીકારવામાં આવે તો વાદી અને પ્રતિવાદી બન્નેના એક સાથે વિજય કે પરાજયની આપત્તિ આવશે કેમ કે બન્નેમાંથી કોઈએ પણ પોતાના પક્ષની સિદ્ધિ કરી નથી.

108. નનુ ન સ્વપક્ષસિદ્ધ્યસિદ્ધિનિબન્ધનો જયપરાજયૌ, તયોર્જ્ઞાનાજ્ઞાન-નિબન્ધનત્વાત્ । સાધનવાદિના હિ સાધુસાધનં જ્ઞાત્વા વક્તવ્યમ્, દૂષણવાદિના ચ દૂષણમ્ । તત્ર સાધર્મ્યવચનાદ્વૈધર્મ્યવચનાદ્વાઽર્થસ્ય પ્રતિપત્તૌ તદુભયવચને વાદિનઃ પ્રતિવાદિના સભાયમસાધનાદ્ભવચનસ્યોદ્ભાવનાત્ સાધુસાધનાજ્ઞાન-સિદ્ધેઃ પરાજયઃ । પ્રતિવાદિનસ્તુ તદ્દૂષણજ્ઞાનનિર્ણયાજ્જયઃ સ્યાત્; ઇત્યપ્ય-વિચારિતરમણીયમ્, યતઃ સ પ્રતિવાદી સત્સાધનવાદિનઃ સાધનાભાસવાદિનો વા વચનાધિક્યદોષમુદ્ભાવયેત્ ? । તત્રાદ્યપક્ષે વાદિનઃ કથં સાધુસાધનાજ્ઞાનમ્, તદ્વચનેયતાજ્ઞાનસ્યૈવાભાવાત્ ? । દ્વિતીયપક્ષે તુ ન પ્રતિવાદિનો દૂષણજ્ઞાન-મવતિષ્ઠતે સાધનાભાસસ્યાનુદ્ભાવનાત્ । તદ્વચનાધિક્યદોષસ્ય જ્ઞાનાત્ દૂષણજ્ઞો-ઽસાવિતિ ચેત્; સાધનાભાસાજ્ઞાનાદ્દૂષણજ્ઞોઽપીતિ નૈકાન્તતો વાદિનં જયેત્, તદ્દોષોદ્ભાવનલક્ષણસ્ય પરાજયસ્યાપિ નિવારયિતુમશક્તેઃ । અથ વચના-ધિક્યદોષોદ્ભાવનાદેવ પ્રતિવાદિનો જયસિદ્ધૌ સાધનાભાસોદ્ભાવનમનર્થકમ્; નન્વેવં સાધનાભાસાનુદ્ભાવનાત્તસ્ય પરાજયસિદ્ધૌ વચનાધિક્યોદ્ભાવનં કથં જયાય પ્રકલ્પેત્ ? । અથ વચનાધિક્યં સાધનાભાસં વોદ્ભાવયતઃ પ્રતિવાદિનો જયઃ; કથમેવં સાધર્મ્યવચને વૈધર્મ્યવચનં વૈધર્મ્યવચને વા સાધર્મ્યવચનં પરાજયાય પ્રભવેત્ ? । કથં ચૈવં વાદિપ્રતિવાદિનોઃ પક્ષપ્રતિપક્ષપરિગ્રહ-

વૈયર્થ્યં ન સ્યાત્, ક્વચિદેકત્રાપિ પક્ષે સાધનસામર્થ્યજ્ઞાનાજ્ઞાનયોઃ સમ્ભવાત્ ? ન ખલુ શબ્દાદૌ નિત્યત્વસ્યાનિત્યત્વસ્ય વા પરીક્ષાયામેકસ્ય સાધનસામર્થ્યે જ્ઞાનમન્યસ્ય ચાજ્ઞાનં જયસ્ય પરાજયસ્ય વા નિબન્ધનં ન ભવતિ । યુગપત્સાધનાસમાર્થ્યજ્ઞાને ચ વાદિપ્રતિવાદિનોઃ કસ્ય જયઃ પરાજયો વા સ્યાદવિશેષાત્ ? । નં કસ્યચિદિતિ ચેત્; તર્હિ સાધનવાદિનો વચનાધિક્યકારિણઃ સાધનસામર્થ્યાજ્ઞાનસિદ્ધેઃ પ્રતિવાદિનશ્ચ વચનાધિક્યદોષોદ્ભાવનાતદ્દોષમાત્રજ્ઞાનસિદ્ધેર્ન કસ્યચિજ્જયઃ પરાજયો વા સ્યાત્ । નહિ યો યદ્દોષં વેત્તિ સ તદ્ગુણમપિ, કુતશ્ચિન્મારણશક્તૌ વેદનેઽપિ વિષદ્રવ્યસ્ય કુષ્ટાપનયનશક્તૌ સંવેદનાનુદયાત્ । તન્ન તત્સામર્થ્યજ્ઞાનાજ્ઞાનનિબન્ધનૌ જયપરાજયૌ વ્યવસ્થાપયિતું શક્યૌ, યથોક્તદોષાનુષઙ્ગાત્ । સ્વપક્ષસિદ્ધ્યસિદ્ધિનિબન્ધનૌ તુ તૌ નિરવદ્યૌ પક્ષપ્રતિપક્ષપરિગ્રહવૈયર્થ્યાભાવાત્ । કસ્યચિત્ કુતશ્ચિત્ સ્વપક્ષસિદ્ધૌ સુનિશ્ચિતાયાં પરસ્ય તત્સિદ્ધ્યભાવતઃ સકૃજ્જયપરાજયપ્રસઙ્ગાત્ ।

108. બૌદ્ધ — જય અને પરાજયનું કારણ સ્વપક્ષની સિદ્ધિનું હોવું ન હોવું નથી. જય અને પરાજયનું કારણ તો જ્ઞાન અને અજ્ઞાન છે. સાધનને કહેનારે પોતાનું સાધન સમીચીન છે એ જાણીને સાધનને કહેવું જોઈએ અને દૂષણ કહેનારે દૂષણ સાચું છે એ જાણીને દૂષણ કહેવું જોઈએ. સાધર્મ્યપ્રયોગ યા વૈધર્મ્યપ્રયોગ દ્વારા અર્થનું જ્ઞાન થઈ જવા છતાં બીજાનો વચનપ્રયોગ કરવાના કારણે પ્રતિવાદીએ ચતુરંગસભામાં વાદીને અસાધનાંગવચનનો દોષ દીધો (દોષોદ્ભાવન કર્યું), તેથી વાદીને સમીચીન સાધનનું જ્ઞાન નથી એ વાત સિદ્ધ થઈ, એટલે તેનો પરાજય થઈ ગયો, અને પ્રતિવાદીને દૂષણનું જ્ઞાન છે એ વાતનો નિશ્ચય થયો એટલે તેનો વિજય થઈ ગયો.

જૈન — આ તમારી વાત અવિચારિતરમણીય છે. અમે તમને પૂછીએ છીએ કે પ્રતિવાદી સમીચીન સાધનનો વચનપ્રયોગ કરનાર વાદીને વચનાધિક્યનો દોષ દે છે કે અસમીચીન સાધનનો વચનપ્રયોગ કરનાર વાદીને ? જો તમે પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારો તો તમે કેવી રીતે કહી શકો કે તેને સમીચીન સાધનનું જ્ઞાન નથી ? હકીકતમાં તેને સત્સાધનનું જ્ઞાન છે જ, કેવળ વચનોની ઈયત્તા(પરિમાણ)નું જ જ્ઞાન નથી. જો તમે બીજો પક્ષ સ્વીકારો તો તમે પ્રતિવાદીના દૂષણજ્ઞાનની સિદ્ધિ નહિ કરી શકો કેમ કે વાદીએ સાધનાભાસનો વચનપ્રયોગ કર્યો હોવા છતાં પ્રતિવાદીએ સાધનાભાસ દોષનું ઉદ્ભાવન તો કર્યું જ નથી. [પ્રતિવાદીએ તો કેવળ વચનાધિક્યનું જ ઉદ્ભાવન કર્યું છે.]

બૌદ્ધ — વાદીના વચનાધિક્ય દોષનું જ્ઞાન પ્રતિવાદીને છે એ ઉપરથી જ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રતિવાદી દૂષણજ્ઞ છે.

જૈન — પરંતુ વાદી દ્વારા કહેવામાં આવેલા સાધનાભાસરૂપ દોષનું પ્રતિવાદીને જ્ઞાન ન હોવાથી તેને દૂષણજ્ઞ કેવી રીતે ગણાય ? તે દૂષણજ્ઞ પણ ન જ ગણાય. આવી પરિસ્થિતિમાં પ્રતિવાદી વાદીને એકાન્તપણે જીતી શકે નહિ, કેમ કે સાધનાભાસરૂપ દોષનું ઉદ્ભાવન ન કરવાના કારણે પ્રતિવાદી પોતાના પરાજયને રોકી શકતો નથી.

બૌદ્ધ — વચનાધિક્યદોષનું ઉદ્ભાવન કરવાથી જ પ્રતિવાદીનો જય સિદ્ધ થઈ જાય છે એટલે પ્રતિવાદીએ સાધનાભાસદોષનું ઉદ્ભાવન કરવું નિરર્થક છે.

જૈન — તો અમે કહીશું કે પ્રતિવાદીએ સાધનાભાસદોષનું ઉદ્ભાવન ન કર્યું હોવાથી તેનો પરાજય સિદ્ધ થઈ જાય છે તો પ્રતિવાદી હવે વચનાધિક્યદોષનું ઉદ્ભાવ કરે તો તેનો વિજય કેવી રીતે થાય ? ન જ થાય.

બૌદ્ધ — વચનાધિક્ય અથવા સાધનાભાસ દોષનું, અર્થાત્ આ બેમાંથી કોઈ પણ એક દોષનું ઉદ્ભાવન કરવાથી પ્રતિવાદીનો વિજય થાય છે.

જૈન — એમ હોય તો પછી સાધર્મ્યવચન અને વૈધર્મ્યવચન એ બેમાંથી કોઈ એકનો પ્રયોગ કર્યા પછી વાદી બીજાનો પ્રયોગ કરે તો તે વાદી પરાજિત કેવી રીતે થાય ? [ન જ થાય.] વર્ણી, જય અને પરાજયનો આધાર જ્ઞાન અને અજ્ઞાનને માનવામાં આવે તો વાદી અને પ્રતિવાદીના પક્ષ અને પ્રતિપક્ષને પ્રહણ કરવું વ્યર્થ કેમ ન બની જાય ?, કેમ કે સાધનના સામર્થ્યનું જ્ઞાન અને અજ્ઞાન તો કોઈ એક પક્ષમાં પણ હોઈ શકે છે. શબ્દ વગેરેમાં નિત્યતા કે અનિત્યતાની પરીક્ષામાં એકનું સાધનના સામર્થ્યનું જ્ઞાન અને બીજાનું સાધનના સામર્થ્યનું અજ્ઞાન કમથી જય અને પરાજયનું કારણ નથી એવું તો નથી. જો એક સાથે જ વાદી અને પ્રતિવાદીને સાધનના સામર્થ્યનું અજ્ઞાન થાય તો કોનો જય અને કોનો પરાજય થશે ? જો તમે કહો કે કોઈનોય જય કે પરાજય નહિ થાય કેમ કે બંનેની સ્થિતિ એકસરખી જ છે, તો અમે કહીશું કે સમીચીન સાધનનો વચનપ્રયોગ કરનાર પરંતુ વચનાધિક્ય કરનાર વાદીનું સાધનસામર્થ્યનું અજ્ઞાન સિદ્ધ હોવાથી તથા વચનાધિક્યદોષનું જ ઉદ્ભાવન કરનાર પ્રતિવાદીનું કેવળ તે દોષનું જ જ્ઞાન સિદ્ધ થવાથી (અર્થાત્ સાધનાભાસનું અજ્ઞાન સિદ્ધ થવાથી) કોઈનો પણ જય કે પરાજય નહિ થાય. એવો નિયમ નથી કે અમુક વસ્તુના દોષને જાણનારો તે વસ્તુના ગુણને પણ અવશ્ય જાણનારો હોય જ. સંભવ છે કોઈ ઝેરની જીવ લેવાની શક્તિ જાણતો હોવા છતાં તે જ ઝેરની કુષ્ઠ રોગને દૂર કરવાની શક્તિ ન જાણતો હોય. તેથી ઉપર જણાવેલ તાર્કિક દોષોને ધ્યાનમાં લેતાં સાધનના સામર્થ્યના જ્ઞાન અને અજ્ઞાનને આધારે જય અને

પરાજયની વ્યવસ્થા કરવી શક્ય નથી. નિષ્કર્ષ એ કે સ્વપક્ષની સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિને આધારે જ જય-પરાજયની વ્યવસ્થા સ્થાપવી એ જ નિર્દોષ છે. એવું કરતાં/માનતાં પક્ષ અને પ્રતિપક્ષનું ગ્રહણ વ્યર્થ નહિ બને. કોઈ હેતુથી કોઈના સ્વપક્ષની સિદ્ધિ સુનિશ્ચિત થતાં જ બીજા પક્ષની અસિદ્ધિ અર્થાત્ જ થઈ જતી હોવાથી એક સાથે એકનો જય અને બીજાનો પરાજય થઈ જ જાય છે.

109. यच्चेदमदोषोद्भावनमित्यस्य व्याख्यानम्—प्रसज्यप्रतिषेधे दोषोद्भावनभावमात्रम्—अदोषोद्भावनम्, पर्युदासे तु दोषाभासानामन्यदोषाणां चोद्भावनं प्रतिवादिनो निग्रहस्थानमिति—तत् वादिनाऽदोषवति साधने प्रयुक्ते सत्यनुमतमेव यदि वादी स्वपक्षं साधयेन्नान्यथा । वचनाधिक्यं तु दोषः प्रागेव प्रतिविहितः । यथैव हि पञ्चावयवप्रयोगे वचनाधिक्यं निग्रहस्थानं तथा त्र्यवयवप्रयोगे न्यूनतापि स्याद्विशेषाभावात् । प्रतिज्ञादीनि हि पञ्चाप्यनुमानाङ्गम्—“प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः” [न्यायसू. १.१.३२] इत्यभिधानात् । तेषां मध्येऽन्यतमस्याप्यनभिधाने न्यून-ताख्यो दोषोऽनुषज्यत एव “हीनमन्यतमेनापि न्यूनम्” [न्यायसू. ५.२.१२] इति वचनात् । ततो जयेतरव्यवस्थायां नान्यन्निमित्तमुक्तान्निमित्तादित्यलं प्रसङ्गेन ॥३५॥

109. બૌદ્ધસમ્મત બીજું નિગ્રહસ્થાન અદોષોદ્ભાવન છે. તેની વ્યાખ્યા પ્રસજ્યપ્રતિષેધ અને પર્યુદાસપ્રતિષેધ દ્વારા બે રીતે થાય છે. [પ્રસજ્યપ્રતિષેધમાં કેવળ પ્રતિષેધ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે ‘ઘડામાં પાણી નથી.’ અહીં પાણીનો પ્રતિષેધ માત્ર કરાયો છે. જલાભાવ માત્ર કહેવાયો છે. જલાભાવને બદલે અજલ લખીએ તો અહીં ‘અ’નો અર્થ સાદો અભાવ માત્ર થશે. પર્યુદાસપ્રતિષેધમાં કેવળ અભાવ જ જણાવાતો નથી પરંતુ જેનો અભાવ જણાવ્યો હોય તેનાથી ઈતરનો ભાવ મુખ્યપણે જણાવાય છે. ઉદાહરણ તરીકે ‘અબ્રાહ્મણો આવ્યા છે’. અહીં અબ્રાહ્મણ શબ્દમાં જે ‘અ’ છે તેનો અર્થ છે ‘તદન્ય’, એટલે અહીં ‘અબ્રાહ્મણ’નો અર્થ થશે ‘બ્રાહ્મણેતર’.] પ્રસજ્યપ્રતિષેધથી વ્યાખ્યા કરતાં ‘અદોષોદ્ભાવન’નો અર્થ થશે — દોષનું ઉદ્ભાવન ન કરવું એટલું જ. પર્યુદાસપ્રતિષેધથી વ્યાખ્યા કરતાં ‘અદોષોદ્ભાવન’નો અર્થ થશે — દોષાભાસોનું અને અન્ય દોષોનું ઉદ્ભાવન કરવું. અદોષોદ્ભાવન પ્રતિવાદી માટે નિગ્રહસ્થાન છે.

જૈન — જો વાદી નિર્દોષ સાધનનો પ્રયોગ કરી પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરે તો અને ત્યારે પ્રતિવાદી માટે અદોષોદ્ભાવન (અર્થાત્ વાદીના સાધનમાં દોષનું ઉદ્ભાવન ન કરવું કે દોષાભાસનું ઉદ્ભાવન કરવું તે) નિગ્રહસ્થાન બનશે એ તો અમે પણ સ્વીકારીએ છીએ, પરંતુ અન્યથા તે નિગ્રહસ્થાન નહિ બને.

વચનાધિક્ય દોષનો પ્રતિષેધ તો અમે જૈનોએ પહેલાં કરી જ દીધો છએ. તમે બૌદ્ધો પાંચ અવયવોના પ્રયોગમાં વચનાધિક્ય નિગ્રહસ્થાન છે એમ કહેશો તો તમારા ત્રણ અવયવોના પ્રયોગમાં નૈયાયિકો ન્યૂનતા નામનું નિગ્રહસ્થાન છે એમ કહેશે. તમારા બૌદ્ધોના અને નૈયાયિકોના પક્ષોમાં તર્કની દૃષ્ટિએ કોઈ વિશેષતા નથી. પ્રતિજ્ઞા વગેરે પાંચે અનુમાનનાં અંગો છે, અવયવો છે કારણ કે અક્ષપાદ મુનિએ કહ્યું છે, “પ્રતિજ્ઞા હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન અનુમાનના અવયવો છે.” [ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૩૨.]. આમાંથી કોઈ પણ અવયવનું કથન ન કરવાથી ન્યૂનતા નામના દોષની આપત્તિ આવે જ, કારણ કે અક્ષપાદે કહ્યું છે, “પાંચમાંથી કોઈ પણ અવયવથી હીન પ્રયોગ પણ ન્યૂનતા નામનો દોષ છે” [ન્યાયસૂત્ર, ૫.૨.૧૨].

આમ જય-પરાજયની વ્યવસ્થાના જે આધાર અમે જૈનો પહેલાં જણાવી ગયા છીએ — સ્વપક્ષની સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિ — તેના સિવાય બીજો કોઈ હોઈ શકે નહિ. હવે આ ચર્ચાની સમાપ્તિ અહીં કરવામાં આવે છે. (૩૫)

110. अयं च प्रागुक्तश्चतुरङ्गो वादः कदाचित्पत्रालम्बनमप्यपेक्षतेऽतस्त-
ल्लक्षणमत्रावश्याभिधातव्यं यतो नाविज्ञातस्वरूपस्यास्यावलम्बनं जयाय
प्रभावति न चाविज्ञातस्वरूपं परपत्रं भेत्तुं शक्यमित्याह—

110. પૂર્વોક્ત ચાર અંગોવાળો વાદ ક્યારેક ક્યારેક પત્રના આલંબનની પણ અપેક્ષા રાખતો હતો અર્થાત્ પત્રના આધારે પણ ચાલતો હતો. તેથી અહીં પત્રનું લક્ષણ અવશ્ય કહેવું જોઈએ કારણ કે જ્યાં સુધી પત્રનું સ્વરૂપ જાણ્યું ન હોય ત્યાં સુધી પત્રનું અવલંબન વિજય અપાવી શકતું નથી. વળી, પત્રનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના પ્રતિપક્ષના પત્રનું ભેદન (ખંડન) પણ કરી શકાતું નથી. આ કારણે પત્રનું સ્વરૂપ આચાર્ય જણાવે છે—

૧. ગ્રામ બધી હસ્તપ્રતોમાં ગ્રંથ એકાએક અહીં જ અટકી જાય છે. આ દર્શાવે છે કે આચાર્ય તેમની આ અંતિમ કૃતિને પૂરી રચી શક્યા લાગતા નથી. તેમ છતાં જેટલો ભાગ ઉપલબ્ધ છે તે તર્કશાસ્ત્રનો લગભગ પૂર્ણ અને મહત્વનો ભાગ છે.

ભાગ ત્રીજો
પંડિત સુખલાલજી લિખિત
તુલનાત્મક દાર્શનિક ટિપ્પણ

પ્રમાણમીમાંસાનાં ટિપ્પણો પ્રથમ અધ્યાયનું પ્રથમ આહિક

પૃ. ૫૭ 'તાયિને' — તુલના — "પ્રણમ્ય શાસ્ત્રે સુગતાય તાયિને" — પ્રમાણસ. ૧.૧ "તાયિનામિતિ સ્વાધિગતમાર્ગદેશકાનામ્ । યદુક્તમ્— 'તાયઃ સ્વદૃષ્ટમાર્ગોક્તિઃ' (પ્રમાણવા. ૨.૧૪૫) ઇતિ તત્ વિદ્યતે યેષામિતિ । અથવા તાયઃ સંતાનાર્થઃ"— બોધિચર્યા. ૫. પૃ. ૭૫

પૃ. ૫૭ 'પાણિનિ' — પાણિનિનું સૂત્રાત્મક અષ્ટાધ્યાયી શબ્દાનુશાસન પ્રસિદ્ધ છે. પિંગલનું છન્દઃશાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ છે. કણ્ઠ અને અલ્પપાદ કમથી દશાધ્યાયી વૈશેષિકસૂત્ર અને પંચાધ્યાયી ન્યાયસૂત્રના પ્રણેતા છે.

પૃ. ૫૮ 'વાચકમુખ્ય' — ઉમાસ્વાતિ અને તેમના તત્ત્વાર્થસૂત્ર માટે જુઓ મારા લખેલા ગુજરાતી તત્ત્વાર્થવિવેચનનો પરિચય.

પૃ. ૫૮ 'અકલકુ' — અકલકુ એ પ્રસિદ્ધ દિગમ્બરાચાર્ય છે. તેમના પ્રમાણસંગ્રહ, ન્યાયવિનિશ્ચય, સિદ્ધિવિનિશ્ચય, લઘીયસૂત્રી આદિ જૈનન્યાયવિષયક અનેક પ્રકરણગ્રન્થ છે. તેમનો સમય ઈ.સ.ની આઠમી શતાબ્દી છે.

પૃ. ૫૮ 'ધર્મકીર્તિ' — ધર્મકીર્તિ (ઈ.સ. ૬૨૫) બૌદ્ધ તાર્કિક છે. તેમના પ્રમાણવાર્તિક, હેતુબિન્દુ, ન્યાયબિન્દુ, વાદન્યાય આદિ પ્રકરણગ્રન્થ છે.

પૃ. ૫૮ 'નાસ્ય સ્વેચ્છા' — તુલના — "વચનં રાજકીયં વા વૈદિકં વાપિ વિદ્યતે" શ્લોકવા. સૂ. ૪ શ્લો. ૨૩૫

પૃ. ૫૯ 'વર્ણસમૂહા' — તુલના — "શાસ્ત્રં પુનઃ પ્રમાણાદિવાચકપદસમૂહો વ્યૂહવિશિષ્ટઃ, પદં પુનર્વર્ણસમૂહઃ, પદસમૂહઃ સૂત્રમ્, સૂત્રસમૂહઃ પ્રકરણમ્, પ્રકરણસમૂહઃ આહિકમ્, આહિકસમૂહોઽધ્યાયઃ, પચ્છાધ્યાયી શાસ્ત્રમ્ ।" ન્યાયવા. પૃ. ૧.

પૃ. ૫૯ 'અથ પ્રમાણ' — ભારતીય શાસ્ત્રરચનામાં આ પ્રણાલી બહુ પહેલેથી ચાલી આવે છે કે સૂત્રરચનામાં પહેલું સૂત્ર એવું બનાવવામાં આવે જેનાથી ગ્રંથનો વિષય સૂચિત થાય અને જેમાં ગ્રંથનું નામકરણ પણ આવી જાય. ઉદાહરણો નીચે મુજબ છે. પાતંજલ યોગશાસ્ત્રનું પ્રથમ સૂત્ર છે 'અથ યોગાનુશાસનમ્'. અક્લંકે 'પ્રમાણસંગ્રહ' ગ્રંથના પ્રારંભમાં 'પ્રમાણે इति संग्रहः' આપ્યું છે. વિદ્યાનન્દે 'અથ પ્રમાણપરીક્ષા' આ વાક્યથી જ તેમના ગ્રંથ 'પ્રમાણપરીક્ષા'નો પ્રારંભ કર્યો છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે આ પ્રણાલીને અનુસરીને આ સૂત્ર રચ્યું છે.

'અથ' શબ્દથી શાસ્ત્રનો પ્રારંભ કરવાની પરંપરા પ્રાચીન અને વિવિધવિષયક શાસ્ત્રગામિની છે. ઉદાહરણાર્થ, 'અથાતો દર્શનપૂર્ણમાસૌ વ્યાખ્યાસ્યામઃ' (આપ. શ્રી. સૂ. ૧.૧.૧), 'અથ શબ્દાનુશાસનમ્' (પાત. મહા.), 'અથાતો ધર્મજિજ્ઞાસા' (જૈમિ. સૂ. ૧.૧.૧) ઇત્યાદિ. આચાર્ય હેમચન્દ્રે પોતાના કાવ્યાનુશાસન, છન્દોનુશાસનની જેમ આ ગ્રંથમાં પણ એ જ પરંપરા રાખી છે.

પૃ. ૫૯ 'અથ इत्यस्य' — અથ શબ્દનો 'અધિકાર' અર્થ પ્રાચીન કાળથી જ પ્રસિદ્ધ છે અને પ્રસિદ્ધ આચાર્યોએ એ અર્થ લીધો પણ છે, જેમ કે આપણને વ્યાકરણભાષ્યના પ્રારંભમાં 'अथेत्ययं शब्दोऽधिकारार्थः' (૧.૧.૧. પૃ. ૬) તથા યોગસૂત્રમાં (૧.૧) મળે છે. આ અર્થ ઉપરાંત તેનો 'આનન્તર્ય' અર્થ પણ પ્રસિદ્ધ છે જેમ કે શબરે પોતાના મીમાંસાભાષ્યમાં 'એ અર્થ લીધો છે શંકરાચાર્યેઃ 'આનન્તર્ય' અર્થ તો લીધો પરંતુ 'અધિકાર' અર્થને અસંગત સમજી તેનો સ્વીકાર ન કર્યો. શંકરાચાર્યને અથ શબ્દનો 'મંગલ' અર્થ લેવો ઈષ્ટ હતો, પરંતુ એક સાથે સીધી રીતે બે અર્થ લેવા શાસ્ત્રીય યુક્તિની વિરુદ્ધ હોવાથી તેમણે આનન્તર્યર્થક 'અથ' શબ્દના શ્રવણને જ મંગલ ગણીને 'મંગલ' અર્થ લીધા વિના જ, 'મંગલ'નું પ્રયોજન સિદ્ધ કર્યું છે. યોગભાષ્યના અને શાંકરભાષ્યના પ્રસિદ્ધ ટીકાકાર વાચસ્પતિએ^૩ તત્ત્વવૈશારદી અને ભામતીમાં શંકરેકૃત

૧. તત્ર લોકેઽયમથશબ્દો વૃત્તાદનન્તરસ્ય પ્રક્રિયાર્થો દૃષ્ટઃ । — શબરભાષ્ય, ૧.૧.૧
૨. તત્રાથશબ્દઃ આનન્તર્યર્થઃ પરિગૃહ્ણતે નાધિકારાર્થઃ, બ્રહ્મજિજ્ઞાસાયા અનધિકાર્યત્વાત્, મજ્જલસ્ય ચ વાક્યાર્થે સમન્વયાભાવાત્ । અર્થાન્તરપ્રયુક્ત એવ હાથશબ્દઃ શ્રુત્યા મજ્જલપ્રયોજનો ભવતિ । — બ્રહ્મસૂત્ર-શાંકરભાષ્ય, ૧.૧.૧.
૩. અધિકારાર્થસ્ય ચાથશબ્દસ્યાન્યાર્થી નીયમાનોદકુમ્ભદર્શનમિવ શ્રવણં મજ્જલાયોપકલ્પત ઇતિ મન્તવ્યમ્ । — તત્ત્વવૈશારદી, ૧.૧. ન ચેહ મજ્જલમથશબ્દસ્ય વાચ્યં વા લક્ષ્યં વા, કિન્તુ મૃદજ્જશબ્દધ્વનિવદ-થશબ્દશ્રવણમાત્રકાર્યમ્ । તથા ચ 'ઓંકાસ્થાથશબ્દશ્ચ દ્વાવેતૌ બ્રહ્મણઃ પુર । કળ્પં મિત્ત્વા વિનિર્વાતૌ તસ્માન્માજ્જલિકાવુષૌ ॥' અર્થાન્તરેષ્વાનન્તર્યોદિવુ પ્રયુક્તોઽથશબ્દઃ શ્રુત્યા શ્રવણમાત્રેણ વેણુવીળાધ્વનિ-વન્મહ્લાલં કુર્વન્, મહ્લાલપ્રયોજનો ભવતિ અન્યાર્થમાનીયમાનોદકુમ્ભદર્શનવત્ । — ભામતી, ૧.૧.૧.

‘અથ’ શબ્દશ્રુતિની મંગલપ્રયોજનતા — મૃદંગ, શંખ આદિ ધ્વનિના માંગલિક શ્રવણની ઉપમા દ્વારા — પુષ્ટ કરી છે અને સાથે સાથે જ જલ આદિ અન્ય પ્રયોજન વાસ્તે લાવવામાં આવતા પૂર્ણ જલકુંભના માંગલિક દર્શનની ઉપમા આપીને એક અર્થમાં પ્રયુક્ત ‘અથ’ શબ્દનો અર્થાન્તર કર્યા વિના જ તેના શ્રવણની માંગલિકતા દેખાડી છે.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે ઉપર્યુક્ત બધી પરંપરાઓનો ઉપયોગ કરીને પોતાની વ્યાખ્યામાં ‘અથ’ શબ્દને અધિકારાર્થક, આનન્તર્યાર્થક અને મંગલપ્રયોજનવાળો દર્શાવ્યો છે. તેમની ઉપમા પણ શબ્દશઃ તે જ છે જે વાયસ્પતિના ઉક્ત ગ્રંથોમાં છે.

પૃ. ૫૯ ‘આયુષ્મ’ — તુલના — “મङ्गलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युरिति” — પાંત. મહા. ૧.૧.૧.

પૃ. ૫૯ ‘પરમેષ્ઠિ’ — જૈન પરંપરામાં અર્હત્, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એવા આત્માઓના પાંચ વિભાગ લોકોત્તર વિકાસ અનુસાર કરવામાં આવ્યા છે, જે પંચપરમેષ્ઠી કહેવાય છે. તેમના નમસ્કારને પરમ મંગલ સમજવામાં આવે છે—

“एष पञ्जनमस्कारः सर्वपापक्षयङ्करः ।

मङ्गलानां च सर्वेषां प्रथमं भवति मङ्गलम् ॥”

પૃ. ૬૦ ‘પ્રકર્ષેણ’ — વાત્સ્યાયને પોતાના ન્યાયભાષ્યમાં (૧.૧.૩) ‘પ્રમાણ’ શબ્દને કરણાર્થક માનીને તેની નિરુક્તિ દ્વારા ‘પ્રમાણ’નું લક્ષણ સૂચવ્યું છે. વાયસ્પતિ મિશ્રે પણ સાંખ્યકારિકાની પોતાની વ્યાખ્યામાં (તત્ત્વક્રી. કા. ૪) ‘પ્રમાણ’નું લક્ષણ કરવામાં એ જ નિર્વચનપદ્ધતિનું અવલંબન લીધું છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર પણ ‘પ્રમાણ’ શબ્દની એ રીતે જ નિરુક્તિ કરે છે. આવી જ નિરુક્તિ શબ્દશઃ ‘પરીક્ષામુખ’ની વ્યાખ્યા પ્રમેયરત્નમાલામાં (૧.૧) જોવા મળે છે.

પૃ. ૬૦ ‘ત્રયી હિ’ — ઉપલબ્ધ ગ્રંથોમાં સૌપ્રથમ વાત્સ્યાયનભાષ્યમાં^૧ જ શાસ્ત્રપ્રવૃત્તિના ત્રૈવિધ્યની ચર્ચા છે અને ત્રણેય વિધાઓનું સ્વરૂપ પણ દર્શાવ્યું છે. શ્રીધરે

૧. ત્રિવિધા चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः— उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति । तत्र नामधेयेन पदार्थमात्रस्याभिधानं उद्देशः । तत्रोद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम् । लक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणैस्वधारणं परीक्षा । — न्यायभाष्य, १.१.२.

પોતાની 'કંદલી'માં તે પ્રાચીન ત્રિવિધના કથનનો પ્રતિવાદ કરીને શાસ્ત્રપ્રવૃત્તિને ઉદ્દેશ-લક્ષણરૂપથી દ્વિવિધ સ્થાપી છે અને પરીક્ષાને અનિયત કહી તેને ત્રૈવિધ્યમાંથી બાદ કરી છે. શ્રીધરે નિયત રૂપથી દ્વિવિધ શાસ્ત્રપ્રવૃત્તિનું અને વાત્સ્યાયને ત્રિવિધ શાસ્ત્રપ્રવૃત્તિનું કથન કર્યું તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે. શ્રીધર કણાદસૂત્રીય પ્રશસ્તપાદભાષ્યના વ્યાખ્યાકાર છે. આ ભાષ્ય અને તેના આધારભૂત સૂત્રો, પદાર્થોના ઉદ્દેશાત્મક અને લક્ષણાત્મક છે, તેમનામાં પરીક્ષાનું ક્યાંય પણ સ્થાન નથી જ્યારે વાત્સ્યાયનમાં વ્યાખ્યેય મૂલ ન્યાયસૂત્રો જ સ્વયં ઉદ્દેશ, લક્ષણ અને પરીક્ષા એ ક્રમે પ્રવૃત્ત છે. ત્રિવિધ પ્રવૃત્તિવાળાં શાસ્ત્રોમાં તર્કપ્રધાન ખંડન-મંડન પ્રણાલી અવશ્ય હોય છે— જેમ કે ન્યાયસૂત્ર અને તેના ભાષ્યમાં. દ્વિવિધ પ્રવૃત્તિવાળાં શાસ્ત્રોમાં બુદ્ધિપ્રધાન સ્થાપનપ્રણાલી મુખ્યપણે હોય છે જેમ કે કણાદસૂત્ર, પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, તત્ત્વાર્થસૂત્ર અને તેનું ભાષ્ય વગેરેમાં. કેટલાક ગ્રન્થો એવા પણ છે જેમનામાં કેવળ ઉદ્દેશ માત્ર છે જેમ કે જૈનાગમ સ્થાનાંગ, ધર્મસંગ્રહ આદિમાં. શ્રદ્ધાપ્રધાન હોવાથી તેમને માત્ર ધારણાયોગ્ય સમજવા જોઈએ.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે વાત્સ્યાયનનું જ પદાનુગમન લગભગ તેમના શબ્દોમાં કર્યું છે. શાસ્ત્રપ્રવૃત્તિના ચોથા પ્રકાર વિભાગનો પ્રશ્ન ઉઠાવીને અન્તે ઉદ્ધોતકરે ન્યાયવાર્તિકમાં અને જયન્તે ન્યાયમંજરીમાં વિભાગનો સમાવેશ ઉદ્દેશમાં જ કર્યો છે અને ત્રિવિધ પ્રવૃત્તિના પક્ષને જ સ્થિર કર્યો છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે પણ વિભાગની બાબતમાં તે જ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે અને સમાધાન પણ તે જ કર્યું છે.

પૃ. ૬૦ 'ઉદ્દિષ્ટસ્ય' — 'લક્ષણ'નું લક્ષણ કરતી વખતે આચાર્ય હેમચન્દ્રે 'અસાધારણધર્મ' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે. તેનું સ્પષ્ટીકરણ નવ્યન્યાયપ્રધાન તર્કસંગ્રહની ટીકા ટીપિકામાં આ પ્રમાણે છે —

૧. અનુદિષ્ટેષુ પદાર્થેષુ ન તેષાં લક્ષણાનિ પ્રવર્તન્તે નિર્વિષયત્વાત્ । અલક્ષિતેષુ ચ તત્ત્વપ્રતીત્યભાવઃ કારણાભાવાત્ । અતઃ પદાર્થવ્યુત્પાદનાય પ્રવૃત્તસ્ય શાસ્ત્રસ્યોભયથા પ્રવૃત્તિઃ— ઉદ્દેશો લક્ષણં ચ, પરીક્ષાયાસ્તુ ન નિયમઃ । યત્રાભિહિતે લક્ષણે પ્રવાદાન્તલ્ચાક્ષેપાત્ તત્ત્વનિશ્ચયો ન ભવતિ તત્ર પરપક્ષવ્યુદાસાર્થં પરીક્ષાવિધિરધિકિયતે । યત્ર તુ લક્ષણાભિધાનસામઘ્યદિવ તત્ત્વનિશ્ચયઃ સ્વાત્ તત્રાવ્યંવ્યર્થો નાત્યર્થતે । યોઽપિ હિ ત્રિવિધાં શાસ્ત્રસ્ય પ્રવૃત્તિમિચ્છતિ તસ્યાપિ પ્રયોજનાદોનાં નાસ્તિ પરીક્ષા ! તત્ કસ્ય હેતોર્લક્ષણમાત્રાદેવ તે પ્રતીયન્તે ઇતિ । एवं चेदर्थप्रतीत्यनुगृहेधात् शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्न त्रिवैव । नामधेयेन पदार्थानामभिधानमुद्देशः । उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावर्तको धर्मो लक्षणम् । लक्षितस्य यथा लक्षणं विचारः परीक्षा । — કન્દલી, પૃ. ૨૬

૨. ત્રિવિધા ચાસ્ય શાસ્ત્રસ્ય પ્રવૃત્તિરિત્યુક્તમ્, ઉદ્દિષ્ટવિભાગશ્ચ ન ત્રિવિધાયાં શાસ્ત્રપ્રવૃત્તાવન્તર્ભવતિ ઇતિ । તસ્માદુદ્દિષ્ટવિભાગો યુક્તઃ; ન; ઉદ્દિષ્ટવિભાગસ્યોદ્દેશ એવાન્તર્ભાવાત્ । કસ્માત્ ? । લક્ષણસામાન્યાત્ । સમાનં લક્ષણં નામધેયેન પદાર્થાભિધાનમુદ્દેશ ઇતિ । — ન્યાયવા. ૧. ૧. ૩. ન્યાયમ. પૃ. ૧૨

“એતદ્દૂષણત્રય(અવ્યાપ્ત્યતિવ્યાપ્ત્યસંભવ)રહિતો ધર્મો લક્ષણમ્ । યથા ગોઃ સાસ્ત્રાદિમત્ત્વમ્ । સ એવાઽસાધારણધર્મ ઇત્યુચ્યતે । લક્ષ્યતાવચ્છેદકસમ- નિયતત્ત્વમસાધારણત્વમ્ ।” — પૃ. ૧૨.

પૃ. ૬૧ ‘પૂજિતવિચાર’ — વાયસ્પતિ^૧ મિશ્રે ‘મીમાંસા’ શબ્દને પૂજિતવિચારવાચક કહ્યો છે અને વિચારની પૂજિતતા સ્પષ્ટ કરવા માટે ભામતીમાં લખ્યું છે કે — જે વિચારનું ફળ પરમ પુરુષાર્થના કારણભૂત એવો સૂક્ષ્મતમ અર્થ- નિર્ણય હોય તે જ વિચાર પૂજિત છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે વાયસ્પતિના તે જ ભાવને વિસ્તૃત શબ્દોમાં પલ્લવિત કરીને પોતાની ‘મીમાંસા’ શબ્દની વ્યાખ્યામાં ઉતાર્યો છે, અને તે દ્વારા ‘પ્રમાણમીમાંસા’ ગ્રંથના સમગ્ર મુખ્ય પ્રતિપાદ વિષયને સૂચિત કર્યો છે અને એ પણ કહ્યું છે કે ‘પ્રમાણમીમાંસા’ ગ્રંથનો ઉદ્દેશ્ય કેવળ પ્રમાણોની ચર્ચા કરવાનો નથી પરંતુ પ્રમાણ, નય અને સોપાય બન્ધ-મોક્ષ ઇત્યાદિ પરમપુરુષાર્થોપયોગી વિષયોની પણ ચર્ચા કરવાનો છે.

પૃ. ૬૨ ‘સમ્યગર્થ’ — પ્રમાણસમાન્યલક્ષણની તાર્કિક પરંપરાના ઉપલબ્ધ ઇતિહાસમાં કણાદનું સ્થાન પ્રથમ છે. તેમણે ‘અદુષ્ટં વિદ્યા’ (૯.૨.૧૨) કહીને પ્રમાણસામાન્યનું લક્ષણ કારણશુદ્ધિમૂલક સૂચિત કર્યું છે. અક્ષપાદનાં સૂત્રોમાં લક્ષણક્રમમાં પ્રમાણસામાન્યલક્ષણના અભાવની ત્રુટિને વાત્સ્યાયને^૨ ‘પ્રમાણ’ શબ્દના નિર્વચન દ્વારા પૂરી કરી છે. આ નિર્વચનમાં તેમણે કણાદની જેમ કારણશુદ્ધિ તરફ ધ્યાન નથી આપ્યું પણ માત્ર ઉપલબ્ધિરૂપ ફલની તરફ દષ્ટિ રાખીને ‘ઉપલબ્ધિહેતુત્વ’ને પ્રમાણસામાન્યનું લક્ષણ દર્શાવ્યું છે. વાત્સ્યાયનના આ નિર્વચનમૂલક લક્ષણમાં આવનાર દોષોનો પરિહાર કરતાં વાયસ્પતિમિશ્રે^૩ ‘અર્થ’ પદનો સંબંધ જોડીને અને ‘ઉપલબ્ધિ’ પદને જ્ઞાનસામાન્યબોધક નહિ પણ પ્રમાણરૂપજ્ઞાનવિશેષબોધક માનીને પ્રમાણસામાન્યના લક્ષણને પરિપૂર્ણ બનાવ્યું છે, જેને ઉદનચાર્ય^૪ કુસુમાંજલિમાં

૧. પૂજિતવિચારવચનો મીમાંસાશબ્દઃ । પરમપુરુષાર્થહિતુભૂતસૂક્ષ્મતમાર્થનિર્ણયફલતા ચ વિચારસ્ય પૂજિતતા । — ભામતી. પૃ. ૨૭.
૨. ઉપલબ્ધિસાધનાનિ પ્રમાણાનિ ઇતિ સમાહ્વાનિર્વચનસામર્થ્યાત્ બોદ્ધવ્યં પ્રમીયતે અનેન ઇતિ કરણાર્થાભિધાનો હિ પ્રમાણશબ્દઃ । — ન્યાયભા. ૧.૧.૩.
૩. ઉપલબ્ધિમાત્રસ્ય અર્થાવ્યભિચારિણઃ સ્મૃતેરન્યસ્ય પ્રમાણશબ્દેન અભિધાનાત્ । — તાત્પર્ય. પૃ. ૨૧.
૪. યથાર્થાનુભવો માનમનપેક્ષતયેવ્યતે ॥ મિતિઃ સમ્યક્ પરિચ્છિત્તિઃ તદ્વત્તા ચ પ્રમાણતા । તદયોગવ્યવચ્છેદઃ પ્રામાણ્યં ગૌતમે મતે ॥ — ન્યાયકુ. ૪.૧.૫.

‘ગૌતમનયસમ્મત’ કહીને પોતાની ભાષામાં પરિપૂર્ણરૂપે માન્ય રાખ્યું અને જે ઉત્તરવર્તી બધાં ન્યાયવૈશેષિક શાસ્ત્રોમાં સમાનપણે માન્ય છે. ન્યાય-વૈશેષિક પરંપરા અનુસાર પ્રમાણસામાન્યલક્ષણમાં મુખ્યપણે ત્રણ વાતો ધ્યાન દેવા યોગ્ય છે—

(૧) કારણદોષના નિષ્કારણ દ્વારા કારણશુદ્ધિની સૂચના.

(૨) વિષયબોધક ‘અર્થ’ પદનો લક્ષણમાં પ્રવેશ.

(૩) લક્ષણમાં સ્વ-પરપ્રકાશત્વની ચર્યાનો અભાવ તથા વિષયની અપૂર્વતા—
અનધિગતતાના નિર્દેશનો અભાવ.

જો કે પ્રભાકર^૧ અને તેમના અનુગામી મીમાંસક વિદ્વાનોએ ‘અનુભૂતિ’ માત્રને જ પ્રમાણ તરીકે નિર્દેશી છે તેમ છતાં કુમારિલ અને તેમની પરંપરાવાળા અન્ય મીમાંસકોએ ન્યાય-વૈશેષિક તથા બૌદ્ધ બંને પરંપરાઓનું સંગ્રાહક એવું પ્રમાણનું લક્ષણ રચ્યું છે;^૨ આ લક્ષણમાં ‘અદુષ્ટકારણારબ્ધ’ વિશેષણ દ્વારા કણાદકથિત કારણદોષનું નિવારણ સૂચવાયું છે અને ‘નિર્બાધત્વ’ તથા ‘અપૂર્વાર્થત્વ’ વિશેષણો દ્વારા બૌદ્ધ^૩ પરંપરાનો પણ સમાવેશ કરાયો છે.

તત્રાપૂર્વાર્થવિજ્ઞાનં નિશ્ચિતં બાધવર્જિતમ્ ।

અદુષ્ટકારણારબ્ધં પ્રમાણં લોકસમ્મતમ્ ॥

આ શ્લોક કુમારિલકર્તૃક મનાય છે. તેમાં બે વાતો ખાસ ધ્યાન દેવા યોગ્ય છે—

(૧) લક્ષણમાં અનધિગતબોધક ‘અપૂર્વ’ પદનો અર્થવિશેષણ તરીકે પ્રવેશ.

(૨) સ્વ-પરપ્રકાશત્વની સૂચનાનો અભાવ.

બૌદ્ધ પરંપરામાં દિઙ્નાગે^૪ પ્રમાણસામાન્યના લક્ષણમાં ‘સ્વસંવિત્તિ’ પદને ફલના

૧. અનુભૂતિશ્ચ નઃ પ્રમાણમ્ । — બૃહતી ૧.૧.૫.

૨. ઔત્પત્તિકગિરા દોષઃ કારણસ્ય નિવાર્યતે । અબાધોઽવ્યતિરેકેણ સ્વતસ્તેન પ્રમાણતા ॥
સર્વસ્થાનુપલબ્ધેઽર્થે પ્રમાણ્યં સ્મૃતિસ્ત્યથા ॥ શ્લોકવા. ઔત્પ. શ્લો. ૧૦-૧૧. એતચ્ચ વિશેષણત્રયમુ-
પાદદાનેન સૂત્રકારેણ કારણદોષબાધકજ્ઞાનરહિતમ્ અગૃહીતગ્રાહિ જ્ઞાનં પ્રમાણમ્ ઇતિ પ્રમાણલક્ષણં
સૂચિતમ્ । શાસ્ત્રદી. પૃ. ૧૨૩. અનધિગતાર્થગન્તુ પ્રમાણમ્ ઇતિ ધટ્ટમીયાસંકા આહુઃ । સિ. ચન્દ્રો.
પૃ. ૨૦.

૩. અજ્ઞાતાર્થજ્ઞાપકં પ્રમાણમ્ ઇતિ પ્રમાણસામાન્યલક્ષણમ્ । — પ્રમાણસ. દી. પૃ. ૧૧

૪. સ્વસંવિત્તિઃ ફલં ચાત્ર તદ્રૂપાદર્થનિશ્ચયઃ । વિષયાકાર એવાસ્ય પ્રમાણં તેન મોચતે ॥ પ્રમાણસ. ૧.
૧૦.

વિશેષણ તરીકે સ્થાન આપ્યું છે. ધર્મકીર્તિના^૧ પ્રમાણવાર્તિકવાળા લક્ષણમાં વાસ્ત્યાયનના 'પ્રવૃત્તિસામાર્થ્ય'નું સૂચક તથા કુમારિલ આદિના નિર્બાધત્વનું પર્યાયરૂપ 'અવિસંવાદિત્વ' વિશેષણ દેખાય છે અને તેમના ન્યાયબિન્દુવાળા લક્ષણમાં દિઙ્નાગના અર્થસારૂપ્યનો જ નિર્દેશ છે (ન્યાયબિન્દુ, ૧.૨૦). શાન્તરક્ષિતના લક્ષણમાં દિઙ્નાગ અને ધર્મકીર્તિ બન્નેના આશયનો સંગ્રહ દેખાય છે—

વિષયાધિગતિશ્ચાત્ર પ્રમાણફલમિષ્યતે ।

સ્વવિત્તિર્વા પ્રમાણં તુ સારૂપ્યં યોગ્યતાપિ વા ॥ તત્ત્વસં. કા. ૧૩૪૪

આમાં પણ બે વાતો ખાસ ધ્યાન દેવા યોગ્ય છે—

(૧) અત્યાર સુધી અન્ય પરંપરાઓમાં સ્થાન ન મેળવનાર 'સ્વસંવેદન' વિચારનો પ્રવેશ અને તે દ્વારા જ્ઞાનસામાન્યમાં સ્વ-પરપ્રકાશત્વનું સૂચન.

અસંગ અને વસુબંધુએ વિજ્ઞાનવાદ સ્થાપિત કર્યો. પરંતુ દિઙ્નાગે તેનું સમર્થન બહુ જોરથી કર્યું. તે વિજ્ઞાનવાદની સ્થાપના અને સમર્થનપદ્ધતિમાં જ સ્વસંવેદિતત્વ યા સ્વપ્રકાશત્વનો સિદ્ધાન્ત સ્ફુટતર થયો જેનો પ્રભાવ એક યા બીજા રૂપે અન્ય દાર્શનિકો પર પણ પડ્યો. **Buddhist Logic Vol. I p. 12**

(૨) મીમાંસકની જેમ સ્પષ્ટપણે 'અનધિગતાર્થક જ્ઞાન'નું જ પ્રામાણ્ય.

શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર બન્ને જૈન પરંપરાઓના પ્રથમ તાર્કિક સિદ્ધસેન અને સમન્તભદ્રે પોતપોતાનાં^૨ લક્ષણમાં સ્વ-પરપ્રકાશાર્થક 'સ્વ-પરાવભાસક' વિશેષણને સમાનપણે દાખલ કર્યું છે. સિદ્ધસેનના લક્ષણમાં 'બાધવિવર્જિત' પદ તે જ અર્થમાં છે જે અર્થમાં મીમાંસક પદ 'બાધવર્જિત' યા ધર્મકીર્તિનું 'અવિસંવાદિ' પદ છે. જૈનન્યાયના પ્રસ્થાપક અકલંકે^૩ ક્યાંક 'અનધિગતાર્થક' અને 'અવિસંવાદિ' બન્ને વિશેષણોને દાખલ કર્યા છે અને ક્યાંક 'સ્વપરાવભાસક' વિશેષણનું પણ સમર્થન કર્યું છે. અકલંકના અનુગામી માણિક્યનન્દીએ^૪ એક જ વાક્યમાં 'સ્વ' તથા 'અપૂર્વાર્થ' પદો દાખલ

૧. પ્રમાણમવિસંવાદિ જ્ઞાનમર્થક્રિયાસ્થિતિઃ । અવિસંવાદનં શાબ્દેઽપ્યભિપ્રાયનિવેદનાત્ ॥ — પ્રમાણવા.

૨. ૧.

૨. પ્રમાણં સ્વપરપ્રકાસિ જ્ઞાનં બાધવિવર્જિતમ્ । ન્યાયા. ૧. તત્ત્વજ્ઞાનં પ્રમાણં તે યુગપત્ સર્વભાસનમ્ । આમમી. ૧૦૧. સ્વપરાવભાસકં યથા પ્રમાણં ભુવિ બુદ્ધિલક્ષણમ્ । બૃ. સ્વયં. ૬૩

૩. પ્રમાણમવિસંવાદિ જ્ઞાનમ્, અનધિગતાર્થાધિગમલક્ષણત્વાત્ । અષ્ટશ. અષ્ટસ. પૃ. ૧૭૫. તદુક્તમ્ — સિદ્ધં યત્ર પરપેક્ષ્યં સિદ્ધૌ સ્વપરરૂપયોઃ । તત્ પ્રમાણં તતો નાન્યદવિકલ્પમચેતનમ્ । ન્યાયવિ. ટી. વિ. પૃ. ૩૦. ઉક્ત કારિકા સિદ્ધિવિનિશ્ચયની છે જે અકલંકની જ કૃતિ છે.

૪. સ્વાપૂર્વાર્થવ્યવસાયાત્મકં જ્ઞાનં પ્રમાણમ્ । પરી. ૧. ૧.

કરીને સિદ્ધસેન-સમન્તભદ્રની સ્થાપિત અને અકલંક દ્વારા વિકસિત જૈન પરંપરાનો સંગ્રહ કરી દીધો છે. વિદ્યાનન્દે^૧ અકલંક તથા માણિક્યનન્દીની પેલી પરંપરાથી જુદા પડીને કેવળ સિદ્ધસેન અને સમન્તભદ્રની વ્યાખ્યાને પોતાના 'સ્વાર્થવ્યવસાયાત્મક' જેવા શબ્દમાં સંગૃહીત કરી છે અને 'અનધિગત' યા 'અપૂર્વ' પદો જે અકલંક અને માણિક્યનન્દીની વ્યાખ્યામાં છે તેમને છોડી દીધાં છે. વિદ્યાનન્દનું 'વ્યવસાયાત્મક' પદ જૈન પરંપરામાં પ્રમાણલક્ષણમાં પહેલી વાર જ દેખાય છે પરંતુ તે અક્ષપાદના^૨ પ્રત્યક્ષલક્ષણમાં તો પહેલેથી જ પ્રસિદ્ધ રહ્યું છે. સન્મતિના ટીકાકાર અભયદેવ^૩ વિદ્યાનન્દને જ અનુસર્યા છે પરંતુ તેમણે 'વ્યવસાય'નાં સ્થાને 'નિર્ણીતિ' પદ રાખ્યું. વાદી^૪ દેવસૂરિએ તો વિદ્યાનન્દના જ શબ્દોને પુનઃ કહ્યા છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે ઉપર્યુક્ત જૈન-જૈનેતર તિગ્ન તિગ્ન પરંપરાઓના ઔચિત્ય-અનૌચિત્યનો વિચાર કરીને પોતાના લક્ષણમાં કેવળ 'સમ્યક્', 'અર્થ' અને 'નિર્ણય' એ ત્રણ પદો રાખ્યાં. ઉપર્યુક્ત જૈન પરંપરાઓને જોતાં એ કહેવું પડે છે કે આચાર્ય હેમચન્દ્રે પોતાના લક્ષણમાં કાપકૂપ કરીને સુધારો કર્યો છે. તેમણે 'સ્વ' પદ જે પૂર્વવર્તી બધા જૈનાચાર્યોનાં લક્ષણોમાં સન્નિવિષ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું તેને કાઢી નાખ્યું. 'અવભાસ', 'વ્યવસાય' આદિ પદોને સ્થાન ન આપીને અભયદેવના 'નિર્ણીતિ' પદના સ્થાને 'નિર્ણય' પદને દાખલ કર્યું અને ઉમાસ્વાતિ, ધર્મકીર્તિ તથા ભાસર્વજના 'સમ્યક્'^૫ પદને અપનાવી પોતાના 'સમ્યગર્થનિર્ણય' લક્ષણને બનાવ્યું.

આર્થિક તાત્પર્યમાં ખાસ કોઈ મતભેદ ન હોવા છતાં પણ દિગમ્બર-શ્વેતાંબર આચાર્યોનાં પ્રમાણલક્ષણમાં શાબ્દિક ભેદ છે જે કેટલાક અંશમાં વિચારવિકાસનો સૂચક છે અને કેટલાક અંશમાં તત્કાલીન તિગ્ન તિગ્ન સાહિત્યના અભ્યાસનું પરિણામ છે. આ ભેદ સંક્ષેપમાં ચાર વિભાગોમાં સમાઈ જાય છે. પહેલા વિભાગમાં 'સ્વપરાવભાસ' પદવાળું સિદ્ધસેન-સમન્તભદ્રનું લક્ષણ આવે છે જે સંભવતઃ બૌદ્ધ વિજ્ઞાનવાદના સ્વપરસંવેદનની વિચારછાયાથી ખાલી નથી, કારણ કે તેના પહેલાં

૧. તત્ત્વાર્થવ્યવસાયાત્મજ્ઞાનં માનમિતીયતા । લક્ષણેન ગતાર્થત્વાત્ વ્યર્થમન્યદ્વિશેષણમ્ । તત્ત્વાર્થશ્લો. ૧.૧૦.૭૭. પ્રમાણપ. પૃ. ૫૩.
૨. ઇન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષોત્પન્નં જ્ઞાનમભ્યપદેશ્યમભ્યભિચારિ વ્યવસાયાત્મકં પ્રત્યક્ષમ્ । ન્યાયસૂ. ૧.૧.૪.
૩. પ્રમાણં સ્વાર્થનિર્ણીતિસ્વભાવં જ્ઞાનમ્ । સન્મતિટી. પૃ. ૫૧૮.
૪. સ્વપરવ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણમ્ । પ્રમાણન. ૧.૨.
૫. સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ । તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ૧.૧. સમ્યગ્જ્ઞાનપૂર્વિકા સર્વપુરુષાર્થસિદ્ધિઃ । ન્યાયબિન્દુ, ૧.૧. સમ્યગ્નુભવસાધનં પ્રમાણમ્ । ન્યાયસાર, પૃ. ૧.

आगमग्रन्थोमां आ विचार देधातो नथी. बीज विभागमां अकलंक-माङ्गिक्यनन्दीनुं लक्षण आवे छे जेमां 'अविसंवादि', 'अनधिगत' अने 'अपूर्व' शब्दो आवे छे जे असंदिग्धपक्षे औद्ध अने भीमांसक ग्रन्थोना ज छे. त्रीज विभागमां विधानन्द, अत्ययदेव अने देवसूरिनां लक्षणोनुं स्थान छे जे वस्तुतः सिद्धसेन-समन्तलभद्रनां लक्षणोनुं शब्दान्तर मात्र छे परंतु जेमां 'अवभास'ना स्थाने 'व्यवसाय' या 'निर्णीति' पद मूकीने विशेष अर्थनो समावेश करवामां आव्यो छे. अन्तिम विभागमां मात्र आचार्य हेमचन्द्रनुं लक्षण छे जेमां 'स्व', 'अपूर्व', 'अनधिगत' आदि अधाने दूर करीने परिष्कार करवामां आव्यो छे.

पृ. ६२ 'प्रसिद्धानुवादेन'—लक्षणना प्रयोजननी विभिन्न यर्थाओना अन्तिम तात्पर्यमां कोई भेद जज्ञातो नथी तथापि ते अधी यर्थाओनी रीतो जुदी जुदी अने बोधप्रद छे. अेक तरफ न्याय-वैशेषिक शास्त्र छे अने बीज तरफ औद्ध तथा जैन शास्त्र छे. अधा न्याय-वैशेषिक ग्रन्थोमां लक्षणनुं प्रयोजन 'ईतरभेदज्ञापन' दर्शावी लक्षणने 'व्यतिरेकिहेतु' मानेल छे अने साथे ज 'व्यवहार'नुं पञ्ज प्रयोजक दर्शायुं छे.

औद्ध विद्वान धर्मोत्तरे प्रसिद्धनो अनुवाद करीने अप्रसिद्धना विधानने लक्षणनुं प्रयोजन विस्तारथी प्रतिपादित कर्तुं छे जेनुं 'देवसूरिओे षष्ठा विस्तार अने आटोप

१. तत्रोद्दिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्षणम् । न्यायभाष्य, १. १. २. लक्षणस्य इतरव्यवच्छेदेहेतुत्वात् । न्यायवार्तिक, १. १. ३. लक्षणं नाम व्यतिरेकिहेतुवचनम् । तद्धि समानासमानजातीयेभ्यो विभिन्न लक्ष्यं व्यवस्थापयति ; तात्पर्यटीका, १. १. ३. समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः ; न्यायभंजरी, पृ. ६५. लक्षणस्य व्यवहारमात्रसारतया समानासमानजातीयव्यवच्छेदमात्रसाधनत्वेन चान्याभावप्रतिपादनासामर्थ्यात् । ६-६बी, पृ. ८. व्यावर्तकस्यैव लक्षणत्वे व्यावृत्तौ अभिधेयत्वादौ च अतिव्याप्तिवारणाय तद्विभक्तं धर्मविशेषणं देयम् । व्यवहारस्यापि लक्षणप्रयोजनत्वे तु न देयम्, व्यावृत्तेरपि व्यवहारसाधनत्वात् । टीपिका पृ. १३. व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम् । तर्कटीपिका. गंगा, पृ. १८. ननु लक्षणमिदं व्यतिरेकिलिङ्गमितरभेदसाधकं व्यवहारसाधकं वा । वैशेषिकसूत्र-उपस्कार, २. १. १.

२. तत्र प्रत्यक्षमनूद्य कल्पनापोद्धत्वमभ्रान्तत्वं च विधीयते । यत्तद्भवतामस्माकं चार्थेषु साक्षात्कारिज्ञानं प्रसिद्धं तत्कल्पनापोद्धभ्रान्तत्वयुक्तं द्रष्टव्यम् । न चैतन्मन्तव्यं कल्पनापोद्धभ्रान्तत्वं चेदप्रसिद्धं किमन्यत् प्रत्यक्षस्य ज्ञानस्य रूपमवशिष्यते यत्रत्यक्षशब्दवाच्यं सदनूद्येतेति ? यस्मादिन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधाय्यर्थेषु साक्षात्कारिज्ञानं प्रत्यक्षशब्दवाच्यं सर्वेषां सिद्धं तदनुवादेन कल्पनापोद्धभ्रान्तत्वविधिः । न्यायभिन्दु टीका, १. ४. अत्राह धर्मोत्तरः— लक्ष्यलक्षणभावविधानवाक्ये लक्ष्यमनूद्य लक्षणमेव विधीयते । लक्ष्यं हि प्रसिद्धं भवति ततस्तदनुवाद्यम्, लक्षणं पुनः अप्रसिद्धमिति तद्विधेयम् । अज्ञातज्ञापनं विधिरित्यभिधानात् । सिद्धे तु लक्ष्यलक्षणभावे लक्षणमनूद्य लक्ष्यमेव विधीयते इति; तदेतदबन्धुम्; लक्ष्यवल्लक्षणस्यापि प्रसिद्धिर्न हि न सिद्धेति कुतस्तस्याप्यज्ञातत्वनिबन्धनो विधिप्रतिबद्धः सिद्ध्येत् । स्याद्दिएरन्धकर, पृ. २०.

સાથે નિરસન કર્યું છે. અકલંકનો^૧ ઝોક વ્યાવૃત્તિને પ્રયોજન માનવા તરફ છે, પરંતુ આચાર્ય હેમચન્દ્રે ધર્મોત્તરના કથનનો આદર કરીને અપ્રસિદ્ધના વિધાનને લક્ષણાર્થ દર્શાવ્યો છે.

પૃ. ૬૨ 'ભવતિ હિ' — હેમચન્દ્રે અહીં 'લક્ષ્ય'ને પક્ષ બનાવીને 'લક્ષણ' સિદ્ધ કરનારો 'હેતુપયોગ' કર્યો છે, આમ કરવું બૌદ્ધ-જૈન ગ્રંથોમાં એકસરખું છે. અને 'વિશેષ'ને પક્ષ બનાવીને 'સામાન્ય'ને 'હેતુ' બનાવવાની યુક્તિ પણ એકસરખી છે.^૨

પૃ. ૬૩ 'તત્ર નિર્ણયઃ' — તુલના — "વિમૃશ્ય પક્ષપ્રતિપક્ષાધ્યામ્ અર્થાવધારણં નિર્ણયઃ" — ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૪૧.

પૃ. ૬૩ 'અર્થતે અર્થ્યતે' — પ્રમેયના અર્થાત્ અર્થના પ્રકારના વિશેષ દર્શનિકોમાં મતભેદ છે. ન્યાય-વૈશેષિક પરંપરાના બધા પ્રધાન આચાર્યોનો^૩ મત હેય, ઉપાદેય અને ઉપેક્ષણીય એવા ત્રણ પ્રકારો અર્થના માનવાનો રહ્યો છે. બૌદ્ધ ધર્મોત્તર^૪ ઉપેક્ષણીયનો

૧. પરસ્પરવ્યતિકરે સતિ યેનાન્યત્વં લક્ષ્યતે તલ્લક્ષણમ્ । તત્વાર્થરાજવાર્તિક, પૃ. ૮૨
૨. સમ્યગ્જ્ઞાનં પ્રમાણં પ્રમાણત્વાન્યથાનુપપત્તેઃ । પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૧. ન્યાયકુમુદચન્દ્ર, લિખિત પૃ. ૩૯. પ્રમેયક. ૧.૧. તત્સમ્ભવસાધકસ્ય પ્રમાણત્વાલ્લસ્ય હેતોઃ સદ્ભાવાત્ । નનુ યદેવ પ્રમાણં ધર્મિત્વેનાત્ર નિરદેશિ કથં તસ્યૈવ હેતુત્વમુપપન્નિમિતિ ચેત્; નનુ કિમસ્ય હેતુત્વાનુપપત્તૌ નિમિત્તમ્— કિં ધર્મિત્વહેતુત્વયોર્વિરોધઃ ? કિં વા પ્રતિજ્ઞાર્થેકદેશત્વમ્ ? યદ્વાડનન્વયત્વમ્ ? તન્નાદ્યપક્ષેડયમધિપ્રાયઃ— ધર્માણામધિકરણં ધર્મો તદધિકરણસ્તુ ધર્મઃ । તતો યદ્યત્ર પ્રમાણં ધર્મિ કથં હેતુઃ ? સ ચેત્; કથં ધર્મિ, હેતોર્ધર્મત્વાત્ ધર્મધર્મિણોષ્ટૈક્યાનુપપત્તેઃ ? તદયુક્તમ્ । વિશેષં ધર્મિણં વિધાય સામાન્યં હેતુમધિદધતાં દોષાસમ્ભવાત્ । પ્રમાણં હિ પ્રત્યક્ષપરોક્ષવ્યક્તિલક્ષણં ધર્મિમ્ । પ્રમાણત્વસામાન્યં હેતુઃ । તતો નાત્ર સર્વથૈક્યમ્ । કથચ્છિદેક્યં તુ ભવદપિ ન ધર્મધર્મિભાવં વિરુણ્ણિ । પ્રત્યુત તત્પ્રયોજકમેવ, તદન્તરેણ ધર્મધર્મિભાવેડતિપ્રસન્નાત્ । સ્યાદ્દાદરત્લાકર, પૃ. ૪૧-૪૨. પ્રમેયરત્નમાલા ૧.૧. નનુ પ્રત્યયવિશેષો ધર્મો સામાન્યં સાધનમિતિ ન પ્રતિજ્ઞાર્થેકદેશતા । પ્રમાણવાર્તિકાલંકાર, પૃ. ૬૨
૩. "અપ્રતીયમાનમર્થં કસ્માન્નિજ્ઞાસતે ? । તં તત્ત્વતો જ્ઞાતં હાસ્યામિ વોપાદાર્થસ્ય ઉપેક્ષિષ્યે વેતિ । તા ઇતા હાનોપાદાનોપેક્ષાબુદ્ધયસ્તત્ત્વજ્ઞાનસ્યાર્થસ્તદર્થમયં જિજ્ઞાસતે" । ન્યાયભાષ્ય, ૧.૧.૩૨. પુરુષાપેક્ષયા તુ પ્રામાણ્યે ચન્દ્રતાસ્કાદિવિજ્ઞાનસ્ય પુરુષાનપેક્ષિતસ્ય અપ્રામાણ્યપ્રસન્નઃ । ન ચાતિદવીયસ્તયા તદર્થસ્ય હેયતયા તદપિ પુરુષસ્યાપેક્ષિતમ્, તસ્યોપેક્ષણીયવિષયત્વાત્ । ન ચોપેક્ષણીયમપિ અનુપાદેયત્વાત્ હેયમિતિ નિવેદયિષ્યતે—(૧.૧.૩. પૃ. ૧૦૩) તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૨૧, ન્યાયમંજરી, પૃ. ૨૪. પ્રમિતિર્ગુણદોષમાધ્યસ્થ્યદર્શનમ્ । ગુણદર્શનમુપાદેયત્વજ્ઞાનમ્, દોષદર્શનં હેયત્વજ્ઞાનમ્, માધ્યસ્થ્યદર્શનં ન હેયં નોપાદેયમિતિ જ્ઞાનં પ્રમિતિઃ । કન્દલી, પૃ. ૧૯૯.
૪. "પુરુષસ્યાર્થઃ અર્થ્યત્ ઇત્યર્થઃ કામ્યત્ ઇતિ યાવત્ । હેયોડર્થઃ ઉપાદેયો વા । હેયો હ્યર્થો હાતુમિષ્યતે ઉપાદેયોષ્પુપાદાતુમ્ । ન ચ હેયોપાદેયાધ્યામન્યો રશિરસ્તિ । ઉપેક્ષણીયો હ્યનુપાદેયત્વાત્ હેય એવ" । ન્યાયબિન્દુટીકા, ૧.૧.

हेयमां समावेश करीने अर्थना भे ज प्रकारो माने छे जेनुं शब्दशः अनुसरण दिगम्बर तार्किक प्रत्यायन्दे माणिक्यनन्दीना सूत्रनो यथाश्रुत अर्थ करीने कर्तुं छे. देवसूरिनी सूत्ररचनामां तो माणिक्यनन्दीना सूत्रनी यथावत् छाप छे तेम छतां स्वोपज्ञ व्याख्यामां देवसूरिअे धर्मात्तरना मतनो प्रत्यायन्दनी जेम स्वीकार न करीने त्रिविध अर्थ माननारा न्याय-वैशेषिक पक्षनो स्वीकार कर्तो छे^१, जेवुं सन्भतिटीकाकारे (पृ. ४६८) पण कर्तुं छे.

आचार्य हेमचन्द्रे पण आ ज त्रिविध अर्थना पक्षने ज स्वीकार्यो छे पण तेनी स्थापना करवामां तेमले नवी युक्तिनो प्रयोग कर्तो छे.

पृ. ६३ 'न चानुपादेय' — तुलना — "ननु कोऽयमुपेक्षणीयो नाम विषयः ? । स हि उपेक्षणीयत्वादेव न उपादीयते चेत्; स तर्हि हेय एव, अनुपादेयत्वादिति । नैतद् युक्तम्, उपेक्षणीयविषयस्य स्वसंवेद्यत्वेन अप्रत्याख्येयत्वात् ।

हेयोपादेययोरस्ति दुःख-प्रीतिनिमित्तता ।

यत्नेन हानोपादाने भवतस्तत्र देहिनाम् ॥

यत्नसाध्यद्वयाभावादुभयस्यापि साधनात् ।

ताभ्यां विसदृशं वस्तु स्वसंविदितमस्ति नः ॥

उपादेये च विषये दृष्टे रागः प्रवर्तते ।

इतरत्र तु विद्वेषस्तत्रोभावपि दुर्लभौ ॥

यत्तु अनुपादेयत्वात् हेय एवेति, तदप्रयोजकम्, न ह्येवं भवति, यदेतद् नपुंसकं स पुमान्, अस्त्रीत्वात् । स्त्री वा नपुंसकं अपुंस्त्वादिति । स्त्रीपुंसाभ्या-मन्यदेव नपुंसकम्, तथोपलभ्यमानत्वात् । एवमुपेक्षणीयोऽपि विषयो हेयोपादेयाभ्यामर्थान्तरम्, तथोपलम्भादिति ।

१. "हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्" परीक्षाभुज, १. २. अर्थ्यते अभिलष्यते प्रयोजनार्थिभिरित्यर्थो हेय उपादेयश्च । उपेक्षणीयस्यापि परित्यजनीयत्वात् हेयत्वम्, उपादानक्रियां प्रति अकर्मभावात् नोपादेयत्वम् हानक्रियां प्रति विपर्ययात् तत्त्वम् । तथा च लोको वदति—अहमनेन उपेक्षणीयत्वेन परित्यक्त इति । प्रमेयकमलभार्तड, पृ. २. A अभिमतानभिमतवस्तुस्वीकार-तिरस्कारक्षमं हि प्रमाणम् अतो ज्ञानमेवेदम् । प्रमाज्ञानयत्त्वालोके, १. ३. अभिमतानभिम-तयोरुपलक्षणत्वादभिमतानभिमतोभयाभावस्वभाव उपेक्षणीयोऽप्यत्रार्थो लक्षयितव्यः । रागानोचरः खल्वभिमतः । द्वेषविषयोऽनभिमतः । रागद्वेषद्वितयानालम्बनं तृणादिरुपेक्षणीयः । तस्य चोपेक्षकं प्रमाणं तदुपेक्षायां समर्थमित्यर्थः । स्यादादरत्नाकर, १. २.

યદેતત્ તૃણપર્ણાદિ ચકાસ્તિ પથિ ગચ્છતઃ ।

ન ધીશ્છત્રાદિવત્ તત્ર ન ચ કાકોદરાદિવત્ ॥”

—ન્યાયમંજરી, પૃ. ૨૪-૨૫.

પૃ. ૬૪ ‘સમ્યગ્’ — તુલના — “તત્ર સમ્યગિતિ પ્રશંસાર્થો નિપાતઃ સમજ્જતેર્વા ભાવઃ ।” — તત્ત્વાર્થભાષ્ય, ૧.૧.

પૃ. ૬૪ ‘સંભવ’ — તુલના —

“સંભવવ્યભિચારાભ્યાં સ્યાદ્ વિશેષણમર્થવત્ ।

ન શૈત્યેન ન ચૌષ્ણ્યેન વહ્નિઃ ક્ષાપિ વિશિષ્યતે ॥”

—તત્ત્વવાર્તિક, પૃ. ૨૦૮.

“સંભવવ્યભિચારાભ્યાં વિશેષણવિશેષ્યયોઃ ।

દૃષ્ટં વિશેષણં લોકે યથેહાપિ તથેક્ષ્યતામ્ ॥”

—બૃહદારણ્યકવાર્તિક પૃ. ૨૦૧૨.

“સંભવે વ્યભિચારે ચ વિશેષણં યુક્તમ્ ।” હેતુબિન્દુટીકા લિખિત પૃ. ૬૧.

પૃ. ૬૪ ‘ન ચાસાવસન્’ — આચાર્ય હેમચન્દ્રે ‘સ્વપ્રકાશત્વ’ના સ્થાપનમાં અને ઐકાન્તિક ‘પરપ્રકાશકત્વ’ના ખંડનમાં બૌદ્ધ, પ્રભાકર, વેદાન્ત આદિ બધા ‘સ્વપ્રકાશ’વાદીઓની યુક્તિઓનો સંગ્રાહક ઉપયોગ કર્યો છે.

પૃ. ૬૪ ‘ઘટમહં જાનામિ’ — તુલના — “ઘટમહમાત્મના વેદિ । કર્મવત્ કર્તૃકરણક્રિયાપ્રતીતેઃ ।” — પરીક્ષામુખ, ૧.૮-૯.

પૃ. ૬૪ ‘ન ચ અપ્રત્યક્ષોપલમ્બસ્ય’ — તુલના — તદાહ ધર્મકીર્તિઃ ‘અપ્રત્યક્ષો.’ન્યાયબિન્દુટીકા લિખિત પૃ. ૧૦૯ B, પૃ. ૫૪૨ B. “અપ્રસિદ્ધોપલમ્બસ્ય નાર્થવિત્તિઃ પ્રસિદ્ધયતિ ।” તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૨૦૭૪.

પૃ. ૬૫ ‘તસ્માદર્થોન્મુખ’ — તુલના — “સ્વોન્મુખતયા પ્રતિભાસનં સ્વસ્ય વ્યવસાયઃ । અર્થસ્યેવ તદુન્મુખતયા ।” — પરીક્ષામુખ, ૧.૬-૭.

પૃ. ૬૫ ‘સ્વનિર્ણય’ — જ્યારે આચાર્ય હેમચન્દ્રે પોતાના લક્ષણમાં ‘સ્વ’ પદ જે પૂર્વવર્તી બધા જૈનાચાર્યોનાં લક્ષણમાં છે તેને ન રાખ્યું ત્યારે તેમની સામે પ્રશ્ન ખડો થયો કે

શું પ્રાચીન આચાર્ય સંમત 'સ્વપ્રકાશત્વ' ઈષ્ટ ન હોવાથી 'સ્વ' પદનો ત્યાગ કરો છો કે અન્ય કોઈ દૃષ્ટિએ તેનો ત્યાગ કરો છો? આનો ઉત્તર તેમણે આ સૂત્રમાં આપ્યો છે અને તે એ કે જ્ઞાન તો 'સ્વપ્રકાશ' છે જ પરંતુ 'સ્વપ્રકાશ' વ્યાવર્તક ન હોવાથી લક્ષણમાં તેને મૂકવામાં નથી આવેલ, તેનો લક્ષણમાં પ્રવેશ અનાવશ્યક છે. આમ કરીને પોતાનું વિચારસ્વાતંત્ર્ય તેમણે દર્શાવ્યું છે અને સાથે સાથે જ વૃદ્ધોનું ખંડન ન કરીને 'સ્વ' પદ-પ્રયોગની તે વૃદ્ધોની દૃષ્ટિ દર્શાવીને તેમના પ્રત્યે આદર પણ વ્યક્ત કર્યો છે.

પૃ. ૬૮ 'નનુ ચ પરિચ્છિન્નમર્થમ્' — તુલના — "અધિગતં ચાર્થમધિ-ગમયતા પ્રમાણેન પિષ્ટં પિષ્ટં સ્યાત્ ।" — ન્યાયવાર્તિક, પૃ. ૫.

પૃ. ૬૮ 'ધારાવાહિજ્ઞાનાનામ્' — ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રોમાં સ્મૃતિના પ્રમાણ્ય-અપ્રમાણ્યની ચર્ચા પહેલેથી ચાલી આવતી જણાય છે પરંતુ ધારાવાહિક જ્ઞાનોના પ્રમાણ્ય-અપ્રમાણ્યની ચર્ચા સંભવતઃ બૌદ્ધ પરંપરા દ્વારા ધર્મકીર્તિ પછી દાખલ થઈ છે. એક વાર પ્રમાણશાસ્ત્રોમાં દાખલ થયા પછી તો તે સર્વદર્શનવ્યાપી થઈ ગઈ અને તેના પક્ષ-પ્રતિપક્ષની યુક્તિઓ તથા વાદો સ્થિર થઈ ગયા અને ખાસ-ખાસ પરંપરાઓ બની ગઈ.

વાચસ્પતિ, શ્રીધર, જયન્ત, ઉદયન વગેરે બધા ન્યાય-વૈશેષિકદર્શનના વિદ્વાનોએ ધારાવાહિક જ્ઞાનોને અધિગતાર્થક કહીને પણ પ્રમાણ જ ગણ્યા છે અને તેમનામાં સૂક્ષ્મકાલકલાને માનવાનો નિષેધ કર્યો છે. તેથી તેમણે પ્રમાણના લક્ષણમાં 'અનધિગત' આદિ પદો દાખલ કર્યાં નથી.

મીમાંસકની પ્રભાકરીય અને કુમારિલીય બન્ને પરંપરાઓમાં પણ ધારાવાહિક જ્ઞાનોનું પ્રમાણ્ય સ્વીકારાયું છે. પરંતુ બન્નેએ તેનું સમર્થન જુદી જુદી રીતે કર્યું છે. પ્રભાકરાનુગામી શાલિકનાથ^૩ કાલકલાનું ભાન માન્યા વિના જ 'અનુભૂતિ' હોવા માત્રથી તેમને પ્રમાણ

૧. અનધિગતાર્થગન્ત્વં ચ ધારવાહિકવિજ્ઞાનાનામધિગતાર્થગોચરણાં લોકસિદ્ધપ્રમાણભાવાનાં પ્રમાણ્યં વિહન્તીતિ નાપ્રિયામહે । ન ચ કાલમેદેનાનધિગતગોચરત્વં ધારવાહિકાનામિતિ યુક્તમ્ । પરમસૂક્ષ્માણાં કાલકલાદિમેદાનાં પિશિતલોચનૈસ્માદૃશૈરનાકલનાત્ । ન ચાદ્યેનૈવ વિજ્ઞાનેનોપદર્શિતત્વાદર્થસ્ય પ્રવર્તિતત્વાત્ પુરુષસ્ય પ્રાપિતત્વાચ્ચોત્તેસ્થામપ્રમાણ્યમેવ જ્ઞાનામિતિ વાચ્યમ્ । ન હિ વિજ્ઞાનસ્યાર્થપ્રાપ્ત્યં પ્રવર્તનાદન્યદ્, ન ચ પ્રવર્તનમર્થપ્રદર્શનાદન્યત્ । તસ્માદર્થપ્રદર્શનમાત્રવ્યાપારમેવ જ્ઞાનં પ્રવર્તકં પ્રાપકં ચ । પ્રદર્શનં ચ પૂર્વવદુત્તરેષામપિ વિજ્ઞાનાનામધિગતમિતિ કથં પૂર્વમેવ પ્રમાણં નોત્તરાપ્યપિ ? । તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૨૧; કન્દલી, પૃ. ૬૧; ન્યાયમંજરી, પૃ. ૨૨; ન્યાયકુસુમાંજલિ, ૪.૧.

૨. "ધારવાહિકેષુ તર્હૃત્તરવિજ્ઞાનાનિ સ્મૃતિપ્રમોષાદવિશિષ્ટાનિ કથં પ્રમાણાનિ ? । તત્રાહ-અન્યોન્ય-નિરપેક્ષાસ્તુ ધારવાહિકબુદ્ધયઃ । વ્યાપ્રિયમાણે હિ પૂર્વવિજ્ઞાનકારણકલાપ ઉત્તરેષામપ્યુત્પત્તિરિતિ ન પ્રતીતિત ઉત્પત્તિતો વા ધારવાહિકવિજ્ઞાનાનિ પરસ્પરસ્યાતિશેત્ ઇતિ યુક્તા સર્વોષામપિ પ્રમાણતા । પ્રકરણપંચિકા, પૃ. ૪૨-૪૩. બૃહતીપંચિકા, પૃ. ૧૦૩.

કહે છે, જેના ઉપર ન્યાય-વૈશેષિક પરંપરાની છાપ સ્પષ્ટ છે. કુમારિલાનુગામી પાર્થસારથિ^૧ સૂક્ષ્મકાલકલાનું ભાન માનીને જ તેમના પ્રામાણ્યને ઘટાવે છે કારણ કે કુમારિલપરંપરામાં પ્રમાણલક્ષણમાં 'અપૂર્વ' પદ હોવાથી એવી કલ્પના કર્યા વિના ધારાવાહિક જ્ઞાનોના પ્રામાણ્યનું સમર્થન કરવું શક્ય નથી. આના ઉપર બૌદ્ધ અને જૈન વિચારની છાપ જણાય છે.

બૌદ્ધ પરંપરામાં ધર્મોત્તરે^૨ સ્પષ્ટપણે ધારાવાહિકનો ઉલ્લેખ કરીને તો કંઈ કહ્યું નથી, તેમ છતાં તેમના સામાન્ય કથનથી તેમનો ઝોક ધારાવાહિકને અપ્રમાણ માનવા તરફનો જ જણાય છે. હેતુબિન્દુની ટીકામાં અચટે^૩ ધારાવાહિક વિશે પોતાનું મન્તવ્ય પ્રસંગવશ સ્પષ્ટ દર્શાવ્યું છે. તેમણે યોગિગત ધારાવાહિક જ્ઞાનોને તો સૂક્ષ્મકાલકલાનું ભાન માનીને પ્રમાણ ગણ્યાં છે. પરંતુ સાધારણ પ્રમાતાઓનાં ધારાવાહિક જ્ઞાનોને સૂક્ષ્મકાલભેદગ્રાહક ન હોવાથી અપ્રમાણ ગણ્યાં છે. આ રીતે બૌદ્ધ પરંપરામાં પ્રમાતાભેદે ધારાવાહિક જ્ઞાનોના પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યનો સ્વીકાર છે.

જૈન તર્કગ્રન્થોમાં ધારાવાહિક જ્ઞાનોનાં પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યના વિશે બે પરંપરાઓ છે — દિગમ્બરીય અને શ્વેતામ્બરીય. દિગમ્બર પરંપરા અનુસાર ધારાવાહિક જ્ઞાનો

૧. "નન્વેવં ધારવાહિકેષૂત્તરેષાં પૂર્વગૃહીતાર્થોવિષયકત્વાદપ્રામાણ્યં સ્થાત્ । તસ્માત્ 'અનુપૂતિઃ પ્રમાણમ્' ઇતિ પ્રમાણલક્ષણમ્ । તસ્માત્ યથાર્થમગૃહીતગ્રાહિ જ્ઞાનં પ્રમાણમિતિ વક્તવ્યમ્ । ધારવાહિકેષ્વપ્યુત્તરેષાં કાલાન્તરસમ્બન્ધસ્વાગૃહીતસ્ય ગ્રહણાદ્ યુક્તં પ્રામાણ્યમ્ । સત્રપિ કાલભેદોઽતિસૂક્ષ્મત્વાત્ર પરમધ્યત ઇતિ ચેત્; અહો સૂક્ષ્મદર્શો દેવાનાંપ્રિયઃ ! યો હિ સમાનવિષયયા વિજ્ઞાનધારયા ચિરમવસ્થાયોપરતઃ સોઽનન્તરક્ષણસમ્બન્ધિતયાર્થ સ્મરતિ । તથાહિ—કિમત્ર ઘટોઽવસ્થિત ઇતિ પૃષ્ઠઃ કથયતિ—અસ્મિન્ ક્ષણે મયોપલબ્ધ ઇતિ । તથા પ્રાતરરખ્યૈતાવત્કાલં મયોપલબ્ધ ઇતિ । કાલભેદે ત્વગૃહીતે કથમેવં વદેત્ । તસ્માદસ્તિ કાલભેદસ્ય પરમર્શઃ । તદાધિક્યાચ્ચ સિદ્ધમુત્તરેષાં પ્રામાણ્યમ્ । શાસ્ત્રટીપિકા, પૃ. ૧૨૪-૧૨૬
૨. "અત એવ અનધિગતવિષયં પ્રમાણમ્ । યેનૈવ્ હિ જ્ઞાનેન પ્રથમમાધિગતોઽર્થઃ તેનૈવ પ્રવર્તિતઃ પુરુષઃ પ્રાપિતશ્ચાર્થઃ તૈત્રૈવાર્થે કિમન્વેન જ્ઞાનેન અધિકં કાર્યમ્ । તતોઽધિગતવિષયમપ્રમાણમ્ । ન્યાયબિન્દુ-ટીકા, પૃ. ૩.
૩. "યદૈકસ્મિન્નેવ નીલાદિવસ્તુનિ ધારવાહીનીન્દ્રિયજ્ઞાનાન્યુત્પદ્યન્તે તદા પૂર્વેણાધિત્રયોગક્ષેમત્વાત્ ડત્તરેષામિન્દ્રિયજ્ઞાનાનામપ્રામાણ્યપ્રસન્નઃ । ન ચૈવમ્, અતોઽનેકાન્ત ઇતિ પ્રમાણસંપ્તવવાદી દર્શયન્નાહ—પૂર્વપ્રત્યક્ષક્ષણેન ઇત્યાદિ । એત્ પ્રિહરતિ—તદ્ યદિ પ્રતિક્ષણં ક્ષણવિવેકદર્શિનોઽધિકૃત્યોચ્યતે તદા ખિન્નોપયોગિતયા પૃથક્ પ્રામાણ્યાત્, નાનેકાન્તઃ । અથ સર્વપદાર્થેષ્વેકત્વાધ્યવસાયિનઃ સાંચ્યવહારિકાન્ પુરુવાનખિપ્રેત્યોચ્યતે તદા સકલમેવ નીલસન્તાનમેકમર્થ સ્થિરરૂપં તત્સાધ્યાં ચાર્થક્રિયામેકાત્મિકામધ્યવસ્યન્તીતિ પ્રામાણ્યમપ્યુત્તરેષામનિષ્ટમેવેતિ કુતોઽનેકાન્તઃ ? । હેતુબિન્દુટીકા, લિખિત, પૃ. ૩૯ B — ૪૧ A.

ત્યારે જ પ્રમાણ છે જ્યારે તેઓ કાણભેદ આદિ વિશેષોનું ભાન કરતાં હોય અને આમ વિશિષ્ટપ્રમાજનક બનતાં હોય. જ્યારે તેઓ તેવું ન કરતાં હોય ત્યારે તેઓ પ્રમાણ નથી. તેવી જ રીતે તે પરંપરા અનુસાર એ પણ સમજવું જોઈએ કે વિશિષ્ટપ્રમાજનક હોવા છતાં પણ ધારાવાહિક જ્ઞાનો દ્રવ્યાંશમાં વિશિષ્ટપ્રમાજનક નથી એટલે તે અંશમાં તેઓ અપ્રમાણ છે અને વિશેષાંશમાં વિશિષ્ટપ્રમાજનક હોવાના કારણે તે અંશમાં તેઓ પ્રમાણ છે, અર્થાત્ એક જ્ઞાનવ્યક્તિમાં પણ વિષયભેદની અપેક્ષાએ પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય છે. અકલંકના અનુગામી વિદ્યાનન્દ અને માણિક્યનન્દીના અનુગામી પ્રભાચન્દ્રના ટીકાગ્રન્થોનું પૂર્વાપર અવલોકન આ નિષ્કર્ષ ઉપર પહોંચાડે છે. તેનું કારણ એ છે કે અન્ય બધા જૈનાચાર્યોની જેમ નિર્વિવાદપણે સ્મૃતિના પ્રામાણ્યનું સમર્થન કરનારા અકલંક અને માણિક્યનન્દી પોતપોતાના પ્રમાણલક્ષણમાં જ્યારે બૌદ્ધ અને મીમાંસકની જેમ 'અનધિગત' અને 'અપૂર્વ' પદો મૂકે છે ત્યારે તે પદોની સાર્થકતા ઉક્ત તાત્પર્ય સિવાય બીજી કોઈ પણ રીતે દર્શાવી શકાતી નથી, પછી ભલે ને વિદ્યાનન્દ અને પ્રભાચન્દ્રનો સ્વતન્ત્ર મત ગમે તે રહ્યો હોય.

બૌદ્ધ વિદ્યાન વિકલ્પ અને સ્મૃતિ બન્નેમાં જ્યારે મીમાંસક કેવળ સ્મૃતિમાં સ્વતન્ત્ર પ્રામાણ્ય નથી માનતા. તેથી તેમના મતમાં તો 'અનધિગત' અને 'અપૂર્વ' પદોનું પ્રયોજન સ્પષ્ટ છે. પરંતુ જૈન પરંપરા અનુસાર તે પ્રયોજન નથી.

શ્વેતામ્બર પરંપરાના બધા વિદ્યાનો એકમતે ધારાવાહિક જ્ઞાનને સ્મૃતિની જેમ પ્રમાણ માનવાના પક્ષમાં છે. તેથી કોઈએ પણ પોતાના પ્રમાણલક્ષણમાં 'અનધિગત' 'અપૂર્વ' આદિ જેવાં પદોને સ્થાન આપ્યું નથી. એટલું જ નહિ, પણ તેમણે સ્પષ્ટપણે કહી દીધું કે ભલે ને જ્ઞાન ગૃહીતગ્રાહી હોય તો પણ તે અગૃહીતગ્રાહી જ્ઞાનની જેમ જ પ્રમાણ છે. તેમના વિચાર અનુસાર ગૃહીતગ્રાહિત્વ પ્રામાણ્યનું વિઘાતક નથી, તેથી તેમના મતે એક ધારાવાહિક જ્ઞાનવ્યક્તિમાં વિષયભેદની અપેક્ષાએ પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય માનવાની જરૂરત નથી અને ન તો કદી કોઈ જ્ઞાનને અપ્રમાણ માનવાની જરૂરત છે.

૧. ગૃહીતમગૃહીતં વા સ્વાર્થં યદિ વ્યવસ્યતિ । તન્ન લોકે ન શાલેષુ વિજહાતિ પ્રમાણતામ્ ॥ તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, ૧.૧૦.૭૮. પ્રમાન્તરાગૃહીતાર્થપ્રકાશિત્વં પ્રપજ્ઞતઃ । પ્રામાણ્યં ચ ગૃહીતાર્થગ્રાહિત્વેડપિ કથજ્ઞત્ત્વ ॥ તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, ૧.૧૩.૮૪. ગૃહીતગ્રહણાત્ તન્ન ન સ્મૃતેશ્ચેત્ પ્રમાણતા । ધારવાહ્યક્ષવિજ્ઞાનસ્યૈવં લખ્યેત્ કેન સા ॥ તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, ૧.૧૩.૧૫. નન્વેમપિ પ્રમાણસંપ્લવ્નાદિતાવ્યાધાતઃ પ્રમાણપ્રતિપન્નેડર્થે પ્રમાણાન્તરાપ્રતિપતિરિત્યબોધમ્ । અર્થપરિચ્છિન્તિવિશેષ-સદ્ભાવે ત્ વૃત્તેરવ્યભ્યુપમગમાત્ । પ્રથમપ્રમાણપ્રતિપન્ને હિ વસ્તુન્યાકારવિશેષં પ્રતિષદ્યમાનં પ્રમાણાન્તઃ પૂર્વાર્થમેવ વૃક્ષો ન્યગ્રોઢ ઇત્યાદિવત્ । પ્રમેયકમલમાર્તક, પૃ. ૧૬.

૨. યદ્ ગૃહીત હિ જ્ઞાનં ન તત્ પ્રમાણમ્, યથા સ્મૃતિઃ, ગૃહીતગ્રાહી ચ પ્રત્યક્ષપૃષ્ઠભાગી વિકલ્પ ઇતિ વ્યાપકન્તિ દ્રોપલબ્ધિઃ । તત્ત્વસંપ્રહર્ષજિકા, કારિકા ૧૨૮૮.

શેતામ્બર આચાર્યોમાં પણ આચાર્ય હેમચન્દ્રની ખાસ વિશેષતા છે કારણ કે તેમણે ગૃહીતગ્રાહી અને ગ્રહીધ્યમાણગ્રાહી બન્નેની સમાનતા દર્શાવીને બધાં ધારાવાહિકજ્ઞાનોના પ્રામાણ્યનું જે સમર્થન કર્યું છે તે ખાસ નોંધપાત્ર છે.

પૃ. ૬૮ 'તત્રાપૂર્વાર્થ' તુલના — હેતુબિન્દુટીકા લિખિત પૃ. ૮૭.

પૃ. ૬૯ 'ગ્રહીધ્યમાણ' — 'અનધિગત' યા 'અપૂર્વ' પદ જે ધર્મોત્તર, અક્લંક, માણિક્યનન્દી આદિના લક્ષણવાક્યમાં છે તેને આચાર્ય હેમચન્દ્રે પોતાના લક્ષણમાં જ્યારે સ્થાન ન આપ્યું ત્યારે તેમની સામે એ પ્રશ્ન આવ્યો કે ધારાવાહિક અને સ્મૃતિ વગેરે જ્ઞાન જે અધિગતાર્થક યા પૂર્વાર્થક છે અને જેમને અપ્રમાણ માનવામાં આવે છે તેમને પ્રમાણ માનો છો કે અપ્રમાણ? જો અપ્રમાણ માનો તો સમ્યગર્થનિર્ણયરૂપ પ્રમાણલક્ષણ અતિવ્યાપ્ત થઈ જાય તેથી 'અનધિગત' યા 'અપૂર્વ' પદ લક્ષણમાં મૂકી અતિવ્યાપ્તિનો નિરાસ કેમ નથી કરતા? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આ સૂત્રમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રે ઉક્ત જ્ઞાનોનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારીને આપ્યો છે. આ સૂત્રની પ્રાસાદિક અને અર્થપૂર્ણ રચના હેમચન્દ્રની પ્રતિભા અને વિચારવિશદતાની ધોતક છે. પ્રસ્તુત અર્થમાં આટલું સંક્ષિપ્ત, પ્રસન્ન અને સયુક્તિક વાક્ય આજ સુધી અન્યત્ર જોયું નથી.

પૃ. ૬૯ 'દ્રવ્યાપેક્ષયા' જો કે ન્યાયાવતારની ટીકામાં સિદ્ધર્ષિએ^૧ પણ અનધિગત વિશેષણનું ખંડન કરતાં દ્રવ્યપર્યાયરૂપથી અહીં જેવા જ વિકલ્પો ઉઠાવ્યા છે તેમ છતાં ત્યાં આઠ વિકલ્પો હોવાથી એક રીતની જટિલતા આવી ગઈ છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે પોતાની પ્રસન્ન અને સંક્ષિપ્ત શૈલીમાં બે વિકલ્પો દ્વારા જ બહુ કહી દીધું છે. તત્ત્વોપપ્લવગ્રન્થના^૨ અવલોકનથી અને આચાર્ય હેમચન્દ્રે કરેલા તેના અભ્યાસના અનુમાનથી એક વાત મનમાં આવે છે. તે એ કે પ્રસ્તુત સૂત્રગત યુક્તિ અને શબ્દરચના બન્નેના સ્ફુરણનું નિમિત્ત કદાચ આચાર્ય હેમચન્દ્ર ઉપર પડેલો તત્ત્વોપપ્લવનો પ્રભાવ જ હોય.

૧. તત્રાપિ સોઽધિગમ્યોઽર્થઃ કિં દ્રવ્યમ્, ઊત પર્યાયો વા, દ્રવ્યવિશિષ્ટપર્યાયઃ, પર્યાયવિશિષ્ટં વા દ્રવ્યમિતિ, તથા કિં સામાન્યમ્, ઊત વિશેષઃ, આહોસ્વિત્ સામાન્યવિશિષ્ટો વિશેષઃ, વિશેષવિશિષ્ટં વા સામાન્યમ્ इत्यष्टौ પક્ષાઃ । ન્યાયાવતારસિદ્ધર્ષિટીકા, પૃ. ૧૩.

૨. અન્યે તુ અનધિગતાર્થગન્તૃત્વેન પ્રમાણલક્ષણમભિદધતિ, તે ત્વયુક્તવાદિનો દ્રઘ્વ્યાઃ । કથમયુક્તવાદિતા તેષામિતિ ચેત્, ડચ્યતે — વિભિન્નકારકોત્પાદિતૈકાર્થવિજ્ઞાનાનાં યથાવ્યવસ્થિતૈકાર્થ-ગૃહીતિરૂપત્વાવિશેષેઽપિ પૂર્વોત્પન્નવિજ્ઞાનસ્ય પ્રમાણ્યં નોત્તરસ્ય इत्यत्र નિયામકં વક્તવ્યમ્ । અથ યથાવ્યવસ્થિતાર્થગૃહીતિરૂપત્વાવિશેષેઽપિ પૂર્વોત્પન્નવિજ્ઞાનસ્ય પ્રમાણ્યમુપપદ્યતે ન પ્રથમોત્તરવિજ્ઞાનસ્ય, તદા અનેનૈવ ન્યાયેન પ્રથમસ્યાપ્યપ્રમાણ્યં પ્રસક્તમ્, ગૃહીતાર્થગ્રાહિત્વાવિશેષાત્ । તત્ત્વોપપ્લવસિંહ લિખિત પૃ. ૩૦.

पृ. ७० 'अनुभयत्र' संशयनां उपलब्ध लक्षणोने ज्ञेयाधी ज्ञाय ए के डेटलांक तो कारणमूलक ए अने डेटलांक स्वरूपमूलक. कशाए, अक्षपाए अने कोर्छक भौद्धविशेषनां लक्षणो कारणमूलक' ए. देवसूरिनु लक्षण कारण अने स्वरूप उल्लेखमूलक' ए ज्यारे आचार्य हेमचन्द्रना आ लक्षणमां केवण स्वरूपनु निदर्शन ए, कारणनु नथी.

पृ. ७१ 'साधकबाधक' — तुलना — "साधकबाधकप्रमाणाभावात् तत्र संशीतिः ।" लघीयस्वथीस्व वेवृति, १.४; अष्टशती, कारिका ३. सेयं साधकबाधकप्रमाणानुपपत्तौ रुत्यां समानधर्मोपलब्धिर्विनश्यदवस्था- विशेषस्मृत्या सहाविनश्यदवस्थयैकस्मिन् क्षणे सती संशयज्ञानस्य हेतुरिति सिद्धम् । तात्पर्यटीका, १.१.२३. न हि साधकबाधकप्रमाणाभावमवधूय समानधर्मादिदर्शनादेवासौ । न्यायकुसुमांजलि पृ. ८.

पृ. ७१ 'विशेषा' — प्रत्यक्ष-अनुमान उल्लेख विषयमां अनध्यवसायनु स्वरूप दर्शावतां प्रशस्तपाटे लभ्युं ए के —

अनध्यवसायोऽपि प्रत्यक्षानुमानविषय एव सञ्जायते । तत्र प्रत्यक्षविषये तावत् प्रसिद्धार्थेष्वप्रसिद्धार्थेषु वा व्यासङ्गादनर्थित्वाद् वा किमित्यालोचन- मात्रमनध्यवसायः । यथा वाहीकस्य पनसादिष्वनध्यवसायो भवति । तत्र सत्ताद्रव्यत्वपृथिवीत्ववृक्षत्वरूपवत्त्वादिशाखाद्यपेक्षोऽध्यवसायो भवति । पनसत्वमपि पनसेष्वनुवृत्तमात्रादिभ्यो व्यावृत्तं प्रत्यक्षमेव केवलं तूपदेशाभावाद् विशेषसञ्ज्ञाप्रतिपत्तिर्न भवति । अनुमानविषयेऽपि नारिकेलद्वीपवासिनः सास्नामात्रदर्शनात् को नु खल्वयं प्राणी स्यादित्यनध्यवसायो भवति । प्रशस्तपाटभाष्य, पृ. १८२.

१. सामान्यप्रत्यक्षाद् विशेषाप्रत्यक्षाद् विशेषस्मृतेश्च संशयः । दृष्टं च दृष्टवत् । यथादृष्टमयथादृष्टत्वाच्च । विद्याऽविद्यातश्च संशयः । वैशेषिकसूत्र, २.२.१७-२०. समानानेकधर्मोपपत्तेर्विप्रतिपत्तेरुपल- ङ्ग्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः । न्यायसूत्र, १.१.२३. अन्ये तु संशयलक्षणमन्यथा व्याचक्षते — साधर्म्यदर्शनाद् विशेषोपलिप्तोर्विमर्शः संशयः इति । न्यायवार्तिक, १.१.२३. बौद्धाभिमतं संशयलक्षणमुपन्यस्यति । अन्ये त्विति । तात्पर्यटीका, १.१.२३.

२. साधकबाधकप्रमाणाभावादनवस्थितानेककोटिसंस्पर्शि ज्ञानं संशयः । प्रभाषानयतरत्वालोक, १.१२.

તેના વિવરણમાં શ્રીધરે કહ્યું છે કે — સેયં સંજ્ઞાવિશેષાનવધારણાત્મિકા પ્રતીતિરનધ્યવસાયઃ । કન્દલી, પૃ. ૧૮૩.

આચાર્ય હેમચન્દ્રના લક્ષણમાં આ જ ભાવ રહેલો છે.

પૃ. ૭૧ 'પરેષામ્' — તુલના — પ્રત્યક્ષં કલ્પનાપોઢં નામજાત્યાદ્યસંયુતમ્ । પ્રમાણસમુચ્ચય, ૧.૩. તત્ર પ્રત્યક્ષં કલ્પનાપોઢં યજ્ઞાનમર્થે રૂપાદૌ નામજાત્યાદિકલ્પનારહિતં તદક્ષમક્ષં પ્રતિ વર્તતે ઇતિ પ્રત્યક્ષમ્ । ન્યાયપ્રવેશ પૃ. ૭. કલ્પનાપોઢમધ્રાન્તં પ્રત્યક્ષમ્ । ન્યાયબિન્દુ, ૧.૪.

પૃ. ૭૧ 'અતસ્મિન્' — આચાર્ય હેમચન્દ્રનું પ્રસ્તુત લક્ષણ કણાદના 'લક્ષણની જેમ કારણમૂલક નથી પરંતુ યોગસૂત્ર અને પ્રમાણનયતત્વાલોકના લક્ષણની જેમ સ્વરૂપમૂલક છે.

પૃ. ૭૨ 'તિમિરાદિદોષાત્' — તુલના — તયા રહિતં તિમિરાશુભ્રમણ- નૌયાનસંક્ષોભાદ્યનાહિતવિભ્રમં જ્ઞાનં પ્રત્યક્ષમ્ । ન્યાયબિન્દુ, ૧.૬. તિમિરમ્ અક્ષ્ણોર્વિપ્લવઃ; ઇન્દ્રિયગતમિદં વિભ્રમકારણમ્ । આશુભ્રમણમ્લાતાદેઃ । મન્દં ભ્રમ્યમાણે અલાતાદૌ ન ચક્રાન્તિરુત્પદ્યતે તદર્થમાશુગ્રહણેન વિશેષ્યતે ભ્રમણમ્ । એતચ્ચ વિષયગતં વિભ્રમકારણમ્ । નાવા ગમનં નૌયાનમ્ । ગચ્છન્ત્યાં નાવિ સ્થિતસ્ય ગચ્છદ્વૃક્ષાદિધ્રાન્તિરુત્પદ્યતે ઇતિ યાનગ્રહણમ્, એતચ્ચ બાહ્યા- શ્રયસ્થિતં વિભ્રમકારણમ્ । સંક્ષોભો વાતાપિત્તશ્લેષ્મણામ્ । વાતાદિષુ હિ ક્ષોભં ગતેષુ જ્વલિતસ્તમ્ભાદિધ્રાન્તિરુત્પદ્યતે, એતચ્ચ અધ્યાત્મગતં વિભ્રમકારણમ્ । ન્યાયબિન્દુટીકા ૧.૬.

પૃ. ૭૨ 'તત્પ્રામાણ્યં તુ' — તુલના — તથાહિ વિજ્ઞાનસ્ય તાવત્પ્રામાણ્યં સ્વતો વા નિશ્ચીયતે પરતો વા ? । ન તાવત્ પૂર્વઃ કલ્પઃ, ન ચ્છલુ વિજ્ઞાનમનાત્મસંવેદનમાત્માનમપિ ગૃહ્ણાતિ પ્રાગેવ તત્પ્રામાણ્યમ્ । નાપિ વિજ્ઞાનાન્તરમ્, તત્ વિજ્ઞાનમિત્યેવ ગૃહ્ણીયાત્ર પુનરસ્યાવ્યભિચારિત્વમ્ ।

૧. ઇન્દ્રિયદોષાત્ સંસ્કારદોષાચ્ચાવિદ્યા । વૈશેષિકસૂત્ર, ૯.૨.૧૦.

૨. વિપર્યયો મિથ્યાજ્ઞાનમતદ્રૂપપ્રતિષ્ઠમ્ । યોગસૂત્ર, ૧.૮. પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૧.૧૦-૧૧

જ્ઞાનત્વમાત્રં ચ તદાભાસસાધારણમિતિ નં સ્વતઃ પ્રામાણ્યાવધારણમ્ । એતેન સ્વસંવેદનનયેડપિ અવ્યભિચારગ્રહણં પ્રત્યુક્તમ્ । નાપિ પરતઃ । પરં હિ તદ્ગોચરં વા જ્ઞાનમમ્બ્યુપેયેત, અર્થક્રિયાનિર્ભાસં વા જ્ઞાનાન્તરમ્, તદ્ગોચર-નાન્તરીયકાર્થાન્તરદર્શનં વા ? । તત્ત્વ સર્વં સ્વતોડનવધારિતપ્રામાણ્યમાકુલં સત્ કથં પૂર્વં પ્રવર્તકં જ્ઞાનમનાકુલયેત્ ? । સ્વતો વાડસ્ય પ્રામાણ્યે કિમપરાદ્ધં પ્રવર્તકજ્ઞાનેન, યેન તસ્મિન્નપિ તન્ન સ્યાત્ ? । ન ચ પ્રામાણ્યં જ્ઞાયતે સ્વત્વેત્યાવેદિતમ્ । તાત્પર્યટીકા, ૧.૧.૧

પૃ. ૭૨ 'પ્રામાણ્ય' — દર્શનશાસ્ત્રોમાં પ્રામાણ્ય અને અપ્રામાણ્યના સ્વતઃ પરતઃની ચર્ચા બહુ જ પ્રસિદ્ધ છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ લાગે છે કે આ ચર્ચાનું મૂળ વેદોનું પ્રામાણ્ય માનનાર અને ન માનનાર એવા બે પક્ષોમાં છે. જ્યારે જૈન, બૌદ્ધ વગેરે વિદ્વાનોએ વેદના પ્રામાણ્યનો વિરોધ કર્યો ત્યારે વેદપ્રામાણ્યવાદી ન્યાય-વૈશેષિક-મીમાંસક વિદ્વાનોએ વેદના પ્રામાણ્યનું સમર્થન કરવું શરૂ કર્યું. પ્રારંભમાં આ ચર્ચા શબ્દપ્રમાણ સુધી જ સીમિત રહી હોવાનું જણાય છે પરંતુ એક વાર તેનો તાર્કિક પ્રદેશમાં પ્રવેશ થતાં જ પછી તો તે વ્યાપક બની ગઈ અને સર્વ જ્ઞાનની બાબતમાં પ્રામાણ્ય કે અપ્રામાણ્યના સ્વતઃ પરતઃનો વિચાર શરૂ થઈ ગયો.^૧

આ ચર્ચામાં સૌપ્રથમ મુખ્યપક્ષે બે પક્ષ પડી ગયા. એક તો વેદઅપ્રામાણ્યવાદી જૈન-બૌદ્ધ પક્ષ અને બીજો વેદપ્રામાણ્યવાદી નૈયાયિક, મીમાંસક આદિનો પક્ષ. વેદ-પ્રામાણ્યવાદીઓમાં પણ તેનું સમર્થન જુદી જુદી રીતે શરૂ થયું. ઈશ્વરવાદી ન્યાય-વૈશેષિક દર્શને વેદનું પ્રામાણ્ય ઈશ્વરમૂલક સ્થાપિત કર્યું. જ્યારે તેમાં વેદપ્રામાણ્ય પરતઃ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું ત્યારે બાકીનાં પ્રત્યક્ષ વગેરે બધાં પ્રમાણોનું પ્રામાણ્ય પણ પરતઃ જ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું અને સમાનયુક્તિથી તેમાં અપ્રામાણ્ય પણ પરતઃ

૧. ઔત્પત્તિકસ્તુ શબ્દસ્યાર્થેન સમ્બન્ધસ્તસ્ય જ્ઞાનમુપદેશોડવ્યત્તિરેકશ્ચાર્થેડનુપલબ્ધે તત્ પ્રમાણં વાદરાયણસ્યાનપેક્ષત્વાત્ । જૈમિનિ સૂત્ર, ૧.૧.૫. તસ્માત્ તત્ પ્રમાણમ્ અનપેક્ષત્વાત્ । ન હ્યેવં સત્તિ પ્રત્યયાન્તરમપેક્ષિતવ્યમ્, પુરુશાન્તરં વાપિ; સ્વયં પ્રત્યયો હાસૌ । શાબરભાષ્ય, ૧.૧.૫. બૃહતી, ૧.૧.૫. સર્વવિજ્ઞાનવિષયમિદં તાન્ત્રપ્રતીક્ષ્યતામ્ । પ્રમાણત્વાપ્રમાણત્વે સ્વતઃ કિં પરતોડથવા ॥ શ્લોકવાર્તિક, ચોદના શ્લોક ૩૩.

જ નિશ્ચિત કર્યું. આમ પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય બન્ને પરત: જ ન્યાય-વૈશેષિકસમ્મત^૧ થયાં.

મીમાંસક ઈશ્વરવાદી ન હોવાથી તે તન્મૂલક પ્રામાણ્ય વેદમાં છે એમ તો કહી જ શકતો ન હતો. તેથી તેણે વેદપ્રામાણ્ય સ્વત: માની લીધું અને તેના સમર્થન માટે પ્રત્યક્ષ વગેરે બધાં જ્ઞાનોનું પ્રામાણ્ય સ્વત: જ સ્થાપિત કર્યું.^૨ પરંતુ તેણે અપ્રામાણ્યને તો પરત: જ માન્યું છે.^૩

જો કે આ ચર્ચામાં સાંખ્યદર્શનનું શું મંતવ્ય છે એનો કોઈ ઉલ્લેખ તેના ઉપલબ્ધ ગ્રન્થોમાં મળતો નથી તેમ છતાં કુમારિલ, શાન્તરક્ષિત અને માધવાચાર્યનાં કથનો ઉપરથી જણાય છે કે સાંખ્યદર્શન પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય બન્નેને સ્વત: જ માનનારું રહ્યું છે.^૪ કદાચ તેનું તદ્વિષયક પ્રાચીન સાહિત્ય નષ્ટ થઈ ગયું હોય. ઉક્ત આચાર્યોના ગ્રંથોમાં જ એક એવા પક્ષનો પણ નિર્દેશ છે જે બરાબર મીમાંસકથી ઊલટો છે અર્થાત્ તે અપ્રામાણ્યને સ્વત: જ અને પ્રામાણ્યને પરત: જ માને છે. સર્વદર્શનસંગ્રહમાં ‘સૌગતાશ્ચરમં સ્વત:’ (પૃ. ૨૭૮) આ પક્ષને બૌદ્ધ પક્ષ તરીકે રજૂ કર્યો છે એ વાત સાચી પરંતુ તત્ત્વસંગ્રહમાં જે બૌદ્ધ પક્ષ છે તે બિલકુલ જુદો છે. સંભવ છે કે સર્વદર્શનસંગ્રહનિર્દેષે બૌદ્ધ પક્ષ કોઈ અન્ય બૌદ્ધવિશેષનો હોય.

શાન્તરક્ષિતે પોતાના બૌદ્ધ મન્તવ્યને સ્પષ્ટ કરતાં કહ્યું છે કે — ૧. પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય ઉભય સ્વત:, ૨. ઉભય પરત:, ૩. બેમાંથી પ્રામાણ્ય સ્વત: અને અપ્રામાણ્ય

૧. પ્રમાણતોઽર્થપ્રતિપત્તૌ પ્રવૃત્તિસામર્થ્યાદર્થવત્ પ્રમાણમ્ । ન્યાયભાષ્ય, પૃ. ૧. તાત્પર્યટીકા, ૧.૧.૧. કિં વિજ્ઞાનાનાં પ્રામાણ્યમપ્રામાણ્યં ચેતિ દ્વયમપિ સ્વત: ઉત ઉભયમપિ પરત: આહોસ્વિદપ્રામાણ્યં સ્વત: પ્રામાણ્યં તુ પરત: ઉતસ્વિત્ પ્રામાણ્યં સ્વત: અપ્રામાણ્યં તુ પરત ઇતિ । તત્ર પરત એવ વેદસ્ય પ્રામાણ્યમિતિ વક્ષ્યામ: ।... સ્થિતમેતદર્થક્રિયાજ્ઞાનાત્ પ્રામાણ્યનિક્ષય ઇતિ । તદિદમુક્તમ્ । પ્રમાણતોઽર્થપ્રતિપત્તૌ પ્રવૃત્તિસામર્થ્યાદર્થવત્ પ્રમાણમિતિ । તસ્માદપ્રામાણ્યમપિ પરોક્ષમિત્યતો દ્વયમપિ પરત ઇત્યેષ એવ પક્ષ: શ્રેયાન્ । ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૬૦-૧૭૪. કન્દલી, પૃ. ૨૧૭-૨૨૦. “પ્રમાયા: પરતન્ત્રવાત્ સર્ગપ્રલયસમ્ભવાત્ । તદન્યસ્મિન્નનાશ્ચાસાન્ન વિધાન્તરસમ્ભવ: ॥ ન્યાયકુસુમંજલી, ૨.૧. તત્ત્વચિન્તામણિ, પ્રત્યક્ષખંડ પૃ. ૧૮૩-૨૩૩.
૨. સ્વત: સર્વપ્રમાણનાં પ્રામાણ્યમિતિ ગમ્યતામ્ । ન હિ સ્વતોઽસતો શક્તિ: કર્તુમન્યેન શક્યતે ॥ શ્લોકવાર્તિક, સૂત્ર ૨, શ્લોક ૪૭.
૩. શ્લોકવાર્તિક, સૂત્ર ૩, શ્લોક ૮૫.
૪. કેચિદાહુદ્ધયં સ્વત: । શ્લોકવાર્તિક, સૂત્ર ૨, શ્લોક ૩૪૩. તત્ત્વસંગ્રહપંચિકા, કારિકા ૨૮૧૧. “પ્રમાણત્વાપ્રમાણત્વે સ્વત: સાંહ્યા: સમાપ્નિતા: । સર્વદર્શનસંગ્રહ, જૈમિનિદર્શન, પૃ. ૨૭૮

પરતઃ, તથા ઠ. અપ્રામાણ્ય સ્વતઃ, પ્રામાણ્ય પરતઃ — આ ચાર પક્ષોમાંથી કોઈ પણ પક્ષ બૌદ્ધ નથી કારણ કે આ ચારે પક્ષ નિયમવાળા છે. બૌદ્ધ પક્ષ અનિયમવાદી છે અર્થાત્ પ્રામાણ્ય હોય કે અપ્રામાણ્ય બન્નેમાં કોઈ સ્વતઃ તો કોઈ પરતઃ અનિયમથી છે. અભ્યાસદશામાં તો સ્વતઃ છે એમ સમજવું જોઈએ ભલે તે પ્રામાણ્ય હોય કે અપ્રામાણ્ય. પરંતુ અનભ્યાસદશામાં પરતઃ છે એમ સમજવું જોઈએ.’

જૈન પરંપરા બરાબર શાન્તરક્ષિતકથિત બૌદ્ધ પક્ષ સમાન જ છે. તે પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય બન્નેને અભ્યાસદશામાં સ્વતઃ અને અનભ્યાસદશામાં પરતઃ માને છે. આ મન્તવ્ય પ્રમાણનયતત્વાલોકના સૂત્રમાં જ સ્પષ્ટપણે નિર્દેષ છે. જો કે આચાર્ય હેમચન્દ્રે પ્રસ્તુત સૂત્રમાં પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય બન્નેનો નિર્દેશ ન કરીને પરીક્ષામુખની જેમ કેવળ પ્રામાણ્યના સ્વતઃ-પરતઃનો જ નિર્દેશ કર્યો છે તેમ છતાં દેવસૂરિનું સૂત્ર પૂર્ણતઃ જૈન પરંપરાનું ઘોતક છે. જુઓ તત્પ્રામાણ્યં સ્વતઃ પરતઃશ્ચેતિ । પરીક્ષામુખ, ૧.૧૩. તદુભયમુત્પત્તૌ પરત એવ જ્ઞસૌ તુ સ્વતઃ પરતઃશ્ચેતિ । પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૧.૨૧.

આ સ્વતઃ-પરતઃની ચર્ચા કમશઃ એટલે સુધી વિકસી કે તેમાં ઉત્પત્તિ^૨, જ્ઞપ્તિ અને પ્રવૃત્તિ ત્રણને લઈને સ્વતઃ-પરતઃનો વિચાર ઘણા વિસ્તારથી બધાં દર્શનોમાં આવી ગયો છે અને આ વિચાર પ્રત્યેક દર્શનની અનિવાર્ય ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. અને એના ઉપર પરિષ્કારપૂર્ણ તત્ત્વચિન્તામણિ, ગાદાધરપ્રામાણ્યવાદ વગેરે જેવા જટિલ ગ્રંથોનું નિર્માણ થયું છે.

પૃ. ૭૪ ‘અદૃષ્ટાર્થે તુ’ — આગમના પ્રામાણ્યનો જ્યારે પ્રશ્ન આવે છે ત્યારે તેનું સમર્થન ખાસ ખાસ રીતે કરવામાં આવે છે. આગમનો જે ભાગ પરોક્ષાર્થક નથી તેના પ્રામાણ્યનું સમર્થન તો સંવાદ આદિ દ્વારા સુકર છે પરંતુ તેનો જે ભાગ પરોક્ષાર્થક, વિશેષ પરોક્ષાર્થક છે જેમાં ચર્ચયક્ષુની પહોંચ નથી, તેના પ્રામાણ્યનું સમર્થન કેવી રીતે કરાય ? જો સમર્થન ન થઈ શકે તો તો બધાં આગમોનું પ્રામાણ્ય ડૂબવા લાગે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર બધા સાંપ્રદાયિક વિદ્વાનોએ આપ્યો છે અને પોતપોતાનાં આગમોનું પ્રામાણ્ય સ્થાપિત કર્યું છે. મીમાંસકે વેદોનું જ પ્રામાણ્ય સ્થાપિત કર્યું છે પરંતુ તે

૧. નહિ બૌદ્ધૈષાં ચતુર્ણમિકતમોઽપિ પક્ષોઽમીઠ્ઠોઽનિયમપક્ષસ્યેષ્ટવાત્ । તથાહિ-ઉભયમપ્યેતત્ કિન્ચિત્ સ્વતઃ કિન્ચિત્ પરતઃ ઇતિ પૂર્વમુપવર્ણિતમ્ । અત એવ પક્ષચતુષ્ટયોપન્યાસોઽપ્યયુક્તઃ । પદ્મમત્યાપ્યનિયમપક્ષસ્ય સંભવાત્ । તત્ત્વસંગ્રહપંજિકા, કારિકા ૩૧૨૩.

૨. પ્રમેયકમલમાર્તઠ, પૃ. ૩૮ B — ૪૪ B

‘અપૌરુષેયત્વ’ યુક્તિથી, જ્યારે તે જ વેદોનું પ્રામાણ્ય ન્યાય-વૈશેષિકે અન્ય રીતે સ્થાપ્યું છે.

અક્ષપાદ વેદોનું પ્રામાણ્ય આત્મપ્રામાણ્ય દ્વારા દર્શાવે છે અને તેના દૃષ્ટાન્તમાં તે કહે છે કે વેદનો એક અંશ મન્ત્ર-આયુર્વેદ આદિ યથાર્થ હોવાથી પ્રમાણ છે તેવી રીતે જ બાકીના અન્ય અંશો પણ સમાન આત્મપ્રણીત હોવાથી પ્રમાણ છે — મન્ત્રાયુર્વેદપ્રામાણ્યાચ્ચ તત્પ્રામાણ્યમ્ આપ્તપ્રામાણ્યાત્ । — ન્યાયસૂત્ર, ૨.૧.૬૯.

આચાર્ય હેમચન્દ્ર આગમપ્રામાણ્યના સમર્થનમાં અક્ષપાદની યુક્તિને જ અનુસર્યા છે પરંતુ તેમણે મન્ત્ર-આયુર્વેદને દૃષ્ટાન્ત બનાવવાને બદલે વિવિધકાર્યસાધક જ્યોતિષ-ગણિતશાસ્ત્રને જ દૃષ્ટાન્ત બનાવેલ છે. જૈન આચાર્યોનો મન્ત્ર-આયુર્વેદની અપેક્ષાએ જ્યોતિષશાસ્ત્ર તરફ વિશેષ ઝોક ઇતિહાસમાં જે દેખાય છે તેનો આચાર્ય હેમચન્દ્ર અપવાદ નથી.

આ ઝોક પ્રાચીન સમયમાં પણ કેવો હતો તેનો એક નમૂનો આપણને ધર્મકીર્તિના ગ્રંથમાં પણ મળે છે. ધર્મકીર્તિના પૂર્વકાલીન કે સમકાલીન જૈન આચાર્ય પોતાના પૂજ્ય તીર્થંકરોમાં સર્વજ્ઞત્વનું સમર્થન જ્યોતિષશાસ્ત્રના ઉપદેશકત્વહેતુથી કરતા હતા એ મતલબનો જૈન પણ ધર્મકીર્તિએ જૈન પરંપરામાંથી લઈ તે પક્ષને ખંડિત યા દૂષિત કર્યો છે — અત્ર વૈધર્મ્યોદાહરણમ્ - યઃ સર્વજ્ઞઃ આત્મો વા સં જ્યોતિ-જ્ઞાનાદિકમુપદિષ્ટવાન્ તદ્વથા ઋષભવર્દ્ધમાનાદિરિતિ । — ન્યાયબિન્દુ, ૩.૧૩૧. આનો ઐતિહાસિક અંશ અનેક દૃષ્ટિએ જૈન પરંપરા અને ભારતીય દર્શનોની પરંપરા ઉપર પ્રકાશ પાડનારો છે.

પૃ. ૭૫ ‘અર્થોપલબ્ધિહેતુઃ’ — આચાર્ય હેમચન્દ્રે પ્રમાણસામાન્યના લક્ષણનો વિચાર સમાપ્ત કરતાં દર્શનપ્રસિદ્ધ ખંડનપ્રણાલી અનુસાર કેવળ ન્યાય-બૌદ્ધ પરંપરાનાં ત્રણ જ લક્ષણવાક્યોનો નિરાસ કર્યો છે. પહેલા અને બીજામાં ન્યાયમંજરી અને ન્યાયસારનાં મંતવ્યોની સમીક્ષા છે. ત્રીજામાં ધર્મકીર્તિના મતની સમીક્ષા છે જેમાં શાન્તરક્ષિતના વિચારની સમીક્ષા પણ આવી જાય છે. તુલના - ઉપલબ્ધિહેતુશ્ચ પ્રમાણમ્ । ન્યાયભાષ્ય, ૨.૧.૧૨. ચરકસંહિતા, પૃ. ૨૬૬

પૃ. ૭૫ ‘અથ કર્તૃકર્માદિ’ — તુલના — અપરે પુનરાચક્ષતે - સામગ્રી નામ સમુદિતાનિ કારકાણિ તેષાં દ્વૈરૂપ્યમહૃદયઙ્ગમમ્, અથ ચ તાનિ પૃથગવસ્થિતાનિ કર્માદિભાવં ભજન્તે । અથ ચ તાન્યેવ સમુદિતાનિ

કરણીભવન્તીતિ કોઽયં નયઃ । તસ્માત્ કર્તૃકર્મવ્યતિરિક્તમવ્યભિચારાદિ-
વિશેષણકાર્થપ્રમાજનકં કારકં કરણમુચ્યતે । તદેવ ચ તૃતીયયા
વ્યપદિશન્તિ । તસ્માત્ કર્તૃકર્મવિલક્ષણા સંશયવિપર્યયરહિતાર્થબોધ-
વિધાયિની બોધાબોધસ્વભાવા સામગ્રી પ્રમાણમિતિ યુક્તમ્ । — ન્યાયમંજરી,
પૃ. ૧૪-૧૫.

પૃ. ૭૬ 'સાંવ્યવહારિક' — તુલના — સાંવ્યવહારિકસ્યેદં પ્રમાણસ્ય
લક્ષણમ્, 'પ્રમાણમવિસંવાદિ જ્ઞાનમ્' ઇતિ । તત્ત્વસંગ્રહપંજિકા, કારિકા
૨૯૮૧-૨૯૮૨.

પૃ. ૭૬ 'ઉત્તરકાલભાવિનો' — તુલના — નનુ ચ યદ્યવિકલ્પકં
પ્રત્યક્ષં કથં તેન વ્યવહારઃ, તથાહિ ઇદં સુખસાધનમ્ ઇદં દુઃખસ્યેતિ યદિ
નિશ્ચિનોતિ તદા તયોઃ પ્રાપ્તિપરિહારાય પ્રવર્તતે —

અવિકલ્પમપિ જ્ઞાનં વિકલ્પોત્પત્તિશક્તિમ્ ।

નિઃશેષવ્યવહારાઙ્ગં તદ્દ્વારેણ ભવત્યતઃ ॥

તદ્દ્વારેણેતિ । વિકલ્પદ્વારેણાવિકલ્પકમપિ નિશ્ચયહેતુત્વેન સકલ-
વ્યવહારાઙ્ગં ભવતિ । તથાહિ પ્રત્યક્ષં કલ્પનાપોઢમપિ સજાતીયવિજાતીય-
વ્યાવૃત્તમનલાદિકમર્થં તદાકારનિર્ભાસોત્પત્તિતઃ પરિચ્છન્દદુત્પદ્યતે । તચ્ચ
નિયતરૂપવ્યવસ્થિતવસ્તુગ્રાહિત્વાદ્ વિજાતીયવ્યાવૃત્તવસ્ત્વાકારાનુગત-
ત્વાચ્ચ તત્રૈવ વસ્તુનિ વિધિપ્રતિષેધાવાવિર્ભાવયતિ — અનલોઽયં નાસૌ
કુસુમસ્તબકાદિરિતિ । તયોશ્ચ વિકલ્પયોઃ પારમ્પર્યેણ વસ્તુનિ પ્રતિબન્ધાદ્
અવિસંવાદિત્વેઽપિ ન પ્રામાણ્યમિષ્ટમ્ । દૃશ્યવિકલ્પ્યયોરેકત્વાધ્યવસાયેન
પ્રવૃત્તેરનધિગતવસ્તુરૂપાધિગમાભાવાત્ । તત્ત્વસંગ્રહપંજિકા, કારિકા ૧૩૦૬

અ. ૧ આ. ૧. સૂત્ર ૯-૧૦ પૃ. ૭૭-૭૯ જેન પરંપરામાં જ્ઞાનચર્યા બે રીતે ચાલી
છે — પહેલી રીત આગમિકવિભાગાશ્રિત છે અને બીજી તાર્કિકવિભાગાશ્રિત છે.
જેમાં મતિ, શ્રુત વગેરે રૂપે વિભાગ કરીને જે ચર્યા કરવામાં આવી છે તે આગમિક-
વિભાગાશ્રિત છે અને જેમાં પ્રત્યક્ષ આદિ રૂપે પ્રમાણોનો વિભાગ કરી જે ચર્યા કરવામાં
આવી છે તે તાર્કિકવિભાગાશ્રિત છે. પહેલા પ્રકારની ચર્યાનું અમિશ્રિત ઉદાહરણ છે
આવશ્યકનિર્ધુક્તિ અને બીજા પ્રકારની ચર્યાનું અમિશ્રિત ઉદાહરણ છે ન્યાયાવતાર.

‘નયવાદાન્તરેણ’ (તત્ત્વાર્થભાષ્ય, ૧.૬) કહ્યો છે જ્યારે પ્રમાણદ્વયવિભાગ જૈનાચાર્યોનો સ્વાપજ છે. તેથી બધા જૈન તર્કગ્રન્થોમાં તે વિભાગને આધારે પ્રમાણચર્યા અને જ્ઞાનચર્યા કરવામાં આવી છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે પણ આ કારણે જ તે પ્રમાણદ્વયવિભાગને અપનાવ્યો છે.

ન્યાય-વૈશેષિક વગેરે તર્કપ્રધાન વૈદિક દર્શનોના પ્રભાવના કારણે બૌદ્ધ ભિક્ષુ તો પહેલેથી જ પોતાની પિટકોચિત મૂળ મર્યાદાની બહાર વાદભૂમિ અને તદ્દુચિત તર્ક-પ્રમાણવાદની તરફ ઝૂકી ગયા હતા. કમશ: જૈન ભિક્ષુ પણ વૈદિક અને બૌદ્ધદર્શનના તર્કવાદની અસરથી મુક્ત ન રહી શક્યા, તેથી જૈન આચાર્યોએ જૈન પરંપરામાં જ્ઞાનવિભાગની ભૂમિકાની ઉપર પ્રમાણવિભાગની સ્થાપના કરી અને પ્રતિવાદી વિદ્વાનોની સાથે તે પ્રમાણવિભાગને લઈને ગોષ્ઠી યા ચર્યા શરૂ કરી. આર્થરક્ષિતે પ્રત્યક્ષ-અનુમાન આદિ રૂપે ચતુર્વિધ પ્રમાણવિભાગ દર્શાવતી વખતે પ્રત્યક્ષના વર્ણનમાં (અનુયોગદ્વાર પૃ. ૨૧૧) ઈન્દ્રિયપ્રત્યક્ષરૂપ મતિજ્ઞાનનો અને આગમપ્રમાણના વર્ણનમાં શ્રુતજ્ઞાનનો સમાવેશ સ્પષ્ટપણે સૂચિત કરી જ દીધો હતો તેમ છતાં પણ આગમિક-તાર્કિક જૈન આચાર્યો સમક્ષ એક પ્રશ્ન બરાબર આવ્યા જ કરતો હતો કે અનુમાન, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ વગેરે દર્શનાન્તરપ્રસિદ્ધ પ્રમાણોને જૈનજ્ઞાનપ્રક્રિયા માને છે કે નહિ? જો માને છે તો તેમનું સ્વતન્ત્ર નિરૂપણ યા તેમનો સમાવેશ તે જૈનજ્ઞાનપ્રક્રિયામાં સ્પષ્ટ કેમ પ્રાપ્ત થતાં નથી? તેનો ઉત્તર જ્યાં સુધી આપણે જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી, સૌપ્રથમ ઉમાસ્વાતિએ આપ્યો છે (તત્ત્વાર્થભાષ્ય, ૧.૧૨). તે ઉત્તર એ છે કે અનુમાન વગેરે દર્શનાન્તરીય બધાં પ્રમાણો મતિ, શ્રુત જેમને આપણે પરોક્ષ પ્રમાણ કહીએ છીએ તેમાં અન્તર્ભૂત છે. ઉમાસ્વાતિના આ ઉત્તરનું અક્ષરશ: અનુસરણ પૂજ્યપાદે (સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૧.૧૨) કર્યું છે. પરંતુ તેમાં કોઈ નવો વિચાર કે વિશેષ સ્પષ્ટતા તેમણે નથી કરી.

ચતુર્વિધ પ્રમાણવિભાગની અપેક્ષાએ દ્વિવિધ પ્રમાણવિભાગ જૈન પ્રક્રિયામાં વિશેષ પ્રતિષ્ઠા પામી ચૂક્યો હતો અને તે થયું પણ યોગ્ય. તેથી નન્દીસૂત્રમાં દ્વિવિધ પ્રમાણવિભાગને લઈને જ્ઞાનચર્યા વિશેષ વિસ્તારથી થઈ છે. નન્દીકારે પોતાની જ્ઞાનચર્યાની ભૂમિકા તો રચી દ્વિવિધ પ્રમાણવિભાગ ઉપર, તો પણ તેમણે આર્થરક્ષિતના ચતુર્વિધ પ્રમાણવિભાગાશ્રિત વર્ણનમાંથી મુખ્યપણે બે તત્ત્વો લઈને પોતાની ચર્યા કરી છે. તેમાંથી પહેલું તત્ત્વ એ છે કે લોકો જે ઈન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ સમજે છે અને કહે છે અને જેને જૈનેતર બધા તાર્કિકોએ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ માન્યું છે, તેને જૈન પ્રક્રિયામાં પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહીને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના બે ભેદ

કરી નાખ્યા (નન્દીસૂત્ર, ૩) જે બેમાંથી એકમાં ઉમાસ્વાતિકથિત અવધિ વગેરે મુખ્ય પ્રત્યક્ષ રહ્યા અને બીજામાં ઈન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનો પણ પ્રત્યક્ષરૂપે રહ્યા. બીજું તત્ત્વ એ છે કે જેને દર્શનાન્તર આગમ પ્રમાણ કહે છે તે વસ્તુતઃ શ્રુતજ્ઞાન જ છે અને તે પરોક્ષ પ્રમાણમાં સમાવિષ્ટ છે.

જો કે આગમિક જ્ઞાનચર્યા ચાલતી રહી તો પણ જૈન વિચારપ્રક્રિયામાં તાર્કિકતા જોર પકડવા લાગી. તેનું ફળ ન્યાયાવતાર છે. તેમાં દ્વિવિધ પ્રમાણવિભાગને લઈને તાર્કિક શૈલીથી જ્ઞાનનું નિરૂપણ છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જૈન પ્રક્રિયાનુસારી અનુમાનને અર્થાત્ ન્યાયને દર્શાવવાનો છે. આપણે જોઈએ છીએ કે ન્યાયાવતારમાં પરોક્ષપ્રમાણના ભેદોના વર્ણને જ મુખ્ય જગા રોકી છે, તો પણ તેમાં એ નથી કહેવામાં આવ્યું કે જૈન પ્રક્રિયા પરોક્ષપ્રમાણના અમુક અને આટલા જ ભેદો માને છે જેમ કે આગળ જઈને અન્ય આચાર્યોએ તે કહ્યું છે. જિનભદ્ર ક્ષમાશ્રમણે પોતાના અતિ વિસ્તૃત ભાષ્યમાં દ્વિવિધ પ્રમાણવિભાગમાં આગમિક પંચ જ્ઞાનવિભાગનો તર્કપુરઃસર સમાવેશ દર્શાવ્યો છે અને આર્યરક્ષિતસ્થાપિત તથા નન્દીકાર દ્વારા સ્વીકૃત ઈન્દ્રિયજન્ય-નોઈન્દ્રિયજન્ય રૂપે દ્વિવિધ પ્રત્યક્ષના વર્ણનમાં આવનાર પેલા વિરોધનો સાંવ્યવહારિક અને પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ એવાં નામો આપીને સૌપ્રથમ પરિહાર કર્યો —

— **ઈંદિયમણોભવં જં તં સંવવહારપચ્ચક્ષં । વિશેષાવશ્યકભાષ્ય ગાથા ૮૫**

— જે વિરોધને પ્રતિવાદી તાર્કિક જૈન તાર્કિકો સમક્ષ ઉપસ્થિત કર્યા કરતા હતા. વિરોધ આ પ્રમાણે બતાવવામાં આવતો હતો કે જ્યારે જૈનદર્શન અક્ષાશ્રિત અર્થાત્ આત્માશ્રિત જ્ઞાનને જ પ્રત્યક્ષ કહે છે ત્યારે તેની પ્રક્રિયામાં ઈન્દ્રિયાશ્રિત જ્ઞાને પ્રત્યક્ષરૂપે સ્થાન પામવું વિરુદ્ધ છે. ક્ષમાશ્રમણજીએ આ બધું કર્યું તો પણ તેમણે એ ન દર્શાવ્યું કે જૈન પ્રક્રિયા પરોક્ષ પ્રમાણના આટલા ભેદો માને છે અને તે અમુક છે.

આમ અત્યાર સુધી જૈન પરંપરામાં આગમિક જ્ઞાનચર્યાની સાથે સાથે જ, પરંતુ કંઈક પ્રધાનતાથી, પ્રમાણચર્યા થઈ રહી હતી, તો પણ જૈન તાર્કિકોની સામે બીજા પ્રતિવાદીઓની તરફથી એ પ્રશ્ન વારંવાર ઉઠાવવામાં આવતો હતો કે જૈન પ્રક્રિયા જો અનુમાન, આગમ વગેરે દર્શનાન્તરપ્રસિદ્ધ પ્રમાણોને પરોક્ષપ્રમાણ રૂપે સ્વીકારે છે તો તેણે એ સ્પષ્ટ કરવું આવશ્યક છે કે તે પરોક્ષપ્રમાણના કેટલા ભેદ માને છે અને દરેક ભેદનું સુનિશ્ચિત લક્ષણ શું છે.

જ્યાં સુધી જોયું તપાસ્યું છે તેના આધારે નિઃસંદેહ કહી શકાય કે ઉક્ત પ્રશ્નનો ઉત્તર સૌપ્રથમ ભંડારક અક્લંકે આપ્યો છે. અને તે બહુ જ સ્પષ્ટ તથા સુનિશ્ચિત

છે. અકલંકે પોતાની લઘીયસ્થીમાં^૧ દર્શાવ્યું છે કે પરોક્ષ પ્રમાણના અનુમાન, પ્રત્યભિજ્ઞાન, સ્મરણ, તર્ક અને આગમ એ પાંચ ભેદ છે. તેમણે આ ભેદોનાં લક્ષણો પણ સ્પષ્ટ બાંધી આપ્યાં છે. આપણે જોઈએ છીએ કે અકલંકના આ સ્પષ્ટીકરણે જૈન પ્રક્રિયામાં આગમિક અને તાર્કિક જ્ઞાનચર્યામાં વારંવાર ઊભી થતી બધી સમસ્યાઓને ઉકેલી નાખી. તેનું ફળ એ આવ્યું કે અકલંકના ઉત્તરવર્તી દિગમ્બર-ચેતામ્બર બધા તાર્કિકો તે જ અકલંકદર્શિત પથ ઉપર જ ચાલવા લાગ્યા અને અકલંકના જ શબ્દોને એક યા બીજા રૂપે લઈને જ્યાં ત્યાં વિકસિત કરી પોતપોતાના લઘુ યા બૃહત્કાય ગ્રન્થોને તેઓ રચવા માંડ્યા. જૈન તાર્કિકમૂર્ધન્ય યશોવિજયજીએ પણ તે જ માર્ગનું અવલંબન લીધું. અહીં એક વાત જાણી લેવી જોઈએ કે જે અકલંકે પરોક્ષ પ્રમાણના ભેદો અને તેમનાં લક્ષણો દ્વારા દર્શનાન્તરપ્રસિદ્ધ અનુમાન, અર્થાપત્તિ, ઉપમાન આદિ બધાં પ્રમાણોનું જૈન પ્રક્રિયાનુસારી નિરૂપણ કર્યું છે તે જ અકલંક રાજવાર્તિકકાર^૨ પણ છે; પરંતુ તેમણે પોતાના વાર્તિકમાં દર્શનાન્તરપ્રસિદ્ધ પેલાં પ્રમાણોનો સમાવેશ લઘીયસ્થી અનુસાર નહિ પણ તત્ત્વાર્થભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિ અનુસાર કર્યો છે એ વાત કહેવી જોઈએ. તેમ છતાં ઉક્ત તત્ત્વાર્થભાષ્ય અને સર્વાર્થસિદ્ધિની અપેક્ષાએ અકલંકે પોતાનો સમાવેશપ્રકાર કંઈક જુદો જ દર્શાવ્યો છે (રાજવાર્તિક, પૃ. ૫૪). અકલંકે પરોક્ષ પ્રમાણના પાંચ ભેદ કરતી વખતે એ ધ્યાનમાં અવશ્ય રાખ્યું છે કે જેનાથી ઉમાસ્વાતિ વગેરે પૂર્વાચાર્યોનો સમન્વય વિરુદ્ધ ન થઈ જાય અને આગમ તથા નિર્યુક્તિ વગેરેમાં મતિજ્ઞાનના પર્યાયરૂપે પ્રસિદ્ધ સ્મૃતિ, સંજ્ઞા, ચિન્તા, અભિનિબોધ આ શબ્દોની સાર્થકતા પણ સિદ્ધ થઈ જાય. આ જ કારણ છે કે અકલંકનો આ પરોક્ષ પ્રમાણના પાંચ પ્રકાર તથા તેમનાં લક્ષણોના કથનનો પ્રયત્ન આજ સુધી પણ સકલ જૈન તાર્કિકોને માન્ય રહ્યો છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર પણ પોતાની મીમાંસામાં પરોક્ષ પ્રમાણના તે જ ભેદોને સ્વીકારીને નિરૂપણ કરે છે.

પૃ. ૭૮ 'વૈશેષિકા:' — પ્રશસ્તપાદે શાબ્દ-ઉપમાન આદિ પ્રમાણોને અનુમાનમાં જ સમાવિષ્ટ કર્યાં છે. તેથી ઉત્તરકાલીન તાર્કિકોએ^૩ વૈશેષિકમતરૂપે પ્રત્યક્ષ-અનુમાન બે જ પ્રમાણોનો નિર્દેશ કર્યો છે. ખુદ કણાદનો પણ 'एतेन शाब्दं व्याख्यातम्' (વૈશેષિક સૂત્ર, ૬.૨.૩) આ સૂત્ર દ્વારા તે જ અભિપ્રાય છે જે

૧. જ્ઞાનમાદં મતિસ્સંજ્ઞા ચિન્તા ચાભિનિબોધનમ્ । પ્રાહ્નામયોજનાચ્છેષં શ્રુતં શબ્દાનુયોજનાત્ । લઘીયસ્થી, ૩.૧., સ્વવિવૃત્તિ, ૩.૧.
૨. સૂરિણા અકલક્લેન વાર્તિકકારેણ । સિદ્ધિવિનિશ્ચયટીકા, પૃ. ૨૫૪ B.
૩. શબ્દોપમાનયોનૈવ વૃથક્ પ્રામાણ્યમિષ્યતે । મુક્તાવલી, કારિકા ૧૪૦.

પ્રશસ્તપાંદ, શંકરમિશ્ર વગેરેએ કાઢ્યો છે. વિદ્યાનન્દ વગેરે જૈનાચાર્યોએ પણ વૈશેષિકસમ્મત પ્રમાણદ્વિત્વનો જ નિર્દેશ (પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૬૬) કર્યો છે, ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે આચાર્ય હેમચન્દ્ર વૈશેષિકમતે પ્રમાણત્રયનું કથન કેમ કરે છે? આનો ઉત્તર એ જણાય છે કે વૈશેષિકસમ્મત પ્રમાણત્રિત્વની પરંપરા પણ રહી છે જેને આચાર્ય હેમચન્દ્રે લીધી અને પ્રમાણદ્વિત્વવાળી પરંપરાનો નિર્દેશ ન કર્યો. સિદ્ધર્ષિકૃત ન્યાયાવતારવૃત્તિમાં (પૃ. ૯) આપણને આ પ્રમાણત્રિત્વવાળી વૈશેષિક પરંપરાનો નિર્દેશ મળે છે. વાદિદેવે તો પોતાના સ્યાદ્વાદરત્નાકરમાં (પૃ. ૩૧૩, ૧૦૪૧) વૈશેષિકસમ્મતરૂપે દ્વિત્વ અને ત્રિત્વ બન્ને પ્રમાણસંખ્યાનો નિર્દેશ કર્યો છે.

પૃ. ૭૮ 'સાહચર્યાઃ' — તુલના — સાંખ્યકારિકા, ૪.

પૃ. ૭૮ 'નૈયાયિકાઃ' — તુલના — ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૩.

પૃ. ૭૮ 'પ્રાભાકરાઃ' — તુલના — તત્ત્વ પદ્ધતિવિધં માનમ્ इति गुरोर्मतम् । પ્રકરણપંચિકા, પૃ. ૪૪

પૃ. ૭૮ 'ભાદ્ધઃ' — તુલના — અતઃ ષડેવ પ્રમાણાનિ । શાસ્ત્રદીપિકા, પૃ. ૨૪૬.

પૃ. ૭૮ 'અણ્નુતે' — પ્રત્યક્ષ શબ્દની વ્યુત્પત્તિમાં 'અક્ષ' પદનો 'ઈન્દ્રિય' અર્થ માનવાની પરંપરા બધાં વૈદિક દર્શનોમાં તથા બૌદ્ધ દર્શનમાં એકસરખી છે. તેમાં કોઈ દર્શને 'અક્ષ' શબ્દનો આત્મા અર્થ માનીને વ્યુત્પત્તિ નથી કરી. તેથી વૈદિક-બૌદ્ધ દર્શનો અનુસાર ઈન્દ્રિયાશ્રિત જ્ઞાન જ પ્રત્યક્ષરૂપે ફલિત થાય છે. અને તદનુસાર તેમને ઈન્દ્રિયાશ્રિત પ્રત્યક્ષ ન મનાતા ઈશ્વરીય જ્ઞાન આદિમાં પ્રત્યક્ષનો પ્રયોગ ઉપચરિત જ માનવો પડે છે.

જૈન પરંપરામાં 'અક્ષ' શબ્દનો 'આત્મા' અર્થ માનીને વ્યુત્પત્તિ કરવામાં આવી છે. તદનુસાર તેમાં ઈન્દ્રિયનિરપેક્ષ કેવળ આત્માશ્રિત મનાતા જ્ઞાનોને જ પ્રત્યક્ષ પદનો મુખ્ય અર્થ માન્યો છે અને ઈન્દ્રિયાશ્રિત જ્ઞાનને વસ્તુતઃ પરોક્ષ જ માન્યું છે. તેમાં

૧. અક્ષ્ણોતિ વ્યાપ્નોતિ જાનાતીત્યક્ષ આત્મા, તમેવ પ્રાસક્ષયોપશમં પ્રક્ષીણાવરણં વા પ્રતિનિયતં વા પ્રત્યક્ષમ્ । સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૧.૧૨. જીવો અક્ષો અત્યજ્વાવણખોયણગુણગ્ણિઓ જેણ । તં પદં વટ્ટુદ્ધ નાણં જં પચ્ચક્કલં તયં તિવિહં । વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, ગાથા ૮૯. તથા ચ ભગવાન્ મદ્રવાહુઃ — જીવો અક્ષો તં પદં જં વટ્ટુદ્ધ તં તુ હોદ્ધ પચ્ચક્કલં । પરઓ પુણ અક્કલસ્સ વટ્ટુત્તં હોદ્ધ પારોક્કલં ॥ ન્યાયાવતારટીકાટિપ્પણ, પૃ. ૧૫.

'અક્ષ' પદનો ઇન્દ્રિય અર્થ લઈને પણ પ્રત્યક્ષની વ્યુત્પત્તિ કરવામાં આવી છે પરંતુ તે તો અન્યદર્શનપ્રસિદ્ધ પરંપરા તથા લોકવ્યવહારનો સંગ્રહ કરવાની દૃષ્ટિએ કર્યું છે. તેથી જ જૈન પરંપરા અનુસાર ઇન્દ્રિયાશ્રિત જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ પદનો પ્રયોગ મુખ્ય નથી પણ ગૌણ છે.

ઇન્દ્રિયસાપેક્ષ જ્ઞાનને મુખ્ય પ્રત્યક્ષ માનનાર હો કે આત્મમાત્રસાપેક્ષ જ્ઞાનને મુખ્ય પ્રત્યક્ષ માનનાર હો પરંતુ તે બધા જ પ્રત્યક્ષને સાક્ષાત્કારાત્મક જ માને છે અને કહે છે.

પૃ. ૭૮ 'અક્ષં પ્રતિગતમ્' — તુલના — અક્ષસ્યાક્ષસ્ય પ્રતિવિષયં વૃત્તિઃ પ્રત્યક્ષમ્ । — ન્યાયભાષ્ય, ૧.૧.૩. પ્રત્યક્ષમિતિ । પ્રતિગત-માશ્રિતમક્ષમ્ । ન્યાયબિન્દુટીકા ૧.૩.

પૃ. ૭૯ 'ચકારઃ' — તુલના — ચકારઃ પ્રત્યક્ષાનુમાનયોસ્તુલ્યબલત્વં સમુચ્ચિનોતિ । ન્યાયબિન્દુટીકા, ૧.૩. ન્યાયવતારસિદ્ધર્ષિટીકા, પૃ. ૧૬

પૃ. ૭૯ 'જ્યેષ્ઠતેતિ' — પ્રમાણોમાં જ્યેષ્ઠત્વ-અજ્યેષ્ઠત્વ બાબતે ત્રણ પરંપરાઓ છે. ન્યાય અને સાંખ્ય પરંપરામાં પ્રત્યક્ષનું જ્યેષ્ઠત્વ અને અનુમાન આદિનું તેની અપેક્ષાએ અજ્યેષ્ઠત્વ સ્થાપવામાં આવ્યું છે.^૧ પૂર્વ-ઉત્તરમીમાંસામાં^૨ અપૌરુષેય આગમવાદ હોવાથી પ્રત્યક્ષની અપેક્ષાએ પણ આગમનું જ્યેષ્ઠત્વ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. બૌદ્ધ પરંપરામાં^૩ પ્રત્યક્ષ-અનુમાન બન્નેનું સમબલત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

જૈન પરંપરામાં બે પક્ષ જણાય છે. અકલંક અને તેમના અનુગામી વિદ્યાનન્દે પ્રત્યક્ષનું જ જ્યેષ્ઠત્વ ન્યાયપરંપરાની જેમ માન્યું છે અને સ્થાપ્યું છે,^૪ જ્યારે બધા શ્વેતામ્બર આચાર્યોએ^૫ પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ બન્નેનું સમબલત્વ બૌદ્ધ પરંપરાની જેમ સ્વીકાર્યું છે.

૧. આદૌ પ્રત્યક્ષગ્રહણં પ્રાધાન્યાત્ ... તત્ર કિ શબ્દવ્યાદાવુપદેશો ભવતુ આહોસ્વિત્ પ્રત્યક્ષસ્યેતિ ? । પ્રત્યક્ષસ્યેતિ યુક્તમ્ । કિં કારણમ્ ? । સર્વપ્રમાણાનાં પ્રત્યક્ષપૂર્વકત્વાત્ ઇતિ । ન્યાયવાર્તિક, ૧.૧.૩. સાંખ્યતત્ત્વઝૈમુદી, કારિકા ૫. ન્યાયમંજરી, પૃ. ૬૫, ૧૦૮.

૨. ન ચ જ્યેષ્ઠપ્રમાણપ્રત્યક્ષવિરોધાદામ્નાયસ્યૈવ તદપેક્ષસ્યાપ્રમાણ્યમુપચરિતાર્થત્વં ચેતિ યુક્તમ્ । તસ્યાપૌરુષેયતયા નિરસ્તસમસ્તદોષાશઙ્કસ્ય, બોધકતયા સ્વતઃસિદ્ધપ્રમાણભાવસ્ય સ્વકાર્યે પ્રમિતાવનપેક્ષત્વાત્ । ભામતી, પૃ. ૬.

૩. અર્થસંવાદકત્વે ચ સમાને જ્યેષ્ઠતાડસ્ય કા ? । તદભાવે તુ નૈવ સ્યાત્ પ્રમાણમનુમાદિકમ્ ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૪૬૦. ન્યાયબિન્દુટીકા, ૧.૩.

૪. અષ્ટશતી-અષ્ટસહસ્રી, પૃ. ૮૦

૫. ન્યાયાવતારસિદ્ધર્ષિટીકા, પૃ. ૧૬. સ્યાદ્વાદરતાકર. પૃ. ૨૬૦.

પૃ. ૭૮ 'વ્યવસ્થા' — આ સૂત્રમાં ચાર્વાક આગળ પ્રમાણાન્તરની સિદ્ધિ કરતાં આચાર્ય હેમચન્દ્રે ત્રણ યુક્તિઓનો પ્રયોગ કર્યો છે જે ધર્મકીર્તિના નામથી ઉદ્ભૂત કારિકામાં સ્પષ્ટ છે. આ કારિકા ધર્મકીર્તિના ઉત્તરવર્તી બધા બૌદ્ધ, વૈદિક અને જૈન ગ્રંથોમાં મળે છે.^૧

વૃત્તિમાં ત્રણે યુક્તિઓનું જે વિવેચન છે તે સિદ્ધર્ષિની ન્યાયાવતારવૃત્તિ સાથે શબ્દશઃ મળતું છે. પરંતુ તાત્પર્યટીકા અને સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદીના વિવેચન સાથે તેનું શબ્દસાદૃશ્ય હોવા છતાં પણ અર્થસાદૃશ્ય જ મુખ્ય છે.

સ હિ કાશ્ચિત્ પ્રત્યક્ષવ્યક્તીરર્થક્રિયાસમર્થાર્થપ્રાપકત્વેનાવ્યભિચારિણીરુપલભ્યાન્યાસ્તદ્વિપરીતતયા વ્યભિચારિણીશ્ચ, તતઃ કાલાન્તરે પુનરપિ તાદૃશેતરાણાં પ્રત્યક્ષવ્યક્તીનાં પ્રમાણતેતરતે સમાચક્ષીત । ન્યાયાવતાર-સિદ્ધર્ષિટીકા, પૃ. ૧૮.

દૃષ્ટપ્રામાણ્યાપ્રામાણ્યવિજ્ઞાનવ્યક્તિસાધર્મ્યેણ હિ કાસાંચિદ્વ્યક્તીનાં પ્રામાણ્યમપ્રામાણ્યં વા વિદધીત । દૃષ્ટસાધર્મ્યં ચાનુમાનમેવેતિ કથં તેનૈવ તસ્યાપ્રામાણ્યમ્ । અપિ ચાનુમાનમપ્રમાણમિતિ વાક્યપ્રયોગોઽજ્ઞં વિપ્રતિપન્નં સન્દિગ્ધં વા પુરુષં પ્રત્યર્થવાન્, ન ચ પરપુરુષવર્તિનો દેહધર્મા અપિ સંદેહાજ્ઞાનવિપર્યાસા ગૌરત્વાદિવત્ પ્રત્યક્ષા વીક્ષ્યન્તે, ન ચ તદ્વચનાત્ પ્રતીયન્તે, વચનસ્યાપિ પ્રત્યક્ષાદન્યસ્યાપ્રામાણ્યોપગમાત્ । પુરુષવિશેષમન-ધિકૃત્ય તુ વચનમનર્થકં પ્રયુજ્ઞાનો નાયં લૌકિકો ન પરીક્ષક इत्युन्મત્તવદનવધેયવચનઃ સ્યાત્ । તાત્પર્યટીકા, ૧.૧.૫

નાનુમાનં પ્રમાણમિતિ વદતા લૌકાયતિકેનાઽપ્રતિપન્નઃ સન્દિગ્ધો વિપર્યસ્તો વા પુરુષઃ કથં પ્રતિપદ્યેત ? । ન ચ પુરુષાન્તરગતા અજ્ઞાન-સન્દેહવિપર્યાયાઃ શક્યા અર્વાગદૃશા પ્રત્યક્ષેણ પ્રતિપત્તુમ્ । નાપિ માનાન્તરેણ, અનભ્યુપગમાત્ । અનવધૃતાજ્ઞાનસંશયવિપર્યાસસ્તુ યં કશ્ચિત્ પુરુષં પ્રતિ પ્રવર્તમાનોઽનવધેયવચનતયા પ્રેક્ષાવદ્ધિરુન્મત્તવદુપેક્ષ્યેત । તદનેનાજ્ઞાનાદયઃ પરપુરુષવર્તિનોઽભિપ્રાયભેદાદ્ વચનભેદાદ્ વા લિજ્ઞાદનુમાતવ્યાઃ, इत्यका-

૧. કન્દલી, પૃ. ૨૫૫. પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૬૪. પ્રમેયકમલમાર્તઽ, પૃ. ૪૬, સ્યાદાદરત્નાકર, પૃ. ૨૬૧. ન્યાયસારતાત્પર્યટીપિકા, પૃ. ૮૮.

મેનાપ્યનુમાનં પ્રમાણમધ્યુપેયમ્ । સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી, કારિકા પ.

પૃ. ૮૨ 'અર્થસ્વાડસંભવે' — તુલના — તત્ત્વસંગ્રહપંચિકા, પૃ. ૭૭૫. વિધિવિવેકન્યાયકણિકા, પૃ. ૧૬૩. સિદ્ધિવિનિશ્ચયટીકા લિખિત પૃ. ૧૫૫ A. અષ્ટસહસ્રી, પૃ. ૧૧૫. સન્મતિટીકા, પૃ. ૧૭, ૭૩, ૫૫૫. ન્યાયવિનિશ્ચયટીકા લિખિત, પૃ. ૯ A.

પૃ. ૮૪ 'ભાવાભાવા' — અભાવપ્રમાણના પૃથક્ અસ્તિત્વનો વાદ બહુ પુરાણો જણાય છે કારણ કે ન્યાયસૂત્ર^૧ અને તેની પછીના બધા દાર્શનિક ગ્રંથોમાં તે તેનું ખંડન મળે જ છે પરંતુ અધિક પ્રાચીન મનાતા કણાદસૂત્રમાં પણ પ્રશસ્તપાદની વ્યાખ્યા અનુસાર^૨ તેના ખંડનનું સૂચન છે.

વિચાર કરવાથી જણાય છે કે આ પૃથક્ અભાવપ્રમાણવાદ મૂળમાં મીમાંસક પરંપરાનો જ હોવો જોઈએ.^૩ બીજી બધી દાર્શનિક પરંપરાઓ તે વાદની વિરુદ્ધ છે. કદાચ આ વિરોધની અસર મીમાંસક પરંપરાને પણ થઈ અને પરિણામે પ્રભાકર એ વાદ સાથે સમ્મત ન રહ્યા.^૪ એવી સ્થિતિમાં પણ કુમારિલે તે વાદનું સમર્થન કરવામાં બહુ જોર લગાવ્યું અને બધા તત્કાલીન વિરોધીઓનો સામનો કર્યો.^૫

પ્રસ્તુત સૂત્રના વિવેચનનું ન્યાયાવતારટીકા (પૃ. ૨૧) સાથે ઘણું બહું શબ્દસામ્ય છે.

અ. ૧. આ. ૧. સૂત્ર ૧૩-૧૪. પૃ. ૮૭-૮૯. પ્રત્યક્ષના સ્વરૂપ અંગે સામાન્યતઃ ત્રણ પરંપરા છે. બૌદ્ધ પરંપરા^૬ નિર્વિકલ્પકને જ પ્રત્યક્ષ માને છે. ન્યાય-વૈશેષિક^૭

૧. ન્યાયસૂત્ર, ૨. ૨. ૨.
૨. અખાલોડપિ અનુમાનમેવ યથોત્પન્નં કાર્યં કારણસદ્ભાવે લિઙ્ગમ્ એવમનુત્પન્નં કાર્યં કારણસદ્ભાવે લિઙ્ગમ્ । પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૨૨૫. વૈશેષિકસૂત્ર, ૯. ૨. ૫.
૩. શાબરભાષ્ય, ૧. ૧. ૫.
૪. અસ્તિ ચેયં પ્રસિદ્ધિર્મીમાંસકાનાં ષષ્ઠં કિલેદં પ્રમાણમિતિ... કેયં તર્હિ પ્રસિદ્ધિઃ ? પ્રસિદ્ધિર્વટયક્ષપ્રસિદ્ધિવત્ । બૃહતી, પૃ. ૧૨૦. "યદિ તાવત્ કેચિન્મીમાંસકાઃ પ્રમાણાન્યત્વં મન્યન્તે તતશ્ચ વયં કિં કુર્મઃ ।" બૃહતીપંચિકા, પૃ. ૧૨૩. પ્રકરણપંચિકા, પૃ. ૧૧૮-૧૨૫
૫. "અભાવો વા પ્રમાણેન સ્વાનુરૂપેણ મીયતે । પ્રમેયત્વાદ્યથા ભાવસ્તસ્માદ્ભાવાત્મકાત્પૃથક્ ॥ શ્લોકવાર્તિક, અભાવ શ્લોક ૫૫.
૬. "પ્રત્યક્ષં કલ્પનાપોદં નામજાંત્યાદ્યસંયુતમ્ । પ્રમાણસમુચ્ચય, ૧. ૩. ન્યાયપ્રવેશ, પૃ. ૭. ન્યાયબિન્દુ, ૧. ૪.
૭. "ઇહ દ્વયી પ્રત્યક્ષજાતિઃ અવિકલ્પિકા સવિકલ્પિકા ચેતિ । તત્ર ઉભયી ઇન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષોત્પન્નં જ્ઞાનમવ્યભિચારીતિ લક્ષણેન સંગૃહીતાપિ સ્વશબ્દેન ઉપાત્તા તત્ર વિપ્રતિપત્તેઃ । તત્ર અવિકલ્પિકાયાઃ પદમ્ અવ્યપદેશ્યમિતિ સવિકલ્પિકાયાશ્ચ વ્યવસાયાત્મકમિતિ । તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૨૫, પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૧૮૬-૧૮૮.

આદિ વૈદિક પરંપરાઓ નિર્વિકલ્પક-સવિકલ્પક બન્નેને પ્રત્યક્ષ માને છે. જૈન^૧ તાર્કિક પરંપરા સાંખ્ય-યોગ^૨ દર્શનની જેમ પ્રત્યક્ષપ્રમાણ તરીકે સવિકલ્પકને જ સ્વીકારે છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર આ જૈન પરંપરા અનુસાર નિર્વિકલ્પકને અનધ્યવસાય કહીને પ્રમાણસામાન્યની કોટિમાંથી બહાર રાખે છે.

જો કે પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં વિશદ યા સ્ફુટ શબ્દનો પ્રયોગ કરનારા જૈન તાર્કિકોમાં સૌપ્રથમ અકલંક જ જણાય છે તેમ છતાં આ શબ્દનું મૂળ બૌદ્ધ તર્કગ્રન્થોમાં છે કારણ કે અકલંકના પૂર્વવર્તી ધર્મકીર્તિ વગેરે બૌદ્ધ તાર્કિકોએ^૩ તેનો પ્રયોગ પ્રત્યક્ષસ્વરૂપનિરૂપણમાં કર્યો છે. અકલંક પછી તો જૈન પરંપરામાં પણ તેનો પ્રયોગ રૂઢ થઈ ગયો. વૈશદ્ય કે સ્પષ્ટત્વનું નિર્વચન ત્રણ રીતે થયેલું મળે છે. અકલંકના — અનુમાનાદ્યતિરેકેણ વિશેષપ્રતિભાસનમ્ (લઘીયત્તયી ૧.૪) — નિર્વચનને દેવસૂરિ અને યશોવિજયજી અનુસરે છે. જૈનતર્કવાર્તિકમાં (પૃ. ૮૫) ‘ઇદન્તયા’ અથવા ‘વિશેષવત્તયા’ પ્રતિભાસવાળા, એવા એક નિર્વચનનું સૂચન છે. માણિક્યનન્દીએ (પરીક્ષામુખ, ૨.૪) ‘પ્રતીત્યન્તરાવ્યવધાન’ અને ‘વિશેષપ્રતિભાસ’ બન્ને રીતે વૈશદ્યનું નિર્વચન કર્યું છે, જેને હેમચન્દ્રે અપનાવ્યું છે.

પૃ. ૮૭ ‘પ્રત્યક્ષં ધર્મિ’ — તુલના — વિશદજ્ઞાનાત્મકં પ્રત્યક્ષં પ્રત્યક્ષત્વાત્.... ધર્મિણો હેતુત્વેઽનન્વયપ્રસન્નઙ્ગ ઇતિ ચેત્, ન, વિશેષં ધર્મિણં કૃત્વા સામાન્યં હેતું બ્રુવતાં દોષાઽસંભવાત્ । પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૬૭. પ્રમેયરત્નમાલા, ૨.૩.

અ.૧. આ.૧. સૂત્ર ૧૫-૧૭, પૃ. ૮૮-૧૦૪. લોક અને શાસ્ત્રમાં સર્વજ્ઞ શબ્દનો ઉપયોગ, યોગસિદ્ધ વિશિષ્ટ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનના સંભવમાં વિદ્વાનો અને સાધારણ લોકોની શ્રદ્ધા, જુદા જુદા દાર્શનિકો દ્વારા પોતપોતાનાં મન્તવ્ય અનુસાર ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના વિશિષ્ટ જ્ઞાનરૂપ અર્થમાં સર્વજ્ઞ જેવાં પદોને લાગુ પાડવાનો પ્રયત્ન અને સર્વજ્ઞ તરીકે મનાતી કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા જ મુખ્યપણે ઉપદેશવામાં આવેલ ધર્મ યા સિદ્ધાન્તની અનુયાયીઓમાં વાસ્તવિક પ્રતિષ્ઠા — આટલી વાતો ભગવાન

૧. પ્રમેયકમલમાર્તઙ્ડ, ૧.૩. સ્યાદ્દાદરત્નાકર, ૧.૭.
૨. સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી, કારિકા ૫. યોગભાષ્ય, ૧.૭.
૩. ન વિકલ્પાનુવદ્ધસ્ય સ્પષ્ટાર્થપ્રતિભાસિતા । પ્રમાણવાર્તિક, ૩.૨૮૩. પ્રત્યક્ષં કલ્પનાપોઢં
• વેદ્યતેઽતિપરિસ્ફુટમ્ । તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૨૩૪.

મહાવીર અને બુદ્ધની પહેલાં પણ હતી — એનાં પ્રમાણો મોજૂદ છે. ભગવાન મહાવીર અને બુદ્ધના સમયથી શરૂ કરી આજ સુધીના લગભગ અઠી હજાર વર્ષના ભારતીય સાહિત્યમાં તો સર્વજ્ઞત્વના અસ્તિ-નાસ્તિ પક્ષોની, તેનાં વિવિધ સ્વરૂપ તથા સમર્થક અને વિરોધી યુક્તિવાદોની, ક્રમશઃ વિકસિત સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર સ્પષ્ટ અને મનોરંજક ચર્ચાઓ મળે છે.

સર્વજ્ઞત્વના નાસ્તિપક્ષકાર મુખ્ય ત્રણ છે — ચાર્વાક, અજ્ઞાનવાદી અને પૂર્વમીમાંસક. તેના અસ્તિપક્ષકાર તો : ત્રેક દર્શન છે, જેમાં ન્યાય-વૈશેષિક, સાંખ્ય-યોગ, વેદાન્ત, બૌદ્ધ અને જૈન દર્શન મુખ્ય છે.

ચાર્વાક ઈન્દ્રિયગમ્ય ભૌતિક લોકમાત્રને માને છે, તેથી તેના મતમાં અતીન્દ્રિય આત્મા તથા તેની શક્તિરૂપ સર્વજ્ઞત્વ વગેરેને માટે કોઈ સ્થાન નથી. અજ્ઞાનવાદીનો અભિપ્રાય આધુનિક વૈજ્ઞાનિકોની જેમ એવો જણાય છે કે જ્ઞાન અને અતીન્દ્રિય જ્ઞાનની પણ એક અન્તિમ સીમા હોય છે. જ્ઞાન કેટલુંય ઉચ્ચ કક્ષાનું કેમ ન હોય પરંતુ તે ત્રૈકાલિક બધા સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ ભાવોને પૂર્ણતઃ જાણવા સ્વભાવથી જ અસમર્થ છે. અર્થાત્ છેવટે કંઈ ને કંઈ અજ્ઞેય રહી જ જાય છે, કારણ કે જ્ઞાનની શક્તિ જ સ્વભાવથી પરિમિત છે. વેદવાદી પૂર્વમીમાંસક આત્મા, પુનર્જન્મ, પરલોક વગેરે અતીન્દ્રિય પદાર્થ માને છે. કોઈ પ્રકારનું અતીન્દ્રિયજ્ઞાન હોય તો તેમાં પણ તેને કોઈ વાંધો નથી તેમ છતાં તે અપૌરુષેયવેદવાદી હોવાના કારણે વેદના અપૌરુષેયત્વમાં બાધક એવા કોઈ પણ પ્રકારના અતીન્દ્રિય જ્ઞાનને માની શકતો નથી. આ એકમાત્ર આશયથી મીમાંસકે' વેદનિરપેક્ષ સાક્ષાત્ ધર્મજ્ઞ યા સર્વજ્ઞના અસ્તિત્વનો વિરોધ કર્યો છે. વેદ દ્વારા ધર્માધર્મ યા સર્વ પદાર્થને જાણનારનો નિષેધ નથી કર્યો.

બૌદ્ધ અને જૈન દર્શનસમ્મત સાક્ષાત્ ધર્મજ્ઞવાદ યા સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞવાદ દ્વારા વેદના અપૌરુષેયત્વનો કેવળ નિરાસ જ અભિપ્રેત નથી પરંતુ તેના દ્વારા વેદોનું અપ્રામાણ્ય દર્શાવી વેદભિન્ન આગમોનું પ્રામાણ્ય સ્થાપવું એ પાંચ અભિપ્રેત છે. આની વિરુદ્ધ

૧. “ચોદના હિ ભૂતં ભવન્તં ભવિષ્યન્તં સૂક્ષ્મં વ્યવહિતં વિપ્રકૃષ્ટમિત્યેવંજાતીયકમર્થં શ્વનોત્યવગમયિતુમ્, નાન્યત્ કિન્ચનેન્દ્રિયમ્ ॥ શાબરભાષ્ય, ૧.૧.૨ “નાનેન વચનેનેહ સર્વજ્ઞત્વનિશ્ચયિયા ॥ વચનાદુત્તરિયેવમપવાદો હિ સંશ્રિતઃ ॥ યદિ ષડ્ભિઃ પ્રમાણૈઃ સ્વાત્ સર્વજ્ઞઃ કેન વાયતે ॥ એકેન તુ પ્રમાણેન સર્વજ્ઞો યેન કલ્પ્યતે ॥ નૂનં સ ચક્ષુષા સર્વાન્ રસાદીન્ પ્રતિપદ્યતે ॥ શ્લોકવાર્તિક, ચોદના શ્લોક. ૧૧૦-૨. “ધર્મજ્ઞત્વનિષેધઃ કેવલોઽત્રોપયુજ્યતે ॥ સર્વમન્યદ્વિજાનંસ્તુ પુરુષઃ કેન વાયતે ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૧૨૮. આ શ્લોકને તત્ત્વસંગ્રહમાં કુમારિલનો કહ્યો છે. પૃ. ૮૪૪.

જે ન્યાય-વૈશેષિક વગેરે વૈદિક દર્શનો સર્વજ્ઞવાદી છે તેમનું તાત્પર્ય સર્વજ્ઞવાદ દ્વારા વેદના અપૌરુષેયત્વવાદનો નિરાસ કરવાનું તો અવશ્ય છે જ, પરંતુ સાથે સાથે જ સર્વજ્ઞવાદ દ્વારા જ વેદનું પૌરુષેયત્વ દર્શાવી તેનું પ્રામાણ્ય સ્થાપવાનું પણ છે.

ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન ઈશ્વરવાદી છે. તે ઈશ્વરના જ્ઞાનને નિત્ય^૧—ઉત્પાદ-વિનાશરહિત— અને પૂર્ણ અર્થાત્ ત્રૈકાલિક સૂક્ષ્મ-સ્થૂલ સમગ્રભાવોને યુગપત્ જાણનારું માનીને તે દ્વારા તેને સર્વજ્ઞ માને છે. ઈશ્વરભિન્ન આત્માઓમાં તે સર્વજ્ઞત્વ માને છે ખરું, પરંતુ બધા આત્માઓમાં નહિ પરંતુ યોગી આત્માઓમાં. યોગીઓમાં પણ બધા યોગીઓને સર્વજ્ઞ નથી માનતું પરંતુ જેમણે યોગ દ્વારા એવું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કર્યું હોય સિદ્ધિ તેમને જ^૨ સર્વજ્ઞ માને છે. ન્યાય-વૈશેષિક મત અનુસાર એ નિયમ નથી કે બધા યોગીઓને એવું સામર્થ્ય અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય જ. આ મતમાં જેમ મોક્ષ પામવા માટે સર્વજ્ઞત્વપ્રાપ્તિ અનિવાર્ય શરત નથી તેમ એ પણ સિદ્ધાન્ત^૩ છે કે મોક્ષપ્રાપ્તિ પછી સર્વજ્ઞ યોગીઓના આત્મામાં પણ પૂર્ણ જ્ઞાન ટકી રહેતું નથી કારણ કે તે જ્ઞાન ઈશ્વરજ્ઞાનની જેમ નિત્ય નથી પરંતુ યોગજન્ય હોવાથી અનિત્ય છે.

સાંખ્ય, યોગ^૪ અને વેદાન્ત દર્શનસમ્મત સર્વજ્ઞત્વનું સ્વરૂપ તેવું જ છે જેવું ન્યાય-વૈશેષિકસમ્મત સર્વજ્ઞત્વનું સ્વરૂપ છે. જો કે યોગદર્શન ન્યાય-વૈશેષિકની જેમ ઈશ્વરમાં માને છે તેમ છતાં તે ન્યાય-વૈશેષિકની જેમ ચેતન આત્મામાં સર્વજ્ઞત્વનું સમર્થન ન કરી શકવાને કારણે વિશેષ બુદ્ધિતત્ત્વમાં^૫ જ ઈશ્વરીય સર્વજ્ઞત્વનું સમર્થન કરી શકે

૧. ન ચ બુદ્ધિચ્છપ્રયત્નાનાં નિત્યત્વે કશ્ચિદ્વિરોધઃ । દુષ્ટા હિ ગુણાનામાશ્રયભેદેન દ્વયી ગતિઃ નિત્યતા અનિત્યતા ચ તથા બુદ્ધ્યાદીનામપિ ભવિષ્યતીતિ । કન્દલી, પૃ. ૬૦. એતાદુશ્માનુમિતૌ લાઘવજ્ઞાનસહકારેણ જ્ઞાનેચ્છકૃતિષુ નિત્યત્વમેકત્વં ચ ભાસતે ઇતિ નિત્યૈકત્વાસિદ્ધિઃ । દિનકરી, પૃ. ૨૯.
૨. અસ્મદ્વિશિષ્ટાનાં તુ યોગિનાં યુક્તાનાં યોગજર્ધર્માનુગૃહીતેન મનસા સ્વાત્માન્તરકાશદિક્કાલપરમાણુ-વાયુમનસ્સુ તત્સમવેતગુણકર્મસામાન્યવિશેષેષુ સમવાયે ચાવિતથં સ્વરૂપદર્શનમુત્પદ્યતે । વિયુક્તાનાં પુનશ્ચતુષ્ટયસન્નિકર્ષાદ્યોગજર્ધર્માનુગ્રહસામર્થ્યાત્ સૂક્ષ્મવ્યવહિતવિપ્રકૃષ્ટેષુ પ્રત્યક્ષમુત્પદ્યતે । પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૧૮૭. વૈશેષિકસૂત્ર, ૯.૧.૧૧-૧૩.
૩. તદેવં ધિષણાદીનાં નવાનામપિ મૂલતઃ । ગુણાનામાત્મનો ધ્વંસઃ સોડપવર્ગઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ન્યાયમંજરી, પૃ. ૫૦૮
૪. તારકં સર્વવિષયં સર્વથા વિષયમક્રમં ચ વિવેકજં જ્ઞાનમ્ । યોગસૂત્ર, ૩.૫૪.
૫. નિર્ધૂતરજસ્તમોમલસ્ય બુદ્ધિસત્ત્વસ્ય પરે વૈશારદ્યે પરસ્યાં વશીકારસંજ્ઞાયાં વર્તમાનસ્ય સત્ત્વપુરુષાન્યતાલ્ક્યાતિમાત્રરૂપપ્રતિષ્ઠસ્ય... ... સર્વજ્ઞાતૃત્વમ્, સર્વાત્મનાં ગુણાનાં જ્ઞાન્તોદિતા-વ્યપદેશ્યધર્મત્વેન વ્યવસ્થિતાનામક્રમોષારૂઢં વિવેકજં જ્ઞાનમિત્યર્થઃ । યોગભાષ્ય, ૩. ૪૯.

છે. સાંખ્ય, યોગ અને વેદાન્તમાં પણ બૌદ્ધિક સર્વજ્ઞત્વની પ્રાપ્તિ મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે અનિવાર્ય^૧ વસ્તુ નથી, જ્યારે જૈન દર્શનમાં તે અનિવાર્ય છે. સાંખ્ય, યોગ, વેદાન્તના મતે ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનની જેમ તે એક યોગવિભૂતિ માત્ર હોવાથી કોઈ કોઈ સાધકને હોય છે અને તેની પ્રાપ્તિ વિના પણ સાધક મોક્ષ પામી શકે છે.

સર્વજ્ઞવાદ સાથે સંબંધ ધરાવનાર હજારો વર્ષના ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રને તપાસવા છતાં પણ એ સ્પષ્ટપણે જાણવા મળતું નથી કે કયું અમુક દર્શન જ સર્વજ્ઞવાદનું પ્રસ્થાપક છે. એ પણ નિશ્ચિતપણે કહેવું મુશ્કેલ છે કે સર્વજ્ઞત્વની ચર્ચા શુદ્ધ તત્ત્વચિંતનમાંથી ફલિત થઈ છે કે સાંપ્રદાયિકભાવથી ચાલેલા ધાર્મિક ખંડન-ખંડનમાંથી ફલિત થઈ છે. એ પણ સપ્રમાણ દર્શાવવું સંભવ નથી કે ઈશ્વર, બ્રહ્મા આદિ દિવ્ય આત્માઓમાં મનાતા સર્વજ્ઞત્વના વિચાર દ્વારા માનુષિક સર્વજ્ઞત્વનો વિચાર પ્રસ્તુત થયો, કે બુદ્ધ-મહાવીર સદૃશ મનુષ્યમાં મનાતા સર્વજ્ઞત્વના વિચાર-આંદોલન વડે ઈશ્વર, બ્રહ્મા વગેરેમાં સર્વજ્ઞત્વનું સમર્થન થવા લાગ્યું, કે પછી દેવ-મનુષ્ય ઉભયમાં સર્વજ્ઞત્વ માનવાનો વિચારપ્રવાહ પરસ્પર નિરપેક્ષપણે પ્રચલિત થયો. આ બધું હોવા છતાં પણ સામાન્યપણે એટલું તો જરૂર કહી શકાય કે આ ચર્ચા ધર્મસંપ્રદાયોના ખંડનખંડનમાંથી ફલિત થઈ છે અને પછીથી તેણે તત્ત્વજ્ઞાનનું રૂપ ધારણ કરીને તાત્ત્વિક ચિંતનમાં પણ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. અને તે તટસ્થ તત્ત્વચિંતકોનો વિચારણીય વિષય બની ગઈ, કારણ કે મીમાંસક જેવા પુરાતન અને પ્રબળ વૈદિક દર્શનના સર્વજ્ઞત્વ સંબંધી અસ્વીકાર અને બાકી બધાં વૈદિક દર્શનોના સર્વજ્ઞત્વ સંબંધી સ્વીકારનો એક માત્ર મુખ્ય ઉદ્દેશ એ જ છે કે વેદનું પ્રામાણ્ય સ્થાપિત કરવું જ્યારે જૈન, બૌદ્ધ આદિ મનુષ્યસર્વજ્ઞત્વવાદી દર્શનોનો એક એ જ ઉદ્દેશ છે કે પરંપરાથી મનાતા વેદપ્રામાણ્યના સ્થાને ઈતર શાસ્ત્રોનું પ્રામાણ્ય સ્થાપિત કરવું અને વેદનું અપ્રામાણ્ય સ્થાપિત કરવું. જ્યારે વેદનું પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય જ અસર્વજ્ઞવાદ, દેવસર્વજ્ઞવાદ અને મનુષ્યસર્વજ્ઞવાદની ચર્ચા અને તેની દલીલોનો એક માત્ર મુખ્ય વિષય છે ત્યારે ધર્મસંપ્રદાયને આ તત્ત્વચર્ચાનું ઉત્થાનબીજ માનવામાં સન્દેહને ઓછામાં ઓછો અવકાશ છે.

મીમાંસકધુરીણ કુમારિલે ધર્મજ્ઞ અને સર્વજ્ઞ બન્ને વાદોનું નિરાકરણ ખૂબ આવેશ અને યુક્તિવાદથી કર્યું છે (મીમાંસાશ્લોકવાર્તિક, સૂત્ર ૨ શ્લોક ૧૧૦-૧૪૩). તેવી જ રીતે બૌદ્ધપ્રવર શાન્તરક્ષિતે તેનો જવાબ ઉક્ત બન્ને વાદોના સમર્થન દ્વારા ખૂબ ગંભીરતા અને સ્પષ્ટતાથી આપ્યો છે (તત્ત્વસંગ્રહ, પૃ. ૮૪૬થી). તેથી અહીં એક

૧. પ્રાપ્તવિવેકજ્ઞાનસ્ય અપ્રાપ્તવિવેકજ્ઞાનસ્ય વા સત્ત્વપુરુષયોઃ શુદ્ધિસામ્યે કૈવલ્યમ્ ઇતિ । યોગસૂત્ર, ૩.૫૫.

ઐતિહાસિક પ્રશ્ન ખડો થાય છે કે શું ધર્મજ્ઞ અને સર્વજ્ઞ બન્ને વાદ અલગ અલગ સંપ્રદાયોમાં પોતપોતાના યુક્તિબલ પર સ્થિર થયા હશે, કે પછી કોઈ એક વાદમાંથી બીજાનો જન્મ થયો હશે. અત્યાર સુધીના ચિન્તન દ્વારા એવું જણાય છે કે ધર્મજ્ઞ અને સર્વજ્ઞ બન્ને વાદોની પરંપરા મૂળમાં અલગ અલગ જ છે. બૌદ્ધ સંપ્રદાય ધર્મજ્ઞવાદની પરંપરાનો અવલંબી ખાસ રહ્યો હશે કારણ કે ખુદ બુદ્ધે (મજ્ઞિમનિકાય, સૂલમાલુંક્યપુત્તસુત ૨.૧) પોતાને સર્વજ્ઞ એ અર્થમાં કહ્યા છે જે અર્થમાં ધર્મજ્ઞ યા માર્ગજ્ઞ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. બુદ્ધને માટે ધર્મશાસ્ત્ર, ધર્મદેશક આદિ વિશેષજ્ઞ પિટકગ્રન્થોમાં પ્રસિદ્ધ છે. ધર્મકીર્તિએ^૧ બુદ્ધમાં સર્વજ્ઞત્વને અનુપયોગી દર્શાવીને કેવળ ધર્મજ્ઞત્વ જ સ્થાપિત કર્યું છે, જ્યારે શાન્તરક્ષિને પ્રથમ ધર્મજ્ઞત્વ સિદ્ધ કરીને ગૌણરૂપે સર્વજ્ઞત્વનો પણ સ્વીકાર^૨ કર્યો છે.

સર્વજ્ઞવાદની પરંપરાનો અવલંબી મુખ્યપણે જૈન સંપ્રદાય જ જણાય છે કારણ કે જૈન આચાર્યોએ પહેલેથી જ તીર્થંકરોમાં સર્વજ્ઞત્વને માન્યું છે અને સ્થાપિત^૩ કર્યું છે. એવું સંભવે છે કે જ્યારે જૈનો દ્વારા પ્રબળપણે સર્વજ્ઞત્વની સ્થાપના અને પ્રતિષ્ઠા થવા લાગી ત્યારે બૌદ્ધો માટે બુદ્ધમાં સર્વજ્ઞત્વનું સમર્થન કરવું અનિવાર્ય અને આવશ્યક થઈ પડ્યું. આ જ કારણ છે કે બૌદ્ધ તાર્કિક ગ્રન્થોમાં ધર્મજ્ઞવાદસમર્થન પછી સર્વજ્ઞવાદનું સમર્થન આવતું હોવા છતાં તેમાં તે જોર અને એકતાનતા નથી^૪ જે જૈન તાર્કિક ગ્રન્થોમાં છે.

૧. હેયોપાદેયતત્ત્વસ્ય સામ્યુપાયસ્ય વેદકઃ । યઃ પ્રમાણમસાવિષ્ઠો ન તુ સર્વસ્વ વેદકઃ ॥ દૂરં પશ્યતુ વા મા વા તત્ત્વમિદં તુ પશ્યતુ ॥ પ્રમાણવાર્તિક, ૨. ૩૨-૩૩
૨. સ્વર્ગપવર્ગસમ્પ્રાપ્તિહેતુજ્ઞોઽસ્તીતિ ગમ્યતે । સાક્ષાત્ર કેવલં કિન્તુ સર્વજ્ઞોઽપિ પ્રતીયતે ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા, ૩૩૦૯. મુખ્યં હિ તાવત્ સ્વર્ગમોક્ષસમ્પ્રાપકહેતુજ્ઞત્વસાધનં ભગવતોઽસ્માધિઃ ક્રિયતે । યત્પુનઃ અશેષાર્થપરિજ્ઞાતૃત્વસાધનમસ્ય તત્ પ્રાસન્નિકમન્યત્રાપિ ભગવતો જ્ઞાનપ્રવૃત્તેઃ બાધકપ્રમાણાભાવાત્ સાક્ષાદશેષાર્થપરિજ્ઞાનાત્ સર્વજ્ઞો ભવન્ ન કેનચિદ્ બાધ્યતે ઇતિ, અતો ન પ્રેક્ષાવતાં તત્પ્રતિક્ષેપો યુક્તઃ । તત્ત્વસંગ્રહપંચિકા, પૃ. ૮૬૩.
૩. સે ભગવ અરહં જિણે કેવલી સવ્વન્નુ સવ્વભાવદરિસી સદેવમણુયાસુરસ્સ લોગસ્સ પજ્જાણ જાણઈ, તં આગઈ ગઈ ટિઠં ચયણં ઉવવાયં ભુતં પીયં કઠં પહિસેવિયં આવિકમ્મં રહોકમ્મં લવિયં કહિયં મણોમાણસિયં સવ્વલોણ સવ્વજીવાણં સવ્વભાવાઈ જાણમાણે પાસમાણે ઇવં ચ ણં વિહરઈ । આચારંગ શ્રુતસ્કંધ ૨, ચૂ. ૩. પૃ. ૪૨૫ A. તં નતિથ જં ન પાસઈ ભૂયં ધવ્વં ધવિસ્સં ચ । આવશ્યકનિર્ધુક્તિ, ગાથા ૧૨૭, ભગવતી, શતક ૯, ઉદ્દેશ ૩૨. સૂક્ષ્માન્તરિતદૂરર્થાઃ પ્રત્યક્ષાઃ કસ્યચિદ્દથા । અનુમેયત્વત્તોઽગ્ન્યાદિરિતિ સર્વજ્ઞસંસ્થિતિઃ ॥ આમભીમાંસા, કારિકા ૫:
૪. ચૈઃ સ્વેચ્છસર્વજ્ઞો વર્ણયતે તન્મતેનાપ્યસૌ ન વિરુદ્ધ્યતે ઇત્યાદર્શયન્નાહ-યદ્દદિત્યાદિ—યદ્દદિદ્ધતિ બોદ્ધું વા તત્તદ્દેતિ નિયોગતઃ । શક્તિરેવંવિધા તસ્ય પ્રહીણાવરણો હ્યસૌ ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૬૨૮, મિલિન્દપણ્ડો, ૩.૬.૨.

મીમાંસકનું (શ્લોકવાર્તિક, સૂત્ર ૨ શ્લોક ૧૧૦-૧૪૩. તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૧૨૪-૩૨૪૬ પૂર્વપક્ષ) માનવું છે કે યાગાદિનું પ્રતિપાદન કરવું અને તે દ્વારા ધર્માધર્માદિનું, કોઈ પુરુષવિશેષની અપેક્ષા રાખ્યા વિના, સ્વતન્ત્ર વિધાન કરવું એ જ વેદનું કાર્ય છે. આ સિદ્ધાન્તને સ્થિર રાખવા માટે કુમારિલે કહ્યું છે કે કોઈ ભલે ને ધર્માધર્મને છોડીને બાકી બધી વસ્તુને સાક્ષાત્ જાણી શકે પરંતુ ધર્માધર્મને વેદનિરપેક્ષ બનીને કોઈ સાક્ષાત્ જાણી શકતો નથી^૧, પછી ભલે ને તે જાણનાર બુદ્ધ, જિન આદિ જેવો મનુષ્ય યોગી હોય, કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ આદિ જેવો દેવ હોય, કે પછી કપિલ, પ્રજાપતિ આદિ જેવો ઋષિ યા અવતારી હોય. કુમારિલનું કહેવું છે કે સર્વત્ર સર્વદા ધર્મમર્યાદા એકસરખી છે, જે સદા સર્વત્ર એકરૂપ વેદ દ્વારા વિહિત માનતાં જ સંગત બની શકે છે. બુદ્ધ વગેરે વ્યક્તિઓને ધર્મના સાક્ષાત્ પ્રતિપાદક માનતાં તેવી મર્યાદા સિદ્ધ થઈ શકતી નથી કારણ કે બુદ્ધ આદિ ઉપદેશક ક્યારેક, અર્થાત્ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, નથી પણ રહેતા. જીવિતદશામાં પણ તે બધાં ક્ષેત્રોમાં પહોંચી શકતા નથી. બધા ધર્મોપદેશકોની એકવાક્યતા પણ સંભવતી નથી. આમ કુમારિલ સાક્ષાત્ ધર્મજ્ઞત્વનો નિષેધ^૨ કરીને પછી સર્વજ્ઞત્વનો પણ બધાં બુદ્ધ વગેરે ઉપદેશકોમાં નિષેધ કરે છે. તે પુરાણોક્ત બ્રહ્મા વગેરે દેવોના સર્વજ્ઞત્વનો અર્થ પણ, જેવો ઉપનિષદોમાં દેખાય છે તેવો, કેવળ આત્મજ્ઞાન^૩ પરક કરે છે. બુદ્ધ, મહાવીર વગેરેના વિશે કુમારિલનું એ કથન^૪ પણ છે કે તેઓ વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણજાતિને ધર્મોપદેશ ન કરવાના અને વેદવિહીન

૧. નહિ અતીન્દ્રિયાર્થે વચનમન્તરેણ અવગતિઃ સમ્ભવતિ, તદિદમુક્તમ્—અશક્યં હિ તત્ પુરુષેણ જ્ઞાતમુતે વચનાત્ । શાખરભાષ્ય, ૧.૧.૨. શ્લોકવાર્તિક-ચાપરત્નાકર ટીકા, પૃ. ૭૯
૨. કુડ્યાદિનિઃસૂતત્વાચ્ચ નાશ્વાસો દેશનાસુ નઃ । કિન્નુ બુદ્ધપ્રણીતાઃ સ્યુઃ કિમુ કૈશ્ચિદ્ દુરત્યભિઃ । અદૃશ્યૈઃ વિપ્રલમ્ભાર્થે પિશાચાદિભિરોરિતાઃ । એવં ચૈઃ કેવલં જ્ઞાનમિન્દ્રિયાદ્યનપેક્ષિણઃ । સૂક્ષ્માતીતાદિવિષયં જીવસ્ય પરિકલ્પિતમ્ ॥ શ્લોકવાર્તિક, સૂત્ર ૨, શ્લોક ૧૩૯-૪૧. યતુ વેદવાદિભિરેવ કૈશ્ચિદુક્તમ્—નિત્ય એવાડયં વેદઃ પ્રજાપતેઃ પ્રથમમાર્થજ્ઞાનેનાવબુદ્ધો ભવતીતિ તદપિ સર્વજ્ઞવદેવ નિચકાર્યમિત્યાહ - નિત્યેતિ । શ્લોકવાર્તિક-ચાપરત્નાકર ટીકા, સૂત્ર ૨. ૧૪૩. અથાપિ વેદદેહત્વાત્ બ્રહ્માવિષ્ણુમહેશ્વરાઃ । સર્વજ્ઞાનમયાદ્દેવાત્સર્વસ્યં માનુષસ્ય કિમ્ ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩ :૨૦૮, ૩૨૧૩-૧૪.
૩. જ્ઞાનં વૈગમ્યમૈશ્વર્યમિતિ યોડપિ દશાવ્યયઃ । શઙ્ક્યઃ શ્રૂયતે સોડપિ જ્ઞાનવાનાત્મવિત્તયા ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૨૦૬.
૪. શાક્યાદિવચનાનિ તુ કતિપથદમદાનાદિવચનબર્જં સર્વાણ્યેવ સમસ્તચતુર્દશવિદ્યાસ્થાનવિરુદ્ધાનિ ત્રયીમાર્ગવ્યુત્થિતવિરુદ્ધાચરણૈશ્ચ બુદ્ધાદિભિઃ પ્રણીતાનિ । ત્રયીબાહોધ્યશ્ચતુર્થવર્ણનિરલસિતપ્રાયેષ્યો વ્યામૂઢેષ્યઃ સમાર્પિતાનોતિ ન વેદમૂલત્વેન સંભાવ્યન્તે । તત્ત્વવાર્તિક, પૃ. ૧૧૬. તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા, ૩૨૨૬-૨૭

મૂર્ખ શૂદ્ર વગેરેને ધર્મોપદેશ કરવાના કારણે વેદાભ્યાસી પણ ન હતા અને વેદ દ્વારા ધર્મજ્ઞ પણ ન હતા. બુદ્ધ, મહાવીર વગેરેમાં સર્વજ્ઞત્વનિષેધની એક પ્રબળ યુક્તિ કુમારિલે એ આપી છે^૧ કે પરસ્પરવિરુદ્ધભાષી બુદ્ધ, મહાવીર, કપિલ આદિમાંથી કોને સર્વજ્ઞ માનવા અને કોને ન માનવા ? તેથી તેમાંથી કોઈ સર્વજ્ઞ નથી. જો તેઓ સર્વજ્ઞ હોત તો તે બધા વેદવત્ અવિરુદ્ધભાષી હોત, ઇત્યાદિ.

શાન્તરક્ષિતે કુમારિલ તથા અન્ય સામટ, યજ્ઞટ વગેરે મીમાંસકોની દલીલોનું ખૂબ સૂક્ષ્મતાથી સવિસ્તર ખંડન (તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૨૬૩) કરતાં કહ્યું છે કે — વેદ સ્વયં બ્રાન્ત અને હિંસા આદિ દોષયુક્ત હોવાથી ધર્મવિધાયક હોઈ શકે જ નહિ. તો પછી તેનો આશ્રય લઈને ઉપદેશ દેવામાં શું વિશેષતા છે ? બુદ્ધે^૨ પોતે જ સ્વાનુભવથી અનુકંપાપ્રેરિત થઈને અભ્યુદયનિઃશ્રેયસસાધક ધર્મ બતાવ્યો છે. મૂર્ખ, શૂદ્ર વગેરેને ઉપદેશ આપીને તો તેમણે પોતાની કડુણાવૃત્તિ દ્વારા ધાર્મિકતા જ પ્રકટ કરી છે. તે મીમાંસકોને^૩ પૂછે છે કે જેમને તમે બ્રાહ્મણ કહો છો તેમની બ્રાહ્મણતાનું નિશ્ચિત પ્રમાણ શું છે ? અતીતકાળ ઘણો લાંબો છે, સ્ત્રીઓનું મન પણ ચંચળ છે, આ દશામાં કોણ કહી શકે કે બ્રાહ્મણ કહેવાતા સંતાનોના માતા-પિતા શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જ હતા અને ક્યારેય કોઈ વિજાતીયતાનું મિશ્રણ થયું જ ન હતું. શાન્તરક્ષિતે^૪ એ પણ કહી દીધું કે સાચા બ્રાહ્મણ અને શ્રમણ બુદ્ધશાસનને છોડી બીજા કોઈ ધર્મમાં નથી (કારિકા ૩૫૮૯-૯૨). અન્તમાં શાન્તરક્ષિતે પહેલાં સામાન્યરૂપે સર્વજ્ઞત્વનો સંભવ સિદ્ધ કર્યો છે, પછી સર્વજ્ઞત્વનો મહાવીર, કપિલ વગેરેમાં અસંભવ દર્શાવી

૧. સર્વજ્ઞેષુ ચ ભૂયઃસુ વિરુદ્ધાર્થોપદેશિષુ । તુલ્યહેતુષુ સર્વેષુ કો નામૈકોઽવધાર્યતામ્ ॥ સુગતો યદિ સર્વજ્ઞઃ કપિલો નેતિ કા પ્રમા । અથોભાવપિ સર્વજ્ઞૈ મત્તપેદઃ તયોઃ કથમ્ ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૧૪૮-૪૯.
૨. કરુણાપરતન્ત્રાસ્તુ સ્પષ્ટતત્ત્વનિર્દાર્શિનઃ । સર્વાપવાદનિઃશંકાક્ષત્કુઃ સર્વત્ર દેશનામ્ ॥ યથા યથા ચ મૌર્ખ્યાદિદોષદુષ્ટો ભવેજ્જનઃ । તથા તર્કેત્રં નાથાનાં દયા તેષુ પ્રવર્તતે ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૫૭૧-૭૨.
૩. અતીતજ્ઞ મહાન્ કાલો યોષિતાં ચાતિચાપલમ્ । તદ્ભવત્યપિ નિશ્ચેતું બ્રાહ્મણત્વં ન શક્યતે ॥ અતીન્દ્રિયપદાર્થજ્ઞો નહિ કશ્ચિત્ સમસ્તિઃ વઃ । તદન્વયવિશુદ્ધિ ચ નિત્યો વેદોપિ નોક્તવાન્ ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, ૩૫૭૯-૮૦.
૪. યે ચ વાહિતપાપત્વાત્ બ્રાહ્મણાઃ પારમાર્થિકાઃ । અધ્યસ્તામલનૈરાત્મ્યાસ્તે મુનેરેવ શાસને ॥ ડૃઢૈવ શ્રમણસ્તેન ચતુર્હાં પરિકીર્ત્યતે । શૂન્યાઃ પરપ્રવાદા હિ શ્રમણૈર્બ્રાહ્મણૈસ્તથા ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૫૮૯-૯૦.

કેવળ બુદ્ધમાં જ તેને સિદ્ધ કર્યું છે. આ વિચારસરણીમાં શાન્તરક્ષિતની મુખ્ય યુક્તિ^૧ એ છે કે ચિત્ત પોતે જ પ્રભાસ્વર છે અને તેથી જ સ્વભાવથી પ્રજ્ઞાશીલ છે. ક્લેશાવરણ, જ્ઞેયાવરણ આદિ મલ આગન્તુક છે. નૈરાત્મ્યદર્શન જે એક માત્ર સત્યજ્ઞાન છે, તેના દ્વારા આવરણોનો ક્ષય થઈ જાય છે અને ભાવનાબળથી છેવટે સ્થાયી સર્વજ્ઞતાનો લાભ થાય છે. ઐકાન્તિક^૨ ક્ષણિકત્વજ્ઞાન, નૈરાત્મ્યદર્શન વગેરેનો અનેકાન્તોપદેશી ઋષભ, વર્ધમાન વગેરેમાં તથા આત્મોપદેશક કપિલ વગેરેમાં સંભવ નથી, તેથી જ તેમનામાં આવરણક્ષય દ્વારા સર્વજ્ઞત્વનો પણ સંભવ નથી. આમ સામાન્ય સર્વજ્ઞત્વની સિદ્ધિ દ્વારા અન્તે અન્ય તીર્થકરોમાં સર્વજ્ઞત્વનો અસંભવ દર્શાવી કેવળ સુગતમાં જ તેનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કર્યું છે અને સુગતના શાસ્ત્રને ગ્રાહ્ય દર્શાવ્યું છે.

શાન્તરક્ષિતની જેમ પ્રત્યેક સાંખ્ય યા જૈન આચાર્યનો પણ એ જ પ્રયત્ન રહ્યો છે કે સર્વજ્ઞત્વનો સંભવ અવશ્ય છે પરંતુ તે બધા પોતપોતાના તીર્થકરોમાં જ સર્વજ્ઞત્વ સ્થાપિત કરે છે અને અન્ય તીર્થકરોમાં તેનો નિતાન્ત અસંભવ દર્શાવે છે.

જૈન આચાર્યોની પણ એ જ દલીલ રહી છે કે અનેકાન્ત સિદ્ધાન્ત જ સત્ય છે. તેના યથાવત્ દર્શન અને આચરણ દ્વારા જ સર્વજ્ઞત્વ લભ્ય છે. અનેકાન્તનો સાક્ષાત્કાર અને ઉપદેશ સંપૂર્ણપણે ઋષભ, વર્ધમાન વગેરેએ જ કર્યો છે, તેથી તેઓ જ સર્વજ્ઞ છે અને તેમણે ઉપદેશોનાં શાસ્ત્રો જ નિર્દોષ તેમજ ગ્રાહ્ય છે. સિદ્ધસેન હો કે સમન્તભદ્ર, અકલંક હો કે હેમન્દ્ર બધા જૈનાચાર્યોએ સર્વજ્ઞસિદ્ધિના પ્રસંગમાં તેવા જ યુક્તિવાદનું અવલંબન લીધું છે જેવા યુક્તિવાદનું અવલંબન બૌદ્ધ, સાંખ્ય વગેરે આચાર્યોએ લીધું છે, ફરક માત્ર એટલો જ છે કે કોઈએ^૩ નૈરાત્મ્યદર્શનને તો

૧. પ્રત્યક્ષીકૃતનૈરાત્મ્યે ન દોષો લભતે સ્થિતિમ્ । તદ્વિરુદ્ધતયા દીપ્તે પ્રદીપે તિમિરં યથા ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૩૩૮. एवं क्लेशावरणप्रहाणं प्रसाध्य ज्ञेयावरणप्रहाणं प्रतिपादयन्नाह— साक्षात्कृतिविशेषादिति—साक्षात्कृतिविशेषाच्च दोषो नास्ति सवासनः । सर्वज्ञत्वमतः सिद्धं सर्वावरणमुक्तितः ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૩૩૮. પ્રભાસ્વરમિદં ચિત્તં તત્ત્વદર્શનસાત્મકમ્ । પ્રકૃત્યૈવ સ્થિતં યસ્માત્ મલાસ્ત્વાગન્તલો યનાઃ । તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૦૩૫. પ્રભાણવાર્તિક, ૩.૨૦૮.

૨. इदं च बद्धमानादेनैरात्म्यज्ञानभादुशम् । न समस्त्यात्मदुष्टौ हि विनष्टाः सर्वतीर्थिकाः ॥ स्याद्वादाक्षणिकस्या(त्वा)दिप्रत्यक्षादिप्रबो(वा)धितम् । बहुवायुक्तमुक्तं यैः स्युः सर्वज्ञाः कथं नु ते ॥ तत्त्वसंग्रह, ૩૩૨૫-૨૬.

૩. અદ્વિતીયં શિવદ્વારં કુદૃષ્ટીનાં ભયંકરમ્ ।

વિનેયેષ્યો હિતાયોક્તં નૈરાત્મ્યં તેન તુ સ્ફુટમ્ ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૩૨૨.

કોઈએ^૧ પુરુષ-પ્રકૃતિ આદિ તત્ત્વોના સાક્ષાત્કારન, કોઈએ^૨ દ્રવ્ય-ગુણાદિ છ પદાર્થના તત્ત્વજ્ઞાનને તો કોઈએ^૩ કેવળ આત્મજ્ઞાનને યથાર્થ કહી તેના દ્વારા પોતપોતાના મુખ્ય પ્રવર્તક તીર્થંકરમાં જ સર્વજ્ઞત્વ સિદ્ધ કર્યું છે જ્યારે જૈનાચાર્યોએ^૪ અનેકાન્તવાદની યથાર્થતા દેખાડી તેના દ્વારા ભગવાન ઋષભ, વર્ધમાન આદિમાં જ સર્વજ્ઞત્વ સ્થાપ્યું છે. જે હો તે, આટલો સાંપ્રદાયિક ભેદ હોવા છતાં પણ બધાં સર્વજ્ઞવાદી દર્શનોનો, સમ્યગ્જ્ઞાન દ્વારા મિથ્યાજ્ઞાનનો તેમજ તજજન્ય કલેશોનો નાશ અને તે નાશ દ્વારા જ્ઞાનાવરણના સર્વથા નાશની શક્યતા આદિ તાત્ત્વિક વિચારમાં કોઈ મતભેદ નથી.

પૃ. ૮૯ 'દીર્ઘકાલ' — તુલના — સ તુ દીર્ઘકાલનૈરન્તર્ય-સત્કારાસેવિતો દૃઢભૂમિઃ । યોગસૂત્ર, ૧.૧૪.

પૃ. ૮૯ 'એકત્વવિતર્ક' — તુલના — પૃથક્ત્વૈકત્વવિતર્કસૂક્ષ્મ-ક્રિયાપ્રતિપાતિવ્યુપસ્તક્રિયાનિવૃત્તીનિ । અવિચારં દ્વિતીયમ્ । તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ૯.૪૧, ૪૪. વિતર્કવિચારાનન્દાઽસ્મિતારૂપાનુગમાત્ સંપ્રજ્ઞાતઃ । તત્ર શબ્દાર્થજ્ઞાનવિકલ્પૈઃ સંકીર્ણા સવિતર્કા સમાપત્તિઃ । નિર્વિચારવૈશાર-દ્યેઽધ્યાત્મપ્રસાદઃ । યોગસૂત્ર ૧.૧૭, ૪૨, ૪૭, ૪૮. સો યો અહં બ્રાહ્મણ વિવિચ્ચેવ કામેહિ વિવિચ્ચ અકુસલેહિ ધમ્મેહિ સવિતર્કં સવિચારં વિવેકજં પીતિસુખં પદમજ્ઞાનં ઉપસંપજ્જ વિહારિસિ, વિતર્કવિચારાનં વૂપસમા અજ્ઞતં સંપસાદનં ચેતસો એકોદિભાવં અવિતર્કં અવિચારં સમાધિજં પીતિસુખં દુતિયજ્ઞાનં ઉપસંપજ્જ વિહારિસિ । મજ્ઞિમનિકાય, ૧.૧.૪.

૧. એવં તત્ત્વાધ્યાસાન્નાસ્મિ ન મે નાહમિત્યપરિશેષમ્ ॥
અવિપર્યયાદ્વિશુદ્ધં કેવલમુત્પચ્ચતે જ્ઞાનમ્ ॥ સાંખ્યકારિકા, ૬૪
૨. ધર્મવિશેષપ્રસૂતાત્ દ્રવ્યગુણકર્મસામાન્યવિશેષસમવાયાનાં પદાર્થાનાં સાધર્મ્યવૈધર્મ્યાધ્યાં તત્ત્વજ્ઞાનાન્નિઃશ્રેયસમ્ । વૈશેષિકસૂત્ર, ૧.૧.૪.
૩. આત્મનો વા અરે દર્શનેન શ્રવણેન મત્યા વિજ્ઞાનેન ઇદં સર્વં વિદિતમ્ । બૃહદારણ્યકોપનિષદ્, ૨.૪.૫.
૪. ત્વન્મતામૃતબાહ્યાનાં સર્વથૈકાન્તવાદિનામ્ ।
આસાધિમાનદગ્ધાનાં સ્વેષ્ટં દૃષ્ટેન બાધ્યતે ॥ આમભીમાંસા, કારિકા ૭. અયોગવ્યવચ્છેદિકા, કારિકા ૨૮.

પૃ. ૯૦ 'ન યત્ કશ્ચિદહમસ્મિ' — તુલના — ન હિ જાતુ કશ્ચિદત્ર સંદિગ્ધે અહં વા નાહં વેતિ, ન ચ વિષયસ્યતિ નાહમેવેતિ । બ્રહ્મસૂત્રશાંકરભાષ્ય, પૃ. ૨. ચિત્સુખી, પૃ. ૨૨. ખંડનખંડખાદ્ય, પૃ. ૪૮.

પૃ. ૯૦ 'બોદધૃત્વાત્' — તુલના —

પ્રભાસ્વરમિદં ચિત્તં તત્ત્વદર્શનસાત્મકમ્ ।

પ્રકૃત્યૈવ સ્થિતં યસ્માન્ મલાસ્ત્વાગન્તવો મતાઃ ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૪૩૫

પૃ. ૯૧ 'અથ પ્રકાશ' — પુનર્જન્મ અને મોક્ષ માનનારા બધા દાર્શનિકો દેહાદિ જડથી ભિન્ન આત્મતત્ત્વને માને છે — ભલે ને તે કોઈના મતે વ્યાપક હોય કે કોઈના મતે અવ્યાપક, કોઈ તેને એક માને કે કોઈ અનેક, કોઈનું મન્તવ્ય ક્ષણિકત્વવિષયક હોય કે કોઈનું નિત્યત્વવિષયક, પરંતુ બધાને પુનર્જન્મનું કારણ અજ્ઞાન આદિ કંઈ ને કંઈ માનવું પડે છે. તેથી જ એવા બધા દાર્શનિકોની સામે આ પ્રશ્ન સમાનપણે ખડો થાય છે — જન્મના કારણભૂત તત્ત્વનો આત્મા સાથે સંબંધ ક્યારે થયો અને તે સંબંધ કેવો છે ? જો તે સંબંધ અનાદિ છે તો અનાદિનો નાશ કેવી રીતે થાય ? એકવાર નાશ થયા પછી પુનઃ તેવો સંબંધ થવામાં શું અડચણ ? આ પ્રશ્નોનો ઉત્તર બધા અપુનરાવૃત્તિરૂપ મોક્ષ માનનારા દાર્શનિકોએ પોતપોતાની જુદી જુદી પરિભાષાઓમાં પણ વસ્તુતઃ એકસરખો જ આપ્યો છે.

બધાએ આત્મા સાથેના જન્મકારણના સંબંધને અનાદિ કહ્યો છે. બધા માને છે કે એ દર્શાવવું સંભવ જ નથી કે અમુક સમયે જન્મના કારણ મૂલતત્ત્વનો આત્મા સાથે સંબંધ થયો. જન્મના મૂલકારણને અજ્ઞાન કહો, અવિદ્યા કહો, કર્મ કહો કે અન્ય કંઈ, પરંતુ બધા સ્વસમ્મત અમૂર્ત આત્મતત્ત્વની સાથે સૂક્ષ્મતમ મૂર્તતત્ત્વનો એક એવો વિલક્ષણ સંબંધ માને છે જે અવિદ્યા યા અજ્ઞાનના અસ્તિત્વ સુધી જ રહે છે અને પછી નહિ. તેથી જ બધા દ્વૈતવાદીઓના મતે અમૂર્ત અને મૂર્તનો પારસ્પરિક સંબંધ નિર્વિવાદ છે. જેમ અજ્ઞાન અનાદિ હોવા છતાં નાશ પામે છે તેમ આ અનાદિ સંબંધ પણ જ્ઞાનજન્ય અજ્ઞાનનાશ થતાં જ નાશ પામે છે. પૂર્ણ જ્ઞાન થયા પછી દોષનો સંભવ ન હોવાના કારણે અજ્ઞાન આદિનો ઉદય સંભવતો નથી, તેથી જ અમૂર્ત-મૂર્તનો સામાન્ય સંબંધ મોક્ષદશામાં હોવા છતાં પણ તે અજ્ઞાનજન્ય ન હોવાથી જન્મનું નિમિત્ત બની શકતો નથી. સંસારકાલીન તે આત્મા અને મૂર્ત દ્રવ્યનો સંબંધ અજ્ઞાનજનિત છે જ્યારે મોક્ષકાલીન સંબંધ તેવો નથી.

સાંખ્ય-યોગ દર્શન આત્મા(પુરુષ)ની સાથે પ્રકૃતિનો, ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન પરમાણુઓનો, બ્રહ્મવાદી અવિદ્યા(માયા)નો, બૌદ્ધ દર્શન ચિત્ત(નામ)ની સાથે રૂપનો, અને જૈન દર્શન જીવની સાથે કર્માણુઓનો સંસારકાલીન વિલક્ષણ સંબંધ માને છે. આ બધી માન્યતા પુનર્જન્મ અને મોક્ષના વિચારમાંથી જ ફલિત થઈ છે.

પૃ. ૯૧ 'અથ પ્રકાશસ્વભાવત્વ' — તુલના — અત એવ વક્ત્રેશગણોઽત્યન્તસમુદ્ભૂતોઽપિ નૈરાત્મ્યદર્શનસામર્થ્યમસ્યોન્મૂલયિતુમ-સમર્થઃ । આગન્તુકપ્રત્યયકૃતત્વેનાદૃઢવાત્ । નૈરાત્મ્યજ્ઞાનં તુ સ્વભાવત્વાત્ પ્રમાણસહાયત્વાન્ચ બલવદિતિ તુલ્યેઽપિ વિરોધિત્વે આત્મદર્શને પ્રતિપક્ષો વ્યવસ્થાપ્યતે । નાપિ તામ્રાદિકાઠિન્યાદિવત્ પુનરુત્પત્તિસમ્ભવો દોષાણામ્, તદ્વિરોધિનૈરાત્મ્યદર્શનસ્યાત્યન્તસાત્મ્યમુપગતસ્ય સદાઽનપાયાત્ । તામ્રાદિકાઠિન્યસ્ય હિ યો વિરોધી વહ્નિસ્તસ્ય કાદાચિત્કસન્નિહિતત્વાત્ કાઠિન્યાદેસ્તદભાવ એવ ભવતઃ પુનસ્તદપાયાદુત્પત્તિર્યુક્તા । ન ત્વેવં મલાનામ્ । અપાયેઽપિ વા માર્ગસ્ય ભસ્માદિભિરનૈકાન્તાન્નાવશ્યં પુનરુ-ત્પત્તિસમ્ભવો દોષાણામ્, તથાહિ — કાષ્ટાદેરગ્નિસમ્બન્ધાદ્ ભસ્મસાદ્-ભૂતસ્ય તદપાયેઽપિ ન પ્રાક્તનરૂપાનુવૃત્તિઃ તદ્વદ્ દોષાણામપીત્યનૈકાન્તઃ । કિન્ચાગન્તુકતયા પ્રાગપ્યસમર્થાનાં મલાનાં પશ્ચાત્ સાત્મીભૂતં તત્રૈરાત્મ્યં બાધિતું કુતઃ શક્તિઃ, ન હિ સ્વભાવો યત્નમન્તરેણ નિવર્તયિતું શક્યતે । ન ચ પ્રાપ્યપરિહર્તવ્યયોર્વસ્તુનોર્ગુણદોષદર્શનમન્તરેણ પ્રેક્ષાવતાં હાતુમુપાદાતું વા પ્રયત્નો યુક્તઃ । ન ચ વિપક્ષસા(ન ચાવિપર્યસ્તા ?)ત્મનઃ પુરુષસ્ય દોષેષુ ગુણદર્શનં પ્રતિપક્ષે વા દોષદર્શનં સમ્ભવતિ, અવિપર્યસ્તત્વાત્ । ન હિ નિર્દોષં વસ્ત્વવિપર્યસ્તાધિયો દુષ્ટત્વેનોપાદદતે, નાપિ દુષ્ટં ગુણવત્ત્વેન । તત્વસંગ્રહપંજિકા, પૃ. ૮૭૩-૪.

પૃ. ૯૨ 'અમૂર્તાયા અપિ' — તુલના — અમૂર્તાયા અપિ ચેતનાશક્ટે-ર્મદિરામદનકોદ્રવાદિભિરાવરણોપપત્તેઃ । પ્રમેયરત્નમાલા, પૃ. ૫૬.

પૃ. ૯૨ 'વર્ષાતયા' — તુલના — તદુક્તમ્ - વર્ષાતયા । ભામતી, ૨.૨.૨૬. ન્યાયમંજરી, પૃ. ૪૪૩.

पृ. ८३ 'ननु प्रमाणाधीना' — तुलना — प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि ।
सांख्यकारिका, ४.

पृ. ८४ 'विधावेव' — तुलना — जैमिनिसूत्र, १.२.१.

पृ. ८६ 'प्रज्ञाया अतिशयः' — तुलना — यदिदमतीतानागतप्रत्युत्प-
न्नप्रत्येकसमुच्चयातीन्द्रियग्रहणमत्स्यं बह्विति सर्वज्ञबीजम्, एतद्धि वर्धमानं
यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । अस्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञबीजस्य
सातिशयत्वात् परिमाणवदिति, यत्र काष्ठाप्राप्तिर्ज्ञानस्य स सर्वज्ञः स च
पुरुषविशेष इति । योगभाष्य, १.२५. तत्त्ववैशारदी, १.२५.

पृ. ८६ 'सूक्ष्मान्तरित' — तुलना — आमभीभांसा, कारिका ५.

पृ. ८६ 'ज्योतिर्ज्ञान' — तुलना —

ग्रहाधिगतयः सर्वाः सुखदुःखादिहेतवः ।
येन साक्षात्कृतास्तेन किन्न साक्षात्कृतं जगत् ॥
आत्मा योऽस्य प्रवक्तव्यमपरालीढसत्पथः ।
नात्यक्षं यदि जानाति नोपदेष्टुं प्रवर्तते ॥
शास्त्रे दुस्वगाहार्थतत्त्वं दृष्टं हि केवलम् ।
'ज्योतिर्ज्ञानादिवत् सर्वं स्वत एवं प्रणेतृभिः ॥

— न्यायविनिश्चय, ३.२८, ७५, ८०.

ज्योतिर्ज्ञानं ज्योतिःशास्त्रम्, आदिशब्दादायुर्वेदादि तत्रेव तद्दृष्टथा
ज्योतिःशास्त्रादौ तत्तत्त्वं दृष्टं तैः तद्दर्शनस्य समर्थितत्वात् तद्दृष्टन्यदपि सर्वं
तत्तैर्दृष्टमेवान्यथा तद्विषयानुपदेशालिङ्गान्वयव्यतिरेकाविसंवादिशास्त्र-
प्रणयनानुपपत्तेः । न्यायविनिश्चयटीका विधित, पृ. ५८३.

पृ. ८७ 'सर्वमस्ति' — तुलना — स्यादाहभंजरी, कारिका १४.

सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वस्मादिचतुष्टयात् ।
असदेव विपर्यासात् न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥

— आमभीभांसा, कारिका १५

स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके ।

वस्तुनि ज्ञायते कैश्चिद्रूपं किञ्चित् कदाचन ॥

— શ્લોકવાર્તિક, અભાવ. શ્લોક ૧૨.

પૃ. ૯૯ 'જ્ઞાનમપ્રતિઘં' — તુલના — શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચ ૩.૨.

इतिहासपुराणेषु ब्रह्मादिर्योषि सर्ववित् ।

ज्ञानमप्रतिघं तस्य वैराग्यं चेति कीर्तितम् ॥

— તત્ત્વસંગ્રહ કા. ૩૧૯૯

પૃ. ૯૯ 'યત્કુમારિલઃ' — તુલના — એતાવત્કુમારિલેનોક્તં પૂર્વપક્ષી-
કૃતમ્ । — તત્ત્વસંગ્રહપંજિકા, પૃ. ૮૩૬-૮૪૪.

પૃ. ૯૯ 'આઃ સર્વજ્ઞ' — અહીં આચાર્ય હેમચન્દ્રે કુમારિલ તરફ જેવો સાંપ્રદાયિક રોષ વ્યક્ત કર્યો છે તેવો જ કુમારિલ, શંકરાચાર્ય વગેરેએ બુદ્ધ વગેરે તરફ વ્યક્ત કર્યો છે. — સ્વધર્માતિક્રમેણ ચ યેન ક્ષત્રિયેણ સતા પ્રવૃત્ત્વપ્રતિગ્રહૌ પ્રતિપત્રૌ સ ધર્મમવિપ્લુતમુપદેક્ષ્યતીતિ કઃ સમાશ્વાસઃ । — તન્ત્રવાર્તિક, પૃ. ૧૧૬.

પૃ. ૧૦૦ 'બાધકાભાવાચ્ચ' — આ સૂત્રનો જે વિષય છે તેને વિસ્તાર અને સૂક્ષ્મતાથી સમજવા માટે તત્ત્વસંગ્રહની 'અતીન્દ્રિયદર્શિપુરુષપરીક્ષા'ની કારિકા ૩૨૬૯ 'દ્યોતિતાખિલવસ્તુઃ સ્યાદિત્યત્રોક્તં ન બાધકમ્' થી કારિકા ૩૩૦૭ 'તસ્માત્ સર્વજ્ઞસદ્બાવબાધકં નાસ્તિ કિञ्चन' સુધીનો ભાગ પંજિકા સાથે ખાસ જેવો જોઈએ જેમાં ભીમાંસકોના પૂર્વપક્ષનો ખાસ્સો જવાબ છે.

પૃ. ૧૦૧ 'સુનિશ્ચિતા' — તુલના — આમપરીક્ષા, કારિકા ૧૦૯. તદસ્તિ સુનિશ્ચિતાસમ્ભવદ્વાધકપ્રમાણત્વાત્ સુખાદિવત્ । લઘીયસ્ત્રધીસ્વવિવૃતિ, ૧.૪. અષ્ટસહસ્રી, પૃ. ૪૮.

પૃ. ૧૦૨ 'અથ સકલ' — યાવજ્ઞેયવ્યાપિજ્ઞાનરહિતસકલપુરુષ-
પરિષત્પરિજ્ઞાનસ્ય તદન્તરેણાનુપપત્તેઃ તદભાવતત્ત્વજ્ઞો ન કશ્ચિદનુપલબ્ધેઃ
ખપુષ્પવત્ । ન વૈ જૈમિનિરન્યો વા તદભાવતત્ત્વજ્ઞઃ સત્ત્વપુરુષ-
ત્વ[વકૃત્વાદેઃ] રથ્યાપુરુષવત્ । પુરુષાતિશયસમ્ભવે અતીન્દ્રિયદર્શી કિં

ન સ્યાત્ । અત્ર અનુપલમ્ભમપ્રમાણયન્ સર્વજ્ઞાદિવિશેષાભાવે કુતઃ પ્રમાણયેત્, અભેદાત્ સાધકબાધકપ્રમાણાભાવાત્ । લઘીયસ્ત્રયીસ્વવિવૃત્તિ, ૧.૪.

પૃ. ૧૦૩ 'વક્તૃત્વાત્' — મીમાંસકે સર્વજ્ઞત્વના નિષેધમાં વક્તૃત્વ, પુરુષત્વ વગેરે જે હેતુઓનો પ્રયોગ કર્યો છે તેમની અસાધકતા સર્વજ્ઞવાદી શાન્તરક્ષિત (તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૩૫૯-૩૪૬૬), અકલંક (અષ્ટશતી-અષ્ટસહસ્રી, પૃ. ૪૪) અને પ્રભાચન્દ્રે (પ્રમેયકમલમાર્તક, પૃ. ૭૩ A) પોતપોતાના ગ્રંથોમાં દર્શાવી છે પરંતુ ઉક્ત ત્રણે આચાર્યોની અસાધકત્વપ્રદર્શનની રીત કંઈક ભિન્ન ભિન્ન છે. વક્તૃત્વ હેતુના નિરાસની રીત પ્રભાચન્દ્ર અને આચાર્ય હેમચન્દ્રની સમાન છે.

પૃ. ૧૦૬ 'મનસો દ્રવ્ય' — મનઃપર્યાયજ્ઞાનના સ્વરૂપ અંગે બે પરંપરાઓ જણાય છે. એક પરંપરા માને છે કે મનઃપર્યાયજ્ઞાન પરકીય મન દ્વારા ચિન્ત્યમાન અર્થોને જાણે છે જ્યારે બીજી પરંપરા માને છે કે મનઃપર્યાયજ્ઞાન ચિન્તનવ્યાપૃત મનોદ્રવ્યના પર્યાયોને સાક્ષાત્ જાણે છે અને ચિન્ત્યમાન પદાર્થ તો પછીથી અનુમાન દ્વારા જાણવામાં આવે છે કારણ કે ચિન્ત્યમાન પદાર્થ મૂર્તની જેમ અમૂર્ત પણ હોઈ શકે છે જેમને મનઃપર્યાયજ્ઞાન વિષય નથી કરી શકતું.

પહેલી પરંપરા આવશ્યકનિર્ણયક્રિતિની ગાથા (૭૬) —

મણપજ્જવનાણં પુણ જણમણપરિચિન્તિયત્થપાયડણં ।

માણુસખિત્તનિબદ્ધં ગુણપચ્ચઈયં ચરિત્તવઓ ॥

-થી તથા તત્ત્વાર્થભાષ્ય (૧.૨૮)ના "અવધિજ્ઞાનવિષયસ્યાનન્તભાગં મનઃ-પર્યાયજ્ઞાની જાનીતે રૂપિદ્રવ્યાણિ મનોરહસ્યવિચારગતાનિ ચ માનુષક્ષેત્ર-પર્યાપન્નાનિ વિશુદ્ધતરાણિ ચેતિ" શબ્દોથી પ્રગટ થાય છે. બીજી પરંપરા વિશેષાવશ્યકભાષ્ય ગાથા (૮૧૪) —

દલ્લમણોપજ્જાહ્ જાણહ પાસહ્ ય તમ્મણ્ણત્તે ।

તેણાવભાસિહ્ ણ્ણ જાણહ્ બજ્જેણુમાણાણેણં ॥

-થી તથા નન્દીયૂર્ણિ "મણિયત્થં પુણ પચ્ચક્કલં ણો પેક્કલ્હ, જેણ મણ્ણં મુત્તમમુત્તં વા, સો ય છઠ્ઠમત્થો તં અણુમાણતો પેક્કલ્હ ત્તિ" પૃ. ૧૬ B આદિથી સ્પષ્ટ થાય છે.

આ શ્વેતામ્બરીય બંને પરંપરાઓમાંથી પહેલી જ એકમાત્ર પરંપરા દિગમ્બર સંપ્રદાયમાં મળે છે — “પરકીયમનસિ વ્યવસ્થિતોઽર્થઃ: અનેન જ્ઞાયતે ઇત્યેતાવદત્રાપેક્ષ્યતે ।” સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૧.૨૩. જુઓ ગોમ્મટસાર, જીવકાંડ, ગાથા ૪૩૭. જણાય છે કે નિર્ચુકિત અને તત્ત્વાર્થભાષ્યગત પરંપરા દિગમ્બરીય સાહિત્યમાં સુરક્ષિત રહી પરંતુ પછીથી સાહિત્યિક સંબંધ બિલકુલ છૂટી જવાના કારણે ભાષ્ય-શૂણ્ણિ આદિમાં વિકસિત બીજી પરંપરાનું પક્ષાન્તર તરીકે કે ખંડનીય મત તરીકે દિગમ્બરીય ગ્રંથોમાં અસ્તિત્વ સુદ્ધાં ન રહ્યું.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે પોતાના પૂર્વવર્તી તાર્કિક શ્વેતામ્બર આચાર્યોની જેમ આ જગાએ બીજી પરંપરાનું જ અવલંબન લીધું છે. સાચી વાત તો એ છે કે પહેલી પરંપરા પેલા પ્રાચીન ગ્રંથોમાં નિર્દેશરૂપે મળે છે એ ખરું, પરંતુ વ્યવહારમાં સર્વત્ર સિદ્ધાન્તરૂપે બીજી પરંપરાનું જ અવલંબન શ્વેતામ્બર આચાર્યો લે છે. પહેલી પરંપરામાં દોષોદ્ભાવન થવાથી બીજી પરંપરાનો વિકાસ થયો. વિકાસના જન્મદાતા સંભવતઃ ક્ષમાશ્રમણ જિનભદ્ર છે. વિકાસની યથાર્થતા સમજીને પછીથી બધાએ તે મન્તવ્યને અપનાવી લીધું. તો પણ પહેલી પરંપરા શબ્દોમાં તો પ્રાચીન ગ્રંથોમાં સુરક્ષિત રહી જ ગઈ.

આશ્ચર્ય તો એ છે કે અકલંક, વિદ્યાનન્દ આદિ જેવા સૂક્ષ્મપ્રજ્ઞ દિગમ્બરાચાર્યોને સ્વતન્ત્રપણે પણ પહેલી પરંપરાના દોષનું ભાન કેમ ન થયું? તેમણે તેમાં શંકા કેમ ન કરી?

પૃ. ૧૦૬ ‘મનઃપર્યાયઃ’ — તુલના — પ્રત્યયસ્ય પરચિત્તજ્ઞાનમ્ । યોગસૂત્ર, ૩.૧૯. યોગભાષ્ય, ૩.૧૯.

આકંઠેચ્ચ ચે ભિક્ષુવે ભિક્ષુ પરસત્તાનં પરપુગ્ગલાનં ચેતસા ચેતો પરિચ્ચ પજાનેચ્ચં સરાગં વા ચિત્તં સરાગં ચિત્તંઽતિ પજાનેચ્ચં, વીતરાગં.... સદોસં.... વીતદોસં.... સમોહં.... વીતમોહં.... સહ્વિત્તં.... વિક્ષિત્તં.... મહગ્ગતં.... અમહગ્ગતં.... સડત્તરં.... અનુત્તરં.... સમાહિતં.... અસમાહિતં.... વિમુત્તં.... અવિમુત્તં વા ચિત્તં અવિમુત્તં ચિત્તંતિ પજાનેચ્ચંઽતિ, સીલેસ્વેવસ્સ પરિપૂરકારી.... સુજ્ઞાગારાનં । મજ્ઞિમનિકાય, ૧.૬.૨.

પૃ. ૧૦૭ ‘વિષયકૃતશ્ચ’ — તુલના — રૂપિષ્વવધેઃ । તદનન્તભાગે મનઃપર્યાયસ્ય । તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ૧.૨૮, ૨૯.

પૃ. ૧૦૮ 'સાંવ્યવહારિકમ્' — જુઓ ૧.૧.૯-૧૦નું ટિપ્પણ.

પૃ. ૧૦૮ 'સમીચીનઃ' — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, ૨.૫.

પૃ. ૧૦૮ 'ઇન્દ્રિયપ્રાધાન્યાદ્' — તુલના — ઇન્દ્રિયજ્ઞાનમ્ ।

સ્વવિષયાનન્તરવિષયસહકારિણેન્દ્રિયજ્ઞાનેન સમનન્તરપ્રત્યયેન જનિતં તન્મનોવિજ્ઞાનમ્ । ન્યાયબિન્દુ, ૧.૮, ૯.

પૃ. ૧૦૯ 'નનુ સ્વસંવેદન' — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, ૨.૫.

પૃ. ૧૦૯ 'સ્પર્શ' — ઇન્દ્રિયનિરૂપણના પ્રસંગમાં મુખ્યપણે નીચે લખેલી વાતો ઉપર દર્શનશાસ્ત્રોમાં વિચારણા મળે છે—

ઇન્દ્રિય પદની નિરુક્તિ, ઇન્દ્રિયોનું કારણ, તેમની સંખ્યા, તેમનો વિષય, તેમનો આકાર, તેમનો પારસ્પરિક ભેદાભેદ, તેમના પ્રકાર તથા દ્રવ્ય-ગુણગ્રાહિત્વવિવેક વગેરે.

અત્યાર સુધી જે કંઈ જોવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી જણાય છે કે ઇન્દ્રિયપદની નિરુક્તિ જે સૌથી પ્રાચીન લિપિબદ્ધ છે તે પાણિનિના સૂત્રમાં જ છે. જો કે આ નિરુક્તિવાળા પાણિનીય સૂત્ર ઉપર કોઈ ભાષ્યાંશ પતંજલિના ઉપલબ્ધ મહાભાષ્યમાં દેખાતો નથી તેમ છતાં સંભવ છે કે પાણિનીય સૂત્રોની અન્ય કોઈ પ્રાચીન વ્યાખ્યા કે વ્યાખ્યાઓમાં તે સૂત્ર ઉપર કંઈ વ્યાખ્યા લખવામાં આવી હોય. જે હો તે, પરંતુ એ તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે પ્રાચીન બૌદ્ધ અને જૈન દાર્શનિક ગ્રંથોમાં મળતી પાણિનીય સૂત્રોક્ત ઇન્દ્રિયપદની નિરુક્તિ કોઈ ને કોઈ રીતે પાણિનીય વ્યાકરણની પરંપરાના અભ્યાસમાંથી જ ઉક્ત બૌદ્ધ-જૈન ગ્રંથોમાં દ્રાખલ થઈ છે. વિશુદ્ધિમાર્ગ^૨ જેવા

૧. ઇન્દ્રિયમિન્દ્રલિન્દ્રમિન્દ્રદૃષ્ટમિન્દ્રસૃષ્ટમિન્દ્રજુષ્ટમિન્દ્રદત્તમિતિ વા । ૫. ૨. ૯૩.

૨. કો યન નેસં ઇન્દ્રિયદ્વો નામાતિ ? । ઇન્દલિન્દ્રદ્વો ઇન્દ્રિયદ્વો; ઇન્દદેસિતદ્વો ઇન્દ્રિયદ્વો; ઇન્દવિદ્વદ્વો ઇન્દ્રિયદ્વો; ઇન્દસિદ્વદ્વો ઇન્દ્રિયદ્વો; ઇન્દજુદ્વદ્વો ઇન્દ્રિયદ્વો; સો સબ્બોપિ ઇધ યથાયોગં યુજ્જતિ । ભગવા હિ સમ્માસંબુદ્ધો પરમસ્સરિયધાવતો ઇન્દો, કુસલાકુસલં ચ કમ્મં કમ્મેસુ કસ્સચિ ઇસ્સરિયાધાવતો । તેનેવેત્થ કમ્મસન્નનિતાનિ તાવ ઇન્દ્રિયાનિ કુસલાકુસલકમ્મં ડલ્લિજ્ઞેત્તિ । તેન ચ સિદ્ધાનીતિ ઇન્દલિન્દ્રદ્વેન ઇન્દસિદ્વદ્વેન ચ ઇન્દ્રિયાનિ । સબ્બાનેવ પનેતાનિ ભગવતા યથા ભૂતતો પકાસિતાનિ અભિસમ્બુદ્ધાનિ ઘાતિ ઇન્દદેસિતદ્વેન ઇન્દવિદ્વદ્વેન ચ ઇન્દ્રિયાનિ । તેનેવ ભગવતા મુનીન્દેન કાનિચિ ગોચરસેવનાય, કાનિચિ ભાવનાસેવનાય સેવિતાનોતિ ઇન્દજુદ્વેદ્વેનાપિ ઇન્દ્રિયાનિ । અપિ ચ આધિપચ્ચસંચાતેન ઇસ્સરિયદ્વેનાપિ ઇતાનિ ઇન્દ્રિયાનિ । ચક્કુવિજ્ઞાણાદિપ્પવર્તિયં હિ ચક્કલાદીનેં સિદ્ધં આધિપચ્ચં, તસ્મિં તિક્કલે તિક્કલતા, મન્દે મન્દતા તિ । અયં તાવેત્થ અત્થતો વિનિચ્છયો । વિશુદ્ધિમગ્ગો, પૃ. ૪૯૧

પ્રતિષ્ઠિત બૌદ્ધ અને તત્ત્વાર્થભાષ્ય જેવા પ્રતિષ્ઠિત જૈન દાર્શનિક ગ્રંથમાં એક વાર સ્થાન મેળવી લીધા પછી તો તે નિરુક્તિ ઉત્તરવર્તી બધા બૌદ્ધ-જૈન મહત્વપૂર્ણ દર્શનગ્રંથોનો વિષય બની ગઈ છે.

આ ઇન્દ્રિયપદની નિરુક્તિના ઇતિહાસમાં મુખ્યપણે બે વાતો ખાસ ધ્યાન દેવા યોગ્ય છે. એક તો એ કે બૌદ્ધ વૈયાકરણો જે સ્વતન્ત્ર છે અને જે પાણિનીયના વ્યાખ્યાકારો છે તેમણે તે નિરુક્તિને પોતપોતાના ગ્રંથોમાં કંઈક વિસ્તારથી સ્થાન આપ્યું છે. અને આચાર્ય હેમચન્દ્ર^૨ જેવા સ્વતન્ત્ર જૈન વૈયાકરણે પણ પોતાના વ્યાકરણસૂત્ર અને વૃત્તિમાં પૂરા વિસ્તારથી તેને સ્થાન આપ્યું છે. બીજી વાત એ કે પાણિનીય સૂત્રોના બહુ જ અર્વાચીન વ્યાખ્યાગ્રંથો સિવાય બીજા કોઈ વૈદિક દર્શનના ગ્રંથમાં આ ઇન્દ્રિયપદની નિરુક્તિ મળતી નથી જેવી કે બૌદ્ધ-જૈન ગ્રંથોમાં મળે છે. જણાય છે કે, જેવું અનેક સ્થળોએ થયું છે તે પ્રમાણે જ, આ સંબંધમાં અસલમાં શાબ્દિકોની શબ્દનિરુક્તિ બૌદ્ધ-જૈન દર્શન ગ્રંથોમાં સ્થાન પામીને પછી તે દાર્શનિકોના ચિન્તનનો વિષય પણ બની ગઈ છે.

માઠરવૃત્તિ^૩ જેવા પ્રાચીન વૈદિક દર્શનગ્રંથમાં ઇન્દ્રિયપદની નિરુક્તિ છે પણ તે પાણિનીય સૂત્ર અને બૌદ્ધ-જૈન દર્શનગ્રંથોમાં લભ્ય નિરુક્તિથી બિલકુલ ભિન્ન અને વિલક્ષણ છે.

જણાય છે કે પ્રાચીન સમયમાં શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ યા નિરુક્તિ દર્શાવવી તે એક એવું આવશ્યક કર્તવ્ય મનાતું હતું કે જેની ઉપેક્ષા કોઈ બુદ્ધિમાન લેખક કરતો ન હતો. વ્યુત્પત્તિ અને નિરુક્તિ દર્શાવવામાં ગ્રન્થકારો પોતાની સ્વતન્ત્ર કલ્પનાનો પણ પૂરો ઉપયોગ કરતા હતા. આ વસ્તુસ્થિતિ કેવળ પ્રાકૃત-પાલિ શબ્દો સુધી જ સીમિત ન હતી પરંતુ સંસ્કૃત શબ્દોની બાબતમાં પણ હતી. ઇન્દ્રિયપદની નિરુક્તિ આનું એક ઉદાહરણ છે.

મનોરંજક વાત તો એ છે કે શાબ્દિક ક્ષેત્રમાંથી ચાલીને ઇન્દ્રિયપદની નિરુક્તિએ દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં જ્યારે પ્રવેશ કર્યો ત્યારે જ તેના ઉપર દાર્શનિક સંપ્રદાયની છાપ લાગી ગઈ. બુદ્ધધોષ^૪ ઇન્દ્રિયપદની નિરુક્તિમાં બીજા બધા અર્થ પાણિનિકથિત બતાવે છે પરંતુ ઇન્દ્રનો અર્થ સુગત બતાવીને પણ તે નિરુક્તિને સંગત બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જૈન આચાર્યોએ ઇન્દ્રપદનો અર્થ માત્ર જીવ કે આત્મા જ સામાન્યપણે દર્શાવ્યો

૧. તત્ત્વાર્થભાષ્ય, ૨.૧૫. સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૧.૧૪.

૨. ઇન્દ્રિયમ્ । હેમશબ્દાનુશાસન, ૭.૧.૧૭૪.

૩. ઇન્દ્રિયમ્ । હેમશબ્દાનુશાસન, ૭.૧.૧૭૪.

૪. જુઓ પૃ. ૩૪૯ ટિપ્પણ ૨.

છે. તેમણે બુદ્ધધોષની જેમ તે પદનો સ્વાભિપ્રેત તીર્થંકર અર્થ નથી કર્યો. ન્યાય-વૈશેષિક જેવા ઈશ્વરકર્તૃત્વવાદી કોઈ વૈદિક દર્શનના વિદ્વાને પોતાના ગ્રંથમાં આ નિરુક્તિને સ્થાન આપ્યું હોત તો કદાચ ઈન્દ્રપદનો ઈશ્વર અર્થ કરીને પણ નિરુક્તિને સંગત બનાવી હોત.

સાંખ્યમત અનુસાર ઈન્દ્રિયોનું ઉપાદાનકારણ અભિમાન છે. અભિમાન પ્રકૃતિજન્ય એક જાતનું સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય ૧ છે (સાંખ્યકારિકા, ૨૫). આ જ મત વેદાન્તને પણ માન્ય છે. ન્યાય-વૈશેષિક મત ૨ નુસાર (ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૧૨) ઈન્દ્રિયોનું કારણ પૃથ્વી વગેરે પાંચ ભૂતો છે, આ ભૂતો જડ દ્રવ્ય છે. આ મત મીમાંસકોને પણ અભીષ્ટ છે. બૌદ્ધ મત અનુસાર પ્રસિદ્ધ પાંચ ઈન્દ્રિયો રૂપજન્ય હોવાથી રૂપ જ છે, રૂપ જડ દ્રવ્યવિશેષ છે. જૈન દર્શન પણ દ્રવ્યેન્દ્રિયોના અર્થાત્ સ્થૂલ ઈન્દ્રિયોના કારણ તરીકે પુદ્ગલવિશેષને જ જણાવે છે, પુદ્ગલ જડ દ્રવ્યવિશેષ જ છે.

કર્ણશબ્દુલી, અક્ષિગોલકકૃષ્ણસાર, ત્રિપુટિકા, જિહ્વા અને ચર્મરૂપ જે બાહ્ય આકારોને સાધારણ જન અનુક્રમે કર્ણ, નેત્ર, દ્રાણ, રસન અને ત્વક્ ઈન્દ્રિય કહે છે તે બાહ્યાકારો બધાં દર્શનોમાં ઈન્દ્રિયાધિષ્ઠાનો જ મનાયાં છે^૧ — ઈન્દ્રિયો નહિ. ઈન્દ્રિયો તો તે આકારોમાં સ્થિત અતીન્દ્રિય વસ્તુરૂપ માનવામાં આવી છે, ભલે તે ઈન્દ્રિયો ભૌતિક હો કે આહંકારિક. જૈન દર્શન પેલા પૌદ્ગલિક અધિષ્ઠાનોને દ્રવ્યેન્દ્રિય કહીને પણ તે જ ભાવ સૂચવે છે કે અધિષ્ઠાન વસ્તુતઃ ઈન્દ્રિય નથી. જૈન દર્શન અનુસાર પણ ઈન્દ્રિયો અતીન્દ્રિય છે પરંતુ તેઓ ભૌતિક કે આભિમાનિક જડ દ્રવ્ય ન હોઈને ચેતનશક્તિવિશેષરૂપ છે જેને જૈન દર્શન ભાવેન્દ્રિય — મુખ્ય ઈન્દ્રિય — કહે છે. મન નામની છઠી ઈન્દ્રિય બધાં દર્શનોમાં અન્તરિન્દ્રિય યા અન્તઃકરણ રૂપે માનવામાં આવી છે. આમ છ બુદ્ધીન્દ્રિયો તો સર્વદર્શનસાધારણ છે પરંતુ કેવળ સાંખ્યદર્શન એવું છે જે વાક્, પાણિ, યાદ વગેરે પાંચ કર્મેન્દ્રિયોને પણ ઈન્દ્રિય તરીકે ગણી ઈન્દ્રિયોની સંખ્યા અગિયાર દર્શાવે છે (સાંખ્યકારિકા, ૨૪). જેમ વાયસ્પતિ મિશ્ર અને જયંતે સાંખ્યપરિગણિત કર્મેન્દ્રિયોને ઈન્દ્રિય માનવા વિરુદ્ધ કહ્યું છે^૨ તેમ જ આચાર્ય હેમચન્દ્રે પણ કર્મેન્દ્રિયોના ઈન્દ્રિયત્વનો નિરાસ કરીને પોતાના પૂર્વવર્તી^૩ પૂજ્યપાદ વગેરે જૈનાચાર્યોનું જ અનુસરણ કર્યું છે.

અહીં એક પ્રશ્ન ઊઠે છે કે પૂજ્યપાદ વગેરે પ્રાચીન જૈનાચાર્ય તથા વાયસ્પતિ,

૧. ન્યાયમંજરી, પૃ. ૪૭૭.
૨. તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૫૩૧. ન્યાયમંજરી, પૃ. ૪૮૩.
૩. તત્ત્વાર્થભાષ્ય, ૨. ૧૫. સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૨. ૧૫.

જ્યંત આદિ વિદ્વાનોએ જ્યારે ઇન્દ્રિયોની સાંખ્યસમ્મત અગિયારની સંખ્યાનું બળપૂર્વક ખંડન કર્યું છે ત્યારે તેમણે કે અન્ય કોઈએ બૌદ્ધ અભિધર્મમાં પ્રસિદ્ધ ઇન્દ્રિયોની બાવીસની સંખ્યાનો પ્રતિષેધ યા ઉલ્લેખ સુદ્ધાં કેમ કર્યો નથી ? એ માનવાનું કોઈ કારણ નથી કે તેમણે કોઈ સંસ્કૃત અભિધર્મગ્રંથને જોયો ન હોય. એવું લાગે છે કે બૌદ્ધ અભિધર્મપરંપરામાં પ્રત્યેક માનસશક્તિનો ઇન્દ્રિયપદ્ધતી નિર્દેશ કરવાની સાધારણ પ્રથા છે એમ વિચારીને જ તેમણે તે પરંપરાનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી કે ખંડન કર્યું નથી.

છ ઇન્દ્રિયોના શબ્દ, રૂપ, ગન્ધ, રસ, સ્પર્શ આદિ પ્રતિનિયત વિષય ગ્રાહ્ય છે. એમાં તો બધાં દર્શનો એકમત છે પરંતુ ન્યાય-વૈશેષિકનો ઇન્દ્રિયોના દ્રવ્યગ્રાહકત્વ અંગે અન્ય સૌની સાથે મતભેદ છે. બાકીનાં બધાં દર્શનો ઇન્દ્રિયોને-ગુણગ્રાહક માનવા છતાં પણ ગુણ-દ્રવ્યનો અભેદ હોવાના કારણે છયે ઇન્દ્રિયોને દ્રવ્યગ્રાહક પણ માને છે જ્યારે ન્યાય-વૈશેષિક અને પૂર્વમીમાંસક એવું નથી માનતા. તેઓ કેવળ નેત્ર, સ્પર્શન અને મનને જ દ્રવ્યગ્રાહક કહે છે, અન્યને નહિ (મુક્તાવલી, કારિકા ૫૩-૫૬). આ મતભેદને આચાર્ય હેમચન્દ્રે સ્પર્શ આદિ શબ્દોની કર્મ-ભાવપ્રધાન વ્યુત્પત્તિ બતાવીને વ્યક્ત કર્યો છે અને સાથે સાથે જ પોતાના પૂર્વગામી જૈનાચાર્યોનાં પગલે ચાલ્યા પણ છે.

ઇન્દ્રિય-એકત્વવાદ અને નાનાત્વવાદની ચર્ચા દર્શનપરંપરાઓમાં બહુ જ પ્રાચીન છે — ન્યાયસૂત્ર, ૩.૧.૫૨. કોઈ ઇન્દ્રિયને એક જ માનીને નાના સ્થાનો દ્વારા તેનાં નાના કાર્યોનું સમર્થન કરે છે, જ્યારે બધા ઇન્દ્રિયનાનાત્વવાદી એ મતનું ખંડન કરીને કેવળ નાનાત્વવાદનું જ સમર્થન કરે છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે આ અંગે જૈન પ્રક્રિયાસુલભ અનેકાન્તદષ્ટિનો આશ્રય લઈને ઇન્દ્રિયોમાં પારસ્પરિક એકત્વ-નાનાત્વ ઉભયવાદનો સમન્વય કરીને પ્રાચીન જૈનાચાર્યોનું જ અનુસરણ કર્યું છે અને પ્રત્યેક એકાન્તવાદમાં પરસ્પર આપવામાં આવેલા દોષોનો પરિહાર પણ કર્યો છે.

ઇન્દ્રિયોના સ્વામિત્વની વિચારણા પણ દર્શનોનો એક ખાસ વિષય છે. પરંતુ આ અંગે જેટલી અધિક અને વિસ્તૃત ચર્ચા જૈનદર્શનમાં મળે છે તેવી અન્ય દર્શનોમાં ક્યાંય દેખાતી નથી. તે બૌદ્ધ દર્શનમાં છે પરંતુ જૈનદર્શનના મુકાબલે અલ્પમાત્ર છે.

૧. કતમાનિ દ્વાવિંશતિઃ । ચક્ષુર્ઇન્દ્રિયં શ્રોત્રેન્દ્રિયં પ્રાણેન્દ્રિયં જિહ્વેન્દ્રિયં કાયેન્દ્રિયં મન-ઇન્દ્રિયં સ્ત્રીન્દ્રિયં પુરુષેન્દ્રિયં જીવિતેન્દ્રિયં સુષ્કેન્દ્રિયં દુઃખેન્દ્રિયં સૌમનસ્યેન્દ્રિયં દૈર્ઘ્યમનસ્યેન્દ્રિયં ઉપેક્ષેન્દ્રિયં શ્રદ્ધેન્દ્રિયં વીર્યેન્દ્રિયં સ્મૃતીન્દ્રિયં સમાધીન્દ્રિયં પ્રજ્ઞેન્દ્રિયં અનાજ્ઞાતમાજ્ઞાત્યામીન્દ્રિયં આજ્ઞેન્દ્રિયં આજ્ઞાતાવીન્દ્રિયમ્ । સ્ફુટાર્થા, પૃ. ૮૫. વિસુદ્ધિમગ્ગો, પૃ. ૪૯૧

સ્વામિત્વની આ ચર્ચાને આચાર્ય હેમચન્દ્રે એકાદશઅંગાવલંબી તત્ત્વાર્થસૂત્ર અને ભાષ્યમાંથી અક્ષરશઃ લઈને આ સંબંધી પૂરા જૈન મન્તવ્યને પ્રદર્શિત કરેલ છે.

પૃ. ૧૧૨ 'તત્ર સ્પર્શનેન્દ્રિયમ્' — તુલના — વાચ્યન્તાનામેકમ્ । તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ૨.૨૩.

પૃ. ૧૧૨ 'અગ્રે વક્ષ્યતે' — પ્રસ્તુત ગ્રંથનો આગળનો ભાગ અલભ્ય છે. તેથી આગમ અને અનુમાન દ્વારા જીવત્વસિદ્ધિ કેવી રીતે શાસ્ત્રમાં કરવામાં આવે છે તેના માટે જુઓ સન્મતિટીકા, પૃ. ૬૫૨ ઉપર ટિપ્પણ ૧; પૃ. ૬૫૩ ઉપર ટિપ્પણ ૩; પૃ. ૬૫૪ ઉપર ટિપ્પણ ૧.

પૃ. ૧૧૨ 'સ્પર્શનરસનેન્દ્રિયે' — તુલના — તત્ત્વાર્થભાષ્ય, ૨.૨૪.

પૃ. ૧૧૩ 'નનુ વચન' — તુલના — સાંખ્યકારિકા, ૨૬ અને ૨૮.

પૃ. ૧૧૩ 'તેષાં ચ ધરસ્પરમ્' — તુલના — તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિક, ૨.૧૯. તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, ૨.૧૯.

પૃ. ૧૧૬ 'એવમિન્દ્રિયવિષયાણામ્' — તુલના — સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૨.૨૦. તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિક, ૨.૨૦.

પૃ. ૧૧૭ 'લમ્બનમ્' — તુલના — લમ્બનં લબ્ધિઃ । કા પુનરસૌ ? । જ્ઞાનાવરણક્ષયોપશામવિશેષઃ । અર્થગ્રહણશક્તિઃ લબ્ધિઃ । લઘીય-સ્ત્રયીસ્વવિવૃત્તિ, ૧.૫.

પૃ. ૧૧૭ 'યત્સન્નિધાના' — તુલના — સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૨.૧૮. ઉપયોગઃ પુનરર્થગ્રહણવ્યાપારઃ । લઘીયસ્ત્રયીસ્વવિવૃત્તિ, ૧.૫.

પૃ. ૧૧૮ 'તત્ર લબ્ધિસ્વભાવં તાવદિન્દ્રિયમ્' — તુલના — તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, ૨.૧૮.

પૃ. ૧૧૮ 'સ્વાર્થપ્રકાશને' — તુલના — સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૨.૧૮.

પૃ. ૧૧૮ 'સર્વાર્થ' — મનનાં સ્વરૂપ, કારણ, કાર્ય, ધર્મ અને સ્થાન વગેરે અનેક બાબતો અંગે દાર્શનિકોમાં નાનાવિધ મતભેદ છે જે સંક્ષેપમાં નીચે મુજબ છે. વૈશષિક (વૈશેષિકસૂત્ર, ૭.૧.૨૩), નૈયાયિક (ન્યાયસૂત્ર, ૩.૨.૬૧) અને તદનુગામી પૂર્વમીમાંસક (પ્રકરણપંચિકા, પૃ. ૧૫૧) મનને પરમાણુરૂપ અને એટલે

જ નિત્ય—કારણરહિત—માને છે. સાંખ્ય-યોગ અને તદનુગામી વેદાન્ત તેને પરમાણુરૂપ નહિ અને છતાં અણુરૂપ તો માને છે અને જન્ય પણ તથા તેની ઉત્પત્તિ પ્રાકૃતિક અહંકારતત્ત્વમાંથી^૧ યા અવિદ્યામાંથી માને છે. બૌદ્ધ અને જૈન પરંપરા અનુસાર મન ન તો વ્યાપક છે કે ન તો પરમાણુરૂપ. તે બન્ને પરંપરાઓ મનને મધ્યમપરિમાણવાળું અને જન્ય માને છે. બૌદ્ધ પરંપરા^૨ અનુસાર મન વિજ્ઞાનાત્મક છે અને તે ઉત્તરવર્તી વિજ્ઞાનોનું સમનન્તરકારણ પૂર્વવર્તી વિજ્ઞાનરૂપ છે. જૈન પરંપરા અનુસાર પૌદ્ગલિક મન તો એક ખાસ પ્રકારના સૂક્ષ્મતમ મનોવર્ગશાત્મક જડ દ્રવ્યોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તે પ્રતિક્ષણ શરીરની જેમ પરિવર્તન પણ પામતું રહે છે જ્યારે ભાવમન જ્ઞાનશક્તિ અને જ્ઞાનરૂપ હોવાથી ચેતનદ્રવ્યજન્ય છે.

બધાં દર્શનોના મત અનુસાર મનનું કાર્ય ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ આદિ ગુણોની તથા તે ગુણોના અનુભવની ઉત્પત્તિ કરાવવાનું છે, ભલે પછી તે ગુણો કોઈના મતે આત્મગત હોય જેમ કે ન્યાય, વૈશેષિક, મીમાંસક, જૈન આદિના મતે, કે અન્તઃકરણ — બુદ્ધિના^૩ હોય જેમ કે સાંખ્ય-યોગ-વેદાન્ત આદિના મતે, કે સ્વગત જ હોય જેમ કે બૌદ્ધ મતે. બહિરિન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં પણ મન નિમિત્ત બને છે અને બહિરિન્દ્રિયનિરપેક્ષ જ્ઞાનાદિ ગુણોની ઉત્પત્તિમાં પણ તે નિમિત્ત બને છે. બૌદ્ધમત સિવાય કોઈના પણ મતે ઈચ્છા, દ્વેષ, જ્ઞાન, સુખ, દુઃખ, સંસ્કાર આદિ ધર્મ મનના નથી. વૈશેષિક, નૈયાયિક, મીમાંસક અને જૈન અનુસાર તે ગુણો આત્માના છે. પરંતુ સાંખ્ય-યોગ-વેદાન્તમત અનુસાર તે ગુણો બુદ્ધિના અર્થાત્ અન્તઃકરણના જ છે. બૌદ્ધ દર્શન આત્મતત્ત્વ અલગ ન માનીને તેના સ્થાને નામ અર્થાત્ મનને જ માને છે, તેથી

૧. યસ્માત્ કર્મેન્દ્રિયાણિ બુદ્ધીન્દ્રિયાણિ ચ સાત્ત્વિકાદહંકારાદુત્પદ્યન્તે મનોઽપિ તસ્માદેવ ઉત્પદ્યતે ।
માઠર, કારિકા ૨૭.

૨. વિજ્ઞાનં પ્રતિવિજ્ઞતિઃ મન આયતનં ચ તત્ ।
ષણ્ણામનન્તરઽતીતં વિજ્ઞાનં યદ્ધિ તન્મનઃ ॥

અભિધર્મકોષ, ૧. ૧૬-૧૭. તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૬૩૧.

યત્ યત્સમનન્તરનિરુદ્ધં વિજ્ઞાનં તતન્મનોધાતુરિતિ । તદ્વથા સ એવ પુત્રોઽન્યસ્ય પિત્રાલ્ખ્યાં લખતે તદેવ ફલમન્યસ્ય બીજાલ્ખ્યામ્ । તથેત્થાપિ સ એવ ચક્ષુરદિવિજ્ઞાનધાતુરન્યસ્યાત્રય ઇતિ મનોધાત્વાલ્ખ્યાં લખતે । ય એવ ષડ્ વિજ્ઞાનધાતવ સ એવ મનોધાતુઃ । ય એવ ચ મનોધાતુસ્ત એવ ચ ષડ્ વિજ્ઞાનધાતવ ઇતીતરેતરઅન્તર્ધાવઃ ... યોગાચારદર્શનેન તુ ષડ્વિજ્ઞાનવ્યતિરિક્તોઽપ્યસ્તિ મનોધાતુઃ ।
સ્ફુટાર્થા, પૃ. ૪૦-૪૧.

૩. તસ્માન્ચિત્તસ્ય ધર્મા વૃત્તયો નાત્મનઃ । સર્વદર્શનસંગ્રહ, પૃ. ૩૫૨.

જ તેના મત અનુસાર ઈચ્છા, દ્વેષ, જ્ઞાન, સંસ્કાર આદિ ધર્મ જે બીજાં દર્શનોમાં આત્મધર્મ યા અન્તઃકરણધર્મ કહેવાયા છે તે બધા મનના જ ધર્મ છે.

ન્યાય-વૈશેષિક-બૌદ્ધ આદિ કેટલાંક દર્શાનોની પરંપરા મનને હૃદયપ્રદેશવર્તી માને છે. સાંખ્ય આદિ દર્શનોની પરંપરા અનુસાર મનનું સ્થાન કેવળ હૃદયને કહી ન શકાય કેમ કે તે પરંપરા અનુસાર મન સૂક્ષ્મશરીરમાં અર્થાત્ લિંગશરીરમાં, જે અદ્વાર તત્ત્વોના વિશિષ્ટ નિકાયરૂપ છે, પ્રવિષ્ટ છે. અને સૂક્ષ્મશરીરનું સ્થાન સમગ્ર સ્થૂલ શરીર જ માનવું ઉચિત જણાય છે, તેથી જ તે પરંપરા અનુસાર મનનું સ્થાન સમગ્ર સ્થૂલ શરીર સિદ્ધ થાય છે. જૈન પરંપરા અનુસાર ભાવમનનું સ્થાન આત્મા જ છે. પરંતુ દ્રવ્યમનના સ્થાન અંગે પક્ષભેદ જણાય છે. દિગમ્બર પક્ષ દ્રવ્યમનને હૃદયપ્રદેશવર્તી માને છે જ્યારે શ્વેતામ્બર પક્ષની એવી માન્યતાનો કોઈ ઉલ્લેખ જણાતો નથી. એવું જણાય છે કે શ્વેતામ્બર પરંપરાને સમગ્ર સ્થૂલ શરીર જ દ્રવ્યમનનું સ્થાન ઈષ્ટ છે.

પૃ. ૧૧૯ 'સર્વાર્થગ્રહણમ્' — તુલના — સર્વાર્થોપલબ્ધૌ નેન્દ્રિયાણિ પ્રભવન્તિ ઇતિ સર્વવિષયમ્ અન્તઃકરણં મનઃ । ન્યાયભાષ્ય, ૧.૧.૯. સર્વ વિષયમવગાહતે યસ્માત્ । સાંખ્યકારિકા, ૩૫.

પૃ. ૧૨૦ 'મનોઽપિ' — તુલના — મનો દ્વિવિધં, દ્રવ્યમનો ભાવમન-શ્ચેતિ । તત્ર પુદ્ગલવિપાકિકર્મોદયાપેક્ષં દ્રવ્યમનઃ । વીર્યાન્તરાયનો-ઇન્દ્રિયાવરણક્ષયોપશમાપેક્ષયા આત્મનો વિશુદ્ધિર્ભાવમનઃ । સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૨.૧૧; ૫. ૧૯.

પૃ. ૧૨૦ 'રૂપાલોકમનસ્કાર' — તુલના — નયચક્રવૃત્તિ લિખિત, પૃ. ૪૦ B. અનેકાન્તજયપતાકાટીકા, પૃ. ૨૦૬.

નાગાર્જુને મધ્યમિકકારિકા -

ચત્વારઃ પ્રત્યયા હેતુશ્ચાલમ્બનમનન્તરમ્ ।

તથૈવાધિપતેયં ચ પ્રત્યયો નાસ્તિ પદ્મમઃ ॥

-માં (૧.૨) તથા વસુબન્ધુએ અભિધર્મકોશ(૨. ૬૧-૬૪)માં ચાર પ્રત્યયોનું કથન અને વર્ણન કર્યું છે જેમનો ખુલાસો વાયસ્પતિ મિશ્રે ભામતી(૨.૨.૧૯)માં

૧. તામ્રપર્ણયા અપિ હૃદયવસ્તુ મનોવિજ્ઞાનધાતોગશ્રયં કલ્પયન્તિ । સ્ફુટાર્થા, પૃ. ૪૧.

તથા માધવાચાર્યે સર્વદર્શનસંગ્રહમાં (પૃ. ૩૯) સવિસ્તર કર્યો છે. તે જ ચાર પ્રત્યય જ્ઞાનનિમિત્તરૂપે આચાર્ય હેમચન્દ્રે ઉદ્ધૃત કરેલી આ કારિકામાં નિર્દિષ્ટ છે—

નીલાભાસસ્ય હિ ચિત્તસ્ય નીલાદાલમ્બનપ્રત્યયાત્રીલાકારતા ।
સમનન્તરપ્રત્યયાત્ પૂર્વવિજ્ઞાનાદ્ બોધરૂપતા । ચક્ષુષોઽધિપતિપ્રત્યયાદ્
રૂપગ્રહણપ્રતિનિયમઃ । આલોકાત્ સહકારિપ્રત્યયાદ્ હેતોઃ સ્પષ્ટાર્થતા । એવં
સુખાદીનામપિ ચૈત્તાનાં ચિત્તાભિન્નહેતુજ્ઞાનાં ચત્વાર્યેતાન્યેવ કારણાનિ ।
ભામતી, ૨.૨.૧૯.

પૃ. ૧૨૦ 'નાર્થાલોકૌ' — અકલંકથી લઈને બધા જૈન તાર્કિકોએ જે અર્થાલોકકારણતાવાદનો નિરાસ કર્યો છે તે બૌદ્ધનો જ છે. ન્યાય વગેરે દર્શનોમાં પણ જન્ય પ્રત્યક્ષની બાબતમાં અર્થને કારણ માનવામાં આવેલ છે અને ચાક્ષુષ પ્રત્યક્ષમાં આલોકને પણ. ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે શું તે જૈનાચાર્યોની સામે ઉક્ત કારણતાસમર્થક બૌદ્ધ ગ્રંથ જ હતા અને ન્યાય આદિના ગ્રંથ ન હતા ? કે નૈયાયિકોએ તેના ઉપર ચર્ચા જ કરી ન હતી ? આનો ઉત્તર એ છે કે પ્રાચીન સમયમાં નૈયાયિક આદિ વૈદિક દાર્શનિકોએ અર્થ અને આલોકની કારણતાવિષયક કોઈ ખાસ ચર્ચા શરૂ કરી ન હતી અને તે અંગે કોઈ ખાસ સિદ્ધાન્તો પણ સ્થિર કર્યા ન હતા, જેવા કે બૌદ્ધ તાર્કિકોએ આ વિષયમાં વિસ્તૃત ઊહાપોહ કરીને સિદ્ધાન્તો સ્થિર કર્યા હતા. તેથી જ જૈન તાર્કિકોની સામે બૌદ્ધવાદ જ ઉક્ત કારણતાવાદરૂપે ઉપસ્થિત રહ્યો અને તેમણે તેનો નિરાસ કર્યો. ગંગેશ ઉપાધ્યાયે પોતાના પ્રત્યક્ષ ચિન્તામણિ ગ્રંથમાં (પૃ. ૭૨૦) વિષય અને આલોકના કારણત્વનો સ્પષ્ટ અને સ્થિર સિદ્ધાન્ત રજૂ કર્યો. પરંતુ આચાર્ય હેમચન્દ્ર ગંગેશના સમકાલીન હોવાથી તેમના જોવામાં ચિન્તામણિ ગ્રંથ નથી આવ્યો. આ જ કારણ છે કે આચાર્ય હેમચન્દ્રે આ અર્થાલોકકારણતાવાદના નિરાસમાં પોતાના પૂર્વવર્તી જૈન તાર્કિકોનું જ અનુસરણ કર્યું છે.

તદુત્પત્તિ-તદાકારતાનો સિદ્ધાન્ત પણ બૌદ્ધ છે. બૌદ્ધોમાં પણ તે સૌત્રાન્તિકનો છે કેમ કે સૌત્રાન્તિક બાહ્ય વિષયનું અસ્તિત્વ માનીને જ્ઞાનને તજજન્ય અને તદાકાર માને છે. આ સિદ્ધાન્તનું ખંડન વિજ્ઞાનવાદી યોગાચાર બૌદ્ધોએ જ કર્યું છે જે પ્રમાણવાર્તિક અને તેની ટીકા પ્રમાણવાર્તિકાલંકાર (પૃ. ૧૧) વગેરેમાં જોવા મળે છે. જૈન તાર્કિકોએ પહેલેથી જ તે જ ખંડનસરણીને લઈને તે વાદનો નિરાસ કર્યો છે.

પૃ. ૧૨૧ 'ન ચાસાવર્થા' — તુલના — નાનનુકૃતાન્વયવ્યતિરેકં
કારણં નાકારણં વિષયઃ. ઇતિ બાલિશગીતમ્ । તામસઃસ્વગુલાનાં તમસિ

સતિ રૂપદર્શનમ્ આવરણવિચ્છેદાત્ । આલોકે સત્યપિ સંશયજ્ઞાનસમ્ભ-
વાત્ કાચાદ્યુપહતેન્દ્રિયાણાં શુક્લશઙ્ખાદૌ પીતાઘાકારજ્ઞાનોત્પત્તેઃ મુમૂર્ષાણાં
યથાસમ્ભવમર્થેઽસત્યપિ વિપરીતપ્રતિપત્તિસદ્ભાવાગ્નાર્થાદયઃ કારણં
જ્ઞાનસ્યેતિ સ્થિતમ્ । લઘીયસ્ત્રયીસ્વવિવૃત્તિ, ૬.૭.

પૃ. ૧૨૧ 'યોગિનાં ચ' — તુલના — તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, ૧.૧૪. ૭-
૯. પ્રમેયકમલભાર્તડ, પૃ. ૬૪ A.

પૃ. ૧૨૪ 'તસ્માત્' — તુલના —

સ્વહેતુજનિતોઽપ્યર્થઃ પરિચ્છેદ્યઃ સ્વતો યથા ।
તથા જ્ઞાનં સ્વહેતૂત્થં પરિચ્છેદાત્મકં સ્વતઃ ॥

— લઘીયસ્ત્રયી, ૬.૯. તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૨૧૮

પૃ. ૧૨૪ 'તદુત્પત્તિમન્તરેણ' — તુલના —

મલવિદ્ભમણિવ્યક્તિર્યથાનેકપ્રકારતઃ ।

કર્મવિદ્ભાત્મવિજ્ઞસિસ્તથાનેકપ્રકારતઃ ॥ લઘીયસ્ત્રયી, ૬.૭.

યથાસ્વં કર્મક્ષયોપશમાપેક્ષિણી કરણમનસી નિમિત્તં વિજ્ઞાનસ્ય ન
બહિરર્થાદયઃ । લઘીયસ્ત્રયીસ્વવિવૃત્તિ, ૬.૭.

ન તજ્જન્મ ન તાદૃષ્યં ન તદ્વ્યવસિત્તિઃ સહઃ ।

પ્રત્યેકં વા ભજન્તીહ પ્રામાણ્યં પ્રતિ હેતુતામ્ ॥ લઘીયસ્ત્રયી,
૬.૮. પરીક્ષામુખ, ૨. ૮-૯. પ્રમાણનયતત્ત્વાલોક, ૪.૪૬-૪૭.

અ.૧. આ.૧. સૂત્ર ૨૬-૨૯. પૃ. ૧૨૬-૧૪૧ બધા પ્રકારનાં જ્ઞાનોની
ઉત્પત્તિનો વિચાર કરતી વખતે બધા ભારતીય દાર્શનિકોએ જ્ઞાનોનાં કારણો, તેમના
વિષયો, તેમની ઉત્પત્તિનો ક્રમ તથા તેમનાં કાર્યો વગેરેનો વિચાર પોતપોતાની રીતે
કર્યો છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે અહીં ઈન્દ્રિય-મનોજન્ય પ્રત્યક્ષના સંબંધમાં કારણ, વિષય,
વગેરેનું જે કથન કર્યું છે તે જૈન પરંપરા અનુસાર છે. કારણ, ઉત્પત્તિક્રમ, વિષયભેદ,
સ્પષ્ટતાનો તરતમભાવ, સ્થિતિ, કાર્ય આદિ અનેક મુદ્દા પ્રત્યક્ષ સાથે સંબંધ રાખે છે.

બૌદ્ધ પરંપરામાં ચિત્તપ્રવૃત્તિનું નિદર્શન કરાવતી વખતે ચક્ષુર્વિજ્ઞાન આદિ છ
વિજ્ઞાનવીથીઓને લઈને આ ઉપર જણાવેલા મુદ્દાઓ ઉપર બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રક્રિયા

અનુસાર સૂક્ષ્મ અને આકર્ષક પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે— અભિધમ્મત્થસંગહો ૪.૬થી.

વૈદિક દર્શનોમાંથી ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનોએ, જેમનો આ વિષયનો મત પૂર્વમીમાંસકને પણ માન્ય છે, નિર્વિકલ્પક, સવિકલ્પક આદિ ક્રમે પ્રત્યક્ષના સંબંધમાં તે જ મુદ્દાઓ ઉપર બહુ વિસ્તારથી અને બહુ સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કર્યો છે — પ્રશસ્તપાદભાષ્ય પૃ. ૧૮૧. શ્લોકવાર્તિક પ્રત્યક્ષ. શ્લોક ૧૧૨-૧૨૦. મુક્તાવલી કારિકા ૫૨-૬૧. સાંખ્યદર્શને પણ — જેની પ્રક્રિયા યોગ, વેદાન્ત વગેરે દર્શનોને માન્ય છે — પોતાની પ્રક્રિયા અનુસાર આ સંબંધમાં વિચાર કર્યો છે — સાંખ્યકારિકા ૩૦ (માઠર અને સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી સાથે).

આચાર્ય હેમચન્દ્રે પ્રસ્તુત ચાર સૂત્રોમાં ઉક્ત મુદ્દાઓ ઉપર જૈન પરંપરાના મંતવ્યનું સૂત્રણ કર્યું છે. આ સૂત્રણ જો કે સામાન્યરૂપે આગમિક અને આગમાવલંબી તાર્કિક બન્ને જૈન પરંપરાઓનું સંગ્રાહક છે તેમ છતાં આ સૂત્રણમાં જે શાબ્દિક રચના અને જે આર્થિક વક્તવ્ય છે તે એતદ્વિષયક એકલંકની કૃતિની સાથે અધિક સાદૃશ્ય રાખે છે.

પૃ. ૧૨૬ 'एतेन दर्शनस्य' — તુલના — અર્થગ્રહણયોગ્યતાલક્ષણં તદનન્તરભૂતં સન્માત્રદર્શનં સ્વવિષયવ્યવસ્થાપનવિકલ્પમ્ ઉત્તરં પરિણામં પ્રતિપદ્યતે અવગ્રહઃ । લઘીયત્ત્રયીસ્વવિવૃત્તિ, ૧.૫.

પૃ. ૧૨૮ 'प्रतिसंख्यानानेन' — બૌદ્ધ તાર્કિક જેને પ્રત્યક્ષપ્રમાણ માને છે તે નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનને દર્શન યા અનધ્યવસાય કહીને આચાર્ય હેમચન્દ્રે પ્રમાણકોટિની બહાર રાખ્યું છે, અને તેના અનન્તરભાવી અવગ્રહથી પ્રમાણભૂત જ્ઞાનપરંપરાનો પ્રારંભ માનીને ઈન્દ્રિયજન્ય તે અવગ્રહને માનસવિકલ્પથી પણ ભિન્ન કહ્યો છે. બૌદ્ધ તાર્કિક માનસવિકલ્પને અપ્રમાણ માનીને પ્રતિસંખ્યાનનામક સમાધિવિશેષભાવી ભાવનાથી તેનો નાશ માને છે — પ્રતિસંખ્યાનિરોધો યો વિસંયોગઃ પૃથક્ પૃથક્ । વિસંયોગઃ ક્ષયો ધિયા । અભિધર્મકોશ, ૧.૬; ૨.૫૭. તત્ત્વસંગ્રહ-પંજિકા, પૃ. ૫૪૭. મધ્યમિકકારિકાવૃત્તિ પૃ. ૩૬૯, ૫૫૬. અભિધમ્મત્થસંગહો, ૬.૨૮. બ્રહ્મસૂત્રશાંકરભાષ્ય, ૨.૨.૨૨. ન્યાયભાષ્ય, ૪.૨.૨.

પૃ. ૧૩૦ 'ईहित' — આગમ અને તેની ચૂંચિ આદિ વ્યાખ્યાઓમાં જ્યાં સુધી પ્રાકૃત ભાષાનો સંબંધ રહ્યો છે ત્યાં સુધી અવાય શબ્દનો પ્રયોગ જ જોવામાં આવે છે. પ્રાકૃત 'અવાય' શબ્દ સંસ્કૃત 'અપાય' અને સંસ્કૃત 'અવાય' બન્નેમાંથી નિષ્પન્ન

થાય છે. ઉમાસ્વાતિએ અવાયનું સંસ્કૃત અપાય બનાવીને તેને મૂલસૂત્ર અને ભાષ્યમાં પ્રયુક્ત કરેલ છે. પૂજ્યપાદ વગેરે દિગમ્બરાચાર્યોએ સંસ્કૃત અવાય શબ્દને જ સૂત્રપાઠ અને પોતપોતાની વ્યાખ્યાઓમાં રાખ્યો છે.

જો કે અકલંકે પૂજ્યપાદ અનુસાર સંસ્કૃત શબ્દ તો રાખ્યો અવાય, પરંતુ તેમની દષ્ટિ ભાષ્યપ્રયુક્ત અપાય શબ્દ તરફ પણ ગઈ અને તેમના મનમાં પ્રશ્ન થયો કે શું સંસ્કૃતમાં ભાષ્યાનુસાર અપાય શબ્દનો પ્રયોગ ઠીક છે કે સર્વાર્થસિદ્ધિ અનુસાર અવાય શબ્દનો પ્રયોગ ઠીક છે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ તેમણે બુદ્ધિપૂર્વક આપ્યો છે. તેમણે જોયું કે અપાય અને અવાય એ બન્ને સંસ્કૃત શબ્દ પ્રાકૃત અવાય શબ્દમાંથી ફલિત થઈ શકે છે. તો પછી બન્ને સંસ્કૃત શબ્દોનો પાઠ કેમ ન માની લેવાય ? આમ વિચારીને તેમણે સંસ્કૃતમાં ઉક્ત બન્ને શબ્દોના પ્રયોગને યોગ્ય જણાવ્યો છે, તેમ છતાં બન્ને શબ્દોના પ્રયોગમાં થોડોક અર્થભેદ દેખાડ્યો છે. તેઓ કહે છે કે જ્યારે નિર્ણયમાં વ્યાવૃત્તિપ્રધાનતા હોય છે ત્યારે તે અપાય છે અને જ્યારે વિષિપ્રધાનતા હોય છે ત્યારે તે અવાય છે. અપાયમાં પણ વિધ્યંશ ગૌણરૂપે આવી જ જાય છે. આમ અવાયમાં પણ ગૌણરૂપે નિષેધાંશ આવી જ જાય છે. તેથી જ ગમે તો અપાય શબ્દનો પ્રયોગ કરો કે ગમે તો અવાય શબ્દનો પરંતુ વસ્તુતઃ બન્ને શબ્દો વિશેષાવધારણરૂપ નિર્ણયબોધક હોવાથી પર્યાયમાત્ર છે. તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિક, ૧. ૧૫.

પૂ. ૧૩૦ 'સંખ્યેયમસંખ્યેયં.વા' — તુલના —

उगहो एक्कं समयं इहावाया मुहुत्तमंतं तु ।

कालमसंखं संखं च धारणा होइ नायव्वा ॥

— આવશ્યકનિર્યુક્તિ, ૪. નન્દીસૂત્ર ૩૪.

પૂ. ૧૩૧ 'જ્ઞાનાદતિરિક્તઃ' — તુલના — પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૂ. ૨૬૭.
મુક્તાવલી, કારિકા ૧૬૦-૧૬૧.

પૂ. ૧૩૧ 'નન્વવિચ્યુતિમપિ' — જૈન પરંપરામાં મતિજ્ઞાનનો ધારણા નામનો ચોથો ભેદ છે. આગમ (નન્દીસૂત્ર, સૂત્ર ૩૪), નિર્યુક્તિ (આવશ્યકનિર્યુક્તિ ૩) અને તત્ત્વાર્થભાષ્ય (૧. ૧૫) સુધીમાં ધારણાના પર્યાયકથન સિવાય કોઈ ખાસ વિશ્લેષણપૂર્વક અર્થકથન દેખાતું નથી. જણાય છે કે આ અંગે પ્રથમ પ્રયત્ન પૂજ્યપાદનો છે (સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૧. ૧૫). પૂજ્યપાદે અવિસ્મૃતિના કારણને ધારણા કહીને જે નવા અર્થનું સૂચન કર્યું તેના ઉપર બે પરંપરાઓ શરૂ થઈ. ક્ષમાશ્રમણ જિનભદ્રે નિર્યુક્તિનું ભાષ્ય કરતી વખતે ધારણાનો સૂક્ષ્મતાથી અને વિસ્તારથી વિચાર

કર્ચો અને અન્તે દર્શાવ્યું કે અવિચ્યુતિ, વાસના (જેને સંસ્કાર પણ કહેવામાં આવે છે) અને સ્મૃતિ એ ત્રણે ધારણા છે. ૧ પૂજયપાદના અનુગામી અકલંક (તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિક ૧.૧૫), વિદ્યાનન્દ (તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, ૧.૧૫. ૨૧-૨૨) અને અનન્તવીર્ય આ ત્રણે પ્રસિદ્ધ દિગમ્બરાચાર્યોએ પૂજયપાદના સંક્ષિપ્ત સૂચનનું જ વિસ્તૃત અને સતર્ક ઉપપાદન કરીને કહ્યું કે સ્મૃતિનું કારણ સંસ્કાર — જે જૈન દષ્ટિએ વસ્તુતઃ જ્ઞાનસ્વરૂપ જ છે તે — ધારણા છે. આમ ધારણાના અર્થમાં બે પરંપરાઓ દેખાય છે. જિનભદ્રની પરંપરા અનુસાર અવિચ્યુતિ, સંસ્કાર અને સ્મૃતિ ત્રણે ધારણા છે અને સંસ્કાર કર્મક્ષયોપશમરૂપ હોવાથી આત્મીય શક્તિવિશેષ માત્ર છે, જ્ઞાનરૂપ નથી. અકલંક આદિની દિગમ્બરીય પરંપરા અનુસાર સ્મૃતિનું કારણ સંસ્કાર જ ધારણા છે જે વસ્તુતઃ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જિનભદ્રીય પરંપરાનો સ્વીકાર યાકિનીસૂનુ હરિભદ્રે કર્યો (આવશ્યકનિર્ચુક્તિ-હારિભદ્રીયટીકા, ૩) અને વાદી દેવસૂરિએ તે પરંપરાના આધારે સૂત્ર (પ્રમાણનયતત્ત્વાલોક, ૨.૧૦) રચીને વ્યાખ્યાનમાં દિગમ્બરાચાર્ય વિદ્યાનન્દ અને અનન્તવીર્યનું નામ લઈને તેમના મતનું નિરસન કરી જિનભદ્રીય પરંપરાનું સયુક્તિક સમર્થન કર્યું (સ્થાદ્વાદરત્નાકર, ૨.૧૦).

જો કે આચાર્ય હેમચન્દ્ર વાદી દેવસૂરિના સમકાલીન અને તેમના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ સ્થાદ્વાદરત્નાકરના દ્રષ્ટા છે અને જિનભદ્ર, હરિભદ્ર અને દેવસૂરિ એ ત્રણેના

૧. અત્રોત્તરમાહ—ભણઈં ઇત્યાદિ, ભણયતેઽત્ર પ્રતિવિધાનમ્ । કિમ્ ? ઇત્યાહ—'ઇદં વસ્તુ તદેવ યત્ પ્રાગુપલબ્ધં મયા' ઇત્યેવંભૂતા કાલાન્તરે યા સ્મૃતિરૂપા બુદ્ધિરૂપજાયતે, નન્વિહ સા પૂર્વપ્રવૃત્તાદપાયાત્ નિર્વિવાદમધ્યધિકૈવ, પૂર્વપ્રવૃત્તાઽપાયકાલે તસ્યા અભાવાત્; સાંપ્રતાપાયસ્ય તુ વસ્તુનિશ્ચયમાત્રફલત્વેન પૂર્વાપરદર્શનાનુસંધાનાઽયોગાત્ । તત્ત્વ સાઽનન્યરૂપત્વાદ્ ધૃતિધારણા નામેતિ પર્યન્તે સંબન્ધઃ । યતશ્ચ યસ્માન્ન વાસનાવિશેષાત્ પૂર્વોપલબ્ધવસ્ત્વાહિતસંસ્કારલક્ષણાત્ તદ્વિજ્ઞાનાવરણક્ષયોપશમસાન્નિધ્યાદિત્યર્થઃ; સા 'ઇદં તદેવ' ઇતિ લક્ષણા સ્મૃતિર્ભવતિ । સાઽપિ વાસનાપાયાદમધ્યધિકેતિ કૃત્વા ધૃતિર્નામ ઇતીહાપિ સમ્બન્ધઃ । 'જા યાઽવાયેત્વાદિ' યા યાઽપાયાદનન્તરમવિચ્યુતિઃ પ્રવર્તતે સાપિ ધૃતિર્નામ । ઇદમુક્તં ભવતિ યસ્મિન્ સમયે 'સ્થાણુરેવાઽયમ્' ઇત્યાદિનિશ્ચયસ્વરૂપોઽપાયઃ પ્રવૃત્તઃ; તતઃ સમયાદુર્ધ્વમપિ 'સ્થાણુરેવાઽયમ્, સ્થાણુરેવાઽયમ્' ઇત્યવિચ્યુતા યાઽન્તર્મૂહૂર્ત ક્વચિદપાયપ્રવૃત્તિઃ સાઽપ્યપાયાઽવિચ્યુતિઃ પ્રથમપ્રવૃત્તાપાયાદમધ્યધિકેતિ ધૃતિધારણા નામેતિ । એવમવિચ્યુતિ-વાસના-સ્મૃતિરૂપા ધારણા ત્રિધા સિદ્ધા ભવતિ ।

વાસનાપિ સ્મૃતિવિજ્ઞાનાવરણકર્મક્ષયોપશમરૂપા, તદ્વિજ્ઞાનજનનશક્તિરૂપા ચેષ્યતે । સા ચ યદ્યપિ સ્વયં જ્ઞાનરૂપા ન ભવતિ, તથાપિ પૂર્વપ્રવૃત્તાઽવિચ્યુતિલક્ષણજ્ઞાનકાર્યત્વાત્, ઉત્તરકાલભાવિસ્મૃતિ-રૂપજ્ઞાનકારણત્વાચ્ચોપચારતો જ્ઞાનરૂપાઽપ્યુપગમ્યતે । તદ્વસ્તુવિકલ્પપક્ષસ્ત્વનપ્યુપગમાદેવ નિરસ્તઃ । તસ્માદવિચ્યુતિ-સ્મૃતિ-વાસનારૂપાયા ધારણાયાઃ સ્થિતત્વાદ્ ન મતેસૈવિધ્યમ્, કિન્તુ ચતુર્ધા સેતિ સ્થિતમ્ ॥ વિશેષાવશ્યકભાષ્ય-બૃહદ્વૃત્તિ, ગાથા ૧૮૮-૧૮૯.

અનુગામી પણ છે તેમ છતાં તેઓ પારણાના લક્ષણસૂત્રમાં તથા તેના વ્યાખ્યાનમાં દિગમ્બરાચાર્ય અક્લંક અને વિદ્યાનન્દ આદિના મતનું શબ્દશઃ અનુસરણ કરે છે અને પોતાના પૂજ્ય વૃદ્ધ જિનભદ્ર આદિના મતનું ખંડન કર્યા વિના કેવળ તેનો આદરપૂર્વક સમન્વય કરે છે. પોતાના પૂજ્ય શ્રેતામ્બરીય દેવસૂરિએ જે વિદ્યાનન્દ આદિના મતનું ખંડન કર્યું છે તે મતને અપનાવીને આચાર્ય હેમચન્દ્રે સંપ્રદાયનિરપેક્ષ તાર્કિકતાનો પરિચય કરાવ્યો છે.

પૃ. ૧૩૨ 'સૌગતૈઃ' — તુલના — પ્રમાણવાર્તિક ૩.૨૦૮થી.

પૃ. ૧૩૨ 'નૈયાયિકાદિભિઃ' — તુલના — કન્દલી, પૃ. ૩૦.

પૃ. ૧૩૨ 'નૈયાયિકાસ્તુ' — ભારતીય દર્શનશાસ્ત્રોમાં પ્રમેય તથા વિવિધ આચાર વિષયક મતમાતાન્તર જે બહુ પ્રાચીન સમયથી પ્રચલિત છે તેમના પારસ્પરિક ખંડનખંડનની પ્રથા પણ બુદ્ધમહાવીર જેટલી પ્રાચીન તો અવશ્ય છે જ પરંતુ આપણને તે પ્રાચીન ખંડનખંડનની પ્રથામાં પ્રમાણલક્ષણવિષયક મતભેદોનું પારસ્પરિક ખંડનખંડન મળતું નથી. એમાં તો સંદેહ નથી કે દિઙ્નાગના પહેલાં જ પ્રમાણસામાન્ય અને પ્રમાણવિશેષનાં લક્ષણો અંગે બૌદ્ધ, વૈદિક આદિ તાર્કિક પોતપોતાના મત્તવ્યોનું પ્રતિપાદન કરવાની સાથે જ મતાન્તરોનું ખંડન કરવા લાગી ગયા હતા, કારણ કે દિઙ્નાગના પ્રમાણસમુચ્ચયમાં આવું ખંડન સ્પષ્ટતઃ આપણને મળે છે.

દર્શનસૂત્રોનાં ઉપલબ્ધ વાત્સ્યાયન, શાબર, પ્રશસ્ત, યોગ આદિ પ્રાચીન ભાષ્યોમાં પ્રમાણના લક્ષણ અંગેનાં મતમાતાન્તરોનું ખંડન જો કે નથી તેમ છતાં દિઙ્નાગના ઉત્તરવર્તી તે જ ભાષ્યોના વ્યાખ્યાન્રંથોમાં પેલું પારસ્પરિક ખંડન સ્પષ્ટ અને વ્યવસ્થિત રૂપમાં દેખાય છે. દિઙ્નાગે પ્રત્યક્ષના લક્ષણ સંબંધી નૈયાયિક, મીમાંસક આદિના મતોનું ખંડન કર્યું છે (પ્રમાણસમુચ્ચય, ૧.૧૮થી). તેનો જવાબ વાત્સ્યાયનના ટીકાકાર ઉદ્યોતકર (ન્યાયવાર્તિક, ૧.૧.૪) અને શાબરના ટીકાકાર કુમારિલ (શ્લોકવાર્તિક, પ્રત્યક્ષ. શ્લોક ૪૨થી) વગેરેએ આપ્યો છે. ઈસ્વીસનની છઠ્ઠી, સાતમી શતાબ્દી સુધી તો આ તાર્કિકોની એક પ્રથા જ થઈ ગઈ જણાય છે કે પોતાના લક્ષણ્રંથોમાં મતાન્તરોનું ખંડન કર્યા વિના સ્વમતસ્થાપન પૂરેપુરું થયું ન જણાય.

જૈન પરંપરામાં પણ પ્રમાણના લક્ષણ સંબંધી સ્વમતપ્રતિપાદન તો આપણે આગમયુગથી દેખીએ છીએ અને આ જ પ્રથા ઉમાસ્વાતિ સુધી બરાબર ચાલતી આવી જણાય છે પરંતુ તેમાં મતાન્તરના કંઈક ખંડનનો પ્રવેશ પૂજ્યપાદથી (સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૧.૧૦) થયો જણાય છે. પ્રમાણલક્ષણ સંબંધી પરમતોનું પ્રધાનપણે ખંડન કરનારા

જૈન તાર્કિકોમાં સૌપ્રથમ અકલંક જ છે — ન્યાયવિનિશ્ચય, સિદ્ધિવિનિશ્ચય આદિ. ઉત્તરવર્તી દિગમ્બર ચૈતાંબર બધા તાર્કિકોએ અકલંકઅવલંબિત ખંડનમાર્ગને અપનાવીને પોતપોતાના પ્રમાણવિષયક લક્ષણગ્રંથોમાં બૌદ્ધ, વૈદિક સમ્મત લક્ષણોનું વિસ્તારથી ખંડન કર્યું છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે આ પ્રથાનું અવલંબન લઈને અહીં ન્યાય, બૌદ્ધ, મીમાંસા અને સાંખ્યદર્શન સમ્મત પ્રત્યક્ષલક્ષણોનું પૂર્વ પરંપરા અનુસાર જ ખંડન કર્યું છે.

પૃ. ૧૩૩ ‘વ્યાખ્યાવૈમુખ્યેન’ — વાયસ્પતિ મિશ્ર અને તેમના ગુરુ ત્રિલોચનના^૧ પહેલાં ન્યાયસૂત્રના વ્યાખ્યાકાર તરીકે વાત્સ્યાયન અને ઉદ્યોતકર બે જ પ્રસિદ્ધ છે. તે બેમાંથી વાત્સ્યાયને ન્યાયસૂત્રના (૧.૧.૩) ભાષ્યમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તરીકે સન્નિકર્ષનું^૨ પણ સ્પષ્ટ કથન કર્યું છે જેવું વાયસ્પતિ મિશ્રને ન્યાયસૂત્રની (૧.૧.૩) પોતાની વ્યાખ્યામાં અભિપ્રેત છે. તેવી જ રીતે ઉદ્યોતકરે પણ ન્યાયસૂત્રના (૧.૧.૩) વાર્તિકમાં(પૃ. ૨૯) ભાષ્યને અનુસરીને સન્નિકર્ષ અને જ્ઞાન બન્નેયને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ માનીને તેનું સબળ સમર્થન કર્યું છે. વાયસ્પતિની ન્યાયસૂત્રની (૧.૧.૪) વ્યાખ્યાનું પણ એ જ તાત્પર્ય છે. આમ જ્યારે વાયસ્પતિનું તાત્પર્ય વાત્સ્યાયન અને ઉદ્યોતકરની વ્યાખ્યાથી ભિન્ન નથી તો પછી આચાર્ય હેમચન્દ્રનું ‘પૂર્વાચાર્યકૃત-વ્યાખ્યાવૈમુખ્યેન’ આ કથન વાયસ્પતિની બાબતમાં કેવી રીતે સંગત થઈ શકે એ પ્રશ્ન છે. આનો ઉત્તર કેવળ એટલો જ છે કે ન્યાયસૂત્રની (૧.૧.૪) વાત્સ્યાયન અને ઉદ્યોતકરકૃત વ્યાખ્યા સીધી છે. તેમાં ‘યતઃ’ વગેરે કોઈ પદનો અધ્યાહાર નથી કરવામાં આવ્યો જેવો કે વાયસ્પતિ મિશ્રે તે સૂત્રની વ્યાખ્યામાં કર્યો છે. તાત્પર્યમાં ભેદ ન હોવા છતાં પણ પૂર્વાચાર્યનાં વ્યાખ્યાનોમાં ‘યતઃ’ પદના અધ્યાહારનો અભાવ અને વાયસ્પતિના વ્યાખ્યાનમાં ‘યતઃ’ પદના અધ્યાહારનું અસ્તિત્વ જોઈને આચાર્ય હેમચન્દ્રે વાયસ્પતિના વિષયમાં ‘પૂર્વાચાર્યકૃતવ્યાખ્યાવૈમુખ્યેન’ કહ્યું છે.

પૃ. ૧૩૩ ‘યતઃશબ્દા’ — તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૦૮, ૧૨૫. ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૨, ૬૬.

પૃ. ૧૩૪ ‘અપ્રાપ્યકારિત્વાત્’ — ઈન્દ્રિયોનો પોતપોતાના વિષય સાથે

૧. ત્રિલોચનશૂન્નીતમાર્ગાનુગમનોન્મુલ્લેઃ ।

યથામાનં યથાવસ્તુ વ્યાખ્યાતમિદમ્સેદૃશમ્ ॥ તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૩૩.

૨. અક્ષસ્યાક્ષસ્ય પ્રતિવિષયં વૃત્તિઃ પ્રત્યક્ષમ્ । વૃત્તિસ્તુ સન્નિકર્ષો જ્ઞાનં વા, યદા સન્નિકર્ષસ્તદા જ્ઞાનં પ્રમિતિઃ, યદા જ્ઞાનં તદા હાનોપાદાનોપેક્ષાબુદ્ધયઃ ફલમ્ । ન્યાયભાષ્ય, ૧.૧.૩.

સન્નિકર્ષ થાય તો જ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એમાં કોઈને મતભેદ નથી. પરંતુ સન્નિકર્ષના સ્વરૂપમાં થોડોક મતભેદ છે જેના આધાર ઉપર પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યકારિત્વનો એક વાદ ખડો થઈ ગયો અને બધા દાર્શનિકોની ચર્ચાનો વિષય બની ગયો.

સાંખ્ય (સાંખ્યસૂત્ર, ૧.૮૭), ન્યાય (ન્યાયસૂત્ર, ૩.૧. ૩૩-૫૩), વૈશેષિક (કન્દલી, પૃ. ૨૩), જૈમિનીય (શાબરભાષ્ય, ૧.૧.૧૩) આદિ બધાં વૈદિક દર્શનો પોતપોતાની પ્રક્રિયા મુજબ પાંચે બહિરિન્દ્રિયોને પ્રાપ્તકારી માને છે. બૌદ્ધદર્શન બહિરિન્દ્રિયોમાં દ્રાણ, રસન, સ્પર્શન ત્રણને જ પ્રાપ્તકારી માને છે, ચક્ષુ અને શ્રોત્રને પ્રાપ્તકારી માનતા નથી — અપ્રાપ્તાન્યક્ષિમનઃશ્રોત્રાણિ ત્રયમન્યથા । (અભિધર્મકોશ, ૨.૪૩). જૈન દર્શન (આવશ્યકનિર્યુક્તિ, ૫. તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ૧.૧૯) કેવળ ચક્ષુ સિવાય બાકીની ચાર ઈન્દ્રિયોને પ્રાપ્તકારી માને છે.

આ પ્રાપ્તપ્રાપ્ત્યકારિત્વની ચર્ચા લગભગ બે હજાર વર્ષ પહેલેથી શરૂ થઈ જણાય છે, પછી ક્રમશઃ તે ઉત્તરોત્તર વિસ્તૃત બનતી બનતી જટિલ અને મનોરંજક પણ બની ગઈ.

પૃ. ૧૩૪ 'અથ પ્રાપ્ત્યકારિ' — ન્યાયવાર્તિક, પૃ. ૩૬. ન્યાયમંજરી, પૃ. ૭૩.

પૃ. ૧૩૫ 'સૌગતાસ્તુ' — બૌદ્ધ ન્યાયશાસ્ત્રમાં પ્રત્યક્ષલક્ષણની બે પરંપરાઓ દેખાય છે — પહેલી અબ્રાન્તપદ સહિત અને બીજી અબ્રાન્તપદ સહિત. પહેલી પરંપરાના પુરસ્કર્તા દિઙ્નાગ છે અને બીજીના ધર્મકીર્તિ છે. પ્રમાણસમુચ્ચય (૧.૩) અને ન્યાયપ્રવેશ(પૃ. ૭)માં પહેલી પરંપરા અનુસાર લક્ષણ અને વ્યાખ્યાન છે. ન્યાયબિન્દુ (૧.૪) અને તેની ધર્મોત્તરીય આદિ વૃત્તિમાં બીજી પરંપરા અનુસાર લક્ષણ અને વ્યાખ્યાન છે. શાન્તરક્ષિતના તત્ત્વસંગ્રહમાં (કારિકા ૧૨૧૪) ધર્મકીર્તિની બીજી પરંપરાનું જ સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. જણાય છે કે શાન્તરક્ષિતના સમય સુધી બૌદ્ધ તાર્કિકોમાં બે પક્ષ સ્પષ્ટતઃ થઈ ગયા હતા જેમાં એક પક્ષ અબ્રાન્તપદ વિના જ પ્રત્યક્ષનું પૂર્ણ લક્ષણ માનીને પીત શંખ આદિ બ્રાન્ત જ્ઞાનોમાં પણ (તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૩૨૪થી) દિઙ્નાગકથિત પ્રમાણલક્ષણ ઘટાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા.

એ પક્ષને જવાબ આપતાં દિઙ્નાગના મતનું તાત્પર્ય શાન્તરક્ષિતે એવી રીતે દર્શાવ્યું છે કે જેનાથી દિઙ્નાગના અબ્રાન્તપદરહિત લક્ષણવાક્યનું સમર્થન પણ થાય અને અબ્રાન્તપદસહિતની ધર્મકીર્તીય પરંપરાનું વાસ્તવિકત્વ પણ ટકી રહે.

શાન્તરક્ષિત અને તેમના શિષ્ય કમલશીલ બન્નેની દૃષ્ટિમાં દિઙ્નાગ અને ધર્મકીર્તિનું સમાન સ્થાન હતું. તેથી તેમણે બન્ને વિરોધી બૌદ્ધ તાર્કિક પક્ષોનો સમન્વય કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

બૌદ્ધેતર તર્કગ્રંથોમાં ઉક્ત બન્ને બૌદ્ધ પરંપરાઓનું ખંડન મળે છે. ભામહના કાવ્યાલંકાર (પ.૬, પૃ. ૩૨) અને ઉદ્યોતકરના ન્યાયવાર્તિકમાં (૧.૧.૪, પૃ. ૪૧) દિઙ્નાગીય પ્રત્યક્ષલક્ષણનો જ ઉલ્લેખ મળે છે પરંતુ ઉદ્યોતકર પછીના વાયસ્પતિ (તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૫૪), જયન્ત (ન્યાયમંજરી, પૃ. ૫૨), શ્રીધર (કન્દલી, પૃ. ૧૯૦) અને શાલિકનાથ (પ્રકરણપંચિકા, પૃ. ૪૭) વગેરે બધા પ્રસિદ્ધ વૈદિક વિદ્વાનોની કૃતિઓમાં ધર્મકીર્તીય પ્રત્યક્ષલક્ષણનો પૂર્વપક્ષ તરીકે ઉલ્લેખ છે.

જૈન આચાર્યોએ જે બૌદ્ધસમ્મત પ્રત્યક્ષલક્ષણનું ખંડન કર્યું છે તેમાં દિઙ્નાગીય અને ધર્મકીર્તીય બન્ને લક્ષણોનો નિર્દેશ અને પ્રતિવાદ મળે છે. સિદ્ધસેન દિવાકરની કૃતિ મનાતા ન્યાયાવતારમાં જૈન પરંપરાનુસારી પ્રમાણલક્ષણમાં જે બાધવર્જિતપદ (ન્યાયાવતાર, ૧) છે તે શું અક્ષપાદના (ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૪) પ્રત્યક્ષલક્ષણગત અવ્યતિચારિપદનું પ્રતિબિંબ છે યા કુમારિલકર્તૃક મનાતા 'તત્રાપૂર્વાર્થવિજ્ઞાનં પ્રમાણં બાધવર્જિતમ્' લક્ષણગત બાધવર્જિતપદની અનુકૃતિ છે' યા ધર્મકીર્તીય (ન્યાયબિન્દુ, ૧.૪) અભાન્તપદનું રૂપાન્તર છે યા સ્વયં દિવાકરનું મૌલિક ઉદ્ભવાવન છે એ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે. જે હો તે, પરંતુ એ તો નિશ્ચિત જ છે કે આચાર્ય હેમચન્દ્રનું બૌદ્ધ પ્રત્યક્ષ વિષયક ખંડન ધર્મકીર્તીય પરંપરાને નજરમાં રાખીને જ છે, દિઙ્નાગીય પરંપરાને નજરમાં રાખીને નથી.

પૃ. ૧૩૫ 'અભિલાપ' — બૌદ્ધ લક્ષણગત કલ્પનાપોઢપદમાં રહેલા કલ્પનાશબ્દના અર્થના સંબંધમાં ખુદ તાર્કિકોમાં અનેક ભિન્ન ભિન્ન મતો હતા જેનો કંઈક પ્યાલ શાન્તરક્ષિતની તેની સાથે સંબંધ ધરાવતી વિસ્તૃતચર્યા (તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૨૧૪થી) ઉપરથી આવી શકે છે, અને અનેક વૈદિક અને જૈન તાર્કિકો જેમણે બૌદ્ધ પક્ષનું ખંડન કર્યું છે તેમના વિસ્તૃત ઊહાપોહાત્મક ખંડનગ્રંથોમાંથી પણ કલ્પનાશબ્દના મનાતા અનેક અર્થોની જાણકારી મળે છે. 'ખાસ કરીને જ્યારે આપણે કેવળ ખંડનપ્રધાન ગ્રન્થ તત્ત્વોપપ્લવને (પૃ. ૪૧) દેખીએ છીએ ત્યારે તો કલ્પના શબ્દના પ્રચલિત અને સંભવિત લગભગ બધા અર્થો યા તદ્વિષયક મતોનો એક જબરો

૧. ન્યાયવાર્તિક, પૃ. ૪૧. તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૫૩. કંદલી, પૃ. ૧૯૧. ન્યાયમંજરી, પૃ. ૯૨-૯૫. તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૧૮૫. પ્રમેયકમલમાર્તંડ, પૃ. ૧૮ B.

મોટો સંગ્રહ આપણી સામે ઉપસ્થિત થાય છે.

આવું હોવા છતાં પણ આચાર્ય હેમચન્દ્રે તો માત્ર ધર્મકીર્તિને અભિમત (ન્યાયબિન્દુ, ૧.૫) કલ્પનાસ્વરૂપનો — જેનો સ્વીકાર અને સમર્થન શાન્તરક્ષિતે પણ (તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૨૧૪) કર્યું છે — જ ઉલ્લેખ પોતાના ખંડનગ્રંથમાં કર્યો છે, અન્ય કલ્પનાસ્વરૂપનો નથી કર્યો.

પૃ. ૧૩૫ 'નિર્વિકલ્પોત્તરકાલ' — તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૩૦૬.

પૃ. ૧૩૭ 'જૈમિનીયાસ્તુ' — મીમાંસાદર્શનમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના સ્વરૂપનો નિર્દેશ સૌ પ્રથમ જૈમિનીય(૧.૧.૪)સૂત્રમાં જ મળે છે. આ સૂત્ર ઉપર શાબરભાષ્ય ઉપરાંત અન્ય પણ વ્યાખ્યાઓ અને વૃત્તિઓ હતી. તેમાંથી ભવદાસની વ્યાખ્યા આ સૂત્રને પ્રત્યક્ષલક્ષણનું વિધાયક માનનારી હતી — શ્લોકવાર્તિકન્યાયરત્નાકરટીકા પ્રત્યક્ષ. શ્લોક ૧. બીજી કોઈ વ્યાખ્યા આ સૂત્રને વિધાયક નહિ પણ અનુવાદક માનનારી હતી — શ્લોકવાર્તિક, પ્રત્યક્ષ, શ્લોક ૧૬. કોઈ વૃત્તિ એવી પણ હતી (શાબરભાષ્ય, ૧.૧.૫) જે આ સૂત્રના શાબ્દિક વિન્યાસમાં મતભેદ રાખીને પાઠાન્તર માનનારી હતી અર્થાત્ સૂત્રમાં જે સત્ અને તત્ શબ્દોનું કમિક સ્થાન છે તેને બદલે તત્ અને સત્ શબ્દોનો વ્યત્યય માનતી હતી.

કુમારિલે આ સૂત્રને લક્ષણના વિધાનરૂપે આ સ્વતંત્ર અનુવાદરૂપ માનનારા પૂર્વમતોનો નિરાસ કરીને પોતાની અનોખી રીતે છેવટે તે સૂત્રને અનુવાદરૂપ જ સ્થાપ્યું છે અને સાથે સાથે જ પેલા પાઠાન્તર માનનારા મતનો પણ નિરાસ કર્યો છે (શ્લોકવાર્તિક, પ્રત્યક્ષ, શ્લોક ૧-૩૯), જેમ પ્રભાકરે પોતાના બૃહતી ગ્રન્થમાં કર્યું છે તેમ. પ્રત્યક્ષલક્ષણ પરક પ્રસ્તુત જૈમિનીય સૂત્રનું ખંડન મીમાંસકમિત્ર વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન બધા તાર્કિકોએ કર્યું છે. બૌદ્ધ પરંપરામાં સૌપ્રથમ ખંડન કરનાર દિઙ્નાગ (પ્રમાણસમુચ્ચય, ૧.૩૭) જણાય છે. તેમનું અનુસરણ શાન્તરક્ષિત વગેરેએ કર્યું છે. વૈદિક પરંપરામાં પ્રથમ ખંડન કરનાર ઉદ્યોતકર જ (ન્યાયવાર્તિક, પૃ. ૪૩) જણાય છે. વાયસ્પતિ તો ઉદ્યોતકરના ટીકાકાર જ છે (તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૫૫) પરંતુ જ્યંતે (ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૦૦) તેનું ખંડન વિસ્તારથી અને સ્વતંત્ર રીતે કર્યું છે. જૈન પરંપરામાં તેનું ખંડન કરનાર સૌપ્રથમ અકલંક યા વિદ્યાનન્દ (તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૧૮૭ શ્લોક ૩૭) જણાય છે. અભયદેવ (સન્મતિટીકા, પૃ. ૫૩૪) આદિએ તેમનું જ અનુસરણ કર્યું છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે પોતાના પૂર્વવર્તી જૈન તાર્કિકોનું આ જૈમિનીય સૂત્રના ખંડનમાં જે અનુસરણ કર્યું છે તે જયન્તના ન્યાયમંજરીગત ખંડનભાગનું જ પ્રતિબિંબ માત્ર છે, આવું જ બીજા જૈન તાર્કિક

ગ્રંથોની બાબતમાં છે (સ્વાદ્વાદરત્નાકર, પૃ. ૩૮૧).

ખંડન કરતી વખતે આચાર્ય હેમચન્દ્રે કુમારિલસમ્મત અનુવાદભંગીનો નિર્દેશ કર્યો છે અને પેલા વ્યત્યયવાળા પાઠાન્તરનો પણ નિર્દેશ કર્યો છે.

પૃ. ૧૩૭ 'અત્ર સંશયવિપર્યય' — શ્લોકવાર્તિક, પ્રત્યક્ષ. શ્લોક ૧૦.

પૃ. ૧૩૭ 'અથ સત્સંપ્રયોગ ઇતિ સતા' — ભવદાસેન હિ સતા સમ્પ્રયોગ ઇતિ ઉક્તમ્ । — શ્લોકવાર્તિકન્યાયરત્નાકર, પ્રત્યક્ષ. શ્લોક ૩૯.

પૃ. ૧૩૭ 'અથ સતિ સમ્પ્રયોગ' — શાબરભાષ્ય, ૧.૧.૪.

પૃ. ૧૩૯ 'શ્રોત્રાદિવૃત્તિ' — સાંખ્ય પરંપરામાં પ્રત્યક્ષલક્ષણના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે. પહેલો પ્રકાર વિન્ધ્યવાસીના લક્ષણનો છે જેને વાયસ્પતિએ વાર્ષગણ્યના નામથી નિર્દિષ્ટ કર્યો છે — તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૫૫. બીજો પ્રકાર ઈશ્વરકૃષ્ણના લક્ષણનો છે (સાંખ્યકારિકા, ૫) અને ત્રીજો પ્રકાર સાંખ્યસૂત્રગત (સાંખ્યસૂત્ર, ૧.૮૯) લક્ષણનો છે.

બૌદ્ધો, જેનો અને નૈયાયિકોએ સાંખ્યના પ્રત્યક્ષલક્ષણનું ખંડન કર્યું છે. ધ્યાનમાં રાખવાની વાત એ છે કે વિન્ધ્યવાસીના લક્ષણનું ખંડન તો બધાએ કર્યું છે પરંતુ ઈશ્વરકૃષ્ણ જેવા પ્રાચીન સાંખ્યાચાર્યના લક્ષણનું ખંડન કેવળ જયન્તે જ કર્યું છે (ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૧૯) અને સાંખ્યસૂત્રગત લક્ષણનું ખંડન તો કોઈએ પણ કર્યું નથી.

બૌદ્ધોમાં પ્રથમ ખંડનકાર દિઙ્નાગ (પ્રમાણસમુચ્ચય, ૧.૨૭), નૈયાયિકોમાં પ્રથમ ખંડનકાર ઉદ્યોતકર (ન્યાયવાર્તિક, પૃ. ૪૩) અને જૈનોમાં પ્રથમ ખંડનકાર અકલંક (ન્યાયવિનિશ્ચય, ૧. ૧૬૫) જ જણાય છે.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે સાંખ્યના લક્ષણખંડનમાં પૂર્વાચાર્યોનું અનુસરણ કર્યું છે પરંતુ તેમનું ખંડન ખાસ કરીને જયન્તકૃત (ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૦૯) ખંડનાનુસારી છે. જયન્તે જ વિન્ધ્યવાસી અને ઈશ્વરકૃષ્ણ બન્નેના લક્ષણપ્રકારોનું ખંડન કર્યું છે, હેમચન્દ્રે પણ જયન્તના શબ્દોમાં બન્ને લક્ષણોનું ખંડન કર્યું છે.

પૃ. ૧૪૧ 'પ્રમાણવિષય' — તુલના — તત્ર યસ્યેપ્સાજિહાસાપ્રયુક્તસ્ય પ્રવૃત્તિઃ સ પ્રમાતા, સ યેનાર્થ પ્રમિણોતિ તત્ પ્રમાણમ્, યોડર્થઃ પ્રમીયતે તત્ પ્રમેયમ્, યત્ અર્થવિજ્ઞાનં સા પ્રમિતિઃ, ચતસૃષુ ચૈવંવિધાસ્વર્થતત્ત્વં પરિસમાપ્યતે । ન્યાયભાષ્ય, ૧.૧.૧.

અ.૧ આ.૧. સૂત્ર ૩૦-૩૩, પૃ. ૧૪૧-૧૫૮. વિશ્વના સ્વરૂપ વિષયક ચિન્તાનનું મૂળ ઋગ્વેદથી પણ પ્રાચીન છે.^૧ આ ચિન્તાનના ફળરૂપે વિવિધ દર્શનો ક્રમશઃ વિકસ્યાં અને સ્થપાય્યાં જે સંક્ષેપમાં પાંચ પ્રકારોમાં સમાઈ જાય છે — કેવલ નિત્યવાદ, કેવલ અનિત્યવાદ, પરિણામી નિત્યવાદ, નિત્યાનિત્ય ઉભયવાદ અને નિત્યાનિત્યાત્મકવાદ. કેવલ બ્રહ્મવાદી વેદાન્તી કેવલ નિત્યવાદી છે કારણ કે તેમના મતે અનિત્યત્વ આભાસિક માત્ર છે. પૌંદ્ર ક્ષણિકવાદી હોવાથી કેવલ અનિત્યવાદી છે. સાંખ્યયોગાદિ ચેતનભિન્ન જગતને પરિણામી નિત્ય માને છે તેથી તેઓ પરિણામી નિત્યવાદી છે. ન્યાય-વૈશેષિક આદિ કેટલાક પદાર્થોને કેવળ નિત્ય અને કેટલાકને કેવળ અનિત્ય માનતા હોવાથી નિત્યાનિત્ય ઉભયવાદી છે. જૈનદર્શન બધા પદાર્થોને નિત્યાનિત્યાત્મક માનતું હોવાથી નિત્યાનિત્યાત્મકવાદી છે. નિત્યાનિત્યત્વવિષયક દાર્શનિકોના ઉક્ત સિદ્ધાન્તો શ્રુતિ અને આગમકાલીન તેમના પોતપોતાના ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટપણે વર્ણવાયેલા મળે છે અને ઓછોવત્તો વિરોધી મન્તવ્યોનો પ્રતિવાદ પણ તેમનામાં જોવા મળે છે — સૂત્રકૃતાંગ, ૧.૧. ૧૫-૧૮. આ રીતે તર્કયુગ પહેલાં પણ વિશ્વના સ્વરૂપ અંગે નાના દર્શનો અને તેમનામાં પારસ્પરિક પક્ષ-પ્રતિપક્ષભાવ સ્થપાઈ ચૂક્યા હતા.

તર્કયુગના અર્થાત્ લગભગ બે હજાર વર્ષના દર્શનસાહિત્યમાં તે પારસ્પરિક પક્ષ-પ્રતિપક્ષભાવના આધાર ઉપર તે દર્શનો પોતપોતાનાં મન્તવ્યોનું સમર્થન અને વિરોધી મન્તવ્યોનું ખંડન વિશેષ-વિશેષ યુક્તિ-તર્ક દ્વારા કરતાં દેખાય છે. આ તર્કયુગના પરિણામે તર્કપ્રધાન દર્શનગ્રન્થોમાં આ નિરૂપણ બધા દાર્શનિકો માટે આવશ્યક બની ગયું કે પ્રમાણનિરૂપણ પછી પ્રમાણના વિષયનું સ્વરૂપ પોતપોતાની દૃષ્ટિએ દર્શાવવું, પોતાના મન્તવ્યની કોઈ કસોટી રાખવી અને તે કસોટીને પોતાના જ પક્ષમાં લાગુ પાડી પોતાના પક્ષની યથાર્થતા સાબિત કરવી અને વિરોધી પક્ષોમાં તે કસોટીનો અભાવ દર્શાવી તે પક્ષોની અવાસ્તવિકતા સાબિત કરવી.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે આ તર્કયુગની શૈલીનું અનુકરણ કરીને પ્રસ્તુત ચાર સૂત્રોમાં પ્રમાણના વિષય તરીકે સમસ્ત વિશ્વ અંગેનો જૈનદર્શનસમ્મત સિદ્ધાન્ત, તેની કસોટી, અને તે કસોટીનો પોતાના પક્ષમાં જ સંભવ એ બધું દર્શાવ્યું છે. વસ્તુનું સ્વરૂપ દ્રવ્ય-પર્યાયાત્મકત્વ, નિત્યાનિત્યત્વ યા સદસદાત્મકત્વ આદિરૂપ જે આગમોમાં વિશેષ યુક્તિ, હેતુ યા કસોટી સિવાય વર્ણવાયેલું મળે છે (ભગવતી, શતક ૧ ઉદ્દેશ ૩; શતક

૧. एकं सद् विद्वा बहुधा वदन्ति । ऋग्वेद, अष्ट. ૨. અ. ૩ વ. ૨૩. મ. ૪૬. નાસદીયસૂક્ત, ઋગ્વેદ, ૧૦. ૧૨૮. હિરણ્યગર્ભસૂક્ત, ઋગ્વેદ, ૧૦. ૧૨૧.

૯ ઉદ્દેશ ૩૩) તેને જ આચાર્ય હેમચન્દ્રે દર્શાવ્યું છે, પરંતુ તર્ક અને હેતુપૂર્વક. તર્કયુગમાં વસ્તુસ્વરૂપની નિશ્ચાયક જે વિવિધ કસોટીઓ મનાતી હતી જેવી કે ન્યાયસમ્મત સત્તાયોગરૂપ સત્ત્વ, સાંખ્યસમ્મત પ્રમાણવિષયત્વરૂપ સત્ત્વ તથા બૌદ્ધસમ્મત અર્થક્રિયાકારિત્વરૂપ સત્ત્વ ઈત્યાદિ તે બધીમાંથી અન્તિમ અર્થાત્ અર્થક્રિયાકારિત્વને જ આચાર્ય હેમચન્દ્ર કસોટી તરીકે સ્વીકારે છે જે કસોટી સંભવતઃ સૌપ્રથમ બૌદ્ધ તાર્કિકો દ્વારા (પ્રમાણવાર્તિક, ૩.૩.) જ ઉદ્ભાવિત કરવામાં આવેલી જણાય છે. જે અર્થક્રિયાકારિત્વની કસોટીને લાગુ પાડીને બૌદ્ધ તાર્કિકોએ વસ્તુમાત્રમાં સ્વાભિમત ક્ષણિકત્વ સિદ્ધ કર્યું છે અને જે કસોટી દ્વારા જ તેમણે કેવલ નિત્યવાદ (તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૯૪થી) અને જૈનસમ્મત નિત્યાનિત્યાત્મકવાદ વગેરેનું (તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૭૩૮થી) વિકટ તર્કજાળથી ખંડન કર્યું છે તે જ કસોટીને હેમચન્દ્રે પોતાના પક્ષને લાગુ પાડીને જૈનસમ્મત નિત્યાનિત્યાત્મકત્વવાદનું અર્થાત્ દ્રવ્યપર્યાયાત્મકત્વવાદનું સયુક્તિક સમર્થન કર્યું છે અને વેદાન્ત આદિના કેવલ નિત્યવાદ તથા બૌદ્ધોના કેવલ અનિત્યત્વવાદનું એ જ કસોટી દ્વારા પ્રબળ ખંડન પણ કર્યું છે.

પૃ. ૧૪૧ 'લાઘવમપિ' — તુલના — ન્યાયબિન્દુટીકા, ૧.૧૭.

પૃ. ૧૪૧ 'દ્રવતિ' — પ્રાકૃત-પાલી દ્વ-દ્વબ શબ્દ અને સંસ્કૃત દ્રવ્ય શબ્દ બહુ પ્રાચીન છે. લોકવ્યવહારમાં તથા કાવ્ય, વ્યાકરણ, આયુર્વેદ, દર્શન વગેરે અનેક શાસ્ત્રોમાં ભિન્ન ભિન્ન અર્થોમાં તેનો પ્રયોગ પણ બહુ પ્રાચીન અને રૂઢ જણાય છે. તેના પ્રયોગ-પ્રચારની વ્યાપકતાને જોઈને પાણિનિએ પોતાની અષ્ટાધ્યાયીમાં તેને સ્થાન આપીને બે રીતે તેની વ્યુત્પત્તિ દર્શાવી છે જેનું અનુકરણ પછીથી બધા વૈયાકરણોએ કર્યું છે. તદ્વિત પ્રકરણમાં દ્રવ્ય શબ્દના સાધક ખાસ જે બે સૂત્ર (પ.૩.૧૦૪; ૪.૩.૧૬૧) રચવામાં આવ્યાં છે તેમના સિવાય દ્રવ્ય શબ્દની સિદ્ધિનો એક ત્રીજો પ્રકાર કૃત્ પ્રકરણમાં છે. તદ્વિત અનુસાર પહેલી વ્યુત્પત્તિ આ છે કે દુ = વૃક્ષ યા કાષ્ઠ + ય = વિકાર યા અવયવ અર્થાત્ વૃક્ષ યા કાષ્ઠનો વિકાર તથા અવયવ દ્રવ્ય. બીજી વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે — દુ = કાષ્ઠ + ય = તુલ્ય અર્થાત્ જેમ સીધું અને સાફ સરળ લાકડું બનાવ્યા પછી તે ઈષ્ટ આકાર ધારણ કરી શકે છે તેમ જ જે રાજપુત્ર આદિ શિક્ષણ આપ્યા પછી રાજયોગ્ય ગુણો ધારણ કરવાને પાત્ર છે તે ભાવી. ગુણોની યોગ્યતાના કારણે દ્રવ્ય કહેવાય છે. આ જ રીતે અનેક ઉપકારોની યોગ્યતા ધરાવવાના કારણે ધન પણ દ્રવ્ય કહેવાય છે. કૃદન્ત પ્રકરણ અનુસાર ગતિ-પ્રાપ્તિ અર્થવાળા દુ ધાતુને કર્માર્થક ય પ્રત્યય લાગતાં પણ દ્રવ્ય શબ્દ નિષ્પન્ન થાય

છે જેનો અર્થ થાય છે 'પ્રાપ્તિયોગ્ય અર્થાત્ જેને અનેક અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત થાય છે'. આમ અહીં વ્યાકરણના નિયમાનુસારની ઉક્ત ત્રણ પ્રકારની વ્યુત્પત્તિમાં લોક-શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ દ્રવ્ય શબ્દના બધા અર્થોનો કોઈ ને કોઈ રીતે સમાવેશ થઈ જ જાય છે.

જો કે જૈન સાહિત્યમાં પણ લગભગ તે જ બધા અર્થોમાં પ્રયુક્ત દ્રવ્ય શબ્દ જોવા મળે છે તેમ છતાં દ્રવ્ય શબ્દના પ્રયોગની જૈન પરિપાટી અનેક અંશોમાં બીજાં બધાં શાસ્ત્રોથી ભિન્ન પણ છે. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ આદિ નિર્લેપના પ્રસંગમાં (તત્ત્વાર્થસૂત્ર ૧.૫); દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ આદિના પ્રસંગમાં (ભગવતી, શતક ૨ ઉદ્દેશ ૧); દ્રવ્યાર્થિકનય પર્યાયાર્થિકનયના પ્રસંગમાં (તત્ત્વાર્થભાષ્ય, ૫.૩૧); દ્રવ્યાચાર્ય (પંચાશક, ૬), ભાવાચાર્ય આદિના પ્રસંગમાં; દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ આદિના પ્રસંગમાં પ્રયુક્ત થયેલો દ્રવ્ય શબ્દ જૈન પરિભાષા અનુસાર ખાસ ખાસ અર્થનો બોધક છે જે અર્થ તદ્દિત પ્રકરણસાધિત ભવ્ય - યોગ્ય - અર્થવાળા દ્રવ્ય શબ્દની બહુ નજીક છે અર્થાત્ તે બધા અર્થ ભવ્ય અર્થના ભિન્ન ભિન્ન રૂપાન્તર છે. વિશ્વના મૌલિક પદાર્થોના અર્થમાં પણ દ્રવ્ય શબ્દ જૈનદર્શનમાં મળે છે જેમકે જીવ, પુદ્ગલ આદિ છ દ્રવ્ય.

ન્યાય, વૈશેષિક વગેરે દર્શનોમાં (વૈશેષિકસૂત્ર, ૧.૧.૧૫) દ્રવ્ય શબ્દ ગુણ-કર્માધારના અર્થમાં પ્રસિદ્ધ છે જેમ કે પૃથ્વી, જલ આદિ નવ દ્રવ્ય. આ અર્થને લઈને પણ ઉત્તરાધ્યયન (૨૮.૬) જેવા પ્રાચીન આગમમાં દ્રવ્ય શબ્દ જૈનદર્શનસમ્મત છ દ્રવ્યોમાં લાગુ પાડવામાં આવેલો દેખાય છે. મહાભાષ્યકાર પતંજલિએ (પાતંજલ મહાભાષ્ય, પૂ. ૫૮) અનેક ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે દ્રવ્ય શબ્દના અર્થની ચર્ચા કરી છે. તેમણે એક જગાએ કહ્યું છે કે ઘડાને તોડીને કુંડી અને કુંડીને તોડીને ઘડો બનાવવામાં આવે છે અને કટક, કુંડલ આદિ ભિન્ન ભિન્ન અલંકાર એકબીજાને તોડી એકબીજાને બદલે બનાવવામાં આવે છે તેમ છતાં તે બધી ભિન્નભિન્નકાલીન ભિન્ન ભિન્ન આકૃતિઓમાં જે માટી યા સુવર્ણ નામનું તત્ત્વ કાયમ રહે છે તે જ અનેક ભિન્ન ભિન્ન આકારોમાં સ્થિર રહેનારું તત્ત્વ દ્રવ્ય કહેવાય છે. દ્રવ્ય શબ્દની આ વ્યાખ્યા યોગસૂત્રના વ્યાસભાષ્યમાં (૩.૧૩) જેમની તેમ છે અને મીમાંસક કુમારિલે પણ તે જ વ્યાખ્યા લીધી છે (શ્લોકવાર્તિક, વનવાદ શ્લોક ૨૧-૨૨). પતંજલિએ બીજી જગાએ (પાતંજલ મહાભાષ્ય, ૪.૧.૩; ૫.૧.૧૧૯) ગુણસમુદાયને યા ગુણસન્દ્રાવને દ્રવ્ય કહેલ છે. આ વ્યાખ્યા બૌદ્ધ પ્રક્રિયામાં વિશેષ સંગત છે. જુદા જુદા ગુણોનો પ્રાદુર્ભાવ થતો રહેતો હોવા છતાં અર્થાત્ જૈન પરિભાષા અનુસાર પર્યાયોનો નવો નવો ઉત્પાદ થતો રહેતો હોવા છતાં પણ જેની મૌલિકતાનો નાશ થતો નથી તે દ્રવ્ય છે એવી સંક્ષિપ્ત વ્યાખ્યા પણ પતંજલિના મહાભાષ્યમાં (૫.૧.૧૧૯) છે. મહાભાષ્યપ્રસિદ્ધ અને

પછીના વ્યાસભાષ્ય, શ્લોકવાર્તિક આદિમાં સમર્થિત, દ્રવ્ય શબ્દની ઉક્ત બધી વ્યાખ્યાઓ જૈન પરંપરામાં ઉમાસ્વાતિનાં મૂત્ર અને ભાષ્યમાં (પ. ૨૯, ૩૦, ૩૭) સૌપ્રથમ સંગૃહીત થયેલી દેખાય છે. જિનભદ્ર કામાશ્રમણે તો પોતાના ભાષ્યમાં (વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, ગાથા ૨૮) પોતાના સમય સુધી પ્રચલિત બધી વ્યાખ્યાઓનો સંગ્રહ કરીને દ્રવ્ય શબ્દનું નિર્વચન દર્શાવ્યું છે.

અકલંકના (લઘીયચ્ચી, ૨.૧) જ શબ્દોમાં વિષયનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં આચાર્ય હેમચન્દ્રે દ્રવ્ય શબ્દનો પ્રયોગ કરીને તેનો આગમપ્રસિદ્ધ અને વ્યાકરણ તથા દર્શનાન્તરસમ્મત ધ્રુવભાવ (શાશ્વત, સ્થિર) અર્થ જ દર્શાવ્યો છે. એવો અર્થ દર્શાવતી વખતે તેની જે વ્યુત્પત્તિ દેખાડી છે તે કૃત્ પ્રકરણાનુસારી અર્થાત્ ક્રુ ધાતુ + ય પ્રત્યય જનિત છે.

પ્રમાણવિષયના સ્વરૂપકથનમાં દ્રવ્યશબ્દની સાથે પર્યાયશબ્દનો પણ પ્રયોગ છે. સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, પાલી જેવી શાસ્ત્રીય ભાષાઓમાં તે શબ્દ બહુ પુરાણો અને પ્રસિદ્ધ છે પરંતુ જૈન દર્શનમાં તેનો જે પારિભાષિક અર્થ છે તે અર્થ અન્ય દર્શનોમાં નથી દેખાતો. ઉત્પાદ-વિનાશશાલી યા આવિર્ભાવ-તિરોભાવવાળા જે ધર્મો, જે વિશેષો, જે અવસ્થાઓ દ્રવ્યગત હોય છે તે જ પર્યાય કે પરિણામ નામથી જૈન દર્શનમાં પ્રસિદ્ધ છે જેમના માટે ન્યાય-વૈશેષિક આદિ દર્શનોમાં ગુણ શબ્દ પ્રયુક્ત થાય છે. ગુણ, ક્રિયા આદિ બધા દ્રવ્યગત ધર્મોના અર્થમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રે પર્યાયશબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે પરંતુ ગુણ તથા પર્યાય શબ્દની બાબતમાં જૈન દર્શનનો ઈતિહાસ ખાસ જ્ઞાતવ્ય છે.

ભગવતી આદિ પ્રાચીનતર આગમોમાં ગુણ અને પર્યાય બન્ને શબ્દો દેખાય છે. ઉત્તરાધ્યયનમાં (૨૮.૧૩) તેમનો અર્થભેદ સ્પષ્ટ છે. કુન્દકુન્દ, ઉમાસ્વાતિ (તત્ત્વાર્થસૂત્ર, પ. ૩૭) અને પૂજ્યપાદે પણ તે જ અર્થભેદનું કથન અને સમર્થન કર્યું છે. વિદ્યાનન્દે પણ પોતાના તર્કવાદથી તે જ ભેદનું સમર્થન કર્યું છે પરંતુ વિદ્યાનન્દના પૂર્વવર્તી અકલંકે ગુણ અને પર્યાયના અર્થોનો ભેદાભેદ દર્શાવ્યો છે જેનું અનુકરણ અમૃતચન્દ્રે પણ કર્યું છે અને તેવું જ ભેદાભેદસમર્થન તત્ત્વાર્થભાષ્યની ટીકામાં સિદ્ધસેને કર્યું છે. આ વિષયમાં સિદ્ધસેને દિવાકરનું એક નવું પ્રસ્થાન જૈન તત્ત્વજ્ઞાનમાં શરૂ થાય છે જેમાં ગુણ અને પર્યાય બન્ને શબ્દોને કેવળ એકાર્થક જ સ્થાપવામાં આવ્યા છે અને કહ્યું છે કે તે બન્ને શબ્દો પર્યાયમાત્ર છે. દિવાકરની અભેદસમર્થક યુક્તિ એ છે કે આગમોમાં જો ગુણપદનો પર્યાયપદથી ભિન્ન અર્થ અભિપ્રેત હોત તો જેમ ભગવાને દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક બે પ્રકારની દેશના આપી છે તેમ તેઓ ત્રીજી ગુણાર્થિક દેશના પણ આપત. જણાય છે કે આ યુક્તિની અસર હરિભદ્ર ઉપર પડી

જેના કારણે તેમણે પણ અભેદવાદ જ માન્ય રાખ્યો. જો કે દેવસૂરિએ ગુણ અને પર્યાય બન્નેનો અર્થભેદ દર્શાવવાની યેષ્ટા કરી છે (પ્રમાણનયતત્વાલોક, પ.૭, ૮) તેમ છતાં જણાય છે કે તેમના દિલ પર પણ અભેદનો જ પ્રભાવ છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે તો વિષયલક્ષણસૂત્રમાં ગુણપદને સ્થાન જ નથી આપ્યું અને ન તો તેમણે ગુણ-પર્યાય શબ્દોના અર્થવિષયક ભેદાભેદની ચર્ચા કરી. આ ઉપરથી આચાર્ય હેમચન્દ્રનું આ અંગેનું મનતવ્ય સ્પષ્ટ થઈ જાય છે — તેઓ પણ અભેદના જ સમર્થક છે. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ પણ આ જ અભેદપક્ષની સ્થાપના કરી છે. આ વિસ્તૃત ઇતિહાસને આધારે એટલું કહી શકાય કે આગમ જેવા પ્રાચીન યુગમાં ગુણ-પર્યાય બન્ને શબ્દોનો પ્રયોગ થતો રહ્યો હશે. તર્કયુગના પ્રારંભ અને વિકાસની સાથે સાથે જ તેમના અર્થવિષયક ભેદ-અભેદની ચર્ચા શરૂ થઈ અને આગળ વધી. પરિણામે ભિન્ન ભિન્ન આચાર્યોએ આ વિષયમાં પોતાનાં ભિન્ન ભિન્ન દષ્ટિબિન્દુ પ્રકટ કર્યાં અને સ્થાપ્યાં પણ^૧.

આ પ્રસંગમાં ગુણ અને પર્યાય શબ્દના અર્થવિષયક પારસ્પરિક ભેદાભેદની જેમ પર્યાય-ગુણ અને દ્રવ્ય આ બન્નેના પારસ્પરિક ભેદાભેદ વિષયક ચર્ચાનો દાર્શનિક ઇતિહાસ જાણવા યોગ્ય છે. ન્યાય-વૈશેષિક આદિ દર્શન ભેદવાદી હોવાથી પહેલેથી આજ સુધી ગુણ, કર્મ વગેરેનો દ્રવ્યથી ભેદ માને છે. અભેદવાદી સાંખ્ય, વેદાન્ત આદિ તેમનો દ્રવ્યથી અભેદ માનતા આવ્યા છે. આ ભેદ-અભેદના પક્ષો બહુ પુરાણા છે કારણ કે ખુદ મહાભાષ્યકાર પતંજલિ આ અંગે મનોરંજક અને વિશદ ચર્ચા શરૂ કરે છે. તે પ્રશ્ન ઊઠાવે છે કે દ્રવ્ય શબ્દ, સ્પર્શ આદિ ગુણોથી અન્ય છે કે અનન્ય ? બન્ને પક્ષોને સ્પષ્ટ કરીને પછી તે અન્તે ભેદપક્ષનું સમર્થન કરે છે^૨.

૧. આ વિષયનાં બધાં પ્રમાણો માટે જુઓ સન્મતિટીકા, પૃ. ૬૩૧, ટિપ્પણ ૪.

૨. કિં પુનર્દ્રવ્યં કે પુનર્ગુણાઃ । શબ્દસ્પર્શરૂપરસગન્ધા ગુણાસ્તત્તોડન્યદ્ દ્રવ્યમ્ । કિં પુનરન્યચ્છબ્દાદિધ્યો દ્રવ્યમાહોસ્તિવદનન્યત્ । ગુણસ્યાયં ભવાત્ દ્રવ્યે શબ્દનિવેશં કુર્વન્ ષ્ઠ્યાપયત્પન્યચ્છબ્દાદિધ્યો દ્રવ્યમિતિ । અનન્યચ્છબ્દાદિધ્યો દ્રવ્યમ્ । ન હ્યન્યદુપલન્યતે । પશોઃ ખલ્વપિ વિશિસિતસ્ય પર્ણશતે ન્યસ્તસ્ય નાન્યચ્છબ્દાદિધ્ય ઉપલભ્યતે । અન્યચ્છબ્દાદિધ્યો દ્રવ્યમ્ । તત્ ત્વનુમાનગમ્યમ્ । તદ્વથા । ઓષધિવનસ્પતીનાં વૃદ્ધિહાસૌ । જ્યોતિષાં ગતિરિતિ । કોસાવનુમાનઃ । ઇહ સમાને વર્ષર્ષિણ પરિણાહે ચ અન્યતુલાગ્રં ભવતિ લોહસ્ય અન્યત્ કાર્પાસાનાં યત્કૃતો વિશેષસ્તદ્ દ્રવ્યમ્ । તથા કશ્ચિદેકૈનૈવ પ્રહારેણ વ્યપવર્મ કરોતિ કશ્ચિત્ દ્વાખ્યામપિ ન કરોતિ । યત્કૃતો વિશેષસ્તદ્ દ્રવ્યમ્ । અથવા યસ્ય ગુણાન્તરેષ્વપિ પ્રાદુર્ભવત્સુ તત્ત્વં ન વિહન્યતે તદ્ દ્રવ્યમ્ । કિં પુનસ્તત્ત્વમ્ । તદ્ ભાવસ્તત્ત્વમ્ । તદ્વથા । આમલકાદીનાં ફલાનાં રક્તાદયઃ પીતાદયશ્ચ ગુણાઃ પ્રાદુર્ભવન્તિ । આમલકં બદરમિત્યેવ ભવતિ । અન્વર્થં ખલુ નિર્વચનં ગુણસંદ્રાવો દ્રવ્યમિતિ । પાતંજલ મહાભાષ્ય, પ.૧.૧૧૮.

જાણવા યોગ્ય ખાસ વાત તો એ છે કે ગુણ-દ્રવ્ય યા ગુણ-પર્યાયના જે ભેદાભેદની સ્થાપના અને સમર્થન માટે સિદ્ધસેન, સમન્તભદ્ર આદિ જૈન તાર્કિકોએ પોતાની કૃતિઓમાં ખાસો પુરુષાર્થ કર્યો છે તે જ ભેદાભેદનું સમર્થન મીમાંસકપુરીણ કુમારિલે પણ ખૂબ સ્પષ્ટતા અને તર્કવાદથી કર્યું છે — જુઓ શ્લોકવાર્તિક, આકૃતિવાદ શ્લોક ૪-૬૪; વનવાદ શ્લોક ૨૧-૮૦.

જેમ અન્ય જૈનાચાર્યોને દ્રવ્ય-પર્યાયનો પારસ્પરિક ભેદાભેદવાદ જ સમ્મત છે તેમ આચાર્ય હેમચન્દ્રને પણ દ્રવ્ય-પર્યાયનો પારસ્પરિક ભેદાભેદવાદ જ સમ્મત છે.

પૃ. ૧૪૧ 'પૂર્વોત્તરવિવર્ત' — તુલના — પરાપરવિવર્તવ્યાપિ-દ્રવ્યમૂર્ધ્વતા મૃદિવ સ્થાસાદિષુ । પરીક્ષામુખ, ૪.૫. પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૫.૫.

પૃ. ૧૪૨ 'દોહિં' — વ્યાખ્યા — દ્રવ્યાર્થિકપર્યાયાર્થિકનયાભ્યાં પ્રણીતં શાસ્ત્રમ્ ઉલૂકેન વૈશેષિકશાસ્ત્રપ્રણેત્રા દ્રવ્યગુણાદેઃ પદાર્થષટ્કસ્ય નિત્યાનિત્યૈકાન્તરૂપસ્ય તત્ર પ્રતિપાદનાત્... .. તતશ્ચૈતત્ શાસ્ત્રં તથાપિ મિથ્યાત્વમ્ તત્પ્રદર્શિતપદાર્થષટ્કસ્ય પ્રમાણબાધિતત્વાત્ જં સવિસય ઇત્યાદિના ગાથાપશ્ચાદ્દેન હેતુમાહ — યસ્માત્ સ્વવિષયપ્રધાનતાવ્યવસ્થિ-તાઽન્યોન્યનિરપેક્ષોભયનયાશ્રિતં તત્, અન્યોન્યનિરપેક્ષનયાશ્રિતત્વસ્ય મિથ્યાત્વાદિનાઽવિનામ્ભૂતત્વાત્ । — સન્મતિટીકા, પૃ. ૬૫૬, ૭૦૪.

પૃ. ૧૪૪ 'તત્ર ન દ્રવ્યૈકરૂપો' — ભારતીય દર્શનોમાં કેવલ નિત્યત્વ, કેવલ અનિત્યત્વ, નિત્યાનિત્ય ઉભય, અને પરિણામિનિત્યત્વ આ ચાર વાદોનાં મૂલ ભગવાન મહાવીર અને બુદ્ધના પહેલાં દેખાય છે પરંતુ આ વાદોની વિશેષ સ્પષ્ટ સ્થાપનાની અને તે સ્થાપનાને અનુકૂળ યુક્તિવાદની જાણકારી તે પુરાણા સમયના સાહિત્યમાં નથી મળતી. બુદ્ધે પ્રાચીન અનિત્યત્વની ભાવના ઉપર એટલું બધું જોર દીધું કે જેથી આગળ જઈને ક્રમશઃ બે પરિણામ દર્શનક્ષેત્રમાં પ્રકટ થયાં. એક તો એ કે બીજા બધા વાદો તે અનિત્યત્વ અર્થાત્ ક્ષણિકત્વવાદની વિરુદ્ધ કટિબદ્ધ થઈ ખડા થઈ ગયા અને બધાએ પોતાનું સ્થાપન પોતાની રીતે કરતી વખતે ક્ષણિકત્વનો નિરાસ કરવા પ્રબળ પ્રયત્ન કર્યો. બીજું પરિણામ એ આવ્યું કે ખુદ બૌદ્ધ પરંપરામાં ક્ષણિકત્વવાદ જે મૂળમાં વૈરાગ્યપોષક ભાવનારૂપ હોવાથી એક નૈતિક યા ચારિત્રીય વસ્તુસ્વરૂપ હતો તેણે તત્ત્વજ્ઞાનનું પૂરું વ્યાપક રૂપ ધારણ કર્યું અને તે તેના સમર્થકો અને વિરોધીઓની દૃષ્ટિમાં અન્ય તાત્ત્વિક વિષયોની જેમ તાત્ત્વિક રૂપથી જ ચર્ચાનો

વિષય બની ગયો.

બુદ્ધ, મહાવીરના સમયથી લઈને અનેક શતાબ્દીઓ સુધીના સાહિત્યમાં આપણે દેખીએ છીએ કે પ્રત્યેક વાદની સત્યતાની કસોટી એકમાત્ર બંધમોક્ષવ્યવસ્થા અને કર્મ-ફલના કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વવ્યવસ્થા રહી છે.^૧ કેવલ અનિત્યત્વવાદી બૌદ્ધોની પોતાના પક્ષની યથાર્થતા અંગેની દલીલ એ જ રહી કે આત્મા વગેરેને કેવલ નિત્ય માનવાથી ન તો બ્રહ્મમોક્ષની વ્યવસ્થા ઘટી શકે છે કે ન તો કર્મ-ફલના કર્તૃત્વ-ભોક્તૃત્વનું સામાનાધિકરણ્ય પણ. કેવલ નિત્યત્વવાદી ઐપનિષદ આદિ દાર્શનિકોની (બ્રહ્મસૂત્રશાંકરભાષ્ય ૨.૨.૧૮) પણ બૌદ્ધ વાદની વિરુદ્ધ એ જ દલીલ રહી. પરિણામિનિત્યત્વવાદી જૈનદર્શને પણ કેવલ નિત્યત્વ અને કેવલ અનિત્યત્વ વાદોની વિરુદ્ધ એ જ કહ્યું કે આત્મા કેવલ નિત્યમાત્ર કે કેવલ અનિત્યમાત્ર હોય તો સંસાર-મોક્ષની વ્યવસ્થા, કર્મના કર્તાને જ કર્મફલ મળવાની વ્યવસ્થા, મોક્ષોપાયરૂપે દાન આદિ શુભ કર્મનું વિધાન અને દીક્ષા આદિનું ઉપાદાનત્વ વગેરે ઘટી શકાતાં નથી.^૨

ભારતીય દર્શનોના તાત્ત્વિક ચિન્તાનનું ઉત્થાન અને ખાસ કરીને તેનું પોષણ અને તેનો વિકાસ કર્મસિદ્ધાન્ત અને સંસારનિવૃત્તિ તથા મોક્ષપ્રાપ્તિની ભાવનામાંથી ફલિત થયાં છે. તેથી શરૂઆતમાં એ સ્વાભાવિક હતું કે પ્રત્યેક દર્શન પોતાના વાદની યથાર્થતામાં અને બીજાં દર્શનોના વાદોની અયથાર્થતામાં તે જ કર્મસિદ્ધાન્ત વગેરેની દુહાઈ દે. પરંતુ જેમ જેમ અધ્યાત્મમૂલક આ દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં તર્કવાદનો પ્રવેશ અધિકાધિક થવા લાગ્યો અને તે ક્રમશઃ ત્યાં સુધી વધ્યો કે શુદ્ધ તર્કવાદનો સામે આધ્યાત્મિકવાદ એક રીતે ગૌણ જેવો બની ગયો ત્યારે કેવલ નિત્યત્વ આદિ ઉક્ત વાદોની સત્યતાની કસોટી પણ બીજી આવી ગઈ. તર્કે કહ્યું જે અર્થક્રિયાકારી છે તે જ વસ્તુ સત્ હોઈ શકે છે, બીજી નહિ. અર્થક્રિયાકારિત્વની આ તાર્કિક કસોટીનું શ્રેય, જ્યાં સુધી આપણે જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી, બૌદ્ધ પરંપરાને છે. તેથી એ સ્વાભાવિક છે કે બૌદ્ધ દાર્શનિક ક્ષણિકત્વના પક્ષમાં તે કસોટીનો ઉપયોગ કરે અને બીજા વાદોની વિરુદ્ધ પણ. આપણે જોઈએ છીએ કે થયું છે પણ તેમ જ. બૌદ્ધોએ કહ્યું કે જે ક્ષણિક નથી તે અર્થક્રિયાકારી હોઈ શકે જ નહિ અને જે અર્થક્રિયાકારી નથી તે સત્

૧. તદેવં સત્ત્વભેદે કૃતહાનમકૃતાભ્યાગમઃ પ્રસજ્યતે — સતિ ચ સત્ત્વોત્પાદે સત્ત્વનિરોધે ચ અકર્મનિમિત્તઃ સત્ત્વસર્ગઃ પ્રાપ્નોતિ તત્ર મુક્ત્યર્થો બ્રહ્મચર્યવાસો ન સ્યાત્ । ન્યાયભાષ્ય, ૩.૧.૪.
૨. દવ્વદ્વિયસ્સ જો ચેવ કુણ્ણ સો ચેવ વેયણ્ણિયમા । અણ્ણો કરેણ્ણ અણ્ણો પરિમુંજણ્ણ પજ્જયણ્ણયસ્સ ॥ સન્ભત્તિ, ૧.૫૨. ન બન્ધમોક્ષો ક્ષણિકૈકસંસ્થો ન સંવૃત્તિઃ સાપિ મૃષાસ્વભાવા । મુલ્લાદ્દત્તે ગૌણવિધર્ન દ્દષ્ઠો વિબ્રાન્તદ્દષ્ટિસ્ત્વ દ્દષ્ટિતોઽન્યા ॥ યુક્ત્યનુશાસન, કારિકા ૧૫.

અર્થાત્ પારમાર્થિક હોઈ શકે નહિ — આવી વ્યાપ્તિ નિર્મિત કરીને તેમણે કેવલનિત્યપક્ષમાં અર્થક્રિયાકારિત્વનો અસંભવ દર્શાવવા માટે ક્રમ અને યોગપદ્ધતી જટિલ વિકલ્પજાળ રચી અને તે વિકલ્પજાળથી છેવટે સિદ્ધ કર્યું કે કેવલ નિત્યપદાર્થ અર્થક્રિયા કરી જ શકતો નથી તેથી તેવો પદાર્થ પારમાર્થિક હોઈ શકે નહિ — વાદન્યાય, પૃ. ૬. બૌદ્ધોએ કેવલનિત્યત્વવાદની (તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૩૮૪) જેમ જૈનદર્શનસમ્મત પરિણામિનિત્યત્વવાદ અર્થાત્ દ્રવ્યપર્યાયાત્મકવાદ યા એક વસ્તુને દ્વિરૂપ માનનાર વાદના નિરાસમાં પણ તે જ અર્થક્રિયાકારિત્વની કસોટીનો ઉપયોગ કર્યો — તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૭૩૮. તેમણે કહ્યું કે એક જ પદાર્થ સત્ અસત્ ઉભયરૂપ ન ઘટી શકે કેમકે એક જ પદાર્થને અર્થક્રિયાનો કરનારો અને ન કરનારો કેવી રીતે કહી શકાય ? આમ બૌદ્ધોના પ્રતિવાદી દર્શનો વૈદિક અને જૈન એમ બે વિભાગોમાં વહેંચાઈ જાય છે.

વૈદિક પરંપરામાં, જ્યાં સુધી આપણે જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી, સૌ પ્રથમ વાયસ્પતિ મિશ્ર અને જયન્તે આ બૌદ્ધોદ્ભાવિત અર્થક્રિયાકારિત્વની કસોટીનો પ્રતિવાદ કર્યો. જો કે વાયસ્પતિ અને જયન્તનું લક્ષ્ય એક જ છે અને તે એ કે અક્ષણિક અને નિત્ય વસ્તુ સિદ્ધ કરવી તો પણ તેમણે અર્થક્રિયાકારિત્વ જેને બૌદ્ધોએ કેવલનિત્યપક્ષમાં અસંભવ દર્શાવ્યું હતું તેનો બૌદ્ધસમ્મત ક્ષણિકપક્ષમાં અસંભવ દર્શાવતાં ભિન્ન ભિન્ન વિચારસરણીનું અનુસરણ કર્યું છે. વાયસ્પતિએ સાપેક્ષત્વ-અનપેક્ષત્વનો વિકલ્પ કરીને ક્ષણિકમાં અર્થક્રિયાકારિત્વનો અસંભવ સાબિત કર્યો (તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૫૫૪-૬. ન્યાયકણિકા, પૃ. ૧૩૦-૬), તો જયન્તે બૌદ્ધ સ્વીકૃત ક્રમયોગપદ્ધતી વિકલ્પજાળને જ લઈને બૌદ્ધવાદનું ખંડન કર્યું — ન્યાયમંજરી, પૃ. ૪૫૩, ૪૬૪. ભદ્રન્ત યોગસેને પણ, જેમનો પૂર્વપક્ષી તરીકે નિર્દેશ કમલશીલે તત્ત્વસંગ્રહપંજિકામાં કર્યો છે, બૌદ્ધસમ્મત ક્ષણિકવાદ વિરુદ્ધ જે વિકલ્પજાળ રચી છે તેમાં પણ બૌદ્ધસ્વીકૃત ક્રમયોગપદ્ધતિવિકલ્પચક્રને જ બૌદ્ધો વિરુદ્ધ ચલાવ્યું છે — તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૪૨૮થી. જો કે ભદ્રન્ત વિશેષણ હોવાથી યોગસેનના બૌદ્ધ હોવાની સંભાવના કરવામાં આવે છે તેમ છતાં જ્યાં સુધી બૌદ્ધ પરંપરામાં નિત્યત્વ યા સ્થિરવાદના પોષક પક્ષના અસ્તિત્વની પ્રામાણિક જાણકારી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી એ જ કલ્પના કરવી ઠીક રહેશે કે કદાચ તે જૈન, આજીવક યા સાંખ્યપરિવ્રાજક હોય. જે હો તે, એ તો નિશ્ચિત છે જ કે બૌદ્ધોની અર્થક્રિયાકારિત્વવાળી તાર્કિક કસોટીને લઈને જ બૌદ્ધસમ્મત ક્ષણિકત્વવાદનું ખંડન નિત્યવાદી વૈદિક વિદ્વાનોએ કર્યું.

ક્ષણિકત્વવાદના બીજા પ્રબળ પ્રતિવાદી જૈનો રહ્યા છે. તેમણે તર્કયુગમાં ક્ષણિકત્વનિરાસ તે જ અર્થક્રિયાકારિત્વવાળી બૌદ્ધોદ્ભાવિત તાર્કિક કસોટીને આધારે

કર્મો છે. જ્યાં સુધી જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી, જૈન પરંપરામાં સૌપ્રથમ આ કસોટી દ્વારા ક્ષણિકત્વનો નિરાસ કરનારા અકલંક^૧ છે. તેમણે તે કસોટી દ્વારા ક્ષણિકત્વવાદનું ખંડન પણ તેવી રીતે જ કર્યું જેવી રીતે ભદન્ત યોગસેન અને જયન્તે કર્યું છે. એ વાત યાદ રાખવા જેવી છે કે નિત્યત્વ યા ક્ષણિકત્વ આદિ વાદોનાં ખંડન-મંડનમાં વિવિધ વિકલ્પ સાથે અર્થક્રિયાકારિત્વની કસોટીનો પ્રવેશ તર્કયુગમાં થયો તો પણ ઉક્ત વાદોનાં ખંડન-મંડનમાં કામમાં લેવાયેલી પ્રાચીન બંધમોક્ષવ્યવસ્થા આદિ કસોટીનો ઉપયોગ બિલકુલ શૂન્ય ન થયો, તે ગૌણમાત્ર અવશ્ય થઈ ગયો.

એક જ વસ્તુની દ્રવ્ય-પર્યાયરૂપે યા સદસદ્ અને નિત્યાનિત્ય આદિ રૂપે જૈન અને જૈમિનીય આદિ દર્શનસમ્મત દ્વિરૂપતાનું બૌદ્ધોએ જે ખંડન કર્યું (તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૨૨૨, ૩૧૧, ૩૧૨), તેનો જવાબ બૌદ્ધોની જ વિકલ્પજાલજટિલ અર્થક્રિયા-કારિત્વવાળી દલીલ દ્વારા દેવાનું અકલંક આદિ જૈનાચાર્યોએ શરૂ કર્યું જેનું અનુસરણ પછીના બધા જૈન તાર્કિકોએ કર્યું છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર પણ એ જ માર્ગનું અવલંબન લઈને અહીં પહેલાં કેવલનિત્યત્વવાદનું ખંડન બૌદ્ધોના જ શબ્દોમાં કરે છે અને કેવલક્ષણિકત્વવાદનું ખંડન પણ ભદન્ત યોગસેન યા જયન્ત આદિના શબ્દોમાં કરે છે અને સાથે સાથે જ જૈન દર્શનસમ્મત દ્રવ્યપર્યાયવાદના સમર્થન માટે તે જ કસોટીનો ઉપયોગ કરીને કહે છે કે અર્થક્રિયાકારિત્વ જૈનવાદપક્ષમાં જ ઘટી શકે છે.

પૃ. ૧૪૪ 'સમર્થોઽયિ' — તુલના — ભામતી, ૨.૨.૨૬.

પૃ. ૧૪૮ 'પર્યાયૈકાન્ત' — તુલના — તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૪૨૮-૪૩૪.

પૃ. ૧૪૮ 'સન્તાનસ્ય' — બૌદ્ધદર્શન ક્ષણિકવાદી હોવાથી કોઈ પણ વસ્તુને એક ક્ષણથી અધિક સ્થિર નથી માનતું. તે કાર્યકારણભાવરૂપથી પ્રવૃત્ત ક્ષણિક ભાવોના અવિચ્છિન્ન પ્રવાહને સંતાન કહીને તેના દ્વારા એકત્વ-સ્થિરત્વ આદિની પ્રતીતિ ઘટાવે છે. પરંતુ તે સન્તાન નામની કોઈ ચીજને ક્ષણિકત્વિત્ત પારમાર્થિક સત્ય તરીકે નથી સ્વીકારતું. તેના મતે જેમ અનેક વૃક્ષો માટે વન શબ્દનો વ્યવહાર કેવળ સાંકેતિક છે તેમ જ સન્તાન શબ્દ પણ ત્વિત્ત ત્વિત્ત ક્ષણિક ભાવોને માટે જ સાંકેતિક છે. આ ભાવનું પ્રતિપાદન ખુદ બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ જ પોતપોતાના પાલી તથા સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં કર્યું છે — વિસુદ્ધિમગ્ગો, પૃ. ૫૮૫; બોધિચર્યાવતાર, પૃ. ૩૩૪; તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૮૭૭.

૧. અર્થક્રિયા ન યુજ્યેત નિત્યક્ષણિકપક્ષયોઃ ।

ક્રમાક્રમાભ્યાં ભાવાનાં સા લક્ષણતયા મતા ॥ લઘીપદ્મથી, ૨.૧.

બૌદ્ધસમ્મત ક્ષણિકવાદનો વિરોધ બધાં વૈદિક દર્શનો અને જૈનદર્શને પણ કર્યો છે. તેમણે કોઈ ને કોઈ રીતે સ્થિરત્વ સિદ્ધ કરવા માટે બૌદ્ધસમ્મત સન્તાન પદના અર્થની યથાર્થ સમાલોચના કરી છે. જૈનદર્શનને ક્ષણવાદ ઇષ્ટ હોવા છતાં બૌદ્ધદર્શનની જેમ કેવલ કાલ્પનિક સન્તાન ઇષ્ટ નથી. તે તો બે યા અધિક ક્ષણો વચ્ચે એક વાસ્તવિક સ્થિર અન્વયાંશને માને છે (તત્વાર્થસૂત્ર પ. ૨૯) જેને બૌદ્ધદર્શન નથી માનતું. સન્તાનના ખંડનના વિષયમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રે સન્તાનખંડનકારી પૂર્વવર્તી વૈદિક અને જૈન પરંપરાનું અનુસરણ કર્યું છે.^૧

પૃ. ૧૫૧ 'સત્તાયોગાત્' — તુલના — લઘીયજ્ઞયી, ૪.૧૦.
અન્યયોગવ્યવચ્છેદિકા, ૭-૮.

પૃ. ૧૫૨ 'ન ચાસૌ' — એક જ વસ્તુને યથાસંભવ અનેક દષ્ટિઓથી વિચારવી અને તદનુસાર તેનું પ્રતિપાદન કરવું એ અનેકાન્તદષ્ટિ યા અને' નવાદ છે. આ ભાવના સૂચક અનેકાન્તવાદ, સ્યાદ્વાદ, વિભજ્યવાદ આદિ શબ્દ પ્રસિદ્ધ છે. આ શબ્દો બુદ્ધ-મહાવીરના સમકાલીન અને તેમના કંઈક પૂર્વવર્તી સાહિત્ય સુધીમાં સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષાઓમાં લગભગ તે જ ભાવમાં પ્રયુક્ત થયેલા મળે છે.^૨ ભગવાન મહાવીરના સમકાલીન બૌદ્ધ અને વૈદિક દર્શનોમાં તથા તેમના કંઈક પૂર્વવર્તી વૈદિક દર્શનો સુધીમાં આપણે દેખીએ છીએ કે તે દર્શનો પોતપોતાને અભિમત સિદ્ધાન્તનો કેવળ એક જ દષ્ટિએ વિચાર કરતા ન હતા, તેઓ પણ યથાસંભવ વિવિધ દષ્ટિઓથી પોતપોતાના સિદ્ધાન્તનું સ્થાપન કરતાં હતાં.^૩ આવી દશામાં એ પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે કે ભગવાન મહાવીર જેવા આધ્યાત્મિક અને ગંભીર પુરુષે પોતાને જ અનેકાન્તવાદી યા વિભજ્યવાદી કેમ કહ્યા? અથવા તો એમ કહો કે જૈનદર્શનને જ અનેકાન્તવાદી યા વિભજ્યવાદી કેમ સમજવામાં આવ્યું? તેનો ખુલાસો એ જણાય છે કે બેશક પ્રસિદ્ધ વૈદિક બૌદ્ધ આદિ દર્શનોમાં પણ તત્ત્વનું ચિન્તન અનેક દષ્ટિઓથી થતું હતું તો પણ મહાવીરનું એ દૃઢ મન્તવ્ય હતું અને સાચું પણ હતું કે બૌદ્ધ સિદ્ધાન્તમાં તાત્ત્વિકરૂપે ક્ષણિકત્વને જ સ્થાન છે, તેમાં નિત્યત્વ ઉપચરિત યા અવાસ્તવિકરૂપમાં મનાયું છે; તેવી જ રીતે ઔપનિષદાદિ સિદ્ધાન્તોમાં આત્મા આદિ તાત્ત્વિકરૂપે નિત્ય જ છે, અનિત્યત્વ યા પરિણામમાત્ર ઔપચારિક યા અવાસ્તવિકરૂપે માનવામાં આવે

૧. ન્યાયમંજરી, પૃ. ૪૬૪. અષ્ટશતી-અષ્ટસહસ્રી, પૃ. ૧૬૫.

૨. સૂત્રકૃતાંગ, ૧.૧૪. ૧૯-૨૨. મજ્ઞિમનિકાય, ૨.૫.૯.

૩. મહાવગ્ગ, ૩.૬.૪.૮. એકં સદ્ વિપ્રાં વહુધા વદન્તિ । ઋગ્વેદ, અષ્ટ. ૨, અ. ૩, વ. ૨૩. મં. ૪૬.

છે, જ્યારે મહાવીર આત્મા આદિ પદાર્થોને તાત્ત્વિકરૂપે નિત્યાનિત્ય ઉભયસ્વરૂપ માનીને ઉભય અંશને સમાનરૂપે વાસ્તવિક જ દર્શાવે છે. બહુ સંભવ છે કે આ દૃષ્ટિભેદને લઈને ભગવાન મહાવીરે પોતાના દર્શનને અનેકાન્ત કહ્યું અને બીજાં દર્શનોને એકાન્ત કહ્યાં. મહાવીરોપદિષ્ટ પ્રાચીન ઉપદેશોમાં આપણે જોઈએ છીએ કે આત્મા, લોક વગેરેના સંબંધમાં તેમની દ્રવ્યાસ્તિક-પર્યાયાસ્તિક તથા શાશ્વત-અશાશ્વત બન્ને દૃષ્ટિઓ સમપ્રધાન^૧ છે; કોઈ એક વાસ્તવિક અને બીજી અવાસ્તવિક નથી. આ જ કારણ છે કે એ પછી આજ સુધીના જૈન વિચારવિકાસમાં આ વિષયમાં કોઈ જ પરિવર્તન દેખાતું નથી. એવું જણાય છે કે એક તત્ત્વની નિરૂપક વિવિધ દૃષ્ટિઓનાં સમપ્રાધાન્ય અને વર્ગીકરણ તરફ ભગવાન મહાવીરનો ખાસ ઝોક હતો એ કારણે તેમના ઉપદેશોમાં નય, નિક્ષેપ^૨ આદિ રૂપે દૃષ્ટિઓનું વિભાજન અને તેમનો સંગ્રહ મળે છે, ભલે ને તે પ્રાચીન ઢંગથી જ કેમ ન હોય, તેવું જૈનેતર દર્શનસાહિત્યમાં નથી અને તેના આધાર પર ઉત્તરકાલીન જૈન સાહિત્યમાં નયવાદ, અનેકાન્તવાદ નામનો સ્વતન્ત્ર સાહિત્યપ્રકાર જ વિકસિત થયો.

પ્રાચીન જૈન આગમો જોવાથી જણાય છે કે તે દિવસોમાં આત્મા, લોક (ભગવતી, શતક ૨ ઉદ્દેશ ૧; શતક ૯ ઉદ્દેશ ૩૩; શતક ૧૨ ઉદ્દેશ ૧૦) આદિ તાત્ત્વિક પદાર્થ જ નય યા અનેકાન્તની વિચારસરણીના મુખ્ય વિષયો રહ્યા, આચાર નહિ. બૌદ્ધ શાસ્ત્રોને જોવાથી જણાય છે કે બુદ્ધની અનેકાન્ત દૃષ્ટિ મધ્યમપ્રતિપદારૂપે (સંયુક્તનિકાય, પૃ. ૨.૨.) મુખ્યપણે આચારવિષયક જ હતી (મજ્ઞિમનિકાય, ૧.૧.૩). યદ્યપિ ઉત્તરકાલીન જૈન સાહિત્યમાં^૩ અનેકાન્ત દૃષ્ટિનો ઉપયોગ

૧. ભગવતી, શતક ૧ ઉદ્દેશ ૩; શતક ૯ ઉદ્દેશ ૩૩.
૨. ગામં ઠવળા દવિયે સિચ્તે કાલે ય । વયળભાવે ય ઇસો અણુઓગસ્સ ડ ગિલ્લેલ્લો હોઈ સત્તવિહો ॥ આવશ્યકનિર્ધુક્તિ, ૧૩૨. ણોગમસંગહવહારડજ્જુસુણ ચેવ હોઈ બોદ્ધલ્લે । સદેયસમભિરુદ્ધે ઇવંભૂણ ય મૂલળયા । આવશ્યકનિર્ધુક્તિ, ગાથા ૭૫૪, સ્થાનાંગસૂત્ર, ૭.
૩. ન ય ઘાયડ ત્તિ હિંસો નાઘાયતો ત્તિ નિચ્છિયમહિંસો । ન વિરલ્લજીવમહિંસો ન ય જીવઘણં તિ તો હિંસો ॥ અહળંતો વિ હુ હિંસો દુદ્ધતળઓ મઓ અહિમરો વ્વ ॥ બાહિંતો ન વિ હિંસો સુદ્ધતળઓ જહા વિજ્જો ॥ અસુભો જો પરિણામો સા હિંસા સો ડ બાહિરનિમિત્તં । કો વિ અલેલ્લેજ્જ ન વા જમ્હાડણેગતિયં બજ્જં ॥ વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, ગાથા ૧૭૬૩, ૧૭૬૪, ૧૭૬૬. આમમીમાંસા, કારિકા ૯૨-૯૫. પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાય, કારિકા ૪૪-૪૮. ન ચૈવં જૈનપ્રક્રિયાવિદો વદન્તિ તૈઃ ક્ષુદ્રમહત્સત્ત્વવધસાદૃશ્યવૈસાદૃશ્યયોસ્તેકાન્તસ્યૈવાભ્યુપગમાત્ । તદુક્તં સૂત્રકતાંગે-જે કેઈ સુદ્ધગા પાળા અડુવા સન્તિ મહાલયા । સરિસં તેહિ વેરન્તિ અસરિસન્તિ ય ણો વણ ॥ ઇતેહિં દોહિં ઠણેહિં વવહારો ણ વિજ્જઈ । ઇતેહિં દોહિં ઠણેહિં અણાચારં તુ જાણ ૧ । ઇત્યાદિ — યશોવિજયપદ્ધત ધર્મપરીક્ષા, પૃ. ૧૮૩થી.

અહિંસા, સત્ય આદિ આચારના વિષયોમાં પણ થયો છે તથાપિ આજ સુધીના નયવાદ અને અનેકાન્તવાદ વિષયક ગ્રન્થોમાં તેની મૂળ પ્રકૃતિનું સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે કેમ કે નિત્યત્વ, અનિત્યત્વ, એકત્વ, અનેકત્વ, સામાન્ય, વિશેષ, અભિલાષ્યત્વ, અનિભિલાષ્યત્વ વગેરે તાત્ત્વિક ચિન્તનમાં જ તે વાદ સમાપ્ત થઈ જાય છે. અનેકાન્ત દષ્ટિએ એક વસ્તુને નિત્યાનિત્ય આદિ દ્વિરૂપ માનનારા કેવળ જૈનો જ નથી પરંતુ મીમાંસક અને સાંખ્ય વગેરે^૧ પણ હતા. અને પ્રતિવાદી બૌદ્ધ વગેરે સ્યાદ્વાદનું ખંડન કરતી વખતે જૈનોની સાથે સાથે મીમાંસક, સાંખ્ય, આદિના^૨ પણ તાત્ત્વિક મત્તવ્યોનું ખંડન કરે છે. તેમ છતાં શંકર જેવા દાર્શનિકો^૩ પણ જૈનોને જ સ્યાદ્વાદી સમજે છે અને કહે છે, મીમાંસક સાંખ્ય વગેરેને નહિ. આનું એક કારણ તો એ જણાય છે કે જૈનદર્શનમાં સ્યાદ્વાદસ્થાપનવિષયક જેટલું અને જેવું પ્રચુર સાહિત્ય રચાયું તેવું મીમાંસક આદિ દર્શનોમાં રચાયું નથી. બીજું કારણ એ છે કે સાંખ્ય, યોગ આદિ^૪ દર્શનોમાં આત્મા જે તત્ત્વજ્ઞાનનો મુખ્ય ચિન્ત્ય વિષય છે તેને છોડીને જ પ્રકૃતિ, પરમાણુ આદિમાં નિત્યાનિત્યત્વનું ચિન્તન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે જૈનદર્શનમાં જડની જેમ ચેતનમાં પણ તુલ્યરૂપે નિત્યાનિત્યત્વાદિનું સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે.

એવું જણાય છે કે જૈનેતર તાર્કિકોએ અનેકાન્તવાદનું જે ખંડન શરૂ કર્યું તે તો તે વાદને જૈનાચાર્યોએ પ્રાકૃત આગમોમાંથી સંસ્કૃત રૂપમાં અવતીર્ણ કર્યો ત્યાર પછી જ. વળી, એ પણ જણાય છે કે અનેકાન્તવાદનું ખંડન કરનારા જૈનેતર તાર્કિકોમાં સૌપ્રથમ બૌદ્ધ જ છે.^૫ બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ અનેકાન્તવાદનું કરેલું ખંડન જોઈને જ વૈદિક

૧. તસ્માદુભયહાનેન વ્યાવૃત્યનુગમાત્મકઃ । પુરુષોઽભ્યુપગન્તવ્યઃ કુળલાદિષુ સર્પવત્ ॥ ન ચાવ-સ્થાન્તરેત્પાદે પૂર્વાઽત્યન્તં વિનશ્યતિ । ઉત્તરાનુગુણત્વાત્તુ સામાન્યાત્મનિ લીયતે ॥ શ્લોકવાર્તિક, આત્મ. શ્લોક ૨૮, ૩૦. એતન ભૂતેન્દ્રિયેષુ ધર્મલક્ષણાવસ્થાપરિણામા વ્યાખ્યાતાઃ । યોગસૂત્ર, ૩.૧૩. યોગભાષ્ય, ૩.૧૩. પાતંજલ મહાભાષ્ય પૃ. ૫૮. ભર્તૃપ્રપંચ જે વેદાન્તી હતા તેમનો મત અનેકાન્ત નામથી પ્રસિદ્ધ હતો કેમ કે તે ભેદાભેદવાદી અને જ્ઞાનકર્મસમુચ્ચયવાદી હતા. અચ્યુત વર્ષ ૩ અંક ૪ પૃ. ૮-૧૧.
૨. કલ્પનાસ્ચિત્તસ્યૈવ વૈચિત્ર્યસ્યોપવર્ણને । કો નામાતિશયઃ પ્રોક્તો વિપ્રનિર્ગ્રન્થકાપિલૈઃ ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૭૭૬.
૩. અથ વિવસનમતં નિરસ્યતે (બ્રહ્મસૂત્રશાંકરભાષ્ય, ૨.૨.૩૩) — નૈકસ્મિન્નસમ્ભવાત્ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૨.૨.૩૩થી.
૪. ન પ્રકૃતિર્ન વિકૃતિઃ પુરુષઃ । સાંખ્યકારિકા, ૩. યોગભાષ્ય, ૧.૨.
૫. સર્વસ્યોભયરૂપત્વે તદ્વિશેષનિરાકૃતેઃ ।
ચોદિતો દધિ ખાદેતિ કિમુષ્ટં નાભિધાવતિ ॥ પ્રમાણવાર્તિક, ૧.૧૮૩-૧૮૪.

વિદ્વાન અનેકાન્તવાદનું ખંડન કરવા તરફ વિશેષ અગ્રેસર થયા. બ્રહ્મસૂત્રગત અનેકાન્તવાદનું ખંડન ખરેખર અસલ જૈનદર્શનને લક્ષ્યમાં રાખી કરવામાં આવ્યું હોય તો પણ તે ખંડન બૌદ્ધકૃત કોઈ ખંડન પછી જ કરવામાં આવ્યું હોવું જોઈએ. એ પણ હોઈ શકે કે મૂળમાં યા અસલમાં તો બ્રહ્મસૂત્રગત ખંડન જૈનદર્શનને લક્ષ્યમાં રાખી ન કરાયું હોય પરંતુ ભર્તૃપ્રપંચ જેવા વેદાન્ત તથા સાંખ્ય-મીમાંસક આદિને લક્ષ્યમાં રાખી કરાયું હોય. બેશક, બ્રહ્મસૂત્રનાં ઉપલબ્ધ ભાષ્યોમાં શાંકરભાષ્ય જ પ્રાચીન છે અને તેમાં જૈનદર્શનને જ પ્રતિપક્ષી સમજીને તે અનેકાન્તવાદના ખંડનનો અર્થ શંકરાચાર્યે લગાવ્યો છે. શંકરાચાર્યના વિશે એ કહેવું દુઃસાહસ ગણાય કે તે મીમાંસક કુમારિલ પ્રતિપાદિત અનેકાન્તને યા સાંખ્ય સિદ્ધાન્તની અનેકાન્તાત્મકતાને જાણતા ન હતા. જો આ કલ્પના બરાબર હોય તો પછી પ્રશ્ન થાય છે કે શંકરાચાર્યે બ્રહ્મસૂત્રગત અનેકાન્તના ખંડનને કેવલ જૈન પ્રક્રિયાપ્રસિદ્ધ અનેકાન્ત, સમભંગી આદિના ખંડન તરીકે જ કેમ ઘટાવ્યું? એનો ખુલાસો એ જણાય છે કે જેવા અનેકાન્તસ્થાપનવિષયક સ્વતન્ત્ર ગ્રંથો જૈન સાહિત્યમાં રચાયા અને હતા તેવા મીમાંસા અને સાંખ્ય દર્શનમાં ન રચાયા અને ન હતા. તેમનામાં પ્રસંગવશાત્ અનેકાન્તપોષક ચર્ચાઓ મળતી હતી. તેથી જ અનેકાન્ત, સમભંગી આદિના સમર્થક સ્વતન્ત્ર જૈનગ્રંથો દૃષ્ટિગોચર થવાના કારણે શંકરાચાર્યે કેવળ જૈનમત તરીકે જ અનેકાન્તનું ખંડન કર્યું. હેતુબિન્દુના ટીકાકાર અચ્યુતે પણ મુખ્યપણે જૈનમત તરીકે જ અનેકાન્તવાદનું ખંડન કર્યું છે^૧, તેનું પણ કારણ તે જ હોઈ શકે.

સામાન્યપણે દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં આ માન્યતા રૂઢ છે કે જૈનદર્શન જ અનેકાન્તવાદી છે, તેથી જેમ જૈનેતર દાર્શનિક પોતાનાં દર્શનોમાં લભ્ય અનેકાન્ત વિચારની તરફ ધ્યાન આપ્યા વિના જ અનેકાન્તને માત્ર જૈનવાદ સમજીને તેનું ખંડન કરે છે તેમ જૈનાચાર્યો પણ તે વાદને કેવળ પોતાનો જ માનીને તે ખંડનનો પૂરા જોરથી જવાબ આપતાં અનેકાન્તનું વિવિધ રીતે સ્થાપન કરતા આવ્યા છે જેના પરિણામે જૈન સાહિત્યમાં નય, સમભંગી, નિક્ષેપ, અનેકાન્ત આદિનો સમર્થક એક મોટો સ્વતન્ત્ર ગ્રન્થરાશિ નિર્માણ પામ્યો છે.^૨ અનેકાન્ત ઉપર જૈનેતર તાર્કિકોએ લગાવેલા દોષોનો ઉદ્ધાર કરતાં જૈનાચાર્યે એવા આઠ દોષોનો ઉલ્લેખ^૩ કરે છે. જ્યાં સુધી જોવામાં આવ્યું

૧. હેતુબિન્દુટીકા, પૃ. ૧૦૫-૧૦૭.

૨. ઉદાહરણાર્થ — સન્મતિતર્ક, આમમીમાંસા, નયચક્ર, તત્વાર્થરાજવાર્તિક પ્રથમ અધ્યાયનું છઠ્ઠું સૂત્ર અને ચતુર્થાધ્યાયનું અન્તિમસૂત્ર, અનેકાન્તજયપતાકા, અનેકાન્તપ્રવેશ, સ્વાદ્વાદરત્નાકર - પાંચમો અને સાતમો પરિચ્છેદ, અન્યયોગવ્યવરજેદદ્વાત્રિશિકા, નયપ્રદીપ, નયોપદેશ, નયરહસ્ય, અનેકાન્તવ્યવસ્થા, સમભંગીતરંગિણી વગેરે.

૩. પ્રમાણસંગ્રહ લિખિત, પૃ. ૬૫ A.

છે ત્યાં સુધી, એ આઠ દોષોમાંથી ત્રણ દોષોનો સ્પષ્ટરૂપે નામનિર્દેશ તો શંકરાચાર્યકૃત ખંડન (૨.૨.૩૩) અને તત્ત્વસંગ્રહકૃત ખંડન(કારિકા ૧૭૦૯)માંથી મળે છે પરંતુ તે આઠ દોષોનો સ્પષ્ટ નામનિર્દેશ કોઈ એક જગાએ યા તો ભિન્ન ભિન્ન સ્થાનોમાં મળીને પણ દેખવામાં નથી આવ્યો. સંભવ છે કે અનેકાન્તનું ખંડન કરતો એવો પણ કોઈ ગ્રંથ હશે જેમાં તે આઠ દોષોનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ હોય. અથવા એ પણ બની શકે કે આવા આઠ દોષોનાં અલગ અલગ નામ અને તેમનાં લક્ષણ કોઈ ગ્રંથમાં આવ્યાં જ ન હોય. કેવળ અનેકાન્તખંડનપરાયણ વિચારશૈલી અને ભાષારચનાને જોઈને તે ખંડનમાંથી વધુમાં વધુ ફલિત થતા આઠ દોષોનાં નામ અને લક્ષણ જવાબ દેવા માટે જૈનાચાર્યોએ પોતે જ તારવીને તેમનું યુક્તિપૂર્ણ નિરસન કર્યું હોય એ સંભવે છે. કુમારિલે^૧ અનેકાન્ત ઉપર વિરોધ અને સંશયએ બે દોષોની સંભાવના કરીને જ તેમનું નિવારણ કર્યું છે. શંકરાચાર્યના ખંડનમાં (બ્રહ્મસૂત્ર-શાંકરભાષ્ય ૨.૨.૩૩) મુખ્યપણે ઉક્ત બે જ દોષ ફલિત થાય છે. શાન્તરક્ષિતના ખંડનમાં ઉક્ત બે દોષો ઉપરાંત સંકર નામના ત્રીજા દોષનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે (તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૭૨૨).

અનેકાન્તવાદ ઉપર પ્રતિવાદીઓએ દીધેલા દોષોનો ઉદ્ધાર કરનારા જૈનચાર્યોમાં વ્યવસ્થિત અને વિશ્લેષણપૂર્વક તે દોષોનું નિવારણ કરનાર સૌપ્રથમ અક્લંક અને હરિભદ્ર જ જણાય છે.^૨ તેમનું અનુસરણ પછીના બધા જ જૈન વિદ્વાનોએ કર્યું છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે પણ એ માર્ગને અનુસરી આઠ દોષોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે અને સ્યાદ્વાદને એક પૂર્ણ અને નિર્દોષ વાદ તરીકે સ્થાપ્યો છે.

મૂળે સ્યાત્પદયુક્ત હોવાના કારણે કેવળ સમભંગીનું નામ સ્યાદ્વાદ છે. વ્યવહાર, નિશ્ચય, નૈગમ, સંગ્રહ આદિ નય એ બધા નયવાદ અંતર્ગત છે. સ્યાદ્વાદ અને નયવાદ એ બન્ને એકમાત્ર અનેકાન્તવાદમાંથી જ ફલિત થયેલા ભિન્ન ભિન્ન વાદો છે જે 'શૈલી, શબ્દરચના, પૃથક્કરણ વગેરેમાં ભિન્ન હોવા છતાં પણ અનેકાન્તસૂચકનૃ રૂપમાં અભિન્ન છે. જૈન શાસ્ત્રોની વ્યાખ્યાનો નિક્ષેપાત્મક પ્રકાર અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવ આદિવાળો પૃથક્કરણપ્રકાર પણ અનેકાન્ત દૃષ્ટિનો જ દ્યોતક છે. અનેકાન્તવાદ એ વ્યાપક શબ્દ છે જેમાં સ્યાદ્વાદ, નયવાદ, નિક્ષેપપદ્ધતિ આદિ બધાંનો સમાવેશ થઈ જાય છે. જો કે આ સમયમાં અનેકાન્તવાદ અને સ્યાદ્વાદ બન્ને શબ્દો પર્યાય તરીકે વપરાતા દેખાય છે તેમ છતાં સ્યાદ્વાદ મૂળમાં અનેકાન્તવાદનો એક વિશેષ અંશમાત્ર છે.

૧. શ્લોકવાર્તિક, આકૃતિવાદ ૫૪ અને વનવાદ ૭૯-૮૦

૨. પ્રમાણસંગ્રહ લિખિત, પૃ. ૬૫ A. અનેકાન્તજયપતાકાટીકા, પૃ. ૩૦થી. શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, ૭. ૩૪-૩૮.

પૃ. ૧૫૨ 'વિરોધાદિ' — અન્ય વાદીઓએ અનેકાન્ત ઉપર દીધેલા દોષોનો પરિહાર જૈન આચાર્યોએ કર્યો છે. આ પરિહારમાં પરિહત દોષોની સંખ્યા અંગે તથા તે દોષોના સ્વરૂપ અંગે અનેક પરંપરાઓ છે. ભટ્ટારક અકલંકે સંશય, વિરોધ, વૈયથિકરણ, ઉભયદોષપ્રસંગ, અનવસ્થા, સંકર, અભાવ આ દોષોને ગણાવ્યા છે. આચાર્ય હરિભદ્રે (શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય સ્વોપજ ટીકા કારિ. ૫૧૦-૫૧૮) સંખ્યાનો નિર્દેશ કર્યા વિના જ વિરોધ, અનવસ્થા, ઉભય, સંશય આ દોષોનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કર્યો છે અને આદિશબ્દ દ્વારા અન્ય દોષોનું સૂચન પણ કર્યું છે. વિદ્યાનન્દે (અષ્ટસહસ્રી, પૃ. ૨૨૭) વિરોધ, વૈયથિકરણ, સંશય, વ્યતિકર, સંકર, અનવસ્થા, અપ્રતિપત્તિ અને અભાવ એમ સ્પષ્ટ નામપૂર્વક આઠ દોષો ગણાવ્યા છે. પ્રભાચન્દ્રે (પ્રમેયકમલમાર્તંડ પૃ. ૧૫૬) આઠ દોષો ગણાવ્યા છે પરંતુ બન્નેએ આપેલી નામાવલીઓમાં થોડું અંતર છે કેમકે વિદ્યાનન્દે 'ઉભય' દોષનો ઉલ્લેખ કરતા નથી પરંતુ અપ્રતિપત્તિને દોષ કહી આઠની સંખ્યા પૂરી કરે છે, જ્યારે પ્રભાચન્દ્રે 'ઉભય' દોષને ગણાવીને જ આઠ દોષની સંખ્યા પૂરી કરે છે અને અપ્રતિપત્તિને અલગ દોષ નથી ગણતા. આમ દ્વિગમ્બરીય ગ્રંથોમાં સંખ્યા આઠ હોવા છતાં પણ તેની બે પરંપરાઓ થઈ.

અભયદેવે 'ઉભય' દોષનો ઉલ્લેખ કર્યો છે (સન્મતિટીકા, પૃ. ૪૫૨) પરંતુ તેમની દોષસંખ્યા સાતની છે જે વાદી દેવસૂરિને પણ માન્ય છે તેમ છતાં પણ વાદી દેવસૂરિ (સ્યાદ્વાદરત્નાકર, પૃ. ૭૩૮) અને અભયદેવ બન્નેની સાત સંખ્યાની પૂર્તિ એકસરખી નથી, કેમ કે અભયદેવની ગણનામાં 'અભાવ' દોષ છે પરંતુ વ્યતિકર નથી જ્યારે વાદી દેવસૂરિની ગણનામાં 'વ્યતિકર' છે પણ 'અભાવ' નથી. આમ શ્વેતામ્બરીય ગ્રંથોમાં સાતસંખ્યાની બે પરંપરાઓ બની.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે જે આઠ દોષોનો પરિહાર કર્યો છે તે બરાબર વિદ્યાનન્દસમ્મત જ આઠ દોષો છે. હેમચન્દ્રે કરેલો આઠ દોષોનો પરિહાર શ્વેતામ્બરીય ગ્રંથોમાં પ્રથમ દાખલ થયેલો જણાય છે જેનું અનુકરણ તેમના અનુગામી મલ્લિષેણસૂરિએ સ્યાદ્વાદમંજરીમાં (કારિકા ૨૪) કર્યું છે. અનેકાન્તવાદ ઉપર જ્યારથી દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં આક્ષેપો થવા લાગ્યા ત્યારથી આક્ષેપકોએ આપેલા દોષોની સંખ્યા પણ એકસરખી રહી નથી, તે કમશઃ વધી હોય એવું જણાય છે. તે દોષોના નિવારક જૈન આચાર્યોના ગ્રંથોમાં પણ પરિહત દોષોની સંખ્યાનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ જ થયો છે, ત્યાં સુધી કે અંતિમ જૈન તાર્કિક ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ (શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયટીકા પૃ. ૨૬૬ A) આઠ ઉપરાંત અન્ય દોષોનો — આત્માશ્રય, પરસ્પરાશ્રય, ચક્રક આદિનો પણ નિર્દેશ

કરીને તેમનું નિવારણ કર્યું છે.

પૃ. ૧૫૩ 'નૈવમ્' — તુલના પ્રમેયકમલમાર્તઠ્ઠ, પૃ. ૨૫૬-૧૫૮.

પૃ. ૧૫૬ 'પ્રત્યેકં યો' — તુલના આહ ચ —

ભેદાભેદોક્તદોષાશ્ચ તયોરિષ્ટૌ કથં ન વા ।

પ્રત્યેકં યે પ્રસજ્યન્તે દ્વયોર્ભાવે કથં ન તે ॥ હેતુબિન્દુટીકા, પૃ. ૧૦૬.

અ. ૧. આ. ૧ સૂત્ર ૩૪-૪૧. પૃ. ૧૫૮-૧૬૩. દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં પ્રમાણ અને તેના ફલની ચર્ચાનું પણ ખાસ સ્થાન છે. એમ તો આ વિષય તર્કયુગની પહેલાં શ્રુતિ-આગમયુગમાં પણ વિચારપ્રદેશમાં આવ્યો છે. ઉપનિષદો, પિટકો અને આગમોમાં જ્ઞાનના — સમ્યજ્ઞાનના — ફળનું કથન છે. ઉક્ત યુગમાં વૈદિક, બૌદ્ધ, જૈન બધી પરંપરાઓમાં જ્ઞાનનું ફળ અવિદ્યાનાશ યા વસ્તુવિષયક અધિગમ કહ્યું છે પરંતુ તે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ — અર્થાત્ મોક્ષલાભની દૃષ્ટિએ. તે અધ્યાત્મયુગમાં જ્ઞાનને એટલા માટે ઉપાદેય સમજવામાં આવતું હતું કે તેના દ્વારા અવિદ્યાનો — અજ્ઞાનનો — નાશ થતાં અને વસ્તુનો વાસ્તવિક બોધ થતાં છેવટે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય^૧, પરંતુ તર્કયુગમાં આ ચર્ચા વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ પણ થવા લાગી, તેથી જ આપણને તર્કયુગમાં થતી પ્રમાણફલવિષયક ચર્ચામાં અધ્યાત્મયુગીન અલૌકિક દૃષ્ટિ અને તર્કયુગીન લૌકિક દૃષ્ટિ બન્ને મળે છે.^૨ લૌકિક દૃષ્ટિમાં કેવળ એ ભાવને સામે રાખીને પ્રમાણના ફળનો વિચાર કરવામાં આવે છે કે પ્રમાણ દ્વારા વ્યવહારમાં સાક્ષાત્ શું સિદ્ધ થાય છે અને પરંપરાથી શું સિદ્ધ થાય છે, ભલે છેવટે મોક્ષલાભ થતો હોય કે ન થતો હોય, કારણ કે લૌકિક દૃષ્ટિમાં મોક્ષાનધિકારી પુરુષગત પ્રમાણોનાં ફળની ચર્ચાનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ત્રણે પરંપરાઓની તર્કયુગીન પ્રમાણફલવિષયક ચર્ચામાં મુખ્યપણે વિચારણીય અંશ બે દેખાય છે — એક તો ફલ અને પ્રમાણનો પારસ્પરિક ભેદ-અભેદ અને બીજો ફલનું સ્વરૂપ. ન્યાય, વૈશેષિક, મીમાંસક આદિ વૈદિક દર્શનો ફળને પ્રમાણથી

૧. સોઽવિદ્યાગ્રન્થિ વિકરતીહ સૌમ્ય । મુંડકોપનિષદ, ૨.૧.૧૦. સાંખ્યકારિકા, ૬૭-૬૮. ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, ૨૮.૨, ૩. તમેતં વુચ્ચતિ — યદા ચ જાત્વા સો ધમ્મં સચ્ચાનિ અધિસમેસ્સતિ । તદા અવિજ્જૂપસમા ઉપસન્તો ચરિસ્સતિ ॥ વિસુદ્ધિમગ્ગો, પૃ. ૫૪૪.

૨. ... તત્ત્વજ્ઞાનાન્નિઃશ્રેયસમ્ । વૈશેષિકસૂત્ર, ૧.૧.૩. ...તત્ત્વજ્ઞાનાન્નિઃશ્રેયસાધિગમઃ । ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૧. યદા સન્નિકર્ષસ્તદા જ્ઞાનં પ્રમિતિઃ, યદા જ્ઞાનં તદા હાનોપાસનોપેક્ષાબુદ્ધયઃ ફલમ્ । ન્યાયભાષ્ય, ૧.૧.૩.

ભિન્ન જ માને છે.^૧ બૌદ્ધ દર્શન તેને અભિન્ન ગણે છે^૨ જ્યારે જૈન દર્શન પોતાની અનેકાન્ત પ્રકૃતિ અનુસાર પ્રમાણ-ફલનો ભેદાભેદ દર્શાવે છે.^૩

ફલના સ્વરૂપના વિષયમાં વૈશેષિક, નૈયાયિક અને મીમાંસક બધાનું મન્તવ્ય એકસરખું છે.^૪ તે બધા ઇન્દ્રિયવ્યાપાર પછી થનારા સન્નિકર્ષથી લઈને હાનોપાદાનોપેક્ષાબુદ્ધિ સુધીનાં ક્રમિક ફલોની પરંપરાને ફલ કહેતા હોવા છતાં પણ તે પરંપરામાં પૂર્વ પૂર્વ ફલને ઉત્તર ઉત્તર ફલની અપેક્ષાએ પ્રમાણ પણ કહે છે અર્થાત્ તેમના કથન અનુસાર ઇન્દ્રિય તો પ્રમાણ જ છે, ફળ નથી, અને હાનોપાદાનો-પેક્ષાબુદ્ધિ જે અન્તિમ ફળ છે તે ફળ જ છે, પ્રમાણ નથી. પરંતુ વચ્ચેના સન્નિકર્ષ, નિર્વિકલ્પ અને સવિકલ્પ એ ત્રણે પૂર્વ પ્રમાણની અપેક્ષાએ ફલ અને ઉત્તર ફલની અપેક્ષાએ પ્રમાણ પણ છે. આ મન્તવ્યમાં ફળ પ્રમાણ કહેવાય છે પરંતુ તે સ્વભિન્ન ઉત્તરફલની અપેક્ષાએ. આમ આ મતમાં પ્રમાણ-ફલનો ભેદ સ્પષ્ટ જ છે. વાયસ્પતિ મિશ્રે આ ભેદને ધ્યાનમાં રાખીને સાંખ્ય પ્રક્રિયામાં પણ પ્રમાણ અને ફલની વ્યવસ્થા પોતાની કૌમુદીમાં કરી છે.^૫

બૌદ્ધ પરંપરામાં ફલના સ્વરૂપ અંગે બે મન્તવ્યો છે — પહેલું વિષયાધિગમને અને બીજું સ્વસંવિત્તિને ફલ કહે છે. દિડ્ડનાગસંગૃહીત^૬ આ બન્ને મન્તવ્યોમાંથી પહેલાનું જ કથન અને વિવરણ ધર્મકીર્તિ^૭ તથા તેમના ટીકાકાર ધર્માત્તરે કર્યું છે તથાપિ શાન્તરક્ષિતે તે બન્ને મન્તવ્યોનો સંગ્રહ કરવા ઉપરાંત તેમનું સયુક્તિક ઉપપાદન અને તેમના પારસ્પરિક અંતરનું પ્રતિપાદન પણ કર્યું છે. શાન્તરક્ષિત અને તેમના શિષ્ય કમલશીલે એ સ્પષ્ટ દર્શાવ્યું છે કે બાહ્યાર્થવાદ જેને પાર્થસારથિ મિશ્રે સૌત્રાન્તિકનો કહ્યો છે તેના મત અનુસાર જ્ઞાનગત વિષયસારૂપ્ય પ્રમાણ છે અને વિષયાધિગતિ

૧. શ્લોકવાર્તિક, પ્રત્યક્ષ. શ્લોક ૭૪-૭૫.
૨. પ્રમાણસમુચ્ચ, ૧.૯. ન્યાયબિન્દુટીકા, ૧. ૨૧.
૩. કરણસ્ય ક્રિયાયાશ્ચ કર્થચિદેકત્વં પ્રદીપતમોન્નિગમવત્ નાનાત્વં ચ પરશ્ચાદિવત્ । અષ્ટશતી-અષ્ટસહસ્રી-પૃ. ૨૮૩-૨૮૪.
૪. યદા સન્નિકર્ષસ્તદા જ્ઞાનં પ્રમિતિઃ, યદા જ્ઞાનં તદા હાનોપાદાનોપેક્ષાબુદ્ધયઃ ફલમ્ । ન્યાયભાષ્ય, ૧. ૧. ૩. શ્લોકવાર્તિક, પ્રત્યક્ષ શ્લોક ૫૯-૭૩. પ્રકરણપંચિકા પૃ. ૬૪. કન્દલી, પૃ. ૧૯૮-૯૯.
૫. સાંખ્યતાત્પરકૌમુદી, કારિકા ૪.
૬. પ્રમાણસમુચ્ચ, ૧. ૧૦-૧૨. શ્લોકવાર્તિક-ન્યાયરત્નાકરટીકા, પૃ. ૧૫૮-૧૫૯.
૭. ન્યાયબિન્દુ, ૧. ૧૮-૧૯.

ફલ છે, જ્યારે વિજ્ઞાનવાદ જેને પાર્થસારથિ યોગાચાર કહે છે તેના મત અનુસાર જ્ઞાનગત સ્વસંવેદન જ ફલ છે અને જ્ઞાનગત તથાવિષ યોગ્યતા જ પ્રમાણ છે.^૧ એ ધ્યાનમાં રહે કે બૌદ્ધ મત અનુસાર પ્રમાણ અને ફલ બન્ને જ્ઞાનગત ધર્મો છે અને તેમનામાં ભેદ માનવામાં ન આવતો હોવાના કારણે તેઓ અભિન્ન કહેવાયા છે. કુમારિલે આ બૌદ્ધસમ્મત અભેદવાદનું ખંડન (શ્લોકવાર્તિક, પ્રત્યક્ષ, શ્લોક ૭૪થી) કરીને જે વૈશેષિક-નૈયાયિકના ભેદવાદનું અભિમતરૂપે સ્થાપન કર્યું છે, તેનો જવાબ શાન્તરક્ષિતે અક્ષરશઃ આપીને બૌદ્ધસમ્મત અભેદવાદની તર્કસંગતતા દર્શાવી છે — તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૩૪૦થી.

જૈન પરંપરામાં સૌપ્રથમ તાર્કિક સિદ્ધસેન અને સમન્તભદ્ર જ છે જેમણે લૌકિક દષ્ટિએ પણ પ્રમાણના ફલનો વિચાર જૈન પરંપરા અનુસાર વ્યવસ્થિત કર્યો. ઉક્ત બન્ને આચાર્યોનું ફલવિષયક કથન શબ્દ અને ભાવમાં સમાન જ છે — ન્યાયાવતાર, કારિકા ૨૮. આમમીમાંસા, કારિકા ૧૦૨. બન્નેના કથન અનુસાર પ્રમાણનું સાક્ષાત્ ફળ તો અજ્ઞાનનિવૃત્તિ જ છે, પરંતુ વ્યવહિત ફલ યથાસંભવ હાનોપાદાનોપેક્ષાબુદ્ધિ છે. સિદ્ધસેન અને સમન્તભદ્રના કથનમાં ત્રણ વાતો ધ્યાન દેવા યોગ્ય છે.

(૧) અજ્ઞાનવિનાશનો ફલ તરીકે ઉલ્લેખ. તેનો વૈદિક-બૌદ્ધ પરંપરામાં નિર્દેશ દેખાતો નથી.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

(૨) વૈદિક પરંપરામાં જે મધ્યવર્તી ફલોનું સાપેક્ષભાવે પ્રમાણ અને ફલ તરીકે કથન છે તેના ઉલ્લેખનો અભાવ, જેવો કે બૌદ્ધ તર્કગ્રન્થોમાં પણ છે.

(૩) પ્રમાણ અને ફલના ભેદાભેદવિષયક કથનનો અભાવ.

સિદ્ધસેન અને સમન્તભદ્ર પછી અકલંક જ આ વિષયમાં પ્રધાન દેખાય છે જેમણે સિદ્ધસેન-સમન્તભદ્રદર્શિત ફલવિષયક જૈન મન્તવ્યનો સંગ્રહ કરતાં તેમાં અનિર્દેષ બન્ને અંશોની સ્પષ્ટપણે પૂર્તિ કરી, અર્થાત્ અકલંકે પ્રમાણ અને ફલના ભેદાભેદવિષયક જૈનમન્તવ્યને સ્પષ્ટપણે કહ્યો (અષ્ટશતી-અષ્ટસહસ્રી, પૃ. ૨૮૩-૨૮૪) અને મધ્યવર્તી ફલોને પ્રમાણ તથા ફલ ઉભયરૂપ કહેવાની વૈશેષિક, નૈયાયિક, મીમાંસકની સાપેક્ષ શૈલીને જૈન પ્રક્રિયા અનુસાર ઘટાવી તેનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ

૧. વિષયાધિગતિશ્ચાત્ર પ્રમાણફલમિવ્યતે ।

સ્વવિત્તિર્વા પ્રમાણં તુ સારૂપ્યં યોગ્યતાપિ વા ॥ તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૩૪૪. શ્લોકવાર્તિક-ન્યાયરત્નાકરટીકા, પૃ. ૧૫૮-૧૫૯.

કર્ચો^૧. માણિક્યનન્દી (પરીક્ષામુખ પ; ૬.૬૭થી) અને દેવસૂરિએ (પ્રમાણનય-તત્વાલોક, ૬.૩થી) પોતપોતાનાં સૂત્રોમાં પ્રમાણનું ફળ દર્શાવતાં કેવળ એ જ વાત કહી છે જે સિદ્ધસેન અને સમન્તભદ્રે કહી છે. અલબત્ત, તેમણે અકલંકનિર્દિષ્ટ પ્રમાણ-ફલના ભેદાભેદનું જૈન મન્તવ્ય સૂત્રિત કર્યું છે પણ તેમણે મધ્યવર્તી ફલોને સાપેક્ષ ભાવે પ્રમાણ અને ફળ કહેવાની અકલંકસૂચિત જૈનશૈલીને સૂત્રિત કરી નથી. વિદ્યાનન્દની તીક્ષ્ણ દષ્ટિ અજ્ઞાનનિવૃત્તિ અને સ્વ-પરવ્યવસિતિ શબ્દો તરફ ગઈ. યોગાચાર અને સૌત્રાન્તિક સિદ્ધાન્ત અનુસાર પ્રમાણના ફળ તરીકે ફલિત થનારી સ્વ અને પરની વ્યવસિતિને જ વિદ્યાનન્દે અજ્ઞાનનિવૃત્તિ તરીકે દર્શાવી છે (તત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૧૬૮; પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૭૮) જેનું અનુસરણ પ્રભાચન્દ્રે માર્તંડમાં અને દેવસૂરિએ રત્નાકરમાં કર્યું. આજ સુધીમાં જૈનતાર્કિકોનું એક સ્થિર મન્તવ્ય જ બની ગયું કે જેને સિદ્ધસેન-સમન્તભદ્રે અજ્ઞાનનિવૃત્તિ કહ્યું છે તે વસ્તુતઃ સ્વ-પરવ્યવસિતિ જ છે.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે પ્રસ્તુત ચર્ચામાં પૂર્વવર્તી બધા જૈનતાર્કિકોના મતોનો સંગ્રહ તો કર્યો જ છે પરંતુ સાથે સાથે જ તેમાં પોતાની વિશેષતા પણ દેખાડી છે. તેમણે પ્રભાચન્દ્ર અને દેવસૂરિની જેમ સ્વ-પરવ્યવસિતિને જ અજ્ઞાનનિવૃત્તિ ન કહેતાં બન્નેને અલગ અલગ ફળો ગણ્યાં છે. પ્રમાણ અને ફળના અભેદપક્ષમાં કુમારિલો બૌદ્ધો ઉપર જે દોષો દીધા છે અને જેમનો નિરાસ ધર્મોત્તરની ન્યાયબિન્દુની વ્યાખ્યા અને શાન્તરક્ષિતના તત્ત્વસંગ્રહમાં છે તે દોષોનું નિવારણ બૌદ્ધ ઢંગથી કરતાં કરતાં પણ આચાર્ય હેમચન્દ્રે પોતાનું વૈયાકરણત્વ આકર્ષક તાર્કિક શૈલીમાં વ્યક્ત કર્યું છે. જેમ અનેક વિષયોમાં આચાર્ય હેમચન્દ્ર અકલંકનું ખાસ અનુસરણ કરે છે તેમ જ આ ચર્ચામાં પણ તેમણે મધ્યવર્તી ફલોને સાપેક્ષભાવે પ્રમાણ અને ફલ કહેનારી અકલંક સ્થાપિત જૈનશૈલીને સૂત્રમાં શબ્દશઃ સ્થાન આપ્યું છે. આમ આપણને પ્રમાણ-ફલચર્ચા-વિષયક પ્રસ્તુત સૂત્રોમાં વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન બધી પરંપરાઓનો યથાસંભવ જૈનમતરૂપે સમન્વય એક જ સ્થાને મળે છે.

પૃ. ૧૫૮ 'નન્દેવં પ્રમાણમેવ' — તુલના — નનુ ચ જ્ઞાનાદવ્યતિરિક્તં સાદૃશ્યં તથા ચ સતિ તદેવ જ્ઞાનં પ્રમાણં તદેવ પ્રમાણફલમ્ । ન ચૈકં વસ્તુ સાધ્યં સાધનં ચોપપદ્યતે । તત્કથં સારૂપ્યં પ્રમાણમિત્યાહ —

તદ્વશાદર્થપ્રતીતિસિદ્ધેરિતિ ॥

૧. બહ્વાચવગ્રહાદ્યષ્ટત્વારિણત્ સ્વસંવિદામ્ ।

પૂર્વપૂર્વપ્રમાણત્વં ફલં સ્યાદુત્તરોત્તરમ્ ॥ ૯૫૫૫૫, ૧.૬.

तद्वशादिति । ... अर्थस्य प्रतीतिरूपं प्रत्यक्षं विज्ञानं सारूप्यवशात् सिद्ध्यति, प्रतीतं भवति इत्यर्थः । नीलनिर्भासं हि विज्ञानं यतः तस्मान्नीलस्य प्रतीतिरवसीयते । येभ्यो हि चक्षुरादिभ्यो विज्ञानमुत्पद्यते न तद्वशात् तज्ज्ञानं नीलस्य संवेदनं शक्यते अवस्थापयितुं नीलसदृशं त्वनुभूयमानं नीलस्य संवेदनमवस्थाप्यते । न चात्र जन्यजनकभावनिबन्धनः साध्यसाधनभावः येनैकस्मिन् वस्तुनि विरोधः स्यात् अपि तु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावेन । तत एकस्य वस्तुनः किञ्चिद्रूपं प्रमाणं किञ्चित् प्रमाणफलं न विरुध्यते । न्यायभिन्दुटीका, १.२१.

पृ. १६१ 'ईहाधारणयोः' — तुलना — ईहाधारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वमुन्नेयं तदुपयोगविशेषात् । लघीयस्त्रयी-स्वविवृति, १.६.

पृ. १६१ 'ततो धारणा प्रमाणम्' — तुलना — लघीयस्त्रयी-स्वविवृति, ३.१.

पृ. १६२ 'अभेदे' — तुलना — परीक्षाभुज, ६.६७. प्रभाषणयतत्त्वालोका, ६.६.थी.

पृ. १६२ 'अप्रमाणाद्' — तुलना — तत एकस्य वस्तुनः किञ्चिद्रूपं प्रमाणं किञ्चित् प्रमाणफलं न विरुध्यते । व्यवस्थापनहेतुर्हि सारूप्यं तस्य ज्ञानस्य, व्यवस्थाप्यं च नीलसंवेदनरूपम् । व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभावोऽपि कथमेकस्य ज्ञानस्येति चेत् । उच्यते । सदृशमनुभूयमानं तद्विज्ञानं यतो नीलस्य ग्राहकमवस्थाप्यते निश्चयप्रत्ययेन तस्मात् सारूप्यमनुभूतं व्यवस्थापनहेतुः । निश्चयप्रत्ययेन च तज्ज्ञानं नीलसंवेदनमवस्थाप्यमानं व्यवस्थाप्यम् । तस्मादसारूप्यव्यावृत्त्या सारूप्यं ज्ञानस्य व्यवस्थापनहेतुः । अनीलबोधव्यावृत्त्या च नीलबोधरूपत्वं व्यवस्थाप्यम् । न्यायभिन्दु टीका, १.२१.

पृ. १६२ 'एवं सति' — तुलना — परीक्षाभुज, ६.६८-६९.

पृ. १६३ 'तथा तस्यैवात्मनः' — तुलना — परीक्षाभुज, ५.३. प्रभाषणयतत्त्वालोका, ६. ८-११.

પૃ. ૧૬૩ 'ભેદે તુ' — તુલના — પરીક્ષામુખ, ૬.૭૧.

પૃ. ૧૬૩ 'અથ યત્રૈવાત્મનિ' — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, ૬.૭૧-૭૨.

પૃ. ૧૬૩ 'પ્રમાણાત્ ફલમ્' — તુલના — પરીક્ષામુખ, પ. ૨.
પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૭૯.

પૃ. ૧૬૪ 'સ્વપરાભાસી' — ભારતમાં દાર્શનિકોના ચિન્તનનો મુખ્ય અને અન્તિમ વિષય આત્મા જ રહ્યો છે. અન્ય બધી ચીજો આત્માની ખોજમાંથી ફલિત થઈ છે. તેથી જ આત્માના અસ્તિત્વ તથા સ્વરૂપના સંબંધમાં બિલકુલ પરસ્પરવિરોધી એવા અનેક મતો અતિ ચિરકાલથી દર્શનશાસ્ત્રોમાં મળે છે. ઉપનિષદ્કાલ પહેલાંથી જ આત્માને સર્વથા નિત્ય (કૂટસ્થનિત્ય) માનનારાં દર્શનો મળે છે જે ઔપનિષદ, સાંખ્ય આદિ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આત્મા અર્થાત્ ચિત્ત યા નામને પણ સર્વથા ક્ષણિક માનવાનો બૌદ્ધ સિદ્ધાન્ત છે જે ગૌતમ બુદ્ધથી તો અર્વાચીન નથી. આ સર્વથા નિત્યત્વ અને સર્વથા ક્ષણિકત્વ સ્વરૂપ બે એકાન્તો વચ્ચે થઈને જનારો અર્થાત્ ઉક્ત બે એકાન્તોના સમન્વયનો પુરસ્કર્તા નિત્યાનિત્યવાદ આત્માની બાબતમાં પણ ભગવાન મહાવીર દ્વારા સ્પષ્ટપણે આગમોમાં પ્રતિપાદિત થયેલો (ભગવતી, શતક ૭ ઉદેશ ૨) દેખાય છે. આ જૈનાભિમત આત્મનિત્યાનિત્યત્વવાદનું સમર્થન મીમાંસકધુરિણ કુમારિલે (શ્લોકવાર્તિક, આત્મ. શ્લોક ૨૮થી) ખૂબ સ્પષ્ટતા અને તાર્કિકતાથી કર્યું છે જેવું જૈનતાર્કિક ગ્રન્થોમાં પણ આપણને જોવા મળે છે. આ વિષયમાં જો કે આચાર્ય હેમચન્દ્રે જૈનમતની પુષ્ટિમાં તત્ત્વસંગ્રહગત શ્લોકોનું જ અક્ષરશઃ અવતરણ આપ્યું છે છતાં તે શ્લોકો વસ્તુતઃ કુમારિલના શ્લોકવાર્તિકગત શ્લોકોના જ સાર માત્રના નિર્દેશક હોવાથી મીમાંસકમતના જ ઘોતક છે.

જ્ઞાન અને આત્મામાં સ્વાવભાસિત્વ-પરાવભાસિત્વ વિશેના વિચારનાં બીજ તો શ્રુતિઆગમકાલીન સાહિત્યમાં પણ મળે છે પરંતુ આ વિચારોનું સ્પષ્ટીકરણ અને સમર્થન તો વિશેષતઃ તર્કયુગમાં જ થયું છે. પરોક્ષ જ્ઞાનવાદી કુમારિલ વગેરે મીમાંસકોના મત અનુસાર જ જ્ઞાન અને તેનાથી અભિન્ન આત્મા એ બન્નેનું પરોક્ષત્વ અર્થાત્ માત્ર પરાવભાસિત્વ સિદ્ધ થાય છે. યોગાચાર બૌદ્ધ અનુસાર વિજ્ઞાનબાહ્ય કોઈ વસ્તુનું અસ્તિત્વ જ ન હોવાથી અને વિજ્ઞાન સ્વસંવિદિત હોવાથી જ્ઞાન અને તદ્દૂપ આત્માનું માત્ર સ્વાવભાસિત્વ ફલિત થાય છે. આ વિષયમાં પણ જૈન દર્શને પોતાની અનેકાન્ત પ્રકૃતિ અનુસાર જ પોતાનો મત સ્થિર કર્યો છે. જ્ઞાન અને

૧. તસ્ય ભાસા સર્વમિદં વિભાતિ । તમેવ ભાન્તમનુભાતિ સર્વમ્ ॥ કઠોપનિષદ, પ. ૧૫

આત્મા બન્નેને સ્પષ્ટપણે સ્વ-પરાત્માસી કહેનારા જૈનાચાર્યોમાં સૌ પ્રથમ સિદ્ધસેન જ છે (ન્યાયાવતાર, ૩૧). આચાર્ય હેમચન્દ્રે સિદ્ધસેનના જ કથનને જ પુનઃ કહ્યું છે.

દેવસૂરિએ આત્માના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરતાં જે મતાન્તરવ્યાવર્તક અનેક વિશેષણો આપ્યાં છે (પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૭. ૫૪-૫૫), તે વિશેષણોમાં એક વિશેષણ દેહવ્યાપિત્વ પણ છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે જૈનાભિમત આત્માના સ્વરૂપને સૂત્રબદ્ધ કરતી વખતે પણ આ વિશેષણનું ગ્રહણ કર્યું નથી. આ વિશેષણત્યાગથી આત્મપરિમાણના વિષયમાં કુમારિલના મતની સાથે જૈનમતની એકતાની વ્યાન્તિ ન થાય એટલા માટે આચાર્ય હેમચન્દ્રે સ્પષ્ટ જ કહી દીધું છે કે દેહવ્યાપિત્વ ઈષ્ટ છે પરંતુ અન્ય જૈનાચાર્યોની જેમ સૂત્રમાં તેનો નિર્દેશ એટલા માટે નથી કર્યો કેમકે તે ઇસ્તુતમાં ઉપયોગી નથી.

૫. ૧૬૫ 'યથાહે:' — તુલના —

સ્યાતામત્યન્તનાશેઽસ્ય કૃતનાશાઽકૃતાઽઽગમૌ ।
 ન ત્વવસ્થાન્તરપ્રાપ્તૌ લોકે બાલયુવાદિવત્ ॥૨૩॥
 અવસ્થાન્તરભાવ્યેતત્ ફલં મમ શુભાશુભમ્ ।
 ઇતિ જ્ઞાત્વાઽનુતિષ્ઠંશ્ચ વિજહચ્ચેષ્ટતે જનઃ ॥૨૪॥
 અનવસ્થાન્તરપ્રાપ્તિર્દૃશ્યતે ન ચ કસ્યચિત્ ।
 અનુચ્છેદાત્તુ નાઽન્યત્વં ભોક્તુર્લોકોઽવગચ્છતિ ॥૨૫॥
 સુખદુઃખાદ્યવસ્થાશ્ચ ગચ્છન્નપિ નરો મમ ।
 ચૈતન્યદ્રવ્યસત્તાદિરૂપં નૈવ વિમુચ્ચતિ ॥૨૬॥
 દુઃખિનઃ સુખ્યવસ્થાયાં નશ્યેયુઃ સર્વ એવ તે ।
 દુઃખિત્વં ચાનુવર્તેત વિનાશે વિક્રિયાત્મકે ॥૨૭॥
 તસ્માદુભયહાનેન વ્યાવૃત્ત્યનુગમાત્મકઃ ।
 પુરુષોઽભ્યુપગન્તવ્યઃ કુણ્ડલાદિષુ સર્પવત્ ॥૨૮॥
 ન ચ કર્તૃત્વભોક્તૃત્વે પુંસોઽવસ્થાસમાશ્રિતે ।
 તેનાઽવસ્થાવતસ્તત્ત્વાત્ કર્તૈવાપ્નોતિ તત્ફલમ્ ॥૨૯॥
 સ્વરૂપેણ હ્યવસ્થાનામન્યોન્યસ્ય વિરોધિતા ।
 અવિરુદ્ધસ્તુ સર્વાસુ સામાન્યાત્મા પ્રવર્તેત ॥૩૦॥

— શ્લોકવાર્તિક, આત્મ.

પ્રત્યક્ષપ્રતિસંવેદ્યઃ કુણ્ડલાદિષુ સર્પવત્ ।

— ન્યાયવિનિશ્ચય, ૨.૧૧૬.

પ્રથમ અધ્યાયનું બીજું આલ્કિક

અ. ૧. આ. ૨. સૂત્ર ૧-૨. પૃ. ૧૬૭-૧૬૮. જુઓ ૧.૧.૯-૧૦નું ટિપ્પણ.

પૃ. ૧૬૮ 'વાસનોદ્વોઘ' — બધા તાર્કિક વિદ્વાનો સ્મરણનું લક્ષણ કોઈ એક આધાર ઉપર કરતા નથી. કણાદે^૧ આભ્યન્તર કારણ સંસ્કારના આધાર ઉપર જ સ્મરણના લક્ષણનું પ્રણયન કર્યું છે. પતંજલિએ^૨ વિષયસ્વરૂપના નિર્દેશ દ્વારા જ સ્મૃતિનું લક્ષણ બાંધ્યું છે, જ્યારે કણાદના અનુગામી પ્રશસ્તપાદે પોતાના ભાષ્યમાં કારણ, વિષય અને કાર્ય એ ત્રણ દ્વારા સ્મરણનું નિરૂપણ કર્યું છે.^૩ જૈન પરંપરામાં સ્મરણ અને તેના કારણ ઉપર તાર્કિકશૈલીથી વિચાર કરવાનો પ્રારંભ પૂજ્યપાદ (સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૧.૧૫) અને જિનભદ્રગણિ કમાશ્રમણ (વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, ગાથા ૧૮૮-૧૮૯) દ્વારા થયો જણાય છે. વિદ્યાનન્દે (પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૬૯) પતંજલિની જેમ વિષયનિર્દેશ દ્વારા જ સ્મૃતિનું લક્ષણ રચ્યું છે. પરંતુ તેમાં આકારનો નિર્દેશ ઉમેર્યો છે. માણિક્યનન્દીએ (પરીક્ષામુખ, ૩.૩) કણાદની જેમ સંસ્કારાત્મક કારણ દ્વારા જ સ્મૃતિનું લક્ષણ બાંધ્યું છે, તો પણ તેમાં આકારનિર્દેશ ઉમેર્યો છે જ. વાદી દેવે (પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૩.૩.) વિદ્યાનન્દ અને માણિક્યનન્દી બન્નેને અનુસરીને પોતાના સ્મૃતિલક્ષણમાં કારણ, વિષય અને આકાર ત્રણેનો નિર્દેશ કર્યો છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે તો માણિક્યનન્દીનું જ અનુસરણ કર્યું છે અને તદનુસાર પોતાના લક્ષણસૂત્રમાં સ્મૃતિના આકાર અને કારણને જ સ્થાન આપ્યું છે.

પૃ. ૧૬૯ 'સદૃશદર્શનાદિ' — તુલના — પ્રણિધાનનિબન્ધાભ્યાસ-લિઙ્ગલક્ષણસાદૃશ્યપરિગ્રહાશ્રયાશ્રિતસમ્બન્ધાનન્તર્યવિયોગૈકકાર્યવિરોધા-તિશયપ્રાસિવ્યવધાનસુખદુઃખેચ્છાદ્વેષભયાર્થિત્વક્રિયારાગધર્માધર્મનિમિત્તેભ્યઃ । ન્યાયસૂત્ર, ૩.૨. ૪૩.

આ સૂત્રમાં જેટલાં સંસ્કારોદ્બોધક નિમિત્તો સંગૃહીત છે તેટલાં એક જગ્યાએ ક્યાંય

૧. આત્મનઃ સંયોગવિશેષાત્ સંસ્કારાચ્ચ સ્મૃતિઃ । વૈશેષિકસૂત્ર, ૯.૨.૬.

૨. અનુભૂતવિષયાઽસમ્પ્રમોષઃ સ્મૃતિઃ । યોગસૂત્ર, ૧.૧૧.

૩. પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૨૫૬

જોવામાં નથી આવ્યાં.

પૃ. ૧૬૯ 'સા ચ પ્રમાણમ્' — સ્મૃતિને પ્રમા — પ્રમાણ — માનવાના બાબતમાં મુખ્ય બે પરંપરાઓ છે — જૈન અને જૈનેતર. જૈન પરંપરા તેને પ્રમાણ માનીને પરોક્ષના ભેદ તરીકે તેનું વર્ણન કરે છે. જૈનેતર પરંપરાવાળા વૈદિક, બૌદ્ધ, બધાં દર્શનો તેને પ્રમાણ નથી માનતાં, તેથી જ કોઈ પ્રમાણ તરીકે તેની ચર્ચા નથી કરતાં. સ્મૃતિને પ્રમાણ ન માનનારા તેને અપ્રમાણ - મિથ્યાજ્ઞાન - નથી કહેતા પરંતુ તેઓ પ્રમાણ શબ્દથી તેનો કેવળ વ્યવહાર નથી કરતા.

સ્મૃત્યાત્મક જ્ઞાનમાં પ્રમાણ શબ્દનો પ્રયોગ કરવા ન કરવા અંગે જે મતભેદ દેખાય છે તેનું બીજા ધર્મશાસ્ત્રના ઈતિહાસમાં છે. વૈદિક પરંપરામાં ધર્મશાસ્ત્ર તરીકે વેદનું અર્થાત્ શ્રુતિનું જ મુખ્ય પ્રામાણ્ય મનાય છે. મન્વાદિસ્મૃતિરૂપ ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણ છે એ વાત ખરી પરંતુ તેમનું પ્રામાણ્ય શ્રુતિમૂલક છે. જે સ્મૃતિ શ્રુતિમૂલક છે યા શ્રુતિથી અવિરુદ્ધ છે તેજ પ્રમાણ છે અર્થાત્ સ્મૃતિનું પ્રામાણ્ય શ્રુતિપ્રામાણ્યતન્ત્ર છે, સ્વતન્ત્ર નથી^૧. ધર્મશાસ્ત્રના પ્રામાણ્યની આ વ્યવસ્થાનો વિચાર બહુ પ્રાચીન સમયથી મીમાંસાદર્શને કર્યો છે. જણાય છે કે જ્યારે સ્મૃતિરૂપ ધર્મશાસ્ત્રને છોડીને પણ સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાનમાત્રના વિષયમાં પ્રામાણ્યવિષયક પ્રશ્ન મીમાંસકોની સામે આવ્યો ત્યારે પણ તેમણે પોતાના ધર્મશાસ્ત્રવિષયક પેલા સિદ્ધાન્તનો ઉપયોગ કરીને એક સાધારણ નિયમ જ બાંધી દીધો કે સ્મૃતિજ્ઞાન સ્વતન્ત્ર પ્રમાણ નથી, તેનું પ્રામાણ્ય તેના કારણભૂત અનુભવના પ્રામાણ્ય ઉપર નિર્ભર છે, તેથી જ સ્મૃતિ મુખ્ય પ્રમાણ તરીકે ગણાવા યોગ્ય નથી. સંભવતઃ વૈદિક ધર્મજીવી મીમાંસા દર્શનના આ ધર્મશાસ્ત્રીય યા તત્ત્વજ્ઞાનીય નિર્ણયનો પ્રભાવ બધાં ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય^૨, યોગ વગેરે બીજાં વૈદિક દર્શનો ઉપર પડ્યો છે. તેથી જ તેઓ પોતપોતાના મતની પુષ્ટિમાં ભલે યુક્તિઓ તિમ્ન તિમ્ન આપે તો પણ તે બધા એક મતે સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાનમાં પ્રમાણ શબ્દનો વ્યવહાર ન કરવાના જ પક્ષમાં છે.

કુમારિલ વગેરે મીમાંસકો કહે છે કે સ્મૃતિજ્ઞાન અનુભવ દ્વારા જ્ઞાત વિષયને જ ઉપસ્થિત કરીને કૃતકૃત્ય થઈ જવાના કારણે કોઈ અપૂર્વ અર્થનું પ્રકાશક નથી, તે કેવળ

૧. પાસ્તન્વ્યાત્ સ્વતો નૈષાં પ્રમાણત્વાધારણા । અપ્રામાણ્યવિકલ્પસ્તુ દ્રઢિમ્નૈવ વિહન્યતે ॥
પૂર્વવિજ્ઞાનવિષયં વિજ્ઞાનં સ્મૃતિરુચ્યતે । પૂર્વવિજ્ઞાનાદ્ વિના તસ્યાઃ પ્રામાણ્યં નાવધાર્યતે ॥
તન્ત્રવાર્તિક, પૃ. ૬૯.

૨. એતદુક્તં ભવતિ — સર્વે પ્રમાણાદયોઽનધિગતમર્થં સામાન્યતઃ પ્રકારતો વાઽધિગમયન્તિ, સ્મૃતિઃ પુનર્ન પૂર્વાનુભવમર્યાદામતિક્રામતિ, તદ્વિષયા તદ્નવિષયા વા, ન તુ તદધિકવિષયા, સોઽયં વૃત્ત્યન્તરદ્વિશેષઃ સ્મૃતેરિતિ વિમ્શતિ । તત્ત્વવૈશારદી, ૧.૧૧.

ગૃહીતગ્રાહી છે અને તેથી તે પ્રમાણ નથી.^૧ પ્રશસ્તપાદના અનુગામી શ્રીધરે પણ મીમાંસકોની તે જ ગૃહીતગ્રાહિત્વવાળી યુક્તિનું અવલંબન લઈને સ્મૃતિને પ્રમાણબાહ્ય માની છે (કન્દલી, પૃ. ૨૫૭). પરંતુ અક્ષપાદના અનુગામી જયંતે બીજી જ યુક્તિ દર્શાવી છે. તે કહે છે કે સ્મૃતિજ્ઞાન વિષયરૂપ અર્થ સિવાય જ ઉત્પન્ન હોવાના કારણે અનર્થજ હોવાથી પ્રમાણ નથી.^૨ જયન્તની આ યુક્તિનો નિરાસ શ્રીધરે^૩ કર્યો છે. અક્ષપાદના જ અનુગામી વાયસ્પતિ મિશ્રે ત્રીજી યુક્તિ આપી છે. તે કહે છે કે લોકવ્યવહાર સ્મૃતિને પ્રમાણ માનવાના પક્ષમાં નથી, તેથી જ તેને પ્રમા કહેવી યોગ્ય નથી. તે પ્રમાની વ્યાખ્યા કરતી વખતે સ્મૃતિભિન્ન જ્ઞાનને લઈને જ વિચાર કરે છે (તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૨૦). ઉદનાયાર્યે પણ સ્મૃતિને પ્રમાણ ન માનનારા બધા પૂર્વવર્તી તાર્કિકોની યુક્તિઓનો નિરાસ કરીને છેવટે વાયસ્પતિ મિશ્રના તાત્પર્યનું અનુસરણ કરતાં એ જ કહ્યું છે કે અનપેક્ષ હોવાના કારણે અનુભવને જ પ્રમાણ કોટિમાં ગણવો જોઈએ, સ્મૃતિને ન ગણવી જોઈએ, કારણ કે સ્મૃતિ અનુભવસાપેક્ષ છે અને એમ માનવાનું કારણ લોકવ્યવહાર જ છે.^૪

બૌદ્ધદર્શન સ્મૃતિને પ્રમાણ નથી ગણતું. તેની યુક્તિ પણ મીમાંસક યા વૈશેષિક જેવી જ છે અર્થાત્ સ્મૃતિ ગૃહીતગ્રાહિણી હોવાથી જ પ્રમાણ નથી (તત્ત્વસંગ્રહપંચિકા, કારિકા ૧૨૯૮). તેમ છતાં આ મન્તવ્યના વિષયમાં જેમ ન્યાય વૈશેષિક દર્શનો ઉપર મીમાંસાનો - ધર્મશાસ્ત્રનો - પ્રભાવ કહી શકાય છે તેમ બૌદ્ધદર્શન ઉપર કહી શકાતો નથી કેમ કે તે વેદનું પ્રામાણ્ય જ સ્વીકારતું નથી. વિકલ્પજ્ઞાનમાત્રને^૫ પ્રમાણ ન

૧. તત્ર યત્ પૂર્વવિજ્ઞાનં તસ્ય પ્રામાણ્યમિષ્યતે । તદુપસ્થાનમાત્રેણ સ્મૃતેઃ સ્યાચ્ચરિતાર્થતા ॥ શ્લોકવાર્તિક, અનુ. શ્લોક ૧૬૦. પ્રકરણપંચિકા, પૃ. ૪૨.
૨. ન સ્મૃતેષામાણત્વં ગૃહીતગ્રાહિતાકૃતમ્ । અપિ ત્વનર્થજન્યત્વં તદપ્રામાણ્યકારણમ્ ॥ ન્યાયમંજરી, પૃ. ૨૩.
૩. યે ત્વનર્થજત્વાત્ સ્મૃતેરપ્રામાણ્યમાહુઃ તેષામલીતાનાગતવિષયસ્થાનુમાનસ્યાપ્રામાણ્યં સ્યાદિતિ દૂષણમ્ ॥ કન્દલી, પૃ. ૨૫૭
૪. કથં તર્હિ સ્મૃતેર્વ્યવચ્છેદઃ ? અનુભવત્વેનૈવ । યથાર્થો હ્યનુભવઃ પ્રમેતિ પ્રામાણિકાઃ યચ્યન્તિ । 'તત્ત્વજ્ઞાનાત્' ઇતિ સૂત્રણાત્ । અવ્યભિચારિ જ્ઞાનમિતિ ચ । નનુ સ્મૃતિઃ પ્રમેૈવ કિં ન સ્યાદ્ યથાર્થજ્ઞાનત્વાત્ પ્રત્યક્ષાદ્યનુભૂતિવદિતિ ચેત્ । ન । સિદ્ધે વ્યવહારે નિમિતાનુસરણાત્ । ન ચ સ્વેચ્છાકલ્પિતેન નિમિત્તેન લોકવ્યવહારનિયમનમ્, અવ્યવસ્થયા લોકવ્યવહારવિપ્લવપ્રસજ્ઞાત્ । ન ચ સ્મૃતિહેતૌ પ્રમાણાભિયુક્તાનાં મહર્ષીણાં પ્રમાણવ્યવહારોઽસ્તિ, પૃથગનુપદેશાત્ । ન્યાયકુસુમાંજલિ, ૪. ૧.
૫. ગૃહીતગ્રહણાત્રેષ્ટં સાંવૃત્તં.....(સાંવૃતમ્ વિકલ્પજ્ઞાનમ્ -- મનોરથનન્દિટીકા) । પ્રમાણવાર્તિક, ૨. ૫.

માનવાને કારણે બૌદ્ધદર્શનમાં સ્મૃતિનું પ્રામાણ્ય ઘટી શકતું જ નથી.

જૈન તાર્કિક સ્મૃતિને પ્રમાણ ન માનનારાં ભિન્ન ભિન્ન ઉપર્યુક્ત દર્શનોની ગૃહીતગ્રાહિત્વ, અનર્થજત્વ, લોકવ્યવહારાભાવ આદિ બધી' યુક્તિઓનો નિરાસ કરીને કેવળ એટલું જ કહે છે કે જેમ સંવાદી હોવાથી પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણ કહેવાય તેમ જ સ્મૃતિને પણ સંવાદી હોવાથી જ પ્રમાણ કહેવી યુક્ત છે. આ જૈન મન્તવ્યમાં કોઈ મતભેદ નથી. આચાર્ય હેમચન્દ્રે પણ સ્મૃતિપ્રામાણ્યની પૂર્વ જૈન પરંપરાનું અનુસરણ કર્યું છે.

સ્મૃતિજ્ઞાનનું અવિસંવાદિત્વ બધાને માન્ય છે. વસ્તુસ્થિતિમાં મતભેદ ન હોવા છતાં મતભેદ કેવળ પ્રમાણ દ્વારા સ્મૃતિનો વ્યવહાર કરવા ન કરવા અંગે જ છે.

પૃ. ૧૬૯ 'સા ચ પ્રમાણમ્' — તુલના —

અક્ષધીસ્મૃતિસંજ્ઞાભિશ્ચિન્તયાઽભિનિબોધકૈઃ ।

વ્યવહારાવિસંવાદઃ તદાભાસસ્તતોઽન્યથા ॥ લઘીપરબ્રથી, ૪.૪. પ્રમાણ-પરીક્ષા, પૃ. ૬૯. અષ્ટસહસ્રી, પૃ. ૨૭૯. પ્રમેયકમલમાર્તંડ, ૯૬ A. સ્યાદાદરત્યાકર, પૃ. ૪૮૭. પ્રમેયરત્નમાલા. ૨.૨.

પૃ. ૧૬૯ 'નાનનુકૃતાન્વય' — નિર્વિકલ્પક પ્રત્યક્ષને સ્વલક્ષણજન્ય જ માનીને પ્રમાણ તરીકે સ્વીકારનાર સૌત્રાન્તિક આદિ બૌદ્ધોનો સિદ્ધાન્ત છે કે વિષયતા કારણતાવ્યાપ્ત છે. નૈયાયિક આદિનો પણ જન્યલૌકિક પ્રત્યક્ષની બાબતમાં વિષયવિષયા અર્થને કારણ માનવાનો સિદ્ધાન્ત જાણીતો છે.

પૃ. ૧૭૧ 'દર્શનસ્મરણ' — પ્રત્યભિજ્ઞા અંગે બે વાતો એવી છે જેમાં દાર્શનિકોનો મતભેદ રહ્યો છે — પહેલી પ્રામાણ્યની અને બીજી સ્વરૂપની. બૌદ્ધ પરંપરા પ્રત્યભિજ્ઞાને પ્રમાણ નથી માનતી કેમ કે તે ક્ષણિકવાદી હોવાથી પ્રત્યભિજ્ઞાનો વિષય મનાતા સ્થિરત્વને જ તે વાસ્તવિક નથી માનતી. તે સ્થિરત્વની પ્રતીતિને સાદૃશ્યમૂલક માનીને બ્રાન્ત જ ગણે છે.^૧ પરંતુ બૌદ્ધભિન્ન જૈન, વૈદિક બન્ને પરંપરાના બધા દાર્શનિકો પ્રત્યભિજ્ઞાને પ્રમાણ માને છે. તેઓ પ્રત્યભિજ્ઞાના પ્રામાણ્યના આધારે જ બૌદ્ધસમ્મત ક્ષણભંગનો નિરાસ અને નિત્યત્વનું — સ્થિરત્વનું — સમર્થન કરે છે.

૧. તથાહિ — અમુખ્યાઽપ્રામાણ્યં કુતોઽયમાવિષ્કુર્વીત, કિં ગૃહીતાર્થગ્રાહિત્વાત્, પરિચ્છિત્તિવિશેષા-ભાવાત્, અસત્યાતીતેઽર્થે પ્રવર્તમાનત્વાત્, અર્થાદનુત્પદ્યમાનત્વાત્, વિસંવાદકત્વાત્, સમારોપા-વ્યવચ્છેદકત્વાત્, પ્રયોજનાપ્રસાધકત્વાત્ વા । સ્યાદાદરત્યાકર, ૩.૪.

૨. પ્રમાણવાર્તિક, ૩. પં૦૧-૨., તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૪૪૭

જૈન પરંપરા ન્યાય, વૈશેષિક આદિ વૈદિક દર્શનોની જેમ એકાન્ત નિત્યત્વ અર્થાત્ કૃટસ્થનિત્યત્વ નથી માનતી તેમ છતાં વિભિન્ન પૂર્વાપર અવસ્થાઓમાં ધ્રુવત્વને વાસ્તવિક માને છે તેથી જ તે પણ પ્રત્યભિજ્ઞાના પ્રામાણ્યની પક્ષપાતિની છે.

પ્રત્યભિજ્ઞાના સ્વરૂપના સંબંધમાં મુખ્યતઃ ત્રણ પક્ષ છે — બૌદ્ધ, વૈદિક અને જૈન. બૌદ્ધ પક્ષ કહે છે કે પ્રત્યભિજ્ઞા નામનું કોઈ એક જ્ઞાન નથી પરંતુ સ્મરણ અને પ્રત્યક્ષ એ સમુચ્ચિત બે જ્ઞાનો જ પ્રત્યભિજ્ઞા શબ્દથી વ્યવહત છે.^૧ તેનો 'તત્' અંશ અતીત હોવાથી પરોક્ષરૂપ હોવાના કારણે સ્મરણગ્રાહ્ય છે, તે પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય બની શકતો જ નથી, જ્યારે 'ઈદમ્' અંશ વર્તમાન હોવાના કારણે પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય છે, તે સ્મરણગ્રાહ્ય બની શકતો જ નથી. આમ વિષયગત પરોક્ષત્વાપરોક્ષત્વના આધારે બે જ્ઞાનોના સમુચ્ચયને પ્રત્યભિજ્ઞા કહેનાર બૌદ્ધ પક્ષની વિરુદ્ધ ન્યાય, મીમાંસક આદિ વૈદિક દર્શનો કહે છે કે પ્રત્યભિજ્ઞા એ તો પ્રત્યક્ષરૂપ એક જ્ઞાન છે, પ્રત્યક્ષ-સ્મરણ બે જ્ઞાનો નથી. ઈન્દ્રિયજન્ય પ્રત્યક્ષમાં વર્તમાન માત્ર વિષયકત્વનો જે નિયમ છે તે સામાન્ય નિયમ છે, તેથી સામગ્રીવિશેષદશામાં તે નિયમ સાપવાદ બની જાય છે. વાયસ્પતિ મિશ્ર પ્રત્યભિજ્ઞામાં પ્રત્યક્ષત્વને ઘટાવતાં કહે છે કે સંસ્કાર યા સ્મરણરૂપ સહકારીના બળે વર્તમાનમાત્રગ્રાહી ઈન્દ્રિય પણ અતીતાવસ્થાવિશિષ્ટ વર્તમાનને પ્રહણ કરી શકવાના કારણે પ્રત્યભિજ્ઞાજનક બની શકે છે.^૨ જ્યન્ત વાયસ્પતિના ઉક્ત કથનનું અનુસરણ કરવા ઉપરાંત પણ એક નવીન યુક્તિ પ્રદર્શિત કરે છે. તે કહે છે કે સ્મરણસહકૃત ઈન્દ્રિયજન્ય પ્રત્યક્ષ પછી એક માનસજ્ઞાન થાય છે જે પ્રત્યભિજ્ઞા કહેવાય છે.^૩ જ્યન્તનું આ કથન પછીના નૈયાયિકોના અલૌકિકપ્રત્યક્ષવાદની કલ્પનાનું બીજ જણાય છે.

જૈન તાર્કિક પ્રત્યભિજ્ઞાને ન તો બૌદ્ધની જેમ જ્ઞાનસમુચ્ચય માને છે કે ન તો નૈયાયિક આદિની જેમ બહિરિન્દ્રિયજન્ય પ્રત્યક્ષ માને છે. તેઓ પ્રત્યભિજ્ઞાને પરોક્ષ જ્ઞાન માને છે અને કહે છે કે ઈન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન અને સ્મરણ પછી એક સંકલનાત્મક વિજ્ઞાતીય માનસ જ્ઞાન પેદા થાય છે તે જ પ્રત્યભિજ્ઞા કહેવાય છે. અકલંકોપણ (લઘીયસ્ત્રયી, ૩.૧થી) પ્રત્યભિજ્ઞાની આ વ્યવસ્થા જે સ્વરૂપમાં જ્યન્તની

૧.તસ્માદ્ દ્વે ઇતે જ્ઞાને સ ઇતિ સ્મરણમ્ અયમ્ ઇત્યનુભવઃ । ન્યાયમંજરી, પૃ. ૪૪૯

૨. તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૩૯.

૩. एवं पूर्वज्ञानविशेषितस्य स्तम्भादेर्विशेषणमतीतक्षणाविषय इति मानसी प्रत्यभिज्ञा । न्यायमंजरी, पृ. ४६१

માનસજ્ઞાનની કલ્પના સમાન છે તે બધા જૈન તાર્કિકોએ નિર્વિવાદપણે માની લીધી છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર પણ તે વ્યવસ્થા અનુસાર પ્રત્યભિજ્ઞાનું સ્વરૂપ સ્વીકારીને પરપક્ષનિરાકરણ અને સ્વપક્ષસમર્થન કરે છે.

ભીમાંસક (શ્લોકવાર્તિક, સૂત્ર ૪, શ્લોક ૨૩૨-૨૩૭), નૈયાયિક (ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૬.) આદિ ઉપમાનને સ્વતન્ત્ર પ્રમાણ માને છે જે સાદૃશ્ય-વૈસાદૃશ્યવિષયક છે. તેમના મતે હ્રસ્વત્વ, દીર્ઘત્વ આદિ વિષયક અનેક સપ્રતિયોગિક જ્ઞાન એવાં છે જે પ્રત્યક્ષ જ છે. જૈન તાર્કિકોએ પહેલેથી જ તે બધાંનો સમાવેશ, પ્રત્યભિજ્ઞાનને મતિજ્ઞાનના પ્રકારવિશેષરૂપ સ્વતન્ત્ર પ્રમાણ માનીને, તેમાં ક્યો છે, જે એકમત્યથી સર્વમાન્ય થઈ ગયો છે.

પૃ. ૧૭૧ 'આદિગ્રહણાત્' — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, ૩.૧૦.

પૃ. ૧૭૨ 'પયોમ્બુભેદી' — તુલના — સ્યાદાદરત્નાકર, પૃ. ૪૯૮.
પ્રમેયકમલમાર્તક, પૃ. ૧૦૦ A.

પૃ. ૧૭૨ 'યથા વા ઔદીચ્યેન' — તુલના — તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૯૮.

પૃ. ૧૭૩ 'યેષાં તુ સાદૃશ્યવિષય' — તુલના — પ્રસિદ્ધસાધર્મ્યાત્
સાધ્યસાધનમુપમાનમ્ । ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૬. પ્રમેયરત્નમાલા, ૩.૫.

પૃ. ૧૭૪ 'અથ સાધર્મ્યમુપલક્ષણમ્' — તુલના — સાધર્મ્યગ્રહણં ચ
ધર્મમાત્રોપલક્ષણમિતિ કરભસંજ્ઞાપ્રતિપત્તિરપ્યુપમાનફલમેવેતિ નાવ્યાત્તિઃ ।
તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૨૦૦

પૃ. ૧૭૪ 'અલ્પાક્ષર' — તુલના — તાત્પર્યટીકા, ૧.૧.૨. પારાશર. અ.
૧૮.

પૃ. ૧૭૪ 'નનુ 'તત્' ઇતિ' — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, ૨.૨.

પૃ. ૧૭૪ 'પૂર્વપ્રમિત' — તુલના — કુમારિલમતેન ગૃહીતગ્રાહિત્વસ્યા-
સિદ્ધિમુદ્દાવયતિ — પૂર્વપ્રમિત... । તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૪૫૩.

પૃ. ૧૭૮ 'ઉપલમ્ભ' — ભગવાન્ મહાવીર, બુદ્ધ અને ઉપનિષદ્ધથી સેંકડો
વર્ષ પહેલાં પણ ઝૂહ (ઋગ્વેદ, ૨૦.૧૩૧.૧૦) અને તર્ક (રામાયણ, ૩.૨૫.૧૨)

આ બે પાતુ તથા તજજન્ય રૂપ સંસ્કૃત-પ્રાકૃત ભાષામાં પ્રચલિત હતાં.^૧ આગમ, પિટક અને દર્શનસૂત્રોમાં તેમનો પ્રયોગ વિવિધ પ્રસંગોએ વત્તાઓછા ભેદ સાથે વિવિધ અર્થોમાં થયેલો દેખાય છે.^૨ બધા અર્થોમાં સામાન્ય અંશ એક જ છે અને તે છે વિચારાત્મક જ્ઞાનવ્યાપાર. જૈમિનીયસૂત્ર અને તેના શાબરભાષ્ય આદિ^૩ વ્યાખ્યાગ્રંથોમાં તે જ ભાવનો ઘોતક ઊલ શબ્દ દેખાય છે, જેને જયન્તે મંજરીમાં અનુમાનાત્મક યા શબ્દાત્મક પ્રમાણ સમજીને ખંડન કર્યું છે (ન્યાયમંજરી, પૃ. ૫૮૮). ન્યાયસૂત્રમાં (૧.૧.૪૦) તર્કનું લક્ષણ છે જેમાં ઊલ શબ્દ પણ પ્રયુક્ત છે અને તેનો અર્થ એ છે કે તર્કાત્મક વિચાર પોતે પ્રમાણ નથી કિન્તુ પ્રમાણાનુકૂલ મનોવ્યાપાર માત્ર છે. ઉત્તરકાલીન નૈયાયિકોએ તર્કનો અર્થ વિશેષ સ્થિર અને સ્પષ્ટ કર્યો છે, અને નિર્ણય કર્યો છે કે તર્ક કોઈ પ્રમાણાત્મક જ્ઞાન નથી પરંતુ વ્યાપ્તિજ્ઞાનમાં બાધક થતી અપ્રયોજકત્વશંકાને દૂર કરનારું વ્યાપ્યારોપપૂર્વક વ્યાપકારોપસ્વરૂપ આહાર્ય જ્ઞાન માત્ર છે જે તે વ્યભિચારશંકાને દૂર કરીને વ્યાપ્તિનિર્ણયમાં સહકારી યા ઉપયોગી થઈ શકે છે (ચિન્તામણિ, અનુમાનખંડ, પૃ. ૨૧૦; ન્યાયસૂત્રવૃત્તિ, ૧.૧.૪૦). પ્રાચીન સમયથી જ ન્યાયદર્શનમાં તર્કનું સ્થાન પ્રમાણકોટિમાં નથી.^૪ ન્યાયદર્શનના વિકાસની સાથે જ તર્કના અર્થ અને ઉપયોગનું એટલું વિશદીકરણ થયું છે કે આ વિષય ઉપર મોટા સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર ગ્રંથો લખાયા છે, જેનો આરંભ ગંગેશ ઉપાધ્યાયથી થાય છે.

જૈનમ્ જયતિ શાસનમ્

બૌદ્ધ તાર્કિક (હેતુબિન્દુટીકા, લિખિત, પૃ. ૨૫) પણ તર્કાત્મક વિકલ્પજ્ઞાનને વ્યાપ્તિજ્ઞાનોપયોગી માનવા છતાં પ્રમાણ નથી માનતા. આમ તર્કને પ્રમાણ માનવાની મીમાંસક પરંપરા અને અપ્રમાણ હોવા છતાં પણ પ્રમાણાનુગ્રાહક માનવાની નૈયાયિક અને બૌદ્ધ પરંપરા છે.

જૈન પરંપરામાં પ્રમાણ મનાતા મતિજ્ઞાનનો દ્વિતીય પ્રકાર ઈહા જે વસ્તુતઃ ગુણદોષવિચારણાત્મક જ્ઞાનવ્યાપાર જ છે તેના પર્યાય તરીકે ઊલ અને તર્ક બન્ને શબ્દોનો પ્રયોગ ઉમાસ્વાતિએ કર્યો છે (તત્ત્વાર્થભાષ્ય, ૧.૧૫). જ્યારે જૈન

૧. ઉપસર્ગદ્ધસ્વ ઝહ્તેઃ । પાણિનિસૂત્ર, ૭.૪.૨૩. નૈષા તર્કેણ મતિરપનેયા । કઠોપનિષદ્, ૨.૯.
૨. તક્ષા જત્થ ન વિજ્જહ । આચારાંગસૂત્ર, સૂત્ર ૧૭૦. વિહિંસા વિતક્ક । મજ્જિમનિકાય, સલ્વાસવસુત ૨.૬. તર્કાપ્રતિજ્ઞાનાત્ । બ્રહ્મસૂત્ર, ૨.૧.૧૧. ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૪૦.
૩. ત્રિવિધશ્ચ ઝહ્તેઃ । મન્ત્રસામસંસ્કારવિષયઃ । શાબરભાષ્ય, ૯.૧.૧. જૈમિનીય-ન્યાયમાલા, અધ્યાય ૯ પાદ ૧ અધિકરણ ૧.
૪. ન્યાયસૂત્ર, ૧.૨.૧.

પરંપરામાં તાર્કિક પદ્ધતિએ પ્રમાણના ભેદ અને લક્ષણ આદિની વ્યવસ્થા થવા વાગી ત્યારે સંભવતઃ સૌપ્રથમ અકલંકે જ તર્કનાં સ્વરૂપ, વિષય, ઉપયોગ આદિ સ્થિર કર્યાં (લઘીયશ્ચયી, સ્વવિવૃત્તિ, ૩.૨) જેનું અનુસરણ પછીથી બધા જૈન તાર્કિકોએ કર્યું. જૈન પરંપરા મીમાંસકોની જેમ ઊંહ યા તર્કને પ્રમાણાત્મક જ્ઞાન જ માનતી આવી છે. જૈન તાર્કિક કહે છે કે વ્યાપ્તિજ્ઞાન જ તર્ક યા ઊંહ શબ્દનો અર્થ છે. ચિરાયાત આર્યપરંપરાના અતિપરિચિત ઊંહ યા તર્ક શબ્દને લઈને જ અકલંકે પરોક્ષપ્રમાણના એક ભેદ તરીકે તર્કપ્રમાણને સ્થિર કર્યું છે અને વાયસ્પતિ મિશ્ર વગેરે^૧ નૈયાયિકોએ વ્યાપ્તિજ્ઞાનને ક્યાંક માનસપ્રત્યક્ષરૂપ, ક્યાંક લૌકિકપ્રત્યક્ષરૂપ, ક્યાંક અનુમિતિરૂપ માન્યું છે, તેનું ખંડન કરીને જૈન તાર્કિક વ્યાપ્તિજ્ઞાનને એકરૂપ જ માનતા આવ્યા છે અને તે રૂપ છે તેમની પરિભાષા અનુસાર તર્કપદ્ધતિપાઠ. આચાર્ય હેમચન્દ્ર એ જ પૂર્વપરંપરાના સમર્થક છે.

પૃ. ૧૭૮ 'ઉપલમ્ભઃ પ્રમાણમાત્ર' — તુલના — પ્રમેયકમલમાર્તંડ, પૃ. ૧૦૦ B. સ્યાદ્દાદરતાકર, ૩.૭. પ્રમેયરત્નમાલા, ૩.૧૨.

પૃ. ૧૭૮ 'ન ચાયં વ્યાપ્તિગ્રહઃ' — તુલના — ન હિ પ્રત્યક્ષં યાવાન્કશ્ચિદ્ધૂમઃ કાલાન્તરે દેશાન્તરે ચ પાવકસ્યૈવ કાર્યં નાર્થાન્તરસ્યેતિ ઇયતો વ્યાપારાન્ કર્તુ સમર્થં સન્નિહિતવિષયબલોત્પત્તેઃ અવિચારકત્વાત્ । લઘીયશ્ચયી, સ્વવિવૃત્તિ, ૩.૨. અષ્ટસહસ્રી, પૃ. ૨૮૦. પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૭૦. પ્રમેયકમલમાર્તંડ, પૃ. ૧૦૦ B. સ્યાદ્દાદરતાકર, પૃ. ૫૦૯. પ્રમેયરત્નમાલા. ૨.૨.

પૃ. ૧૭૯ 'અનુમાનાન્તરેણ' — તુલના — શ્લોકવાર્તિક, અનુમાન. શ્લોક ૧૫૧-૧૫૩. હેતુબિન્દુટીકા લિખિત, પૃ. ૨૫.

પૃ. ૧૭૯ 'તર્હિ તત્પૃષ્ઠ' — તુલના — યસ્યાનુમાનમન્તરેણ સામાન્યં ન પ્રતીયતે ભવતુ તસ્યાયં દોષોઽસ્માકં તુ પ્રત્યક્ષપૃષ્ઠભાવિનાપિ વિકલ્પેન પ્રકૃતિવિભ્રમાત્ સામાન્યં પ્રતીયતે । હેતુબિન્દુટીકા લિખિત, પૃ. ૨૫ B. દેશકાલવ્યક્તિવ્યાપ્ત્યા ચ વ્યાપ્તિરુચ્યતે । યત્ર યત્ર ધૂમસ્તત્ર તત્ર અગ્નિરિતિ । પ્રત્યક્ષપૃષ્ઠઞ્ચ વિકલ્પો ન પ્રમાણં પ્રમાણવ્યાપારાનુકારી ત્વસૌ ઇષ્યતે । મનોરથનન્દિટીકા, પૃ. ૭.

૧. તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૫૯-૧૬૭. ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૨૩.

પૃ. ૧૭૯ 'ષળઢાત્ તનયદોહદઃ' — તુલના —

સાધ્યાખિલાષ ઇત્યેવં ષળઢાત્ તનયદોહદઃ । ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૧૧.

પૃ. ૧૭૯ 'એતેન — અનુપલમ્બાત્' — તુલના —

પ્રત્યક્ષાનુપલમ્બાભ્યાં ન તાવત્તત્પ્રસાધનમ્ ।

તયોઃ સત્રિહિતાર્થત્વાત્ ત્રિકાલાગોચરત્વતઃ ॥૧૫૩॥

કારણાનુપલમ્બાચ્ચેત્ કાર્યકારણતાનુમા ।

વ્યાપકાનુપલમ્બાચ્ચ વ્યાપ્યવ્યાપકતાનુમા ॥૧૫૪॥

તદ્વ્યાપ્તિસિદ્ધિરપ્યન્યાનુમાનાદિતિ ન સ્થિતિઃ ।

પરસ્પરમપિ વ્યાપ્તિસિદ્ધાવન્યોન્યસંશ્રયઃ ॥૧૫૫॥

તત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, ૧. ૧૦. પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૬૬. પ્રમેયરત્નમાલા, પૃ. ૩૮-૩૯.

પૃ. ૧૮૦ 'વૈશોષિકાસ્તુ' — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, પૃ. ૩૯.

પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૬૬.

પૃ. ૧૮૧ 'યૌગાસ્તુ' — તુલના — તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૩૧, ૧૬૭.

પૃ. ૧૮૨ 'વ્યાપ્તિઃ' — આગળ દસમા સૂત્રમાં અવિનાભાવનું લક્ષણ છે, તે વસ્તુતઃ વ્યાપ્તિ જ છે તો પણ તર્કલક્ષણ પછી તર્કવિષય તરીકે નિર્દિષ્ટ વ્યાપ્તિનું લક્ષણ આ સૂત્ર દ્વારા આચાર્ય હેમચન્દ્રે કેમ બાંધ્યું એવો પ્રશ્ન અહીં થાય છે. તેનો ખુલાસો એ છે કે હેતુબિન્દુવિવરણમાં અર્થટે પ્રયોજનવિશેષ દર્શાવવા માટે વ્યાપ્યધર્મરૂપ દ્વારા અને વ્યાપકધર્મરૂપ દ્વારા ભિન્ન ભિન્ન વ્યાપ્તિસ્વરૂપોનું નિદર્શન બહુ આકર્ષક રીતે કર્યું છે જેને જોઈને આચાર્ય હેમચન્દ્રની ચકોર દષ્ટિ તે અંશને અપનાવવાનો લોભ જતો ન કરી શકી. આચાર્ય હેમચન્દ્રે અર્થટોક્ત તે ચર્ચાને અક્ષરશઃ લઈને પ્રસ્તુત સૂત્ર અને તેની વૃત્તિમાં વ્યવસ્થિત કરી દીધી છે.

અર્થટની સામે પ્રશ્ન હતો કે વ્યાપ્તિ એક પ્રકારનો સંબંધ છે જે સંયોગની જેમ દ્વિષ્ટ જ છે તો પછી જેમ એક જ સંયોગના બે સંબંધી 'ક' અને 'ખ' અનિયતરૂપે અનુયોગી-પ્રતિયોગી થઈ શકે છે તેમ એક જ વ્યાપ્તિસંબંધના બે સંબંધી હેતુ અને સાધ્ય અનિયતરૂપે હેતુસાધ્ય કેમ ન બને અર્થાત્ તેમનામાંથી અમુક જ ગમક અને અમુક જ ગમ્ય એવો નિયમ કેમ ? આ પ્રશ્નને આચાર્યોપનામક કોઈ તાર્કિક તરફથી ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો એવો ઉલ્લેખ અર્થટે કર્યો છે. તેનો જવાબ અર્થટે, વ્યાપ્તિને

સંયોગની જેમ એકરૂપ સંબંધ નહિ પરંતુ વ્યાપકધર્મ અને વ્યાપ્યધર્મરૂપે વિભિન્ન સ્વરૂપવાળી દર્શાવીને આપ્યો છે અને કહ્યું છે કે પોતાની વિશિષ્ટ વ્યાપ્તિના કારણે વ્યાપ્ય જ ગમક બને છે તથા પોતાની વિશિષ્ટ વ્યાપ્તિના કારણે વ્યાપક જ ગમ્ય બને છે. ગમ્યગમકત્વાવ સર્વત્ર અનિયત નથી, જેમ આધારાધેયત્વાવ.

તે પ્રાચીન સમયમાં હેતુ-સાધ્યમાં અનિયતરૂપે ગમ્યગમકત્વાવની આપત્તિને ટાળવા માટે અર્થટ જેવા તાર્કિકોએ દ્વિવિધ વ્યાપ્તિની કલ્પના કરી પરંતુ ન્યાયશાસ્ત્રના વિકાસની સાથે જ આ આપત્તિનું નિરાકરણ આપણે બીજી અને વિશેષયોગ્ય રીતે થતું દેખીએ છીએ. નવ્યન્યાયના સૂત્રધાર ગંગેશ ચિન્તામણિમાં પૂર્વપક્ષીય અને સિદ્ધાન્તરૂપે અનેકવિધ વ્યાપ્તિઓનું નિરૂપણ કર્યું છે (ચિન્તામણિ, ગાદાધરી, પૃ. ૧૪૧-૩૯૦). પૂર્વપક્ષીય વ્યાપ્તિઓમાં અવ્યભિચરિતત્વનો પરિષ્કાર^૧ છે જે વસ્તુતઃ અવિનાભાવ યા અર્થટોક્ત વ્યાપ્યધર્મરૂપ છે. સિદ્ધાન્તવ્યાપ્તિમાં જે વ્યાપકત્વનો પરિષ્કારાંશ^૨ છે તે જ અર્થટોક્ત વ્યાપકધર્મરૂપ વ્યાપ્તિ છે. અર્થાત્ અર્થટે જે વ્યાપકધર્મરૂપ વ્યાપ્તિને ગમકત્વાનિયામક કહી છે તેને ગંગેશ વ્યાપ્તિ જ નથી કહેતા, તે તેને વ્યાપકત્વ માત્ર કહે છે અને તથાવિધ વ્યાપકના સામાનાધિકરણને જ વ્યાપ્તિ કહે છે.^૩ ગંગેશનું આ નિરૂપણ વિશેષ સૂક્ષ્મ છે. ગંગેશ જેવા તાર્કિકોનું અવ્યભિચરિતત્વ, વ્યાપકત્વ આદિ વિષયક નિરૂપણ આચાર્ય હેમચન્દ્રની નજરે ચડ્યું હોત તો તેનો પણ ઉપયોગ પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં અવશ્ય દેખાત.

વ્યાપ્તિ, અવિનાભાવ, નિયતસાહચર્ય આ પર્યાયશબ્દો તર્કશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. અવિનાભાવનું રૂપ દેખાડીને જે વ્યાપ્તિનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે તે તો માણિક્યનન્દી (પરીક્ષામુખ, ૩. ૧૭-૧૮) આદિ બધા જૈન તાર્કિકોના ગ્રંથોમાં દેખાય છે પરંતુ અર્થટોક્ત નવા વિચારનો સંગ્રહ આચાર્ય હેમચન્દ્ર સિવાય બીજા કોઈ જૈન તાર્કિકના ગ્રંથમાં જોવામાં નથી આવ્યો.

પૃ. ૧૮૨ 'વ્યાપ્તિઃ ઇતિ' — તુલના — તસ્ય પક્ષધર્મસ્ય સત્તો વ્યાપ્તિઃ

૧. ન તાવદવ્યભિચરિત્વં તદ્દિ ન સાધ્યાભાવવદવૃત્તિત્વમ્, સાધ્યવદ્મિત્રસાધ્યાભાવવદવૃત્તિત્વં... સાધ્યવદન્યાવૃત્તિત્વં વા । ચિન્તામણિ, ગાદાધરી, પૃ. ૧૪૧.
૨. પ્રતિયોગ્યસમાનાધિકરણયત્સમાનાધિકરણાત્યન્તાભાવપ્રતિયોગિતાવચ્છેદકાવચ્છિન્નં યન્ન ભવતિ । ચિન્તામણિ, ગાદાધરી, પૃ. ૩૯૧.
૩. તેન સમં તસ્ય સામાનાધિકરણ્યં વ્યાપ્તિઃ । ચિન્તામણિ, ગાદાધરી, પૃ. ૩૯૧.

યો વ્યાપ્નોતિ યશ્ચ વ્યાપ્યતે તદુભયધર્મ.... દા વ્યાપકસ્ય ગમ્યસ્ય તત્રેતિ સત્સમમ્યર્થપ્રધાનમેતત્ નાધારપ્રધાનમ્, ધર્માણાં ધર્મ... યત્ર ધર્મિણિ વ્યાપ્યમસ્તિ તત્ર સર્વત્ર ભાવ એવ વ્યાપકસ્ય સ્વગતો ધર્મો વ્યાપ્તિઃ તત્ । ન ત્વેવમવધાર્યતે । વ્યાપકસ્યૈવ તત્ર ભાવ ઇતિ । હેત્વભાવપ્રસન્નાદ-વ્યાપકસ્યાપિ મૂર્તત્વાદેઃ તત્ર ધાત્રાત્ । નાપિ 'તત્રૈવે'તિ પ્રયત્નાનન્તરીય-કત્વાદેરહેતુતાપત્તેઃ સાધારણશ્ચ હેતુઃ સ્યાત્, નિત્યત્વસ્ય પ્રમેયેષ્વેવ ભાવાત્ । યદા તુ વ્યાપ્યધર્મતાવિનક્ષા વ્યાપ્તેસ્તદા વ્યાપ્યસ્ય વા ગમકસ્ય તત્રૈવ વ્યાપકે ગમ્યે સતિ । યત્ર ધર્મિણિ વ્યાપકોઽસ્તિ તત્રૈવ ભાવો ન તદભાવેઽપિ વ્યાપ્તિરિતિ । અત્રાપિ વ્યાપ્યસ્યૈવ તત્ર ભાવ ઇત્યવધારણં હેત્વભાવપ્રસક્તેરેવ નાશ્રિતમ્, અવ્યાપ્યસ્યાપિ તત્ર ભાવાત્ નાપિ વ્યાપ્યસ્ય તત્ર ભાવ એવેતિ સપક્ષૈકદેશવૃત્તેરહેતુત્વપ્રાપ્તેઃ સાધારણસ્ય હેતુત્વં સ્યાત્ પ્રમેયત્વસ્ય નિત્યેષ્વવશ્યંભાવાદિતિ । વ્યાપ્યવ્યાપકધર્મતાસંવર્ણનં તુ વ્યાપ્તેરુભયત્ર તુલ્યધર્મતયૈકાકારા પ્રતીતિઃ સંયોગિવત્ મા ભૂદિતિ પ્રદર્શનાર્થમ્ । તથાહિ પૂર્વત્રાયોગવ્યવચ્છેદેનાવધારણમ્ ઉત્તરત્રાન્યયોગવ્યવચ્છેદેનેતિ કુ ત ઉભયત્રૈકાકારતા વ્યાપ્તેઃ । તદુક્તમ્ —

લિઙ્ગે લિઙ્ગી ભવત્યેવ લિઙ્ગિન્યેવેતરત્ પુનઃ ।

નિયમસ્ય વિપર્યાસેઽસમ્બન્ધો લિઙ્ગલિઙ્ગનો ॥ ઇતિ ॥

હેતુબિન્દુટીકા લિખિત પૃ. ૧૮થી

પૃ. ૧૮૫ 'સ્વાર્થપરાર્થભેદાત્' — આચાર્ય હેમચન્દ્રે સ્વાર્થ-પરાર્થરૂપે અનુમાનના જ બે ભેદ કર્યા છે જે બધા વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન તાર્કિકોને સમાનપણે સ્વીકાર્ય છે. અનુમાનની જેમ પ્રત્યક્ષને પણ પરાર્થ કહી તેના સ્વાર્થ-પરાર્થરૂપે બે ભેદો દર્શાવનાર, જ્યાં સુધી આપણે જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી, સૌપ્રથમ સિદ્ધસેન જ છે—

સ્વનિશ્ચયવદન્યેષાં નિશ્ચયોત્પાદનં બુદ્ધેઃ ।

પરાર્થ માનમાહ્યાતં વાક્યં તદુપચારતઃ ॥ ન્યાયાવતાર, ૧૦.

સિદ્ધસેનના આ પ્રત્યક્ષદ્વૈવિધ્યને દેવસુરિએ પણ માન્ય રાખ્યું છે (પ્રમાણ-

નયતત્વાલોક, ૩.૨૪). આચાર્ય હેમચન્દ્રે આ સિદ્ધસેનોપણ પ્રત્યક્ષવિભાગને પોતાના ગ્રંથમાં સ્થાન આપ્યું નથી.

પૃ. ૧૮૫ 'વ્યામોહ' — તુલના —

તદ્વ્યામોહનિવૃત્તિઃ સ્યાદ્વ્યામૂઢમનસામિહ । ન્યાયાવતાર, ૩.

પૃ. ૧૮૫ 'ઇહ ચ ન' — તુલના — યતો ન યોગ્યતયા લિઙ્ગં પરોક્ષજ્ઞાનસ્ય નિમિત્તમ્ । યથા બીજમઙ્ગુરસ્ય । અદૃષ્ટાદ્ધુમાદગનેષ્પ્રતિપત્તેઃ । નાપિ સ્વવિષયજ્ઞાનાપેક્ષાં પરોક્ષાર્થપ્રકાશનમ્ । યથા પ્રદીપો ઘટાદેઃ । દૃષ્ટાદપ્યનિશ્ચિતસમ્બન્ધાદપ્રતિપત્તેઃ । તસ્માત્ પરોક્ષાર્થનાન્તરીયકતયા નિશ્ચયનમેવ લિઙ્ગસ્ય પરોક્ષાર્થપ્રતિપાદનવ્યાપારઃ । ન્યાયબિન્દુટીકા, ૨.૫.

પૃ. ૧૮૬ 'નનુ ચ અસિદ્ધ' — હેતુના સ્વરૂપ વિશે દાર્શનિકોમાં ચાર પરંપરાઓ દેખાય છે — (૧) વૈશેષિક-સાંખ્ય-બૌદ્ધ, (૨) નૈયાયિક, (૩) અજ્ઞાતનામક, (૪) જૈન.

પ્રથમ પરંપરા અનુસાર હેતુનાં પક્ષસત્વ, સપક્ષસત્વ અને વિષયવ્યાવૃત્તત્વ આ ત્રણ રૂપો છે. આ પરંપરાને અનુસરનારાં વૈશેષિક, સાંખ્ય અને બૌદ્ધ એ ત્રણ દર્શનો છે, જેમાં વૈશેષિક અને સાંખ્ય જ પ્રાચીન જણાય છે. પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનના રૂપમાં પ્રમાણદ્વયવિભાગની બાબતમાં જેમ બૌદ્ધ તાર્કિકો ઉપર કણાદદર્શનનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ છે તેમ જ હેતુના ત્રૈરૂપ્યની બાબતમાં પણ વૈશેષિકદર્શનનું જ અનુસરણ બૌદ્ધ તાર્કિકોએ કર્યું જણાય છે.^૧ પ્રશસ્તપાદ બુદ્ધ પણ લિંગના સ્વરૂપના વર્ણનમાં એક કારિકાનું અવતરણ આપે છે જેમાં ત્રિરૂપ હેતુનો કાશ્યપકથિતરૂપે નિર્દેશ છે^૨. માઠર પોતાની વૃત્તિમાં તે જ ત્રણ રૂપોનો નિર્દેશ કરે છે (માઠર, પ.). અભિધર્મકોશ,

૧. પ્રો. શેરબાટસ્કીના કથનાનુસાર આ ત્રૈરૂપ્યના વિષયમાં બૌદ્ધોની અસર વૈશેષિકો ઉપર છે.

Buddhist Logic, Vol. I, P. 244

૨. યદનુમેયેન સમ્બદ્ધં પ્રસિદ્ધં ચ તદન્વિતે ।

તદભાવે ચ નાસ્ત્યેવ તલ્લિઙ્ગમનુમાપકમ્ ॥

વિપરીતમતો યત્ સ્યાદેકેન દ્વિતીયેન વા ।

વિરુદ્ધાસિદ્ધસન્દિગ્ધમલિઙ્ગં કાશ્યપોઽન્નવીત્ ॥ પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૨૦૦. કન્દલી, પૃ.

૨૦૩.

પ્રમાણસમુચ્ચય, ન્યાયપ્રવેશ (પૃ. ૧) ન્યાયબિન્દુ (૨.૫થી), હેતુબિન્દુ (પૃ.૯) અને તત્ત્વસંગ્રહ (કારિકા ૧૩૬૨) આદિ બધા બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં તે જ ત્રણ રૂપોને હેતુનું લક્ષણ માનીને ત્રિરૂપ હેતુનું જ સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે. ત્રણ રૂપોનાં સ્વરૂપવર્ણન અને સમર્થન તથા પરપક્ષનિરાકરણમાં જેટલો વિસ્તાર અને જેટલું વિશદીકરણ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં દેખાય છે તેટલું કોઈ કેવલ વૈશેષિક યા સાંખ્ય ગ્રંથમાં દેખાતું નથી.

નૈયાયિક ઉપર્યુક્ત ત્રણ રૂપો ઉપરાંત અબાધિતવિષયત્વ અને અસત્પ્રતિપક્ષિતત્વ એ બે રૂપો અધિક માનીને હેતુના પાંચરૂપ્યનું સમર્થન કરે છે. આ સમર્થન સૌ પ્રથમ કોણે શરૂ કર્યું એ નિશ્ચિતપણે કહી શકાતું નથી. પરંતુ સંભવતઃ તેના પ્રથમ સમર્થક ઉદ્યોતકર (ન્યાયવાર્તિક, ૧.૧.૫) હોવા જોઈએ. હેતુબિન્દુના ટીકાકાર અચંટે (પૃ. ૧૯૫) તથા પ્રશસ્તપાદાનુગામી શ્રીધરે નૈયાયિકોક્ત પાંચરૂપ્યનો ત્રૈરૂપ્યમાં સમાવેશ કર્યો છે. જો કે વાચસ્પતિ (તાત્પર્યટીકા, ૧.૧.૫; ૧.૧.૩૯), જયન્ત (ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૧૦) આદિ પછીના બધા નૈયાયિકોએ ઉક્ત પાંચરૂપ્યનું સમર્થન અને વર્ણન કર્યું છે, તેમ છતાં વિચારસ્વતન્ત્ર ન્યાયપરંપરામાં તે પાંચરૂપ્ય મૂતકમુષ્ટિની જેમ સ્થિર નથી રહ્યું. ગદાધર આદિ નૈયાયિકોએ વ્યાપ્તિ અને પક્ષધર્મતારૂપે હેતુના ગમકતોપયોગી ત્રણ રૂપોનું જ અવયવાદિમાં સંસૂચન કર્યું છે. આમ પાંચરૂપ્યનો પ્રાથમિક નૈયાયિકાગ્રહ શિથિલ બની ત્રૈરૂપ્ય સુધી આવી ગયો. ઉક્ત પાંચરૂપ્ય ઉપરાંત છઠ્ઠું અજ્ઞાતત્વ રૂપ ગણાવી ષડ્ડરૂપ હેતુ માનનારી પણ કોઈ પરંપરા હતી જેનો નિર્દેશ અને જેનું ખંડન અચંટે 'નૈયાયિકમીમાંસકાદયઃ' એવું સામાન્ય કથન કરીને કર્યું છે. ન્યાયશાસ્ત્રમાં જ્ઞાયમાન લિંગની કરણતાનો જે પ્રાચીન મત (જ્ઞાયમાનં લિઙ્ગં તુ કરણં ન હિ — મુક્તાવલી, કારિકા ૬૭) ખંડનીય તરીકે નિર્દિષ્ટ છે તેનું મૂળ કદાચ પેલા જ ષડ્ડરૂપ હેતુવાદની પરંપરામાં હોય.

જૈન પરંપરા હેતુના એક રૂપને જ માને છે અને તે રૂપ છે અવિનાભાવનિયમ. તેનું કહેવું એ નથી કે હેતુમાં જે ત્રણ કે પાંચ રૂપો માનવામાં આવે છે તે અસત્ છે. તેનું કહેવું માત્ર એટલું જ છે કે જ્યારે ત્રણ કે પાંચ રૂપ ન હોવા છતાં પણ કેટલાક

૧. ષડ્લક્ષણો હેતુરિત્યપરે નૈયાયિકમીમાંસકાદયો મન્યન્તે । કાનિ પુનઃ ષડ્ડરૂપાણિ હેતોસ્તૈરિષ્યન્તે
 ઇત્યાહ.... ત્રીણિ ચૈતાનિ પક્ષધર્માન્વયવ્યતિરેકાર્હ્યાણિ, તથા અબાધિતવિષયત્વં ચતુર્થં રૂપમ્, ...
 તથા વિવક્ષિતૈકસંખ્યત્વં રૂપાન્તરમ્ — એકા સંખ્યા યસ્ય હેતુદ્રવ્યસ્ય તદેકસંખ્યં....
 યદ્દેકસંખ્યાવાર્ચ્છન્નાયાં પ્રતિહેતુરહિતાયાં હેતુવ્યક્તૌ હેતુત્વં ભવતિ તદા ગમકત્વં ન તુ
 પ્રતિહેતુસહિતાયામપિ દ્વિત્વસંખ્યાયુકત્વાયાં....તથા જ્ઞાતત્વં ચ જ્ઞાનવિષયત્વં ચ, ન હ્યજ્ઞાતો હેતુઃ
 સ્વસત્તામાત્રેણ ગમકો યુક ઇતિ । હેતુબિન્દુટીકા, ૧૯૪ B.

હેતુઓ દ્વારા નિર્વિવાદ સદનુમાન થાય છે ત્યારે અવિનાભાવનિયમ સિવાય સકલહેતુસાધારણ બીજું કોઈ લક્ષણ સરળતાતી બનાવી જ નથી શકાતું. તેથી જ ત્રણ યા પાંચ રૂપ અવિનાભાવનિયમનો યથાસંભવ પ્રપંચમાત્ર છે. જો કે સિદ્ધસેને ન્યાયાવતારમાં હેતુને સાધ્યાવિનાભાવી કહ્યો છે તો પણ અવિનાભાવનિયમ જ હેતુનું એકમાત્રરૂપ છે એવું સમર્થન કરનાર સંભવતઃ સૌપ્રથમ પાત્રસ્વામી છે. તત્ત્વસંગ્રહમાં શાન્તરક્ષિતે જૈન પરંપરાસમ્મત અવિનાભાવનિયમરૂપ એક લક્ષણનો પાત્રસ્વામીના મન્તવ્ય તરીકે જ નિર્દેશ કરીને તેનું ખંડન કર્યું છે.^૧ એવું જણાય છે કે પૂર્વવર્તી અન્ય જૈન તાર્કિકોએ હેતુના સ્વરૂપ તરીકે અવિનાભાવનિયમનું કથન સામાન્યતઃ કર્યું હશે. પરંતુ તેનું સયુક્તિક સમર્થન અને બૌદ્ધસમ્મત ત્રૈરૂપ્યનું ખંડન સૌપ્રથમ પાત્રસ્વામીએ જ કર્યું હશે.

અન્યથાનુપપન્નત્વં યત્ર તત્ર ત્રયેણ કિમ્ ।

નાન્યથાડનુપપન્નત્વં યત્ર તત્ર ત્રયેણ કિમ્ ॥ ન્યાયવિનિશ્ચય, પૃ. ૫૦૦.

આ ખંડનકારિકા અકલંક, વિદ્યાનન્દ (પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૭૨) વગેરેએ ઉદ્ધૃત કરી છે, તે પાત્રસ્વામિકર્તૃક હોવી જોઈએ. પાત્રસ્વામીએ પરસમ્મત ત્રૈરૂપ્યનું જે ખંડન જૈનપરંપરામાં શરૂ કર્યું તેનું અનુસરણ પછીથી અકલંક (પ્રમાણસંગ્રહ, પૃ. ૬૬ A) આદિ દિગમ્બર-શ્વેતામ્બર તાર્કિકોએ કર્યું છે. ત્રૈરૂપ્યખંડન પછી જૈનપરંપરામાં પાંચરૂપ્યનું ખંડન શરૂ થયું. તેથી જ વિદ્યાનન્દ (પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૭૨), પ્રભાચન્દ્ર (પ્રમેયકમલમાર્તંડ, પૃ. ૧૦૩ B), વાદી દેવસૂરિ (સ્યાદાદરત્નાકર, પૃ. ૫૨૧) આદિના દિગમ્બરીય-શ્વેતામ્બરીય ઉત્તરકાલીન તર્કગ્રંથોમાં ત્રૈરૂપ્ય અને પાંચરૂપ્યનું સાથે સાથે જ સવિસ્તર ખંડન દેખાય છે.

આચાર્ય હેમચન્દ્ર તે જ પરંપરાને લઈને ત્રૈરૂપ્ય અને પાંચરૂપ્ય બન્નેનો નિરાસ કરે છે. જો કે વિષયની દૃષ્ટિએ આચાર્ય હેમચન્દ્રનું ખંડન વિદ્યાનન્દ આદિ પૂર્વવર્તી આચાર્યોના ખંડન સમાન જ છે તેમ છતાં તેમનું શબ્દસામ્ય વિશેષતઃ અનન્તવીર્યની પ્રમેયરત્નમાલાની સાથે છે. અન્ય બધા પૂર્વવર્તી જૈન તાર્કિકોથી આચાર્ય હેમચન્દ્રની એક વિશેષતા જે અનેક સ્થાને જોવા મળે છે તે અહીં પણ છે. તે વિશેષતા એ છે કે સંક્ષેપમાં પણ કોઈ ને કોઈ નવા વિચારનું જૈન પરંપરામાં સંગ્રહીકરણમાત્ર છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આચાર્ય હેમચન્દ્રે બૌદ્ધ સમ્મત ત્રૈરૂપ્યનો પૂર્વપક્ષ રજૂ કરતી

૧. અન્યથેત્યાદિના પાત્રસ્વામિમતમાશરૂકે —

નાન્યથાનુપપન્નત્વં યત્ર તત્ર ત્રયેણ કિમ્ ।

અન્યથાનુપપન્નત્વં યત્ર તત્ર ત્રયેણ કિમ્ । તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૩૬૪-૬૯.

વખતે જે વિસ્તૃત અવતરણ ન્યાયબિન્દુની ધર્મોત્તરવૃત્તિમાંથી અક્ષરશઃ લીધું છે તે અન્ય કોઈ પૂર્વવર્તી જૈન તર્કગ્રંથમાં નથી. જો કે આ વિચાર બૌદ્ધતાર્કિકકૃત છે તેમ છતાં જૈન તર્કશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓને માટે, ભલે ને પૂર્વપક્ષ તરીકે પણ, આ વિચાર ખાસ જ્ઞાતવ્ય છે.

ઉપર જે ‘અન્યથાનુપપન્નત્વ’ કારિકાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે નિઃસન્દેહ તર્કસિદ્ધ હોવાના કારણે સર્વત્ર જૈનપરંપરામાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ ગઈ છે, ત્યાં સુધી કે તે કારિકાનું અનુકરણ કરીને વિદ્યાનન્દે થોડોક ફેરફાર કરીને પાંચરૂપ્યખંડનવિષયક પણ કારિકા બનાવી નાખી (પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૭૨). આ કારિકાની પ્રતિષ્ઠા તર્કબલ પર અને તર્કક્ષેત્રમાં જ રહેવી જોઈતી હતી પરંતુ તેના પ્રભાવથી અંજઈને અતાર્કિક ભક્તોએ તેની પ્રતિષ્ઠા મનઃકલ્પિત રીતે વધારી દીધી, અને એ ત્યાં સુધી વધી કે ખુદ તર્કગ્રન્થલેખક આચાર્યો પણ તે કલ્પિત રીતના શિકાર બની ગયા. કોઈકે કહ્યું કે આ કારિકાના કર્તા અને દાતા મૂળમાં સીમન્ધરસ્વામી નામના તીર્થંકર છે. કોઈકે કહ્યું કે સીમન્ધરસ્વામી પાસેથી પદ્માવતી નામની દેવી આ કારિકાને લઈ આવી અને પાત્રકેસરી સ્વામીને તે કારિકા આપી. આમ કોઈ પણ તાર્કિક મનુષ્યના મુખમાંથી નીકળવાની ઐકાન્તિક યોગ્યતા ધરાવતી આ કારિકાએ સીમન્ધરસ્વામીના મુખમાંથી અન્યભક્તિના કારણે જન્મ લેવો પડ્યો (સન્મતિટીકા, પૃ. ૫૬૯(૭)). અસ્તુ. જે હો તે, આચાર્ય હેમચન્દ્ર પણ તે કારિકાનો ઉપયોગ કરે છે. એટલું તો અવશ્ય જણાય છે કે આ કારિકાના સંભવતઃ ઉદ્ભાવક પાત્રસ્વામી દિગમ્બર પરંપરાના જ છે કેમ કે ભક્તિપૂર્ણ પેલી મનઃકલ્પિત કલ્પનાઓની સૃષ્ટિ કેવળ દિગમ્બરીય પરંપરા સુધી જ સીમિત રહી છે.

પૃ. ૧૮૬ ‘તથાહિ — અનુમેયે’ — તુલના — ન્યાયબિન્દુટીકા, ૨. ૫-૭.

પૃ. ૧૮૩ ‘અથૈવંવિધઃ’ — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, ૩. ૧૮.

પૃ. ૧૮૪ ‘સ્વભાવ’ — જૈન તર્કપરંપરામાં હેતુના પ્રકારોનું વર્ણન તો અકલંકના ગ્રંથોમાં (પ્રમાણસંગ્રહ, પૃ. ૬૭-૬૮) જોવામાં આવે છે પરંતુ તેમનું વિધિ-સાધક યા નિષેધસાધક રૂપે સ્પષ્ટ વર્ગીકરણ આપણને માણિક્યનન્દી, વિદ્યાનન્દ વગેરેના ગ્રંથોમાં મળે છે. માણિક્યનન્દી, વિદ્યાનન્દ, દેવસૂરિ અને આચાર્ય હેમચન્દ્ર આ ચારે કરેલું વર્ગીકરણ જ ધ્યાન દેવા યોગ્ય છે. હેતુપ્રકારોનું જૈનગ્રન્થગત વર્ગીકરણ મુખ્યપણે વૈશેષિકસૂત્ર અને ધર્મકીર્તિના ન્યાયબિન્દુ પર અવલંબિત છે. વૈશેષિકસૂત્રમાં (૮. ૨. ૧) કાર્ય, કારણ, સંયોગી, સમવાયી અને વિરોધી રૂપે પંચવિધ

લિંગનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે. ન્યાયબિંદુમાં (૨.૧૨) સ્વભાવ, કાર્ય અને અનુપલબ્ધ રૂપે ત્રિવિધ લિંગનું વર્ણન છે તથા અનુપલબ્ધિના અગીઆર પ્રકાર^૧ માત્ર નિષેધસાધકરૂપે વર્ણિત છે, વિધિસાધકરૂપે એક પણ અનુપલબ્ધિ દર્શાવવામાં નથી આવી. અકલંક અને માણિક્યનંદીએ ન્યાયબિંદુની અનુપલબ્ધિ તો સ્વીકારી લીધી પરંતુ તેમાં ઘણા બધા સુધારા અને વધારા કર્યા. ધર્મકીર્તિ અનુપલબ્ધિ શબ્દથી બધી અનુપલબ્ધિઓને યા ઉપલબ્ધિઓને લઈ એકમાત્ર પ્રતિષેધની સિદ્ધિ દર્શાવે છે જ્યારે માણિક્યનંદી અનુપલબ્ધિથી વિધિ અને નિષેધ ઉભયની સિદ્ધિનું નિરૂપણ કરે છે એટલું જ નહિ પણ ઉપલબ્ધિને પણ તે વિધિ-નિષેધ ઉભયસાધક દર્શાવે છે.^૨ વિધાનન્દનું વર્ગીકરણ વૈશેષિકસૂત્રના આધારે છે. વૈશેષિકસૂત્રમાં અભૂત ભૂતનું, ભૂત અભૂતનું અને ભૂત ભૂતનું એમ ત્રિવિધ લિંગનો નિર્દેશ છે.^૩ પરંતુ વિધાનન્દે તેમાં અભૂત અભૂતનું — તે એક પ્રકાર વધારીને ચાર પ્રકારોની અંદર બધી વિધિનિષેધસાધક ઉપલબ્ધિઓ તથા બધી વિધિનિષેધસાધક અનુપલબ્ધિઓનો સમાવેશ કર્યો છે (પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૭૨-૭૪). આ વિસ્તૃત સમાવેશકરણમાં કેટલાક પૂર્વાચાર્યોની સંગ્રહકારિકાઓને^૪ ઉદ્ધૃત કરીને તેમણે બધા પ્રકારોની બધી

૧. સ્વભાવાનુપલબ્ધિર્યથા નાત્ર ધૂમ ઉપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્તસ્યાનુપલબ્ધેઃ । કાર્યાનુપલબ્ધિર્યથા નેહાપ્રતિબદ્ધસામર્થ્યાનિ ધૂમકારણાનિ સન્તિ ધૂમાભાવાત્ । વ્યાપકાનુપલબ્ધિર્યથા નાત્ર શિશાપા વૃક્ષાભાવાત્ । સ્વભાવવિરુદ્ધોપલબ્ધિર્યથા નાત્ર શીતસ્પર્શોઽગ્નેરિતિ । વિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિર્યથા નાત્ર શીતસ્પર્શો ધૂમાદિતિ । વિરુદ્ધવ્યાપ્તોપલબ્ધિર્યથા ન ધ્રુવભાવી ભૂતસ્વાપિ ભાવસ્ય વિનાશો હેત્વન્તરંગપેક્ષણાત્ । કાર્યવિરુદ્ધોપલબ્ધિર્યથા નેહાપ્રતિબદ્ધસામર્થ્યાનિ શીતાકારણાનિ સન્તિ અગ્નેરિતિ । વ્યાપકવિરુદ્ધોપલબ્ધિર્યથા નાત્ર તુષારસ્પર્શોઽગ્નેરિતિ । કારણાનુપલબ્ધિર્યથા નાત્ર ધૂમોઽગ્ન્યભાવાત્ । કારણવિરુદ્ધોપલબ્ધિર્યથા નાસ્ય રોમહર્ષાદિવિશેષાઃ સન્નિહિતદહનવિશેષત્વાદિતિ । કારણવિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિર્યથા ન રોમહર્ષાદિવિશેષયુક્તપુરુષવાનયં પ્રદેશો ધૂમાદિતિ । ન્યાયબિંદુ, ૨. ૩૨-૪૨

૨. પરીક્ષામુખ, ૩. ૫૭-૫૯, ૭૮, ૮૬.

૩. વિરોધ્યભૂતં ભૂતસ્ય । ભૂતમભૂતસ્ય । ભૂતોઽભૂતસ્ય । વૈશેષિકસૂત્ર, ૩. ૧૧-૧૩.

૪. અત્ર સંગ્રહશ્લોકાઃ — સ્યાત્ કાર્યં કારણવ્યાપ્યં પ્રાક્સહોતરચારિ ચ । લિઙ્ગં તલ્લક્ષણવ્યાપ્તેભૂતં ભૂતસ્ય સાધકમ્ ॥ ષોઢા વિરુદ્ધકાર્યાદિ સાક્ષાદેવોપવર્ણિતમ્ । લિઙ્ગં ભૂતમભૂતસ્ય લિઙ્ગલક્ષણયોગતઃ ॥ પારમ્યર્થાતુ કાર્યં સ્યાત્ કારણં વ્યાપ્યમેવ ચ । સહચારિ ચ નિર્દિષ્ટં પ્રત્યેકં તત્ત્વતુર્વિધમ્ ॥ કારણાદ્ દ્વિષ્ટકાર્યાદિભેદેનોદાહતં પુરા । યથા ષોઢશભેદં સ્યાત્ દ્વાવિંશતિવિધં તતઃ ॥ લિઙ્ગં સમુદિતં જ્ઞેયમન્યથાનુપપત્તિમત્ । તથા ભૂતમભૂતસ્યાપ્યુદ્ધામન્યદપીદુશમ્ ॥ અભૂતં ભૂતમુત્તીતં ભૂતસ્યાનેકધા બુધેઃ । તથાઽભૂતમભૂતસ્ય યથાયોગ્યમુદાહરેત ॥ બહુધાયેવમાહ્યાતં સંક્ષેપણ ચતુર્વિધમ્ । અતિસંક્ષેપતો દ્વેષોપલમ્બાનુપલમ્બમ્ભૂત્ ॥ પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૭૪-૭૫.

સંખ્યાઆનો નિર્દેશ કર્યો છે. વિદ્યાનન્દના આ વર્ગીકરણમાં વૈશેષિકસૂત્ર ઉપરાંત અકલંક યા મઃૌક્યનન્દી જેવા કોઈ જૈનતાર્કિકનો યા કોઈ બૌદ્ધ તાર્કિકનો આધાર છે એમ લાગે છે.

દેવસૂરિએ પોતાના વર્ગીકરણમાં પરીક્ષામુખના વર્ગીકરણને જ આધાર માન્યો જણાય છે, તો પણ દેવસૂરિએ એટલો સુધારો તો અવશ્ય કર્યો છે કે જ્યારે પરીક્ષામુખ વિધિસાધક છ ઉપલબ્ધિઓ (૩.૫૬) અને ત્રણ અનુપલબ્ધિઓ (૩.૮૬) વર્ણવે છે ત્યારે પ્રમાણનયતત્વાલોક વિધિસાધક છ ઉપલબ્ધિઓ (૩.૬૪) અને પાંચ અનુપલબ્ધિઓ (૩.૮૮) વર્ણવે છે. નિષેધસાધકરૂપે છ ઉપલબ્ધિઓ (૩.૭૧) અને સાત અનુપલબ્ધિઓનું (૩.૭૮) વર્ણન પરીક્ષામુખમાં છે જ્યારે પ્રમાણનય-તત્વાલોકમાં નિષેધસાધક અનુપલબ્ધિ (૩.૮૦) અને ઉપલબ્ધિ (૩.૭૮) બન્નેના સાત સાત પ્રકારો જણાવ્યા છે.

આચાર્ય હેમચન્દ્ર વૈશેષિકસૂત્ર અને ન્યાયબિન્દુ બન્નેના આધારે વિદ્યાનન્દની જેમ વર્ગીકરણ કરે છે, તો પણ વિદ્યાનન્દથી વિભિન્નતા એ છે કે આચાર્ય હેમચન્દ્રના વર્ગીકરણમાં કોઈ પણ અનુપલબ્ધિ વિધિસાધકરૂપે વર્ણવાઈ નથી પરંતુ ન્યાયબિન્દુની જેમ માત્ર નિષેધસાધકરૂપે વર્ણવાઈ છે. વર્ગીકરણની અનેકવિધતા તથા ભેદોની સંખ્યામાં ન્યૂનાધિકતા હોવા છતાં પણ તત્વતઃ બધાં વર્ગીકરણોનો સાર એકસરખો જ છે. વાચસ્પતિ મિશ્રે કેવળ બૌદ્ધસમ્મત વર્ગીકરણનો જ નહિ પરંતુ વૈશેષિકસૂત્રગત વર્ગીકરણનો પણ નિરાસ કર્યો છે. (તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૫૮-૧૬૪).

પૃ. ૧૮૫ 'તદ્વિશેષસ્ય' — તુલના — યદુત્પત્તિમત્ તદનિત્યમિતિ સ્વભાવભૂતધર્મભેદેન સ્વભાવસ્ય પ્રયોગઃ । યત્ કૃતકં તદનિત્ય-મિત્યુપાધિભેદેન । અપેક્ષિતપરવ્યાપારો હિ ભાવઃ સ્વભાવનિષ્પત્તૌ કૃતક ઇતિ । એવં પ્રત્યયભેદભેદિત્વાદયો દ્રષ્ટવ્યાઃ । ન્યાયબિન્દુ, ૩. ૧૨-૧૫.

યથા ચ કૃતકશબ્દો ભિન્નવિશેષણસ્વભાવાભિધાયેવં પ્રત્યયભેદ-ભેદિત્વમાદિર્યેષાં પ્રયત્નાનન્તરીયકત્વાદીનાં તેઽપિ સ્વભાવહેતોઃ પ્રયોગા ભિન્નવિશેષણસ્વભાવાભિધાયિનો દ્રષ્ટવ્યાઃ । ન્યાયબિન્દુ, ૩.૧૫.

પૃ. ૧૮૫ 'પક્ષાદન્યસ્યૈવ' — તુલના — ચૈવ ચાસ્ય સાધ્યધર્મિણિ સ્વસાધ્યાવિનાભાવિતા સૈવ ગમકત્વે નિબન્ધનં નાન્યધર્મિણિ । સ ચ સ્વસાધ્યાવિનાભાવઃ પ્રતિબન્ધસાધકપ્રમાણનિબન્ધનો ન સપક્ષે ક્વચિદ્

બહુલં વા સહભાવમાત્રદર્શનનિબન્ધનઃ, નહિ લોહલેખ્યં વજ્રં પાર્થિવત્વાત્
 કાષ્ઠાદિવત્ इति તદન્યત્ર પાર્થિવત્વસ્ય લોહલેખ્યત્વાવિનાભાવોऽપિ
 તથાભાવો ભવતિ । યદિ ચ પક્ષીકૃતાદન્યત્રૈવ વ્યાપ્તિરાદર્શાયિતવ્યેતિ નિયમઃ
 તદ્વા સત્ત્વં કથં ક્ષણિકતાં ભાવેષુ પ્રતિપાદયેત્.....તસ્માત્ — સ્વસાધ્ય-
 પ્રતિબન્ધાત્ હેતુઃ તેન વ્યાપ્તઃ સિદ્ધયતિ સ ચ વિપર્યયે બાધકપ્રમાણવૃત્ત્યા
 સાધ્યધર્મિણ્યપિ સિદ્ધયતિ इति ન કિંચિદ્ અન્યત્રાનુવૃત્ત્યપેક્ષયા । અત
 એવાન્યત્ર [વિનિશ્ચયે] ઉક્તમ્ — યત્ ક્વચિદ્ દૃષ્ટં તસ્ય યત્ર પ્રતિબન્ધઃ
 તદ્વિદ્વિદઃ તસ્ય તદ્ ગમકં તત્રેતિ વસ્તુગતિરિતિ । હેતુબિન્દુટીકા લિખિત, પૃ.
 ૧૫ B, ૧૬ B.

પૃ. ૧૯૭ 'સૂક્ષ્મદર્શિનાપિ' — કાર્યલિંગક અનુમાનને તો બધા માને છે પરંતુ
 કારણલિંગક અનુમાનને માનવામાં મતભેદ છે. બૌદ્ધ તાર્કિક, ખાસ કરીને ધર્મકીર્તિ,
 ક્યાંય પણ કારણલિંગક અનુમાનનો સ્વીકાર નથી કરતા પરંતુ વૈશેષિક, નૈયાયિક
 બંને કારણલિંગક અનુમાનને પહેલેથી જ માનતા આવ્યા છે. પોતાના પૂર્વવર્તી બધા
 જૈનતાર્કિકોએ જેમ કારણલિંગક અનુમાનનું ખૂબ જોરથી ઉપપાદન કર્યું છે તેમ આચાર્ય
 હેમચન્દ્રે પણ તેનું ઉપપાદન કર્યું છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર ન્યાયવાદી શબ્દ દ્વારા ધર્મકીર્તિને
 સૂચવે છે. જો કે આચાર્ય હેમચન્દ્ર ધર્મકીર્તિના મન્તવ્યનું નિરસન કરે છે તેમ છતાં
 તેમને ધર્મકીર્તિ પ્રત્યે જે વિશેષ આદર છે તે 'સૂક્ષ્મદર્શિનાપિ' આ શબ્દથી પ્રગટ
 થાય છે.

પૃ. ૨૦૨ 'તથા ચેતનાં વિના' — કાર્યલિંગક અનુમાનને માનવામાં કોઈનો
 મતભેદ નથી તો પણ તેના કોઈ કોઈ ઉદાહરણમાં ખાસો મતભેદ છે. 'જીવત્ શરીરં
 સાત્મકમ્, પ્રાણાદિમત્ત્વાત્' આ અનુમાનને બૌદ્ધો સદનુમાન નથી માનતા, તેઓ
 તેને મિથ્યાનુમાન માનીને પ્રાણાદિહેતુને હેત્વાભાસમાં ગણાવે છે (ન્યાયબિન્દુ,
 ૩.૯૯). બૌદ્ધો બીજા દાર્શનિકોની જેમ શરીરમાં વર્તમાન નિત્ય આત્મતત્ત્વને નથી
 માનતા એટલે તેઓ અન્ય દાર્શનિકસમ્મત સાત્મકત્ત્વનું પ્રાણાદિ દ્વારા અનુમાન નથી
 માનતા જ્યારે વૈશેષિક, નૈયાયિક, જૈન વગેરે બધાં પૃથગાત્મવાદી દર્શનો પ્રાણાદિ
 દ્વારા શરીરમાં આત્મસિદ્ધિ માનીને તેને સદનુમાન જ ગણે છે. તેથી જ આત્મવાદી
 દાર્શનિકો માટે આ સિદ્ધાન્ત આવશ્યક છે કે સપક્ષવૃત્તિત્વરૂપ અન્વયને સદ્હેતુનું
 અનિવાર્ય રૂપ ન માનવું. કેવળ વ્યતિરેકવાળા અર્થાત્ અન્વયશૂન્ય લિંગને પણ તેઓ

અનુમિતિપ્રયોજક માનીને પ્રાણાદિહેતુને સદ્દેહુતુ માને છે. તેનું સમર્થન નૈયાયિકોની જેમ જૈનતાર્કિકોએ બહુ વિસ્તારથી કર્યું છે.

આચાર્ય હેમચન્દ્ર પણ તેનું અનુસરણ કરે છે, અને કહે છે કે અન્વયના અભાવમાં પણ હેત્વાભાસ નથી થતો તેથી અન્વયને હેતુનું રૂપ ન માનવું જોઈએ. બૌદ્ધસમ્મત ખાસ કરીને ધર્મકીર્તિનિર્દિષ્ટ અન્વયસન્દેહનું અનૈકાન્તિકપ્રયોજકત્વરૂપે ખંડન કરતાં આચાર્ય હેમચન્દ્ર કહે છે કે વ્યતિરેકાભાવમાત્રને જ વિરુદ્ધ અને અનૈકાન્તિક બંનેનો પ્રયોજક માનવો જોઈએ. ધર્મકીર્તિએ ન્યાયબિન્દુમાં વ્યતિરેકાભાવની સાથે અન્વયસન્દેહને પણ અનૈકાન્તિકતાનો પ્રયોજક^૧ કહ્યો છે, તેનો નિષેધ આચાર્ય હેમચન્દ્ર કરે છે. ન્યાયવાદી ધર્મકીર્તિના કોઈ પણ ઉપલબ્ધ ગ્રંથમાં, જેવું આચાર્ય હેમચન્દ્રે લખ્યું છે તેવું દેખાતું નથી કે વ્યતિરેકાભાવ જ બંને વિરુદ્ધ અને અનૈકાન્તિક યા બંને પ્રકારના અનૈકાન્તિકનો પ્રયોજક હોય એટલે 'ન્યાયવાદિનાપિ વ્યતિરેકાભાવાદેવ હૈત્વાભાસાવુત્તૌ' આ આચાર્ય હેમચન્દ્રનું કથન અસંગત થઈ જાય છે. ધર્મકીર્તિના કોઈ પણ ગ્રંથમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રોક્ત આ ભાવનો ઉલ્લેખ ન મળે તો આચાર્ય હેમચન્દ્રના આ કથનનો અર્થ થોડી ખેંચતાણ કરીને આ જ કરવો જોઈએ કે ન્યાયવાદીએ પણ બે હેત્વાભાસ કહ્યા છે પરંતુ તેમનું પ્રયોજક રૂપ જેવું અમે માનીએ છીએ તેવું વ્યતિરેકાભાવ જ મનાવું જોઈએ કેમ કે તે અંશમાં કોઈને વિવાદ નથી, તેથી જ નિર્વિવાદપણે સ્વીકૃત વ્યતિરેકાભાવને જ ઉક્ત હેત્વાભાસદ્વચનો પ્રયોજનક માનવો જોઈએ, અન્વયસન્દેહને નહિ.

અહીં એક વાત ખાસ લખી દેવી જોઈએ. તે એ કે બૌદ્ધ તાર્કિક હેતુના ત્રૈરૂપ્યનું સમર્થન કરતાં અન્વયને આવશ્યક એટલા માટે બતાવે છે કે તેઓ વિપક્ષાસત્ત્વરૂપ વ્યતિરેકનો સંભવ 'સપક્ષે એવ સત્ત્વ (સપક્ષમાં જ સત્ત્વ)' રૂપ અન્વય વિના માનતા નથી, તેઓ કહે છે કે અન્વય હોવાથી જ વ્યતિરેક ફલિત થાય છે, ભલે તે કોઈ વસ્તુમાં ફલિત થતો હોય કે અવસ્તુમાં. જો અન્વય ન હોય તો વ્યતિરેક પણ સંભવે નહિ. અન્વય અને વ્યતિરેક બંને રૂપ પરસ્પરાશ્રિત હોવા છતાં પણ બૌદ્ધ તાર્કિકોના મતે ભિન્ન જ છે. તેથી જ તેઓ વ્યતિરેકની જેમ અન્વય ઉપર પણ સરખો જ ભાર આપે છે. જૈન પરંપરા એવું નથી માનતી. તેના અનુસાર વિપક્ષવ્યાવૃત્તિરૂપ વ્યતિરેક

૧. કેવલવ્યતિરેકિણં ત્વીદ્દશમાત્માદિપ્રસાધને પરમમલ્લમુપેક્ષિતું ન શક્નુમ इत्यथયાધાધ્યમપિ વ્યાખ્યાનં શ્રેયઃ । ન્યાયમંજરી, પૃ. ૫૭૮. તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૨૮૩. કન્દલી, પૃ. ૨૦૪

૨. અનયોરેવ દ્વયો રૂપયોઃ સન્દેહેડનૈકાન્તિકઃ । ન્યાયબિન્દુ, ૩.૯૮.

જ હેતુનું મુખ્ય સ્વરૂપ છે. જૈન પરંપરા અનુસાર તે એક જ રૂપના અન્વય યા વ્યતિરેક બે જુદા જુદા નામો જ માત્ર છે. આ સિદ્ધાન્તને અનુસરીને આચાર્ય હેમચન્દ્રે છેવટે કહી દીધું છે કે 'સપક્ષે એવ સત્ત્વ' ને જો અન્વય કહેતા હો તો તે અમારો અભિપ્રેત અન્યથાનુપપત્તિરૂપ વ્યતિરેક જ થયો. સારાંશ એ છે કે બૌદ્ધ તાર્કિક જે તત્ત્વને અન્વય અને વ્યતિરેક પરસ્પરાશ્રિત રૂપોમાં વિભાજિત કરીને બન્નેય રૂપોનો હેતુલક્ષણમાં સમાવેશ કરે છે, તે જ તત્ત્વને જૈન તાર્કિક એકમાત્ર અન્યથાનુપપત્તિ યા વ્યતિરેકરૂપે સ્વીકાર કરીને તેની ખીજી ભાવાત્મક બાજુને લક્ષમાં નથી લેતા.

પૃ. ૨૦૫ 'વિરોધિ તુ' — વ્યાખ્યા — સ્વભાવવિરુદ્ધોપલબ્ધિર્યથા નાત્ર શીતસ્પર્શો વહેરિતિ । પ્રતિષેધ્યસ્ય શીતસ્પર્શો યઃ સ્વભાવઃ તસ્ય વિરુદ્ધો વહ્નિસ્તસ્ય ચેહોપલબ્ધિઃ । કાર્યવિરુદ્ધોપલબ્ધિર્યથા નેહાપ્રતિબદ્ધ-સામર્થ્યાનિ શીતકારણાનિ સન્તિ વહેરિતિ । અન્ત્યદશાપ્રાપ્તમેવ કારણં કાર્યં જનયતિ ન સર્વં તતો વિશેષણોપાદાનમ્ । પ્રતિષેધ્યાનાં શીતકારણાનાં કાર્યં શીતં તસ્ય વિરુદ્ધો વહ્નિઃ તસ્યેહોપલબ્ધિઃ । કારણવિરુદ્ધોપલબ્ધિર્યથા નાસ્ય રોમહર્ષાદિવિશેષાઃ સન્તિ સન્નિહિતદહનવિશેષત્વાત્ । પ્રતિષેધ્યાનાં રોમહર્ષાદિવિશેષાણાં કારણં શીતમ્, તસ્ય વિરુદ્ધો દહનવિશેષસ્તસ્ય ચેહોપલબ્ધિઃ । વ્યાપકવિરુદ્ધોપલબ્ધિર્યથા નાત્ર તુષારસ્પર્શો દહનાત્ । પ્રતિષેધ્યસ્ય તુષારસ્પર્શસ્ય વ્યાપકં શીતં તસ્યેહ વિરુદ્ધો દહનવિશેષઃ તસ્યેહોપલબ્ધિઃ । સ્વભાવવિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિર્યથા નાત્ર તુષારસ્પર્શો ધૂમાત્ । પ્રતિષેધ્યસ્ય તુષારસ્પર્શસ્ય યઃ સ્વભાવઃ તસ્ય વિરુદ્ધો વહ્નિઃ । તસ્ય કાર્યં ધૂમઃ તસ્ય ચેહોપલબ્ધિઃ । કાર્યવિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિર્યથા નેહાપ્રતિબદ્ધસામર્થ્યાનિ શીતકારણાનિ સન્તિ ધૂમાદિતિ । પ્રતિષેધ્યાનાં શીતકારણાનાં કાર્યં શીતં તસ્ય વિરુદ્ધો વહ્નિઃ તસ્ય કાર્યં ધૂમઃ તસ્યેહોપલબ્ધિઃ । કારણવિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિર્યથા ન રોમહર્ષાદિયુક્ત-પુરુષવાનયં પ્રદેશો ધૂમાત્ । પ્રતિષેધ્યાનાં હિ રોમહર્ષાદિવિશેષાણાં કારણં શીતં તસ્ય વિરુદ્ધો વહ્નિઃ તસ્ય કાર્યં ધૂમઃ તસ્યેહોપલબ્ધિઃ । વ્યાપક-વિરુદ્ધકાર્યોપલબ્ધિર્યથા નાત્ર તુષારસ્પર્શો ધૂમાત્ । પ્રતિષેધ્યસ્ય તુષારસ્પર્શસ્ય વ્યાપકં શીતં તસ્ય વિરુદ્ધોઽગ્નિઃ તસ્ય કાર્યં ધૂમઃ

तस्येहोपलब्धिः । तर्कभाषा भोक्ताकरीय परिच्छेद २.

अ. १. आ. २. सूत्र १३-१७, पृ. २०६-२१३. पक्षना अंगे अर्ही यार आबतो पर विचार छे — (१) पक्षनुं लक्षण अर्थात् स्वरूप, (२) लक्षणान्तर्गत विशेषणनी व्यावृत्ति, (३) पक्षना आकारनो निर्देश, अने (४) पक्षना प्रकार.

(१) बहु ज पहेलेथी ज पक्षनुं स्वरूप विचारपथमां आवी निश्चित थर्छ गयुं छंतुं तो पक्ष प्रशस्तपादे प्रतिज्ञानुं लक्षण करती वभते तेनुं चित्रण स्पष्ट करी दीधुं छे.^१ न्यायप्रवेशमां^२ अने न्यायबिन्दुमां^३ तो त्यां सुधी लक्षणनी भाषा निश्चित थर्छ गर्थ छे के तेनी पछी बधा दृग्गम्बर-शेताम्बर तार्किकोअे ते ज बौद्ध भाषानो ते ज शब्दोथी या पर्यायान्तरथी अनुवाद करीने ज पोतपोताना ग्रन्थोमां पक्षनुं स्वरूप दर्शाव्युं छे जेमां कोर्थ न्यूनाधिकता नथी.

(२) लक्षणनां छष्ट, असिद्ध अने अबाधित अे त्रणे विशेषणोनी व्यावृत्ति प्रशस्तपाद अने न्यायप्रवेशमां देजाती नथी परंतु अबाधित अे ओक विशेषणनी व्यावृत्ति तेभनामां स्पष्ट छे.^४ न्यायबिन्दुमां उक्त त्रणेनी व्यावृत्ति^५ छे. जैन ग्रंथोमां

१. प्रतिपिपादयिषितधर्मविशिष्टस्य धर्मिणोऽपदेशविषयमापादयितुं उद्देशमात्रं प्रतिज्ञा... .. अविरोधिग्रहणात् प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगतस्वशास्त्रस्ववचनविरोधिना निरस्ता भवन्ति । प्रशस्तपादभाष्य, पृ. २३४.
२. तत्र पक्षः प्रसिद्धो धर्मो प्रसिद्धविशेषण विशिष्टतया स्वयं साध्यत्वेनेप्सितः । प्रत्यक्षाद्यविरुद्ध इति वाक्यशेषः । तद्यथा नित्यः शब्दोऽनित्यो वेति । न्यायप्रवेश, पृ. १
३. स्वरूपेणैव स्वयमिष्टोऽनिराकृतः पक्ष इति । न्यायबिन्दु, ३.४०
४. यथाऽनुष्णोऽग्निरिति प्रत्यक्षविरोधी, घनमम्बरमिति अनुमानविरोधी, ब्राह्मणेन सुर पेयेत्यागम-विरोधी, वैशेषिकस्य सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी, न शब्दोऽर्थप्रत्यायक इति स्ववचनविरोधी । प्रशस्तपादभाष्य, पृ. २३४. साधयितुमिष्टोपि प्रत्यक्षादिविरुद्धः पक्षाभासः । तद्यथा—प्रत्यक्षविरुद्धः, अनुमानविरुद्धः, आगमविरुद्धः, लोकविरुद्धः, स्ववचनविरुद्धः, अप्रसिद्धविशेषणः, अप्रसिद्धविशेष्यः, अप्रसिद्धोभयः, प्रसिद्धसम्बन्धश्चेति । न्यायप्रवेश, पृ. २.
५. स्वरूपेणेति साध्यत्वेनेष्टः । स्वरूपेणैवेति साध्यत्वेनेष्टो न साधनत्वेनापि । यथा शब्दस्यानित्यत्वे साध्ये चाक्षुषत्वं हेतुः, शब्दोऽसिद्धत्वात्साध्यम्, न पुनस्तदिह साध्यत्वेनेष्टं साधनत्वेनाप्यभिधानात् । स्वयमिति वादिना । यस्तदा साधनमाह । एतेन यद्यपि क्वचिच्छस्त्रे स्थितः साधनमाह, तच्छस्त्रकारेण तस्मिन्धर्मिण्यनेकधर्माभ्युपगमेऽपि, यस्तदा तेन वादिना धर्मः स्वयं साधयितुमिष्टः स एव साध्यो नेतर इत्युक्तं भवति । इष्ट इति यत्रार्थे विवादेन साधनमुपन्यस्तं तस्य सिद्धिमिच्छता सोऽनुक्तोऽपि वचनेन साध्यः । तदधिकरणत्वाद्विवादस्य । यथा परार्थाक्षुरादयः संघातत्वाच्छय-नासनाद्यङ्गवत् इति, अत्रात्मार्था इत्यनुक्तावप्यात्मार्थता साध्या, अनेन नोक्तमात्रमेव साध्यमित्युक्तं भवति । अनिराकृत इति एतल्लक्षणयोगेऽपि यः साधयितुमिष्टोऽप्यर्थः प्रत्यक्षानुमानप्रतीति-स्ववचनैर्निराकियते न स पक्ष इति प्रदर्शनार्थम् । न्यायबिन्दु, ३.४१-५०.

પણ ત્રણે વિશેષણોની વ્યાવૃત્તિ સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવી છે. અન્તર એટલું જ છે કે માણિક્યનન્દી (પરીક્ષામુખ, ૩.૨૦) અને દેવસૂરિએ (પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૩. ૧૪-૧૭) તો બધી વ્યાવૃત્તિઓ ધર્મકીર્તિની જેમ મૂલસૂત્રમાં જ દર્શાવી છે જ્યારે આચાર્ય હેમચન્દ્રે બે વિશેષણોની વ્યાવૃત્તિઓને વૃત્તિમાં દર્શાવીને કેવળ એક અબાધ્ય વિશેષણની વ્યાવૃત્તિને સૂત્રબદ્ધ કરી છે. પ્રશસ્તપાદે પ્રત્યક્ષવિરુદ્ધ, અનુમાનવિરુદ્ધ, આગમવિરુદ્ધ, સ્વશાસ્ત્રવિરુદ્ધ અને સ્વવચનવિરુદ્ધ રૂપે પાંચ બાધિત પક્ષો દર્શાવ્યા છે. ન્યાયપ્રવેશમાં પણ બાધિત પક્ષો પાંચ જ છે પરંતુ સ્વશાસ્ત્રવિરુદ્ધના સ્થાને લોકવિરુદ્ધ છે. ન્યાયબિન્દુમાં આગમવિરુદ્ધ અને લોકવિરુદ્ધ બન્ને નથી પરંતુ પ્રતીતિવિરુદ્ધનો સમાવેશ કરીને પ્રત્યક્ષવિરુદ્ધ, અનુમાનવિરુદ્ધ, સ્વવચનવિરુદ્ધ અને પ્રતીતિવિરુદ્ધ એમ કુલ ચાર બાધિત પક્ષો દર્શાવ્યા છે. એવું જણાય છે કે બૌદ્ધ પરંપરાગત આગમપ્રામાણ્યના અસ્વીકારનો વિચાર કરીને ધર્મકીર્તિએ આગમવિરુદ્ધને સ્થાન આપ્યું નથી, પરંતુ સાથે જ પ્રતીતિવિરુદ્ધને દાખલ કર્યો. માણિક્યનન્દીએ (પરીક્ષામુખ, ૬.૧૫) આ બાબતમાં ન્યાયબિન્દુનું નહિ પણ ન્યાયપ્રવેશનું અનુસરણ કરીને તેના પાંચ બાધિત પક્ષો માની લીધા જેમને દેવસૂરિએ પણ માની લીધા. અલબત્ત દેવસૂરિએ (પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૬.૪૦) માણિક્યનન્દીનું અને ન્યાયપ્રવેશનું અનુસરણ કરીને પણ આદિ પદ મૂકી દીધું અને પોતાની વ્યાખ્યા રત્નાકરમાં સ્મરણવિરુદ્ધ, તર્કવિરુદ્ધ રૂપે અન્ય બાધિત પક્ષોને પણ દર્શાવ્યા. આચાર્ય હેમચન્દ્રે ન્યાયબિન્દુના પ્રતીતિવિરુદ્ધને લઈ લીધો, બાકીના પાંચ ન્યાયપ્રવેશ અને પરીક્ષામુખના લઈને કુલ છ બાધિત પક્ષોને સૂત્રબદ્ધ કર્યા છે. માઠર (સાંખ્યકારિકા, ૫) જે સંભવતઃ ન્યાયપ્રવેશથી પ્રાચીન છે તેમણે પક્ષાભાસોની નવ સંખ્યાનો જ માત્ર નિર્દેશ કર્યો છે, ઉદાહરણો નથી આપ્યાં. ન્યાયપ્રવેશમાં ઉદાહરણ સાથે નવ પક્ષાભાસોનો નિર્દેશ છે.

(૩) આચાર્ય હેમચન્દ્રે સાધ્યધર્મવિશિષ્ટ ધર્મીને અને સાધ્યધર્મ માત્રને પક્ષ કહીને તેના બે આકારો દર્શાવ્યા છે, જે બે આકારો તેમના પૂર્વવર્તી માણિક્યનન્દી (૩.૨૫-૨૬, ૩૨) અને દેવસૂરિએ (૩.૧૬-૧૮) પણ દર્શાવ્યા છે. ધર્મકીર્તિએ સૂત્રમાં તો એક જ આકારનો નિર્દેશ કર્યો છે પરંતુ તેની વ્યાખ્યામાં ધર્મોત્તરે (૨.૮) કેવલ ધર્મી, કેવલ ધર્મ અને ધર્મધર્મિસમુદાયરૂપે પક્ષના ત્રણ આકારો દર્શાવ્યા છે અને સાથે સાથે પ્રત્યેક આકારનો ઉપયોગ કયા કયા સમયે થાય છે એ પણ દર્શાવ્યું છે જે અપૂર્વ છે. વાત્સ્યાયને (ન્યાયભાષ્ય, ૧.૧.૩૬) ધર્મવિશિષ્ટ ધર્મી અને ધર્મિવિશિષ્ટ ધર્મ રૂપે પક્ષના બે આકારોનો નિર્દેશ કર્યો છે. પરંતુ આકારોના ઉપયોગોનું વર્ણન ધર્મોત્તરની પેલી વ્યાખ્યા સિવાય અન્યત્ર પૂર્વ ગ્રંથોમાં ક્યાંય દેખાતું નથી. માણિક્યનન્દીએ આ

ધર્મોત્તરીય વસ્તુને સૂત્રમાં જ અપનાવી લીધી જેનું દેવસુરિએ પણ સૂત્ર દ્વારા જ અનુકરણ કર્યું. આચાર્ય હેમચન્દ્રે તેનું અનુકરણ તો કર્યું પરંતુ તેને સૂત્રબદ્ધ ન કરીને વૃત્તિમાં જ કહી દીધું.

(૪) બીજા બધા જૈન તાર્કિકોની જેમ આચાર્ય હેમચન્દ્રે પ્રમાણસિદ્ધ, વિકલ્પસિદ્ધ અને ઉભયસિદ્ધ રૂપે પક્ષના ત્રણ પ્રકારો દર્શાવ્યા છે. પ્રમાણસિદ્ધ પક્ષ માનવા અંગે તો કોઈનો પણ મતભેદ નથી જ, પરંતુ વિકલ્પસિદ્ધ અને ઉભયસિદ્ધ પક્ષ માનવામાં મતભેદ છે. વિકલ્પસિદ્ધ અને પ્રમાણ-વિકલ્પસિદ્ધ પક્ષની વિરુદ્ધ, જ્યાં સુધી જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી, સૌપ્રથમ પ્રશ્ન ઉઠાવનાર ધર્મકીર્તિ જ છે. એ અત્યારે નિશ્ચિતપણે કહી શકાતું નથી કે ધર્મકીર્તિનો તે આક્ષેપ મીમાંસક ઉપર હતો કે જૈનો ઉપર કે બન્ને ઉપર. તો પણ એટલું તો નિશ્ચિતપણે કહી શકાય કે ધર્મકીર્તિના તે આક્ષેપનો સવિસ્તર જવાબ જૈન ગ્રંથોમાં જ જોવામાં આવે છે. જવાબની જૈન પ્રક્રિયામાં બધાએ ધર્મકીર્તિના તે આક્ષેપીય પદને (પ્રમાણવાર્તિક, ૧.૧૮૨) ઉદ્ધૃત પણ કર્યું છે.

મણિકાર ગંગેશે' પક્ષતાનું જે અન્તિમ અને સૂક્ષ્મતમ નિરૂપણ કર્યું છે તેનું આચાર્ય હેમચન્દ્રની કૃતિમાં આવવું સંભવતું જ ન હતું તો પણ પ્રાચીન અને અર્વાચીન બધાં પક્ષના લક્ષણોનો તુલનાત્મક વિચાર કર્યા પછી એટલું તો અવશ્ય કહી શકાય કે ગંગેશનો તે પરિષ્કૃત વિચાર બધા પૂર્વવર્તી નૈયાયિક, બૌદ્ધ અને જૈન ગ્રંથોમાં પુરાણી પરિભાષામાં અને પુરાણી રીતે મળે છે. જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

પૃ. ૨૦૯ 'એતત્' — તુલના — અત્ર હેતુલક્ષણે નિશ્ચેતવ્યે ધર્મ્યનુમેયઃ । અન્યત્ર તુ સાધ્યપ્રતિપત્તિકાલે સમુદાયોઽનુમેયઃ । વ્યાપ્તિનિશ્ચયકાલે તુ ધર્મોઽનુમેય ઇતિ દર્શયિતુમત્ર ગ્રહણમ્ । જિજ્ઞાસિતો જ્ઞાતુમિષ્ઠો વિશેષો ધર્મો યસ્ય ધર્મિણઃ સ તથોક્તઃ । — ન્યાયબિન્દુટીકા, ૨.૮. પરીક્ષામુખ, ૩.૨૫, ૨૬, ૩૨, ૩૩. પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૩.૧૬-૧૮.

પૃ. ૨૦૯ 'પ્રસિદ્ધઃ' — તુલના — પ્રસિદ્ધો ધર્મોતિ । પરીક્ષામુખ, ૩.૨૭

પૃ. ૨૦૯ 'એતેન સર્વ એવ' — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, ૩.૨૬-૨૭

પૃ. ૨૧૦ 'તત્ર બુદ્ધિસિદ્ધે' — તુલના — પરીક્ષામુખ, ૩. ૨૭-૩૧.

પૃ. ૨૧૧ 'નનુ ધર્મિણિ' — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, ૩. ૨૯.

૧. ઉચ્યતે — સિષાધયિષાવિરહસહકૃતસાધકપ્રમાણાભાવો યત્રાસ્તિ સ પક્ષઃ, તેન સિષાધયિષા-વિરહસહકૃતં સાધકપ્રમાણં યત્રાસ્તિ સ ન પક્ષઃ, યત્ર સાધકપ્રમાણે સત્યસતિ વા સિષાધયિષા યત્ર લોપયાભાવસ્ત્ર વિશિષ્ટાભાવાદ્ પક્ષત્વમ્ । ચિન્તામણિ, અનુમાનખંડ, ગાદાધરી, પૃ. ૪૩૧-૩૨.

પૃ. ૨૧૨ 'ઉભયસિદ્ધો ધર્મી' — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, ૩. ૩૧.

અ. ૧. આ. ૨. સૂત્ર ૧૮-૨૩ પૃ. ૨૧૩-૨૧૬ દષ્ટાન્ત અંગે અહીં આ ત્રણ બાબતો પ્રસ્તુત છે — (૧) અનુમાનાંગત્વનો પ્રશ્ન, (૨) લક્ષણ અને (૩) ઉપયોગ.

(૧) ધર્મકીર્તિએ હેતુના ત્રૈરૂપ્યનું કથન જે હેતુસમર્થનના નામે પ્રસિદ્ધ છે તેમાં જ દષ્ટાન્તનો સમાવેશ કરી દીધો છે, તેથી જ તેમના મતાનુસાર દષ્ટાન્ત હેતુસમર્થનઘટક રૂપે અનુમાનનું અંગ છે અને તે પણ અવિદ્વાનોના માટે. વિદ્વાનોના માટે તો ઉક્ત સમર્થન વિના હેતુમાત્ર જ કાર્યસાધક બને છે (પ્રમાણવાર્તિક, ૧.૨૮), તેથી દષ્ટાન્ત તેમના માટે અનુમાનાંગ નથી. માણિક્યનન્દી (૩.૩૭-૪૨), દેવસૂરિ (પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૩.૨૮, ૩૪-૩૮) અને આચાર્ય હેમચન્દ્ર બધાએ દષ્ટાન્તને અનુમાનાંગ નથી માન્યું અને વિકલ્પ દ્વારા અનુમાનમાં તેની ઉપયોગિતાનું ખંડન પણ કર્યું છે, તો પણ તે બધાએ મન્દમતિ શિષ્યો માટે પરાર્થાનુમાનમાં (પ્રમાણનય-તત્વાલોક, ૩.૪૨; પરીક્ષામુખ, ૩.૪૬) તેને વ્યાપ્તિસ્મારક તરીકે દર્શાવ્યું છે, એટલે પ્રશ્ન થાય છે કે તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલ દષ્ટાન્તના અનુમાનાંગત્વના ખંડનનો અર્થ શું છે? તેનો જવાબ એ જ છે કે તેમણે દષ્ટાન્તની અનુમાનાંગતાનો જે પ્રતિષેધ કર્યો છે તે સકલાનુમાનની દૃષ્ટિએ કર્યો છે અર્થાત્ અનુમાન માત્રમાં દષ્ટાન્તને તેઓ અંગ માનતા નથી. સિદ્ધસેને પણ આ જ ભાવ સંક્ષેપમાં સૂચિત કર્યો છે (ન્યાયાવતાર, ૨૦). તેથી જ વિચાર કરતાં બૌદ્ધ અને જૈન તાત્પર્યમાં કોઈ ખાસ અંતર જણાતું નથી.

(૨) દષ્ટાન્તનું સામાન્ય લક્ષણ ન્યાયસૂત્રમાં (૧.૧.૨૫) છે પરંતુ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં તે દેખાતું નથી. માણિક્યનન્દીએ પણ સામાન્ય લક્ષણ આપ્યું નથી જેમ સિદ્ધસેને નથી આપ્યું, પરંતુ દેવસૂરિ (પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૩.૪૦) અને આચાર્ય હેમચન્દ્રે સામાન્ય લક્ષણ પણ દર્શાવી દીધું છે. ન્યાયસૂત્રનું દષ્ટાન્તલક્ષણ એટલું તો વ્યાપક છે કે અનુમાનથી ભિન્ન સામાન્ય વ્યવહારમાં પણ તે લાગુ પડી જાય છે, જ્યારે જૈનોનું સામાન્ય દષ્ટાન્તલક્ષણ માત્ર અનુમાનોપયોગી છે. સાધર્મ્ય-વૈધર્મ્ય રૂપે દષ્ટાન્તના બે ભેદ અને તેમનાં અલગ અલગ લક્ષણો ન્યાયપ્રવેશ (પૃ. ૧-૨), ન્યાયાવતારમાં (કારિકા ૧૭-૧૮) તેવાં જ દેખાય છે જેવાં પરીક્ષામુખ (૩.૪૭થી) આદિ (પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૩.૪૧થી) ઉત્તરાક્લીન ગ્રંથોમાં દેખાય છે.

(૩) દષ્ટાન્તના ઉપયોગ અંગે જૈન વિચારસરણી ઐકાન્તિક નથી. જૈન તાર્કિક પરાર્થાનુમાનમાં જ્યાં શ્રોતા અવ્યુત્પન્ન હોય ત્યાં જ દષ્ટાન્તનું સાર્થક્ય માને છે. સ્વાર્થાનુમાનસ્થલમાં પણ જે પ્રમાતા વ્યાપ્તિસંબંધને ભૂલી ગયો હોય તેને તેનું સ્મરણ કરાવવા માટે દષ્ટાન્તની ચરિતાર્થતા જૈન તાર્કિકો માને છે (સ્વાદ્વાદરત્નાકર, ૩.૪૨).

બીજા અધ્યાયનું પ્રથમ આલ્કિક

અ. ૨. આ. ૧. સૂત્ર ૧-૨. પૃ. ૨૧૭-૨૧૮ પરાર્થાનુમાનની ચર્ચા વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન ત્રણે પરંપરાઓમાં મળે છે. એમ તો સ્વાર્થ અને પરાર્થ અનુમાનનો વિભાગ ક્ષાદ અને ન્યાયસૂત્રમાં સૂચિત થાય છે, તો પણ ઉપલબ્ધ પ્રમાણગ્રંથોમાં પરાર્થ અનુમાનનો સ્પષ્ટ લક્ષણનિર્દેશ પ્રશસ્તપાદ^૧ અને ન્યાયપ્રવેશમાં^૨ જ પ્રાચીન જણાય છે. પ્રશસ્તપાદના અનુગામી ભાસર્વજ્ઞ (ન્યાયસાર, પૃ. ૫) આદિ બધા નૈયાયિકોએ પ્રશસ્તપાદના જ કથનને થોડા ફેરફાર સાથે પુનઃ કહ્યું છે. ન્યાયપ્રવેશગત પરાર્થાનુમાનનો જે લક્ષણનિર્દેશ છે તેને જ પછી ધર્મકીર્તિ (ન્યાયબિન્દુ, ૩.૧), શાન્તરક્ષિત (તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૩૬૩) આદિ બૌદ્ધ તાર્કિકોએ વિશેષ સ્પષ્ટ કરીને કહ્યો છે. જ્યાં સુધી આપણે જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી, જૈન પરંપરામાં પરાર્થાનુમાનનું સ્પષ્ટ લક્ષણ દર્શાવનાર સૌપ્રથમ સિદ્ધસેન દિવાકર જ છે (ન્યાયાવતાર, ૧૩). પાછળના જૈન તાર્કિકોએ તેમના માર્ગનું અનુસરણ કર્યું છે (પરીક્ષામુખ, ૩.૫૫; પ્રમાણનયતત્ત્વલોક, ૩.૨૩).

આચાર્ય હેમચન્દ્રે પરાર્થાનુમાનના લક્ષણપ્રસંગે મુખ્યપણે બે વાતો લીધી છે. પહેલી વાત તો તેનો લક્ષ્ય-લક્ષણનિર્દેશ અને બીજી વાત છે શબ્દમાં આરોપ દ્વારા પરાર્થાનુમાનત્વના વ્યવહારનું સમર્થન. આ બન્ને વાતો વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન બધા પૂર્વવર્તી તર્કગ્રંથોમાં મળે છે. આરોપના બીજનું, જે લક્ષણ અંગે વિચાર કરતા આલંકારિક^૩ આદિ ગ્રંથોમાં દેખાય છે તેનું, સ્પષ્ટીકરણ પણ આચાર્ય હેમચન્દ્રે પૂર્વવર્તી આચાર્યોની જેમ જ કર્યું છે.

પૃ. ૨૧૮ 'અચેતનં હિ વચનં' — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, ૩.૫૫-૫૬.

પૃ. ૨૧૮ 'ઉપચારશ્ચાત્ર' — તુલના — ન્યાયબિન્દુટીકા, ૩.૨.

૧. પચ્ચાવયવેન વાક્યેન સ્વનિશ્ચિતાર્થપ્રતિપાદનં પરાર્થાનુમાનમ્ । પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૨૩૧.
૨. તત્ર પક્ષાદિવચનાનિ સાધનમ્ । ન્યાયપ્રવેશ, પૃ. ૧.
૩. મુખ્યાર્થબાધે તદ્યોગે રૂઢિતોઽથ પ્રયોજનાત્ । અન્યોઽર્થો લક્ષ્યતે યત્ સા લક્ષણારોપિતા ક્રિયા । કાવ્યપ્રકાશ, ૨.૯. કાવ્યાનુશાસન, ૧.૧૭-૧૮.

અ.૨.આ.૧. સૂત્ર ૩-૬. પૃ. ૨૧૯-૨૨૧ પ્રસ્તુત ચાર સૂત્રોમાં પરાર્થ અનુમાનના પ્રયોગદ્વેવિધ્યની ચર્ચા છે. પરાર્થ અનુમાનનો બે પ્રકારનો પ્રયોગ વૈદિક, બૌદ્ધ અને જૈન ત્રણે પરંપરાઓને માન્ય છે. પરંતુ વૈદિક અને બૌદ્ધ બે પરંપરાઓમાં સાધર્મ્ય ઉદાહરણ, વૈધર્મ્ય ઉદાહરણ, સાધર્મ્ય ઉપનય, વૈધર્મ્ય ઉપનય આદિકૃત પ્રયોગદ્વેવિધ્ય પ્રસિદ્ધ છે. હેતુના પ્રયોગભેદે પરાર્થ અનુમાનનો ભેદ ઉક્ત બે પરંપરાઓમાં પ્રસિદ્ધ નથી જૈમ જૈન પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ છે.

જૈન પરંપરામાં ઉદાહરણ વગેરેના પ્રયોગભેદ દ્વારા અનુમાનનો પ્રયોગભેદ માનવા ઉપરાંત હેતુના પ્રયોગભેદ દ્વારા પણ અનુમાનનો પ્રયોગભેદ માનવામાં આવેલ છે. હેતુના પ્રયોગભેદની રીતિ સૌપ્રથમ સિદ્ધસેનના ન્યાયાવતારમાં (કારિકા ૧૭) સ્થાપિત થયેલી જણાય છે. પછીના બધા દિગમ્બર-શ્વેતામ્બર તાર્કિકોએ તે હેતુપ્રયોગની દ્વિવિધ રીતિનો નિર્વિવાદ સ્વીકાર કર્યો છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે પણ તે રીતિને પોતાનાં સૂત્રોમાં દર્શાવી છે.

આ વિષયમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રની રચનાની વિશેષતા એ છે કે ધર્મકીર્તિના ન્યાયબિન્દુ અને તેની ધર્મોત્તરીય વૃત્તિનું (૩.૭) પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં શબ્દશઃ અનુકરણ મળે છે, એવું અન્ય પૂર્વવર્તી જૈન તર્કગ્રન્થોમાં નથી.

પૃ. ૨૨૦ 'एतदुक्तं भवति' — तुलना — एतदुक्तं भवति —
अन्यदभिधेयमन्यत्प्रकाश्यं प्रयोजनम् । तत्राभिधेयापेक्षया वाचकत्वं
भिद्यते । प्रकाश्यं त्वभिन्नम् । अन्वये हि कथिते वक्ष्यमाणेन न्यायेन
व्यतिरेकगतिर्भवति । व्यतिरेके चान्वयगतिः । ततस्त्रिरूपं लिङ्गं
प्रकाश्यमभिन्नम् । न च यत्राभिधेयभेदस्तत्र सामर्थ्यगम्योऽप्यर्थो भिद्यते ।
यस्मात् पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते, पीनो देवदत्तो रात्रौ भुङ्क्ते
इत्यनयोर्वाक्ययोरभिधेयभेदेऽपि गम्यमानमेकमेव तद्वदिहाभिधेयभेदेऽपि
गम्यमानं वस्त्वेकमेव । न्यायबिन्दुटीका, ૩.૭.

અ.૨. આ. ૧. સૂત્ર ૭-૮. પૃ. ૨૨૧-૨૨૫. પરાર્થાનુમાનમાં પક્ષનો પ્રયોગ કરવા ન કરવા અંગે મતભેદ છે. નૈયાયિક આદિ વૈદિક પરંપરા પક્ષના પ્રયોગને આવશ્યક સમજે છે. બૌદ્ધ પરંપરામાં ન્યાયપ્રવેશમાં તો પક્ષવચન સાધનવાક્યાંગ તરીકે મનાયું જ છે પરંતુ ઉત્તરવર્તી ધર્મકીર્તિએ^૧ પ્રતિજ્ઞાને વ્યર્થ જ દર્શાવી છે અને કહ્યું છે

૧. ત્રિરૂપલિંગ્ગાલ્લાનં પરર્થાનુમાનમ્ । ન્યાયબિન્દુ, ૩.૧. અથવા તસ્યૈવ સાધનસ્ય યન્નાહ્નં પ્રતિજ્ઞોપનયનિગમનાદિ.... । વાદન્યાય, પૃ. ૬૧.

કે તેનો પ્રયોગ સાધનવાક્યનું અંગ નથી. જૈન પરંપરા પક્ષના પ્રયોગની આવશ્યકતાનું સમર્થન કરે છે. સિદ્ધસેને પોતે જ પક્ષના પ્રયોગનું વિધાન કર્યું છે ('તત્પ્રયોગોઽત્ર કર્તવ્યઃ' ન્યાયાવતાર, ૧૪), જે સંભવતઃ ધર્મકીર્તિના પ્રતિજ્ઞાનિષેધના ખંડન માટે છે. તેનું સમર્થન કરતાં પછીના જૈન તાર્કિકોએ બૌદ્ધ મન્તવ્ય વિરુદ્ધ પોતાની દલીલો આપી છે. પરીક્ષામુખ, પ્રમાણનયતત્વાલોક અને તેમની વ્યાખ્યાઓની અપેક્ષાએ આચાર્ય હેમચન્દ્રની કૃતિની આ સંબંધમાં વિશેષતા એ છે કે તેમણે વાયસ્પતિ મિશ્રકૃત (તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૨૭૪) પક્ષસમર્થ પ્રકાર અક્ષરશઃ આ સ્થાને અવતારિત કર્યો છે, અંતર છે તો એટલું જ કે વાયસ્પતિ ભેશ્રે બ્રાહ્મણપરંપરાસુલભ બ્રાહ્મણ ગુરુ-શિષ્યનું ઉદાહરણ આપ્યું છે જ્યારે આચાર્ય હેમચન્દ્રે તે ઉદાહરણના બદલે પ્રતિવાદી બૌદ્ધ પરંપરાનો જ ભિક્ષુ-શૈક્ષ પ્રસંગ ઉદાહરણ તરીકે આપ્યો છે.

પૃ. ૨૨૨ 'અયમર્થઃ' — તુલના — તથાહિ પરપ્રત્યાયનાય વચનમુચ્ચારયન્તિ પ્રેક્ષાવન્તઃ તદેવ ચ પેરે બોધયિતવ્યા યદ્ બુભુત્સન્તે તથા સત્યનેનાપેક્ષિતાભિધાનાત્ પરો જ્ઞોધિતો ભવતિ; ન હલ્વામ્નાન્ પૃષ્ઠઃ કોવિદારાનાચક્ષાણઃ પ્રષ્ટુરવધેયવચનો ભવતિ । અનવધેયવચનશ્ચ કથં પ્રતિપાદકો નામ ? । યથા ચ માઠર સમિધમાહેરેતિ ગુરુણા પ્રેષિત ઇષોઽહમાહરામિ ઇત્યનુક્ત્વા તદર્થં યદાયં ગૃહં પ્રવિશતિ તદાઽસ્મૈ કુપ્યતિ ગુરુઃ આઃ શિષ્યાપસદ છાન્દસવત્તર માઠર મામવધીરયસીતિ બ્રુવાણઃ । એવમનિત્યં શબ્દં બુભુત્સમાનાયાનિત્યઃ શબ્દ ઇત્યનુક્ત્વા યદેવ કિન્ચિદુચ્યતે કૃતકત્વાદિતિ વા, યત્ કૃતકં તદનિત્યમિતિ વા, કૃતકશ્ચ શબ્દ ઇતિ વા, તત્ સર્વમસ્યાનપેક્ષિતમાપાતતોઽસમ્બદ્ધાભિધાનમ્ । તથા ચાનવહિતો ન બોદ્ધમર્હતીતિ । યત્ કૃતકં... । અનિત્યઃ શબ્દ ઇતિ ત્વપેક્ષિત ઉક્તે કુત ઇત્યપેક્ષાયાં કૃતકત્વાદિતિ હેતુરુપતિષ્ટતે । — તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૨૭૪.

પૃ. ૨૨૫ 'સાધ્યવ્યાસ' — તુલના — પ્રમેયરત્નમાલા, ૩.૩૫.

અ.૨. આ.૧. સૂત્ર ૯-૧૦. પૃ. ૨૨૫-૨૨૭. પરાર્થ અનુમાનના સ્થળે પ્રયોગપરિપાટી અંગે મતભેદ છે. સાંખ્ય તાર્કિક પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, દષ્ટાન્ત આ ત્રણ અવયવોનો પ્રયોગ સ્વીકારે છે (માઠર, ૫). મીમાંસક, વાદિદેવના કથન અનુસાર,

ત્રણ અવયવોનો જ પ્રયોગ સ્વીકારે છે (સ્યાદ્વાદરત્નાકર, પૃ. ૫૫૯). પરંતુ આચાર્ય હેમચન્દ્ર તથા અનન્તવીર્યના કથનાનુસાર તેઓ ચાર અવયવોના પ્રયોગને માને છે (પ્રમેયરત્નમાલા, ૩.૩૭). શાલિકનાથ, જે મીમાંસક પ્રભાકરના અનુયામી છે તેમણે પોતાની પ્રકરણપંચિકામાં (પૃ. ૮૩-૮૫), તથા પાર્થસારથિ મિશ્રે શ્લોકવાર્તિકની વ્યાખ્યામાં (અનુ. શ્લોક ૫૪) મીમાંસકસમ્મત ત્રણ અવયવોનું જ નિદર્શન કર્યું છે. વાદિદેવનું કથન શાલિકનાથ તથા પાર્થસારથિ અનુસાર જ છે પરંતુ આચાર્ય હેમચન્દ્ર તથા અનન્તવીર્યનું કથન તેમના અનુસાર નથી. જો આચાર્ય હેમચન્દ્ર અને અનન્તવીર્ય બન્ને મીમાંસકસમ્મત ચતુરવયવકથનમાં બ્રાન્ત ન હોય તો સમજવું જોઈએ કે તેમની સામે ચતુરવયવવાદની કોઈ મીમાંસક પરંપરા રહી હશે જેનો તેમણે નિર્દેશ કર્યો છે. નૈયાયિક પાંચ અવયવોનો પ્રયોગ માને છે (૧.૧.૩૨.). બૌદ્ધ તાર્કિક વધુમાં વધુ હેતુ-દષ્ટાન્ત બે અવયવોનો જ પ્રયોગ સ્વીકારે છે (પ્રમાણવાર્તિક, ૧.૨૮; સ્યાદ્વાદરત્નાકર, પૃ. ૫૫૯) અને ઓછામાં ઓછો કેવળ હેતુનો જ પ્રયોગ સ્વીકારે છે (પ્રમાણવાર્તિક, ૧.૨૮). આ અનેકવિધ મતભેદો વચ્ચે જૈન તાર્કિકોએ પોતાનો મત, જેમ બીજી બાબતોમાં તેમ આ બાબતમાં પણ, અનેકાન્ત દષ્ટિ અનુસાર નિર્ણય કર્યો છે. 'જ સ્થિર કર્યો છે. દિગમ્બર-ચેતામ્બર બધા જ જૈનાચાર્યો અવયવપ્રયોગમાં કોઈ એક સંખ્યાને વળગી ન રહેતાં શ્રોતાની ન્યૂનાધિક યોગ્યતા અનુસાર ન્યૂનાધિક સંખ્યાને સ્વીકારે છે. જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

માણિક્યનન્દીએ ઓછામાં ઓછા પ્રતિજ્ઞા-હેતુ આ બે અવયવોના પ્રયોગને સ્વીકારી વિશિષ્ટ શ્રોતાની અપેક્ષાએ નિગમન સુધી પાંચ અવયવોના પ્રયોગનો પણ સ્વીકાર કર્યો છે (પરીક્ષામુખ, ૩.૩૭-૪૬). આચાર્ય હેમચન્દ્રનાં પ્રસ્તુત સૂત્રોના અને તેમની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિના શબ્દોથી પણ માણિક્યનન્દીકૃત સૂત્રો અને તેમની પ્રભાચન્દ્ર આદિકૃત વૃત્તિનો જ ઉક્ત ભાવ ફલિત થાય છે અર્થાત્ આચાર્ય હેમચન્દ્ર પણ ઓછામાં ઓછા પ્રતિજ્ઞા-હેતુ એ બે અવયવોનો જ સ્વીકાર કરીને છેવટે પાંચ અવયવોનો પણ સ્વીકાર કરે છે. પરંતુ વાદિદેવનું મન્તવ્ય આનાથી જુદું છે. વાદિદેવસૂરિએ પોતાની સ્વોપજ્ઞ વ્યાખ્યામાં શ્રોતાની વિચિત્રતા દર્શાવતાં ત્યાં સુધી માની લીધું છે કે વિશિષ્ટ અધિકારીને માટે કેવળ એક હેતુનો જ પ્રયોગ પર્યાપ્ત છે (સ્યાદ્વાદરત્નાકર, પૃ. ૫૪૮), બૌદ્ધો

૧. જિણવયણં સિદ્ધં ચેવ ધણ્ણ કલ્થઈ ઉદાહરણં ।
આસજ્જ ઉ સોયારં હેઠુ વિ કહિણ્ણિ ધણ્ણેજ્જા ॥
કલ્થઈ પજ્ઞાવયવં દસહા વા સવ્વહા ન પહિસિદ્ધં ।
ન ય પુણ સવ્વં ધણ્ણઈ હંદી સવિઆરમક્કયાયં ॥

—દશવૈકલિકનિર્ણયક્રિત, ગાથા ૪૯-૫૦.

પણ આવું જ માને છે. અધિકારીવિશેષ માટે પ્રતિજ્ઞા અને હેતુ બે, અન્યવિષ અધિકારી માટે પ્રતિજ્ઞા, હેતુ અને ઉદાહરણ ત્રણ, તેવી જ રીતે અન્યના માટે ઉપનય સહિત ચાર, યા નિગમન સહિત પાંચ અવયવોના પ્રયોગનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. (સ્થાદ્વાદરત્નાકર, પૃ. ૫૬૪).

અહીં દિગમ્બર પરંપરાની અપેક્ષાએ શ્વેતામ્બર પરંપરાની એક ખાસ વિશેષતા ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, જેનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વ છે. તે વાત એ છે કે કોઈપણ દિગમ્બર આચાર્યે તે અતિપ્રાચીન ભદ્રબાહુકર્તૃક મનાતી નિર્યુક્તિમાં નિર્દિષ્ટ અને વર્ણિત^૧ દશ અવયવોનો, જે ન્યાયભાષ્યકાર વાત્સ્યાયને^૨ જણાવેલા દશ અવયવોથી ભિન્ન છે, ઉલ્લેખ સુદ્ધાં નથી કર્યો, જ્યારે બધા શ્વેતામ્બર તાર્કિકોએ (સ્થાદ્વાદરત્નાકર, પૃ. ૫૬૫) ઉત્કૃષ્ટવાદકથામાં અધિકારીવિશેષના માટે પાંચ અવયવોથી આગળ વધીને નિર્યુક્તિગત દશ અવયવોના પ્રયોગનું પણ નિર્યુક્તિ અનુસાર જ વર્ણન કર્યું છે. આ તફાવતનું કારણ દિગંબર પરંપરાએ આગમ આદિ પ્રાચીન સાહિત્યનો ત્યાગ કરી દીધો હતો એ જ જણાય છે.

એક વાત માણિક્યનન્દીએ પોતાના સૂત્રમાં કહી છે તે અત્યંત નોંધપાત્ર જણાય છે. તે વાત એ છે કે બે અને પાંચ અવયવોનો પ્રયોગભેદ પ્રદેશની અપેક્ષાએ સમજવો જોઈએ અર્થાત્ વાદપ્રદેશમાં તો બે અવયવોનો પ્રયોગ નિયત છે પરંતુ શાસ્ત્રપ્રદેશમાં અધિકારી અનુસાર બે કે પાંચ અવયવોનો પ્રયોગ વૈકલ્પિક છે. વાદિદેવની એક ખાસ વાત પણ યાદ રાખવા યોગ્ય છે, તે એ કે જેમ બૌદ્ધો વિશિષ્ટ વિદ્વાનોને માટે કેવળ હેતુના પ્રયોગનો સ્વીકાર કરે છે તેવી જ રીતે વાદિદેવ પણ વિદ્વાન અધિકારીને માટે એકમાત્ર હેતુનો પ્રયોગ પણ સ્વીકારે છે. આવો સ્પષ્ટ સ્વીકાર આચાર્ય હેમચન્દ્રે નથી કર્યો.

પૃ. ૨૨૫ 'પ્રતિજ્ઞાહેતૂ' — તુલના — પક્ષહેતુદૃષ્ટાન્તા ઇતિ ત્ર્યવયવમ્ ।
— માઠર, કારિકા ૫.

પૃ. ૨૨૬ 'યથાહુ: સૌગતા:' — તુલના — તસ્યૈવ સાધનસ્ય યન્નાજ્ઞં પ્રતિજ્ઞોપનયનિગમનાદિ.... । — વાદન્યાય, પૃ. ૬૧.

૧. તે ડ પદ્મવિભત્તી હેઝવિભત્તી વિવક્ષપડિસેહો દિદ્વતો આસક્કા તપ્પડિસેહો નિગમણં વ । દેશવૈકલ્પિકનિર્યુક્તિ, ગાથા ૧૩૭.
૨. દશાવયવનેકે નૈયાયિકા વાક્યે સજ્ઞક્ષતે — જિજ્ઞાસા સંશય: શક્યપ્રાપ્તિ: પ્રયોજનં સંશયવ્યુદાસ ઇતિ । ન્યાયભાષ્ય, ૧.૧.૩૨.

તદ્વાવહેતુભાવો હિ દૃષ્ટાન્તે તદવેદિનઃ ।

ચ્ચાપ્યેતે વિદુષાં વાચ્યો હેતુરેવ હિ કેવલઃ ॥

અ.ર. આ.૧. સૂત્ર ૧૧-૧૫, પૃ. ૨૨૭-૨૩૦ માણિક્યનન્દી અને વાદી દેવસૂરિએ પોતપોતાના સૂત્રગ્રંથોમાં પરાર્થ અનુમાનની ચર્ચા કરી છે અને તેમણે તેના શબ્દાત્મક પાંચ અવયવોનાં લક્ષણો પણ આપ્યાં છે, જ્યારે આચાર્ય હેમચન્દ્રે આ સ્થાને અક્ષપાદ (ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૩૩થી) અને અક્ષપાદાનુસારી ભાસર્વજ્ઞ (ન્યાયસાર, પૃ. ૫)નું અનુસરણ કરીને પાંચે શબ્દાવયવોનાં લક્ષણો આપ્યાં છે.

પૃ. ૨૩૧ 'અસિદ્ધ' — હેત્વાભાસ સામાન્યના વિભાગમાં તાર્કિકોમાં મતભેદ છે. અક્ષપાદ^૧ પાંચ હેત્વાભાસોને માને છે અને તેમનું વર્ણન કરે છે. કણાદનાં સૂત્રોમાં^૨ સ્પષ્ટપણે ત્રણ હેત્વાભાસોનો નિર્દેશ છે, પરંતુ પ્રશસ્તપાદ^૩ તે સૂત્રનો આશય દર્શાવતાં ચાર હેત્વાભાસોનું વર્ણન કરે છે. અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ અને અનૈકાન્તિક આ ત્રણ તો અક્ષપાદકથિત પાંચ હેત્વાભાસોમાં પણ આવે છે. પ્રશસ્તપાદે અનધ્યવસિત નામનો ચોથો હેત્વાભાસ દર્શાવ્યો છે જે ન્યાયસૂત્રમાં નથી. અક્ષપાદ અને કણાદ બન્નેના અનુગામી ભાસર્વજ્ઞ^૪ છ હેત્વાભાસો વર્ણવ્યા છે જે ન્યાય અને વૈશેષિક બન્ને પ્રાચીન પરંપરાઓનો કુલ સરવાળો માત્ર છે.

દિગ્નાગકર્તૃક મનાતા ન્યાયપ્રવેશમાં^૫ અસિદ્ધ, વિરુદ્ધ અને અનૈકાન્તિક આ ત્રણેનો જ સંગ્રહ છે. ઉત્તરવર્તી ધર્મકીર્તિ વગેરે બધા બૌદ્ધ તાર્કિકોએ પણ ન્યાયપ્રવેશની માન્યતાને જ સ્વીકારી કહી છે અને સ્પષ્ટ કરી છે. પ્રાચીન સાંખ્યાચાર્ય માઠરે^૬ પણ ઉક્ત ત્રણ જ હેત્વાભાસોનું સૂચન કર્યું છે અને તેમનો સંગ્રહ કર્યો છે. એનું જણાય છે કે મૂળે સાંખ્ય અને કણાદની હેત્વાભાસસંખ્યાવિષયક પરંપરા એક જ રહી છે.

૧. ન્યાયસૂત્ર, ૧.૨.૪.

૨. અપ્રસિદ્ધોઽનપદેશોઽસન્ સંદિગ્ધક્ષાનપદેશઃ । વૈશેષિકસૂત્ર, ૩.૧.૧૫.

૩. एतेनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानाम् अनपदेशत्वमुक्तं भवति । प्रशस्तपादभाष्य, પૃ. ૨૩૮.

૪. असिद्धविरुद्धानैकान्तिकानध्यवसितवचनान्नात्ययापदिष्टप्रकरणसमाः । न्यायसार, પૃ. ૭.

૫. असिद्धानैकान्तिकविरुद्धा हेत्वाभासाः । न्यायप्रवेश, પૃ. ૩.

૬. अन्ये हेत्वाभासा चतुर्दश असिद्धानैकान्तिकविरुद्धादयः । માઠર, ૫.

જૈન પરંપરા વસ્તુતઃ કણાદ, સાંખ્ય અને બૌદ્ધ પરંપરા અનુસાર ત્રણ જ હેત્વાભાસોને માને છે. સિદ્ધસેન^૧ અને વાદિદેવે (પ્રમાણનયતાવાલોક, ૬.૪૭) અસિદ્ધ આદિ ત્રણનું જ વર્ણન કર્યું છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર પણ તે જ માર્ગના અનુગામી છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રે ન્યાયસૂત્રોક્ત કાલાતીત આદિ બે હેત્વાભાસોનો નિરાસ કર્યો છે પરંતુ પ્રશસ્તપાદ અને ભાસર્વજ્ઞે માનેલા અનધ્યવસિત હેત્વાભાસનો નિરાસ નથી કર્યો. જૈન પરંપરામાં પણ આ સ્થાને એક મતભેદ છે — તે એ કે અકલંક અને તેમના અનુગામી માણિક્યનન્દી આદિ દિગમ્બર તાર્કિકોએ ચાર હેત્વાભાસો જણાવ્યા છે.^૨ તેમાં ત્રણ તો અસિદ્ધ આદિ સાધારણ જ છે પરંતુ ચોથો અકિંચિત્કર નામનો હેત્વાભાસ બિલકુલ નવો છે જેનો ઉલ્લેખ અન્યત્ર ક્યાંય દેખાતો નથી. પરંતુ અહીં યાદ રાખવું જોઈએ કે જયન્ત ભટ્ટે પોતાની ન્યાયમંજરીમાં^૩ અન્યથાસિદ્ધાપરપર્યાય અપ્રયોજક નામનો એક નવો હેત્વાભાસ માનનારને પૂર્વપક્ષરૂપે રજૂ કરેલ છે, આ પૂર્વપક્ષ વસ્તુતઃ જયન્ત પહેલાં ઘણા સમયથી ચાલતો આવતો હોય એવું જણાય છે. અપ્રયોજક અને અકિંચિત્કર આ બે શબ્દોમાં સ્પષ્ટ ભેદ હોવા છતાં આપાતતઃ તેમના અર્થમાં એકતાનો ભાસ થાય છે. પરંતુ જયન્તે અપ્રયોજકનો જે અર્થ દેખાડ્યો છે અને અકિંચિત્કરનો જે અર્થ માણિક્યનન્દીના અનુયાયી પ્રભાચન્દ્રે^૪ કર્યો છે તેમનામાં બિલકુલ અન્તર છે, તેથી એ કહેવું કઠિન છે કે અપ્રયોજક અને અકિંચિત્કરનો વિચાર મૂળમાં એક છે; તો પણ એ પ્રશ્ન તો થાય છે જ કે પૂર્વવર્તી બૌદ્ધ યા જૈન ન્યાયગ્રંથોમાં અકિંચિત્કરનો નામનિર્દેશ નથી તો પછી અકલંકે તેને સ્થાન કેમ આપ્યું, તેથી એ સંભવ છે કે અપ્રયોજક યા અન્યથાસિદ્ધ માનનાર કોઈ પૂર્વવર્તી તાર્કિક ગ્રંથના આધારે જ અકલંકે અકિંચિત્કર

૧. અસિદ્ધસ્ત્વપ્રતીતે યો યોઽન્યથૈવોપપદ્યતે ।
વિરુદ્ધો યોઽન્યથાપ્યત્ર યુક્તોઽનૈકાન્તિકઃ સ તુ ॥ ન્યાયવતાર, ૨૩.
૨. અસિદ્ધશ્ચાક્ષુષત્વાદિઃ શબ્દાનિત્યત્વસાધને ।
અન્યથાસમ્ભવાભાવભેદાત્ સંબુદ્ધા સ્મૃતઃ ॥
વિરુદ્ધાસિદ્ધસંદિગ્ધૈરકિંચિત્કરવિસ્તૈઃ । ન્યાયવિનિશ્ચય, ૨. ૧૯૫-૬. પરીક્ષામુખ, ૬.૨૧.
૩. અન્યે તુ અન્યથાસિદ્ધત્વં નામ તદ્વેદમુદાહરન્તિ યસ્ય હેતોર્ધર્મિણિ વૃત્તિર્ધવન્ત્યાપિ સાધ્યધર્મપ્રયુક્તા ભવતિ ન, સોઽન્યથાસિદ્ધો યથા નિત્યા મનઃપરમાણવો મૂર્તત્વાત્ ઘટવદિતિ સ ચાત્ર પ્રયોજ્યપ્રયોજકભાવો નાસ્તીત્યત્ એવાયમન્યથાસિદ્ધોઽપ્રયોજક इति કથ્યતે । કથં પુનરસ્યાપ્રયોજકત્વમવગતમ્ ? ન્યાયમંજરી, પૃ. ૬૦૭.
૪. સિદ્ધે નિર્ણિતે પ્રમાણાન્તરાત્ સાધ્યે પ્રત્યક્ષાદિબાધિતે ચ હેતુર્ન કિંચિત્ કરોતિ इति અકિંચિત્કરોઽનર્થકઃ । પ્રમેયકમલમાર્તંડ, પૃ. ૧૯૨ A

હેત્વાભાસની પોતાની રીતે નવી સૃષ્ટિ કરી હોય. આ અકિંચિત્કર હેત્વાભાસનું ખંડન કેવળ વાદિદેવના સૂત્રની વ્યાખ્યામાં (સ્યાદાદરત્નાકર, પૃ. ૧૨૩૦) જોવામાં આવે છે.

ઉપર હેત્વાભાસસંખ્યાવિષયક જે અનેક પરંપરાઓ જણાવવામાં આવી છે તે બધીનો મતભેદ મુખ્યપણે સંખ્યાવિષયક છે, તત્ત્વવિષયક નથી. એવું નથી કે એક પરંપરા જેને અમુક હેત્વાભાસ રૂપ દોષ કહે છે, તે જો ખરેખર દોષ હોય તો, તેને બીજી પરંપરા સ્વીકારતી ન હોય. આવા સ્થળે બીજી પરંપરા કાં તો તે દોષને પોતે સ્વીકારેલ કોઈ હેત્વાભાસમાં સમાવિષ્ટ કરી દે છે કાં તો પક્ષાભાસ આદિ અન્ય કોઈ દોષમાં કાં તો પોતાને અભિપ્રેત હેત્વાભાસના કોઈ ને કોઈ પ્રકારમાં સમાવિષ્ટ કરી દે છે.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે ‘હેત્વાભાસ’ શબ્દના પ્રયોગનું અનૌચિત્ય દર્શાવવા છતાં પણ સ ધનાભાસ અર્થમાં તે શબ્દના પ્રયોગનું સમર્થન કરવામાં એક કાંકરે બે પક્ષીને માર્યા છે — પૂર્વાચાર્યોની પરંપરાને અનુસરવાનો વિવેક પણ બતાવ્યો અને તેમની ભૂલ પણ દેખાડી. આ જાતનો વિવેક માણિક્યનન્દીએ પણ દેખાડ્યો છે. તેમણે પોતાના પૂજ્ય અકલંકે સ્વીકારેલા અકિંચિત્કર હેત્વાભાસનું વર્ણન તો કર્યું પરંતુ તેમને જ્યારે તે હેત્વાભાસના અલગ સ્વીકારનું ઔચિત્ય ન જણાયું ત્યારે તેમણે એક સૂત્રમાં એવી રીતે તેનું સમર્થન કર્યું કે સમર્થન પણ થાય અને તેના અલગ સ્વીકારનું અનૌચિત્ય પણ વ્યક્ત થાય — લક્ષણ ઇવાસૌ દોષો વ્યુત્પન્નપ્રયોગસ્ય પક્ષદોષેજૈવ દુષ્ટત્વાત્ । પરીક્ષામુખ, ૬.૩૯.

પૃ. ૨૩૧ ‘પ્રત્યક્ષાગમબાધિત’ — તુલના — કાલાત્યયાપદિષ્ટઃ કાલાતીતઃ । — ન્યાયસૂત્ર, ૧.૨.૯. યત્ર ચ પ્રત્યક્ષાનુમાનાગમવિરોધઃ સ સર્વઃ પ્રમાણતો વિપરીતનિર્ણયેન સન્દેહવિશિષ્ટં કાલમતિપતતિ સોઽયં કાલસ્ય અત્યયેન અપદિશ્યમાનઃ કાલાતીત ઇતિ । તાતપર્યટીકા, પૃ. ૩૪૭. ન્યાયસાર, પૃ. ૭. હેતોઃ પ્રયોગકાલઃ પ્રત્યક્ષાગમાનુપહતપક્ષ-પરિગ્રહસમય એવ, તમતીત્ય પ્રયુજ્યમાનઃ પ્રત્યક્ષાગમબાધિતે વિષયે વર્તમાનઃ કાલાત્યયાપદિષ્ટો ભવતિ । — ન્યાયમંજરી, પૃ. ૬૧૨.

અ. ૨. આ. ૧. સૂત્ર ૧૭-૧૯. પૃ. ૨૩૨-૨૩૭. ન્યાયસૂત્રમાં (૧.૨.૮) અસિદ્ધનું નામ સાધ્યસમ છે. કેવળ નામની જ બાબતમાં ન્યાયસૂત્રનું અન્ય ગ્રન્થોથી વૈલક્ષણ્ય નથી પરંતુ અન્ય બાબતમાં પણ છે. તે અન્ય બાબત એ છે કે જ્યારે અન્ય

બધા ગ્રન્થો અસિદ્ધના ન્યૂન યા અધિક પ્રકારોનાં લક્ષણો ઉદાહરણો સહિત વર્ણવે છે ત્યારે ન્યાયસૂત્ર અને તેનું ભાષ્ય એવું કંઈ પણ ન કરતાં કેવળ અસિદ્ધનું સામાન્ય સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

પ્રશસ્તપાદ અને ન્યાયપ્રવેશમાં અસિદ્ધના ચાર પ્રકારોનું સ્પષ્ટ અને પ્રાયઃ એકસરખું વર્ણન છે.^૧ માઠર (કારિકા ૫) પણ તેના ચાર ભેદોનો નિર્દેશ કરે છે જે સંભવતઃ તેમની દૃષ્ટિમાં તે જ રહ્યા હશે. ન્યાયબિન્દુમાં ધર્મકીર્તિએ પ્રશસ્તપાદ વગેરેએ જણાવેલા ચાર પ્રકારોનું તો વર્ણન કર્યું જ છે પરંતુ તેમણે પ્રશસ્તપાદ તથા ન્યાયપ્રવેશની જેમ આશ્રયાસિદ્ધનું એક જ ઉદાહરણ આપ્યું નથી પરંતુ એકના બદલે બે ઉદાહરણો આપ્યાં છે અને આમ અસિદ્ધના ચોથા પ્રકાર આશ્રયાસિદ્ધના પણ પ્રભેદો કરી દીધા છે. ધર્મકીર્તિનું વર્ણન વસ્તુતઃ પ્રશસ્તપાદ અને ન્યાયપ્રવેશગત પ્રસ્તુત વર્ણનનું થોડુંક સંશોધન માત્ર છે (ન્યાયબિન્દુ, ૩.૫૮-૬૭).

ન્યાયસારમાં (પૃ. ૮) અસિદ્ધના ચૌદ પ્રકાર ઉદાહરણો સાથે દર્શાવ્યા છે. ન્યાયમંજરીમાં (પૃ. ૬૦૬) પણ એ જ રીતે અનેક ભેદોની સૃષ્ટિનું વર્ણન છે. માણિક્યનન્દી શબ્દરચના બદલે છે (પરીક્ષામુખ, ૬.૨૨-૨૮) પરંતુ વસ્તુતઃ તે અસિદ્ધના વર્ણનમાં ધર્મકીર્તિને જ અનુસરે છે. પ્રભાચન્દ્રે પરીક્ષામુખની ટીકા માર્તંડમાં (પૃ. ૧૮૧ A) મૂળ સૂત્રમાં ન મળતા અસિદ્ધના અનેક ભેદોનાં નામ અને ઉદાહરણ આપ્યાં છે જે ન્યાયસારગત જ છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રનાં અસિદ્ધવિષયક સૂત્રોની સૃષ્ટિ ન્યાયબિન્દુ અને પરીક્ષામુખનું અનુસરણ કરે છે. આચાર્ય હેમચન્દ્રની ઉદાહરણમાલામાં પણ શબ્દશઃ ન્યાયસારનું અનુસરણ છે. ધર્મકીર્તિ અને માણિક્યનન્દીનું અક્ષરશઃ અનુસરણ ન કરવાના કારણે વાદિદેવનાં અસિદ્ધવિષયક સામાન્ય લક્ષણમાં (પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૬.૪૯) આચાર્ય હેમચન્દ્રના સામાન્ય લક્ષણની અપેક્ષાએ વિશેષ પરિષ્કૃતતા જણાય છે. વાદિદેવનાં પ્રસ્તુત સૂત્રોની વ્યાખ્યા રત્નાકરાવતારિકામાં અસિદ્ધના ભેદોની જે ઉદાહરણમાલા છે તે ન્યાયસાર અને ન્યાયમંજરીનાં ઉદાહરણોનું અક્ષરશઃ સંકલન માત્ર છે. એટલું અન્તર અવશ્ય છે કે કેટલાંક ઉદાહરણોમાં વસ્તુવિન્યાસ વાદી દેવસૂરિનો પોતાનો છે.

પૃ. ૨૩૫ 'સામાન્યવિશેષવત્ત્વાત્' — તુલના — સામાન્યવત્ત્વાત્ — ન્યાયસાર, પૃ. ૮.

૧. ઉભયાસિદ્ધોઽન્યતરાસિદ્ધઃ તદ્વાવાસિદ્ધોઽનુમેયાસિદ્ધશ્ચેતિ । પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૨૩૮.
ઉભયાસિદ્ધોઽન્યતરાસિદ્ધઃ સન્દિગ્ધાસિદ્ધઃ આશ્રયાસિદ્ધશ્ચેતિ । ન્યાયપ્રવેશ, પૃ. ૩.

પૃ. ૨૩૭ 'વિપરીત' — જેવી રીતે પ્રશસ્તપાદમાં વિરુદ્ધના સામાન્ય સ્વરૂપનું વર્ણન છે પણ વિશેષ ભેદોનું નથી તેવી જ રીતે ન્યાયસૂત્ર અને તેના ભાષ્યમાં પણ વિરુદ્ધનું સામાન્યરૂપે વર્ણન છે કિન્તુ વિશેષરૂપે નથી. આટલું સામ્ય હોવા છતાં પણ સભાષ્ય ન્યાયસૂત્ર અને પ્રશસ્તપાદમાં ઉદાહરણ અને પ્રતિપાદનનો ભેદ^૧ સ્પષ્ટ છે. એવું જણાય છે કે ન્યાયસૂત્રની અને પ્રશસ્તપાદની વિરુદ્ધવિષયક વિચારપરંપરા એક નથી.

ન્યાયપ્રવેશમાં (પૃ. ૫) વિરુદ્ધના ચાર ભેદો ઉદાહરણ સાથે દર્શાવ્યા છે. સંભવતઃ માઠરને (કારિકા ૫) પણ તે ભેદો અભિપ્રેત છે. ન્યાયબિન્દુમાં (૩. ૮૩-૮૮) વિરુદ્ધના પ્રકારો બે જ ઉદાહરણોમાં સમાપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને ત્રીજો 'ઈષ્ટવિઘાતકૃત્' નામનો એક વધુ ભેદ હોવાની આશંકા (૩. ૮૯-૯૪) કરીને તેનો સમાવેશ અભિપ્રેત બે ભેદોમાં જ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ઈષ્ટવિઘાતકૃત્ નામ ન્યાયપ્રવેશમાં નથી પરંતુ એ નામથી જે ઉદાહરણ ન્યાયબિન્દુમાં (૩. ૯૦) આપવામાં આવ્યું છે તે ન્યાયપ્રવેશમાં (પૃ. ૫) વિદ્યમાન છે. જણાય છે કે ન્યાયપ્રવેશમાં જે 'પરાર્થાઃ ચક્ષુરાદયઃ' એ ધર્મવિશેષવિરુદ્ધનું ઉદાહરણ છે તેનો કોઈ ઈષ્ટવિઘાતકૃત્ નામથી વ્યવહાર કરતા હશે જેનો નિર્દેશ કરીને ધર્મકીર્તિએ અન્તર્ભાવ કર્યો છે. જ્યન્તે (ન્યાયમંજરી, પૃ. ૬૦૦-૬૦૧) ગૌતમની જ વ્યાખ્યા કરતાં ધર્મવિશેષવિરુદ્ધ અને ધર્મવિશેષવિરુદ્ધ આ બે તીર્થાન્તરીય વિરુદ્ધભેદોનું સ્પષ્ટ ખંડન કર્યું છે જે ન્યાયપ્રવેશવાળી પરંપરાનું જ ખંડન જણાય છે. ન્યાયસારમાં (પૃ. ૯) વિરુદ્ધના ભેદોનું વર્ણન સૌથી અધિક પણ છે અને જટિલ પણ છે. તેમાં સપક્ષના અસ્તિત્વવાળા ચાર, સપક્ષના નાસ્તિત્વવાળા ચાર એવા વિરુદ્ધના આઠ ભેદો જે ઉદાહરણો સાથે છે તે જ ઉદાહરણો સાથે તે જ આઠ ભેદ પ્રમાણનયતત્વાલોકની વ્યાખ્યામાં પણ છે (૬. ૫૨-૫૩). જો કે પરીક્ષામુખની વ્યાખ્યા માર્તંડમાં (પૃ. ૧૯૨ A) ન્યાયસારવાળા તે જ આઠ ભેદ છે તેમ છતાં કોઈ કોઈ ઉદાહરણમાં થોડોક ફેરફાર થઈ ગયો છે.

૧. સિદ્ધાન્તમધ્યુપેત્ય તદ્વિરોધી વિરુદ્ધઃ । ન્યાયસૂત્ર, ૧.૨.૬. યથા સોડયં વિકારો વ્યક્તરેપૈતિ નિત્યત્વપ્રતિષેધાત્, અપેતોડપ્યસ્તિ વિનાશપ્રતિષેધાત્, ન નિત્યો વિકાર ઉપપદ્યતે इत्येवं हेतुः — 'व्यक्तेरपेतोऽपि विकारोऽस्ति' इत्यनेन स्वसिद्धान्तेन विरुध्यते । यदस्ति न तदात्मलाभात् प्रच्यवते, अस्तित्वं चात्मलाभात् प्रच्यतिरिति विरुद्धावेतौ धर्मौ न सह सम्भवत इति । सोऽयं हेतुर्यं सिद्धान्तमात्रित्य प्रवर्तते तमेव व्याहन्ति इति । न्याયભાષ્ય, ૧.૨.૬. યો હ્યનુમેયેઽવિદ્યમાનોઽપિ તત્સમાનજાતીયે સર્વસ્મિન્નાસ્તિ તદ્વિપરીતે ચાસ્તિ સ વિપરીતસાધનાદ્વિરુદ્ધઃ યથા યસ્માદ્વિષાળો તસ્માદશ્ચ ઇતિ । પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૨૩૮

આચાર્ય હેમચન્દ્રે તો પ્રમાણનયતત્વાલોકની વ્યાખ્યાની જેમ પોતાની વૃત્તિમાં શબ્દશઃ ન્યાયસારના આઠ ભેદ ઉદાહરણ સાથે દર્શાવી તેમાંથી ચાર વિરુદ્ધોને અસિદ્ધ અને વિરુદ્ધ બન્ને નામ આપવા માટેની ન્યાયમંજરી અને ન્યાયસારની દલીલોને અપનાવી લીધી છે.

પૃ. ૨૩૮ 'સતિ સપક્ષે' — તુલના — વિરુદ્ધભેદાસ્તુ સતિ સપક્ષે ચત્વારો વિરુદ્ધાઃ । પક્ષવિપક્ષવ્યાપકો યથા.... । — ન્યાયસાર, પૃ. ૯. પ્રમેયકમલમાર્તક, પૃ. ૧૯૨ A. સ્યાદ્વાદરત્નાકર, પૃ. ૧૦૨૧.

પૃ. ૨૪૦ 'નિયમસ્ય' — અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસના નામ અંગે મુખ્ય બે પરંપરાઓ પ્રાચીન છે. પહેલી ગૌતમની અને બીજી કણાદની. ગૌતમ પોતાના ન્યાયસૂત્રમાં જેને સવ્યભિચાર (૧.૨.૫) કહે છે તેને કણાદ પોતાનાં સૂત્રોમાં (૩.૧.૧૫) સન્દિગ્ધ કહે છે. આ નામભેદની પરંપરામાં પણ કંઈક અર્થ રહેલો છે અને તે અર્થ પછીના બધા વ્યાખ્યાગ્રંથોમાં સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. આ અર્થ એ છે કે એક પરંપરા અનૈકાન્તિકતાને અર્થાત્ સાધ્યની અને તેના અભાવની સાથે હેતુના સાહચર્યને સવ્યભિચાર હેત્વાભાસના નિયામક તરીકે માને છે, સંશયજનકત્વને નહિ જ્યારે બીજી પરંપરા સંશયજનકત્વને અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસના નિયામક તરીકે માને છે, સાધ્ય-તદભાવસાહચર્યને નહિ. પહેલી પરંપરા અનુસાર જે હેતુ સાધ્ય-તદભાવસહચરિત છે — ભલે તે સંશયજનક હો યા ન હો — તે જ સવ્યભિચાર યા અનૈકાન્તિક કહેવાય છે. બીજી પરંપરા અનુસાર જે હેતુ સંશયજનક છે — ભલે તે સાધ્ય-તદભાવસહચરિત હો યા ન હો — તે જ અનૈકાન્તિક યા સવ્યભિચાર કહેવાય છે. અનૈકાન્તિકતાની આ નિયામકભેદવાળી બે ઉક્ત પરંપરા અનુસાર ઉદાહરણોમાં પણ અન્તર પડી જાય છે. તેથી જ ગૌતમની પરંપરામાં અસાધારણ યા વિરુદ્ધા-વ્યભિચારીનું સ્થાન અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસમાં સંભવતું જ નથી કેમ કે તે બન્ને સાધ્યાભાવસહચરિત નથી. ઉક્ત સાર્થકનામભેદવાળી બન્ને પરંપરાઓના પરસ્પર ભિન્ન એવા બે દષ્ટિકોણો આગળ ઉપર પણ ચાલુ રહ્યા પરંતુ ઉત્તરવર્તી બધાં તર્કશાસ્ત્રોમાં — ભલે ને તે તર્કશાસ્ત્રો વૈદિક હો, બૌદ્ધ હો કે જૈન હો — નામ તો કેવળ ગૌતમીય પરંપરાનું 'અનૈકાન્તિક' જ ચાલુ રહ્યું. કણાદીય પરંપરાનું 'સન્દિગ્ધ' નામ વ્યવહારમાં રહ્યું નહિ.

પ્રશસ્તપાદ અને ન્યાયપ્રવેશ આ બેનું પૌર્વાપર્ય આજ સુધી સુનિશ્ચિત નથી થયું તેથી એ નિશ્ચિતપણે કહેવું કઠિન છે કે કોનો પ્રભાવ કોના ઉપર છે, તો પણ ન્યાયપ્રવેશ અને પ્રશસ્તપાદ આ બેની વિચારસરણીનું અભિન્નત્વ અને પારસ્પરિક મહત્વનો ભેદ

ખાસ ધ્યાન દેવા યોગ્ય છે. જો કે ન્યાયપ્રવેશમાં નામ તો અનૈકાન્તિક છે સન્દિગ્ધ નથી, તેમ છતાં તેમાં અનૈકાન્તિકતાના નિયામક તરીકે પ્રશસ્તપાદની જેમ સંશયજનકત્વને જ માન્યું છે. તેથી ન્યાયપ્રવેશકારે અનૈકાન્તિકના છ ભેદ દર્શાવતી વખતે તેમનાં બધાં ઉદાહરણોમાં સંશયજનકત્વ સ્પષ્ટ દર્શાવ્યું છે.^૧ પ્રશસ્તપાદ ન્યાયપ્રવેશની જેમ સંશયજનકત્વને તો અનૈકાન્તિકતાના નિયામક તરીકે માને છે એ સાચું, પરંતુ તે ન્યાયપ્રવેશમાં અનૈકાન્તિક તરીકે ઉદાહર કરવામાં આવેલા અસાધારણ અને વિરુદ્ધાવ્યભિચારી એ બે ભેદોને અનૈકાન્તિક યા સન્દિગ્ધ હેત્વાભાસમાં નથી ગણતા, એટલું જ નહિ પણ વધુમાં ન્યાયપ્રવેશસમ્મત ઉક્ત બન્ને હેત્વાભાસોની સન્દિગ્ધતાનું એમ કહીને ખંડન કરે છે કે અસાધારણ અને વિરુદ્ધાવ્યભિચારી સંશયજનક જ નથી.^૨ પ્રશસ્તપાદના ખંડનીય ભાગવાળો કોઈ પૂર્વવર્તી વૈશેષિક ગ્રન્થ યા ન્યાયપ્રવેશત્તિમ્ન બૌદ્ધ ગ્રંથ ન મળે ત્યાં સુધી એ કહી શકાય કે કદાચ પ્રશસ્તપાદે ન્યાયપ્રવેશનું ખંડન કર્યું છે. જે હો તે, એટલું તો નિશ્ચિત જ છે કે પ્રશસ્તપાદે અસાધારણ અને વિરુદ્ધાવ્યભિચારીને સન્દિગ્ધ યા અનૈકાન્તિક માનવાનો ઇન્કાર કર્યો છે. પ્રશસ્તપાદે આ પ્રશ્નો કે તો શું અસાધારણ અને વિરુદ્ધાવ્યભિચારી કોઈ હેત્વાભાસ જ નથી? જવાબ પણ ઘણો બુદ્ધિપૂર્વકનો આપ્યો છે. પ્રશસ્તપાદ કહે છે કે અસાધારણ હેત્વાભાસ છે ખરો, પણ તે સંશયજનક ન હોવાથી અનૈકાન્તિક નથી, પરંતુ તેને અનધ્યવસિત કહેવો જોઈએ. તેવી જ રીતે તે વિરુદ્ધાવ્યભિચારીને સંશયજનક ન માનીને યા તો અસાધારણરૂપ અનધ્યવસિતમાં ગણે છે યા તેને વિરુદ્ધવિશેષ જ કહે છે (અયં તુ વિરુદ્ધભેદ એવ । પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૨૩૯). ગમે તેમ પણ તે કોઈ પણ રીતે અસાધારણ અને વિરુદ્ધાવ્યભિચારીને ન્યાયપ્રવેશની જેમ સંશયજનક માનવા તૈયાર નથી, તો પણ તે તે બન્નેને કોઈ ને કોઈ હેત્વાભાસમાં સમાવિષ્ટ તો કરે જ છે. આ ચર્ચાના સંબંધમાં પ્રશસ્તપાદની બીજી બે વાતો પણ

૧. તત્ર સાધારણ: — શબ્દ: પ્રમેયત્વાનિત્ય: इति । तद्धि नित्यानित्यपक्षयो: साधारणत्वादनैकान्तिकम् । किं घटवत् प्रमेयत्वादनित्य: शब्द: आहोस्विदाकाशवत् प्रमेयत्वानित्य इति । न्यायપ્રવેશ, પૃ. ૩.
૨. અસાધારણ: — શ્રાવણત્વાનિત્ય इति । तद्धि नित्यानित्यपक्षाभ्यां व्यावृत्तत्वात्रित्यानित्यविनि-
मुक्तस्य चान्यस्यासम्भवात् संशयहेतु: किम्भूतस्यास्य श्रावणत्वमिति । ... विरुद्धाव्यभिचारी यथा
अनित्य: शब्द: कृतकत्वात् घटवत्; नित्य: शब्द: श्रावणत्वात् शब्दत्ववदिति । उभयो:
संशयहेतुत्वात् द्वावप्येतावेकोऽनैकान्तिक: समुदितावेव । न्यायપ્રવેશ, પૃ. ૩-૪. एकस्मिंश्च
द्वयोर्हेत्वोर्यथोक्तलक्षणयोर्विरुद्धयो: सन्निपाते सति संशयदर्शनादयमन्य: सन्दिग्ध इति केचित् यथा
मूर्तत्वामूर्तत्वं प्रति मनस: क्रियावत्त्वास्पर्शवत्त्वयोरिति । नन्वयमसाधारण एवाकाशघुत्वप्रत्यक्ष-
त्ववत् संहतयोरन्यतरपक्षासम्भवात् ततश्चानध्यवसित इति वक्ष्याम: । प्रशस्तपादभाष्य, पृ.
२३८-२३९.

પાસ ધ્યાન દેવા જેવી છે. પહેલી તો એ છે કે અનધ્યવસિત નામના હેત્વાભાસની કલ્પના અને બીજી એ કે ન્યાયપ્રવેશગત વિરુદ્ધાવ્યભિચારીના ઉદાહરણથી વિભિન્ન ઉદાહરણને લઈને વિરુદ્ધાવ્યભિચારીને સંશયજનક માનવા ન માનવાનો શાસ્ત્રાર્થ. કણાદસૂત્રમાં અવિદ્યમાન અનધ્યવસિત પદ સૌપ્રથમ પ્રશસ્તપાદે જ વાપર્યું છે કે પછી તેના પહેલાં પણ તેનો પ્રયોગ અલગ હેત્વાભાસના અર્થમાં થતો રહ્યો છે એ કહી શકાય તેમ નથી. ન્યાયપ્રવેશમાં વિરુદ્ધાવ્યભિચારીનું ઉદાહરણ — નિત્ય: શબ્દ: શ્રાવણત્વાત્ શબ્દત્વવત્; અનિત્ય: શબ્દ: કૃતકવાત્ ઘટવત્ — આ છે જ્યારે પ્રશસ્તપાદમાં ઉદાહરણ — ‘મન: મૂર્ત ક્રિયાવત્ત્વાત્; મન: અમૂર્તમ્ અસ્પર્શવત્ત્વાત્’ — આ છે. પ્રશસ્તપાદનું ઉદાહરણ તો વૈશેષિક પ્રક્રિયા અનુસાર જ છે, પરંતુ આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે ન્યાયપ્રવેશનું ઉદાહરણ ખુદ બૌદ્ધ પ્રક્રિયા અનુસાર ન હોઈને એક રીતે વૈદિક પ્રક્રિયા અનુસાર જ છે કેમ કે જેમ વૈશેષિક આદિ વૈદિક તાર્કિક શબ્દત્વને જાતિરૂપ માને છે તેમ બૌદ્ધ તાર્કિક નિત્ય જાતિને નથી માનતા. અસ્તુ, આ વિવાદ આગળ પણ ચાલ્યો.

તાર્કિકપ્રવર ધર્મકીર્તિએ હેત્વાભાસની પ્રરૂપણા બૌદ્ધસમ્મત હેતુત્રૈરૂપ્યના આધાર પર કરી,^૧ જે તેમના પૂર્વવર્તી બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં આજ સુધી જોવામાં નથી આવી. એવું જણાય છે કે પ્રશસ્તપાદનું અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસ વિષયક બૌદ્ધ મન્તવ્યનું ખંડન બરાબર ધર્મકીર્તિના ધ્યાનમાં રહ્યું છે. ધર્મકીર્તિએ પ્રશસ્તપાદને જવાબ આપી ન્યાયપ્રવેશનો બચાવ કર્યો. તેણે વ્યભિચારને અનૈકાન્તિકતાના નિયામક તરીકે ન્યાયસૂત્રની જેમ માન્યો તેમ છતાં તેણે ન્યાયપ્રવેશ અને પ્રશસ્તપાદની જેમ સંશયજનકત્વને પણ તેના નિયામક તરીકે માની લીધું. પ્રશસ્તપાદે ન્યાયપ્રવેશસમ્મત અસાધારણને અનૈકાન્તિક માનવાનું એમ કહીને ખંડન કર્યું હતું કે તે સંશયજનક નથી. આનો જવાબ ધર્મકીર્તિએ અસાધારણનું ઉદાહરણ ન્યાયપ્રવેશની અપેક્ષાએ જુદું રચીને અને તેની સંશયજનકતા દેખાડીને દીધો અને દર્શાવ્યું કે અસાધારણ અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસ જ છે.^૨ આટલું કરીને જ ધર્મકીર્તિ સંતુષ્ટ ન રહ્યા પરંતુ પોતાના માન્ય આચાર્ય દિઙ્નાગની પરંપરાને પ્રતિષ્ઠિત રાખવાનો બીજો વધુ પ્રયત્ન પણ કર્યો. પ્રશસ્તપાદે વિરુદ્ધાવ્યભિચારીના ખંડનમાં જે દલીલ દીધી હતી તેનો સ્વીકાર કરીને પણ પ્રશસ્તપાદના ખંડન વિરુદ્ધ ધર્મકીર્તિએ વિરુદ્ધાવ્યભિચારીનું સમર્થન કર્યું અને

૧. તત્ર ત્રયાણાં રૂપાણામેકસ્વાપિ રૂપસ્થાનુક્તૌ સાધનાભાસ: । ઉક્તાવપ્યસિદ્ધૌ સન્દેહે વા પ્રતિપાદ્યપ્રતિપાદકયો: । એકસ્ય રૂપસ્ય... । ન્યાયભિન્દુ, ૩.૫૭થી.

૨. અનયોરેવ દ્વયો રૂપયો: સન્દેહેઽનૈકાન્તિક: । યથા સાત્મકં જીવચ્છરીરં પ્રાણાદિમત્વાદિતિ । ... અત એવાન્વયવ્યવિરેકયો: સન્દેહાદનૈકાન્તિક: । સાધ્યેતરયોરતો નિશ્ચયાભાવાત્ । ન્યાયભિન્દુ, ૩.

તે પણ એવી રીતે કે દિહ્નાગની પ્રતિષ્ઠા પણ જળવાઈ રહે અને પ્રશસ્તપાદને ઉત્તર પણ અપાઈ જાય. આયું કરતી વખતે ધર્મકીર્તિએ વિરુદ્ધાવ્યભિચારીનું જે ઉદાહરણ આપ્યું છે તે ન્યાયપ્રવેશ અને પ્રશસ્તપાદના ઉદાહરણથી જુદું છે તેમ છતાં તે ઉદાહરણ વૈશેષિક પ્રક્રિયા અનુસાર હોવાથી પ્રશસ્તપાદને અગ્રાહ્ય ન હોઈ શકે.' આમ બૌદ્ધ અને વૈદિક તાર્કિકોની આ વિષયમાં એટલે સુધી ચર્ચા ચાલી જેનો અંત ન્યાયમંજરીમાં આવ્યો જણાય છે. જયન્ત ફરી પોતાના પૂર્વાચાર્યોનો પક્ષ લઈને ન્યાયપ્રવેશ અને ધર્મકીર્તિના ન્યાયબિન્દુનો સામનો કરે છે. તે અસાધારણ અને વિરુદ્ધાવ્યભિચારીને અનૈકાન્તિક ન માનવાના પ્રશસ્તપાદગત મતનું ઘણા વિસ્તારથી સમર્થન કરે છે પરંતુ સાથે સાથે જ તે સંશયજનકત્વને અનૈકાન્તિકતાના નિયામક તરીકે માનવાનો પણ ઈન્કાર કરે છે.^૧

ભાસર્વજ્ઞે બૌદ્ધ, વૈદિક તાર્કિકોના પ્રસ્તુત વિવાદને સ્પર્શ કર્યા વિના અનૈકાન્તિક હેત્વાભાસનાં આઠ ઉદાહરણો આપ્યાં છે (ન્યાયસાર, પૃ. ૧૦), અને ક્યાંય સંશયજનકતાનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. તે ગૌતમીય પરંપરાને અનુસરનારા જણાય છે.

જૈન પરંપરામાં અનૈકાન્તિક અને સન્દિગ્ધ આ બન્ને નામો મળે છે. અકલંક (ન્યાયવિનિશ્ચય, ૨. ૧૯૬) સન્દિગ્ધ શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે જ્યારે સિદ્ધસેન (ન્યાયાવતાર, ૨૩) આદિ અન્ય જૈન તાર્કિક અનૈકાન્તિક પદનો પ્રયોગ કરે છે. માણિક્યનન્દીની અનૈકાન્તિકનિરૂપણવિષયક સૂત્રરચના આચાર્ય હેમચન્દ્રની સૂત્રરચનાની જેમ જ વસ્તુતઃ ન્યાયબિન્દુની સૂત્રરચનાની સંક્ષિપ્ત પ્રતિચ્છાયા છે. આ વિષયમાં વાદિદેવની સૂત્રરચના એવી પરિમાર્જિત નથી જેવી માણિક્યનન્દી અને હેમચન્દ્રની છે, કારણ કે વાદિદેવે અનૈકાન્તિકના સામાન્ય લક્ષણમાં જ જે 'સન્દિહ્યતે'-

૧. વિરુદ્ધાવ્યભિચાર્યપિ સંશયહેતુરુકઃ । સ ઇહ કસ્માન્નોકઃ । ... અન્નોદાહરણં યત્સર્વદેશત્વસ્થિતૈઃ સ્વસમ્બન્ધિર્ભયુગપદમિસમ્બન્ધ્યતે તત્સર્વગતં યથાઽઽકાશમ્, અમિસમ્બન્ધ્યતે સર્વદેશાવસ્થિતૈઃ સ્વસમ્બન્ધિર્ભયુગપત્ સામાન્યમિતિ । ... દ્વિતીયોઽપિ પ્રયોગો યદુપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્તં સન્નોપલભ્યતે ન તત્ તત્રાસ્તિ । તદ્વથા દ્વિચિદવિચિન્માનો ઘટઃ । નોપલભ્યતે ચોપલબ્ધિલક્ષણપ્રાપ્તં સામાન્યં વ્યક્ત્યન્તરાલેષ્વિતિ । અયમનુપલમ્ભપ્રયોગઃ સ્વભાવશ્ચ પરસ્પરવિરુદ્ધાર્થસાધનાદેકત્ર સંશયં જનયતઃ । ન્યાયબિન્દુ, ૩. ૧૧૨-૧૨૧.
૨. અસાધારણવિરુદ્ધાવ્યભિચારિણૌ તુ ન સંસ્ત ઇવ હેત્વાભાસાવિતિ ન વ્યાખ્યાયેતે । અપિ ચ સંશયજનનમનૈકાન્તિકલક્ષણમુચ્યતે ચેત્ કામમસાધારણસ્ય વિરુદ્ધાવ્યભિચારિણો વા યથા તથા સંશયહેતુતામધિરોપ્ય કથ્યતામનૈકાન્તિકતા ન તુ સંશયજનકત્વં તલ્લક્ષણમ્ અપિ તુ પક્ષદ્વયવૃત્તિત્વમનૈકાન્તિકલક્ષણમ્ । ન્યાયમંજરી, પૃ. ૫૯૮-૫૯૯.

નો પ્રયોગ કર્યો છે તે જરૂરી જણાતો નથી. જે હો તે, પરંતુ આ વિષયમાં પ્રભાચન્દ્ર, વાદિદેવ અને હેમચન્દ્ર આ ત્રણેનો એક જ માર્ગ છે કે તે બધા પોતપોતાના ગ્રંથોમાં ભાસર્વજ્ઞના આઠ પ્રકારના અનેકાન્તિકને લઈને પોતપોતાનાં લક્ષણોમાં સમાવિષ્ટ કરે છે. પ્રભાચન્દ્ર (પ્રમેયકમલમાર્તંડ, પૃ. ૧૯૨ B) સિવાય બીજાઓના ગ્રંથોમાં તો આઠ ઉદાહરણો પણ તે જ છે જે ન્યાયસારમાં છે. પ્રભાચન્દ્રે કેટલાંક ઉદાહરણો બદલ્યાં છે.

અહીં એ યાદ રહે કે કોઈ જૈનાચાર્યે સાધ્યસંદેહજનકત્વ કે સાધ્યવ્યભિચારને અનેકાન્તિકતાના નિયામક તરીકે માનવા ન માનવાની બૌદ્ધ-વૈશેષિક ગ્રંથગત ચર્ચાને લીધી નથી.

પૃ. ૨૪૦ 'યે ચાન્ધે' — તુલના — પક્ષત્રયવ્યાપકો યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ પ્રમેયત્વાત્ । ન્યાયસાર, પૃ. ૧૦. ન્યાયપ્રવેશ, પૃ. ૩. પ્રમેયકમલમાર્તંડ, પૃ. ૧૯૨ B. સ્યાદાહરત્નાકર, પૃ. ૧૨૨૮

અ.૨. આ.૧. સૂત્ર ૨૨-૨૭. પૃ. ૨૪૨-૨૪૮ પરાર્થાનુમાનના પ્રસંગમાં હેત્વાભાસનું નિરૂપણ બહુ પ્રાચીન છે. કણાદસૂત્ર (૩.૧.૧૫) અને ન્યાયસૂત્રમાં (૧.૨. ૪-૯) તે સ્પષ્ટ અને વિસ્તૃત છે. પરંતુ દૃષ્ટાન્તાભાસનું નિરૂપણ એટલું પ્રાચીન જણાતું નથી. જો દૃષ્ટાન્તાભાસનો વિચાર પણ હેત્વાભાસ જેટલો જ પુરાતન હોત તો તેનું સૂચન કણાદ યા ન્યાયસૂત્રમાં વતુઓછું જરૂર મળત. જે હો તે, એટલું તો નિશ્ચિત છે કે હેત્વાભાસની કલ્પના ઉપરથી જ પછીથી ક્યારેક દૃષ્ટાન્તાભાસ, પક્ષાભાસ આદિની કલ્પના થઈ અને તેમનું નિરૂપણ થવા લાગ્યું. આ નિરૂપણ પ્રથમ વૈદિક તાર્કિકોએ શરૂ કર્યું કે બૌદ્ધ તાર્કિકોએ એ અંગે અત્યારે કંઈ પણ નિશ્ચિત કહી શકાતું નથી.

દિગ્નાગના મનાતા ન્યાયપ્રવેશમાં પાંચ સાધર્મ્ય અને પાંચ વૈધર્મ્ય એવા દસ દૃષ્ટાન્તાભાસ છે.^૧ જો કે મુખ્યપણે પાંચ પાંચના એવા બે વિભાગો તેમાં છે તેમ છતાં ઉભયાસિદ્ધ નામના દૃષ્ટાન્તાભાસના અવાન્તર બે પ્રકાર પણ તેમાં કર્યા છે જેથી વસ્તુતઃ ન્યાયપ્રવેશ અનુસાર છ સાધર્મ્ય દૃષ્ટાન્તાભાસો અને છ વૈધર્મ્ય દૃષ્ટાન્તાભાસો

૧. દૃષ્ટાન્તાભાસો દ્વિધઃ સાધર્મ્યેણ વૈધર્મ્યેણ ચ તત્ર સાધર્મ્યેણ તદ્વથા સાધનધર્માસિદ્ધઃ સાધ્યધર્માસિદ્ધઃ ઉભયધર્માસિદ્ધઃ અનન્વયઃ વિપરીતાન્વયક્ષેતિ । વૈધર્મ્યેણાપિ દૃષ્ટાન્તાભાસઃ પદ્મપ્રકારઃ તદ્વથા સાધ્યાવ્યાવૃત્તઃ સાધનાવ્યાવૃત્તઃ ઉભયાવ્યાવૃત્તઃ અવ્યતિરેકઃ વિપરીતવ્યતિરેકક્ષેતિ । ન્યાયપ્રવેશ, પૃ. ૫-૬.

ફલિત થાય છે. પ્રશસ્તપાદે પણ છ છ સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્ય દષ્ટાન્તાભાસોનું નિરૂપણ કર્યું છે. ^૧ ન્યાયપ્રવેશ અને પ્રશસ્તપાદના નિરૂપણમાં ઉદાહરણ અને ભાવ એકસરખાં જ છે, અલબત્ત બંનેનાં નામકરણમાં અન્તર અવશ્ય છે. પ્રશસ્તપાદ દષ્ટાન્તાભાસ શબ્દના બદલે નિદર્શનાભાસ શબ્દનો પ્રયોગ પસંદ કરે છે કેમ કે તેમની અભિમત ન્યાયવાક્યની પરિપાટીમાં ઉદાહરણનો બોધક નિદર્શન શબ્દ આવે છે. આ સામાન્ય નામ સિવાય પણ ન્યાયપ્રવેશ અને પ્રશસ્તપાદગત વિશેષ નામોમાં માત્ર પર્યાયભેદ છે. માઠર (કારિકા ૫) પણ નિદર્શનાભાસ શબ્દ જ પસંદ કરે છે. તે પ્રશસ્તપાદને અનુસરતા જણાય છે. જો કે પ્રશસ્તપાદ અનુસાર નિદર્શનાભાસની કુલ સંખ્યા બારની થાય છે અને માઠર દસ સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કરે છે. પરંતુ આ સંખ્યાભેદનું કારણ આશ્રયાસિદ્ધ નામના બે સાધર્મ્ય-વૈધર્મ્ય દષ્ટાન્તાભાસની માઠરે વિવક્ષા નથી કરી એ જ છે એવું જણાય છે.

જયન્તે (ન્યાયમંજરી, પૃ. ૫૮૦) ન્યાયસૂત્રની વ્યાખ્યા કરતી વખતે પૂર્વવર્તી બૌદ્ધ-વૈશેષિક આદિ ગ્રન્થગત દષ્ટાન્તાભાસનું નિરૂપણ જોઈને ન્યાયસૂત્રમાં આ નિરૂપણની ખોટનો અનુભવ કર્યો અને તેણે ન્યાયપ્રવેશવાળા બધા દષ્ટાન્તાભાસોને અપનાવી લીધા અને પોતાના માન્ય ઋષિની નિરૂપણની ખોટને ભારતીય ટીકાકાર શિષ્યોની રીતે ભક્ત તરીકે દૂર કરી. ન્યાયસારમાં (પૃ. ૧૩) ઉદાહરણાભાસ નામથી છ સાધર્મ્યના અને છ વૈધર્મ્યના એમ બાર આભાસ તે જ છે જે પ્રશસ્તપાદમાં છે. તે સિવાય ન્યાયસારમાં અન્યના નામથી ચાર સાધર્મ્યના વિષયમાં સંદિગ્ધ અને ચાર વૈધર્મ્યના વિષયમાં સંદિગ્ધ એવા આઠ સન્દિગ્ધ ઉદાહરણાભાસ પણ આપ્યા છે. ^૨ સન્દિગ્ધ ઉદાહરણાભાસોની સૃષ્ટિ ન્યાયપ્રવેશ અને પ્રશસ્તપાદ પછીની જણાય છે. ધર્મકીર્તિએ સાધર્મ્યના નવ અને વૈધર્મ્યના નવ એમ અઠાર દષ્ટાન્તાભાસોનું સવિસ્તર વર્ણન કર્યું છે. એવું જણાય છે કે ન્યાયસારમાં અન્યના નામથી જે સાધર્મ્ય અને

૧. અનેન નિદર્શનાભાસા નિરસ્તા ભવન્તિ । તદ્વથા નિત્યઃ શબ્દોઽમૂર્તત્વાત્ યદમૂર્તં દૃષ્ટં તન્નિત્યમ્ યથા પરમાપુર્યથા કર્મ યથા સ્થાલી યથા તમઃ અમ્બરવદિતિ યદ્ દ્રવ્યં તત્ ક્રિયાવદ્ દૃષ્ટમિતિ ચ્ લિજ્ઞાનુમેયોખયા શ્રયાસિદ્ધાનનુગતવિપરીતાનુગતાઃ સાધર્મ્યનિદર્શનાભાસાઃ । યદનિત્યં તન્મૂર્તં દૃષ્ટં યથા કર્મ યથા પરમાપુર્યથાકાશં યથા તમઃ ઘટવત્ યત્રિષ્કિયં તદ્દ્રવ્યં ચેતિ લિજ્ઞાનુમેયોખયાવ્યાવૃત્તા-શ્રયાસિદ્ધાવ્યાવૃત્તવિપરીતાવ્યાવૃત્તા વૈધર્મ્યનિદર્શનાભાસા ઇતિ । પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૨૪૭.

૨. અન્યે તુ સંદેહદ્વરેણાપગનઘ્રાવુદાહરણાભાસાન્ વર્ણયન્તિ । સન્દિગ્ધસાધ્યઃ સન્દિગ્ધસાધનઃ.... સન્દિગ્ધોખયઃ સન્દિગ્ધાશ્રયઃ સન્દિગ્ધસાધ્યાવ્યાવૃત્તઃ સન્દિગ્ધસાધનાવ્યાવૃત્તઃ સન્દિગ્ધોખયાવ્યાવૃત્તઃ સન્દિગ્ધાશ્રયઃ । ન્યાયસાર, પૃ. ૧૩-૧૪.

વૈધર્મ્યના ચાર ચાર ઉદાહરણાભાસ આપ્યા છે તે આઠ સન્દિગ્ધભેદોની કોઈ પૂર્વવર્તી પરંપરાનું સંશોધન કરીને ધર્મકીર્તિએ સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યના ત્રણ ત્રણ જ સન્દિગ્ધ દષ્ટાન્તાભાસો રાખ્યા. દષ્ટાન્તાભાસોની સંખ્યા, ઉદાહરણ અને તેની પાછળનો સાંપ્રદાયિક ભાવ આ બધી વાતોમાં ઉત્તરોત્તર વિકાસ થતો ગયો જે ધર્મકીર્તિ પછી પણ ચાલુ રહ્યો.

જૈન પરંપરામાં, જ્યાં સુધી આપણે જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી, સૌપ્રથમ દષ્ટાન્તાભાસનું નિરૂપણ કરનાર સિદ્ધસેન જ છે. તેમણે બૌદ્ધ પરંપરાના દષ્ટાન્તાભાસ શબ્દને જ પસંદ કર્યો, વૈદિક પરંપરાના નિદર્શનાભાસ અને ઉદાહરણાભાસ શબ્દોને પસંદ ન કર્યા. સિદ્ધસેને પોતાના સંક્ષિપ્ત કથનમાં સંખ્યાનો નિર્દેશ તો નથી કર્યો પરંતુ જણાય છે કે તે આ વિષયમાં ધર્મકીર્તિની જેમ જ નવ નવ દષ્ટાન્તાભાસોને માનનારા છે. માણિક્યનન્દીએ તો પૂર્વવર્તી બધાના વિસ્તારને ઓછો કરીને સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યના ચાર ચાર એમ કુલ જ દષ્ટાન્તાભાસો દર્શાવ્યા છે (પરીક્ષામુખ, ૬.૪૦-૪૫) અને કેટલાંક ઉદાહરણો પણ બદલીને નવાં રચ્યાં છે. વાદી દેવસૂરિએ તો ઉદાહરણ દેવામાં માણિક્યનન્દીનું અનુકરણ કર્યું પરંતુ ભેદોની સંખ્યા, નામ આદિમાં અક્ષરશઃ ધર્મકીર્તિનું જ અનુકરણ કર્યું છે. આ પ્રસંગે વાદી દેવસૂરિએ એક નવી વાત જરૂર કરી. તે એ કે ધર્મકીર્તિએ ઉદાહરણ દેવામાં વૈદિક ઋષિ અને જૈન તીર્થંકરોનું લઘુત્વ દર્શાવ્યું હતું તેનો બદલો વાદી દેવસૂરિએ સંભવિત ઉદાહરણોમાં તથાગત બુદ્ધનું લઘુત્વ દર્શાવીને પૂરેપૂરો વાળ્યો. ધર્મકીર્તિએ પોતાના પૂજ્ય પુરુષો ઉપર તર્કશાસ્ત્રમાં કરેલા પ્રહારને વાદિદેવ સહન ન કરી શક્યા અને તેનો બદલો તર્કશાસ્ત્રમાં જ પ્રતિબન્દી રૂપે વાળ્યો.^૩

૧. સાધર્મ્યેનાત્ર દૃષ્ટાન્તદોષા ન્યાયવિદીરિતાઃ । અપલક્ષણહેતૂત્થાઃ સાધ્યાદિવિકલાદયઃ ॥ વૈધર્મ્યેનાત્ર દૃષ્ટાન્તદોષા ન્યાયવિદીરિતાઃ । સાધ્યસાધનયુગ્માનામનિવૃત્તેશ્ચ સંશયાત્ ॥ ન્યાયાવતાર, ૨૪-૨૫.
૨. યથા નિત્યઃ શબ્દોઽમૂર્તત્વાત્, કર્મવત્ પરમાણુવદ ઘટવાદિતિ સાધ્યસાધનધર્મોભયવિકલાઃ । તથા સન્દિગ્ધસાધ્યધર્માદયશ્ચ, યથા રગાદિમાનયં વચનાદ્રથ્યાપુરુષવત્, મરણધર્મોઽયં પુરુષો રગાદિ-મત્વાદ્રથ્યાપુરુષવત્, અસર્વજ્ઞોઽયં રાગાદિમત્વાદ્રથ્યાપુરુષવત્ ઇતિ । અનન્વયોઽપ્રદર્શિતાન્વયશ્ચ, યથા યો વક્ત્રા સ રગાદિમાનિષ્ટપુરુષવત્, અનિત્યઃ શબ્દઃ કૃતકત્વાદ્ ઘટવત્ ઇતિ । તથા વિપરીતાન્વયઃ, યદનિત્યં તત્ કૃતકમિતિ । સાધર્મ્યેણ । વૈધર્મ્યેણાપિ, પરમાણુવત્ કર્મવદાકાશવદિતિ સાધ્યાદ્ય-વ્યતિરેકિણઃ । તથા સન્દિગ્ધસાધ્યવ્યતિરેકાદયઃ, યથાઽસર્વજ્ઞાઃ કપિલાદયોઽનાસા વા, અવિદ્યમાનસર્વજ્ઞતાપ્તતાલિન્નુભૂતપ્રમાણાતિશયશાસનત્વાદિતિ, અત્ર વૈધર્મ્યોદાહરણમ્, યઃ સર્વજ્ઞઃ આસો વા સ જ્યોતિર્જ્ઞાનાદિકમુપદિષ્ટવાન્, તદ્યથર્થભવધર્મમાનાદિરિતિ, તત્રાસર્વજ્ઞતાનાસતયોઃ સાધ્યધર્મયોઃ સન્દિગ્ધો વ્યતિરેકઃ । સન્દિગ્ધસાધનવ્યતિરેકો યથા ન ત્રયીવિદા બ્રાહ્મણેન

ग्राह्यवचनः कश्चित्पुरुषो रगादिमत्त्वादिति, अत्र वैधर्म्योदाहरणं ये ग्राह्यवचना न ते रगादिमन्तः तद्यथा गौतमादयो धर्मशास्त्राणां प्रणेता इति, गौतमादिभ्यो रगादिमत्त्वस्य साधनधर्मस्य व्यावृत्तिः सन्दिग्धा । सन्दिग्धोभयव्यतिरेको यथा, अवीतरगाः कपिलादयः परिग्रहाग्रहयोगादिति, अत्र वैधर्म्योदाहरणम्, यो वीतरगो न तस्य परिग्रहाग्रहो यथर्षभादेरिति, ऋषभादेरवीत-रगत्वपरिग्रहाग्रहयोगयोः साध्यसाधनधर्मयोः सन्दिग्धो व्यतिरेकः । अव्यतिरेको यथा, अवीतरगो वक्तृत्वात्, वैधर्म्योदाहरणम्, यत्रावीतरगत्वं नास्ति न स वक्तो, यथोपलखण्ड इति, यद्यप्युपलखण्डदुभयं व्यावृत्तं यो सर्वो वीतरगो न वक्तेति व्याप्या व्यतिरेकासिद्धेरव्यतिरेकः । अप्रदर्शितव्यतिरेको यथा, अनित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदिति । विपरीतव्यतिरेको यथा, यदकृतकं तत्रित्यं भवतीति । — न्यायभिन्दु ३. १२५-१३६ ।

“तत्रापौरुषेयः शब्दोऽमूर्तत्वाद् दुःखवदिति साध्यधर्मविकल इति । तस्यामेव प्रतिज्ञायां तस्मिन्नेव हेतौ परमाणुवदिति साधनधर्मविकल इति । कलशवदिति उभयधर्मविकल इति । रगादिमानयं वक्तृत्वात् देवदत्तवदिति सन्दिग्धसाध्यधर्मैति । मरणधर्मोऽयं रगादिमत्त्वान्मैत्रवदिति सन्दिग्ध-साधनधर्मैति । नाऽयं सर्वदर्शी सगगत्वान्मुनिविशेषवदिति सन्दिग्धोभयधर्मैति । रगादिमान् विवक्षितः पुरुषो वक्तृत्वादिष्टपुरुषवदिति अनन्वयः । अनित्यः शब्दः कृतकत्वाद् घटवदित्य-प्रदर्शितान्वय इति । अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् यदनित्यं तत्कृतकं घटवदिति विपरीतान्वय इति । वैधर्म्येणापि । तेषु भ्रान्तमनुमानं प्रमाणत्वात् यत्पुनर्भ्रान्तं न भवति न तत्रमाणम्, यथा स्वप्नज्ञानमित्यसिद्धसाध्यव्यतिरेकः स्वप्नज्ञानात् भ्रान्तत्वस्यानिवृत्तेरिति । निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं प्रमाणत्वात्, यत्तु सविकल्पकं न तत् प्रमाणम्, यथा लौङ्गिकमित्यसिद्धसाधनव्यतिरेकः लौङ्गिकात्प्रमाणत्वस्यानिवृत्तेः । नित्यानित्यः शब्दः सत्त्वात् यस्तु न नित्यानित्यः स न सन् तद्यथा स्तम्भ इत्यसिद्धोभयव्यतिरेकः, स्तम्भान्नित्यानित्यत्वस्य चाव्यावृत्तेरिति । असर्वज्ञोऽनासो वा कपिलः अक्षणिकैकान्तवादित्वात्, यः सर्वज्ञ आसो वा स क्षणिकैकान्तवादी यथा सुगत इति सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेकः सुगतेऽसर्वज्ञतानाप्तयोः साध्यधर्मयोर्व्यावृत्तेः सन्देहादिति । अनादेयवचनः कश्चिद्विवक्षितः पुरुषो रगादिमत्त्वात् यः पुनरादेयवचनः स वीतरगः, तद्यथा शौद्धोदनिरिति सन्दिग्धसाधनव्यतिरेकः शौद्धोदने रगादिमत्त्वस्य निवृत्तेः संशयादिति । न वीतरगः कपिलः करुणास्पदेष्वपि परमकृपयाऽनर्पितनिजपिशितशकलत्वात्, यस्तु वीतरगः स करुणास्पदेषु परमकृपया समर्पितनिजपिशितशकलस्तद्यथा तपनबन्धुरिति सन्दिग्धोभयव्यतिरेक इति तपनबन्धौ वीतरगत्वाभावस्य करुणास्पदेष्वपि परमकृपयानर्पितनिजपिशितशकलत्वस्य च व्यावृत्तेः सन्देहादिति । न वीतरगः कश्चिद्विवक्षितः पुरुषो वक्तृत्वात्, यः पुनर्वीतरगो न स वक्तो यथोपलखण्ड इत्यव्यतिरेक इति । अनित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदित्यप्रदर्शितव्यतिरेक इति । अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् यदकृतकं तत्रित्यं यथाकाशमिति विपरीतव्यतिरेक इति ।” — प्रभाषानयतत्त्वश्लोक, ६. ६०-७८.

આચાર્ય હેમચન્દ્ર નામ તો પસંદ કરે છે દષ્ટાન્તાભાસ પરંતુ ઉદાહરણાભાસના બદલે તે નામ કેમ પસંદ કર્યું તેનો યુક્તિસિદ્ધ ખુલાસો પણ કરી દે છે. 'દષ્ટાન્તાભાસના નિરૂપણમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રની ધ્યાન દેવા જેવી મહત્વની ત્રણ વિશેષતાઓ છે જે તેમની પ્રતિભાની સૂચક છે. તે ત્રણ વિશેષતાઓ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) તેમણે સુત્રરચના, ઉદાહરણ આદિમાં જો કે ધર્મકીર્તિને આદર્શ તરીકે રાખ્યા છે તેમ છતાં વાદિદેવની જેમ પૂરેપૂરું નુકરણ ન કરીને ધર્મકીર્તિના નિરૂપણમાં થોડુંક બુદ્ધિસિદ્ધ સંશોધન પણ કર્યું છે. ધર્મકીર્તિએ અનન્વય અને અવ્યતિરેક એવા જે ભેદ દર્શાવ્યા છે તેમને અગાર્ય હેમચન્દ્ર અલગ માનતા નથી અને કહે છે કે બાકીના આઠ આઠ ભેદ જ અનન્વય અને અવ્યતિરેક રૂપ હોવાથી તે બંનેનું પાર્થક્ય અનાવશ્યક છે (પ્રમાણમીમાંસા, ૨.૧.૨૭). આચાર્ય હેમચન્દ્રની આ દૃષ્ટિ બરાબર છે.

(૨) આચાર્ય હેમચન્દ્રે ધર્મકીર્તિના જ શબ્દોમાં અપ્રદર્શિતાન્વય અને અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક એવા બે ભેદ પોતાના સોળ ભેદોમાં દર્શાવ્યા છે (૨.૧.૨૭), પરંતુ આ બે ભેદોનાં ઉદાહરણોમાં ધર્મકીર્તિની અપેક્ષાએ વિચારપૂર્વક સંશોધન કર્યું છે. ધર્મકીર્તિએ પૂર્વવર્તી અનન્વય અને અવ્યતિરેક દષ્ટાન્તાભાસ જે ન્યાયપ્રવેશ આદિમાં છે તેમનું નિરૂપણ તો અપ્રદર્શિતાન્વય અને અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક એવાં નવાં બે અન્વય સ્પષ્ટ નામો રાખી કર્યું અને ન્યાયપ્રવેશ આદિના અનન્વય અને અવ્યતિરેક શબ્દોને જાળવી પણ રાખ્યા તથા તે નામો દ્વારા નવાં ઉદાહરણો દર્શાવ્યાં જે તે નામો સાથે મેળ ખાઈ શકે અને જે ન્યાયપ્રવેશ આદિમાં હતાં પણ નહિ. આચાર્ય હેમચન્દ્રે ધર્મકીર્તિની જ સંશોધિત દૃષ્ટિનો ઉપયોગ કરીને પૂર્વવર્તી દિડ્નાગ, પ્રશસ્તપાદ અને

૧. "પરર્થાનુમાનપ્રસ્તાવાદુદાહરણદોષા એવૈતે દૃષ્ટાન્તપ્રભવત્વાતુ દૃષ્ટાન્તદોષા इत्युच्यन्ते ।" — પ્ર. મી. ૨.૧.૨૨
૨. અનન્વયો યત્ર વિનાન્વયેન સાધ્યસાધનયોઃ સહભાવઃ પ્રદર્શયતે । યથા ઘટે કૃતકત્વમનિત્યત્વં ચ દૃષ્ટમિતિ । અવ્યતિરેકો યત્ર વિના સાધ્યસાધનનિવૃત્ત્યા તદ્વિપક્ષભાવો નિદર્શયતે । યથા ઘટે મૂર્તત્વમનિત્યત્વં ચ દૃષ્ટમિતિ । ન્યાયપ્રવેશ, પૃ. ૬-૭. નિત્યઃ શબ્દોઽમૂર્તત્વાત્ અમ્બરવદિતિ.....અનનુગત.....ઘટવત્.....અવ્યાકૃત । પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૨૪૭.
૩. અપ્રદર્શિતાન્વયઃ અનિત્યઃ શબ્દઃ કૃતકત્વાત્ ઘટવત્ ઇતિ । અપ્રદર્શિતવ્યતિરેકો યથા અનિત્યઃ શબ્દઃ કૃતકત્વાદાકાશવદિતિ । ન્યાયબિન્દુ, ૩.૧૨૭, ૧૩૫.
૪. અનન્વયો.....યથા યો વક્ત્રા સ રગાદિમાનુ ઇષ્ટપુરુષવત્ । અવ્યતિરેકો યથા અવીતરાગો વક્રુત્વાત્, વૈધમ્યોદાહરણમ્, યત્રાવોતરાગત્વં નાસ્તિ ન સ વક્ત્રા યથોપલક્ષણઙ્ ઇતિ । ન્યાયબિન્દુ, ૩.૧૨૭, ૧૩૪.

ધર્મકીર્તિ સુધીનાઓની સામે કહ્યું કે અપ્રદર્શિતાન્વય યા અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક દષ્ટાન્તાભાસ ત્યારે જ કહી શકાય જ્યારે તેમાં પ્રમાણ અર્થાત્ દષ્ટાન્ત જ ન રહે, વીપ્સા આદિ પદોનો અપ્રયોગ આ દોષોનો નિયામક જ નથી કેવળ દષ્ટાન્તનું અપ્રદર્શન જ આ દોષોનું નિયામક છે. પૂર્વવર્તી બધા આચાર્યો આ બે દષ્ટાન્તાભાસોનાં ઉદાહરણોમાં ઓછામાં ઓછો અમ્બરવત્ ઘટવત્ જેટલો પ્રયોગ અનિવાર્યપણે માનતા હતા. આચાર્ય હેમચન્દ્ર અનુસાર આવા દષ્ટાન્તબોધક 'વત્' પ્રત્યયાન્ત કોઈ શબ્દપ્રયોગની જરૂર જ નથી — આ પોતાના ભાવને તેમણે પ્રમાણમીમાંસા ૨.૧.૨૭ સૂત્રની વૃત્તિમાં નિમ્નલિખિત શબ્દો દ્વારા સ્પષ્ટ કર્યો છે : 'एतौ च प्रमाणस्य अनुपदर्शनाद् भवतो न तु वीप्सासर्वावधारणपदानामप्रयोगात्, सत्स्वपि तेषु असति प्रमाणे तयोरसिद्धेरिति ।

(૩) આચાર્ય હેમચન્દ્રની ત્રીજી વિશેષતા અનેક દષ્ટિએ બહુ જ મહત્વની અને નોંધપાત્ર છે. તે સાંપ્રદાયિકતાના સમયમાં જ્યારે ધર્મકીર્તિએ વૈદિક અને જૈન સંપ્રદાય પર પ્રબળ પ્રહાર કર્યો અને જ્યારે પોતાના જ પૂજ્ય વાદી દેવસૂરિ સુધીના જૈન તાર્કિકોએ 'શંક પ્રતિ શાક્ત્વ કુર્યાત્' નીતિનો આશ્રય લઈને ધર્મકીર્તિનો બદલો લીધો ત્યારે આચાર્ય હેમચન્દ્રે આ સ્થળે બુદ્ધિપૂર્વક ઉદારતા દેખાડીને સાંપ્રદાયિકતાના વિષને ઓછું કરવાની ચેષ્ટા કરી. એવું જણાય છે કે પોતાના વ્યાકરણની જેમ પોતાના પ્રમાણગ્રંથને પણ સર્વપાર્ષદ અર્થાત્ સર્વસાધારણ બનાવવાની આચાર્ય હેમચન્દ્રની ઉદાર ઈચ્છાનું જ આ પરિણામ છે. ધર્મકીર્તિએ ઋષભ, વર્ષમાન આદિ ઉપર કરેલા કટાક્ષો અને વાદિદેવે સુગત ઉપર કરેલા પ્રતિકટાક્ષોનું તર્કશાસ્ત્રમાં કેટલું અનોંચિત્ય છે, તેનાથી કેટલો રુચિભંગ થાય છે, એ બધું વિચારીને આચાર્ય હેમચન્દ્રે એવાં ઉદાહરણો^૧ રચ્યાં જેમનાથી બધાની મતલબ સિદ્ધ થાય પરંતુ કોઈને પણ આઘાત ન થાય.

અહીં એક વાત બીજી પણ ધ્યાન દેવા યોગ્ય છે જે ઐતિહાસિક દષ્ટિએ મહત્વની છે. ધર્મકીર્તિએ પોતાનાં ઉદાહરણોમાં કપિલ આદિમાં અસર્વજ્ઞત્વ અને અનામત્વ સાધક જે અનુમાનપ્રયોગો રજૂ કર્યાં છે તેમનું સ્વરૂપ તથા તદન્તર્ગત હેતુઓનું સ્વરૂપ વિચારતાં જણાય છે કે સિદ્ધસેનના સન્મતિ જેવા અને સમન્તભદ્રની આમમીમાંસા

૧. સર્વપાર્ષદત્વાच्च शब्दानुशासनस्य सकलदर्शनसमूहात्मकस्याद्वादसमाश्रयणमतिरमणीयम् । — હેમશબ્દાનુશાસન, ૧.૧.૨.
૨. પ્રમાણમીમાંસા, ૨.૧.૨૫.

જેવા કોઈ બીજા ગ્રન્થો ધર્મકીર્તિની સમક્ષ અવશ્ય રહ્યા છે જેમનામાં જૈન તાર્કિકોએ અન્ય સાંખ્ય આદિ દર્શનમાન્ય કપિલ આદિની સર્વજતાનું અને આમતાનું નિરાકરણ કર્યું હશે.

પૃ. ૨૪૮ 'નનુ અનન્વય' — તુલના — ન્યાયબિન્દુ, ૩.૧૨૭, ૧૩૪.

અ.૨ આ.૧ સૂત્ર ૨૮-૨૯ પૃ. ૨૪૯-૨૬૦ પરાર્થાનુમાનનો એક પ્રકાર કથા' પણ છે, જે પક્ષ-પ્રતિપક્ષભાવ વિના કદી શરૂ થતી નથી. આ કથા સાથે સંબંધ ધરાવતા અનેક પદાર્થોનું નિરૂપણ કરતું સાહિત્ય વિશાળ પરિમાણમાં આ દેશમાં નિર્માણ પામ્યું છે. આ સાહિત્ય મુખ્યપણે બે પરંપરાઓમાં વિભાજિત છે — બ્રાહ્મણ અર્થાત્ વૈદિક પરંપરા અને શ્રમણ અર્થાત્ વૈદિકેતર પરંપરા. વૈદિક પરંપરામાં ન્યાય તથા વૈદ્યક સંપ્રદાયનો સમાવેશ છે. શ્રમણ પરંપરામાં બૌદ્ધ અને જૈન સંપ્રદાયનો સમાવેશ છે. વૈદિક પરંપરામાં કથા સંબંધી આજે ઉપલબ્ધ સાહિત્યમાં અક્ષપાદનાં ન્યાયસૂત્ર તથા ચરકનું એક પ્રકરણ વિમાનસ્થાન મુખ્ય અને પ્રાચીન છે. ન્યાયભાષ્ય, ન્યાયવાર્તિક, તાત્પર્યટીકા, ન્યાયમંજરી આદિ તેમના ટીકા ગ્રન્થો તથા ન્યાયકલિકા પણ તેટલા જ મહત્વના છે.

બૌદ્ધ સંપ્રદાયના પ્રસ્તુત વિષયનું નિરૂપણ કરતા સાહિત્યમાં ઉપાયહૃદય, તર્કશાસ્ત્ર, પ્રમાણસમુચ્ચય, ન્યાયમુખ, ન્યાયબિન્દુ, વાદન્યાય, ઇત્યાદિ ગ્રન્થો મુખ્ય અને પ્રતિષ્ઠિત છે.

જૈન સંપ્રદાયના, પ્રસ્તુત વિષયના સાહિત્યમાં ન્યાયાવતાર, સિદ્ધિવિનિશ્ચયટીકા, ન્યાયવિનિશ્ચય, તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પ્રમેયકમલમાર્તંડ, પ્રમાણનયતત્ત્વાલોક વગેરે ગ્રન્થો વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. ઉક્ત બધી પરંપરાઓના ઉપર નિર્દિષ્ટ સાહિત્યના આધારે અહીં કથા સંબંધી કેટલાક પદાર્થોના વિષયમાં કેટલાક મુદ્દાઓ ઉપર લખવામાં આવે છે જે મુદ્દાઓમાંથી સૌ પ્રથમ દૂષણ અને દૂષણાભાસને લઈને વિચાર કરવામાં આવે છે. દૂષણ અને દૂષણાભાસ અંગેના નીચે જણાવેલા મુદ્દાઓ ઉપર અહીં વિચાર પ્રસ્તુત છે — (૧) ઇતિહાસ, (૨) પર્યાય અર્થાત્ સમાનાર્થક શબ્દ, (૩) નિરૂપણપ્રયોજન, (૪) પ્રયોગની અનુમતિ યા વિરોધ, અને (૫) ભેદ-પ્રભેદ.

(૧) દૂષણ અને દૂષણાભાસના શાસ્ત્રીય નિરૂપણ તથા કથાનો ઇતિહાસ કેટલો પુરાણો છે એ નિશ્ચયપૂર્વક કહેવું શક્ય નથી, તેમ છતાં એમાં કોઈ સન્દેહ નથી.

૧. પુરાતત્ત્વ, પુ. ૩ અંક ૩માં મારો લેખ 'કથાપદ્ધતિનું સ્વરૂપ અને તેના સાહિત્યનું દિગ્દર્શન' જુઓ.

કે વ્યવહારમાં અને શાસ્ત્રમાં કથાનું સ્વરૂપ નિશ્ચિત થઈ ગયા પછી બહુ જ જલદી દૂષણ અને દૂષણાભાસનું સ્વરૂપ અને વર્ગીકરણ શાસ્ત્રબદ્ધ થયું હશે. દૂષણ અને દૂષણાભાસના નિરૂપણનો પ્રાથમિક યશ બ્રાહ્મણ પરંપરાને જાય છે. બૌદ્ધ પરંપરામાં તેનું નિરૂપણ બ્રાહ્મણ પરંપરા દ્વારા દાખલ થયું છે. જૈન પરંપરામાં તે નિરૂપણનો પ્રથમ પ્રવેશ સાક્ષાત્ તો બૌદ્ધ સાહિત્ય દ્વારા જ થયો જણાય છે. પરમ્પરયા ન્યાય સાહિત્યનો પણ તેના ઉપર પ્રભાવ અવશ્ય પડ્યો છે. પરંતુ વૈદ્યક સાહિત્યનો જૈન નિરૂપણ ઉપર કંઈ પણ પ્રભાવ પડ્યો નથી જેવો કે આ વિષયના બૌદ્ધ સાહિત્ય ઉપર થોડો પ્રભાવ પડ્યો જણાય છે. પ્રસ્તુત વિષયના સાહિત્યનું નિર્માણ બ્રાહ્મણ પરંપરામાં ઈ.સ. પૂર્વ બે કે ચાર શતાબ્દીઓમાં ક્યારેક શરૂ થયું જણાય છે જ્યારે બૌદ્ધ પરંપરામાં ઈસ્વી સનની પછી જ શરૂ થયું છે અને જૈન પરંપરામાં તો એનાથીય પછી શરૂ થયું છે. બૌદ્ધ પરંપરાનો આ પ્રારંભ ઈસ્વી સનની ત્રીજી શતાબ્દીથી પુરાણો ભાગ્યે જ હોય અને જૈન પરંપરાનો આ પ્રારંભ ઈસ્વી સનની પાંચમી-છઠ્ઠી શતાબ્દીથી પુરાણો ભાગ્યે જ હોય.

(૨) ઉપાલંબ, પ્રતિષેધ, દૂષણ, ખંડન, ઉત્તર વગેરે પર્યાય શબ્દો છે. તેમાંથી ઉપાલંબ, પ્રતિષેધ આદિ શબ્દ ન્યાયસૂત્રમાં (૧.૨.૧) પ્રયુક્ત છે, જ્યારે દૂષણ આદિ શબ્દ તેના ભાષ્યમાં આવે છે. પ્રસ્તુત વિષયના બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી તર્કશાસ્ત્રમાં, જે પ્રો. ટુચી દ્વારા પ્રતિસંસ્કૃત કરાયું છે તેમાં, ખંડન શબ્દનો વારંવાર પ્રયોગ થયો છે જ્યારે દિઙ્નાગ, શંકરસ્વામી, ધર્મકીર્તિ વગેરેએ દૂષણ શબ્દનો જ પ્રયોગ કર્યો છે (ન્યાયમુખ, કારિકા ૧૯; ન્યાયપ્રવેશ, પૃ. ૮; ન્યાયબિન્દુ, ૩.૧૩૮). જૈન સાહિત્યમાં ભિન્ન ભિન્ન ગ્રંથોમાં ઉપાલંબ, દૂષણ આદિ બધા પર્યાય શબ્દો પ્રયુક્ત થયા છે. જાતિ, અસદુત્તર, અસમ્યક્ ખંડન, દૂષણાભાસ આદિ શબ્દો પર્યાયભૂત છે જેમાંથી જાતિ શબ્દ ન્યાય પરંપરાના સાહિત્યમાં પ્રધાનપણે પ્રયુક્ત થયેલો દેખાય છે. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં અસમ્યક્ ખંડન તથા જાતિ શબ્દોનો પ્રયોગ કેટલાક પ્રાચીન ગ્રંથોમાં છે, પરંતુ દિઙ્નાગથી શરૂ કરીને બધા બૌદ્ધ તાર્કિકોના તર્કગ્રંથોમાં દૂષણાભાસ શબ્દના પ્રયોગનું પ્રાધાન્ય થઈ ગયું છે. જૈન તર્કગ્રંથોમાં મિથ્યોત્તર, જાતિ અને દૂષણાભાસ આદિ શબ્દોનો પ્રયોગ થયેલો જોવા મળે છે.

(૩) ઉદ્દેશ, વિભાગ અને લક્ષણ આદિ દ્વારા દોષો તથા દોષાભાસોના નિરૂપણનું પ્રયોજન બધી પરંપરાઓએ એક જ માન્યું છે અને તે એ કે તેમનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જેથી વાદી પોતે પોતાના સ્થાપનાવાક્યમાં તે દોષોથી બચી જાય અને પ્રતિવાદી દ્વારા ઉદ્ભાવિત દોષાભાસનું દોષાભાસત્વ પ્રગટ કરી પોતાના વાક્યપ્રયોગને નિર્દોષ

સાબિત કરી શકે. આ મુખ્ય પ્રયોજનથી પ્રેરિત થઈને કોઈએ પોતાના ગ્રંથમાં સંક્ષેપમાં તો કોઈએ વિસ્તારથી, કોઈએ અમુક એક પ્રકારનું વર્ગીકરણ કરીને તો કોઈએ બીજા પ્રકારનું વર્ગીકરણ કરીને, તેમનું નિરૂપણ કર્યું છે.

(૪) ઉક્ત પ્રયોજન અંગે બધાની એકમતી હોવા છતાં પણ એક વિશિષ્ટ પ્રયોજનના વિષયમાં મતભેદ અવશ્ય છે જે ખાસ જાણવો જોઈએ. તે વિશિષ્ટ પ્રયોજન છે — જ્ઞાતિ, છલ આદિ રૂપે અસત્ય ઉત્તરનો પણ પ્રયોગ કરવો. ન્યાય (ન્યાયસૂત્ર, ૪.૨.૫૦) હો યા વૈદ્યક (ચરક, વિમાનસ્થાન, પૃ. ૨૬૪) બન્ને બ્રાહ્મણ પરંપરાઓ અસત્ય ઉત્તરના પ્રયોગનું પણ સમર્થન પહેલેથી આજ સુધી કરતી આવી છે. બૌદ્ધ પરંપરાના પણ પ્રાચીન ઉપાયરહદય આદિ કેટલાક ગ્રંથો જ્ઞાત્યુત્તરના પ્રયોગનું સમર્થન બ્રાહ્મણ પરંપરાના ગ્રંથોની જેમ જ સ્પષ્ટપણે કરે છે, જ્યારે તે જ પરંપરાના ઉત્તરકાલીન ગ્રંથોમાં જ્ઞાત્યુત્તરોનું વર્ણન હોવા છતાં પણ તેમના પ્રયોગનો સ્પષ્ટ અને સબળ નિષેધ છે (વાદન્યાય, પૃ. ૭૦). જૈન પરંપરાના ગ્રંથોમાં તો પહેલેથી જ મિથ્યા ઉત્તરોના પ્રયોગનો સર્વથા નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે (તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૨૭૯). તેમના પ્રયોગનું સમર્થન ક્યારેય કરવામાં નથી આવ્યું. છલ-જ્ઞાતિયુક્ત કથા કર્તવ્ય છે કે નહિ આ પ્રશ્ન ઉપર જ્યારે જ્યારે જૈન તાર્કિકોએ જૈનેતર તાર્કિકો સાથે ચર્ચા કરી છે ત્યારે ત્યારે તેમણે પોતાનો એક માત્ર અભિપ્રાય એ જ પ્રગટ કર્યો છે કે એવી કથા કર્તવ્ય નથી, ત્યાજ્ય છે. બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન બધાં ભારતીય દર્શનોનું અન્તિમ અને મુખ્ય પ્રયોજન મોક્ષ દર્શાવાયું છે અને મોક્ષની સિદ્ધિ અસત્ય અને મિથ્યાજ્ઞાનથી શક્ય જ નથી જે જ્ઞાત્યુત્તરોમાં અવશ્ય ગર્ભિત છે. તેથી કેવળ જૈન દર્શન અનુસાર જ કેમ, બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધ દર્શન અનુસાર પણ જ્ઞાત્યુત્તરોનો પ્રયોગ અસંગત છે. આવું હોવા છતાં પણ બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધ તાર્કિક તેમના પ્રયોગનું સમર્થન કરે છે અને જૈન તાર્કિકો સમર્થન કરતા નથી. આ અન્તરનું બીજ શું છે ? — આ પ્રશ્ન અવશ્ય પેદા થાય છે. આનો જવાબ જૈન અને જૈનેતર દર્શનોના અધિકારીઓની પ્રકૃતિમાં છે. જૈન દર્શન મુખ્યપણે ત્યાગિપ્રધાન હોવાથી તેના અધિકારીઓમાં મુમુક્ષુ જ મુખ્ય છે, ગૃહસ્થ નથી, જ્યારે બ્રાહ્મણ પરંપરા યાતુરાશ્રમિક હોવાથી તેના અધિકારીઓમાં ગૃહસ્થોનો, ખાસ કરીને વિદ્વાન બ્રાહ્મણ ગૃહસ્થાનો, તે જ દરજ્જો છે જે દરજ્જો ત્યાગીઓનો હોય છે. ગાર્હસ્થ્યની પ્રધાનતા હોવાના કારણે બ્રાહ્મણ વિદ્વાનોએ વ્યાવહારિક જીવનમાં સત્ય, અહિંસા આદિ નિયમો ઉપર એટલો ભાર ન આપ્યો જેટલો જૈન ત્યાગીઓએ આપ્યો. ગાર્હસ્થ્યની સાથે અર્થલાભ, જયતૃષ્ણા

૧. જુઓ સિદ્ધસેનકૃત વાદદ્વાત્રિશિકા. વાદાષ્ટક. ન્યાયવિનિશ્ચય ૨.૨૧૪.

આદિનો, ત્યાગજીવનની અપેક્ષાએ અધિક સંબંધ છે. આ કારણોને લીધે બ્રાહ્મણ પરંપરામાં મોક્ષનું પ્રયોજન હોવા છતાં પણ છલ, જાતિ આદિના પ્રયોગનું સમર્થન હોવું સહજ હતું, જ્યારે જૈન પરંપરા માટે તેમ કરવું સહજ ન હતું. શું કરવું એ એક વાર પ્રકૃતિ અનુસાર નક્કી થઈ જાય છે એટલે પછી વિદ્વાનો તે કર્તવ્યનું સચુક્તિ સમર્થન પણ કરી લે છે. કુશાગ્રીયબુદ્ધિ બ્રાહ્મણ તાર્કિકોએ એ જ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે તત્ત્વનિર્ણયની રક્ષા કાજે કોઈ કોઈ વાર છલ, જાતિ આદિનો પ્રયોગ પણ ઉપકારક હોવાથી ઉપાદેય છે, જેમ કે અંકુરરક્ષા ખાતર સંકટક વાડનો ઉપયોગ. આ દૃષ્ટિએ તેમણે છલ, જાતિ આદિના પ્રયોગની પણ મોક્ષ સાથે સંગતિ દર્શાવી. તેમણે પોતાના સમર્થનમાં એક વાત સ્પષ્ટ કહી દીધી કે છલ, જાતિ આદિનો પ્રયોગ પણ તત્ત્વજ્ઞાનની રક્ષા સિવાય લાભ, ખ્યાતિ આદિ અન્ય કોઈક ભૌતિક પ્રયોજનથી કર્તવ્ય નથી. આમ અવસ્થાવિશેષમાં છલ, જાતિ આદિના પ્રયોગનું સમર્થન કરીને તેની મોક્ષ સાથે જે સંગતિ બ્રાહ્મણ તાર્કિકોએ દેખાડી તેને જ બૌદ્ધ તાર્કિકોએ અક્ષરશઃ સ્વીકારીને પોતાના પક્ષમાં પણ લાગુ પાડી. ઉપાયહૃદયના લેખક બૌદ્ધ તાર્કિકે છલ, જાતિ આદિના પ્રયોગની મોક્ષ સાથે કેવી અસંગતિ છે એ આશંકા કરીને તેનું સમાધાન અક્ષપાદના જ શબ્દોમાં^૧ કર્યું છે કે આમ્રફલની રક્ષા માટે કંટકિલ વાડની જેમ સદ્ધર્મની રક્ષા માટે છલ આદિનો પ્રયોગ યોગ્ય છે. વાદ સંબંધી પદાર્થોના પ્રથમ ચિન્તન, વર્ગીકરણ અને સંકલનનું શ્રેય બ્રાહ્મણ પરંપરાને છે કે બૌદ્ધ પરંપરાને? — આ પ્રશ્નનો સુનિશ્ચિત જવાબ છલ આદિના પ્રયોગના પેલા સમાન સમર્થનમાંથી મળી જાય છે. બૌદ્ધ પરંપરા મૂળથી જ જૈન પરંપરાની જેમ ત્યાગિભિક્ષુપ્રધાન રહી છે અને તેણે એકમાત્ર નિર્વાણ તથા તેના ઉપાયો ઉપર જ ભાર આપ્યો છે. તે પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર શરૂઆતમાં ક્યારેય છલ આદિના પ્રયોગને સંગત માની શકે નહિ, જેમ બ્રાહ્મણ પરંપરા માની શકે છે તેમ. તેથી જ એમાં કોઈ સંદેહ નથી રહેતો કે બુદ્ધના શાન્ત અને અકલેશ ધર્મની પરંપરાના સ્થાપન અને પ્રચારમાં પડી ગયા પછી ભિક્ષુકોને જ્યારે બ્રાહ્મણ વિદ્વાનો સાથે સંઘર્ષમાં ઉતરવું પડ્યું ત્યારે તેમણે તેમની વાદપદ્ધતિનો વિશેષ અભ્યાસ, પ્રયોગ અને સમર્થન શરૂ કર્યા અને જે જે બ્રાહ્મણ કુલાગત સંસ્કૃત તથા ન્યાયવિદ્યા શીખીને બૌદ્ધ પરંપરામાં દીક્ષિત થયા તે પણ પોતાની સાથે કુલધર્મની તે જ દલીલો લઈને આવ્યા જે ન્યાયપરંપરામાં હતી. તેમણે નવસ્વીકૃત બૌદ્ધ પરંપરામાં તે વાદપદાર્થોના અભ્યાસ અને પ્રયોગ આદિનો પ્રચાર કર્યો જે ન્યાય

૧. તત્ત્વાધ્યવસાયસંરક્ષણાર્થં જલ્પવિતત્તે બીજપ્રરોહસંરક્ષણાર્થં કણ્ઠકશાખાવરણવત્ । ન્યાયસૂત્ર, ૪.૨.૫૦. યથામ્રફલપરિપુષ્ટિકામેન તત્(ફલ)પરિરક્ષણાર્થં બહિર્બહુતીક્ષ્ણકણ્ઠકનિકરવિન્યાસઃ ક્રિયતે. વાદારમ્બોડિપિ તથૈવાધુના સદ્ધર્મરક્ષણેચ્છયા ન તુ ચ્ચાતિલાભાય । ઉપાયહૃદય, પુ. ૪.

યા વૈદ્યક આદિ બ્રાહ્મણ પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ રહ્યા હતા. આમ પ્રકૃતિમાં જૈન અને બૌદ્ધ પરંપરાઓ તુલ્ય હોવા છતાં પણ બ્રાહ્મણ વિદ્વાનો સાથેના પ્રથમ સંપર્ક અને સંઘર્ષની પ્રધાનતાના કારણે જ બૌદ્ધ પરંપરામાં બ્રાહ્મણ પરંપરાનુસારી છલ આદિનું સમર્થન પહેલાં કરવામાં આવ્યું. જો આ વિષયમાં બ્રાહ્મણ પરંપરા ઉપર બૌદ્ધ પરંપરાનો પ્રથમ પ્રભાવ હોત તો કોઈ ને કોઈ અતિ પ્રાચીન બ્રાહ્મણ ગ્રન્થમાં તથા બૌદ્ધ ગ્રન્થમાં બૌદ્ધ પ્રકૃતિ અનુસાર છલ આદિના વર્જનનો જ ઐકાન્તિક ઉપદેશ હોત. જો કે બૌદ્ધ તાર્કિકોએ શરૂઆતમાં છલ આદિના સમર્થનને બ્રાહ્મણ પરંપરામાંથી અપનાવ્યું પરંતુ પછીથી તેમને એ સમર્થનની પોતાના ધર્મની પ્રકૃતિ સાથે વિશેષ અસંગતિનું ભાન થઈ ગયું, પરિણામે તેમણે તેમના પ્રયોગનો સ્પષ્ટ અને સચુક્તિ નિષેધ જ કર્યો. પરંતુ આ વિષયમાં જૈન પરંપરાની સ્થિતિ નિરાળી જ રહી. એક તો તે બૌદ્ધ પરંપરાની અપેક્ષાએ ત્યાગ અને ઉદાસીનતામાં વિશેષ પ્રસિદ્ધ રહી, બીજું તેના નિર્ગ્રન્થ ત્રિક્ષુઓ શરૂઆતમાં બ્રાહ્મણ તાર્કિકોના સંપર્ક અને સંઘર્ષમાં એટલા ન આવ્યા જેટલા બૌદ્ધ ત્રિક્ષુઓ આવ્યા, ત્રીજું તે પરંપરામાં સંસ્કૃત ભાષા તથા તદ્દાશ્રિત વિદ્યાઓનો પ્રવેશ બહુ જ ધીમેથી અને પાછળથી થયો. જ્યારે આ થયું ત્યારે પણ જૈન પરંપરાની ઉત્કટ ત્યાગની પ્રકૃતિએ તેના વિદ્વાનોને છલ આદિના પ્રયોગનું સમર્થન કરવામાંથી બિલકુલ જ રોક્યા. આ જ કારણ છે કે સૌથી પ્રાચીન અને પ્રાથમિક જૈન તર્કગ્રન્થોમાં છલ આદિના પ્રયોગનો સ્પષ્ટ નિષેધ અને પરિહાસ^૧ માત્ર છે. આવું હોવા છતાં પણ આગળ ઉપર જૈન પરંપરાને જ્યારે બીજી પરંપરાઓનો વારંવાર વાદમાં સામનો કરવો પડ્યો ત્યારે તેને અનુભવ થયો કે છલ આદિના પ્રયોગનો ઐકાન્તિક નિષેધ વ્યવહાર્ય નથી. આ અનુભવના કારણે કેટલાક જૈન તાર્કિકોએ છલ આદિના પ્રયોગનું આપવાદિક રૂપે અવસ્થાવિશેષમાં સમર્થન પણ કર્યું.^૨ આમ અન્તે બૌદ્ધ અને જૈન બન્ને પરંપરાઓ એક યા બીજા રૂપે સમાન ભૂમિકા ઉપર આવી ગઈ. બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ પહેલાં છલ આદિના પ્રયોગનું સમર્થન કરીને પછી તેનો નિષેધ કર્યો, જ્યારે જૈન વિદ્વાનોએ પહેલાં આત્યન્તિક વિરોધ કરીને છેવટે અંશતઃ તેની સાથે સહમત થયા. એ ધ્યાનમાં રહે કે છલ આદિના આપવાદિક પ્રયોગનું સમર્થન શ્વેતામ્બર તાર્કિકોએ જ કર્યું છે પરંતુ એવું સમર્થન દિગમ્બર તાર્કિકોએ કર્યું હોય એવું જોવામાં નથી આવ્યું. આ ભેદનાં બે કારણો જણાય છે. એક તો એ કે દિગમ્બર

૧. જુઓ સિદ્ધસેનકૃત વાદદ્વાત્રિશિકા.

૨. અયમેવ વિધેયસ્તત્ તત્ત્વજ્ઞેન તપસ્વિના ।

દેશાદ્યપેક્ષયાઽન્યોઽપિ વિજ્ઞાય ગુરુલાઘવમ્ ॥ યશોવિજયકૃત વાદદ્વાત્રિશિકા, શ્લોક ૮

પરંપરામાં ઔત્સર્ગિક ત્યાગ અંશનું જ મુખ્ય વિધાન છે અને બીજું એ કે અગીઆરમી શતાબ્દી પછી પણ જેવું શ્વેતામ્બર પરંપરામાં વિવિધ પ્રકૃતિગામી સાહિત્યનું સર્જન થયું તેવું સાહિત્યનું સર્જન દિગમ્બર પરંપરામાં ન થયું. બ્રાહ્મણ પરંપરાના છલ આદિના પ્રયોગનું સમર્થન અને નિષેધ પહેલેથી જ અધિકારીવિશેષાનુસાર વૈકલ્પિક હોવાથી તેને પોતાની દૃષ્ટિ બદલવાની જરૂરત ન પડી.

(૫) પક્ષ, હેતુ, દષ્ટાન્ત વગેરે અનુમાનપ્રયોગના અવયવો છે. તેમાં આવનાર વાસ્તવિક દોષોનું ઉદ્ઘાટન કરવું દૂષણ છે અને તે અવયવો નિર્દોષ હોવા છતાં પણ તેમના ઉપર અસત્ દોષોનું આરોપણ કરવું દૂષણાભાસ છે. બ્રાહ્મણ પરંપરાના મૌલિક ગ્રંથોમાં દોષોનું, ખાસ કરીને હેતુદોષોનું જ, વર્ણન છે. પક્ષ, દષ્ટાન્ત આદિના દોષોનું સ્પષ્ટ એવું વર્ણન નથી જેવું બૌદ્ધ પરંપરાના ગ્રંથોમાં દિડ્નાગથી શરૂ કરીને વર્ણન છે. દૂષણાભાસના છલ, જાતિ રૂપ ભેદોનું તથા તેમના પ્રભેદોનું જેટલું વિસ્તૃત અને સ્પષ્ટ વર્ણન પ્રાચીન બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં છે તેટલું વિસ્તૃત અને સ્પષ્ટ વર્ણન પ્રાચીન બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં નથી અને ઉત્તરકાલીન બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં તો તે નામશેષ માત્ર થઈ ગયું છે. જૈન તર્કગ્રંથોમાં જે દૂષણના ભેદ-પ્રભેદોનું વર્ણન છે તે મૂલતઃ બૌદ્ધ ગ્રંથાનુસારી જ છે અને જે દૂષણાભાસનું વર્ણન છે તે પણ બૌદ્ધ પરંપરા સાથે સાક્ષાત્ સંબંધ ધરાવે છે.^૧ તેમાં જે બ્રાહ્મણ પરંપરાનુસારી વર્ણન ખંડનીયરૂપે આવ્યું છે તે ખાસ કરીને ન્યાયસૂત્ર અને તેની ટીકાઓ અને ઉપટીકાઓના ગ્રંથોમાંથી આવ્યું છે. એ અચરજની વાત છે કે બ્રાહ્મણ પરંપરાના વૈદ્યક ગ્રંથોમાં આવતા દૂષણાભાસનો નિર્દેશ જૈન ગ્રંથોમાં ખંડનીયરૂપે પણ ક્યાંય દેખાતો નથી.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે બે સૂત્રોમાં કમથી જે દૂષણ અને દૂષણાભાસનું લક્ષણ રચ્યું છે તેનું અન્ય ગ્રંથોની અપેક્ષાએ ન્યાયપ્રવેશની (પૃ. ૮) શબ્દરચના સાથે અધિક સાદૃશ્ય છે. પરંતુ તેમણે સૂત્રની વ્યાખ્યામાં જાત્યુત્તર શબ્દનું જે અર્થપ્રદર્શન કર્યું છે તે ન્યાયબિન્દુની (૩. ૧૪૦) ધર્મોત્તરીય વ્યાખ્યા સાથે શબ્દશઃ મળતું આવે છે. હેમચન્દ્રે દૂષણાભાસ તરીકે ચોવીસ જાતિઓનું તથા ત્રણ છલનું જે વર્ણન કયું છે તે અક્ષરશઃ જયન્તની ન્યાયકલિકા(પૃ. ૧૬-૨૧)નું અવતરણમાત્ર છે.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે છલને પણ જાતિની જેમ અસદ્ગુત્તર હોવાના કારણે જાત્યુત્તર જ માનેલ છે. જાતિ હો કે છલ બધાંનું પ્રતિસમાપાન સાચા ઉત્તરથી જ કરવાનું કહ્યું છે, પરંતુ પ્રત્યેક જાતિનો અલગ અલગ ઉત્તર જેવો અક્ષપાદે પોતે આપ્યો છે તેવો તેમણે નથી આપ્યો.

૧. સરખાવો — ન્યાયમુખ, ન્યાયપ્રવેશ અને ન્યાયાવતાર

કેટલાક ગ્રન્થોના આધારે જાતિવિષયક એક કોષ્ટક નીચે આપવામાં આવે છે—

ન્યાયસૂત્ર	વાદવિધિ, પ્રમાણસમુચ્ચય ન્યાયમુખ, તર્કશાસ્ત્ર	ઉપાયહૃદય
સાધર્મ્યસમ	”	”
વૈધર્મ્યસમ	”	”
ઉત્કર્ષસમ	—	”
અપકર્ષસમ	—	”
વાર્ણ્યસમ	—	—
અવાર્ણ્યસમ	—	—
વિકલ્પસમ	”	—
સાધ્યસમ	—	—
પ્રાપ્તિસમ	”	”
અપ્રાપ્તિસમ	”	”
પ્રસંગસમ	”	”
પ્રતિદેશાન્તસમ	”	”
અનુત્પત્તિસમ	”	”
સંશયસમ	”	”
પ્રકરણસમ	—	—
અહેતુસમ	”	કાલસમ
અર્થાપત્તિસમ	”	—
અવિશેષસમ	”	—
ઉપપત્તિસમ	—	—
ઉપલબ્ધિસમ	”	—
અનુપલબ્ધિસમ	—	—
નિત્યસમ	”	—

अनित्यसम

—

—

कार्यसम

कार्यभेद

”

अनुक्ति

स्वार्थविरुद्ध

भेदाभेद, प्रश्नबाहुल्योत्तराल्पता,
प्रश्नाल्पतोत्तरबाहुल्य, हेतुसम,
व्याप्ति, अव्याप्तिसम, विरुद्ध,
अविरुद्ध, असंशय, श्रुतिसम,
श्रुतिभिन्न.

पृ. २४८ 'साधनस्य' — तुलना — ये पूर्वं न्यूनतादयोऽसिद्ध-
विरुद्धानैकान्तिका उक्तास्तेषामुद्भावकं यद् वचनं तद् दूषणम् ।
न्यायभिन्दुटीका, उ. १३८.

पृ. २५० 'जातिशब्दः' — तुलना — जातिशब्दः सादृश्यवचनः ।
उत्तरसदृशानि जात्युत्तराणीति । उत्तरस्थानप्रयुक्तत्वादुत्तरसदृशानि
जात्युत्तराणि । न्यायभिन्दुटीका, उ. १४०. नम जयति शासनम्

पृ. २५० 'तानि च' — तुलना — सम्यग्घेतौ हेत्वाभासे वा प्रयुक्ते झटिति
तदौषतत्त्वाप्रतिभासे तु प्रतिबिम्बनप्रायं । न्यायकविका, पृ. १७-२१.

पृ. २५८ 'तदेवमुद्भावन' — तुलना — तदेवमुद्भावनविषयविकल्प-
भेदेन जातीनामानन्त्येऽपि असंकीर्णोदाहरणविवक्षया चतुर्विंशति-
जातिभेदाः प्रदर्शिताः । प्रतिसमाधानं तु सर्वजातीनां । न्यायकविका, पृ.
२१.

पृ. २६० 'तत्र परस्य' — तुलना — तत्र परस्य वदतोऽर्थविकल्पोप-
पादनेन वचनविघातः छलम् । न्यायकविका, पृ. १६.

छलं नाम परिशठमर्थाभासमपार्थक्यं वाग्वस्तुमात्रमेव । तद् द्विविधं
वाकछलं सामान्यच्छलं च । वाकछलं नाम यथा कश्चिद् ब्रूयात् —
नवतन्त्रोऽयं भिषग् इति । भिषग् ब्रूयात् — नाहं नवतन्त्रः, एकतन्त्रोऽ-

हमिति । परो ब्रूयात् — नाहं ब्रवीमि नव तन्त्राणि तवेति अपि तु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग् ब्रूयात् — न मया नवाभ्यस्तं तन्त्रम्, अनेकधा अभ्यस्तं मया तन्त्रम् इति — एतद् वाक्छलम् । सामान्यछलं नाम यथा व्याधिप्रशमनायौषधमित्युक्ते परो ब्रूयात् — सत् सत् प्रशमनायेति भवानाह । सन् हि रोगः सदौषधम् । यदि च सत् सत् प्रशमनाय भवति सन् हि कासः सन् क्षयः । सत्सामान्यात् कासस्ते क्षयप्रशमनाय भविष्यति इति । यरकसंछिता, पृ. २६६

नव इति चतुर्विधम् — नवः, नव, न वः, न व इति । यथा कश्चिदाह — यो मया परिहितः स नवकम्बलः । अत्र दूषणं वदेत् — यद् भवता परिहितं तदेकमेव वस्त्रं कथं नवेति । अत्र प्रतिवदेत् — मया नव इत्युक्तं तथा च नवः कम्बलः न तु नवेति । अत्र दूषयेत् — कथं नवः ? नवलोमनिर्मितत्वान्नव इत्युक्ते प्रतिवादी वदेत् — तत्त्वतोऽपरिमितानि लोमानि कथं नव लोमानि इत्युच्यते ।

अत्राह — नव इति मया पूर्वमुक्तं न तु नव संख्या । अत्र दूषणम् — तद्वस्त्रं युष्माकमेवेति ज्ञातं कस्मादेतन्न वः कथ्यते । अत्रोत्तरम् — मया नव इत्युक्तं किन्तु न व इति नोक्तम् । अत्र दूषणम् — भवतः कायं कम्बलो वस्त इति प्रत्यक्षमेतत् । कथमुच्यते न वः कम्बलः । अयं हेत्वाभास इत्युच्यते वाक्छलं च ।

अपरं च वाक्छलम् — यथा गिरिर्दह्यते इत्युक्ते दूषणम् — तत्त्वतः तृणतरवो दह्यन्ते कथं गिरिर्दह्यत इत्युक्तम् ? एतद् वाक्छलमित्युच्यते ।

अपि च छलं द्विविधम् — पूर्ववत् सामान्यं च । यथा संस्कृता धर्माः शून्याः शान्ता आकाशवदित्युक्ते दूषणम् — यद्येवं उभयोरपि शून्यत्वमभावश्च, तदा निःस्वभावा धर्मा आकाशतुल्या इति सामान्य-छलम् ।

का तावदुत्पत्तिरिति ? अत्रोच्यते सत उत्पत्तिरिति । यथा मृदो

ઘટત્વવત્ત્વાદ્ ઘટોત્પાદકત્વમ્ । યદિ મૃદો ઘટત્વવત્ત્વં તદા મૃદેવ ઘટઃ સ્યાત્ । તદા તદુત્પત્તયે કૃતં કુમ્ભકારસૂત્રચક્રસંયોગેન । યદિ મૃદઃ સદ્ભાવેન ઘટોત્પાદકત્વં તદોદકસ્યાપિ સદ્ભાવેન ઘટોત્પાદકત્વં સ્યાત્ । યદ્યુદકસ્ય સદ્ભાવેન ઘટાનુત્પાદકત્વં કથં તર્હિ મૃદો ઘટોત્પાદકત્વમ્ ઇતિ સામાન્યચ્છલમ્ । ઉપાયદ્દય, પૃ. ૧૪-૧૬.

પૃ. ૨૬૦ 'તદત્ર છલત્રયે' — તુલના — તદત્ર છલત્રયેઽપિ વૃદ્ધવ્યવહારપ્રસિદ્ધશબ્દસામર્થ્યપરીક્ષણમેવ પ્રતિસમાધાનં વેદિતવ્યમિતિ । — ન્યાયકલિકા, પૃ. ૧૬.

પૃ. ૨૬૨ 'તત્ત્વસંરક્ષણાર્થમ્' — પ્રશ્નોત્તરરૂપે અને ખંડન-મંડનરૂપે ચર્ચા બે પ્રકારની છે. ખંડન-મંડનરૂપ ચર્ચાના અર્થમાં સમ્બાધા, કથા, વાદ આદિ શબ્દોનો પ્રયોગ દેખાય છે. સમ્બાધા શબ્દ ચરક આદિ વૈદ્યકીય ગ્રન્થોમાં પ્રસિદ્ધ છે, જ્યારે કથા શબ્દ ન્યાય પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ છે. વૈદ્યક પરંપરામાં સમ્બાધાના સન્યાયસમ્બાધા અને વિગૃહ્યસમ્બાધા એવા બે ભેદ કરવામાં આવ્યા છે (ચરકસંહિતા, પૃ. ૨૬૩) જ્યારે ન્યાય પરંપરામાં કથાના વાદ, જલ્પ, વિતંડા એ ત્રણ ભેદ કરવામાં આવ્યા છે (ન્યાયવાર્તિક, પૃ. ૧૪૬). વૈદ્યક પરંપરાની સન્યાયસમ્બાધા જ ન્યાય પરંપરાની વાદકથા છે કેમ કે વૈદ્યક પરંપરામાં સન્યાયભાષાના જે અને જેવા અધિકારીઓ દર્શાવવામાં આવ્યા છે (ચરકસંહિતા, પૃ. ૨૬૩) તે અને તેવા જ અધિકારીઓ વાદકથાના ન્યાય પરંપરામાં (ન્યાયસૂત્ર, ૪.૨.૪૮) મનાયા છે. સન્યાયસમ્બાધા અને વાદકથાનું પ્રયોજન પણ બન્ને પરંપરાઓમાં એક જ - તત્ત્વનિર્ણય - છે. વૈદ્યક પરંપરા જે ચર્ચાને વિગૃહ્યસમ્બાધા કહે છે તેને ન્યાય પરંપરા જલ્પ અને વિતંડા કથા કહે છે. ચરકે વિગૃહ્યસમ્બાધા એવું સામાન્ય નામ રાખીને પછી તેના જલ્પ અને વિતંડા એ બે ભેદ દર્શાવ્યા છે (પૃ. ૨૬૫). ન્યાય પરંપરામાં આ બે ભેદો માટે 'વિગૃહ્યસમ્બાધા' શબ્દ પ્રસિદ્ધ નથી પરંતુ તેમાં ઉક્ત બન્ને ભેદો 'વિજિગીષુકથા' શબ્દથી વ્યવહાર થાય છે (ન્યાયવાર્તિક, પૃ. ૧૪૬). તેથી વૈદ્યક પરંપરાનો 'વિગૃહ્યસમ્બાધા' અને ન્યાય પરંપરાનો 'વિજિગીષુકથા' આ બન્ને શબ્દો બિલકુલ સમાનાર્થક છે. ન્યાય પરંપરામાં જો કે વિગૃહ્યસમ્બાધા શબ્દનો ખાસ વ્યવહાર નથી તેમ છતાં તેના પ્રતિબિંબરૂપ શબ્દ 'વિગૃહ્યકથન'નો મૂળ ન્યાયસૂત્રમાં (૪.૨.૫૧) જ પ્રયોગ થયો છે. આ શાબ્દિક અને આર્થિક સંક્ષિપ્ત તુલનાથી એ વાતમાં કોઈ સન્દેહ રહેતો નથી કે મૂળમાં ન્યાય અને વૈદ્યક બન્ને પરંપરાઓ એક જ વિચારના બે તિરંગ

પ્રવાહ માત્ર છે. બૌદ્ધ પરંપરામાં ખાસ કરીને કથાના અર્થમાં વાદ શબ્દના પ્રયોગની પ્રધાનતા રહી છે. કથાના વાદ, જલ્પ આદિ અવાન્તર ભેદો માટે તે પરંપરામાં પ્રાયઃ સદ્-ધર્મવાદ, વિવાદ આદિ શબ્દો વપરાયા છે. જૈન પરંપરામાં કથાના અર્થમાં ક્વચિત્ જલ્પ શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે. પરંતુ સામાન્યપણે સર્વત્ર તે અર્થમાં વાદ શબ્દનો જ પ્રયોગ દેખાય છે. જૈન પરંપરા કથાના જલ્પ અને વિતંડા એ બે પ્રકારોને પ્રયોગયોગ્ય માનતી નથી, એટલે જ જૈન મતમાં વાદ શબ્દનો તે જ અર્થ છે જે અર્થ વૈદ્યક પરંપરામાં સન્યાયસમ્ભાષા શબ્દનો છે અને ન્યાય પરંપરામાં વાદકથાનો છે. બૌદ્ધ તાર્કિકોએ પણ પછીથી જલ્પ અને વિતંડા કથાને ત્યાજ્ય દર્શાવીને કેવળ વાદકથાને જ કર્તવ્ય કહી છે. તેથી જ પાછળની બૌદ્ધ માન્યતા અને જૈન પરંપરાની વચ્ચે વાદ શબ્દના અર્થમાં કોઈ અંતર રહેતું નથી.

વૈદ્યકીય સન્યાયસમ્ભાષાના અધિકારીને દર્શાવતાં ચરકે એક મહત્વનું વિશેષણ અનસૂયક આપ્યું છે જેનો અર્થ છે કે તે અધિકારી અસૂયાદોષથી મુક્ત હોવો જોઈએ. અક્ષપાદે પણ વાદકથાના અધિકારીઓના વર્ણનમાં ‘અનસૂયિ’ વિશેષણ આપ્યું છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે ચરક અને અક્ષપાદ બન્નેના મતે વાદકથાના અધિકારીઓમાં કોઈ અન્તર નથી. આ જ ભાવને ઉત્તરકાલીન નૈયાયિકોએ વાદનું લક્ષણ કરતાં એક જ શબ્દમાં વ્યક્ત કરી દીધો છે — તત્ત્વબુભુત્સુકથા વાદ છે — કેશવ મિશ્રકૃત તર્કભાષા, પૃ. ૧૨૯. ચરકના કથન અનુસાર વિગૃહ્યસમ્ભાષાના અધિકારીઓ જયપરાજયેચ્છુ અને છલબલસમ્પન્ન સિદ્ધ થાય છે, ન્યાય પરંપરા અનુસાર જલ્પવિતંડાના તેવા જ અધિકારીઓ માનવામાં આવ્યા છે. આ ભાવને નૈયાયિક ‘વિજિગીષુકથા — જલ્પવિતંડા’ આ લક્ષણવાક્યથી વ્યક્ત કરે છે. વાદના અધિકારીઓ તત્ત્વબુભુત્સુ કયા કયા ગુણોથી યુક્ત હોવા જોઈએ અને તેઓ કેવી રીતે પોતાનો વાદ ચલાવે એનું બહુ જ મનોહર અને સમાન વર્ણન ચરક તથા ન્યાયભાષ્ય વગેરેમાં છે.

ન્યાય પરંપરામાં જલ્પવિતંડા કથા કરનારને વિજિગીષુ માન્યો છે જેમ ચરકે પણ તેને તેવો માન્યો છે, પરંતુ તેવી કથા કરતી વખતે તે વિજિગીષુ પ્રતિવાદી અને પોતાની વચ્ચે કયા કયા ગુણદોષોની તુલના કરે, પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ, કનિષ્ઠ અને બરાબરીવાળા પ્રતિવાદી સાથે કયા કયા પ્રકારની સભામાં અને કેવા કેવા સભ્યોની વચ્ચે કેવા કેવા પ્રકારનો વર્તાવ કરે, પ્રતિવાદી સાથે આટોપ સહિત કેવી રીતે બોલે, ક્યારેક કેવો ઝઝૂમે ઈત્યાદિ વાતોનું જેવું વિસ્તૃત અને આંખો દેખ્યું વર્ણન ચરકે (પૃ. ૨૬૪) કર્યું

૧. કિં તત્ જલ્પં વિદુઃ ? इत्याह — समर्थवचनम् । सिद्धिविनिश्चयटीका, पृ. २५४ B.

છે તેવું ન્યાય પરંપરાના ગ્રન્થોમાં નથી. ચરકના આ વર્ણન સાથે કંઈક મળતું આવતું વર્ણન જૈનાચાર્ય સિદ્ધસેને પોતાની એક વાદોપનિષદ્દાત્રિંશિકામાં કર્યું છે, જેને ચરકના વર્ણનની સાથે વાંચવું જોઈએ. બૌદ્ધ પરંપરા જ્યાં સુધી ન્યાય પરંપરાની જેમ જલ્પકથાને પણ માનતી રહી ત્યાં સુધી તેના અનુસાર પણ વાદના અધિકારીઓ તત્ત્વબુભુત્સુ અને જલ્પાદિના અધિકારીઓ વિજિગીષુ જ ફલિત થાય છે, ન્યાય પરંપરાની જેમ જ. તે પ્રાચીન સમયના બૌદ્ધ વિજિગીષુ, નૈયાયિક વિજિગીષુથી ભિન્ન પ્રકારના હોવા સંભવ નથી, પરંતુ જ્યારથી બૌદ્ધ પરંપરામાં છલ આદિના પ્રયોગનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો અને પરિણામે જલ્પકથા નામશેષ થઈ ગઈ તથા વાદકથા જ અવશિષ્ટ રહી ત્યારથી તેમાં અધિકારીના દ્વૈવિધ્યનો પ્રશ્ન જ ન રહ્યો, જૈન પરંપરામાં નથી તેમ.

જૈન પરંપરા અનુસાર ચતુરંગવાદના અધિકારી વિજિગીષુ છે. પરંતુ ન્યાય-વૈદ્યક પરંપરાસમ્મત વિજિગીષુ અને જૈન પરંપરાસમ્મત વિજિગીષુના અર્થમાં મોટું અંતર છે કેમ કે ન્યાય-વૈદ્યક પરંપરા અનુસાર વિજિગીષુ તે જ છે જે ન્યાયથી કે અન્યાયથી, છલ આદિનો પ્રયોગ કરીને પણ પ્રતિવાદીને પરાસ્ત કરવા ઇચ્છે છે જ્યારે જૈન પરંપરા તેને વિજિગીષુ માને છે જે પોતાના પક્ષની સિદ્ધિ કરવા ઇચ્છે છે પરંતુ ન્યાયથી, અન્યાયથી છલ આદિનો પ્રયોગ કરીને તો કદી નહિ. આ દૃષ્ટિએ જૈન પરંપરાસમ્મત વિજિગીષુ અસૂયાવાન્ હોવા છતાં પણ ન્યાયમાર્ગથી જ પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કરવાનો ઇચ્છુક હોવાથી લગભગ ન્યાય પરંપરાસમ્મત તત્ત્વબુભુત્સુની કોટિનો બની જાય છે. જૈન પરંપરાએ વિજયનો અર્થ 'પોતાના પક્ષની ન્યાય સિદ્ધિ' એવો જ કર્યો છે, ન્યાય-વૈદ્યક પરંપરાની જેમ 'કોઈ પણ રીતે પ્રતિવાદીને મૂક કરવો' એવો કર્યો નથી.

જૈન પરંપરાના પ્રાથમિક તાર્કિકોએ જે વિજિગીષુ નથી એવી વીતરાગ વ્યક્તિઓનો પણ વાદ માન્યો છે પરંતુ તે વાદ ચતુરંગ નથી કેમ કે તેના અધિકારીઓ ભલે પક્ષ-પ્રતિપક્ષ લઈને પ્રવૃત્ત થયા હોય પરંતુ તેઓ અસૂયામુક્ત હોવાના કારણે કોઈ સભાપતિ યા સભ્યોના શાસનની અપેક્ષા નથી રાખતા. તેઓ આપસમાં જ તત્ત્વબોધનો વિનિમય યા સ્વીકાર કરી લે છે. જૈન પરંપરાના વિજિગીષુ અને તેના પૂર્વોક્ત તત્ત્વનિર્ણીનીષુ વચ્ચે એટલું જ અંતર છે કે વિજિગીષુ ન્યાયમાર્ગે ચાલનારા હોવા છતાં પણ એવા અસૂયામુક્ત નથી હોતા કે જેથી તેઓ કોઈના શાસન વિના

૧. પરથર્થાધિગમસ્ત્રાનુદ્ધવદ્રાગગોચરઃ ।

જિગીષુગોચરશ્ચેતિ દ્વિધા શુદ્ધધિયો વિદુઃ ॥

સત્યવાગ્મિર્વિધાતવ્યઃ પ્રથમસ્તત્ત્વવેદિભિઃ ।

યથાકથન્નિદિત્યેષ ચતુરજ્ઞો ન સમ્મતઃ । તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૨૭૭.

કોઈ વાતને સ્વતઃ માની લે, જ્યારે તત્ત્વનિર્ણયની પુ ન્યાયમાર્ગે ચાલનારા હોવા ઉપરાંત અસૂયામુક્ત હોવાથી તત્ત્વનિર્ણયનો સ્વીકાર કરવામાં અન્યના શાસનની અપેક્ષા રાખતા નથી. આ રીતે ચતુરંગવાદના વાદી અને પ્રતિવાદી બન્ને વિજિગીષુ હોવાની પૂર્વ પ્રથા હતી,^૧ તેમાં વાદિ દેવસૂરિએ (પ્રમાણનયતત્ત્વલોક, ૮. ૧૨-૧૪) થોડો વિચારભેદ પ્રગટ કર્યો કે એકમાત્ર વિજિગીષુ વાદી યા પ્રતિવાદી હોય તો પણ ચતુરંગ કથા સંભવે છે. તેમણે આ વિચારભેદ સંભવતઃ અકલંક યા વિધાનન્દ આદિ પૂર્વવર્તી તાર્કિકોની સામે રજૂ કર્યો છે. આ વિષયમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રનો મત અકલંક અને વિધાનન્દ અનુસાર જ જણાય છે.

બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન બધી પરંપરાઓ અનુસાર કથાનું મુખ્ય પ્રયોજન તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ યા પ્રાપ્ત તત્ત્વજ્ઞાનની રક્ષા જ રહ્યું છે. સાધ્યમાં કોઈનો મતભેદ ન હોવા છતાં પણ તેની સાધનપ્રજ્ઞાલીમાં અંતર અવશ્ય છે, જે પહેલાં દર્શાવી ગયા છીએ. સંક્ષેપમાં તે અંતર એટલું જ છે કે જૈન અને ઉત્તરવર્તી બૌદ્ધ તાર્કિક છલ, જ્ઞાતિ આદિના પ્રયોગને ક્યારેય ઉપાદેય માનતા નથી.

વાદી, પ્રતિવાદી, સભ્ય અને સભાપતિ આ ચારે અંગોના વર્ણનમાં ત્રણે^૨ પરંપરાઓમાં કોઈ મતભેદ નથી. આચાર્ય હેમચન્દ્રે ચારે અંગોના સ્વરૂપનું જે સંક્ષિપ્ત નિદર્શન કર્યું છે તે પૂર્વવર્તી ગ્રંથોનો સાર માત્ર છે.

જૈન પરંપરાએ જ્યારે છલ આદિના પ્રયોગનો નિષેધ જ કર્યો ત્યારે તેના અનુસાર જલ્પ યા વિતંડા નામક કથા વાદથી ભિન્ન કોઈ ન રહી. આ તત્ત્વને જૈન તાર્કિકોએ વિસ્તૃત ચર્ચા દ્વારા સિદ્ધ કર્યું છે. આ વિષયનો સૌથી પુરાણો ગ્રન્થ કદાચ કથાત્રયભંગ હોય જેનો નિર્દેશ સિદ્ધિવિનિશ્ચયટીકામાં (પૃ. ૨૮૮ A) છે. તેમણે છેવટે પોતાનું મંતવ્ય સ્થિર કર્યું કે જલ્પ અને વિતંડા નામની વાદથી ભિન્ન કોઈ કથા જ નથી, તે તો કથાભાસ માત્ર છે. આ મનતવ્ય અનુસાર આચાર્ય હેમચન્દ્રે પણ પોતાની ચર્ચામાં દર્શાવ્યું છે કે વાદથી ભિન્ન જલ્પ નામની કોઈ અન્ય કથા નથી જે બ્રાહ્મ હોય.

પૃ. ૨૬૨ 'સ્વસમયપર' — તુલના — ઉક્તં ચ - સ્વસમય । ન્યાયપ્રવેશ-
વૃત્તિ પૃ. ૧૪.

૧. વાદઃ સોડયં જિગીષતોઃ । ન્યાયવિનિશ્ચય, ૨.૨૧૨ સમર્થવચનં વાદઃ પ્રકૃતાર્થપ્રત્યાયનપરં સાક્ષિસમક્ષં જિગીષતોરેકત્ર સાધનદૂષણવચનં વાદઃ । પ્રમાણસંગ્રહ પરિચ્છેદ ૬. સિદ્ધો જિગીષતો વાદઃ ચતુરંગસ્તથા સતિ । તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૨૭૭

૨. જુઓ ચરકસંહિતા, પૃ. ૨૬૪. ન્યાયપ્રવેશ, પૃ. ૧૪. તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૨૮૦,

પૃ. ૨૬૩ 'નનુ તત્ત્વરક્ષણમ્' — તુલના — નહિ વાદસ્તત્ત્વાધ્યવ-
સાયસંરક્ષણાર્થા ભવતિ જલ્પવિતળ્ડયોરેવ તથાત્વાત્ । તદુક્તમ્ —
તત્ત્વાધ્યવસાય । તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૨૭૮. પ્રમેયકમલમાર્તડ, પૃ.
૧૯૪ B.

પૃ. ૨૬૪ 'વાદલક્ષણે' — તુલના — પ્રતિષેધે કસ્યચિદધ્યનુજ્ઞાનાર્થ
સિદ્ધાન્તાવિરુદ્ધ ઇતિ વચનમ્ । 'સિદ્ધાન્તમધ્યુપેત્ય તદ્વિરોધી વિરુદ્ધઃ' ઇતિ
હેત્વાભાસસ્ય નિગ્રહસ્થાનસ્યાધ્યનુજ્ઞા વાદે । પચ્ચાવયવોપપન્ન ઇતિ
'હીનમન્યતમેનાપ્યવયવેન ન્યૂનમ્' 'હેતૂદાહરણાધિકમધિકમ્' ઇતિ
ચૈતયોરધ્યનુજ્ઞાનાર્થમિતિ । ન્યાયભાષ્ય, ૧.૨.૧.

પૃ. ૨૬૬ 'દુઃશિક્ષિત' — જુઓ ન્યાયમંજરી, પૃ. ૧૧.

પૃ. ૨૬૬ 'અથ પ્રબલપ્રતિવાદિ' — તુલના — યદા જાનન્નપિ
પરપક્ષકશિમાનં સ્વપક્ષે દ્રઢિમાનં ચ ક્વચિદવસરે પરપ્રયુક્તે સાધને દૂષણં
સપદિ ન પશ્યતિ સ્વપક્ષસાધનં ચ જ્ઞિગિતિ ન સ્મરતિ તદા છલાદિભિર-
પ્યુપક્રમ્ય પરમભિભવતિ આત્માનં ચ રક્ષતિ ઇતિ । તથાપિ એકાન્ત-
પરાજયાદ્ વરં સન્દેહ ઇતિ યુક્તમેવ તત્પ્રયોગેણ સ્ફુટટોપકરણમ્ ।
મુમુક્ષોરપિ ક્વચિત્ પ્રસન્ને તદુપયોગાત્ । ન્યાયમંજરી, પૃ. ૫૬૫.

અ.૨. આ.૧. સૂત્ર ૩૧-૩૫. પૃ. ૨૬૭-૩૦૦. વાદ સાથે સંબંધ ધરાવતા કુલ
કેટલા પદાર્થોનું નિરૂપણ આચાર્ય હેમચન્દ્રે કર્યું હશે કે કરવા ઇચ્છ્યું હશે તે અજ્ઞાત
છે તથાપિ ઉપલભ્ય આ અપૂર્ણ પ્રમાણમીમાંસા ગ્રન્થ દ્વારા એટલું તો અવશ્ય જણાય
છે કે તેમણે 'પત્રવાક્ય'ના નિરૂપણનો પ્રારંભ કર્યો પણ તે અધૂરું જ લભ્ય છે. તેમાં
પણ કોઈ સન્દેહ નથી કે તેમને અભિમત પત્રનિરૂપણ દિગમ્બર તાર્કિક વિદ્યાનન્દની
પત્રપરીક્ષાનું જ અવલંબી મુખ્યપણે હશે. તેમણે પત્રસ્વરૂપના નિરૂપણમાં બૌદ્ધ આદિ
પ્રતિવાદીઓના મતનું ખંડન વિદ્યાનન્દ આદિની જેમ અવશ્ય કર્યું હશે પરંતુ સિદ્ધાન્ત
તેમનો સંભવતઃ તે જ હશે જે વિદ્યાનન્દ આદિનો છે. આ વિષયના સાહિત્યમાંથી
આપણી સમક્ષ આજ લભ્ય ગ્રન્થ તો પત્રપરીક્ષા, પ્રમેયકમલમાર્તડ (પૃ. ૨૦૭ B)
જ છે. વાદિ દેવસૂરિકૃત સ્યાદ્વાદરત્નાકરનો વાદપરિચ્છેદ જેમાં 'પત્ર'ના સ્વરૂપનું
વિસ્તૃત નિરૂપણ હોવું સંભવે છે ઉપલભ્ય ન હોવાથી જૈન પરંપરાનુસારી

પત્રનિરૂપણના જિજ્ઞાસુઓએ આજે તો કેવળ ઉક્ત દિગમ્બર તાર્કિકોના જ ગ્રન્થોને જોવા જોઈએ.

આચાર્ય હેમચન્દ્રનું નિગ્રહસ્થાનવિષયક નિરૂપણ સદ્ભાગ્યે અખંડિત મળે છે જે ઐતિહાસિક તથા તાત્વિક દૃષ્ટિએ ઘણું મહત્વનું છે અને જે જૈન તાર્કિકોની તદ્વિષયક નિરૂપણની પરંપરામાં સંભવતઃ અંતિમ જ છે.

ભારતીય તર્કસાહિત્યમાં નિગ્રહસ્થાનની પ્રાચીન વિચારધારા બ્રાહ્મણ પરંપરાની જ છે જે ન્યાય અને વૈદ્યકના ગ્રન્થોમાં જોવા મળે છે. ન્યાય પરંપરામાં અક્ષપાદે જેમને સંક્ષેપમાં વિપ્રતિપત્તિ અને અપ્રતિપત્તિ રૂપે દ્વિવિધ નિગ્રહસ્થાન તરીકે દર્શાવ્યાં છે અને વિસ્તારથી જેમના બાવીસ ભેદો દર્શાવ્યા છે તેમનું તે જ વર્ણન આજ સુધી સેંકડો વર્ષોમાં અનેક પ્રકાંડ નૈયાયિકો થવા છતાં પણ નિર્વિવાદપણે સ્વીકૃત રહ્યું છે. ચરકનું નિગ્રહસ્થાનવર્ણન અક્ષરશઃ તો અક્ષપાદના વર્ણનના જેવું નથી તો પણ બન્નેનો મૂળ પાપો તો એક જ છે. બૌદ્ધ પરંપરાનું નિગ્રહસ્થાનવર્ણન બે પ્રકારનું છે. એક બ્રાહ્મણપરંપરાનુસારી અને બીજું સ્વતન્ત્ર. પહેલા પ્રકારનું વર્ણન પ્રાચીન બૌદ્ધ તર્કગ્રન્થોમાં છે જે લક્ષણ, સંખ્યા, ઉદાહરણ આદિ અનેક બાબતોમાં બહુધા અક્ષપાદના અને ક્યારેક ક્યારેક ચરકના (પૃ. ૨૬૯) વર્ણન સાથે મળતું છે.^૧ બ્રાહ્મણપરંપરાનું વિરોધી સ્વતન્ત્ર નિગ્રહસ્થાનનિરૂપણ બૌદ્ધ પરંપરામાં સૌપ્રથમ કોણે શરૂ કર્યું એ હજુ નિશ્ચિત નથી થઈ શક્યું, તેમ છતાં એટલું તો નિશ્ચિત જ છે કે આજે એવો સ્વતન્ત્ર નિરૂપણવાળો પૂર્ણ અને અંતિમહત્વનો જે 'વાહન્યાય' ગ્રન્થ આપણી સમક્ષ મોજૂદ છે તે ધર્મકર્તિએ રચેલો હોવાથી આ સ્વતન્ત્ર નિરૂપણનું શ્રેય ધર્મકીર્તિને અવશ્ય છે. સંભવ છે કે એનું કંઈક બીજારોપણ તાર્કિકપ્રવર દિઙ્નાગે પણ કર્યું હોય. જૈન પરંપરામાં નિગ્રહસ્થાનના નિરૂપણનો પ્રારંભ કરનાર કદાચ પાત્રકેસરી હોય. પરંતુ તેમનો કોઈ ગ્રન્થ હજુ લભ્ય નથી. તેથી મોજૂદ સાહિત્યના આધારે તો ભટ્ટારક અકલંકને જ તેના પ્રારંભક કહેવા જોઈશે. પછીના બધા જૈન તાર્કિકોએ પોતપોતાના નિગ્રહસ્થાનનિરૂપણમાં ભટ્ટારક અકલંકનાં જ વચનોને^૨ ઉદ્ધૃત કર્યાં છે

૧. તર્કશાસ્ત્ર, પૃ. ૩૩. ઉપાયહૃદય, પૃ. ૧૮.

૨. Pre-Dinnag Buddhist Logic, p. xxii

૩. આસ્તાં, તાવદલાખ્ખદિરયમેવ હિ નિગ્રહઃ ।

ન્યાયેન વિજિગીષુણાં સ્વાધિપ્રાયનિવર્તનમ્ ॥ ન્યાયવિનિશ્ચય, ૨.૨૧૩. કથં તર્હિ વાદપરિ-
સમાપ્તિઃ ? નિયકૃતાવસ્થાપિતવિપક્ષસ્વપક્ષયોરેવ જયેતરલ્લવસ્થા નાન્યથા । તદુક્તમ્ — સ્વપક્ષ-
સિદ્ધિરેકસ્ય નિગ્રહોઽન્યસ્ય વાદિનઃ નાઽસાધનાક્લ્પવચનં નાદોષોદ્ધાવનં દ્વયોઃ ॥ તથા તત્ત્વાર્થ-
શ્લોકેઽપિ — (પૃ. ૨૮૧) સ્વપક્ષસિદ્ધિપર્વન્તા શાસ્ત્રીયાર્થવિચારણા । વસ્ત્વાશ્રયત્વતો
યદ્વલ્લૈકિકાર્થવિચારણા । અષ્ટસહસ્રી, પૃ. ૮૭. પ્રમેયકમલમાર્તઽં, પૃ. ૨૦૩ A.

જે અમારી ઉક્ત સંભાવનાનું સમર્થન કરે છે.

પહેલા તો બૌદ્ધ પરંપરાએ ન્યાય પરંપરાના જ નિગ્રહસ્થાનોને અપનાવ્યાં, તેથી તેની સમક્ષ કોઈ એવી નિગ્રહસ્થાનવિષયક બીજી વિરોધી પરંપરા ન હતી જેનું બૌદ્ધ તાર્કિકો ખંડન કરે, પરંતુ એક યા બીજા કારણે જ્યારે બૌદ્ધ તાર્કિકોએ નિગ્રહસ્થાનનું સ્વતન્ત્ર નિરૂપણ શરૂ કર્યું ત્યારે તેમની સામે ન્યાય પરંપરાવાળા નિગ્રહસ્થાનોના ખંડનનો પ્રશ્ન સ્વયં જ આવી ખડો થયો. તેમણે તે પ્રશ્નને ઘણા વિસ્તારથી અને અતિસૂક્ષ્મતાથી ઉકેલ્યો. ધર્મકીર્તિએ વાદન્યાય નામનો એક સારો ગ્રન્થ આ વિષય ઉપર લખી નાખ્યો જેના ઉપર શાન્તરક્ષિતે સ્ક્રુટ વ્યાખ્યા પણ લખી. વાદન્યાયમાં ધર્મકીર્તિએ નિગ્રહસ્થાનનું લક્ષણ એક કારિકામાં સ્વતન્ત્રપણે બાંધીને તેના ઉપર વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે અને અક્ષપાદસમ્મત અને વાત્સ્યાયન અને ઉદ્યોતકર દ્વારા વ્યાખ્યાત નિગ્રહસ્થાનોનાં લક્ષણોના એક એક શબ્દને લઈને વિસ્તારથી તેમનું ખંડન કર્યું છે. ધર્મકીર્તિની આ કૃતિથી નિગ્રહસ્થાનની નિરૂપણપરંપરા સ્પષ્ટપણે બે પ્રવાહોમાં વહેંચાઈ ગઈ. લગભગ ધર્મકીર્તિના સમયમાં યા તો કંઈક આગળ કે પાછળ જૈન તાર્કિકોની સામે પણ નિગ્રહસ્થાનના નિરૂપણનો પ્રશ્ન આવ્યો. કોઈ પણ જૈન તાર્કિકે બ્રાહ્મણ પરંપરાના નિગ્રહસ્થાનોને અપનાવ્યા હોય યા બૌદ્ધ પરંપરાના સ્વતન્ત્ર નિગ્રહસ્થાનનિરૂપણને અપનાવ્યું હોય એવું જણાઈ નથી. તેથી જ જૈન પરંપરાની સામે નિગ્રહસ્થાનનું સ્વતન્ત્રપણે નિરૂપણ કરવાનો જ પ્રશ્ન રહ્યો જેને અકલંકે ઉકેલ્યો^૧. તેમણે નિગ્રહસ્થાનનું લક્ષણ સ્વતન્ત્રપણે જ રચ્યું અને તેની વ્યવસ્થા બાંધી જેનું અક્ષરશઃ અનુસરણ ઉત્તરવર્તી બધા દિગમ્બર શ્વેતામ્બર તાર્કિકોએ કર્યું છે. અકલંકકૃત સ્વતન્ત્ર લક્ષણનો કેવળ સ્વીકાર કરી લેવાથી જૈન તાર્કિકોનું કર્તવ્ય પૂરું થઈ શકતું ન હતું જ્યાં સુધી તેઓ પોતાની પૂર્વવર્તી અને પોતાની સામે ઉપસ્થિત બ્રાહ્મણ અને બૌદ્ધ બન્ને પરંપરાના નિગ્રહસ્થાનવિષયક વિચારનું ખંડન ન કરે. આ દૃષ્ટિએ અકલંકના અનુગામી વિદ્યાનન્દ, પ્રભાચન્દ્ર આદિએ વિરોધી પરંપરાઓના ખંડનનું કામ વિશેષપણે શરૂ કર્યું. આપણને તેમના ગ્રન્થોમાં^૨ મળે છે પહેલું તો તેમણે કરેલું ન્યાય પરંપરાનાં નિગ્રહસ્થાનોનું ખંડન અને પછી બૌદ્ધ પરંપરાના નિગ્રહસ્થાનના લક્ષણનું ખંડન. જ્યાં સુધી જોવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી જાણવા મળે છે કે ધર્મકીર્તિના લક્ષણનું સંક્ષેપમાં સ્વતન્ત્ર ખંડન કરનાર સૌપ્રથમ અકલંક છે અને વિસ્તૃત ખંડન કરનાર વિદ્યાનન્દ અને તદુપજીવી પ્રભાચન્દ્ર છે.

૧. દિગમ્બર પરંપરામાં કુમારનન્દી આચાર્યનો પણ એક 'વાદન્યાય' ગ્રન્થ હતો. કુમારનન્દિ-મહારકૈરપિ સ્વભાદન્યાયે નિગદિતત્વાત્ । પત્રપરીક્ષા, પૃ. ૩.

૨. તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૨૮૩. પ્રમેયકમલમાર્તઙ, પૃ. ૨૦૦ B.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે નિગ્રહસ્થાનનિરૂપણના પ્રસંગે મુખ્યપણે ત્રણ વાતો પાંચ સૂત્રોમાં નિબદ્ધ કરી છે. પહેલાં બે સૂત્રોમાં (૨.૧.૩૧-૩૨) જય અને પરાજયની ક્રમશઃ વ્યાખ્યા છે અને ત્રીજામાં (૨.૧.૩૩) નિગ્રહની વ્યવસ્થા છે જે અકલંકરચિત છે અને જે અન્ય બધા દિગમ્બર-ચેતામ્બર તાર્કિકોને સ્વીકાર્ય પણ છે. ચોથા ૨.૧.૩૪ સૂત્રમાં ન્યાયપરંપરાના નિગ્રહસ્થાનલક્ષણનું ખંડન કર્યું છે જેની વ્યાખ્યા પ્રભાચન્દ્રના પ્રમેયકમલમાર્તંડનું અધિકાંશ પ્રતિબિંબ માત્ર છે. ત્યાર પછી અન્તિમ ૨.૧.૩૫ સૂત્રમાં હેમચન્દ્રે ધર્મકીર્તિના સ્વતન્ત્ર નિગ્રહસ્થાનલક્ષણનું ખંડન કર્યું છે જે અક્ષરશઃ પ્રભાચન્દ્રના પ્રમેયકમલમાર્તંડની (પૃ. ૨૦૩ A) જ નકલ છે.

આમ નિગ્રહસ્થાનની ત્રણ પરંપરાઓમાંથી ન્યાય અને બૌદ્ધસમ્મત બે પરંપરાઓનું ખંડન કરીને આચાર્ય હેમચન્દ્રે ત્રીજી જૈન પરંપરાનું સ્થાપન કર્યું છે.

અન્તે જય-પરાજયની વ્યવસ્થા અંગેનાં ત્રણે પરંપરાનાં મંતવ્યોનું રહસ્ય સંક્ષેપમાં જણાવી દેવું જરૂરી છે. તે આ પ્રમાણે છે — બ્રાહ્મણ પરંપરામાં છલ, જાતિ આદિનો પ્રયોગ અમુક હદ સુધી સ્વીકાર્ય હોવાના કારણે છલ આદિ દ્વારા કોઈને પરાજિત કરવા માત્રથી પણ છલ આદિનો પ્રયોગતા પોતાના પક્ષની સિદ્ધિ કર્યા વિના જ જય પામ્યો ગણાય છે અર્થાત્ બ્રાહ્મણ પરંપરા અનુસાર એ નિયમ નથી કે જયલાભ માટે સ્વપક્ષની સિદ્ધિ કરવી અનિવાર્ય જ છે.

ધર્મકીર્તિએ ઉક્ત બ્રાહ્મણ પરંપરાના આધાર ઉપર જ કુદારાધાત કરીને સત્યમૂલક નિયમ બાંધી આપ્યો કે કોઈ છલ આદિના પ્રયોગથી કોઈને ચૂપ કરી દે તેટલા માત્રથી જીતી શકતો નથી, કેમ કે છલ આદિનો પ્રયોગ સત્યમૂલક ન હોવાથી વજર્ય છે.^૧ તેથી જ ધર્મકીર્તિના કથન અનુસાર^૨ એ નિયમ નથી કે કોઈ એકનો પરાજય જ બીજાનો અવશ્યંભાવી જય હોય. એવું પણ સંભવે છે કે પ્રતિવાદીનો પરાજય માનવામાં આવે તો પણ વાદીનો જય ન મનાય — ઉદાહરણાર્થ વાદીએ દુષ્ટ સાધનનો પ્રયોગ કર્યો હોય, તે વખતે પ્રતિવાદી સંભવિત દોષોનું કથન ન કરતાં મિથ્યા દોષોનું કથન કરે, તદનન્તર વાદી પ્રતિવાદીના દોષોનું ઉદ્ભવાવન કરે તો એવી પરિસ્થિતિમાં પ્રતિવાદીનો

૧. તત્ત્વરક્ષણાર્થં સદ્ધિરુપહર્તવ્યમેવ છલાદિ । વિજિગીધુભિરિતિ ચેત્, નચ્ચપેટશસ્ત્રપ્રહારાદીપનાદિ-
ભિરપીતિ વક્તવ્યમ્ । તસ્માન્ન જ્યાયાનયં તત્ત્વરક્ષણોપાયઃ । વાદન્યાય, પૃ. ૭૧.

૨. સદોષવત્ત્વેऽપિ પ્રતિવાદિનોऽજ્ઞાનાત્ પ્રતિપાદનાસમાર્થ્યાં વા । ન હિ દુષ્ટસાધનાભિધાનેऽપિ વાદિનઃ
પ્રતિવાદિનોऽપ્રતિપાદતે દોષે પચજયવ્યવસ્થાપના યુક્તા । તયોરેવ પરસ્પરસામર્થ્યોપઘાતાપેક્ષ્યા
જયપરાજયવ્યવસ્થાપનાત્ । કેવલં હેત્વાભાસાદભૂતપ્રતિપત્તેરભાવાદપ્રતિપાદકસ્ય જયોऽપિ
નાસ્ત્યેવ । વાદન્યાય, પૃ. ૭૦

પરાજય અવશ્ય મનાશે કેમ કે તેણે પોતાના કર્તવ્ય તરીકે યથાર્થ દોષોનું ઉદ્ભાવન ન કરીને મિથ્યા દોષોનું કથન કર્યું અને વાદીએ તેને પકડી પાડ્યો. આટલું થવા છતાં પણ વાદીનો જય તો નહિ જ મનાય કેમ કે વાદીએ દુષ્ટ સાધનનો જ પ્રયોગ કર્યો છે, જ્યારે જયના માટે વાદીનું કર્તવ્ય છે કે સાધનના યથાર્થ જ્ઞાન દ્વારા નિર્દોષ સાધનનો જ તે પ્રયોગ કરે. આ રીતે ધર્મકીર્તિએ જય-પરાજયની બ્રાહ્મણસમ્મત વ્યવસ્થામાં સંશોધન કર્યું, સુધારો કર્યો. પરંતુ તેમણે અસાધનાંગવચન તથા અદોષોદ્ભાવન દ્વારા જય-પરાજયની જે વ્યવસ્થા કરી તેમાં એટલી બધી જટિલતા અને દુરહતા આવી ગઈ કે અનેક પ્રસંગોએ સરળતાથી એ નિર્ણય કરવો જ અસંભવ બની ગયું કે અસાધનાંગવચન તથા અદોષોદ્ભાવન છે કે નહિ. આ જટિલતા અને દુરહતાથી બચવા અને સરળતાથી નિર્ણય કરવાની દૃષ્ટિએ ભટ્ટારક અકલંકે ધર્મકીર્તિકૃત જય-પરાજય વ્યવસ્થાનું પણ સંશોધન કર્યું. અકલંકના સંશોધનમાં ધર્મકીર્તિસમ્મત સત્યનું તત્ત્વ તો નિહિત છે જ, પરંતુ જણાય છે કે અકલંકની દૃષ્ટિમાં તેના ઉપરાંત અહિંસા-સમભાવનો જૈનપ્રકૃતિસુલભ ભાવ પણ નિહિત છે. તેથી જ અકલંકે કહી દીધું કે 'કોઈ એક પક્ષની સિદ્ધિ જ તેનો જય છે અને બીજા પક્ષની અસિદ્ધિ જ તેનો પરાજય છે. અકલંકનો આ સુનિશ્ચિત મત છે કે કોઈ એક પક્ષની સિદ્ધિ બીજા પક્ષની અસિદ્ધિ વિના થઈ જ નથી શકતી. તેથી જ અકલંકના મત અનુસાર એ ફલિત થયું કે જ્યાં એકની સિદ્ધિ થશે ત્યાં બીજાની અસિદ્ધિ અનિવાર્ય છે, અને જે પક્ષની સિદ્ધિ થાય તેનો જય થાય. તેથી જ સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિ અથવા બીજા શબ્દોમાં જય અને પરાજય સમવ્યાપ્તિ છે. કોઈ પણ પરાજય જયશૂન્ય નથી અને કોઈ પણ જય પરાજયશૂન્ય નથી. ધર્મકીર્તિકૃત વ્યવસ્થામાં અકલંકની સૂક્ષ્મ અહિંસાપ્રકૃતિએ એક ત્રુટિને પકડી પાડી લાગે છે. તે એ કે પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં કર્તવ્યપાલન ન કરવા માત્રથી જો પ્રતિવાદીને પરાજિત સમજવામાં આવે તો દુષ્ટ સાધનના પ્રયોગમાં સમ્યક્ સાધનના પ્રયોગ રૂપ કર્તવ્યનું પાલન ન હોવાથી વાદીને પણ પરાજિત કેમ ન સમજવો ? જો ધર્મકીર્તિ વાદીને પરાજિત ન માને તો પછી તેમણે પ્રતિવાદીને પણ પરાજિત ન માનવો જોઈએ. આમ અકલંકે પૂર્વોક્ત ઉદાહરણમાં કેવળ પ્રતિવાદીને પરાજિત માની લેવાની

૧. નિગ્રહતાવસ્થાપિતવિપક્ષસ્વપક્ષયોરેવ જયેતરવ્યવસ્થા નાન્યથા ।

तदुक्तम् — स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः ।

નાસાધનાઙ્ગવચનં નાડોષોદ્ભાવનં દ્વયોઃ ॥ અષ્ટશતી-અષ્ટસહસ્રી, પૃ. ૮૭

તત્રેહ તાત્ત્વિકે વાદેઽકલંકૈઃ કથિતો જયઃ ।

સ્વપક્ષસિદ્ધિરેકસ્ય નિગ્રહોઽન્યસ્ય વાદિનઃ ॥ તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૨૮૧.

વ્યવસ્થાને એકદેશીય અને અન્યાયમૂલક માનીને પૂર્ણ સમભાવમૂલક સીધો માર્ગ બાંધી દીધો કે પોતાના પક્ષની સિદ્ધિ કરવી જ જાય છે. અને આવી સિદ્ધિમાં બીજા પક્ષનું નિરાકરણ અવશ્ય ગર્ભિત છે. અકલંકોપણ આ જય-પરાજયની વ્યવસ્થાનો માર્ગ અન્તિમ છે કેમ કે તેના ઉપર કોઈ બૌદ્ધાચાર્ય કે બ્રાહ્મણ વિદ્વાને આપત્તિ નથી ઉઠાવી. જૈન પરંપરામાં જય-પરાજયની વ્યવસ્થાનો આ એક જ માર્ગ પ્રચલિત છે જેનો સ્વીકાર બધા દિગમ્બર-શ્વેતાંબર તાર્કિકોએ કર્યો છે અને જેના સમર્થનમાં વિદ્યાનન્દ (તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૨૮૧), પ્રભાચન્દ્ર (પ્રમેયકમલમાર્તંડ, પૃ. ૧૯૪), વાદિરાજ (ન્યાયવિનિશ્ચયટીકા પૃ. ૫૨૭ B) વગેરેએ બહુ વિસ્તારથી પૂર્વકાલીન અને સમકાલીન મતાન્તરોનો નિરાસ પણ કર્યો છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર પણ આ વિષયમાં ભટ્ટારક અકલંકને જ અનુસરે છે.

સૂત્ર ૩૪ની વૃત્તિમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રે ન્યાયદર્શનાનુસારી નિગ્રહસ્થાનોનું પૂર્વપક્ષ તરીકે જે વર્ણન કર્યું છે તે અક્ષરશઃ જયન્તની ન્યાયકલિકા (પૃ. ૨૧-૨૭) અનુસાર છે અને તે નિગ્રહસ્થાનોનું તેમણે જે ખંડન કર્યું છે તે અક્ષરશઃ પ્રમેયકમલમાર્તંડાનુસારી (પૃ. ૨૦૦ B - ૨૦૩ A) છે. તેવી જ રીતે ધર્મકીર્તિસમ્મત (વાદન્યાય) નિગ્રહસ્થાનોનું વર્ણન અને તેનું ખંડન પણ અક્ષરશઃ પ્રમેયકમલમાર્તંડ અનુસાર છે. શ્લોકે કે ન્યાયસમ્મત નિગ્રહસ્થાનોનો નિર્દેશ અને તેમનું ખંડન તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિકમાં (પૃ. ૨૮૩થી) પણ છે તથા ધર્મકીર્તિસમ્મત નિગ્રહસ્થાનોનું વર્ણન તથા ખંડન વાયસ્પતિ મિશ્રે તાત્પર્યટીકામાં (પૃ. ૭૦૩થી), જયન્તે ન્યાયમંજરીમાં (પૃ. ૬૪૯) અને વિદ્યાનન્દે અષ્ટસહસ્રીમાં (પૃ. ૮૧) કરેલ છે પરંતુ હેમચન્દ્રીય વર્ણન અને ખંડન પ્રમેયકમલમાર્તંડ સાથે જ અક્ષરશઃ મળતું છે.

પૃ. ૨૬૭ 'વિરુદ્ધમ્' — તદુક્તમ્ — વિરુદ્ધં હેતુમુદ્ભાવ્ય વાદિનં જયતીતરઃ । આભાસાન્તરમુત્પાદ્ય પક્ષસિદ્ધિમપેક્ષતે ॥ તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૨૮૦. ન્યાયવિનિશ્ચયટીકા (લિખિત) પૃ. ૫૨૮ A. અકલલક્રોડયમ્બધાત્ — વિરુદ્ધં હેતુમુદ્ભાવ્ય । રત્નાકરાવતારિકા, ૮.૨૨.

પૃ. ૨૬૭ 'અત્રાનનુભાષણ' — તુલના — અત્રાનનુભાષણમજ્ઞાન-મપ્રતિભા વિક્ષેપઃ પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણમિત્યપ્રતિપત્યા સંગૃહીતાનિ શેષાણિ વિપ્રતિપત્યા । ન્યાયમંજરી, પૃ. ૬૩૯. ન્યાયકલિકા, પૃ. ૨૨.

આ વિષયમાં ન્યાયભાષ્યકારનો મતભેદ આ પ્રમાણે છે — તત્રાનનુભાષણમ-જ્ઞાનમપ્રતિભા વિક્ષેપો મતાનુજ્ઞા પર્યનુયોજ્યોપેક્ષણમિત્યપ્રતિપત્તિ-

निग्रहस्थानम् । शेषस्तु विप्रतिपत्तिरिति । न्यायभाष्य, १.२.२०.

पृ. २७० 'तदेतदसंगतम्' — तुलना — इति भाष्यकारमतमसंगतमेव, साक्षाद् दृष्टान्तहारिरूपत्वात् तस्याः । प्रमेयकमलभार्तड, पृ. २०० B.

पृ. २७१ 'तदेतदपि व्याख्यानम्' — तुलना — तदेतदप्युद्योतकरस्य जाड्यमाविष्करोति, इत्थमेव प्रतिज्ञाहानेरवधारयितुमशक्यत्वात्..... । प्रमेयकमलभार्तड, पृ. २०० B.

पृ. २७८ 'दश दाडिमानि' — तुलना — पातंजलमहाभाष्य, २.१.४५.

पृ. २७८ 'शङ्खः कदल्याम्' — तुलना — नयथकवृत्ति, पृ. १०८ B.

पृ. २८१ 'यच्चास्य व्याख्यानम्' — तुलना — इष्टस्यार्थस्य सिद्धिः साधनम्, तस्य निर्वर्तकमङ्गम्, तस्यावचनम् — तस्याङ्गस्यानुच्चारणं वादिनो निग्रहाधिकरणम्, तदभ्युपगम्याप्रतिभया तूष्णीं भावात् । साधनाङ्गस्यासमर्थनाद् वा । त्रिविधमेव हि लिङ्गमप्रत्यक्षस्य सिद्धेरङ्गम् — स्वभावः कार्यमनुपलम्भश्च । तस्य समर्थनम् — साध्येन व्याप्तिप्रसाध्य धर्मिणि भावसाधनम् — यथा । अत्र व्याप्तिसाधनं विपर्यये बाधकप्रमाणोपदर्शनम् । वाङ्म्याय, पृ. ३-६.

पृ. २८५ 'यच्चेदमसाधनाङ्गम्' — तुलना — अन्वयव्यतिरेक-वचनयोर्वा साधर्म्यवति वैधर्म्यवति च साधनप्रयोग एकस्यैवाभिधानेन सिद्धेर्भावात् द्वितीयस्यासामर्थ्यमिति तस्याप्यसाधनाङ्गस्याभिधानं निग्रहस्थानं व्यर्थाभिधानादेव । वाङ्म्याय, पृ. ६५.

पृ. २८६ 'ननु न स्वपक्ष' — तुलना — स्यान्मतम् — न स्वपक्षसिद्धयसिद्धिनिबन्धनौ जयपराजयौ, तयोर्ज्ञानाज्ञाननिबन्धनत्वात्.... । अष्टसहस्री, पृ. ८१. प्रमेयकमलभार्तड, पृ. २०४ A.

पृ. २८८ 'यच्चेदमदोषोद्भावनम्' — तुलना — अदोषोद्भावनम् प्रतिवादिनो निग्रहस्थानम् । वादिना साधने प्रयुक्तेऽभ्युपगतोत्तरपक्षो यत्र

વિષયે પ્રતિવાદી યદા ન દોષમુદ્ભાવયતિ તદા પરાજિતો વક્તવ્યઃ ।
અથવા યો ન દોષઃ સાધનસ્ય તદ્ભાવેઽપિ વાદિના તદસાધયિતુમિષ્ટસ્યાર્થસ્ય
સિદ્ધેર્વિઘાતાભાવાત્ । તસ્યોદ્ભાવનં પ્રતિવાદિનો નિગ્રહાધિકરણં
મિથ્યોત્તરાભિધાનાત્ । । વાદન્યાય, પૃ. ૬૯-૭૨.

પૃ. ૩૦૦ 'અયં ચ પ્રાગુક્તઃ' — તુલના — અથવા પ્રાગુક્તશ્ચતુરંગ્નો વાદઃ
પત્રાવલમ્બનમપ્યપેક્ષતે । અતસ્તલ્લક્ષણમત્ર । પ્રમેયકમલમાર્તઙ, પૃ. ૨૦૭
B.

પૃ. ૩૦૦ 'શક્યમિત્યાહ' — પ્રમાણમીમાંસા ગ્રન્થ અપૂર્ણ હોવાના કારણે
'પત્રપરીક્ષા' પ્રારંભથી જ ખંડિત છે. અભ્યાસી અને જિજ્ઞાસુ તેને સંપૂર્ણપણે
વિદ્યાનન્દની 'પત્રપરીક્ષા' જે એક સ્વતન્ત્ર પ્રકરણ છે તેમાંથી તથા
પ્રમેયકમલમાર્તઙગત (પૃ. ૨૦૭ B) 'પત્રપરીક્ષા'માંથી જાણી લે.

વૃદ્ધિપત્રક

પૃ. ૫૭ 'દર્શન' — દર્શન શબ્દના ત્રણ અર્થો બધી પરંપરાઓમાં પ્રસિદ્ધ છે, જેમ કે ઘટદર્શન ઇત્યાદિ વ્યવહારમાં ચાક્ષુષ જ્ઞાનના અર્થમાં, આત્મદર્શન ઇત્યાદિ વ્યવહારમાં સાક્ષાત્કારના અર્થમાં અને ન્યાયદર્શન, સાંખ્યદર્શન ઇત્યાદિ વ્યવહારમાં ખાસ ખાસ પરંપરા સમ્મત નિશ્ચિત વિચારસરણીના અર્થમાં દર્શન શબ્દનો પ્રયોગ સર્વસમ્મત છે પરંતુ તેના બે અર્થો જે જૈન પરંપરામાં પ્રસિદ્ધ છે તે અન્ય પરંપરાઓમાં પ્રસિદ્ધ નથી. તે બેમાંથી એક અર્થ તો છે શ્રદ્ધાન' અને બીજો અર્થ છે સામાન્યબોધ કે આલોચન માત્ર'. જૈન શાસ્ત્રોમાં તત્ત્વશ્રદ્ધાને દર્શન પદથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, જેમ કે તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્ — તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ૧.૨. આ જ રીતે વસ્તુના નિર્વિશેષસત્તામાત્રના બોધને પણ દર્શન કહેવામાં આવે છે, જેમ

૧. [ઉપનિષદોમાં અને બૌદ્ધ પરંપરામાં 'દર્શન' શબ્દનો પ્રયોગ શ્રદ્ધાના અર્થમાં થયો છે. જુઓ નગીન જી. શાહ કૃત 'જૈનદર્શનમાં શ્રદ્ધા (સમ્યગ્દર્શન) મતિજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનની વિભાવના', પૃ. ૪ અને ૬. — અનુવાદક].
૨. દર્શન શબ્દનો આલોચન અર્થ, જેનું બીજું નામ અનાકાર ઉપયોગ પણ છે, જે અહીં આપ્યો છે તે શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર બન્ને પરંપરાની અતિ પ્રસિદ્ધ માન્યતાના આધારે છે. વસ્તુતઃ બન્ને પરંપરામાં અનાકાર ઉપયોગ સિવાય અન્ય અર્થો પણ દર્શન શબ્દના જોવામાં આવે છે. ઉદાહરણાર્થ, લિંગ વિના જ સાક્ષાત્ યનારો બોધ અનાકાર યા દર્શન છે અને લિંગસાપેક્ષ બોધ સાકાર યા જ્ઞાન છે. આ એક મત છે. બીજો મત એવો પણ છે કે વર્તમાનમાત્રગ્રાહી બોધ દર્શન છે અને ત્રૈકાલિકગ્રાહી બોધ જ્ઞાન છે (તત્ત્વાર્થભાષ્યટીકા, ૨.૯). દિગમ્બરીય ધવલા ટીકાનો એવો પણ મત છે કે જે આત્મમાત્રનું અવલોકન તે દર્શન અને જે બાહ્ય અર્થનો પ્રકાશ તે જ્ઞાન. આ મત બૃહદ્દ્રવ્યસંગ્રહટીકા (ગાથા ૪૪) તથા લઘીયસ્ત્રયીની અભયચન્દ્રકૃત ટીકામાં (૧.૫) નિર્દેષ છે.

[બોધરૂપ દર્શનના વિવિધ અર્થઘટનો માટે તેમજ સાંખ્ય-યોગની દર્શનની માન્યતા સાથે તુલના માટે જુઓ જાગૃતિ દીલીપ શેઠકૃત પુસ્તક 'જૈનદર્શન અને સાંખ્ય-યોગમાં જ્ઞાન-દર્શનવિચારણા'નું પ્રકરણ ત્રીજું, પૃ. ૫૭-૮૮ અને ૧૦૫-૧૦૮. — અનુવાદક]

કે વિષયવિષયિસન્નિપાતાનન્તરસમુદ્ભૂતસત્તામાત્રગોચરદર્શનાત્ — પ્રમાણ-નયતત્વાલોક, ૨.૭. દર્શન શબ્દના ઉક્ત પાંચ અર્થોમાંથી અન્તિમ સામાન્યબોધરૂપ અર્થ લઈને જ અહીં વિચાર પ્રસ્તુત છે. તેના અંગે અહીં છ મુદ્દાઓ ઉપર કંઈક વિચાર કરવામાં આવે છે.

(૧) અસ્તિત્વ — જે બોધમાં વસ્તુનું નિર્વિશેષણસ્વરૂપમાત્ર ભાસે એવા બોધનું અસ્તિત્વ એક યા બીજા નામે ત્રણ પરંપરાઓ સિવાય બધી પરંપરાઓ સ્વીકારે છે. જૈન પરંપરા જેને દર્શન કહે છે તે સામાન્યમાત્રના બોધને ન્યાય-વૈશેષિક, સાંખ્ય-યોગ તથા પૂર્વોત્તરમીમાંસા નિર્વિકલ્પક અને આલોચનમાત્ર કહે છે. બૌદ્ધ પરંપરામાં પણ તેનું નિર્વિકલ્પક નામ પ્રસિદ્ધ છે. ઉક્ત બધાં દર્શનો એવું માને છે કે જ્ઞાનવ્યાપારના ઉત્પત્તિક્રમમાં સર્વપ્રથમ એવા બોધનું સ્થાન અનિવાર્યપણે આવે છે જે ગ્રાહ્ય વિષયના સન્માત્ર સ્વરૂપને ગ્રહણ કરે પરંતુ જેમાં કોઈ અંશ વિશેષ્યવિશેષણરૂપે ભાસે નહિ. પરંતુ મધ્ય અને વલ્લભની બે વેદાન્ત પરંપરાઓ અને ત્રીજી ભર્તૃહરિ અને તેના પૂર્વવર્તી વૈયાકરણોની પરંપરા જ્ઞાનવ્યાપારના ઉત્પત્તિક્રમમાં કોઈ પણ પ્રકારના સામાન્યમાત્રગ્રાહી બોધનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતી નથી.^૧ આ ત્રણ પરંપરાઓનું મન્તવ્ય છે કે એવો કોઈ બોધ હોઈ શકતો જ નથી જેમાં કોઈ ને કોઈ વિશેષ ભાસતો ન હોય યા જેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિશેષ્યવિશેષણસંબંધ ભાસતો ન હોય. તેમનું કહેવું છે કે પ્રાથમિકદશાનું જ્ઞાન પણ કોઈ ને કોઈ વિશેષને, ભલે ને તે વિશેષ સ્થૂળ જ કેમ ન હોય, પ્રકાશિત કરે જ છે, તેથી જ જ્ઞાનમાત્ર સવિકલ્પક છે. નિર્વિકલ્પકનો મતલબ એટલો જ સમજવો જોઈએ કે તેમાં ઇતરજ્ઞાનોની અપેક્ષાએ ઓછા વિશેષો ભાસે છે. જ્ઞાનમાત્રને સવિકલ્પક માનનારી ઉક્ત ત્રણ પરંપરાઓમાં પણ વૈયાકરણોની પરંપરા જ પ્રાચીન છે. સંભવ છે કે ભર્તૃહરિની તે પરંપરાને જ મધ્ય અને વલ્લભે અપનાવી હોય.

(૨) લૌકિકાલૌકિકતા — નિર્વિકલ્પનું અસ્તિત્વ માનનારી બધી દાર્શનિક પરંપરાઓ લૌકિક નિર્વિકલ્પને અર્થાત્ ઇન્દ્રિયસન્નિકર્ષજન્ય નિર્વિકલ્પને તો માને છે જ પરંતુ અહીં પ્રશ્ન છે અલૌકિક નિર્વિકલ્પના અસ્તિત્વનો. જૈન અને બૌદ્ધ બન્ને પરંપરાઓ એવા પણ નિર્વિકલ્પકને માને છે જે ઇન્દ્રિયસન્નિકર્ષ સિવાય પણ યોગ કે વિશિષ્ટાત્મશક્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે. બૌદ્ધ પરંપરામાં એવું અલૌકિક નિર્વિકલ્પક યોગિસંવેદનના નામથી પ્રસિદ્ધ છે જ્યારે જૈન પરંપરામાં અવધિદર્શન અને કેવલદર્શનના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. ન્યાય-વૈશેષિક, સાંખ્ય-યોગ અને પૂર્વોત્તરમીમાંસા

૧. Indian Psychology : Perception, pp. 52-54

વિવિધ ક્ષાવાળા યોગીઓનું તથા તેમના યોગજન્ય અલૌકિક જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે, તેથી જ તેમના મતે પણ અલૌકિક નિર્વિકલ્પકનું અસ્તિત્વ છે એમ માનવામાં કંઈ બાધક જ્ઞાન જણાતું નથી. જો આ ધારણા બરાબર હોય તો કહેવું જોઈએ કે બધા નિર્વિકલ્પકાસ્તિત્વવાદી સવિકલ્પક જ્ઞાનની જેમ નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનને પણ લૌકિક-અલૌકિકરૂપે બે પ્રકારનું માને છે.

(૩) વિષયસ્વરૂપ — બધા નિર્વિકલ્પકવાદી સત્તામાત્રને નિર્વિકલ્પનો વિષય માને છે પરંતુ સત્તાના સ્વરૂપ અંગે બધા એકમત નથી. તેથી જ નિર્વિકલ્પકના ગ્રાહ્ય વિષયનું સ્વરૂપ પણ ભિન્ન ભિન્ન દર્શન અનુસાર જુદું જુદું જ ફલિત થાય છે. બૌદ્ધ પરંપરા અનુસાર અર્થક્રિયાકારિત્વ જ સત્ત્વ છે અને તે પણ ક્ષણિક વ્યક્તિમાત્રમાં જ પર્યવસિત છે, જ્યારે શાંકર વેદાન્ત અનુસાર અખંડ અને સર્વવ્યાપક બ્રહ્મ જ સત્ત્વસ્વરૂપ છે જે ન તો દેશબદ્ધ છે કે ન તો કાલબદ્ધ છે. ન્યાય-વૈશેષિક અને પૂર્વભીમાંસક અનુસાર અસ્તિત્વમાત્ર સત્તા છે યા જાતિરૂપ સત્તા છે જે બૌદ્ધ અને વેદાન્તસમ્મત સત્તાથી ભિન્ન છે. સાંખ્ય-યોગ અને જૈન પરંપરામાં સત્તા ન તો ક્ષણિક વ્યક્તિ માત્ર નિયત છે કે ન તો બ્રહ્મસ્વરૂપ છે કે ન તો જાતિરૂપ છે. ઉક્ત ત્રણે પરંપરાઓ પરિણામિનિત્યત્વવાદી હોવાના કારણે તેમના મત અનુસાર ઉત્પાદ-વ્યય-પ્રૌઘ્યસ્વરૂપ જ સત્તા ફલિત થાય છે. જે હો તે, પરંતુ એટલું તો નિર્વિવાદ છે કે બધા નિર્વિકલ્પકવાદી નિર્વિકલ્પકના ગ્રાહ્ય વિષય તરીકે સન્માત્રનું જ પ્રતિપાદન કરે છે.

(૪) માત્ર પ્રત્યક્ષરૂપ — કોઈ જ્ઞાન પરોક્ષરૂપ પણ હોય છે અને પ્રત્યક્ષરૂપ પણ હોય છે, જેમ કે સવિકલ્પક જ્ઞાન. પરંતુ નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનને તો બધા નિર્વિકલ્પકવાદીઓ કેવળ પ્રત્યક્ષરૂપ જ માને છે. કોઈ તેને પરોક્ષ નથી માનતા, કેમ કે નિર્વિકલ્પક, લૌકિક હો કે અલૌકિક, તેની ઉત્પત્તિ કોઈ જ્ઞાનથી વ્યવહિત ન હોવાના કારણે તે સાક્ષાત્કરૂપ હોવાથી પ્રત્યક્ષ જ છે. પરંતુ જૈન પરંપરા અનુસાર દર્શનની ગણના પરોક્ષમાં પણ કરવી જોઈએ કેમ કે તાર્કિક પરિભાષા અનુસાર પરોક્ષ મતિજ્ઞાનને સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે, તેથી જ તદનુસાર મતિઉપયોગના ક્રમમાં સર્વપ્રથમ અવશ્ય થનાર દર્શન નામના બોધને પણ સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ કહી શકાય પરંતુ આગમિક પ્રાચીન વિભાગ, જેમાં પારમાર્થિક-સાંવ્યવહારિકરૂપે પ્રત્યક્ષના બે ભેદોને સ્થાન નથી, તદનુસાર તો મતિજ્ઞાન પરોક્ષ માત્ર જ મનાય છે, જેમ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં (૧.૧૧) દેખાય છે તેમ. તદનુસાર જૈન પરંપરામાં ઈન્દ્રિયજન્ય દર્શન પરોક્ષરૂપ જ છે, પ્રત્યક્ષરૂપ નથી. સારાંશ એ કે જૈન પરંપરામાં તાર્કિક પરિભાષા અનુસાર દર્શન પ્રત્યક્ષ પણ છે અને પરોક્ષ પણ છે. અવાધિ અને કેવલ રૂપ દર્શન તો માત્ર પ્રત્યક્ષરૂપ જ છે જ્યારે ઈન્દ્રિયજન્ય દર્શન

પરોક્ષરૂપ હોવા છતાં પણ સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ મનાય છે. પરંતુ આગમિક પરિપાટી અનુસાર ઈન્દ્રિયજન્ય દર્શન કેવળ પરોક્ષ જ છે અને ઈન્દ્રિયનિરપેક્ષ અવધ્યાદિ દર્શન કેવળ પ્રત્યક્ષ જ છે.

(૫) ઉત્પાદક સામગ્રી — લૌકિક નિર્વિકલ્પક જે જૈન તાર્કિક પરંપરા અનુસાર સાંવ્યવહારિક દર્શન છે તેની ઉત્પાદક સામગ્રીમાં વિષયેન્દ્રિયસન્નિપાત અને યથાસંભવ આલોક-આદિ સમાવિષ્ટ છે. પરંતુ અલૌકિક નિર્વિકલ્પ જે જૈન પરંપરા અનુસાર પારમાર્થિક દર્શન છે તેની ઉત્પત્તિ ઈન્દ્રિયસન્નિકર્ષ સિવાય જ કેવળ વિશિષ્ટ આત્મ-શક્તિથી મનાઈ છે. ઉત્પાદક સામગ્રી અંગે જૈન અને જૈનેતર પરંપરાઓમાં કોઈ મતભેદ નથી. તેમ છતાં આ વિષયમાં શાંકર વેદાન્તનું મન્તવ્ય જુદું છે જે ધ્યાન દેવા યોગ્ય છે. તે માને છે કે 'તત્ત્વમસિ' ઇત્યાદિ મહાવાક્યજન્ય અખંડ બ્રહ્મબોધ પણ નિર્વિકલ્પક છે. તેના અનુસાર નિર્વિકલ્પકના ઉત્પાદક શબ્દ આદિ પણ થયા જે અન્ય પરંપરાસમ્મત નથી.

(૬) પ્રમાણ્ય — નિર્વિકલ્પના પ્રમાણ્ય અંગે જૈનેતર પરંપરાઓ પણ એકમત નથી. બૌદ્ધ અને વેદાન્ત દર્શન તો નિર્વિકલ્પને જ પ્રમાણ માને છે, એટલું જ નહિ પણ તેમના મત અનુસાર નિર્વિકલ્પ જ મુખ્ય અને પારમાર્થિક પ્રમાણ છે. ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનમાં નિર્વિકલ્પકના પ્રમાત્વની બાબતમાં એકવિધ કલ્પના નથી. પ્રાચીન પરંપરા અનુસાર નિર્વિકલ્પક પ્રમારૂપ મનાય છે જેમ કે શ્રીધરે સ્પષ્ટ કર્યું છે (કન્દલી, પૃ. ૧૯૮) અને વિશ્વનાથે પણ ભ્રમભિન્નત્વરૂપ પ્રમાત્વ માનીને નિર્વિકલ્પકને પ્રમા કહ્યું છે (કારિકાવલી, કારિકા ૧૩૪) પરંતુ ગંગેશની નવ્ય પરંપરા અનુસાર નિર્વિકલ્પક ન તો પ્રમા છે કે ન તો અપ્રમા. તદનુસાર પ્રમાત્વ અને અપ્રમાત્વ પ્રકારતાદિઘટિત હોવાથી નિર્વિકલ્પ જે પ્રકારતાદિશૂન્ય છે તે પ્રમા-અપ્રમા ઉભયવિલક્ષણ છે (કારિકાવલી, કારિકા ૧૩૫). પૂર્વમીમાંસા અને સાંખ્ય-યોગદર્શન સામાન્યપણે આવી બાબતોમાં ન્યાય-વૈશેષિકને અનુસરતા હોવાથી તેમના મત પ્રમાણે પણ નિર્વિકલ્પકના પ્રમાત્વની તે જ કલ્પનાઓને માનવી જોઈએ જે ન્યાય-વૈશેષિક પરંપરામાં સ્થિર થઈ છે. આ વિષયમાં જૈન પરંપરાનું મંતવ્ય અહીં વિશેષપણે વર્ણન કરવા યોગ્ય છે.

જૈન પરંપરામાં પ્રમાત્વ અર્થાત્ પ્રમાણ્યનો પ્રશ્ન તેમાં તર્કયુગ આવ્યો તે પછીનો છે, પહેલાંનો નથી. પહેલાં તો માત્ર આગમિક દૃષ્ટિ હતી. આગમિક દૃષ્ટિ અનુસાર દર્શનોપયોગને પ્રમાણ કે અપ્રમાણ કહેવાનો પ્રશ્ન જ ન હતો. એ દૃષ્ટિ અનુસાર દર્શન હો કે જ્ઞાન, કાં તો તે સમ્યક્ હોઈ શકે કે મિથ્યા હોઈ શકે. તેમનું સમ્યક્ત્વ કે મિથ્યાત્વ

પણ આધ્યાત્મિક ભાવાનુસારી જ મનાતું હતું. જો કોઈ આત્મા ઓછામાં ઓછો ચોથા ગુણસ્થાનનો અધિકારી હોય અર્થાત્ તેણે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો તેનો સામાન્ય યા વિશેષ કોઈ પણ ઉપયોગ મોક્ષમાર્ગરૂપ યા સમ્યગ્રૂપ મનાતો હતો. તદનુસાર આગમિક દષ્ટિએ સમ્યક્ત્વયુક્ત આત્માનો દર્શનોપયોગ સમ્યગ્દર્શન છે અને મિથ્યાદષ્ટિયુક્ત આત્માનો દર્શનોપયોગ મિથ્યાદર્શન છે. વ્યવહારમાં મિથ્યા, ભ્રમ યા વ્યભિચારી મનાતું દર્શન પણ જો સમ્યક્ત્વધારિઆત્મગત હોય તો સમ્યગ્દર્શન જ છે જ્યારે સત્ય, અભ્રમ અને અબાધિત મનાતો દર્શનોપયોગ પણ જો મિથ્યાદષ્ટિયુક્ત હોય તો તે મિથ્યાદર્શન જ છે.^૧

દર્શનના સમ્યક્ત્વ તથા મિથ્યાત્વનું આગમિક દષ્ટિએ જે આપેક્ષિક વર્ણન ઉપર કરવામાં આવ્યું છે તે સન્મતિટીકાકાર અભયપદેવે દર્શનને પણ પ્રમાણ કહ્યું છે એ આધાર પર સમજવું જોઈએ. તથા ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ સંશય આદિ જ્ઞાનોને પણ સમ્યક્ દષ્ટિયુક્ત હોવાના કારણે સમ્યક્ કહ્યાં છે એ આધાર પર સમજવું જોઈએ. આગમિક પ્રાચીન અને શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર ઉભયસાધારણ પરંપરા તો એવું માનતી નથી કારણ કે બન્ને પરંપરાઓ અનુસાર યજ્ઞ, અયજ્ઞ અને અવધિ ત્રણે દર્શનો દર્શનો જ મનાયાં છે. તેમનામાંથી ન તો કોઈ સમ્યક્ કે ન તો કોઈ મિથ્યા કે ન તો કોઈ સમ્યક્મિથ્યા ઉભયરૂપ મનાયું છે — જેમ મતિ, શ્રુત અને અવધિ જ્ઞાનો સમ્યક્ અને મિથ્યારૂપે વિભાજિત મનાયાં છે તેમ. તેથી એ જ ફલિત થાય છે કે દર્શનોપયોગ માત્ર નિરાકાર હોવાથી તેમાં સમ્યગ્દષ્ટિ કે મિથ્યાદષ્ટિપ્રયુક્ત અન્તર હોવાની કલ્પના પણ કરી શકાતી નથી. દર્શન ભલે યજ્ઞ હો, અયજ્ઞ હો કે અવધિ હો — તે દર્શન માત્ર છે, તેને ન તો સમ્યગ્દર્શન કહેવું જોઈએ કે મિથ્યાદર્શન. આ જ કારણે પહેલા ગુણસ્થાનમાં પણ તેમને દર્શન જ માનવામાં આવ્યાં છે જેમ ચોથા ગુણસ્થાનમાં. આ વસ્તુ ગન્ધહસ્તિ સિદ્ધસેને સૂચિત પણ કરી છે. — અત્ર ચ યથા સાકારાદ્ધાર્યાં સમ્યક્મિથ્યાદૃષ્ટ્યોર્વિશેષઃ, નૈવમસ્તિ દર્શને, અનાકારત્વે દ્વયોરપિ તુલ્યત્વાદિત્યર્થઃ । (તત્ત્વાર્થભાષ્યટીકા, ૨.૯)

આ થઈ આગમિક દષ્ટિની વાત જેના અનુસાર ઉમાસ્વાતિએ ઉપયોગમાં સમ્યક્ત્વ-અસમ્યક્ત્વનું નિદર્શન કર્યું છે. પરંતુ જૈન પરંપરામાં તર્કયુગનો પ્રવેશ થતાં જ પ્રમાત્વ-અપ્રમાત્વ યા પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યનો પ્રશ્ન ખડો થયો. અને તેનો વિચાર

૧. સમ્યગ્દૃષ્ટિસમ્બન્ધિનાં સંશયાદીનામપિ જ્ઞાનત્વસ્ય મહાભાષ્યકૃતા પરિભ્રમિતત્વાત્ । જ્ઞાનધિન્દુ, પૃ. ૧૩૯ B. નન્દીસૂત્ર, સૂત્ર ૪૧.

પણ આધ્યાત્મિક ભાવાનુસારી નહિ પરંતુ વિષયાનુસારી કરાવા લાગ્યો જેવો કે જૈનતેર દર્શનોમાં તાર્કિક વિદ્વાનો કરી રહ્યા હતા. આ તાર્કિક દષ્ટિ અનુસાર જૈન પરંપરા દર્શનને પ્રમાણ માને છે, કે અપ્રમાણ માને છે કે ઉભયરૂપ માને છે, કે ઉભયભિન્ન માને છે ? આ પ્રશ્ન અહીં પ્રસ્તુત છે.

તાર્કિક દષ્ટિ અનુસાર પણ જૈન પરંપરામાં દર્શનના પ્રમાત્વ યા અપ્રમાત્વ અંગે કોઈ એકવાક્યતા નથી. સામાન્યપણે શ્વેતામ્બર હો કે દિગમ્બર બધા તાર્કિક દર્શનને પ્રમાણકોટિની બહાર જ રાખે છે કેમ કે બધા બૌદ્ધસમ્મત નિર્વિકલ્પકતા પ્રમાત્વનું ખંડન કરે છે અને પોતપોતાના પ્રમાણલક્ષણમાં વિશેષોપયોગબોધક જ્ઞાન, નિર્ણય આદિ પદને દાખલ કરીને સામાન્યોપયોગરૂપ દર્શનને પ્રમાણલક્ષણનું અલક્ષ્ય જ માને છે.^૧ આ રીતે દર્શનને પ્રમાણ ન માનવાની તાર્કિક પરંપરા શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર બધા ગ્રન્થોમાં સર્વસાધારણ છે. માણિક્યનન્દી અને વાદી દેવસૂરિએ તો દર્શનને ન કેવળ પ્રમાણબાહ્ય જ રાખ્યું પરંતુ તેને પ્રમાણાભાસ (પરીક્ષામુખ, ૬.૨. પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૬.૨૪-૨૫) પણ કહ્યું.

સન્મતિટીકાકાર અભયદેવે (સન્મતિટીકા, પૃ. ૪૫૭) દર્શનને પ્રમાણ કહ્યું છે પરંતુ તે કથન તાર્કિક દષ્ટિએ કરવામાં આવ્યું છે એમ ન સમજવું જોઈએ કેમ કે તેમણે આગમાનુસારી સન્મતિની વ્યાખ્યા કરતી વખતે આગમદષ્ટિને જ લક્ષ્યમાં રાખીને દર્શનને સમ્યગ્દર્શનના અર્થમાં પ્રમાણ કહ્યું છે, અને નહિ કે તાર્કિક દષ્ટિએ વિષયાનુસારી પ્રમાણના અર્થમાં. આ વિવેક તેમના એ સંદર્ભ ઉપરથી જ થઈ જાય છે.

અલબત્ત, ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીના દર્શન સંબંધી પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યના વિચારમાં કંઈક વિરોધ જેવું જણાય છે. એક બાજુ તે દર્શનને વ્યંજનાવગ્રહ-અનન્તરભાવી નૈશ્વરિક અવગ્રહરૂપ દર્શાવે છે^૨ જે મતિવ્યાપાર હોવાના કારણે પ્રમાણકોટિમાં આવી શકે છે અને બીજી બાજુ તે વાદિદેવના પ્રમાણલક્ષણવાળા સૂત્રની વ્યાખ્યામાં જ્ઞાનપદનું પ્રયોજન દર્શાવતાં દર્શનને પ્રમાણકોટિથી બહિર્ભૂત દર્શાવે છે (તર્કભાષા, પૃ. ૧). આમ તેમના કથનમાં જ્યાં એક બાજુ દર્શન બિલકુલ પ્રમાણબહિર્ભૂત છે ત્યાં બીજી બાજુ અવગ્રહરૂપ હોવાથી પ્રમાણકોટિમાં આવવા યોગ્ય પણ છે. પરંતુ એવું જણાય છે કે તેમનું તાત્પર્ય કંઈક બીજું જ છે. અને સંભવતઃ

૧. લઘીયજ્ઞયી. પરીક્ષામુખ, ૧.૩. પ્રમેયકમલમાર્તંડ, પૃ. ૮. પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૧.૨.

૨. તર્કભાષા, પૃ. ૫. જ્ઞાનબિન્દુ, પૃ. ૧૩૮

તે તાત્પર્ય એ છે કે મત્યંશ હોવા છતાં પણ નૈશ્વર્યિક અવગ્રહ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિવ્યવહારક્ષમ ન હોવાના કારણે પ્રમાણરૂપ ગણાવો જ ન જોઈએ. આ અભિપ્રાયથી તેમણે દર્શનને પ્રમાણકોટિબહિર્ભૂત દર્શાવેલ છે એમ માની લેવાથી પછી કોઈ વિરોધ રહેતો નથી.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે વૃત્તિમાં દર્શન સાથે સંબંધ ધરાવતા વિચાર ત્રણ જગાએ પસંગવશ પ્રગટ કર્યા છે. અવગ્રહનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં તેમણે કહ્યું છે કે દર્શન જે અવિકલ્પક છે તે અવગ્રહ નથી, અવગ્રહનું પરિણામી કારણ અવશ્ય છે અને તે ઈન્દ્રિયાર્થસંબંધ પછી પણ અવગ્રહના પહેલાં ઉત્પન્ન થાય છે (૧.૧.૨૬). બૌદ્ધસમ્મત નિર્વિકલ્પક જ્ઞાનને અપ્રમાણ દર્શાવતી વખતે તેમણે કહ્યું છે કે અનધ્યવસાયરૂપ હોવાથી તે પ્રમાણ નથી, અધ્યવસાય યા નિર્ણય જ પ્રમાણ ગણાવો જોઈએ (૧.૧.૬). તેમણે નિર્ણયનો અર્થ દર્શાવતાં કહ્યું છે કે અનધ્યવસાયથી ભિન્ન તથા અવિકલ્પક અને સંશયથી ભિન્ન જ્ઞાન જ નિર્ણય છે (પૃ. ૬૩. પંક્તિ ૩). આચાર્યના ઉક્ત બધાં કથનોમાંથી એ જ ફલિત થાય છે કે તે જૈન પરંપરાના પ્રસિદ્ધ દર્શન અને બૌદ્ધ પરંપરાના પ્રસિદ્ધ નિર્વિકલ્પને એક જ માને છે અને દર્શનને અનિર્ણયરૂપ હોવાના કારણે પ્રમાણ નથી માનતા તથા તેમનું આ અપ્રમાણત્વકથન પણ તાર્કિક દષ્ટિએ છે, આગમદષ્ટિએ નથી, જેવું અભયદેવભિન્ન બધા જૈન તાર્કિકો માનતા આવ્યા છે.

જેનમ્ જયતિ શાસનમ્

આચાર્ય હેમચન્દ્રોક્ત અવગ્રહના પરિણામિકારણરૂપ દર્શનને ઉપાધ્યાય ધરોવિજયજીનો નૈશ્વર્યિક અવગ્રહ સમજવો જોઈએ.

પૃ. ૬૪ 'સ્વનિર્ણય' — દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં જ્ઞાન સ્વપ્રકાશ છે, પરપ્રકાશ છે કે સ્વ-પરપ્રકાશ છે આ પ્રશ્નોની બહુ જ લાંબી અને વિવિધ કલ્પનાઓથી ભરેલી ચર્ચા છે. આ વિષયમાં કોનો કયો પક્ષ છે એનું વર્ણન કરતાં પહેલાં કેટલીક સામાન્ય વાતો જાણી લેવી જરૂરી છે જેથી સ્વપ્રકાશત્વ-પરપ્રકાશત્વનો ભાવ બરાબર સમજી શકાય.

(૧) જ્ઞાનનો સ્વભાવ પ્રત્યક્ષયોગ્ય છે. આવો સિદ્ધાન્ત કેટલાક લોકો માને છે જ્યારે બીજાઓ આનાથી બિલકુલ ઊલટું માને છે. તેઓ કહે છે કે જ્ઞાનનો સ્વભાવ પરોક્ષ જ છે, પ્રત્યક્ષ નથી. આમ પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષરૂપે જ્ઞાનના સ્વભાવભેદની કલ્પના જ સ્વપ્રકાશત્વ-પરપ્રકાશત્વની ચર્ચાનો મૂલાધાર છે.

(૨) સ્વપ્રકાશ શબ્દનો અર્થ છે સ્વપ્રત્યક્ષ અર્થાત્ પોતાની મેળે જ જ્ઞાનનું પ્રત્યક્ષરૂપે ભાસિત થવું. પરંતુ પરપ્રકાશ શબ્દના બે અર્થો છે. તે બેમાંથી એક અર્થ

તો છે પરપ્રત્યક્ષ અર્થાત્ એક જ્ઞાનવ્યક્તિનું અન્ય જ્ઞાનવ્યક્તિમાં પ્રત્યક્ષરૂપે ભાસિત થવું. બીજો અર્થ છે પરાનુમેય અર્થાત્ એક જ્ઞાનનું અન્ય જ્ઞાનમાં અનુમેયરૂપે ભાસિત થવું.

(૩) સ્વપ્રત્યક્ષનો એ અર્થ નથી કે કોઈ સ્વપ્રત્યક્ષ છે એટલે તેનો અનુમાન આદિ દ્વારા બોધ થતો જ નથી પરંતુ તેનો અર્થ એટલો જ છે કે જ્યારે કોઈ જ્ઞાનવ્યક્તિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તે સ્વાધાર પ્રમાતાને પ્રત્યક્ષ થાય છે જ અને અન્ય પ્રમાતાઓ માટે તેની પરોક્ષતા જ છે તથા સ્વાધાર પ્રમાતા માટે પણ જો જ્ઞાનવ્યક્તિ વર્તમાન ન હોય તો પરોક્ષ જ છે.^૧ પરપ્રકાશના પરપ્રત્યક્ષ અર્થના પક્ષમાં પણ આ જ વાત લાગુ પડે છે — અર્થાત્ વર્તમાન જ્ઞાન વ્યક્તિ જ સ્વાધાર પ્રમાતા માટે પ્રત્યક્ષ છે, અન્યથા નથી.

વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધ (ન્યાયબિન્દુ, ૧.૧૦), મીમાંસક, પ્રભાકર^૨, વેદાન્ત^૩ અને જૈન આ બધા સ્વપ્રકાશવાદી છે. આ બધા જ્ઞાનના સ્વરૂપ અંગે એકમત નથી કારણ કે વિજ્ઞાનવાદ અનુસાર જ્ઞાનભિન્ન અર્થનું (વસ્તુનું) અસ્તિત્વ જ નથી^૪ અને જ્ઞાન પણ સાકાર જ છે. પ્રભાકરના મત અનુસાર બાહ્યાર્થનું અસ્તિત્વ છે (બૃહતી, પૃ. ૭૪) જેનું સંવેદન થાય છે. વેદાન્ત અનુસાર જ્ઞાન મુખ્યપણે બ્રહ્મરૂપ હોવાથી નિત્ય જ છે. જૈન મત પ્રભાકરના મતની જેમ બાહ્યાર્થનું અસ્તિત્વ માને છે તેમ જ જ્ઞાનને જન્ય સ્વીકારે છે. તે બધામાં આવો મતભેદ હોવા છતાં તે બધા એ વિષયમાં એકમત છે કે જ્ઞાનમાત્ર સ્વપ્રત્યક્ષ છે અર્થાત્ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ હો યા અનુમિતિ, શબ્દ, સ્મૃતિ, આદિ રૂપ હો તો પણ તે સ્વસ્વરૂપના વિષયમાં સાક્ષાત્કારરૂપ જ છે, તેનું અનુમિતિત્વ, શાબ્દત્વ, સ્મૃતિત્વ આદિ અન્ય ગ્રાહ્યની અપેક્ષાએ સમજવું જોઈએ અર્થાત્ ભિન્ન ભિન્ન સામગ્રીથી^૫ પ્રત્યક્ષ, અનુમેય, સ્મર્તવ્ય આદિ વિભિન્ન વિષયોમાં

૧. યત્વનુભૂતે: સ્વયંપ્રકાશત્વમુક્તં તદ્વિષયપ્રકાશનવેલાયાં જ્ઞાતુગત્મનસ્તથૈવ ન તુ સર્વેષાં સર્વદા તથૈવેતિ નિયમોઽસ્તિ, પરનુભવસ્ય હાનોપાદાનાદિલિજ્ઞકાનુમાનજ્ઞાનવિષયત્વાત્ સ્વાનુભવસ્યા-પ્યતીતસ્વાજ્ઞાસિષમિતિ જ્ઞાનવિષયત્વદર્શનાચ્ચ । શ્રીભાષ્ય, પૃ. ૨૪.
૨. સર્વવિજ્ઞાનહેતૂથા મિતૌ માતરિ ચ પ્રમા । સાક્ષાત્કર્તૃત્વસામાન્યાત્ પ્રત્યક્ષત્વેન સમ્મતા ॥ પ્રકરણપંચિકા, પૃ. ૫૬.
૩. ભામતી, પૃ. ૧૬. સેયં સ્વયંપ્રકાશાનુભૂતિઃ । શ્રીભાષ્ય, પૃ. ૧૮. ચિત્સુખી, પૃ. ૯.
૪. સહોપલમ્બનિયમાદભેદો નીલતદ્વિયોઃ । બૃહતી, પૃ. ૨૯
પ્રકાશમાનસ્તાદાત્મ્યાત્ સ્વરૂપસ્ય પ્રકાશકઃ ।
યથા પ્રકાશોઽભિમતઃ તથા ધીરત્પવેદિનો ॥ પ્રમાણવાર્તિક, ૩.૩૨૯
૫. સર્વવિજ્ઞાનહેતૂથા યાવતી કાચિદ્ગ્રહણસ્મરણરૂપા । પ્રકરણપંચિકા, પૃ. ૫૬

ઉત્પન્ન થનારાં પ્રત્યક્ષ, અનુમિતિ, સ્મૃતિ આદિ જ્ઞાન પણ સ્વસ્વરૂપના વિષયમાં પ્રત્યક્ષ જ છે.

જ્ઞાનને પરપ્રત્યક્ષ અર્થમાં પરપ્રકાશ માનનારા સાંખ્ય-યોગ^૧ અને ન્યાય-વૈશેષિક^૨ છે. તેઓ કહે છે કે જ્ઞાનનો સ્વભાવ પ્રત્યક્ષ થવાનો છે પરંતુ તે પોતે પોતાની મેળે પ્રત્યક્ષ થઈ શકતું નથી (અર્થાત્ જ્ઞાન પોતે પોતાને પ્રત્યક્ષ જાણતું નથી.) તેની પ્રત્યક્ષતા અન્યાશ્રિત છે (અર્થાત્ જ્ઞાન બીજા વડે પ્રત્યક્ષ થાય છે). તેથી જ્ઞાન ભલે પ્રત્યક્ષ હો, અનુમિતિ હો, યા શબ્દ હો કે સ્મૃતિ આદિ અન્ય કોઈ, તો પણ તે બધાં સ્વવિષયક અનુવ્યવસાય દ્વારા પ્રત્યક્ષરૂપે ગૃહીત થાય છે. પરપ્રત્યક્ષત્વની બાબતમાં તેઓ એકમત હોવા છતાં પણ પર શબ્દના અર્થના વિષયમાં તેઓ એકમત નથી કેમ કે ન્યાય-વૈશેષિક અનુસાર તો પરનો અર્થ અનુવ્યવસાય છે જેના દ્વારા પૂર્વવર્તી કોઈ પણ જ્ઞાનવ્યક્તિ પ્રત્યક્ષરૂપે ગૃહીત થાય છે પરંતુ સાંખ્ય-યોગ અનુસાર પર શબ્દનો અર્થ છે ચૈતન્ય જે પુરુષનું સહજ સ્વરૂપ છે અને જેના દ્વારા જ્ઞાનાત્મક બધી બુદ્ધિવૃત્તિઓ પ્રત્યક્ષરૂપે ભાસિત થાય છે.

પરાનુભેયના અર્થમાં પરપ્રકાશવાદી કેવળ કુમારિલ છે જે જ્ઞાનને સ્વભાવથી જ પરોક્ષ માનીને તેનું તજજન્ય જ્ઞાતારૂપ લિંગ દ્વારા અનુમાન માને છે, જે અનુમાન કાર્યહેતુક કારણવિષયક છે (શાસ્ત્રદીપિકા, પૃ. ૧૫૭). કુમારિલ સિવાય બીજું કોઈ જ્ઞાનને અત્યંત પરોક્ષ નથી માનતું. પ્રભાકરના મત અનુસાર ફલસંવિત્તિ દ્વારા જ્ઞાનનું જે અનુમાન માનવામાં આવ્યું છે તે કુમારિલસંમત પ્રાકટ્યરૂપ ફલથી થનારા જ્ઞાનના અનુમાનથી બિલકુલ જુદું છે. કુમારિલ તો પ્રાકટ્યથી જ્ઞાનનું, જે આત્મસમવેત ગુણ છે તેનું, અનુમાન માને છે જ્યારે પ્રભાકરના મત અનુસાર સંવિદ્રૂપ ફળથી અનુમિત થનારું જ્ઞાન વસ્તુતઃ જ્ઞાન ગુણ નથી પરંતુ જ્ઞાનગુણજનક સન્નિકર્ષ આદિ જડ સામગ્રી જ છે.^૩ આ સામગ્રીરૂપ અર્થમાં જ્ઞાન શબ્દના પ્રયોગનું સમર્થન કરણાર્થક 'અન્' પ્રત્યય માનીને કરવામાં આવે છે.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે જૈન પરંપરાસમ્મત જ્ઞાનમાત્રના પ્રત્યક્ષત્વ સ્વભાવના સિદ્ધાન્તને માનીને જ તેનું સ્વનિર્ણયત્વ સ્થાપ્યું છે અને ઉપર્યુક્ત દ્વિવિધ પરપ્રકાશત્વનું

૧. સદા જ્ઞાતાશ્ચિત્તવૃત્તયસ્તત્રપ્નોઃ પુરુષસ્યાપરિણામિત્વાત્ । ન તત્સ્વાભાસં દૃશ્યત્વાત્ । યોગસૂત્ર, ૪.૧૮-૧૯.
૨. મનોગ્રાહ્યં સુખં દુઃખમિચ્છા દ્વેષો મતિઃ કૃત્તિઃ । કારિકાવલી, ૫૭.
૩. સંવિદુત્પત્તિકારણમાત્મમનઃસન્નિકર્ષાલ્લં તદિત્યવગમ્ય પરિત્યજ્યતામાયુષ્મતા । પ્રકરણપંચિકા, પૃ. ૬૩.

ખંડન કર્યું છે. તેમના સ્વપક્ષસ્થાપનની અને પરપક્ષખંડનની દલીલો તથા પ્રત્યક્ષ-અનુમાન પ્રમાણની રજૂઆત એ બધું તેવું જ છે જેવું શાલિકનાથની પ્રકરણપંચિકા તથા શ્રીભાષ્ય આદિમાં છે. સ્વપક્ષના ઉપર બીજાઓ દ્વારા ઉદ્ભાવિત દોષોનો પરિહાર પણ આચાર્યનો તેવો જ છે જેવો ઉક્ત ગ્રંથોમાં છે.

પૃ. ૮૭ 'વિશદઃ' — પ્રત્યક્ષના વિષયમાં અન્ય મુદ્દાઓ ઉપર લખતાં પહેલાં એ બતાવી દેવું જરૂરી છે કે પ્રાચીન સમયમાં લક્ષણકાર ઋષિ પ્રત્યક્ષલક્ષણનું લક્ષ્ય કેટલું સમજતા હતા અર્થાત્ તેઓ કે ૧૭ જન્ય પ્રત્યક્ષને લક્ષ્ય માનીને લક્ષણ રચતા હતા કે જન્ય-નિત્યસાધારણ પ્રત્યક્ષને લક્ષ્ય માનીને લક્ષણ રચતા હતા જેમ ઉત્તરકાલીન નૈયાયિકોએ આગળ ઉપર જન્ય-નિત્યસાધારણ પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ રચ્યું છે તેમ ? જ્યાં સુધી અમે જાણીએ છીએ ત્યાં સુધી તો એવું જણાય છે કે પ્રાચીન સમયના લક્ષણકારોમાંથી કોઈએ, ભલે ને તે ઈશ્વરાવિરોધી નૈયાયિક-વૈશેષિક જ કેમ ન હોય, જન્ય-નિત્યસાધારણ પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ બનાવ્યું નથી. ઈશ્વરાવિરોધી હો કે ઈશ્વરવિરોધી હો બધા જ દર્શનકારોના પ્રાચીન મૂલ ગ્રંથોમાં એકમાત્ર જન્યપ્રત્યક્ષનું જ નિરૂપણ છે. નિત્યપ્રત્યક્ષ કોઈમાં સંભવે પણ છે અને સંભવે છે તો તે ઈશ્વરમાં જ હોય છે એ વાતનું સૂચન સુદ્ધાં પણ કોઈ પ્રાચીન ગ્રંથમાં નથી.^૧ અપૌરુષેયત્વ દ્વારા વેદના પ્રામાણ્યનું સમર્થન કરનારા મીમાંસકો વિરુદ્ધ ન્યાય-વૈશેષિક દર્શને એ સ્થાપવાનું શરૂ કર્યું કે વેદ શબ્દાત્મક અને અનિત્ય હોવાથી તેનું પ્રામાણ્ય અપૌરુષેયત્વમૂલક નથી પરંતુ પૌરુષેયત્વમૂલક છે. તેમ છતાં ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનના પ્રાચીન વિદ્વાનોએ વેદપ્રણેતા તરીકે ક્યાંય ઈશ્વરની સ્પષ્ટપણે સ્થાપના નથી કરી. તેમણે તો વેદને આમઋષિપ્રણીત કહીને તેમનું પ્રામાણ્ય મીમાંસક પ્રક્રિયાથી ભિન્ન પ્રક્રિયા દ્વારા સ્થાપ્યું અને સાથે સાથે જ વેદપ્રામાણ્યવાદી જૈન બૌદ્ધ વગેરેને જવાબ પણ આપી દીધો કે વેદ પ્રમાણ છે કેમ કે તેમના પ્રણેતા અમારા માન્ય ઋષિઓ આમ જ હતા.^૨ ઉત્તરકાલીન વ્યાખ્યાકાર નૈયાયિકોએ જેમ ઈશ્વરને જગત્પ્રજ્ઞા પણ માન્યો તેમ વેદપ્રણેતા પણ, આમ તેમણે ઈશ્વરમાં નિત્યજ્ઞાનની કલ્પના કરી. પરંતુ એ

૧. વૈશેષિકસૂત્ર, ૩.૧.૧૮. इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् । न्यायसूत्र, १.१.४. प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम् । सांખ्यकारिका, ५. सांખ्यसूत्र, १.८९. योगभाष्य, १.७. सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियगणम्... । जैमिनिसूत्र, १.१.४. आत्मेन्द्रियमनोऽर्थात् सन्निकर्षात् प्रवर्तते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्षं सा निरूप्यते । यरकसंहिता, १.१.२०.

૨. ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૭; ૨.૧.૬૯. વૈશેષિકસૂત્ર, ૬.૧.૧.

ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે કોઈ પણ પ્રાચીન વૈદિક દર્શનસૂત્રગ્રન્થોમાં ન તો ઈશ્વરનું જગતસ્રષ્ટા તરીકે કે ન તો વેદકર્તા તરીકે સ્પષ્ટપણે સ્થાપન છે અને ન તો ક્યાંય પણ ઈશ્વરમાં નિત્યજ્ઞાનના અસ્તિત્વનો ઉલ્લેખ સુદ્ધાં છે. તેથી એ સુનિશ્ચિત છે કે પ્રાચીન બધાં પ્રત્યક્ષલક્ષણોનું લક્ષ્ય કેવળ જન્ય પ્રત્યક્ષ જ છે. આ જન્ય પ્રત્યક્ષની બાબતમાં કેટલાક મુદ્દાઓ ઉપર અહીં વિચાર કરવામાં આવે છે.

(૧) લૌકિકાલૌકિકતા — પ્રાચીન કાળમાં લક્ષ્યકોટિમાં જન્યમાત્ર જ નિવિષ્ટ હતું તો પણ ચાર્વાક સિવાય બધા દર્શનકારોએ જન્ય પ્રત્યક્ષના લૌકિક અને અલૌકિક એવા બે પ્રકારો માન્યા છે. બધાએ ઈન્દ્રિયજન્ય અને મનોમાત્રજન્ય વર્તમાન સંબદ્ધ વિષયક જ્ઞાનને લૌકિક પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે. અલૌકિક જન્ય પ્રત્યક્ષનું વર્ણન તિમ્ન તિમ્ન દર્શનોમાં તિમ્ન તિમ્ન નામે છે. સાંખ્ય-યોગ^૧, ન્યાય-વૈશેષિક^૨, બૌદ્ધ^૩ બધા અલૌકિક જન્ય પ્રત્યક્ષનું યોગિપ્રત્યક્ષ કે યોગિજ્ઞાન નામથી નિરૂપણ કરે છે.

મીમાંસક જે સર્વજ્ઞત્વનો, ખાસ કરીને ધર્માધર્મસાક્ષાત્કારનો, એકાન્ત વિરોધી છે તે પણ મોક્ષાંગભૂત એક પ્રકારના આત્મજ્ઞાનનું અસ્તિત્વ માને છે જે વસ્તુતઃ યોગજન્ય યા અલૌકિક જ છે.^૪

વેદાન્તમાં જે ઈશ્વરસાક્ષીચૈતન્ય છે તે જ અલૌકિક પ્રત્યક્ષસ્થાનીય છે.

જૈન દર્શનની આગમિક પરંપરા આવા (અર્થાત્ અલૌકિક) પ્રત્યક્ષને જ પ્રત્યક્ષ કહે છે^૫ કેમ કે તે પરંપરા અનુસાર પ્રત્યક્ષ કેવળ તેને જ માનવામાં આવે છે જે ઈન્દ્રિયજન્ય ન હોય. તે પરંપરા અનુસાર તો દર્શનાન્તરસમ્મત લૌકિક પ્રત્યક્ષ પ્રત્યક્ષ નથી પણ પરોક્ષ છે,^૬ તેમ છતાં પણ જૈન દર્શનની તાર્કિક પરંપરા પ્રત્યક્ષના બે પ્રકાર માનીને એકને, જેને દર્શનાન્તરોમાં લૌકિક પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે તેને, સાંખ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ કહે છે^૭ અને બીજાને, જેને દર્શનાન્તરોમાં અલૌકિક પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે તેને, પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ કહે છે. તથા પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષના કારણ

૧. યોગસૂત્ર, ૩.૫૪. સાંખ્યકારિકા, ૬૪.

૨. વૈશેષિકસૂત્ર, ૯.૧. ૧૩-૧૫.

૩. ન્યાયબિન્દુ, ૧.૧૧.

૪. સર્વત્રૈવ હિ વિજ્ઞાનં સંસ્કારત્વેન ગમ્યતે ।

પરબ્દ્ધં ચાત્મવિજ્ઞાનાદન્યત્રેત્યવધારણાત્ ॥ તન્ત્રવાર્તિક, પૃ. ૨૪૦.

૫. તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ૧.૧૨.

૬. તત્ત્વાર્થસૂત્ર, ૧.૧૧.

૭. ટિપ્પણ, પૃ. ૩૨૮.

તરીકે લબ્ધિ કે વિશિષ્ટ આત્મશક્તિનું તે જૈન દર્શનની તાર્કિક પરંપરા વર્ણન કરે છે, આ લબ્ધિ એક રીતે જૈન પરિભાષામાં યોગજ ધર્મ જ છે.

(૨) અલૌકિકમાં નિર્વિકલ્પકનું સ્થાન — હવે પ્રશ્ન એ છે કે અલૌકિક પ્રત્યક્ષ નિર્વિકલ્પક જ હોય-છે કે સવિકલ્પક જ હોય છે કે ઉભયરૂપ ? આના ઉત્તરમાં એકવાક્યતા નથી. તાર્કિક બૌદ્ધ અને શાંકર વેદાન્ત^૧ પરંપરા અનુસાર તો અલૌકિક પ્રત્યક્ષ નિર્વિકલ્પ જ સંભવે છે, સવિકલ્પક કદી સંભવતું જ નથી. રામાનુજનો મત^૨ આનાથી બિલકુલ ઊલટો છે, તે અનુસાર લૌકિક હો યા અલૌકિક કોઈ પણ પ્રત્યક્ષ સર્વથા નિર્વિકલ્પક સંભવતું જ નથી. પરંતુ ન્યાય-વૈશિષ્ઠિક આદિ અન્ય વૈદિક દર્શનો અનુસાર અલૌકિક પ્રત્યક્ષ સવિકલ્પક-નિર્વિકલ્પક બન્ને સંભવે છે, એવું જણાય છે. અહીં એ નોંધવું જોઈએ કે ભાસર્વજ્ઞ (ન્યાયસાર, પૃ. ૩) જેવા પ્રબળ નૈયાયિકે ઉક્ત રૂપે દ્વિવિધ યોગિપ્રત્યક્ષનું સ્પષ્ટ કથન કર્યું છે, તો પણ કણાદસૂત્ર અને પ્રશસ્તપાદભાષ્ય આદિ પ્રાચીન ગ્રંથોમાં એવો કોઈ સ્પષ્ટ નિર્દેશ નથી. જૈન પરંપરા અનુસાર અલૌકિક યા પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ ઉભયરૂપ છે કેમ કે જૈન દર્શનમાં અવધિદર્શન તથા કેવલદર્શન નામનો સામાન્યબોધ મનાયો છે જે અલૌકિક નિર્વિકલ્પક જ છે, જ્યારે જે અવધિજ્ઞાન, મન-પર્યાયજ્ઞાન તથા કેવલજ્ઞાનરૂપ વિશેષબોધ છે તે અલૌકિક સવિકલ્પક છે.

(૩) પ્રત્યક્ષત્વનું નિયામક — પ્રશ્ન છે કે પ્રત્યક્ષત્વનું નિયામક તત્ત્વ શું છે જેના કારણે કોઈ પણ બોધ યા જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ કહેવાય ? આનો ઉત્તર પણ જુદા જુદા દર્શનોનો એક જ નથી. નવ્ય શાંકર વેદાન્ત અનુસાર પ્રત્યક્ષત્વનું નિયામક છે પ્રમાણચૈતન્ય અને વિષયચૈતન્યનો અભેદ જેનું સવિસ્તર નિરૂપણ વેદાન્તપરિભાષામાં છે. ન્યાય-વૈશિષ્ઠિક, સાંખ્ય-યોગ, બૌદ્ધ, મીમાંસા દર્શનો અનુસાર પ્રત્યક્ષત્વનું નિયામક છે સન્નિકર્ષજન્યત્વ, જે સન્નિકર્ષથી - લૌકિક સન્નિકર્ષ હો કે અલૌકિક - જન્ય છે તે બધાં જ્ઞાનો પ્રત્યક્ષ છે. જૈન દર્શનમાં પ્રત્યક્ષનાં નિયામક તત્ત્વો બે છે. આગમિક પરંપરા અનુસાર તો એક માત્ર આત્મમાત્રસાપેક્ષત્વ જ પ્રત્યક્ષનું નિયામક છે (સર્વાર્થસિદ્ધિ, ૧.૧૨). પરંતુ જૈન તાર્કિક પરંપરા અનુસાર તે ઉપરાંત ઈન્દ્રિયમનોજન્યત્વ પણ પ્રત્યક્ષત્વનું નિયામક ફલિત થાય છે (પ્રમાણમીમાંસા, ૧.૨૦). વસ્તુતઃ જૈન તાર્કિક પરંપરા ન્યાય-વૈશિષ્ઠિક આદિ વૈદિક દર્શનાનુસારિણી છે.

૧. Indian Psychology : Perception, p. 352.

૨. અતઃ પ્રત્યક્ષસ્ય કવાચિદપિ ન નિર્વિશેષવિષયત્વમ્ । શ્રીભાષ્ય, પૃ. ૨૧.

(૪) પ્રત્યક્ષત્વનું ક્ષેત્ર — પ્રત્યક્ષત્વ કેવલ નિર્વિકલ્પકમાં જ મર્યાદિત છે કે તે સવિકલ્પકમાં પણ છે ? આના જવાબમાં બૌદ્ધોનું કથન છે કે તે માત્ર નિર્વિકલ્પકમાં જ મર્યાદિત છે. પરંતુ બૌદ્ધભિન્ન બધાં દર્શનોનું મન્તવ્ય છે કે નિર્વિકલ્પક અને સવિકલ્પક બન્નેમાં પ્રત્યક્ષત્વ સ્વીકાર્ય છે.

(૫) જન્ય-નિત્યસાધારણપ્રત્યક્ષ — અત્યાર સુધી જન્યમાત્રને લક્ષ્ય માનીને લક્ષણની ચર્ચા થઈ પરંતુ મધ્યયુગમાં જ્યારે ઈશ્વરનું જગતકર્તા તરીકેનું અને વેદપ્રણેતા તરીકેનું સ્થાન ન્યાય-વૈશેષિક આદિ દર્શનોમાં નિશ્ચિત થયું ત્યારથી ઈશ્વરીય પ્રત્યક્ષ નિત્ય મનાવાના કારણે જન્ય-નિત્ય ઉભયસાધારણ પ્રત્યક્ષલક્ષણ બનાવવાનો પ્રશ્ન ઈશ્વરવાદીઓની સામે આવ્યો. એવું જણાય છે કે આવા સાધારણ લક્ષણને બનાવવાનો પ્રયત્ન ભાસર્વજ્ઞે સર્વપ્રથમ કર્યો. તેમણે ‘સમ્યગપરોક્ષાનુભવ’ને (ન્યાયસાર, પૃ. ૨) પ્રત્યક્ષ પ્રમા કહીને જન્ય-નિત્ય ઉભય પ્રત્યક્ષનું એક જ લક્ષણ બનાવ્યું. પ્રભાકરના અનુયાયી શાલિકનાથે પણ ‘સાક્ષાત્પ્રતીતિ’ને (પ્રકરણપંચિકા, પૃ. ૫૧) પ્રત્યક્ષ કહીને બીજા શબ્દોમાં બાહ્યવિષયક ઈન્દ્રિયજન્ય તથા આત્મા અને જ્ઞાનપ્રાદી ઈન્દ્રિયાજન્ય એવા દ્વિવિધ પ્રત્યક્ષના (પ્રકરણપંચિકા, પૃ. ૫૧) સાધારણ-લક્ષણનું પ્રણયન કર્યું. પરંતુ પછીથી ઉત્તરકાળે નવ્ય નૈયાયિકોએ ભાસર્વજ્ઞના અપરોક્ષ પદનું અને શાલિકનાથના સાક્ષાત્પ્રતીતિ પદનું નવ્ય પરિભાષામાં સ્પષ્ટીકરણ ‘જ્ઞાનાકરણકજ્ઞાન’ને જન્ય-નિત્યસાધારણ પ્રત્યક્ષલક્ષણ કહીને કર્યું (મુક્તાવલી, પર). આ બાજુ જૈન દર્શનના તાર્કિકો સમક્ષ પણ સાધારણલક્ષણપ્રણયનનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો હોય એમ જણાય છે. જૈન દર્શન નિત્યપ્રત્યક્ષને તો માનતું જ નથી એટલે તેની સમક્ષ જન્ય-નિત્યસાધારણ લક્ષણનો પ્રશ્ન ન હતો પરંતુ સાંવ્યવહારિક અને પારમાર્થિક ઉભયવિધ પ્રત્યક્ષના સાધારણ લક્ષણનો પ્રશ્ન હતો. એવું જણાય છે કે તેનો જવાબ સૌપ્રથમ સિદ્ધસેન દિવાકરે જ આપ્યો. તેમણે અપરોક્ષરૂપ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહીને સાંવ્યવહારિક-પારમાર્થિક ઉભયસાધારણ અપરોક્ષત્વને લક્ષણ બનાવ્યું (ન્યાયાવત્તર, ૪). સિદ્ધસેનના ‘અપરોક્ષ’ પદના પ્રયોગનો પ્રભાવ ભાસર્વજ્ઞના લક્ષણ ઉપર છે કે નહિ, એ કહી શકાય તેમ નથી. પરંતુ એટલું તો નિશ્ચિત છે કે જૈન પરંપરામાં અપરોક્ષત્વરૂપ સાધારણ લક્ષણનો પ્રારંભ સિદ્ધસેને જ કર્યો હતો.

(૬) દોષનું નિવારણ — સિદ્ધસેને અપરોક્ષત્વને પ્રત્યક્ષમાત્રનું સાધારણ લક્ષણ બનાવ્યું. પરંતુ તેમાં એક ત્રુટિ છે જે કોઈપણ સૂક્ષ્મપ્રજ્ઞ તાર્કિકની નજરમાં આવ્યા વિના રહેતી નથી. તે એ છે કે જો પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ અપરોક્ષ છે તો પરોક્ષનું લક્ષણ શું બનશે ? જો કહેવામાં આવે કે પરોક્ષનું લક્ષણ પ્રત્યક્ષભિન્નત્વ યા અપ્રત્યક્ષત્વ છે તો તેમાં તો સ્પષ્ટપણે અન્યોન્યાશ્રયદોષ છે. એવું જણાય છે કે આ દોષને દૂર કરવાનો

તથા અપરોક્ષત્વના સ્વરૂપને સ્ફુટ કરવાનો પ્રયત્ન સૌપ્રથમ ભટ્ટારક અકલંકે કર્યો. તેમણે બહુ જ પ્રાંજલ શબ્દોમાં કહી દીધું કે જે જ્ઞાન વિશદ છે તે જ પ્રત્યક્ષ છે (લઘીયસ્ત્રયી, ૧.૩). તેમણે આ વાક્યમાં સાધારણ લક્ષણ તો ગર્ભિત કર્યું જ પણ સાથે સાથે જ ઉક્ત અન્યોન્યાશ્રયદોષને પણ ટાળ્યો કેમ કે હવે અપરોક્ષપદ જ કાઠી નાખવામાં આવ્યું જે પદ પરોક્ષત્વના નિર્વચનની અપેક્ષા રાખતું હતું. અકલંકની લાક્ષણિકતાએ કેવળ એટલું જ ન કર્યું પરંતુ સાથે જ વૈશદનો સ્ફોટ પણ કરી દીધો. એ સ્ફોટ એવો કે જેના દ્વારા સાંવ્યવહારિક અને પારમાર્થિક બન્ને પ્રત્યક્ષનો સંગ્રહ થઈ જાય. તેમણે કહ્યું કે અનુમાન વગેરેની અપેક્ષાએ વિશેષ પ્રતિભાસ કરવો એ વૈશદ છે (લઘીયસ્ત્રયી, ૧.૪). અકલંકનો આ સાધારણ લક્ષણનો પ્રયત્ન અને સ્ફોટ જ ઉત્તરવર્તી બધા શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર તાર્કિકોના પ્રત્યક્ષલક્ષણમાં પ્રતિબિંબિત થયો. કોઈકે વિશદ પદના બદલે 'સ્પષ્ટ' પદ રાખ્યું (પ્રમાણનયતત્વાલોક, ૨.૨) તો વળી કોઈએ તે પદને જ જાળવી રાખ્યું (પરીક્ષામુખ, ૨.૩).

જેમ અનેક સ્થાનોએ હેમચન્દ્રાચાર્ય અકલંકને અનુસરે છે તેમ પ્રત્યક્ષના લક્ષણની બાબતમાં પણ તેઓ અકલંકને જ અનુસરે છે. એટલે સુધી કે તેમણે વિશદ પદ અને વૈશદનું વિવરણ અકલંકના જેવું જ રજૂ કર્યું. અકલંકની પરિભાષા એટલી તો દૃઢમૂલ બની ગઈ હતી કે અન્તિમ તાર્કિક ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ પણ પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં તેનો આશ્રય લીધો (તર્કભાષા, પૃ. ૧). **જેનમ્ જયતિ શાસનમ્**

પૃ. ૧૨૮ 'પ્રતિસંખ્યાનેન' — પ્રતિસંખ્યાન શબ્દ બૌદ્ધ પરંપરામાં જે અર્થમાં પ્રસિદ્ધ છે તે જ અર્થમાં પ્રસંખ્યાન શબ્દ ન્યાય, યોગ આદિ દર્શનોમાં પ્રસિદ્ધ છે (ન્યાયભાષ્ય, ૪.૨.૨; યોગસૂત્ર, ૪.૨૯).

અ. ૧. આ. ૧. સૂત્ર ૩૫-૩૬ પૃ. ૧૫૯ — આ પહેલાં અમે લખ્યું છે કે 'આચાર્ય હેમચન્દ્રે પોતાનું વૈયાકરણત્વ આકર્ષક તાર્કિક શૈલીમાં વ્યક્ત કર્યું છે' (ટિપ્પણ પૃ. ૩૮૫) એનો ખુલાસો આવો સમજવો જોઈએ. વૈયાકરણોની પરિભાષા અનુસાર ક્રિયાવાચી શબ્દ ધાતુ^૧ કહેવાય છે અને ધાતુપ્રતિપાદ અર્થ ક્રિયા^૨ કહેવાય છે. અકર્મક

૧. ક્રિયાર્થો ધાતુઃ । હૈમશબ્દાનુશાસન, ૩.૩.૩. કૃતિઃ ક્રિયા પ્રવૃત્તિર્વાપાર ઇતિ યાવત્ । પૂર્વાપરીભૂતા સાધ્યમાનરૂપા સા અર્થોઽપિધેયં યસ્ય સ શબ્દો ધાતુસંજ્ઞો ભવતિ । હૈમશબ્દાનુશાસનબૃહવૃત્તિ, ૩.૩.૩.

૨. ભવત્યર્થઃ સાધ્યરૂપઃ ક્રિયાસામાન્યં ધાત્વર્થઃ સ ધાતુનૈવોચ્યતે । હૈમશબ્દાનુશાસનવૃત્તિ, ૫.૩.૧૮.

ધાતુનાં વાચ્ય ફલ અને વ્યાપાર બન્ને સમાનાધિકરણ અર્થાત્ કર્તૃનિષ્ઠ હોય છે, જ્યારે સકર્મક ધાતુનાં વાચ્ય ફલ અને વ્યાપાર બન્ને અંશ જે ધાતુવાચ્ય હોવાના કારણે ક્રિયારૂપ છે તે વ્યધિકરણ અર્થાત્ અનુક્રમે કર્મનિષ્ઠ અને કર્તૃનિષ્ઠ હોય છે.' પ્રકૃત પ્રમાણ-ફલની ચર્ચામાં જ્ઞાધાતુનો વ્યાપારરૂપ અર્થ જે કર્તૃનિષ્ઠ છે તેને પ્રમાણ કહેલ છે અને તેનો ફલરૂપ અર્થ જે કર્મનિષ્ઠ છે તેને ફલ કહેલ છે. જ્ઞાધાતુ સકર્મક હોવાથી તેનો જ્ઞાનાત્મક વ્યાપાર અને તજજન્ય પ્રકાશરૂપ ફલ બન્ને અનુક્રમે કર્તૃનિષ્ઠરૂપે અને કર્મનિષ્ઠરૂપે પ્રતિપાદ્ય છે અને બન્ને ક્રિયારૂપ છે.

પૃ. ૨૮૯ 'સ્વપરાભાસી' — આચાર્યે સૂત્રમાં આત્માને સ્વાભાસી અને પરાભાસી કહેલ છે. જો કે આ બે વિશેષણોને લક્ષિત કરીને અમે સંક્ષેપમાં ટિપ્પણ લખ્યું છે (ટિપ્પણ પૃ. ૩૮૭), તો પણ આ વિષયમાં અન્ય દૃષ્ટિએ લખવું આવશ્યક સમજી અહીં થોડો વિચાર કરવામાં આવે છે.

'સ્વાભાસી' પદના 'સ્વ'નું આભાસનશીલ અને 'સ્વ' દ્વારા આભાસનશીલ એવા બે અર્થો ફલિત થાય છે પરંતુ વસ્તુતઃ આ બન્ને અર્થોમાં કોઈ તાત્વિક ભેદ નથી. બન્ને અર્થોનો મતલબ સ્વપ્રકાશ છે અને સ્વપ્રકાશનું તાત્પર્ય પણ સ્વપ્રત્યક્ષ જ છે. પરંતુ 'પરાભાસી' પદથી ફલિત થનારા બે અર્થોની મર્યાદા એક નથી. પરંતુ આભાસનશીલ એ એક અર્થ જેને વૃત્તિમાં આચાર્યે પોતે જ દર્શાવ્યો છે અને પર દ્વારા આભાસનશીલ એ બીજો અર્થ. આ બન્ને અર્થોના ભાવમાં અંતર છે. પહેલા અર્થથી આત્માનો પરપ્રકાશન સ્વભાવ સૂચિત કરાય છે જ્યારે બીજા અર્થથી સ્વયં આત્માનો બીજા દ્વારા પ્રકાશિત થવાનો સ્વભાવ સૂચિત થાય છે. એ તો સમજી જ જવું જોઈએ કે ઉક્ત બન્ને અર્થોમાંથી બીજા, અર્થાત્ પર દ્વારા આભાસિત થવું એ અર્થનું તાત્પર્ય પર દ્વારા પ્રત્યક્ષ હોવું એ છે. પહેલા અર્થનું તાત્પર્ય તો પરને પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ કોઈ રૂપે ભાસિત કરવું એ છે. જે દર્શનો આત્મભિન્ન તત્ત્વને પણ માને છે તે બધા આત્માને પરનો અવભાસક માને જ છે. અને જેમ પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષરૂપે પરનો અવભાસક આત્મા અવશ્ય બને છે તેવી જ રીતે તે કોઈ ને કોઈ રૂપે સ્વનો પણ અવભાસક બને જ છે, તેથી અહીં દાર્શનિકોનો જે મતભેદ દર્શાવવામાં આવે છે તે સ્વપ્રત્યક્ષ અને પરપ્રત્યક્ષના અર્થને લઈને સમજવો જોઈએ. સ્વપ્રત્યક્ષવાદી તે જ હોઈ શકે છે જેઓ જ્ઞાનને સ્વપ્રત્યક્ષ માને છે અને સાથે સાથે જ જ્ઞાન-આત્માનો અભેદ યા કથંચિત્ અભેદ માને છે. શંકર, રામાનુજ આદિ વેદાન્ત, સાંખ્ય, યોગ, વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધ અને જૈન આ બધાના મતે આત્મા સ્વપ્રત્યક્ષ છે — ભલે ને તે આત્મા કોઈના મતે શુદ્ધ અને નિત્ય ચૈતન્યરૂપ હોય, કોઈના મતે જન્ય જ્ઞાનરૂપ જ હોય કે કોઈના મતે ચૈતન્ય-જ્ઞાનોભયરૂપ હોય — કેમ કે તે બધા આત્મા અને જ્ઞાનનો અભેદ માને છે

૧. ફલવ્યાપારયોરેકનિષ્ઠતાયામકર્મકઃ । ધાતુસ્તયોર્ધર્મિભેદે સકર્મક ઉદાહૃતઃ । વૈયાકરણ-ભૂષણસાર, કારિકા ૧૩.

તથા જ્ઞાનમાત્રને સ્વપ્રત્યક્ષ જ માને છે. કુમારિલ જ એક એવા છે જે જ્ઞાનને પરોક્ષ માનીને પણ આત્માને વેદાન્તની જેમ સ્વપ્રકાશ જ કહે છે. આનું તાત્પર્ય એ જણાય છે કે કુમારિલે આત્માનું સ્વરૂપ શ્રુતિસિદ્ધ જ માન્યું છે અને શ્રુતિઓમાં સ્વપ્રકાશત્વ સ્પષ્ટ છે, તેથી જ્ઞાનનું પરોક્ષત્વ માનીને પણ આત્માને સ્વપ્રત્યક્ષ માન્યા વિના તેમની બીજી કોઈ ગતિ જ નથી.^૧

પરપ્રત્યક્ષવાદી તે જ હોઈ શકે છે જે જ્ઞાનને આત્માથી ભિન્ન પરંતુ આત્માનો ગુણ માનતા હોય — ભલે ને પછી તે જ્ઞાન કોઈના મતે સ્વપ્રકાશ હો જેમ કે પ્રભાકરના મતે, અને કોઈના મતે પરપ્રકાશ હો જેમ કે નૈયાયિક આદિના મતે.

પ્રભાકરના મત અનુસાર પ્રત્યક્ષ, અનુમિતિ, આદિ કોઈ પણ સંવિત્ કેમ ન હોય પરંતુ તે બધીમાં આત્મા પ્રત્યક્ષરૂપે અવશ્ય ભાસિત થાય છે. ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનમાં મતભેદ છે. તેના ચિંતકો પ્રાચીન હો કે અર્વાચીન બધા એકમતે યોગીની અપેક્ષાએ આત્માને પરપ્રત્યક્ષ જ માને છે કેમ કે તે બધાના મતે યોગજ પ્રત્યક્ષ દ્વારા આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.^૨ પરંતુ આપણા જેવા સામાન્ય જનોની અપેક્ષાએ તેમનામાં મતભેદ છે. પ્રાચીન નૈયાયિક અને વૈશેષિક વિદ્વાનો અનુસાર સામાન્ય જનોને આત્મા પ્રત્યક્ષ નથી થતો પણ અનુમિત થાય છે, તેમને માટે તેમનો પોતાનો આત્મા અનુભવ છે.^૩ પરંતુ ઉત્તરકાલીન ન્યાય-વૈશેષિક વિદ્વાનો માને છે કે સામાન્ય જનો પણ માનસપ્રત્યક્ષ દ્વારા આત્માનું પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે અને આમ તેઓ આત્માને પરપ્રત્યક્ષ દર્શાવે છે.^૪

જ્ઞાનને આત્માથી ભિન્ન માનનારા બધાના મતે એ વાત ફલિત થાય છે કે મુક્તાવસ્થામાં યોગજન્ય યા કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન ન રહેવાના કારણે આત્મા ન તો સાક્ષાત્કર્તા છે કે ન તો સાક્ષાત્કારનો વિષય છે. આ વિષયમાં દાર્શનિક કલ્પનાઓનું રાજ્ય અનેકધા વિસ્તૃત છે પણ અહીં તે અપ્રસ્તુત છે.

પૃ. ૧૮૪ 'સાધનાત્' — અનુમાન શબ્દના અનુમિતિ અને અનુમિતિકરણ

૧. આત્મનૈવ પ્રકાશયોડયમાત્મા જ્યોતિરિતીરિતમ્ । શ્લોકવાર્તિક, આત્મવાદ શ્લોક ૧૪૨
૨. યુજ્ઞાનસ્ય યોગસમાધિજમાત્મમનસોઃ સંયોગવિશેષાદાત્મા પ્રત્યક્ષ ઇતિ । ન્યાયભાષ્ય, ૧.૧.૩. આત્મન્યાત્મમનસોઃ સંયોગવિશેષાદ્ આત્મપ્રત્યક્ષમ્ । વૈશેષિકસૂત્ર, ૯.૧.૧૧.
૩. આત્મા તાવત્ પ્રત્યક્ષતો ન ગૃહ્યતે । ન્યાયભાષ્ય, ૧.૧.૧૦. તત્રાત્મા મનશ્ચાપ્રત્યક્ષે । વૈશેષિકસૂત્ર, ૮.૧.૨.
૪. તદેવમહંપ્રત્યયવિષયત્વાત્ આત્મા તાવત્ પ્રત્યક્ષઃ । ન્યાયવાર્તિક, પૃ. ૩૪૨. અહઙ્કારસ્યાપ્રયોડયં મનોમાત્રસ્ય ગોચરઃ । કારિકાવલી, ૫૦

એવા બે અર્થ છે. જ્યારે અનુમાન શબ્દ ભાવવાચી હોય ત્યારે તેનો અર્થ અનુમિતિ છે અને જ્યારે અનુમાન શબ્દ કરણવાચી હોય ત્યારે તેનો અર્થ અનુમિતિકરણ છે.

અનુમાન શબ્દમાં અનુ અને માન એ બે અંશ છે. અનુનો અર્થ છે પછીથી અને માનનો અર્થ છે જ્ઞાન અર્થાત્ જે જ્ઞાન બીજા કોઈ જ્ઞાન પછી થાય તે અનુમાન. પરંતુ આ બીજું જ્ઞાન જે વિવક્ષિત છે તે ખાસ જ્ઞાન છે, જે અનુમિતિનું કરણ હોય છે. તે ખાસ જ્ઞાનથી અભિપ્રેત છે વ્યાપ્તિજ્ઞાન જેને લિંગપરામર્શ પણ કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન વચ્ચે મુખ્ય એક અંતર એ પણ છે કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નિયમથી જ્ઞાનકારણક નથી હતું જ્યારે અનુમાન તો નિયમથી જ્ઞાનકારણક જ હોય છે. આ જ ભાવ અનુમાન શબ્દના 'અનુ' અંશ દ્વારા સૂચિત થાય છે. જો કે પ્રત્યક્ષત્તિ બીજાં પણ એવાં જ્ઞાનો છે જે અનુમાનની કોટિમાં ન ગણાતા હોવા છતાં પણ નિયમથી બીજા જ્ઞાનથી જન્ય જ છે, જેવાં કે ઉપમાન, શાબ્દ, અર્થાપત્તિ આદિ તેમ છતાં મૂળમાં તો, વૈશેષિક અને બૌદ્ધ દર્શને સ્વીકાર્યું છે તેમ, પ્રમાણના પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એ બે જ પ્રકાર છે અને બાકીનાં પ્રમાણો કોઈ ને કોઈ રીતે અનુમાન પ્રમાણમાં જ સમાવિષ્ટ કરી શકાય છે જેમ કે ઉક્ત દ્વિપ્રમાણવાદી દર્શનોએ કર્યું પણ છે.

અનુમાન કોઈ પણ વિષયનું કેમ ન હોય, કે કોઈ પણ પ્રકારના હેતુથી જન્ય કેમ ન હોય પરંતુ એટલું તો નિશ્ચિત છે કે અનુમાનના મૂળમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ અવશ્ય હોય છે. મૂળમાં ક્યાંય પણ પ્રત્યક્ષ હોય જ નહિ એવું અનુમાન હોઈ શકતું જ નથી, એવું અનુમાન બિલુકલ અસંભવ છે. પ્રત્યક્ષ પોતાની ઉત્પત્તિમાં અનુમાનની અપેક્ષા કદાપિ રાખતું નથી જ્યારે અનુમાન પોતાની ઉત્પત્તિમાં પ્રત્યક્ષની અપેક્ષા અવશ્ય રાખે છે. આ જ ભાવ ન્યાયસૂત્રગત અનુમાનના લક્ષણમાં 'તત્પૂર્વકમ્' (૧.૧.૫) શબ્દથી અક્ષપાદ ઋષિએ વ્યક્ત કર્યો છે, 'તેનું અનુસરણ સાંખ્યકારિકા (કારિકા ૫) આદિના અનુમાનલક્ષણમાં પણ દેખાય છે.

અનુમાનના સ્વરૂપ અને પ્રકારના નિરૂપણ આદિનો દાર્શનિક વિકાસ આપણા સમક્ષ છે. તેને ત્રણ યુગોમાં વિભાજિત કરીને આપણે બરોબર સમજી શકીએ છીએ. તે ત્રણ યુગો આ પ્રમાણે છે — (૧) વૈદિક યુગ, (૨) બૌદ્ધ યુગ અને (૩) નવન્યાય યુગ.

(૧) વૈદિક યુગ — વિચાર કરવાથી જણાય છે કે અનુમાનના લક્ષણ અને પ્રકાર

૧. જેમ 'તત્પૂર્વક' શબ્દ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનનું પૌર્વાપર્ય પ્રદર્શિત કરે છે તેવી જ રીતે જેન પરંપરામાં મતિ અને શ્રુત સંજ્ઞાઓ પરાવતા બે જ્ઞાનોનું પૌર્વાપર્ય દર્શાવનાર આ શબ્દ છે — 'મઙ્ગુલ્લં જેણ સુયં' (નન્દીસૂત્ર, સૂત્ર ૨૪). વિશેષાવશ્યકભાષ્ય, ગાથા ૮૬, ૧૦૫-૧૦૬.

આદિનું શાસ્ત્રીય નિરૂપણ વૈદિક પરંપરામાં શરૂ થયું અને તેની વિવિધ શાખાઓમાં વિકસવા લાગ્યું. તેનો પ્રારંભ ક્યારે થયો, ક્યાં થયો, કોણે કર્યો, એના પ્રાથમિક વિકાસને કેટલો સમય લાગ્યો, તે વિકાસ કયા કયા પ્રદેશોમાં સિદ્ધ થયો વગેરે પ્રશ્નો કદાચ સદા નિરુત્તર જ રહેશે. તેમ છતાં એટલું તો નિશ્ચિતપણે કહી શકાય કે તેના પ્રાથમિક વિકાસનું ગ્રન્થન પણ વૈદિક પરંપરાના પ્રાચીન ગ્રન્થોમાં દેખાય છે.

આ વિકાસ વૈદિકયુગીન એટલા માટે પણ છે કે તેનો પ્રારંભ કરવામાં જૈન અને બૌદ્ધ પરંપરાનો ફાળો તો છે જ નહિ ઊલટું આ બન્ને પરંપરાએ તો વૈદિક પરંપરામાંથી જ ઉક્ત શાસ્ત્રીય નિરૂપણને શરૂઆતમાં અક્ષરશઃ અપનાવી લીધું. આ વૈદિકયુગીન અનુમાનનિરૂપણ આપણને બે વૈદિક પરંપરાઓમાં ઓછાવત્તા ફેરફાર સાથે જોવા મળે છે.

(અ) વૈશેષિક અને મીમાંસક પરંપરા — આ પરંપરાને સ્પષ્ટતઃ વ્યક્ત કરનારા અત્યારે આપણી પાસે પ્રશસ્ત અને શાબર બે ભાષ્યો છે. બન્નેમાં અનુમાનના બે પ્રકારોનો જ ઉલ્લેખ છે, 'જે મૂળમાં કોઈ એક વિચારપરંપરાને સૂચવે છે. મારું પોતાનું પણ માનવું છે કે મૂળમાં વૈશેષિક અને મીમાંસક બન્ને પરંપરાઓ ક્યારેક અભિન્ન હતી' જે પછીથી આગળ ઉપર ક્રમશઃ જુદી પડી અને જુદા જુદા માર્ગે વિકાસ પામતી રહી.

(બ) બીજી વૈદિક પરંપરામાં ન્યાય, સાંખ્ય અને ચરક એ ત્રણ શાસ્ત્રોનો સમાવેશ છે. તેમનામાં અનુમાનના ત્રણ પ્રકારોનો ઉલ્લેખ છે અને તેમનું વર્ણન પણ છે.^૩ વૈશેષિક તથા મીમાંસક દર્શનમાં વર્ણવાયેલા બે પ્રકારોના બોધક શબ્દો લગભગ સમાન છે, જ્યારે ન્યાય આદિ શાસ્ત્રોની બીજી પરંપરામાં મળતા ત્રણ પ્રકારોના બોધક શબ્દો એક જ છે. અલબત્ત, બધાં શાસ્ત્રોમાં ઉદાહરણો એકસરખાં નથી.

જૈન પરંપરામાં સૌ પ્રથમ અનુમાનના ત્રણ પ્રકારો અનુયોગદ્વારસૂત્રમાં (ઈ.સ.

૧. તત્ તુ દ્વિવિધમ્ — પ્રત્યક્ષતો દૃષ્ટસમ્બન્ધં સામાન્યતો દૃષ્ટસમ્બન્ધં ચ । શબરભાષ્ય, ૧.૧.૫. તત્ તુ દ્વિવિધમ્ — પ્રત્યક્ષતો દૃષ્ટં સામાન્યતો દૃષ્ટં ચ । પ્રશસ્તપાદભાષ્ય, પૃ. ૨૦૫.
૨. મીમાંસા દર્શન 'અથાતો ધર્મજિજ્ઞાસા'માં ધર્મથી જ શરૂ થાય છે, તેવી જ રીતે વૈશેષિક દર્શન પણ 'અથાતો ધર્મ વ્યાખ્યાસ્યામઃ' સૂત્રમાં ધર્મનિરૂપણથી શરૂ થાય છે. 'ચોદનાલક્ષણોઽર્થો ધર્મઃ' અને 'તદ્દ્વચનાદામ્નાયસ્ય પ્રામાણ્યમ્' બન્નેનો ભાવ સમાન છે.
૩. પૂર્વવચ્છેષવત્સામાન્યતોદૃષ્ટં ચ । ન્યાયસૂત્ર, ૧.૧.૫. માઠરવૃત્તિ, કારિકા પ. ચરકસંહિતા, સૂત્રસ્થાન શ્લોક ૨૮-૨૯.

પ્રથમ શતાબ્દી) મળે છે^૧, જેમના બોધક શબ્દો અક્ષરશઃ ન્યાયદર્શન અનુસાર જ છે. પરંતુ તો પણ અનુયોગદ્વારસૂત્રમાં વર્ણવાયેલા ત્રણ પ્રકારોનાં ઉદાહરણોમાં એટલી વિશેષતા અવશ્ય છે કે તેમનામાં ભેદ-પ્રતિભેદરૂપે વૈશેષિક-મીમાંસક દર્શનોવાળી દ્વિવિધ અનુમાનની પરંપરાનો પણ સમાવેશ થઈ જ ગયો છે.

બૌદ્ધ પરંપરામાં અનુમાનના ન્યાયસૂત્રવાળા ત્રણ પ્રકારોનું જ વર્ણન છે જે એક માત્ર ઉપાયહૃદયમાં (પૃ. ૧૩) હજુ સુધી જોવા મળે છે. જેવું સમજવામાં આવે છે તે મુજબ, ઉપાયહૃદય જો નાગાર્જુનકૃત ન હોય તો પણ તે દિઙ્નાગ પહેલાંની રચના તો અવશ્ય હોવી જોઈએ. આમ આપણે જોઈએ છીએ કે ઈ.સ.ની ચોથી-પાંચમી શતાબ્દી સુધીના જૈન-બૌદ્ધ સાહિત્યમાં વૈદિકયુગીન ઉક્ત બે પરંપરાઓનું અનુમાનવર્ણન જ સંગૃહીત કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાં સુધી જૈન-બૌદ્ધ બન્ને પરંપરાઓ મુખ્યપણે પ્રમાણના વિષયમાં, ખાસ કરીને અનુમાનપ્રણાલીના વિષયમાં, વૈદિક પરંપરાનું જ અનુસરણ કરતી દેખાય છે.

(૨) બૌદ્ધયુગ — ઈ.સ.ની પાંચમી શતાબ્દીથી આ વિષયમાં બૌદ્ધયુગ શરૂ થાય છે. આને બૌદ્ધયુગ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે અત્યાર સુધી જે અનુમાનપ્રણાલી વૈદિક પરંપરા અનુસાર જ માન્ય થતી રહી હતી તેનો પૂરા બળથી પ્રતિવાદ કરીને દિઙ્નાગે અનુમાનનું લક્ષણ સ્વતન્ત્રપણે નવેસરથી રચ્યું^૨ અને અનુમાનના પ્રકારો પણ પોતાની બૌદ્ધ દૃષ્ટિએ દર્શાવ્યા. દિઙ્નાગના આ નવા અનુમાનપ્રસ્થાનને બધા ઉત્તરવર્તી બૌદ્ધ વિદ્વાનોએ અપનાવ્યું^૩ અને તેમણે દિઙ્નાગની જેમ જ ન્યાય આદિ શાસ્ત્રસમ્મત વૈદિક પરંપરાના લક્ષણ પ્રકાર આદિનું ખંડન કર્યું^૪ જેનો સ્વીકાર ક્યારેક પ્રસિદ્ધ પૂર્વવર્તી બૌદ્ધ તાર્કિકોએ પોતે જ કર્યો હતો. હવેથી વૈદિક અને બૌદ્ધ તાર્કિકોની વચ્ચે ખંડન-મંડનની ખાસ સામસામી છાવણીઓ બની ગઈ. વાત્સ્યાયનભાષ્યના ટીકાકારાનુટીકાકાર ઉદ્યોતકર, વાયસ્પતિ મિશ્ર વગેરેએ વસુબન્ધુ, દિઙ્નાગ, ધર્મકીર્તિ વગેરે બૌદ્ધ તાર્કિકોના લક્ષણપ્રણયન આદિનું જોરશોરથી ખંડન કર્યું છે^૫ જેનો ઉત્તર ક્રમે ક્રમે બૌદ્ધ તાર્કિકો દેતા રહ્યા છે.

૧. તિવિહે પળ્ળતે તં જહા — પુલ્લવં, સેસવં, દિઙ્ગસાહમ્મવં । અનુયોગદ્વારસૂત્ર, પૃ. ૨૧૨ A.
૨. પ્રમાણસમુચ્ચય, ૨.૧. **Buddhist Logic, Vol. 1, p.236.**
૩. અનુમાનં લિઙ્ગદર્ધદર્શનમ્ । ન્યાયપ્રવેશ, પૃ. ૭. ન્યાયબિન્દુ, ૨.૩. તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૩૬૨.
૪. પ્રમાણસમુચ્ચય, પરિચ્છેદ ૨. તત્ત્વસંગ્રહ, કારિકા ૧૪૪૨. તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૮૦.
૫. ન્યાયવાર્તિક, પૃ. ૪૯. તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૧૮૦

બૌદ્ધયુગનો પ્રભાવ જૈન પરંપરા ઉપર પણ પડ્યો. બૌદ્ધ તાર્કિકોને વૈદિક પરંપરાસમ્મત અનુમાનલક્ષણ, અનુમાનભેદ આદિનું ખંડન કરતા તેમજ સ્વતન્ત્રપણે લક્ષણપ્રણયન કરતા જોઈને સિદ્ધસેન^૧ જેવા જૈન તાર્કિકોએ પણ સ્વતન્ત્રપણે પોતાની દષ્ટિ (જૈન દષ્ટિ) અનુસાર અનુમાનલક્ષણપ્રણયન કર્યું. ભટ્ટારક અકલંકે તે સિદ્ધસેનીય લક્ષણપ્રણયન માત્રમાં જ સંતોષ ન માન્યો પરંતુ સાથે સાથે જ બૌદ્ધ તાર્કિકોની જેમ વૈદિક પરંપરાસમ્મત અનુમાનના ભેદ-પ્રભેદોના ખંડનનો સૂત્રપાત પણ સ્પષ્ટપણે કર્યો^૨ જેને વિદ્યાનન્દ આદિ ઉત્તરવર્તી દિગમ્બરીય તાર્કિકોએ વિસ્તાર્યો અને પલ્લવિત કર્યો.^૩

નવા બૌદ્ધયુગનાં બે પરિણામો સ્પષ્ટ દેખાય છે. એક તો એ કે બૌદ્ધ અને જૈન પરંપરામાં સ્વતન્ત્રપણે અનુમાનલક્ષણ આદિનું પ્રણયન થવા લાગ્યું તેમ જ પોતાના જ પૂર્વાચાર્યોએ ક્યારેક સ્વીકારેલાં વૈદિક પરંપરાસમ્મત અનુમાનલક્ષણ અનુમાનવિભાગ વગેરેનું ખંડન પણ થવા લાગ્યું. બીજું પરિણામ એ આવ્યું કે બધા વૈદિક વિદ્વાનો બૌદ્ધસમ્મત અનુમાનપ્રણાલીનું ખંડન કરવા લાગ્યા અને બૌદ્ધોની સામે પોતાના પૂર્વાચાર્યોને સમ્મત એવી અનુમાનપ્રણાલીનું તર્કબદ્ધ સ્થાપન કરવા લાગ્યા. આ બીજા પરિણામમાં, ભલે ને ગૌણરૂપે જ કેમ ન હોય, એક ઉલ્લેખનીય વાત એ પણ દાખલ થઈ છે કે ભાસર્વજ્ઞ જેવા વૈદિક પરંપરાના કોઈ કોઈ તાર્કિકના લક્ષણપ્રણયનમાં બૌદ્ધ લક્ષણની અસર આવી ગઈ^૪ જે જૈન તાર્કિકોના લક્ષણપ્રણયનમાં તો બૌદ્ધયુગના પ્રારંભથી જ આજ સુધી એકધારી ચાલી આવી છે.^૫

(૩) નવ્યન્યાયયુગ — ત્રીજો નવ્યન્યાયયુગ ઉપાધ્યાય ગંગેશથી શરૂ થાય છે. ગંગેશે પોતાના વૈદિક પૂર્વાચાર્યોના અનુમાનલક્ષણને કાયમ રાખીને પણ તેમાં સૂક્ષ્મ પરિષ્કાર^૬ કર્યો જેનો આદર ઉત્તરવર્તી બધા નવ્ય નૈયાયિકોએ જ નહિ પરંતુ બધા વૈદિક દર્શનોના પરિષ્કારકોએ પણ કર્યો. આ નવીન પરિષ્કારના સમયથી ભારતવર્ષમાં બૌદ્ધ તાર્કિકો લગભગ નામશેષ થઈ ગયા. એ કારણે બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં

૧. સાધ્યાવિનાયુનો લિઙ્ગાત્ સાધ્યનિશ્ચાયકં સ્મૃતમ્ । અનુમાનમ્ । ન્યાયાવતાર, પ.

૨. ન્યાયવિનિશ્ચય, ૨. ૧૭૧-૧૭૨.

૩. તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક, પૃ. ૨૦૫. પ્રમેયકમલમાર્તંડ, પૃ. ૧૦૫.

૪. સમ્યગ્વિનાયુભાવેન પરોક્ષાનુભવસાધનમનુમાનમ્ । ન્યાયસાર, પૃ. ૫.

૫. ન્યાયાવતાર, પ. ન્યાયવિનિશ્ચય, ૨. ૧. પ્રમાણપરીક્ષા, પૃ. ૭૦. પરીક્ષામુખ, ૩. ૧૪.

૬. અતીતાનાગતધૂમાદિજ્ઞાનેઽપ્યનુમિતિદર્શનાત્ લિઙ્ગં તદ્દેતુઃ વ્યાપારપૂર્વવર્તિતયોરભાવાત્ કિન્તુ વ્યાપ્તિજ્ઞાનં કરણં પરમર્શો વ્યાપારઃ । તત્ત્વચિન્તામણિ, પરમર્શ પૃ. ૫૩૬-૫૦.

તેનો સ્વીકાર કે તેનું ખંડન મળવાનો તો સંભવ જ નથી પરંતુ જૈન પરંપરા વિશે એવું નથી. જૈન પરંપરા તો પહેલાંની જેમ જ નવ્યન્યાયયુગથી આજ સુધી ભારતવર્ષમાં ચાલી રહી છે અને એવી વાત પણ નથી કે નવ્યન્યાયયુગના મર્મજ કોઈ જૈન તાર્કિકો થયા જ નથી. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી જેવા તત્ત્વચિન્તામણિ અને આલોક આદિ નવ્યન્યાયના ગ્રન્થમણિઓના અભ્યાસી સૂક્ષ્મપ્રજ્ઞ તાર્કિકો જૈન પરંપરામાં થયા છે તેમ છતાં પણ તેમના તર્કભાષા જેવા ગ્રન્થોમાં નવ્યન્યાયયુગીન પરિષ્કૃત અનુમાનલક્ષણનો સ્વીકાર કે તેનું ખંડન દેખાતું નથી. ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ પણ પોતાના તર્કભાષા જેવા પ્રમાણવિષયક મુખ્ય ગ્રન્થમાં અનુમાનનું લક્ષણ તે જ રાખ્યું છે જે બધા પૂર્વવર્તી શ્વેતામ્બર-દિગમ્બર તાર્કિકોએ માન્ય કર્યું છે.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે અનુમાનનું જે લક્ષણ બાંધ્યું છે તે સિદ્ધસેન અને અકલંક આદિ પ્રાકૃત જૈન તાર્કિકો દ્વારા સ્થાપિત અને સમર્થિત જ રહ્યું છે. તેમાં આચાર્ય હેમચન્દ્રે કોઈ સુધારો કે ન્યૂનાધિકતા કરેલ નથી. તેમ છતાં હેમચન્દ્રીય અનુમાનનિરૂપણમાં એક ધ્યાન દેવા જેવી વિશેષતા તો છે. તે એ કે પૂર્વવર્તી બધા જૈન તાર્કિકોએ — જેમાં અભયદેવ, વાદી દેવસૂરિ આદિ શ્વેતામ્બર તાર્કિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે — વૈદિક પરંપરાસમ્મત ત્રિવિધઅનુમાનપ્રણાલીનું સાટોપ ખંડન કર્યું હતું, તેને આચાર્ય હેમચન્દ્રે છોડી દીધું છે. એ અમે કહી શકતા નથી કે હેમચન્દ્રે સંક્ષેપરુચિની દૃષ્ટિએ તે ખંડનને, જે પહેલેથી બરાબર જૈન ગ્રન્થોમાં ચાલતું આવતું હતું તેને, છોડી દીધું કે પછી પૂર્વાપર અસંગતિની દૃષ્ટિએ છોડી દીધું. જે હો તે, પરંતુ આચાર્ય હેમચન્દ્રે વૈદિક પરંપરાસમ્મત અનુમાનત્રૈવિધ્યના ખંડનનો પરિત્યાગ કરવાથી, જૈન ગ્રન્થોમાં — ખાસ કરીને શ્વેતામ્બર ગ્રન્થોમાં જે એક પ્રકારની અસંગતિ આવી ગઈ હતી તે દૂર થઈ ગઈ. તેનું શ્રેય આચાર્ય હેમચન્દ્રને જ છે.

અસંગતિ એ હતી કે આર્યરક્ષિત જેવા પૂર્વધર ગણાતા આગમધર જૈન આચાર્ય ન્યાયસમ્મત અનુમાનત્રૈવિધ્યનો ઘણા વિસ્તારથી સ્વીકાર કર્યો હતો અને સમર્થન કર્યું હતું પરંતુ તેમના જ ઉત્તરાધિકારીઓ અભયદેવ વગેરે શ્વેતામ્બર તાર્કિકોએ તેનું સાવેશ ખંડન કર્યું હતું. દિગમ્બર પરંપરામાં તો આ અસંગતિ એટલા માટે નથી માની શકાતી કેમ કે તે પરંપરા આર્યરક્ષિતના અનુયોગદ્વારને માનતી જ નથી. તેથી દિગમ્બરીય તાર્કિકો અકલંક આદિએ ન્યાયદર્શનસમ્મત અનુમાનત્રૈવિધ્યનું જે ખંડન કર્યું તેમાં તેમણે પોતાના પૂર્વાચાર્યોના માર્ગથી ચ્યુત થઈ કોઈ પણ રીતે તેમના વિરુદ્ધ કર્યું એમ કહી

શકાય નહિ. પરંતુ શ્વેતામ્બર પરંપરાની વાત જુદી છે. અભયદેવ આદિ શ્વેતામ્બરીય તાર્કિકો, જેમણે ન્યાયદર્શનસમ્મત અનુમાનત્રૈવિધ્યનું ખંડન કર્યું તેઓ તો અનુમાનત્રૈવિધ્યના પક્ષપાતી આર્યરક્ષિતના અનુગામીઓ/અનુયાયીઓ હતા. તેથી તેમનું તે ખંડન પોતાના જ પૂર્વાચાર્યના તે સમર્થન સાથે સ્પષ્ટપણે મેળ ખાતું નથી.

આચાર્ય હેમચન્દ્રે કદાચ વિચાર્યું કે શ્વેતામ્બર તાર્કિકો અકલંક વગેરે દિગમ્બર તાર્કિકોનું અનુસરણ કરવા જતાં સ્વપરંપરાની અસંગતિમાં પડી ગયા છે. આ વિચારના કારણે તેમણે કદાચ પોતાની વ્યાખ્યામાં ત્રિવિધ અનુમાનના ખંડનનો પરિત્યાગ કર્યો. સંભવ છે કે હેમચન્દ્રના આ અસંગતિપરિહારનો આદર ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ પણ કર્યો અને પોતાના તર્કભાષા નામના ગ્રન્થમાં વૈદિક પરંપરાસમ્મત અનુમાનત્રૈવિધ્યનો નિરાસ કર્યો નહિ પરંતુ હેતુના પાંચરૂપ્યનો નિરાસ તો અવશ્ય કર્યો.

પૃ. ૧૮૬ 'ખિક્ષવઃ' — નીચે આપવામાં આવેલું હેતુ અને હેત્વાભાસોની સંખ્યાનું કોઈક દિહ્નાગના હેતુચક્ર અને ન્યાયમુખ (કારિકા ૨) અનુસાર છે.

દિહ્નાગના પ્રસ્તુત મન્તાવ્યને 'અત્ર દિહ્નાગેન' એમ કહીને વાચસ્પતિએ (તાત્પર્યટીકા, પૃ. ૨૮૯) ઉદ્ધૃત કર્યું છે, તે નીચે મુજબ છે.

સપક્ષે સન્નસન્ દ્વેષા પક્ષધર્મઃ પુનસ્ત્રિધા ॥સનમ્

પ્રત્યેકમસપક્ષે ચ સદસદ્દ્વિવિધત્વતઃ ॥

તત્ર યઃ સન્ સજાતીયે દ્વેષા ચાસંસ્તદત્યયે ।

સ હેતુર્વિપરીતોઽસ્માદ્વિરુદ્ધોઽન્યત્વનિશ્ચિતઃ ॥

આ કારિકાઓ વિદ્યાભૂષણે પ્રમાણસમુચ્ચયના તૃતીય પરિચ્છેદની દર્શાવી છે. જુઓ Indian Logic, p. 243

હેતુનું સપક્ષ અને વિપક્ષમાં ગણિતના સિદ્ધાન્ત અનુસાર જેટલી પણ રીતે રહેવું સંભવતું હોય તે બધી રીતોનો સમાવેશ આ ચક્રમાં કરવામાં આવ્યો છે. પરિણામે એ જ સિદ્ધ થાય છે કે હેતુ જુદી જુદી નવ જ રીતોએ સપક્ષ અને વિપક્ષમાં રહી શકે છે — વધારે કે ઓછી રીતોએ નહિ. આ નવ રીતોમાંથી કેવળ બે જ રીતોથી સત્ હેતુ છે, બાકીની સાતથી સાત હેત્વાભાસો છે. આ સાત હેત્વાભાસોમાંથી બે તો સત્ હેતુથી અત્યન્ત વિપરીત હોવાના કારણે વિરુદ્ધ કહેવાય છે. બાકીના પાંચ અનૈકાન્તિક અર્થાત્ સન્દિગ્ધ કહેવાય છે કેમ કે તેમનું સપક્ષ-વિપક્ષમાં રહેવું અનિશ્ચિત રીતોએ હોય છે. કાં તો તેઓ સપક્ષમાં રહીને વિપક્ષકદેશમાં — જ્યાં હેતુનું રહેવું

ઉચિત નથી ત્યાં — પણ રહે છે કાં તો બધા સપક્ષોમાં રહીને બધા વિપક્ષોમાં પણ રહે છે કાં તો કેવળ પક્ષમાં જ રહીને કોઈ સપક્ષ કે કોઈ વિપક્ષમાં રહેતા નથી. અન્તિમ સ્થિતિમાં તો હેતુ અસાધારણ યા અવ્યાપક અનેકાન્તિક હેત્વાભાસ બની જાય છે, પરિણામે તેનાથી કોઈ સિદ્ધિ થતી નથી. જો હેતુ બધા સપક્ષો અને બધા વિપક્ષોમાં રહે તો તે સાધારણ હેત્વાભાસ બની જાય છે, એટલે પણ તેનાથી કોઈ સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. ઉપરોક્ત બે સાધારણ અને અસાધારણ હેત્વાભાસોનો પ્રયોગ વ્યવહારમાં વિરલ છે, તો પણ તેમનું સૈદ્ધાન્તિક મહત્ત્વ ઓછું નથી કેમ કે તેઓ હેત્વાભાસની બે અન્તિમ સીમાના નિદર્શક છે અને તે બન્ને અવસ્થાઓની વચ્ચે જ ક્યાંક આપણને સત્ હેતુ મળી શકે છે. બાકી ત્રણ અનેકાન્તિક રહે છે અને સારેસાચ તો આ ત્રણ જ અનેકાન્તિક નામની યોગ્યતા ધરાવે છે કેમ કે આ ત્રણ જ એવા છે જે સપક્ષમાં રહીને પણ કાં તો બધા વિપક્ષોમાં રહે છે કાં તો કેટલાક વિપક્ષોમાં રહે છે.

આમ હેતુની સપક્ષ અને વિપક્ષમાં ભિન્ન ભિન્ન નવ અવસ્થિતિઓને આધારે બે સત્ હેતુ બનશે, બે વિરુદ્ધ હેત્વાભાસો બનશે, બે અન્તિમ બે સીમાઓ દર્શાવનાર સાધારણ અને અસાધારણ એ બે હેત્વાભાસો બનશે અને બાકીના ત્રણ વિપક્ષમાં પણ રહેવાના કારણે અનેકાન્તિક બનશે. જુઓ Buddhist Logic, Vol. I, p. 321-323. (કોષ્ટક માટે પૃ. ૪૭૭ જુઓ)

સત્ હેતુ			અનેકાન્તિક		
૧	૪	૭	૨	૫	૮
સર્વસપક્ષવૃત્તિ અને સર્વવિપક્ષવૃત્તિ	સર્વસપક્ષવૃત્તિ અને વિપક્ષાવૃત્તિ	સર્વસપક્ષવૃત્તિ અને વિપક્ષકદેશવૃત્તિ	સપક્ષાવૃત્તિ અને સર્વવિપક્ષવૃત્તિ	સપક્ષાવૃત્તિ અને વિપક્ષાવૃત્તિ	સપક્ષાવૃત્તિ અને વિપક્ષકદેશવૃત્તિ
સત્ હેતુ			અનેકાન્તિક		
સત્ હેતુ			અનેકાન્તિક		

સાધારણ
વ્યભિચારી
વિરુદ્ધ
વિરુદ્ધ
વ્યભિચારી
વ્યભિચારી
સત્ હેતુ
સત્ હેતુ
વ્યભિચારી

जैन साईट
प्रभाशुभीमांसानां परिशिष्टो
जैनम् जयति शासनम्

१. प्रमाणमीमांसानो सूत्रपाठ

अथ प्रमाणमीमांसा ॥१॥

सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम् ॥२॥

स्वनिर्णयः सन्नप्यलक्षणम्, अप्रमाणेऽपि भावात् ॥३॥

ग्रहीष्यमाणग्राहिण इव गृहीतग्राहिणोऽपि नाप्रामाण्यम् ॥४॥

अनुभयंत्रोभयकोटिस्पर्शी प्रत्ययः संशयः ॥५॥

विशेषानुल्लेख्यनध्यवसायः ॥६॥

अतस्मिस्तदेवेति विपर्ययः ॥७॥

प्रामाण्यनिश्चयः स्वतः परतो वा ॥८॥

प्रमाणं द्विधा ॥९॥

प्रत्यक्षं परोक्षं च ॥१०॥

व्यवस्थान्यधीनिषेधानां सिद्धेः प्रत्यक्षेतरप्रमाणसिद्धिः ॥११॥

भावाभावात्मकत्वाद्वस्तुनो निर्विषयोऽभावः ॥१२॥

विशदः प्रत्यक्षम् ॥१३॥

प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वैशद्यम् ॥१४॥

तत् सर्वथावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविर्भावो मुख्यं केवलम् ॥१५॥

प्रज्ञातिशयविश्रान्त्यादिसिद्धेस्तत्सिद्धिः ॥१६॥

बाधकाभावाच्च ॥१७॥

तत्तारतम्येऽवधिमनःपर्यायौ च ॥१८॥

जैन साईट
JAIN SITE .com
जैनम् जयति शासनम्

विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयभेदात् तद्भेदः ॥१९॥

इन्द्रियमनोनिमित्तोऽवग्रहेहावायधारणात्मा सांव्यवहारिकम् ॥२०॥

स्पर्शरसगन्धरूपशब्दग्रहणलक्षणानि स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणीन्द्रियाणि
द्रव्यभावभेदानि ॥२१॥

द्रव्येन्द्रियं नियताकाराः पुद्गलाः ॥२२॥

भावेन्द्रियं लब्धुपयोगौ ॥२३॥

सर्वार्थग्रहणं मनः ॥२४॥

नार्थालोकौ ज्ञानस्य निमित्तमव्यतिरेकात् ॥२५॥

अक्षार्थयोगे दर्शनानन्तरमर्थग्रहणमवग्रहः ॥२६॥

अवगृहीतविशेषाकाङ्क्षणमीहा ॥२७॥

ईहितविशेषनिर्णयोऽवायः ॥२८॥

स्मृतिहेतुर्धारणा ॥२९॥

प्रमाणस्य विषयो द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु ॥३०॥

अर्थक्रियासामर्थ्यात् ॥३१॥

तल्लक्षणत्वाद्द्वस्तुनः ॥३२॥

पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामेनास्यार्थक्रियोपपत्तिः ॥३३॥

फलमर्थप्रकाशः ॥३४॥

कर्मस्था क्रिया ॥३५॥

कर्तृस्था प्रमाणम् ॥३६॥

तस्यां सत्यामर्थप्रकाशसिद्धेः ॥३७॥

अज्ञाननिवृत्तिर्वा ॥३८॥

अवग्रहादीनां वा क्रमोपजनधर्माणां पूर्वं पूर्वं प्रमाणमुत्तरमुत्तरं फलम् ॥३९॥

हानादिबुद्धयो वा ॥४०॥

प्रमाणाद्धिनाभिन्नम् ॥४१॥

स्वपराभासी परिणाम्यात्मा प्रमाता ॥४२॥

**इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमांसायां
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथममाह्निकम् ॥**

अविशदः परोक्षम् ॥१॥

स्मृतिप्रत्यभिज्ञानोहानुमानागमास्तद्विधयः ॥२॥

वासनोद्बोधहेतुका तदित्याकारा स्मृतिः ॥३॥

दर्शनस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादिसङ्कलनं
प्रत्यभिज्ञानम् ॥४॥

उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानम् ऊहः ॥५॥

व्याप्तिर्व्यापकस्य व्याप्ये सति भाव एव व्याप्यस्य वा तत्रैव भावः ॥६॥

साधनात्साध्यविज्ञानम् अनुमानम् ॥७॥

तत् द्विधा स्वार्थं परार्थं च ॥८॥

स्वार्थं स्वनिश्चितसाध्याविनाभावैकलक्षणात् साधनात् साध्यज्ञानम् ॥९॥

सहक्रमभाविनोः सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः ॥१०॥

ऊहात् तन्निश्चयः ॥११॥

स्वभावः कारणं कार्यमेकार्थसमवायि विरोधि चेति पञ्चधा साधनम् ॥१२॥

सिषाधयिषितमसिद्धमबाध्यं साध्यं पक्षः ॥१३॥

प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनप्रतीतयो बाधाः ॥१४॥

साध्यं साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी, क्वचित्तु धर्मः ॥१५॥

धर्मी प्रमाणसिद्धः ॥१६॥

बुद्धिसिद्धोऽपि ॥१७॥

न दृष्टान्तोऽनुमानाङ्गम् ॥१८॥

साधनमात्रात् तत्सिद्धेः ॥१९॥

स व्याप्तिदर्शनभूमिः ॥२०॥

स साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां द्वेषा ॥२१॥

साधनधर्मप्रयुक्तसाध्यधर्मयोगी साधर्म्यदृष्टान्तः ॥२२॥

साध्यधर्मनिवृत्तिप्रयुक्तसाधनधर्मनिवृत्तियोगी वैधर्म्यदृष्टान्तः ॥२३॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमांसायां

प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम् ॥

यथोक्तसाधनाधिधानजः परार्थम् ॥१॥

वचनमुपचारात् ॥२॥

तद् द्वेषा ॥३॥

तथोपपत्त्यन्यथानुपपत्तिभेदात् ॥४॥

नानयोस्तात्पर्ये भेदः ॥५॥

अत एव नोभयोः प्रयोगः ॥६॥

विषयोपदर्शनार्थं तु प्रतिज्ञा ॥७॥

गम्यमानत्वेऽपि साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय धर्मिणि पक्षधर्मोपसंहारवत्
तदुपपत्तिः ॥८॥

एतावान् प्रेक्षप्रयोगः ॥९॥

बोध्यानुरोधात् प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चापि ॥१०॥

साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा ॥११॥

साधनत्वाभिव्यञ्जकविभक्त्यन्तं साधनवचनं हेतुः ॥१२॥

दृष्टान्तवचनमुदाहरणम् ॥१३॥

धर्मिणि साधनस्योपसंहार उपनयः ॥१४॥

साध्यस्य निगमनम् ॥१५॥

असिद्धविरुद्धानैकान्तिकास्त्रयो हेत्वाभासाः ॥१६॥

नासन्ननिश्चितसत्त्वो वाऽन्यथानुपपन्न इति सत्त्वस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽसिद्धः ॥१७॥

वादिप्रतिवाद्युभयभेदाच्चैतद्भेदः ॥१८॥

विशेष्यासिद्धादीनामेष्वेवान्तर्भावः ॥१९॥

विपरीतनियमोऽन्यथैवोपपद्यमानो विरुद्धः ॥२०॥

नियमस्यासिद्धौ सन्देहे वाऽन्यथाप्युपपद्यमानोऽनैकान्तिकः ॥२१॥

साधर्म्यवैधर्म्याभ्यामष्टावष्टौ दृष्टान्ताभासाः ॥२२॥

अमूर्तत्वेन नित्ये शब्दे साध्ये कर्मपरमाणुघटाः साध्यसाधनोभयविकलाः ॥२३॥

वैधर्म्येण परमाणुकर्माकाशाः साध्याद्यव्यतिरेकिणः ॥२४॥

वचनाद्रागे रागान्मरणधर्मकिञ्चिज्ज्ञत्वयोः सन्दिग्धसाध्याद्यन्वयव्यतिरेका रथ्यापुरुषादयः ॥२५॥

विपरीतान्वयव्यतिरेकौ ॥२६॥

अप्रदर्शितान्वयव्यतिरेकौ ॥२७॥

साधनदोषोद्भावनं दूषणम् ॥२८॥

अभूतदोषोद्भावनानि दूषणाभासा जात्युत्तराणि ॥२९॥

तत्त्वसंरक्षणार्थं प्राशिनकादिसमक्षं साधनदूषणवदनं वादः ॥३०॥

स्वपक्षस्य सिद्धिर्जयः ॥३१॥

असिद्धिः पराजयः ॥३२॥

स निग्रहो वादिप्रतिवादिनोः ॥३३॥

न विप्रतिपत्त्यप्रतिपत्तिमात्रम् ॥३४॥

नाऽप्यसाधनाङ्गवचनादोषोद्भावे ॥३५॥

इत्याचार्यश्रीहेमचन्द्रविरचितायां प्रमाणमीमांसायां
द्वितीयस्याध्यायस्य कियन्ति सूत्राणि ॥

२. प्रभाषाभीमांसानां सूत्रोनी तुलना

- १.१.२ परी० १.१ । प्रमाणन० १.२ ।
१.१.५ लघी० स्ववि० १.४ । प्रमाणन० १.१२ ।
१.१.६ प्रमाणन० १.१४ ।
१.१.७ प्रमाणन० १.१० ।
१.१.८ परी० १.१३ । प्रमाणन० १.२१ ।
१.१.९-१० परी० २.१-२ । प्रमाणन० २.१ ।
१.१.११ परी० ६.५६ ।
१.१.१३ न्याया० ४ । लघी० १.३ । परी० २.३ । प्रमाणन० २.२ ।
१.१.१४ लघी० १.४ । परी० २.४ । प्रमाणन० २.३ ।
१.१.१५ न्याया० २७ । परी० २.११ ।
१.१.१६ योगभा० १.२५ ।
१.१.१७ लघी० स्ववि० १.४ ।
१.१.१८. प्रमाणन० २.२०-२२ ।
१.१.१९. तत्त्वार्थ० १.२६ ।
१.१.२० तत्त्वार्थ० १.१४-१५ । लघी० १.५-६ । परी० २.५ । प्रमाणन.
२.५-६ ।
१.१.२१ न्यायसू. १.१.१२, १४ । तत्त्वार्थ० २.२०, २१ ।
१.१.२२ तत्त्वार्थ० २.१७ ।

- १.१.२३ तत्त्वार्थ० २.१८ ।
 १.१.२४ न्यायभा० १.१.९ ।
 १.१.२५ लघी० ६.३-७ । लघी० स्ववि० ६.५,७ । परी० २.६ ।
 १.१.२६-२९ लघी० १.५, ६ । प्रमाणन० २.७-१० ।
 १.१.२७ लघी० स्ववि० १.५ ।
 १.१.२८ लघी० स्ववि० १.५ ।
 १.१.२९ लघी० स्ववि० १.६ ।
 १.१.३० न्याया० २९ । लघी० २.१ । परी० ४.१ । प्रमाणन० ५.१ ।
 १.१.३१-३२ न्यायबि० १.१५ ।
 १.१.३३ परी० ४.२ । प्रमाणन० ५.२ ।
 १.१.३४ न्यायबि० १.१९ । तत्त्वसं० का० १३४४ ।
 १.१.३७ न्यायाबि० १.२१ ।
 १.१.३८ न्याया० २८ । आसमी० १०२ । परी० ५.१ । प्रमाणन० ६.३.
 १.१.३९ लघी० १.६ ।
 १.१.४० न्याया० २८ । आसमी० १०२ । परी० ५.१ । प्रमाणन०
 ६.४, ५ ।
 १.१.४१ अष्टश० का० १०२ । परी० ५.२ । प्रमाणन० ६.६ ।
 १.१.४२ न्याया० ३१ । प्रमाणन ७. ५४, ५५ ।
 १.२.१ न्याया० ४ । लघी० १.३ । परी० ३.१ । प्रमाणन० ३.१ ।
 १.२.२ लघी० ३.१ । परी० ३.२ । प्रमाणन० ३.२ ।
 १.२.३ परी० ३.३ । प्रमाणन० ३.३ ।
 १.२.४ परी० ३.५-१० । प्रमाणन० ३.५, ६ ।

- १.२.५ परी० ३.११ । प्रमाणन० ३.७ ।
- १.२.६ हेतुबि० टि० लि० पृ० १८ ।
- १.२.७ न्याया० ५ । लघी० ३.३ । न्यायबि० २.१ । परी० ३.१४ ।
- १.२.८ न्यायबि० २.१,२ । न्याया० १० । परी० ३. ५२,५३ ।
प्रमाणन० ३.९ ।
- १.२.९. न्यायबि० २.३ । न्याया० ५ । लघी० ३.३ । परी०
३.१४,५४ । प्रमाणन० ३.१० ।
- १.२.१० परी० ३.१६-१८ ।
- १.२.११ न्यायबि० २.१५९ । परी० ३.१९ ।
- १.२.१२ वै० सू० ९.२.१ ।
- १.२.१३ न्यायबि० ३.४० । न्याया० १४ । न्यायवि० २.३ ।
परी० ३.२० । प्रमाणन० ३.१४ ।
- १.२.१४ न्यायबि० ३.५० । न्याया० १४ । परी० ६.१५ ।
प्रमाणन० ६.४०.
- १.२.१५ न्यायवि० २.८ । परी० ३.२५, २६, ३२ ।
प्रमाणन० ३.१८-२०
- १.२.१६-१७ परी० ३.२७-३१ । प्रमाणन० ३.२१,२२
- १.२.१८-१९ न्यायबि० ३.१२२, १२३ । परी० ३.३७-४३ । प्रमाणन०
३.२८, ३४-३८ ।
- १.२.२० प्रमाणन० ३.४३ ।
- १.२.२१ परी० ३.४७ । प्रमाणन० ३.४४ ।
- १.२.२२ न्याया० १८ । परी ३.४८ । प्रमाणन० ३.४५ ।
- १.२.२३ न्याया० १९ । परी० ३.४९ । प्रमाणन० ४६ ।

- २.१.१-२ न्याया० १०, १३ । न्यायबि० ३.१, २ । परी० ३.५५, ५६ ।
प्रमाणन० ३.२, ३ ।
- २.१.३-६ न्याया० १७ । न्यायबि० ३.३-७ । परी० ३.९४-९७ ।
प्रमाणन० ३.२९-३३ ।
- २.१.५ न्यायबि० ३.६ ।
- २.१.६ प्रमाणन० ३.३३ ।
- २.१.७-८ न्याया० १४ । परी० ३.३४-३६, ९८ । प्रमाणन० ३.२४-२५ ।
- २.१.९ परी ३.३७ । प्रमाणन० ३.२८ ।
- २.१.१० परी० ३.४६ । प्रमाणन० ३.४२ ।
- २.१.११ न्यायसू० १.१.३३ ।
- २.१.१२ न्यायसार पृ. ५ ।
- २.१.१३ न्यायसार पृ. १२ ।
- २.१.१४ परी० ३.५० । प्रमाणन० ३.४७ ।
- २.१.१५ परी० ३.५१ । प्रमाणन० ३.४८ ।
- २.१.१६ न्यायप्र० पृ. ३ । परी० ६.२१ । प्रमाणन० ६.४७ ।
- २.१.१७ न्याया० २३ । परी० ६.२२-२८ । प्रमाणन० ६.४८ ।
- २.१.१८ न्यायबि० ३.५८ । प्रमाणन० ६. ४९ ।
- २.१.१९ प्रमेयक० पृ० १९१ A पं० १०
- २.१.२० न्याया० २३ । परी० ६.२९ । प्रमाणन० ६.५२ ।
- २.१.२१ न्यायबि० ६.९५ । न्याया० २३ । परी० ६. ३०-३४ ।
प्रमाणन० ६. ५४-५७ ।
- २.१.२३ न्यायबि० ३.१२५ । परी० ६. ४०, ४१ ।
प्रमाणन० ६.६०-६२ ।

- २.१.२४ न्यायबि० ३.१३० । परी० ६. ४४ ।
प्रमाणन० ६.७१-७३ ।
- २.१.२५ न्यायबि० ३.१२६, १३१-१३३ ।
प्रमाणन० ६.६३-६५, ७४-७६ ।
- २.१.२६ न्यायबि० ३.१२८, १३६ । परी० ६.४२, ४५ ।
प्रमाणन० ३.६८, ७९
- २.१.२७ न्यायबि० ३.१२७, १३५ । प्रमाणन० ६.६७,७८ ।
- २.१.२८ न्यायप्र० पृ० ८ । न्यायबि० ३.१३८, १३९ ।
- २.१.२९ न्यायप्र० पृ० ८ । न्यायबि० ३.१४०, १४१
न्यायबि० २.२०२ ।
- २.१.३० प्रमाणसं० परी० ६ । न्यायबि० २.२१२ । प्रमाणन० ८.१ ।
- २.१.३१-३३ तत्त्वार्थश्लो० पृ० २८१. पं० २ ।
- २.१.३४ तत्त्वार्थश्लो० पृ. २८३ श्लो० ९९ थी ।
- २.१.३५ न्यायबि० २.२०८ । तत्त्वार्थश्लो० पृ० २८१ श्लो० ६२ थी ।

उ. प्रभाषाभीमांसागत विशेषनामोनी सूची

[अ]	[छ]
अकलङ्क ५८	छन्दोनुशासन ५८
अक्षपाद ५८, २२६, २५०, २८०	[ज]
अक्षरमर्दक ११६	जैन ५७
अद्वैतवादिन् १८८	जैमिनि १०२
अर्द्धत् १, ८७	जैमिनीय १३७
[घ]	[त]
ईश्वरकृष्ण १४०	तत्त्वार्थसूत्राणि ५८
[ऐ]	त्रिलोचन १३३
ऐकान्तपरात्मासिवादिन् १६४	[थ]
ऐकान्तभित्राभिन्नइलवादिन् १६२	धर्मकीर्ति ५८, ८२, २८१
ऐकान्तस्वात्मासिवादिन् १६४	[द]
[औ]	नैयायिक ७५, ७८, १३२, १३३, १८१, २००, २२५
औलूक्य १५१	न्यायवादिन् १८७, १८८, २०२
[क]	न्यायविद् १२८
कक्षाद ५८	[प]
कपिल २३५	पाणिनि ५७
काष्ठाद १४२, १५०	पारमर्ष १४१
काव्यानुशासन ५८	पिङ्गल ५८
कुमारिल ८८	प्रभाषपरीक्षा ६१
[च]	प्रभाषाभीमांसा ५८
चार्वक ७८, ८०	प्रात्पाकर ७८

[अ]

भौद्ध २३४

ब्रह्म ८८

[ब]

भट्ट १७६, २३३

भद्रबाहु २२७

भाई ७८

भाष्यकार १३१

भाष्यकारीय २७०

भिक्षु १८६

[म]

भट्टेश्वर ८८

भीमांसक २२५

[य]

योग १४२, १५३, १८१

[र]

दौकायतिक ७८

[व]

वाचक ११८

वाचकमुष्य ५८, ६१, ११८, १४१

वाचस्पति १३३

वार्तिककार २७०

विष्णु ८८

वृद्धसांख्य १३८

वैशेषिक ७८, १८०, २०६

[श]

शब्दानुशासन ५८

[स]

सांख्य ७८, ११३, २२५, २२६, २३४

सिद्धसेन १४२

सौगत ७६, ७८, ८३, १३२, १३५, १५३, १६८, १८०, २०८, २२६, २८०, २८२

स्याद्वा १६०

स्याद्वादिन् १५२

૪. પ્રમાણભીમાંસાગત પારિભાષિક શબ્દોની સૂચી

[અ]

અકૃતાભ્યાગમ ૧૬૪-૧૬૫
 અક્ષ (ઈન્દ્રિય) ૭૮
 અક્ષ (જીવ) ૭૮
 અજ્ઞાન ૨૮૭
 અજ્ઞાનનિવૃત્તિ ૧૬૦
 અજ્ઞાનવિનિવર્તન ૧૬૦
 અતિપ્રસન્નાપાદન ૨૫૨
 અતિવ્યાપ્તિ ૬૪
 અતીન્દ્રિયાર્થદર્શિનુ ૯૭
 અથ ૫૯
 અદોષોદ્ભાવન ૨૯૦
 અધિક (નિગ્રહસ્થાન) ૨૮૨
 અધ્યવસાય ૧૪૦
 અધ્યાય ૫૯
 અનુધ્યવસાય ૭૧
 અનનુભાષણ ૨૮૬
 અનન્વય ૨૪૮
 અનન્વયદોષ ૮૮
 અનર્થજન્યત્વ ૭૦
 અનવસ્થા ૬૫, ૧૫૨
 અનિત્યસમા ૨૫૪
 અનિન્દ્રિય ૧૧૯
 અનુત્પત્તિસમા ૨૫૨
 અનુપલબ્ધિસમા ૨૫૩

અનુપલભ્ય ૧૭૮
 અનુભાવ્યત્વ ૬૫
 અનુભૂતિ ૬૫
 અનુમાન ૭૩, ૭૮, ૮૩, ૯૩, ૧૦૩,
 ૧૬૧, ૧૬૭, ૧૭૮, ૧૮૪
 અનુમાનાઙ્ગ ૨૧૩
 અનુમાનાનુમેયવ્યવહાર ૨૦૯
 અનુમાનભાષા ૨૦૮
 અનુવાદ ૨૮૩-૨૮૪
 અનુવાદભક્તી ૧૩૭
 અનુવૃત્તિરૂપ ૯૨
 અનેકાન્ત ૧૧૪
 અનેકાન્તવાદ ૧૧૮
 અનૈકાન્તિક ૧૮૬, ૨૩૧, ૨૪૦
 અન્તર્વ્યાપ્તિ ૬૨, ૨૧૫
 અન્યથાનુપપત્તિ ૨૧૯
 અન્યથાનુપપન્ન ૨૦૫
 અન્યથાનુપપન્નત્વ ૧૮૯-૧૯૦
 અન્યોન્યાશ્રય ૬૫
 અન્વય ૧૨૧, ૨૧૫, ૨૨૦, ૨૪૬
 અન્વયવ્યતિરેક ૮૪
 અપકર્ષસમા ૨૫૧
 અપસિદ્ધાન્ત ૨૯૦
 અપાર્થક ૨૭૮
 અપૂર્વાર્થનિર્ણય ૬૮

अपूर्वार्थविज्ञान ६८
 अपौरुषेय ८४, १०४
 अप्रतिपत्ति १५३, २६८
 अप्रतिभा २८७
 अप्रदर्शितव्यतिरेक २४६
 अप्रदर्शितान्वय २४६
 अप्रयोजकत्व ६५
 अप्राप्तकाल २८०
 अप्राप्तिसमा २५२
 अप्राप्यकारित्व १३४
 अबाधितविषयत्व १८१
 अबाध्य २०६
 अभाव ७८, ८३-८४
 अभाव (दोष) १५३
 अभावांश ८५
 अतिधेय २२०
 अभूतदोषोद्भावन २५०
 अर्थ ६३, ६४, १२०
 अर्थक्रिया ८२, १४४
 अर्थक्रियानिर्वास ७२, ७४
 अर्थक्रियासामर्थ्य १४३
 अर्थक्रियोपपत्ति १५६
 अर्थनिर्णय ६४
 अर्थपुनरुक्त २८४
 अर्थप्रकाश १५८, १५८
 अर्थानुत्पाद ७०
 अर्थान्तर २७५
 अर्थापत्ति ६५, ७८
 अर्थापत्तिसमा २५३
 अवग्रह ६८, १२६, १३२, १६१
 अवधि (ज्ञान) १०५

अवयव २८८
 अवलम्बसमा २५१
 अवाय १३०, १६१
 अविकल्पक ७१, ७६, १२७, १३५
 अविकल्पकत्व ६३
 अविद्युति १३१
 अवियार (ध्यान) ८०
 अविज्ञातार्थ २७७
 अविनाभाव १८२
 अविनाभावग्रहण २१३
 अविनाभावनिधम १८८
 अविशद १६७
 अविशेषसमा २५३
 अविशेषादित्व १६८
 अविशेषादिन् ७६
 अव्यतिरेक २४८
 अव्याप्ति ६४
 असत्प्रतिपक्षत्व १८१
 असंभव ६४
 असंयत १०७
 असमर्थ १४४
 असाधनाङ्गवयन २८०
 असाधारण १८६
 असाधारणत्व १८५
 असिद्ध (हेत्वाभास) १८६, २३१,
 २३२
 असिद्ध २०६
 असिद्ध २६७
 अहेतु २३१
 अहेतुसमा २५२

[આ]

આક્ષેપ ૨૭૫
 આગમ ૭૮, ૮૩, ૯૩, ૧૦૪, ૧૬૭
 આગમબાધા ૨૦૭-૨૦૮
 આત્મનું ૮૦, ૧૬૪
 આત્મસંવેદન ૮૩
 આત્માર્થ ૨૦૬
 આનન્દ ૫૭
 આનુમાનિક ૧૦૬
 આલોક ૧૨૦
 આવરણ ૮૯
 આવરણવિલય ૮૯, ૧૦૫
 આવિર્ભાવ ૨૩૪
 આશ્રયાસિદ્ધ ૨૩૫
 આશ્રયૈકદેશાસિદ્ધ ૨૩૫
 આહ્નિક ૫૯

[ઇ]

ઈતરેતરાશ્રય ૬૫
 ઈન્દ્ર (આત્મનું) ૧૧૦
 ઈન્દ્રિય ૧૦૯-૧૧૦, ૧૭૫
 ઈન્દ્રિયજ ૮૩

[ઈ]

ઈલા ૬૯, ૧૨૮, ૧૬૧

[ઉ]

ઉત્કર્ષસમા ૨૫૧
 ઉદાહરણ ૨૧૫, ૨૨૬, ૨૨૮
 ઉદાહરણદોષ ૨૪૨
 ઉદ્દેશ ૬૦
 ઉદ્ધરણ ૨૬૯

ઉપકાર ૧૪૫

ઉપકાર્યોપકારકભાવ ૧૪૫

ઉપચાર ૨૧૭-૨૧૮

ઉપચારચ્છલ ૨૬૦

ઉપનય ૨૨૬, ૨૨૯

ઉપપત્તિસમા ૨૫૩

ઉપમાન ૭૮, ૭૭૩

ઉપયોગ (ભાવેન્દ્રિય) ૧૧૬-૧૧૭

ઉપસ્ય ૧૧૩

ઉપલબ્ધિસમા ૨૫૩

ઉપલભ્ય ૧૭૮

ઉપસંહાર ૨૨૯

ઉપાદાનભાવ ૧૪૯

ઉપાલભ્ય ૨૬૩

ઉભયવિકલ ૨૪૩

ઉભયસિદ્ધ ૨૧૨

ઉભયાવ્યતિરેકિનું ૨૪૪

ઉભયાવ્યાવૃત્ત ૨૪૪

ઉભયાસિદ્ધ ૨૩૪

[ઊ]

ઊર્ધ્વતાસામાન્ય ૧૪૧

ઊહ ૮૩, ૧૨૯, ૧૬૧, ૧૬૭,

૧૭૮, ૧૯૩-૧૯૪

ઊહાપોહ ૧૮૦

[ઋ]

ઋક્ત્વવિતર્ક (ધ્યાન) ૮૯

ઋકાર્થસમવાય ૨૦૪

ઋકાર્થસમવાયિત્વ ૨૦૩

ઋકાર્થસમવાયિનું ૧૯૪

[अौ]
औपचारिक (अनुमान) २१८

[क]
कथञ्चिद्भेदाभेदवाद १५२
कथा २६२

करण ७५
कल्पना १३५
कायप्रमाणात्ता १६५
कारण १७०, १८४, १८७

कारणानुपलब्धि २०५
कार्य १८४, २००
कार्यकारणत्वात् २०३
कार्यसमा २५४

कार्यानुपलब्धि २०५
कालकर्म १४८
कालातीत २३१

कालात्ययापदिष्ट २३१
कूटस्थनित्यता ८२
कृतनाश १६४-१६५

केवल ८८-८०, ८८
केवलज्ञान ८६
कर्मत्वाव नियम १८२

कर्मत्वाविन् १८२
क्रिया १५८
क्षालत्तवाद् १४८

क्षालिक १४८
क्षायोपशमित्व १०६
क्षालकषाय १०७

[ग]
गति १०७

गुणप्रत्यय १०५
गुणस्थानक १०७
गृहीतग्राहिन् ६८
ग्रीहीष्यमात्रग्राहिन् ६८
ग्राह्यग्राहकत्वात् १२२

[घ]
घातिकर्मन् ८०, ८८
घ्राण १०८

[च]
चक्षुष् १०८
चतुरङ्ग ३००
चतुरङ्गा २६२

जैन साई [छ]
छल २६०
[ज]

जन्यजनकभाव १२२
जय २६७

जल्प २६३-२६५
जाति २५१-२५४
जातिवादिन् २५२

जात्युत्तर २५०
ज्ञान ५७
ज्ञानप्रबन्ध ६५
ज्ञानावरण ८०, १२१

[ड]
डिडिकराग २२४
डिम्बहेवाक ८१

[त]

तन्वसंरक्षण २६२
 तथोपपत्ति २१८
 तत्राकारता १२४
 तद्भूतपत्ति १२४
 तर्क १८१, १८४
 तात्पर्य २२०
 तादात्म्य १५१
 तायिन् ५७
 तिरोभाव २३४
 त्रैरूप्य १८७
 त्रैलक्षण्य १८६

[द]

दर्शन ५७, १२६
 दूषण २४८, २६२
 दूषणवाक्य २७७
 दूषणवादिन् २८६
 दूषणात्मास २५०
 दृष्ट १४०
 दृष्टान्त २१३-२१५
 दृष्टान्तदोष २४२
 दृष्टान्तवचन २२८
 दृष्टान्तात्मास २४२
 दृष्टान्ताभिधान २१५
 देशकम १४८
 दोष २४८
 द्रविडमण्डकत्वज्ञान्याय १६८
 द्रव्य ६८, १४१, १५०-१५१
 द्रव्य (छन्द्रीय) १०८, १११
 द्रव्यपर्यायात्मक १४१

द्रव्यपर्यायात्मकत्व १५२
 द्रव्यमनसू १२०
 द्रव्याचार्य ११६
 द्रव्याथदिश ११३
 द्रव्येन्द्रिय ११६
 द्रव्यैकतुप १४४
 द्रव्यैकान्त १४७

[थ]

धर्म २०८
 धर्मतीर्थ ५७
 धर्मधर्मिन्याय २०८
 धर्मिन् २०८
 धारणा १३०, १६१
 धारावाहिशान ६८-६८

[न]

नामकर्म ११०
 निगमन २२६, २२८, २८४
 निग्रह २६८
 निग्रहस्थान २७२
 नित्यसमा २५३
 निरनुयोज्यानुयोग २८८
 निरर्थक २७६
 निर्णय ६३, ७६
 निर्विकल्प १३५
 निषेध १८४
 निषेधसाधनत्व २०५
 नोर्छन्द्रीय ११८
 नोदना ८६
 न्याय २०७
 न्यून २८१, २८८

[५]

पक्ष २०६, २७०
 पक्षत्रयव्यापक २४०
 पक्षत्रयैकदेशवृत्ति २४०
 पक्षदोष २३१
 पक्षधर्मता १८८
 पक्षधर्मत्व १८६, २३३
 पक्षधर्मोपसंसार २२४, २८२
 पक्षविपक्षव्यापक २३८
 पक्षविपक्षव्यापकसपक्षैकदेशवृत्ति २४०
 पक्षविपक्षैकदेशवृत्ति २३८
 पक्षविपक्षैकदेशवृत्तिसपक्षव्यापिन् २४०
 पक्षव्यापकविपक्षैकदेशवृत्ति २३८
 पक्षव्यापकसपक्षविपक्षैकदेशवृत्ति २४०
 पक्षसपक्षव्यापकविपक्षैकदेशवृत्ति २४०
 पक्षसपक्षैकदेशवृत्तिविपक्षव्यापिन् २४०
 पक्षैकदेशवृत्तिविपक्षव्यापक २३८
 पक्षैकदेशवृत्तिसपक्षविपक्षव्यापक २४०
 पक्षैकदेशासिद्ध १८६
 पञ्चलक्षशकत्व १८१
 पत्र ३००
 पद ५८
 परपक्ष २६४
 परमार्थसत् १४१
 पराजय २६७
 पराजयाधिकरण २८०
 परार्थ १८५, २०६, २१७
 परिष्णामिन् १६४
 परिष्णामिनित्य ८२
 परीक्षा ६०
 परोक्ष ७८, ७८, ८३, ८४, १६७

पर्यनुयोजयोपेक्षज्ञ २८८
 पर्याय ६८, ८२, १४१, १५०
 पर्यायाद्यदिश ११३
 पर्यायैकान्त १४८
 पर्यायैकान्तरूप १४८
 पर्यायैकान्तवाद १४८
 पर्युदास २८८
 पाणि ११३
 पाद ११३
 पुद्गल ११६
 पुनरुक्त २२४, २८३
 प्रकरण ५८
 प्रकरणसम २३१
 प्रकरणसमा २५२
 प्रकाश्य २२०
 प्रकाश्यप्रकाशकभाव १२२
 प्रज्ञा ८४
 प्रतिकक्षविनाशिन् १४८
 प्रतिज्ञा २२१, २२६, २२७
 प्रतिज्ञान्तर २७२
 प्रतिज्ञाविरोध २७३
 प्रतिज्ञासंन्यास २७४
 प्रतिज्ञालानि २७०
 प्रतिदृष्टान्त २७०
 प्रतिदृष्टान्तसमा २५२
 प्रतिपक्ष २७०-२७१
 प्रतियोगिन् ८५
 प्रतिवादिन् २३४, २६२, २६८
 प्रतिवाद्यसिद्ध २३५
 प्रतिसंभ्यान १२८
 प्रतिसमाधान २५८

प्रतीतिबाधा २०८

प्रत्यक्ष ७४, ७८, ७९, ८३, ८४,
८७, ८३, १०१, १३३, १३५,
१३७, १३८, १३९, १४०,
१४१, १७४, १७५, १७८

प्रत्यक्षबाधा २०७-२०८

प्रत्यक्षाभास २३०

प्रत्यक्षेतरप्रभाषण ७८

प्रत्यभिज्ञान ८३, १६१, १६७, १७१

प्रत्यवस्थान २५०

प्रत्यासत्ति ११४

प्रधान २३५

प्रभत्त (गुणस्थान) १०७

प्रभाषण ६०, ६२, ६४, ६८, ७५,
७६, ७७, १५८, १६१

प्रभाषणैकलभावा १६०

प्रभाषणसमलव २८२

प्रभाषणसिद्ध २०८

प्रभाषणाभास २३०

प्रभाता १६४

प्रयोग २२१

प्रयोगकाल २०८

प्रसङ्गसमा २५२

प्रसङ्गप्रतिषेध २८८

प्राप्तिसमा २५२

प्राप्यकारिन् १३४

प्राभाष्यनिश्चय ७२

प्राश्रिक २६२

प्रेक्षप्रयोग २२५

[६]

इल १५८, १६१

[७]

बहिर्व्याप्ति २१५

बाधकप्रभाषण १८५

बाधा १८१, २०७

बुद्धिसिद्ध २१०

बुद्ध्याउद २०८

बोधिणी ५७

बोध २२६

ब्रह्म ८८

[८]

भगवत् ८८

भवप्रत्यय (अवधिज्ञान) १०५

भागासिद्ध २३५

भाव (इन्द्रिय) १०८

भावमनसू १२०

भावांश ८५

भावेन्द्र ११७

भावेन्द्रिय ६५, ११६

[९]

भङ्गल ५८

भति ११८

भतानुज्ञा २८८

भनःपर्याय १०५

भनसू १०६, ११८

भनस्कार १२०

भानस ८३, ८५

भीभांसा ६०

भीभांसा (शब्द) ६१

मुष्य १०५

मुष्य (प्रत्यक्ष) ८८

[५]

याचितकमण्डनन्याय ७६
योगिज्ञान ८३, १७०
योगिन् १२१
योगिप्रत्यक्ष ८८

[२]

रसन १०८, ११२
रुप १०८, १२०

[६]

लक्षण ६०
लक्षणार्थ ६२
लब्धि ११६, ११७
लिङ्ग १८४, १८५, १८६
लिङ्गिन् १८४
लोकभाषा २०८

[५]

वर्णसमा २५१
वर्धमानपरिणाम १०७
वस्तु ८४, १४१, १४३
वाङ् ११३
वाङ्मूल २६०
वाचकत्व २२०
वाह २६२, २६४
वादिन् २३४, २६२, २६८
वाद्यसिद्ध २३४
वायससदसदशनपरीक्षा १३५
वासना १६८
वासनोद्भोध १६८
विकल्प ७६, १२८, १७८

विकल्पबुद्धि २०८, २१०
विकल्पसमा २५१
विक्षेप २८८
वितण्डा २६३, २६४
विधि ८४, १८४
विधिसाधनता २०५
विपक्षव्यावृत्ति ८८
विपक्षैकदेशवृत्ति १८७
विपरीतनियम २३७
विपरीतव्यतिरेक २४६
विपरीतान्वय २४६
विपर्यय ७१-७२
विप्रतिपत्ति १७०, २६८-२६८
विभाग ६०
विरुद्ध १८६, २०५, २३१, २३७
विरुद्धकार्य २०६
विरुद्धधर्माध्यास १३२
विरोध ६५, १५२-१५३
विरोधिन् १८४, २०५
विवर्त १४१
विशद ८७
विशेषज्ञविशेष्यभाव १४५
विशेषज्ञासिद्ध २३५
विशेषलक्षण ६०
विशेष्यासिद्ध २३५
विषय १४१, १७०
विषयव्यवस्था १५३
विषयोपदर्शन २२१
वीर्य ५७
वीर्यान्तराय १११
वृत्ति १३८

वेद ८७
 वैतण्डिक २६४
 वैधर्म्य २१५, २४२
 वैधर्म्यदृष्टान्त २१६
 वैधर्म्यदृष्टान्ताभास २४४
 वैधर्म्यसमा २५१
 वैधर्म्योदाहरण २२८
 वैयधिकरण्य १५२
 वैशद्य ८८
 व्यतिकर १५३
 व्यतिरेक १२१, २१५, २२०, २४६
 व्यतिरेकिन् ८८
 व्यभियार ६४
 व्यर्थविशेषज्ञासिद्ध २३५
 व्यर्थविशेष्यासिद्ध २३५
 व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकत्वाव १६०
 व्यापक १८२
 व्यापकधर्मता १८२
 व्यापकानुपलब्धि २०५
 व्याप्ति १८२
 व्याप्तिग्रहणकाल २०८
 व्याप्तिज्ञान १७८
 व्याप्तिदर्शनभूमि २१४
 व्याप्तिस्मरण २१३
 व्याप्त्युपदर्शन २२१
 व्याप्य १८२
 व्याप्यधर्मता १८३

[श]

शब्द (प्रभाषा) ८३
 शब्दपुनरुक्त २८३

शब्दार्थ २२०
 शाब्द ७४
 शास्त्र ८७
 शासन ८८
 शिष्यद्विउन् १३५
 शुक्लध्यान ८८
 शुद्धि २२७, २३०
 श्रुत ११८
 श्रोत्र १०८

[स]

संयत १०७
 संयतासंयत १०७
 संयुक्तसंयोग (सन्निकर्ष) १३४
 संयोग १४५
 संवादक ७४
 संवित् ६५
 संव्यवहार १०८
 संशय ७०, १५३
 संशयसमा २५२
 संशयाद्याभास २३०
 संस्कार १३०-१३१
 सकलार्थदर्शिन १०२
 सङ्कर १५३
 सङ्कलनाज्ञान १७१
 सत् १४१
 सत्तायोग १५१
 सत्त्व १५१
 सन्तान १४८-१४९
 सत्त्वापत्ति २६२
 सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिक १०३, १८७

सन्दिग्धविशेषज्ञासिद्ध २३५	सहकारिन् १४४-१४५
सन्दिग्धविशेष्यासिद्ध २३५	सहकारित्वाव १४८
सन्दिग्धसाधनधर्मान्वय २४५	सहभाविन् १८२-१८३
सन्दिग्धसाधनव्यतिरेक २४५	सांव्यवहारिक ७६, १०८
सन्दिग्धसाधनव्यावृत्ति २४७	साधन १८४, १८४, २१३
सन्दिग्धसाध्यधर्मान्वय २४५	साधन (परार्थानुमान) २४८, २६२, २६३
सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेक २४५	साधनत्व २२८
सन्दिग्धसाध्यव्यावृत्ति २४७	साधनदोष २३१
सन्दिग्धसाध्यादिव्यतिरेक २४४	साधनदोषोद्भवावन २४८
सन्दिग्धसाध्याधन्वय २४४	साधनधर्म २२८
सन्दिग्धान्वय १८७	साधनवयन २२८
सन्दिग्धासिद्ध १८६, २३३	साधनवादिन् २८६
सन्दिग्धोत्पद्यधर्मान्वय २४५	साधनविकल २४३
सन्दिग्धोत्पद्यव्यतिरेक २४५	साधनवाक्य २७७
सन्दिग्धोत्पद्यव्यावृत्ति २४७	साधनात्मास २६८
सन्निकर्ष १३४	साधनाभिधान २१७
सपक्ष ८८	साधनाव्यतिरेकिन् २४४
सपक्षाव्यापिन् १८६	साधनाव्यावृत्त २४४
सत्य २६२	साधर्म्य २१५, २४२
समवसरण ८८	साधर्म्यदृष्टान्त २१५
समवाय १४५	साधर्म्यदृष्टान्तात्मास २४३
समवायिन् २०३	साधर्म्यप्रयोग २५१
समाधान २७५	साधर्म्यसमा २५१
सम्भव ६४	साधर्म्योदाहरण २२८
सम्भक्त्य ८८	साधारण १८७
सम्भग् ६४	साधारणानैकान्तिक १८६
सम्भगुत्तर २५८	साध्य २०६, २०८
सर्वज्ञ ८८, १०३	साध्यधर्मिन् २२८
सर्वज्ञता ८७	साध्यनिर्देश २२७
सविकल्पक १३५	साध्यप्रतिपत्ति २१३
सहकमत्वावनियम १८२	

साध्यविकल २४३
 साध्यविज्ञान १८४, २१७
 साध्यसभा २५२
 साध्यसाधनभाव २०४
 साध्याद्यव्यतिरेकिन् २४३
 साध्याविनाभाव १८५
 साध्याव्यतिरेकिन् २४३-२४४
 साध्याव्यावृत्त २४७
 सामान्यश्रुत २६०
 सामान्यलक्षण ६०
 सिद्धि २६७
 सिषाध्ययिषित २०६
 सूत्र ५८, १७४
 स्पर्शन १०८, ११२
 स्फुटत्व ८८
 स्मरण १७४
 स्मृति ७०, ८३, १३०, १६१, १६७,
 १६८, १६९, १७०
 स्याद्वाद ८७

स्वनिर्णय ६४, ६५
 स्वपक्ष २६४, २६७
 स्वपराभासिन् १६४
 स्वभाव १८४
 स्वभावानुपलब्धि २०५
 स्वरूपासिद्ध २३२
 स्ववचनभाषा २०८
 स्वसंवेदन ६५, १०८
 स्वार्थ १८५

[६]

छानादिबुद्धि १६१
 हेतु २२६, २२८
 हेतुदोषत्व २३१
 हेतुफलभाव १२१
 हेत्वन्तर २७४
 हेत्वाभास २३१, २८०
 हेत्वाभासता २३०

५. प्रमाणाभीभांसागत अवतरणोनी सूची

[अ]

- अग्निस्वभावः शकस्य [प्रमाणवा० १.३७] २०१
अथ प्रमाणपरीक्षा [प्रमाणप० पृ० १] ६१
अथापि नित्यं परमार्थसन्तम् [न्यायम० पृ० ४६४] १४८
अथापि वेददेहत्वात् [तत्त्वसं० का० ३२०८] ८८
अनिग्रहस्थाने [न्यायसू० ५.२.२२] २८८
अनुपलम्भात् कारणव्यापकानुपलम्भाच्च [] १७८
अन्यथाऽनुपपन्नत्वम् [] १८०
अपाणिपादो ह्यमनो ग्रहीता [श्वेताश्व० ३. १९] ८४
अभिलापसंसर्गयोग्य - [न्यायबि० १.५,६] १३५
अयमेवेति यो ह्येष [श्लोकवा० अभाव० श्लो० १५] ८४
अर्थक्रिया न युज्येत [लघी० २.१] ८२
अर्थक्रियाऽसमर्थस्य [प्रमाणवा० १.२१५] १४४
अर्थस्यासम्भवेऽभावात् [धर्मकीर्ति] ८२
अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन [न्यायसू० ५.२.१५] २२४
अर्थेन घटयत्येनाम् [प्रमाणवा० ३.३०५] १२४
अर्थोपलब्धिहेतुः प्रमाणम् [] ७५
अल्पाक्षरमसन्दिग्धम् [] १७४

अविच्छुई धारणा होइ [विशेषा० गा० १८०] १३१

असाधनाङ्गवचनम् [वादन्यायः का० १] २८१

[आ]

आद्यन्तापेक्षिणी सत्ता [] २०४

आवर्तवर्तनाशालि-[न्यायम० पृ० ३०] २००

[इ]

इदमल्पं महद्दूरम् [लघी० ३.१२] १७३

इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम् [न्यायसू० १.१.४] १३३

JAINSITE.com

[उ]

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् [तत्त्वार्थ० ५.२९] १४१

उपनेइ वा विगमेइ वा [] १४१

उपमानं प्रसिद्धार्थ - [लघी० ३.१०] १७३

[ए]

एवं सत्यनुवादित्वम् [श्लोकवा० सू ४ श्लो० ३९] १३७

एकसामग्र्यधीनस्य [प्रमाणवा० १.१०] १८८

एकार्थसमवायस्तु [] २०४

[क]

कथंइ पञ्चावयवं [दश० नि० ५०] २२७

कार्यं धूमो हुतभुजः [प्रमाणवा० १.३५] २००

कार्यव्यासङ्गात् [न्यायसू० ५.२.१९] २८८

कालमसंखं संखं च [विशेषा० गा० ३३३] १६८

किन्त्वस्य विनिवर्तन्ते [तत्त्वसं० का० २२५] १६५

[ग]

गतानुगतिको लोकः [न्यायम० पृ० ११] २६६

गम्भीरगर्जितारम्भ [न्यायम० पृ० १२९] १८८

गृहीत्वा वस्तुसद्भावम् [श्लोकवा० अभाव० श्लो० २७] ८५

[ज]

जाणइ बज्जेणुमाणेणं [विशेषा० गा० ८१४] १०६

ज्ञानमप्रतिषं यस्य [] ८८

ज्ञानादतिरिक्तो भावनाख्यः [] १३९

[ड]

डिण्डिकरागं परित्यज्य [हेतु० परि० १] २२४

[त]

तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थम् [न्यायसू० ४.२.५०] २६३

तत्रापूर्वार्थविज्ञानम् [] ६८

तत्संप्रयोगे पुरुषस्य [शाबरभा० १.१.५] १३८

तथैव नित्यचैतन्य- [तत्त्वसं० का० २२४] १६५

त्रिकालविषयं तत्त्वम् [सिद्धिवि० लि० पृ० ४१४ A] ८७

[द]

दुःशिक्षितकृतकांश - [न्यायम० पृ० ११] २६६

दृष्टश्चासावन्ते [न्यायवा० ५.२.२.] २७०

दोर्हि वि नएहि [सन्मति० ३.४९] १४२

[ध]

धीरत्यन्तपरोक्षेऽर्थे [सिद्धिवि० लि० पृ० ४१३ A] ८६

न च कर्तृत्वभोक्तृत्वे [तत्त्वसं० का० २२७] १६५

न तावदिन्द्रियेणैषा [श्लोकवा० अभाव० श्लो० १८] ८५

नर्ते तदागमात्सिध्येत् [श्लोकवा० सू० २ श्लो० १४२] ८३

न स्मृतेरप्रमाणत्वम् [न्यायम० पृ. २३] ७०

नाननुकृतान्वयव्यतिरेकम् [] १६८

नानुपलब्धे न निर्णीते [न्यायभा० १.१.१.] २०७

नासतो हेतुता नापि [] १५८

नासिद्धे भावधर्मोऽस्ति [प्रमाणवा० १. १९२-३] २११

नोदना हि भूतं भवन्तम् [शाबरभा० १.१.२] ८६

[प]

पञ्चवर्णं भवेद्रत्नम् [] १७२

पयोम्बुभेदी हंसः स्यात् [] १७२

पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन [] २३३

पुट्टं सुणेइ सदं [आव० नि० ५] १२६

पुढवी चित्तमन्तमक्खाया [दशवै० ४.१] ११२

- पूर्वप्रमितमात्रे हि [तत्त्वसं० का० ४५३] १७४
 प्रतिज्ञाहेतूदाहरण [न्यायसू० १. १. ३२] २२६, २८८
 प्रतिज्ञाहेत्वोर्विरोधः [न्यायसू० ५.२.४] २७३
 प्रतिदृष्टान्तधर्मानुज्ञा [न्यायसू० ५.२.२.] २७०
 प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम् [सांख्यका० ५] १४०
 प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढम् [न्यायबि० १.४] १३५
 प्रत्यक्षमनुमानं च [प्रमाणसमु० १.२; न्यायबि० १.३] ७८
 प्रत्यक्षागमबाधित-[] २३१
 प्रत्येकं यो भवेद्दोषः [] १५६
 प्रमाणं स्वपराभासि [न्याया० १] ६४
 प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः [न्यायसू० १.२.१] २६३
 प्रमाणनयैरधिगमः [तत्त्वार्थ० १.६] ६१
 प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम् [प्रमाणवा० २.१] ७६
 प्रमाणस्य फलं साक्षात् [न्याया० २८] १६०
 प्रमाणेतरसामान्य-[धर्मकीर्त्ति] ८२

[ब]

बाधाऽविनाभावयोर्विरोधात् [हेतु० परि० ४] १८१

[भ]

भिन्नकालं कथं ग्राह्यम् [प्रमाणवा० ३. २४७] १२२

[म]

मतिश्रुतयोर्निबन्धः [तत्त्वार्थ० १.२७] ११८

मदेन मानेन मनोभवेन [अयोग० २५] ८८

[य]

यत्र तत्र समये यथा तथा [अयोग० ३१] ८८

यथाहेः कुण्डलावस्था [तत्त्वसं० का० २२३] १६५

यथोक्तोपपन्नच्छलजाति-[न्यायसू० १.२.२.] २६४

यदीयसम्यक्त्वबलात् प्रतीमः [अयोग० २१] ८८

यश्चाप्यतिशयो दृष्टः [श्लोकवा० सू० २ श्लो० ११४] १७६

यस्त्वन्यतोऽपि भवन्नूपलब्धः [] २०१

यो यत्रैव स तत्रैव [] १४८

[२]

रूपं यद्यन्वयो हेतोः [] २०२

रूपालोकमनस्कार-[] १२०

रूपिष्ववधेः [तत्त्वार्थ० १.२८] १०५

रोमशो दन्तुरः श्यामः [न्यायम० पृ० १४३] १७१

रोलम्बगवलव्याल-[षड्द० २०; न्यायम० पृ० १२९] १८८

[ल]

लिङ्गस्यानन्वया अष्टौ [] २४८

लिङ्गे लिङ्गी भवत्येव [] १८४

[व]

वर्षातपाभ्यां किं व्योम्नः [] ८२

वहद्बहलशेवाल- [न्यायम० पृ० १३०] २००

विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः [प्रमाणवा० १.२८] २२६

विप्रतिपत्तिप्रतिपत्तिश्च [न्यायसू० १.२.१९] २६८

विरुद्धं हेतुमुद्भाव्य [] २६७

व्यासिग्रहणकाले [] १२८

[श]

शङ्खः कदल्यां कदली च [] २७८

श्रुतमनिन्द्रियस्य [तत्त्वार्थ० २.२२] ११८

श्रोत्रादिवृत्तिरविकल्पिका प्रत्यक्षम् [] १३८

[स]

सकलप्रमाणज्येष्ठं प्रत्यक्षम् [] ७८

सत्संप्रयोगे पुरुषस्य [जैमि० १.१.४] १३७

स प्रतिपक्षस्थापनाहीनः [न्यायसू० १.२.३] २६४

सम्बद्धं वर्तमानं च [श्लोकवा० सू० ४ श्लो० ८४] १०१, १७५

सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम् [न्यायसारः पृ० १] ७६

सम्यगर्थे च संशब्दः [श्लोकवा० सू० ४ श्लो० ३८, ३९] १३७

सर्वं एवानुमानानुमेयव्यवहारः [] २०८

सर्वमस्ति स्वरूपेण [] ८७

सादेरपि न सान्तत्वम् [] १८५

साध्यधर्मप्रत्यनीकेन [न्यायभा० ५.२.२] २७०

साध्यानुवादास्त्रिङ्गस्य [] २४६

सापेक्षमसमर्थम् [पात० महा० ३.१.८] १४४

सिद्धान्तमभ्युपेत्य [न्यायसू० ५.२.२३] २८०

स्यातामत्यन्तनाशे हि [तत्त्वसं० का० २२६] १६५

स्वसमयपरसमयज्ञाः [] २६२

स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकम् [परी० १.१] ६८

स्वार्थव्यवसायात्मकम् [तत्त्वार्थश्लो० १.१०.७७] ६४

[ह]

हसति हसति स्वामिन्युच्चैः [वादन्यायः पृ० १११] २८४

हीनमन्यतमेनापि न्यूनम् [न्यायसू० ५.२.१२] २८८

हेतोस्तथोपपत्त्या वा [न्याया० १७] २२१

हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः [न्यायसू० १.१.३९] २८४

हेत्वाभासाश्च यथोक्ताः [न्यायसू० ५.२.२४] २८०

जेनम् जयति शासनम्

૬. તુલનાત્મક દાર્શનિક ટિપ્પણગત શબ્દો અને વિષયોની સૂચી

[અ]

અનધ્યવસાય ૪૬૦

અનધ્યવસિત (હેત્વાભાસ) ૪૧૮,
૪૨૪

અનન્વય(દેષાન્તાભાસ) ૪૩૧, ૪૩૩

અનભ્યાસદશા ૩૨૩

અનવસ્થા ૩૮૧

અનસૂચક ૪૪૩

અનસૂચી ૪૪૩

અનિત્યવાદ ૩૬૭

અનિત્યસમ (જાતિ) ૪૪૦

અનુક્તિ (જાતિ) ૪૪૦

અનુત્પત્તિસમ (જાતિ) ૪૩૯

અનુપલબ્ધિ ૪૦૪

અનુપલબ્ધિસમ (જાતિ) ૪૩૯

અનુપલંબ ૪૦૪

અનુમાન ૩૨૭

અનુમાન

સર્વસંમત સ્વાર્થ પરાર્થરૂપ દ્વિવિધ્ય

૩૯૯

અનુમિતિ અને અનુમિતિકરણ

એવા બે અર્થો ૪૬૯

પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનનો પૂર્વા-

પરભાવ ૪૭૦

અનુમાનનિરૂપણના વિષયમાં ત્રણ

અકલંક ૩૦૩

અકિંચિત્કર ૪૧૯

અક્ષ ૩૩૦

અક્ષપાદ ૩૦૩

અક્ષિગોલકકૃષ્ણસાર ૩૫૧

અચક્ષુર્દર્શન ૪૫૮

અજ્ઞાતત્વ ૪૦૧

અજ્ઞાનનિવૃત્તિ ૩૮૪

અજ્ઞાનવાદી ૩૩૫

અથ ૩૦૪

શબ્દના અર્થ અંગે મહાભાષ્ય,

શબર, વ્યાસ, શંકર, વાચસ્પતિ

અને હેમચન્દ્રના મન્તવ્યો ૩૦૪

અથ પ્રમાણમીમાંસા ૩૦૪

તેની રચનાના આધારનું

ઐતિહાસિક અવલોકન ૩૦૪

અદષ્ટાર્થ(આગમ) ૩૨૩

અદોષોદ્ભાવન ૪૫૦

અધિગતાર્થક ૩૧૫

અનધિગત ૩૧૮

અનધ્યવસાય

પ્રશસ્તપાદકૃત બે ભેદ ૩૧૯

હેમચન્દ્ર ૩૨૦

યુગો - વૈદિક, બૌદ્ધ અને નવ્યન્યાય
 ૪૭૦
 વૈદિક પરંપરામાં જ સૌપ્રથમ
 અનુમાનનું નિરૂપણ ૪૭૧
 વૈશેષિક અને મીમાંસકનું અનુમાન-
 દ્વૈવિધ્ય ૪૭૧
 ન્યાય, સાંખ્ય અને ચરકનું અનુમાન-
 ત્રૈવિધ્ય ૪૭૧
 જૈન-આગમિક પરંપરાનું અનુમાન-
 ત્રૈવિધ્ય ૪૭૧
 બૌદ્ધોનું અનુમાનત્રૈવિધ્ય ૪૭૨
 દિગ્ગજાગકૃત નવું પ્રસ્થાન ૪૭૨
 જૈન પરંપરા ઉપર બૌદ્ધોનો પ્રભાવ
 ૪૭૩
 બૌદ્ધ-જૈન અને બ્રાહ્મણનો સંઘર્ષ
 ૪૭૩
 ભાસર્વજ્ઞ ઉપર બૌદ્ધોની અસર
 ૪૭૩
 ગંગેશકૃત નવું પ્રસ્થાન અને તેનો
 બધાં શાસ્ત્રો ઉપર પ્રભાવ ૪૭૩
 જૈન યશોવિજયજી નવ્યન્યાયના
 મર્મજ્ઞ ૪૭૪
 હેમચન્દ્રની વિશેષતા ૪૭૪
 શ્વેતામ્બરાચાર્યકૃત અનુમાનત્રૈવિધ્ય-
 ખંડનની અસંગતિ ૪૭૪
 હેમચન્દ્રકૃત અસંગતિપરિહાર ૪૭૫
 અનુમિતિ ૪૬૯
 અનુમિતિકરણ ૪૬૯
 અનુમેય ૪૬૯
 અનુવ્યવસાય ૪૬૨
 અનેકાન્તવાદ

સ્વરૂપ ૩૭૬
 બધાં દર્શનોમાં અનેકાન્તવાદ
 ૩૭૬
 જૈનદર્શન જ અનેકાન્તવાદી કેમ ?
 ૩૭૬
 જૈન-બૌદ્ધનો અનેકાન્તવાદ ૩૭૭
 જૈન, મીમાંસક અને સાંખ્યનો
 અનેકાન્તવાદ ૩૭૮
 પ્રથમ ખંડનકાર બૌદ્ધ ૩૭૮
 બ્રહ્મસૂત્રગત અનેકાન્તવાદખંડન
 કોનું છે ? ૩૭૯
 અનેકાન્ત ઉપર લગાવાતા વિરોધ
 આદિ આઠ દોષ ૩૭૯
 દોષોદ્ધાર કરનાર અકલંક અને
 હરિભદ્ર ૩૮૦
 સમભક્તી, સ્યાદ્વાદ, નયવાદ અને
 નિક્ષેપ ૩૮૦
 જુઓ વિરોધસંશયાદિદોષ
 અનેકાન્તવાદી ૩૭૬
 અનેકાન્તિક
 નૈયાયિકોના સવ્યભિચાર અને
 વૈશેષિકોના સન્દિગ્ધની તુલના
 ૪૨૩
 ન્યાયપ્રવેશ અને પ્રશસ્તપાદ સંમત
 સંશયજનકત્વરૂપ નિયામક તત્ત્વ
 ૪૨૪
 અસાધારણ અને વિરુદ્ધાવ્ય-
 ભિચારીના સંશયજનકત્વનું
 પ્રશસ્તપાદકૃત ખંડન ૪૨૪
 પ્રશસ્તપાદને ધર્મકીર્તિનો જવાબ
 ૪૨૫

જયન્તકૃત પ્રશસ્તપાદનું સમર્થન
 ૪૨૬
 ન્યાયસાર ૪૨૬
 જૈન પરંપરા ૪૨૬
 અનૈકાન્તિક ૪૭૫, ૪૭૬
 અન્તઃકરણ ૩૫૧ જુઓ મન
 અન્યથાનુપપત્તિ ૪૦૮
 અન્યથાનુપપન્નત્વ ૪૦૨ જુઓ હેતુ
 અન્યથાસિદ્ધ (હેત્વાભાસ) ૪૧૯
 અન્વય ૪૦૬
 અપકર્ષસમ (જાતિ) ૪૩૯
 અપરોક્ષ ૪૬૬
 અપાય ૩૫૮ જુઓ અવાય
 અપૂર્વ ૩૧૬, ૩૧૭, ૩૧૮
 અપૌરુષેયત્વ ૩૨૪, ૩૩૫, ૪૬૩
 અપૌરુષેયવેદવાદી ૩૩૫
 અપ્રતિપત્તિ (દોષ) ૩૮૧
 અપ્રતિપત્તિ (નિગ્રહસ્થાન) ૪૪૭
 અપ્રત્યક્ષોપલમ્બ ૩૧૪
 અપ્રદર્શિતવ્યતિરેક (દષ્ટાન્તાભાસ)
 ૪૩૧-૪૩૨
 અપ્રદર્શિતાન્વય (દષ્ટાન્તાભાસ) ૪૩૧-
 ૪૩૨
 અપ્રયોજક (હેત્વાભાસ) ૪૧૯
 અપ્રયોજકત્વશંકા ૩૯૫
 અપ્રાપ્તિસમ (જાતિ) ૪૩૯
 અબાધિતવિષયત્વ ૪૦૧
 અભાવ (દોષ) ૩૮૧
 અભાવપ્રમાણવાદ
 તેની પ્રાચીનતા ૩૩૩
 કુમારિલ અને પ્રભાકરનો મતભેદ
 ૩૩૩

અભિનિબોધ ૩૨૯
 અભૂત (લિંગ) ૪૦૪
 અભ્યાસદશા ૩૨૩
 અર્થ
 ન્યાયવૈશેષિકસમ્મત ત્રૈવિધ્ય ૩૧૨
 ધર્મોત્તર-પ્રભાચન્દ્રનું દ્વૈવિધ્ય ૩૧૨
 દેવસૂરિ-અભયદેવનું ત્રૈવિધ્ય
 ૩૧૩
 હેમચન્દ્ર ૩૧૩
 અર્થાપત્તિ ૩૨૭
 અર્થાપત્તિસમ ૪૩૯
 અર્થાલોકકારણતાવાદ ૩૫૬
 બૌદ્ધ અને નૈયાયિક સમ્મત ૩૫૬
 અર્થોપલબ્ધિહેતુ (પ્રમાણ) ૩૨૪
 અલૌકિકનિર્વિકલ્પક ૪૫૫
 અલૌકિકપ્રત્યક્ષ ૪૬૪
 અલૌકિકપ્રત્યક્ષવાદ ૩૯૩
 અવગ્રહ ૩૫૮
 અવધિ (જ્ઞાન) ૪૫૮
 અવધિ (દર્શન) ૪૫૫, ૪૫૮
 અવયવ ૩૨૬, ૪૧૫ જુઓ ન્યાયવાક્ય
 અવર્ણ્યસમ (જાતિ) ૪૩૯
 અવાય
 અવાયશબ્દની પ્રાચીનતા ૩૫૮
 અવાય અને અપાયનો અકલંકકૃત
 અર્થભેદ ૩૫૯
 અવિકલ્પ ૩૨૫
 અવિકલ્પક ૪૬૦
 અવિચ્યુતિ ૩૫૯ જુઓ ધારણા
 અવિદ્યાનાશ ૩૮૨
 અવિનાભાવ ૩૯૭ જુઓ વ્યાપ્તિ

અવિનાભાવનિયમ ૪૦૧
 અવિરુદ્ધ (જાતિ) ૪૪૦
 અવિશેષસમ (જાતિ) ૪૩૯
 અવ્યતિરેક (દેષાન્તાભાસ) ૪૩૧
 અવ્યાપક ૪૭૬
 અવ્યાપ્તિસમ (જાતિ) ૪૪૦
 અસંશય (જાતિ) ૪૪૦
 અસત્પ્રતિપક્ષિતત્વ ૪૦૧
 અસદ્હુત્તર ૪૩૪
 અસમ્યક્ખંડન ૪૩૪
 અસર્વજ્ઞવાદ ૩૩૭ જુઓ સર્વજ્ઞવાદ
 અસાધનાંગવચન ૪૫૦
 અસાધારણ ૪૨૪, ૪૭૬ જુઓ
 અનૈકાન્તિક
 અસાધારણધર્મ ૩૦૬
 અસિદ્ધ
 ન્યાયસૂત્ર ૪૨૦
 પ્રશસ્ત, ન્યાયપ્રવેશ અને માઠરમાં
 ચાર પ્રકાર ૪૨૧
 પૂર્વ પરંપરામાં ધર્મકીર્તિનું સંશોધન
 ૪૨૧
 ન્યાયસાર અને ન્યાયમંજરી ૪૨૧
 જૈનાચાર્યો દ્વારા ધર્મકીર્તિનું અનુ-
 સરણ અને ન્યાયપરંપરાનું ખંડન
 ૪૨૧
 અહેતુસમ (જાતિ) ૪૩૯
 [આ]

આગમ
 અદેષાર્થકનું પ્રામાણ્ય ૩૨૩
 મીમાંસક અને ન્યાય-વૈશિષ્ઠક
 ૩૨૩-૩૨૪

પ્રામાણ્યસમર્થનમાં અક્ષપાદનું
 મન્ત્રાપુર્વેદનું દેષાન્ત ૩૨૪
 હેમચન્દ્ર જ્યોતિષશાસ્ત્રનું ઉદાહરણ
 કેમ આપે છે ? ૩૨૪
 ધર્મકીર્તિની આપત્તિ ૩૨૪
 આત્મકર્મસમ્બન્ધ
 માનનારાઓ સમક્ષ ઉપસ્થિત થતા
 કેટલાક પ્રશ્નો ૩૪૩
 બધા માનનારાઓનાં સમાન
 મન્તવ્યોનું પરિગણન ૩૪૩
 દાર્શનિકોનાં મન્તવ્યો ૩૪૪
 આત્મજ્ઞાન ૪૬૪
 આત્મમાત્રસાપેક્ષત્વ ૪૬૫
 આત્મા ૩૯૭ જુઓ પ્રમાતા
 આત્માશ્રય (દોષ) ૩૯૧
 આલોચન ૪૫૫
 આશ્રયાસિદ્ધ (દેષાન્તાભાસ) ૪૨૮
 આહાર્યજ્ઞાન ૩૯૫

[ઈ]

ઈતરભેદજ્ઞાપન ૩૧૧
 ઈન્દ્ર (સુગત) ૩૫૦
 ઈન્દ્રિય
 પાણિનિકૃત નિરુક્તિ ૩૪૯
 જૈનબૌદ્ધાચાર્યકૃત નિરુક્તિ ૩૪૯
 માઠરકૃત નિરુક્તિ ૩૫૦
 બુદ્ધધોષની વિશેષતા ૩૫૦
 દાર્શનિકોના મતાનુસાર તેનું કારણ
 ૩૫૧
 આકાર-અધિષ્ઠાન ૩૫૧
 મન ૩૫૧

સાંખ્યસંમત પાંચ કર્મેન્દ્રિયો ૩૫૧
 બૌદ્ધસંમત બાવીસ ઇન્દ્રિયો ૩૫૨
 વિષય ૩૫૨
 એકત્વ-નાનાત્વવાદ ૩૫૨
 સ્વામી ૩૫૨
 પ્રાપ્યાપ્રાપ્યકારિત્વ ૩૬૨-૩૬૩
 ઇન્દ્રિયમનોજન્યત્વ ૪૬૫
 ઇષ્ટવિધાતકૃત્ ૪૨૨
 [ઈ]

ઈશ્વર ૪૬૩
 ઈશ્વરજ્ઞાન ૩૩૬
 ઈશ્વરવાદી ૩૨૧
 ઈશ્વરસાક્ષીચૈતન્ય ૪૬૪
 ઈશ્વરીયજ્ઞાન ૩૩૦
 ઈશ્વરીયસર્વજ્ઞત્વ ૩૩૬
 ઈલા ૩૮૬, ૩૯૫

[ઊ]

ઉત્કર્ષસમ (જાતિ) ૪૩૯
 ઉત્તર ૪૩૪
 ઉદાહરણાત્માસ ૪૨૮
 ઉપપત્તિસમ (જાતિ) ૪૩૯
 ઉપમાન ૩૨૭, ૩૯૪ જુઓ
 પ્રત્યભિજ્ઞાન
 ઉપયોગ ૪૫૮
 ઉપલબ્ધિ ૪૦૪
 ઉપલબ્ધિસમ (જાતિ) ૪૩૯
 ઉપાલભ્મ ૪૩૪ જુઓ દૂષણદૂષણાત્માસ
 ઉપેક્ષણીય (અર્થ) ૩૧૩
 ઉભય ૩૮૧
 ઉભયદોષપ્રસંગ ૩૮૧

ઉમાસ્વાતિ ૩૦૩
 [ઊ]
 ઊહ ૩૯૪
 [એ]
 એકત્વવિતર્ક ૩૪૨
 [ક]

કણાદ ૩૦૩
 કથા
 બ્રાહ્મણ-શ્રમણ પરંપરાઓ અને
 તેમનું સાહિત્ય ૪૩૩ જુઓ
 વાદકથા

કથા ૪૪૨
 કથાભાસ ૪૪૫
 કર્ણશંકુલી ૩૫૧
 કર્મેન્દ્રિય ૩૫૧
 કલ્પનાચતિ શાસનમ્

શબ્દના અર્થો ૩૬૪
 કારણલિંગક (અનુમાન)
 ધર્મકીર્તિ નથી માનતા ૪૦૬
 કાર્ય (લિંગ) ૪૦૩
 કાર્યલિંગક (અનુમાન)
 પ્રાણાદિ હેતુની બૌદ્ધોદ્ભાવિત
 અસાધકતા ૪૦૬
 કાર્યસમ (જાતિ) ૪૪૦
 કાલસમ (જાતિ) ૪૩૯
 કાલાતીત ૪૨૦
 કાલાત્યયાપદિષ્ટ ૪૨૦
 કેવલદર્શન ૪૫૫
 ક્રિયા ૪૬૭
 કલેશાવરણ ૩૪૧

ક્ષણિકત્વજ્ઞાન ૩૪૧

[ખ]

ખંડન ૪૩૪

[ગ]

ગુણ ૩૭૦ જુઓ દ્રવ્ય

[ચ]

ચક્રક ૩૮૧

ચક્ષુર્દર્શન ૪૫૮

ચતુરંગવાદ ૪૪૪ જુઓ વાદકથા

ચિત્ત ૩૪૧, ૩૪૩

ચિન્તા ૩૨૯

[છ]

છલ ૪૩૫, ૪૪૦

[જ]

જન્યપ્રત્યક્ષ ૪૬૩

જયપરાજયવ્યવસ્થા

બ્રાહ્મણ પરંપરા અનુસાર જય માટે
સ્વપક્ષસિદ્ધિ આવશ્યક નથી.
એકનો પરાજય એ બીજાનો જય
૪૪૯

ધર્મકીર્તિકૃત વ્યવસ્થા — જય માટે
નિર્દોષ સાધનનો પ્રયોગ
આવશ્યક. એકનો પરાજય જ
બીજાનો જય નહિ ૪૪૯

જૈનાચાર્ય અકલંકના મતાનુસાર
— એક પક્ષની સિદ્ધિથી જય. એક
પક્ષની સિદ્ધિ બીજાની અસિદ્ધિ
સિવાય નહિ ૪૫૦

હેમચન્દ્ર ૪૫૧

જલ્પ ૪૪૨ જુઓ દૂષણ-દૂષણાભાસ
જાતિ ૪૩૪, ૪૩૫, ૪૩૯ જુઓ દૂષણ-
દૂષણાભાસ

જાત્યુત્તર ૪૩૮, ૪૪૦

જીવત્વસિદ્ધિ ૩૫૩

જૈનજ્ઞાનપ્રક્રિયા

આગમિક અને તાર્કિક પ્રક્રિયામાં શું
ભેદ છે ? ૩૨૫

જૈનાગમમાં તાર્કિક ચર્ચા ભદ્રબાહુ
પછીની ૩૨૬

આગમમાં સૌપ્રથમ આર્યરક્ષિતે
તાર્કિક પ્રમાણચતુષ્ટયના આધારે
પંચજ્ઞાનની ચર્ચા કરી ૩૨૬

ઉમાસ્વાતિકૃત પંચજ્ઞાનનો
પ્રમાણદ્વયમાં સમાવેશ ૩૨૬
સંકલનાસમયે સ્થાનાંગ અને
ભગવતીમાં પ્રમાણદ્વય અને
પ્રમાણચતુષ્ટયનો પ્રવેશ ૩૨૬

આર્યરક્ષિત દ્વારા મતિ અને શ્રુતનો
પ્રત્યક્ષ અને આગમ પ્રમાણમાં
સમાવેશ ૩૨૭

ઉમાસ્વાતિ દ્વારા મતિશ્રુતમાં
અનુમાનાદિનો સમાવેશ ૩૨૭
પૂજ્યપાદ ૩૨૭

નન્દીસૂત્રકાર દ્વારા પંચજ્ઞાનનો
પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષમાં સમાવેશ ૩૨૭
નન્દીકાર દ્વારા ઉમાસ્વાતિ અને
આર્યરક્ષિતના મન્તવ્યનો લૌકિક
દૃષ્ટિએ સમન્વય ૩૨૭-૩૨૮

ન્યાયાવતારમાં તાર્કિક જ્ઞાનચર્ચામાં
અનુમાનનિરૂપણ મુખ્ય ૩૨૮

જિનભદ્રોપજ્ઞ સાંવ્યવહારિકપ્રત્યક્ષ
૩૨૮
અકલંક દ્વારા પરોક્ષપ્રમાણના
અનુમાનાદિ પાંચ ભેદોનું સ્થાપન
૩૨૮-૩૨૯
રાજવાર્તિકમાં ઉમાસ્વાત્યનુસારી
જ્ઞાનનિરૂપણ ૩૨૯
હેમચન્દ્ર ૩૨૯

જ્ઞાતતા ૪૬૨

જ્ઞાન ૪૬૨

જ્ઞાનચર્યા ૪૨૫ જુઓ જૈનજ્ઞાનપ્રક્રિયા

જ્ઞાનોત્પત્તિપ્રક્રિયા

જૈનદર્શન ૩૫૭

બૌદ્ધપરંપરા ૩૫૭

વૈદિક દર્શન ૩૫૮

હેમચન્દ્ર અને અકલંક ૩૫૮

જ્ઞેયાવરણ ૩૪૧

જયોતિર્જ્ઞાન ૩૪૫

[ત]

તત્ત્વનિર્ણયનીષુ ૪૪૪

તત્ત્વબુભુત્સુ ૪૪૩

તત્ત્વબુભુત્સુકથા ૪૪૩

તદુત્પત્તિતદાકરતા

સૌત્રાન્તિકસંમત ૩૫૬

તર્ક

ઊહ અને તર્ક શબ્દપ્રયોગની
પ્રાચીનતા ૩૯૪

જૈમિનિ ૩૯૫

નવ્ય નૈયાયિકોનો મત ૩૯૫

પ્રાચીન નૈયાયિકોના મત અનુસાર

પ્રમાણકોટિથી બહાર ૩૯૫

બૌદ્ધ મન્તવ્ય ૩૯૫

જૈનાભિમત પ્રામાણ્ય ૩૯૫-૩૯૬

તાયિન્ ૩૦૩

તિમિરાદિદોષ ૩૨૦

ત્રિપુટિકા ૩૫૧

[દ]

દર્શન ૩૫૮

દર્શન

વિવિધ અર્થ ૪૫૪

નિર્વિકલ્પ અને દર્શનની એકતા

૪૫૫

મધ્વ, વલ્લભ અને ભર્તૃહરિનો

નિષેધ ૪૫૫

લૌકિક અને અલૌકિક ૪૫૫

વિષય અંગે દાર્શનિકોનું મન્તવ્ય

૪૫૬

જૈનમું જૈનસંમત પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ દર્શન

૪૫૬

ઉત્પાદક સામગ્રી, શંકરનો મતભેદ

૪૫૭

પ્રામાણ્ય અંગે બૌદ્ધ, વેદાન્ત,

ન્યાય-વૈશેષિક, મીમાંસક અને

સાંખ્ય-યોગ ૪૫૭

જૈનાગમ દષ્ટિએ સમ્યક્ અને

મિથ્યા દર્શન ૪૫૭-૪૫૮

પ્રાચીન જૈન પરંપરા અનુસાર

સમ્યક્મિથ્યારૂપ દર્શનનો વિભાગ

નથી ૪૫૮

જૈન તાર્કિકોની દષ્ટિએ પ્રમાણ-

કોટિબાહ્યપ્રમાણાભાસ ૪૫૯

અભયદેવસમ્મતપ્રામાણ્ય ૪૫૯

યશોવિજય ૪૫૯
હેમચન્દ્ર ૪૬૦

દૂષણ ૪૪૦

દૂષણ-દૂષણાભાસ

નિરૂપણ, સૌપ્રથમ બ્રાહ્મણ
પરંપરામાં પછી ક્રમશઃ બૌદ્ધ-
જૈનમાં ૪૩૩-૪૩૪
બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ, જૈન શાસ્ત્રોમાં
પ્રયુક્ત સમાનાર્થક શબ્દ ૪૩૪
નિરૂપણનું પ્રયોજન ૪૩૪
બ્રાહ્મણ પરંપરામાં છલ, જાતિના
પ્રયોગનું સમર્થન ૪૩૫
છલાદિના પ્રયોગ અંગે બૌદ્ધોમાં
ઐકમત્ય નથી ૪૩૫
જૈન પરંપરામાં છલાદિના
પ્રયોગનો નિષેધ ૪૩૫
છલાદિપ્રયોગના સમર્થન અને
નિષેધ પાછળ શું રહસ્ય છે ?
૪૩૫-૪૩૬
છલાદિના પ્રયોગ બાબતે બૌદ્ધો
દ્વારા બ્રાહ્મણોનું અનુસરણ ૪૩૬
પછીથી બૌદ્ધો દ્વારા છલાદિનો
નિષેધ ૪૩૭
જૈન પરંપરામાં પહેલેથી જ નિષેધ
૪૩૭
શ્વેતામ્બર જૈન પરંપરામાં
પાછળથી સમર્થન ૪૩૭
બ્રાહ્મણ પરંપરાના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં
કેવળ હેતુદોષનું નિરૂપણ ૪૩૮
દિગ્નાગથી દૂષણોનું વિકસિત
વર્ણન ૪૩૮

દૂષણાભાસનું વિસ્તૃત વર્ણન પ્રાચીન
બ્રાહ્મણ ગ્રંથોમાં ૪૩૮

બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં અલ્પમાત્ર ૪૩૮

વર્ણનમાં જૈનો દ્વારા બૌદ્ધ-બ્રાહ્મણનું

અનુસરણ ૪૩૮

હેમચન્દ્ર ૪૩૮

જાતિવિષયક પરંપરાઓનું કોષક
૪૩૮

દૂષણાભાસ ૪૩૪ જુઓ દૂષણ-

દૂષણાભાસ

દષ્ટાન્ત

અનુમાનાંગત્વ અંગે ધર્મકીર્તિનું

મન્તવ્ય ૪૧૨

જૈનાચાર્યોનું મન્તવ્ય ૪૧૨

લક્ષણ અને પ્રકાર ૪૧૨

જૈનાચાર્યોની દષ્ટિએ ઉપયોગ ૪૧૨

દષ્ટાન્ત ૪૧૮ શાસનમ્

દષ્ટાન્તાભાસ

ન્યાય-વૈશેષિકસૂત્રમાં નિરૂપણ નથી
૪૨૭

ન્યાયપ્રવેશ, પ્રશસ્ત અને માઠરના
ભેદોની તુલના ૪૨૭-૪૨૮

જયન્તનું નિરૂપણ, બૌદ્ધ-વૈશેષિકના
આધારે ૪૨૮

ન્યાયસારગત સંદિગ્ધઉદાહરણાભાસ
૪૨૮

ધર્મકીર્તિ ૪૨૮-૪૨૯

ધર્મકીર્તિ અને સિદ્ધસેનાદિ જૈનાચાર્ય
૪૨૯

હેમચન્દ્રની વિશેષતા ૪૩૧

દેવસર્વજ્ઞવાદ ૩૩૭

દોષાભાસ ૪૩૪

દ્રવ્ય

વૈયાકરણોની વ્યુત્પત્તિ ૩૬૮
જૈનો દ્વારા દ્રવ્ય શબ્દનો પ્રયોગ કયા
કયા અર્થમાં ૩૬૮
ન્યાય-વૈશેષિકકૃત વ્યાખ્યા ૩૬૯
વ્યાખ્યામાં મહાભાષ્ય, યોગભાષ્ય
કુમારિલ અને જૈનાચાર્યોની
એકવાક્યતા ૩૬૯-૩૭૦
પર્યાય ૩૭૦
ગુણ અને પર્યાયના ભેદાભેદ અંગે
જૈનાચાર્યોનો મતભેદ ૩૭૦-૩૭૧
દ્રવ્ય અને ગુણના ભેદાભેદ અંગે
દાર્શનિકોનો મતભેદ ૩૭૧-૩૭૨

દ્રવ્યાર્થિક ૩૭૦

દ્રવ્યાસ્તિક ૩૭૦

દ્રવ્યેન્દ્રિય ૩૫૧

[ધ]

ધર્મકીર્તિ ૩૦૩

ધર્મજ્ઞ ૩૩૭

ધર્મજ્ઞવાદ ૩૩૫ જુઓ સર્વજ્ઞવાદ

ધર્મદેશક ૩૩૮

ધર્મવિશેષવિરુદ્ધ ૪૨૨

ધાતુ ૪૬૭

ધારણા

આગમ-નિર્ધુક્તિકાલીન ૩૫૮

પૂજ્યપાદ ૩૫૮

જિનભદ્રકૃત ત્રણ ભેદ ૩૬૦

અકલંક આદિ દિગમ્બર આચાર્યોનો

મતભેદ ૩૬૦

હેમચન્દ્રનો સમન્વય ૩૬૦-૩૬૧

ધારણા ૩૮૬

ધારાવાહિજ્ઞાન

પ્રામાણ્ય-અપ્રમાણ્યની ચર્ચાનો
ધર્મકીર્તિ દ્વારા પ્રમાણશાસ્ત્રમાં
પ્રવેશ ૩૧૫
ન્યાય-વૈશેષિક સમ્મત પ્રામાણ્ય
૩૧૫
મીમાંસક દ્વારા પ્રામાણ્યસમર્થન
૩૧૫
બૌદ્ધ ધર્મોત્તરસમ્મત અપ્રામાણ્ય
૩૧૬
અર્થસમ્મત પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય
૩૧૬
જૈનાચાર્યોનું મત્તવ્ય ૩૧૬-૩૧૭
હેમચન્દ્રની વિશેષતા ૩૧૮

જૈન સાહિત્ય
JAINSITE [ન]

જેનય ૩૭૭ શાસનમ્

નયવાદ ૩૭૭, ૩૮૦ જુઓ
અનેકાન્તવાદ

નિક્ષેપ ૩૭૭

નિક્ષેપપદ્ધતિ ૩૮૦ જુઓ
અનેકાન્તવાદ

નિગ્રહસ્થાન

ન્યાયદર્શન, ચરક અને પ્રાચીન

બૌદ્ધનું એકમત્ય ૪૪૭

ધર્મકીર્તિના વાદન્યાયમાં સ્વતન્ત્ર

નિરૂપણ ૪૪૭

જૈનાચાર્ય પાત્રસ્વામી અને અકલંક
૪૪૭

ધર્મકીર્તિકૃત બ્રાહ્મણ પરંપરાનું

ખંડન અને નવી પરંપરાનું સ્થાપન
૪૪૮

૫૨૨

જૈનાચાર્યોએ કરેલું બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ

પરંપરાનું ખંડન ૪૪૮

હેમચન્દ્ર ૪૪૯

જુઓ જયપરાજયવ્યવસ્થા

નિત્યજ્ઞાન ૪૬૩

નિત્યપ્રત્યક્ષ ૪૬૩

નિત્યવાદ ૩૬૭

નિત્યાનિત્યઉભયવાદ ૩૬૭

નિત્યાનિત્યાત્મકવાદ ૩૬૭

નિત્યસમ (જાતિ) ૪૩૯

નિદર્શનાભાસ ૪૨૮ જુઓ

દષ્ટાન્તાભાસ

નિયતસાહચર્ય ૩૯૮ જુઓ વ્યાપ્તિ

નિર્ણય ૩૧૨, ૪૬૦

નિર્વિકલ્પ ૪૬૫

નિર્વિકલ્પક ૪૫૫ જુઓ દર્શન

નિર્વિકલ્પકપ્રત્યક્ષ ૩૯૨

નૈરાત્મ્યદર્શન ૩૪૧

નૈશ્ચયિકઅવગ્રહ ૪૫૯

ન્યાયવાક્ય

સાંખ્યસમ્મત ત્રણ અવયવ ૪૧૫

મીમાંસકસમ્મત ત્રણ કે ચાર

અવયવ ૪૧૫-૪૧૬

નૈયાયિકસમ્મત પંચાવયવ ૪૧૬

બૌદ્ધસમ્મત એક કે બે અવયવ

૪૧૬

જૈનોનો અનેકાન્તવાદ ૪૧૬

ભદ્રબાહુ અને વાત્સ્યયનના દશ

અવયવ ૪૧૭

[૫]

હેમચન્દ્રાચાર્યકૃત પ્રમાણમીમાંસા

પ્રશસ્તપાદ દ્વારા સ્વરૂપનિર્ણય ૪૦૯

જૈનાચાર્યો દ્વારા બૌદ્ધોનું અનુકરણ

૪૦૯

લક્ષણાન્તર્ગતવિશેષણોની વ્યાવૃત્તિ

૪૦૯

બાધિતપદા અંગે પ્રશસ્ત,

ન્યાયપ્રવેશ, ન્યાયબિન્દુ, માઠર અને

જૈનાચાર્યોનાં મન્તવ્યોની તુલના

૪૧૦

આકારના અંગે વાત્સ્યાયન, બૌદ્ધ

અને જૈનાચાર્યોનાં મન્તવ્યોની તુલના

૪૧૦-૪૧૧

વિકલ્પસિદ્ધ અને પ્રમાણવિકલ્પસિદ્ધ

અંગે જૈન અને ધર્મકીર્તિનો વિવાદ

૪૧૧

ગંગેશ ૪૧૧

જુઓ પક્ષપ્રયોગનમ્

પક્ષપ્રયોગ

વૈદિકદર્શનોના મતાનુસાર આવશ્યક

૪૧૪

ધર્મકીર્તિનો નિષેધ ૪૧૪

જૈનાચાર્યોનું સમર્થન ૪૧૫

હેમચન્દ્ર અને વાયસ્પતિ ૪૧૫

જુઓ પક્ષ

પક્ષસત્ત્વ ૪૦૦

પક્ષસિદ્ધિ ૪૪૯

પત્રપરીક્ષા ૪૫૩

પત્રવાક્ય ૪૪૬

પરચિત્તજ્ઞાન ૩૪૮

પરપ્રકાશ ૪૬૦ જુઓ સ્વપ્રકાશ

પરપ્રકાશકત્વ ૩૧૪

પક્ષ

પરપ્રકાશવાદી ૪૬૨
 પરપ્રત્યક્ષ ૪૬૧
 પરપ્રત્યક્ષવાદી ૪૬૯
 પરમેષ્ઠી (જૈનસમ્મત) ૩૦૫
 પરસ્પરાશ્રય ૩૮૧
 પરાજય ૪૪૯ જુઓ જયપરાજય-
 વ્યવસ્થા
 પરાનુમેય ૪૬૨
 પરાભાસી ૪૬૮
 પરાર્થાનુમાન
 પ્રશસ્ત અને ન્યાયપ્રવેશમાં પ્રાચીન
 લક્ષણ ૪૧૩
 ધર્મકીર્તિ, શાન્તરક્ષિત અને સિદ્ધસેન
 ૪૧૩
 હેમચન્દ્ર ૪૧૩
 સર્વસમ્મત પ્રયોગદ્વિધિ ૪૧૪
 જૈનદર્શનની વિશેષતા ૪૧૪
 હેમચન્દ્ર ૪૧૪ જુઓ પક્ષપ્રયોગ,
 ન્યાયવાક્ય
 પરિણામિનિત્યત્વવાદી ૪૫૬
 પરિણામિનિત્યવાદ ૩૬૭
 પરોક્ષ ૩૩૦, ૪૫૬, ૪૬૯
 પર્યાય ૩૭૦ જુઓ દ્રવ્ય
 પર્યાયાર્થિક ૩૭૦
 પર્યાયાસ્તિક ૩૭૭
 પાણિનિ ૩૦૩
 પારમાર્થિક ૩૨૮, ૪૫૬
 પારમાર્થિકપ્રત્યક્ષ ૪૬૪
 પિંગલ ૩૦૩
 પુરુષત્વ ૩૪૭
 પૂર્વવત્ (છલ) ૪૪૧

પૌરુષેયત્વ ૪૬૩
 પ્રકરણસમ (જાતિ) ૪૩૯
 પ્રજ્ઞાતિશય ૩૪૫
 પ્રતિજ્ઞા ૪૧૪ જુઓ પક્ષપ્રયોગ
 પ્રતિદેષ્ટાન્તસમ (જાતિ) ૪૩૯
 પ્રતિવાદી ૪૪૫
 પ્રતિષેધ ૪૩૪
 પ્રતિસંખ્યાન ૩૫૮, ૪૬૭
 પ્રત્યક્ષ ૩૩૦, ૪૬૯, ૪૭૦
 પ્રત્યક્ષ
 સિદ્ધસેનોપજ્ઞ સ્વાર્થ-પરાર્થરૂપ
 દ્વિવિધ્ય ૩૯૯
 પ્રાચીન દાર્શનિક સાહિત્યમાં કેવળ
 જન્ય પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ ૪૬૩
 પ્રાચીન સાહિત્યમાં ઈશ્વર અને
 તેના નિત્ય જ્ઞાનની ચર્ચા નથી
 જેન ૪૬૩તિ શાસનમ્
 લૌકિક અને અલૌકિક ૪૬૪
 બૌદ્ધ અને શાંકર વેદાન્તસમ્મત
 અલૌકિકની નિર્વિકલ્પતા ૪૬૫
 રામાનુજસમ્મત અલૌકિકની
 સવિકલ્પતા ૪૬૫
 ન્યાયવે શે ષિક-જૈનસમ્મત
 અલૌકિકની ઉભયરૂપતા ૪૬૫
 પ્રત્યક્ષનું નિયામક તત્ત્વ ૪૬૫
 બૌદ્ધસમ્મત નિર્વિકલ્પની જ
 પ્રત્યક્ષતા ૪૬૬
 જન્ય-નિત્યસાધારણ લક્ષણ—
 ભાસર્વજ્ઞ ૪૬૬
 શાલિકનાથ ૪૬૬
 સિદ્ધસેનનું લક્ષણ ૪૬૬

અકલંકકૃત સંશોધન ૪૬૬-૪૬૭
હેમચન્દ્ર ૪૬૭

પ્રત્યક્ષપ્રમાણ

જૈમિનીય પ્રત્યક્ષસૂત્રની વ્યાખ્યામાં
ટીકાકારોનો મતભેદ ૩૬૫

જૈમિનીય પ્રત્યક્ષના ખંડનકારો
૩૬૫

સાંખ્યની ત્રણ પરંપરાઓ ૩૬૬

સાંખ્ય લક્ષણોના ખંડનકારો ૩૬૬

પ્રત્યક્ષલક્ષણ

દિહ્નાગ અને ધર્મકીર્તિનો મતભેદ
૩૬૩

શાન્તરક્ષિતનો સમન્વય ૩૬૪

બૌદ્ધ લક્ષણોનું ખંડન ૩૬૪

સિદ્ધસેનના લક્ષણની તુલના ૩૬૪

પ્રત્યક્ષસ્વરૂપ

બૌદ્ધસમ્મતનિર્વિકલ્પકમાત્ર ૩૩૩

ન્યાયવૈશેષિકસમ્મત નિર્વિકલ્પક -

સવિકલ્પક ૩૩૩-૩૩૪

સાંખ્ય-યોગ-જૈનસમ્મત પ્રમાણરૂપે

સવિકલ્પક ૩૩૪

પ્રત્યભિજ્ઞાન

પ્રામાણ્ય અંગે બૌદ્ધ-બૌદ્ધેતરોના

મતભેદનું રહસ્ય ૩૯૨

સ્વરૂપના અંગે બૌદ્ધોનું મનતવ્ય

૩૯૩

વાચસ્પતિ અને જયન્ત ૩૯૩

જૈનાચાર્ય અકલંકનો મત ૩૯૩

જૈનો દ્વારા ઉપમાનનો સમાવેશ

૩૯૪

પ્રત્યય (ચાર) ઉપય

પ્રમા ૪૫૭

પ્રમાણ ૩૬૬

પ્રમાણચૈતન્ય ૪૬૫

પ્રમાણજયેષ્ઠાજયેષ્ઠત્વ

ન્યાય-સાંખ્યસમ્મત પ્રત્યક્ષનું

જયેષ્ઠત્વ ૩૩૧

પૂર્વોત્તરમીમાંસાસમ્મત આગમનું

જયેષ્ઠત્વ ૩૩૧

બૌદ્ધસમ્મત પ્રત્યક્ષ-અનુમાનનું

સમબલત્વ ૩૩૧

અકલંક-વિદ્યાનન્દસમ્મત પ્રત્યક્ષનું

જયેષ્ઠત્વ ૩૩૧

ચેતામ્બરાચાર્યસમ્મત પ્રત્યક્ષ અને

પરોક્ષનું સમબલત્વ ૩૩૧

પ્રમાણત્રિત્વ

હેમચન્દ્ર, વાદિદેવ અને સિદ્ધર્ષિ

અનુસાર વૈશેષિકસમ્મત ૩૩૦

પ્રમાણદ્વિત્વ

પ્રશસ્તપાદસમ્મત ૩૨૯

પ્રમાણનિરુક્તિ

વાત્સ્યાયન, વાચસ્પતિ, હેમચન્દ્ર

અને પ્રમેયરત્નમાલા ૩૦૫

પ્રમાણમીમાંસા ૩૦૭

પ્રમાણફલ

આધ્યામિક દૃષ્ટિએ પ્રાચીન ચર્ચા

૩૮૨

તર્કયુગીન વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ ચર્ચા

૩૮૨

ભેદાભેદ અંગે વૈદિક, બૌદ્ધ અને

જૈન ૩૮૨

ફલના સ્વરૂપ અંગે નૈયાયિક,

ટિપ્પણગત શબ્દો અને વિષયોની સૂચી

૫૨૫

વૈશેષિક, મીમાંસક અને સાંખ્યનું
ઐકમ્ય ૩૮૩

ફલના સ્વરૂપ અંગે બે બૌદ્ધ
પરંપરાઓ ૩૮૩

સિદ્ધસેન અને સમન્તભદ્ર ૩૮૪

અકલંક અને પછીના જૈનાચાર્યો
દ્વારા વિકાસ ૩૮૪-૩૮૫

હેમચન્દ્રની વિશેષતા ૩૮૫

પ્રમાણલક્ષણ

કણાદકૃત કારણશુદ્ધિમૂલક સૌપ્રથમ
લક્ષણ ૩૦૭

નૈયાયિકોનો વિકાસ ૩૦૭

કુમારિલ અને પ્રભાકરનાં લક્ષણોની
પરસ્પર અને દર્શનાન્તરની સાથે
તુલના ૩૦૮

દિફ્નાગ, ધર્મકીર્તિ, શાન્તરસિત
૩૦૮-૩૦૯

વિજ્ઞાનવાદ ૩૦૯

જૈનાચાર્યોનાં લક્ષણોની શબ્દ-
રચનાના આધારનું ઐતિહાસિક
અવલોકન ૩૦૯-૩૧૦

હેમચન્દ્રનું સંશોધન ૩૧૦

પ્રમાણાન્તરસિદ્ધિ

ધર્મકીર્તિ ૩૩૨

હેમચન્દ્ર, સિદ્ધર્ષિ અને વાયસ્પતિની
યુક્તિઓની તુલના ૩૩૨

પ્રમાણાભાસ ૪૫૯

પ્રમાતા

ઔપનિષદ, સાંખ્ય, બૌદ્ધ, જૈન,
મીમાંસકના મત અનુસાર આત્મ-
નિત્યાનિત્યતાનો વિચાર ૩૮૭

સ્વાવભાસિત્વ-પરાવભાસિત્વ
અંગે મીમાંસક, જૈન અને

યોગચારનું મન્તવ્ય ૩૮૭

જૈનાભિમત દેહવ્યાપિત્વ ૩૮૮

આત્મા અને જ્ઞાનનો અભેદ માન-
નારાંઓના મતમાં આત્મા

સ્વપ્રત્યક્ષ ૪૬૯

કુમારિલ ૪૬૯

પરપ્રત્યક્ષવાદી પ્રભાકર ૪૬૯

આત્મપ્રત્યક્ષ અંગે નૈયાયિકો અને
વૈશેષિકોનો મતભેદ ૪૬૯

પ્રમાતા ૩૬૬

પ્રમિતિ ૩૬૬

પ્રમેય ૩૧૨, ૩૬૬

પ્રમેયસિદ્ધિ ૩૪૫

પ્રમેયસ્વરૂપ

નું ચિન્તન તર્કયુગથી પહેલાંનું
૩૬૭

તર્કયુગ ૩૬૭

હેમચન્દ્ર ૩૬૭ જુઓ દ્રવ્ય

પ્રમેયસ્વરૂપવ્યવસ્થા

દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં બુદ્ધપ્રતિપાદિત
અનિત્યતાનું પરિણામ ૩૭૨

પ્રાચીન સમયમાં બન્ધમોક્ષ-
વ્યવસ્થા, કર્મફલસમ્બન્ધ આદિ
કસોટીઓથી વસ્તુવ્યવસ્થા ૩૭૩

બૌદ્ધોદ્ભાવિત તર્કયુગીન
અર્થક્રિયાકારિતાની કસોટી ૩૭૩

જયન્ત, વાયસ્પતિ અને યોગસેન
દ્વારા ઉક્ત કસોટીનો આશ્રય લઈને
બૌદ્ધોના એકાન્ત અનિત્યત્વવાદનું

ખંડન ૩૭૪

તે જ કસોટીથી જૈનાચાર્ય અકલંક
દ્વારા બૌદ્ધોનું ખંડન અને સ્વપક્ષનું
સમર્થન ૩૭૪-૩૭૫

પ્રશ્નબાહુલ્યોત્તરાલ્પતા (જાતિ) ૪૪૦

પ્રશ્નાલ્પતોત્તરબાહુલ્ય (જાતિ) ૪૪૦

પ્રસંખ્યાન ૪૬૭

પ્રસંગસમ (જાતિ) ૪૩૯

પ્રાકટ્ય ૪૬૨

પ્રાપ્તિસમ (જાતિ) ૪૩૯

પ્રામાણ્ય ૩૨૦

પ્રામાણ્યઅપ્રામાણ્ય

સ્વતઃ પરતઃ ચર્ચાનું મૂળ
વેદપ્રમાણ્યસમર્થન-અમસર્થનમાં
૩૨૧

વેદપ્રામાણ્યવાદી અને

વેદાપ્રામાણ્યવાદી ૩૨૧

મીમાંસક ૩૨૨

સાંખ્ય ૩૨૨

સર્વદર્શનસંગ્રહ અનુસાર બૌદ્ધમત
૩૨૨

શાન્તરક્ષિત ૩૨૨

જૈનપરંપરા ૩૨૩

ઉત્પત્તિ, જ્ઞપ્તિ, પ્રવૃત્તિ ૩૨૩

[ક]

ફલ ૪૬૯

ફલસંવિતિ ૪૬૨

[ખ]

બાહ્યાર્થવાદ ૩૮૩

બુદ્ધિવૃત્તિ ૪૬૨

બુદ્ધીન્દ્રિય ૩૫૧

બૌદ્ધિકસર્વજ્ઞત્વ ૩૩૭

[ભ]

ભાવેન્દ્રિય ૩૫૧

ભૂત ૪૦૪

ભેદાભેદ (જાતિ) ૪૪૦

[મ]

મતિ ૪૫૮

મધ્યમપ્રતિપદા ૩૭૭

મન ૩૫૧, ૩૫૫

મન

સ્વરૂપ અને કારણ ૩૫૩-૩૫૪

કાર્ય અને ધર્મ ૩૫૪

સ્થાન ૩૫૫

મનઃપર્યાયજ્ઞાન ૩૪૭

જન્ય આવશ્યનિર્યુક્તિ તથા તત્ત્વાર્થ-

ભાષ્યનું મન્તવ્ય ૩૪૭

વિશેષાવશ્યકભાષ્ય ૩૪૭

દિગમ્બર પરંપરા ૩૪૮

હેમચન્દ્ર ૩૪૮

મનસ્કાર ૩૫૫

મનુષ્યસર્વજ્ઞત્વવાદી ૩૩૭

મનુષ્યસર્વજ્ઞવાદ ૩૩૭

માનસપ્રત્યક્ષ ૪૬૯

માર્ગજ્ઞ ૩૩૮

મિથ્યાદર્શન ૪૫૮

મિથ્યોત્તર ૪૩૪

મીમાંસા

વાચસ્પતિકૃત વ્યાખ્યા ૩૦૭

હેમચન્દ્ર ૩૦૭

મોક્ષ ૩૩૬

[૫]

યજ્ઞટ ૩૪૦
યોગિગતધારાવાહિજ્ઞાન ૩૧૬
યોગિપ્રત્યક્ષ ૪૬૪
યોગિજ્ઞાન ૪૬૪
યોગિસંવેદન ૪૫૫
યોગ્યતા (જ્ઞાનગત) ૩૮૪

[૬]

લક્ષણ ૩૧૨
લક્ષણપ્રયોજન
ન્યાયવૈશેષિક અને બૌદ્ધજૈન ૩૧૧
લક્ષણલક્ષણ
હેમચન્દ્ર ૩૦૬

લક્ષણા ૪૧૩
લક્ષણાર્થ ૩૧૨
લક્ષ્ય ૩૧૨
લિંગ ૩૮૮, ૪૦૦, ૪૦૪
લિંગ (જ્ઞાયમાન) ૪૦૧
લિંગપરામર્શ ૪૭૦
લૌકિકનિર્વિકલ્પ ૪૫૫
લૌકિકપ્રત્યક્ષ ૪૬૪

[૭]

વક્તૃત્વ ૩૪૭
વર્ણ્યસમ (જ્ઞાતિ) ૪૩૯
વાક્યલ ૪૪૦
વાદ ૪૪૨ જુઓ વાદકથા
વાદકથા
ન્યાયદર્શન અને ચરકની તુલના
૪૪૨
બૌદ્ધ-જૈન ૪૪૩

ન્યાય અને ચરકનો તત્ત્વબુભુક્ષુ
૪૪૩
ચરક અને સિદ્ધસેનવર્ણિત
વિજિગીષુ ૪૪૩-૪૪૪
બૌદ્ધસંમત અધિકારી ૪૪૪
જૈન અને નૈયાયિકના વિજિગીષુની
તુલના ૪૪૪
જૈનાચાર્યસંમત વીતરાગકથા ૪૪૪
વાદિદેવનું સંશોધન ૪૪૫
પ્રયોજન ૪૪૫
ચતુરંગ ૪૪૫
જલ્પ-વિતાંડાના કથાન્તરત્વનો
નિષેધ ૪૪૫

વાદી ૪૪૫
વાસના ૩૬૦
વિકલ્પ ૩૧૭
વિકલ્પસમ (જ્ઞાતિ) ૪૩૯
વિકલ્પસિદ્ધ ૪૧૧ જુઓ પક્ષ
વિગૃહ્યકથન ૪૪૨
વિગૃહ્યસંભાષા ૪૪૨
વિજિગીષુ ૪૪૩
વિજિગીષુકથા ૪૪૨, ૪૪૩
વિજ્ઞાનવાદ ૩૮૪
વિતાંડા ૪૪૨
વિપક્ષ ૪૭૫
વિપક્ષવ્યાવહાય ૪૦૦
વિપર્યય
હેમચન્દ્રકૃત લક્ષણની કલાદ,
યોગસુત્ર આદિ સાથે તુલના ૩૨૦
વિપ્રતિપત્તિ ૪૪૭
વિભજ્યવાદ ૩૭૬ જુઓ અનેકાન્ત-
વાદ

વિભજ્યવાદી ૩૭૬
 વિરુદ્ધ (જાતિ) ૪૪૦
 વિરુદ્ધ (હેત્વાભાસ)
 ન્યાયપ્રવેશ અને વૈશેષિકનો
 મતભેદ ૪૨૨
 ન્યાયપ્રવેશ અને માઠરસંમત
 ચારભેદ ૪૨૨
 ન્યાયબિન્દુમાં બે ભેદ ૪૨૨
 ઇષ્ટવિઘાતકૃત્ અને ધર્મવિશેષ-
 વિરુદ્ધનું ઐક્ય ૪૨૨
 ન્યાયસાર અને જૈનાચાર્ય ૪૨૨-
 ૪૨૩
 વિરુદ્ધ ૪૭૫
 વિરુદ્ધાવ્યભિચારી ૪૨૪
 વિરુદ્ધોપલબ્ધિનાં ઉદાહરણ ૪૦૮
 વિરોધ (દોષ) ૩૮૦, ૩૮૧
 વિરોધસંશયાદિદોષ
 અનેકાન્તવાદ પર આપવામાં
 આવેલા દોષોની સંખ્યા અંગે ભિન્ન
 ભિન્ન શ્વેતામ્બરીય દિગમ્બરીય
 આચાર્યોની પરંપરાનું અવલોકન
 ૩૮૧
 જુઓ અનેકાન્તવાદ
 વિરોધી (લિંગ) ૪૦૩
 વિવાદ ૪૪૩
 વિશદ ૩૩૪, ૪૬૩ જુઓ પ્રત્યક્ષ
 વિશેષ ૩૧૨
 વિષયચૈતન્ય ૪૬૫
 વિષયતા ૩૯૨
 વિષયસામ્ય ૩૮૩
 વિષયાધિગતિ ૩૮૩

વિષયાધિગમ ૩૮૩
 વેદઅપ્રામાણ્યવાદી ૩૨૧
 વેદપ્રામાણ્યવાદી ૩૨૧
 વૈધર્મ્ય (દષ્ટાન્તાભાસ) ૪૨૭
 વૈધર્મ્યસમ (જાતિ) ૪૩૯
 વૈયથિકરણ્ય ૩૮૧
 વૈયાકરણત્વ
 આચાર્ય હેમચન્દ્રનું ૩૮૫, ૪૬૭
 વૈશઘ
 નું મૂળ ધર્મકીર્તિના ગ્રન્થોમાં ૩૩૪
 ત્રણ પ્રકારનું નિર્વચન ૩૩૪
 વૈશઘ ૪૬૭
 વ્યજનાવગ્રહ ૪૫૯
 વ્યતિકર ૩૮૧
 વ્યતિરેક ૪૦૬, ૪૦૭
 વ્યતિરેકી (હેતુ) ૩૧૧
 વ્યભિચાર ૩૧૪
 વ્યભિચારશંકા ૩૯૫
 વ્યવસ્થાપ્યવ્યવસ્થાપકભાવ ૩૮૬
 વ્યાપ્તિ (જાતિ) ૪૪૦
 વ્યાપ્તિ ૩૯૬, ૩૯૮, ૩૯૯
 વ્યાપ્તિ
 અર્થટોકત દ્વિવિધ વ્યાપ્તિનું સ્પષ્ટી-
 કરણ ૩૯૭-૩૯૮
 ગંગેશ અને અર્થટ ૩૯૮
 વ્યાપ્તિગ્રહ ૩૯૬
 વ્યાપ્તિજ્ઞાન ૩૯૬, ૪૭૦
 વ્યામોહ ૪૦૦
 [શ]
 શાસ્ત્રપ્રવૃત્તિ
 વાત્સ્યાયનનું ત્રૈવિધ્ય ૩૦૫

શ્રીધરનું ઉદ્દેશ-લક્ષણરૂપ દ્વૈવિધ્ય
૩૦૬
હેમચન્દ્ર ૩૦૬
ઉદ્યોતકર અને જયન્ત દ્વારા
વિભાગનો ઉદ્દેશમાં સમાવેશ ૩૦૬
શાસ્ત્ર-અશાસ્ત્ર ૩૭૭
શ્રુત ૪૫૮
શ્રુતિભિન્ન (જાતિ) ૪૪૦
શ્રુતિસમ (જાતિ) ૪૪૦
[સ]

સંકર ૩૮૦, ૩૮૧
સંભવ ૩૧૪
સંયોગી (લિંગ) ૪૦૩
સંવિત્ ૪૬૯
સંશય
કષ્ટાદ, અક્ષપાદ, બૌદ્ધ અને
જૈનોનાં લક્ષણોની તુલના ૩૧૯
સંશય ૩૮૦, ૩૮૧
સંશયસમ (જાતિ) ૪૩૯
સંસ્કાર ૩૬૦ જુઓ ધારણા
સંસ્કારોદ્બોધકનિમિત્ત ૩૮૯
સંજ્ઞા ૩૨૯
સત્તા
વિવિધ કલ્પનાઓ ૪૫૬
સદ્ધર્મવાદ ૪૪૩
સન્તાન ૩૭૫
સ્વરૂપ ૩૭૫
પંડનકર્તા જૈન અને વૈદિકદર્શન
૩૭૬
સન્દિગ્ધ ૪૨૩

સન્દિગ્ધોદાહરણાભાસ ૪૨૮
સન્યાયસંભાષા ૪૪૨
સન્નિકર્ષજન્યત્વ ૪૬૫
સપક્ષ ૪૭૫
સપક્ષસત્ત્વ ૪૦૦
સમ્ભવગી ૩૮૦ જુઓ અનેકાન્તવાદ
સભાપતિ ૪૪૫
સભ્ય ૪૪૫
સમવાધી (લિંગ) ૪૦૩
સમ્ભાષા ૪૪૨ જુઓ વાદકથા
સમ્યગ્ ૩૧૪
સમ્યગ્દર્શન ૪૫૮
સર્વજ્ઞવાદ
જૈનની પ્રાચીનતાનો નિર્દેશ ૩૩૪-
૩૩૫
ના વિરોધી — ચાર્વાક,
અજ્ઞાનવાદી અને મીમાંસાક ૩૩૫
ના સમર્થક — ન્યાય-વૈશેષિક,
સાંખ્ય-યોગ, વેદાન્ત, બૌદ્ધ અને
જૈન ૩૩૫
વિરોધીઓનું મન્તવ્ય ૩૩૫
બૌદ્ધ-જૈનોનું દષ્ટિબિંદુ ૩૩૫
ન્યાય-વૈશેષિક આદિ વૈદિક
દર્શનોનું દષ્ટિબિંદુ ૩૩૬
સાંખ્ય-યોગ-વેદાન્તનું દષ્ટિબિંદુ
૩૩૬
અસર્વજ્ઞવાદ, દેવસર્વજ્ઞવાદ અને
મનુષ્યસર્વજ્ઞવાદનો વેદના
પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યવાદ સાથે
સંબંધ ૩૩૭
ધર્મજ્ઞવાદનું મૂળ બૌદ્ધ પરંપરામાં
૩૩૮

સર્વજ્ઞવાદનું મૂળ જૈન પરંપરામાં
૩૩૮
કુમારિલકૃત સર્વજ્ઞવાદ અને
ધર્મજ્ઞવાદનું ખંડન ૩૩૯
શાન્તરક્ષિતકૃત ધર્મજ્ઞવાદ અને
સર્વજ્ઞવાદનું સમર્થન અને બુદ્ધમાં
જ ધર્મજ્ઞત્વ અને સર્વજ્ઞત્વની સિદ્ધિ
૩૪૦
સાંખ્ય, જૈન આદિનો પોતાના જ
આમમાં સર્વજ્ઞસિદ્ધિનો પ્રયત્ન
૩૪૧

સર્વપાર્ષદ ૪૩૨

સવિકલ્પક ૩૩૪, ૪૫૫, ૪૬૫

સવ્યભિચાર ૪૨૩

સાંપ્રદાયિકરોષ ૩૪૬

સાંવ્યવહારિક ૩૨૫, ૩૨૮, ૩૪૯,
૪૫૬

સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ ૪૫૬, ૪૬૪

સાધર્મ્યદેષાન્તાભાસ ૪૨૭

સાધર્મ્યસમ (જાતિ) ૪૩૯

સાધારણ ૪૭૬

સાધ્યસમ (જાતિ) ૪૩૯

સાધ્યસમ (હેત્વાભાસ) ૪૨૦

સાધ્યાવિનાભાવી ૪૦૨

સામગ્રી ૩૨૪

સામાન્ય ૩૧૨

સામટ ૩૪૦

સામાન્યછલ ૪૪૦, ૪૪૧

સુક્ષ્મકાલકલા ૩૧૫

સ્પષ્ટ ૪૬૭

સ્ફુટ ૩૩૪

સ્મરણ ૩૮૯ જુઓ સ્મૃતિ

સ્મૃતિ ૩૧૫, ૩૨૯

સ્મૃતિ

કક્ષાદ, પતંજલિ, પ્રશસ્તપાદ અને
જૈનાચાર્યોનાં લક્ષણોની તુલના ૩૮૯
ન્યાયસૂત્રગત સંસ્કારોદ્ભોધક
નિમિત્ત ૩૮૯

પ્રામાણ્યના અંગે જૈન-જૈનેતરોનો
મતભેદ ૩૯૦

સ્મૃતિશાસ્ત્રનું પ્રામાણ્ય અને
અપ્રામાણ્ય શ્રુત્યધીન એવી
મીમાંસકોની વ્યવસ્થા ૩૯૦

સ્મૃતિરૂપજ્ઞાનમાં પણ તે જ વ્યવસ્થા
૩૯૦

મીમાંસકોની વૈદિક દર્શનો ઉપર
અસર ૩૯૦

અપ્રામાણ્યમાં દાર્શનિકોની યુક્તિઓ
૩૯૦-૩૯૧

બૌદ્ધ શા માટે અપ્રમાણ માને છે ?
૩૯૧

જૈનોનો જવાબ ૩૯૨

અવિસંવાદિત્વ સર્વસમ્મત ૩૯૨

સ્મૃતિ (ધારણા) ૩૬૦

સ્પાદાદ ૩૭૬, ૩૮૦ જુઓ
અનેકાન્તવાદ

સ્વતઃપરતઃ (પ્રામાણ્ય) ૩૨૧

જુઓ પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય

સ્વનિર્ણય ૩૧૪, ૪૬૦ જુઓ સ્વપ્રકાશ

સ્વપરપ્રકાશ ૪૬૦ જુઓ સ્વપ્રકાશ

સ્વપરવ્યવસિતિ ૩૮૫

સ્વપ્રકાશ

જ્ઞાનની પ્રત્યક્ષતા-પરોક્ષતા ૪૬૦
 સ્વપ્રકાશ અને પરપ્રકાશનો અર્થ
 ૪૬૦
 સ્વપ્રત્યક્ષનો અર્થ ૪૬૧
 વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધ, પ્રભાકર,
 વેદાન્ત અને જૈનોનો સ્વપ્રકાશવાદ
 ૪૬૧
 સાંખ્યયોગ, ન્યાયવૈશેષિકનો પર-
 પ્રત્યક્ષવાદ ૪૬૨
 કુમારિલનો પરાનુમેયવાદ ૪૬૨
 હેમચન્દ્ર ૪૬૨
 સ્વપ્રકાશ ૪૬૮
 સ્વપ્રકાશત્વ ૩૧૪
 સ્વપ્રકાશવાદી ૩૧૪, ૪૬૧
 સ્વપ્રત્યક્ષ ૪૬૦, ૪૬૮
 સ્વપ્રત્યક્ષવાદી ૪૬૮
 સ્વભાવ (હેતુ) ૪૦૩
 સ્વસંવિત્તિ ૩૮૩
 સ્વસંવિદિતત્વ ૩૦૮
 સ્વસંવેદન ૩૮૪
 સ્વાભાસી ૪૬૮
 સ્વાર્થવિરુદ્ધ (જાતિ) ૪૪૦
 [૭]
 હાનોપાદાનોપેક્ષાબુદ્ધિ ૩૮૩, ૩૮૪
 હેતુ
 અકલંક-માણિક્યનન્દી-વિદ્યાનન્દનું
 વર્ગીકરણ બૌદ્ધ-વૈશેષિકના આધારે
 ૪૦૩
 દેવસૂરિનું વર્ગીકરણ ૪૦૫
 હેમચન્દ્રકૃત હેતુના પ્રકાર ૪૦૫

વાચસ્પતિ દ્વારા બૌદ્ધ-વૈશેષિકકૃત
 વર્ગીકરણનું ખંડન ૪૦૫
 હેતુ ૪૧૮
 હેતુચક્ર ૪૭૫, ૪૭૭
 હેતુત્વપ્રયોજક
 નૈયાયિકાદિના મતાનુસાર યથા-
 સંભવ અન્વય અને વ્યતિરેક બન્ને
 ૪૦૬-૪૦૭
 ધર્મકીર્તિને શું અભિમત છે? ૪૦૭
 બૌદ્ધોના મતે બન્ને આવશ્યક ૪૦૭
 જૈનાભિમત કેવલ વ્યતિરેક ૪૦૭-
 ૪૦૮
 હેતુસમ (જાતિ) ૪૪૦
 હેતુસ્વરૂપ સાઈટ
 વૈશેષિક, સાંખ્ય અને બૌદ્ધસંમત
 ત્રૈરૂપ્ય ૪૦૦
 નૈયાયિકસમ્મત પાંચરૂપ્ય ૪૦૧
 અર્થટ અને શ્રીધરકૃત ત્રૈરૂપ્યમાં
 પાંચરૂપ્યનો સમાવેશ ૪૦૧
 ગદાધરસમ્મત ત્રૈરૂપ્ય ૪૦૧
 અજ્ઞાતત્વરૂપ હેતુનું છઠ્ઠું રૂપ ૪૦૧
 જૈન સમ્મત અવિનાભાવનિયમરૂપ
 હેતુ ૪૦૧
 એક રૂપના પ્રથમ સમર્થક
 પાત્રસ્વામી ૪૦૨
 ત્રૈરૂપ્ય અને પાંચરૂપ્યનું જૈના-
 ચાર્યકૃત ખંડન ૪૦૨
 હેમચન્દ્રની વિશેષતા ૪૦૨
 'અન્યથાનુપપન્નત્વં' કારિકાનો
 મનોરંજક ઈતિહાસ ૪૦૩
 હેત્વાભાસ ૪૪૧, ૪૭૫

૫૩૨

હેત્વાભાસ

અક્ષપાદકથિત પાંચ ૪૧૮

વૈશેષિકસંમત ત્રણ-ચાર ૪૧૮

ભાસર્વજ્ઞકથિત છ ૪૧૮

બૌદ્ધ-સાંખ્યસંમત ત્રણ ૪૧૮

હેમચન્દ્રાચાર્યકૃત પ્રમાણભીમાંસા

શ્વેતામ્બરસંમત ત્રણ ૪૧૮

અકલંકાદિ દિગમ્બરસંમત ચાર
૪૧૮

અકિંચિત્કર અને અપ્રયોજક ૪૧૮

હેમચન્દ્ર અને માણિક્યનન્દીકૃત
વિવેક ૪૨૦

૭. તુલનાત્મક દાર્શનિક ટિપ્પણગત વિશેષનામોની સૂચી

[અ]

અક્લંક ૩૦૩, ૩૦૪, ૩૦૯-૩૧૨,
૩૧૭, ૩૧૮, ૩૨૮, ૩૨૯,
૩૩૧, ૩૩૪, ૩૪૧, ૩૪૭,
૩૪૮, ૩૫૬, ૩૫૮-૩૬૨, ૩૬૫,
૩૬૬, ૩૭૦, ૩૭૫, ૩૮૦,
૩૮૧, ૩૮૪, ૩૮૫, ૩૯૩,
૩૯૬, ૪૦૨-૪૦૫, ૪૧૯, ૪૨૦,
૪૨૬, ૪૪૫, ૪૪૭-૪૫૧, ૪૬૭,
૪૭૩-૪૭૫
અક્ષપાદ ૩૦૩, ૩૦૭, ૩૧૦, ૩૧૯,
૩૨૪, ૩૬૪, ૩૯૧, ૪૧૮,
૪૩૩, ૪૩૬, ૪૩૮, ૪૪૩,
૪૪૭, ૪૪૮, ૪૭૦
અચ્યુત ૩૭૮
અનન્તવીર્ય ૩૬૦, ૪૦૨, ૪૧૬
અનુયોગદ્વાર ૩૨૬, ૩૨૭, ૪૭૧,
૪૭૨, ૪૭૪
અનેકાન્તજયપાતાકા ૩૫૫, ૩૭૯
અનેકાન્તજયપતાકાટીકા ૩૫૫, ૩૮૦
અનેકાન્તપ્રવેશ ૩૭૯
અનેકાન્તવ્યવસ્થા ૩૭૯
અન્યયોગવ્યવસ્થેદિકા ૩૭૬, ૩૭૯
અભયચન્દ્ર ૪૫૪

અભયદેવ ૩૧૦, ૩૧૧, ૩૬૫,
૩૮૧, ૪૫૮, ૪૫૯, ૪૭૪, ૪૭૫
અભિધમ્મત્થસંગહો ૩૫૮
અભિધર્મકોષ ૩૫૪, ૩૫૫, ૩૫૮,
૩૬૩, ૪૦૦
અમૃતચન્દ્ર ૩૭૦
અયોગવ્યવસ્થેદદ્વાત્રિશિકા ૩૪૨
અર્યટ ૩૧૬, ૩૭૯, ૩૯૭, ૩૯૮,
૪૦૧
અષ્ટશતી (અષ્ટસહસ્રી) ૩૦૯, ૩૧૯,
૩૩૧, ૩૪૭, ૩૭૬, ૩૮૩,
૩૮૪, ૪૫૦
અષ્ટસહસ્રી ૩૦૯, ૩૩૧, ૩૩૩,
૩૪૬, ૩૪૭, ૩૭૬, ૩૮૧,
૩૮૩, ૩૮૪, ૩૯૨, ૩૯૬,
૪૪૭, ૪૫૦, ૪૫૧, ૪૫૨
અષ્ટાધ્યાયી (પાશ્ચિનીય) ૩૦૩, ૩૬૮
અસંગ ૩૦૯

[આ]

આચારાંગ ૩૩૮, ૩૯૫
આપસ્તમ્બશ્રૌતસૂત્ર ૩૦૪
આમપરીક્ષા ૩૪૬
આમમીમાંસા ૩૦૯, ૩૩૮, ૩૪૨,
૩૪૫, ૩૭૭, ૩૭૯, ૩૮૪, ૪૩૨

૫૩૪

હેમચન્દ્રાચાર્યકૃત પ્રમાણભીમાંસા

આવશ્યકનિર્યુક્તિ ૩૨૫, ૩૩૮,
૩૪૭, ૩૫૯, ૩૬૩, ૩૭૭

આવશ્યકનિર્યુક્તિટીકા (હારિભદ્રીય)
૩૬૦

આર્યરક્ષિત ૩૨૬, ૩૨૮, ૪૭૪,
૪૭૫

આલોક ૪૭૪

[ઈ]

ઈશ્વરકૃષ્ણ ૩૬૬

[ઉ]

ઉત્તરાધ્યયન ૩૬૯, ૩૭૦, ૩૮૨

ઉદયનાચાર્ય ૩૦૭, ૩૧૫, ૩૯૧

ઉદ્યોતકર ૩૦૬, ૩૬૧, ૩૬૨,
૩૬૪, ૩૬૫, ૩૬૬, ૪૦૧,
૪૪૮, ૪૭૨

ઉપસ્કાર ૩૧૧

ઉપાયદ્વય ૪૩૩, ૪૩૫, ૪૩૬,
૪૩૯, ૪૪૨, ૪૭૨

ઉમાસ્વાતિ ૩૦૩, ૩૧૦, ૩૨૬,
૩૨૮, ૩૫૯, ૩૬૧, ૩૭૦,
૩૯૫

[ઋ]

ઋગ્વેદ ૩૬૭, ૩૭૬, ૩૯૪

ઋષભ ૩૪૧, ૩૪૨, ૪૩૨

[ક]

કઠોપનિષદ્ ૩૮૭, ૩૯૫

કણાદ ૩૦૩, ૩૦૭, ૩૦૮, ૩૧૯,
૩૨૦, ૩૮૯, ૪૦૦, ૪૧૩,
૪૧૮, ૪૧૯, ૪૨૭

કણાદસૂત્ર ૩૦૬, ૩૩૩, ૪૧૩, ૪૨૩,
૪૨૫, ૪૨૭, ૪૬૫

કન્દલી ૩૦૬, ૩૧૧, ૩૧૨, ૩૧૫,
૩૨૦, ૩૨૨, ૩૩૨, ૩૩૬, ૩૬૧,
૩૬૩, ૩૬૪, ૩૮૩, ૩૯૧, ૪૦૦,
૪૦૭, ૪૫૭

કપિલ ૩૪૦, ૩૪૧, ૪૩૨, ૪૩૩

કમલશીલ ૩૬૪, ૩૭૪, ૩૮૩

કારિકાવલી ૪૫૭, ૪૬૨, ૪૬૯

કાવ્યપ્રકાશ ૪૧૩

કાવ્યાનુશાસન ૩૦૪, ૪૧૩

કાવ્યાલંકાર ૩૬૪

કાશ્યપ ૪૦૦

કુન્દકુન્દ ૩૭૦

કુમારનન્દી ૪૪૮

કુમારિલ ૩૦૮, ૩૦૯, ૩૧૫, ૩૧૬,
૩૨૨, ૩૩૩, ૩૩૫, ૩૩૭, ૩૩૯,
૩૪૦, ૩૬૧, ૩૬૪-૩૬૬, ૩૬૯,
૩૭૨, ૩૮૦, ૩૮૪, ૩૮૫, ૩૮૭,
૩૮૮, ૩૯૦, ૩૯૪, ૪૬૨, ૪૬૯
કુસુમાંજલિ ૩૦૭, ૩૧૫, ૩૧૯,
૩૨૨, ૩૯૧

કેશવ મિશ્ર ૪૪૩

[ખ]

ખંડનખંડખાદ ૩૪૩

[ગ]

ગણધર ૩૨૬

ગદાધર ૪૦૧

ગદાધરપ્રામાણ્યવાદ ૩૨૩

ગોમ્પટસાર ૩૪૮

ગૌતમ ૪૨૨, ૪૨૩
 ગૌતમદર્શન ૩૨૬
 ગંગા ૩૧૧
 ગંગેશ ૩૫૬, ૩૯૮, ૪૧૧, ૪૫૭,
 ૪૭૩

[ચ]

ચરક ૪૩૩, ૪૩૫, ૪૪૨, ૪૪૩,
 ૪૪૭, ૪૭૧
 ચરકસંહિતા ૩૨૪, ૪૩૩, ૪૩૫,
 ૪૪૧, ૪૪૨, ૪૪૫, ૪૬૩, ૪૭૧
 ચાર્વાક ૩૩૨, ૩૩૫
 ચિત્સુખી ૩૪૩, ૪૬૧

[છ]

છન્દશાસ્ત્ર ૩૦૩
 છન્દોનુશાસન ૩૦૪

[જ]

જયન્ત ૩૦૬, ૩૧૫, ૩૬૪, ૩૬૫,
 ૩૬૬, ૩૭૪, ૩૭૫, ૩૯૧,
 ૩૯૩, ૩૯૫, ૪૦૧, ૪૧૯,
 ૪૨૬, ૪૨૮, ૪૩૮, ૪૫૧

જ્ઞગૃતિ શેઠ ૪૫૪

જિનભદ્ર સમાશ્રમણ ૩૨૮, ૩૪૮,
 ૩૫૯, ૩૬૦, ૩૬૧, ૩૭૦, ૩૮૯

જૈનતર્કવાર્તિક ૩૩૪

‘જૈનદર્શન અને સાંખ્યયોગમાં
 જ્ઞાનદર્શનવિચારણા’ ૪૫૪

‘જૈનદર્શનમાં શ્રદ્ધા (સમ્યગ્દર્શન),
 મતિજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનની
 વિભાવના’ ૪૫૪

જૈમિનીયન્યાયમાલા ૩૯૫

જૈમિનીયસૂત્ર ૩૦૪, ૩૪૫, ૩૬૫,
 ૩૯૫, ૪૬૩

જ્ઞાનબિન્દુ ૪૫૮, ૪૫૯

[ટ]

ટુચી (પ્રોફેસર) ૪૩૪

[દ]

તત્ત્વચિન્તામણિ ૩૨૨, ૩૨૬, ૩૫૬,
 ૩૯૫, ૪૧૧, ૪૭૩, ૪૭૪

તત્ત્વચિન્તામણિ (ગાદાધરી)
 ૪૧૧

તત્ત્વવૈશારદી ૩૦૪, ૩૪૫, ૩૯૦

તત્ત્વસંગ્રહ ૩૦૯, ૩૧૪, ૩૨૨,
 ૩૩૧, ૩૩૪, ૩૩૫, ૩૩૭-

૩૪૧, ૩૪૩, ૩૪૬, ૩૫૪,
 ૩૬૩, ૩૬૪, ૩૬૫, ૩૬૮,
 ૩૭૪, ૩૭૫, ૩૭૮, ૩૮૦,

૩૮૪, ૩૮૫, ૩૮૭, ૩૯૧,
 ૩૯૨, ૩૯૪, ૪૦૧, ૪૦૨,
 ૪૧૩, ૪૭૨

તત્ત્વસંગ્રહપંચિકા ૩૧૭, ૩૨૨,
 ૩૨૩, ૩૨૫, ૩૩૩, ૩૩૮,
 ૩૪૪, ૩૪૬, ૩૪૭, ૩૫૮, ૩૭૪

તત્ત્વાર્થભાષ્ય ૩૦૬, ૩૧૪, ૩૨૭,
 ૩૪૭, ૩૪૮, ૩૫૦, ૩૫૧,
 ૩૫૩, ૩૫૯, ૩૬૯, ૩૭૦, ૩૯૫

તત્ત્વાર્થભાષ્યટીકા ૩૭૦, ૪૫૪,
 ૪૫૮

તત્ત્વાર્થરાજવાર્તિક ૩૧૨, ૩૫૩,
 ૩૫૯, ૩૬૦, ૩૭૯

તત્વાર્થવિવેચન (ગુજરાતી) ૩૦૩
 તત્વાર્થશ્લોકવાર્તિક ૩૧૦, ૩૫૩,
 ૩૫૭, ૩૬૦, ૩૬૪, ૩૬૫,
 ૩૯૭, ૪૩૩, ૪૩૫, ૪૪૪-
 ૪૪૬, ૪૫૦, ૪૫૧, ૪૭૩
 તત્વાર્થસૂત્ર ૩૦૩, ૩૦૬, ૩૧૦,
 ૩૨૬, ૩૪૨, ૩૪૮, ૩૫૩,
 ૩૬૩, ૩૬૯, ૩૭૦, ૩૭૬,
 ૪૫૪, ૪૫૬, ૪૬૪
 તત્વોપખલવ ૩૧૮, ૩૬૪
 તન્ત્રવાર્તિક ૩૧૪, ૩૩૯, ૩૪૬,
 ૩૯૦, ૪૬૪
 તર્કભાષા (યશોવિજય) ૪૫૯, ૪૬૭,
 ૪૭૪, ૪૭૫
 તર્કભાષા (કેશવ મિશ્ર) ૪૪૩
 તર્કભાષા (મોક્ષાકરીય) ૪૦૯
 તર્કશાસ્ત્ર ૪૩૩, ૪૩૪, ૪૩૯, ૪૪૭
 તર્કસંગ્રહ ૩૦૬
 તાત્પર્યટીકા ૩૦૭, ૩૧૧, ૩૧૨,
 ૩૧૫, ૩૧૯, ૩૨૧, ૩૨૨,
 ૩૩૨, ૩૩૩, ૩૫૧, ૩૬૨,
 ૩૬૪, ૩૬૫, ૩૭૪, ૩૯૧,
 ૩૯૩, ૩૯૪, ૩૯૬, ૩૯૭,
 ૪૦૧, ૪૦૫, ૪૦૭, ૪૧૫,
 ૪૩૩, ૪૫૧, ૪૭૨, ૪૭૫

ત્રિલોચન ૩૬૨

[દ]

દશવૈકાલિકનિર્યુક્તિ ૩૨૬, ૪૧૬,
 ૪૧૭
 દિઙ્નાગ ૩૦૯, ૩૬૧, ૩૬૩-૩૬૬,
 ૩૮૩, ૪૧૮, ૪૨૫-૪૨૭,

૪૩૧, ૪૩૪, ૪૩૮, ૪૪૭, ૪૭૨,
 ૪૭૫

દિનકરી ૩૩૬

દિવાકર ૩૭૦

દીપિકા ૩૦૬, ૩૧૧

દેવસૂરિ ૩૧૦, ૩૧૧, ૩૧૩, ૩૧૯,
 ૩૬૦, ૩૭૧, ૩૮૧, ૩૮૫, ૩૮૮,
 ૩૮૯, ૩૯૯, ૪૦૨, ૪૦૩, ૪૦૫,
 ૪૧૦, ૪૧૧, ૪૧૨, ૪૧૬, ૪૧૮,
 ૪૨૯, ૪૪૫, ૪૪૬, ૪૫૯, ૪૭૪

[ધ]

ધર્મકીર્તિ ૩૦૩, ૩૦૯, ૩૧૦, ૩૧૪,
 ૩૧૫, ૩૨૪, ૩૩૨, ૩૩૪, ૩૩૮,
 ૩૬૩-૩૬૬, ૩૮૩, ૪૦૩, ૪૦૪,
 ૪૦૬, ૪૦૭, ૪૧૦-૪૧૫, ૪૧૮,
 ૪૨૧, ૪૨૫, ૪૨૬, ૪૨૯, ૪૩૧-
 ૪૩૪, ૪૪૭-૪૫૧, ૪૭૨.

ધર્મપરીક્ષા (યશોવિજય) ૩૭૭

ધર્મસંગ્રહ ૩૦૬

ધર્મોત્તર ૩૧૧-૩૧૩, ૩૧૬, ૩૧૮,
 ૩૮૩, ૩૮૫, ૪૦૩, ૪૧૦, ૪૩૮

ધવલા ૪૫૪

[ન]

નગીન શાહ ૪૫૪

નયચક્ર ૩૭૯

નયચક્રવૃત્તિ ૩૫૫, ૪૫૨

નયપ્રદીપ ૩૭૯

નયરહસ્ય ૩૭૯

નયોપદેશ ૩૭૯

નન્દીકાર ૩૨૭, ૩૨૮

नन्दीसूत्र ३२८, ३५८, ४५८, ४७०

नागार्जुन ३५५, ४७२

न्यायकशिका ३३३, ३७४

न्यायकशिका ४३३, ४३८, ४४०,

४४२, ४५१

न्यायकुमुदचंद्र ३९२

न्यायप्रवेश ३२०, ३३३, ३६३,

४०१, ४०८, ४१०, ४१२,

४१३, ४१८, ४२१-४२८, ४३१,

४३४, ४३८, ४४५, ४७२

न्यायप्रवेशवृत्ति ४४५

न्यायबिन्दु ३०३, ३०८, ३१०,

३२०, ३२४, ३३३, ३४८,

३६३-३६५, ३८३, ४०३-४०७,

४०८, ४१०, ४१३, ४१४,

४२१, ४२२, ४२५, ४२६,

४३०, ४३१, ४३३, ४३४,

४३८, ४६१, ४६४, ४७२

न्यायबिन्दुटीका ३११, ३१२, ३१४,

३१६, ३२०, ३३१, ३६८,

३८३, ३८५, ३८६, ४००,

४०१, ४०३, ४११, ४१३,

४१४, ४४०

न्यायभाष्य ३०५-३०७, ३११,

३१२, ३२२, ३२४, ३३१,

३५५, ३५८, ३६२, ३६६,

३७३, ३८२, ३८३, ४१०,

४१७, ४२१, ४२२, ४३३,

४३४, ४४३, ४४६, ४५२,

४६७, ४६८

न्यायमंजरी ३०६, ३११, ३१२,

३१४, ३१५, ३२२, ३२४,

३२५, ३३१, ३३६, ३४४,

३५१, ३६२-३६६, ३७४,

३७६, ३८१, ३८३, ३८५,

३८६, ३८७, ४०१, ४०७,

४१८-४२३, ४२६, ४२८,

४३३, ४४६, ४५१

न्यायमुष ४३३, ४३४, ४३८,

४३८, ४७५

न्यायवार्तिक ३०३, ३०६, ३११,

३१५, ३१८, ३६१, ३६३-

३६६, ४०१, ४४२, ४६८, ४७२

न्यायविनिश्चय ३०३, ३४५, ३६२,

३६६, ३८८, ४०२, ४१८,

४२६, ४३३, ४३५, ४४५,

४४७, ४७३

न्यायविनिश्चयटीका ३०८, ३३३,

३४५, ४५१

न्यायसार ३१०, ३२४, ४१३,

४१८, ४२१-४२३, ४२६-४२८,

४६५, ४६६, ४७३

न्यायसारतात्पर्यटीका ३३२

न्यायसूत्र ३०३, ३०६, ३१०,

३१२, ३१८, ३२४, ३२६,

३३०, ३३३, ३५१-३५३,

३६२-३६४, ३८२, ३८८,

३८४, ३८५, ४१२, ४१३,

४१८-४२३, ४२५, ४२७,

४२८, ४३३-४३६, ४३८,

४४२, ४६३, ४७०-४७२

न्यायसूत्रवृत्ति (विश्वनाथ) ३८५

ન્યાયાવતાર ૩૦૯, ૩૧૮, ૩૨૫,
૩૨૮, ૩૬૪, ૩૮૪, ૩૮૮,
૩૯૯, ૪૦૦, ૪૦૨, ૪૧૨-
૪૧૫, ૪૧૯, ૪૨૬, ૪૨૯,
૪૩૩, ૪૩૮, ૪૬૬, ૪૭૩
ન્યાયાવતારટીકાટિપ્પણી ૩૩૦
ન્યાયાવતારસિદ્ધિટીકા ૩૧૮, ૩૩૧-
૩૩૩

[૫]

પતંજલિ ૩૪૯, ૩૬૯, ૩૭૧, ૩૮૯
પત્રપરીક્ષા ૪૪૬, ૪૪૮, ૪૫૩
પદ્માવતી ૪૦૩
પરીક્ષામુખ ૩૦૫, ૩૦૯, ૩૧૩,
૩૧૪, ૩૨૩, ૩૩૪, ૩૫૭,
૩૭૨, ૩૮૫-૩૮૭, ૩૮૯,
૩૯૮, ૪૦૪, ૪૦૫, ૪૧૦-
૪૧૩, ૪૧૫, ૪૧૬, ૪૧૯-
૪૨૨, ૪૨૯, ૪૫૯, ૪૬૭,
૪૭૩

પંચાશક ૩૬૯

પાણિનિ ૩૦૩, ૩૪૯, ૩૬૮

પાણિનીયસૂત્ર ૩૪૯, ૩૫૦, ૩૯૫

પાતંજલમહાભાષ્ય ૩૦૪, ૩૦૫,
૩૪૯, ૩૬૯, ૩૭૧, ૩૭૮,
૪૫૨

પાતંજલયોગશાસ્ત્ર ૩૦૪

પાત્રકેસરી ૪૦૩, ૪૪૭

પાત્રસ્વામી ૪૦૨, ૪૦૩

પારાશર ૩૯૪

પાર્થસારથિ ૩૧૬, ૩૮૩, ૪૧૬

પિંગલ ૩૦૩

પુરાતત્વ ૪૩૩

પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાય ૩૭૭

પૂજ્યપાદ ૩૫૧, ૩૫૯-૩૬૧, ૩૮૯

પ્રકરણપંચિકા ૩૧૫, ૩૩૦, ૩૩૩,
૩૫૩, ૩૬૪, ૩૮૩, ૪૧૬, ૪૬૧,
૪૬૨, ૪૬૬

પ્રભાકર ૩૦૮, ૩૧૪, ૩૧૫, ૩૩૩,
૩૪૭, ૩૬૫, ૪૧૬, ૪૬૧, ૪૬૨,
૪૬૬, ૪૬૯

પ્રભાચન્દ્ર ૩૧૩, ૩૧૭, ૩૮૧, ૩૮૫,
૪૧૬, ૪૧૯, ૪૨૧, ૪૨૭, ૪૪૮,
૪૪૯, ૪૫૧

પ્રમાણનયતત્વાલોક ૩૧૦, ૩૧૩,
૩૧૯, ૩૨૦, ૩૨૩, ૩૫૭, ૩૬૦,
૩૭૧, ૩૭૨, ૩૮૫, ૩૮૬, ૩૮૮,
૩૮૯, ૩૯૯, ૪૦૫, ૪૧૦, ૪૧૨,
૪૧૩, ૪૧૫, ૪૧૯, ૪૨૧-૪૨૩,
૪૩૦, ૪૩૩, ૪૪૫, ૪૫૫, ૪૫૯,
૪૬૭

પ્રમાણપરીક્ષા ૩૧૦, ૩૧૨, ૩૩૦,
૩૩૨, ૩૩૪, ૩૮૭, ૩૮૯, ૩૯૨,
૩૯૬ ૩૯૭, ૪૦૨-૪૦૪, ૪૭૩
પ્રમાણમીમાંસા ૪૩૧, ૪૩૨, ૪૪૬,
૪૫૩, ૪૬૫

પ્રમાણવાર્તિક ૩૦૩, ૩૦૯, ૩૩૪,
૩૩૮, ૩૪૧, ૩૫૬, ૩૬૧, ૩૬૮,
૩૭૮, ૩૯૧, ૩૯૨, ૪૧૧, ૪૧૨,
૪૧૬, ૪૬૧

પ્રમાણવાર્તિકાલંકાર ૩૧૨, ૩૫૬

પ્રમાણસમુચ્ચય ૩૦૩, ૩૦૮, ૩૨૦,

३३३, ३६१, ३६३, ३६५,
३६६, ३८३, ४०१, ४३३, ४३८,
४७२
प्रमाज्ञसंग्रह ३०३, ३०४, ३७८,
३८०, ४०२, ४०३, ४४५
प्रमेयकमलमार्तंड ३१३, ३१७, ३२३,
३३२, ३३४, ३४७, ३५७,
३६४, ३८१, ३८२, ३८२,
३८४, ३८६, ४०२, ४१८,
४२१-४२३, ४२७, ४३३, ४४६,
४४७, ४४८, ४५१, ४५२,
४५३, ४५८, ४७३

प्रमेयरत्नमाला ३०५, ३१२, ३३४,
३४४, ३४८, ३८७, ३८२,
३८४, ३८६, ३८७, ४०२,
४०३, ४११, ४१२, ४१३, ४१५
प्रशस्तपाद ३१८, ३२८, ३३०,
३३३, ३८८, ३८१, ४००,
४०१, ४०८, ४१०, ४१३,
४१८, ४१८, ४२१-४२६, ४२८,
४३१

प्रशस्तपादभाष्य ३०६, ३१८, ३३३,
३३६, ३५८, ३५८, ३६१,
३८८, ४००, ४०८, ४१३,
४१८, ४२१, ४२२, ४२४,
४२८, ४३१, ४६५, ४७१

[अ]

बुद्ध ३३५, ३३७-३४१, ३६१,
३७२, ३७३, ३७६, ३८४, ४२८
बुद्धधीष ३५०
बृहत्संख्यसंग्रहटीका ४५४

बृहत्स्वयंभुस्तोत्र ३०८
बृहती ३०८, ३३३, ३६५, ४६१
बृहतीपंजिका ३१५, ३३३
बृहदारण्यक ३४२
बृहदारण्यकवार्तिक ३१४
बोधियर्यावतार ३७५
बोधियर्यावतारपंजिका ३०३
ब्रह्मसूत्र (शांकरभाष्य) ३०४, ३४३,
३५८, ३७३, ३७८-३८०, ३८५

[ब]

लगवती ३२६, ३३८, ३६७, ३६८,
३७७, ३८७
लद्रभाद्र ३२६, ४१७
लतृप्रपंच ३७८, ३७८
लतृहरि ४५५
लवदास ३६५
लामती ३०४, ३०७, ३३१, ३४४,
३५५, ३५६, ३७५
लामह ३६४
लासर्वज्ञ ३१०, ४१३, ४१८,
४१८, ४२७, ४६५, ४६६, ४७३

[म]

मञ्जुलिमनिकाय ३३८, ३४२, ३४८,
३७६, ३७७, ३८५
मध्यमिककारिका ३५५
मध्यमिककारिकावृत्ति ३५८
मध्व ४५५
मनोरथनन्दि ३८१, ३८६
मल्लिवेज्ञा ३८१
महावग्ग ३७६

૫૪૦

મહાવીર ૩૩૫, ૩૩૭, ૩૩૯, ૩૪૦,
૩૬૧, ૩૭૨, ૩૭૩, ૩૭૬,
૩૭૭, ૩૯૪

માઠર ૩૫૦, ૩૫૪, ૩૫૮, ૪૦૦,
૪૧૦, ૪૧૫, ૪૧૭, ૪૧૮,
૪૨૧, ૪૨૨, ૪૨૮

માઠરવૃત્તિ ૪૭૧

માણિક્યનન્દી ૩૦૯-૩૧૧, ૩૧૩,
૩૧૭, ૩૧૮, ૩૮૫, ૩૮૯,
૩૯૮, ૪૦૩-૪૦૫, ૪૧૦,
૪૧૨, ૪૧૬-૪૨૧, ૪૨૬,
૪૨૮, ૪૫૯

માધવાચાર્ય ૩૨૨, ૩૫૬

મિલિન્દપણ્ડો ૩૩૮

મુક્તાવલી ૩૨૯, ૩૫૨, ૩૫૮,
૩૫૯, ૪૦૧, ૪૬૬

મુંડકોપનિષદ્ ૩૮૨

[૫]

યજ્ઞટ ૩૪૦

યશોવિજય (ઉપાધ્યાય) ૩૨૯, ૩૩૪,
૩૭૧, ૩૭૭, ૩૮૧, ૪૫૮,
૪૫૯, ૪૬૦, ૪૬૭, ૪૭૪,
૪૭૫

યુક્ત્યનુશાસન ૩૭૩

યોગસૂત્ર ૩૦૪, ૩૨૦, ૩૩૬, ૩૩૭,
૩૪૨, ૩૪૮, ૩૭૮, ૩૮૯,
૪૬૨, ૪૬૪, ૪૬૭

યોગસૂત્રભાષ્ય ૩૦૪, ૩૩૪, ૩૩૬,
૩૪૫, ૩૪૮, ૩૬૧, ૩૬૯,
૩૭૮, ૪૬૩

હેમચન્દ્રાચાર્યકૃત પ્રમાણભીમાંસા

યોગસેન (ભદન્ત) ૩૭૪, ૩૭૫

[૨]

રત્નાકરાવતારિકા ૪૨૧, ૪૫૧

રાજવાર્તિક ૩૨૯

રાજવાર્તિકકાર ૩૨૯

રામાનુજ ૪૬૫, ૪૬૮

રામાયણ ૩૯૪

[૩]

લઘીયત્તયી ૩૦૩, ૩૨૯, ૩૩૪,
૩૫૭, ૩૭૦, ૩૭૫, ૩૭૬, ૩૮૫,
૩૯૩, ૪૫૪, ૪૫૯, ૪૬૭

લઘીયત્તયીસ્વવિવૃત્તિ ૩૧૯, ૩૨૯,
૩૪૬, ૩૪૭, ૩૫૩, ૩૫૭, ૩૫૮,
૩૮૬, ૩૯૨, ૩૯૬

[૪]

વેળમ જયતિ શાસનમ્

વર્ધમાન ૩૪૧, ૩૪૨, ૪૩૨

વલ્લભ ૪૫૫

વસુભન્ધુ ૩૦૯, ૩૫૫, ૪૭૨

વાચસ્પતિ ૩૦૪, ૩૦૫, ૩૦૭, ૩૧૫,
૩૬૨, ૩૬૪-૩૬૬, ૩૭૪, ૩૮૩,
૩૯૧, ૩૯૩, ૩૯૬, ૪૦૧, ૪૦૫,
૪૧૫, ૪૫૧, ૪૭૨

વાત્સ્યાયન ૩૦૬, ૩૦૭, ૩૦૯,
૩૬૨, ૪૧૦, ૪૧૭, ૪૪૮

વાત્સ્યાયનભાષ્ય ૩૦૫, ૩૬૧, ૪૭૨

વાદદ્વાત્રિશિકા (સિદ્ધસેન) ૪૩૫, ૪૩૭

વાદદ્વાત્રિશિકા (યશોવિજય) ૪૩૭

વાદન્યાય ૩૦૩, ૩૭૪, ૪૧૪, ૪૧૭,
૪૩૩, ૪૩૫, ૪૪૭-૪૪૯, ૪૫૧-
૪૫૩

वाद्यष्टक ४३५
 वाद्यविधि ४३८
 वादितेव ४१५, ४१६, ४१८, ४२१,
 ४२६, ४२७
 वादिराज ४५१
 वाद्योपनिषद्भाषिणिका ४४४
 वार्षगाण्य ३६६
 विद्यानन्द ३०४, ३१०, ३११, ३१७,
 ३३०, ३३१, ३४८, ३६०,
 ३६१, ३६५, ३७०, ३८१,
 ३८८, ४०२-४०५, ४४५, ४४६,
 ४४८, ४५१, ४५३, ४७३
 विद्याभूषण(सतीशयन्द्र) ४७५
 विन्ध्यवासी ३६६
 विशुद्धिमार्ग (विसुद्धिमग्गो) ३४८,
 ३५२, ३७५, ३८२
 विशेषावश्यकभाष्य ३२८, ३३०,
 ३४७, ३७०, ३७७, ३८८, ४७०
 विशेषावश्यकभाष्यभृलक्ष्मि ३६०
 विश्वनाथ ४५७
 वेद ३२१-३२४, ३३८
 वेदान्तपरिभाषा ४६५
 वैयाकरणभूषणसार ४६८
 वैशेषिकसूत्र ३०३, ३११, ३१८,
 ३२०, ३२८, ३३३, ३३६,
 ३४२, ३५३, ३६८, ३८२,
 ३८८, ४०३-४०५, ४१८, ४६३,
 ४६४, ४६८

[श]

शबर ३०४
 शब्दानुशासन ३०३

शंकरमिश्र ३३०
 शंकरस्वामी ४३४
 शंकराचार्य ३०४, ३७८-३८०, ४६८
 शान्तरक्षित ३०८, ३२२-३२४,
 ३३७, ३३८, ३४०, ३४१,
 ३४७, ३६३-३६५, ३८०,
 ३८३-३८५, ४०२, ४१३, ४४८
 शाबरभाष्य ३०४, ३३३, ३३५,
 ३३८, ३६१, ३६३-३६६,
 ३८५, ४७१
 शाखिकनाथ ३१५, ३६४, ४१६,
 ४६६
 शास्त्रदीपिका ३०८, ३१६, ३३०,
 ४६२
 शास्त्रवार्तासमुच्चय ३४६, ३८०
 शास्त्रवार्तासमुच्चयटीका(स्वोपज्ञ)
 जैनउत्पत्ति शासनम्
 शास्त्रवार्तासमुच्चयटीका(यशोविजय)
 ३८१
 श्रीधर ३०५, ३०६, ३१५, ३८२,
 ४०१, ४५७
 श्रीभाष्य ४६१, ४६५
 श्लोकवार्तिक ३०३, ३०८, ३१७,
 ३२२, ३३३, ३३५, ३३७,
 ३३८, ३४६, ३५८, ३६१,
 ३६५, ३६६, ३६८, ३७८,
 ३८०, ३८३, ३८४, ३८७,
 ३८८, ३८९, ३८४, ३८६,
 ४१६, ४६८
 श्लोकवार्तिकन्यायरत्नाकर ३३८,
 ३६५, ३६६, ३८३, ३८४

[સ]

સન્મતિટીકા ૩૧૦, ૩૧૩, ૩૩૩,
૩૫૩, ૩૬૫, ૩૭૧, ૩૭૨,
૩૮૧, ૪૫૮, ૪૫૯, ૪૭૪

સન્મતિતર્ક ૩૧૦, ૩૭૩, ૩૭૯,
૪૩૨

સમભંગીતરંગિણી ૩૭૯

સમન્તભદ્ર ૩૧૦, ૩૧૧, ૩૪૧,
૩૮૪, ૩૮૫, ૪૩૨

સર્વદર્શનસંગ્રહ ૩૨૨, ૩૫૪, ૩૫૬

સર્વાર્થસિદ્ધિ ૩૨૭, ૩૨૯, ૩૩૦,
૩૪૮, ૩૫૦, ૩૫૧, ૩૫૩,
૩૫૫, ૩૫૯, ૩૬૧, ૩૮૯,
૪૬૫

સંયુત્તનિકાય ૩૭૭

સામટ ૩૪૦

સાંખ્યકારિકા ૩૦૫, ૩૩૦, ૩૪૨,
૩૪૫, ૩૫૧, ૩૫૩, ૩૫૫,
૩૫૮, ૩૬૬, ૩૭૮, ૩૮૨,
૪૧૦, ૪૬૩, ૪૬૪, ૪૭૦

સાંખ્યતત્ત્વકૌમુદી ૩૦૫, ૩૩૧-
૩૩૪, ૩૫૮, ૩૮૩

સાંખ્યસૂત્ર ૩૬૩, ૩૬૬, ૪૬૩

સિદ્ધર્ષિ ૩૧૮, ૩૩૦, ૩૩૨

સિદ્ધસેન ૩૦૯-૩૧૧, ૩૪૧, ૩૬૪,
૩૭૦, ૩૮૪, ૩૮૫, ૩૮૮,
૩૯૯, ૪૦૦, ૪૦૨, ૪૧૨-
૪૧૫, ૪૧૯, ૪૨૬, ૪૨૯,
૪૩૨, ૪૪૪, ૪૬૬, ૪૭૩,
૪૭૪

સિદ્ધાન્તચન્દ્રોદય ૩૦૮

સિદ્ધિવિનિશ્ચય ૩૦૩, ૩૦૯, ૩૬૨
સિદ્ધિવિનિશ્ચયટીકા ૩૨૯, ૩૩૩,

૪૩૩, ૪૪૩, ૪૪૫

સીમન્દરસ્વામી ૪૦૩

સુગત ૩૦૩, ૩૫૦

સૂત્રકૃતાંગ ૩૬૭, ૩૭૬

સ્થાનાંગ ૩૦૬, ૩૨૬, ૩૭૭

સ્ફુટાર્થાભિધર્મકોષવ્યાખ્યા ૩૫૨,
૩૫૪, ૩૫૫

સ્યાદ્વાદમંજરી ૩૪૫, ૩૮૧

સ્યાદ્વાદરત્નાકર ૩૧૧-૩૧૩, ૩૩૦,
૩૩૧, ૩૩૨, ૩૩૪, ૩૬૦, ૩૬૬,
૩૭૯, ૩૮૧, ૩૯૨, ૩૯૪, ૪૦૨,
૪૧૦, ૪૧૨, ૪૧૬, ૪૧૭, ૪૨૦,
૪૨૩, ૪૨૭, ૪૪૬, ૪૭૪

[હ]

જૈનમ જયતિ શાસનમ

હરિભદ્ર ૩૬૦, ૩૭૦, ૩૮૦, ૩૮૧

હેતુચક્ર ૪૭૫

હેતુબિન્દુ (લિખિત) ૩૦૩, ૩૭૯,
૪૦૧

હેતુબિન્દુટીકા (લિખિત) ૩૧૪, ૩૧૬,
૩૧૮, ૩૭૯, ૩૮૨, ૩૯૫-૩૯૭,
૩૯૯, ૪૦૧, ૪૦૬

હેતુબિન્દુવિવરણ ૩૯૭

હેમચન્દ્ર ૩૦૪-૩૦૭, ૩૧૦-૩૧૪,
૩૧૮-૩૨૦, ૩૨૩, ૩૨૪, ૩૨૯,
૩૩૦, ૩૩૨, ૩૩૪, ૩૪૧, ૩૪૭,
૩૪૮, ૩૫૦, ૩૫૧, ૩૫૬-૩૫૮,
૩૬૦-૩૬૨, ૩૬૪-૩૬૮, ૩૭૦-
૩૭૨, ૩૭૫, ૩૭૬, ૩૮૦, ૩૮૧,

टिप्पणगत विशेषनामोनी सूची

५४३

३८५, ३८८, ३८९, ३८२,
३८४, ३८६, ३८७-४००, ४०२,
४०३, ४०५-४०८, ४१०-४२१,
४२३, ४२६, ४२७, ४३१,
४३२, ४३८, ४४५-४४८, ४६१,
४६०, ४६२, ४६७, ४७४, ४७५
हेमशब्दानुशासन ३५०, ४३२, ४६७

हेमशब्दानुशासनभृहद्वृत्ति ४६७
Buddhist Logic ३०८, ४००,
४७२, ४७६
Indian Logic ४७५
Indian Psychology :
Perception ४५५, ४६५
Pre-Dinnaga Buddhist
Logic ४४७

૮. 'પ્રસ્તાવના અને 'ગ્રન્થકારનો પરિચય'ની શબ્દસૂચી (ગ્રન્થનામો અવતરચિહ્નોમાં અને વ્યક્તિનામો ગાઢા કાળા ટાઈપોમાં છે)

અક્લંક ૧૫, ૧૮-૨૧	અનેકાન્ત ભાવના ૩૪
અક્ષપાદ ૧૫, ૨૦, ૨૨	અનેકાન્તવાદ ૧૭, ૨૨-૩૪, ૫૦
અખંડવાદ ૨૪	અનેકાન્તવાદી ૨૬
અજયપાલ ૫૩	અનેકાન્તસ્થાપન યુગ ૧૭-૧૮
અણહિલ્લ ગોપાલ ૪૦	અન્તઃકરણ ૬-૭
અણહિલ્લપુરપાટન ૪૦, ૪૧, ૪૮, ૪૯	અપૂર્વાવયવીવાદ ૩૦
અદ્વૈતમાત્ર ૨૪	અભયદેવ ૧૯, ૨૧, ૪૧
અદ્વૈતવાદ ૨૮	અભાવ ૨૫
અનન્તવીર્ય ૧૯-૨૧	અભાવરૂપતા ૩૦.com
અનિત્યતા ૩૭	અભિધાનચિન્તામણિ ૫૩
અનિત્યવાદ ૨૯	અભિનવગુપ્ત ૪૭
અનિન્દ્રિય ૬-૮	અભેદગામિની પ્રતીતિ ૨૬
અનિન્દ્રિયાધિપત્યવાદ ૬-૭	અચ્યુટ ૨૦, ૨૨
અનિર્વચનીયતા ૪	અર્થનય ૨૫
અનિર્વચનીયત્વવાદ ૨૯	અવયવોની પ્રાથોગિક વ્યવસ્થા ૩૪, ૩૬
અનિર્વચનીયવાદ ૨૪-૨૫	અવાસ્તવવાદ ૫
અનુમાન ૬	અવાસ્તવવાદિત્વ ૪-૫
અનેકાન્તખંડન ૧૮	અણવિધપ્રમાણવાદી ૩૫
'અનેકાન્તજયપતાકા' ૧૯	અસત્કાર્યવાદ ૨૪, ૩૦
અનેકાન્ત દર્શન ૧૬	અસદ્વાદ ૨૪
અનેકાન્તદર્શન ૧૭	અસમાનતા ૨૩
અનેકાન્તદૃષ્ટિ ૨૫, ૨૭-૩૦, ૩૩- ૩૭	અહિંસા ૩૭
	આગમ ૭, ૮, ૧૭, ૨૫, ૩૬

આગમયુગ ૧૬-૧૭	કથાનું સ્વરૂપ ૩૪, ૩૬-૩૭
આગમવાદ ૩૦	કૃષ્ણદેવ ૪૧
આગમસંકલના ૧૬	‘કર્ણસુન્દરી નાટિકા’ ૪૧
આગમાધિપત્ય ૬-૮	કર્ણાવતી ૪૫
આચરણસાફલ્ય ૩૮	કર્મ (વર્ણાશ્રમવિહિત) ૨૫
આચાર્યશબ્દનું નિર્વચન ૪૦	કર્મવાદ ૯
આત્મા ૬-૮, ૩૩, ૩૫, ૩૮	કલિકાલસર્વજ્ઞ ૪૦
આનન્દશંકર ધ્રુવ, ડૉ. ૫૪	કાન્યકુબ્જ ૪૧
‘આમમીમાંસા’ ૧૭	કારણવાદ ૯-૧૫
આરંભવાદ ૯-૧૧, ૧૩	કાર્યકારણભાવ ૯-૧૫
ઇન્દ્રિય ૬-૮, ૩૫	‘કાવ્યપ્રકાશટીકા સંકેત’ ૪૭
ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન ૩૫	‘કાવ્યાનુશાસન’ ૪૧, ૪૨, ૪૪, ૪૬,
ઇન્દ્રિયજ્ઞાનના વ્યાપારનો ક્રમ ૩૪-૩૫	૪૭, ૪૯-૫૩
ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષમાત્રવાદી ૬	કુમારપાલ ૪૧, ૪૨, ૫૦, ૫૨, ૫૩;
ઇન્દ્રિયવ્યાપારશાસ્ત્ર ૩૫	અને અહિંસા ૫૧; કુળદેવ શિવ
ઇન્દ્રિયાધિપત્ય ૬	૫૧; ગુજરાતને દુર્વ્યસનોમાંથી
ઈશ્વર ૭, ૮, ૧૪, ૩૮	મુક્ત કરવા કરેલા પ્રયત્નો ૫૧;
ઈશ્વરભાવ ૩૮	જન્મવર્ષ ૪૬; અને જૈન ધર્મ ૫૧;
ઉજ્જયિની ૪૧	‘ધરમાર્હત’ ૫૧; ‘માહેશ્વરકૃપા-
ઉત્સાહ (કાશ્મીરી પંડિત) ૪૨, ૪૭	નુગુણી’ ૫૧; શિવભક્ત ૫૧;
ઉદયન (મંત્રી) ૪૫, ૫૧, ૫૨	હેમચન્દ્રાચાર્ય સાથેનો સંબંધ ૫૦-
ઉદયમતી (ભીમદેવની રાણી) ૪૧	૫૧.
ઉદ્યોતકર ૧૮, ૨૨	‘કુમારપાલપ્રતિબંધ’ ૪૩-૪૬, ૪૮,
ઉપનિષદ ૪	૫૦, ૫૩
ઉભયાધિપત્ય (ઇન્દ્રિય-અનિન્દ્રિય	‘કુમારપાલપ્રબન્ધ’ ૪૩, ૪૪, ૪૮
ઉભયાધિપત્ય) ૬-૭	કુમારવિહાર ૫૧
એકતા ૨૨	‘કુમારવિહારશતક’ (‘કુમારપાલ-
એકપરમાત્મવાદી ૧૪	વિહારશતક’) ૫૧
ઐન્દ્રિયક જ્ઞાન ૩૫	કુમારિલ ૧૮, ૨૨
કણદ ૧૫, ૨૨	કુમુદચન્દ્ર (દિગમ્બરાચાર્ય) ૪૬, ૪૮
‘કણાદસૂત્રો’ ૧૫	કૃટસ્થતા ૨૪

કૂટસ્થનિત્યતા ૧૩
 કેવળજ્ઞાન ૪
 ક્ષણભંગ ૩૩
 ક્ષણિકત્વ ૧૩
 ક્ષણિકત્વવાદ ૨૮
 ક્ષણિકત્વવાદી ૨૬
 ક્ષણિકવિજ્ઞાનવિવર્તવાદ ૧૨
 ખમ્બતિત્થ (ખંભાત) ૪૪
 'ગણરત્નમહોદધિ' ૪૨
 ગિરિનગર ૪૧
 ચચ્ચ ૪૪, ૪૫; મિથ્યાત્વી ૪૫,
 માહેશ્વરી ૪૫
 ચતુર્વિધપ્રમાણવાદી ૩૫
 ચરક ૧૨
 ચંગદેવ ૪૩-૪૫, ૫૧; તેનો કુટુંબધર્મ
 ૪૫
 ચાઉક્કડ વંશ ૪૦
 ચાચિગ ૪૫
 ચાર્વાક ૩, ૬-૮, ૨૨
 ચાવડાઓ ૪૦
 ચાહિણી ૪૩, ૪૫; જૈનધર્માનુરાગી
 ૪૬; પાછળથી જૈન દીક્ષા લીધાના
 ઉલ્લેખો ૪૬.
 ચિત્ત ૬, ૭
 ચેતન ૭
 ચેતન તત્ત્વ ૮, ૧૦-૧૨, ૧૪; તેનું
 પરિમાણ ૧૪
 ચેતનબહુત્વવાદી ૧૪
 ચૈતન્યમાત્રપારમાર્થિકવાદ ૧૩
 ચૈતન્યવાદી ૯
 'છન્દોનુશાસન' ૫૧, ૫૩

છલ ૩૭
 જગત ૩, ૫
 જડ તત્ત્વ ૮
 જય-પરાજયવ્યવસ્થા ૩૪, ૩૭
 જયરાશિ ભદ્ર ૮, ૨૨, ૪૧
 જયસિંહ સિદ્ધરાજ ૪૧, ૪૨, ૪૬,
 ૪૭; અને જૈનધર્મ ૪૯; માલવા-
 વિજય ૪૮; 'મિચ્છત્ત-મોહિય-મર્ઠ'
 ૪૯; તેની વિદ્વત્સાભા ૪૨; શૈવ ૪૯;
 સિંહાસનારોહણ ૪૬; હેમચન્દ્ર સાથે
 પ્રથમ મિલન ૪૮; હેમચન્દ્ર સાથેનો
 સંબંધ ૪૯
 જયંત ૨૨
 જલ્પ ૩૭
 જાતિ ૩૭
 જાબાલિપુર (જાલોર) ૪૧
 જિનપ્રભસૂરિ ૪૦
 જિનભદ્ર ૧૭
 જિનમંડન ઉપાધ્યાય ૪૩, ૪૪
 જિનવિજયજી ૪૨
 જિનેશ્વર ૪૧
 જીવતત્ત્વ ૨૦
 જીવભેદવાદ ૩૮
 જીવસર્વજ્ઞવાદ ૩૮
 જીવાત્મા, ૧૪, ૩૮
 જૈન
 તાર્કિક સાહિત્ય ૧૬-૨૨
 તાર્કિકો ૩૭
 દષ્ટિ અનેકાન્તવાદી ૪
 દષ્ટિનું સ્વરૂપ ૩-૪
 દષ્ટિની અપરિવર્તિષ્યુતા ૪-૬

પરમાણુવાદ ૧૩-૧૪	દેહપરિમાણવાદ ૩૮
પરિણામવાદ ૧૩-૧૪	દૈવજ્ઞ ૨૫
પ્રમાણશાસ્ત્ર ૩૮	દૈવવાદ ૩૦
પ્રમાણસામર્થ્ય વિશેનો મત ૮	દ્રવ્ય ૫-૬
સાહિત્ય ૧૬-૨૨	દ્રવ્યાર્થિક દષ્ટિ ૬
સાહિત્યના ત્રણ યુગો ૧૬-૨૨	દ્રવ્યાર્થિક નય ૩૨
જૈનાચાર્યોનો ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં	‘દ્વાત્રિંશત્ત્વાત્રિંશિકા’ ૧૭
ફાળો ૨૨-૩૯	દ્વૈતવાદ ૨૮
‘જૈમિનીય સૂત્રો’ ૧૫	‘દ્વ્યાશ્રયકાવ્ય’ ૪૨, ૪૬, ૪૯, ૫૧,
જ્ઞાન ૨૫	૫૪
જ્ઞાનદેવ (શૈવાચાર્ય) ૪૧	ધનદ (વ્યાપારી) ૪૬
જ્ઞાનનય ૩૩	ધર્મ (કૌલકવિ) ૪૧
જ્ઞાનભિક્ષુ (શૈવાચાર્ય) ૫૦	ધર્મકીર્તિ ૧૮-૨૨
ઝામર (વિગ્ર) ૪૧	ધર્મોત્તર ૨૦-૨૨
‘તત્ત્વબોધવિધાયિની’ ૨૧	ધંધુકા ૪૪
‘તત્ત્વસંગ્રહ’ ૨૧	ધંધુકય ૪૩
‘તત્ત્વાર્થસૂત્ર’ ૧૫, ૨૦, ૨૧	નય ૩૧-૩૩; નનઅર્થનય ૩૧;
‘તત્ત્વોપપ્લવ’ ૮, ૨૨, ૪૧	અનેકાતના આધારસ્તંભો ૩૩;
‘તર્કવાર્તિક’ ૧૯	ઋજુસૂત્રનય ૩૧, ૩૪;
‘તર્કસંગ્રહદીપિકા’ ૩૩	એવંભૂતનય ૩૨; કિયાનય ૩૩;
ત્રિવિધપ્રમાણવાદી ૩૫	જ્ઞાનનય ૩૩; દ્રવ્યાર્થિક નય ૩૨;
‘ત્રિષષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત’ ૪૨, ૪૬,	નેગમનય ૩૨; પર્યાયાર્થિક નય
૫૨, ૫૪	૩૨, ૩૩; વ્યવહારનય ૩૧;
દામોદર ૪૧	શબ્દનય ૩૨; સમભિરુદ્ધનય ૩૨;
દામોદર કુવો ૪૧	સંખ્યા ૩૩; સંગ્રહનય ૩૧;
દિફ્નાગ ૧૮, ૨૦, ૨૧	સામ્પ્રતનય ૩૨.
દષ્ટિસૃષ્ટિવાદ ૫	‘નયચક’ ૧૭
દેવચન્દ્રસૂરિ ૪૪-૪૭	નયવાદ ૧૭, ૨૨; સમભંગીનો
દેવતત્ત્વ ૪૯	આધાર ૩૩
દેવબોધ (ભાગવત) ૪૨, ૫૧	નવ્યન્યાય ૪
‘દેશીનામમાલા’ ૫૩	નાગાર્જુન ૫

નિબ્રહ્મસ્થાન ૩૭
 નિત્યતા ૩૭
 નિત્યત્વવાદ(નિત્યવાદ) ૨૮, ૨૯
 નિત્યબ્રહ્મવિવર્તવાદ ૧૨
 નિરંશ ક્ષણવાદ ૨૪
 નિરંશવાદ ૨૪
 'નિરુક્ત' ૪૦
 'નિર્ધુક્તિ' ૨૧
 નિર્વચનીયત્વવાદ ૨૫, ૨૯
 નેમિ ૪૪, ૪૫
 નૈયાયિક ૩૦, ૩૩, ૩૫
 ન્યાય ૩૩
 ન્યાય-પ્રમાણસ્થાપનયુગ ૧૮-૨૨
 'ન્યાયપ્રવેશ' ૨૦
 'ન્યાયબિન્દુ' ૨૦
 'ન્યાયભાષ્ય' ૩૩
 'ન્યાયમુખ' ૨૦
 'ન્યાયસૂત્ર' ૧૫
 ન્યાય-વૈશેષિક ૩, ૪, ૭, ૮, ૧૨,
 ૧૪
 'ન્યાયાવતાર' ૧૭, ૧૯, ૫૦
 પત્તણ ૪૦
 પદાર્થવાદી ૨૫
 પરમાણુ ૧૦, ૧૧, ૧૩, ૩૩
 પરમાણુપુંજવાદ ૩૦
 પરમાણુવાદ ૧૦, ૧૨, ૨૪
 પરમાત્મશક્તિ ૩૮
 પરમાત્મા ૧૪, ૩૮
 પરાર્થાનુમાન ૨૦, ૩૩
 પરિણામવાદ ૯-૧૧, ૧૪
 પરિણામિનિત્ય ૩૭

પરિણામિનિત્યતા ૧૩
 'પરિશિષ્ટ પર્વ' ૫૪
 'પરીક્ષામુખ' ૨૦
 પરોક્ષના પ્રકાર ૩૪, ૩૬
 પર્યાય ૫, ૬, ૩૨
 પર્યાયાર્થિક દષ્ટિ ૬
 પર્યાયાર્થિક નય ૩૨, ૩૩
 પંચવિધપ્રમાણવાદી ૩૫
 પાટન ૪૧, ૪૨, ૪૫
 પાટલિપુત્ર ૪૧
 'પાતંજલસૂત્રો' ૧૫
 પાત્રતત્ત્વ ૫૦
 પાર્શ્વનાથ ૧૬
 પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાન ૮-૯
 પાહિણી ૪૩
 પુનર્જન્મ ૯
 'પુરાતનપ્રબન્ધસંગ્રહ' ૪૩, ૪૪, ૪૬
 પુરુષ ૭, ૨૩
 પુરુષાર્થવાદ ૩૦
 પૂર્ણતલ્લ ગચ્છ ૪૪
 પૂર્વભીમાંસક ૧૨
 પૂર્વભીમાંસા ૩, ૪
 પૌરાણિક ૩૫
 પૌરુષવાદી ૨૫
 પ્રકૃતિ ૨૩
 પ્રકૃતિ-પુરુષવાદ ૨૩
 પ્રજાકર ૨૦
 પ્રતાપમલ્લ ૫૩
 પ્રતીત્યસમુત્પાદવાદ ૯, ૧૧-૧૨, ૧૪
 પ્રત્યક્ષનું તાત્ત્વિકત્વ ૩૪, ૩૫
 પ્રત્યક્ષમાત્રવાદ ૮

પ્રત્યક્ષમાત્રવાદી ૬	પ્રાવાહુકો ૨૦
પ્રત્યભિજ્ઞાન ૩૬	બન્ધ-મોક્ષ ૯
પ્રધાનતત્ત્વ ૧૦	બહુપરમાત્મવાદી ૧૪
પ્રધાનપરિણામવાદ ૧૦-૧૨	‘બાદરાયણસૂત્રો’ ૧૫
‘પ્રબન્ધકોશ’ ૪૩, ૪૪, ૫૨, ૫૩	બાલચન્દ્ર (હેમચન્દ્રના વિદ્યેષી શિષ્ય)
‘પ્રબન્ધચિન્તામણિ’ ૪૩-૪૫, ૪૮,	૫૩
૪૯	બાહડ (બાહડદેવ) ૫૦, ૫૧
પ્રભાકર ૨૨, ૩૫	બિલ્હણ ૪૧, ૪૭
પ્રભાચન્દ્ર ૧૯-૨૧, ૪૩	બુદ્ધ ૫
‘પ્રભાવકચરિત’ ૪૧, ૪૩, ૪૪, ૪૭,	બુદ્ધિ ૭
૪૮, ૫૦-૫૩	બુદ્ધિસાગર ૪૧
પ્રભાસપાટણ ૫૧	બૌદ્ધ ૧૨, ૨૪, ૩૦, ૩૩
પ્રમાણ ૬-૮, ૩૪-૩૫	બૌદ્ધદર્શન ૩૫
‘પ્રમાણનયતત્ત્વલોક’ ૪૨, ૪૬	બૌદ્ધદર્શિ ૪-૫
‘પ્રમાણમીમાંસા’ ૩, ૧૬, ૨૧, ૨૨,	બૌદ્ધ પરંપરા ૪-૫, ૧૬-૧૭, ૩૭-
૫૨, ૫૪; જૈન તર્કસાહિત્યમાં સ્થાન	૩૮
૧૬-૨૨; બાહ્ય સ્વરૂપ ૧૫-૧૬;	બ્યુલ્હર, ડો. ૪૨, ૫૦
ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં સ્થાન ૨૨-	બ્રહ્મ ૫, ૭, ૧૧
૩૯	બ્રહ્મદર્શિ ૩૪
‘પ્રમાણવાર્તિક’ ૨૦	બ્રહ્મપરિણામવાદ ૧૦-૧૨
‘પ્રમાણવાર્તિકાલંકાર’ ૨૧	બ્રહ્મવાદ ૮
પ્રમાણવિભાગ ૩૪-૩૫	‘બ્રહ્મસૂત્ર’ ૪
‘પ્રમાણવિનિશ્ચય’ ૨૦	બ્રહ્માદ્વૈત ૨૩
પ્રમાણસંખ્યા ૩૫	બ્રહ્મૈકવાદી ૨૬
પ્રમાણશક્તિની મર્યાદા ૬-૮	ભક્તિ ૨૫
પ્રમાણોપપ્લવ ૬-૭	ભદ્રકાલીશિલાલેખ ૫૧
પ્રમાતાનું સ્વરૂપ ૩૪, ૩૭-૩૮	ભર્તૃપ્રખંધ ૧૨, ૧૪
પ્રમેયપ્રદેશનો વિસ્તાર ૮-૧૫	ભંગવાદ ૩૩
‘પ્રમેયરત્નમાલા’ ૨૧	ભાટ્ટ મીમાંસક ૩૫
પ્રમેયનું સ્વરૂપ ૩૪, ૩૭-૩૮	ભારતીય ચિન્તાન ૨૪
પ્રાગ્વાટ (પોરવાડ) ૪૨	ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન ૯

ભારતીય દર્શનો ૩
 અનેવંવાદી ૩
 અવાસ્તવવાદી ૩-૪
 ઈદમિત્યંવાદી ૩
 એવંવાદી ૩
 નિષેધમુખ ૩
 વાસ્તવવાદી ૩-૪
 વિધિમુખ ૩
 ભાવ બૃહસ્પતિ ૪૨, ૫૧, ૫૩
 ભાવરૂપતા ૩૦
 ભાસર્વજ્ઞ ૨૨
 ભિન્નમાલ ૪૧
 ભીમદેવ (પ્રથમ) ૪૧, ૫૦
 ભૃગુકચ્છ (ભરૂચ) ૪૧
 ભેદગામિની પ્રતીતિ ૨૬
 મતિજ્ઞાન (ઇન્દ્રિયજન્ય) ૪
 મધ્યમમાર્ગ ૩૩
 મન ૬-૮
 મલ્લવાદી ૧૭
 મહર્ષિ ૪૨
 મહાયાન ૪
 'મહાવજ્જ' ૩૩
 મહાવીરસ્વામી ૧૬, ૪૯
 માણિક્યચન્દ્ર ૪૭
 માણિક્યનદી ૧૯-૨૧
 માધ્વ ૩
 માનસશાસ્ત્ર ૩૫
 'માર્તંડ (પ્રમેયકમલ-)' ૨૧
 માલવવિજય (જયસિંહનો) ૫૦
 મીમાંસક ૭
 'મુદ્રિતકુમુદચન્દ્ર' ૪૨, ૪૭

મુનિચન્દ્રસૂરિ ૪૧
 મેરુતુંગ ૪૩
 મેશ્રી વાણિયા ૪૬
 મોઢકુલ ૪૩
 'મોહરાજપરાજય' ૪૩, ૫૧
 યશ:પાલ ૪૩
 યશોવિજયજી ૪
 યાસ્ક ૪૦
 'યુક્ત્યનુશાસન' ૧૭, ૨૦
 યોગદર્શન ૧૪
 યોગશાસ્ત્ર ૫૨, ૫૪
 'રત્નાકર (સ્વાદ્વાદ-)' ૨૧
 રાજવિહાર ૪૯
 રાજશેખર ૪૩
 રાણકી વાવ ૪૧
 રામ ૪૨
 રામચન્દ્ર (હેમચન્દ્રશિષ્ય) ૪૨, ૫૧
 રૈવતવિહાર ૪૭
 લક્ષ્મીરામ (જનનિવાસ) ૪૦
 લક્ષણવાદી ૨૪
 લોકભાષા ૧૬
 વડનગર ૪૨, ૫૧
 વજ્રરાય ૪૦
 વર્ધમાનસૂરિ ૪૨
 વલભી ૪૧
 વલ્લભાચાર્ય ૧૨
 વસાહ આભડ (જૈન મહાજન) ૫૩
 વાગ્ભટ ૪૨, ૫૦, ૫૨
 'વાગ્ભટાલંકાર' ૪૨
 વાયસ્પતિ મિશ્ર ૧૬, ૨૨
 વાત્સ્યાયન ૨૨

વાદકથા ૩૭	વ્યોમશિવ ૨૨
‘વાદાર્ણવ’ ૧૮, ૨૧	‘શતાર્થકાવ્ય’ ૪૩
વાદિદેવસૂરિ ૧૮, ૨૧, ૪૨, ૪૬, ૪૮	શબર ૨૨
વાદિરાજ ૧૮, ૨૦	શબ્દ ૬, ૩૨
વારાણસી ૪૨	શબ્દનય ૨૫
વાસ્તવવાદિત્વ ૪, ૬	‘શબ્દાનુશાસન’ ૫૩
વિજ્ઞાનવાદ ૭, ૮	શંકરાચાર્ય ૫
વિજ્ઞાનવાદી ૩, ૪, ૧૨	શાન્તરસિત ૨૦, ૨૨
વિતંડા ૩૭	શાન્તિસૂરિ ૪૧, ૪૮; તેમની
વિદ્યાનન્દ ૧૮-૨૧	પાઠશાળા ૪૧
વિનીતદેવ ૨૦	શાન્ત્યાચાર્ય ૧૮
વિભજ્યવાદ ૩૩	શાંકર વેદાન્ત ૩, ૪, ૭
વિભુતા ૨૪	શાંકર વેદાન્તી ૧૨
વિભુદ્રવ્યવાદ ૨૪	શાબ્દિકો ૨૫, ૩૨
વિવર્તવાદ ૯, ૧૨, ૧૪	શારદાદેશ ૪૨, ૪૭
‘વિવિધતીર્થકલ્પ’ ૪૦	શિવનિર્માલ્ય ૪૫
વિશિષ્ટાદ્વૈત ૧૪	શૂન્યતા ૨૩
વિશેષ દૃષ્ટિ ૨૨-૨૪	શૂન્યવાદ ૭, ૮
વિશેષ પ્રતીતિ ૨૬, ૨૮	શૂન્યવાદી ૩, ૪, ૧૨
‘વિશેષાવશ્યકભાષ્ય’ ૧૭, ૨૧	શૈવધર્મ ૪૨
વિશ્લેષણ ૫, ૬, ૧૭, ૨૩	શ્રીધર ૨૨
વીરાચાર્ય (જૈન) ૪૨	શ્રીધર (મધ્યદેશના બ્રાહ્મણ પંડિત) ૪૧
વેદાન્ત ૫, ૭, ૧૪, ૩૩	શ્રીપતિ ૪૧
વેદાન્તદૃષ્ટિ ૪-૫	શ્રીપાલ (કવિ) ૪૨, ૫૧
વેદાન્ત પરંપરા ૪-૫	શ્રીમાલ ૪૧
‘વેદાન્તસાર’ ૩૩	ષ્ટવિધપ્રમાણવાદી ૩૫
વેદાન્તી ૩૪	સત્કાર્યવાદ ૨૪, ૩૦
વૈદિક પરંપરા ૩૭, ૩૮	સત્ય ૩-૫; પારમાર્થિક ૩-૪;
વૈભાષિક ૩, ૭	વાસ્તવિક ૩; વ્યાવહારિક ૩-૫,
વૈશેષિક ૨૪, ૩૫	સાંવૃતિક ૩
વૈષ્ણવ ૪૬	સત્યાંશ ૨૬

સદ્-અદ્વૈત ૨૬-૨૭
 સદ્ગુણવિકાસ ૩૮
 સદ્-દ્વૈત ૨૬-૨૭
 સદ્વાદ ૨૪
 'સન્મતિ' ૧૭
 સન્માત્ર ૨૪
 સમભંગી ૧૭, ૩૩
 સમવિધપ્રમાણવાદી ૩૫
 સમન્તભદ્ર ૧૭, ૧૯-૨૧
 સમન્વય ૫, ૬, ૨૩, ૨૭, ૨૯, ૩૩
 સમન્વયદષ્ટિ ૩૩, ૩૬
 સમભિરૂઢ નય ૩૨
 સમાનતા ૨૨
 સર્વજ્ઞત્વ ૨૦
 સર્વજ્ઞત્વસમર્થન ૩૪, ૩૮, ૩૯
 સર્વદર્શનમાન્યતા ૪૯, ૫૦
 'સંકેત' ૪૭
 સંસ્કૃત ભાષા ૧૬-૧૭
 સંસ્કૃત સાહિત્ય ૧૬
 સાગર(પંડિત) ૪૨
 સામાન્યગામિની દષ્ટિ ૨૨-૨૪
 સામાન્ય પ્રતીતિ ૨૬, ૨૮
 સામ્યપ્રતીતિ ૨૬
 સાંખ્ય ૨૪, ૩૫
 'સાંખ્યપ્રવચનભાષ્ય' ૩૩
 સાંખ્ય-યોગ ૩, ૪, ૭, ૧૨, ૧૪
 સાંખ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ ૩૫
 સિદ્ધપુર ૪૯
 સિદ્ધરાજ ૫૨, ૫૩ જુઓ જયસિંહ
 સિદ્ધર્ષિ ૫૦
 સિદ્ધવિહાર ૪૯

સિદ્ધસેન ૧૭, ૧૯-૨૧
 'સિદ્ધહેમ' ૪૨, ૪૭, ૪૯-૫૧
 'સિદ્ધાન્તબિન્દુ' ૩૩
 સિંહ (સાંખ્યવાદી) ૪૨
 સુરાચાર્ય ૪૧
 સોમચન્દ્ર (સૂરિપદપ્રાપ્તિ પહેલાંનું
 હેમચન્દ્રાચાર્યનું નામ) ૪૫-૪૭
 સોમનાથ પાટણ ૪૨
 સોમપ્રભસૂરિ ૪૩-૪૫
 સોમેશ્વર (પુરોહિત) ૪૧, ૫૦
 સોલંકીઓ ૪૧, ૪૬
 સૌત્રાન્તિક ૩, ૭
 સ્કન્ધ ૩૦
 'સ્થાનાંગસૂત્રટીકા' (દેવચન્દ્રસૂરિકૃત)
 ૪૬
 સ્મૃતિ ૩૬
 સ્યાદ્વાદ ૫૦ શાસનમ્
 'સ્યાદ્વાદમંજરી' ૫૪
 'સ્યાદ્વાદરત્નાકર' ૧૯, ૨૦, ૪૨, ૪૬
 'સ્વયંભૂસ્તોત્ર' ૧૭
 સ્વાનુભવગમ્યતા ૨૩
 હરિભદ્ર ૧૯
 હેતુનાં રૂપો (લક્ષણો) ૩૪, ૩૬
 હેતુવાદ ૨૫, ૩૦
 હેમચન્દ્ર (મલધારી) ૪૨
 હેમચન્દ્ર (કલિકાલસર્વજ્ઞ) ૧૫, ૧૬,
 ૨૦-૨૨, ૪૦-૪૨, ૪૯, ૫૦,
 ૫૧, ૫૩; આચાર્યપદ(સૂરિપદ)
 પ્રાપ્તિ પૂર્વેનું નામ ૪૬; તેમના
 આસ્થાન (વિદ્યાસભા)નું વર્ણન ૫૨;
 કાશ્મીરવાસિનીબ્રાહ્મીનો સાક્ષાત્કાર

૪૭; કુમારપાલ સાથેનો સંબંધ ૫૦-
૫૧; તેમની કૃતિઓ ૫૩-૫૪;
જન્મતિથિ ૪૩, જયસિંહ સાથે પ્રથમ
મિલન ૪૮; જયસિંહ સાથેનો સંબંધ
૪૯-૫૦; જયસિંહની સ્તુતિ ૪૮;
જયસિંહનું સ્વાગત (માલવાવિજય
વખતે) ૪૮; દિવંગતવર્ષ ૫૩;,
દીક્ષાગુરુ ૪૬; દીક્ષાવર્ષ ૪૪; પિતા
૪૩; બાળપણનું નામ ૪૩;

ભારતીય પ્રમાણશાસ્ત્રમાં પ્રદાન
૩૯; મહાપુરુષો સાથેનો સંબંધ
૫૧; માતા ૪૩; , મામા ૪૪;
રાજકીય બાબતોમાં ભાગ ૫૨-
૫૩; વિદ્યાગુરુ કોણ ? ૪૭;
વિદ્યાપ્રાપ્તિ ૪૬-૪૮; વિહાર ૪૫,
૪૭; સૂરિપદપ્રાપ્તિવર્ષ ૪૬;
સૂરિપદમહોત્સવસ્થાન ૪૬

ગિરિરાજની ગોદમાં, નજરે નિહાળતાં, મનને હરી લેતા
શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન-સમવસરણ મહામંદિરની આછેરી ઝલક

જગતના તમામ ધર્મોમાં જૈન ધર્મની એક મહત્તા એનાં ભવ્ય, અલૌકિક અને અધ્યાત્મભાવનાથી ભરપૂર તીર્થો છે. આ તીર્થો ભક્તની ભક્તિ, શ્રેષ્ઠીની દાનવીરતા, સાધકની ઉપાસના અને સાધુજનોની સમતાનો સંદેશ આપીને સંસારસમુદ્ર તરવા માટે જિનભક્તિનો ઉપદેશ આપે છે. સમગ્ર દેશમાં જ નહિ બલ્કે વિદેશોમાં અનેક જિનાલયો આવેલાં છે, પરંતુ આ બધા જિનાલયની યાત્રા કરીને પોતાની ભક્તિભાવનાને ધન્ય કરવાની પળ સહુને સાંપડતી નથી. ક્યારેક શારીરિક કે આર્થિક શક્તિ ન હોય, તો ક્યારેક સમય કે સગવડનો અભાવ હોય. આથી જ પાલિતાણામાં આવેલા શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન અને શ્રી સમવસરણ મહામંદિરમાં એક સાથે અનેક તીર્થોનાં દર્શન અને ભાવપૂજનનો લાભ મળે છે. જાણે તીર્થોનું સંગમસ્થાન જ જોઈ લો !

ગિરિવર દર્શન વિરલા પાવે

જૈન સાઈટ

આ સંગમસ્થાન તીર્થાધિરાજ શ્રી શત્રુંજય ગિરિરાજ ચડતાં જ જમણી બાજુ આવેલું છે. દેશ અને વિદેશના ખૂણે ખૂણેથી પ્રત્યેક જૈન તીર્થાધિરાજ શ્રી શત્રુંજયની યાત્રા કરવાની સદૈવ ઝંખના રાખતો હોય છે. આથી જ શ્રી ૧૦૮ તીર્થદર્શન ભવન પાલિતાણામાં નિર્માણ કરવામાં આવ્યું, જેથી સિદ્ધગિરિની યાત્રાએ આવનાર યાત્રાળુને અનોખો તીર્થદર્શન, વંદન અને પૂજનનો ધર્મમય સુયોગ સાંપડે છે.

નિમિત્તમાત્રમ્

આની રચનાનું નિમિત્ત સુરત દેસાઈ પોળના શ્રી સુવિધિનાથ જિનમંદિરમાં શ્રી દેસાઈ પોળ પેઢીના સંસ્થાપક ધર્મનિષ્ઠ ડાહ્યાભાઈ (કીકાભાઈ) રતનચંદ કિનારીવાળાએ તૈયાર કરાવેલ શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન બન્યું. અહીં પ્રાચીન તીર્થોના મૂળનાયકજીના ૩૬ ' ૩૦ ઈંચની સાઈઝનાં ચિત્રો-દીવાલ પર બિરાજમાન કરવામાં આવ્યાં. પરમપૂજ્ય ધર્મરાજ આચાર્ય દેવ શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરીશ્વરજી મહારાજ તથા પ. પૂ. પંન્યાસજી (હાલ આચાર્ય મ.સા.) શ્રી ચંદ્રોદયવિજયજી ગણિ મહારાજની નિશ્રામાં વિ. સં. ૨૦૨૪ના કારતક વદ-૨ના રોજ એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ ડાહ્યાભાઈએ ૧૦૮ તીર્થોનો એક પક્ટ બહાર પાડ્યો. પછી પોતાના દીકા મહાશયના દિવસે જ વિ. સં. ૨૦૨૬ પોષ સુદ ૧૧ના ૧૦૮ તીર્થદર્શનાવલિ નામક એક આલબમ પ્રકાશિત કર્યું. જેમાં ૧૦૮ તીર્થના મૂળનાયકજી, દેરાસર અને તેમનો ઇતિહાસ લેવામાં આવ્યો.

(II)

લોકઆદર પામેલ આનું નિમિત્ત જોઈને વિ. સ. ૨૦૨૮માં સુરેન્દ્રનગરમાં શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન અને શ્રી સમવસરણ મહામંદિરનું નિર્માણ કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

પૂજ્ય ધર્મરાજ ગુરુદેવશ્રીની સ્કુરણા થાય છે સાકાર

શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન અને શ્રી સમવસરણ મહામંદિર, સરસ્વતી મંદિરની બાજુમાં (બાબુના દેરાસરની સામે) વીસ હજાર વાર ૪૦૦ ` ૪૫૦ ફૂટ લંબાઈ-પહોળાઈવાળી વિશાળ જમીન પર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં તીર્થંકર પરમાત્મા શ્રીમહાવીર સ્વામી જેમાં બિરાજમાન હશે, એ સમવસરણ કેવું હશે ? જિનાગમો, સમવસરણસ્તવ આદિ પ્રાચીન સ્તવો, સ્તવનોમાં અને અન્યત્ર પણ સમવસરણ સંબંધી ઉલ્લેખ મળે છે તે જ રીતે કેટલાય શિલ્પીઓએ પોતાની કલા તેમજ આગવી સૂઝથી એની રચનાનો ખ્યાલ આપ્યો છે, તો કેટલાંય ચિત્રકારોએ એનાં ચિત્ર પણ બનાવ્યાં છે. પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રી વિજય કસ્તૂરસૂરીશ્વરજી મહારાજ પોતાના ધ્યાનમાં શ્રી સમવસરણનું ચિંતન કરતા હતા. આ સમયે ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ગોઠવવાની વિચારણા ચાલી રહી હતી. એવામાં એકાએક તેઓશ્રીને એક નૂતન વિચાર સ્ફૂર્યો. એમણે વિચાર્યું કે સમવસરણ પણ બનાવવું અને તેમાં ૧૦૮ તીર્થો આવી જાય તેવી રમણીય રચના કરવી. એવી સરસ ગોઠવણી કરવી કે જેથી વર્તમાન ચોવીશી, ૧૦૮ પાર્શ્વનાથજી, ૧૦૮ તીર્થપદ્મી તથા ૧૦૮ ચિત્રપદ્મી વગેરે બધું જ આ સંગમમાં મહાસંગમ બની રહે...

સમવસરણની સફળતાના સુકાની પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતો

પરમપૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રી વિજય કસ્તૂરસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદ્ધતિ પરમપૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિજય ચંદ્રોદયસૂરીશ્વરજી મહારાજની શિલ્પ-સ્થાપત્ય સંબંધી સૂઝ-બૂઝના સહારા સાથેના સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન હેઠળ પૂજ્ય તપસ્વી મુનિ શ્રી કુશલચંદ્રવિજયજી મ. સા.ની જહેમતથી આ કાર્ય સારી એવી સફળતાને પામ્યું. તેમજ આ તીર્થધામના ઉત્થાનમાં માર્ગદર્શન પૂજયાચાર્ય મહારાજ તથા તેઓશ્રીના ગુરુબંધુ પ. પૂ. આચાર્ય શ્રી વિજય અશોકચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સા., પ.પૂ.આચાર્ય શ્રી વિજય જયચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ.સા., પ.પૂ.પં. શ્રી પ્રમોદચંદ્રવિજયજીગણી મ.સા., પ.પૂ.પં. શ્રી અજિતચંદ્રવિજયજી ગણિ મ.સા., પ.પૂ.પં. શ્રી વિનીતચંદ્રવિજયજી ગણિ મ.સા., પ.પૂ.પં. શ્રી હ્રીકારચંદ્રવિજયજી ગણિ મ.સા., પ.પૂ.પં. શ્રી પુષ્પચંદ્રવિજયજી ગણિ, પં. શ્રી સોમચંદ્ર વિ.મ., પ.પૂ. મુનિશ્રી અમરચંદ્ર વિ.મ., પ.પૂ. મુનિ કેલાસચંદ્ર વિ.મ., પૂ. મુનિ શ્રી રાજચંદ્ર વિ. મ. આદિ ધર્મરાજ પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્ય-પ્રશિષ્ય સમુદાયનો અથાક પ્રયત્ન પણ નિમિત્તરૂપ બનેલ છે.

વિશ્વમાં અજોડ શ્રી સમવસરણ મહામંદિર

શ્રી સમવસરણ મહામંદિર જોનારને પ્રથમ નજરે જ જાણે આકાશમાંથી ઊતરી આવ્યું હોય તેવું લાગે છે. જેમાં શ્રી પાર્શ્વનાથજી ૧૦૮, તીર્થપદ્મી ૧૦૮ અને ચિત્રપદ્મી પણ ૧૦૮ છે. તેની ઊંચાઈ પણ ૧૦૮ ફૂટની રાખી છે. મહા મંદિરમાં પ્રવેશતાં શ્રી નેમિ-વિજ્ઞાન-કસ્તૂરસૂરીશ્વરજી ધર્મોદ્યાન આવે છે. સુંદર કારીગરીથી શોભતું આકર્ષક આ પ્રવેશદ્વાર દૂરથી જ યાત્રાળુના મનને મોહી લે છે. તેની બન્ને બાજુ નીકળતી પથ્થરમાંથી કંડારેલ ચકોની ચકાવલિ અને તેની ઉપર પથ્થરમાં જ અંકિત અક્ષરોની અદ્ભુતતા દ્વારની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરે છે. દ્વારની અંદરના ભાગમાં એક તરફ પરબ અને બીજી બાજુ વિશ્રાંતિગૃહનું સુંદર આયોજન વિચારેલ છે. હાલ યાત્રિકો માટે ઠંડા અને ઉકાળેલા પાણીની પરબ પણ રાખેલી છે. લીલા-ગુલાબી કમળોની પંક્તિ સમવસરણની આસપાસ પથરાયેલ કમળો જેવી લાગે છે. મુખ્ય દરવાજામાં પ્રવેશતાં જ જમણા હાથે એક અજોડ અને અદ્વિતીય મંદિરના દર્શન થાય છે. ત્રણ ગઢ રૂપે તેની રચના થઈ છે. શાસ્ત્રીય રીતે તૈયાર કરેલ ચારે દિશાના બાર દરવાજા, સુંદર કમાનો, દ્વારપાળો, બારે પર્ષદા, ચૈત્યવૃક્ષ અને અશોકવૃક્ષ નજરે ચઢ્યા વગર રહેતાં નથી અને તેથી જ આજે શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન અને શ્રી સમવસરણ મહામંદિર વિશ્વમાં એની ભવ્યતા, પવિત્રતા અને મહત્તાથી ખ્યાતનામ બન્યું છે. અહીં માત્ર જિનાલય જ નહિ પરંતુ જૈન ખગોળ, ભૂગોળ અને જૈન ઇતિહાસની માર્મિક ઝાંખી થતી હોવાથી જ આને મહામંદિર કહેવામાં આવે છે.

પ્રભુદર્શનથી મન પાવન બને છે

મુખ્ય દ્વારના ઉંબરમાં પગ મૂકતાં જ ક્યાં પહેલા દર્શન કરવા જવું ? તે વિચારમાં મુગ્ધ બનેલ (મુંઝાતો) ભાવિક શ્રી આદિનાથદાદાની ભવ્યમૂર્તિના દર્શનથી તે તરફ જતી જાજવલ્યમાન આરસની પગથાર દ્વારા અંદરના દરવાજે પહોંચી જાય છે અને પહોંચતા જ આંખ ઠરી જાય છે. અહો કેટલો વિશાળ ડોમ ! તેમજ નાંખી નજરે નીરખી ન શકાય એટલો ઊંચો માણેક સ્થંભ. આ મહામંદિરની વિશ્વભરમાં સૌથી મોટી એ જ વિશિષ્ટતા છે કે ૪૨ ફૂટ ઊંચો અને ૭૦ ફૂટ પહોળો ગોળ ધુમ્મટ(ડોમ) પથ્થરથી જ તૈયાર થયેલ છે. વીંટી જેવા આ વર્તુળાકારમાં ૪૨ ફૂટ ઊંચો અને ૧૬ ફૂટ પહોળો અષ્ટમંગલથી તેમજ છેક ટોચ ઉપર ઊંધા કમળની પાંખડીઓથી સુશોભિત માણેકસ્થંભ રત્નની જેમ દીપી ઊઠે છે. માણેકસ્થંભની ચારે દિશામાં વર્તમાન ચોવીસ તીર્થકરોની ભાવોલ્લાસ જગાડતી ૨૪ મૂર્તિઓ બિરાજમાન છે. આ ચોવીસમાંથી ચારે બાજુના મૂળનાયક તીર્થકર શ્રી આદિનાથજી, શ્રી શાંતિનાથજી, શ્રી નેમિનાથજી, શ્રી પાર્શ્વનાથજીની ૪૧-૪૧

ઈચ્છની આધ્યાત્મિક ચેતનાને જ્ઞાત કરતી પ્રતિમાઓ સુંદર પવાસણ ઉપર બિરાજમાન છે. તેમજ ડોમની ગોળાઈમાં ચારે દિશામાં કુલ ૨૭-૨૭ના વિભાગમાં, જુદાં જુદાં નામોથી વર્તમાનમાં પ્રસિદ્ધ કુલ ૧૦૮ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની મૂર્તિઓ થાંભલા વિનાની, ગૂલતી કમાનો ઉપર રહેલ ધુમ્મટવાળી જુદીજુદી મીની (નાનીશી) દેવકુલિકામાં પ્રતિષ્ઠિત કરેલ છે. દરેક પ્રભુની પલાઠીમાં શ્રી સમવસરણ મંદિરના પ્રતીક સહિત લાંછનો કળામયતાથી કોતરવામાં આવેલ છે. આ રીતે એક સાથે થતા ૨૪ + ૧૦૮ = ૧૩૨ પ્રભુના દર્શનથી જીવન-મન પાવન બની જાય છે.

આ છે મહામંદિરનું આંતરદર્શન

પ્રભુદર્શનથી પાવન પથિક પ્રાણપ્યારાં એવા ઐતિહાસિક તીર્થોનાં દર્શન કરવા બહાર આવે છે. જ્યાં સામેની ગોળાઈમાં ૨૭-૨૭ના ૪ વિભાગમાં ભારતભરનાં ૧૦૮ તીર્થનાં જિનાલયો, તેના મૂળનાયક ભગવાન, તેનો ઇતિહાસ અને પરિચય સાથે, જે તે તીર્થોમાં જઈને લીધેલ આબેહૂબ તસ્વીરો આધુનિક લેમિનેશન પદ્ધતિથી આરસ પર મૂકવામાં આવેલ છે. શ્રી ગિરિરિજથી શરૂ કરી રાજ્યવાર ગોઠવેલ ૧૦૮ તીર્થપટ્ટોના દર્શનથી દર્શક જાણે તે તીર્થોની યાત્રા કર્યાનો સંતોષ અનુભવે છે. તે તીર્થપટ્ટોની સામેની ગોળાઈમાં પ્રભુ શ્રીવીરના સમયથી આજદિન સુધીમાં થયેલાં. ધર્મ-સંઘ-દેશ અને સમાજ માટે પોતાનું આગવું સમર્પણ કરનાર પુણ્યવંત એવા ૨૭ સાધુ, ૨૭ સાધ્વીજી, ૨૭ શ્રાવક અને ૨૭ શ્રાવિકાનાં ચિત્રો પણ આરસ ઉપર લેમિનેશન કરી મૂકવામાં આવ્યાં છે. અત્યારે પણ ઇતિહાસનાં પાનાં ઉકેલતાં જાણવા મળેલ ઐતિહાસિક હકીકતો દ્વારા આ ચિત્રો જે રીતે બેનમૂન તૈયાર કરેલાં છે, તે જોતાં લાગે છે કે આ ચિત્રપટ્ટો લાગવાથી આ મહામંદિરની દર્શનીયતા/ઐતિહાસિકતાનો ઘણો જ વધારો થયો છે અને સાથે સાથે જૈન ઇતિહાસમાં એક સુવર્ણપૃષ્ઠનો ઉમેરો થયો છે.

મહામંદિરમાં શિલ્પની સાથે સાહિત્યનું ગઠન

સમવસરણ મંદિરના અંદરના ચારે દરવાજા ઉપર તીર્થકર પ્રભુના ચાર વિશિષ્ટ વિશેષણોને દર્શાવતા - (૧) મહામાહાજ; (૨) મહાગોપ; (૩) મહાસાર્થવાહ; (૪) મહાનિર્યામકનાં દશ્યો કલાત્મક રીતે કંડાર્યા છે. વળી ચારે દિશાના ચાર મુખ્ય દરવાજાની આજુબાજુના બે-બે બ્લોક (રૂમ) કુલ આઠ બ્લોક સુંદર નકશીકામનાં દ્વારોથી શણગાર્યા છે. પહેલા-બીજા દ્વારમાં ૧૬ વિદ્યાદેવીના, ત્રીજા દ્વારમાં શુભ શુકન, ચોથા દ્વારમાં ચાર શરણ, ચાર સાધન અને ચાર પ્રકારનાં દાનના; પાંચમા-છઠ્ઠા દ્વારમાં નવકાર-વજ્રપંજરની વિવિધ મુદ્રાના અને નવકારના પદોનાં પ્રતીકો, સાતમા દ્વારમાં આઠ પ્રતિહાર્ય અને આઠમા દ્વારમાં અષ્ટમંગલના

પ્રતીકો ઝીણવટભરી દૃષ્ટિએ જોતાં નજરે ચઢે છે. આઠે બ્લોકમાં પહેલામાં હમણાં વહીવટી ઓફીસ છે, બીજામાં ગુરુગણ પ્રદર્શિત કરતું ભવ્ય ગુરુમંદિર - શ્રી ગૌતમ સ્વામીજી, પૂજ્ય શાસનસમ્રાટ, પૂજ્ય શ્રી વિજ્ઞાનસુરિજી મ.સા, પૂજ્ય ધર્મરાજ ગુરુદેવની ગુરુ પ્રતિમા તથા મા ચક્રેસરી ને મા પદ્મભાવતીની મૂર્તિઓથી દીપે છે. જ્યારે બાકીના બીજા બ્લોકમાં અતીત, અનાગત ને વર્તમાન ચોવીશીનો ખ્યાલ પણ આપવામાં આવશે. શાશ્વતા તીર્થકરોના પરિચય ચિત્રોની સાથે ૬૩ શલાકા પુરુષ, ૪૫ આગમની પાંચ વાચના, અઢી દ્વીપ, ઉત્સર્પિણી - અવસર્પિણી કાળ-પાંચમા-છઠ્ઠા આરાની તેમજ શ્રી વીરપાટ પરંપરાની સમજ આપતાં ચિત્રો વગેરે મુકવામાં આવશે.

મહામંદિરનું હૃદયંગમ બહારનું ભવ્યદર્શન, સદેહે વિચરતા ભાવ જિનેશ્વર ભગવંતની લોકોત્તર પુણ્યાઈનો ખ્યાલ

શ્રી સમવસરણ મહામંદિરના અંદરના વિભાગોના દર્શનથી પ્રભાવિત પુણ્યાત્મા ઉપર બિરાજમાન પ્રભુ શ્રીવીરને વંદન કરવા ઉત્કટ બની બહાર આવે છે. ત્યાં ચારે મુખ્ય દરવાજા ઉપર તીર્થકર પ્રભુનાં ચવન, જન્મ, દીક્ષા અને નિર્વાણ કલ્યાણકનાં કંડારેલા દશ્યોને, નીકળતાં જમણી બાજુએ પથ્થરમાંથી બનાવેલ, સાક્ષાત્ જેવી લાગતી ગાડામાં રહેલ ઊંચી ઈન્દ્રધ્વજને, વિશાળ ભીંતો ઉપર પથ્થરમાં કંડારેલ રાજ દર્શાર્ણભદ્ર ને ઈન્દ્ર મહારાજની પ્રભુવીરના ચરણોમાં આત્મસમર્પણ ભાવ પ્રકટ કરતા પદ્મને, પ્રદક્ષિણાકારે આગળ વધતાં પાછળના ભાગમાં શ્રી નેમિનાથ પ્રભુ ને કૃષ્ણ મહારાજ ; શ્રી પાર્શ્વનાથજી, શ્રી આદિનાથજી પ્રભુ ને મરુદેવા માતાજીના પદ્મને તેમજ શ્રી પ્રભુવીર પ્રત્યે સંપૂર્ણ સમર્પિતતા પ્રકટ કરતા શ્રેણિક મહારાજની ભક્તિનાં દશ્યોને તેમજ નાની નાની વાડીઓને જોઈ પ્રસન્ન બને છે. જ્યારે યાત્રિકને પૂજા-ભક્તિ કરવા માટે જરૂરિયાતવાળું સાધન જોઈએ, તે માટે ડાબી બાજુએ રહેલ ભક્તિભવન તરફ નજર જાય છે, જ્યાં આધુનિક સોલાર મશીન દ્વારા યાત્રિક માટે ગરમ-ઠંડા પાણીની સુંદર વ્યવસ્થા છે અને પ્રભુની પ્રસાલ પૂજા માટે જરૂરી પાણીનો સંચય સમવસરણની અંદર રહેલ ટાંકામાં તેમજ નવા તૈયાર થયેલ કુંડમાં થાય છે. યાત્રાળુની આ બધી વ્યવસ્થા જોઈ સમવસરણ ઉપર જવા માટે પગથિયાં ચઢતાં નાના નાના પત્થરનાં કુંભો, કાંગરા, સુંદર તોરણ-કમાનોવાળા ચારે તરફના બારે દરવાજા, પહેલા ગઢમાં પથ્થરમાં કંડારેલા વિવિધ વાહનો, બીજા ગઢમાં વિભિન્ન પશુ-પક્ષીઓ, ત્રીજા ગઢમાં સાધુ-સાધ્વી-મનુષ્ય-સ્ત્રી-દેવ-દેવીઓની બારે પર્યદાને નિહાળતો, તો ક્યારેક વિશિષ્ટ થાંભલીએ ટેકણ ઉપર ટેકો લેતો, ધીમે ધીમે ૧૦૮ પગથિયાં ચઢી ઉપર પહોંચે છે. જ્યાં સુંદર પવાસણ ઉપર શ્રી મહાવીર સ્વામીજીની સાત હાથની કાયાને લક્ષમાં રાખીને પદ્મસાને બેઠેલ ૬૧ ઈંચની પ્રતિમા અષ્ટપ્રતિહાર્ય સહિત

ચારે દિશામાં બિરાજમાન છે. ઉપર માત્ર પથ્થરથી જ નિર્માણ કરેલ અશોકવૃક્ષ અને ચૈત્યવૃક્ષનું સુંદર ઝાળી પાંદડાં સાથે નિર્માણ કર્યું છે. ૨૭ ફૂટ ઊંચા અને ૩૭ ફૂટનો વ્યાપ ધરાવતા આ વૃક્ષનું વજન અંદાજે ૫૦૦ ટન છે. તે બધું વજન વૃક્ષની વડવાઈ જેવા દેખાતા તોતિંગ થાંભલા ઉપર પથરાઈ ગયેલું છે. પાંગરતા પરોઢિયે/પ્રભાતે પરમાત્માના પૂજકને અહીં અનુપમ આત્મિક આહ્વાદ અવનવા અનુભવ થાય છે.

આ રીતે શ્રી સમવસરણ એ માત્ર મંદિર નહિ, બલકે મહામંદિર છે, જેમાં જિનશાસનની ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક ભવ્યતા, શિલ્પ અને રંગરેખામાં ગુંજી ઊઠે છે.

* * * * *

શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન ટ્રસ્ટ ટ્રસ્ટીમંડળ તથા પુસ્તક પ્રાપ્તિસ્થાન

- (૧) શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ભવન ફોન નં. ૦૨૮૪૮-૨૪૯૨, ૨૫૬૧
શ્રી સમવસરણ મહામંદિર, તળેટી રોડ, પાલિતાણા - ૩૬૪૨૭૦
- (૨) શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ખૂબચંદ શાહ
C/o રતનચંદ જોરાજી એન્ડ કું., ગોડીજી બિલ્ડીંગ નં. ૧, કીકા સ્ટ્રીટ,
પાયધુની, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨.
- (૩) શ્રી કાંતિલાલ રતિલાલ શાહ
સરદાર સોસાયટી બંગલો, સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૦ ૦૦૧.
- (૪) શ્રી અચિનભાઈ શાંતિલાલ સંઘવી
કાયસ્થ મહોલ્લો, ગોપીપુરા, સુરત.
- (૫) શ્રી અનિલભાઈ શાંતિલાલ ગાંધી
૧૧૦, મહાકાન્ત બિલ્ડિંગ, વી.એસ.હોસ્પિટલ સામે, આશ્રમ રોડ,
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬.
- (૬) શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ચંદુલાલ વખારિયા
C/o વખારિયા બ્રધર્સ, જવાહરચોક, સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩ ૦૦૧.
- (૭) શ્રી હર્ષદરાય પ્રેમચંદ શાહ
C/o ધર્મેન્દ્ર વાસણ ભંડાર, મહાત્મા ગાંધી રોડ, ભાવનગર - ૩૬૪ ૦૦૧.
- (૮) શ્રી હર્ષદરાય યુનીલાલ
ભારત ટ્રેડિંગ કંપની, ૧૧૧, ટનટનપુરા સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૮.

(VII)

- (૯) શ્રી મુકેશભાઈ જમનાદાસ શાહ
૩૬, સંપતરાવ સોસાયટી, અલકાપુરી, વડોદરા.
- (૧૦) શ્રી રમેશભાઈ ગાઠાણી
૨, સ્વીનગર બંગલોજ, સેટેલાઈટ રોડ, સોમેશ્વર જૈન મંદિર સામે,
અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫
- (૧૧) શ્રી કીરીટભાઈ યુનીલાલ શાહ
સી-૨૭, વસુંધરા એપાર્ટમેન્ટ, ત્રીજે માળે, કૃષ્ણનગર, ભાવનગર.

* * * * *

નીચેના પુસ્તક વિકેતાઓ પાસેથી પણ શ્રી જૈન તીર્થદર્શન ભવન ટ્રસ્ટ પ્રકાશિત પુસ્તકો પ્રાપ્ત થશે.

- (૧) સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર
હાથીખાના, રતનપોળ, અમદાવાદ-૧
- (૨) પાર્શ્વ પ્રકાશન
ઝવેરીવાડ નાકા, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-૧
- (૩) નવભારત સાહિત્યમંદિર
શ્રી મહાવીર સ્વામી દેરાસર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧
- (૪) નવભારત સાહિત્યમંદિર
૧૩૪, પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨
- (૫) સેવંતીલાલ વી. જૈન
૨૦, મહાજન ગલી, પહેલે માળે, ઝવેરી બજાર, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨

(VIII)

શ્રીનેમિ-વિજ્ઞાન-કસ્તૂરજ્ઞાનમંદિર, સુરત તથા
શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થદર્શન ટ્રસ્ટ-પાલીતાણા પ્રકાશિત ગ્રંથોની યાદી

ક્રમ	ગ્રંથનું નામ	ભાષા	પ્રકાશન સમય
૧.	અભિધાન ચિંતામણી કોશ (ચંદ્રોદયટીકા) પ્રથમાવૃત્તિ દ્વિતીયાવૃત્તિ		૨૦૧૩ ૨૦૨૯
૨.	અર્હત્યૂતન-પૌષ્ટિક વિધાન		
૩.	અભિધાન ચિંતામણિ (વ્યુત્પત્તિ રત્નાકર ટીકા)		
૪.	અજિત-વિનીત સ્વાધ્યાય સંગ્રહ	ગુજરાતી	
૫.	આરામસોહાકહા	પ્રાકૃત	
૬.	આત્મદર્પણ	ગુજરાતી	૨૦૫૫
૭.	કરુણરસ કટંબક પાઈઅ તથા સંસ્કૃત	પ્રાકૃત-સંસ્કૃત	૧૯૯૭
૮.	કર્મપ્રકૃતિ-ભાગ-૧	ગુજરાતી	
૯.	કર્મપ્રકૃતિ-ભાગ-૨	ગુજરાતી	
૧૦.	કર્મપ્રકૃતિ-ભાગ-૩	ગુજરાતી	
૧૧.	Glory of Jainism	અંગ્રેજી	
૧૨.	ગાગરમાં સાગર	ગુજરાતી	૨૦૫૪
૧૩.	ચતુર્વિંશતિ જિન સ્તવવૃત્તિ		૨૦૧૩
૧૪.	ચાલો ચોવીશી બુહારીએ	ગુજરાતી	
૧૫.	જિનશાસનની કિર્તીગાથા	હિંદી	૨૦૫૪
૧૬.	જિનશાસનની કિર્તીગાથા	ગુજરાતી	૨૦૫૪
૧૭.	જિનશાસનની બલિહારી	ગુજરાતી	
૧૮.	જૈન દર્શન સિદ્ધાંતો અને પરિચય ભાગ-૧	ગુજરાતી	૨૦૪૪
૧૯.	જૈન દર્શન સિદ્ધાંતો અને પરિચય ભાગ-૨	ગુજરાતી	૨૦૪૪
૨૦.	જૈન ધર્મ કે મૂલતત્વ - ભાગ-૧	હિંદી	૨૦૪૪
૨૧.	જૈન ધર્મ કે મૂલતત્વ - ભાગ-૨	હિંદી	૨૦૪૪
૨૨.	જૈન દર્શનનું તલુનાત્મક દિગ્દર્શન	ગુજરાતી	૨૦૨૪
૨૩.	તીર્થાધિરાજને ચરણે - પ્રથમાવૃત્તિ	ગુજરાતી	૨૦૨૨
૨૪.	તીર્થાધિરાજને ચરણે - દ્વિતીયાવૃત્તિ	ગુજરાતી	૨૦૨૨

(IX)

૨૫. નિત્ય સ્મરણિકા	ગુજરાતી	૨૦૩૨
૨૬. નૈષધ મહાકાવ્ય (શ્રી રત્નચંદ્રજી ગણિકૃત ટીકા) યન્ત્રસ્થ		
૨૭. પઞ્ચ નમસ્કાર સ્તવવૃત્તિ	સંસ્કૃત	૨૦૦૪
૨૮. પાઈઅ વિનાણ કહા-ભાગ-૧- પ્રથમાવૃત્તિ	પ્રાકૃત	૨૦૧૩
દ્વિતીયાવૃત્તિ	પ્રાકૃત	૨૦૨૪
૨૯. પાઈઅ વિનાણ કહા-ભાગ-૨-પ્રથમાવૃત્તિ	પ્રાકૃત	૨૦૨૭
દ્વિતીયાવૃત્તિ	પ્રાકૃત	
૩૦. પાઈઅ વિનાણ ગાહા	પ્રાકૃત-સંસ્કૃત	૨૦૪૬
	ગુજરાતી સાથે	
૩૧. પ્રાકૃત રૂપમાલા	પ્રાકૃત-ગુજરાતી	૧૯૮૨
૩૨. પ્રાકૃત વિજ્ઞાન પાઠમાલા-પ્રથમાવૃત્તિ	પ્રાકૃત-ગુજરાતી	૧૯૯૬
દ્વિતીયાવૃત્તિ	પ્રાકૃત-ગુજરાતી	૨૦૦૪
તૃતીયાવૃત્તિ	પ્રાકૃત-ગુજરાતી	૨૦૧૯
ચતુર્થમાવૃત્તિ	પ્રાકૃત-ગુજરાતી	૨૦૪૪
૩૩. પ્રાકૃત માર્ગદર્શિકા	પ્રાકૃત-ગુજરાતી	૨૦૪૭
૩૪. પ્રાકૃત વિજ્ઞાન કથાઓ ભાગ-૧ પ્રથમાવૃત્તિ	ગુજરાતી	૨૦૨૪
દ્વિતીયાવૃત્તિ	ગુજરાતી	૨૦૩૨
૩૫. પ્રાકૃત વિજ્ઞાન કથાઓ ભાગ-૨ પ્રથમાવૃત્તિ	ગુજરાતી	૨૦૧૪
દ્વિતીયાવૃત્તિ	ગુજરાતી	૨૦૩૨
૩૬. પ્રતિષ્ઠાકલ્પ-અંજન શલાકાવિધિ (જૂની) પ્રથમાવૃત્તિ		૨૦૪૨
૩૭. પ્રીતિની રીતિ	ગુજરાતી	૨૦૪૭
૩૮. પિસ્તાલીસ આગમની સંક્ષિપ્ત રૂપરેખા	ગુજરાતી	૨૦૧૦
૩૯. પંડિઅ ધણવાલકહા	સંસ્કૃત	૧૯૯૮
૪૦. મહોપાધ્યાય ભાનુચંદ્ર ગણિચરિતમ્	સંસ્કૃત	૧૯૯૮
૪૧. મેરૂ શિખર નવરાવે	ગુજરાતી	૨૦૫૪
૪૨. વિનય સૌરકાં	ગુજરાતી	૨૦૧૮
૪૩. સચિત્ર સરસ્વતી પ્રાસાદ	ગુજ-સંસ્કૃત	૨૦૫૫
૪૪. શ્રાવક ધર્મ વિધાન	ગુજરાતી	૨૦૦૪
૪૫. ગિરિજંબુ સામી ચરિયં	સંસ્કૃત	૨૦૦૪
૪૬. સિરિ વિજયચંદ્ર કેવલી ચરિયં	સંસ્કૃત	૨૦૦૭
૪૭. સિરિ ઉસહજાહ ચરિયં	પ્રાકૃત	૨૦૨૫

(X)

૪૮. સિરિચંદ્રરાય ચરિયં	પ્રાકૃત	૨૦૨૭
૪૯. સિરિ ચંદ્રરાય ચરિયં ગુર્જરાનુવાદ	ગુજરાતી	૨૦૩૮
૪૮. સિરિ ઉસહજાહ ચરિયં ગુર્જરાનુવાદ	ગુજરાતી	૨૦૩૩
૪૯. શ્રીપાલચરિત્રમ્ (સંક્ષિપ્ત) ધર્મોપદેશ	સંસ્કૃત	૨૦૦૮
૫૦. શ્રી જિન સ્તોત કોશ:	સંસ્કૃત	
૫૧. શ્રી વિતરાગ સ્તોત્રાદિ સગ્ચય:	સંસ્કૃત	
૫૨. શ્રી સ્થમન પાર્શ્વનાથ માહાત્મ્ય	ગુજરાતી	૧૯૯૬
૫૩. શ્રી ઉપધાન તપ માર્ગદર્શિકા	ગુજરાતી	૨૦૨૩
૫૪. શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થ દર્શનાવલી	ગુજ-અંગ્રેજી	૨૦૫૨
૫૫. શ્રી ૧૦૮ જૈન તીર્થ દર્શનાવલી	ગુજ-હિંદી	૨૦૫૨
૫૬. સુરત તીર્થ વંદ દકરજોડ	ગુજરાતી	૨૦૫૪
૫૭. સૂર્ય સહસ્રનામમાલા	સંસ્કૃત	
૫૮. સૂર્ય પૂજ (પુંજ)	ગુજરાતી	૨૦૫૩
૫૯. સંખિત તરંગવર્ષ કહા (તરંગલોલા)	પ્રાકૃત	૨૦૦૦
૬૦. સંખિત પ્રાકૃત ઉપમાલા	પ્રાકૃત	૨૦૦૫
૬૧. સંસ્કૃત મંદિરાંત પ્રવેશિકા (બીજી ભુક)		
૬૨. હરિપાલી સંચય	ગુજરાતી	૨૦૨૫
૬૩. હેમ નૂતન લઘુપ્રક્રિયા		
૬૪. જ્ઞાતપુત્ર શ્રમણ ભગવાન મહાવીર	ગુજરાતી	૨૦૨૫
૬૫. પ્રાકૃત વિજ્ઞાન ગ્રંથ		૨૦૫૭

પ્રાપ્તિસ્થાન

શ્રી નેમિ-વિજ્ઞાન-કસ્તૂરસૂરિ જ્ઞાનમંદિર
કાયસ્થ મહોલ્લો, ગોપીપુરા, સુરત-૧

(XI)

શ્રીનેમિ-વિજ્ઞાન-કસ્તૂરસૂરિ ગ્રંથ શ્રેણી

ક્રમ ગ્રંથનું નામ

૧. પ્રાકૃત વિજ્ઞાન બાળ પોથી - ૧
૨. પ્રાકૃત વિજ્ઞાન બાળ પોથી - ૨
૩. પ્રાકૃત વિજ્ઞાન બાળ પોથી - ૩
૪. પ્રાકૃત વિજ્ઞાન બાળ પોથી - ૪
૫. શ્રી વીશ સ્થાનક તપ આરાધના વિધિ
૬. શ્રી વીશ સ્થાનક તપ (કથાઓ સહિત)
૭. શ્રી વીશ સ્થાનકની કથાઓ
૮. વંદુ જિન ચોવીશ
૯. ભક્તિ વૈભવ
૧૦. પ્રાકૃત વિજ્ઞાન સંક્ષેપ
૧૧. હે જીના જગીશ
૧૨. પ્રતિષ્ઠા કલ્પ- અંજન શલાકા-પ્રતિષ્ઠાવિધિ (દ્વિતીયાવૃત્તિ)
૧૩. દશવૈકાલિકસૂત્રમ્
૧૪. કર્મપ્રકૃતિ ભાગ-૩
૧૫. મૌન એકાદશી પર્વ
૧૬. અભિધાન ચિન્તામણિ નામમાલા
૧૭. જૈન સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ ભાગ-૧ - અંગ આગમ
૧૮. જૈન સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ ભાગ-૨ - અંગબાહ્ય આગમો
૧૯. જૈન સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ ભાગ-૩ - આગમિત્વ વ્યાખ્યાઓ
૨૦. જૈન સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ ભાગ-૪ - કર્મ સાહિત્ય-આગમિક પ્રકરણ
૨૧. જૈન સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ ભાગ-૫ - લાક્ષણિક સાહિત્ય
૨૨. જૈન સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ ભાગ-૬ - કાવ્ય સાહિત્ય
૨૩. જૈન સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ ભાગ-૭ - કન્નડ-તામિલ, મરાઠી
૨૪. જૈન સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ ભાગ-૮ - જૈન સાહિત્ય પરિત
૨૫. જૈન સાહિત્યનો બૃહદ્ ઇતિહાસ (અપભ્રંશ) ભાગ-૯

नातिवाप... सुवना... पटाकरदिना...

मान... सुवनाय... नैयिद...

रको... विम... सुमा...

मन... का... नैयिद...

नामिवा... निवे... नपो...

नस्व... क... मि...

य... नम... मिह...

साव... ना... त...

जैन साईट JAINSITE.com

वेनम् जयति शासनम्

किय... द... ये...

अ... दार... पि...

ला... द... प...

इ... के... श...

मु... ल... बो...

क... नि... सा... वे...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

जैन साइट

JAINSITE.com

...
...
...

...
...
...

...
...
...

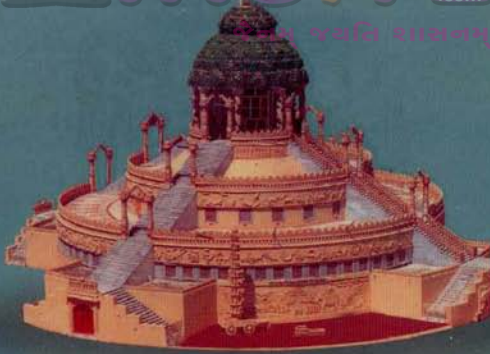
...
...
...

...
...
...

...
...
...

जैन साईट
JAINSITE.com
श्री १०८ जैन तीर्थ

श्री १०८ जैन तीर्थ दर्शन भवन - समकालीन महामंदिर
पालीताला