DARSANAS

M.A. (Sanskrit)

Semester-IV, PAPER-III

Director

Dr.Nagaraju Battu

MBA., MHRM., LLM., M.Sc. (Psy).,MA (Soc)., M.Ed., M.Phil., Ph.D

Centre for Distance Education

Acharya Nagarjuna University, Nagarjuna Nagar-522510

Phone No.0863-2346208, 0863-2346222,

Website: www.anucde.info

e-mail: anucdedirector@gmail.com

FOREWORD

Since its establishment in 1976, Acharya Nagarjuna University has been forging a head in the path of progress and dynamism, offering a variety of courses and research contributions. I am extremely happy that by gaining 'A' grade from the NAAC in the year 2016, Acharya Nagarjuna University is offering educational opportunities at the UG, PG levels apart from research degrees to students from over 443affiliatedcollegesspreadoverthetwodistrictsofGuntur and Prakasam.

The University has also started the Centre for Distance Education in 2003-04 with the aim of taking higher education to the door step of all the sectors of the society. The centre will be a great help to those who cannot join in colleges, those who cannot afford the exorbitant fees as regular students, and even to housewives desirous of pursuing higher studies. Acharya Nagarjuna University has started offering B.A., and B.Com courses at the Degree level and M.A., M.Com., M.Sc., M.B.A., and L.L.M., courses at the PG level from the academic year 2003-2004onwards.

To facilitate easier understanding by students studying through the distance mode, these self-instruction materials have been prepared by eminent and experienced teachers. The lessons have been drafted with great care and expertise in the stipulated time by these teachers. Constructive ideas and scholarly suggestions are welcome from students and teachers involved respectively. Such ideas will be incorporated for the greater efficacy of this distance mode of education. For clarification of doubts and feedback, weekly classes and contact classes will be arranged at the UG and PG levels respectively.

It is my aim that students getting higher education through the Centre for Distance Education should improve their qualification, have better employment opportunities and in turn be part of country's progress. It is my fond desire that in the years to come, the Centre for Distance Education will go from strength to strength in the form of new courses and by catering to larger number of people. My congratulations to all the Directors, Academic Coordinators, Editors and Lesson-writers of the Centre who have helped in these endeavours.

Prof. Raja Sekhar Patteti
Vice-Chancellor
Acharya Nagarjuna University

M.A. (Sanskrit)

Semester-IV, PAPER-III

403SN21 :DARSANAS

SYLLABUS

UNIT-III:TARKASANGRAHA(Complete)

UNIT-IV:SHADDARSANASAMUCHHAYA-NASTIKADARSANAS

तन्त्रों में परस्पर साम्य के कारण सांख्य-योग, न्याय-वैशेषिक और पूर्वमीमांसा–उत्तरमीमांसा (वेदान्त) समान-तन्त्र हैं। 'तर्कसंग्रह' में वैशेषिक-शास्त्र का प्रधानतया और न्याय-शास्त्र का अप्रधानतया समावेश है। इसमें पदार्थों का निरूपण तो वैशेषिक-शास्त्रानुसार और प्रमाणों का निरूपण न्याय-शास्त्रानुसार किया गया है।

यह तर्कसंग्रह १७वीं शताब्दी के तैलङ्गवंशीय ब्राह्मण पण्डित अन्नम्भट्ट की रचना है। अत्यन्त लघुकाय होने पर भी यह न्याय-वैशेषिक शास्त्रों का एक प्रामाणिक प्रकरण ग्रन्थ है। इसका महत्त्व इसी से प्रमाणित है कि इसपर लगभग २४ टीकायें लिखी गईं जिनमें स्वयं अन्नम्भट्ट की 'दीपिका' अन्यतम है। इन टीकाओं में 'दीपिका' के अतिरिक्त गोवर्धन की 'न्यायबोधिनी', नीलकण्ठ दीक्षित की 'नीलकण्ठी' (तर्कप्रकाश) और ग्रन्थार्थ के अवबोधन के लिए चन्द्रज सिंह का 'पदकृत्य' अधिक उपादेय टीकायें हैं। 'न्यायबोधिनी' और 'पदकृत्य' टीकाओं के साथ तर्कसंग्रह अनेक साम्प्रदायिक संस्कृतपरीक्षाओं में निर्धारित है। अतः इन दो टीकाओं के साथ तर्कसंग्रह का यह संस्करण छात्रों के सौविध्य के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। साथ ही, चि० शाश्वतानन्द झा द्वारा रचित 'मेधा' नाम की सक्षिप्त हिन्दी व्याख्या भी इस संस्करण में सम्मिलित है जिससे छात्रों को अनायास ही अर्थबोध हो सके।

इस छात्रोपयोगी संस्करण के प्रकाशन के लिये अकादमी के अध्यक्ष धन्यवादार्ह हैं, क्योंकि आज के युग में व्यावहारिक दृष्टि से उपेक्षित संस्कृत के ग्रन्थों का प्रकाशन-कार्य साधारणतया प्रकाशकों को आकृष्ट नहीं करता।

अन्त में विद्वानों से निवेदन है कि इस संस्करण के सम्पादक तथा हिन्दी-व्याख्याकार शाश्वतानन्द जी की त्रुटियों की उपेक्षा कर उन्हें भविष्य में सरस्वती की सेवा के लिये प्रेरित करें।

संस्कृत विभाग,
का.हि.वि.वि., वाराणसी
रथयात्रा, २८–६–८७

विनीत–
श्रीनारायण मिश्र

॥ श्रीः ॥

तर्कसंग्रहः

सटिप्पण-न्यायबोधिनी-पदकृत्य-मेधाहिन्दी-व्याख्यात्रयोपेतः

—–o—–

निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम्।
बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः॥

न्यायबोधिनी

अखिलागमसञ्चारि श्रीकृष्णाख्यं परं महः।
ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम् ॥ १ ॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थमिष्टदेवतानमस्कारात्मकं मङ्गलं शिष्यशिक्षार्थं ग्रन्थादौ निबध्नाति—निधायेति ॥ १ ॥

पदकृत्यम्

श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परम्।
मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् ॥
यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकम्।
तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा ॥

मेधा

मैं अन्नम्भट्ट हृदय में श्री विश्वेश्वर को अच्छी तरह स्थापित करके और गुरुजी महाराज को सादर प्रणाम करके तर्कशास्त्र में बालकों का सुखपूर्वक प्रवेश होने के लिए, 'तर्कसंग्रह' नामक इस ग्रन्थ को बनाता हूँ ॥ १ ॥

[१] उद्देशप्रकरणम् ।

पदार्थाः कति कानि च तेषां नमानि ?

द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाऽभावाः सप्त पदार्थाः ।

न्यायबोधिनी

अथ पदार्थान्विभजते—द्रव्येति । तत्र सप्तग्रहणं 'पदार्थत्वं द्रव्यादिसप्तान्यतमत्वव्याप्यम्' इति व्याप्तिलाभाय । ननु शक्तिपदार्थस्याष्टमस्य सत्त्वात्कथं सप्तैवेति ? तथाहि—मण्यादिसंयुक्तेन्धनादौ सत्यपि वह्निसंयोगे दाहो न जायते, तच्छून्ये तु जायते, अतो मणिसमवधाने शक्तिर्नश्यति मण्यभावदशायां दाहानुकूला शक्तिरुत्पद्यत इति कल्प्यते, तस्माच्छक्तिरतिरिक्तः पदार्थ इति चेत् ? (न) मणेः प्रतिबन्धकत्वेन मण्यभावस्य कारणत्वेनैव निर्वाहे मणिसमवधानासमवधानाभ्यामनन्तशक्तितद्ध्वंसतत्प्रागभावकल्पनाया अन्याय्यत्वात् । तस्मात्सप्तैव पदार्था इति सिद्धम् ।

पदकृत्यम्

विश्वेशं जगत्कर्तारं श्रीसाम्बमूर्तिं हृदि मनसि निधाय नितरां धारयित्वा, गुरुवन्दनं च विधाय कृत्वेत्यर्थः । बालेति । अत्राधीतव्याकरणकाव्यकोशोऽनधीतन्यायशास्त्रो बालः । व्यासादावतिव्याप्तिवारणायाऽनधीतन्यायेति । स्तनन्धयेऽतिप्रसक्तिवारणायाऽधीतव्याकरणेति । सुखेति । सुखेनानायासेन बोधाय पदार्थतत्त्वज्ञानायेत्यर्थः । तर्क्यन्ते प्रमितिविषयीक्रियन्ते इति तर्का द्रव्यादिपदार्थास्तेषां संग्रहः संक्षेपेणोद्देशलक्षणपरीक्षा यस्मिन् स ग्रन्थः । नाममात्रेण वस्तुसङ्कीर्तनमुद्देशः, यथा द्रव्यं गुणा इति । असाधारणधर्मो लक्षणम्, यथा गन्धवत्त्वं पृथिव्याः । लक्षितस्य लक्षणं सम्भवति न वेति विचारः परीक्षा । अत्रोद्देशस्य पक्षज्ञानं फलं, लक्षणस्येतरभेदज्ञानं परीक्षाया लक्षणे दोषपरिहार इति मन्तव्यम् ॥ १ ॥

मेधा

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव—ये सात पदार्थ हैं ।

द्रव्याणि कति, कानि च तानि ?

तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव ।

कति गुणाः के च ते ?

रूपरसगन्धस्पर्शसङ्ख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्व-

न्यायबोधिनी

द्रव्याणि विभजते—पृथिवीति । नन्वन्धकारस्य दशमद्रव्यस्य सत्त्वात्कथं नवैवेति ? तथाहि–'नीलं तमश्चलति' इति प्रतीतेर्नीलरूपाश्रयत्वेन क्रियाश्रयत्वेन च तमसो द्रव्यत्वं सिद्धम् । न च क्लृप्तद्रव्येष्वन्तर्भावात्कुतो दशमद्रव्यत्वमिति वाच्यम् । तमसो रूपवत्त्वात् आकाशादिपञ्चकस्य वायोश्च नीरूपत्वान्न तेष्वन्तर्भावः । तमसो निर्गन्धत्वात् पृथिव्या गन्धवत्त्वान्न पृथिव्यामन्तर्भावः । तमसो निःस्पर्शवत्त्वात् जलतेजसोः शीतोष्णस्पर्शवत्त्वान्न तयोरन्तर्भावः । तस्मात्तमसो दशमद्रव्यत्वं सिद्धमिति चेत् ? न, तमसस्तेजोऽभावरूपत्वेनैवोपपत्तावतिरिक्ततत्कल्पनायां मानाभावात् । न च विनिगमनाविरहात्तेज एव तमोऽभावस्वरूपमस्त्विति वाचम् । तेजसोऽभावस्वरूपत्वे सर्वानुभूतोष्णस्पर्शाश्रयद्रव्यान्तरकल्पने गौरवात् । तस्मादुष्णस्पर्शगुणाश्रयतया तेजसो द्रव्यत्वं सिद्धम् । तमसि नीलरूपप्रतीतिस्तु भ्रान्तिरेव । एवं कर्मवत्ताप्रतीतिरपि, दीपापसरणक्रियाया एव तत्र भानात् ।

पदकृत्यम्

तत्रेति । तत्र सप्तपदार्थमध्ये इत्यर्थः । द्रव्याणि नवैवेत्यन्वयः । एवं तत्रेतिपदं चतुर्विंशतिर्गुणा इत्यादिनाऽप्यन्वेति । द्रव्यत्वजातिमत्त्वं गुणवत्त्वं समवायिकारणत्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणम् ।

मेधा

इनमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये नौ द्रव्य हैं ।

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग,

गुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्दबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः ।

कियन्ति कर्माणि कानि च तानि ?

उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्च कर्माणि ।

सामान्यं कतिविधम् ?

परमपरं चेति द्विविधं सामान्यम् ।

कियन्तो विशेषाः ?

नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव ।

पदकृत्यम्

परमपरं चेति । परसामान्यमपरसामान्यमित्यर्थः । परत्वं चाधिकदेशवृत्तित्वम् । अपरत्वं न्यूनदेशवृत्तित्वम् ।

तदेव हि लक्षणं यदव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवरूपदोषत्रयशून्यम्, यथा गोः सास्नादिमत्त्वम् । अव्याप्तिश्च लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम्, अत एव गोर्न कपिलत्वं लक्षणं तस्याव्याप्तिग्रस्तत्वात् । अतिव्याप्तिश्च लक्ष्यवृत्तित्वे सत्यलक्ष्यवृत्तित्वम् । अत एव गोर्न शृङ्गित्वं लक्षणम्, तस्यातिव्याप्तिग्रस्तत्वात् । असम्भवश्च लक्ष्यमात्रावृत्तित्वम् । यथा गोरेकशफवत्त्वं न लक्षणं तस्मासम्भवग्रस्तत्वात् ।

मेधा

परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार—ये २४ गुण हैं ।

उत्क्षेपण [ऊपर फेंकना] अपक्षेपण [नीचे फेंकना], आकुञ्चन [समेटना], प्रसारण [फैलाना] और गमन [जाना] ये पाँच कर्म हैं ।

पर और अपर—दो प्रकार का सामान्य है । अधिक देश में रहने वाला पर सामान्य है । जैसे—सत्ता । अल्प देश मे रहने अपर सामान्य है । जैसे—द्रव्यत्व आदि ।

विशेष नित्य द्रव्य परमाणु आदि में मे रहता है और वह अनन्त है ।

समवायः कतिविधः ?

समवायस्त्वेक एव ।

अभावः कतिविधः ?

अभावश्चतुर्विधः—प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति ।

[२] द्रव्यलक्षणप्रकरणम् ।

पृथिव्याः किं लक्षणं, कति च भेदाः ?

तत्र गन्धवती पृथिवी । सा द्विविधा—नित्याऽनित्या च । नित्या—परमाणुरूपा । अनित्या—कार्यरूपा । पुनस्त्रिविधा—

न्यायबोधिनी

गन्धवतीति । गन्धवत्त्वं पृथिव्या लक्षणम् । लक्ष्या पृथिवी । पृथिवीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम् । पृथिवीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता, यद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं स धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः । यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्नः । तथा च लक्ष्यतावच्छेदकं पृथिवीत्वं चेल्लक्ष्यता पृथिवीत्वावच्छिन्ना । गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वं पृथिव्या लक्षणम् । एवं शीतस्पर्शवत्त्वादिलक्षणेषु जलादीनां लक्ष्यता, जलत्वादीनां लक्ष्यतावच्छेदकत्वं च बोध्यम् ।

पदकृत्यम्

नित्येति । ध्वंसभिन्नत्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वं नित्यत्वम् । ध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय ध्वंसभिन्नेति विशेषणम् । घटादावतिव्याप्तिवारणाय विशेष्य-

मेधा

समवाय-एक ही है ।

अभाव चार प्रचार का है—प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव ।

जिसमें गन्ध समवाय सम्बन्ध से रहता हो वह पृथिवी है । वह दो प्रकार की है—नित्य और अनित्य । परमाणुरूप पृथिवी नित्य है । और घट आदि कार्यरूप पृथिवी अनित्य है । अनित्य पृथिवी तीन प्रकार की है—

शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरमस्मदादीनाम् । इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ति । विषयो मृत्पाषाणादिः ।

जलस्य किं लक्षणं, कति च भेदाः ?

शीतस्पर्शवत्य आपः । ता द्विविधाः—नित्या अनित्याश्च । नित्याः-परमाणुरूपाः । अनित्याः—कार्यरूपाः । पुनस्त्रिविधाः—शरीरेन्द्रिय-विषयभेदात् । शरीरं वरुणलोके । इन्द्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वा-ग्रवर्ति । विषयः सरित्समुद्रादिः ।

पदकृत्यम्

दलम् । ध्वंसप्रतियोगित्वं प्रागभावप्रतियोगित्वं वाऽनित्यत्वम् । **शरीरेति ।** यद्भोगायतनं तदेव शरीरं, चेष्टाश्रयो वा । **इन्द्रियमिति ।** चक्षुरादावति-व्याप्तिवारणाय गन्धग्राहकमिति । कालादावतिप्रसक्तिवारणायेन्द्रियमिति । **विषय इति ।** शरीरेन्द्रियभिन्नत्वे सत्युपभोगसाधनं विषयः । शरीरादावति-व्याप्तिनिरासाय सत्यन्तम् । परमाण्वादावतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यदलम् । कालादिवारणाय जन्यत्वे सतीत्यपि बोध्यम् ।

शीतेति । तेज आदावतिव्याप्तिवारणाय शीतेति । आकाङ्क्षावारणाय स्पर्शेति । कालादावतिप्रसक्तिवारणाय समवायसम्बन्धेनेति पदं देयम् । **इन्द्रियमिति ।** त्वगादावतिव्याप्तिवारणाय रसग्राहकमिति । रसनेन्द्रियरस-सन्निकर्षादावतिव्याप्तिनिरासायेन्द्रियमिति । **सरिदिति ।** आदिना तडाग-हिमकरकादीनां संग्रहः ।

मेधा

शरीर, इन्द्रिय, विषय । हम लोगों का शरीर पार्थिव है । गन्ध-ग्राहक घ्राणेन्द्रिय पार्थिव इन्द्रिय है, जो नाक के अग्रभाग में रहती है । घट, पट, मिट्टी, पत्थर फूल आदि सब पार्थिव विषय हैं ।

शीतल स्पर्श जिसमें रहे वह जल है । यह दो प्रकार का है—नित्य और अनित्य । परमाणुरूप जल नित्य है । कार्यरूप [स्थूल] जल अनित्य है । कार्य-जल शरीर, इन्द्रिय, विषय भेद से तीन तरह का है । जलीय शरीर वरुणलोक में प्राप्त होता । रस का प्रत्यक्ष कराने वाली रसना जलीय इन्द्रिय है । अन्य सरोवर, समुद्र आदि जलीय विषय हैं ।

तेजसः किं लक्षणं, कति च भेदाः ?

उष्णस्पर्शवत्तेजः । तच्च द्विविधम्—नित्यमनित्यं च । नित्यं-परमाणुरूपम् । अनित्यं—कार्यरूपम् । पुनस्त्रिविधं-शरीरेन्द्रिय-विषयभेदात् । शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धम् । इन्द्रियं रूपग्राहकं चक्षुः कृष्णताराग्रवर्ति । विषयश्चतुर्विधो-भौमदिव्योदर्याकरजभेदात् । भौमं वह्न्यादिकम् । अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि । भुक्तस्य परिणामहेतु-रुदर्यम् । आकरजं सुवर्णादि ।

वायोः किं लक्षणं, कति च भेदाः ?

रूपरहितस्पर्शवान् वायुः । स द्विविधः—नित्योऽनित्यश्च । नित्यः—

न्यायबोधिनी

एवं पृथिव्यादित्रिकं निरूप्य वायुं निरूपयति—रूपरहित इति ।

पदकृत्यम्

उष्णेति । जलादावतिव्याप्तिनिरासायोष्णेति । कालादावतिप्रसङ्गवारणाय समवायसम्बन्धेनेति पदं देयम् । **इन्द्रियमिति ।** घ्राणादावतिप्रसङ्गवारणाय रूपग्राहकमिति । भेदादितिपदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते । **भौममिति ।** **भुक्तेति ।** भुक्तस्यान्नादेः पीतस्य जलस्य परिणामो जीर्णता तस्य हेतुरुदर्यमित्यर्थः । **सुवर्णेति ।** आदिना रजतादिपरिग्रहः ।

रूपेति । घटादिवारणाय विशेषणम् । आकाशादिवारणाय विशेष्यम् ।

मेधा

उष्ण स्पर्शवाला द्रव्य तेज है । इसके दो भेद हैं—नित्य और अनित्य । परमाणुस्वरूप तेज नित्य है । तैजस द्व्यणुक आदि उत्पन्न होने से अनित्य तेज हैं । अनित्य तेज के तीन प्रभेद हैं—शरीर, इन्द्रिय और विषय ।

तैजस शरीर सूर्यलोक में प्रसिद्ध है । रूप को बताने वाली चक्षु तैजस इन्द्रिय है जो आँख की कृष्णतारा के अग्रिम भाग में रहती है । तैजस विषय चार तरह का है—भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज । अग्नि आदि भौम तेज हैं । जल से उत्पन्न होने वाली बिजली दिव्य तेज है । भोजन पचाने वाला उदरस्थ तेज उदर्य है । खान से निकले हुए सोना आदि आकरज तेज हैं ।

दिशः किं लक्षणं, कतिविधा च सा ?

प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिक् । सा चैका नित्या विभ्वी च ।

न्यायबोधिनी

सम्यक्त्वात् । तदुक्तम्—

रूपं गन्धो रसः स्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः ।
बुद्ध्यादिभावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः ॥ इति ॥

तच्चैकमिति । अनेकत्वे मानाभावादिति भावः । विभ्विति । सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वं विभुत्वम् । मूर्तत्वं च क्रियावत्त्वम् । पृथिव्यप्तेजोवायुमनांसि मूर्तानि । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशेतिपञ्चकं भूतपदवाच्यम् । भूतत्वं नाम बहिरिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्त्वम् ।

कालं लक्षयति—अतीतेति । व्यवहारहेतुत्वस्य लक्षणत्वे घट इति व्यवहारहेतुभूतघटादावतिव्याप्तिः । तद्वारणाय अतीतादीति विशेषणोपादानम् ।

दिशो लक्षणमाह—प्राच्येति । उदयाचलसन्निहिता या दिक् सा प्राची । अस्ताचलसन्निहिता या दिक् सा प्रतीची । मेरोः सन्निहिता या दिक् सोदीची । मेरोर्व्यवहिता या दिक् साऽवाची ।

पदकृत्यम्

त्मकस्तस्यासाधारणहेतुः काल इत्यर्थः । नन्विदं लक्षणमाकाशेऽतिव्याप्तं व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वादिति चेत् ? न, अत्र हेतुपदेन निमित्तहेतोर्विवक्षितत्वात् । न चैवं कण्ठताल्वाद्यभिघातेऽतिव्याप्तिरिति वाच्यम् । विभुत्वस्यापि निवेशात् ।

प्राचीति । इयं प्राचीयमर्वाचीयं प्रतीचीयमुदीचीत्यादिव्यवहारासाधारणं

मेधा

अतीत [भूत], आगामी, [भविष्यद्], आदि व्यवहारों का हेतु जो द्रव्य है वह काल है । यह काल एक सर्वव्यापी और नित्य है ।

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण आदि व्यवहारों का जो द्रव्य हेतु है वह दिशा है । वह एक है—सर्वव्यापक है—और नित्य है ।

आत्मनः किं लक्षणं, कतिविधश्च सः ?

ज्ञानाधिकरणमात्मा । स द्विविधः—जीवात्मा परमात्मा चेति । तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव । जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च ।

मनसः किं लक्षणं, कतिविधं च तत् ?

सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यं च ।

न्यायबोधिनी

आत्मानं निरूपयति—ज्ञानाधिकरणमिति । अधिकरणपदं समवायेन ज्ञानाश्रयत्वलाभार्थम् ।

मनो निरूपयति—सुखादीति । उपलब्धिर्नाम साक्षात्कारः, तथा च

पदकृत्यम्

कारणं दिगित्यर्थः । हेतुर्दिगित्युच्यमाने परवाण्वादावतिव्याप्तिः स्यात्तद्वारणाय प्रच्यादिव्यवहारहेतुरिति । आकाशादिवारणायासाधारणेति ।

ज्ञानाधिकरणेति । भूतलादिवारणाय ज्ञानेति । कालादिवारणाय समवायेनेत्यपि देयम् । ईश्वर इति । समवायसम्बन्धेन नित्यज्ञानवानीश्वरः । जीव इति । सुखादिसमवायिकारणं जीव इत्यर्थः ।

सुखेति । आत्ममनःसंयोगादिवारणायेन्द्रियमिति । चक्षुरादिवारणाय सुखेति ।

मेधा

समवाय सम्बन्ध से जिस द्रव्य में ज्ञान उत्पन्न हो वह आत्मा है । यह दो तरह का है—जीवात्मा और परमात्मा । परमात्मा हीं ईश्वर है । यह सर्वज्ञ है और एक है । जीवात्मा—प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न है । यह भी व्यापक है और नित्य ।

जिस इन्द्रिय से सुख और दुःख का साक्षात्कार होता है उसका नाम मन है । यह प्रत्येक जीवात्मा के साथ भिन्न-भिन्न है । अतएव अनन्त है । यह मन परम अणु रूप है और नित्य है ।

[३] गुणलक्षणम् ।

रूपस्य किं लक्षणं, कतिविधं च तत् ?

चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम् । तच्च शुक्लनीलपीतरक्तहरित-

न्यायबोधिनी

सुखदुःखादिसाक्षात्कारकारणत्वे सति इन्द्रियत्वं मनसो लक्षणम् । इन्द्रियत्वमात्रोक्तौ चक्षुरादावतिव्याप्तिः, अतः सुखादिसाक्षात्कारकारणत्वविशेषणम् । विशेष्यानुपादाने आत्मन्यतिव्याप्तिः, आत्मनः सुखादिकं प्रति समवायिकारणत्वात्, अत इन्द्रियत्वरूपविशेष्योपादानम् ।

रूपं लक्षयति —चक्षुरिति । चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वविशिष्टगुणत्ववत्त्वं रूपस्य लक्षणम् । विशेष्यमात्रोपादाने रसादावतिव्याप्तिः, अतश्चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वविशेषणम् । तावन्मात्रोपादाने रूपत्वेऽतिव्याप्तिः, 'यो गुणो यदिन्द्रियग्राह्यस्तनिष्ठा जातिस्तदिन्द्रियग्राह्या' इति नियमात् । तद्वारणाय विशेष्योपादानम् । चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं नाम चक्षुर्भिन्नेन्द्रियाग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वम् । मात्रपदानुपादाने संख्यादिसामान्यगुणेऽतिव्याप्तिः, तत्रापि चक्षुर्ग्राह्यत्वविशिष्टगुणत्वस्य सत्त्वात्, अतस्तद्वारणाय मात्रपदम् । संख्यादेश्चक्षुर्भिन्नत्वगिन्द्रियग्राह्यत्वाच्चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं नास्ति । अतीन्द्रियगुरुत्वादावतिव्याप्तिवारणाय चक्षुर्ग्राह्येति । अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वं नाम प्रत्यक्षविषयत्वम् । अग्राह्यत्वं नाम तदविषयत्वम्, तथा च चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षाविषयत्वे सति चक्षुर्जन्यप्रत्यक्षविषयत्वमिति फलितोऽर्थः । ननु प्रभाघटसंयोगे रूपलक्षणस्यातिव्या-

पदकृत्यम्

चक्षुरिति । रूपत्वादिवारणाय गुणपदम् । रसादिवारणाय चक्षुर्ग्राह्य इति । संख्यादिवारणाय मात्रपदम् । यद्यपि प्रभाभित्तिसंयोगवारणाय गुणपदेन विशेषगुणस्य विवक्षणीयतया तत एव संख्यादिवारणं सम्भवतीति मात्रपदं व्यर्थम् । तथापि सांसिद्धिकद्रवत्ववारणाय तदावश्यकम् । वस्तुतस्तु

मेधा

जिस गुण का नेत्र से प्रत्यक्ष होता है वह रूप है । वह शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र भेद से सात प्रकार का है । वह रूप

कपिशचित्रभेदात् सप्तविधम् । पृथिव्यां सप्तविधम् । अभास्वरशुक्लं जले । भास्वरशुक्लं तेजसि ।

रसस्य किं लक्षणं, कतिविधश्च सः ?

रसनाग्राह्यो गुणो रसः । स च मधुराम्ललवणकटुकषायतिक्त-

न्यायबोधिनी

प्तिस्तस्य चक्षुर्मात्रग्राह्यगुणत्वादिति चेत् ? न, गुणपदस्य विशेषगुणपरत्वात् । न चैवं विशेषगुणत्वघटितलक्षणे संख्यादावतिव्याप्त्यभावान्मात्रपदवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । जलमात्रवृत्तिसांसिद्धिकद्रवत्वादावतिव्याप्तिवारणाय तदुपादानात् ।

अथवा चक्षुर्मात्रग्राह्यजातिमद्गुणत्वस्य लक्षणत्वान्न प्रभाघटसंयोगादावतिव्याप्तिः । संयोगत्वजातेश्चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वाभावात् । घटपटसंयोगस्य त्वगिन्द्रियग्राह्यत्वात्तद्गतजातेरपि त्वगिन्द्रियग्राह्यत्वात् । (यो गुणो यदिन्द्रियग्राह्यस्तनिष्ठजातेरपि तदिन्द्रियग्राह्यत्वात् ।) अत्र जातिघटितलक्षणे गुणत्वानुपादाने चक्षुर्मात्रग्राह्यजातिमति सुवर्णादौ अतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय तदुपादानम् । एवं रसादिलक्षणे विशेषणानुपादाने लक्ष्यभिन्नगुणादावति-

पदकृत्यम्

परमाणुरूपेऽव्याप्तिवारणाय चक्षुर्मात्रग्राह्यजातिमत्त्वस्य विवक्षणीयतया विशेषपदं न देयम् । त्र्यणुकादिवारणाय गुणपदं तु देयम् । सप्तेति । रूपमित्यनुषज्यते ।

रसनेति । रसत्वादिवारणाय गुण इति । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय रस-

मेधा

पृथिवी जल और तेज में रहता है । पर पृथिवी में सातों प्रकार का रूप है । जल में अभास्वर शुक्ल रूप [विना चमक वाला सफेद रंग] है, और तेज में भास्वर शुक्ल [चमकीला और प्रकाशक] रूप है ।

जिह्वा [रसनेन्द्रिय] से जिस गुण का प्रत्यक्ष हो वह रस है । वह मधुर अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त भेद से ६ प्रकार का है । वह रस पृथिवी और जल में रहता है । परन्तु पृथिवी में ६ प्रकार का रस है । जल में केवल एक (अव्यक्त) मधुर रस ही है ।

भेदात षड्विधः। पृथिवीजलवृत्तिः। तत्र पृथिव्यां षड्विधः। जले मधुर एव।

गन्धस्य किं लक्षणं, कति च भेदाः ?

घ्राणग्राह्यो गुणो गन्धः। स द्विविधः—सुरभिरसुरभिश्च। पृथिवीमात्रवृत्तिः।

स्पर्शस्य किं लक्षणं के च भेदाः ?

त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणः स्पर्शः। स च त्रिविधः—शीतोष्णाऽनु-

---

न्यायबोधिनी

व्याप्तिः, विशेष्यानुपादाने लक्ष्यमात्रवृत्तिरसत्वगन्धत्वादावतिव्याप्तिः। अतो विशेषणविशेष्ययोरुपादानम्।

स्पर्शं लक्षयति—त्वगिन्द्रियमात्रग्राह्य इति। तत्रापि मात्रपदं संख्यादिसामान्यगुणादावतिव्याप्तिवारणाय। अन्यविशेषकृत्यं पूर्ववद्बोध्यम्। ग्राह्यत्वपदार्थोऽपि पूर्ववदेव प्रत्यक्षविषयत्वरूप एव बोध्यः।

पदकृत्यम्

नेति। तत्रेति। पृथिवीजलयोरित्यर्थः। षड्विध इति। अत्र रस इत्यनुवर्तते।

घ्राणग्राह्य इति। गन्धत्वादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इति। रूपादावतिव्याप्तिवारणाय घ्राणग्राह्य इति। पृथिवीति। पृथिवीसम्बन्धसत्त्वे गन्धप्रतीतिसत्त्वं पृथिवीसम्बन्धाभावे गन्धप्रतीत्यभावः इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां पृथिवीगन्धस्यैव जले प्रतीतिर्बोध्या। एवं वायावपि। ननु देशान्तरस्थकस्तूरीकुसुमसम्बन्धपवनस्यैतद्देशे सत्त्वात्कुसुमादिसम्बन्धप्रतीत्यनुपपत्तिः। न

मेधा

घ्राण इद्रिय [नाक] से जिस गुण का ज्ञान हो वह गन्ध है। वह गन्ध दो प्रकार का होता है—सुगन्धि और दुर्गन्धि। गन्ध केवल पृथिवी में रहती है।

केवल त्वगिन्द्रिय से जिस गुण का प्रत्यक्ष हो वह स्पर्श है। स्पर्श तीन

ष्णाऽशीतभेदात्। पृथिव्यप्तेजोवायुवृत्तिः। तत्र शीतो जले। उष्णस्तेजसि। अनुष्णाशीतः पृथिवीवाय्वोः।

रूपादिचतुष्टयं कुत्र पाकजमपाकजं वा कुत्र ?

रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजमनित्यं च। अन्यत्रापाकजं

न्यायबोधिनी

रूपादिचतुष्टयमिति। एतत्तत्त्वनिर्णयश्चेत्थम्—पाको नाम विजातीयतेजःसंयोगः। स च नानाजातीयः। रूपजनको विजातीयस्तेजःसंयोगः, तदपेक्षया रसजनको विजातीयस्तेजःसंयोगः, एवं गन्धजनकोऽपि ततो विजातीय एव, एवं स्पर्शजनकोऽपि तथैव। एवं प्रकारेण भिन्नभिन्नजातीयाः पाकाः कार्यवैलक्षण्येन कल्पनीयाः। यथा तृणपुञ्जनिक्षिप्त आम्रादौ ऊष्मलक्षणविजातीयतेजःसंयोगात्पूर्वहरितरूपनाशे रूपान्तरस्य पीतादेरुत्पत्तिः पूर्वरसस्याम्लस्यैवानुभवात्। क्वचित्पूर्वहरितसत्त्वेऽपि रसपरावृत्तिर्दृश्यते, विजातीयतेजःसंयोगरूपपाकवशात्पूर्वतनाम्लरसनाशेन मधुररसस्यानुभवात्।

पदकृत्यम्

च वाय्वानीतत्र्यणुकादिसम्बन्धोऽस्त्येवेति वाच्यम्। कस्तूर्या न्यूनतापत्तेः, कुसुमस्य च सच्छिद्रत्वापत्तेरिति चेत्? न, भोक्त्रदृष्टविशेषेण पूर्ववत्त्र्यणुकान्तराद्युत्पत्तेः, कर्पूरादौ तु तदभावान्न तथात्वमिति।

स्पर्शत्वादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इति। रूपादावतिव्याप्तिवारणाय त्वगिन्द्रियेति। सङ्ख्यादिवारणाय मात्रपदम्। तत्रेति। पृथिव्यादिचतुष्टये। शीत इति शीतस्पर्शः। उष्ण इति उष्णस्पर्शः।

मेधा

प्रकार का है—शीत [ठंडा], उष्ण [गर्म], अनुष्णाशीत [न ठंढा न गर्म] वह स्पर्श पृथिवी, जल, तेज और वायु में रहता है। जल में शीत स्पर्श, तेज में उष्ण स्पर्श, पृथिवी और वायु में अनुष्णाऽशीतस्पर्श।

पृथिवी में-रूप रस गन्ध स्पर्श–ये चारो गुण पाकज [अग्नि आदि तेज के संयोग से उत्पन्न होने वाले] हैं और अनित्य हैं। जल, तेज वायु में—रूप आदि चारो गुण अपाकज हैं। जल तेज वायु में रहने वाले यथासम्भव

नित्यमनित्यं च। नित्यगतं नित्यम्। अनित्यगतमनित्यम्।

सङ्ख्यायाः किं लक्षणम् कुत्र च सा वर्तते ?

एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या। सा नवद्रव्यवृत्तिः। एकत्वादि-

न्यायबोधिनी

तस्माद्रूपजनकापेक्षया रसजनको विलक्षण एवाङ्गीकार्यः। एवं गन्धजनको विलक्षण एव, रूपरसयोरपरावृत्तावपि पूर्वगन्धनाशे विजातीयपाकवशात्सुरभिगन्धोपलब्धेः। एवं स्पर्शजनकोऽपि, पाकवशात्कठिनस्पर्शनाशे मृदुस्पर्शानुभवात्। तस्माद्रूपादिजनका विजातीया एव पाकाः यथाकार्यमुन्नेयाः। अत एव पार्थिवपरमाणूनामेकजातीयत्वेपि पाकमहिम्ना विजातीयद्रव्यान्तरानुभवः। यथा गोभुक्ततृणादीनामापरमाण्वन्तभङ्गे तृणारम्भकपरमाणुषु विजातीयतेजःसंयोगात्पूर्वरूपादिचतुष्टयनाशे तदनन्तरं दुग्धे यादृशं रूपादिकं वर्तते तादृशरूपरसगन्धस्पर्शजनकास्तेजःसंयोगा जायन्ते, तदुत्तरं तैरेव तादृशरूपरसादिविशिष्टपरमाणुभिर्दुग्धद्व्यणुकमारभ्यते, ततस्त्र्यणुकादिक्रमेण महादुग्धारम्भकैः परमाणुभिरेव दध्यारभ्यते। (एवं) पाकमहिम्ना दध्यारम्भकैरेव परमाणुभिर्नवनीतादिक मिति किक्॥

पदकृत्यम्

एकत्वादीति। एकत्वमित्यादिर्यो व्यवहारः एको द्वावित्याद्यात्मकस्तस्य हेतुः सङ्ख्या इत्यर्थः। घटादिवारणाय एकत्वादीति। कालादिवारणायासाधारणेत्यपि देयम्। ननु सङ्ख्याया अवधिरस्ति न वेत्यत आह—एकत्वादीति। तथाच—

एकं दश शतं चैव सहस्रमयुतं तथा।
लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च॥

मेधा

रूप रस स्पर्श गुण नित्य और अनित्य—दोनो तरह के हैं। परमाणु में रहने वाले रूप आदि नित्य हैं। स्थूल जलादि-गत रूप आदि तीनों गुण अनित्य हैं।

परार्धपर्यन्ता। एकत्वं नित्यमनित्यं च। नित्यगतं नित्यम्। अनित्यगतमनित्यम्। द्वित्वादिकं तु सर्वत्रानित्यमेव।

परिमाणस्य किं लक्षणं के च तस्य भेदाः ?

मानव्यवहारासाधारणकारणं परिमाणम्। नवद्रव्यवृत्ति। तच्चतुर्विधम्—अणु महद्दीर्घं ह्रस्वं चेति।

पृथक्त्वस्य किं लक्षणम् ?

पृथग्व्यवहारासाधारणकारणं पृथक्त्वम्। सर्वद्रव्यवृत्ति।

पदकृत्यम्

वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः।
अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्॥

मानेति। मानं परिमितिस्तस्या यो व्यवहारः—इदं महदिदमणु इत्याद्यात्मकः तस्य कारणं परिमाणमित्यर्थः। दण्डादिवारणाय मानेति। कालादिवारणायासाधारणेति। शब्दत्ववारणाय कारणमिति। **नवद्रव्येति।** चतुर्विधमपि परमध्यभेदेन द्विविधम्। तत्र परमाणुह्रस्वत्वे परमाणुमनसोः। मध्यमाणुह्रस्वत्वे द्व्यणुके। परममहत्त्वदीर्घत्वे गगनादौ। मध्यममहत्त्वदीर्घत्वे घटादौ। एतन्मौक्तिकमण्विति व्यवहारस्यापकृष्टमहत्त्वाश्रयत्वाद्गौणत्वं बोध्यम्। एवमेव केतनाद्व्यजनं ह्रस्वमित्यत्रापि निकृष्टदीर्घत्वाद् गौणत्वम्॥

मेधा

एक, दो, तीन इत्यादि व्यवहार का असाधारण कारण संख्या है। संख्या नौ द्रव्यों में रहती है। और वह एक से परार्ध तक है। उनमें एकत्व संख्या नित्य अनित्य दोनों तरह की है। परमाणु और आकाश आदि नित्य द्रव्यों में रहने वाला एकत्व नित्य है। घट, पट आदि अनित्य द्रव्यों में रहने वाला एकत्व अनित्य है। द्वित्व आदि सभी सङ्ख्या तो अनित्य ही हैं।

सेर, दो सेर इत्यादि नापने-तौलने के व्यवहार में प्रधान हेतु जो गुण हो वहीं परिमाण है। यह नौ द्रव्यो में रहता है। परिमाण चार प्रकार का है—अणुत्व, महत्त्व, दीर्घत्व और ह्रस्वत्व।

संयोगस्य किं लक्षणम् ?

संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः । सर्वद्रव्यवृत्तिः ।

विभागस्य किं लक्षणम् ?

संयोगनाशको गुणो विभागः । सर्वद्रव्यवृत्तिः ।

न्यायबोधिनी

विभागं लक्षयति—संयोगेति । संयोगनाशकत्वविशिष्टगुणत्ववत्त्वं विभागस्य लक्षणम् । विशेषणमात्रोपादाने क्रियाया अपि संयोगनाशकत्वात्तत्रातिव्याप्तिस्तद्वारणाय गुणत्ववत्त्वमिति विशेष्योपादानम् ।

पदकृत्यम्

पृथगिति । अयमस्मात्पृथगिति यो व्यवहारस्तस्य कारणं पृथक्त्वमित्यर्थः । दण्डादिवारणाय पृथगित्यादि । कालादिवारणायासाधारणेति । पृथग्व्यवहारत्ववारणाय कारणमिति ।

संयुक्तेति । इमौ संयुक्ताविति यो व्यवहारस्तस्य हेतुः संयोग इत्यर्थः । दण्डादिवारणाय संयुक्तव्यवहारेति । कालादिवारणायासारणेत्यपि देयम् । संयुक्तव्यवहारत्वेऽतिप्रसक्तिवारणाय हेतुरिति । उपदर्शितलक्षणचतुष्टयेऽसाधारणपदं देयम् ।

संयोगेति । संयोगनाशजनक इत्यर्थः । कालेऽतिप्रसक्तिवारणाय गुणपदम् । ईश्वरेच्छादिवारणायासाधारणेत्यपि बोध्यम् । ननु असाधारणपदोपादाने गुणपदस्य वैयर्थ्यं स्यादिति चेत् ? न, क्रियायामतिप्रसक्तिवारणाय तस्याप्यावश्यकत्वात् ॥

मेधा

यह घट पट से पृथक् है इत्यादि व्यवहार का मुख्य हेतु गुण पृथक्त्व है । यह नौ द्रव्यों में रहता हैं ।

'ये दो पदार्थ मिले हुये हैं' इत्यादि व्यवहार का असाधारण कारण गुण संयोग है । संयोग सभी [नवों] द्रव्यों में रहता है ।

संयोग का नाश करने वाला गुण विभाग है । यह भी नौ द्रव्यों में रहता है ।

परत्वापरत्वयोः किं लक्षणं, के च भेदाः ?

परापरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे । पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिनी । ते च द्विविधे—दिक्कृते कालकृते चेति । दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम्, समीपस्थे दिक्कृतमपरत्वम् । ज्येष्ठे कालकृतं परत्वम्, कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम् ॥

गुरुत्वस्य किं लक्षणम् कुत्र च तत् ?

आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम् । पृथिवीजलवृत्ति ।

न्यायबोधिनी

गुरुत्वं लक्षयति—आद्येति । द्वितीयपतनक्रियायां वेगस्यासमवायिकारणत्वात्तत्रातिव्याप्तिवारणायाद्येति । उत्तरत्र स्पन्दने आद्यत्वविशेषणमपि पूर्ववदेव योजनीयम् ॥

पदकृत्यम्

परेति । परव्यवहारासाधारणं कारणं परत्वम् । अपरव्यवहारासाधारणं कारणमपरत्वमित्यर्थः । दण्डादिवारणाय परव्यवहारेति । कालादिवारणायासाधारणेति । परव्यवहारत्ववारणाय कारणेति । एवमेव द्वितीयेऽपि बोध्यम् ।

आद्येति । दण्डादिवारणायासमवायीति । रूपादिवारणाय पतनेति । वेगेऽतिव्याप्तिवारणाद्येति ॥

मेधा

'यह पर [दूर] है' इत्यादि व्यवहार का हेतु गुण परत्व है, 'यह अपर [समीप] है' इस व्यवहार का हेतु गुण अपरत्व है । परत्व और अपरत्व ये दोनों पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन में रहते हैं । ये दो तरह के हैं—दिक्कृत और कालकृत । दूरस्थित घट आदि पदार्थ में दिक्कृत परत्व है । समीपस्थ पदार्थ में दिक्कृत अपरत्व है । ज्येष्ठ [बड़े] में कालकृत परत्व, कनिष्ठ [छोटे] में कालकृत अपरत्व है ।

आद्य पतन [प्रथम गिरने की क्रिया] का असमवायिकारण गुण गुरुत्व है । वह पृथिवी और जल में रहता है ।

14 द्रवत्वस्य किं लक्षणं के च भेदाः ?

आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम् । पृथिव्यप्तेजोवृत्ति । तद्द्विविधम्—सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च । सांसिद्धिकं जले । नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः । पृथिव्यां घृतादावग्निसंयोगजं द्रवत्वम्, तेजसि सुवर्णादौ ॥

15 स्नेहस्य किं लक्षणम्, कुत्र च सः ?

चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुणः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः ॥

न्यायबोधिनी

स्नेहं लक्षयति—चूर्णादीति । पिण्डीभावहेतुत्वे सति गुणत्वं स्नेहस्य लक्षणम् । पिण्डीभावो नाम चूर्णादेर्धारणाकर्षणहेतुभूतो विलक्षणः संयोगः । तादृशसयोगे स्नेहस्यैवासाधारणकारणत्वं न तु जलादिगतद्रवत्वस्य, तथा सति द्रुतसुवर्णादिसंयोगेन चूर्णादेः पिण्डीभावापत्तेः, अतः स्नेह एवासाधारणं

पदकृत्यम्

आद्यस्यन्दनेति । दण्डादिवारणायासमवायीति । रसादिवारणाय स्यन्दनेति ।

चूर्णादीति । चूर्णं पिष्टं तदेवादिर्यस्य मृत्तिकादेः स चूर्णादिस्तस्य

मेधा

आद्य स्यन्दन (बहना) का असमवायिकारण गुण द्रवत्व है । वह पृथिवी और तेज में रहता है । द्रवत्व दो प्रकार का है—सांसिद्धिक [स्वाभाविक] और नैमित्तिक [अग्नि आदि के संयोग से होने वाला] । सांसिद्धिक द्रवत्व जल में रहता है । नैमित्तिक द्रवत्व पृथिवी और तेज में रहता है । जैसे घृत, लाक्षा, मोम और सुवर्ण आदि पदार्थों में नैमित्तिकद्रवत्व है, क्योंकि उनमें अग्नि के संयोग से ही द्रवत्व होता है । किन्तु जल में स्वाभाविक द्रवत्व है ।

चूना, चूर्ण आदि पिशी हुई चीजों को मिलाकर गोली बनाने वाला गुण स्नेह है । यह स्नेह केवल जल में रहता है ।

15 शब्दस्य किं लक्षणं, कतिविधश्च सः ?

श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः । आकाशमात्रवृत्तिः । स द्विविधः—ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च । तत्र ध्वन्यात्मको भेर्यादौ । वर्णात्मकः संस्कृतभाषादिरूपः ॥

न्यायबोधिनी

कारणम् । विशेषणमात्रोपादाने कालादावतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय विशेष्योपादानम् । वस्तुस्तस्तु द्रुतजलसंयोगस्यैव चूर्णादिपिण्डीभावहेतुत्वं स्नेहस्य पिण्डीभावहेतुत्वे मानाभावात् । जले द्रुतत्वविशेषणात्करकादिव्यावृत्तिः ।

शब्दं लक्ष्यति—श्रोत्रेति । शब्दत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । रूपादावतिव्याप्तिवारणात श्रोत्रेति । स त्रिविधः—संयोगजो विभागजः शब्दजश्चेति यथा भेरीदण्डसंयोगजो झाङ्कारादिशब्दः, हस्ताभिघातसंयोगजन्यो मृदङ्गादिशब्दः । वंशे पाट्यमाने दलद्वयविभागजश्चटचटाशब्दः । शब्दोत्पत्तिदेशमारभ्य श्रोत्रदेशपर्यन्तं वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन वा निमित्तपवनेन शब्दधारा जायते, तत्र उत्तरोत्तरशब्दे पूर्वपूर्वशब्दः कारणम् ।

पदकृत्यम्

पिण्डीभावः संयोगविशेषस्तस्य हेतुर्निमित्तकारणं स्नेह इत्यर्थः । कालादावतिव्याप्तिवारणाय पिण्डीभावेति । चूर्णपदं स्पष्टार्थम् ।

श्रोत्रेति । शब्दत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । रूपादिवारणाय श्रोत्रग्राह्य इति ।

वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्नशब्दस्यैव श्रोत्रग्राह्यत्वेन तद्भिन्नेऽव्याप्तिवारणाय श्रोत्रग्राह्यजातिमत्त्वे तात्पर्याद् गुणपदमनुपादेयमेव ॥

मेधा

जिस गुण का श्रोत्रेन्द्रिय (कान) से प्रत्यक्ष होता है वह शब्द है । यह केवल आकाश में रहता है । यह दो प्रकार का है—ध्वनि और वर्ण । भेरी (नगाड़ा) आदि से उत्पन्न शब्द ध्वनि कहलाता है । स्वर-व्यञ्जन की स्पष्टता से युक्त संस्कृत आदि भाषास्वरूप शब्द वर्णात्मक है ।

बुद्धेः किं लक्षणं कतिविधा च सा ?

सर्वव्यवहारहेतुर्गुणो बुद्धिर्ज्ञानम् । सा द्विविधा—स्मृतिरनुभवश्च ॥

स्मृतेः किं लक्षणम् ?

संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः ॥

न्यायबोधिनी

बुद्धेर्लक्षणमाह—**सर्वव्यवहारेति** । व्यवहारः शब्दप्रयोगः । ज्ञानं विना शब्दप्रयोगासम्भवाच्छब्दप्रयोगरूपंव्यवहारहेतुत्वं ज्ञानस्य लक्षणम् । बुद्धिं विभजते—**सा द्विविधेति** ।

स्मृतिं लक्षयति—**संस्कारेति** । बहिरिन्द्रियान्यत्वविशिष्टसंस्कारजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्वं स्मृतेर्लक्षणम् । संस्कारजन्यत्वविशेषणानुपादाने प्रत्यक्षानुभवेऽतिव्याप्तिस्तद्वारणाय विशेषणोपादानम् । संस्कारध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय विशेष्योपादानम्, ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वात् संस्कारजन्यत्वस्य सत्त्वात् । प्रत्यभिज्ञायामतिव्याप्तिवारणाय मात्रपदम् ॥

पदकृत्यम्

बुद्धिलक्षणमाह—**सर्वेति** । सर्वे ये व्यवहारा आहारविहारादयस्तेषां हेतुर्बुद्धिरित्यर्थः । दण्डादिवारणाय सर्वव्यवहारेति । कालादिवारणायासाधारणेत्यपि देयम् ।

संस्कारेति । संस्कारध्वंसेऽतिव्यातिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । अनुभवेऽतिव्याप्तिवारणाय संस्कारजन्यमिति । तथापि प्रत्यभिज्ञायामतिव्याप्तिवारणाय संस्कारमात्रजन्यत्वं विवक्षणीयम् । क्वचित्तथैव पाठः । न चैवं सत्यसम्भवः, तस्य संस्कारजन्यत्वे सतीन्द्रियार्थसंनिकर्षाजन्यार्थकत्वात् ॥

मेधा

सभी प्रकार के व्यवहार में जो गुण कारण है वह बुद्धि और ज्ञान कहलाता है । बुद्धि दो तरह की है—स्मरण और अनुभव ।

जो ज्ञान संस्कार मात्र से उत्पन्न होता है उसका नाम स्मरण है ।

अनुभवस्य किं लक्षणम्, के च भेदाः ?

तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधः—यथार्थोऽयथार्थश्च ॥

यथार्थानुभवस्य किं लक्षणम् ?

तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः । (यथा रजते इदं रजतमिति ज्ञानम्) सैव प्रमेत्युच्यते ॥

न्यायबोधिनी

अनुभवं लक्षयति—**तद्भिन्नमिति** । तद्भिन्नत्वं नाम स्मृतिभिन्नत्वम् । तथाच स्मृतिभिन्नविशिष्टज्ञानत्वमनुभवस्य लक्षणम् । तत्र विशेषणानुपादाने स्मृतावतिव्याप्तिः; विशेष्यानुपादाने घटादावतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय विशेषणविशेष्ययोरुभयोपादानम् । अनुभवं विभजते—**स द्विविध इति** ।

यथार्थानुभवं लक्षयति—**तद्वतीति** । तद्वतीत्यत्र सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्, तच्छब्देन प्रकारीभूतो धर्मो धर्तव्यः, तथाच तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकानुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम् । उदाहरणम्–'रजते इदं रजतम्' इति ज्ञानम् । अत्र रजतत्ववद्विशेष्यकत्वे सति रजतत्वप्रकारकत्वस्य सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः । यथाश्रुते रङ्गरजतयोः 'इमे रजतरङ्गे' इत्याकारकसमूहालम्बनभ्रमेऽतिव्याप्तिः, तत्रापि रजतत्ववद्विशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारत्वकयो रङ्गत्ववद्विशेष्यकत्वरङ्गत्वप्रकारकत्वयोश्च सत्त्वात् । उक्तनिष्कर्षे तु दर्शितभ्रमे नातिव्याप्तिः, तज्ज्ञानस्य

पदकृत्यम्

तदिति । स्मृतित्वावच्छिन्नमित्यर्थः । तेन यत्किञ्चित्स्मृतिभिन्नत्वस्य स्मृतौ सत्त्वेऽपि न क्षतिः । घटादावतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । स्मृतिवारणाय तद्भिन्नमिति ।

तद्वतीति । तद्वति तत्प्रकारो यस्य स तथेत्यर्थः । तद्वद्विशेष्यकतत्प्रकारक-

मेधा

उससे भिन्न जो ज्ञान है वह अनुभव है । उसे प्रमा भी कहते हैं । यह अनुभव दो प्रकार का है—यथार्थ (सच्चा) और अयथार्थ (झूठा) । जो पदार्थ वास्तव में जैसा है उसे वैसा ही समझना यथार्थ अनुभव है । जैसे घड़े को घड़ा, सोने को सोना और चाँदी को चाँदी समझना ।

अयथार्थानुभवस्य लक्षणं किम् ?

तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थः । (यथा शुक्ताविदं रजतमिति ज्ञानम्) सैवाप्रमेत्युच्यते ॥

न्यायबोधिनी

रङ्गांशे रजतत्वावगाहित्वेन रजतांशे रङ्गत्वावगाहित्वेन च रजतत्वप्रकारतायाः रङ्गत्ववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वेऽपि रङ्गत्वनिष्ठप्रकारतायाः रजतत्ववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वेपि रजतत्वनिष्ठप्रकारताया रजतत्ववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावात्, रङ्गत्वप्रकारताया रङ्गत्ववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावाच्च ।

अयथार्थानुभवं लक्षयति—तदभाववतीति। अत्रापि पूर्ववत्तदभाववन्निष्ठविशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारताशालिज्ञानत्ववत्त्वं विवक्षणीयम् अन्यथा यथाश्रुते रङ्गरजतयोः 'इमे रङ्गरजते' इत्याकारकसमूहालम्बनप्रमायामतिव्याप्तिः, एतत्समूहालम्बनस्य रङ्गरजतोभयविशेष्यकत्वेन रजतत्वरङ्गत्वोभयप्रकारकत्वेन च रजतत्वाभाववद्रङ्गविशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयो रङ्गत्वाभाववद्रजतविशेष्यकत्वरङ्गत्वप्रकारकत्वयोश्च सत्त्वात् । उक्तनिकर्षे तु न तत्रातिव्याप्तिः, तादृशप्रमायाः रजतांशे रजतत्वावगाहित्वेन रङ्गांशे रङ्गत्वावगाहित्वेन च रजतत्वाभाववद्रङ्गनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावात्, रङ्गत्वप्रकारतायाः

पदकृत्यम्

इति यावत् । स्मृतिवारणायानुभव इति । अयथार्थानुभववारणाय तद्वतीति । निर्विकल्पकेऽतिव्याप्तिवारणाय तत्प्रकारक इति ।

तदभावेति । तदभाववद्विशेष्यकतत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थानुभव इत्यर्थः । यथा शुक्तौ 'इदं रजतम्' इति ज्ञानम् । स्मृतिवारणायानुभव इति । यथार्थानुभवेऽतिव्याप्तिनिरासाय तदभाववतीति । निर्विकल्पकवार-

मेधा

जो वस्तु वास्तव में उस प्रकार की न हो, उसे वैसी समझना 'अयथार्थ अनुभव' है । जैसे पीतल को देखकर उसे सोना समझना, शुक्ति (सीप) को चमक के कारण चाँदी समझना, रस्सी को साँप समझना ।

SANSKRIT LIBRARY BOOK NO: 26 NAGARJUNA UNIVERSITY (A.P.) 52.1510.

यथार्थानुभवभेदाः के ?

यथार्थानुभवश्चतुर्विधः—प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दभेदात् ।

तत्करणं कतिविधम् ?

तत्करणमपि चतुर्विधम्—प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात् ।

करणस्य किं लक्षणम् ?

असाधारणं कारणं करणम् ।

न्यायबोधिनी

रङ्गत्वाभाववद्रजतनिष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वाभावाच्च । उदाहरणम्—यथा शुक्तौ 'इदं रजतम्' इति ॥

यथार्थानुभवं विभजते—यथार्थानुभव इति ।

तत्करणमिति । फलीभूतप्रत्यक्षादिकरणं चतुर्विधमित्यर्थः । प्रत्यक्षादिचतुर्विधप्रमाणानां प्रमाकरणत्वं सामान्यलक्षणम् । एकैकप्रमाणलक्षणं तु वक्ष्यते—प्रत्यक्षज्ञानेत्यादिना ।

करणलक्षणमाह—असाधारणमिति। व्यापारवदसाधारणं कारणं करणमि-

पदकृत्यम्

णाय तत्प्रकारक इति ।

यथार्थेति । यथार्थानुभवः प्रत्यक्षमेवेति चार्वाकाः । अनुमितिरपीति काणादबौद्धौ । उपमितिरपीति नैयायिकैकदेशिनः । शाब्दमपीति नैयायिकाः । अर्थापत्तिरपीति प्राभाकराः । आनुपलब्धिकोऽपीति भाट्टवेदान्तिनौ । साम्भविकैतिह्यकावपीति पौराणिकाः । चैष्टिकोऽपीति तान्त्रिकाः । एतेषां मतेऽस्वरसं सम्भाव्य तस्य चातुर्विध्यं दर्शितम् ॥

तदिति । यथार्थानुभवात्मकप्रमायाः करणमित्यर्थः ॥

असाधारणमिति । कालादिवारणायासाधारणमिति । व्यापारेऽतिव्याप्ति-

मेधा

यह यथार्थ अनुभव (ज्ञान) चार प्रकार का है—प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्दबोध । उनके करण (असाधारण कारण) भी चार प्रकार के हैं—प्रत्यक्ष, (इन्द्रियाँ), अनुमान (व्याप्तिज्ञान या लिङ्गपरामर्श), उपमान (सादृश्यज्ञान) और शब्द (वाक्य) ।

कारणस्य किं लक्षणम् ?

कार्यनियतपूर्ववृत्ति कारणम् ॥

न्यायबोधिनी

त्यर्थः । असाधारणत्वं च कार्यत्वातिरिक्तधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् । यथा दण्डादेर्घटादिकं प्रत्यसाधारणकारणत्वम्, कार्यत्वातिरिक्तो घटत्वादिरूपो धर्मः तदवच्छिन्नकार्यता घटे तन्निरूपितकारणता दण्डे, अतो घटं प्रति दण्डोऽसाधारणं कारणम्, भ्रम्यादिरूपव्यापारवत्त्वाच्च करणम् । साधारणकारणत्वं च कार्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् । यथा ईश्वरादृष्टादेः कार्यत्वावच्छिन्नं प्रत्येव कारणत्वात्साधारणकारणत्वम् ।

कारणं लक्षयति—कार्यनियतेति । कार्यं प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वं कारणत्वम् । नियतत्वविशेषणानुपादाने पूर्ववर्तिनो रासभादेरपि घटादिकारणत्वं स्यादतो नियतत्वे सतीति विशेषणम् । नियतपूर्ववर्तिनो दण्डरूपादेरपि घटकारणत्वं स्यादतोऽनन्यथासिद्धपदमपि कारणलक्षणे निवेशनीयम् । एवं च न तत्रातिव्याप्तिः, दण्डरूपादीनामन्यथासिद्धत्वात् ।

पदकृत्यम्

वारणाय व्यापारवदित्यपि देयम् । व्यापारश्च—द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः । ईश्वरेच्छादिवारणाय तज्जन्यत्वे सतीति । कुलालजन्यत्वे सति कुलालजन्यघटजनकत्वं कुलालपुत्रस्याप्यस्त्यतस्तत्रातिव्याप्तिवारणाय प्रथमं सत्यन्तम् । दण्डरूपादिवारणाय तज्जन्यजनक इति ।

कार्येति । कार्यान्नियताऽवश्यम्भाविनी पूर्ववृत्तिः पूर्वक्षणवृत्तिर्यस्य तत्तथेत्यर्थः । अनियतरासभादिवारणाय नियतेति । कार्यवारणाय पूर्वेति । दण्डत्वादिवारणायानन्यथासिद्धत्वविशेषणस्यावश्यकत्वेन तत एव रासभादिवारणसम्भवे

मेधा

असाधारण कारण को करण कहते है ।

जो घट आदि कार्यो की उत्पत्ति के पहिले अवश्य रहे वह 'कारण' कहलाता है । जैसे—घट के लिये दण्ड, चक्र, कुम्भकार आदि ।

कार्यस्य किं लक्षणम् ?

कार्यं प्रागभावप्रतियोगि ॥

कारणं कतिविधम् ?

कारणं त्रिविधम्—समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात् ॥

समवायिकारणस्य किं लक्षणम् ?

यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम् । यथा तन्तवः पटस्य ।

न्यायबोधिनी

कार्यं लक्षयति—कार्यमिति । प्रागभावप्रतियोगित्वं कार्यस्य लक्षणम् । कार्योत्पत्तेः पूर्वम् 'इह घटो भविष्यति' इति या प्रतीतिर्जायते तत्प्रतीतिविषयीभूतो योऽभावः स प्रागभावः, तत्प्रतियोगि घटादिरूपं कार्यम् ।

कारणं विभजते—कारणमिति । समवायिकारणमसमवायिकारणं निमित्तकारणं चेति ॥

समवायिकारणं लक्षयति—यत्समवेतमिति । यस्मिन्समवेतं सत्समपदकृत्यम्

नियतपदमनर्थकमेव । एवं चानन्यथासिद्धकार्यपूर्ववृत्ति कारणमिति फलितम् । अनन्यथासिद्धत्वमन्यथासिद्धिशून्यत्वम् । अन्यथासिद्धिश्चावश्यक्लृप्तनियतपूर्ववर्तिनैव कार्यसम्भवे तत्सहभूतत्वम् । यथाऽवश्यक्लृप्तनियतपूर्ववर्तिभिर्दण्डादिभिरेव घटरूपकार्यसम्भवे तत्सहभूतत्वं दण्डत्वादौ तदन्यथासिद्धत्वम् ।

प्रागभावेति । कालादिवारणाय प्रागिति । असम्भववारणाय प्रतियोगीति ।

यदिति । यस्मिन्समवायसम्बन्धेन वर्तमानं कार्यमुत्पद्यते तदित्यर्थः ।

मेधा

जो पदार्थ प्रागभाव का प्रतियोगी हो, अर्थात् जो उत्पन्न होने वाला हो, वह 'कार्य' कहलाता है । जैसे घट आदि ।

कारण तीन प्रकार का है—समवायिकारण, असमवायिकारण, और निमित्तकारण ।

जिस द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न हो वह 'समवायिकारण'

पटश्च स्वगतरूपादेः ॥

असमवायिकारणस्य किं लक्षणम् ?

कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सत् कारणमसमवायि-

न्यायबोधिनी

वायेन सम्बद्धं सत् कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणमित्यर्थः। उदाहरणम्—**यथा तन्तव** इति। येषु तन्तुषु समवायेन सम्बद्धं सत्पटात्मकं कार्यमुत्पद्यते तत्तन्तवः समवायिकारणमित्यर्थः। सामान्यलक्षणं तु—समवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकारणत्वं समवायिकारणत्वमिति। समवायसम्बन्धेन घटाधिकरणे कपालादौ कपालादेस्तादात्म्यसम्बन्धेनैव कारणत्वात्, समवायसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वाद्यवच्छिन्नकार्यतानिरूपिततादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकपालत्वाद्यवच्छिन्नकारणतायाः कपालादौ सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः। समवायेन जन्यभावत्वावच्छिन्नं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन द्रव्यस्यैव कारणत्वाज्जन्यभावेषु द्रव्यगुणकर्मसु त्रिषु द्रव्यमेव समवायिकारणम्, द्रव्ये तु द्रव्यावयवाः समवायिकारणम्, अतो गुणादावपि द्रव्यमेव समवायिकारणमित्याशयेनाह—**पटश्च स्वगतरूपादेरिति**। समवायिकारणमित्यनुषज्यते ॥

असमवायिकारणं लक्षयति–**कार्येणेति**। असमवायिकारणं द्विविधं कार्येण

पदकृत्यम्

चक्रादिवारणाय समवेतमिति।

कार्येणेति। कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति आत्मविशेषगुणभिन्नत्वे सति यत् कारणं तदसमवायिकारणम्। तन्तुसंयोगादावव्याप्तिवारणाय कार्येणेति। तन्तुरूपादावव्याप्तिवारणाय कारणेति। आत्मविशेषगुणेऽतिव्याप्तिवारणायात्मविशेषगुणभिन्नत्वे सतीति। विशेषवार-

मेधा

है। जैसे घट का समवायिकारण कपाल है। पट (कपड़े) का समवायिकारण तन्तु (सूत) है। पट (वस्त्र) अपने रूप (सफेदी आदि) का समवायिकारण है।

कार्य या कारण के साथ एक अधिकरण (स्थान) में समवाय सम्बन्ध से

कारणम्। यथा तन्तुसंयोगः पटस्य, तन्तुरूपं पटरूपस्य ॥

न्यायबोधिनी

सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सत् यत् कारणं तत् इत्येकम्, कारणेन सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सत् यत् कारणं तदपरमसमवायिकारणमित्यर्थः। अत्र कारणेनेत्यस्य स्वकार्यसमवायिकारणेनेत्यर्थः। जन्यद्रव्यमात्रेऽवयवसंयोगस्यैवासमवायिकारणत्वात्पटात्मककार्ये तदवयवतन्तुसंयोगस्यैवासमवायिकारणत्वमिति दर्शयन् प्रथममुदाहरति—**यथा तन्तुसंयोगः पटस्येति**। यथा तन्तुसंयोगः पटात्मककार्येण सहैकस्मिन्नर्थे तन्तौ समवायसम्बन्धेन विद्यमानत्वे सति कारणत्वात्पटात्मककार्यं प्रति तन्तुसंयोगोऽसमवायिकारणमित्यर्थः। द्वितीयमसमवायिकारणं 'कारणेन सह'–इत्यादिना पूर्वोक्तं तदुदाहरति–**तन्तुरूपमिति**। कारणेन सह पटरूपसमवायिकारणीभूतपटेन सह, एकस्मिन्नर्थे तन्तुरूपे समवेतत्वे सति कारणत्वात् तन्तुरूपं पटगतरूपस्यासमवायिकारणमित्यर्थः। सामान्यलक्षणं तु—समवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपिता या समवायस्वसमवायिसमवेतत्वान्यतरसम्बन्धावच्छिन्ना कारणता तदाश्रयत्वमसमवायिकारणत्वमिति। (द्रव्यासमवायिकारणीभूतावयवसंयोगादौ तु) समवायसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना कपालद्वयसंयोगनिष्ठा कारणता कपालद्वयसंयोगे वर्तते। एवमाद्यपतनक्रियायामाद्यस्यन्दनक्रियायां च गुरुत्वद्रवत्वे असमवायिकारणे भवतः, आद्यपतनक्रियां प्रति आद्यस्यन्दनक्रियां प्रति च समवायसम्बन्धेनैव तयोः कारणत्वात्। अवयविगुणभूतघटपटरूपादौ त्ववयवगुणीभूतकपालतन्तुरूपादेः स्वपदग्राह्यकपालतन्तुरूपादिसमवायिकपाल–तन्त्वादिसमवेतत्वसम्बन्धेनैव कारणत्वात् तत्सम्बन्धावच्छिन्नकारणताश्रयत्वमवयवगुणीभूतकपालरूपतन्तुरूपादौ वर्तते।

पदकृत्यम्

णाय कारणमिति।

मेधा

वर्तमान होकर जो कारण रहे वह 'असमवायिकारण' है। जैसे तन्तुओं का संयोग पट के और तन्तुओं का रूप पट के रूप के प्रति असमवायिकारण हैं।

निमित्तकारणस्य किं लक्षणम् ?

तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम् । यथा तुरीवेमादिकं पटस्य ॥

करणस्य निकृष्टलक्षणं किम् ?

तदेतत्त्रिविधकारणमध्ये यदसाधारणं कारणं तदेव करणम् ।

न्यायबोधिनी

निमित्तकारणं लक्षयति—तदुभयभिन्नमिति । समवायिकारणभिन्नत्वे सति असमवायिकारणभिन्नत्वे सति कारणत्वं निमित्तकारणस्य लक्षणमित्यर्थः ।

करणलक्षणमुपसंहरति—तदेतदिति । यदसाधारणमिति । व्यापारवत्त्वे सतीत्यपि पूरणीयम्, अन्यथा तन्तुकपालसंयोगयोरतिव्याप्तिः, तन्तुकपालसंयोगयोरपि कार्यत्वातिरिक्तपटत्वावच्छिन्नं प्रति कारणत्वादसाधारणत्वमस्त्येवेत्यतस्तत्र करणत्ववारणाय व्यापारवत्त्वे सतीति करणलक्षणे विशेषणं देयम् । व्यापारत्वं च तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम् । भवति हि दण्डजन्यत्वे सति दण्डजन्यघटजनकत्वाद् भ्रम्यादेर्दण्डव्यापारत्वम् । एवं कपालसंयोगतन्तुसंयोगादेरपि कपालतन्त्वादिव्यापारत्वं कपालतन्त्वादिजन्यत्वे सति कपालतन्त्वादि-

पदकृत्यम्

तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणमिति । समवाय्यसमवायिकारणवारणाय तदुभयभिन्नमिति । विशेषादावतिव्याप्तिवारणाय कारणमिति ।

तदेतदिति । यस्माकरणत्वघटकं कारणमुपदर्शितं तस्मादेतत्त्रिविधसाधकमध्ये यत्साधकतमं तदेव करणमिति भावः ॥ इति करणप्रपञ्चः ॥

मेधा

समवायिकारण और असमवायिकारण से भिन्न जो कारण है, वह 'निमित्तकारण' है । जैसे घट के प्रति दण्ड, चक्र आदि । पट के प्रति तुरी, वेमा (जुलाहे के औजार) आदि ।

इन तीनों कारणों में जो असाधारण हो उसे 'करण' कहते हैं ।

प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं किम् ?

तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् ॥

प्रत्यक्षप्रमालक्षणं किम्, कतिविधं च तत् ?

इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । (ज्ञानाकरणकं ज्ञानं

न्यायबोधिनी

जन्यघटपटादिजनकत्वात् । करणलक्षणेऽसाधारणत्वविशेषणानुपादाने ईश्वरादृष्टादेरपि व्यापारवत्त्वात्करणत्वं स्यात् । अतस्तत्रातिव्याप्तिवारणायासाधारणेति विशेषणम् ।

षड्विधेन्द्रियभूतप्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणमाह—तत्रेति । प्रमाभूतप्रत्यक्षादिषु प्रत्यक्षात्मकं यज्ज्ञानं चाक्षुषादिप्रत्यक्षं तत्प्रति व्यापारवदसाधारणकारणमिन्द्रियं भवति; अतः प्रत्यक्षज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम् । आद्यसन्निकर्षातिरिक्तचतुर्विधसन्निकर्षाणां समवायरूपत्वेनेन्द्रियजन्यत्वाभावाद्व्यापारत्वं न सम्भवतीति इन्द्रियमनःसंयोगस्यैव बाह्यप्रत्यक्षे जननीये इन्द्रियव्यापारता बोध्या । मानसप्रत्यक्षे त्वात्ममनःसंयोगस्यैव सा बोध्या ।

प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणमुक्त्वा प्रत्यक्षप्रमालक्षणमाह—इन्द्रियार्थसन्निकर्षेति । जन्यप्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वमित्यभिप्रायेणेदं लक्षणम् । ईश्वरप्रत्यक्षसाधारणं तु—ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति । ज्ञानं व्याप्तिज्ञानं सादृश्यज्ञानं

पदकृत्यम्

तत्रेति । प्रमाणचतुष्टयमध्ये । दण्डादिवारणाय ज्ञानेति । अनुमानादिवारणाय प्रत्यक्षेति ।

इन्द्रियार्थेति । इन्द्रियं चक्षुरादिकमर्थो घटादिस्तयोः सन्निकर्षः संयोगादि-

मेधा

प्रत्यक्षज्ञान का असाधारण कारण 'प्रत्यक्षप्रमाण' (चक्षु आदि इन्द्रियाँ) है ।

चक्षु आदि इन्द्रियों के और घट-पट आदि विषयों के सन्निकर्ष (सम्बन्ध) से जो ज्ञान हो वह 'प्रत्यक्ष' है । अथवा, जिस ज्ञान का करण कोई दूसरा ज्ञान न हो, वह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है ।

प्रत्यक्षम् । तद् द्विविधम्—निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति ।

निर्विकल्पकलक्षणं किम् ?

(तत्र) निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम् (यथा किञ्चिदिदमिति)।

न्यायबोधिनी

पदज्ञानं च, तदेव करणं येषां तानि ज्ञानकरणकानि अनुमित्युपमितिशाब्दानि, तद्भिन्नं प्रत्यक्षमित्यर्थः । प्रत्यक्षे इन्द्रियाणामेव करणत्वं न तु ज्ञानस्य, तथा च ज्ञानाकरणज्ञानत्वस्य प्रत्यक्षसामान्य एव सत्त्वाल्लक्षणसङ्गतिः । प्रत्यक्षं विभजते—**निर्विकल्पकमिति** ।

तल्लक्षयति—**निष्प्रकारकमिति** । प्रकारताशून्यज्ञानत्वमेव निर्विकल्पकत्वमित्यर्थः । निर्विकल्पके चतुर्थी विषयता स्वीक्रियते, त्रिविधविषयतामध्ये एकापि तत्र नास्ति, अतो विशेष्यताशून्यज्ञानत्वं संसर्गताशून्यज्ञानत्वमित्यपि लक्षणं सम्भवति ।

पदकृत्यम्

स्तज्जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यर्थः । सन्निकर्षध्वंसवारणाय ज्ञानमिति । अनुमित्यादिवारणायेन्द्रियार्थसन्निकर्षेति । ननु सोपनेत्रचक्षुषा कथं पदार्थग्रहणम् ? चक्षुष उपनेत्रनिरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षाभावात्, कथं वा स्वच्छजाह्नवीसलिलावृतमत्स्यादेश्चक्षुषा ग्रहणमिति चेन्न । स्वच्छद्रव्यस्य तेजोनिरोधकत्वाभावेन तदन्तश्चक्षुःप्रवेशसम्भवात् । न चेश्वरप्रत्यक्षेऽव्याप्तिरिति वाच्यम् । अत्र जन्यप्रत्यक्षस्यैव लक्षितत्वात् ।

तत्र निष्प्रकारकमिति । सविकल्पकेऽतिव्याप्तिवारणाय निष्प्रकारकमिति । प्रकारवारणाय ज्ञानमिति ।

मेधा

प्रत्यक्ष दो प्रकार का है—निर्विकल्पक और सविकल्पक ।

जिस ज्ञान में विशेषण-विशेष्य और उनके सम्बन्ध का ('यह विशेषण है, यह विशेष्य है, यह विशेषण विशेष्य का सम्बन्ध है' ऐसा) ज्ञान न हो वह ज्ञान 'निर्विकल्पक' है ।

सविकल्पकलक्षणं किम् ?

सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम् । यथा डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयमिति ॥

सन्निकर्षः कतिविधः कश्च सः ?

प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियार्थसन्निकर्षः षड्विधः—संयोगः, संयुक्त-

न्यायबोधिनी

सविकल्पकं लक्षयति—**सप्रकारकमिति** । विषयताया ज्ञाननिरूपितत्वाज्ज्ञानस्य विषयतानिरूपकत्वेन प्रकारतानिरूपकज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम् । एवं विशेष्यतानिरूपकज्ञानत्वमित्यपि लक्षणं सम्भवति । उदाहरणम्—**यथेति** । इदन्त्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितडित्थत्वप्रकारताशालिज्ञानम्, इदन्त्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितब्राह्मणत्वप्रकारताशालिज्ञानं च सविकल्पकमित्यर्थः ।

चाक्षुषादिषड्विधप्रत्यक्षकारणीभूतान् षड्विधसन्निकर्षान्विभजते—**संयोग इत्यादि** । द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसं-

पदकृत्यम्

सप्रकारकमिति । घटादिवारणाय ज्ञानमिति । निर्विकल्पकवारणाय सप्रकारकमिति ।

प्रत्यक्षेति । तच्च प्रत्यक्षं षड्विधम्—घ्राणजरासनचाक्षुषश्रौत्रत्वाचमानसभेदात् । ननु प्रत्यक्षकारणीभूतेन्द्रियनिष्ठप्रत्यक्षसामानाधिकरण्यघटकः सन्निकर्षः

मेधा

जिस ज्ञान में विशेषण-विशेष्य और उनका सम्बन्ध विषय हों, वह ज्ञान 'सविकल्पक' है । जैसे 'यह (डित्थ काठ का हाथी, या घोड़ा) है,' यह ब्राह्मण है', 'यह श्याम है'—इत्यादि ज्ञान सविकल्पक हैं ।

विषय—घट आदि का और चक्षु आदि इन्द्रियों का सन्निकर्ष (सम्बन्ध) प्रत्यक्षज्ञान का कारण है । यह सन्निकर्ष छह (६) प्रकार का है—१. संयोग २. संयुक्तसमवाय ३. संयुक्तसमवेतसमवाय ४. समवाय ५. समवेत-

समवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायो, विशेषणविशेष्यभावश्चेति ।

घट (द्रव्य) प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः ?

चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः सन्निकर्षः ।

न्यायबोधिनी

योगस्य कारणत्वम् । द्रव्यसमवेतवृत्तिलौकिकविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवायस्य हेतुत्वम् । द्रव्यसमवेतसमवेतवृत्तिलौकिकविषयतासम्बन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुत्वत्वम् । द्रव्यग्राहकाणीन्द्रियाणि चक्षुस्त्वङ् मनांसि त्रीण्येव, अन्यानि घ्राणरसनश्रवणानि गुणग्राहकाणि । अतस्त्वगिन्द्रियस्थले द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासम्बन्धेन त्वाचप्रत्यक्षत्वावच्छिनं प्रति त्वक्संयोगस्य हेतुता । द्रव्यसमवेतत्वाचप्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति त्वक्संयुक्तसमवायस्य हेतुता । द्रव्यसमवेतसमवेतोष्णत्वशीतत्वादिजातिस्पार्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुता । एवमात्ममानसप्रत्यक्षे मनःसंयोगस्य हेतुता । आत्मसमवेतसुखादिमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवायस्य हेतुता । आत्मसमवेतसमवेतसुखत्वादिमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुता । रसनघ्राणयोस्तु रसगन्धतद्गतजातिग्राहकत्वेन द्वितीयतृतीययोः सन्निकर्षयोरेव तत्र हेतुता वाच्या । श्रवणेन्द्रियस्याकाशरूपत्वेन शब्दस्याकाशगुणत्वेन श्रवणेन्द्रियेण समं समवायः सन्निकर्षः । शब्दवृत्तिशब्दत्वकत्वखत्वादिजातिविषयकश्रावणप्रत्यक्षे समवेतसमवायस्य हेतुता च बोध्या ।

पदकृत्यम्

क इत्यपेक्षायां तं विभज्य दर्शयति—**प्रत्यक्षेति** । लौकिकप्रत्यक्षेत्यर्थः ।

संयोगमुदाहरति—**चक्षुषेति** । तथा च द्रव्यचाक्षुषत्वाचमानसेषु संयोग एव सन्निकर्ष इति भावः ।

मेधा

समवाय ६. विशेषणविशेष्यभाव ।

(१) आँख से होने वाले घट आदि के प्रत्यक्षज्ञान में 'संयोग' संन्निकर्ष होता ।

घट (द्रव्य) रूप (गुण) प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः ?

घटरूपप्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः, चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् ।

रूपत्वादि (गुणगतजाति) प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः ?

रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः, चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेतं तत्र रूपत्वस्य समवायात् ।

शब्दप्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः ?

श्रोत्रेण शब्दसाक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः, कर्णविवरवर्त्याकाशस्य श्रोत्रत्वाच्छब्दस्याकाशगुणत्वाद् गुणगुणिनोश्च

पदकृत्यम्

घटरूपेति । चक्षुषा इत्यनुषज्यते । तथा च द्रव्यसमवेतचाक्षुषत्वाचमानसरासनघ्राणजेषु संयुक्तसमवाय एव सन्निकर्ष इत्यर्थः ।

रूपत्वेति । रूपत्वात्मकं यत्सामान्यं तत्प्रत्यक्ष इत्यर्थः । अत्रापि चक्षुषा इत्यनुषज्यते । तथा च द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषरासनघ्राणजस्पार्शनमानसेषु संयुक्तसमवेतसमवाय एव सन्निकर्ष इति भावः । अथ द्रव्यतत्समवेतप्रत्यक्षेऽपि संयुक्तसमवेतसमवाय एव सन्निकर्षोऽस्त्विति चेत्, नैतत्—आत्मनोऽप्यनध्यक्षत्वप्रसङ्गात् ।

समवायसन्निकर्षमुदाहरति—श्रोत्रेणेति । जननीय इति शेषः । ननु

मेधा

(२) घट, पट आदि के लाल, काले, पीले आदि रंगों का चक्षु से प्रत्यक्ष ज्ञान करने में 'संयुक्तसमवाय' संन्निकर्ष है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त हुआ घट उसमें लाल, पीला आदि रंग समवाय सम्बन्ध से रहता है ।

(३) घटपटादिगत रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का चक्षु से जो प्रत्यक्ष होता है, उसमें 'संयुक्तसमवेतसमवाय' संन्निकर्ष है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त हुआ घट, उसमें समवेत हुआ-रूप, उसमें समवेत है रूपत्व ।

(४) कान से शब्द के प्रत्यक्ष में 'समवाय' संन्निकर्ष है, क्योंकि कान के छिद्र में जो आकाश (अवकाश) है, वही श्रोत्रेन्द्रिय है, और शब्द

समवायात् ।

शब्दत्वसाक्षात्कारे कः सन्निकर्षः ?

शब्दत्वसाक्षात्कारे समवेतसमवायः सन्निकर्षः, श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समवायात् ।

अभावप्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः ?

अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः, घटाभाववद्

न्यायबोधिनी

अभावप्रत्यक्ष इति । अभावप्रत्यक्षे विशेषणविशेष्यभावो नाम विशेषणतासन्निकर्षः । पञ्चविधसन्निकर्षेषु मध्ये संयोगस्थाने संयुक्तपदं समवायस्थाने समवेतपदं च घटयित्वा अभावस्थले निर्वाह्यम् । तथाहि—द्रव्याधिकरणकाभावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता । द्रव्यसमवेताधिकरणकाभावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तसमवेतविशेषणता । द्रव्यसमवेतसमवेताधिकरणकाभावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणता च सन्निकर्षः । तत्र घटे

पदकृत्यम्

श्रोत्रशब्दयोः कथं समवाय इत्यपेक्षमाणं प्रति तमुपपाद्य दर्शयति—**कर्णेति ।** अथ समवायस्य नित्यत्वेन शब्दप्रत्यक्षे को व्यापार इति चेत् ? शब्दः श्रोत्रमनःसंयोगो वेति गृहाण ।

शब्दत्वेति । श्रोत्रेण जननीये इत्यनुकर्षशेषः ।

विशेषणेति । विशेषणभावो विशेष्यभावश्चेति बोध्यम् । इन्द्रिय-

मेधा

आकाश का गुण है । गुण और गुणी का समवाय सम्बन्ध होता है । अतः श्रोत्र का शब्द से समवाय सम्बन्ध है ।

(५) श्रोत्र इन्द्रिय से शब्दगत शब्दत्व-जाति का प्रत्यक्ष ज्ञान करने में 'समवेतसमवाय' संन्निकर्ष है, क्योंकि श्रोत्र में समवेत (समवाय सम्बन्ध से रहने वाला) शब्द है, उसमें शब्दत्व जाति समवाय सम्बन्ध से रहती है ।

(६) घटाभाव, पटाभाव आदि अभावों का चक्षु आदि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष

भूतलमित्यत्र चक्षुःसंयुक्ते भूतले घटाभावस्य विशेषणत्वात् ।

प्रत्यक्षप्रमाणस्य निकृष्टं लक्षणं किम् ?

एवं सन्निकर्षषट्कजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । तत्करणमिन्द्रियम्, तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्षप्रमाणमिति सिद्धम् ॥

इति प्रत्यक्षखण्डम् ॥

———०———

न्यायबोधिनी

पटत्वाभावः संयुक्तविशेषणतया गृह्यते । घटसमवेतघटत्वादौ पृथिवीत्वाभावः संयुक्तसमवेतविशेषणतया गृह्यते । घटसमवेतरूपत्वादौ नीलत्वाभावश्च संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणया गृह्यत इति संक्षेपः ।

इति न्यायबोधिन्यां प्रत्यक्षखण्डम् ॥

पदकृत्यम्

सम्बद्धविशेषणत्वमिन्द्रियसम्बद्धविशेष्यत्वमिति यावत् । विशेषणभावसन्निकर्षमुपपाद्य दर्शयति—**घटाभाववदिति ।** 'इह भूतले घटो नास्ति' इत्यादौ विशेष्यतासन्निकर्षोऽवसेयः, सप्तम्यन्तस्य विशेषणत्वात् ।

प्रत्यक्षप्रमाणमुपसंहरति—**एवमिति ।** उपदर्शितक्रमेणेत्यर्थः । ननु सिद्धान्ते प्रत्यक्षज्ञानकरणमिन्द्रियार्थसन्निकर्षः किं न स्यादिति चेन्नेत्याह—**तत्करणमिति ।** प्रत्यक्षप्रमाणं निगमयति—**तस्मादिति ।** प्रत्यक्षप्रमाकरणत्वादित्यर्थः । **सिद्धमिति ।** न्यायसिद्धान्ते सिद्धमित्यर्थः ॥

इति पदकृत्ये प्रत्यक्षखण्डम् ॥

मेधा

करने में विशेष्यविशेषणभाव संन्निकर्ष है । क्योंकि 'घटाभाववद् भूतलम्' इस जगह में चक्षु से संयुक्त हुआ भूतल, वह विशेष्य है. उसमें घटाभाव विशेषण है । 'भूतले घटाभावः' यहाँ पर चक्षुः संयुक्त भूतल है, वह विशेषण है, और घटाभाव विशेष्य है ।

इस प्रकार पूर्वोक्त छह (६) संन्निकर्षों से जो (इन्द्रियों से) ज्ञान होता है, वह 'प्रत्यक्ष' कहा जाता है । इस ज्ञान के करण चक्षु आदि इन्द्रियाँ हैं, अतः इन्द्रियाँ हीं प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती हैं ।

अथ अनुमानखण्डम्

अनुमानस्य किं लक्षणम् ?

अनुमितिकरणमनुमानम् ।

अनुमितिः का ?

परामर्शजन्यं ज्ञानमनुमितिः ।

न्यायबोधिनी

अनुमानं लक्षयति—**अनुमितीति** । अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं परामर्शो व्यापारः, अनुमितिः फलं कार्यमित्यर्थः । परामर्शस्य व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे सति व्याप्तिज्ञानजन्यानुमितिजनकत्वात्तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वरूपव्यापारत्वमुपपन्नम् । अनुमितिकरणत्वमनुमानस्य लक्षणम् । अनुमानं व्याप्तिज्ञानम् । एतस्यपरामर्शरूपव्यापारद्वारा अनुमितिं प्रत्यसाधारणकारणतयाऽनुमितिकरणत्वमुपपन्नम् ।

परामर्शजन्यमिति । परामर्शजन्यत्वविशिष्टज्ञानत्वमनुमितेर्लक्षणम् । अत्र ज्ञानत्वमात्रोपादाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिः, अतस्तद्वारणाय परामर्शजन्यत्वे सतीति विशेषणोपादानम् । परामर्शजन्यत्वमात्रोक्तौ परामर्शध्वंसेऽतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय ज्ञानत्वोपादानम् ।

पदकृत्यम्

प्रत्यक्षानुमानयोः कार्यकारणभावसङ्गतिमभिप्रेत्य प्रत्यक्षानन्तरमनुमानं निरूपयति—**अनुमितीति** । अनुमितेः करणमनुमानमित्यर्थः । तच्च लिङ्गपरामर्श एवेति निवेदयिष्यते । कुठारादावतिव्याप्तिवारणाय अनुमितीति । प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिवारणाय—**अन्विति** ।

नन्वनुमितेरेव दुर्निरूपत्वात्तद्घटितानुमानमपि दुर्निरूपमित्यत आह—**परामर्शेति** । प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिवारणाय परामर्शजन्यमिति । परामर्शध्वंस-

मेधा

अनुमिति का करण अनुमान कहलाता है ।

परामर्श ज्ञान से उत्पन्न जो ज्ञान वह अनुमिति कहलाता है ।

परामर्शस्य किं स्वरूपम् ?

व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः । यथा वह्निव्याप्यधूमवानयं पर्वत इति ज्ञानं परामर्शः । तज्जन्यं पर्वतो वह्निमानिति ज्ञानमनुमितिः ।

न्यायबोधिनी

अनुमितिलक्षणघटकीभूतपरामर्शलक्षणमाचष्टे — **व्याप्तिविशिष्टेति** । व्याप्तिविशिष्टं च तत्पक्षधर्मताज्ञानमिति कर्मधारयः । अत्र विशिष्टपदस्य प्रकारतानिरूपकपरत्वात्पक्षधर्मताया ज्ञानमित्यत्र षष्ठ्या विषयत्वबोधनात् धर्मतापदस्य सम्बन्धार्थकत्वात् कर्मधारयसमासेन समस्यमानपदार्थयोरभेदसंसर्गलाभाच्च व्याप्तिप्रकारकाभिन्नं यत्पक्षसम्बन्धविषयकं ज्ञानं तत्परामर्श इति लभ्यते । एवं सति 'धूमो वह्निव्याप्यः, आलोकवान्पर्वतः' इत्याकारकसमूहालम्बनेऽप्युक्तपरामर्शलक्षणमस्तीत्यतिव्याप्तिस्तद्वारणाय पक्षनिष्ठविशेष्यतानिरूपिता या हेतुनिष्ठा प्रकारता तन्निरूपिता या व्याप्तिनिष्ठा प्रकारता तच्छालिज्ञानं परामर्श इति निष्कर्षः । एतादृशपरामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वमनुमितेर्लक्षणम् । अनुमितिपरामर्शयोर्विशिष्य कार्यकारणभावश्चेत्थम्—पर्वतत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपितसंयोगसम्बन्धावच्छिन्नवह्नित्वावच्छिन्न –

पदकृत्यम्

वारणाय ज्ञानमिति । परामर्शप्रत्यक्षवारणाय हेत्वविषयकमित्यपि बोध्यम् ।

व्याप्तिविशेष्टेति । विषयितासम्बन्धेन व्याप्तिविशिष्टं पक्षधर्मताज्ञानं परामर्श इत्यर्थः । घटादिज्ञानवारणाय पक्षधर्मतेति । धूमवान्पर्वत इत्यादिज्ञानवारणाय व्याप्तिविशेष्टेति । **तदिति** । परामर्शजन्यमित्यर्थः ।

मेधा

'व्याप्तिविशिष्ट हेतु (धूम आदि) पक्ष (पर्वत आदि) में है' इस ज्ञान को 'परामर्श' कहते हैं । जैसे 'यह पर्वत अग्निवाप्य (अग्निव्याप्तिविशिष्ट) धूम वाला है'—यह ज्ञान परामर्श है । इससे उत्पन्न 'पर्वत में वह्नि है'—यह ज्ञान हीं अनुमिति है ।

व्याप्तिः का ?

यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः ।

न्यायबोधिनी

विधेयताकानुमितित्वावच्छिन्नं प्रति वह्नित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितव्याप्तित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिता या धूमत्वावच्छिन्नप्रकारता तन्निरूपितपर्वतत्वावच्छिन्नविशेष्यता तच्छालिनिर्णयः कारणम् । वह्नित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितव्याप्तित्वावच्छिन्नविशेष्यतायाः धूमत्वावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितव्याप्तित्वावच्छिन्नप्रकारतायाश्चाभेदानङ्गीकर्तृमते वह्नित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नव्याप्तित्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यत्वावच्छिन्नधूमत्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितपर्वतत्वावच्छिन्नविशेष्यताशालिनिश्चयः कारणमति वाच्यम्, स च निर्णयः वह्निव्याप्याधूमवान्पर्वत इत्याकारको बोध्यः ॥

यत्र यत्रेति । यत्रपदवीप्सा धूमाधिकरणे यावति वह्निमत्त्वलाभाय । यावत्पदमहिम्ना वह्नेर्धूमव्यापकत्वं लब्धम् । तदेव स्पष्टयति—**साहचर्यनियम इति** । एतदर्थस्तु नियतसाहचर्यं व्याप्तिरिति । नियतत्वं व्यापकत्वम् । साहचर्यं सामानाधिकरण्यम्, तथा च धूमनियतवह्निसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यर्थः । अत्र वह्नेर्धूमव्यापकत्वं नाम धूमसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदकधर्मवत्त्वम् । तथाहि—धूमाधिकरणे पर्वतचत्वरमहानसादौ वर्तमानो योऽभावः, घटत्वाद्यवच्छिन्नप्रतियोगिताकः न तु वह्नित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः, कुतः पर्वतादौ वह्नेः सत्त्वात्, एवं सति

पदकृत्यम्

यत्र यत्रेति । यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति व्याप्तेरभिनयः । तत्र **साहचर्यनियम** इति लक्षणम् । सह चरतीति सहचरस्तस्य भावः साहचर्यं सामानाधिकरण्यमिति यावत् । तस्य नियमो व्याप्तिरित्यर्थः । स चाव्यभि-

मेधा

'जहाँ-जहाँ धूम रहता वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य रहता है' इस साहचर्यनियम को व्याप्ति कहते हैं ।

पक्षधर्मतायाः किं लक्षणम् ?

व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता ।

अनुमानं कतिविधम् ?

अनुमानं द्विविधम्—स्वार्थं परार्थं च ।

न्यायबोधिनी

धूमाधिकरणे पर्वतचत्वरादौ वर्तमानस्य घटाद्यभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वादिकमनवच्छेदकं वह्नित्वं तद्वत्त्वं वह्नौ वर्ततेऽतो धूमव्यापकत्वं वह्नौ वर्तते, तथा च धूमव्यापकवह्निसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरिति फलितमिति । इयमन्वयव्याप्तिः सिद्धान्तानुसारेण । पूर्वपक्षव्याप्तिस्तु साध्याभाववदवृत्तित्वम् । साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताकप्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नवैयधिकरण्यावच्छिन्नाभाववन्निरूपितहेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावो व्याप्तिरित्यर्थः । तच्च केवलान्वयिन्यव्याप्तमिति सिद्धान्तानुसरणम् ।

पदकृत्यम्

चरितत्वम् । तच्च व्यभिचाराभावः । व्यभिचारश्च साध्याभाववद्वृत्तित्वम् । तथा च साध्याभाववदवृत्तित्वं व्याप्तिरिति पर्यवसन्नम् । महानसं वह्निमत् धूमादित्यादौ साध्यो वह्निस्तदभाववान् जलह्रदादिस्तदवृत्तित्वं नौकादावृत्तित्वं प्रकृते हेतुभूते धूमे इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः । धूमवान् वह्नेरित्यादौ साध्यो धूमस्तदभाववदयोगोलकं तद्वृत्तित्वमेव वह्न्यादाविति नातिव्याप्तिः ।

ननु ज्ञातेयं व्याप्तिः, पक्षधर्मताज्ञानमित्यत्र का नाम पक्षधर्मता ? इत्यपेक्षमाणं प्रति तत्स्वरूपं निरूपयति—**व्याप्यस्येति** । व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः, स च धूमादिरेव, तस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मतेत्यर्थः ।

मेधा

व्याप्तिविशिष्ट धूम आदि का पर्वत आदि पक्ष में रहना पक्षधर्मता कहलाता है । यह अनुमान (अनुमिति का करण) दो प्रकार का है—स्वार्थानुमान और परार्थानुमान ।

किं नाम स्वार्थानुमानम् ?

स्वार्थं स्वानुमितिहेतुः। तथाहि—स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतस्तद्गते चाग्नौ सन्दिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति—'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निः' इति। तदनन्तरं वह्निव्याप्यधूमवानयं पर्वत इति ज्ञानमुत्पद्यते, अयमेव

न्यायबोधिनी

अनुमानं विभजते—**स्वार्थमिति**। स्वार्थानुमानं नाम न्यायाप्रयोज्यानुमानम्। न्यायप्रयोज्यानुमानं परार्थानुमानम्। न्यायत्वं च प्रतिज्ञाद्यवयवपञ्चकसमुदायत्वम्। अवयवत्वं च प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वम्।

पदकृत्यम्

अथ कथमनुमानमनुमितिकरणं कथं वा तस्मादनुमितेर्जनिरिति जिज्ञासमानं प्रति लाघवादनुमानविभागमुखेनैव बुबोधयिषुरनुमानं विभजते—**अनुमानमिति**। द्वैविध्यं दर्शयति—**स्वार्थं परार्थं चेति**। स्वस्यार्थः प्रयोजनं यस्मात् तत् स्वार्थमिति समासः। स्वप्रयोजनं च स्वस्यानुमेयप्रतिपत्तिः। एवं परार्थमित्यस्यापि।

अयमिति। व्याप्तिबलेन लीनमर्थं गमयतीति लिङ्गम्, तच्च धूमादि,

मेधा

स्वयं अपने अनुमान कर्ता को जिस हेतु से अनुमिति हो, उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति महानस (रसोईघर) आदि में धूम और वह्नि के साहचर्य (एक साथ रहने) को वारम्वार देखकर—'जहाँ धूआँ रहता है, वहाँ अग्नि अवश्य रहता हैं' इस प्रकार व्याप्ति का निश्चय करके, पर्वत के पास जाकर-'इसमें अग्नि है या नहीं!' इस प्रकार संदेह करता है। पश्चात् उस पर्वत में धूम को देखकर वही व्यक्ति 'जहाँ धूम रहता है, वहाँ अग्नि भी अवश्य रहता है' इस व्याप्ति का स्मरण करता है। तब उसे 'वह्निव्याप्यधूमवाला यह पर्वत है—'यह ज्ञान (लिङ्गपरामर्श) उत्पन्न होता है। इस ज्ञान से उस व्यक्ति को 'पर्वत में अग्नि

लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमानितिज्ञानमनुमितिरुत्पद्यते। तदेतत्स्वार्थानुमानम्।

परार्थानुमानस्य किं स्वरूपम् ?

यत्तु स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं प्रति बोधयितुं पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम्। यथा पर्वतो वह्निमान्, धूमवत्त्वात्, यो यो धूमवान् स स वह्निमान्, यथा महानसम्, तथा चायम्, तस्मात्तथेति। अनेन प्रदिपादितात्लिङ्गात्परोऽप्यग्निं प्रति-

पदकृत्यम्

तस्य परामर्शो ज्ञानविशेष इत्यर्थः। **तस्मादिति**। लिङ्गपरामर्शादित्यर्थः। स्वार्थानुमानमुपसंहरति—**तदेतदिति**। यस्मादिदं स्वप्रतिपत्तिहेतुस्तस्मादेतत्स्वार्थानुमानमित्यर्थः।

क्रमप्राप्तं परार्थानुमानमाह—**यत्त्विति**। यत्पञ्चावयववाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानमिति सम्बन्धः। **पञ्चावयवेति**। अथावयवत्वं नाम द्रव्यसमवायिकारणत्वम्, प्रतिज्ञादिषु तदसम्भवात्कथमेतेऽवयवाः स्युरिति चेत् ? अनुमानवाक्यैकदेशत्वात्तु अवयवा इत्युपचर्यन्त इति गृहाण। नन्वेमपि पञ्चावयववाक्यस्यानुमानत्वमेव न विचारसहं तस्य लिङ्गपरामर्शत्वाभावादिति चेत् ? मैवम्, लिगपरामर्शप्रयोजकलिंगप्रतिपादकत्वेनानुमानमित्युपचारमात्रत्वात्। तदुदाहरति—**यथेति**। **तथा चायमिति**। अयं च पर्वतः

मेधा

है' 'यह ज्ञान उत्पन्न होता है। यही स्वार्थानुमिति कहलाती है। इस ज्ञान का हेतु जो—'वह्निव्याप्य धूमवाला यह पर्वत है' यह लिङ्गपरामर्श हैं, वही 'स्वार्थानुमान' है, क्योंकि जिस ज्ञान से द्रष्टा को स्वयं अनुमिति हो वही स्वार्थानुमान होता है।

और स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे पुरुष को समझाने के लिए जो पञ्चावयव वाक्य (—'पर्वतो वह्निमान् धूमात्' इत्यादि वाक्य) का प्रयोग किया जाये वह 'परार्थानुमान' है। 'जैसे पर्वत में वह्नि है,' जहाँ जहाँ धूम दीख पड़ता है, वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य रहता है, जैसे रसोईघर में' 'और इस पहाड़ में भी धूम दीख पड़ता है', 'अतः इसमें भी अग्नि अवश्य है।'

पद्यते ।

पञ्चावयवाः के ?

प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनानि पञ्चावयवाः। पर्वतो वह्निमानिति प्रतिज्ञा। धूमवत्त्वादिति हेतुः। यो यो धूमवान् स स वह्निमानित्युदाहरणम्। तथा चायमित्युपनयः। तस्मात्तथेति निगमनम्।

पदकृत्यम्

तथा—वह्निव्याप्यधूमवानित्यर्थः। तस्मात्तथेति। वह्निव्याप्यधूमवत्त्वाद्वह्निमानित्यर्थः। अनेनेति। अनेन पञ्चावयववाक्येनेत्यर्थः।

ननु पञ्चावयववाक्यमित्यत्र के ते पञ्चावयवा अतस्तान्दर्शयति—प्रतिज्ञेति। प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वमवयवत्वम्। साध्यविशिष्टपक्षबोधकवचनं प्रतिज्ञा। पञ्चम्यन्तं तृतीयान्तं वा लिङ्गवचनं हेतुः। व्याप्तिप्रतिपादकदृष्टान्तवचनमुदाहरणम्। उदाहृतव्याप्तिविशिष्टत्वेन हेतोः पक्षधर्मताप्रतिपादकवचनमुपनयः। पक्षे साध्यस्याबाधितत्वप्रतिपादकवचनं निगमनम्। इदमेव लक्षणं हृदि निधाय प्रतिज्ञादीन्विशिष्य दर्शयति—पर्वतो वह्निमानित्यादिना।

मेधा

इस प्रकार बताए हुए लिङ्ग (धूम) से सुननेवाले मध्यस्थ को भी 'पर्वत में अग्नि है'—यह अनुमिति हो जाती है।

प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन ये पाँच अवयव कहलाते हैं।

'पर्वतो वह्निमान्' (पहाड़ पर अग्नि है)—यह प्रतिज्ञा है। 'धूमात्' (क्योंकि यहाँ धूम है) यह हेतु है, 'यो यो धूमवान् स स वह्निमान्, यथा महानसम्' (जहाँ जहाँ धूम होता है, वहाँ वहाँ अग्नि भी रहता है, जैसे रसोई घर में') यह उदाहरण है। 'तथा चायम्' (यह पहाड़ भी वह्निव्याप्य धूमवाला है)—यह उपनय है। 'तस्मात् तथा' (इसलिये यह पर्वत भी वह्निवाला है)—यह निगमन है।

स्वार्थानुमितिपरार्थानुमित्योः किं करणम् ?

स्वार्थानुमितिपरार्थानुमित्योर्लिङ्गपरामर्श एव करणम्। तस्माल्लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्।

लिङ्गं कतिविधं किञ्चान्वयव्यतिरेकिलक्षणम् ?

लिङ्गं त्रिविधम्—अन्वयव्यतिरेकि, केवलान्वयि, केवलव्यतिरेकि चेति। अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकि। यथा

न्यायबोधिनी

अन्वयेनेति। व्यापकसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिमानित्यर्थः। व्यतिरेकेणेति। व्यतिरेको नामाभावः। तथा च साध्याभावहेत्वभावयोर्व्याप्तिर्व्यति-

पदकृत्यम्

लिङ्गेति। ज्ञायमानं लिङ्गमनुमितिकरणमिति वृद्धोक्तं न युक्तम्, इयं यज्ञशाला वह्निमती अतीतधूमादित्यादौ लिङ्गाभावेऽप्यनुमितिदर्शनादित्यभिप्रायवांल्लिङ्गपरामर्श एव करणमित्याचष्टे—लिङ्गपरामर्श एवेति। अनुमानमुपसंहरति—तस्मादिति। अनुमितिकरणत्वादित्यर्थः। अयमेव तृतीयज्ञानमित्युच्यते। तथाहि—महानसादौ धूमाग्न्योर्व्याप्तौ गृह्यमाणायां यद्धूमज्ञानं तदादिमम्। पक्षे यद्धूमज्ञानं तद्द्वितीयम्। अत्रैव वह्निव्याप्यत्वेन यद्धूमज्ञानं तत्तृतीयम्। इदमेव लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते। अनुमानमिति। व्यापारवत्कारणं करणमिति मते व्याप्तिज्ञानमेवानुमानं लिङ्गपरामर्शो व्यापार इत्यवसेयम्।

मेधा

स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति इन दोनों का करण (असाधारण कारण) लिङ्गपरामर्श है। अनुमिति का करण ही अनुमान होता है, अतः 'वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः' यह लिङ्गपरामर्श ही अनुमान प्रमाण कहलाता है।

लिङ्ग (हेतु) तीन प्रकार का है—अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी।

जिस हेतु की अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेकव्याप्ति ये दोनों हों, वह

वह्नौ साध्ये धूमवत्त्वम् । यत्र धूमस्तत्राग्निर्यथा महानसमित्यन्वय-व्याप्तिः । यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा ह्रद इति व्यतिरेकव्याप्तिः ।

केवलान्वयिनः किं लक्षणम् ?

अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयि । यथा घटोऽभिधेयः प्रमेय-

न्यायबोधिनी

रेकव्याप्तिः । इयं च व्याप्तिः 'यत्र यत्र वह्न्यभावस्तत्र तत्र धूमाभावः' इति । यत्रपदवीप्सया वह्न्यभाववति यावति धूमाभावग्रहणे यावत्पदस्य व्यापकत्वपरतया धूमाभावे वह्न्यभावव्यापकत्वं लभ्यते । वह्न्यभावे धूमाभावव्याप्यत्वं च लभ्यते । एवं च वह्न्यभावनिष्ठव्याप्तेः स्वाश्रयीभूतवह्न्यभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वसम्बन्धेन धूमनिष्ठतया व्यतिरेकव्याप्तिमत्त्वेन धूमव्यापकवह्निसामानाधिकरण्यरूपान्वयव्याप्तिमत्त्वेन चान्वयव्यतिरेकित्वेन गीयते । व्यतिरेकपरामर्शस्तु वह्न्यभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगिधूमवान् पर्वत इत्याकारः ।

केवलान्वयिनो लक्षणमाह —अन्वयेति । व्यतिरेकव्याप्तिशून्यत्वे सति

पदकृत्यम्

अन्वयव्यतिरेकिणो लक्षणमाह–अन्वयेनेति । तृतीयायाः प्रयोज्यत्वमर्थः । साध्यसाधनयोः साहचर्यमन्वयः । तदभावयोः साहचर्यं व्यतिरेकः । तथा चान्वयप्रयोज्यव्याप्तिमद्व्यतिरेकप्रयोज्यव्याप्तिमदन्वयव्यतिरेकीत्यर्थः । केवलव्यतिरेकिण्यतिव्याप्तिवारणाय अन्वयेनेति । केवलान्वयिनि व्यभिचारवाणाय व्यतिरेकेणेति । तथा चान्वयव्याप्तिरुपदर्शितैव । व्यतिरेकव्याप्तिश्च

मेधा

'अन्वयव्यतिरेकी' हेतु है । जैसे—वह्नि की अनुमिति में धूम हेतु । इसकी 'जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे महानस में' यह अन्वयव्याप्ति भी है और 'जहाँ वह्नि नहीं है, वहाँ धूम नहीं है, जैसे तालाब में' यह व्यतिरेकव्याप्ति भी है ।

जिस हेतु की केवल अन्वयव्याप्ति हो वह केवलान्वयी है । जैसे —'घटो-

त्वात्पटवत् । अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्व्यतिरेकव्याप्तिर्नास्ति, सर्वस्यापि प्रमेयत्वादभिधेयत्वाच्च ।

न्यायबोधिनी

अन्वयव्याप्तिमत्त्वं केवलान्वयित्वम् । अथवा केवलान्वयिसाध्यकत्वं तत् । एतच्च लक्षणं हेतोर्व्यतिरेकित्वेऽपि सङ्गच्छते, साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेरभावात् 'अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयि' इति मूलकारोक्तलक्षणमुपपन्नम् । अत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं केवलान्वयित्वम् । न चात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वमाकाशाभावे संयोगाभावे चाव्याप्तमिति वाच्यम् । स्वविरोधिवृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगित्वस्यैव तदर्थत्वात् । एकजातीयसम्बन्धेन सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वमिति नव्याः ।

पदकृत्यम्

साध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वमित्यर्थः । तदुक्तम्—

व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्यादृगिष्यते ।
तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीतः प्रतीयते ।
अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते ।
साध्याभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ।। इति ।।

केवलान्वयिनो लक्षणमाह–अन्वयेनेति । अन्वयेनैव व्याप्तिर्यस्मिन् स तथा । प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्व्यतिरेकव्याप्तिं निराकरोति—अत्रेति । अभिधेयत्वसाध्यकानुमान इत्यर्थः । ननु कुतस्तन्निषेधोऽतस्तत्र हेतुमाह—सर्वस्येति । पदार्थमात्रस्येत्यर्थः । तथाच सकलपदाभिधेयत्वस्येश्वरप्रमाविषयत्वस्य चात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वेन तदभावाप्रसिद्ध्या तद्घटितव्यतिरेकव्याप्तिर्न सम्भवत्येवेति भावः ।

मेधा

ऽभिधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्' इस स्थल में है । यहाँ प्रमेयत्व हेतु केवलान्वयी है, क्योंकि यह सभी पदार्थों में है और इसका अभाव कहीं नहीं है ।

केवलव्यतिरेकिणः किं लक्षणम् ?

व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकि। यथा पृथिवीतरेभ्यो-
भिद्यते गन्धवत्त्वात्, यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्धवत्, यथा

न्यायबोधिनी

केवलव्यतिरेकिणो लक्षणमाह—व्यतिरेकेति। निश्चितान्वयव्याप्ति-
शून्यत्वे सति व्यतिरेकव्याप्तिमत्त्वं केवलव्यतिरेकित्वम्। **यथा पृथिवीति।**
अत्र पृथिवीत्वावच्छिन्नः पक्षः, पृथिवीतरजलाद्यष्टभेदः साध्यम्, गन्धवत्त्वं
हेतुः। अत्र यद्गन्धवत्तदितरभेदवदित्यन्वयदृष्टान्ताभावाद्गन्धव्यापकेतरभेद-
सामानाधिकरण्यरूपान्वयव्याप्तिग्रहासम्भवः, किन्तु यत्र यत्र पृथिवीतरभेदा-
भावस्तत्र तत्र गन्धाभावो यथा जलादिकमिति व्यतिरेकदृष्टान्ते जलादावितर-
भेदाभावरूपसाध्याभावव्यापकता गन्धाभावे गृह्यते, इममेवार्थं मनसि निधाय
'यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्धवत्, यथा जलम्' इति ग्रन्थेन मूलकारो
व्यतिरेकव्याप्तिमेव प्रदर्शितवान्। एवं प्रकारेण व्यतिरेकव्याप्तिग्रहानन्तर-
मितरभेदाभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगिगन्धवती पृथिवीत्याकारकव्यतिरेक-
परामर्शात्पृथिवीत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिरूपितेतरभेदत्वावच्छिन्नविधेयताका
पृथिवी इतरभेदवतीत्याकारकानुमितिर्जायते इति तत्त्वम्। यथाश्रुत-
मूलार्थस्तु—यथा जलमिति यत्—जलम्, इतरेभ्यो न भिद्यते—इतरभेदाभाव-
वत्, न तद्गन्धवत्—जलमितरभेदाभावव्यापकगन्धवत्। (इत्येवं प्रकारेण-

पदकृत्यम्

केवलव्यतिरेकिणो लक्षणमाह—व्यतिरेकेति। व्यतिरेकेणैव व्याप्तिर्य-
स्मिस्तत्तथा! अन्वयव्याप्तिवारणाय मात्रेति। न चेयं तथेति। इयं

मेधा

जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो, वह हेतु केवल व्यतिरेकी है। जैसे-
पृथ्वी इतर पदार्थों से (जलादि से) भिन्न है, क्योंकि उस (पृथ्वी) में
गन्ध रहती है। और जो पदार्थ जलादि इतर पदार्थों से अलग नहीं हैं,
उसमें गन्ध नहीं होता, जैसे जल में। और पृथिवी तो गन्धशून्य है नहीं

जलम्, न चेयं तथा, तस्मान्न तथेति तद् यद् गन्धवत्तदितरभिन्न-
मित्यन्वयदृष्टान्तो नास्ति, पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वात्।

न्यायबोधिनी

गन्धाभावनिरूपिता व्याप्यता इतरभेदाभावे गृह्यते) **न चेयं तथेति।**
इयं पृथिवी, न तथा इतरभेदाभावव्यापकगन्धाभाववती न, किन्तु
तदभावात्मकगन्धवती। **तस्मान्न तथेति।** तस्मात्—गन्धाभावाभाववत्त्वात्।
(तच्छब्देन गन्धाभावाभावरूपस्य गन्धस्य परामर्शेन तस्मादिति पञ्चम्यन्तात्
गन्धाभावाभाववत्त्वादित्यर्थोपलब्धिः) न तथा—इतरभेदाभाववती न, किन्तु
इतरभेदाभावाभाववती इतरभेदवतीत्यर्थः।

पदकृत्यम्

पृथिवी, न तथा—न गन्धाभाववतीत्यर्थः। **तस्मान्न तथेति।** गन्धाभाववत्त्वा-
भावादितरभेदाभाववती नेत्यर्थः। नन्वत्र किमिति नान्वयव्याप्तिरित्याशङ्क्य
परिहरति—**अत्रेति।** इतरभेदसाधकानुमान इत्यर्थः। इदमुपलक्षणम्।
जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात्, यन्नैवम् तन्नैवम्, यथा घटः। प्रत्यक्षा-
दिकं प्रमाणमिति व्यवहर्तव्यं प्रमाकरणत्वात्, यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रत्यक्षा-
भासः। विवादास्पदम् आकाशमिति व्यवहर्तव्यं शब्दवत्त्वादित्यादिकमपि
केवलव्यतिरेकि द्रष्टव्यम्।

अत्रेदं बोध्यम्—अन्वयव्यतिरेकि तु पञ्चरूपोपपन्नं स्वसाध्यं साधयितुं
क्षमते, तानि कानि? इति चेच्छ्रूयताम्—पक्षधर्मत्वं सपक्षसत्त्वं विपक्षाद्व्या-
वृत्तिरबाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं चेति। अबाधितः साध्यरूपो विषयो
यस्य तत्तथोक्तम्, तस्य भावस्तत्त्वम्। एवं साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्य
स सत्प्रतिपक्ष इत्युच्यते, स नास्ति यस्य सोऽसत्प्रतिपक्षः, तस्य भावस्तत्त्व-
मिति बोध्यम्। केवलान्वयि तु चतूरूपोपन्नमेव स्वसाध्यं साधयितुं क्षमते,

मेधा

अतः जलादि इतर पदार्थो से वह भिन्न है। इस इतरभेदसाध्यक अनुमिति
में—('जो गन्धवाला है वह इतर पदार्थों से भिन्न है' ऐसा) अन्वय-
दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पृथिवीमात्र को ही पक्ष बना लिया है।

पक्षस्य किं लक्षणम् ?

सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः। यथा धूमवत्त्वे हेतौ पर्वतः।

सपक्षस्य किं लक्षणम् ?

निश्चितसाध्यवान् सपक्षः। यथा तत्रैव महानसम्।

न्यायबोधिनी

पक्षलक्षणमाह—**सन्दिग्धेति**। साध्यप्रकारकसन्देहविशेष्यत्वं पक्षत्वम्। सन्देहश्च पर्वतो वह्निमान्न वेत्याकारः। इदं च लक्षणमनुमितेः पूर्वं साध्यसन्देहो नियमेन जायत इत्यभिप्रायेण प्राचीनैः कृतम्। गगनविशेष्यकमेघप्रकारकसन्देहाभावदशायामपि गृहमध्यस्थपुरुषस्य घनगर्जितश्रवणेन गगनं मेघवदित्याकारिकाया गगनत्वावच्छिन्नोद्देश्यतनिरूपितमेघत्वावच्छिन्नविधेयताकाया अनुमितेर्दर्शनात्प्राचीनलक्षणं विहाय नवीनैरनुमित्युद्देश्यत्वं पक्षत्वमिति स्थिरीकृतम्।

सपलक्षणमाह—**निश्चितेति**। साध्यप्रकारकनिश्चयविशेष्यत्वं सपक्षत्वम्। निश्चयश्च महानसं वह्निमदित्याकारकः।

पदकृत्यम्

तस्य विपक्षविपर्ययेण तद्व्यावृत्तिविपर्ययात्। केवलव्यतिरेक्यपि तथा, तस्य सपक्षविपर्ययादिति, उपदर्शितरूपाणां मध्ये कतिपयरूपोपपन्नत्वात्।

अथ पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वादित्यत्र किं नाम पक्षतेत्यपेक्षायां तां निर्वक्ति—**सन्दिग्धेति**। सपक्षवारणाय सन्दिग्धेति।

निश्चितेति। पक्षेऽतिव्याप्तिवारणाय निश्चितेति। **तत्रैवेति**। धूमवत्त्वहेतावेवेत्यर्थः।

मेधा

जिसमें साध्य का संदेह हो वह पक्ष है। जैसे-धूम हेतु वाले स्थल में पर्वत पक्ष है।

जिसमें साध्य का निश्चय हो वह सपक्ष है। जैसे उसी जगह ('पर्वतो वह्निमान् धूमाद्' इस स्थल में) महानस सपक्ष (दृष्टान्त) है।

SANSKRIT LIBRARY BOOK NO: D 26 NAGARJUNA UNIVERSITY (A. P.) - 522 510.

विपक्षस्य किं लक्षणम् ?

निश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः। यथा तत्रैव महाह्रदः।

हेत्वाभासाः कतिविधाः ?

सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्च हेत्वाभासाः।

सव्यभिचारस्य लक्षणं किं, कतिविधश्च सः ?

सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः। स त्रिविधः—साधारणाऽसाधारणा-

न्यायबोधिनी

विपक्षलक्षणमाह—**निश्चितसाध्याभावेति**। साध्याभावप्रकारनिश्चयविशेष्यत्वं विपक्षत्वम्। निश्चयश्च ह्रदो वह्न्यभाववानित्याकारकः।

एवं सद्धेतून्निरूप्य हेत्वाभासान्निरूपयति—**सव्यभिचारेति**। हेतुवदाभासन्त इति हेत्वाभासाः, दुष्टहेतव इत्यर्थः। दोषाश्च व्यभिचारविरोधसत्प्रतिपक्षासिद्धिबाधाः। एकज्ञानविषयप्रकृतहेतुतावच्छेदकवत्त्वसम्बन्धेन एतद्विशिष्टा हेतवो दुष्टहेतव इत्यर्थः। यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितितत्करणान्यतरप्रतिबन्धकत्वं तत्त्वं दोषसामान्यस्य लक्षणम्। हेतौ दोषज्ञाने सत्यनुमितिप्रतिबन्धो जायते व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धो वा, अतो वादिनिग्रहाय वादिनोद्भावितहेतौ दोषोद्भावनाय दुष्टहेतुनिरूपणमित्यर्थः।

सव्यभिचारं विभज्य दर्शयति—**साधारणेति**। साधारणाद्यन्यतमत्वं

पदकृत्यम्

निश्चितेति। सपक्षेऽतिव्याप्तिवारणाय साध्येति। पक्षेऽतिव्याप्तिवारणाय निश्चितेति। **तत्रैव**—धूमवत्त्व एव।

हेतून्निरूप्य प्रसङ्गाद्धेत्वाभासानाह—**सव्यभिचारेति**। हेतुवदाभासन्ते इति हेत्वाभासाः। तत्त्वं चानुमितितत्करणान्यतरप्रतिबन्धकयथार्थज्ञानविषयत्वम्। बाधस्थले वह्निरनुष्ण इत्यनुमितिप्रतिबन्धकं यज्ज्ञानमुष्णत्व-

मेधा

जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय हो वह विपक्ष है। जैसे धूमहेतुक स्थल में ह्रद (झील) आदि।

जो वास्तविक हेतु न हो पर हेतु की तरह मालूम हो वह हेत्वाभास

नुपसंहारिभेदात् ।

साधारणस्य किं लक्षणम् ?

तत्र साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणोऽनैकान्तिकः। यथा पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वादिति। (अत्र) प्रमेयत्वस्य वह्न्यभाववति ह्रदे विद्यमानत्वात् ॥

न्यायबोधिनी

सव्यभिचारसामान्यलक्षणम् । साधारणत्वं–साध्याभाववदवृत्तित्वम् । वह्निमान् प्रमेयत्वादित्यत्र प्रमेयत्वहेतौ वह्न्यभाववदवृत्तित्वरूपव्यभिचारे ज्ञाते वह्न्यभाववदवृत्तित्वरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः फलम् ।

असाधारण इति । सर्वसपक्षव्यावृत्तित्वं निश्चितसाध्यवदवृत्तित्वम् ।

पदकृत्यम्

वह्न्यभावनुष्णत्वसाधकं द्रव्यत्वमित्याकारकं तद्विषयत्वस्य विषयतासम्बन्धेन द्रव्यत्वरूपहेत्वाभासे सत्त्वाल्लक्षणसमन्वयः। सद्धेतुवारणाय यथार्थेति। घटादिवारणाय अनुमितितत्करणान्यतरप्रतिबन्धकेति । व्यभिचारिणि अव्याप्तिवारणाय तत्करणान्यतरेति ।

तत्रेति । साधारणादित्रितयमध्य इत्यर्थः। अथ विरुद्धेऽतिप्रसक्तिरिति मा स्म दृप्यः, सपक्षवृत्तित्वस्यापि निवेशात्। अथैवमपि स्वरूपासिद्धे दूषणं जागर्तीति मा वह गर्वम्, पक्षवृत्तित्वस्यापि तथात्वात् ।

मेधा

कहलाता है। यह हेत्वाभास पाँच प्रकार का है—सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित ।

सव्यभिचार— जिसे अनैकान्तिक भी कहते हैं—तीन प्रकार का है—साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी ।

साध्याभाववान् में भी रहनेवाले हेतु को साधारण हेतु कहते हैं। जैसे 'पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात्' इस स्थल में प्रमेयत्व हेतु साध्याभावाधिकरण (वह्न्यभावाधिकरण) जलाशय (तालाब आदि) में भी रहता है, अतः वह साधारण अनैकान्तिक है ।

असाधारणस्य किं लक्षणम् ?

सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः। यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति। (अत्र) शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्योऽनित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्ति ।

अनुपसंहारिणः किं लक्षणम् ?

अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी । यथा सर्वमनित्यं

न्यायबोधिनी

साध्यवदवृत्तित्वं च साध्यासामानाधिकरण्यम् । हेतौ साध्यासामानाधिकरण्ये निश्चिते साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः फलम् ।

अनुपसंहारिणं लक्षयति—**अन्वयेति**। उभयत्र दृष्टान्ताभावादन्वयव्याप्तिज्ञानव्यतिरेकव्याप्तिज्ञानोभयसामग्री नास्तीत्यर्थः। (सर्वस्यैव पक्षत्वात्पक्षातिरिक्ताप्रसिद्धेरिति भावः।) किञ्चिद्विशेष्यकनिश्चयाविषयकसाध्यकत्वे सति किञ्चिद्विशेष्यकनिश्चयाविषयकसाध्याभावकत्वमेवानुपसंहारित्वम् । एतदीयज्ञानस्य व्याप्तिसंशयजननद्वारा व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः फलम् ।

पदकृत्यम्

पक्षमात्रेति । सर्वे ये सपक्षा विपक्षास्तेभ्यो व्यावर्तत इति सपक्षविपक्षव्यावृत्तः। केवलव्यतिरेकिवारणाय तद्भिन्न इत्यपि देयम् ।

अन्वयेति । केवलान्वयिन्यतिव्याप्तिवारणाय अन्वयेति । केवलव्यति-

मेधा

जो हेतु सभी सपक्षों में तथा विपक्षों में न रहे किन्तु केवल पक्ष में रहे वह हेतु असाधारण है। जैसे 'शब्दो नित्यः शब्दत्वात्'—इस जगह शब्दस्वरूप हेतु सपक्ष और विपक्ष में [नित्य और अनित्य पदार्थों में] नहीं रहता है, किन्तु शब्दरूप पक्ष [संदिग्धसाध्यवान्] में ही रहता है। अतः यह असाधारण हेतु हुआ। जिस हेतु में अन्वय और व्यतिरेक दृष्टान्त न हों, वह अनुपसंहारी है। जैसे—'सर्वमनित्यं प्रमेयत्वात्' इस

प्रमेयत्वादिति । अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वाद् दृष्टान्तो नास्ति ।

विरुद्धस्य किं लक्षणम् ?

साध्याभावव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः । यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वाद् घटवदिति । अत्र कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेनाऽनित्यत्वेन व्याप्तम् ।

सत्प्रतिपक्षस्य किं लक्षणम् ?

साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्य स सत्प्रतिपक्षः । यथा शब्दो

न्यायबोधिनी

वस्तुतस्तु अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यादिकमेवानुपसंहारित्वमिति बोध्यम् ।

विरुद्धं लक्षयति—**साध्याभावव्याप्त इति ।** साध्याभावव्याप्तिः—साध्याभावनिरूपितव्यतिरेकव्याप्तिः— साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम्, तथाच पक्षविशेष्यकसाध्याभावव्याप्यहेतुप्रकारकज्ञानात् पक्षविशेष्यकसाध्यप्रकारकानुमितिप्रतिबन्धः फलम् । एवं सत्प्रतिपक्षेऽपि । विरुद्धसत्प्रतिपक्षयोर्विशेषस्तु विरुद्धहेतोरेकत्वेन सत्प्रतिपक्षहेतोर्द्वित्वेन च ज्ञातव्यः । साध्या-

पदकृत्यम्

रेकिण्यतिव्याप्तिवारणाय व्यतिरेकेति । **अत्रेति ।** उपदर्शितानुमान इत्यर्थः ।

विरुद्धं लक्षयति—**साध्येति ।** सद्धेतुवारणाय साध्याभावव्याप्त इति । सत्प्रतिपक्षवारणाय सत्प्रतिपक्षभिन्न इत्यपि बोध्यम् । **कृतकत्वादिति ।** कार्यत्वादित्यर्थः । **अनित्यत्वेन व्याप्तमिति ।** यद्यत्कृतकं तत्तदनित्यमिति व्याप्तिर्भवत्येव तथेति भावः ।

सत्प्रतिपक्षं लक्षयति—**साध्येति ।** यस्य हेतोः साध्याभावसाधकं

मेधा

स्थल में सभी पदार्थ पक्ष के अन्तर्भूत हैं, अतः कोइ भी दृष्टान्त नहीं है ।

जो हेतु साध्याभाव से व्याप्त है वह 'विरुद्ध' कहलाता है । जैसे 'शब्दो नित्यः कृतकत्वात्' इस स्थल में कृतकत्व (कार्यत्व) हेतु नित्यत्वाभाव (अनित्यत्व) से व्याप्त है ।

जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु विद्यमान हो वह सत्प्रतिपक्ष कहलाता है । जैसे 'शब्दो नित्यः, श्रावणत्वात्'—

नित्यः श्रावणत्वाच्छब्दत्ववत्, शब्दोऽनित्यः कार्यत्वाद् घटवत् ।

असिद्धः कतिविधः ?

असिद्धस्त्रिविधः—आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धश्चेति ।

आश्रयासिद्धः कः ?

आश्रयासिद्धो यथा गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात् सरोजा-

न्यायबोधिनी

भावव्याप्यप्रतिहेतुमत्पक्षः सत्प्रतिपक्ष इति यावत् । साध्याभावसाधकहेतुः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त इत्यसामर्थ्यसूचनमपि ।

आश्रयासिद्ध इति । आश्रयासिद्धिर्नाम पक्षतावच्छेदकविशिष्टपक्षाप्रसिद्धिः । **यथेति ।** अत्रारविन्दे गगनीयत्वाभावे निश्चिते गगनीयत्वविशिष्टारविन्दे सौरभ्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम् ।

पदकृत्यम्

साध्याभावस्यानुमापकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्षो हेतुः विद्यते स हेतुः सत्प्रतिपक्ष इत्यर्थः । अयमेव प्रकरणसम इत्युच्यते । विरुद्धवारणाय हेत्वन्तरं यस्येति । वह्न्यादिवारणाय साध्याभावेति ।

असिद्धं विभजते—असिद्ध इति । आश्रयासिद्धाद्यन्यतमत्वमसिद्धत्वम् । आश्रयासिद्धत्वं च पक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम् । भवति हि अरविन्दत्वे गगनीयत्वरूपपक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम्—अरविन्दरूपपक्षे गगनीयत्व-

मेधा

इस स्थल में 'शब्दोऽनित्यः, कार्यत्वात् घटवत्' यह कार्यत्वहेतु साध्याभाव (अनित्यत्व) का साधक बैठा है, अतः श्रावणत्व हेतु सत्प्रतिपक्षित है ।

असिद्ध तीन प्रकार का है—आश्रयाऽसिद्ध, स्वरूपाऽसिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध । 'गगनारविन्दं सुरभि, कमलत्वात्, सरोजारविन्दवत्' (आकाशकमल सुगन्धित है, क्योंकि वह कमल है, तालाब के कमल की तरह) इस स्थल में आकाशकमलरूप आश्रय ही असिद्ध है । क्योंकि आकाश में कमल

रविन्दवत् । अत्र गगनारविन्दमाश्रयः, स च नास्त्येव ।

स्वरूपासिद्धस्य किं रूपम् ?

स्वरूपासिद्धो यथा शब्दो गुणश्चाक्षुषत्वात् । अत्र चाक्षुषत्वं शब्दे नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वात् ।

व्याप्यत्वासिद्धः कः ? किञ्चोपाधिस्वरूपम् ?

सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्धः । साध्यव्यापकत्वे सति साधना-

न्यायबोधिनी

स्वरूपासिद्ध इति । स्वरूपासिद्धिर्नाम पक्षे हेत्वभावः । तथा च हेत्वभावविशिष्टपक्षज्ञानात्पक्षविशेष्यकहेतुप्रकारकपरामर्शानुपपत्त्या परामर्शप्रतिबन्धः फलम् ।

व्याप्यत्वासिद्ध इति । प्रकृते धूमव्यापकत्वमार्द्रेन्धनसंयोगे गृहीतं

पदकृत्यम्

विरहात् । ननु कथमरविन्दे गगनीयत्वविरहोऽत आह—**अत्रेति** । उपदर्शितानुमान इत्यर्थः । पक्षे हेत्वभावः स्वरूपासिद्धिः । सिद्धे त्वभावेऽतिव्याप्तिवारणाय पक्षे इति । घटाद्यभाववारणाय हेत्विति । सोऽयं स्वरूपासिद्धः शुद्धासिद्धभागासिद्धविशेषणासिद्धविशेष्यासिद्धभेदेन चतुर्विधः । तत्राद्यस्तूपदर्शित एव । द्वितीयो यथा—उद्भूतरूपादिचतुष्टयं गुणः रूपत्वादित्यत्र रूपत्वहेतोः पक्षैकदेशवृत्तित्वेन तस्य भागे स्वरूपासिद्धत्वम् । तृतीयो यथा—वायुः प्रत्यक्षः रूपवत्त्वे सति स्पर्शवत्त्वादित्यत्र रूपवत्त्वविशेषणस्य वायावभावस्तद्विशिष्टस्पर्शवत्त्वस्यापि तथात्वेन तस्य स्वरूपासिद्धत्वं निर्वहति, विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात् । तुरीयो यथा—अत्रैव विशेषणविशेष्य-

मेधा

होता ही नहीं है । अतः यह आश्रयाऽसिद्ध का उदाहरण है ।

'शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्' इस स्थल में शब्द में चाक्षुषत्व (आँखों से देखे जाने की योग्यता) यह धर्म है हीं नहीं, क्योंकि शब्द तो कानों से सुना जाता है, न कि आँखों से देखा जाता है । अतः यह स्वरूपाऽसिद्ध का उदाहरण है, क्योंकि शब्द में चाक्षुषत्व हेतु ही असिद्ध है ।

व्यापकत्वमुपाधिः । साध्यसमानाधिकरणात्यंताभावाप्रतियोगित्वं

न्यायबोधिनी

चेद्धूमे आर्द्रेन्धनसंयोगव्याप्यत्वं गृहीतम् । एवं वह्नेरव्यापकत्वमार्द्रेन्धनसंयोगे गृहीतं चेद्वह्नौ तदव्याप्यत्वं गृहीतम् । तदेव व्यभिचरितत्वम् । तथा चोपाधिव्यभिचारित्वं साधने गृहीतं चेदुपाधिभूतार्द्रेन्धनसंयोगव्याप्यधूमव्यभिचारित्वं गृहीतमेव । अनुमानप्रकारश्च पूर्वानुमानहेतुं पक्षीकृत्य वह्निर्धूमव्यभिचारी धूमव्यापकार्द्रेन्धनसंयोगव्यभिचारित्वात्, घटत्वादिवत्, यो यत्साध्यव्यापकव्यभिचारी स सर्वोऽपि साध्यव्यभिचारीति रीत्या बोध्यः । एवं

पदकृत्यम्

वैपरीत्येन हेतुः । तस्य स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेष्याभावप्रयुक्तविशिष्टाभावादिति बोध्यम् ।

व्याप्यत्वासिद्धं निरूपयति—**सोपाधिक इति** । ननु कोऽयमुपाधिरत आह—**साध्येति** । साधनव्यापक उपाधिरित्युक्ते शब्दोऽनित्यः कृतकत्वादित्यत्र सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिबाह्येन्द्रियग्रहणार्हत्वमप्युपाधिः स्यात्तदर्थं साध्यव्यापकत्वमुक्तम् । तावत्युक्ते सामान्यवत्त्वादिनाऽनित्यत्वसाधने कृतकत्वमुपाधिः स्यात्तदर्थं साधनाव्यापकत्वम् । उपाधिभेदमादायासम्भववारणाय व्यापकत्वशरीरेऽप्यत्यन्तपदमादेयम् । साधनभेदमादाय साधनस्योपाधित्ववारणायाव्यापकत्वशरीरेऽप्यत्यन्तपदमवश्यं देयम् । सोऽयमुपाधिस्त्रिविधः-केवलसाध्यव्यापकः पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्चेति । तत्राद्य उपदर्शितः । एवं क्रत्वन्तर्वर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात् क्रतुबाह्यहिंसावदित्यत्र निषिद्धत्वमुपाधिः । तस्य यत्राधर्मजनकत्वं तत्र निषिद्धत्वमिति साध्यव्यापकता । यत्र हिंसात्वं तत्र न निषिद्धत्वमिति निषिद्धत्वमुपाधिः साध्यव्यापकः, क्रतुहिंसायां निषिद्धत्वस्याभावात् । 'न

मेधा

जो हेतु उपाधि के सहित हो, उसका नाम व्याप्यत्वाऽसिद्ध है ।

जो साध्य का व्यापक हो और हेतु का अव्यापक हो वह उपाधि कहलाता है । साध्य के अधिकरण में रहने वाले अभाव का जो प्रतियोगी

साध्यव्यापकत्वम् । साधनवन्निष्ठात्यंताभावप्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वम् । पर्वतो धूमवान् वह्निमत्त्वादित्यत्रार्द्रेन्धनसंयोग उपाधिः । यत्र धूमस्तत्रार्द्रेन्धनसंयोग इति साध्यव्यापकता । यत्र

न्यायबोधिनी

प्रकारेण प्राकृतानुमानहेतुभूते पक्षे साध्यव्यभिचारोत्थापकतया दूषकत्वमुपाधेः फलम् । तथा च धूमाभाववदवृत्तित्वाभावरूपधूमव्यभिचारे गृहीते वह्नौ धूमाभाववदवृत्तित्वरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबंधः फलम् । न च व्याप्यत्वासिद्धेः व्यभिचारादभेद इति वाच्यम् । धूमाभाववदवृत्तित्वाभावाभावत्वेन

पदकृत्यम्

हिंस्यात्सर्वा भूतानि' इति सामान्यवाक्यतः 'पशुना यजेत' इत्यादिविशेषवाक्यस्य बलीयस्त्वात् । अतो हिंसात्वं नाधर्मजनकत्वे प्रयोजकमपि तु निषिद्धत्वमेवेत्यादिकमपि द्रष्टव्यम् । द्वितीयो यथा—वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादित्यत्रोद्भूतरूपवत्त्वमुपाधिः । तस्य यत्र प्रत्यक्षत्वं तत्रोद्भूतरूपवत्त्वमिति न, केवलसाध्यव्यापकत्वरूपे व्यभिचारात्, किन्तु द्रव्यत्वरूपो यः पक्षधर्मस्तदवच्छिन्नबहिःप्रत्यक्षत्वं यत्र तत्रोद्भूतरूपवत्त्वमिति पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । आत्मनि व्यभिचारवाणाय बहिःपदम् । यत्र प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वं तत्र नोद्भूतरूपवत्त्वमिति साधनाव्यापकत्वं च, वायावुद्भूतरूपविरहात् । तृतीयो यथा-ध्वंसो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र भावत्वमुपाधिः । तस्य यत्र विनाशित्वं तत्र भावत्वमिति न केवलसाध्यव्यापकत्वम्, प्रागभावे भावत्वविरहात्, किन्तु जन्यत्वरूपसाधनावच्छिन्नविनाशित्वं यत्र

मेधा

न हो वह 'साध्यव्यापक' कहलाता है । जो हेतु के अधिकरण में रहने वाले अभाव का प्रतियोगी हो वह 'साधनाऽव्यापक' कहलाता है ।

जैसे 'धूमवान् वह्नेः' इस स्थल में आर्द्रेन्धनसंयोग (अग्नि से गीली लकडी का सम्बन्ध) उपाधि है । क्योंकि—जहाँ-जहाँ धूम है वहाँ-वहाँ आर्द्र इन्धन (गीली लकड़ी) का संयोग है, अतः आर्द्रेन्धनसंयोग साध्य (धूम) का व्यापक है । और जहाँ-जहाँ अग्नि है वहाँ-वहाँ सभी जगह

वह्निस्तत्रार्द्रेन्धनसंयोगाभावादिति साधनाव्यापकता । एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वादार्द्रेन्धनसंयोग उपाधिः । सोपाधिकत्वाद्वह्निमत्त्वं व्याप्यत्वासिद्धम् ।

बाधितस्य किं लक्षणम् ?

यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः स बाधितः । यथा वह्निरनुष्णो द्रव्यत्वादिति । अत्रानुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं

न्यायबोधिनी

व्याप्यत्वासिद्धत्वं, धूमाभाववदवृत्तित्वेन व्यभिचारत्वमिति भेदात् ।

यस्येति । यस्य हेतोः साध्याभावः साध्यबाधः प्रमाणान्तरेण प्रत्यक्षादिप्रमाणेन पक्षे निश्चितः स बाधित इत्यर्थः । तथा च प्रात्यक्षिकसाध्यबाधनिश्चये जाते साध्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम् । बाधितसाध्यकत्वाद्बाधितो

पदकृत्यम्

तत्र भावत्वमिति साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । यत्र जन्यत्वं तत्र न भावत्वमिति साधनाव्यापकत्वञ्च, ध्वंसे भावत्वविरहात् । एवं स श्यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वमुपाधिः । श्यामत्वस्य नीलघटेऽपि सत्त्वान्न केवलसाध्यकव्यापकत्वम्, किन्तु साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । अष्टमे पुत्रे शाकपाकजन्यत्वविरहेण साधनाव्यापकत्वं चेत्यादिकमपि द्रष्टव्यम् ।

यस्येति । सद्धेतुवारणाय प्रमाणान्तरेणेति । घटादिवारणाय साध्येति ॥

इति पदकृत्येऽनुमानखण्डम् ॥

मेधा

आर्द्रेन्धनसंयोग नहीं है, जैसे आग से लाल लोहे के गोले में, अतः आर्द्रेन्धनसंयोग हेतु का अव्यापक भी है । अतः साध्य का व्यापक और हेतु का अव्यापक होने से 'आर्द्रेन्धनसंयोग' 'उपाधि' हुआ और उपाधि सहित होने से धूमसाध्यक वह्निरूप हेतु व्याप्यत्वाऽसिद्ध हुआ ।

जिस हेतु के साध्य का अभाव (साध्याभाव) प्रमाणान्तर से निश्चित हो वह हेतु बाधित है । जैसे "वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात्' इस स्थल में

स्पार्शनप्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम् ॥

इत्यनुमानखण्डम् ॥

——०——

अथोपमानखण्डम्

उपमानलक्षणं किम् ?

उपमितिकरणमुपमानम् । संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः, तत्करणं

न्यायबोधिनी

हेतुरित्युच्यते ॥

इति न्यायबोधिन्यामनुमानखण्डम् ॥

—:०:—

उपमानं लक्षयति—**उपमितिकरणमिति** । उपमितिं लक्षयति—

पदकृत्यम्

अवसरसङ्गतिमभिप्रेत्यानुमानानन्तरमुपमानं निरूपयति—**उपमितीति** । उपमितेः करणमुपमानमित्यर्थः । कुठारादिवारणाय मितीति । प्रत्यक्षादिवारणाय उपेति । संज्ञासंज्ञीति । अनुमित्यादिवारणाय सम्बन्धेति । संयोगादिवारणाय संज्ञासंज्ञीति । असौ गवयशब्दवाच्य इति । अभिप्रेतो

मेधा

अनुष्णत्वस्वरूप साध्य का अभाव—[उष्णत्व]—प्रत्यक्षरूप प्रमाण से ही सिद्ध है, अतः यह हेतु बाधित है ॥

उपमानपरिच्छेद

उपमिति का करण 'उपमान' कहलाता है ।

पद और पदार्थ इन दोनों का जो वाच्यवाचकभावस्वरूप सम्बन्ध है उसका ज्ञान ही उपमिति है ।

सादृश्यज्ञानम् । तथाहि—कश्चिद्गवयपदार्थमजानन्कुतश्चिदारण्यकपुरुषाद्—गोसदृशो गवय—इति श्रुत्वा वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन्गोसदृशं पिण्डं पश्यति, तदनन्तरमसौ गवयशब्दवाच्य इत्युपमिति-

---

न्यायबोधिनी

संज्ञेति । संज्ञा नाम पदम्, संज्ञी अर्थः, तयोः सम्बन्धः शक्तिः । तथा च पदपदार्थसम्बन्धज्ञानमुपमितिरित्यर्थः । उपमानं नामातिदेशवाक्यार्थज्ञानम् । अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं व्यापारः । उपमितिः फलम् । गोसदृशो गवयपदवाच्य इत्याकारकवाक्याद् गोसादृश्यावच्छिन्नविशेष्यकगवयपदवाच्यत्वप्रकारेण

पदकृत्यम्

गवयो गवयपदवाच्य इत्यर्थः । तेन गवयान्तरे शक्तिग्रहाभावप्रसङ्ग इति दूषणमपास्तम् । तथा च गोसादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानं करणम् । अतिदेशवाक्यार्थस्मरणमवान्तरव्यापारः । उपमितिः फलमिति सारम् । तच्चोपमानं त्रिविधम्—सादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमसाधारणधर्मविशिष्टपिण्डज्ञानं वैधर्म्यविशिष्टपिण्डज्ञानं च । तत्राद्यमुक्तमेव । द्वितीयं यथा—खड्गमृगः कीदृगिति पृष्टे नासिकालसदेकशृङ्गोऽनतिक्रान्तगजाकृतिश्चेति तज्ज्ञातृभ्यः श्रुत्वा कालान्तरे तादृशं पिण्डं पश्यन्नतिदेशवाक्यार्थं स्मरति, तदनन्तरं खड्गमृगः खड्गपदवाच्य इत्युपमितिरुत्पद्यते । अत्र नासिकालसदेकशृङ्ग एवासाधारणधर्मः । तृतीयं यथा-उष्ट्रः कीदृगिति पृष्टे अश्वादिवन्न समानपृष्ठो न ह्रस्वग्रीवशरीरश्चेति आप्तोक्ते कालान्तरे तत्पिण्डज्ञानं ततोऽतिदेशवाक्यार्थ

मेधा

उस उपमिति का करण सादृश्यज्ञान है । [अतः सादृश्यज्ञान ही 'उपमान' है] ।

जैसे किसी मनुष्य ने—जो 'गवय' शब्द का अर्थ (गवय) क्या वस्तु है— यह नहीं जानता था, पर किसी वनेचर से—जिसे गवय शब्द का अर्थ [गवय] मालूम था, सुना था कि—'गवय गाय की तरह का एक जंगली पशु होता है ।' और जब वन में उसने गौ के सदृश किसी जन्तु [गवय] को देखा, तब उसे 'गौ के सदृश गवय होता है' इस वाक्यार्थ का

रुत्पद्यते ॥

इत्युपमानखण्डम् ॥

———०———

अथ शब्दखण्डम्

शब्दप्रमाणस्य किं स्वरूपम् ?

आप्तवाक्यं शब्दः। आप्तस्तु यथार्थवक्ता। वाक्यं पदसमूहः,

न्यायबोधिनी

यज्ज्ञानं जायते तदेव करणम् ॥

इति न्यायबोधिन्यामुपमानखण्डम् ॥

—:०:—

शब्दं लक्षयति—**आप्तेति**। आप्तोच्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य लक्षणम्। (प्रमाणशब्दत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम्)। वाक्यत्वमात्रोक्तावनाप्तोच्चरितवाक्येऽतिव्याप्तिरत आप्तोच्चरितत्वनिवेशः। तावन्मात्रोक्तौ जबगडदशा-

पदकृत्यम्

स्मरणं तत उष्ट्र उष्ट्रपदवाच्य इत्युपमितिरुत्पद्यते ॥

इति पदकृत्ये उपमानखण्डम् ॥

—:०:—

अवसरसङ्गतिमभिप्रेत्योपमानानन्तरं शब्दं निरूपयति—**आप्तेति**। **शब्द इति**। शब्दप्रमाणमित्यर्थः। भ्रान्तविप्रलम्भकयोर्वाक्यस्य शब्दप्रमाणत्ववार-

मेधा

स्मरण हुआ। तदनन्तर उसको 'यह गवय गवय शब्द का वाच्य है'—यह उपमिति होती है ॥

शब्दपरिच्छेद

आप्त पुरुष का उच्चरित वाक्य ही शब्द नामक प्रमाण है।

यथार्थ [ठीक-ठीक] कहने वाला पुरुष आप्त है।

पदों का समूह 'वाक्य' होता है। जैसे—'गामानय' इत्यादि 'वाक्य' कहलाते हैं।

यथा गामानयेति। शक्तं पदम्। अस्मात्पदादयमर्थो बोद्धव्य इतीश्वर-सङ्केतः शक्तिः।

वाक्यार्थज्ञाने के हेतवः ?

आकाङ्क्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थज्ञाने हेतुः। पदस्य

न्यायबोधिनी

दावतिव्याप्तिरतो वाक्यत्वम्। आप्तत्वं च प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञानजन्यशब्दत्वमिति पर्यवसन्नोऽर्थः। वस्तुतस्तु पदज्ञानं करणम्। वृत्तिज्ञानसहकृतपदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिर्व्यापारः। वाक्यार्थज्ञानं शाब्दबोधः फलम्। वृत्तिर्नाम शक्तिलक्षणान्यतररूपा। शक्तिर्नाम घटादिविशेष्यकघटादिपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारक ईश्वरसङ्केतो नाम ईश्वरेच्छा, सैव शक्तिरित्यर्थः। शक्तिनिरूपकत्वमेव पदे शक्तत्वम्। विषयतासम्बन्धेन शक्त्याश्रयत्वमर्थे शक्यत्वम्। शक्यसम्बन्धो लक्षणा। सा द्विविधा—गौणी शुद्धा चेति। गौणी नाम सादृश्यविशिष्टे लक्षणा। यथा सिंहो माणवक इत्यादौ सिंहपदस्य सिंहसादृश्यविशिष्टे लक्षणा। शुद्धा त्रिविधा—जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा चेति। लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमात्रबोधप्रयोजिका लक्षणा जहल्लक्षणा। यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदवाच्यप्रवाह-

पदकृत्यम्

णाय आप्तेति। ननु कोऽयमाप्त इत्यत आह—**आप्तस्त्विति**। यथार्थवक्ता यथाभूताबाधितार्थोपदेष्टा। वाक्यं लक्षयति—**वाक्यमिति**। घटादिसमूहवारणाय पदेति। **शक्तमिति**। निरूपकतासम्बन्धेन शक्तिविशिष्टमित्यर्थः। **अस्मादिति**। घटपदाद्घटरूपोऽर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छैव शक्तिरित्यर्थः। अर्थस्मृत्यनुकूलपदार्थसम्बन्धत्वं तल्लक्षणम्। सा च त्रिधा—जहद्-अजहद्-जहदजहद्भेदात्। वर्तते च गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदशक्यप्रवाह-

मेधा

जिनमें शक्ति होती है वे 'पद' कहलाते हैं और इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए' यह जो ईश्वर का संकेत है वही शक्ति कहलाता है।

आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का ज्ञान वाक्यार्थज्ञान में हेतु है।

पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वमाकाङ्क्षा । अर्थाबाधो योग्यता । पदानामविलम्बेनोच्चारणं सन्निधिः । तथा च आकाङ्क्षा-

न्यायबोधिनी

सम्बन्धस्य तीरे सत्त्वात्तादृशशक्यसम्बन्धरूपलक्षणाज्ञानाद्गङ्गापदात्तीरोपस्थितिः । लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यशक्योभयबोधप्रयोजिका लक्षणा अजहल्लक्षणा । यथा काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामित्यत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा, लक्ष्यतावच्छेदकं दध्युपघातकत्वम्, तेन रूपेण दध्युपघातकानां सर्वेषां काकविडालकुक्कुटसारमेयादीनां शक्यलक्ष्याणां बोधात् । जहदजहल्लक्षणा वेदान्तिनां मते । सा च शक्यतावच्छेदकपरित्यागेन व्यक्तिमात्रबोधप्रयोजिका । यथा तत्त्वमसीत्यत्र सर्वज्ञत्वकिञ्चिज्ज्ञत्वपरित्यागेन व्यक्तिमात्रबोधनात् ।

आकाङ्क्षां लक्षयति—**पदस्येति** । अव्यवहितोत्तरत्वादिसम्बन्धेन यत्पदे यत्पदप्रकारकज्ञानव्यतिरेकप्रयुक्तो यादृशशाब्दबोधाभावस्तादृशशाब्दबोधे तत्पदे तत्पदवत्त्वमाकाङ्क्षा । यथा घटमित्यादिस्थलेऽव्यवहितोत्तरत्वादिसम्बन्धेनाम्पदं घटपदवदित्याकारकाम्पदविशेष्यकघटपदप्रकारकज्ञानसत्त्वे घटीयं कर्मत्वमिति बोधो जायते । अम्घट इति विपरीतोच्चारणे तु तादृशशाब्दबोधो न जायतेऽतस्तादृशाकाङ्क्षाज्ञानं शाब्दबोधे कारणम् ।

पदकृत्यम्

सम्बन्धस्तीरे । लक्षणाबीजं च तात्पर्यानुपपत्तिः । अत एव प्रवाहे घोषतात्पर्यानुपपत्तेस्तीरे लक्षणा सेत्स्यति । छत्रिणो यान्तीत्यादौ **द्वितीया** । सोऽयमश्व इत्यादौ तृतीया ।

असम्भववारणाय पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तेति । पुनरसम्भववारणाय पदान्तरेति । **अर्थेति** । आकाङ्क्षावारणाय अर्थेति । **पदानामिति** ।

मेधा

दूसरे पद के नहीं रहने से दूसरे पद में जो शाब्दबोधाऽजनकता है वही आकांक्षा है ।

एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का सम्बन्ध रहना ही 'योग्यता' है ।

पदों के बिना विलम्ब के उच्चारण करना ही सन्निधि है ।

विरहितं वाक्यमप्रमाणम् । यथा गौरश्वः पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम्, आकाङ्क्षाविरहात् । वह्निना सिञ्चतीति न प्रमाणम्, योग्यताविरहात् । प्रहरे प्रहरेऽसहोच्चारितानि गामानयेत्यादिपदानि न प्रमाणम्, सान्निध्याभावात् ।

वाक्यं कतिविधम् ?

वाक्यं द्विविधम्—वैदिकं लौकिकं च । वैदिकमीश्वरोक्तत्वात्सर्व-

न्यायबोधिनी

अर्थाबाध इति । बाधाभावो योग्यतेत्यर्थः । अग्निना सिञ्चतीत्यत्र सेककरणत्वस्य जलादिधर्मस्य वह्नौ बाधनिश्चयसत्त्वान्न तादृशवाक्याच्छाब्दबोधः । सन्निधिं निरूपयति—**पदानामिति** । असहोच्चारितानि—विलम्बोच्चारितानि ।

वैदिकमिति । वेदवाक्यमित्यर्थः । इदमुपलक्षणम् । वेदमूलस्मृत्यादीन्यपि

पदकृत्यम्

असहोच्चारितेष्वतिव्याप्तिवारणाय अविलम्बेनेति । आकाङ्क्षावारणाय पदानामिति । आकाङ्क्षादिशून्यवाक्यस्यात्र प्रमाणत्वं निषेधति—**तथा चेति** । आकाङ्क्षादिकं शाब्दहेतुरित्युक्तं चेत्यर्थः । अनाकाङ्क्षाद्युदाहरणं दर्शयति—**यथेति** ।

मेधा

आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से रहित जो वाक्य है वह प्रमाण नहीं होता । जैसे 'गौरश्वः पुरुषो हस्ती' इस तरह का वाक्य प्रमाण नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में परस्पर आकांक्षा नहीं है, और 'अग्नि से सींचता है' यह वाक्य भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसमें [अग्नि में सींचने की] योग्यता ही नहीं है । और एक-प्रहर के बाद उच्चारण किये गये 'गाम्'– 'आनय' इत्यादि पद भी प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि इनमें 'सन्निधि' नहीं है ।

वाक्य दो प्रकार का है– वैदिक और लौकिक । वैदिक (वेदोक्त) वाक्य ईश्वर के वाक्य हैं, अतः वे सभी प्रमाण हैं । लौकिक वाक्य तो आप्तपुरुषोच्चरित हीं प्रमाण है । जो लौकिक वाक्य आप्त पुरुष से

मेव प्रमाणम् । लौकिकं त्वाप्तोक्तं प्रमाणम् । अन्यदप्रमाणम् ।

शाब्दज्ञानं किम् ?

वाक्यार्थज्ञानं शाब्दज्ञानम् । तत्करणं तु शब्दः ॥

इति शब्दखण्डम् ॥

—o—

न्यायबोधिनी

ग्राह्याणि । लौकिकं त्विति । वेदवाक्यभिन्नमित्यर्थः ॥

इति न्यायबोधिन्यां शब्दखण्डम् ॥

—:o:—

पदकृत्यम्

नन्वेतावता शाब्दसामग्री प्रपञ्चिता, प्रमाविभाजकवाक्ये शाब्दस्यास्याप्युद्दिष्टत्वेन तत्कुतो न प्रदर्शितमित्यत आह—वाक्यार्थेति । शाब्दत्वं च शब्दात्प्रत्येमीत्यनुभवसिद्धा जातिः । शाब्दबोधक्रमो यथा—चैत्रो ग्रामं गच्छतीत्यत्र ग्रामकर्मकगमनानुकूलवर्तमानकृतिमांश्चैत्र इति शाब्दबोधः । द्वितीयायाः कर्मत्वमर्थः । धातोर्गमनम् । अनुकूलत्वं च संसर्गमर्यादया भासते । लटो वर्तमानत्वमाख्यातस्य कृतिः । तत्सम्बन्धः संसर्गमर्यादया भासते । रथो गच्छतीत्य गमनानुकूलव्यापारवान् रथः इति शाब्दबोधः । स्नात्वा गच्छतीत्यत्र गमनप्रागभावावच्छिन्नकालीनस्नानकर्ता गमनानुकूलवर्तमानकृतिमानिति शाब्दबोधः । क्त्वाप्रत्ययस्य कर्ता पूर्वकालीनत्वं चार्थः । एवमन्यत्रापि वाक्यार्थो बोध्यः ॥

इति पदकृत्ये शब्दखण्डम् ॥

—:o:—

मेधा

उच्चरित नहीं हैं वे प्रमाण नहीं हैं ।

वाक्य के अर्थ को समझना ही शाब्दज्ञान (शाब्दबोध) है । उस शाब्दबोध का करण शब्द है । अतः शब्द ही शब्द-प्रमाण है ।

अथावशिष्टगुणनिरूपणम्

अयथार्थानुभवस्य कति भेदाः ?

अयथार्थानुभवस्त्रिविधः—संशयविपर्ययतर्कभेदात् ।

संशयस्य किं लक्षणम् ?

एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं संशयः । यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ।

विपर्ययः कः ?

मिथ्याज्ञानं विपर्ययः । यथा शुक्तौ 'रजतम्' इति ।

न्यायबोधिनी

यथार्थानुभवं निरूप्यायथार्थानुभवं विभजते—**संशयेत्यादिना** ।

एकेति । एकधर्मावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितभावाभावप्रकारकज्ञानं संशय इत्यर्थः । भावद्वयकोटिकसंशयाप्रसिद्धेः स्थाणुर्वेत्यत्र स्थाणुत्वस्थाणुत्वाभावपुरुषत्वपुरुषत्वाभावकोटिक एव संशय इत्यर्थः ।

मिथ्याज्ञानमिति । अयथार्थज्ञानमित्यर्थः । विपर्ययो नाम भ्रमः ।

पदकृत्यम्

अयथार्थानुभवं विभजते—**अयथार्थेति** ।

संशयं लक्षयति—**एकस्मिन्निति** । एकस्मिन्धर्मिणि एकस्मिन्नेव पुरोवर्तिनि पदार्थे विरुद्धा व्यधिकरणा ये नानाधर्माः स्थाणुत्वपुरुषत्वादयस्तेषां वैशिष्ट्यं सम्बन्धः तदवगाहि ज्ञानं संशयः । घटपटाविति समूहालम्बनज्ञानस्य घटत्वपटत्वरूपविरुद्धनानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहित्वादतिप्रसक्तिवारणाय एकस्मिन्निति । घटः पृथिवीति ज्ञानस्यैकस्मिन्धर्मिणि घटे घटत्वपृथिवीत्वरूपनानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहित्वादतिप्रसङ्गवारणाय विरुद्धेति । घटत्वविरुद्धपटत्ववान्पट इति ज्ञानेऽतिप्रसक्तिवारणाय नानेति ।

मिथ्येति । यथार्थज्ञानवारणाय मिथ्येति । अयथार्थवारणाय ज्ञानेति ।

मेधा

अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का है—संशय, विपर्यय और तर्क । एक धर्मी (विशेष्य) में परस्पर-विरुद्ध नाना धर्मों का ज्ञान ही 'संशय' है । जैसे वृक्ष में—यह 'स्थाणु (सूखा वृक्ष) है, या पुरुष है ?' यह ज्ञान ।

तर्कस्य किं स्वरूपम् ?

व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। यथा यदि वह्निर्न स्यात्तर्हि धूमोऽपि न स्यादिति ॥

स्मृतिः कतिविधा ?

स्मृतिरपि द्विविधा—यथार्था अयथार्था च। प्रमाजन्या यथार्था, अप्रमाजन्या अयथार्था।

सुखस्य किं लक्षणम् ?

सर्वेषामनुकूलवेदनीयं सुखम्।

न्यायबोधिनी

व्यापारोपेणेति। तर्के व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाधनिश्चयः कारणम्, अन्यथा बाधनिश्चयाभाव इष्टापत्तिदोषेण तर्कानुत्पत्तेः।

सुखं निरूपयति—सर्वेषामिति। इतरेच्छाऽनधीनेच्छाविषयत्वमिति निष्कर्षः। यथाश्रुते घटोऽनुकूल इत्याकारकज्ञानदशायामनुकूलत्वप्रकारकज्ञान-

पदकृत्यम्

तर्कं लक्षयति—व्याप्यारोपेणेति। असम्भववारणाय व्याप्यारोपेणेति। पुनरसम्भववारणाय व्यापकारोप इति। अत्र वह्न्यभावो व्याप्यः धूमाभावो

मेधा

मिथ्याज्ञान 'विपर्यय' कहलाता है। जैसे सीप में 'यह चाँदी है' यह ज्ञान।

व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप (झूठा ज्ञान) करना 'तर्क' है। जैसे—'अग्नि न होता तो धूम भी न होता'।

स्मृति दो प्रकार की है, यथार्थ और अयथार्थ।

जो स्मृति यथार्थ ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से जन्य हो वह यथार्थ है।

जो अयथार्थ ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से जन्य हो वह अयथार्थ है।

जो सभी को अनुकूल (प्रिय) मालूम पड़े वह 'सुख' है।

दुखस्य किं लक्षणम् ?

प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्।

न्यायबोधिनी

विशेष्यत्वस्य घटादावपि सत्त्वाद्घटादावतिव्याप्तिरिति। सुखेच्छाधीने भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय इतरेच्छानधीनेतीच्छाविशेषणम्। सुखेच्छा तु सुखत्वप्रकारकज्ञानमात्रजन्यैव।

दुखं निरूपयति—प्रतिकूलेति। अत्रापीतरद्वेषानधीनद्वेषविषयत्वमिति निष्कृष्टलक्षणम्। द्वेषविषयत्वमात्रोक्तौ सर्पादावतिव्याप्तिस्तत्रापि द्वेषविषयत्वसत्त्वादतस्तत्रातिव्याप्तिवारणायेतरद्वेषानधीनेति द्वेषविषेणम्, सर्पजन्यदुःखादौ द्वेषात्सर्पेऽपि द्वेष इति सर्पद्वेषस्य सर्पजन्यदुःखद्वेषजन्यत्वादन्यद्वेषाजन्यद्वेषविषयत्वरूपदुःखलक्षणस्य सर्पादौ नातिव्याप्तिः। फलेच्छा उपायेच्छां प्रति कारणम्, अतः फलेच्छावशादुपायेच्छा भवति। एवं फले द्वेषादुपाये द्वेषः।

पदकृत्यम्

व्यापकः। यद्यपि तर्कस्य विपर्ययात्मकत्वेन पृथग्विभागोऽनुचितः, तथापि प्रमाणानुग्राहकत्वात् स उचित इति बोध्यम्। स्वप्नस्तु पुरीतद्बहिर्देशान्तर्देशयोः सन्धौ इडानाड्यां वा मनसि स्थितेऽदृष्टविशेषेण धातुदोषेण वा जायते। स च मानसविपर्ययान्तर्गतः।

सुखं निरूपयति—सर्वेषामिति। सर्वात्मनामनुकूलमिति वेद्यं यत्तत्सुखमित्यर्थः।

अहं सुखीत्यनुभवसिद्धसुखत्वजातिमत्, धर्ममात्रासाधारणकारणो गुणो वा सुखम्। शत्रुदुःखवारणाय सर्वेषामिति।

प्रतिकूलेति। दुःखत्वजातिमत्, अधर्ममात्रासाधारणकारणो गुणो वा दुःखम्। पदकृत्यं पूर्ववत्।

मेधा

जो सभी को प्रतिकूल लगे वह 'दुःख' है।

इच्छाद्वेषप्रयत्नानां कानि लक्षणानि ?

इच्छा कामः । क्रोधो द्वेषः । कृतिः प्रयत्नः ॥

धर्मस्य अधर्मस्य च किं लक्षणम् ?

विहितकर्मजन्यो धर्मः, निषिद्धकर्मजन्यस्त्वधर्मः ॥

न्यायबोधिनी

धर्माधर्मौ निरूपयति—विहितेति । वेदविहितेत्यर्थः । निषिद्धेति । वेदनिषिद्धेत्यर्थः ।

पदकृत्यम्

इच्छां निरूपयति-इच्छेति । काम इति पर्यायः । इच्छात्वजातिमती इच्छा । सा द्विविधा-फलेच्छा उपायेच्छा च । फलं सुखादिकम् । उपायो यागादिः । द्वेषं निरूपयति—क्रोध इति । द्वेष्टीत्यनुभवसिद्धद्वेषत्वजातिमान् द्विष्टसाधनताज्ञानजन्यगुणो वा द्वेषः । प्रयत्नं निरूपयति—कृतिरिति । प्रयत्नत्वजातिमान् प्रयत्नः । स त्रिविधः-प्रवृत्तिनिवृत्तिजीवनयोनिभेदात् । इच्छाजन्यो गुणः प्रवृत्तिः । द्वेषजन्यो गुणो निवृत्तिः । जीवनादृष्टजन्यो गुणो जीवनयोनिः । स च प्राणसञ्चारकारणम् ।

धर्ममाह—विहितेति । वेदविहितेत्यर्थः । अधर्मवारणाय वेदविहितेति । यागादिक्रियावारणाय कर्मजन्य इति । स च कर्मनाशाजलस्पर्शकीर्तनभोग-तत्त्वज्ञानादिना नश्यति । अधर्मलक्षणमाह—निषिद्धेति । वेदेनेत्यर्थः । धर्मवारणाय वेदनिषिद्धेति । वेदनिषिद्धक्रियावारणाय कर्मजन्य इति । स च भोगप्रायश्चित्तादिना नश्यति । एतावेव अदृष्टमिति कथ्येते, वासनाजन्यौ च । वासना च विलक्षणसंस्कारः ।

मेधा

कामना का नाम इच्छा है । क्रोध का नाम द्वेष है । कृति का नाम प्रयत्न है ।

श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त विधि से विहित जो कर्म हैं उनसे उत्पन्न हुए अदृष्ट का नाम धर्म (पुण्य) है ।

निषिद्ध कर्म से उत्पन्न अदृष्ट का नाम अधर्म (पाप) है ।

आत्ममात्रविशेषगुणाः के ?

बुद्ध्यादयोऽष्टावात्ममात्रविशेषगुणाः । बुद्धीच्छाप्रयत्ना नित्या अनित्याश्च । नित्या ईश्वरस्य, अनित्या जीवस्य ॥

संस्कारः कतिविधः, तद्भेदाश्च किं स्वरूपाः ?

संस्कारस्त्रिविधः—वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति । वेगः पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिः । अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना, आत्म-

न्यायबोधिनी

बुद्ध्यादयोऽष्टाविति । बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मा इत्यर्थः । संस्कारं विभजते—संस्कार इति । भावनां लक्षयति—अनुभवेति ।

पदकृत्यम्

संस्कारं विभजते—संस्कार इति । सामान्यगुणात्मविशेषगुणोभयवृत्ति-गुणत्वव्याप्यजातिमान् संस्कारः । घटादिवारणाय गुणत्वव्याप्येति । संयोगादिवारणाय आत्मविशेषगुणोभयवृत्तीति । ज्ञानादिवारणाय सामान्येति । द्वितीयादिपतनासमवायिकारणं वेगः । रूपादिवारणाय द्वितीयादिपतनेति । कालादिवारणाय असमवायीति । भावनां लक्षयति—अनुभवेति । आत्मादि-

मेधा

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म—ये आठ आत्मा के विशेषगुण हैं ।

उनमें बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न—ये दो प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य ।

ईश्वर की बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न नित्य हैं । जीव की बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न अनित्य हैं ।

संस्कार तीन प्रकार का है—वेग, भावना और स्थितिस्थापक । वेग पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन इन पाँचों में रहता है । जो अनुभव से उत्पन्न होती है, और स्मरण को जनमाती है उसका नाम भावना है । यह केवल आत्मा में रहती है ।

मात्रवृत्तिः । अन्यथाकृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः,

न्यायबोधिनी

अत्रानुभवजन्यत्वे सतीति विशेषणानुपादाने आत्ममनःसंयोगेऽतिव्याप्ति-रात्ममनःसंयोगस्य ज्ञानमात्रं प्रत्यसमवायिकारणत्वेन स्मृतिं प्रत्यपि कारणत्वादतस्तदुपादानम्, आत्ममनःसंयोगस्यानुभवजन्यत्वाभावान्नातिव्याप्तिः। तावन्मात्रे कृतेऽनुभवध्वंसेऽतिव्याप्तिः, ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वेनानुभवध्वंसस्याप्यनुभवजन्यत्वात्, अतः स्मृतिहेतुत्वमिति। ध्वंसस्य च स्मृतिहेतुत्वाभावान्नातिव्यातिः। ननु विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणता सकलतान्त्रिकमतसिद्धा, यथा दण्डविशिष्टबुद्धिं प्रति दण्डज्ञानं कारणम्। दण्डविशिष्टबुद्धिर्नाम दण्डप्रकारकबुद्धिः। तथा च दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति दण्डज्ञानत्वेन कारणत्वमित्यापतितम्, दण्डप्रकारकबुद्धिः दण्डी पुरुष इत्याकारकबुद्धिस्तत्र दण्डज्ञानं कारणम्। नहि दण्डमजानानः पुमान् 'दण्डी पुरुषः' इति प्रत्येति, एवं च यत्रायं दण्ड इति प्रत्यक्षं जातं तदनन्तरं दण्डी पुरुष इत्याकारकप्रत्यक्षमुत्पन्नं तत्र दण्डी पुरुष इत्याकारकप्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिः, तद्धि स्वाव्यवहितपूर्वक्षणोत्पन्नदण्डज्ञानात्मकानुभवजन्यं, जनिष्यमाणे दण्डी पुरुष इत्याकारकस्मरणे कारणं च, स्मृतिं प्रत्यनुभवस्य कारणत्वात्तथा चानुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्वरूपभावनालक्षणस्य यथोक्त दण्डी-पुरुष-इत्याकारकानुभवे विद्यमानत्वादतिव्याप्तिरिति चेत्? अत्र ब्रूमः—अनुभव-

पदकृत्यम्

वारणाय प्रथमदलम्। अनुभवध्वंसवारणाय द्वितीयदलम्। स्थितिस्थापकत्वमाह—अन्यथेति। पृथिवीमात्रसमवेतसंस्कारत्वव्याप्यजातिमत्त्वं स्थितिस्थापकत्वम्। गन्धत्वमादाय गन्धेऽतिव्याप्तिवारणाय संस्कारत्वव्याप्येति। भावनात्वमादाय भावनायामतिव्याप्तिवारणाय पृथिवीसमवेतेति। स्थितिस्थापकरूपान्यतरमादाय रूपवारणाय जातीति।

मेधा

दूसरी अवस्था में गयी हुई (झुकी हुई वह व टेढ़ी हुई) वस्तु को पुनः पूर्वावस्था में लाने वाला जो संस्कार है—वह स्थितिस्थापक कहलाता है।

कटादिपृथिवीवृत्तिः ॥ इति गुणाः ॥

न्यायबोधिनी

जन्यत्वं हि अनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वम्। तत्र कारणतायामनुभवत्वावच्छिन्नं निवेश्यते, तथा चानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वमिति फलितम्, अतो नोक्तातिव्याप्तिः, तथा हि—दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितदण्डज्ञाननिष्ठा या कारणता तस्या न दण्डानुभवत्वमवच्छेदकं दण्डानुभवादिव दण्डस्मरणादपि दण्डप्रकारकबुद्धेरुत्पत्तेः, अतो दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति अनुभवस्मरणसाधारणदण्डज्ञानत्वेनैव दण्डज्ञानस्य कारणतायाः स्वीकरणीयत्वेन दण्डज्ञानत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वात्। तथा चानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यत्वस्योक्तप्रत्यक्षेऽभावान्नातिव्याप्तिः। भावनात्वावच्छिन्नं प्रत्यनुभवस्यानुभवत्वेनैव कारणतया भावनात्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितानुभवनिष्ठकारणतायामनुभवत्वमवच्छेदकम्, अतोऽनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वं भावनायां वर्तते इति नासम्भवः। नन्वेवं स्मृतिहेतुत्वविशेषणवैयर्थ्यम्, न हि तद्विनाऽनुभवध्वंसेऽतिव्याप्तिः प्रसज्यते, तथाहि—ध्वंसत्वाच्छिन्नं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं प्रतियोगित्वेन रूपेण, तत्तद्ध्वंसत्वावच्छिन्नं प्रति च तत्तत्प्रतियोगिव्यक्तेस्तत्तद्व्यक्तित्वेनेत्येवं ध्वंसप्रतियोगिनोः कार्यकारणभावः, तथा च ध्वंसनिष्ठकार्यतानिरूपिता याऽनुभवनिष्ठा कारणता तस्यां प्रतियोगित्वमवच्छेदकं तत्तद्व्यक्तित्वं च, न त्वनुभवत्वमपीत्यनुभवध्वंसेऽनुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वरूपानुभवजन्यत्वविरहेणैवातिव्याप्तिवारणसम्भवात्कृतं स्मृतिहेतुत्वविशेषणेनेति चेत्? न, स्मृतावतिव्याप्तिवारणायैव तदुपादानात्।

पदकृत्यम्

इति गुणा इति। द्रव्यकर्मभिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः। द्रव्यकर्मणोरतिव्याप्तिवारणाय विशेषणदलम्। सामान्यादावतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यदलम्॥ इति गुणाः॥

मेधा

यह चटाई, धनुष आदि में रहता है।

[४] अथ कर्मादिलक्षणप्रकरणम्

कर्मणः किं लक्षणम् ?

चलनात्मकं कर्म । ऊर्ध्वदेशसंयोगहेतुरुत्क्षेपणम् । अधोदेशसंयोगहेतुरपक्षेपणम् । शरीरस्य सन्निकृष्टसंयोगहेतुराकुञ्चनम् । विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम् । अन्यत्सर्वं गमनम् ।

सामान्यस्य किं लक्षणम् ?

नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम् । द्रव्यगुणकर्मवृत्ति । परं सत्ता,

न्यायबोधिनी

तथाहि स्मृतिं प्रत्यनुभव एव कारणं न तु स्मृतिरप्यतो घटस्मृतित्वावच्छिन्नं प्रति घटानुभवस्य घटानुभवत्वेनैव कारणत्वं न तु घटाज्ञानत्वेन, तथा च घटस्मृतिनिष्ठकार्यतानिरूपिता या घटानुभवनिष्ठा कारणता तस्यां घटानुभवत्वमवच्छेदकम्, तेनानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वस्य स्मृतौ विद्यमानत्वादतिव्याप्तिवारणाय स्मृतिहेतुत्वम्, न हि स्मृतिः स्मृतिहेतुः, अतो न तत्रातिव्याप्तिरित्यलं पल्लवतल्लजकल्पानल्पजल्पनेन ।

सामान्यं निरूपयति—नित्यमेकमिति । नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वं

पदकृत्यम्

चलनेति । संयोगभिन्नत्वे सति संयोगासमवायिकारणं कर्म । हस्तपुस्तकसंयोगवारणाय सत्यन्तम् । घटादिवारणाय विशेष्यदलम् । **ऊर्ध्वेति** । अपक्षेपणवारणाय ऊर्ध्वेति । कालादिवारणाय असाधारणेत्यपि देयम् । **अधोदेशेति** । उत्क्षेपणादिवारणाय अधोदेशेति । कालादिवारणाय असाधारणेत्यपि देयम् । **शरीरेति** । प्रसारणादिवारणाय सन्निकृष्टेति । कालादिवारणाय असाधारणपदमप्यावश्यकम् ।

मेधा

चलने आदि क्रिया का नाम कर्म है । उर्ध्वदेश में संयोग होने का कारण उत्क्षेपण है । अधोदेश में संयोग होने का कारण अपक्षेपण है । शरीर के समीप संयोग का हेतु आकुञ्चन (समेटना) है । शरीर से दूर संयोग का हेतु प्रसारण (फैलाना) है । इनसे भिन्न कर्म को गमन कहते हैं ।

अपरं द्रव्यत्वादि ।

विशेषस्य किं लक्षणम् ?

नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः ।

न्यायबोधिनी

सामान्यलक्षणम् । नित्यत्वविशेषणानुपादानेऽनेकसमवेतत्वस्य संयोगादौ सत्त्वात्तत्रातिव्याप्तिस्तद्वारणाय नित्यत्वविशेषणम् । अनेकसमवेतत्वानुपादाने नित्यत्वमात्रोपादाने आकाशादावतिव्याप्तिस्तद्वारणायानेकसमवेतत्वम् । अनेकसमवेतत्वानुपादाने नित्यत्वविशिष्टसमवेतत्वमात्रोक्तावाकाशगतैकत्वपरिमाणादौ जलपरमाणुगतरूपादौ चातिव्याप्तिः, जलपरमाणुगतरूपादेराकाशगतैकत्वपरिमाणादेर्नित्यत्वात्समवेतत्वाच्च, अतः अनेकेति समवेतविशेषणम् ।

नित्यद्रव्यवृत्तय इति । नित्यद्रव्येषु परमाण्वादिषु वर्तमानाः, अत एव व्यावर्तकाः—इतरभेदानुमितिहेतवः, नित्यद्रव्यवृत्तित्वरूपपक्षधर्मताप्रयोज्येतरभेदानुमापकताशालिन इत्यर्थः । नित्यद्रव्यनिष्ठविशेष्यतानिरूपितैकमात्रवृत्तिभेदानुमितजिनकतावच्छेदकप्रकारताश्रयत्वं विशेषाणां लक्षणमिति भावः । पार्थिवपरमाणौ जलादिभेदानुमापकगन्धेऽतिव्याप्तिवारणाय एकमात्रवृत्तित्वं

पदकृत्यम्

नित्यमिति । संयोगादिवारणाय नित्यमिति । कालादिपरिमाणवारणाय अनेकेति । अनेकानुगतत्वं च समवायेन बोध्यम्, तेन नात्यन्ताभावेऽतिव्याप्तिः ।

नित्यद्रव्यवृत्तय इति । घटत्वादिवारणाय नित्यद्रव्यवृत्तय इति । आत्मत्वमनस्त्ववारणाय आत्मत्वमनस्त्वभिन्ना इत्यपि बोध्यम् ।

मेधा

जो नित्य हो और एक हो परन्तु अनेक पदार्थों में समवेत हो वह 'सामान्य' कहलाता है । यह सामान्य (जाति) द्रव्य, गुण, कर्म में ही रहता है ।

सबसे अधिक देश में रहने वाली जाति है पर सामान्य, अर्थात् 'सत्ता' । और द्रव्यत्व आदि जाति सत्ता से न्यून देश में रहती हैं । अतः ये अपरसामान्य हैं ।

नित्य द्रव्यों में रहते हुए जो दूसरों को व्यावृत्त करे वह विशेष है ।

समवायस्य किं लक्षणम् ?

नित्यसम्बन्धः समवायः । अयुतसिद्धवृत्तिः । ययोर्द्वयोर्मध्ये एकमविनश्यदवस्थमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ । यथा अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जातिव्यक्ती विशेषनित्यद्रव्ये चेति ।

प्रागभावस्य किं लक्षणम् ?

अनादिः सान्तः प्रागभावः, उत्पत्तेः पूर्वं कार्यस्य ।

न्यायबोधिनी

भेदविशेषणम् । घटादौ तदितरभेदानुमापके तद्रूपादावतिव्याप्तिवारणाय निरूपितान्तं प्रकारताविशेषणम् । एतेन 'व्यावर्त्तका' इत्यस्य नित्यद्रव्यविशेष्यकेतरभेदानुमितिप्रयोजका इत्यर्थकतया लक्षणपरत्वेन साफल्येऽपि नित्यद्रव्यवृत्तय इति विफलमेव, स्वरूपाख्यानस्यापि कृतत्वादिति प्रत्युक्तम् ।

समवायं निरूपयति—नित्येति । सम्बन्धत्वं विशिष्टप्रतीतिनियामकत्वम् । तावन्मात्रोक्तौ संयोगेऽतिव्याप्तिरतो नित्य इति विशेषणम् । ययोर्द्वयोर्मध्य इति । यन्निष्ठकालनिरूपिताधेयतासामान्यं यदवच्छिन्नं तदुभयान्यतरत्वमयुतसिद्धत्वमित्यर्थः ।

पदकृत्यम्

नित्येति । आकाशादिवारणाय सम्बन्ध इति । संयोगवारणाय नित्येति । स्वरूपसम्बन्धवारणाय तद्भिन्न इत्यपि बोध्यम् ।

मेधा

नित्यसम्बन्ध का नाम समवाय है । समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्ध पदार्थों में रहता है ।

जिन दो में एक पदार्थ—जब तक वह नष्ट नहीं होता तब तक दूसरे के विना न रह सके—वे दोनों अयुतसिद्ध हैं । जैसे—अवयव और अवयवी, गुण और द्रव्य, क्रिया और द्रव्य, जाति और व्यक्ति, नित्यद्रव्य और विशेष ।

SANSKRIT LIBRARY BOOK No. 26 UNIVERSITY 522 510.

प्रध्वंसस्य किं लक्षणम् ?

सादिरनन्तः प्रध्वंसः, उत्पत्त्यनन्तरं कार्यस्य ।

अत्यन्ताभावस्य किं लक्षणम् ?

त्रैकालिकसंसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः । यथा भूतले घटो नास्तीति ।

न्यायबोधिनी

अत्यन्ताभावं निरूपयति—त्रैकालिकेति । (प्रागभावाप्रतियोगित्वे सति ध्वंसाप्रतियोगित्वे सत्यन्योन्याभावभिन्नत्वे सति अभावत्वमत्यन्ताभावस्य

पदकृत्यम्

प्रागभावं लक्षयति—अनादिरिति । घटादिवारणाय प्रथमदलम् । परमाणुवारणाय द्वितीयदलम् । पुनः प्रागभावः कस्मिन्कालेऽस्तीत्यत आह—उत्पत्तेरिति । कार्यस्योत्पत्तेः प्राक् स्वप्रतियोगिसमवायिकारणे वर्तते इत्यर्थः ।

ध्वंसं लक्षयति—सादिरिति । घटादिवारणाय अनन्त इति । आत्मादिवारणाय सादिरिति । उत्पत्तीति । कार्यस्योत्पत्त्यनन्तरं स्वप्रतियोगिसमवायिकारणवृत्तिरित्यर्थः । स च 'ध्वस्त' इति प्रत्ययविषयः ।

अत्यन्ताभावं लक्षयति—त्रैकालिकेति । त्रैकालिकत्वे सति संसर्गा-

मेधा

जिसका आदि न हो पर अन्त हो ऐसा अभाव प्रागभाव कहलाता है । जैसे घट आदि कार्यों की उत्पत्ति के पूर्व जो उनका अभाव है वह प्रागभाव है ।

जिस अभाव का आदि तो हो परन्तु अन्त न हो उसका नाम प्रध्वंसाभाव है । जैसे घट आदि कार्यों का उत्पत्ति के बाद का जो अभाव है वह प्रध्वंसाभाव है ।

जिस अभाव की प्रतियोगिता संसर्ग से अवच्छिन्न हो और भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान इन तीनों कालों में रहता हो वह अत्यन्ताभाव है । जैसे 'भूतले घटो नास्ति' (भूमि पर घड़ा नहीं है) वह अभाव अत्यन्ताभाव है ।

अन्योन्याभावस्य किं लक्षणम् ?

तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽन्योन्याभावः । यथा घटः पटो नेति ।

पदार्थानुपसंहरति

सर्वेषां पदार्थानां यथयथमुक्तेष्वन्तर्भावात्सप्तैव पदार्था इति सिद्धम् ॥

न्यायबोधिनी

लक्षणम् । ध्वंसप्रागभावान्योन्याभावाकाशादीनां वारणाय यथाक्रमं विशेषणोपादानम् । वस्तुतस्तु संसर्गाभावत्वं तादात्म्यभिन्नसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावत्वम्, ध्वंसप्रागभावयोश्च न संसर्गावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वमिति तेनैव तद्वारणे त्रैकालिकेति स्वरूपाख्यानमेवेति बोध्यम्) ।

अन्योन्याभावं निरूपयति—तादात्म्येति । अभावत्रयवारणाय विशेषणम् । घटाभाववान्नेति प्रतीतितिविषयघटादिवारणाय विशेष्यम् ।

ननु सादृश्यादीनामतिरिक्तपदार्थानामनिरूपणेन न्यूनतेत्यत आह—सर्वषामिति । 'प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगम' इति न्यायस्यादिमसूत्र उक्तानां प्रमाणप्रमेयादीनामित्यर्थः । तद्भिन्नत्वविशिष्ट-

पदकृत्यम्

वच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः । ध्वंसप्रागभाववारणाय त्रैकालिकेति । भेदवारणाय संसर्गेत्यादि ।

अन्योन्याभावं लक्षयति—तादात्म्येति । प्रागभावप्रध्वंसाभाववारणाय तादात्म्येति । अत्यन्ताभाववारणाय तादात्म्यत्वेन सम्बन्धो विशेषणीयः ॥

मेधा

जिसकी प्रतियोगिता तादात्म्य सम्बन्ध से अवच्छिन्न हो वह अन्योन्याभाव कहलाता है । जैसे—घट पट नहीं है—यह अन्योन्याभाव है ।

दर्शनशास्त्रों में कहे हुए सभी—पदार्थों का अन्तर्भाव पूर्वोक्त सात पदार्थों में ही हो जाता है, अतः सात ही पदार्थ हैं—यह सिद्ध है ॥

काणादन्यायमतयोर्बालव्युत्पत्तिसिद्धये ।

न्यायबोधिनी

तद्गतभूयोधर्मरूपसादृश्यस्यापि घटपटादिरूपत्वेन नातिरिक्तत्वम् । एवमन्येषामप्यूह्यम् ।

काणादेति । कणादस्येदं काणादम् । काणादन्यायमते इति द्वन्द्वगर्भकर्मधारयः । कणादप्रोक्तगौतमप्रोक्तमतयोरिति यावत् । कणादन्यायाभिन्नमतद्वयविषयबालसमवेताभिन्नव्युत्पत्तिसिद्धिप्रयोजकान्नंभट्टविद्वन्निष्ठभूतकालीनकृति-

पदकृत्यम्

पदार्थज्ञानस्य परमप्रयोजनं मोक्ष इत्यामनन्ति । स च आत्यन्तिकैकविंशतिदुःखध्वंसः । आत्यन्तिकत्वं च स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागभावासमानकालीनत्वम् । दुःखध्वंसस्येदानीमपि सत्त्वेनास्मदादीनामपि मुक्तत्वापत्तिवारणाय कालीनान्तम् । मुक्त्यात्मकदुःखध्वंसस्यान्यदीयदुःखप्रागभावसमानकालीनत्वाद्वामदेवादीनां मुक्तात्मनाप्यमुक्तत्वप्रसंगात्स्वसमानाधिकरणेति प्रागभावविशेषणम् । दुःखानि चैकविंशतिः—शरीरं षडिन्द्रियाणि षड्विषयाः षड्बुद्धयः सुखं दुःखं चेति । दुःखानुषङ्गित्वाच्छरीरादौ गौणदुःखत्वम् । तथा च 'आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' इति श्रुतेरात्मज्ञानसाधननिदिध्यासनमननसाधनत्वं पदार्थज्ञाने संजाघटीति । एवं च तत्त्वज्ञाने सति शरीरपुत्रादावात्मत्वस्वीयत्वाभिमानरूपमिथ्याज्ञानस्य नाशः, तेन प्रवृत्त्यनुत्पत्तिः, ततस्तत्कालीनशरीरेण काव्यव्यूहेन वा भोगतत्त्वज्ञानाभ्यां प्रारब्धकर्मणां नाशः, ततो जन्माभावः ।

नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम् ।
ज्ञानं च विमलीकुर्वन्नभ्यासेन च पाचयेत् ॥
अभ्यासात्पक्वविज्ञानः कैवल्यं लभते नरः ॥

मेधा

काणाद (वैशेषिक) और गौतम (न्याय) के मत में बालकों के सुख से

अन्नभट्टेन विदुषा रचितस्तर्कसंग्रहः ॥

इति श्री महोपाध्यायान्नंभट्टविरचितस्तर्कसंग्रहः समाप्तः ॥

——०——

न्यायबोधिनी

विषयाभिन्नस्तर्कसंग्रहाख्यग्रन्थ इत्यन्वयबोधः ॥

कृष्णावलम्बिनो गाः पुरुषो गोवर्धनस्तमभ्यर्चन् ।
विपुलाभीरसभाजनजनितबुधेन्द्रस्तवाभिरचनाभिः ॥

इति श्रीगोवर्धनविरचिता न्यायबोधिनी समाप्ता ॥

——०——

पदकृत्यम्

इत्यादिवचनात् 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति' इति श्रुतेश्च, सगुणोपासना-काशीमरणादेरपि तत्त्वज्ञानद्वारा मुक्तिहेतुत्वम् । अत एव परमेश्वरः काश्यां तारकमुपदिशतीति सारम् ॥

इति श्रीमत्तत्रभवद्गुरुदत्तसिंहशिष्यश्रीचन्द्रजसिंहविरचितं पदकृत्यं समाप्तम् ॥

——०——

मेधा

प्रविष्ट होने के लिये मैं अन्नभट्ट नामक पण्डित ने यह तर्कसंग्रह बनाया है ॥

——०——

D.26

D.26

522 5.0

15/2/2013 A.R.

गया है। लोकायतमत में चार्वाक के अतिरिक्त अन्य दार्शनिक भी हुए हैं, जिनका उल्लेख बौद्धग्रन्थों में प्राप्त होता है; जैसे अजित केश, कम्बल, पूर्ण काश्यप, मक्खलि-गोशाल, प्रक्रुद्ध कात्यायन आदि। इनके सिद्धान्तों का वर्णन आगे किया जायगा।

लोकायतमत पूर्णतया भौतिकवादी है। आध्यात्मिक व धार्मिक मान्यताओं का यह खण्डन करता है तथा सांसारिक सुख व भोगों में प्रवृत्त करता है। किसी भी देश में इस मत की प्रबलता तभी होती है जबकि लोग आध्यात्मिक ज्ञान-विज्ञान से शून्य हों अथवा आध्यात्मिक दम्भ व धर्माडम्बर के प्रभाव में आकर लोग आलसी, अकर्मंठ, उदासीन व दरिद्र बन गए हों। जब समाज में अध्यात्म व धर्म पर श्रद्धा अधिक हो जाती है तब धूर्त एवं दुष्ट प्रकृति के लोग धर्म के नाम पर सामाजिक श्रद्धा व आस्था का दुरुपयोग करते हुए धार्मिक ढोंग व अन्धविश्वास से अपना आर्थिक लाभ करके आलसी, अकर्मंठ व दरिद्र बन जाते हैं तथा अध्यात्म व धर्म को कलंकित करते हैं। मनमानी कपोलकल्पित ग्रन्थों व सम्प्रदायों की रचना करके समाज को अज्ञान, अन्धविश्वास, दम्भ व पाखण्ड के गर्त में गिरा देते हैं।

भारतवर्ष अध्यात्मप्रधान देश है। यहाँ अतीत में कभी अध्यात्मवाद व धर्म का प्रभाव इतना अधिक बढ़ गया कि दुष्ट, दम्भी व पाखण्डी तथा लोभी प्रकृति के लोगों ने अध्यात्म व धर्म के स्वरूप को विकृत करके धर्माडम्बर व दिखावटी वैराग्य द्वारा राष्ट्र को आलसी व अकर्मंठ बना दिया। लोग वैराग्य का ढोंग रच करके कर्तव्य कर्मों का परित्याग करने लगे, धर्म का ढोंग-धतूरा रच करके उसके नाम पर आजीविका चलाने लगे। धर्म की आड़ में भोगवाद चल पड़ा। श्रम करके नहीं, अपितु धर्म के नाम पर धोखा देकर आजीविका व भोगवाद चल पड़ा, वह फलने-फूलने लगा, देश का आर्थिक पतन होने लगा और दरिद्रता एवं अकर्मंठता ने अड्डा बना लिया। ऐसी परिस्थिति में लोकायतमत के पैर जमने लगे। लोकायत-मत ने बजाय इसके कि अध्यात्म व धर्म के नाम पर आई बुराइयों— दम्भ, पाषण्ड व अन्धविश्वास का खण्डन करके समाज को सच्चे अध्यात्म व धर्म का मार्ग दिखलाते, अपनी बौद्धिक अशक्तता व दिवालिएपन से अध्यात्म व धर्म का खण्डन कर डाला, भौतिकवाद व भोगवाद की स्थापना व प्रचार किया। संसार से उदासीन होकर वैराग्य वृत्ति में अपने कर्तव्य कर्मों का परित्याग करनेवाले तथा धर्म के नाम पर विना श्रम के कमाने-खाने वालों की कड़ी आलोचना लोकायतमत वालों ने किया और देश की प्रवृत्ति को भौतिकवाद की ओर मोड़ दिया।

लोकायत मत में जहाँ भौतिकवादी प्रवृत्ति को प्रेरित करके उदासीनता, वैराग्य, अकर्मंठता, आलस्य व धार्मिक ढोंग को समाप्त करने की क्षमता है, वहीं चारित्रिक व नैतिक पतन लाने की क्षमता भी है। अध्यात्म विज्ञान व धर्म में जो विकृतियाँ आती हैं उनका कारण धर्म की आड़ में भौतिकवाद व भोगवाद ही है। उसी का विकसित रूप है—लोकायत दर्शन; जो मनुष्य के आध्यात्मिक व धार्मिक ज्ञान-विज्ञान व प्रवृत्तियों को कुण्ठित करके उन्हें भौतिकवाद व भोगवाद के गर्त में गिरा देता है। लोकायतमत तामसी विचारों व मनोवृत्तियों की देन है, जहाँ कुण्ठित दार्शनिक बुद्धि एवं सांसारिक वैभव व भोगों की लोलुपता मनुष्य व समाज का नैतिक व चारित्रिक पतन करते हुए मानव-जीवन में पशुता, अज्ञान, स्वार्थ, संघर्ष, भोग व विनाश का उपहार प्रदान करता है ॥७९॥

[चार्वाकमतम्]

लोकायता वदन्त्येवं नास्ति देवो न निर्वृतिः ।
धर्माधर्मौ न विद्येते न फलं पुण्यपापयोः ॥८०॥

तदेवाह—लोकायता इत्यादिना ।

लोकायता नास्तिकाः, एवममुना प्रकारेण वदन्ति । कथमित्याह— सर्वज्ञादिर्नास्ति, निर्वृतिर्मोक्षो नास्ति, अन्यच्च न विद्येते, कौ ? धर्माधर्मौ, धर्मश्चाधर्मश्चेति द्वन्द्वः, पुण्यपापे न स्त इत्यर्थः । पुण्यपापयोर्धर्माधर्मयोः फलं स्वर्गनरकादिरूपं नेति नास्ति, तदपि पुण्यपापयोरभावे कौतस्त्यं तत्फलमित्यादि ।

तच्छास्त्रोक्तमेव सोल्लुण्ठं दर्शयन्नाह—तथा च तन्मतं—तथा चेत्युपदर्शने, तन्मतं प्रस्तावान्नास्तिकमतम् ॥८०॥

अन्वयः— लोकायता एवं वदन्ति देवः नास्ति निवृत्तिः न। धर्माधर्मौ न विद्येते पुण्यपापयोः फलं न ॥८०॥

सुधा—लोकायता—लोकमेव ज्ञानायतनं येषां ते चार्वाकादयः। एवम्=इत्थं, वदन्ति=कथयन्ति। देवः=ईश्वरः, नास्ति=न विद्यते। निवृत्तिः=मोक्षः, निःश्रेयसम्, न=नास्ति। धर्माधर्मौ=धर्मश्च अधर्मश्च, न=नैव, विद्येते=स्तः, पुण्य-पापयोः=सत्कर्मदुष्कर्मयोः, फलम्=विपाकः, न=नैव भवतीति ॥८०॥

पदार्थ—लोकायता=लोकायतमत वाले चार्वाकादि। एवम्=इस प्रकार। वदन्ति=कहते हैं कि। देवः=ईश्वर अथवा परमात्मा। नास्ति=नहीं है। निवृत्तिः=मोक्ष। न=नहीं होता। धर्माधर्मौ=धर्म और अधर्म। न विद्येते=नहीं होते। पुण्य-पापयोः=पुण्य और पाप का। फलम् न=फल भी नहीं होता। संसार का रचयिता, पालक व नाशक कोई ईश्वर नहीं है। मोक्ष, निवृत्ति, निर्वाण झूठा है। धर्म-अधर्म नहीं है। पाप और पुण्य का कोई फल नहीं होता ॥८०॥

भाषाप्रकाश—लोकायत मत के चार्वाकादि यह मानते हैं कि ईश्वर अथवा परमात्मा नहीं है और मोक्ष भी नहीं होता। न कोई धर्म है, न कोई अधर्म। पुण्य और पाप का कोई फल भी नहीं होता। लोकायत मत नास्तिक मत है। वह ईश्वर की सत्ता नहीं स्वीकार करता; न तो किसी को जगत् का कर्ता ही मानता है। इस मत में न कोई कर्म धर्म है, न ही कोई कर्म अधर्म है। न कोई कर्म पाप है, न ही कोई कर्म पुण्य है। पाप-पुण्य का कोई फल भी नहीं भोगना पड़ता। ईश्वर की सत्ता को न मानना, मोक्ष को न मानना, धर्म-अधर्म को न मानना एवं पापपुण्य का फल न मानना ही लोकामत मत का सिद्धान्त है ॥८०॥

एतावानेव लोकोऽयं यावानिन्द्रियगोचरः।
भद्रे ! वृकपदं पश्य यद्वदन्ति बहुश्रुताः ॥८१॥

कथमित्याह—एतावनेवेत्यादिना।

अयं लोकः संसार एतावानेव एतावन्मात्र एव यावान् यावन्मात्रमिन्द्रियगोचरः, इन्द्रियं स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रभेदात्पञ्चविधं तस्य गोचरो विषयः, पञ्चेन्द्रियव्यक्तीकृतमेव वस्त्वस्ति नापरं किञ्चन, अत्र लोकग्रहणाल्लोकस्थपदार्थसार्थस्य संग्रहः।

तथा परे पुण्यपापसाध्यं स्वर्गनरकाद्याहुः, तदप्रमाणं प्रत्यक्षाभावादेव, अप्रत्यक्षमप्यस्तीति चेच्छशश्रृङ्गवन्ध्यास्तनन्धयादीनामपि भावोऽस्तु।

तथा हि- स्पर्शनेन्द्रियेण तावन्मृदुकठोरशीतोष्णस्निग्धरूक्षादिभावा उपलभ्यन्ते।

रसनेन्द्रियेण कटुकषायाम्लमधुरास्वादलेह्यचूष्यपेयादयो वेद्यन्ते।

घ्राणेन्द्रियेण मृगमदमलयजघनसारागुरुप्रभृतिसुरभिवस्तुपरिमलोद्गारपरम्पराः परिचीयन्ते।

चक्षुरिन्द्रियेण भूभूधरपुरप्राकारघटपटस्तम्भाम्भोरुहादिमनुष्यपशुश्वापदादिस्थावरजङ्गमपदार्थसार्था अनुभूयन्ते।

श्रोत्रेन्द्रियेण प्रथिष्ठगाथकपथिकप्रथ्यमानतालमानमूर्च्छनाप्रेङ्खोलनाखेलन्मधुरध्वनय आकर्ण्यन्ते।

इति पञ्चप्रकारप्रत्यक्षदृष्टमेव वस्तुतत्त्वं प्रमाणपदवीमवगाहते, शेषप्रमाणानामनुभवाभावादेव निरस्तत्वाद् गगनकुसुमवत्।

ये चास्पृष्टमनास्वादितमनाघ्रातमदृष्टमश्रुतमप्याद्रियमाणाः स्वर्गमोक्षादिसुखपिपासाऽनुबन्धचेतोवृत्तयो दुश्चरतरतपश्चरणादिकष्टपिष्टिकया स्वजन्म क्षपयन्ति तन्महासाहसं तेषामिति।

किं च - प्रत्यक्षमप्यस्तितयाऽभ्युपगम्यते चेज्जगदनपह्नुतमेव स्याद्, रिद्रो हि स्वर्णराशिर्मेऽस्तीत्यनुध्याय हेलयैव दौःस्थ्यं दलयेद्; दासोऽपि चेतसि स्वामितामवलम्ब्य किङ्करतां निराकुर्यादिति, न कोऽपि स्वानभिमालिन्यमश्नुवीत।

एवं न कश्चित्सेव्यसेवकभावो दरिद्रधनिभावो वा स्यात्, तथा च द्व्यवस्थाविलोपप्रसङ्ग इति सुस्थितमिन्द्रियगोचर एव प्रमाणम्।

ये चानुमानागमादिप्रामाण्यमनुमन्वानाः पुण्यपापव्यापारप्राप्यस्वर्गकादिसुखासुखं व्यवस्थापयन्तो वाचाटा न विरमन्ति तान् प्रति ान्तमाह—

भद्रे वृकपदं पश्येति। यथा हि कश्चित्पुरुषो वृकपददर्शनसमुद्भूतहलां दयितां मन्थरतरप्रसृमरसमीरणसमीकृतपांशुप्रकारस्वाङ्गुलिन्यासेन पदाकारतां विधाय प्राह—हे भद्रे! वृकपदं पश्य, कोऽर्थः? यथा तस्या वेदितपरमार्थाया मुग्धाया विदग्धो वल्लभो वृकचरणनिरीक्षणाग्रहं ाङ्गुलिन्यासमात्रेण प्रलोभ्य पूरितवान्, एवममी अपि धर्मच्छद्मधूर्ताः वञ्चनप्रवणा यत् किञ्चिदनुमानागमादिदाढर्यमादर्श्य व्यर्थं मुग्धजनान् र्गादिप्राप्तिलभ्यभोगाभोगप्रलोभनया भक्ष्याभक्ष्यगम्यागम्यहेयोपादेयादिङ्कटे पातयन्ति, मुग्धधार्मिकान्ध्यं चोत्पादयन्ति, एवमेवार्थं प्रमाणकोटिं रोपयन्तश्च यद् बहुश्रुताः परमार्थवेदिनो वदन्ति, वक्ष्यमाणपद्येनेर्थः। ८१॥

अन्वयः—अयं लोकः यावान् इन्द्रियगोचरः एतावान् एव। भद्रे ! बहुश्रुताः वदन्ति वृकपदं पश्य ॥८१॥

सुधा—अयं लोकः=संसारः, यावान्=यावन्मात्रम्, इन्द्रियगोचरः=घ्राणरसनस्त्वक्श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः गोचरः=प्रत्यक्षविषयः, पञ्चेन्द्रियमनसा गनुभूतः, एतावान् एव=एतावन्मात्रमेव, पञ्चेन्द्रियव्यक्तीकृतमेव वस्त्वस्ति नापरं ञ्चन पुण्यपापसाध्यं स्वर्गनरकादिकमप्रमाणं, प्रत्यक्षाभावात् शशकश्रृंगवत् वन्ध्यावद्वा। रसनेन्द्रियेण षड्विधः रसः, घ्राणेन्द्रियेण गन्धः, चक्षुरिन्द्रियेण रूपम्, त्रेन्द्रियेण शब्दः, त्वगिन्द्रियेण स्पर्शः क्रमशः वेद्यन्ते। परिचीयते, अनुभूयते, कर्ण्यते वेद्यते च पञ्चप्रकारप्रत्यक्षदृष्टमेव वस्तुतत्त्वं प्रमाणपदवीमवगाहते प्रमाणानामनुभवाभावादेव निरस्तत्वात्, गगनकुसुमवत्। इत्थञ्च प्रत्यक्षस्ति तथाऽभ्युपगम्यते साम्यं व्यावहारिकं पूर्वजन्मपुण्यापुण्यसत्ताभावात् न स्यात् ऽपि दरिद्रः कोऽपि धनिकः। दरिद्रो हि स्वर्णराशिर्मेऽस्तीत्यनुध्याय हेलयैव

दौःस्थ्यं दलयेत् दासोऽपि स्वचेतसि स्वामितामवलम्ब्य किंकरतां निराकुर्यात्; ए
न काश्चित्सेव्यसेवकभावो दरिद्रधनिभावो वा स्यात् ।

बहुश्रुताः=परमार्थवेदिनः आस्तिकाः विद्वान्सः, यत् वदन्ति=यत् कथय
अस्त्वीश्वरः परलोकः निवृत्तिः धर्मः अधर्मः पापपुण्ययोः फलादिकं सर्वमेव व्यर्थं
कल्पनामात्रं धूर्तप्रवञ्चनामात्रञ्च; यथा हि भद्रे ! वृकपदं पश्य, कश्चित्पुरु
वृकपददर्शनसमुद्भूतकुतूहलां दयितां मन्थरतरप्रसृमरसमीरणसमीकृतपांशुप्रकारस्व
लिन्यासेन वृकपदाकारतां विधाय प्राह—हे भद्रे ! वृकपदं पश्य । तस्याः मुग्धा
वल्लभः वृकचरणनिरीक्षणाग्रहं करांगुलिन्यासेन प्रलोभ्य पूरितवान्; एवम
धर्मछलछद्मधूर्ताचार्याः किञ्चिदनुमानागमप्रमाणमवलम्ब्य व्यर्थं मुग्धजन
स्वर्गादिप्रलोभनया भक्ष्याभक्ष्यगम्यागम्यहेयोपादेयादिसंकटे पातयन्ति, मुग्धधा
कान्ध्यं चोत्पाद्य स्वाजीविकां समुपार्जयन्ति । यथाहि वृकपदं हिंसाभयकारकं त
बहुश्रुतानां वचनमपि ॥८१॥

पदार्थ—अयम्=यह लोक संसार । यावान्=जो कुछ । इन्द्रियगोचरः=रसन
नासिका, नेत्र, कान व त्वचा—इन पांच इन्द्रियों से अनुभव में आता है
एतावान्=बस वही सब कुछ है, उतना ही संसार है । बहुश्रुताः=परमार्थ व ईश्व
को मानने वाले विद्वान् । यद् वदन्ति=जो कुछ कहते हैं वह उसी प्रकार है जै
भेड़िए का पैर । भद्रे=अपनी प्रियांगना से कहता है कि बहुश्रुताः यद् वदन्ति
बहुश्रुतों के वचन । वृकपदं=भेडिए का पैर । पश्य=जानना । भेडिए का पैर जित
खूंखार व खतरनाक होता है उसी की तरह इन बहुश्रुतों के वचन हैं । वह ईश्व
परलोक, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य की बातें करके अनेक प्रकार का प्रलोभन दे
अनेक प्रकार का शोषण करते हैं । लोगों में अन्धविश्वास पैदा करके स्वार्थ सि
करते हैं ॥८१॥

भाषाप्रकाश—लोकायत मत में यह संसार, जिसे हम पांचों ज्ञानेन्द्रियों
अनुभव करते हैं, यही सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं है । रसना, घ्राण, चक्षु, का
और त्वचा—यह पांच इन्द्रियाँ हैं । रसना से सभी रसों का, नासिका से सब प्रका
के गन्ध का, चक्षु से रूप का, कान से शब्द एवं त्वचा से स्पर्श का अनुभव होत
है । यही संसार है; इससे परे अनुभव में आनेवाला कोई तत्त्व नहीं है । न ईश्वर है
न आत्मा है, न पाप-पुण्य है, न स्वर्ग-नरक है, न धर्म है और न ही अधर्म है । स
प्राणियों को सांसारिक सुख भोगने का समान अधिकार है । न कोई अमीर हो
चाहिए, न कोई गरीब । न कोई दास, न कोई स्वामी; सब मनुष्य बराबर हैं, सब
सांसारिक सुख मिलना चाहिए । उपरोक्त विचारधारा के आधार पर दरिद्र
स्वर्णराशि का हिस्सेदार बन सकता है और नौकर भी स्वामी बन कर अपना
दूर कर सकता है ।

परमार्थ व मोक्षवादी विद्वान् जो ईश्वर, मोक्ष, धर्म, और पुण्य स्वर्ग का
श देते हैं वह धोखामात्र है । जैसे किसी व्यक्ति की पत्नी ने पूछा कि भेडिए का
कैसा होता है ? तो उसने अपने हाथ की अंगुलियों को मोड़ करके बतलाया कि
, यही भेड़िए का पैर है । जिस प्रकार भेडिए का पैर भयानक व खतरनाक
है उसी प्रकार इन आस्तिक बहुश्रुत विद्वानों के वचन भी हैं; जो आत्मा,
र, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य का प्रलोभन व भय दिखला करके भोले-भाले लोगों में
श्रद्धा पैदा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, आर्थिक शोषण करते हैं । वे दूसरों
त्याग का उपदेश देते हैं और स्वयं भोग में पड़ करके मौज उड़ाते हैं ॥८१॥

पिब खाद च जातशोभने ! यदतीतं वरगात्रि ! तन्न ते ।
न हि भीरु ! गतं निवर्त्तते समुदयमात्रमिदं कलेवरम् ॥८२॥

किङ्कर्तव्यमित्याह—**पिबेत्यादिना** ।

हे जातशोभने ! भावप्रधानत्वान्निर्देशानां, जातं शोभनत्वं वदननय-
दिमत्त्वं यस्याः सेति तत्सम्बोधनम्, पिब पेयापेयव्यवस्थावैसंष्ठुल्येन
दिरादेः पानं कुरु । न केवलं पिब, खाद च, भक्ष्याभक्ष्यनिरपेक्षतया मांसा-
कं भक्षय, यद्वा पिबेत्यधरादिपानं कुरु, खादेति भोगानुपभुङ्क्ष्वेति
म्युपदेशः, स्वयौवनं सफलीकुर्वित्यर्थः ।

अथ सुलभमेव पुण्यानुभावाद्भवान्तरेऽपि शोभनत्वमिति परोक्तमा-
ङ्क्याह—वरगात्रि ! यदतीतम्, अतिक्रान्तं यौवनादि तत्ते तव भूयो न;
तु जराजीर्णत्वमेव भविष्यतीत्यर्थः । जातशोभने-वरगात्रीतिसम्बोधनयोः
नार्थयोरप्यादरानुरागातिरेकान्न पौनरुक्त्यं दोषः । तदुक्तम्—

अनुवादादरवीप्साभृशार्थविनियोगहेत्वसूयासु ।
ईषत्सम्भ्रमविस्मयगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम् ॥

ननु स्वेच्छयाऽविच्छिन्नं खादने पाने दुस्तरा परलोककष्टपरम्परा,
थं भवति सुकृतसञ्चये भवान्तरेऽपि यौवनादिकमिति पराशङ्कां दूषय-
ह—**न हि भीरु गतं निवर्तते** । हे भीरु ! परोक्तमात्रेण नरकादिप्राप्यदुःख-
कुले ! गतम्, इह भवातिक्रान्तं सुखयौवनादि न निवर्त्तते परलोके
ोकते परलोकसुखाकांक्षया तपश्चरणादि-कष्टक्रियाभिरिहत्यसुखोपेक्षा
तेत्यर्थः ।

अथ जन्यजनकसम्बन्धसद्भावादमुना कायेन परलोकेऽपि सद्धेतुकं
दुःखादिकं वेदितव्यमवश्यमेवेति चेद् ? आह—**समुदयमात्रमिदं कलेवरम्**,
कलेवरं शरीरं समुदयमात्रं समुदयो मेलः वक्ष्यमाणचतुर्भूतानां संयोग-

स्तन्मात्रं मात्रशब्दोऽवधारणे भूतचतुष्टयसम्बन्ध एव कायो, न च पूर्वभव दिशुभाशुभकर्मविपाकवेद्यसुखदुःखादिसव्यपेक्ष इत्यर्थः, संयोगाश्च तरुशि रावलीलीनशकुनिगणवत् क्षणतो विनश्वरास्तस्मात् परलोकानपेक्षया यथे पिब खाद चेति वृत्तार्थः ॥८२॥

अन्वयः—जातशोभने ! पिब खाद च। वरगात्रि ! यदतीतं तत् न ते भीरु ! गतं नहि निवर्तते इदं कलेवरं समुदयमात्रम् ॥८२॥

सुधा—जातशोभने ! जातं शोभनं वदननयनादिकं यस्या सा सुन्दरि पिब=मदिरादि अधरादि पानं कुरु, खाद च=भोगानुपभुंक्ष्व मांसादिकं भक्ष स्वादिष्टानि भोजनानि खादय। वरगात्रि !—वरं=शोभनं, गात्रं=शरीरं यस्या स यत् अतीतम्=यत् अतिक्रान्तं कालं यौवनादिकम्। तत् न ते=तव भूयो न जराजी त्वमेव भविष्यति। भीरु ! नरकादिप्राप्यभयाकुले, गतम्=अतिक्रान्तं सुखयौव नादिकम्, न निवर्तते=न पुनः प्राप्यते।

इदं कलेवरम्=इदं शरीरम्, समुदयमात्रं—समुदयः=चतुर्भूतानां संयोग मात्रमेवास्ति। नास्ति फलं पुण्यपापयोः, नैवास्ति शुभाशुभं कर्म, तयोः नैवास्ति विपाकः। क्षणतो विनश्वरं शरीरम्; अतः—

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥८२॥

पदार्थ—जातशोभने=जन्मजात सुन्दरि ! पिब=पीओ। खाद च=औ खूब खाओ। वरगात्रि=श्रेष्ठ सुन्दर शरीर वाली ! यदतीतम्=जो बीत जायगा तन्न ते=वह तुम्हारा नहीं होगा। भीरु=पाप और नरक से डरने वाली ! गतम् जो तुम्हारा यौवन वैभव बीत जायगा। न निवर्तते=वह फिर वापस नहीं आएगा इदं कलेवरम्=यह शरीर। समुदयमात्रम्=पृथ्वी, जल, तेज और वायु—इन चार भूतों का संयोगमात्र है। क्षण में ही नष्ट हो जाने वाली वस्तु है। अतः जब त जिओ सुख से जिओ, कर्ज लेकर घी पीओ, यह शरीर मरने पर भस्म हो जायगा फिर शरीर न मिलेगा ॥८२॥

भाषाप्रकाश—लोकायत मत का उपदेश है कि खूब पिओ और खाओ मौज उड़ाओ। इसी में सुख है, परमानन्द है। किसी सुन्दरी स्त्री को सम्बोधन करके कहा गया है कि जो तुम्हारी जवानी का यह समय है, यह जो बीत जायगा वह तुम्हारा नहीं होगा। हे पाप और नरक से डरने वाली ! तुम्हारी जवानी का स्वर्णिम अवसर बीत जायगा तो फिर वापस नहीं मिलेगा; इसलिए पाप-पुण्य, स्वर्ग नरक का विचार न करते हुए विषयों का भोग करो, क्योंकि यह शरीर अनित्य है

क्षणभंगुर है, पृथ्वी-जल-तेज-वायु का संयोगमात्र है। समस्त संसार अनित्य एवं परिवर्तनशील है; अतः जबतक जिओ सुख से जिओ, कर्ज लेकर घी पीयो, क्योंकि यह शरीर मरने पर जब जल जायगा तो फिर वापस नहीं आयेगा ॥८२॥

किं च पृथ्वी जलं तेजो वायुर्भूतचतुष्टयम्।
चैतन्यभूमिरेतेषां मानं त्वक्षजमेव हि ॥८३॥

चैतन्यमाह—किञ्चेति।

किं चेत्युपदर्शने, पृथ्वी भूमिः, जलमापः, तेजो वह्निः, वायुः पवन; इति भूतचतुष्टयं तेषां चार्वाकाणां चैतन्यभूमिः चैतन्योत्पत्तिकारणं; चत्वार्यपि भूतानि संभूय सपिण्डं चैतन्यं जनयन्तीत्यर्थः। तु पुनः, मानं प्रमाणं हि निश्चितम् अक्षजमेव प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमित्यर्थः ॥८३॥

ननु भूतचतुष्टयसंयोगजदेहचैतन्योत्पत्तिः कथं प्रतीयताम्? इत्या-

अन्वयः—किं च एतेषां पृथ्वी जलं तेजो वायुः भूतचतुष्टयम् चैतन्यभूमिः हि मानं तु अक्षजमेव ॥८३॥

सुधा—किंच=अपरं किम्। एतेषाम्=लोकायतानां मते। पृथ्वी=क्षितिः। जलम्=आपः। तेजः=अग्निः। वायुः=पवनः। भूतचतुष्टयम्=चत्वारि भूतानि। चैतन्यभूमिः=चैतन्योत्पत्तिकारणम् आत्मनः जीवस्य कारणं वा। हि=यतः। अक्षजमेव तु=प्रत्यक्षमेव तत्र। मानम्=प्रमाणमस्ति ॥८३॥

पदार्थ—किंच=और क्या। एतेषाम्=लोकायत मत में। पृथ्वी=धरती। जलम्=पानी। वायुः=हवा। तेजः=अग्नि विद्युत। भूतचतुष्टयम्=यह चारो महाभूत। चैतन्यभूमिः=चेतना उत्पन्न करने वाले हैं; आत्मा-जीव के कारण हैं। हि=क्योंकि। प्रक्षजमेव तु=प्रत्यक्ष ही। मानम्=लोकायत मत में प्रमाण माना गया है ॥८३॥

भाषाप्रकाश—लोकायत मत में पृथ्वी, जल, तेज और वायु—यही चार महाभूत माने गए हैं, यही संसार के कारण हैं, इन्हीं से सारा संसार बना है। इन्हीं चारो महाभूतों के संयोग से चेतना अथवा जीवात्मा तैयार होती है। जब चारो महाभूतों का मेल समाप्त हो जाता है तब इन्हीं के साथ चैतन्य आत्मा भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है। पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु चारो महाभूतों की सिद्धि में प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। लोकायतमत में केवल एक ही प्रमाण—प्रत्यक्ष माना गया है। लोकायत मत अनुमान, उपमान व शब्द प्रमाण को नहीं मानता। लोकायत दर्शन देहात्मवाद को मान्यता देता है। आस्तिक दर्शन चैतन्यगुण वाले आत्मा की सत्ता शरीर से पृथक् मानते हैं और यह मानते हैं कि आत्मतत्त्वज्ञानवान, कर्ता व भोक्ता

जड़ भूतों से पृथक् सूक्ष्म सत्ता वाला है। लोकायत दर्शन पूर्णतया नास्तिक दर्शन है। यह आत्मा की सत्ता चार महाभूतों के संयोग से मानता है, पृथ्वी-जल-तेज-वायु ही चेतना के कारण हैं, वही चेतना आत्मा है। जबतक चारो महाभूतों का मेल शरीर के रूप में रहता है तबतक चैतन्य जीवात्मा है। जब चारो महाभूतों के संयोग से बना पिण्डरूप यह शरीर समाप्त हो जाता है तब चैतन्य आत्मा भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है ॥८३॥

पृथ्व्यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसम्भवः।
मदशक्तिः सुराऽङ्गेभ्यो यद्वत्तद्वत्स्थिताऽऽत्मता ॥८४॥

ननु भूतचतुष्टयसंयोगजदेहचैतन्योत्पत्तिः कथं प्रतीयताम्? इत्याशङ्क्याह– **पृथ्व्यादिभूतसंहत्यामिति।**

पृथिव्यादीनि पृथिव्यप्तेजोवायुरूपाणि यानि भूतानि तेषां संहत्यां मेले संयोगे सति; तथेत्युपदर्शने देहादिसम्भवः, आदिशब्दादितरे भूधरादि-पदार्था अपि चतुष्टयसंयोगजाता एव ज्ञेयाः। दृष्टान्तमाह––यद्वदिति। येन प्रकारेण सुराङ्गेभ्यो गुड़धातक्यादिभ्यो मद्याङ्गेभ्यो मदशक्तिरुन्मादकत्वं भवति, तद्वत्तथा भूतचतुष्टयसम्बन्धात् शरीर आत्मता स्थिता सचेतनत्वं भवति, जातमित्यर्थः ॥८४॥

अन्वयः––पृथिव्यादिभूतसंहत्यां तथा देहादिसंभवः यद्वत् सुराऽङ्गेभ्यः मदशक्तिः तद्वत् आत्मता स्थिता ॥८४॥

सुधा––पृथिव्यादि=पृथ्वीजलतेजोवायुरिति, भूतसंहत्याम्=चतुर्भूतसंयोगे, देहादि=चैतन्यात्मशरीरादि। संभवः=उत्पत्तिर्भवति। यद्वत्=यथा येन प्रकारेण, सुरांगेभ्यः=गुड़धातक्यादिभ्यः मद्यांगादिभ्यः, मदशक्तिः=उन्मादकत्वं भवति, तद्वत्=तेन प्रकारेण भूतचतुष्टयसंयोगात्, आत्मता=चैतन्यम्। स्थिता=जातमिति ॥८४॥

पदार्थ––पृथिव्यादिभूतसंहत्याम्=पृथ्वी-जल-तेज और वायु––इन चारो महाभूतों के संयोग से। तथा देहादिसंभवः=चैतन्य आत्मा व शरीर एवं समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। यद्वत्=जिस प्रकार। सुरांगेभ्यः=गुड़, महुवा आदि वस्तुयें, जिन्हें सड़ा करके शराब बनाई जाती है उनसे। मदशक्तिः=मादकता––नशा का गुण पैदा हो जाता है। तद्वत्=उसी प्रकार से। आत्मता=चारो भूतों के मेल से चैतन्य गुण वाला जीवात्मा। स्थिता=उत्पन्न हो जाता है, जिसकी शक्ति इन चारों भूतों में पहले से विद्यमान थी। जिस प्रकार गुड़, महुवा आदि में पहले से मादकता––नशा नहीं होती, किन्तु उन्हें जब सड़ा दिया जाता है तब मदिरा पैदा होती है उसी प्रकार चार महाभूतों के संयोग से चैतन्यात्मा तैयार होता है ॥८४॥

भाषाप्रकाश––पृथ्वी, जल, तेज और वायु––इन चारो भूतों के संयोग से शरीर, जीवात्मा तथा सारा जगत् उत्पन्न होता है। जब चारो महाभूतों के संयोग का नाश हो जाता है तब यह सब भी नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य जीवात्मा शरीर व सबके मूल कारण यही चार महाभूत हैं। इन्हीं चारो महाभूतों के संयोग से चैतन्य गुण वाला आत्मा भी उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार गुड़ महुवा आदि वस्तुएँ पहले से नशा गुण वाली नहीं होती, किन्तु उनमें उसकी शक्ति पहले से ही होती है और जब वे सड़ाई जाती हैं तो उनमें नशा गुण पैदा हो जाता है उसी प्रकार चारो महाभूतों के संयोग से चैतन्य आत्मा उत्पन्न होता है ॥८४॥

तस्माद् दृष्टपरित्यागाददृष्टे च प्रवर्तनम्।
लोकस्य तद्विमूढत्वं चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥

इति स्थिते तदुपदेशपूर्वकमुपसंहारमाह––**तस्मादिति।**

तस्मादिति पूर्वोक्तानुस्मारणे, पूर्वं तस्मात्ततः कारणाद् दृष्टपरित्यागाद् दृष्टं पेयापेयखाद्याखाद्यगम्यागम्यानुरूपं प्रत्यक्षानुभाव्यं यत्सुखं; तस्य परित्यागाददृष्टे तपश्चरणादिकष्टक्रियासाध्यपरलोकसुखादौ प्रवर्तनं प्रवृत्तिः। चः समुच्चये। यत्तदोर्नैयत्यादर्द्धे यत्सम्बन्धो ज्ञेयः, तल्लोकस्य विमूढत्वमज्ञानत्वं चार्वाकाः लौकायतिकाः प्रतिपेदिरे प्रतिपन्नाः, मूढ़लोका हि विप्रतारकवचनोपन्यासभासितज्ञानाः सांसारिकं सुखं परित्यज्य व्यर्थं स्वर्गं मोक्षपिपासया तपोजपध्यानहोमादिभिरिहत्यं सुखं हस्तगतमुपेक्षन्त इति ॥८५॥

अन्वयः––तस्मात् दृष्टपरित्यागात् अदृष्टे च प्रवर्तनम् चार्वाकाः लोकस्य तत् विमूढत्वम् प्रतिपेदिरे ॥ ८५॥

सुधा तस्मात्=ततः कारणात्। दृष्टपरित्यागात्=प्रत्यानुभाव्यं भोग्यं लोकसुखं तं विसर्जनात्। अदृष्टे=परलोके मोक्षे। प्रवर्तनम्=प्रवृत्तो भूत्वा सदाचरणम्। चार्वाकाः=लोकायताः। लोकस्य=धार्मिकानां मुमुक्षुजनानाम्। तत् विमूढत्वम्=अज्ञानत्वं जडत्वं वा। प्रतिपेदिरे=मन्यन्ते ॥८५॥

पदार्थ––तस्मात्=उपरोक्त कारणों से। दृष्टपरित्यागात्=सांसारिक विषय-भोगों व सुखों के त्याग से। अदृष्टे च=परोक्ष विषयों––परलोक, स्वर्ग, मोक्षादि में। प्रवर्तनम्=प्रयत्न करना। चार्वाकाः=चार्वाक मतवाले। लोकस्य=धार्मिकों व मुमुक्षुओं का। तत्=उसे। विमूढ़त्वम्=भ्रम, पागलपन व मूर्खता। प्रतिपेदिरे=मानते हैं। चार्वाक मत में सांसारिक विषय-भोगों व सुखों का परित्याग करके पारलौकिक व आध्यात्मिक विषयों में प्रयत्न करना धार्मिकों व मुमुक्षुओं की मूर्खता एवं पागलपन माना गया है ॥८५॥

भाषाप्रकाश—जब ईश्वर की सत्ता नहीं है, आत्मा चार महाभूतों के संयोग से बना है, उनका संयोग समाप्त होने पर आत्मा भी समाप्त हो जाता है, एक बार शरीर समाप्त हो जाने पर यह पुनः मिलता नहीं; पाप-पुण्य, धर्म-अधर्म, परलोक और मोक्ष की सत्ता नहीं है, वे केवल काल्पनिक हैं। ऐसी स्थिति में चार्वाक मत में ऐसे लोग महान् वेवकूफ होते हैं जो सांसारिक भोगों व सुखों का त्याग करके धर्माचरण, योगाभ्यास, भक्ति-साधना के लिए प्रयत्न करते हैं, सदाचार और उपासना का ढोंग बनाते हैं। ऐसे लोग महान् मूर्ख हैं जो प्रत्यक्ष सासांरिक भोगों का त्याग करते हैं और काल्पनिक के लिए प्रयास करते हैं। यतः जिसकी सत्ता ही नहीं, उसके लिए प्रयास भी व्यर्थ है ॥८५॥

साध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्यां या प्रीतिर्जायते जने ।
निरर्था सा मता तेषां सा चाकाशात् परा न हि ॥८६॥

साध्यस्य मनीषितस्य कस्यचिद्वस्तुन आवृत्तिः प्राप्तिः, कस्यचिद्वस्तुनोऽनभीष्टस्य निवृत्तिरभावः, ताभ्यां जने लोके या प्रीतिर्जायत उत्पद्यते सा तेषां चार्वाकाणां निरर्थिका निरभिप्राया शून्या मताऽभीष्टा भवार्जितपुण्यपापसाध्यं सुखदुःखादिकं सर्वथा न विद्यत इत्यर्थः, सा च प्रीतिराकाशाद् गगनात् परा न, हि यथाऽऽकाशं शून्यं तथैषाऽपि प्रीतिरभावरूपैवेत्यर्थः ॥८६॥

अन्वयः—साध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्याम् जने या प्रीतिः जायते सा तेषां मते निरर्था हि सा च आकाशात् परा न ॥८६॥

सुधा साध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्याम्—साध्ययोः=धर्ममोक्षयोः, आवृत्तिः=प्राप्तिः, लोकसुखस्य निवृत्तिः=परित्यागः, ताभ्याम्। जने=धार्मिकमुमुक्षुलोके, या प्रीतिः=धर्मे मोक्षे च निष्ठा भक्तिः, जायते=समुत्पद्यते, सा=भक्तिः अनुरक्तिः धार्मिकाणां मुमुक्षुणाम्, तेषां=लोकायतानाम्, मते=दर्शने, निरर्था=व्यर्थमेव, हि=यतः, सा=प्रीतिः भक्तिः, आकाशात्=गगनात् नीलरूपात्, परा न=नातिरिक्ता, यथाकाशं तस्य नीलरूपं शून्यं नास्ति किञ्चित् तत्त्वं सत्ता वा तथैव सा प्रीतिरपि निरभिप्राया मन्तव्येति ॥८६॥

पदार्थ—साध्यावृत्तिनिवृत्तिभ्याम्=धर्म, पुण्य, स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति एवं लौकिक सुखों तथा भोगों के परित्याग द्वारा। जने=धार्मिक मुमुक्षु लोगों में। या=जो। प्रीतिः=भक्ति निष्ठा। जायते=उत्पन्न होती है। सा=वह भक्ति प्रीति। तेषाम्=लोकायतों चार्वाकों के। मते=दर्शन में। निरर्था=व्यर्थ है। हि=क्योंकि। सा=वह प्रीति व भक्ति। आकाशात्=आकाश व उसके नील रूप के। परा न=अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥८६॥

भाषाप्रकाश—धर्म, ईश्वर एवं मोक्ष की प्राप्ति तथा सांसारिक सुखों व भोगों के त्याग से धार्मिक मुमुक्ष लोगों में धर्म, ईश्वर व मोक्ष के प्रति भक्ति व प्रीति की भावना है। लोकायत मत में वह आकाश व उसके नीले रूप की भाँति निरर्थक व व्यर्थ है। जिस प्रकार आकाश शून्य है, उसका नीला रूप भ्रम है और उसकी कोई सत्ता नहीं होती उसी प्रकार धर्म व ईश्वर तथा मोक्ष के लिए भक्ति, अनुराग और परलोक में विश्वास भी व्यर्थ व निरभिप्राय हैं। उनकी न कोई सत्ता है, न ही महत्त्व है, वह केवल पागलपन है। वह केवल ऐसी जहरीली अफीम की नशा है, जो जीवन भर उसके सुखों व भोगों से अलग करके मानव जीवन को व्यर्थ बना देता है ॥८६॥

लोकायतमतेऽप्येवं संक्षेपोऽयं निवेदितः ।
अभिधेयतात्पर्यार्थः पर्यालोच्यः सुबुद्धिभिः ॥८७॥

इतिश्रीहरिभद्रसूरिकृतः षड्दर्शनसमुच्चयः समाप्तः

उपसंहारमाह—**लोकायतमतेऽप्येवमिति**। एवममुना प्रकारेण लोकायतमतेऽप्ययं संक्षेपो निवेदितः, अपिः समुच्चये, न केवलं परमते, संक्षेप उक्तो लोकायतमतेऽपि।

अथ सर्वदर्शनसम्मतसङ्ग्रहे परस्परकल्पितानल्पविकल्पजल्परूपे निरूपिते किङ्कर्तव्यमूढानां प्राणिनां कर्त्तव्योपदेशमाह—**अभिधेयेति**। **सुबुद्धिभिः** पण्डितैरभिधेयतात्पर्यार्थः पर्यालोच्यः। अभिधेयं कथनीयं मुक्त्यङ्गतया प्रतिपाद्यं यद्दर्शनस्वरूपं तस्य तात्पर्यार्थः सारार्थो विचारणीयः। **सुबुद्धिभिरति**। शुद्धा पक्षपातरहिता बुद्धिर्येषामिति, न तु कदाग्रहग्रहिलैः, यदुक्तम्—

आग्रही बत निनीषति युक्तिं तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा ।
पक्षपातरहितस्य हि तस्य यत्र तत्र मतिरेति निवेशम् ॥ इति ।

दर्शनानां पर्यन्तैकसारूप्येऽपि पृथक् पृथगुपदेष्टव्याद्विमतिसम्भवे विमूढस्य प्राणिनः सर्वस्पृकतया दुर्लभं स्वर्गापवर्गसाधकत्वम्, अतो विमर्शनीयस्तात्त्विकोऽर्थः, यथा च विचारितं चिरन्तनैः।

श्रोतव्यः सौगतो धर्मः कर्त्तव्यः पुनरार्हतः ।
वैदिको व्यवहर्तव्यो ध्यातव्यः परमः शिवः ॥

इत्यादि विमृश्य श्रेयस्करं रहस्यभ्युपगन्तव्यं कुशलमतिभिरिति पर्यन्तश्लोकार्थः ॥८७॥

सप्ताशीतिः श्लोकसूत्रं, टीकामानं विनिश्चितम् ।
सहस्रमेकं द्विशती द्वापञ्चाशदनुष्टुभाम् ॥

इतिश्रीहरिभद्रसूरिकृतषड्दर्शनसमुच्चये मणिभद्रकृता लघुवृत्तिः समाप्ता

अन्वयः—एवं लोकायतमते अपि अयं संक्षेपः निवेदितः । **सुबुद्धिभिः** अभिधेयतात्पर्यार्थः पर्यालोच्यः ॥८७॥

सुधा—एवम्=अमुना प्रकारेण । लोकायतमते अपि=चार्वाकदर्शनेऽपि । अयं संक्षेपः=समासः । निवेदितः=कथितः । सुबुद्धिभिः=पण्डितैः शास्त्रतत्त्वज्ञैश्च । अभिधेयतात्पर्यार्थः=प्रतिपाद्यसारार्थः । पर्य्यालोच्यः=परितः विचारणीयः समालोच्यः । शुद्धा पापरहिता बुद्धिर्येषा तैः विचक्षणैः विमर्शनीयः तात्त्विकोऽर्थः । यथा च विचारितं चिरन्तनैः

श्रोतव्यं श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तितः ।
मत्वा च सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः ॥
श्रोतव्यः सौगतो धर्मः कर्तव्यः पुनरार्हतः ।
वैदिको व्यवहर्तव्यो ध्यातव्यः परमः शिवः ॥

× × ×

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
द्विसहस्रअष्टाविंशतितमे वैक्रमाब्दे महादिने ।
चैत्रशुक्लद्वितीयायां सुधाव्याख्या समाप्यते ॥
सरय्वाश्चोत्तरे तीरे गोनर्दो जनपदो महान् ।
गोण्डानाम्ना समाख्यातः अवतारो यत्र सूकरः ॥
शेषावतारो पतञ्जलिः जमदग्निः पराशरः ।
बभूवुः ऋषयश्चान्ये ज्ञानविज्ञानसाधकाः ॥
आसीत् जनपदे राजा देवीवक्शः प्रतापवान् ।
गौराङ्गं समरं कृत्वा महावीरः तिरोहितः ॥
गवहानीनाम्ना ख्यातः ग्रामः तस्मिन् जनपदे ।
स्थितोऽस्ति कुटिलातीरे गोहानिर्यत्र न विद्यते ॥

तस्मिन्नेव ग्रामे हि त्रिफलापाण्डेयवंशजः ।
आसीत् सर्वसुखनाम्ना तपस्वी ज्ञानवान् द्विजः ॥
तस्यात्मजः देवदत्तः मुन्नानाम्ना तदात्मजः ।
तस्य पुत्रः मनिकरामः आसन् धीराः सुधार्मिकाः ॥
मनिकरामस्य पुत्रोऽहं रुद्रप्रकाशेति विश्रुतः ।
जननी मे च शिवपाली सती साध्वी दिवङ्गता ॥
अधीत्य वेदवेदाङ्गानि दर्शनशास्त्राणि मूलतः ।
पण्डितैः पदवी प्राप्ता मया दर्शनकेसरी ॥
संस्कृतसुधा कृता व्याख्या षड्दर्शनसमुच्चये ।
भाषाप्रकाशहिन्द्यां च विशद्व्याख्या कृता मया ॥८७॥

पदार्थ—एवम्=इस प्रकार । लोकायतमते=चार्वाकमत में । अपि=भी । अयम्=यह । संक्षेपः=संक्षिप्त वर्णन । निवेदितः=किया गया । सुबुद्धिभिः=बुद्धिमान शास्त्रज्ञों द्वारा । अभिधेयतात्पर्यार्थः=दर्शन के यथार्थ स्वरूप का । पर्यालोच्यः=समालोचनापूर्वक विचार करना चाहिए ॥८७॥

भाषाप्रकाश—इस प्रकार बौद्ध, न्याय, सांख्य, जैन, जैमिनीय और वैशेषिक दर्शनों के अतिरिक्त लोकायत मत का भी संक्षिप्त वर्णन किया गया। लोकायत में चार्वाक के अतिरिक्त भी विचारक हुए हैं; जैसे—अजितकेश, कम्बल, मक्खलिगोशाल, पूर्णकाश्यप, प्रक्रुद्ध कात्यायन आदि । अजितकेश दान, यज्ञ, हवन आदि को निष्फल मानते थे । उनके मत में पाप-पुण्य का कोई फल नहीं, माता पिता नहीं, उनके प्रति कोई धर्म नहीं । सत्यासद कोई श्रमण नहीं; मनुष्य चार भूतों का बना पिण्डमात्र है, उनके संयोग के समाप्त होने पर मरने के बाद कुछ नहीं । अजितकेश का विचार था कि दान-पुण्य का उपदेश मूर्ख लोग करते हैं । आस्तिकवाद झूठा है । मक्खलिगोशाल के मत में प्राणियों के क्लेश का कोई कारण नहीं है, विना कारण के ही प्राणी दुःखी होते हैं, विशुद्धि का भी कोई कारण नहीं है और विना कारण के ही विशुद्धि होती है । बल नहीं, वीर्य नहीं, पराक्रम नहीं, सभी प्राणी नियति के वशीभूत होकर सुख-दुःख का अनुभव करते हैं । संसार में सब कुछ नियति के द्वारा ही होता है । पूर्णकाश्यप के मत में अच्छे-बुरे कर्म निष्फल हैं । दुष्कर्म करने, हिंसा, चोरी, डकैती करने, परस्त्री-गमन करने, झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है । यज्ञ, दान करने से कोई पुण्य नहीं होता । प्रक्रुद्ध कात्यायन के मत में सब वस्तुएँ अचल हैं, नित्य हैं । कोई कर्म किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता है; अतः कर्म करना निष्फल है । संसार का मूल तत्त्व एक है, उसका कोई स्पर्श नहीं कर सकता । यह सभी मत लोकयत मत के अन्तर्गत ही हैं । चार्वाक इस मत में प्रमुख था, इसीलिए इस मत को चार्वाक दर्शन कहते हैं ।

अनेक दर्शनसिद्धान्तों का अवलोकन व अध्ययन करके मानव बुद्धि का भ्रमित हो जाना स्वाभाविक बात है, किन्तु ग्रन्थकार अत्यन्त उदारवादी विद्वान् थे । इसीलिए कारिका के अन्त में निर्देश दिया कि विद्वानों को चाहिए कि विभिन्न मतों व सिद्धान्तों की समीक्षा करते हुए परम सत्य का अनुसन्धान व निर्णय करें । सत्यासत्य-विवेक के आधार पर सभी मतों में समन्वय की भावना से परम सत्य सिद्धान्तों का निर्णय करें । सत्य का ग्रहण एवं असत्य का परित्याग करना चाहिए । अतः विभिन्न मतों व सिद्धान्तों की समीक्षा करके सत्य का निर्णय करना चाहिए । विद्वान् का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह विभिन्न मतों व सिद्धान्तों की पूर्ण जानकारी करके सत्य पर शोध व अनुसन्धान करे ।

सभी दर्शनों के मतों व सिद्धान्तों का अध्ययन व मनन करने पर वस्तुतः दो ही मत सामने आते हैं—१. आस्तिक व २. नास्तिक । न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्त— ये छः दर्शन आस्तिक व वैदिक दर्शन हैं, जिनमें भौतिक तत्त्वज्ञान से लेकर ब्रह्मज्ञानपर्यन्त विचार व निर्णय हैं । वैदिक दर्शन अत्यन्त प्राचीन हैं । गौतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि, जैमिनि एवं वेदव्यास द्वारा ये बनाए हुए हैं । उनमें वेदों के आधार व मर्यादा का परित्याग नहीं किया गया है । वैदिक ज्ञान-विज्ञान व अध्यात्म ज्ञान का विकास वैदिक दर्शनों में है । जैन एवं बौद्ध दर्शन आस्तिक एवं अवैदिक दर्शन हैं । पूर्वतीर्थङ्करों व महावीर स्वामी के उपदेशों के आधार पर आधारित जैन दर्शन है । बौद्ध दर्शन के आधार गौतमबुद्ध के उपदेश हैं । जैन एवं बौद्ध आस्तिक होते हुए भी अवैदिक हैं । बौद्ध दर्शन के चार सम्प्रदाय हैं —१. माध्यमिक, २. योगाचार, ३. सौत्रान्तिक और ४. वैभाषिक ।

लोकायत मत पूर्णतया नास्तिक मत है । चार्वाक अथवा लोकायत को मत कहा जा सकता है, दर्शन नहीं । सूक्ष्म बुद्धि से अथवा अलौकिक प्रत्यक्ष द्वारा पदार्थज्ञान व आत्मज्ञान ही दर्शन है । लोकायत मत में न तो सूक्ष्म बुद्धि है और न ही अलौकिक प्रत्यक्ष । इसमें केवल सामान्य स्थूल बुद्धि की तर्क व युक्तियाँ है एवं अध्यात्म विज्ञान व धर्म के प्रति विद्रोह व प्रतिक्रिया है । इसमें केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की ही मान्यता है और सांसारिक सुख व भोगों को भोगने की उत्कट लालसा है ।

लोकायतमत में अनुमान व शब्द प्रमाण को न मानना, पदार्थों में आकाश तत्त्व को भी न मानना लोकायत मत के चिन्तकों के बौद्धिक दिवालिएपन का लक्षण है । लोकायत अथवा चार्वाक मत के मुख्य हेतु चार हैं—१. बौद्धिक व तार्कि कुण्ठा तथा अशक्तता, २. सांसारिक भोगों में आसक्ति व उनकी लालसा, ३. धर्म व अध्यात्म के प्रति द्वेष व विद्रोह तथा ४. अनैतिकता एवं दानवी मनोवृत्तियाँ व आसुरी सम्पत्तियाँ । लोकायत मत में सर्वत्र बौद्धिक एवं तार्किक कुण्ठा व असमर्थता है ।

लोकायत मत के विचारक व माननेवाले दया के पात्र हैं, उनके पास बस इतनी ही तर्क व बुद्धि है कि जो कुछ वह इन्द्रियों से अनुभव करते हैं उतना ही उनके लिए प्रमाण है । उनका तर्क व अनुभव पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु तक ही पहुँचता है । आकाश भी उनसे छूट जाता है और वे वहीं से वापस चले आते हैं । आगे जाने का सामर्थ्य उनमें नहीं है । अनुमान तो पशुओं में भी होता है और बहुत-सा कार्य वे अनुमान के आधार पर ही करते हैं, जिसे देख कर हम भी चकित हो जाते हैं, किन्तु इन लोकायत मत वालों के पास पशुओं जितनी भी बुद्धि नहीं है । फिर बुद्धि के अभाव में अनुमान कहाँ से हो ? शब्द प्रमाण की तो बात ही क्या है । इनमें न तो कोई आप्त है और न ही यथार्थ वक्ता, बल्कि सब के सब आँख के अन्धे और गाँठ के पूरे हैं । जब अलौकिक प्रत्यक्ष की क्षमता ही इनमें नहीं है तो फिर ये किस बात का शब्द प्रमाण मानें ? हाँ, इतना तो अवश्य है कि लोकव्यवहार में भी, जो कि इनके प्रत्यक्ष प्रमाण के अन्तर्गत है जो आँखों से देखते होंगे वही उतना मानते होंगे; उसके अतिरिक्त किसी के कहने-सुनने से ये कुछ भी नहीं मानते होंगे । न तो इन्हें इतिहास मान्य होना चाहिए और न ही भूगोल; क्योंकि जब इतिहास की घटनाओं को स्वयं देखा ही नहीं तब किसी के कहने से मानने का कोई औचित्य भी नहीं । ऐसा करने से तो वह शब्द प्रमाण का आधार हो जायगा । इनके मत में बच्चों को भूगोल वही अध्यापक पढ़ा सकता है जिसने सारे संसार का भ्रमण करके स्वयं अपनी आखों से सब-कुछ देखा हो और विद्यार्थी भी उसे तभी मान सकते हैं जबकि वे स्वयं जाकर दुनियाँ को अपनी आँखों से देख लें, अन्यथा शब्द प्रमाण को मानना पड़ेगा और ऐसा करने से तो लोकायत मत की लुटिया ही डूब जायगी । शब्द प्रमाण को न मानने के कारण लोकायत मत में न तो किसी को माता माना जा सकता है और न ही पिता; क्योंकि उनकी संभोग क्रिया व गर्भाधान को तो आखों से देखा नहीं और न ही किसी के कहने से वह मानना है, क्योंकि शब्द प्रमाण को वे मानते नहीं । जब माता-पिता ही नहीं तो भाई, बहन, नाना, बाबा, मामा आदि सभी सम्बन्धी स्वयमेव समाप्त हो गए । उनके मत में मानना है तो केवल लोकायत मत की बकवास करने वाले गुरुओं को, जिनके पेट उनके शिष्य भरें, उन्हें रोटी-कपड़ा दें, मकान दें, भोगसामग्री दें । वे धर्म को मानते नहीं, इसलिए किसी के पति-पत्नी होने की भी बाधा नहीं; गुरु ने यदि माँगा तो शिष्य बहन और बेटी को भी लाकर भोगराग के लिए उपस्थित कर देगा । वाह रे बुद्धि के दिवालिए लोकायत मत वालों ! तुम्हारे अनुमान व शब्द प्रमाण के न मानने से ही इतना बड़ा झंझट खड़ा हो गया और इतिहास, भूगोल, विज्ञान, खगोल आदि विद्याएँ भी तुम्हारे हाथों से निकल गयीं । तुम्हारे प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने पढ़ाई-

लिखाई सब झूठे हैं; माता-पिता, भाई-बहन आदि सम्बन्ध भी तुमने समाप्त कर दिए। अब बचा क्या है ? तुमने मनुष्य को पशुता से भी तुच्छ स्थिति में पहुँचा दिया। इससे बढ़ करके बुद्धि की कमी व तर्क की असमर्थता और क्या होगी ? क्योंकि तर्क तो अनुमान व शब्द के बिना हो ही नहीं सकता। उस तर्क को तो तुमने पहले ही छान-घोंट करके पी लिया। वस्तुतः लोकायत मत तुम्हारे नशे में चूर रहने की स्थिति का चिन्तन है, जिसे किसी बेहोश अथवा पागल के बकवास के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वयं नशा खा करके संसार को क्यों भ्रम में डाल रहे हो ?

सासारिक भोगों में आसक्त एवं अनुरक्त होने के कारण ही लोकायत मत ने भोग के नशे में ईश्वर, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य सबका खण्डन कर डाला। इस मत ने जब लोक का ही खण्डन कर डाला तो परलोक की बात कौन करे। "भोगैश्वर्यप्रसक्तानां धर्मज्ञानं न विधीयते" अर्थात् जिस मनुष्य का मन भोग और ऐश्वर्य के नशे में डूबा है उसे ईश्वर, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता; क्योंकि उसकी बुद्धि तो तमोगुण के प्रभाव से आच्छादित है। वह अन्धे के समान है; अतः उसके लिए न ईश्वर है, न धर्म है, न अधर्म है, न पाप है, न पुण्य। यदि वह ईश्वर को मानेगा तो फिर वह स्वयं कैसे ईश्वर बन सकेगा ? यदि धर्म-अधर्म, पाप, और पुण्य को भी मान लेगा तब माता-बहन-लड़की के साथ व्यभिचार कैसे करेगा ? बिना श्रम किए ही दूसरों की वस्तुओं को चोरी-डकैती करके प्राप्त कैसे करेगा ? मदिरा मांस का सेवन कैसे कर सकेगा ? अतः अधाधुन्ध सांसारिक भोग की लालसा में ईश्वर एवं धर्म का खण्डन करके उसकी बाधा मिटाते हुए उसने लोकायतमत की कल्पना कर डाली। लोकायत मत के आधार पर कोई सरकार व कानून भी नहीं होना चाहिए; क्योंकि यह सब भी मनमानी भोगवाद में बाधक एवं व्यर्थ हैं। धर्म और अध्यात्म भोगवाद में बाधक हैं, इसलिए उनका भी खण्डन करना आवश्यक व स्वाभाविक है। इसीलिए लोकायत मत में धर्म व अध्यात्म के प्रति द्वेष व विद्रोह है। लोकयत मत मानता है कि शरीर और भोग क्षणभंगुर हैं। धर्म और अध्यात्म विज्ञान में शरीर और भोग की क्षणभंगुरता को सिद्ध करके उनको छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है, जबकि लोकायतमत में उनको भोगने के लिए आतुरता की प्रेरणा है।

लोकायत मत वाले "भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता" अर्थात् "भोगों को नहीं भोगा बल्कि भोगों ने हमीं को भोग करके जर्जर कर दिया" का सिद्धान्त मानते हैं। लोकायत का तत्त्वज्ञान भी बड़ा विचित्र है। चारो भूतों के संयोग से चैतन्यात्मा ठीक उसी प्रकार बन जाता है जैसे महुआ को सड़ा करके शराब बनता है। उन भूतों के वियोग से चैतन्य सदा के लिए समाप्त हो जाता है। लोकायत

मत वालों के शरीर में चार आत्माएँ है—पृथ्वी, जल तेज और वायु की। इन्होंने आपस में विचार किया कि चारो मिल कर शरीर व चैतन्य बन करके भोगों को भोगा जाय। ऐसी स्थिति में यदि लोकायत मत वालों की पिटाई की जाय तो चारो आत्माएँ अलग-अलग चिल्लाना शुरु कर देंगी; अतः चारो के मिले पिण्ड व लोकायत मत वालों को चौपटानाथ कहा जाय तो कोई अनुचित न होगा।

लोकायत मत अनैतिकता एवं आसुरी प्रवृत्ति को जन्म देता है, जिससे समाज का सांसारिक, भौतिक व व्यावहारिक जीवन अत्यन्त दुःखद, अव्यवस्थित, कलहपूर्ण व उद्देश्यविहीन हो जाता है। संसार में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कंस, सम्राट सिकन्दर आदि लोकायत मत के ही अनुयायी व उपहारस्वरूप थे, जिनके मरने के बाद ही जनता ने चैन की सांस ली और उनको मारने वालों को भगवान् मान करके पूजना शुरु किया। इस प्रकार लोकायत मत आसुरी मत है, जिसके तर्क व मानव जीवन के दृष्टिकोण मनुष्य को मानव से दानव बनाते हैं। धर्म की आड़ में ढोंग और अन्धविश्वास के द्वारा भोग एवं ऐश्वर्य का सुख लेने वाले मठाधीश आज के प्रच्छन्न लोकायत हैं, जो कि लोकायत मत से भी अधिक भयंकर अपराधी हैं वे ही एवं लोकायत मत के सच्चे जनक हैं ॥८७॥

इतिश्रीहरिभद्रसूरिकृतषड्दर्शसमुच्चये आचार्यरुद्रप्रकाशदर्शनकेसरिकृत-सुधासंस्कृतव्याख्यासमन्वितभाषाप्रकाशव्याख्या समाप्ता

तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात्सप्तरूपविनिवृत्ताम् ।
प्रकृतिं पश्यति पुरुष प्रेक्षकवदवस्थितः सुस्थः ।।

अर्थात् विवेकी पुरुष दर्शक की भाँति सातों विकृतियों सहित मुक्त हुई प्रकृति को स्वस्थ भाव से देखता है और जीवन्मुक्त रूप में जीवित रहता है ।

दृष्टामयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्या ।
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य ।।

पुरुष प्रकृति की उपेक्षा करता है कि मैंने इसे देख लिया और प्रकृति पुरुष से मुक्त एवं निवृत्त हो जाती है कि मैं देख ली गई; अतः दोनों का संयोग रहने पर भी पुरुष के लिए सृष्टि करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता; फलतः वह मुक्त रहता हुआ भी जीवित रहता है और साक्षीरूप में प्रकृति को देखता रहता है ।

सांख्यमत में तीन प्रमाण माने गए हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द । इन्द्रियों से साक्षात्कार जिससे हो वह प्रत्यक्ष है । केवल चिह्न को देखकर विषय का ज्ञान कर लेना अनुमान है एवं आप्त अर्थात् जिन्होंने यथार्थ रूप में साक्षात्कार करके अपने अनुभव का यथार्थ प्रवचन किया, वह शब्द प्रमाण है । शब्द प्रमाण में सांख्यशास्त्र ने वेदों को प्रमाण माना है और वेदों में भी सांख्यशास्त्र का सिद्धान्त विद्यमान है। अनेक श्रुतियाँ सांख्यशास्त्र के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती हैं, अतः सांख्य सिद्धान्त का बीज वेदों में निहित है और महर्षि कपिल ने भी वेदों को प्रमाणरूप में मान्य किया है ।। ४३ ।।

[जैनमतम्]

एवं सांख्यमतस्यापि समासः कथितोऽधुना ।
जैनदर्शनसंक्षेपः कथ्यते सुविचारवान् ।।४४।।

अथोपसंहरन्नाह**—एवमिति ।**

पूर्वोक्तप्रकारेण सांख्यमतस्यापि समासः संक्षेपः कथितः, अपि समुच्चयार्थे, न केवलं बौद्धनैयायिकयोः संक्षेप उक्तः, सांख्यमतस्याप्यधुना कथित इति, सांख्य इति पुरुषनिमित्तेयं संज्ञा, संख्यस्य इमे सांख्याः, तालव्यो वा शकारः, शङ्खनामाऽऽदिपुरुषः ।

अथ क्रमायातं जैनमतोद्देशमाह - अधुनेत्युत्तरार्द्धेन सम्बध्यते। अधुना इदानीं जैनदर्शनसंक्षेपः कथ्यते - कथंभूत इति ? सुविचारवान् सुष्ठु शोभनो विचारोऽर्थोऽस्यास्तीत्यर्थे मतुप् । सुविचारवानिति साभिप्राय पदम् । अपरदर्शनानि हि—

पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेदश्चिकित्सितम् ।
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ।।

इत्याद्युक्त्या न विचारपदवीमाद्रियन्ते । जैनस्त्वाह—

अस्ति वक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचार्यते ।
निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यात्परीक्षाया बिभेति किम् ।।

इति युक्तियुक्तविचारपरम्परापरिचयपथपथिकत्वेन जैनो युक्तिमार्गमेवावगाहते, न च पारम्पर्यादिपक्षपातेन युक्तिमुल्लङ्घयति परमार्हतः, उक्तञ्च—

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु ।
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ।।

इत्यादिहेतुहेतिशतनिरस्तविपक्षप्रसरत्वेन 'सुविचारवान्' इत्यसाधारणविशेषणप्रसरणं ज्ञेयमिति ।।४४।।

अन्वयः—एवं सांख्यमतस्यापि समासः कथितः, अधुना सुविचारवान् जैनदर्शनसंक्षेपः कथ्यते ।। ४४ ।।

सुधा—एवं=पूर्वोक्तप्रकारेण, सांख्यमतस्य=कपिलदर्शनस्य, अपि=च, समासः=संक्षेपः, कथितः=उक्तः । अधुना=इदानीं, सुविचारवान्--सुष्ठु=शोभनो विचारोऽर्थोऽस्यास्तीत्यर्थः, जैनदर्शनसंक्षेपः=जैनमतसमासः, कथ्यते=निगद्यते ।।४४।।

पदार्थ—एवम्=इस प्रकार । सांख्यमतस्य=सांख्य दर्शन का । अपि=भी । समासः=संक्षेप में वर्णन । कथितः=किया गया । अधुना=अब । सुविचारवान्=सुन्दर विचारों से युक्त । जैनदर्शनसंक्षेपः=जैनदर्शन का संक्षेप । कथ्यते=कहा जाता है ।। ४४ ।।

भाषाप्रकाश—बौद्धदर्शन एवं न्यायदर्शन का संक्षेप में वर्णन करने के पश्चात् सांख्यदर्शन का भी संक्षिप्त वर्णन किया गया । अब इसके आगे जैनदर्शन का संक्षिप्त वर्णन किया जायगा । जैनदर्शन सुन्दर विचारों से युक्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दर्शन है ।

प्रश्न—जैनदर्शन को सुविचारवान क्यों कहा गया ?

उत्तर—जैनदर्शन के विचारों की स्थापना चौबीस तीर्थङ्करों के प्रवचन से हुई । जैनमत के तीर्थङ्कर परम प्रबुद्ध व परमार्हत थे, उन्होंने संयम व कठोर तप द्वारा सत्य व धर्म का परम साक्षात्कार कर लिया था; अतः उनके गंभीर अर्थ प्रवचन के आधार पर जैनदर्शन अत्यन्त सुविचारों से युक्त है । सभी तीर्थङ्कर परम आप्त महापुरुष थे । उनकी वाणी में विश्व, धर्म व परम सत्य का ज्ञान ओत-प्रोत था ।

जैनदर्शन के सुविचारवान होने का दूसरा कारण यह भी है कि यह अत्यन्त समन्वयवादी व उदार दर्शन है। जैनमत में तो माना गया है कि —

अस्तिवक्तव्यता काचित्तेनेदं न विचार्यते।
निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यात् परीक्षा या विभेति किम्॥

यदि कोई सत्य पर आधारित वक्तव्य है तो उसका बैठकर विचार क्यों नहीं कर लेते? यदि सोना निर्दोष है तो उसे कसौटी पर रख करके परीक्षा करने से क्यों डरते है?

पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु।
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः॥

जैनदर्शन में न तो जैनधर्म का पक्षपात किया गया है और न ही सांख्य आदि दर्शनों से कोई द्वेष या विरोध है। जो बात तर्क व प्रमाणों से सिद्ध है वही माना जाता है। जैनदर्शन का यह सबसे बड़ा उदार विचार है, जिसके आधार पर ही इसे सुविचारवान कहा गया है। जैनदर्शन अत्यन्त स्वतन्त्र दर्शन है, जहाँ न तो दुराग्रह है और न ही किसी प्रकार के अन्धविश्वास का स्थान है। तर्क व तपोबल के द्वारा जिन सत्यों का साक्षात्कार किया जाता है, उन्हीं की सिद्धान्त रूप में मान्यता है। अन्य दर्शन के सिद्धान्त यदि सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो वह भी आदरणीय है। इसमें तर्क व विचार को मान्यता दी गई है॥४४॥

जिनेन्द्रो देवता तत्र रागद्वेषविवर्जितः।
हतमोहमहामल्लः केवलज्ञानदर्शनः॥४५॥
सुरासुरेन्द्रसम्पूज्यः सद्भूतार्थोपदेशकः।
कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा सम्प्राप्तः परमं पदम्॥४६॥

तदेवाह—**जिनेन्द्रो देवतेत्यादिना।**

तत्र तस्मिन् जैनमते जिनेन्द्रो देवता कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा परमं पदं सम्प्राप्त इति सम्बन्धः, जैनेन्द्र इति जयन्ति रागादीनिति जिनाः सामान्यकेवलिनस्तेषामिन्द्रः स्वामी तादृशासदृशचतुस्त्रिंशदतिशयसम्पत्सहितो जिनेन्द्रो देवता दर्शनप्रवर्तक आदिपुरुष, एष कीदृक् शिवं सम्प्राप्त इति परासाधारणानि विशेषणान्याह—**रागद्वेषविवर्जित इति।** रागः सांसारिकस्नेहोऽनुग्रहलक्षणः, द्वेषो वैराग्याद्यनुबन्धान्निग्रहलक्षणः, ताभ्यां विवर्जितो रहितः। एतावेव दुर्जयौ दुरन्तभवसम्पातहेतुतया च मुक्तिप्रतिरोधकौ समये प्रसिद्धौ, यदाह—

को दुःखं पाविज्जा कस्स न सुक्खेहिं विम्हहो हुज्जा।
को अ न लभेज्ज मुक्खं रागद्दोसा जइ न हुज्जा॥
(को दुःखं प्रानुयात् कस्य न सौख्यैर्विस्मयो भवेत्।
कश्च न लभेत मोक्षं रागद्वेषौ यदि न भवेताम्॥)

तथा हतमहामोहमल्लः मोहनीयकर्मोदयाच्च हिंसाऽऽत्मकशास्त्रे-योऽपि मुक्तिकाङ्क्षणादिव्यामोहो मोहः स एव दुर्ज्जेयत्वान्महामल्ल इव महामल्लः, हतो मोहो महामल्लो येनेति स तथा, रागद्वेषमोहसद्भावादेव चान्यतीर्थाधिष्ठातारो मुक्त्यङ्गतया प्रतिभासन्ते, तत्सद्भावश्च तेषु ज्ञेय एव। यदुक्तम्—

रागोऽङ्गनासङ्गमनानुमेयो द्वेषो द्विषां दारणहेतिगम्यः।
मोहः कुवृत्तागमदोषसाध्यो नो यस्य देवस्य स चैवमर्हन्॥

इति रागद्वेषमोहरहितो भगवान्, तथा केवलज्ञानदर्शनः, धवखदिर-लाशादिव्यक्तिविशेषावबोधो ज्ञानम्, वनमिति सामान्यावबोधो दर्शनम्, वलशब्दश्चोभयत्र सम्बध्यते, केवलमिन्द्रियादिज्ञानानपेक्षं ज्ञानं दर्शनञ्च स्येति, केवलज्ञानकेवलदर्शनात्मको हि भगवान् करतलकलितविमलमुक्ता-लवद् द्रव्यपर्यायविशुद्धमखिलमिदमनवरतं जगत्स्वरूपं पश्यतीति केवल-ानदर्शन इति पदं साभिप्रायम्, अन्यस्य हि प्रथमं दर्शनमुत्पद्यते, ततो ानं, केवलिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनमिति।

सुरासुरेन्द्रसम्पूज्यः सेवाविधानसावधाननिरन्तरढौकमानदासायमान-न्दानववन्दनीयः; तादृशैरपि पूज्यस्य मानवतिर्यक्खेचरकिन्नरनिकरसं-ज्यत्वमानुषङ्गिकमिति।

तथा सद्भूतार्थोपदेशकः सद्भूतार्थान् द्रव्यपर्यायरूपान् नित्यानित्यसा-न्यविशेषसदसदभिलाप्याद्यनन्तधर्मात्मकान् पदार्थानुपदिशति, तथा -वस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्वं लक्षणं, तच्च नित्यैकान्ते न घटते, अप्रच्यु-तुत्पन्नस्थिरैकरूपो हि नित्यः स च क्रमेणार्थक्रियां कुर्वीताक्रमेण वा, न्योन्यव्यतिरिक्तधर्माणामर्थानां प्रकारान्तरेणोत्पादाभावात्, तत्र न क्रमेण हि कालान्तरभाविनीः क्रियाः प्रथमक्रियाकाल एव प्रसह्य कुर्यात् समर्थस्य लक्षेपायोगात्, कालक्षेपिणो वा सामर्थ्याप्राप्तेः, समर्थो हि तत्सहकारिस-धानेन तमर्थं करोतीति चेद्?

न, तस्य सामर्थ्यमपरसहकारिसापेक्षवृत्तित्वात् 'सापेक्षमसमर्थमि'ति यात्, न तेन सहकारिणोऽपेक्ष्यन्ते, अपि तु कार्यमेव सहकारिष्वसत्स्व-वतमपेक्षत इति चेत्?

तत्किं स भावोऽसमर्थः समर्थो वा, समर्थश्चेत्किं सहकारिप्रेक्षणादीनि तान्यपेक्षते न पुनर्झटिति घटयति ।

ननु समर्थमपि बीजमिलाजलानिलादिसहकारिसहितमेवाङ्कुरं करोति नान्यथा, तत्किं बीजस्य सहकारिभिः किञ्चिदुपक्रियते न वा, यदि नोपक्रियते तदा सहकारिसन्निधानात्प्रागिव किं न सोऽर्थक्रियायामुदास्ते, उपक्रियते चेत्स, तर्हि तैरुपकारो भिन्नोऽभिन्नो वा क्रियत इति वाच्यम्, अभेदे स एव क्रियत इति लाभमिच्छतो मूलक्षतिरायाता, कृतकत्वेन तस्यानित्यत्वापत्तेः, भेदे सति कथं तस्योपकारः, किं न सह्यविन्ध्यादेरपि ।

तत्सम्बन्धात्तस्यायमिति चेद् ? उपकार्योपकारकयोः कः सम्बन्धः, न तावत्संयोगो द्रव्ययोरेव तस्य भावात्, अत्र तूपकार्यं द्रव्यमुपकारश्च क्रियेति न संयोगो, नापि समवायः, तस्यैकत्वाद् व्यापकत्वाच्च प्रत्यासत्तिविप्रकर्षाभावेन सर्वत्र तुल्यत्वाद् न नियतैः सम्बन्धिभिः सम्बन्धो युक्तः, नियतसम्बन्धिसम्बन्धे चाङ्गीक्रियमाणे तत्कृतोपकारोऽस्य समवायस्याभ्युपगन्तव्यः, तथा च सत्युपकारस्य भेदाभेदकल्पना तदवस्थैव ।

उपकारस्य समवायादभेदे समवाय एव कृतः स्यात्, भेदे पुनरपि समवायस्य न नियतसम्बन्धे सम्बन्धत्वं, तन्नैकान्तनित्यो भावः क्रमेणार्थक्रियां कुरुते नाप्यक्रमेण, न ह्येको भावः सकलकालभाविनीर्युगपत्सर्वाः क्रियाः करोतीति प्रातीतिकं, कुरुतां वा तथाऽपि स द्वितीयक्षणे किं कुर्यात्, करणे वा क्रमपक्षभावी दोषः; अकरणे त्वर्थक्रियाकारित्वाभावादवस्तुत्वप्रसङ्गः इत्येकान्तनित्या क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्ताऽर्थक्रिया व्यापकानुपलब्धिबलात् व्यापकनिवृत्तौ निवर्तमाना व्याप्यमर्थक्रियाकारित्वं निवर्तयति, अर्थक्रियाकारित्वञ्च निवर्तमानं स्वव्याप्यसत्त्वं निवर्त्तयतीति नैकान्तनित्यपक्षो युक्तिक्षमः ।

एकान्तानित्यपक्षोऽपि न कक्षीकरणार्हः, अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी, स च न क्रमेणार्थक्रियासमर्थो देशकृतस्य कालकृतस्य च क्रमस्यैवाभावात्, क्रमो हि पौर्वापर्यं, तत्क्षणिकस्यासम्भवि, अवस्थितस्यैव हि नानादेशकालव्याप्तिर्देशक्रमः कालक्रमश्चाभिधीयते, न चैतस्मिन् विनाशिनी साऽस्ति । यदाहुः—

यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः ।
न देशकालयोर्व्याप्तिर्भावानामिह विद्यते ।।

न च सन्तानापेक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः सम्भवति, सन्तानस्यावस्तुत्वात्, वस्तुत्वेऽपि तस्य यदि क्षणिकत्वं न तर्हि क्षणेभ्यः कश्चिद्विशेषः, अथाक्षणिकत्वं तर्हि समाप्तः क्षणभङ्गवादः, नाप्यक्रमेणार्थक्रिया क्षणिके सम्भवति, स ह्येको बीजपूरादिरूपादिक्षणो युगपदनेकान् रसादिक्षणान् जनयन्नेकेन स्वभावेन जनयेद् नानास्वभावैर्वा, यद्येकेन तदा तेषां रसादिक्षणानामेकत्वं स्यादेकस्वभावानन्यत्वात् ।

अथ नानास्वभावैर्जनयति किञ्चिद्रूपादिकमुपादानभावेन किञ्चिद्रसादिकं सहकारित्वेनेति, ते तर्हि स्वभावास्तस्यात्मभूता अनात्मभूता वा, अनात्मभूताश्चेत्स्वभावत्वहानिः, यद्यात्मभूतास्तर्हि तस्यानेकत्वमनेकस्वभावत्वात्, स्वभावानां वैकत्वं प्रसज्येत, तदव्यतिरिक्तत्वात्तेषां तस्यैकत्वाद् ।

अथ य एवैकत्रोपादानभावः स एवान्यत्र सहकारिभाव इति न स्वभावभेद इष्यते ? तर्हि नित्यस्यैकरूपस्य क्रमेण नानाकार्यकारिणः स्वभावभेदः कार्यसाङ्कर्यं च कथमिष्यते क्षणिकवादिना ।

अथ नित्यमेकस्वरूपत्वादक्रमम्, अक्रमाच्च क्रमिणां नानाकार्याणां कथमुत्पत्तिरिति चेद् ? अहो स्वपक्षपाती देवानाम्प्रियः, यः खलु स्वयमेकस्मान्निरंशाद्रूपादिक्षणलक्षणात्कारणाद्युगपदनेककारणसाध्यान्यनेककार्याण्यङ्गीकुर्वाणोऽपि, परपक्षे नित्येऽपि वस्तुनि क्रमेण नानाकार्यकरणेऽपि विरोधमुद्भावयति तस्मात्क्षणिकस्यापि भावस्याक्रमेणार्थक्रिया दुर्घटा इत्यनित्यैकान्तादपि क्रमाक्रमयोर्निवृत्त्यैव व्याप्याऽर्थक्रिया व्यावर्तते, तद्व्यावृत्तौ च सत्त्वमपि व्यापकानुपलम्भबलेनैव निवर्तत इत्येकान्तानित्यवादो न रमणीयः ।

स्याद्वादे तु पूर्वोत्तराकारपरिहारस्वीकारस्थितिलक्षणपरिणामेन भावानामर्थक्रियोपपत्तिरविरुद्धा ।

न चैकत्र वस्तुनि परस्परविरुद्धधर्माध्यासयोगादसन् स्याद्वाद इति वाच्यम् ? नित्यपक्षानित्यपक्षविलक्षणस्य कथञ्चित्सदसदात्मकस्य पक्षान्तरस्याङ्गीक्रियमाणत्वात् तथैव च सर्वैरनुभवादिति । तथा च पठन्ति—

भागे सिंहो नरो भागे योऽर्थो भागद्वयात्मकः ।
तमभागं विभागेन नरसिंहं प्रचक्षते ।। इति ।

तया सामान्यैकान्तं, विशेषैकान्तं, भिन्नौ सामान्यविशेषौ, चेत्थं निराचष्टे, तथा हि—विशेषाः सामान्याद्भिन्ना अभिन्ना वा, भिन्नाश्चेन्मण्डूकजटाभारानुकाराः, अभिन्नाश्चेत्तदेव तत्स्वरूपवदिति सामान्यैकान्तः ।

सामान्यैकान्तवादिनस्तु द्रव्यास्तिकनयानुपातिनो मीमांसकभेदा अद्वैतवादिनः सांख्याश्च ।

पर्यायनयान्वयिनो भाषन्ते विविक्ताः क्षणक्षयिणो विशेषा एव परमार्थस्ततो विष्वग्भूतस्य सामान्यस्याप्रतीयमानत्वाद् ।

न हि गवादिव्यक्त्यनुगमकाले वर्णस्थानात्मकं व्यक्तिरूपमवहायान्यत्किञ्चिदेकमनुयायि प्रत्यक्षे प्रतिभासते तादृशस्यानुभवाभावात् । तथा च पठन्ति—

एतासु पञ्चस्ववभासिनीषु प्रत्यक्षबोधे स्फुटमङ्गुलीषु ।
साधारणं रूपमवेक्षते यः शृङ्गं शिरस्यात्मन ईक्षते सः ॥

एकाकारपरामर्शप्रत्ययस्तु स्वहेतुदत्तशक्तिभ्यो व्यक्तिभ्य एवोत्पद्यत इति न तेन सामान्यसाधनं न्याय्यम् ।

किञ्च यदिदं सामान्यं परिकल्प्यते तदेकमनेकं वा, एकमपि सर्वगतमसर्वगतं च, सर्वगतं चेत्किं न व्यक्त्यन्तरालेष्वपि लभ्यते, सर्वगतैकत्वाभ्युपगमे वा तस्य यथा गोत्वसामान्यं गोव्यक्तीः क्रोडीकरोति, एवं किं न घटपटादिव्यक्तीरप्यविशेषात्, असर्वगतं चेद्विशेषरूपापत्तिरभ्युपगमबाधश्च ।

अथानेकं गोत्वाश्वत्वघटत्वादिभेदभिन्नत्वात्, तर्हि विशेषा एव स्वीकृता अन्योन्यव्यावृत्तिहेतुत्वाद्, न हि यद् गोत्वं तदश्वत्वात्मकमिति, अर्थक्रियाकारित्वं च वस्तुनो लक्षणं, तच्च विशेषेष्वेव स्फुटं लक्ष्यते, न हि सामान्येन काचिदर्थक्रिया क्रियते तस्य निष्क्रियत्वात्, वाहदोहादिष्वर्थक्रियासु विशेषाणामेवोपयोगात्, तदिदं सामान्यं विशेषेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा, भिन्नं चेदवस्तु, विशेषविश्लेषार्थक्रियाकारित्वाभावाद्, अभिन्नं चेद्विशेषा एव तत्स्वरूपवदिति विशेषैकान्तवादः ।

नैगमनयानुगामिनस्त्वाहुः—स्वतन्त्रौ सामान्यविशेषौ, तथैव प्रमाणेन प्रतीतत्वात्, तथा हि सामान्यविशेषावत्यन्तं भिन्नौ, विरुद्धधर्माध्यासितत्वाद्, यावेवं तावेवं यथा पाथःपावकौ, तथा चैतौ, तस्मात्तथा, सामान्यं हि गोत्वादि सर्वगतं, तद्विपरीताश्च शबलशाबलेयादयो विशेषाः, ततः कथमेषामैक्यं युक्तं, न सामान्यात् पृथग् विशेषस्योपलम्भ इति चेत् ? कथं तर्हि तस्योपलम्भ इति वाच्यम् ?

सामान्यव्याप्तस्येति चेद् ? न, तर्हि स विशेषोपलम्भः, सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्, ततश्च तेन बोधेन विविक्तविशेषग्रहणाभावात् तद्वाचकं ध्वनिं तत्साध्यं च व्यवहारं न प्रवर्तयेत् प्रमाता, न चैतदस्ति विशेषाभिधानव्यवहारयोः प्रवृत्तिदर्शनात्, तस्माद्विशेषमभिलषता तत्र व्यवहारं प्रवर्तयता तद्ग्राहको बोधोऽभ्युपगन्तव्यः ।

एवं सामान्यस्थाने विशेषशब्दं विशेषस्थाने च सामान्यशब्दं प्रयुञ्जानेन सामान्येऽपि तद्ग्राहको बोधो विविक्तोऽङ्गीकर्तव्यः ।

तस्मात्स्वस्वग्राहिणि ज्ञाने पृथक् प्रतिभासमानत्वाद् द्वावपीतरेतरविकलितौ, ततो न सामान्यविशेषात्मकत्वं वस्तुनो घटत इति स्वतन्त्रसामान्यविशेषवादः, स्वतन्त्रसामान्यविशेषदेशका नैगमनयानुरोधिनः काणादा आक्षपादाश्च ।

तदेतत्पक्षत्रयमपि क्षोदं न क्षमते, प्रमाणबाधितत्वात् । सामान्यविशेषोभयात्मकस्यैव वस्तुनो निर्विगानमनुभूयमानत्वाद् वस्तुनो हि लक्षणमर्थक्रियाकारित्वं, तच्चानेकान्तवाद एवाविकलं कलयन्ति परीक्षकाः । तथा हि—गौरित्युक्ते खुरककुदलाङ्गूलसास्नाविषाणाद्यवयवसम्पन्नं वस्तुरूपं सर्वव्यक्त्यनुयायि प्रतीयते तदा महिष्यादिव्यावृत्तिरपि प्रतीयते, यत्रापि च शबला गौरित्युच्यते, तत्रापि च यथा विशेषप्रतिभासस्तथा गोत्वप्रतिभासोऽपि स्फुट एव, शबलेति केवलविशेषोच्चारणेऽप्यर्थात्प्रकरणाद्वा गोत्वमनुवर्तते; अपि च शबलत्वमपि नानारूपं तथा दर्शनात् ततो वक्त्रा शबलेत्युक्ते क्रोडीकृतशबलसामान्यं विवक्षितगोव्यक्तिगतमेव शबलत्वं व्यवस्थाप्यते; तदेवमाबालगोपालं प्रतीतप्रसिद्धेऽपि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वे तदुभयैकान्तवादः प्रलापमात्रं, न हि क्वचित् कदाचित् केनचित् किञ्चित्सामान्यं विशेषविनाकृतमनुभूयते, विशेषा वा तद्विनाकृताः । यदाहुः—

द्रव्यं पर्यायवियुतं पर्याया द्रव्यवर्जिताः ।
क्व कदा केन किंरूपा दृष्टा मानेन केन च ॥इति ॥

केवलं दुर्णयबलप्रभावितप्रबलमतिव्यामोहादेकमपलप्यान्यद् व्यवस्थापयन्ति कुमतयः, सोऽयमन्धगजन्यायः ।

येऽपि च तदेकान्तपक्षोपनिपातिनः प्रागुक्तदोषास्तेऽप्यनेकान्तवादप्रचण्डमुद्गरप्रहारजर्जरितत्वान्नोच्छ्वसितुमपि क्षमाः ।

स्वतन्त्रसामान्यविशेषवादिनस्त्वेवं प्रतिक्षेप्याः—सामान्यं प्रतिव्यक्ति कथञ्चिद्भिन्नं, कथञ्चित्तदात्मकत्वाद्विसदृशपरिणामवद्, यथैव हि काचिद्व्यक्तिरुपलभ्यमाना व्यक्त्यन्तराद्विशिष्टा विसदृशपरिणामदर्शनादवतिष्ठते, तथा सदृशपरिणामात्मकसामान्यदर्शनात्समानेति, तेन समानो गौरयं, सोऽनेन समान इति प्रतीतेः ।

न चास्य व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वात्सामान्यरूपताव्याघातः, यतो रूपादीनामपि व्यक्तिस्वरूपादभिन्नत्वमस्ति, न च तेषां गुणरूपताव्याघातः कथञ्चिद्व्यतिरेकस्तु रूपादीनामिव सदृशपरिणामस्याप्यस्त्येव पृथगव्यपदेशादिभाक्त्वाद् विशेषा अपि नैकान्तेन सामान्यात्पृथग् भवितुमर्हन्ति, यतो यदि सामान्यं सर्वगतं सिद्धं भवेत्तदा तेषामसर्वगतत्वं, ततो विरुद्धधर्माध्यासः स्यात् ।

न च तस्य तत्सिद्धं, प्रागुक्तयुक्त्या निराकृतत्वात् सामान्यस्य विशेषाणाञ्च परस्परं कथञ्चिदव्यतिरेकेणैकानेकरूपतया व्यवस्थितत्वाद् विशेषेभ्योऽव्यतिरिक्तत्वाद्धि सामान्यमप्यनेकमिष्यते, सामान्यात्तु विशेषाणामव्यतिरेकात् तेऽप्येकरूपा इत्येकत्वं च सामान्यस्य संग्रहनयार्पणात्सर्वत्र विज्ञेयम्, अनेकत्वं च प्रमाणार्पणात् तस्य सदृशपरिणामरूपस्य विसदृशपरिणामवत् प्रतिव्यक्ति भेदात् ।

एवं चासिद्धं सामान्यविशेषयोः सर्वथा विरुद्धधर्माध्यासितत्वं कथञ्चिद्विरुद्धधर्माध्यासितत्वं चेद् विवक्षितं तदाऽस्मत्पक्षप्रवेशः, कथञ्चिद्विरुद्धधर्माध्यासस्य कथञ्चिद्भेदाविनाभूतत्वात् पाथःपावकदृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनविकलः, तयोरपि कथञ्चिद्विरुद्धधर्माध्यासितत्वेन भिन्नत्वेन च स्वीकारात्, पयस्त्वपावकत्वादिना हि तयोर्विरुद्धधर्माध्यासो भेदश्च, द्रव्यत्वादिना पुनस्तद्वैपरीत्यमिति तथा च कथं न सामान्यविशेषात्मकत्वं वस्तुनो घटत इति । उक्तं च—

दोहिं विण एहिं पणीयं सत्थमुलूगेण तहवि मिच्छत्तं ।
जं सविसयप्पहाणत्तणेण अण्णोण्णणिरवेक्खं ॥
(द्वाभ्यामपि नयाभ्यां प्रणीतं शास्त्रमुलूकेन तथाऽपि मिथ्यात्वम् ।
यत्सविषयप्रधानत्वेनान्योन्यनिरपेक्षम् ॥)

तथा – निर्विशेषं हि सामान्यं भवेत्खरविषाणवत् ।
सामान्यरहितत्वेन विशेषास्तद्वदेव हि ॥

तथैकान्तसत्त्वमेकान्तासत्त्वं च वार्त्तमेव, तथा हि— सर्वभावानां हि सदसदात्मकत्वमेव स्वरूपम्, एकान्तसत्त्वे वस्तुनो वैस्वरूप्यं स्याद्, एकान्तासत्त्वे च निःस्वभावता भावानां स्यात्, तस्मात्स्वरूपेण सत्त्वात् पररूपेण चासत्त्वात् सदसदात्मकं वस्तु सिद्धम् । यदाहुः—

सर्वमस्ति स्वरूपेण पररूपेण नास्ति च ।
अन्यथा सर्वसत्त्वं स्यात् स्वरूपस्याप्यसम्भवः ॥इति॥

ततश्चैकस्मिन् घटे सर्वेषां घटव्यतिरिक्तपदार्थानामभावरूपेण वृत्तेरनेकान्तात्मकत्वं घटस्य सूपपादम्, एवं चैकस्मिन्नर्थे ज्ञाते सर्वेषामर्थानां ज्ञानं सर्वपदार्थपरिच्छेदमन्तरेण तन्निषेधात्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया परिच्छेदासम्भवात् । आगमोऽप्येवमेव व्यवस्थितः—

जे एगं जाणइ सो सव्वं जाणइ ।
जो सव्वं जाणइ सो एगं जाणइ' ॥
(य एकं जानाति स सर्वं जानाति ।
यः सर्वं जानाति स एकं जानाति ॥)

तथा – एको भावः सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः ।
सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥

इति सुघटं सदसदनेकान्तात्मकं वस्तु, अनयैव भङ्ग्या स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादवक्तव्यादिसप्तभङ्गीविस्तरस्य जगत्पदार्थसार्थव्यापकत्वाद् अभिलाप्यानभिलाप्यात्मकमप्यूह्यमिति ।

सद्भूतार्थोपदेशकः कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वेति । कृत्स्नानि सर्वाणि घात्याघातीनि यानि कर्माणि जीवभोग्यवेद्यपुद्गलास्तेषां क्षयं निर्जरणं विधाय; परमं पदं सम्प्राप्तः ।

अपरे हि सौगतादयो मोक्षमवाप्यापि तीर्थनिकारादिसम्भवे भूयो भूयो भवमवतरन्ति । यदाहुः—

ज्ञानिनो धर्मतीर्थस्य कर्तारः परमं पदम् ।
गत्वा गच्छन्ति भूयोऽपि भवं तीर्थनिकारतः ॥ इति ॥

न ते परमार्थतो मोक्षगतिभाजः कर्मक्षयाभावाद्, न हि तत्त्वतः कर्मक्षये पुनर्भवावतारः । यदुक्तम्—

दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।
कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ॥ इति ॥

अर्हंश्च भगवान् कर्मक्षयपूर्वमेव शिवपदं प्राप्त इति ॥४५-४६॥

अन्वयः—तत्र रागद्वेषविवर्जितः हतमोहमहामल्लः केवलज्ञानदर्शनः सुरासुरेन्द्रसंपूज्यः सद्भूतार्थोपदेशकः जिनेन्द्रः देवता कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा परमं पदं सम्प्राप्तः ॥४५-४६॥

सुधा—तत्र=जैनमते, रागद्वेषविवर्जितः—रागः सुखानुशयी रागः, रज्यते सुखार्थेष्वनेनेति सांसारिकस्नेहानुलक्षणः, दुःखानुशयी द्वेषः, द्वेष्टि दुःखार्थेष्वनेनेति वैराग्याद्यनुबन्धाग्निग्रहलक्षणो वा ताभ्यां विवर्जितो रहितः, हतमोहमहामल्लः—हतः=जितः, मोहः=विषयेषु हिंसात्मकशास्त्रेभ्यो मुक्तिकाङ्क्षणादिव्यामोहः विषयेषु विमूढत्वेनातिप्रसक्तिः सम्मोहनञ्च, महा=अतिमहान्, मल्लः=दुर्जयः, स एव मोहः दुर्जेयत्वान्महामल्लः, हतो मोहो महामल्लो येनेति सः इति रागद्वेषमोहरहितो भगवान्; केवलज्ञानदर्शनः—व्यक्तिविशेषावबोधो ज्ञानम्, सामान्यावबोधो दर्शनम्, केवलमिन्द्रियादिज्ञानानपेक्षं ज्ञानं दर्शनञ्च यस्येति द्रव्यपर्यायविशुद्धमखिलमिदमनवरतं जगत्स्वरूपं पश्यतीति केवलज्ञानदर्शनः, अन्यस्य प्रथमं दर्शनमुत्पद्यते ततो ज्ञानम्, केवलिनस्त्वादौ ज्ञानं ततो दर्शनमिति । सुरासुरेन्द्रसंपूज्यः=देवदानववन्दनीयः, सद्भूतार्थोपदेशकः—सद्भूतार्थान्=द्रव्यपर्यायरूपान् नित्यानित्यसामान्यविशेषसदसदभिलाप्याद्यनन्तधर्मात्मकान् पदार्थानुपदिशति यः स अर्थक्रियाकारित्वं वस्तुनः लक्षणम् । जिनेन्द्रः देवता=दर्शनप्रवर्तकः, जयन्ति रागादीनि ये ते जिनाः, तेषामिन्द्रः जिनेन्द्रः, दर्शनप्रकाशकः प्रवर्तक आदिपुरुषः यः कृत्स्नकर्मक्षयं—कृत्स्नानि=सर्वाणि पुण्यापुण्यकर्माणि, क्षयं=नाशं, निर्जरणं कृत्वा=विधाय, परमं पदं=मोक्षं सम्प्राप्तः=लब्धवान् । यथाहि—

दग्धे बीजे यथाऽत्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्कुरः ।
कर्मबीजे तथा दग्धे न रोहति भवाङ्कुरः ।। इति ४५-४६ ।।

पदार्थ—तत्र=जैनमत में । रागद्वेषविवर्जितः=राग और द्वेष से रहित । हतमोहमहामल्लः=मोहरूपी प्रबल शत्रु को नष्ट करनेवाले । केवलज्ञानदर्शनः=केवल ज्ञान दृष्टि वाले । सुरासुरेन्द्रसंपूज्यः=सुर और असुर दोनों के अधिपतियों द्वारा पूजित । सद्भूतार्थोपदेशकः=नित्य-अनित्य, सामान्य-विशेष, सत्-असत्, अनन्त धर्म वाले पदार्थों के उपदेशक । जिनेन्द्रः=जिनेन्द्र देवता, जैन दर्शन के संस्थापक हैं, जिन्होंने कृत्स्नकर्मक्षयं कृत्वा=सम्पूर्ण पुण्यापुण्य कर्मों का नाश करके । परमं पदं=परम पद (मोक्ष) को । संप्राप्तः=प्राप्त किया ।।४५-४६।।

भाषाप्रकाश—जैनमत आदि तीर्थङ्कर ऋषभदेव के द्वारा प्रारम्भ किया गया । उनके अनन्तर समय-समय पर और भी तीर्थङ्कर हुए, जिन्होंने मोक्षमार्ग का उपदेश दिया । महावीर स्वामी अन्तिम तीर्थङ्कर हुए, जिन्होंने इस मत का विशेष प्रचार किया । उनके पश्चात् उन्हीं के प्रवचन के आधार पर जैनदर्शन की स्थापना की गई, जिसका सर्वप्रथम ग्रन्थ उमास्वाति का बनाया हुआ तत्त्वाधिगम सूत्र है । इसे श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही समान रूप से मानते हैं । इसके अतिरिक्त अकलंक का राजवार्तिक, स्वामी विद्यानन्द का श्लोकवार्तिक एवं समन्तभद्र विरचित आप्तमीमांसानामक ग्रन्थ भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ।

तीर्थङ्करों के द्वारा स्थापित जैनदर्शन अत्यन्त पवित्र विचारों पर आधारित है । इस दर्शन के वक्ता की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

१. वे राग एवं द्वेष दोनों से रहित थे । न तो उनमें राग था और न ही किसी के प्रति द्वेष की कोई भावना थी । न तो उनमें संसार के प्रति प्रेम था और न ही उसके प्रति द्वेष का भाव था । राग और द्वेष दोनों ही दोष हैं । इच्छित वस्तु के प्रति राग का भाव होता है और उसमें बाधक के प्रति द्वेष का भाव होता है । राग का विकार काम है और द्वेष का विकार क्रोध होता है । यह दोनों दोष प्राणियों को निरन्तर सन्तप्त करते रहते हैं । जो इनसे रहित है वही परमार्हत है ।

२. **हतमोहमहामल्लः**—मोह तीसरा दोष है, जो कि यह राग द्वेष से भी अधिक पापीयान है । महर्षि गोतम ने कहा भी है—तेषां मोहः पापीयान् आमूढस्येतरोत्पत्तेः" अर्थात् मोह सभी दोषों से अधिक पापीयान् है, क्योंकि मोह से युक्त प्राणी में सभी दोष आ जाते हैं । इसीलिए इसे महामल्ल की उपाधि दी गई है । मोह अत्यन्त बलवान है । इस दर्शन के उपदेशक देवता ने मोह को नष्ट कर दिया था, इसीलिए उन्हें 'हतमोहमहामल्लः' कहा गया है ।

३. जितेन्द्र की तीसरी विशेषता है—केवलज्ञानदर्शनः । किसी पदार्थ को विशेषतापूर्वक जानना ज्ञान होता है और इन्द्रियों द्वारा सामान्य रूप में अनुभव करना ही दर्शन कहलाता है ।

जिसे बुद्धि के द्वारा जाना गया हो उसी का योगबल व तपोबल से साक्षात्कार किया गया, यही केवलज्ञानदर्शन है । ज्ञानदृष्टि से पदार्थों का साक्षात्कार व अनुभव करना केवलज्ञानदर्शन है । ऐसे परमार्हत, जिन्होंने ज्ञानपूर्वक तपोबल और योगबल से अध्यात्म का साक्षात्कार कर लिया है उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है । वह ज्ञाननेत्र से ही सभी पदार्थों को देखते व अनुभव करते हैं । उनका अनुभव सामान्य लोगों की भाँति इन्द्रियजन्य अनुभव नहीं होता और इस दर्शन के संस्थापक तो केवल ज्ञान-दृष्टि को ही रखने वाले थे ।

४. संस्थापक की चौथी विशेषता है—सुरासुरेन्द्रसम्पूज्यः' अर्थात् देवताओं एवं दानवों के शिरोमणि दिन-रात जिनकी पूजा व वन्दना करते थे । देवता इसलिए पूजा करते थे, क्योंकि वे परमार्हत जीवन्मुक्त एवं दिव्य गुणों से युक्त थे और दानव इसलिए पूजा करते थे, क्योंकि वे दिव्य शक्तियों से युक्त थे । असुर दिव्य गुणों की पूजा नहीं करते, अपितु शक्ति की पूजा करते हैं ।

५. **सद्भूतार्थोपदेशकः**—जैन दर्शन के प्रवर्तक की पाँचवीं विशेषता यह है कि वे नित्यानित्य सभी पदार्थों के यथार्थ स्वरूप के उपदेशक थे । भौतिक पदार्थों

से परम सूक्ष्म अध्यात्मतत्त्वपर्यन्त पदार्थों का उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि व योग बल के द्वारा साक्षात्कार करके उनका उपदेश दिया ।

६. छठीं विशेषता यह है कि उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान, तप व योग के द्वारा सम्पूर्ण पुण्य पापरूप कर्मों का नाश कर दिया था अर्थात् कर्मबन्धन से वे मुक्त थे।

७. सातवीं विशेषता उनमें यह थी कि उन्होंने परम पद—मोक्ष की प्राप्ति की थी । वे जीवन्मुक्त थे, परम कैवल्य-प्राप्त थे, लोकोत्तर पुरुष व परमार्हत थे। इसीलिए उनकी उपाधि जिनेन्द्र की है ।

उपरोक्त विशेषताओं से सम्पन्न परमार्हत द्वारा प्रवर्तित व संस्थापित जैन दर्शन अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण दर्शन है । यह दर्शन अलौकिक अनुभवप्रधान है, इसमें तर्क व युक्तियों की प्रतिष्ठा की गई है, रूढियों एवं अन्धविश्वासों की उपेक्षा की गई है, सैद्धान्तिक उदारता है एवं सत्य के प्रति इसमें दृढ़ निष्ठा है । वह ईश्वरवाद, जिसके आधार पर अनेक कल्पनाएँ एवं अन्धविश्वास की सृष्टि की जाती है, उसकी इसमें उपेक्षा की गई है । इसमें आत्मा की सत्ता स्वीकार की गई है, जिसके अन्तर्गत अध्यात्म के सभी तत्त्वों का विश्लेषण हो जाता है । तीर्थङ्करों के उपदेश यद्यपि मौखिक थे, परन्तु बाद में ग्रन्थों का प्रणयन किया गया और दार्शनिक धारा का विकास हुआ ।।४५-४६।।

जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापमास्रवसंवरौ ।
बन्धश्च निर्जरामोक्षौ नव तत्त्वानि तन्मते ।।४७।।

तत्त्वान्याह—जीवाजीवावित्यादिना ।

तन्मते जैनमते, नव तत्त्वानि सम्भवन्तीति ज्ञेयम्, नामानि निगदसिद्धान्येव ।।४७।।

अन्वयः— तन्मते जीवाजीवौ तथा पुण्यं पापं आश्रवसंवरौ बन्धः च निर्जरामोक्षौ नव तत्त्वानि ।। ४७ ।।

सुधा तन्मते=जैनदर्शने, जीवाजीवौ—जीवश्च अजीवश्च जीवाजीवौ, जीवतीति जीवः, तद्विपरीतः अजीवः=निष्प्राणः निश्चेष्टश्च, तथा=च, पुण्यं=सत्कर्म, पापं=हिंसनादिदुष्कार्यः, आश्रवसंवरौ आश्रवश्च संवरश्च बन्धश्च निर्जरा मोक्षश्च नव तत्त्वानि=पदार्थाः सन्ति मन्यन्ते इति ।। ४७ ।।

पदार्थ तन्मते=जैन दर्शन में । जीवाजीवौ=जीव और अजीव अर्थात् चैतन्य और जड़ । तथा=और । पुण्यं=सत्कर्म । पापम्=असत्कर्म । आश्रवसंवरौ=आश्रव और संवर; जीव, कर्म और परमाणुओं की गति को आश्रव कहते हैं । आश्रव के प्रवाह को रोक देना ही संवर कहलाता है । बन्धः च=बन्धन अर्थात् जीव और कर्म

का संयोग । निर्जरा=कर्मपरमाणुओं से जीव का छूट जाना ही निर्जर कहलाता है । मोक्षौ=मोक्ष अर्थात् कर्मपुद्गल से जन्म-मरण से छूट जाना । नव तत्त्वानि=उपरोक्त नव तत्त्व माने गए हैं ।। ४७ ।।

भाषाप्रकाश—जैन दर्शन में नव तत्त्व माने गए हैं—१. जीव, २. अजीव, ३. पुण्य, ४. पाप, ५. आश्रव, ६. संवर, ७. बन्धन ८. निर्जर और ९. मोक्ष । समस्त दर्शन में इन्हीं नवों तत्त्वों का विशद विवेचन किया गया है ।

चैतन्य व ज्ञानवान तत्त्व जीव है । वह ज्ञाता, कर्ता व भोक्ता है । वह ज्ञानादि से भिन्न भी है और अभिन्न भी; परिणामशील है. देव-मनुष्य-गन्धर्व-पशु-पक्षी-कृमि-कीट आदि अनेक योनियों में वह परिणत होता रहता है । चैतन्य जीव के अतिरिक्त समस्त अजीव जड़ हैं । जड़ दृश्य व ज्ञेय हैं, गतिमान एवं भोग्य हैं । जगत के सभी तत्त्व इसके ही अन्तर्गत आते हैं । पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश, उनके विषय, इन्द्रियाँ, शरीर आदि सभी अजीव हैं । ऐसे कर्म, जो जीव को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जिनसे अन्तःकरण की पवित्रता होती है, उन्हें पुण्य कहते हैं । ऐसे कर्म जिनसे जीव मुक्ति से दूर हटता हुआ भवबन्धन में जकड़ता जाता है और उसका अन्तःकरण मलिन होता जाता है, उन्हें पाप कहते हैं । पाप से जीव का स्वाभाविक प्रकाशमय स्वरूप ढंक जाता है । जीव और कर्मपरमाणुओं के संयोग को आश्रव कहते हैं और इसी से जीव भवसागर में पड़ता है । आश्रव का प्रवाह जब रोक दिया जाता है तो उसे संवर कहते हैं । जब कर्म के परमाणुओं से जीव छूट जाता है तो उसे निर्जर कहते हैं । जीव और कर्म के संयोग को बन्धन कहते हैं तथा कर्मपुद्गल से जीव जब सदा के लिए छूट जाता है तो उसे मोक्ष कहते हैं । आश्रव भव का हेतु है और संवर मोक्ष का हेतु है ।

सम्यग्दर्शन, ज्ञान एवं चरित्र मोक्ष के मार्ग हैं । ज्ञानपूर्वक संसार का तात्त्विक विवेचन एवं तप-त्याग द्वारा विशुद्ध अन्तःकरण से तत्त्वों के साक्षात्कार को ही सम्यग्दर्शन कहते हैं । स्याद्वाद का सत्यरूप में निश्चय करना ही ज्ञान है । स्याद्वाद जैनदर्शन का मुख्य सिद्धान्त है, जिसमे सप्तभंगी न्याय द्वारा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है । सप्तभंगी न्याय इस प्रकार है :—

१. स्यादस्ति=शायद है ।
२. स्यान्नास्ति=शायद नहीं है ।
३. स्यादस्ति नास्ति च=शायद है या नहीं है ।
४. स्यादवक्तव्यः=शायद कहने योग्य नहीं है ।
५. स्यादस्ति चावक्तव्यः=शायद है, किन्तु कहने योग्य नहीं है ।
६. स्यान्नास्ति चावक्तव्यः=शायद नहीं है और कहने योग्य भी नहीं है ।

७. स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यः=शायद है भी, नहीं भी है और कहने योग्य भी नहीं है।

इन्हीं सात न्यायों से तर्क करके ही संसार का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तीर्थङ्करों के वचनों में विश्वास करना ही श्रद्धा है, जिसका जैनदर्शन में विशेष महत्त्व है।

सदाचार या शील को ही चरित्र कहते हैं। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह (धन इकट्ठा न करना)—यह पाँच चरित्र के अंग हैं। इनका पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है।

जैनमत में ईश्वर को नहीं माना गया है। इस मत में सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, यह संसार अनादि काल से ऐसे ही चला आ रहा है। अतः इसकी रचना के लिए ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो समस्त प्रकार की गति व उन्नति का हेतु है वह धर्म है और जो निखिल वस्तुओं की स्थिति का कारण है वह अधर्म है। जैन दर्शन में चरित्र पर अधिक बल दिया गया है। अब इसके आगे नव तत्त्वों की व्याख्या की जायगी ॥ ४७ ॥

[युग्मम्]

तत्र ज्ञानादिधर्मेभ्यो भिन्नाभिन्नो विवृत्तिमान्।
कर्त्ता शुभाशुभं कर्म भोक्ता कर्मफलस्य च ॥४८॥
चैतन्यलक्षणो जीवो, यश्चैतद्वैपरीत्यवान्।
अजीवः स समाख्यातः पुण्यं सत्कर्मपुद्गलाः ॥४९॥

जीवाजीवपुण्यतत्त्वमेवाह—**तत्रे**त्यादिना।

तत्र जैनमते, चैतन्यलक्षणो जीव इति सम्बन्धः, विशेषणान्याह—**ज्ञानादिधर्मेभ्यो** भिन्नाभिन्न इति। ज्ञानमादिर्येषां धर्माणामिति ज्ञानदर्शनचारित्ररूपा धर्मगुणास्तेभ्योऽयं जीवश्चतुर्दशभेदोऽपि कथञ्चिद्भिन्नः कथञ्चिदभिन्न इत्यर्थः। एकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तेषु स्वापेक्षया ज्ञानवत्त्वमस्त्येवेत्यभिन्नत्वं ज्ञानादिभ्यः, परापेक्षया पुनरज्ञानवत्त्वमिति भिन्नत्वं, लेशतश्चेत्सर्वजीवेषु न ज्ञानवत्त्वं तदा जीवोऽजीवत्वं प्राप्नुयात् तथा च सिद्धान्तः—

सव्वजीवाणं पियणं अक्खरस्स,
अणन्तओ भागो निच्चुग्घाडिओ।

जइ सो वि आवरेज्जा ता जीवो अजीवत्तं पाविज्जा।
सुद्धा वि मेहसमुदये होइ पहा चन्दसूराणम् ॥
(सर्वजीवानां प्राणानामक्षरस्य अनन्तको भागो नित्योद्घाटितः।
यदि सोऽप्याव्रियेत तदा जीवोऽजीवत्वं प्राप्नुयात्।
शुद्धाऽपि मेघसमुदये भवति प्रभा चन्द्रसूर्याणाम् ॥)

तथा **विवृत्तिमानिति**। विवृत्तिः परिणामः साऽस्यास्तीति मतुप्, सुरनरनारकतिर्यङ्क्ष्वेकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तजातिषु विविधोत्पत्तिरूपान् परिणामाननुभवति जीव इत्यर्थः। अन्यच्च शुभाशुभं कर्म कर्त्ता, शुभं सातवेद्यम्, अशुभमसातवेद्यं, शुभञ्चाशुभञ्चेति द्वन्द्वः, एवंविधं कर्म भोक्तव्यफलकर्त्तृभूतं कर्त्ता स्वात्मसाद्विधाता उपार्जयितेति यावद्, न च साङ्ख्यवदकर्त्ताऽऽत्मा शुभाशुभाबन्धकश्चेति तथा कर्मफलम्भोक्ता न च केवलः कर्त्ता, किं तु भोक्ताऽपि स्वोपार्जितपुण्यपापकर्मफलस्य वेदयिता न चान्यकृतस्यान्यो भोक्ता। तथा चागमः—

जिवाणं भन्त ! किं अत्तकडे दुक्खे
परकडे दुक्खे तदुभयकडे दुक्खे ?
गोयम ! अत्तकडे दुक्खे
नो परकडे दुक्खे नो तदुभयकडे दुक्खे ॥इति ॥

(जीवानां भदन्त ! किमात्मकृतं दुःखं परकृतं दुःखं तदुभयकृतं दुःखम् ?
गोतम ! आत्मकृतं दुःखं नो परकृतं दुःखं नो तदुभयकृतं दुःखम् ॥)

कर्त्तैव भोक्ता तथा चैतन्यलक्षण इति। चैतन्यं चेतनास्वभावत्वं, तदेव लक्षणं मूलगुणो यस्येति सूक्ष्मबादरभेदा एकेन्द्रियास्तथा विकलेन्द्रियास्त्रयः, संज्ञासंज्ञिभेदाश्च पञ्चेन्द्रियाः, सर्वेऽपि पर्याप्ता अपर्याप्ताश्चेति चतुर्दशापि जीवभेदाश्चैतन्यं न व्यभिचरन्तीति।

अथाजीवमाह—'**यश्चैतद्वैपरीत्यवानजीवः स समाख्यात**'—इति। यः पुनस्तस्माज्जीवलक्षणाद्वैपरीत्यमन्यथात्वमस्यास्तीति तद्वैपरीत्यवान् विपरीतस्वभावोऽचेतनः सोऽजीवः समाख्यातः कथितः पूर्वसूरिभिरिति, भेदाश्च धर्माधर्माकाशपुद्गलाः स्कन्धदेशप्रदेशगुणा अद्धाकेवलपरमाणुश्चेति चतुर्दश जीवभेदाः।

पुण्यं सत्कर्मपुद्गला इति। पुण्यं नाम तत्त्वं कीदृगित्याह—सत्कर्मपुद्गला इति। सच्छोभनं सातवेद्यं कर्म, तस्य पुद्गला दलपाटकानि पुण्यप्रकृतय इत्यर्थः। ताश्च द्वाचत्वारिंशत्तद्यथा—

नरतिरिसुराउउच्चं सायं परघायआयघुज्जोयं ।
तित्थुस्सास्सुनिमाणं पणिंदिव इरुस्सभचउरसं ॥
(नरतिर्यक्सुरायुरुच्चं सातं परघातातवोद्योतम् ।
तीर्थोच्छासनिर्माण पञ्चेन्द्रियवज्रर्षभचतुरस्रम् ॥)

तसदसअं वन्नचऊक्कं सुरमणुअदुगंतणुपंचअं उवंगतिअं ।
अगुरुलहुपडमखगई बायालीस सुहपयडी ॥
(त्रसदशकं वर्णचतुष्कं सुरमनुजद्विकं तनुपञ्चकमुपाङ्गत्रिकम् ।
अगुरुलघुप्रथमखगतिद्वाचत्वारिंशत् शुभप्रकृतयः ॥)

भावार्थस्तु ग्रन्थविस्तरभयान्नोच्यत इति श्लोकार्थः ॥४८-४९ ॥

अन्वयः – तत्र ज्ञानादिधर्मेभ्यः भिन्नाभिन्नः विवृत्तिमान्, शुभाशुभं कर्म कर्ता कर्मफलस्यस्य च भोक्ता चैतन्यलक्षणः जीवः, यः च एतत् वैपरीत्यवान् स अजीवः समाख्यातः सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यम् ॥ ४८-४९ ॥

सुधा—तत्र=जैनमते नवतत्त्वेषु, ज्ञानादिधर्मेभ्यः—ज्ञानमादिर्येषां धर्माणां ज्ञानदर्शनचारित्ररूपाधर्मगुणास्तेभ्यः, भिन्नाभिन्नः=कथञ्चिद्भिन्नः कथञ्चिदभिन्न इत्यर्थः। एकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तेषु स्वापेक्षया ज्ञानवत्त्वात् ज्ञानादिभ्यः जीवस्याभिन्नत्वम्, परापेक्षया पुनरज्ञानवत्त्वमिति भिन्नत्वम्; विवृत्तिमान्–विवृत्तिः=परिणामः, सुर-नर-पशु-पक्षि-तिर्यङ्क्ष्वेकेन्द्रियादिपञ्चेन्द्रियपर्यन्तजातिषु विविधोत्पत्तिरूपान् परिणामाननुभवतीत्यर्थः । नानायोनिषु परिणामवान्, शुभाशुभकर्मकर्ता=पुण्यापुण्यकार्यसम्पादकः, शुभं सातवेद्यम् अशुभमसातवेद्यम्; भोक्ता=वेदयिता, कर्मफलस्य=शुभाशुभविपाकस्य च, चैतन्यलक्षणः—चैतन्यं=चेतना स्वभावत्वं मूलगुणो यस्य स, जीवः=आत्मा यः च एतत्=जीवलक्षणात्, वैपरीत्यवान्=अन्यथात्वमस्यास्तीति विपरीतस्वभावोऽचेतनः सः=जीवविपरीतलक्षणः जड़स्वभावः अचेतनः, अजीवः=न जीवतीति, समाख्यातः=व्याख्यातः, कथितः। अजीवस्य धर्माधर्माकाशपुद्गलाः चतुर्भेदाः, चतुर्दशजीवभेदाः, सत्कर्मपुद्गलाः=सच्छोभनं सातवेद्यं कर्म तस्य पुद्गला दलपाटकानि पुण्यप्रकृतय इत्यर्थः । पुण्यं=पुण्यं नाम तत्त्वं भवति। पुण्यस्य द्वाचत्वारिंशत् भेदाः ॥४८-४९॥

पदार्थ – तत्र=जैनदर्शनसम्मत नव तत्त्वों में। ज्ञानादिधर्मेभ्यः=ज्ञान सद्दर्शन व चरित्रादि धर्मों से। भिन्नाभिन्नः=भिन्न भी और अभिन्न भी। विवृत्तिमान्=परिणामशील नाना योनियों में परिणत होने वाला। शुभाशुभकर्मकर्ता=शुभ और अशुभ कर्मों को करने वाला। कर्मफलस्य च=और कर्म के फल का। भोक्ता=भोगनेवाला। चैतन्यलक्षणः=चैतन्य गुणवाला। जीवः=जीव माना गया है। यः=जो।

एतत्=जीव से। वैपरीत्यवान्=विपरीत स्वभाववाला है। सः=वह। अजीवः=जड़। समाख्यातः=माना गया है। सत्कर्मपुद्गलाः=अच्छे कर्मों के समूह को। पुण्यम्=पुण्य कहा गया है ॥४८-४९॥

भाषाप्रकाश — जैनदर्शन में नव तत्त्व माने गए हैं। जिनमें पहला तत्त्व जीव है।

जीव का प्रधान लक्षण चैतन्यता है। विश्व में जड़ चेतन दोनों स्वभाव प्रत्यक्ष रूप में देखे जाते हैं। चेतन ज्ञानवान है, वह इन्द्रियों के माध्यम से बाह्य विषयों का ज्ञान व अनुभव करता है। चैतन्य गुण जड़पदार्थों में होना असम्भव है, क्योंकि उनमें यह देखा नहीं जाता। चैतन्य गुण से युक्त जीव ज्ञाता है और जड़ ज्ञेय है। चेतन तत्त्व द्रष्टा है और जड़ तत्त्व दृश्य है।

जीव स्वसंवेद्य है। 'मैं हूँ' इस प्रकार का अनुभव जीव की सत्ता में सबसे बड़ा प्रमाण है। वह ज्ञानादि धर्मों से भिन्न भी है और अभिन्न भी। वह नाना प्रकार की योनियों में परिणत होता रहता है। इस प्रकार वह कभी मनुष्य है तो कभी पशु-पक्षी-कृमि-कीट-पतङ्गादि के रूप में विवृत्तिमान है।

यह जीव शुभ और अशुभ कर्मों को करने वाला है तथा शुभ एवं अशुभ कर्मों के फल का भोग भी करने वाला है। शुभ कर्मों का फल सुख है और अशुभ कर्मों का परिणाम दुःख। जीव अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। यहाँ तक कि कर्मों के आधार पर ही जाति (योनि), आयु एवं भोग प्राप्त होते हैं।

जीव से विपरीत स्वभाव वाला अजीव है। जीव चैतन्य गुणवाला है और अजीव जड़ है। वह ज्ञानादि धर्मों से न तो भिन्न है और न ही अभिन्न। जीव ज्ञाता है और अजीव ज्ञेय है। जीव द्रष्टा है और अजीव दृश्य है। जीव कर्ता है और अजीव क्रियाक्षेत्र है। जीव भोगने वाला है और अजीव भोग्य (भोगने का विषय) है। जीव के अतिरिक्त समस्त पदार्थ पृथ्वी-जल-तेज-वायु आकाश-इन्द्रियाँ आदि अजीव हैं। सम्पूर्ण जड़ पदार्थ अजीव में आते हैं और अजीव में चेतना नहीं होती।

जीव का कोई अपना परिमाण नहीं होता। जैसा शरीर होता है वैसा ही जीव भी घटता-बढ़ता रहता है। वह चींटी के शरीर में चींटी के बराबर और हाथी के शरीर में हाथी के बराबर हो जाता है। वह संकोच व विकासशील है। तब भी जीव को नित्य माना गया है। जीव का प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु चैतन्यादि गुणों से उसका अनुमान किया जाता है। वह अनन्त है एवं उसका मुख्य गुण चैतन्य है।

मुक्तावस्था में जीव के अनन्त ज्ञान व दर्शन प्रकट होते हैं। शक्ति भी अनन्त होती है। उसी मुक्त जीव को ईश्वर कहते हैं। जीव की बहुत-सी श्रेणियाँ हैं। कुछ एक इन्द्रिय वाले और कुछ दो, चार, पाँच इन्द्रिय वाले भी हैं।

अजीव के चार भेद होते हैं--१. धर्म, २. अधर्म, ३. पुद्गल और ४. आकाश। आकाश को छोड़कर तीन को अस्तिकाय कहते हैं। अस्तिकाय सावयव व सत् होता है। आकाश अवकाश को देनेवाला और सर्वव्यापक है। समस्त प्रकार की गति को धर्म कहते हैं। सकल वस्तुओं की स्थिति का जो कारण है उसे अधर्म कहते हैं। पुद्गल भौतिक तत्त्व है, विश्व का मूलाधार है। स्पर्श, रस व वर्ण—यह तीन उसके गुण हैं। उसके दो भेद हैं-- अणु एवं स्कन्ध। सबसे सूक्ष्म, जिसका विभाग न हो सके वह, अणु है और परमाणुओं के संघात को स्कन्ध पुद्गल कहते हैं। पुद्गल ही जगत का मूल उपादान है।

सत्कर्मों के समूह को पुण्य कहते हैं। सत्कर्म वह है जिससे मन-बुद्धि पवित्र हो और मोक्ष की योग्यता प्राप्त हो। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना आदि पुण्य है। जीव को मुक्ति की ओर ले जानेवाले कर्म को पुण्य कहते हैं। इस प्रकार जीव, अजीव एवं पुण्य की संक्षिप्त व्याख्या की गई, विशद विवेचन जैनदर्शन के अन्य ग्रन्थों में देखना चाहिए। अब इसके आगे अन्य तत्त्वों की व्याख्या करेंगे ॥४८-४९॥

पापं (तद्विपरीतन्तु मिथ्यात्वाद्याश्च हेतवः।)
यस्तैर्बन्धः स विज्ञेय आस्रवो जिनशासने ॥५०॥

शेषतत्त्वमाह—पापमित्यादिना।

तु पुनस्तद्विपरीतं पुण्यप्रकृतिविसदृशं पापं पापतत्त्वमित्यर्थः। **मिथ्यात्वाद्याश्चेति।** मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा हेतवः पापस्य कारणानि, **तत्प्रकृतयश्च** द्व्यशीतिस्तद्यथा—

थावरदसअं जाईचउअं अपढमसंठाणखगइसंघयणा।
तिरिनिरयदुगाउजाईवन्नचऊक्कं नामचउतीसा॥
नरयाउनीयअस्सायघाइपणयालसहिवासीई ॥इति॥
(स्थावरदशकं जातिचतुष्कं। अप्रथमसंस्थानखगतिसंनवानि॥
तिर्यग्निरयद्विकायुर्जातिवर्णचतुष्कं नाम चत्वारिंशत्।
नरकायुर्नीचासाघातिपञ्चचत्वारिंशत्सहितद्व्यशीतिः ॥

पुण्यप्रकृतिव्यतिरिक्ताः पापप्रकृतयो द्व्यशीतिः। वर्णचतुष्कस्य तु शुभाशुभरूपेणोभयत्रापि सम्बध्यमानत्वान्न दोषः, यस्तैर्मिथ्यादर्शनादिभिर्बन्धः

कर्मबन्धः, सः जिनशासन आश्रवो विज्ञेयः, आश्रवतत्त्वं ज्ञेयमित्यर्थः। तत्प्रकृतयश्च द्वाचत्वारिंशत्, तथा हि—पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, पञ्च व्रतानि, मनोवचनकायाः, पञ्चविंशतिक्रियाश्च कायिक्यादय इत्याश्रवः ॥५०॥

अन्वयः— तत् विपरीतं तु पापम्। मिथ्यात्वाद्याश्च हेतवः। जिनशासने यः तैः बन्धः स आश्रवः विज्ञेयः ॥५०॥

सुधा— तत्=पुण्यप्रकृति, विपरीतं=विरुद्धं, तु=पुनः, पापम्=पापतत्त्वमिति। मिथ्यात्वाद्याश्च=असत्यदर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाः, हेतवः=कारणानि, जिनशासने=जैनदर्शने, यः यत्, तैः=पापकारणैः, बन्धः=संयोगः, कर्मबन्धः, सः=तथोक्तः आश्रवः=आश्रवतत्त्वमिति, विज्ञेयः=ज्ञेयः। आश्रवतत्त्वस्य प्रकृतयः द्वाचत्वारिंशत्—पञ्चेन्द्रियाणि, चत्वारः कषायाः, पञ्च व्रतानि, मनोवचनकाया कायिक्यादयः पञ्चविंशति क्रियाश्च ॥५०॥

पदार्थ—तत्=पुण्य से। विपरीतम्=विरुद्ध। तु=पुनः वह। पापम्=पाप नामक तत्त्व है। मिथ्यात्वाद्याश्च=मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद एवं कषाय। हेतवः=कारण हैं। जिनशासने=जैनदर्शन में। यः=जो। तैः=उनपापकारणों से। बन्धः=कर्मबन्धन है। सः=वह। आश्रवः=आश्रवनामक तत्त्व। विज्ञेयः=जानना चाहिए ॥५०॥

भाषाप्रकाश—पुण्य से विपरीत पाप कहलाता है। जिससे जीव का स्वाभाविक प्रकाशमय स्वरूप ढँक जाता है उसे पाप कहते हैं। पाप के प्रभाव से जीव मुक्ति से दूर होता है। उसका मन मलिन हो जाता है और वह भवबन्धन से जकड़ता चला जाता है। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद एवं कषाय – यह पाप के कारण हैं। अविवेकपूर्वक विषयों को देखना मिथ्यादर्शन है। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना और दुःख को सुख समझना, जीव को अजीव समझना—यह सभी मिथ्या दर्शन हैं और यही पाप के मूल कारण हैं।

पाप का दूसरा कारण है—अविरति अर्थात् विषयों में आसक्ति। विषयों के भोगने पर भी बार-बार उसमें प्रवृत्त होकर विमोहित रहना ही आसक्ति है। तीसरा कारण है—प्रमाद। अहंकारपूर्वक विषयोन्मत्त रहना ही प्रमाद है। मलिनता के संस्कार अथवा वासना को कषाय कहते हैं। यही जीव को पापों की ओर प्रेरित करता है।

उपरोक्त कारणों से पाप कर्म द्वारा जो जीव भवबन्धन में पड़ता है उसे आश्रव कहते हैं। जीव जब पाप द्वारा कर्मबन्धन में पड़ जाता है तो यह बन्धन (परवशता) ही आश्रव कहलाता है। जीव पाप-पुण्य को करने के लिए स्वतन्त्र है, किन्तु आश्रव में परतन्त्र है। आश्रव के बयालीस भेद होते हैं—पाँच इन्द्रियाँ,

चार कषाय, पाँच प्रकार के व्रत, मन, वाणी एवं शरीर तथा उनसे होने वाले पच्चीस प्रकार के कर्म; यही बयालीस आश्रव नाम से गृहीत किये जाते हैं ।।५०।।

संवरस्तन्निरोधस्तु बन्धो जीवस्य कर्मणः ।
अन्योन्यानुगमात्कर्मसम्बन्धो यो द्वयोरपि ।।५१।।

तु पुनस्तन्निरोध आश्रवद्वारप्रतिरोधः संवरतत्त्वं संवरप्रकृतयस्तु सप्तपञ्चाशत्तद्यथा—

समिइगुत्तिपरीसहजइधम्मभावणाचरित्ताणि ।
पणतिगदुवीसदसवारहपञ्चभेएहिं सगवणा ।।
(समितिगुप्तिपरीषहयतिधर्मभावनाचरित्राणि ।
पञ्चत्रिद्वाविंशतिदशद्वादशपञ्चभेदैः पञ्चाशत ।।)

पञ्च समितयस्तिस्रो गुप्तयो, द्वाविंशतिः परीषहा, दशविधो यतिधर्मः, द्वादश भावनाः, पञ्च चारित्राणीति प्रकृतयः बन्धो नाम जीवस्य प्राणिनः कर्मणो वेद्यस्यान्योन्यानुगमात् परस्परक्षीरनीरन्यायेन लोलीभावाद् यो द्वयोरपि जीवकर्मणोः सम्बन्धः संयोगः स बन्धनाम तत्त्वमित्यर्थः । स चतुर्विधः प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदात्—

स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्तः स्थितिः कालावधारणम् ।
अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशो दलसञ्चयः ।।

इत्यादिः सम्बन्धो ज्ञेयः ।।५१।।

अन्वयः—तु तन्निरोधः संवरः । जीवस्य कर्मणः द्वयोरपि अन्योन्यानुगमात् यः कर्मसम्बन्धः बन्धः ।।५१।।

सुधा—तु=पुनः, तन्निरोधः=आश्रवप्रतिरोधः, संवरः=संवरतत्त्वमिति । संवरप्रकृतयः सप्तपञ्चाशत्तद्यथा—"समितिगुप्तिपरीषहयतिधर्मभावनाचारित्रिणि । पञ्चत्रिद्वाविंशतिदशद्वादशपञ्चभेदैः पञ्चाशत् ।" पञ्च समितयस्त्रयो गुप्तयः । द्वाविंशति परीषहा, दशविधो यतिधर्मः, द्वादश भावनाः, पञ्च चारित्राणीति, जीवस्य=प्राणिनः, कर्मणः—यत्क्रियते तत्कर्म, तस्य द्वयोरपि=उभयोरपि, अन्योन्यानुगमात्=परस्परक्षीरनीरवत् संपृक्तसंयोगात् कर्मणा प्रेरितः जीवः कर्म करोति जीवः कर्ममनुसरति, कर्मः जीवमनुगच्छति, तस्मात् कर्मसम्बन्धः संयोगः बन्धनामतत्त्वं भवति । स चतुर्विधः—प्रकृतिः, स्थितिः, अनुभागः प्रदेशश्च । उक्तञ्च—

स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्तः स्थितिः कालावधारणम् ।
अनुभागो रसो ज्ञेयः प्रदेशो दलसञ्चयः ।। इति।।५१।।

पदार्थ—तु=पुनः । तन्निरोधः=आश्रव का निरोध करना, रोकना । संवरः=संवर कहलाता है । जीवस्य=जीव का । कर्मणः=कर्म का । द्वयोरपि=इन दोनों का।

अन्योन्यानुगमात्=पारस्परिक । यः=जो । कर्मसम्बन्धः=कर्म संयोग है । बन्धः=उसे बन्ध नामक तत्त्व कहते हैं ।।५१।।

भाषाप्रकाश—इन्द्रिय, कषाय, पञ्च, व्रत, मन, वाणी एवं शरीर व कर्मस्वरूप आश्रव का त्याग, तप, योग द्वारा निरोध करना ही संवर कहलाता है। सदाचार, तप व योग के द्वारा आश्रव का निरोध होता है ।

जीव और कर्म का जब एक-दूसरे से परस्पर सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो उसे बन्धन कहते हैं। बन्धन आठवाँ तत्त्व है । बन्धन से जीव अपने को पराधीन-सा अनुभव करता है । जीव के द्वारा कर्म किए जाते हैं ! कर्मों का फल जीव को मिलता है, जिसे वह सुख-दुःखरूप में भोगता है । वह उसके भोग में अपने को पराधीन-सा पाता है, अन्यथा कर्म करने पर भी उसका दुःखरूप फल मिलने पर वह उसे न भोगता; किन्तु भोगने में वह परतन्त्र है । अतः जीव और कर्म का इस प्रकार का सम्बन्ध ही बन्धन कहलाता है ।।५१।।

बद्धस्य कर्मणः शाटो यस्तु सा निर्जरा मता ।
आत्यन्तिको वियोगस्तु देहादेर्मोक्ष उच्यते ।।५२।।

निर्जरामोक्षौ चाह—बद्धस्येत्यादिना ।

यः पुनर्बद्धस्य सृष्टबद्धनिधत्तनिकाचितादिरूपेणार्जितस्य कर्मणस्तपश्चरणध्यानजपादिभिः शाटः कर्मक्षपणं सा निर्जरा मता पूर्वसूरिभिरिति, सा पुनर्द्विविधा सकामाकामभेदेन, तु पुनर्देहादेरात्यन्तिको वियोगो मोक्ष उच्यते । स च नवविधो यथा—

संतपयवरूवणया दव्वमाणं च खित्तपसणा य ।
कालो य अन्तरं भागो भावो अप्पा बहुं चेव ।।इति।।
(सत्पदप्ररूपणता द्रव्यप्रमाणं च क्षेत्रस्पर्शना च ।
कालश्चान्तरं भागो भावोऽल्पबहुत्वं च ।।)

नवप्रकारो हि करणीयः बाह्यप्राणानामात्यन्तिकापुनर्भावित्वेनाभावः शिव इत्यर्थः ।

ननु सर्वथा प्राणाभावादजीवत्वप्रसङ्गः, तथा च द्वितीयतत्त्वान्तर्भूतत्वान् मोक्षतत्त्वभाव इति चेद् ? न, मोक्षे हि द्रव्यप्राणानामेवाभावः भावप्राणास्तु नैष्कामिकावस्थायामपि सन्त्येव । यदुक्तम्—

यस्मात्क्षायिकसम्यक्त्वं वीर्यसिद्धत्वदर्शनज्ञानैः ।
आत्यन्तिकैः संयुक्तो निर्द्वन्द्वेनापि च सुखेन ।।

ज्ञानादयस्तु भावप्राणा मुक्तोऽपि जीवति स तर्हि ।
तस्माज्जीवत्वं हि नित्यं सर्वस्य जीवस्य ।।इति।।

सङ्गतदेह वियोगान्मोक्ष, आदिशब्दाद्देहेन्द्रियधर्मविरहोऽपीति पद्यार्थः ।।५२।।

अन्वयः—यः तु बद्धस्य कर्मणः शाटः सा निर्जरा मता । तु देहादेः आत्यन्तिकः वियोगः मोक्ष उच्यते ।।५२ ।

सुधा—यः तु बद्धस्य=सृष्टबद्धरूपेणार्जितस्य, कर्मणः=तपश्चरणध्यान-जपादिभिः, शाटः=कर्मक्षपणं, सा=निर्जरा—निर्जर नाम तत्त्वं, मता=मन्यते । तु=पुनः, देहादेः=शरीरादेः, आत्यन्तिकः=नित्यः, सदा वियोगः=विरहः, मोक्षः=मोक्षनामकमन्तिमं तत्त्वम्, उच्यते=कथ्यते ।।५२।।

पदार्थ—यः तु=जो । बद्धस्य=बन्धे हुए कर्म का । कर्मणः=जप-ध्यान आदि द्वारा । शाटः=नाश कर देना है । सा=वह । निर्जरा=निर्जरनामक तत्त्व । मता=माना गया है । तु=पुनः । देहादेः=शरीर आदि से । आत्यन्तिकः=सदा के लिए । वियोगः=छूट जाना है, उसे । मोक्ष=मुक्ति । उच्यते=कहते हैं ।।५२।।

भाषाप्रकाश—जिससे जीव को बाँधने वाले कर्म नष्ट हों, जन्म-जन्मान्तरों के कर्मसंस्कार कट जायँ उसे निर्जर कहते हैं । धीरे-धीरे कर्मपरमाणुओं के जीव से छूटने को ही निर्जर कहते हैं ।

शरीर आदि से जब जीव सदा के लिए छूट जाता है तो उसे मोक्ष कहते हैं अर्थात् जब जीव कर्मपुद्गल से सदा के लिए छूट जाता है तो उसे मोक्ष कहा जाता है । मोक्ष की स्थिति में कर्म व उसके संस्कार नहीं होते ।

जैन दर्शन-सिद्धान्त में अन्य आस्तिक दर्शनों की भाँति ही परम पुरुषार्थ एवं जीवन का परम लक्ष्य शाश्वत आनन्द व परम ज्ञान की स्थिति मोक्ष माना गया है । मोक्ष ही साध्य है । मोक्ष की प्राप्ति कर लेने पर परम सुख व आनन्द की प्राप्ति हो जाती है । फलस्वरूप जीव पुनः शरीर प्राप्त करके भवसागर में दुःख भोगने नहीं आता, अपितु वह सदा के लिए बन्धनमुक्त हो जाता है । यही मोक्ष है, जो कि प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों में परम पुरुषार्थ के रूप में माना गया है ।।५२।।

एतानि तत्र तत्त्वानि यः श्रद्धत्ते स्थिराशयः ।
सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ।।५३।।

एवं नामोद्देशेन तत्त्वानि सङ्कीर्त्य फलपूर्वकमुपसंहारमाह—एतानि तत्रेत्यादिना ।

एतानि पूर्वोक्तानि, तत्र जिनमते, तत्त्वानि यः कश्चित् स्थिराशयो दृढचित्तः सन् श्रद्धत्ते, अवैपरीत्येन मनुते, एतावता जानन्नप्यश्रद्दधानो मिथ्यादृगेव ।

यथोक्तं—श्रीगन्धिहस्तिमहातके । 'द्वादशाङ्गमपि श्रुतं विदर्शनस्य मिथ्ये'ति तस्य दृढमानसस्य सम्यक्त्वयोगेन चारित्रयोग्यता चारित्राहंता सम्यक्त्वज्ञानयोगेनेति, सम्यक्त्वं च ज्ञानं च सम्यक्त्वज्ञाने तयोर्योगस्तेन ज्ञानदर्शनविनाकृतस्य हि चारित्रस्य सम्यक्चारित्रस्य व्यवच्छेदार्थं सम्यक्त्वज्ञानग्रहणमिति ।।५३।।

अन्वयः—तत्र यः स्थिराशयः एतानि तत्त्वानि श्रद्धत्ते तस्य सम्यक्त्वं ज्ञानयोगेन चारित्रयोग्यता ।।५३।।

सुधा—तत्र=जैनदर्शने, यः=कश्चित्, स्थिराशयः=दृढचित्तः, एतानि=यथोक्तानि, तत्त्वानि=जीवाजीवनवतत्त्वानि । श्रद्धत्ते=दृढविश्वासपूर्वकं मन्यते, तस्य=श्रद्धावतः, सम्यक्त्वं ज्ञानयोगेन=पूर्णबोधयोगेन, चारित्रयोग्यता=सम्यक् चारित्र्यपात्रता भवतीति ।।५३।।

पदार्थ—तत्र=जैनमत में । यः=जो व्यक्ति । स्थिराशयः=दृढ़ विचारपूर्वक । एतानि=इन । तत्त्वानि=जीव-अजीव आदि नव तत्त्वों को । श्रद्धत्ते=श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मानता है । तस्य=उस श्रद्धावान् व्यक्ति की । सम्यक्त्वं ज्ञानयोगेन=पूर्ण ज्ञान व तत्त्वबोधपूर्वक । चारित्रयोग्यता=उत्तम सदाचार व चरित्र की योग्यता होती है ।।५३।।

भाषाप्रकाश—उपरोक्त नवों तत्त्वों पर जो व्यक्ति दृढ़ विचारपूर्वक श्रद्धा रखता है उसे पूर्ण तत्त्वज्ञान हो जाता है । पूर्ण तत्त्वज्ञान हो जाने पर उसमें पूर्ण चरित्र की योग्यता आ जाती है । जैन दर्शन में सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चरित्र का विशेष महत्त्व है । संसार को दुःखमय देखते हुए वैराग्यपूर्वक ज्ञाननेत्र से विश्व को देखना, दार्शनिक दृष्टि से प्रत्येक तत्त्व को देखना व विवेचन करना ही सम्यग्दर्शन है । तत्त्वज्ञान होने पर प्रत्येक तत्त्व के यथार्थ स्वरूप का ज्ञानपूर्वक साक्षात्कार करना ही सम्यक् ज्ञान है । जब सम्यक् ज्ञान हो जाता है तब उस व्यक्ति में सम्यक् चरित्र की योग्यता भी आ जाती है। अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और धनसंग्रह न करना—यह पाँच सम्यक् चरित्र कहलाते हैं । तीर्थङ्करों के वचनों में विश्वास करना ही श्रद्धा कहलाता है । श्रद्धा से सम्यक् दर्शन, उससे सम्यक् ज्ञान एवं उससे पवित्र चरित्र की योग्यता आती है ।।५३।।

ज्ञानादयस्तु भावप्राणा मुक्तोऽपि जीवति स तर्हि ।
तस्माज्जीवत्वं हि नित्यं सर्वस्य जीवस्य ।।इति।।

सङ्गतदेहवियोगान्मोक्ष, आदिशब्दाद्देहेन्द्रियधर्मविरहोऽपीति पद्यार्थः ।।५२।।

अन्वयः—यः तु बद्धस्य कर्मणः शाटः सा निर्जरा मता । तु देहादेः आत्यन्तिकः वियोगः मोक्ष उच्यते ।।५२ ।

सुधा—यः तु बद्धस्य=सृष्टबद्धरूपेणार्जितस्य, कर्मणः=तपश्चरणध्यानजपादिभिः, शाटः=कर्मक्षपणं, सा=निर्जरा—निर्जर नाम तत्त्वं, मता=मन्यते । तु=पुनः, देहादेः=शरीरादेः, आत्यन्तिकः=नित्यः, सदा वियोगः=विरहः, मोक्षः=मोक्षनामकमन्तिमं तत्त्वम्, उच्यते=कथ्यते ।।५२।।

पदार्थ—यः तु=जो । बद्धस्य=बन्धे हुए कर्म का । कर्मणः=जप-ध्यान आदि द्वारा । शाटः=नाश कर देना है । सा=वह । निर्जरा=निर्जरनामक तत्त्व । मता=माना गया है । तु=पुनः । देहादेः=शरीर आदि से । आत्यन्तिकः=सदा के लिए । वियोगः=छूट जाना है, उसे । मोक्ष=मुक्ति । उच्यते=कहते हैं ।।५२।।

भाषाप्रकाश—जिससे जीव को बाँधने वाले कर्म नष्ट हों, जन्म-जन्मान्तरों के कर्मसंस्कार कट जायें उसे निर्जर कहते हैं । धीरे-धीरे कर्मपरमाणुओं के जीव से छूटने को ही निर्जर कहते हैं ।

शरीर आदि से जब जीव सदा के लिए छूट जाता है तो उसे मोक्ष कहते हैं अर्थात् जब जीव कर्मपुद्गल से सदा के लिए छूट जाता है तो उसे मोक्ष कहा जाता है । मोक्ष की स्थिति में कर्म व उसके संस्कार नहीं होते ।

जैन दर्शन-सिद्धान्त में अन्य आस्तिक दर्शनों की भाँति ही परम पुरुषार्थ एवं जीवन का परम लक्ष्य शाश्वत आनन्द व परम ज्ञान की स्थिति मोक्ष माना गया है। मोक्ष ही साध्य है । मोक्ष की प्राप्ति कर लेने पर परम सुख व आनन्द की प्राप्ति हो जाती है । फलस्वरूप जीव पुनः शरीर प्राप्त करके भवसागर में दुःख भोगने नहीं आता, अपितु वह सदा के लिए बन्धनमुक्त हो जाता है । यही मोक्ष है, जो प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों में परम पुरुषार्थ के रूप में माना गया है ।।५२।।

एतानि तत्र तत्त्वानि यः श्रद्धत्ते स्थिराशयः ।
सम्यक्त्वज्ञानयोगेन तस्य चारित्रयोग्यता ।।५३।।

एवं नामोद्देशेन तत्त्वानि सङ्कीर्त्य फलपूर्वकमुपसंहारमाह—**एतानि तत्रेत्यादिना** ।

एतानि पूर्वोक्तानि, तत्र जिनमते, तत्त्वानि यः कश्चित् स्थिराशयो दृढचित्तः सन् श्रद्धत्ते, अवैपरीत्येन मनुते, एतावता जानन्नप्यश्रद्दधानो मिथ्यादृगेव ।

यथोक्तं—श्रीगन्धिहस्तिमहातके । 'द्वादशाङ्गमपि श्रुतं विदर्शनस्य मिथ्ये'ति तस्य दृढमानसस्य सम्यक्त्वयोगेन चारित्रयोग्यता चारित्रार्हता सम्यक्त्वज्ञानयोगेनेति, सम्यक्त्वं च ज्ञानं च सम्यक्त्वज्ञाने तयोर्योगस्तेन ज्ञानदर्शनविनाकृतस्य हि चारित्रस्य सम्यक्चारित्रस्य व्यवच्छेदार्थं सम्यक्त्वज्ञानग्रहणमिति ।।५३।।

अन्वयः—तत्र यः स्थिराशयः एतानि तत्त्वानि श्रद्धत्ते तस्य सम्यक्त्वज्ञानयोगेन चारित्रयोग्यता ।।५३।।

सुधा—तत्र=जैनदर्शने, यः=कश्चित्, स्थिराशयः=दृढचित्तः, एतानि=यथोक्तानि, तत्त्वानि=जीवाजीवनवतत्त्वानि । श्रद्धत्ते=दृढविश्वासपूर्वकं मन्यते, तस्य=श्रद्धावतः, सम्यक्त्वं ज्ञानयोगेन=पूर्णबोधयोगेन, चारित्रयोग्यता=सम्यक् चारित्र्यपात्रता भवतीति ।।५३।।

पदार्थ—तत्र=जैनमत में । यः=जो व्यक्ति । स्थिराशयः=दृढ़ विचारपूर्वक । एतानि=इन । तत्त्वानि=जीव-अजीव आदि नव तत्त्वों को । श्रद्धत्ते=श्रद्धा-विश्वास पूर्वक मानता है । तस्य=उस श्रद्धावान् व्यक्ति की । सम्यक्त्वं ज्ञानयोगेन=पूर्ण ज्ञान व तत्त्वबोधपूर्वक । चारित्रयोग्यता=उत्तम सदाचार व चरित्र की योग्यता होती है ।।५३।।

भाषाप्रकाश—उपरोक्त नवों तत्त्वों पर जो व्यक्ति दृढ़ विचारपूर्वक श्रद्धा रखता है उसे पूर्ण तत्त्वज्ञान हो जाता है । पूर्ण तत्त्वज्ञान हो जाने पर उसमें पूर्ण चरित्र की योग्यता आ जाती है । जैन दर्शन में सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चरित्र का विशेष महत्त्व है । संसार को दुःखमय देखते हुए वैराग्यपूर्वक ज्ञाननेत्र से विश्व को देखना, दार्शनिक दृष्टि से प्रत्येक तत्त्व को देखना व विवेचन करना ही सम्यग्दर्शन है । तत्त्वज्ञान होने पर प्रत्येक तत्त्व के यथार्थ स्वरूप का ज्ञानपूर्वक साक्षात्कार करना ही सम्यक् ज्ञान है । जब सम्यक् ज्ञान हो जाता है तब उस व्यक्ति में सम्यक् चरित्र की योग्यता भी आ जाती है । अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और धनसंग्रह न करना—यह पाँच सम्यक् चरित्र कहलाते हैं । तीर्थङ्करों के वचनों में विश्वास करना ही श्रद्धा कहलाता है । श्रद्धा से सम्यक् दर्शन, उससे सम्यक् ज्ञान एवं उससे पवित्र चरित्र की योग्यता आती है ।।५३।।

तथा भव्यत्वपाकेन यस्यैतत् त्रितयं भवेत् ।
सम्यग्ज्ञानक्रियायोगाज्जायते मोक्षभाजनम् ॥५४॥

फलमाह—तथा भव्यत्वपाकेनेत्यादिना ।

तथेत्युपदर्शने, भव्यत्वपाकेन परिपक्वभव्यत्वेन तद्भव एवावश्यं मोक्षे गन्तव्यमिति भव्यत्वस्य परिपाकेन यस्य पुंस एतत् त्रितयं दर्शनज्ञान-चारित्ररूपं भवेत्, यत्तदोर्नित्याभिसम्बन्धात् सोऽनुक्तोऽपि सम्बध्यत इति स पुमान्मोक्षभाजनं जायते निर्वाणश्रियं भुङ्क्त इत्यर्थः । कस्मात् सम्यग्ज्ञान-क्रियायोगात् । सम्यगिति । सम्यक्त्वं दर्शनं, ज्ञानमागमावबोधः, क्रिया च चरणकरणात्मिकास्तासां योगः सम्बन्धस्तस्माद्, न च केवलं दर्शनं ज्ञानं चारित्रं वा मोक्षकारणम् । यदाहुर्भद्रबाहुस्वामिपादाः—

सुबहुं पि सुयमदीयं किं काही चरणविप्पमुक्कस्स ।
अन्धस्स जह पलित्ता दीवसयसहस्सकोडी वि ॥
(सुबह्वपि श्रुतमधीतं किं करिष्यति चरणविप्रयुक्तस्य ।
अन्धस्य यथा प्रदीपा दीपशतसहस्रकोटिरपि ॥)

तथा—नाणं चरित्तहीणं लिंगग्गहणं च दंसणविहीणं ।
संजमहीणं च तवं जो चरइ निरत्थयं तस्स ॥
(ज्ञानं चरित्रहीनं लिङ्गग्रहणं च दर्शनविहीनम् ।
संयमहीनं च तपः यश्चरति निरर्थकं तस्य ॥)

दर्शनज्ञानचारित्राणि हि समुदितान्येव मोक्षकारणानि, यदुवाच वाचकमुख्यः—'दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इति ॥५४॥

अन्वयः—तथा भव्यत्वपाकेन यस्य एतत् त्रितयं भवेत् सम्यक् ज्ञानक्रिया-योगात् मोक्षभाजनम् जायते ॥५४॥

सुधा—तथा=पूर्वोक्तप्रकारेण तत्त्वज्ञानेन । भव्यत्वपाकेन=परिपक्व-वैराग्येण, अवश्यमेव मोक्षे गन्तव्यमिति दृढवैराग्येण । यस्य=जनस्य । एतत् त्रितयम्=सम्यग्दर्शनं, सम्यग्ज्ञानं सम्यक् चारित्र्यञ्च । भवेत्=सम्पद्यते । तस्मात् सम्यक्=परिपूर्णम् । ज्ञानक्रियायोगात्=सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक् चारित्रयोगात् । मोक्षभाजनम्=निर्वाणयोग्यता । जायते=सम्पद्यते । ''दर्शनज्ञानचारित्रिणि मोक्षमार्गः'' । इति ॥५४॥

पदार्थ—तथा=इस प्रकार । भव्यत्वपाकेन=वैराग्यज्ञान व मोक्ष की इच्छा दृढ़ होने पर । यस्य=जिस व्यक्ति की । एतत् त्रितयम्=सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान

एवं सम्यक् चरित्र की योग्यता हो जाती है । सम्यग्ज्ञानक्रियायोगात्=सम्यक् ज्ञान व सम्यक् चरित्र के प्रभाव से । मोक्षभाजनम्=मुक्त होने की योग्यता । जायते=उत्पन्न हो जाती है । अर्थात् वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है ॥५४॥

भाषाप्रकाश—नव तत्त्वों का ज्ञान हो जाने पर संसार के प्रति दृढ वैराग्य एवं मोक्ष के प्रति दृढ़ विश्वास जब परिपक्व हो जाता है तो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक् अहिंसादि चरित्र उसमें आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह मोक्ष के योग्य व उसका अधिकारी हो जाता है । मोक्ष का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी दृष्टि ज्ञानमय हो गई हो । ऐसा व्यक्ति सारे संसार को प्रज्ञापूर्वक देखता है और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह को अपने चरित्र में आत्मसात कर लेता है । कहा भी गया है—

सुबह्वपि श्रुतमधीतं किं करिष्यति चरणविप्रयुक्तस्य ।
अन्धस्य यथा प्रदीपा दीपशतसहस्रकोटिरपि ॥

बहुत उपदेश सुनने व बहुत शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, यदि चरित्र ही ठीक नहीं है । वह श्रवण व अध्ययन विना चरित्रशुद्धि के ठीक वैसे ही व्यर्थ हैं जैसे अन्धे मनुष्य के सामने सैकड़ों, हजारों व लाखों दीपक जला करके रख दिया जाय, फिर भी वह देख नहीं सकता है । कहा भी गया है कि—

ज्ञानं चरित्रहीनं लिङ्गग्रहणं च दर्शनविहीनम् ।
संयमहीनं च तपः यश्चरति निरर्थकं तस्य ॥

अर्थात् चरित्र के विना ज्ञान, ज्ञानदृष्टि के विना लक्षण एवं संयम के विना तप जो करता है वह सब व्यर्थ है । ''ज्ञानं भारः क्रियां विना'' अर्थात् चरित्र के विना ज्ञान भारस्वरूप होता है । दार्शनिक दृष्टि व सूक्ष्म विवेक के विना लक्षण करना भी व्यर्थ होता है । यदि तप किया जाय, लेकिन मन एवं इन्द्रियों तथा दिनचर्या पर संयम न हो तो वह तप करना व्यर्थ है, उसका कोई फल नहीं होता ॥५४॥

प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे तथा मते ।
अनन्तधर्मकं वस्तु प्रमाणविषयस्त्विह ॥५५॥

प्रमाणे आह—प्रत्यक्षमित्यादिना ।

तथेति प्रस्तुतमतानुसन्धाने, द्वे प्रमाणे मते अभिमते, के ते इत्याह—त्यक्षं च परोक्षं चेति । अश्नुतेऽक्ष्णोति वा व्याप्नोति सकलद्रव्यक्षेत्रकाल-ावानित्यक्षो जीवोऽश्नुते विषयमित्यक्षमिन्द्रियं च, अक्षमक्षं प्रतिगतं प्रत्यक्ष-न्द्रियाण्याश्रित्य व्यवहारसाधकं यज्ज्ञानमुत्पद्यते तत् प्रत्यक्षमित्यर्थः । वधिमनःपर्यायकेवलज्ञानानि तद्भेदाश्च प्रत्यक्षमेव, अत एव सांव्यवहारि-

कपारमार्थिकैन्द्रियिकातीन्द्रियिकादयो भेदा अनुमानादधिकज्ञानविशेषप्रकाशकत्वादत्रैवान्तर्भवन्ति ।

परोक्षं चेति । अक्षाणां परं परोक्षम्, अक्षेभ्यः परतो वर्तत इति वा, परेणेन्द्रियादिना वीक्ष्यते परोक्षं स्मरणप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदम्, अमुयैव भङ्ग्या मतिश्रुतज्ञाने अपि परोक्षमेवेति द्वे प्रमाणे ।

प्रमाणमुक्त्वा तद्गोचरमाह — तु पुनः, इह जिनमते, प्रमाणविषयः प्रमाणयोः प्रत्यक्षपरोक्षयोर्विषयो गोचरो ज्ञेय इत्यध्याहारः ।

किं तदित्याशङ्कायामनन्तधर्मकं वस्त्विति । वस्तुतत्त्वं पदार्थस्वरूपं किंविशिष्टम् ? अनन्तधर्मकम् अनन्तास्त्रिकालविषयत्वादपरिमिता ये धर्माः सहभाविनः क्रमभाविनश्च पर्याया यत्रेति, अनेन साधनमपि दर्शितं, तथाहि — सत्त्वमिति धर्मि; अनन्तधर्मात्मकत्वं साध्यो धर्मः, सत्त्वान्यथाऽनुपपत्तेरिति हेतुः, अन्यथाऽनुपपत्त्येकलक्षणत्वाद्धेतोरन्तर्व्याप्त्यैव साध्यस्य सिद्धत्वाद् दृष्टान्तादिभिर्न प्रयोजनं, यदनन्तधर्मकं न भवति तत् सदपि न भवति यथा वियदिन्दीवरमिति केवलव्यतिरेकी हेतुः, साधर्म्यदृष्टान्तानां पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वेनान्वयायोगात् ।

अनन्तधर्मात्मकत्वं चात्मनि तावत्साकारानाकारोपयोगिता कर्तृत्वं भोक्तृत्वं प्रदेशाष्टकनिश्चलताऽमूर्तत्वमसङ्ख्यातप्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादयः सहभाविनो धर्माः, हर्षविषादशोकसुखदुःखदेवनारकतिर्यङ्नरत्वादयस्तु क्रमभाविनः, धर्मास्तिकायादिष्वप्यसङ्ख्येयप्रदेशात्मकत्वं गत्याद्युपग्रहकारित्वं मत्यादिज्ञानविषयत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छेद्यत्वमवस्थितत्वमरूपित्वमेकद्रव्यत्वं निष्क्रियत्वमित्यादयः, घटे पुनरामत्वं पाकजरूपादिमत्त्वं पृथुबुध्नोदरकम्बुग्रीवत्वं जलादिधारणहरणसामर्थ्यं मत्यादिज्ञानविषयत्वं नवत्वं पुराणत्वमित्यादयः ।

एवं सर्वपदार्थेषु नानानयमताभिज्ञेन शाब्दानार्थांश्च पर्यायान् प्रतीत्य वाच्यशब्देष्वप्युदात्तानुदात्तस्वरितविवृतसंवृतघोषनादाघोषाल्पप्राणमहाप्राणताऽऽदयः तत्तदर्थप्रत्यायनशक्त्यादयश्चावसेयाः ।

अस्य हेतोरनेकान्तप्रचण्डमुद्गराघातदलितशक्तित्वेनासिद्धविरुद्धानैकान्तिकत्वादीनां कण्टकानामनवकाश एवेत्येवंविधपर्यायात्यन्तसुभगं वस्तु जिनशासने प्रमाणविषय इत्यर्थः ॥५५॥

अन्वयः — तथा प्रत्यक्षं च परोक्षं च द्वे प्रमाणे मते । तु इह अनन्तधर्मकं वस्तु प्रमाणविषयः ॥५५॥

सुधा — तथा=जैनदर्शने, प्रत्यक्षम् — अक्षं अक्षं प्रति गतं प्रत्यक्षमिन्द्रियाण्याश्रित्य व्यवहारसाधकं यत् ज्ञानमुत्पद्यते तत् प्रत्यक्षमित्यर्थः । इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमित्यर्थः । च=अपि, परोक्षम् — अक्षाणां परं परोक्षम्, अक्षेभ्यः परतो वर्तत इत्यर्थः, परेणेन्द्रियादिना परोक्षम् अतीन्द्रियमित्यर्थः । च=एवम्, प्रमाणे द्वे मते=अभिमते । तु इह=जैनमते । अनन्तधर्मकं वस्तु=अनन्तास्त्रिकालविषयत्वादपरिमिता ये धर्माः सहभाविनः क्रमभाविनश्च यत्रेति, यथात्मनि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं प्रदेशाष्टकनिश्चलताऽमूर्तत्वमसङ्ख्यातप्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादयः सहभाविनो धर्माः हर्षविषादशोकसुखदुःखदेवनारकतिर्यङ्नरत्वादयः क्रमभाविनः । तु इह=जैनदर्शने, प्रमाणविषयः=प्रत्यक्षं परोक्षं च । यत्किमपि ग्राह्य मूर्तामूर्तं व्यक्ताव्यक्तं तत्सर्वं अनन्तधर्मण्येवावगन्तव्यम् ॥५५॥

पदार्थ — तथा=और । प्रत्यक्षम्=इन्द्रियों से ग्रहण किया जाने वाला । च=भी । परोक्षम्=अतीन्द्रिय । च=भी । द्वे=दो । प्रमाणे=प्रमाण । मते=माना गया है । तु इह=और जैन दर्शन में । अनन्तधर्मकं वस्तु=अनन्त धर्म गुण कर्म वाला जगत् एवं अव्यक्त परसत्ता । प्रमाणविषयं=दोनों प्रमाणों के विषय हैं ॥५५॥

भाषाप्रकाश — जैनमत में दो प्रमाण माने गए हैं — १. प्रत्यक्ष एवं २. परोक्ष । प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिससे इन्द्रियों के द्वारा साक्षात्कार करके वस्तुतत्त्व की सिद्धि की जाती है । देख करके, छू करके, चख करके, सुन करके, सूंघ करके जो विषय का ग्रहण किया जाय वह प्रत्यक्ष होता है । जो प्रत्यक्ष न हो, बल्कि अनुमान द्वारा जिसका अतीन्द्रिय साक्षात्कार किया जाय वह परोक्ष होता है ।

अनन्त धर्म व स्वरूप वाला सम्पूर्ण जगत् इन दोनों का प्रमाण विषय है । समस्त संसार प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में अनन्त धर्म वाला है । कुछ सहभावी धर्म होते हैं, जो वस्तु के साथ स्वाभाविक रूप में रहते हैं; जैसे आत्मा में ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि । कुछ क्रमभावी होते हैं; जो नैमित्तिकरूप में रहते हैं जैसे — सुख-दुःख, स्वर्ग-नरक, आदि । सहभावी धर्म एवं क्रमभावी धर्म सभी प्रमाण के विषय होते हैं । कुछ प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय होते हैं तो कुछ परोक्ष प्रमाण द्वारा ॥५५॥

अपरोक्षतयाऽर्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदृशम् ।
प्रत्यक्षमितरज् ज्ञेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया ॥५६॥

लक्ष्यनिर्देशं कृत्वा लक्षणमाह — अपरोक्षतयेति ।

तत्र प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः, अपरोक्षतयाऽर्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदृशमिति लक्षणनिर्देशः, परोक्षोऽक्षगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तद्भावस्तत्ता तया साक्षात्कृततयेति यावद्, अर्थ्यत इत्यर्थो गम्यत इति हृदयम्, अर्थ्यत

इति वाऽर्थो दाहपाकाद्यर्थक्रियार्ऽथिभिरभिलष्यत इति, तस्य ग्राहकं व्यवसायात्मकतया परिच्छेदकं स्रज् ज्ञानं तदीदृशमिति; ईदृगेव प्रत्यक्षमिति संटङ्कः, अपरोक्षतयेत्यनेन परोक्षलक्षणसङ्कीर्णतामध्यक्षस्य परिहरति, तस्यासाक्षात्कारितयाऽर्थग्रहणरूपत्वादिति, ईदृशमिति । अमुना तु पूर्वोक्तन्यायात्सावधारणत्वेन विशेषणकदम्बसचिवलक्षणज्ञानोपदर्शनात्परपरिकल्पितस्य युक्तेरयं प्रत्यक्षतां प्रतिक्षिपति ।

एवं च यदाहुः—'इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्', तथा 'सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमि'त्यादि, तदयुक्तमित्युक्तं भवति, अपूर्वप्रादुर्भावस्य प्रमाणबाधितत्वादत्यन्तासतां शशविषाणादीनामप्युत्पत्तिप्रसङ्गात्, तस्मादिदमात्मरूपतयाविद्यमानमेव विशेषकृद्धेतुकलापसन्निधानात्साक्षादर्थग्रहणपरिणामरूपतया निर्वर्त्तते, तथा चोत्पन्नजन्मरूपादिविशेषणं न संभवेद्, अथैवंविधार्थसूचकमेवैतदित्याचक्षीथास्तथा सत्यविज्ञानमेवेत्यास्तां तावत् ।

अधुना परोक्षलक्षणं दर्शयति—इतरदित्यादि । अपरोक्षतयाऽर्थस्य ग्राहकं ज्ञानं प्रत्यक्षमुक्तम्, तस्मादितरदसाक्षादर्थग्राहकं ज्ञानं परोक्षमिति ज्ञेयमवगन्तव्यम्, तदपि स्वसंवेदनापेक्षतया प्रत्यक्षमेव, बहिरर्थापेक्षतया तु परोक्षव्यपदेशमश्नुत इति दर्शयन्नाह—ग्रहणेक्षयेति । इह ग्रहणं प्रक्रमाद्बहिः प्रवर्तनमुच्यते, अन्यथा विशेषणवैयर्थ्यात्तस्येक्षाऽपेक्षा या बहिः प्रवृत्तिपर्यालोचनयेति यावत्, तदयमर्थो यद्यपि स्वयं प्रत्यक्ष तथाऽपि लिङ्गशब्दादिद्वारेण बहिर्विषयग्रहणेऽसाक्षात्कारितया व्याप्रियत इति परोक्षमित्युच्यत इत्यर्थः ॥५६॥

अन्वयः—अपरोक्षतया अर्थस्य ग्राहकं ईदृशं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । ग्रहणेक्षया इतरत् परोक्षं ज्ञेयम् ॥५६॥

सुधा—अपरोक्षतया—परोक्षः=अक्षगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्तद्भावस्तथा तया साक्षात्कृततया । अर्थस्य=विषयस्य । ग्राहकं=व्यवसायात्मकतया परिच्छेदकं ज्ञानम् । ईदृशम्=एवंप्रकारकम्, ज्ञानं=प्रमाणं, प्रत्यक्षं=प्रत्यक्ष प्रमाणमिति । ग्रहणेक्षया=ज्ञानापेक्षतया, इतरत्=अन्यः, परोक्षं=प्रत्यक्षाद्भिन्नमगोचरमित्यर्थः । ज्ञेयं=ज्ञातव्यम् ॥५६॥

पदार्थ—अपरोक्षतया=परोक्ष न होने के कारण, प्रत्यक्ष रूप से । अर्थस्य=बिषय का । ग्राहकं=ग्रहण कराने वाला । ईदृशम्=इस प्रकार का । ज्ञानं=प्रमाण । प्रत्यक्षं=प्रत्यक्ष होता है । ग्रहणेक्षया इतरत्=प्रत्यक्ष से भिन्न अतीन्द्रिय । परोक्षं=परोक्षप्रमाण । ज्ञेयम्=जानना चाहिए ॥५६॥

भाषाप्रकाश—अपरोक्ष रूप में विषयों का ग्रहण कराने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है । इन्द्रिय और विषयों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष कहलाता है । आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा से जो ज्ञान साक्षात् प्राप्त किया जाता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है । आँख और रूप के सम्बन्ध से देखना, नाक और गन्ध के सम्बन्ध से सूंघना, कान और शब्द के सम्बन्ध से सुनना, जिह्वा और रस के सम्बन्ध से चखना एवं त्वचा और स्पर्श के सम्बन्ध से छू करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष होता है ।

प्रत्यक्ष से भिन्न अतीन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है । अनुमान एवं शब्द दोनों ही प्रमाण परोक्ष के अन्तर्गत आ जाते हैं । अनुमान से लिङ्गग्रहण द्वारा ज्ञान होता है । ज्ञानेन्द्रियों के ग्रहण से परे सूक्ष्म विषयों का ज्ञान केवल ज्ञानदर्शन द्वारा होता है । तप, संयम, योग आदि सम्यक् चरित्र द्वारा दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे अतीन्द्रिय विषयों का साक्षात्कार प्राप्त होता है ।

परोक्ष प्रमाण ग्रहणापेक्ष्य है एवं प्रत्यक्ष सर्वसामान्य के लिए अनिवार्य है; किन्तु परोक्ष प्रमाण व अतीन्द्रिय साक्षात्कार ग्रहण व प्रयत्न से साध्य है । अतीन्द्रिय साक्षात्कार लौकिक पदार्थों का शब्द व अनुमान द्वारा प्रयत्न से साध्य है । अलौकिक तत्वों का साक्षात्कार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक् चरित्र द्वारा ही सम्भव है । सम्यग्ज्ञान के पश्चात् भी यदि सम्यक् चरित्र नहीं है तो साधना अधूरी ही रहेगी, जिसके फलस्वरूप अलौकिक साक्षात्कार नहीं हो पायेगा ॥५६॥

येनोत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं यत्सत्तदिष्यते ।
अनन्तधर्मकं वस्तु तेनोक्तं मानगोचरः ॥५७॥

पूर्वोक्तमेव वस्तुतत्त्वमनन्तधर्मात्मकतया द्रढयन्नाह—**येनोत्पाद इति** । येन कारणेन यदुत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं तत्सत्सत्त्वरूपमिष्यते । तेन कारणेनानन्तधर्मकं वस्तु मानगोचरः, प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणविषयः, उक्तं कथितमिति सम्बन्धः । उत्पादश्च व्ययश्च ध्रौव्यश्च उत्पादव्ययध्रौव्याणि, तेषां मेलस्तदेव सत्त्वमिति ज्ञानम् । इष्यते केवलज्ञानिभिरभिलष्यत इति, वस्तुतत्त्वं चोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकम्, तथा हि—उर्वीपर्वततर्वादिकं सर्वं वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते वा परिस्फुटमन्वयादर्शनात्, लूनपुनर्जातनखादिष्वन्वयदर्शनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्, प्रमाणेन बाध्यमानस्यान्वयस्यापरिस्फुटत्वाद्, न च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रमाणविरुद्धः, सत्यप्रत्यभिज्ञानसिद्धत्वात् ।

सर्वव्यक्तिषु नियतं क्षणे-क्षणेऽन्यत्वमथ च न विशेषः । सत्योश्चित्यपचित्योराकृतिजातिव्यवस्थानादिति वचनात्ततो द्रव्यात्मता स्थितिरेव

सर्वस्य वस्तुनः, पर्यायात्मना तु सर्वं वस्तूपद्यते विपद्यते चास्खलितपर्यायानुभवसद्भावात् ।

न चैवं शुक्लशङ्खे पीतादिपर्यायानुभवेन व्यभिचारः, तस्य स्खलद्रूपत्वाद्, न खलु सोऽस्खलद्रूपो येन पूर्वाकारविनाशोऽजहद्वृत्तोत्तराकारोत्पादाविनाभावी भवेद्, न च जीवादौ वस्तुनि हर्षामर्षौदासीन्यादिपर्यायपरम्पराऽनुभवः स्खलद्रूपः, कस्यचिद्बाधकस्याभावात् ।

ननूत्पादादयः परस्परं भिद्यन्ते न वा ? यदि भिद्यन्ते कथमेकं वस्तु त्र्यात्मकम् ? न भिद्यन्ते चेत्तथाऽपि कथमेकं वस्तु त्र्यात्मकम् ? तथा च यद्युत्पादादयो भिन्नाः कथमेकं त्र्यात्मकम् ? अथोत्पत्त्यादयोऽभिन्नाः कथमेकं त्र्यात्मकमिति चेत् ?

तदयुक्तं – कथञ्चिद्भिन्नलक्षणत्वेन तेषां कथञ्चिद् भेदाभ्युपगमात्, तथा हि उत्पादविनाशध्रौव्याणि स्याद्भिन्नानि भिन्नलक्षणत्वाद् रूपादिवद्, न च भिन्नलक्षणत्वमसिद्धम्, असत आत्मलाभः, सतः सत्त्वाविप्रयोगो, द्रव्यरूपतयाऽनुवर्त्तनं, च खलूत्पादादीनां परस्परमसङ्कीर्णानि लक्षणानि सकललोकसाक्षिकाण्येव, न चामी भिन्नलक्षणा अपि परस्परानपेक्षाः, खपुष्पवदसत्त्वापत्तेः, तथा ह्युत्पादः केवलो नास्ति स्थितिविगमरहितत्वात् कूर्मरोमवत्, तथा विनाशः केवलो नास्तीत्युत्पत्तिरहितत्वात्तद्वदेव, स्थितिः केवला नास्ति विनाशोत्पादशून्यत्वात् तद्वदेवेत्यन्योन्यापेक्षाणामुत्पादादीनां वस्तुनि सत्त्वं प्रतिपत्तव्यम् । तथा चोक्तं —

घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वलम् ।
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥
पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधिव्रतः ।
अगोरसव्रतो नोभे तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम् ॥ इति ।

व्यतिरेकश्च यदुत्पादव्ययध्रौव्यात्मकं न भवति तद्वस्त्वेव न; यथा खरविषाणं, यथेदं तथेदमिति, अत एवानन्तधर्मकं वस्तु मानगोचरः प्रोक्तम्, अनन्ता धर्माः पर्यायाः सामान्यविशेषलक्षणा यत्रेत्यनन्तधर्मकं वस्त्विति, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकस्यैवानेकधर्मकत्वं, युक्तियुक्ततामनुभवतीति ज्ञापनायैव भूयोऽनन्तधर्मकपदप्रयोगो, न पुनः पाश्चात्त्यपद्योक्तानन्तधर्मकपदेन पौनरुक्त्यमाशङ्कनीयमिति पद्यार्थः ॥५७॥

अन्वयः – येन उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं यत् तत् सत् इष्यते, तेन अनन्तधर्मकं वस्तु मानगोचरः उक्तम् ॥५७॥

सुधा—येन=कारणेन । उत्पादः=उत्पत्तिः, व्ययः=नाशः, ध्रौव्ययुक्तं=स्थितिः पालनञ्च । यत् तत्=पूर्वोक्तलक्षणं सत्त्वमिति, इष्यते, सत्=कथ्यते । तेन=कारणेन, अनन्तधर्मकं वस्तु—अनन्ताः=नान्तो येषां धर्माः पर्यायाः सामान्यविशेषाः । मानगोचरः=प्रमाणविषयः, उक्तं=कथितम् ॥५७॥

पदार्थ—येन=जिस कारण से । उत्पाद =उत्पन्न होना । व्ययः=नष्ट होना । ध्रौव्ययुक्तम्=स्थित रहना – यह तीनों धर्म । यत्=जो । तत्=वह । सत्=सत्तावान् । इष्यते=कहा जाता है । तेन=उसी कारण से । अनन्तधर्मकं वस्तु=अनन्त गुण-स्वभाव वाला पदार्थ । युक्तम्=ठीक । मानगोचरः=प्रमाण का विषय । उक्तम्=कहा जाता है । संसार के सभी पदार्थ एवं वस्तु उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाशरूप स्वभाव वाले हैं एवं प्रमाण के विषय हैं ॥५७॥

भाषाप्रकाश—उत्पन्न होना, नष्ट होना एवं स्थित रहना—यह तीन संसार के स्वभाव व धर्म हैं । संसार की सत्ता इन तीनों धर्मों से युक्त है । यद्यपि उत्पन्न होना, नष्ट होना एवं स्थित रहना परस्पर विरुद्ध धर्म हैं; फिर भी इन तीनों से युक्त सत्ता एक ही है । उसी में तीनों धर्म होते हैं । एवमेव अनन्तधर्म व स्वभाव वाले पदार्थ प्रमाण के विषय हैं ॥५७॥

जैनदर्शनसंक्षेप इत्येष कथितोऽनघः ।
पूर्वापरविघातस्तु यत्र क्वापि न विद्यते ॥५८॥

ग्रन्थस्य बालावबोधार्थफलकत्वादथोपसंहरन्नाह —**जैनदर्शनेति** ।

इति पूर्वोक्तप्रकारेण, एषः प्रत्यक्षलक्ष्यो, जैदर्शनसंक्षेपः कथितः, विस्तरस्यागाधत्वेन वक्तुमगोचरत्वाद्, उपयोगसारः संक्षेपो निवेदितः, किंभूतोऽनघो निर्दूषणः सर्ववक्तव्यस्य सर्वज्ञमूलत्वेन दोषकालुष्यानवकाशात् । तु समुच्चयार्थे, तत्र पुनः पूर्वापरविघातः क्वापि न विद्यते, पूर्वस्मिन्नादावपरस्मिन् प्रान्ते न विघातो विरुद्धार्थता यत्र दर्शने क्वापि पर्यन्तग्रन्थेऽपि परस्परविसंवादो नास्ति, आस्तां तावत्केवलभाषितेषु द्वादशाङ्गेषु पारम्पर्यग्रन्थेष्वपि सुसम्बद्धार्थत्वाद् विरुद्धार्थदौर्गन्ध्याभावः ।

अयं भावो – यत् परतैर्थिकानां मूलशास्त्रेष्वपि न युक्तियुक्ततां पश्यामः, किं पुनः पाश्चात्त्यविप्रलम्भग्रथितग्रन्थकथासु, यच्च क्वापि कारुण्यादिपुण्यकर्मपुण्यानि च वचांसि कानिचिदाकर्णयामस्तान्यपि त्वदुक्तसूक्तसुधापयोधिमन्थोद्गतान्येवरत्नानीव सङ्गृह्य स्वात्मानं रत्नपतय इव बहु मन्वाना मुधा प्रगल्भन्ते । यदाहुः श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादाः —

॥ श्रीः ॥

परमार्हतहरिभद्रसूरिप्रणीतः

षड्दर्शनसमुच्चयः

मणिभद्रकृत 'लघुवृत्ति' संवलितः

'सुधा'-संस्कृतव्याख्यासहित 'भाषाप्रकाश'-

हिन्दीव्याख्यया समलङ्कृतश्च

सद्दर्शनं जिनं नत्वा वीरं स्याद्वाददेशकम् ।
सर्वदर्शनवाच्योऽर्थः संक्षेपेण निगद्यते ॥ १ ॥

❀ लघुवृत्ति ❀

सज्ज्ञानदर्पणतले विमलेऽत्र यस्य
ये केचिदर्थनिवहाः प्रकटीबभूवुः ।
तेऽद्यापि भान्ति कलिकालजदोषभस्म-
प्रोद्दीपिता इव शिवाय स मेऽस्तु वीरः ॥
जैनं यदेकमपि बोधविधायवाक्य-
मेवं श्रुतिः फलवती भुवि येन चक्रे ।
चारित्रमाप्य वचनेन महत्तरायाः
श्रीमान्स नन्दतु चिरं हरिभद्रसूरिः ॥
सन्निधेहि तथा वाणि ! षड्दर्शनाङ्कषड्भुजे ।
यथा षड्दर्शनव्यक्तिस्पष्टने प्रभवाम्यहम् ॥
व्यासं विहाय संक्षेपरुचिसत्त्वानुकम्पया ।
टीका विधीयते स्पष्टा षड्दर्शनसमुच्चये ॥

इह हि श्रीजिनशासनप्रभावनाविभावकप्रभोदयभूरियशश्चतुर्दशशत-प्रकरणकरणोपकृतजिनधर्मो भगवान् श्रीहरिभद्रसूरिः षड्दर्शनप्रमाणपरि-

भाषास्वरूपजिज्ञासुशिष्यहितहेतवे प्रकरणमारिप्समानो निर्विघ्नशास्त्रपरिसमाप्त्यर्थं स्वपरश्रेयोऽर्थं च समुचितेष्टदेवतानमस्कारपूर्वकमभिधेयमाह— सद्दर्शनमिति ।

अर्थो निगद्यतेऽभिधीयत इति सम्बन्धः, अर्थशब्दोऽत्राभिधेयवाचको ग्राह्यः । 'अर्थोऽभिधेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु' इत्यनेकार्थवचनाद्, मयेत्यनुक्तस्यापि गतार्थत्वात् । किंविशिष्टोऽर्थः ? **सर्वदर्शनवाच्य इति** । सर्वाणि च तानि दर्शनानि बौद्धनैयायिकजैनवैशेषिकसांख्यजैमिनीयादीनि समस्तमतानि वक्ष्यमाणानि तेषु वाच्यः कथनीयः । किं कृत्वा ? **जिनं नत्वा** । सामान्यमुक्त्वा विशेषमाह—कं जिनं ? वीरं वर्द्धमानस्वामिनम्, वीरमिति साभिप्रायम्, प्रमाणवक्तव्यस्य परपक्षोच्छेदादिसुभटवृत्तित्वाद् भगवतश्च दुःखसम्पादिविषमोपसर्गसहिष्णुत्वेन सुभटरूपत्वात् । तथा चोक्तम्—

> विदारणात्कर्मततेर्विराजनात्तपःश्रिया विक्रमतस्तथाऽद्भुतात् ।
> भवत्प्रमोदः किल नाकिनायकश्चकार ते वीर इति स्फुटाभिधाम् ॥

इति युक्तियुक्तं ग्रन्थारम्भे वीरजिननमस्करणं प्रकरणकृतः, यद्वाऽऽसन्नोपकारित्वेन युक्ततरमेव श्रीवर्द्धमानतीर्थकृतो नमस्करणम्, तमेव विशिनष्टि—किंभूतं ? सद्दर्शनं सत् शोभमानं दर्शनं शासनं समान्यावबोधलक्षणं ज्ञानं सम्यक्त्वं वा यस्य स तमिति ।

ननु दर्शनचारित्रयोरपि मुक्त्यङ्गत्वात् किमर्थं सद्दर्शनमित्येकमेव विशेषणमाविष्कृतम् ? न–दर्शनस्यैव प्राधान्याद् । यत्सूत्रम् —

> भठ्ठेण चरित्ताउ दंसणमिह दिढयरं गहेयव्वं ।
> सिज्झंति चरणरहिया दंसणरहिया न सिज्झंति ॥
> [भ्रष्टेन चरित्राद् दर्शनमिह दृढतरं ग्रहीतव्यम् ।
> सिध्यन्ति चरणरहिता दर्शनरहिता न सिध्यन्ति ॥]

इति तद्विशेषणमेव युक्तम्, पुन किंभूतं ? स्याद्वाददेशकम्, स्याद्विकल्पितो वादः स्याद्वादः सदसन्नित्यानित्याभिलाप्यानभिलाप्यसामान्यविशेषात्मकस्तं दिशति भावकेभ्य उपदिशति यस्तम् । अत्रादिमार्द्धे भगवतोऽतिशयचतुष्टयमाक्षिप्तम्, सद्दर्शनमिति दर्शनज्ञानयोः सहचारित्वाज्ज्ञानातिशयः, जिनं वीरमिति रागादिजेतृत्वादष्टकर्माद्यपायनिराकर्तृत्वाच्चापायापगमातिशयः, स्याद्वाददेशकमिति वचनातिशयः, ईदृग्विधस्य निरन्तरभक्तिभरनिर्भरसुरासुरनिकायनिषेव्यत्वमानुषङ्गिकमिति पूजाऽतिशयः ॥१॥

❀ सुधा ❀

> निगमकल्पप्रबोधसमुज्ज्वलं, त्रिगुणषोडशसप्तसमावृतम् ।
> सकलसृष्टिविसृष्टिविधायकं, सकलसंसृतिकारणमीण्महे ॥१॥
> यस्य प्रभावात् हरिभद्रसूरिः, चकार ग्रन्थं षड्दर्शनाभिधम् ।
> प्रबोध वाक्याङ्कुरकं तमीशं, नमामि दिव्यं जिनशासकं गुरुम् ॥२ ।
> जैन्या गिरश्चैव जिनशासनस्य, पारंगतं दर्शनसागरस्य ।
> प्रबोध वाक्यस्य प्रकाशकं परं, नमाम्यहं तं हरिभद्रसूरिम् ॥३॥
> व्यासं विहाय सर्वेषां दर्शनशास्त्रसंग्रहे ।
> व्याख्या विधीयते भाषा, षड्दर्शनसमुच्चये ॥४॥

श्रीजिनशासनवाक्यसमूहपारङ्गतः, षड्दर्शनवाचस्पतिः, निखिलदर्शनशास्त्रप्रमाणपरिभाषास्वरूपप्रकाशनभूरियशश्च भगवान् श्रीहरिभद्रसूरिः षड्दर्शनसमुच्चयग्रन्थमारिप्समानो निर्विघ्नशास्त्रपरिसमाप्त्यर्थं समुचितेष्टदेवतानमस्कारपूर्वकमभिधेयमाह — **सद्दर्शनमिति ।**

अन्वयः—सद्दर्शनं स्याद्वाददेशकम् वीरम् जिनम् नत्वा सर्वदर्शनवाच्यः अर्थः संक्षेपेण निगद्यते ॥ १ ॥

व्याख्या — सद्दर्शनं — सत्=शोभमानं, दर्शनं=शासनं तत्त्वावबोधलक्षणं ज्ञानं सम्यक्त्वं वा यस्य तं, सत्त्वस्वरूपावबोधवक्त्रं; स्याद्वाददेशकं— स्याद्विकल्पितो वादः स्याद्वादः=सदसन्नित्यानित्यसुखदुःखात्मानात्मसामान्यविशेषात्मकः विवेकः, तं दिशति=प्रमाणैः उपदिशति वा यस्तं, वीरं=परपक्षोच्छेदनसुख-दुःखद्वन्द्वसहिष्णुत्वेन रागद्वेषमोहाविद्याजेतृत्वात् सुभटस्वरूपत्वात् सुभटं नायकं, जिनं=वर्द्धमानस्वामिनं महावीरं, नत्वा=प्रणम्य, सर्वदर्शनवाच्यः—सर्वाणि च तानि दर्शनानि=बौद्धनैयायिकजैनवैशेषिकसांख्यजैमिनिचार्वाकादिसमस्तानि, तेषु वाच्यः=कथनीयः, अर्थः=विषयः, संक्षेपेण=समासेन, नातिविस्तृतशब्दार्थैः, निगद्यते=कथ्यते प्रतिपाद्यते वा ॥ १ ॥

❀ भाषाप्रकाश ❀

सम्बन्ध—जैनवाङ्मय-पारङ्गत, सर्वदर्शनवाचस्पति, महान् विद्वान् श्रीहरिभद्रसूरि इस ग्रन्थ के आदि में सर्वप्रथम इष्टदेवतानमस्कारपूर्वक मंगलाचरण करते हैं। मंगल इसलिए किया जाता है कि ग्रन्थ के बनाने में किसी प्रकार का विघ्न न उपस्थित हो और पूरा हो जाय । इसीलिए प्रायः सभी ग्रन्थकर्ता ग्रन्थ के आरम्भ में अपने इष्टदेवता को नमस्कार करके उनके ध्यान द्वारा मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे ग्रन्थ के प्रणयन में जो विघ्न उपस्थित हो वह उस मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति द्वारा दूर हो सके । इष्टदेवता का ध्यान-

पूर्वक मंगलाचरण कर लेने पर ग्रन्थ-निर्माण की निष्ठा व संकल्प में दृढ़ता आती है, जो विघ्नों के नाश में सहायिका होती है। ग्रन्थ के प्रणयन में अधिकतर विघ्न मानसिक होते हैं, जिनका निवारण मंगल व इष्टदेवता के ध्यान द्वारा हो जाता है।

प्रश्न—कुछ विद्वान् अपने ग्रन्थ के आरंभ में मंगलाचरण नहीं करते फिर भी बिना किसी विघ्न के ग्रन्थ पूरा हो जाता है और कुछ लोगों के मंगल करने पर भी ग्रन्थ पूरा नहीं हो पाता; इसमें क्या कारण है?

उत्तर—जो लोग मंगल नहीं करते फिर भी ग्रन्थ पूर्ण हो जाता है, इसमें उनका मनोबल तथा पूर्व जन्म के मंगलाचरण का प्रभाव है। जिन लोगों का ग्रन्थ मंगल करने पर भी अधूरा रह जाता है उसमें मंगलजनित मनोबल व अध्यात्मबल से विघ्नों का अधिक बलवान होना ही कारण है।

प्रश्न—क्या मंगल करने से केवल विघ्न ही दूर होते हैं अथवा ग्रन्थ की समाप्ति भी मंगल के द्वारा हो जाती है?

उत्तर—मंगल करने से जो मनोबल व अध्यात्मबल प्राप्त होता है उससे विघ्नों का निवारण तो हो ही जाता है, साथ ही मंगल से ग्रन्थ के समाप्ति की निष्ठा व संकल्प भी दृढ़ होते हैं, जिससे ग्रन्थ-समाप्ति में भी सहायता मिलती है। अतः मंगलाचरण द्वारा विघ्नों का नाश व ग्रन्थ की समाप्ति दोनों ही होते हैं।

पदार्थ—सद्दर्शनं=सत्यस्वरूप दर्शन वाले तथा सम्यक् सत्य ज्ञान से सम्पन्न। स्याद्वाददेशकम्=सत्यासत्य-नित्यानित्य विवेक के उपदेशक। जिनं वीरं=वर्द्धमान महावीर स्वामी को। नत्वा=नमस्कार करके। सर्वदर्शनवाच्यः=सभी दर्शनों द्वारा बतलाने योग्य। अर्थः=विषय। संक्षेपेण=अत्यन्त संक्षिप्त रूप से। निगद्यते=बतलाया जाता है अथवा कह रहा हूँ॥

भाषाप्रकाश—सत्यस्वरूप दर्शन वाले एवं जिनका उपदेश व सिद्धान्त सम्यक् सत्य ज्ञान वाला है, जिन्हें सत्य का परम साक्षात्कार हो चुका है और जो सत्य-असत्य, नित्य-अनित्य पदार्थों के तत्त्वज्ञान का उपदेश करते हैं, ऐसे वर्द्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार करके, बौद्ध-न्याय-जैन-वैशेषिक-सांख्य-मीमांसा आदि दर्शनों के बतलाने योग्य विषयों व सिद्धान्तों को संक्षेप में कह रहा हूँ।

प्रश्न—सत्यस्वरूप दर्शन एवं सम्यक् सत्यज्ञान का क्या तात्पर्य है?

उत्तर—बाह्य एवं व्यावहारिक जगत का अनुभव, जिसे कीट-पतंग-मनुष्य-पशु सभी साधारण व सामान्य रूप से करते हैं, वह नश्वर, अनित्य व परिणामशील है। इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाला बोध एवं राग-द्वेष-मोहादि से युक्त सांसारिक व्यवहार तथा स्थूल भौतिक विषयों का अनुभव असद्दर्शन है। संसार के मूल कारणतत्त्वों का साक्षात्कार व बोध सद्दर्शन है। "सदकारणवन्नित्यम्" जो स्वयं

कारणस्वरूप हो तथा सदा एक-सा विद्यमान रहे वह सत् है। संसार का यथार्थ ज्ञान, मूल कारण का साक्षात्कार सत्यस्वरूप दर्शन है। विश्व के सत्यस्वरूप का अनुसन्धान, बोध व परम सत्य का साक्षात्कार ही दर्शन शास्त्र का प्रयोजन है। संसार का यथार्थ दर्शन व कारणतत्त्वों का बोध सत्यज्ञान है। योगदृष्टि से सत्य का साक्षात्कार ही सम्यक् सत्यज्ञान कहलाता है। विवर्तस्वरूप मोह-राग-द्वेष-अविद्यादि से युक्त इन्द्रियजन्य सांसारिक ज्ञान व साक्षात्कार असद्दर्शन अर्थात् मिथ्यादर्शन कहलाता है।

प्रश्न—स्याद्वाददेशकम् एवं वीरं विशेषण का क्या तात्पर्य है?

उत्तर—जैनमत के उपदेशक अनेक तीर्थङ्कर हो चुके हैं; जिन्होंने समय-समय पर सत्य का परम साक्षात्कार करके मोक्ष धर्म का उपदेश दिया है। वर्द्धमान महावीर स्वामी अन्तिम तीर्थङ्कर हैं, जिन्होंने जैनमत का सम्यक् उपदेश दिया है। केवल वही वीर नहीं है जो रण में युद्धकौशल प्रदर्शित करे, शत्रुओं का संहार करे; बल्कि वास्तविक वीर वह है जो राग-द्वेष-मोह-अविद्यारूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके सत्य का परम साक्षात्कार करे; इसीलिए वर्द्धमान स्वामी को महावीर की उपाधि प्रदान की गई है। आत्मकल्याण में बाधक शरीर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ही वास्तविक वीरता है। कहा भी गया है "के शत्रवः सन्ति? निजेन्द्रियाणि" वास्तव में शत्रु कौन हैं? विषयों में विचरण करने वाली अपनी इन्द्रियाँ। विषयलोलुप अपनी इन्द्रियों पर विजय पाकर मन को सत्य के साक्षात्कार में लगाना ही वीरता का वास्तविक कार्य है॥ १॥

दर्शनानि षडेवात्र मूलभेदव्यपेक्षया।
देवतातत्त्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीषिभिः॥२॥

कानि तानि दर्शनानीति? व्यक्तितस्तत्सङ्ख्यामाह—दर्शनानीति।

अत्र जगति प्रसिद्धानि षडेव दर्शनानि, एवशब्दोऽवधारणे, यद्यपि भेदप्रभेदतया बहूनि दर्शनानि प्रसिद्धानि। यदुक्तं सूत्रे—

असियसयं किरियाणं अकिरियवाईण हुंति चुलसीई।
अन्नणियं सत्तठ्ठी वेणइआणं च वत्तीसं॥
[अशीतिशतं क्रियाणामक्रियावादिनो भवन्ति चतुरशीतिः।
आत्मवादिनः सप्तषष्टिर्विनयवादिनां च द्वात्रिंशद्॥]

इति त्रिषष्टयधिका त्रिशती पाषण्डिकानाम्, बौद्धानां चाष्टादश निकायभेदाः, वैभाषिकसौत्रान्तिकयोगाचारमाध्यमिकादयो भेदाः, जैमिनेश्च शिष्यकृता बहवो भेदाः—

उत्पलः[1] कारिकां वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः ।
वामनस्तूभयं वेत्ति न किञ्चिदपि रेवणः ।।

अपरेऽपि बहूदककुटीचरहंसपरमहंसभाट्टप्राभाकरादयो बहवोऽन्तर्भेदाः । अपरेषामपि दर्शनानां तत्त्वदेवताप्रमाणादिभिन्नतया बहुभेदाः प्रादुर्भवन्ति; तथाऽपि परमार्थतस्तेषामेतेष्वेवान्तर्भावात्षडेवेति सावधारणं पदम् ।

ननु संघटमानानियतो भेदानुपेक्ष्य किमर्थं षडेव ? इत्याह—**मूलभेदव्यपेक्षयेति** । मूलभेदास्तावत्षडेव षट्संख्यास्तेषां व्यपेक्षया तानाश्रित्येत्यर्थः, तानि दर्शनानि मनीषिभिः पण्डितैर्ज्ञातव्यानि बोद्धव्यानि । केन प्रकारेणेति ? देवतातत्त्वभेदेन देवता दर्शनाधिष्ठायिकाः, तत्त्वानि च मोक्षसाधकानि रहस्यानि, तेषां भेदस्तेन पृथक् पृथग् दर्शनदेवता दर्शनतत्त्वानि च ज्ञेयानीत्यर्थः ।।२।।

सुधा—अस्मिन षड्दर्शनसमुच्चये कानि च तानि दर्शनानि ? के च भेदाः ? षड्दर्शनोद्देश्यपूर्वकं तत्सङ्ख्यामाह— **दर्शनानीति** ।

अन्वयः—मनीषिभिः मूलभेदव्यपेक्षया देवतातत्त्वभेदेन अत्र षडेव दर्शनानि ज्ञातव्यानि ।। २ ।।

व्याख्या—मनीषिभिः=पण्डितैः मुनिभिश्च, मूलभेदव्यपेक्षया – मूलभेदाः=षट्संख्याः, तेषां व्यपेक्षया=आश्रित्य प्रकारतत्त्वमवधार्य, देवतातत्त्वभेदेन— दर्शनसंस्थापकाः तत्त्वानि=मोक्षसाधकानि रहस्यानि, तेषां भेदः=प्रकारविधा पृथक् पृथक् अत्र=जगति, षडेव दर्शनानि=षट्दर्शनशास्त्राणि, ज्ञातव्यानि=बोद्धव्यानि । यद्यपि भेदप्रभेदतया बहूनि दर्शनानि प्रसिद्धानि तथापि परमार्थतः मूलभेदापेक्षया तेषामेष्वेवान्तर्भावात्षडेवेति ।। २ ।।

पदार्थ—मनीषिभिः=पण्डितों व विचारकों द्वारा । मूलभेदव्यपेक्षया=मौलिक भेद के आधार पर । देवतातत्त्वभेदेन=दर्शनों के संस्थापकों तथा उनके तत्त्वज्ञान के भेद से । अत्र=यहाँ जगत प्रसिद्ध । षडेव=संख्या में छः ही । दर्शनानि=दर्शनशास्त्र । ज्ञातव्यानि=जानना चाहिए ।

भाषाप्रकाश—जगतप्रसिद्ध दर्शनशास्त्र की संख्या ६ है । पण्डितों एवं विचारकों को चाहिए कि इन दर्शनों के उत्पत्ति व मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार एवं भिन्न-भिन्न दर्शनशास्त्रों के प्रवर्तकों और उनके तत्त्वज्ञान के भेद से इन दर्शनों को जानें ।। २ ।।

बौद्धं नैयायिकं सांख्यं जैनं वैशेषिकं तथा ।
जैमिनीयं च नामानि दर्शनानाममून्यहो ।।३।।

१. ओंबेकः (उम्बेकः) इति पाठान्तरम् ।

तेषामेव दर्शनानां नामान्याह—**बौद्धमिति** ।

अहो इति इष्टामन्त्रणे, दर्शनानां मतानाममूनि नामानीति संग्रहः, ज्ञेयानीति क्रियाऽस्तिभवत्यादिवदनुक्ताऽप्यवगन्तव्या । तत्र बौद्धमिति बुद्धो देवताऽस्येति बौद्धं सौगतदर्शनम्, नैयायिकं [1]पाशुपतदर्शनम्, तत्र न्यायः प्रमाणमार्गस्तस्मादनपेतं नैयायिकमिति [2]व्युत्पत्तिः, सांख्यमिति कापिलदर्शनम् अदिपुरुषनिमित्तेयं संज्ञा, जैनमिति जिनो देवताऽस्येति जैनमार्हतम्, वैशेषिकं काणाददर्शनम्, दर्शनदेवताऽऽदिसाम्येऽपि नैयायिकेभ्यो द्रव्यगुणादिसामग्रया विशिष्टमिति[3] वैशेषिकम्, जैमिनीयं जैमिनिऋषिमतं भाट्टदर्शनम्, चः समुच्चयस्य दर्शकः, एवं तावत् षड्दर्शननामानि ज्ञेयानि शिष्येणेत्यवसेयम् ।।३।।

सुधा—तेषामेव दर्शनानां नामान्याह—**बौद्धमित्यादिना** ।

अन्वयः—अहो ! बौद्धं नैयायिकं सांख्यं जैनं वैशेषिकं तथा जैमिनीयं च दर्शनानां अमूनि नामानि ।। ३ ।।

व्याख्या—अहो=श्रूयताम्, बौद्धं—बुद्धो देवताऽस्येति बौद्धं=सौगतदर्शनम्, नैयायिकं—न्यायः=प्रमाणैरर्थपरीक्षणं तस्मादनपेतं नैयायिकं=गौतमदर्शनम्, सांख्यं=कापिलदर्शनम्, जैनं—जिनो देवताऽस्येति जैनम्=आर्हतम्, वैशेषिकं=द्रव्यगुणकर्मादिविशिष्टं काणाददर्शनम्, जैमिनीयं=जैमिनिमुनिकृतं मीमांसादर्शनम्, दर्शनानां=षड्दर्शनानाम्, अमूनि नामानि ज्ञेयानीत्यर्थः । ननु षड्दर्शनेषु वेदान्तयोगयोरपि सत्वात् समुच्चये किमत्र निरूपणं न कृतमिति चेन्न, ग्रन्थकर्तुः षड्दर्शननिरूपणे जैनबौद्धयोः समावेशाभिलषितप्रयोजनवशात् योगवेदान्तयोः प्रौढस्वरूपात् बौद्धादिषड्दर्शनानां पूर्वाङ्गत्वात् योगवेदान्तयोस्तदुत्तरस्वरूपाच्च ।। ३ ।।

पदार्थ—अहो=देखिए । बौद्धं=बुद्ध भगवान् द्वारा स्थापित सौगतदर्शन । नैयायिकं=जिसमें प्रमाणों के द्वारा पदार्थों का तर्कपूर्ण ज्ञान हो वह न्याय दर्शन (इसके संस्थापक गौतम मुनि हैं) । सांख्यं=कपिल मुनि का सांख्य शास्त्र । जैनं=महावीर स्वामी द्वारा स्थापित जैन दर्शन । वैशेषिकं=न्यायशास्त्र से विशेष

१. असमञ्जसेयमुक्तिः, न्यायदर्शनस्य पाशुपतत्वेनाप्रसिद्धेः, पाशुपतदर्शनस्य न्यायप्रस्थानारूढत्वं प्रायेणेत्यन्यदेतत् ।—दामोदरलाल गोस्वामी ।

२. इदं चिन्त्यम्, इत्थं हि न्याय्यमिति स्याद्, नैयायिकेतिपदं तूक्थादिगणघटकन्यायशब्दादध्येतृवेदित्रन्यतरार्थकठका निष्पद्यते ।—दामोदरलाल गोस्वामी ।

३. आपातरुचिरेयमुक्तिः, वस्तुतस्तु परानुपज्ञस्य विशेषात्मकस्य पञ्चमपदार्थस्य वेत्तृत्वादित्थं ख्यातिः ।—दामोदरलाल गोस्वामी ।

शास्त्र, जिसमें द्रव्य-गुण-कर्म आदि की व्याख्या की गई है, इसके रचयिता कणाद मुनि हैं। जैमिनीयं=जैमिनि मुनि का मीमांसा दर्शन। दर्शनानां=छहों शास्त्रों के। अमूनि=यह। नामानि=नाम हैं ॥

भाषाप्रकाश— बौद्धदर्शन, न्यायदर्शन, सांख्यदर्शन, वैशेषिकदर्शन, जैनदर्शन, मीमांसादर्शन—यही छः दर्शनशास्त्र माने गए हैं। भगवान बुद्ध के दार्शनिक उपदेशों के आधार पर बौद्ध दर्शन की रचना की गई है। बौद्ध दर्शन के आधारभूत एवं मौलिक सिद्धान्त त्रिपिटक में हैं। त्रिपिटक के अतिरिक्त भी बौद्धदर्शन का अपना विशाल साहित्य है।

बौद्धदर्शन-परिचय

त्रिपिटक बौद्धदर्शन का आधारभूत पूर्वकालीन साहित्य है। बुद्ध के उपदेशों को लेखबद्ध करने के लिए बौद्धभिक्षुकों व विद्वानों की सभा में त्रिपिटक लिखा गया था। भदन्त उपल बुद्ध के साथ रहने वाले अत्यन्त विद्वान् व दार्शनिक शिष्य थे, जिन्होंने भगवान् बुद्ध के दार्शनिक उपदेशों को अभिधर्मपिटक के रूप में लेखबद्ध करवाया। अभिधर्मपिटक के मौलिक ग्रन्थ पाली भाषा में हैं। अभिधर्म की रचना के बाद बौद्ध विद्वानों ने अभिधर्म के व्याख्याभूत विशाल साहित्य का निर्माण किया, जिनकी गणना बौद्धदर्शन के अन्तर्गत की जाती है। वह उत्तरकालीन ग्रन्थ भी पाली और संस्कृत में हैं। इसी साहित्य के आधार पर बौद्ध दर्शन के निम्न चार सम्प्रदाय हुए—१. माध्यमिक, २. योगाचार, ३. सौत्रान्तिक और ४. वैभाषिक।

माध्यमिक को शून्यवाद भी कहते हैं। इस मत के अनुसार सत्ता और क्रियाशील जगत के सभी पदार्थ शून्य से उत्पन्न हैं। उनका वास्तविक स्वरूप शून्य है। जगत के पदार्थों का अनुभव विवर्तमात्र है। कहा भी है—"मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्"। इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन ईसा की तीसरी शताब्दी के आचार्य नागार्जुन व आचार्य देव, पाँचवीं शताब्दी के बुद्धिपालित व भावविवेक, सातवीं शताब्दी के चन्द्रकीर्ति एवं आठवीं शताब्दी के आचार्य शान्तिरक्षित के ग्रन्थों द्वारा हुआ है।

योगाचार सम्प्रदाय में योग और सम्यक् आचार प्रधान हैं। इस सम्प्रदाय में बाह्य जगत को शून्य स्वीकार किया गया है, किन्तु योग द्वारा आन्तरिक अनुभूति को शून्य नहीं माना गया है। इस मत में शुद्ध विज्ञान का उदय होना ही मोक्ष है। विशुद्ध विज्ञान ही परमार्थ सत्ता है। इसीलिए इस मत को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। इस मत के प्रवर्तक आर्य मैत्रेय माने जाते हैं। उनके द्वारा लिखे गए 'अभिसमयालङ्कार' और 'मध्यान्तविभाग'—ये दो संस्कृतग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इस मत का प्रसार आचार्य वसुबन्धु द्वारा हुआ, जो कि तीसरी शताब्दी के अत्यन्त प्रौढ़

व दार्शनिक विद्वान थे। इसी सम्प्रदाय में सातवीं शताब्दी के प्रख्यात बौद्ध दार्शनिक विद्वान् आचार्य धर्मकीर्ति हुए हैं, जिन्होंने अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रमाणवार्तिक' लिखा है। प्रमाणवार्तिक बौद्ध दर्शन का अत्यन्त प्रसिद्ध व महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

सौत्रान्तिक मत में प्रत्यक्ष के विना ही अनुमान द्वारा बाह्य जगत की सत्ता को माना गया है। इस मत में उत्तम तत्त्वज्ञान के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति माना गया है। इस मत में भावनाचतुष्टय की मान्यता है। "सर्वं क्षणिकं क्षणिकं"—सारा जगत क्षणिक है, "दुखं-दुखं"—सारा जगत दुःखमय है, "स्वलक्षणं-स्वलक्षणं"—सारा जगत लक्षण व नाम-रूपमात्र है, "शून्यं-शून्यं"—सारा जगत् शून्य है—यही भावनाचतुष्टय कहा गया है। भावनाचतुष्टय के द्वारा तत्त्वज्ञान का उदय होता है। इस मत में सूत्रपिटक के सिद्धान्तों को मुख्याधार माना गया है। अतएव इसे सौत्रान्तिक कहते हैं। बौद्ध दर्शन के सौत्रान्तिक मत का उदय सूत्रपिटक से ही हुआ है।

वैभाषिक मत में भगवान बुद्ध के परस्पर विरुद्ध उपदेशों का समन्वय करके तत्त्वज्ञान का निर्णय किया गया है, इसीलिए इसको वैभाषिक कहते हैं। इस मत में जगत के बाह्य व आन्तरिक सभी पदार्थ सत्य माने गए हैं। सत्य का साक्षात्कार प्रत्यक्ष द्वारा होता है। इस मत का दूसरा नाम सर्वास्तिवाद है। इस मत का सिद्धान्त-ज्ञान तीसरी शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान् आचार्य वसुबन्धु द्वारा लिखित अभिधर्मकोष ग्रन्थ द्वारा होता है। अभिधर्मकोष इस दर्शन का महान् ग्रन्थ है। सर्वप्रथम आचार्य वसुबन्धु भी वैभाषिक ही थे, किन्तु बाद में आचार्य असङ्ग के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने योगाचार मत स्वीकार कर लिया था।

यद्यपि बौद्ध दर्शन का सहित्य विशाल है, तथापि निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध व उपलब्ध माने जाते हैं—अभिधम्मत्थसंगहो—अनिरुद्धाचार्यकृत। अभिधर्मसमुच्चयः—असंगकृत। अभिधर्मामृतम्—घोषककृत। अभिधर्मार्थसंग्रहः—भिक्षुवरसम्बोधिकृत। प्रज्ञापारमिता, अभिसमयालङ्कारालोक—हरिभद्रविरचित। प्रज्ञाप्रदीप, प्रतिमोक्षसूत्र, लंकावतारसूत्र, विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि—वसुबन्धुकृत। विग्रहव्यावर्तिनी, प्रमाणविध्वंसन, उपायकौशल्य, माध्यमिककारिका, युक्तिषष्टिका—नागार्जुनकृत। तत्त्वसंग्रह—शान्तरक्षितकृत। विसुद्धिमग्ग—बुद्धघोषकृत। मिलिन्द्रप्रश्न इत्यादि।

हिन्दी भाषा में लिखे गए राहुल सांकृत्यायनकृत "बौद्धदर्शन", आचार्य नरेन्द्रदेवकृत "बौद्धदर्शन और धर्म" एवं "बौद्धधर्मदर्शन", पं० बलदेव उपाध्यायकृत "बौद्धदर्शनमीमांसा" आदि भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं।

न्यायदर्शन-परिचय

न्यायशास्त्र के प्रवर्तक महर्षि गोतम मुनि हैं। इनके मत में षोडश पदार्थों के ज्ञान से मुक्ति मानी गई है। महर्षि गोतमविरचित न्यायसूत्र ही इस दर्शन का मूलाधार है। न्यायसूत्र ग्रन्थ में पाँच अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय दो-दो आह्निकों में विभक्त है। न्यायदर्शन के सूत्रों की संख्या ५३१ है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में १६ पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण व परीक्षा निरूपित किया गया है। इस शास्त्र में प्रमाणों द्वारा द्वादश प्रमेयों (विषयों) का परीक्षण किया गया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ में पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष एवं सिद्धान्त पक्ष की स्थापना करके सूत्रों की रचना की गई है। पहले अध्याय में षोडश पदार्थों के उद्देश्य व उनके लक्षण निरूपित किए गए हैं, तत्पश्चात् दूसरे से पाँचवें अध्यायपर्यन्त षोडश पदार्थों की परीक्षा पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष व सिद्धान्त पक्ष के आधार पर की गई है।

महर्षि गोतम के न्यायसूत्रों पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य है, जिसे न्यायभाष्य कहते हैं। न्यायभाष्य अपने ढंग का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व अद्वितीय ग्रन्थ है। न्यायभाष्य पर श्रीमदुद्योतकर का लिखा हुआ न्यायवार्तिक है, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व प्रौढ़ साहित्य है। न्यायवार्तिक में न्यायसूत्रों तथा न्यायभाष्य के सभी रहस्यों का अद्वितीय ढंग से प्रतिपादन किया गया है। षड्दर्शनाचार्य श्री वाचस्पति मिश्र ने न्यायवार्तिक पर न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका लिख कर सोने में सुगन्ध उत्पन्न कर दिया है। इस टीका पर न्यायमूर्ति श्री उदयनाचार्य की टीका 'तात्पर्यपरिशुद्धि' एवं उस पर भी आचार्य वर्द्धमानोपाध्याय की 'प्रकाश' व्याख्या विशेष महत्त्व की है। न्यायसूत्रों पर विश्वनाथ तर्कपञ्चानन की वृत्ति भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। संस्कृत वाङ्मय में उपरोक्त ग्रन्थ ही प्राचीन न्याय के नाम से जाने जाते हैं।

पूर्व मध्ययुग में भारतीय संस्कृति में उथल-पुथल हुआ। प्राचीन सूत्रग्रन्थों का प्रभाव क्षीण होने लगा। वादों और मत-मतान्तरों की धूम मच गई। बौद्ध और जैन दार्शनिकों ने अपने प्रबल विवादों, युक्तिपूर्ण तर्कों, ओजस्वी शास्त्रार्थों व जटिल परिष्कारपूर्ण निबन्धों द्वारा गौतम-न्याय व कणाद के वैशेषिक दर्शन पर बौद्धिक प्रहार करना आरम्भ किया। ऐसी परिस्थिति में विपक्षियों को मुँहतोड़ उत्तर देने के लिए तथा न्याय शास्त्र की प्रतिष्ठा व गौरव के रक्षार्थ न्यायमूर्ति श्री गंगेशोपाध्याय ने नव्यन्याय को जन्म दिया। नव्यन्याय में उन्होंने गौतम-न्याय व कणाद के वैशेषिक दर्शन का समन्वय करके प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शब्दरूप प्रमाणचतुष्टय के आधार पर चार प्रकरणों में बारह हजार श्लोकों की योग्यता में तत्त्वचिन्तामणि नामक महान ग्रन्थ लिखा। यह न्यायतत्त्वचिन्तामणि ही

नव्यन्याय का मौलिक ग्रन्थ है। इसकी रचना विक्रम की बारहवीं शताब्दी में हुई। तत्त्वचिन्तामणि पर श्री रघुनाथ तर्कशिरोमणि ने दीधिति नाम की टीका लिखी, जो अपने आप में अत्यन्त प्रौढ़ व महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ही है। तत्त्वचिन्तामणि व दीधिति टीका पर माथुरनाथ ने माथुरी, श्री गदाधरभट्टाचार्य ने गादाधरी एवं श्री जगदीश तर्कालङ्कार ने जागदीशी टीका लिखी, जो कि मूल ग्रन्थ—तत्त्वचिन्तामणि से भी अधिक प्रौढ़, विशाल एवं महत्त्वपूर्ण परिष्कार ग्रन्थ के रूप में हैं। इनके अतिरिक्त न्यायतत्त्वचिन्तामणि पर कणाद तर्कवागीश, हरिदास न्यायालंकार, वाचस्पति मिश्र, शंकर मिश्र, पक्षधर मिश्र, वर्द्धमानोपाध्याय, रुचिदत्त मिश्र, जयराम न्यायपञ्चानन, हरिराम, रघुदेव आदि विद्वानों की विशद टीकाएँ भी उपलब्ध होती हैं। उपरोक्त ग्रन्थों का साहित्य ही नव्यन्याय कहलाता है। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रन्थ भी नव्यन्याय के साहित्य हैं—

न्यायमूर्ति उदयनाचार्यविरचित न्यायकुसुमाञ्जलि एवं आत्मतत्त्वविवेक; श्री जगदीश तर्कालंकारविरचित शब्दशक्तिप्रकाशिका, तर्कामृतम् एवं पदार्थतत्त्वनिर्णयः; श्री रघुनाथ तर्कशिरोमणिविरचित पदार्थतत्त्वनिरूपणम्, नञ्वादः और आख्यातवादः; न्यायशिरोमणि माथुरनाथविरचित सिद्धान्तरहस्यम् और बौद्धाधिकार-रहस्यम्; न्यायमूर्ति गदाधरभट्टाचार्यकृत रत्नकोशवादरहस्यम्, आख्यातवादः, कारकवादः, नञ्वादः, मुक्तिवादः, विषयतावादः, शक्तिवादः, व्युत्पत्तिवादः, स्मृतिसंस्कारवादः आदि। ये सभी ग्रन्थ नव्यन्याय के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परिष्कार ग्रन्थ हैं। नव्यन्याय, ग्रन्थों की भाषा अत्यन्त जटिल, परिष्कारपूर्ण और तर्कयुक्त है। नव्यन्याय की इसी जटिलता, तर्कपूर्ण युक्ति और ओजस्वी परिष्कार को सुन कर न्यायशास्त्र पर तीखे प्रहार करने वाले विपक्षी विद्वान् घबड़ाने लगे। शास्त्रार्थ सभाओं में नव्य नैयायिकों के परिष्कारपूर्ण विवादों व तर्कपूर्ण समाधान को देखकर उनके सम्मुख परास्त होकर वे घुटने टेकने लगे। न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विजय की सर्वत्र धूम मच गई। विद्वत्ता और ओजस्व-वर्चस्व हेतु व तार्किक बनने के लिए नव्यन्याय का अध्ययन आवश्यक हो गया। इस नव्यन्याय का साहित्य भाषा में जटिल, तर्क में अत्यन्त प्रौढ़ एवं परिष्कारपूर्ण है॥

सांख्यदर्शन-परिचय

सांख्यशास्त्र के प्रवर्तक कपिल महामुनि हैं, जिन्होंने अपने योगज ज्ञान द्वारा जगत के कल्याणार्थ सांख्य विज्ञान का प्रवर्तन किया। "नहि सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्" सांख्य के समान कोई शास्त्र नहीं और योग के समान कोई बल नहीं। न्याय और वैशेषिक के ज्ञान से जब बुद्धि पदार्थ-विज्ञान में परिपक्व व अभ्यस्त हो जाती है तब सांख्य दर्शन के प्रकृति-पुरुष-विवेक की योग्यता

जाती है। इस शास्त्र में हेय-हीन-हान-हानोपाय द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध कराया गया है। सांख्य दर्शन में पच्चीस तत्त्वों का विवेचन किया गया है। मूल प्रकृति, उसकी सात विकृतियाँ, सोलह विकार और पुरुष (आत्मा)—यही पच्चीस तत्त्व हैं, जिनका विशद विवेचन इस शास्त्र में किया गया है।

इनके मत में मूल प्रकृति अव्यक्त एवं पुरुष चैतन्यमय के संयोग से सृष्टि का उदय होता है। सत्त्व, रज एवं तम की साम्यावस्था मूल अव्यक्त प्रकृति अथवा प्रधान है, जो कि जड़ है। इन तीनों गुणों में जब विषमता आती है तभी सृष्टि का उदय होता है। चैतन्यमय पुरुष नित्य, अव्यक्त व कूटस्थ है। अविवेक के कारण जड़ प्रकृति अथवा प्रधान से उसका संयोग होता है। दोनों के संयोग से सर्वप्रथम महत्तत्त्व व अहंकार उत्पन्न होते हैं, फिर रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द—पञ्च तन्मात्रायें व नेत्र, जिह्वा, नासिका, त्वचा व श्रोत्र—पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाणी—पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन और पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश—ये पञ्च महाभूत उत्पन्न होते हैं।

चैतन्यमय पुरुष की भौतिक व प्राकृतिक तत्त्वों के अतिरिक्त भी सत्ता है, जो कि अविवेक से प्रकृति में बँधता है, दुःख भोगता है और पुनः प्रकृति का ज्ञान हो जाने पर विवेक द्वारा वह मुक्त हो जाता है, अपने आनन्दस्वरूप में स्थित हो जाता है। विवेक उदय हो जाने पर प्रकृति पुरुष के प्रति उदासीन हो जाती है। उसके बन्धन टूट जाते हैं। पुरुष अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित हो जाता है। फिर उसके लिए न बन्धन है, न संसार है, न जन्म-मरण का चक्र है, न पुण्य है, न ही पाप है। वह सबसे मुक्त हो जाता है और इसी को कैवल्य अथवा मुक्ति कहते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक दुःखों से छूट कर मुक्त हो जाना ही परम पुरुषार्थ है।

कुछ विद्वानों के मत में सांख्य निरीश्वरवादी दर्शन है। उसमें ईश्वर की मान्यता का खण्डन है, किन्तु यह मत सांख्य शास्त्र के वास्तविक स्वरूप को न जानने वालों का भ्रममात्र है। ईश्वर की मान्यता पुरुष के अन्तर्गत है। मुक्त पुरुष प्रधान का प्रेरक ईश्वर है। अविवेकी बद्ध पुरुष आत्मा व जीव है; अतः सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी नहीं है। हाँ, सांख्य शास्त्र में ईश्वर के गुणगान के लिए ढपली नहीं पीटी गई है। महर्षि कपिल ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि "तत्सन्निधानाद-धिष्ठातृत्वं मणिवत्" अर्थात् परम पुरुष ईश्वर के सन्निधान से ही प्रकृति में कर्तृत्व आता है, जैसे कि जपाकुसुम के पास मणि रख दिया जाय तो कुसुम के सन्निधान से उसका रंग मणि में भासित होने लगता है।

महर्षि कपिल के लिखे हुए सांख्यसूत्र सांख्य दर्शन के नाम से विख्यात हैं। सांख्य दर्शन में छः अध्याय हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ के सूत्रों की संख्या ५३७ है। सांख्य-

सूत्रों पर अनिरुद्धाचार्य की वृत्ति है। सोलहवीं शताब्दी में सांख्यशास्त्र एवं योग के प्रख्यात विद्वान्, दार्शनिकशिरोमणि श्रीविज्ञानभिक्षु ने सांख्यसूत्रों पर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे सांख्यप्रवचनभाष्य कहते हैं। यह भाष्य अत्यन्त विशद, महत्त्वपूर्ण व अद्वितीय है। सांख्यसूत्रों के अतिरिक्त महर्षि कपिल का ही लिखा हुआ सांख्यतत्त्वसमास भी है, जिसमें केवल सोलह सूत्र हैं। महर्षि ने इन्हीं सोलह सूत्रों में सांख्यशास्त्र का निचोड़ प्रकाशित किया है।

सांख्यतत्त्वसमास पर क्षेमेन्द्रविरचित सांख्यतत्त्वविवेचन, सांख्यप्रदीप आदि ग्रन्थों से युक्त सांख्यसंग्रह आदि विस्तृत भाष्य व टीकाग्रन्थ हैं। विक्रम की प्रथम शताब्दी में सांख्य शास्त्र के महामनीषी विद्वान् सांख्यमूर्ति श्री ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका बनाई। इस ग्रन्थ में केवल सत्तर कारिकाओं को बनाकर सांख्यदर्शन के सम्पूर्ण विषय को अत्यन्त स्पष्ट एवं युक्तिपूर्ण ढंग से आर्या छन्द में प्रकाशित किया गया है। श्री ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका द्वारा गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ किया है। यह सांख्यशास्त्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

सांख्यकारिका पर षड्दर्शनाचार्य वाचस्पतिमिश्र की टीका सांख्यतत्त्वकौमुदी है, जो कि सांख्यशास्त्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं अपने ढंग का अद्वितीय ग्रन्थ है। सांख्यतत्त्वकौमुदी ने केवल कारिकाओं की टीकामात्र न रह कर सांख्य साहित्य में अपना स्वतन्त्र ढंग का महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। सांख्यतत्त्वकौमुदी के अतिरिक्त सांख्यकारिका पर आचार्य माठरकृत माठरवृत्ति, पाँचवीं शताब्दी के आचार्य गौडपादकृत युक्तिदीपिका, श्री शंकराचार्यकृत जय-मंगला आदि टीकाएँ भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। सांख्यशास्त्र पर सांख्यमूर्ति श्री विज्ञानभिक्षु का लिखा हुआ निबन्धग्रन्थ सांख्यसार है, जिसमें शास्त्र का विषय महत्त्वपूर्ण ढंग से प्रतिपादित है। सांख्यकारिकाओं पर योगी नरहरिनाथ की श्लोकबद्ध सांख्यवसन्त टीका भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

जैनदर्शन-परिचय

भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन का साहित्य जितना विशाल है, उतना किसी अन्य का नहीं। जैन दर्शन के अन्तिम उपदेशक स्वामी वर्द्धमान महावीर हैं, जो कि इसके अन्तिम तीर्थङ्कर हैं। यद्यपि इनके पूर्व के तीर्थङ्करों ने भी समय-समय पर जैन धर्म व दर्शन का उपदेश दिया, किन्तु महावीर स्वामी ने बारह वर्षों का कठोर तप करके परम सत्यरूप मोक्ष का साक्षात्कार किया और लोककल्याणार्थ जैन धर्म व दर्शन का उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने दिगम्बर वेष में सब जगह घूम-घूम कर अपनी योगज अनुभूति के आधार पर जीवन, जगत और मोक्ष के सम्बन्ध में उपदेश दिया। उन्हीं उपदेशों के आधार पर उनके शिष्यों व जैनदार्शनिकों ने जैनदर्शन-ग्रन्थों की रचना की। जिस प्रकार

बौद्धग्रन्थ अधिकतर पाली भाषा में हैं उसी प्रकार जैनग्रन्थ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में अधिक निबद्ध हैं। संस्कृत भाषा में भी जैनदर्शन का विशाल साहित्य है। बौद्धों के मौलिक ग्रन्थ त्रिपिटक की भांति ही इनके मत के मौलिक ग्रन्थ 'त्रिरत्न' हैं। त्रिरत्नों में जैनदर्शन के मौलिक सिद्धान्त लिपिबद्ध हैं। इस मत में मोक्ष परम लक्ष्य है, मोक्ष के साधन तीन हैं—१. सम्यग्दर्शन, २. सम्यक् ज्ञान, और ३. सम्यक् चरित्र। सम्यग्दर्शन से धर्म व दर्शन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। अर्हत् दर्शन से हृदय में सत्त्वगुणयुक्त श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसी साधन के अन्तर्गत जैन मत में अर्हत् स्वामी महावीर व अन्य तीर्थङ्करों के प्रतिमा की स्थापना व पूजन का विधान किया गया है।

जीव, अजीव, आस्त्रव, बन्ध, सम्वर, निर्जर एवं मोक्ष —इन सातों का यथार्थ ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान कहलाता है।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह व्रत का पूर्ण पालन करना सम्यक् चरित्र कहलाता है।

त्रिरत्न के अतिरिक्त प्रारम्भिक दर्शनग्रन्थों में उमास्वामीविरचित तत्त्वार्थसूत्र, कुन्दकुन्दाचार्यविरचित प्रपञ्चसार एवं समन्तभद्रकृत आप्तमीमांसा मुख्य ग्रन्थ माने जाते हैं। ये तीनों ही आचार्य ईसा की तीसरी शताब्दी के विद्वान् हैं। मध्ययुगीय जैन दार्शनिकों में पाँचवीं शताब्दी के सिद्धसेन, आठवीं शताब्दी के हरिभद्रसूरि, नवीं शताब्दी के विद्यानन्द और ग्यारवीं शताब्दी के हेमचन्द्र के नाम अतिप्रसिद्ध हैं। अकलंक का राजवार्तिक और स्वामी विद्यानन्द का श्लोकवार्तिक भी प्रमुख ग्रन्थ है। हेमचन्द्रविरचित प्रमाणमीमांसा जैन दर्शन का अत्यन्त प्रसिद्ध व महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त अनन्तवीर्य के प्रमेयरत्नमाला, सप्तभङ्गितरंगिणी, सर्वार्थसिद्धि और गोमठसार; नेमिचन्द्रकृत जीवाभिगमसूत्र; यशोविजय की जैनतर्कपरिभाषा और प्रवचनसार; मल्लिसेनविरचित स्याद्वादमञ्जरी, प्रमेयकमलमार्तण्ड, अष्टसाहस्री, तत्त्वार्थराजवार्तिक और न्यायकुमुदचन्द्रोदय आदि जैनदर्शन के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। सुन्दरसूरिकृत—अध्यात्मकल्पद्रुम, मार्तण्डमल्लविरचित—अध्यात्मकमल, शुभचन्द्राचार्यकृत ज्ञानार्णवः, उमास्वामिविरचित तत्वार्थाधिगमसूत्र, अकलंकदेवकृत न्यायविनिश्चय, सिद्धसेनविरचित न्यायावतार, अभिनवचारुकीर्तिविरचित प्रमेयरत्नालंकार आदि ग्रन्थ भी अतिशय प्रसिद्ध हैं। हिन्दी में लिखे गए सुखलालसंघवीकृत जैनतत्त्वज्ञान, महेन्द्रकुमारकृत जैनदर्शन, चैनसुखदासकृत जैनदर्शनसार, दलसुखभाईकृत जैनदार्शनिक साहित्य का सिंहावलोकन तथा जैन दार्शनिक साहित्य के विकास की रूपरेखा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

जैन दर्शन में दो से नव तत्त्वों तक का भेद है। दो तत्त्व जीव और अजीव हैं। पाँच तत्त्व—जीव, अजीव, आकाश, धर्म व पुद्गल हैं। सात तत्त्व—जीव, अजीव, आस्त्रव, वन्ध, संवर, निर्जर एवं मोक्ष हैं। नव तत्त्व—जीव, अजीव, आस्त्रव, बन्ध, संवर, निर्जर, मोक्ष, पुण्य और अपुण्य हैं।

जैन मत में जीव का कोई अपना परिमाण नहीं है। यह जिस-जिस योनि में जाता है उसी के परिमाण का हो जाता है। यह संकोच और विकासशील है। इतना होने पर भी जीव नित्य है। जीव का प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि चैतन्यादि गुणों से उसका अनुमान किया जाता है। जीव अनन्त है, चैतन्य गुणयुक्त है। मुक्तावस्था में जीव अनन्त ज्ञान वाला हो जाता है और उसकी शक्ति भी अनन्त हो जाती है। मुक्त जीव को ही ईश्वर कहते हैं। जीव की अनन्त श्रेणियाँ हैं। पृथ्वी, जल, वायु व खनिज पदार्थों में भी जीव होते हैं। चैतन्य से अतिरिक्त जड़ को अजीव कहते हैं। अजीव के चार भेद होते हैं—१. धर्म, २. अधर्म, ३. पुद्गल और ४. आकाश। आकाश को छोड़कर शेष तीन को अस्तिकाय कहते हैं। सावयव और सत् पदार्थ का नाम ही अस्तिकाय है। आकाश सर्वत्र व्यापक है। जो सब प्रकार की गति व उन्नति का हेतु है, वह धर्म है। जो सबकी स्थिति का कारण है वह अधर्म है। भौतिक तत्त्व को पुद्गल कहते हैं। वह दो प्रकार का है—१. अणुपुद्गल और २. स्कन्ध पुद्गल। जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, जिसका विभाग नहीं हो सकता उसे अणु पुद्गल कहते हैं। अणु के समुदाय को स्कन्ध पुद्गल कहते हैं। पुद्गल में स्पर्श, रस और वर्ण—ये तीन गुण होते हैं। जीव और कर्मपरमाणुओं की गति को आस्त्रव कहते हैं। जीव और कर्म के संयोग को बन्ध कहते हैं। आस्त्रव के प्रवाह को रोकने को संवर कहते हैं। कर्मपरमाणुओं द्वारा जीव को छोड़ देने को निर्जर कहते हैं। कर्मपुद्गल से छूटने को मोक्ष कहते हैं। जिससे जीव का स्वाभाविक प्रकाशमय स्वरूप ढंक जाय उसे पाप कहते हैं। जीव को मुक्ति की ओर ले जाने वाले कर्म को मोक्ष कहते हैं। आस्त्रव संसार का हेतु है और संवर मोक्ष का हेतु है। सम्यग्दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्र—ये तीन मोक्ष के उपाय हैं। इस मत में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। संसार किसी का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि यह प्रवाह से ऐसे ही चला आ रहा है। इसलिए इसकी रचना के लिए किसी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। जैनदर्शन को स्याद्वाद भी कहते हैं। स्याद्वाद में सप्तभंगीन्याय है, जैसे—१. स्यादस्ति (शायद है), २. स्यान्नास्ति (शायद नहीं है), ३. स्यादस्ति नास्ति च (शायद है भी और नहीं भी), ४. स्यादवक्तव्यः (शायद कहने योग्य नहीं है), ५. स्यादस्ति चाववतव्यः (शायद है, लेकिन कहने योग्य नहीं है), ६. स्यान्नास्ति चावक्तव्यः (शायद है भी नहीं और कहने योग्य भी नहीं है) और

७. स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यः (शायद है भी और नहीं भी है तथा कहने योग्य भी नहीं है)। इस प्रकार इन्हीं सात न्यायों से सभी पदार्थों की दार्शनिक व्याख्या की जाती है।

वैशेषिकदर्शन-परिचय

वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गोतम के समकालीन थे। यह परम तपस्वी, उच्चकोटि के वैराग्यवान, शिलोञ्छ वृत्ति वाले, परम वैज्ञानिक और महान तार्किक महर्षि थे। यह इतने विरक्त व त्यागी थे कि शिलाकण बीनकर खाते थे। उसी से इनका नाम कणाद पड़ा। इनकी सेवा में उपस्थित महाराज्य का वैभव और धनिकों की उपहार-सामग्रियाँ इनके लिए तुच्छ, नगण्य व त्याज्य थे। विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कारपूर्ण विषय परमाणुवाद के जन्मदाता यही थे। इसीलिए इन्हें कणादि कहा जाता है। गौतम न्याय में षोडश पदार्थों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन किया गया है। महर्षि कणाद ने द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवायरूप षट् पदार्थों का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। इसीलिए इनके शास्त्र का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है। इस दर्शन में द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष और समवाय— इन छः पदार्थों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन किया गया है। वैशेषिक दर्शन विशिष्ट न्याय द्वारा भौतिक व आध्यात्मिक पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करता है। इस दर्शन में द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवाय छः पदार्थों को साधर्म्य-वैधर्म्यपूर्वक जान लेने से मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। यथा—"धर्मविशेषप्रसूतात् द्रव्यगुणकर्मसामान्य-विशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः।"

अर्थात् जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है। उस धर्म के प्रतिपादन करने से ही वेद की प्रामाणिकता है।

वैशेषिक और न्यायदर्शन में विशेष मतभेद नहीं है। अतः बहुत से लोग दोनों को न्याय के अन्तर्गत ही मान लेते हैं। नव्यन्याय में दोनों का समन्वय किया गया है। किन्तु यदि गम्भीर विचार किया जाय तो दोनों में मतभेद है। यह मत-भेद व्यावहारिक दृष्टि से है। न्याय में सोलह पदार्थों के ज्ञान से मोक्ष माना गया है, जबकि वैशेषिक में छः पदार्थों के ज्ञान से ही मोक्ष माना गया है। न्याय में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द चार प्रमाण माने गए हैं, जबकि वैशेषिक में चारों का प्रमाणों उल्लेख नहीं है। इस दर्शन में संसार की व्यावहारिक सत्ता का विश्लेषण अत्युत्तम रीति से किया गया है। आजकल के वैज्ञानिक भी पदार्थों के ज्ञान में इनसे आगे नहीं बढ़ पाये हैं। इन वैज्ञानिकों को वास्तविक तत्त्वज्ञान तक नहीं हुआ है। उनके आविष्कार मानव को सुख से विमुख करने वाले हैं

और उनसे केवल मानवता का विनाश ही हो सकता है। परमाणुवाद का सिद्धान्त प्रथमतः कणाद की ही देन है। विदेश के दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने कणादि के सिद्धान्तों का ही अनुसरण किया है। यूनानी दार्शनिक देमोक्रितु ने परमाणुवाद, पिथागोर ने सामान्य एवं प्लेटो ने सामान्यविशेष का सिद्धान्त कणाद के वैशेषिक से ही लिया है। अरस्तू ने पदार्थों के वर्गीकरण में वैशेषिक का ही अनुसरण किया है। वैशेषिक दर्शन का उल्लेख सांख्य दर्शन में भी आया है, यथा "न वयं षट् पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्"। इस सांख्यसूत्र से सिद्ध होता है कि गोतम कपिल और कणाद समकालीन ही थे।

वैशेषिक दर्शन में धर्म और सदाचार को भी मान्यता दी गई है। षष्ठाध्याय में वर्णाश्रम धर्म का भी उल्लेख है। योग से तत्त्वज्ञान तथा आत्मसाक्षात्कार को भी माना गया है, क्योंकि बिना योग के पदार्थों का प्रत्यक्ष वास्तविक रूप से नहीं होता है। धर्मानुष्ठान से अन्तःकरण की शुद्धि होती है, अन्तःकरण-शुद्धि से वैराग्य आता है, वैराग्य से योगाभ्यास होता है और योगाभ्यास से तत्त्व का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार तत्त्वज्ञान के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन व धर्मानुष्ठान आवश्यक है। धर्म में वेदों को ही प्रमाण माना गया है, जैसे कि—

तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम् ॥

अर्थात् धर्म का प्रतिपादक होने के कारण वेदों को ही धर्म में प्रमाण मानना चाहिए।

वैशेषिक दर्शन दस अध्यायों में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय में दो-दो आह्निक हैं। वैशेषिक दर्शन पर प्रशस्तपादाचार्य द्वारा लिखित पदार्थधर्मसंग्रह नामक अत्यन्त विस्तृत व महत्त्वपूर्ण भाष्य है। इस भाष्य पर श्रीधराचार्य ने (सन् ९९१) न्यायकन्दली, न्यायमूर्ति श्री उदयनाचार्य ने (ईसा की दशवीं शताब्दी) किरणावली, श्री व्योमशिवाचार्य ने (ईसा की ८वीं शताब्दी) व्योमवती, श्री वल्लभाचार्य ने (१२वीं शताब्दी) न्यायलीलावती, जगदीश भट्टाचार्य ने भाष्यसूक्ति, शंकर मिश्र ने कणादरहस्य, पद्मनाभ मिश्र ने सेतु, मल्लिनाथ सूरि ने भाष्यनिष्कर्ष टीकाएँ लिखी हैं। किरणावली, न्यायकन्दली व न्यायलीलावती पर भी अनेक टीकाएँ हुई हैं। वैशेषिक सूत्रों पर रावणभाष्य, भारद्वाजीय वृत्ति, शंकर मिश्र का उपस्कार, कणादसूत्रविवृत्ति, वैशेषिकभाष्य, कणादसंग्रह आदि अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं॥

जैमिनीय-दर्शन-(पूर्वमीमांसा)-परिचय

जैमिनीय दर्शन अथवा पूर्वमीमांसा के प्रवर्तक महर्षि जैमिनि हैं। ये वेदान्त दर्शन के प्रवर्तक महर्षि वेदव्यास के समकालीन थे। सम्पूर्ण वेदों का विषय

दो भागों में विभक्त है—१. कर्मकाण्ड और २. ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्डप्रतिपादक वेदमन्त्रों में लौकिक अभ्युदय एवं निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए यज्ञानुष्ठान एवं धर्माचरण की प्रेरणा व विधान है। इसमें वैयक्तिक व सामाजिक सुख के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों व कर्मकाण्डों का प्रतिपादन किया गया है। इन्हीं मन्त्रों में सामाजिक संगठनों, राष्ट्र व शासन की स्थापना पर भी अद्वितीय प्रकाश डाला गया है। ज्ञानकाण्ड के वैदिक ऋचाओं में पदार्थविज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। ज्ञानकाण्डप्रतिपादक वेदमन्त्रों के आधार पर ऋषियों, मुनियों व तत्त्ववेत्ता दार्शनिकों ने पर्वतों, वनों और नदियों के सुरम्य तटों पर वैराग्यपूर्वक एकान्त जीवन में तत्त्वज्ञान व आत्मसाक्षात्कार करके उपनिषदों की रचना किया; जिसमें पदार्थविज्ञान, आत्मा, परमात्मा, बन्धन, मोक्ष आदि विषयों पर सर्वोत्कृष्ट, अत्यन्त उच्चकोटि के ज्ञान-विज्ञान का प्रतिपादन किया गया। इन्हीं उपनिषदों के आधार पर महर्षि वेदव्यास ने वेदान्त दर्शन के सूत्रों की रचना की, जिसे वेदों का उत्तरमीमांसा अथवा ब्रह्मसूत्र कहते हैं। उपनिषद साहित्य एवं व्यास का वेदान्त दर्शन उत्तरमीमांसा कहा जाता है। बौद्ध युग के अन्त में शंकर, रामानुज, निम्बार्क, बल्लभ; गोविन्द, रामानन्दादि आचार्यों ने उपनिषदों व वेदान्तसूत्रों पर अत्यन्त विस्तृत व महत्त्वपूर्ण भाष्य करके उत्तरमीमांसा का विस्तार किया, जिसके फलस्वरूप अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, त्रैतवाद के रूप में वेदान्त के विभिन्न शाखाओं का प्रवर्तन हुआ। इन विभिन्न शाखाओं के अन्तर्गत अनेकानेक दार्शनिक विद्वान हुए, जिन्होंने अपने-अपने मत पर स्वतन्त्र दार्शनिक ग्रन्थों की रचना करके उत्तरमीमांसा साहित्य को अत्यन्त विशाल, व्यापक व समृद्धशाली बनाया। इस प्रकार उत्तरमीमांसा का साहित्य अत्यन्त विशाल व महत्त्वपूर्ण है।

महर्षि जैमिनि ने कर्मकाण्डप्रतिपादक वेदमन्त्रों के आधार पर मीमांसा दर्शन के सूत्रों की रचना की, जिसे वेदों का पूर्वमीमांसा कहते हैं। पूर्वमीमांसा दर्शन ग्रन्थ सभी दर्शनग्रन्थों की अपेक्षा विशाल है, जिसमें बारह अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं।

पूर्वमीमांसा दर्शन में कर्मकाण्ड व यज्ञादि के प्रतिपादक वेदमन्त्रों के स्वरूप व विषयों पर सूक्ष्मतम तर्कपूर्ण दार्शनिक विवेचन किया गया है। वेदों के राष्ट्रीय व कर्मकाण्डविषयक, धर्मप्रतिपादक मन्त्र एवं ब्राह्मणग्रन्थ इस दर्शन के मुख्याधार हैं। इस ग्रन्थ के प्रथमाध्याय में विधि, अर्थवाद, मन्त्र, स्मृति, नामधेय शब्द की प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। दूसरे अध्याय में कर्मभेद प्रमाण, अपवाद और प्रयोगभेद का वर्णन है। तीसरे अध्याय में श्रुति,

लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, विरोध, प्रतिपत्ति, कर्म, अनारभ्य अधीत, बहुप्रधानोपकारक, प्रयाजादि यजमान का वर्णन है। चौथे अध्याय में प्रधान प्रयोजकत्व, अप्रधान प्रयोजकत्व, जुह्वर्पणादि का फल, राजसूयगत अङ्ग अक्षद्यूतादि का वर्णन है। पाँचवें अध्याय में श्रुतिलिङ्गादि कर्म, वृद्धि, अवर्धन प्रबलता, दौर्बल्य का वर्णन है। छठे अध्याय में अधिकारी धर्म, द्रव्यप्रतिनिधि, अर्थलोपन प्रायश्चित्त, सत्रदेय वह्नि का वर्णन है। सातवें अध्याय में प्रत्यक्ष वचन, अतिदेश, शेषनामलिङ्गातिदेश का विचार है। आठवें अध्याय में स्पष्ट-अस्पष्ट, प्रबल लिङ्गातिदेश, अपवाद का वर्णन है। नवें अध्याय में प्रकृति मन्त्र, साम, संस्कार, कर्म का विकृति में; अतिदेश की प्रकृति-विकृति, अग्नि-सूर्यादि में प्रकृतिगत वाचक पद का त्याग कर विकृति में देवतादि वाचक पद का अध्याहाररूप ऊह का निरूपण है। दसवें अध्याय में बाध, हेतुद्वार, लोपविस्तार, बाधकारण-कार्य, एकत्व ग्रहादि, साम और प्रकीर्ण नञर्थ का विचार किया गया है। ग्यारहवें अध्याय में तन्त्र, उपोद्घात तन्त्र, आवापतन्त्र-प्रपञ्चन, आवापप्रपञ्चन का निरूपण है। अन्तिम बारहवें अध्याय में प्रसङ्गतन्त्र निर्णय, समुच्चय विचार एवं विकल्पविचार किया गया है।

मीमांसा दर्शन पर श्री शबरस्वामी का अत्यन्त विस्तृत, महत्त्वपूर्ण व अद्वितीय भाष्य है, जिसे शाबरभाष्य कहते हैं। मीमांसासूत्रों पर आचार्य उपवर्ष व भवदास की लिखी हुई वृत्ति है। शितिकण्ठभट्ट की सुबोधिनी वृत्ति एवं परमेश्वरविरचित सूत्रार्थसंग्रह भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

शाबरभाष्य के आधार पर आगे चल कर तीन मुख्य मत हुए—१. भाट्टमत २. गुरुमत (प्राभाकरमत) और ३. मुरारिमत। विक्रम की सातवीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट मीमांसा शास्त्र के महान विद्वान व आचार्य हुए हैं, जिन्होंने उस बौद्ध व जैन काल में भी अपने तर्क व अपूर्व पाण्डित्य से मीमांसा व वेदों का बिगुल बजाकर वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया था। इनके तर्कपूर्ण शास्त्रार्थों से तत्कालीन बौद्धमत व जैन मत के विद्वान् काँप उठे थे। शाबरभाष्य पर लिखे गए इनके दो ग्रन्थ 'तन्त्रवार्तिक' एवं 'श्लोकवार्तिक' अत्यन्त प्रसिद्ध व महत्त्वपूर्ण मीमांसाग्रन्थ हैं। श्री कुमारिल भट्टाचार्य के प्रधान शिष्य श्रीमण्डनमिश्र हुए हैं, जो अपने समय के अत्यन्त प्रसिद्ध, धुरन्धर मीमांसक विद्वान् थे और शंकराचार्य से जिनका शास्त्रार्थ हुआ था। श्री मण्डन मिश्र के लिखे हुए तीन ग्रन्थ—विधिविवेक, भावनाविवेक एवं विभ्रमविवेक प्रसिद्ध हैं। षड्दर्शनाचार्य श्री वाचस्पति मिश्र ने विधिविवेक पर न्यायकणिका टीका लिखी है। मीमांसा पर तत्त्वबिन्दुनामक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी इन्होंने लिखा है। श्री कुमारिल भट्टाचार्य के दूसरे शिष्य श्री उम्बेक ने भावनाविवेक एवं श्लोकवार्तिक पर टीका लिखी है। भाट्टमत में श्री पार्थसारथिमिश्रनामक प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान् हुए हैं, जिनके लिखे हुए तीन ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं—

१—तर्करत्न (टुप्टीका की व्याख्या)।
२—न्यायरत्नाकर (श्लोकवार्तिक की टीका)।
३—शास्त्रदीपिका (मौलिक ग्रन्थ)।

कुमारिल भट्ट ने शाबर भाष्य पर टुप् टीका लिखी है।

सुप्रसिद्ध वेदभाष्यकार सायणाचार्य के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य ने मीमांसा-सूत्रों पर जैमिनीयन्यायमालाविस्तर लिखा है, जो कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में खण्डदेव मिश्रलिखित भाट्टदीपिका ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध व महत्त्वपूर्ण है। इनके गुरु श्री विश्वेश्वर भट्ट ने मीमांसा-सूत्रों की व्याख्या के रूप में भाट्टचिन्तामणि नामक ग्रन्थ लिखा है। उसी समय के प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान् श्री अप्पयदीक्षित ने विधिरसायन और उपक्रमपराक्रमनामक ग्रन्थ लिखा। प्रसिद्ध विद्वान् आपोदेवविरचित "मीमांसान्यायप्रकाश" इस शास्त्र का अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जिसपर इन्हीं के आत्मज द्वारा लिखित भाट्टालंकार टीका भी है।

आचार्य प्रभाकर गुरुमत के प्रवर्तक हुए हैं। यह विक्रम की सातवीं शताब्दी में कुमारिलभट्ट से पहले हुए हैं। इन्होंने शाबरभाष्य पर बृहती, नामक टीका लिखी है। विक्रम की दसवीं शताब्दी में आचार्य शालिकनाथ ने बृहती, ऋजुविमला एवं दीपशिखा नाम की टीकाएँ लिखीं हैं। इनका लिखा सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ प्रकरण-पञ्चिका है। विक्रम की बारहवीं शताब्दी में आचार्य मुरारि हुए है, जिन्होंने शाबरभाष्य पर व्याख्या ग्रन्थ लिखा है।

उपरोक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त मीमांसाशास्त्र के निम्नलिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं—

अधिकरणकौमुदी—श्री देवनाथ। अध्वमीमांसावृत्ति—वासुदेव दीक्षित। अर्थवादादिविचार—क्षीरसमुद्रवासी मिश्र। अर्थसंग्रहः—लौगाक्षिभास्कर। कल्पकलिका—हरिहर कृपालु द्विवेदी। गुरुसम्मतपदार्थाः— नारायण। तत्त्वविन्दु—परमेश्वर। तन्त्ररत्नम्—पार्थसारथिमिश्र। तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली—चिन्नस्वामी। तौतातितमततिलकम्—भवदेव। नायकरत्नम्—रामानुज। नीतितत्त्वाविर्भावः—चिदानन्द। न्यायविन्दु—वैद्यनाथ। न्यायरत्नमाला— पार्थसारथि मिश्र। न्यायसुधा—सोमेश्वरभट्ट। पूर्वमीमांसाधिकरणकौमुदी—रामकृष्णभट्ट। प्रभाकरविजय—नन्दीश्वर। भाट्टचिन्तामणि— गागाभट्ट। भाट्टदीपिका— खण्डदेव। भाट्टभाषाप्रकाश—नारायणतीर्थ। मीमांसाकोष— केवलानन्द। मीमांसाकौस्तुभ—खण्डदेव। मीमांसा-नुक्रमणिका—मण्डनमिश्र। मीमांसान्यायप्रकाश—चिन्नस्वामी। मीमांसापरिभाषा—कृष्णयज्वा। मीमांसाबालप्रकाश—शंकरभट्ट। मीमांसाभ्युदयः—शैलताताचार्यकृत। मीमांसार्थप्रकाश—लौगाक्षिभास्कर। मीमांसाशास्त्रसर्वस्वम्—हलायुध। मीमांसा-

शास्त्रसार, यज्ञतत्वप्रकाश — चिन्नस्वामी। वाक्यार्थरत्नम्—अहोवलसूरि। विधिरसायनम्—अप्पयदीक्षित। विधिरसायनदूषणम्—शंकरभट्ट। सेश्वरमीमांसा, वेदप्रकाश—सत्यज्ञानन्दतीर्थ। मीमांसादर्शन का इतिहास—मण्डनमिश्र। मीमांसा-सारसंग्रह—शंकरभट्ट। मानमेयोदय—नारायणभट्ट। प्रमाणपञ्चिका इत्यादि।

दर्शन-परिचय

प्रश्न—षड्दर्शनों में न्याय (गौतम), वैशेषिक (कणाद), सांख्य (कपिल), योग (पतञ्जली), मीमांसा (जैमिनि) और वेदान्त (व्यास) का नाम आता है। इस ग्रन्थ में षड्दर्शनों के निरूपण में योग और वेदान्त की चर्चा क्यों नहीं की गई है? योग और वेदान्त के बिना षड्दर्शन का समुच्चय कैसे माना जाय?

उत्तर—न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग-मीमांसा-वेदान्त—यह छः शास्त्र वैदिक एवं आस्तिक दर्शन हैं। इन दर्शनों के मूलाधार वेद-उपनिषदादि सद्ग्रन्थ हैं। अतएव वैदिक दर्शनों में इन्हीं छः का नाम आता है। बौद्ध, जैन एवं चार्वाक—ये तीनों अवैदिक एवं नास्तिकमत के दर्शन हैं। इनमें वेदों एवं ईश्वर की मान्यता नहीं है। प्रकृत ग्रन्थ षड्दर्शनसमुच्चय के रचयिता जैनमतावलम्बी प्रसिद्ध विद्वान श्री हरिभद्र सूरि हैं; जिन्हें इस ग्रन्थ में बौद्ध एवं जैन दर्शन का निरूपण ही अभीष्ट था; अतः षड्दर्शनों में योग एवं वेदान्त का नाम ग्रहण व निरूपण न करके उनके स्थान पर बौद्ध एवं जैन दर्शनों का उन्होंने निरूपण किया है। इसमें मुख्य कारण है—बौद्ध और जैन दर्शनों के निरूपण की अनिवार्यता एवं षड्दर्शनसंग्रह की परम्परा व मर्यादा का निर्वाह। षड्दर्शनसमुच्चय ग्रन्थ का नाम रखना भी ग्रन्थकर्ता के लिए आवश्यक था और उसमें बौद्ध एवं जैन दर्शनों का निरूपण तो अनिवार्य था ही; अतः उक्त दोनों प्रयोजनों से ही योग और वेदान्त का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। यदि उनका भी उल्लेख किया जाता तो इस ग्रन्थ का नाम षड्दर्शन समुच्चय न रख कर सर्वदर्शनसमुच्चय रखना पड़ता।

प्रश्न—बौद्ध और जैनदर्शनों के निरूपण के लिए वैदिक दर्शनों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योग और वेदान्त को ही क्यों हटाया गया? ग्रन्थकर्ता ने योग और वेदान्त की ही उपेक्षा क्यों की?

उत्तर—वैदिक दर्शनों में योग और वेदान्त अत्यन्त प्रौढ़ व गंभीर विचार-पूर्ण दर्शन हैं। न्याय-वैशेषिक-सांख्य और मीमांसा का सम्यक् बोध हो जाने ही पर योग और वेदान्त के चिन्तन की आवश्यकता पड़ती है। योग और वेदान्त के पहले उपरोक्त चारों दर्शनों का ज्ञान आवश्यक है; अतः इस ग्रन्थ में बौद्ध और जैन के साथ इन्हीं चारो को सम्मिलित किया गया है। इस उपक्रम से योग और वेदान्त की उपेक्षा नहीं, अपितु उनकी प्रौढता, गम्भीरता एवं उत्तराङ्गता ही सिद्ध होती

है। समाधिलाभ एवं ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए योग और वेदान्त प्रायोगिक दर्शन हैं। इनके ज्ञान के पूर्व न्यायादि चारो दर्शनों का ज्ञान पदार्थविज्ञान व तत्त्वबोध के लिए आवश्यक है। पदार्थविज्ञान एवं तत्त्वज्ञान हो जाने पर ही योग और वेदान्त को समझने की योग्यता आती है। न्याय और वैशेषिक के द्वारा पदार्थ का सम्यक् ज्ञान हो जाता है। सांख्य के द्वारा तत्त्वज्ञान एवं आध्यात्मिक विषयों का बोध हो जाता है। मीमांसा से वेदों के पूर्वाङ्ग का ज्ञान हो जाता हैं। तब जाकर योग द्वारा आत्मसाक्षात्कार एवं वेदान्त द्वारा वेदों के उत्तर भाग ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता पड़ती हैं ॥ ३ ॥

[बौद्धमतम्]

तत्र बौद्धमते तावद्देवता सुगतः किल ।
चतुर्णामार्यसत्यानां[1] दुःखादीनां प्ररूपकः ॥४॥

अथ द्वारश्लोके प्रथममुपन्यस्तत्वाद्बौद्धमतमेवादावाचष्टे—तत्रेति।

तत्र तस्मिन् बौद्धमते सौगतशासने, तावदिति प्रक्रमे सुगतो देवता बुद्धो देवता बुद्धभट्टारको दर्शनादिकरः। किलेत्याप्तप्रवादे। तमेव विशिनष्टि—कथंभूतस्तत्त्वनिरूपकत्वेन प्ररूपको दर्शकः कथयितेति यावत्। केषामित्याह—आर्यसत्यानाम्, आर्यसत्यनामधेयानां तत्त्वानाम्। कतिसंख्यानामिति? चतुर्णां चतूरूपाणाम्। किंरूपाणाम्? इत्याह—दुःखादीनां दुःखसमुदयमार्गनिरोधलक्षणानाम्, आदिशब्दोऽवयवार्थोऽत्र। यदुक्तम्—

'सामर्थ्येऽथ[2] व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तथा ।
चतुर्ष्वर्थेषु मेधावी ह्यादिशब्दं तु लक्षयेत् ॥

इति, एवंविधः सुगतो बौद्धमते देवता ज्ञेय इत्यर्थः ॥४॥

सुधा—अथ षड्दर्शनसमुच्चये प्रथमं बौद्धदर्शनं सौगतमतं निरूप्यते—**तत्रेत्यादिना।**

अन्वयः—तत्र बौद्धमते तावत् किल चतुर्णां आर्यसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः सुगतः देवता ॥ ३ ॥

व्याख्या—तत्र=तस्मिन् षड्दर्शन समुच्चये, बौद्धमते=सौगतदर्शने, तावत्=प्रक्रमे, किल=आप्तप्रवादे, चतुर्णाम्=चतूरूपाणाम्, आर्यसत्यानाम्=आर्यसत्यनामधेयानां तत्त्वानाम्, दुःखादीनाम्=दुःखसमुदयमार्गनिरोधलक्षणानाम्; दुःखं यदनुभूयते मनसा इन्द्रियेभ्यश्च तस्य समुदयः प्रादुर्भावः उत्पत्तिकारणम्। मार्गः=वासनास्वरूपं द्वारस्रोतस्वरूपं निरोधः, मोक्षः दुःखात्यन्तनिवृत्तिः, तेषामार्यसत्यानां दुःखादीनां प्ररूपकः=दर्शकः उपदेशकः, सुगतः=तथागतः बुद्धः, देवता=प्रवर्तकः, दर्शनसंस्थापकः ज्ञेयः ॥ ४ ॥

पदार्थ—तत्र=षडदर्शनों में। तावत्=तबतक। किल=निश्चयपूर्वक। दुःखादीनां=दुःख, समुदय, मार्ग एवं निरोध। चतुर्णाम्=चारों। आर्यसत्यानाम्=आर्यसत्यों अर्थात् इन्हीं दुःख, समुदय, मार्ग एवं निरोधों का। प्ररूपकः=निरूपण एवं उपदेश करने वाले। सुगतः=भगवान गौतम बुद्ध। देवता=प्रवर्तक अथवा दर्शनसंस्थापक हैं॥

भाषाप्रकाश—षड्दर्शसमुच्चय में सर्वप्रथम बौद्धदर्शन का निरूपण करेंगे।

बौद्धदर्शन के प्रवर्तक व संस्थापक भगवान् गौतम बुद्ध हैं। इस दर्शन का प्रादुर्भाव बुद्ध के दार्शनिक उपदेशों से हुआ है। भगवान् बुद्ध ने स्वयं कोई ग्रन्थ नहीं लिखा। उनके निर्वाण के पश्चात् सप्तपर्णी गुफा में उनके शिष्यों व अनुयायियों की सभा हुई, जिसमें सूत्रपिटक, विनयपिटक व अभिधर्मपिटक के रूप में उनके उपदेशों के संग्रहग्रन्थ लिखे गए। सूत्रपिटक व अभिधर्मपिटक में उनके दार्शनिक उपदेशों का संग्रह किया गया और उसी से बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान् बुद्ध ने दुःखादि चार आर्यसत्यों का उपदेश दिया है।

१. दुख, २. समुदय, ३. मार्ग और ४. निरोध—यह चारो आर्यसत्य बौद्धदर्शन के मौलिक विषय हैं। इन्हीं से बौद्ध दर्शन व तर्क का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान् बुद्ध ने कहा कि यह सारा संसार दुःखमय है। सभी प्राणी कृमि, कीट, जलचर, थलचर, वायुचर जीव, पशु एवं मानव दुःख का अनुभव करते हैं। सभी सांसारिक व भौतिक सुख भी दुःखमय ही होते हैं। भौतिक साधनों द्वारा दुःख की अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती। उनसे केवल सुखाभास तो होता है लेकिन दुःख का प्रवाह शान्त नहीं होता, जबकि दुःख की निवृत्ति ही सभी प्राणियों का अभीष्ट है। सुत्तनिपात में द्वयानुपस्सनानामक सुत्त में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दार्शनिक उपदेश हैं। एक समय श्रावस्ती में बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि यह कल्याण की ओर ले जाने वाला जो आर्यधर्म है, इसे सुनने से क्या लाभ है? तो तुम लोगों को बतलाना चाहिए कि इसका लाभ है—दो धर्मों का यथार्थ ज्ञान। यह कौन दो धर्म हैं? दुःख एवं दुःख का हेतु यह प्रथम अनुपश्यना है। दुःखनिरोध एवं उसकी ओर ले जाने वाला मार्ग—यह द्वितीय अनुपश्यना है। यही दो धर्म हैं।

---

१. आराद् दूराद् याताः सर्वहेयधर्मेभ्य इत्यार्याः। पृषोदरादित्वाद्रूपनिष्पत्तिः। सतां साधूनां पदार्थानां वा यथासम्भवं मुक्तिप्रापकत्वेनय थावस्थितवस्तुरूपरूपचिन्तनेन च हितानि सत्यानि। अथवा सद्भ्यो हितानि सत्यानि, आर्याणां सत्यानि आर्यसत्यानि, तेषामार्यसत्यानाम्।—गुणरत्नटीका।

२. सामीप्ये चेति पाठान्तरम्।

जो दुःख एवं दुःख का हेतु दुःखनिरोध एवं उसकी ओर ले जाने वाले मार्ग को जानता है वह अप्रमत्त मानसिक व प्रज्ञाविमुक्ति से युक्त होकर जरा-मरण से छूट जाता है। जो कुछ दुःख है वह राग-द्वेष-मोहादि के समुदय से है। दुःख वासनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं और वासनाओं के निरोध से दुःख का भी नाश हो जाता है। उसके निरोध का मार्ग धर्म है। फलस्वरूप निरोध व मोक्ष परम धर्म हैं। दुःख का कारण है—अविद्या। उसके अत्यन्त निवृत्ति से दुःख का भी नाश होता है। अविद्या के कारण ही लोग बार-बार जन्म-मृत्युरूप संसार में आते हैं। जो लोग विद्या से युक्त हैं वे दुःख, जरा, जन्म-मृत्यु से भी छूट जाते हैं। इन चारो आर्यसत्यों की विशेष व्याख्या आगे के श्लोकों में की गई है।

प्रश्न—भगवान् गौतम बुद्ध ने यद्यपि वेदों, यज्ञों एवं कर्मकाण्डों का खण्डन किया है, फिर भी अपने उपदेशों को आर्यमार्ग अथवा आर्यधर्म कहा है, दुःखादि चारों सत्यों को आर्यसत्य की संज्ञा दी है, ऐसा क्यों? क्या उनका उपदेश आर्यधर्म कहा जा सकता है? जबकि वह वेदों के ही प्रतिकूल थे।

उत्तर—भगवान् बुद्ध ने वास्तव में उस आर्यधर्म का उपदेश दिया था जिस आर्यधर्म को वाममार्गी वैदिक विद्वानों व ब्राह्मणों ने लुप्त कर दिया था। बुद्ध ने उसका पुनरुद्धार किया। वह कहा करते थे कि मैं कोई नया धर्म अथवा नया उपदेश नहीं दे रहा हूँ, अपितु प्राचीन ऋषियों, मुनियों के वैदिक आर्यधर्म का ही उपदेश दे रहा हूँ। इसीलिए वे अपने को तथागत कहा करते थे। उनका धर्म तथागत धर्म था। उनके समय में वाममार्गी विद्वानों व ब्राह्मणों ने वेदों का अनर्थ करके वेदों व यज्ञों के नाम पर हिंसा, अनाचार और व्यभिचार का वातावरण उपस्थित कर दिया था। वेदों व यज्ञों के आधार पर वे अधर्म व पापाचार की सम्पुष्टि करते थे और यज्ञों में हिंसा व अनाचार का नग्न ताण्डव किया करते थे; अतएव ऐसी स्थिति में बुद्ध ने वाममार्गियों की वैदिक युक्तियों, भ्रष्ट यज्ञों एवं पापमय कर्मकाण्डों का विरोध किया और आचारप्रधान, अहिंसायुक्त विशुद्ध आर्यधर्म का उपदेश दिया। उन्होंने विशुद्ध आर्यधर्मप्रतिपादक वेदों का खण्डन व विरोध कभी नहीं किया, बल्कि विशुद्ध सनातन वैदिक आर्यधर्म का पुनरुद्धार किया। इसीलिए वे अपने धर्म को आर्यधर्म कहते थे। उनके आर्य आष्टांगिक मार्ग व चारो आर्यसत्य इसी तथ्य के द्योतक हैं ॥४॥

दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीर्तिताः।
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥५॥

आदिममेव तत्त्वं विवृण्वन्नाह—दुःखमिति।

दुःखं किमुच्यते? इत्याशङ्कायां संसारिणः स्कन्धाः, संसरन्तीति संसारिणो विस्तरणशीलाः स्कन्धाः प्रचयविशेषाः, संसारेऽमी चयापचयरूपा भवन्तीत्यर्थः। ते च स्कन्धाः पञ्च प्रकीर्तिताः पञ्चसंख्याः कथिताः। के ते? इत्याह—

विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च। इति

तत्र विज्ञानमिति विशिष्टं ज्ञानं सर्वक्षणिकत्वम्। यदुक्तम्—

यत् सत्तत् क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा इमे
सत्ताशक्तिरिहार्थकर्मणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा च सा।
नाप्येकैव विधाऽन्यदाऽपि परकृन्नैव क्रिया वा भवेद्
द्वेधाऽपि क्षणभङ्गसङ्गतिरतः साध्ये च विश्राम्यति ॥ इति।

विज्ञानं वेदनेति। वेद्यत इति वेदना पूर्वभवपुण्यपापपरिणामबद्धाः सुखदुःखानुभवरूपाः। भिक्षुर्भिक्षामटंश्चरणकण्टके लग्ने प्राह—

इत एकनवतेः कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हतः।
तेन कर्मविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षवः! ॥

इत्यादि। संज्ञेति संज्ञानामकोऽर्थः सर्वमिदं सांसारिकं सचेतनाचेतनस्वरूपव्यवहरणं संज्ञामात्रं नाममात्रम्, नात्र कलत्रपुत्रमित्रभ्रात्रादिसम्बन्धो घटपटादिपदार्थसार्थो वा पारमार्थिकः। तथा च तत्सूत्रम्—

'तानीमानि भिक्षवः संज्ञामात्रं व्यवहारमात्रं कल्पनामात्रं संवृतिमात्रमतीतोऽध्वाऽनागतोऽध्वा सहेतुको विनाश आकाशं पुद्गला' इति। संस्कार इति। इह परभवविषयसंतानपदार्थनिरीक्षणप्रबुद्धपूर्वभावानुरूपसंस्कारस्य प्रमातुः स एवायं देवदत्तः सैवेयं दीपकलिकेत्याद्याकारेण ज्ञानोत्पत्तिः संस्कारः। यदाह—

यस्मिन्नेव हि सन्तान आहिता कर्मवासना।
फलं तत्रैव सन्धत्ते कार्पासे रक्तता यथा ॥इति॥

रूपमिति। रगरगायमाणपरमाणुप्रचयः, बौद्धमते हि स्थूलरूपस्य जगति विवर्तमानपदार्थजातस्य तद्दर्शनोपपत्तिभिर्निराक्रियमाणत्वात् परमाणव एव तात्त्विकाः, चः पुनरर्थः, एवेति पूरणार्थः ॥ ५ ॥

सुधा—दुःखं किमुच्यते? इत्याशङ्कायां तस्य स्वरूपमाह—दुःखमिति। दुःखनामधेयमार्यसत्यं पञ्चभेदतया निरूप्यते—दुःखमित्यादिना।

अन्वयः—दुःखं संसारिणः स्कन्धाः ते च विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपम् एव च पञ्च प्रकीर्तिताः ॥ ५ ॥

व्याख्या—दुःखं=प्रतिकूलवेदनीयम्, संसारिणः—संसरन्तीति संसारिणः=विस्तरणशीलाः जगतः, स्कन्धाः=प्रचयविशेषाः, ते च=तथोक्ताः स्कन्धाः, विज्ञानं=विशिष्टं ज्ञानं सर्वक्षणिकत्वम्, वेदना—वेद्यतेति वेदना=पूर्वजन्मपुण्यपापपरिणामबद्धाः सुखदुःखानुभवरूपाः, संज्ञा—सर्वतः ज्ञायते=जानाति परिचिनोति वा सवमिदं सचेतनाचेतनस्वरूपव्यवहरणं संज्ञामात्रं नाममात्रं वा, संस्कारः=स्मृतिजन्यः अनुभूतविषयाणामप्रमोषः, स्मृतिः परभवविषयोत्पन्नपदार्थानुभवप्रबुद्धपूर्वभावानुरूपसंस्कारस्य प्रमातुः स एवायं जनः इत्याद्यकारेण ज्ञानोत्पत्तिः संस्कारः, रूपमेव=आकारप्रकारसत्वानुभवं परमाणुप्रचयो वा, च पञ्च=पञ्चसंख्याः, प्रकीर्तिताः=कथिताः ॥ ५ ॥

पदार्थ—दुःखं=दुःख, प्रतिकूल वेदना, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक रूप में मन व इन्द्रियों को होने वाला कष्ट व सन्ताप। संसारिणः=सांसारिक, निरन्तर चलायमान विश्वरूप में। स्कन्धाः=आधारभूत समूह, दुःखस्वरूप संसारावयवसंग्रह। ते च=वह सांसारिक दुःखसमूह। विज्ञानं=विशिष्टज्ञान— इन्द्रिय, मन व बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाला बोध, ज्ञान। वेदना=अनुभव, पूर्वजन्म के पुण्य-पाप के परिणामस्वरूप सुख-दुःखात्मक अनुभव। संज्ञा=नाम, स्वरूपपरिचय। संस्कारः=पूर्वानुभूत विषयों की वासनारूप में ज्ञानोत्त्पत्ति। रूपं=अनुभव में आने वाला विषय, परमाणुओं का समूह, भौतिक पदार्थ दर्शन। पञ्च=पाँच। प्रकीर्तिताः=कहे गये हैं॥

भाषाप्रकाश—दुःख के स्वरूप व भेद का निरूपण किया जाता है।

चारो आर्यसत्यों में दुःख प्रथम आर्यसत्य है। बौद्ध दर्शन में "सर्वं दुःखं दुःखं" अर्थात् सारा संसार दुःखमय है—यह प्रथम अनुपश्यना है। सभी प्राणियों को सुख व आनन्द अभीष्ट है। संसार के सभी विषययोग सुख एवं आनन्द की प्राप्ति के लिए ही हैं, किन्तु उनसे सुख व आनन्द की प्राप्ति नहीं होती। अतः वे दुःखमय हैं। विषयों में जो सुखाभास व आनन्द का आभास है वह नित्य सुख नहीं है। उनमें आनन्द नहीं है। भौतिक साधनों द्वारा जो दुःख की निवृत्ति होती है वह अस्थायी—कुछ काल के लिए होती है, पुनः दुःखों का दल आकर घेर लेता है। अतः संसार को दुःखमय कहा जाता है। दुःख ही संसार के स्कन्ध व आधार हैं। वे पाँच प्रकार के हैं। प्रथम है— विज्ञान। इन्द्रियों एवं मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार के द्वारा बाह्याभ्यन्तर विषयों की स्वरूपख्याति व प्रतीति विज्ञान कहलाता है। संसार के समस्त पदार्थ भौतिक हैं चैत हैं। बाह्य पदार्थों का संस्कार चित्त में पड़ता है और उसी से उनका विज्ञान होता है। विज्ञान ही बाह्याभ्यन्तर रूप से प्रतीत होता है। मन में अनेक पदार्थों के संस्कार के कारण अनेक वस्तुओं

का विज्ञान उत्पन्न होता है। यह जगत् विज्ञानमात्र है, विज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसी को आत्मख्याति कहते हैं।

जिसका अनुभव किया जाय वह वेदना है। पूर्वजन्म के पुण्य-पाप के फलस्वरूप जो सुख-दुःख होते हैं, वह है—वेदना। ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों तथा मन के द्वारा जो भौतिक पदार्थों का अनुभव है वह तथा सुख, दुःख, हर्ष, सन्ताप आदि वेदना कहलाते हैं। शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति व भोग, पापकर्मों द्वारा नरकादि दुःखों के भोग, इष्टानिष्ट साधनों द्वारा उत्पन्न अनुभूतियाँ वेदना हैं। इन्द्रिय, शरीर, मन के क्लेश, दुःख, सन्ताप, प्रमोद, आनन्द, उल्लास वेदना के ही अन्तर्गत आते हैं।

जड़चेतनात्मक संसार का व्यवहार व नाम संज्ञा है। किसी पदार्थ के नाम, लक्षण व व्यवहार संज्ञा कहलाते हैं। विज्ञान और वेदना से संज्ञा की उत्त्पत्ति होती है। नाममात्र से व्यवहरणशील संसार संज्ञामात्र है। देवदत्त, यज्ञदत्त, मनुष्य, पशु, पक्षी, गृह, नदी, गिरि, वन आदि नामों का व्यवहार संज्ञा है। विज्ञान, वेदना, संज्ञा का स्वरूप व प्रतिविम्ब स्मृति रूप में जब चित्त में अधिष्ठित हो जाता है तब उसे संस्कार कहते हैं। संस्कारों का समूह ही घनीभूत होकर वासना बन जाता है। भवचक्र के प्रेरक, जन्ममरण के संचालक संस्कार व वासना हैं। दुःख का पाँचवाँ स्कन्ध रूप है। परमाणुओं का पुञ्ज व उससे दृश्यमान इन्द्रियगोचर जगत् का आकार व प्रत्यक्ष रूप है। सारा जगत् परमाणु से लेकर परममहत्तत्त्व व पञ्चभूतात्मक तत्त्वपर्यन्त रूपमय है। पञ्च ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष रूपमय है। दुःखमय जगत् का उदय इन्हीं विज्ञान-वेदना-संज्ञा-संस्कार-रूपात्मक पाचों स्कन्धों में चक्रवत् होता है।

विज्ञान से परे आनन्द है, वही निर्वाण अवस्था है, जिसे शब्द व वाणी से प्रकट नहीं किया जा सकता। उसी को उपनिषदों ने आनन्दमय कोष कहा है। विज्ञान को विज्ञानमय कोष कहा है, वेदना को मनोमय कोष कहा है, संज्ञा और संस्कार को प्राणमय कोष कहा है और रूप को अन्नमय कोष के नाम से अभिहित किया है। यह जगत् प्राणमय कोष से सूक्ष्म और अन्नमय कोष से स्थूल है, जिसे दुःखमय कहा गया है। सर्वं दुःखम् दुःखम् अर्थात् जगत् में सब कुछ दुःखमय है। जिसे हम सुख मान बैठे हैं उनका भी अन्तिम परिणाम दुःख ही है। सुख क्षणिक एवं भ्रममात्र है। वास्तव में तो— न कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥५॥

समुदेति यतो लोके रागादीनां गणोऽखिलः।
आत्मात्मीयस्वभावाख्यः समुदयः स संमतः ॥६॥

दुःखनामधेयमार्यसत्यं पञ्चभेदतया निरूप्यार्थसमुदायतत्त्वरूपमाह—समुदेतीति।

यतो यस्माल्लोके रागादीनां रागद्वेषमोहानामखिलः समस्तो **गणः** समुदेत्युद्भवति, कीदृग् ? इत्याह—**आत्मात्मीयस्वभावाख्यः**, अयमात्माऽयञ्चात्मीयः, पदसमुदायोपचारादयं परोऽयञ्च परकीय इत्यादिभावो रागद्वेषनिबन्धनं, तदाख्यस्तन्मूलो रागादीनां गणः आत्मात्मीयरूपेण रागरूपः परकीयपरिणामेन द्वेषरूपो यतः समुदेति **स समुदयः** समुदयो नाम तत्त्वं **सम्मतो** बौद्धदर्शनेऽभिमत इति ॥ ६ ॥

सुधा—दुःखसमुदयमार्गनिरोधार्यसत्येषु दुःखं पञ्चभेदतया निरूप्य द्वितीयार्यसत्यं समुदयमाह—**समुदेतीति** ।

अन्वयः—यतः लोके रागादीनां अखिलः गणः आत्मात्मीयस्वभावाख्यः समुदेति स समुदयः संमतः ॥ ६ ॥

व्याख्या—यतः=यस्मात्, लोके=संसारे, रागादीनां=रागद्वेषमोहानाम्, अखिलः=समस्तः, गणः=समूहः, आत्मात्मीयस्वभावाख्यः=अयमात्मा अयञ्चात्मीयः अयं स्वकीयः अयं परकीयः स्वकीयः रागरूपः परकीयः द्वेषरूपः, समुदेति=समुद्भवति, सः समुदयः=आर्यसत्यसमुदयो नाम तत्त्वः, सम्मतः=अभिमतः ॥ ६॥

पदार्थ—यतः=जिससे । लोके=संसार में । रागादीनां=राग-द्वेष-मोहादि क्लेशों का । अखिलः=समस्त । गणः=समूह । आत्मात्मीयस्वभावाख्यः=आत्मा, स्वयं व आत्मीय स्वकीय, परकीय स्वभाव वाला । समुदेति=उत्पन्न होते हैं । सः=वही । समुदयः=समुदय नाम का आर्यसत्य । संमतः=माना गया है ॥

भाषाप्रकाश—दुःख, समुदय, मार्ग और निरोध—ये चार आर्यसत्य हैं । इन आर्यसत्यों में प्रथम दुःख है, जिसके पाँच भेद पूर्व श्लोक द्वारा बतलाए गए हैं । अब द्वितीय आर्यसत्य समुदय का निरूपण करते हैं ।

संसार में जिससे राग-द्वेष-मोहाविद्यादि क्लेश उत्पन्न होते हैं तथा जो मैं, मेरा, तुम, तेरा स्वभाव वाला है उसे समुदय कहते हैं । राग, द्वेष, मोह आदि क्लेश प्राणी के मन व बुद्धि को सदा सन्तप्त किया करते हैं । इन्हीं से प्राणी दुःखी रहता है । जो कुछ दुःख है वह राग, द्वेष, मोहादि के समुदय से है । दुःखों का समुदय क्यों, कैसे, कब और किसलिए होता है—इत्यादि विषयों का ज्ञान मोक्ष के लिए आवश्यक है । संसार में दुःख का मूल कारण अविद्या है । अविद्या से संस्कार, विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा-मरण दुःखादि क्रम से उत्पन्न होते हैं । मन की वह सब विकृतियाँ, जिससे दुःख का अनुभव होता है, समुदय से उत्पन्न होती हैं । राग, द्वेष, मोह, क्रोध, भय, विषाद, हर्ष आदि सभी मनोवृत्तियाँ समुदय के अन्तर्गत आती हैं । इच्छापूर्वक चित्त का विषयों में आसक्ति राग कहलाता है । विषयों की प्राप्ति में बाधा व अनिच्छा उत्पन्न होने पर घृणा व क्रोधस्वरूपा अनासक्ति द्वेष कहलाती है । किसी विषय में चित्त की विशेष आसक्ति तथा उसकी अजस्र धारा मोह कहलाती है । इसी प्रकार चिन्मयी अजस्रधारा विभिन्न विषयों में भिन्न-भिन्न मानसिक विकृतियों का रूप धारण किया करती हैं, जिसके फलस्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक से प्राणी अहर्निश संतप्त रहता है । चित्त व विज्ञान की इस अजस्र निरन्तर परिणामशील धारा से आत्मत्व (मैं हूँ) एवं आत्मीय (यह मेरा है) का भाव उत्पन्न होता है। आत्मा (मैं हूँ) एवं आत्मीय (यह मेरा है) का भाव निरन्तर चिन्मय धाराप्रवाह के फलस्वरूप समुदित होता है और तबतक रहता है जब तक चित्त का निरोध होकर निर्वाण नहीं हो जाता । निर्वाण में जन्म-जन्मान्तर से बहती हुई परिणामस्वरूपा चिन्मयी धारा समाप्त हो जाती है और आत्मा एवं आत्मीय भाव भी निर्वाण में समाप्त हो जाता है । सागर की तरंगें अपनी गति से दूसरे तरंग को उत्पन्न करके स्वयं समाप्त हो जाती हैं । उनकी इस प्रक्रिया से सागर के तरंगों की अजस्र धारा गतिशील रहती है । इसी प्रकार विभिन्न चित्तों व विज्ञान की अजस्र धारा आत्मा व आत्मीय स्वभाव में समुदित होकर विद्यमान रहती है, जिनके निरोध से समुदय की शान्ति व निर्वाण प्राप्त हो जाता है ।

आत्मा (मैं हूँ) आत्मीय (यह मेरा है)—यह भाव तब तक ही है जब तक कि चित्त व विज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित है । उनके निरोध से निर्वाण की स्थिति आ जाती है । निर्वाण का स्वरूप बतलाते हुए कहा भी गया है—

दीपो यथा निर्वृत्तिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥
तथा कृती निर्वृतिमभ्युपेतो नैवावनिं गच्छति नान्तरिक्षम् ।
दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित् लोकक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

जिस प्रकार दीपक के बुझ जाने पर अग्निशिखा व प्रकाश न तो पृथ्वी पर कहीं जाता है और न ही आकाश में जाता है । केवल अग्निशिखा व प्रकाश का क्षय हो जाने के कारण उसका निर्वाण हो जाता है । वह न किसी दिशा में जाता है, न दिशातीत लोक में । केवल विज्ञानमय संसार के क्षय के कारण आत्मा व आत्मीय स्वभाव शान्त हो जाता है, यही निर्वाण है । संसार की उत्पत्ति समुदय द्वारा होती है और निर्वाण उसकी शान्ति द्वारा प्राप्त होता है । निर्वाण निरोध के द्वारा होता है ॥ ६ ॥

क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना तु या ।
स मार्ग इति विज्ञेयो, निरोधो मोक्ष उच्यते ॥७॥

अथ तृतीयचतुर्थतत्त्वे प्रपञ्चयन्नाह—**क्षणिका इति** ।

सर्वसंस्काराः क्षणिकाः, सर्वेषां विश्वत्रयविवरविवर्तमानानां घटपटस्तम्भाम्भोरुहादीनां द्वितीयादिक्षणेषु स एवायं स एवायमित्याद्युल्लेखेन ये संस्कारा ज्ञानसन्ताना उत्पद्यन्ते ते विचारगोचरगताः क्षणिकाः। यत्प्रमाणयन्ति। सर्वं सत् क्षणिकमक्षणिके क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोधादिति वादस्थलमप्यूह्यं क्षणिकत्वाविशेषकम्, विशेषोपपत्तिश्च समग्रं तावदौत्पत्तिकं पदार्थकदम्बकं घटपटादिकं मुद्गरादिसामग्रीसाकल्ये विनश्वरमाकलय्यते, तत्र योऽस्य प्रान्तावस्थायां विनाशस्वभावः स पदार्थोत्पत्तिसमये विद्यते न वा? अथ विद्यते चेदापतितं तदुत्पत्तिसमयानन्तरमेव विनश्वरत्वम्, अथेदृश एव स्वभावो यत्कियन्तमपि कालं स्थित्वा विनष्टव्यम्, एवञ्चेन्मुद्गरादिसंनिधानेऽप्येष एव तस्य स्वभाव इति भूयोऽपि तावत्कालं स्थेयम्।

एवं मुद्गरादिघातशतपातेऽपि न विनाशो, जातं कल्पान्तस्थायित्वं घटस्य, तथा च जगद्व्यवहारव्यवस्थालोपपातकपङ्किलतेत्यभ्युपेयमनिच्छताऽपि क्षणक्षयित्वं पदार्थानाम्।

प्रयोगस्त्वेवम्—वस्तु उत्पत्तिसमयेऽपि विनश्वररूपं, विनश्वरस्वभावत्वाद्, यद्विनश्वरं तदुत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपं यथाऽन्त्यक्षणवर्तिघटस्य स्वरूपं, विनश्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदयत एवारभ्येति स्वभावहेतुः।

ननु यदि क्षणक्षयिणो भावाः, कथं तर्हि स एवायमिति वासनाज्ञानम्? उच्यते—निरन्तरसदृशापरापरक्षणनिरीक्षणचैतन्योदयाद्, विद्याऽनुबन्धाच्च पूर्वक्षणप्रलयकाल एव दीपकलिकायामिव सैवेयं दीपकलिकेति संस्कारमुत्पाद्य तत्सदृशमपरक्षणान्तरमुदयते, तेन समानाकारज्ञानपरम्परापरिचयचिरतरपरिणामान्निरन्तरोदयाच्च पूर्वक्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स एवायमित्यध्यवसायः प्रसभं प्रादुर्भवति, दृश्यते चावलूनपुनरुत्पन्नेषु नखकेशकलापादिषु स एवायमिति प्रतीतिः, तथेहापि किं न सम्भाव्यते सुजनेन, तस्मात्सिद्धं साधनमिदं 'यत्सत्तत् क्षणिकमि'ति युक्तियुक्तञ्च 'क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासने'ति।

प्रस्तुतार्थमाह—एवं या वासना स मार्गो नामार्यसत्यम् इह बौद्धमते विज्ञेयोऽवगन्तव्यः, तुशब्दः पाश्चात्यार्थसंग्रहः पूर्वसमुच्चयार्थे, चतुर्थमार्यसत्यमाह—निरोधः किम्? इत्याशङ्कायां मोक्ष उच्यते, मोक्षोऽपवर्गः, सर्वक्षणिकत्वसर्वनैरात्म्यवासनारूपो निरोधो नानार्यसत्यमभिधीयत इत्यर्थः ॥ ७ ॥

सुधा—आर्यसत्येषु दुःखसमुदययोः निरूपणं कृत्वा मार्गनिरोधयोः स्वरूपमाह—क्षणिका इति।

अन्वयः—सर्वसंस्काराः क्षणिकाः इत्येवं तु या वासना स मार्ग इति विज्ञेयः निरोधः मोक्ष उच्यते ॥ ७ ॥

व्याख्या—सर्वेषां=निखिलविश्वविवर्तमानानां घटपटचराचराम्भोरुहादीनां, स एवायं स एवायमिति संस्काराः ज्ञानसन्ताना उत्पद्यन्ते, क्षणिकाः=क्षणमात्रमेवावतिष्ठन्तीति भावः। यत्प्रमाणयन्ति सर्वं सत् क्षणिकम्। इत्येवं=एवं, या वासना=ज्ञानसंस्कारघनीभूतः प्रचयः, स मार्गो नामार्यसत्यं बौद्धमते विज्ञेयः=अवगन्तव्यः। निरोधः किमित्याशङ्कायां मोक्षोऽपवर्गः सर्वक्षणिकत्वसर्वनैरात्म्यवासनारूपो निरोधो नामार्यसत्यमभिधीयत इत्यर्थः। इह परभवविषयसन्तानपदार्थनिरीक्षणप्रबुद्धपूर्वभावानुरूपसंस्कारस्य प्रमातुः स एवायं देवदत्तः सैवेयं दीपकलिकेत्याद्याकारेण ज्ञानोत्पत्तिः संस्कारः। "सर्वं क्षणिकं क्षणिकं" "यत्सत्तत् क्षणिकमिति" बौद्धराद्धान्तः। तावदौत्पत्तिकं पदार्थकदम्बकं घटपटादिकं मुद्गरादिसामग्रीसाकल्ये विनश्वरमाकलय्यते। तत्र योऽस्य प्रान्तावस्थायां विनाशस्वभावः स पदार्थोत्पत्तिसमये विद्यते न वा? अथ विद्यते चेदापतितं तदुत्पत्तिसमयान्तरमेव विनश्वरत्वम्, यथेदृश एव स्वभावो यत्कियन्तमपि कालं स्थित्वा विनष्टव्यम्; एवञ्चेन्मुद्गरादिसन्निधानेऽप्येष एव तस्य स्वभाव इति भूयोऽपि तावत्कालं स्थेयमिति चेन्न, वस्तूत्पत्तिसमयेऽपि विनश्वररूपं विनश्वरस्वभावत्वात् यद्विनश्वरं तदुत्पत्तिसमयेऽपि तत्स्वरूपम्। विनश्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदयत एवारभ्येति स्वभावहेतुः। ननु यदि क्षणक्षयिणो भावा कथं तर्हि स एवायमिति वासनाज्ञानमिति चेन्न, निरन्तरसदृशापरापरक्षणनिरीक्षणचैतन्योदयात्, विद्यानुबन्धाच्च पूर्वक्षणप्रलयकाल एव दीपकलिकायामिव सैवेयं दीपकलिकेति संस्कारमुत्पाद्य तत्सदृशमपरक्षणान्तरमुदयते ॥ ७ ॥

पदार्थ—सर्वसंस्काराः=सभी संस्कार। क्षणिकाः=क्षणमात्र स्थायी अथवा क्षणभंगुर व विनश्वर हैं। इत्येवं=इस प्रकार की। तु या=जो। वासना=ज्ञान, धारणा है। सा=वही। मार्ग=मार्गनामक आर्यसत्य मोक्षपथ, निर्वाण का साधन। विज्ञेयः=जानना चाहिए। निरोधः=वासना एवं सांसारिक अनुभूतियों एवं चित्त-प्रवाह को रोकना। मोक्ष उच्यते=मोक्ष कहा गया है।

भाषाप्रकाश—चारो आर्यसत्यों में से दुःख एवं समुदय का निरूपण करके अब मार्ग एवं निरोध का निरूपण करेंगे।

संसार के सभी चराचर पदार्थों—पृथ्वी, जल, तेजादि उपादान, घट, पट, गृह, नदी, सागर, शैल, वन आदि पदार्थों की सत्ता व भाव क्षणिक हैं। उनके सभी संस्कार, ज्ञान, सत्ता, स्थिति विनाशवान व परिवर्तनशील है। क्षण-क्षण में सबकी सत्ता, स्वरूप व संस्कार में परिवर्तन होता रहता है। जो क्षणमात्र

रहे, उसके बाद न रहे, उसका परिवर्तन अथवा नाश हो जाय वह क्षणिक है। सारा संसार परिवर्तन के चक्र में घटीयन्त्रवत घूम रहा है। जड़, स्थावर, जंगम सबकी स्थिति में क्षण-क्षण पर परिवर्तन हो रहा है। पदार्थों के सभी भाव व संस्कार क्षण-क्षण पर परिवर्तशील हैं।

निरन्तर परिवर्तनशील जगत् का जो संस्कार है वह मार्ग कहलाता है। वही जन्म-मरण का कारण है। भववासना ही विश्व की उत्पत्ति का मूल है। यद्यपि सभी संस्कार क्षणिक हैं किन्तु उनकी सन्तान जो वासना है वही भवमार्ग है। यदि वासना न हो तो जन्म न हो, यदि जन्म न हो तो दुःख भी न हो; अतः दुःख का मूल वासना ही है, जिसे मार्ग कहा गया है।

मार्ग अथवा वासना का निरोध ही मोक्ष कहलाता है। पूर्वजन्म के सभी संस्कार, उनकी वासना एवं चित्तवृत्तियों के बाह्य सांसारिक वृत्तियों को रोक करके आन्तर प्रत्यक्ष करना, चित्त का उसी में शून्य हो जाना एवं शाश्वत आनन्द प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है॥ ७॥

पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या विषयाः पञ्च मानसम्।
[1]धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि च ॥८॥

अथ तत्त्वानि व्याख्याय तत्संलग्नान्येवायतनान्याह-- **पञ्चेन्द्रियाणीति**।

पञ्चसंख्यानीन्द्रियाणि स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्ररूपाणि, शब्दाद्या विषयाः पञ्च शब्दरूपरसस्पर्शगन्धरूपाः पञ्च विषया इन्द्रियव्यापारा इत्यर्थः। मानसं चित्तं, धर्मायतनमिति धर्मप्रधानमायतनं चैत्यस्थानमिति। एतानि द्वादशसंख्यानि ज्ञातव्यानि, न केवलमेतानि द्वादशायतनानि जातिजरामरणभवोपादानतृष्णावेदनास्पर्शनामरूपविज्ञानसंस्कारा अविद्यारूपाणि द्वादशायतनानि। चः समुच्चये, अमी सर्वेऽपि संस्काराः क्षणिकाः, शेषं तदेवेति॥ ८॥

सुधा—अथ तत्त्वानि व्याख्याय संलग्न्यायतनान्याह—पञ्चेन्द्रियाणीति।

अन्वयः—पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्या पञ्च विषयाः मानसं धर्मायतनम्, एतानि च द्वादश आयतनानि ॥ ८ ॥

व्याख्या—पञ्चेन्द्रियाणि=स्पर्शनरसनघ्राण चक्षुःश्रोत्ररूपाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वा नासिका च पञ्चेन्द्रियाणि, शब्दाद्याः=शब्दस्पर्शरूपरसगन्धरूपाः, पञ्च, विषयाः इन्द्रियव्यापाराः, मानसं=चित्तं, धर्मायतनमिति=चैत्यस्थानमिति, एतानि द्वादशसंख्यानि आयतनानि, न केवलमेतानि अपितु जातिजरामरणभवोपादानतृष्णावेदनास्पर्शनामरूपविज्ञानसंस्कारा अविद्यारूपाणि तेषामपि द्वादशायतनानि भवन्ति ॥८॥

१. धर्माः सुखदुःखादयस्तेषामायतनं गृहं शरीरमित्यर्थः।—गुणरत्नटीका।

पदार्थ—पञ्चेन्द्रियाणि=कान, नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका—ये पाँच इन्द्रियाँ। शब्दाद्याः=शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गन्ध। पञ्च=पाँच। विषयाः=इन्द्रिय-व्यापार। मानसं=चित्त। धर्मायतनं=चैत्यस्थान, चेतना व बोध का आश्रय। एतानि=यह बारह आयतन माने गए हैं। इनके अतिरिक्त इन्हीं के आश्रय व परिणामस्वरूप जाति-जरा-मरण-भव-उपादान-तृष्णा-वेदना-स्पर्श-नाम-रूप-विज्ञान एवं संस्कार—यह बारह भी आयतन हैं।

भाषाप्रकाश—दुःख एवं समुदय के आश्रय को आयतन कहते हैं। जो दुःख व समुदय का आयतन है, वही मार्ग व निरोध का भी। इन्हीं आयतनों पर सांसारिक अनुभूतियाँ आश्रित हैं श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसना एवं घ्राण—यह पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध—इन्द्रियों के ये पाँच विषय; मन एवं चेतनाश्रय—यह बारह दुःखों, समुदयमार्ग व निरोध तथा समस्त सांसारिक अनुभूतियों के आश्रयअथवा आयतन हैं। पाँचों इन्द्रियाँ, उनके विषय, मन व आत्मारूप में व्यवहृत चैत्य स्थान मिल कर जीवन का रूप ग्रहण करते हैं। इन्हीं के द्वारा संसार का साक्षात्कार व अनुभव किया जाता है। आँख से संसार देखा जाता है, कान से सुना जाता है, जिह्वा से स्वाद का ग्रहण होता है, त्वचा से स्पर्श का ग्रहण होता है, नासिका से गन्ध का ग्रहण होता है और मन में सभी अनुभूतियों व सुख-दुःख का अनुभव होता है। चैत्यस्थान इन्द्रियों व मन का अधिष्ठाता तथा चेतना का मूल है। समस्त संसार का अनुभव व ज्ञान इन्हीं द्वादश आयतनों पर आधारित है। अविद्या ही सबका मूल कारण है। अविद्या से ही जाति-जरा-मरण-भव-उपादान-तृष्णा-वेदना-स्पर्श-नाम-रूप-विज्ञान एवं संस्कार दुःखादि उत्पन्न होते हैं। अब विचार यह करना है कि अविद्या का आश्रय कौन है? क्योंकि बिना आश्रय के अविद्या रह नहीं सकती। सभी पदार्थ क्षणिक हैं। एक क्षणिक पदार्थ अन्य क्षणिक पदार्थ को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। इसीलिए आत्मा भी नित्य नहीं है। चैत्य धारा जो पूर्व-पर को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है उसकी धारा ही अविद्या का आश्रय है।

प्रश्न—दुःख और समुदय के आयतन पञ्चेन्द्रियाँ, पञ्च विषय, मन व चैत्य स्थान माने गए हैं। यह तो ठीक है, किन्तु उक्त आयतन मार्ग और निरोध के आयतन क्यों माने गए हैं?

उत्तर—दुःख और समुदय संसारमूलक हैं। मार्ग और निरोध निवृत्ति-मूलक हैं। मार्ग व निवृत्ति के लिए भी पञ्चेन्द्रियाँ, पञ्च विषय, मन व चैत्यस्थान साधनरूप में आवश्यक हैं। क्लेश व दुःख की ओर ले जाने वाली पापात्मक

वृत्तियाँ जन्म-जरा-रोग-मृत्यु-अविद्या आदि भव आयतनों की ओर ले जाती हैं । 'शत्रवः सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि'' अर्थात् शत्रु कौन है अपनी इन्द्रियाँ । वही जब जीत ली जाती हैं तो मित्र बन जाती हैं । मोक्ष की ओ चित्त के जाने में, योगाभ्यास में साधन का काम करती हैं । यही इन्द्रियाँ, यही भोग का भी साधन हैं और मोक्ष का साधन भी हैं । अतः उपरोक्त द्वादश आयत ही दुःख, समुदय, मार्ग और निरोध— चारो आर्यसत्यों का आयतन है ॥८॥

प्रमाणे द्वे च विज्ञेये तथा सौगतदर्शने ।
प्रत्यक्षमनुमानं च सम्यग्ज्ञानं द्विधा यतः ॥९॥

तत्त्वानि व्याख्यायाधुना प्रमाणमाह—**प्रमाण इति ।**

तथेति प्रस्तुतानुसन्धाने, सौगतदर्शने बौद्धमते, द्वे प्रमाणे विज्ञे चशब्दः पुनरर्थे; तदेवाह—प्रत्यक्षमनुमानं च, अक्षमक्षं प्रति गतं प्रत्यक्षमैन्द्रि यिकमित्यर्थः । अनुमीयत इत्यनुमानं लङ्गिकमित्यर्थः । यतः सम्यग् ज्ञा निश्चितावबोधो द्विधा द्विप्रकारः, सम्यग्ग्रहणं मिथ्याज्ञाननिराकरणार्थं प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेवेत्यर्थः ॥ ९ ॥

सुधा—तत्त्वानि व्याख्याय बौद्धसम्मतं प्रमाणद्वयमाह—**प्रमाणे इति ।**

अन्वयः—तथा सौगतदर्शने प्रत्यक्षम् अनुमानं च द्वे च प्रमाणे विज्ञेये, य द्विधा सम्यग्ज्ञानम् ॥

व्याख्या—तथा=अनुसन्धाने, सौगतदर्शने=बौद्धमते, प्रत्यक्षं—अक्षमक्षं प्र गतं प्रत्यक्षमैन्द्रियिकम् इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेशमव्यभिचारिव्यव यात्मकं प्रत्यक्षमिति । अनुमानं—अनु मीयत इत्यनुमानं, लैङ्गिकमित्यर्थः । द्वे च प्रत्यक्षमनुमानं, प्रमाणे—प्रमाकरणं कर्तुं योग्यं वा प्रमाणम्, प्रमाणद्वयं प्रमाणे विज्ञेये=ज्ञेयेति, यतः=प्रमाणाभ्याम्, द्विधा=प्रत्यक्षं परोक्षञ्च, सम्यक् ज्ञानं=निश्चित वबोधो सम्बोधो वा भवतीति ॥

पदार्थ— तथा=सभी दर्शनों की भाँति । सौगतदर्शने=बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्षं=प्रत्यक्ष अर्थात् जो इन्द्रिय व अर्थ के संयोग से उत्पन्न होने वाला यथार्थ ज्ञा है । अनुमानं=लिंग (चिह्न) को देखकर प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरणादि द्वारा परोक्ष क ज्ञान । द्वे च=दो ही । प्रमाणे=प्रमाण । विज्ञेये=माने गए हैं । यतः=जिससे द्विधा=दोनों प्रकार का प्रत्यक्ष व परोक्ष । सम्यक् ज्ञानं=सम्यक् ज्ञान, पूर्ण बो निश्चयात्मक ज्ञान होता है ॥

भाषाप्रकाश प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हैं । वह ज्ञान जो सन्देह व भ्र से रहित हो, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कराता हो उसे सत्यज्ञान अथ प्रमा कहते हैं । प्रमा के साधन को प्रमाण कहते हैं । प्रमाणों के द्वारा ही यथार्थ

निश्चयात्मक ज्ञान संभव है । प्रमाणों के विना लौकिक एवं अलौकिक पदार्थों का ान हो ही नहीं सकता । अतः सभी दर्शनों में प्रमाणों पर विचार किया गया है । माणों की मान्यता व आवश्यकता के विषय में सब एकमत हैं, किन्तु प्रमाणों भेद व स्वरूप की मान्यता पर मतभेद है । बौद्ध मत में प्रत्यक्ष एवं अनुमान ही प्रमाण माने गए हैं । प्रत्यक्ष वह है जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो । इन्द्रिय व र्थ के संयोग से उत्पन्न हुआ भ्रम व सन्देह से रहित यथार्थ ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता । किसी लिंग (चिह्न) को देखकर प्रत्यक्ष के विना ही परोक्ष वस्तु को जान लेना नुमान कहलाता है । इन दो प्रमाणों के द्वारा ही सम्यग्ज्ञान होता है ॥ ९ ॥

प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढमभ्रान्तं तत्र बुध्यताम् ।
त्रिरूपाल्लिङ्गतो लिङ्गिज्ञानं त्वनुमानसंज्ञितम् ॥१०॥

पृथक्पृथग्दर्शनापेक्षलक्षणसाङ्कर्यभीरु कीदृक् प्रत्यक्षमत्र ग्राह्यमित्याशङ्कायामाह—प्रत्यक्षमिति ।

तत्र प्रमाणोभय्यां प्रत्यक्षं बुद्धयतां ज्ञायतां शिष्येणेति । किंभूतं ? ल्पनाऽपोढं, शब्दसंसर्गवती प्रतीतिः कल्पना, तयाऽपोढं रहितं निर्विकल्पकमित्यर्थः । अन्यच्चाभ्रान्तं भ्रान्तिरहितं रगरगायमाणपरमाणुलक्षणं स्वलक्षणं द् प्रत्यक्षं निर्विकल्पकमभ्रान्तञ्च तद्, घटपटादिबाह्यस्थूलपदार्थप्रतिबद्धं च नं सविकल्पकम्, तच्च बाह्यस्थूलार्थानां तत्तन्मतानुमानोपपत्तिभिर्निराकरिष्यमाणत्वाद्, नीलाकारपरमाणुस्वरूपस्यैव तात्त्विकत्वात् ।

ननु यदि बाह्यार्था न सन्ति, किंविषयस्तर्ह्ययं घटपटशकटादिबाह्यस्थूलप्रतिभास इति चेद् ? निरालम्बन एवायमनादिवितथवासनाप्रवर्तितो व्यवहाराभासो निर्विषयत्वादाकाशकेशवत्स्वप्नज्ञानवद्वेति, यदुक्तं—

नान्योऽनुभाव्यो बुद्ध्याऽस्ति तस्या नानुभवोऽपरः ।
ग्राह्यग्राहकवैधुर्यात्स्वयं सैव प्रकाशते ॥ इति ॥
बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बालैर्विकल्प्यते ।
वासनोल्लुठितं चित्तमर्थाभासे प्रवर्तते ॥ इति ॥

तदुक्तं—'निर्विकल्पकमभ्रान्तं च प्रत्यक्षमि'ति ।

अनुमानलक्षणमाह— तु पुनः त्रिरूपात्पक्षधर्मत्वसपक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तिरूपाल्लिङ्गतो धूमादेरुपलक्षणाद् यल्लिङ्गिनो वैश्वानरादेर्ज्ञानं तदनुमानसंज्ञितमनुमानप्रमाणमित्यर्थः । सूत्रे लक्षणं नान्वेषणीयमिति चरमपदस्य वाक्षरत्वेऽपि न दोष इति ॥ १० ॥

सुधा—अथ प्रत्यक्षानुमानयोः लक्षणमाह—प्रत्यक्षमित्यादिना ।

अन्वयः—तत्र प्रत्यक्षं कल्पनाऽपोढ़ं अभ्रान्तं बुध्यताम् । त्रिरूपात् लि
लिङ्गिज्ञानं तु अनुमानसंज्ञितम् ॥

व्याख्या तत्र=प्रमाणोभय्यां, प्रत्यक्षं—अक्षं अक्षं प्रति प्रत्यक्षं, इन्द्रि
सन्निकर्षोत्पन्नं, कल्पनापोढ़ं=निर्विकल्पकमव्यपदेश्यं, अभ्रान्तं=भ्रान्ति, सन्देह
परमाणुलक्षणं स्वलक्षणं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकमभ्रान्तं, घटपटादिबाह्यस्थूलपदार्थं
बद्धं ज्ञानं सविकल्पकम्, नीलाकारपरमाणुस्वरूपस्यैव तात्त्विकत्वात् । बुध्यत
ज्ञायताम् । ननु यदि बाह्यार्था न सन्ति तर्हि कथं घटपटमठादिबाह्यस्थूलप्रति
इति चेन्न, निरालम्बन एवायमनादिवासनाप्रवर्तितो व्यवहाराभासो निर्विषय
बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बालैर्विकल्प्यते । वासनोल्लुठितं चित्तमर्थ
प्रवर्तते ॥ त्रिरूपात् पक्षधर्मत्वसपक्षसत्वविपक्षव्यावृत्तिरूपाल्लिङ्गितो धूमादेर्लि
लिङ्गिनो अग्नेः ज्ञानं अनुमानसंज्ञितम्=अनुमानप्रमाणमभिमतमिति ॥१०॥

पदार्थ—तत्र=बौद्धमत में । प्रत्यक्षं=प्रत्यक्ष प्रमाण । कल्पनापोढ़ं=निर्विक
जिसमें किसी प्रकार की कल्पना न हो; जिसमें परमाणुओं व उनके संयो
उत्पन्न संसार के यथार्थ स्वरूप का बोध हो । अभ्रान्तं=जो भ्रान्ति व सन्देह से
हो उसे प्रत्यक्ष । बुध्यताम्=जानो । त्रिरूपात्=पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्व विपक्षव्या
यह त्रिरूप हैं, इन तीनों रूप से । लिङ्गितः=लिङ्ग अर्थात् केवल चिह्न देख क
लिङ्गि=साध्य वस्तु अर्थात् जिसका चिह्न देखा गया है । ज्ञानं=जानना । त्वनु
संज्ञितम्=अनुमान कहलाता है ॥

भाषाप्रकाश—भ्रान्ति और कल्पना के विना जो यथार्थ ज्ञान इ
द्वारा होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । प्रत्यक्ष के साधन को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते
प्रत्यक्ष प्रमाण को सभी दर्शनों व सिद्धान्तों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त है । आ
एवं नास्तिक सभी दर्शनों में प्रत्यक्ष प्रमाण सर्वप्रथम माना गया है । नास्तिक
तो प्रत्यक्ष को ही सबकुछ मानते हैं । आँख, कान, नाक, त्वचा एवं जिह्वा ज्ञाने
हैं । इन इन्द्रियों के ज्ञानतन्तुओं के माध्यम से मन में जो बाह्य विषयों की प्र
होती है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है । प्रत्यक्ष ज्ञान के साधन इन्द्रियाँ ही प्रत्यक्ष प्रमाण
प्रत्यक्ष ज्ञान व प्रमाण कल्पना व भ्रान्तिरहित होना चाहिए । किसी ने देखा कि
के सफेद फूल फूले हुए हैं, जमीन पर चारो तरफ सफेद ही सफेद है । दूर से
कर यदि कल्पना करें कि जल भरा हुआ है तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान यथार्थ नहीं हो
काश के फूलों में जल का ज्ञान कल्पनायुक्त अप्रत्यक्ष ही कहा जायगा । दूर से
हुए धूल को बादल जानना कल्पना व अप्रत्यक्ष माना जायगा । रज्जु में स

न, शुक्ति में रजत का ज्ञान भ्रान्त ज्ञान होगा । वह अयथार्थ होगा तथा भ्रान्ति-
त होने के कारण प्रत्यक्ष भी नहीं होगा । अतः कल्पना व भ्रान्तिरहित ज्ञान को
प्रत्यक्ष माना जायगा ।

प्रश्न—क्या इन्द्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले बाह्य पदार्थों का ज्ञान ही
यक्ष कहलाता है ? योगियों का अतीन्द्रिय अनुभव प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता ?

उत्तर—इन्द्रियों के द्वारा बाह्य पदार्थों का ज्ञान साधारण व लौकिक
यक्ष है, जो कि सर्वसाधारण प्राणियों को होता है । योगियों को होनेवाला
तीन्द्रिय अनुभव भी प्रत्यक्ष ही है, किन्तु वह असाधारण व अलौकिक प्रत्यक्ष है ।
ह्य विषयों के निरोध एवं विशुद्ध चित्त के द्वारा ही अलौकिक प्रत्यक्ष होता है ।
स्तुतः योगज ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना जायगा ।

बौद्ध मत में दूसरा प्रमाण अनुमान माना गया है । प्रत्यक्ष न होने पर
ी पूर्व प्रत्यक्षानुसार केवल चिह्न को देख करके साध्य का ज्ञान करना अनुमान है ।
से किसी ने देखा कि रसोईघर में अग्नि जल रही है, उससे धुआँ निकल रहा है ।
ह ज्ञान कि जहाँ धुआँ होता है वहाँ अग्नि भी होती है, उसकी बुद्धि में पूर्वप्रत्यक्ष
 रूप में है । तत्पश्चात् कहीं पहाड़ पर वह व्यक्ति गया तो धुआँ उठते देखा । यहाँ
धुआँ लिंग है, साध्य अग्नि लिङ्गी है । धुआँरूप लिंग को देखकर अग्नि के होने
का ज्ञान अनुमान कहलाता है । अनुमान तीन रूपों में होता है—१. पक्षधर्मत्व, २.
सपक्षसत्व और ३. विपक्षव्यावृत्ति । इन तीनों रूपों की विवेचना आगे के श्लोक में
करेंगे ॥१०॥

रूपाणि पक्षधर्मत्वं सपक्षे विद्यमानता ।
विपक्षे नास्तिता हेतोरेवं त्रीणि विभाव्यन्ताम् ॥११॥

रूपत्रयमेवाह—रूपाणीति ।

हेतोरनुमानस्य त्रीणि रूपाणि विभाव्यन्तामिति सम्बन्धः । तत्र
पक्षधर्मत्वमिति साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी पक्षः, यथा पर्वतोऽयं वह्निमान्
धूमवत्त्वादत्र पर्वतः पक्षः, तत्र धर्मो धूमवत्त्वं वह्निमत्त्वेन व्याप्तं धूमोऽग्नि
न व्यभिचरतीत्यर्थः । सपक्षे सत्त्वं यो यो धूमवान् स स वह्निमान् यथा महान-
सप्रदेशः । अत्र धूमवत्त्वेन हेतुना सपक्षे महानसे सत्त्वं वह्निमत्त्वमस्तीत्यर्थः ।
विपक्षे नास्तितेति यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा जलाशये ।
जलाशये हि वह्निमत्त्वं व्यावर्तमानं व्याप्यं धूमवत्त्वमादाय व्यावर्तते । एवं
प्रकारेण हेतोस्त्रीणि रूपाणि ज्ञायन्तामित्यर्थः ॥ ११ ॥

सुधा—अनुमानस्वरूपत्रयमेवाह—रूपाणीति ।

अन्वयः—पक्षधर्मत्वं, सपक्षे विद्यमानता, विपक्षे नास्तिता, एवं हे[तोः] त्रीणि रूपाणि विभाव्यन्ताम् ॥

व्याख्या—पक्षधर्मत्वं—साध्यधर्मविशिष्टो धर्मी पक्षः, यथा पर्वतोऽयं व[ह्नि]मान् धूमवत्त्वादत्र पर्वतः पक्षः तत्र धूमवत्त्वं पक्षधर्मत्वमिति । सपक्षे=पक्षसमा[ना]धिकरणे, यथा महानसे विद्यमानता=सपक्षे सत्त्वम्, यथा यो यो धूमवान् स[स] वह्निमान् यथा महानसप्रदेशः । अत्र हेतुना सपक्षे महानसे सत्त्वं वह्निमत्त्वमस्ति[।] विपक्षे नास्तिता=असमानाधिकरणे असत्त्वमिति, यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमो[ऽपि] नास्ति, यथा जलाशये । एवं=एवंप्रकारेण, हेतोः=अनुमानस्य, त्रीणि रूपाणि[=] यथोक्तानि, विभाव्यन्ताम्=ज्ञायन्तामित्यर्थः ॥

पदार्थ – पक्षधर्मत्वं=साध्य के धर्म से युक्त पक्ष कहलाता है, जैसे यह प[र्वत] अग्नि वाला है । धुआं देखा जाने से अब यहाँ पर्वत पक्ष है । धुआं का वहाँ र[हना] ही पक्षधर्मत्व है । सपक्षे=पर्वत की भाँति ही अग्नि के दूसरे अधिकरण में, य[था] रसोईघर में । विद्यमानता=होना । विपक्षे नास्तिता=पक्ष से विरुद्ध, यथा जला[शय] आदि में न होना । एवं=इस प्रकार । हेतोः=अनुमान के । त्रीणि रूपाणि=ती[न] रूप । विभाव्यन्ताम्=जानने चाहिए ॥

भाषाप्रकाश—अनुमान के तीन रूप बतलाए गए हैं । पहला रूप है पक्षधर्मता । साध्य के धर्म से विशिष्ट पक्ष कहलाता है,जिसकी सिद्धि की जाय [वह] साध्य कहलाता है । जैसे अग्नि, उसके धर्म से युक्त पर्वत पक्ष कहलाता है । प[र्वत] पक्ष में अग्नि का होना ही पक्षधर्मता है । पक्षधर्मता अनुमान का प्रथम स्वरूप है[।] यदि पक्षधर्मता नहीं तो अनुमान कहाँ ? दूसरा स्वरूप है सपक्षे विद्यमानता । प[र्वत] की भाँति अग्नि का दूसरे अधिकरण रसोईघर में रहना अर्थात् रसोईघर में दे[खा] था कि अग्नि के साथ धुआं रहता है; उसी के आधार पर पर्वत में भी धुआं दे[ख] करके अग्नि का अनुमान किया जाता है । अतः रसोईघर में अग्नि की विद्यमानता[का] उसका पूर्व अनुभव आवश्यक है । तीसरा स्वरूप है—साध्य का विपक्ष में न होना[।] अग्नि का विपक्ष जल है । जल में अग्नि नहीं होती, अतः यह ज्ञान भी अनुमा[न] के लिए आवश्यक है ॥ ११ ॥

बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य संक्षेपोऽयं निवेदितः ।
नैयायिकमतस्येतः कथ्यमानो निशम्यताम् ॥ १२ ॥

उपसंहरन्नाह—**बौद्धराद्धान्तेति ।**

अयं संक्षेपो निवेदितः कथितः निष्ठां नीतः, कस्य बौद्धराद्धान्[त]वाच्यस्य; बौद्धानां राद्धान्तः सिद्धान्तस्तत्र वाच्योऽभिधातव्योऽर्थस्तस्य ।

III Semester

इतोऽनन्तरं नैयायिकमतस्य शिवशासनस्य 'कथ्यमानो निशम्यतां' [सं]क्षेपः कथ्यमानः श्रूयतामित्यर्थः ॥ १२ ॥

सुधा—बौद्धदर्शनमुपसंहरन्नाह—**बौद्धराद्धान्तवाच्यस्येति ।**

अन्वयः—बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य अयं संक्षेपः निवेदितः । इतः नैयायिक[म]तस्य कथ्यमानः निशम्यताम् ॥

व्याख्या—बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य—बौद्धानां=सौगतानां, राद्धान्तः=सिद्धान्तः, [त]त्र वाच्यः=अभिधातव्यः अर्थः तस्य, अयं=यथोक्तं, संक्षेपः=समासः, निवेदितः=[क]थितः । इतः=अनन्तरं, नैयायिकमतस्य=गौतमदर्शनस्य शिवशासनस्य, कथ्यमानः=[वर्ण्य]मानः, निशम्यताम्=श्रूयताम् ॥

पदार्थ—बौद्धराद्धान्तवाच्यस्य=बौद्धसिद्धान्तों को बतलाने वाला विषय । [अ]यं=यह । संक्षेपः=संक्षिप्त रूप में । निवेदितः=बतलाया गया । इतः=अब इसके [बा]द । नैयायिकमतस्य=न्यायदर्शन का । कथ्यमानः=विषय । बतलाते हैं, निशम्यताम्=[सु]निए ॥

भाषाप्रकाश—चौथे श्लोक से लेकर ग्यारहवें श्लोक तक बौद्ध दर्शन के [सि]द्धान्तों की संक्षेप में विवेचना की गई । बौद्ध दर्शन का साहित्य व सिद्धान्त अत्यन्त [वि]शाल है, किन्तु आठ श्लोकों में अत्यन्त संक्षिप्त रूप में उनका निरूपण यहाँ किया [ग]या । अब इसके आगे तेरहवें श्लोक से बत्तीसवें श्लोक तक न्यायदर्शन के संक्षिप्त [सि]द्धान्त बतलाए जाएँगे ॥ १२ ॥

[नैयायिकमतम्]

आक्षपादमते देवः सृष्टिसंहारकृच्छिवः ।
विभुर्नित्यैकसर्वज्ञो नित्यबुद्धिसमाश्रयः ॥ १३ ॥

तदेवाह—आक्षपादेति ।

आक्षपादा नैयायिकास्तेषां मते शासने देवो दर्शनाधिष्ठायकः शिवो [म]हेश्वरः । स कथंभूतः ? सृष्टिसंहारकृत् सृष्टिः प्राणिनामुत्पत्तिः, संहारस्त[द्वि]नाशः, सृष्टिश्च संहारश्चेति द्वन्द्वः, तौ करोतीति क्विपि तोऽन्तः; तथा [अ]हि—अस्य प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाणचराचरस्वरूपस्य जगतः कश्चिदनिर्वचनीय[म]ाहात्म्यः पुरुषः स्रष्टा ज्ञेयः, केवलसृष्टौ च निरन्तरोत्पद्यमानापारप्राणि[ग]णस्य भुवनत्रयेऽप्यमातृत्वमिति संहारकर्ताऽपि कश्चिदभ्युपगन्तव्यः, यत् [प्र]माणं—सर्वं धरणिधरणीधरतरुपुरप्राकारादिकं बुद्धिमत्पूर्वकं, कार्यत्वात् । [य]द्यत् कार्यं तत्तद् बुद्धिमत्पूर्वकं, यथा घटः । कार्यं चेदं, तस्माद् बुद्धिमत्पूर्वक-