

ने ही विषय प्रस्तुत किये जाते थे, यह मात्र लेख भूत होगी।" (प.३५५/५.२६०-२६८)।

यही भूत लेखी ने प्रथम निर्दिष्टों को 'एकवचन रचनेवाला' मानने में की है, तथा किसी औरिष्ठ विद्वान् ने ओष्ठकत्वका वा अर्थ 'स्वभावकत्व' किया है, इसी सम्भव होने के कारण बुद्धि कल्पनाविषय जो ने लिखी थी है कि "औरिष्ठ स्वरं केवली खीं हैं, जो उनके कानों से अन्वयत (ओष्ठक) वा अर्थ लेते ही यह लिख जाय और अन्यथा न मान जाय।" (B.M.P./पृ.३२३)।

बुद्धि जो को यह लिखी में केवली के विषय में भी दुहाय प्रस्तुत है कि जगत् विद्वान् कोई केवली खीं हैं, जो उनके कानों से 'एकवचक' यद को 'निर्दिष्ट' का विशेष मान लिया जाय। यन्तुः वह एक स्वकीय सम्प्रदाय का नाम था।

१

निर्दिष्टों के लिए श्री 'अवेलेक' शब्द का प्रयोग

'उदानपति' के पूर्वोक्त उद्घाटन में निर्दिष्टों और अवेलेकों का अलग-अलग विवेक है, इससे यह खीं समझ लेता चाहिए कि अवेलेक (आर्यवर्षक) सम्प्रदाय के ही बुद्धि मान रही थे, निर्दिष्ट सम्प्रदाय के नहीं। दोनों सम्प्रदायों के बुद्धि एक रहते थे, किन्तु 'निर्दिष्ट' शब्द दिगम्बर जैन साधुओं के लिए स्वरु हो चुका था। अतः इनसे विन्यास का बोध करने के लिए आर्यवर्षक (आर्यवर्षक) सम्प्रदाय के साधु 'अवेलेक' शब्द से अधिकृत किये जाते लगे। 'उदानपति' के पूर्वोक्त उद्घाटन में 'अवेलेक' शब्द आर्यवर्षकों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। यैदों में निर्दिष्टों का मत धरना जो 'निर्दिष्ट' (एकवचन-रचनेवाला) शब्द से ही उचित था।

सामान्य बौद्धशास्त्रियों में निर्दिष्टों के लिए श्री 'अवेलेक' शब्द का प्रयोग हुआ है, इसके अनेक प्रमाण हैं। अंगुत्तरनिकाय (भा.३) के लक्ष्मिभक्तिवस्तु में प्रथम प्रमाणों ने अवेलेक साधुओं के स्वभावप्रकटीकरणों को रुद्रिप्रतिबन्धनीय बताया है—

"सुप्रोप कसस्वरेण इतिप्रतिबन्धनीयं चञ्जला, गिही ओष्ठकत्वम्" अर्थात्-कसावका।^{१८}

ये अवेलेक साधु आर्यवर्षक (आर्यवर्षक) सम्प्रदाय के नहीं थे, क्योंकि आर्यवर्षकों को प्रथम प्रमाण ने शुद्ध और प्रामाण्य अधिकारियों में परिचित किया है।^{१९}

१८. ओष्ठकत्वम्-स्वभावकत्वम् / भा.३ अरण्य बौद्धकथन-पुन पाणि-कथनी कोट / पृ.८१।

१९. देखिये, अंगुत्तरनिकायपटि भा.३ का पूर्वोद्धृत अंश (अध्याय ४/२३/श्लो.८)।

अतः सिद्ध है कि उपर्युक्त कथन में निर्दिष्टों को ही 'अवेलेक' शब्द से अधिकृत किया गया है।

द्वितीय प्रमाण यह है कि 'अंगुत्तरनिकाय' के उपर्युक्त भाग में स्वभावप्रकटीय प्रथम अवेलेकों के प्रथम कथे को ही और 'दीर्घनिकाय' के निर्दिष्टों का प्रथम में से निष्पन्नान्तु (भयान्तु महाशय) के प्रथम कथायें गये हैं—

"निष्पन्नान्तु यदपुल्लस सञ्जका गिही ओष्ठकत्वम्।" (पाणिप्रस्तुत / दीर्घ-निकायपटि / भा.३/पृ.६८३)।

इसी विस्तृत अर्थ है कि प्रथम बौद्धशास्त्रियों में निर्दिष्टों का कथन 'अवेलेक' शब्द से भी हुआ है।

तीसरा प्रमाण यह है कि सौम्यनिष्पन्न (प्रथम भाग) में निर्दिष्ट साधक एवं दीर्घनिकाय (प्रथम भाग) में अवेलेक कथन का प्रमाण है। 'निर्दिष्टान्तु' विशेषण से ज्ञात होता है कि साधक निर्दिष्टसम्प्रदाय के साधक का पुत्र या तथा 'अवेलेक' विशेषण सुचित करता है कि साधक नाम साधु थे। ये दोनों शीघ्र बुद्ध के साथ अवेलेक आर्यवर्षक साधुओं के आर्यवर्षक अन्वय का वर्णन करते हैं। यदि अवेलेक कथन एवं आर्यवर्षक साधु होते तो, ऐसा न करते। इसी सिद्ध है कि ये निर्दिष्टसम्प्रदाय के साधु थे। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट साधक और अवेलेक कथन दोनों आर्यवर्षकों के आर्यवर्षक अन्वय का वर्णन करते हैं, इससे भी दोनों का समान (निर्दिष्ट) सम्प्रदाय से सम्बन्ध होना सुचित होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रथम बौद्ध शास्त्रियों में निर्दिष्ट साधुओं को श्री 'अवेलेक' विशेषण दिया गया है।

निर्दिष्ट साधक और अवेलेक कथन आर्यवर्षकों के जिन आर्यवर्षक अन्वय का वर्णन करते हैं, उसे निर्दिष्ट साधक जो सप्त शब्दों में आर्यवर्षकों का अन्वय प्रथम है, अवेलेक कथन सप्त शब्दों में नहीं करते, या वह साधक द्वारा वर्णित अन्वय से अन्वयः सम्यक् रहते हैं, इसी सिद्ध है कि वह आर्यवर्षकों का ही अन्वय है। दोनों के द्वारा वर्णित अन्वय लेने उद्धृत किया जा रहा है।

२०

निर्दिष्ट साधक द्वारा वर्णित आर्यवर्षकों का अन्वय

निर्दिष्ट साधक का शीघ्र बुद्ध के साथ इस प्रकार वर्णित होना है—

"एकवचनं निर्दिष्टो को सञ्जको निष्पन्नान्तु भयान्तु एतद्वेक-सति श्री श्रेयसा।
एक सम्प्रदायका साधकत्वसुविधासुविधा विद्वानि, ये विकल्पक-...।"

के एकत्रणकारी होने हैं, जब कि मुनि कल्याणविभव जो ने 'अर्थशास्त्र साधु' अर्थ दिया है।

ये दोनों अर्थ युक्तिमाला नहीं है। 'अनुवर्तमानस्य' के कर्ता ये नहीं अधिपतिपति के उदाहरण में कर्ता भी 'य' अल्प का प्रयोग नहीं किया है, जबकि वे भिन्न-भिन्न प्रकार के सामुहिक हैं। जैसे उपरोक्त एकत्रणकारी में 'अधीनका अधीनस्थानियों' उदाहरण दिये हैं। यहाँ 'य' अल्प का प्रयोग नहीं है, फिर भी वे दोनों पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के सम्बन्ध है। 'अधीनका' पर अधीनका (अधीनस्थान-संज्ञक, च. ३.८.८) सम्प्रदाय के सामुहिक या गृहस्थों का सम्बन्ध है तथा 'अधीनस्थानियों' पर इस सम्प्रदाय को स्वीकारों या गृहस्थ स्थितियों का। इसी प्रकार वर्तमानस्य के 'सुता कथ्यमानका योस्य चोद्यमानका कथ्यमानस्य' इन उदाहरणों में भी 'य' अल्प प्रयोग नहीं है, तथापि वे भिन्न-भिन्न प्रकार के कृतकर्ता सामुहिक के सूचक हैं। 'करो यथा, किमो मनुष्यो, यथासिद्धमन्तः' में यथासिद्धमन्तः के सामुहिक के उदाहरण हैं। वे भी 'य' अल्प के बिना ही अल्प-अल्प व्यक्तियों का अर्थ प्रकट करते हैं। 'सिद्धता एकत्रणकार' इसी प्रकार का प्रयोग है। यहाँ भी 'य' अल्प का प्रयोग नहीं है, फिर भी दोनों पर सारा है और भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के सामुहिकों का बोध कराते हैं। 'निगद्य' पर टिकावार्त्तन सम्प्रदाय के सामुहिकों का बोध कराते हैं और 'एकत्रणकार' (एकत्रणकार) पर एकत्रणकारसम्प्रदाय के सामुहिकों का। इस सम्प्रदाय के सामुहिक केवल एकत्रणकार धारण करते थे, इसलिए उनका सम्प्रदाय 'एकत्रणकार' रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था। उदाहरणार्थि सुवर्णिक के सुवर्णिकार का प्रयोग प्रथम है। उनके निम्नलिखित वाक्य से यह बात एकत्रणकार स्पष्ट हो जाती है—

"तेन यो धन सम्पन्नस्य सस्य च जटिलस्य, सस्य च निगद्यस्य, सस्य च अधीनकारस्य, सस्य च एकत्रणकारस्य, सस्य च परिश्रान्तकारस्य, यथासिद्धमन्तःप्रयोगो छात्रीविक्रयसम्प्रदायधारास्यो अधिपतौ अधिपतकालीनः" (सावर्तिलानुसू, अर्थशास्त्रो, उदाहरण, पृ. ११५)

अनुवाद—"(जब योद्धा युद्ध शम के समय धन में सौत कैंडे हुए थे) उन समय का जटिल (जटिली साधु), का निगद्य (निगद्यसम्प्रदाय के साधु), का अधीनकार (अधीनकार-अधीनकार-सम्प्रदाय के साधु), का एकत्रणकार (एकत्रणकारी-सम्प्रदाय के साधु) और का परिश्रान्तकार (परिश्रान्त-सम्प्रदाय के साधु), जिनको योद्धा सस्य और सस्य कैंडे हुए थे तथा जो निम्न सम्बन्ध प्राप्त हुए थे, अर्थात् धनस्य युद्ध के पाम कैंडे गया।"

इस वाक्य में एकत्रणकार सामुहिकों को निर्दिष्टों से युक्त निर्दिष्ट दिया गया है। इसी स्पष्ट है कि 'एकत्रणकार' 'निगद्य' का विशेषण नहीं, अपितु निर्दिष्टों के भिन्न

सम्प्रदाय के सामुहिकों का सूचक है। अतः मुनि श्री कल्याणविभव जो ने 'निगद्य एकत्रणकार' इस उल्लेख से जो यह अर्थ निकालते हैं कि युद्ध के समय में निर्दिष्ट साधु एक साथ अलग रहते थे, अतः यह उल्लेख एकत्रणकार-सम्प्रदाय को प्राचीनता का प्रमाण है, यह सर्वथा गलत है। उक्त उल्लेख में 'निगद्य' शब्द 'एकत्रणकार' विशेषण में सौत है, अतः सिद्ध है कि प्राचीन योद्धा-साहित्य में 'निगद्य' साधु निर्दिष्ट रूप (कालक) में ही वर्णित हैं। इससे टिकावार्त्तन-सम्प्रदाय को प्राचीनता प्रमाण्यता होती है। कल्याणसाधु मुनि कल्याणविभव जो का यह दावा भी गलत सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन योद्धा साहित्य में यम के साधुओं का उल्लेख नहीं भी नहीं है। और जो दावा उपरोक्त निम्नलिखित वाक्य में किया है, यह भी अर्थि भ्रम मि करता है। वे प्रो० वैशम्पैय के वाक्य को प्राचीनता मानने का दावा करने हुए लिखते हैं—

"योद्धा को अधीनकार सम्बन्धकारों में निर्दिष्ट व्यक्तियों को 'यम निर्दिष्ट' लिख देकर योद्धा कहते हैं कि 'प्राचीन निर्दिष्ट भी उन हीने थे' जो ऐसे अतिरिक्त जटिलों के कथन से प्राचीन प्रकारों की लक्षा साबित नहीं हो सकती। निम्नलिखित योद्धा के सम्ये प्राचीन धर्मशास्त्रों और प्राचीन वेदशास्त्रों का तालमेली अध्ययन किया है, ऐसे विद्वानों को साम्य ही इस विषय में अधिक विश्वासयोग्य हो सकती है। योद्धा वर्णन वैशम्पैय इसी प्रकार के विद्वान् हैं और इतनी वैशम्पैय को प्रस्तावक में प्राचीन योद्धा प्राचीन के उल्लेखों से यह बात अस्वीकार सिद्ध कर दी है कि प्राचीन निर्दिष्ट कथन एक साथ रहते थे। इतनीलिय योद्धा लेख इन्हें 'एकत्रणकार' कहा करते थे।" (१.३.५.५, पृ. ३१८-३१९।)

यहाँ मुनि जो ने प्राचीन योद्धासाहित्य में 'एकत्रणकार' (एकत्रणकार) शब्द के प्रयोग को निर्दिष्ट प्रकारों के एकत्रणकारी होने का प्रमाण इतिहास कहा है कि प्राचीन योद्धासाहित्य के तालमेली अन्वेषण से वैशम्पैय ने ऐसा कहा है। किन्तु वैशम्पैय के अध्ययन की तालमेलिता का अध्ययनार्थि का अनुसूक्त प्रमाण प्रस्तुतकर लेना होता है। यथासिद्धि के अनुसूक्त उदाहरण में सिद्ध है कि 'एकत्रणकार' निर्दिष्टों का विशेषण नहीं, अपितु एक स्वतंत्रसम्प्रदाय का नाम है, अतः उम्मे निर्दिष्टों का विशेषण मानकर प्राचीन निर्दिष्टों को एक साथ रखनेवाला धर्मशास्त्र करके धर्मशास्त्र लिखते हैं। अतः मुनि जो का वैशम्पैय के लिखने को प्राचीनता मानने का दावा भी धरासही हो जाता है।

वैशम्पैय के सम्ये लिखने यहाँ ही यह मुनि श्री कल्याणविभव जो भी नहीं मानते। वे लिखते हैं—"उदाहरणानुसू के उल्लेख में प्रो० वैशम्पैय ने आधुनिक और निर्दिष्टों के आधुनिकों को एकत्रणकारों के, या यथासंभव में इन दोनों सम्प्रदायकारों के अन्तर्गत में बहुत बड़ा अन्तर था। योद्धा परिश्रान्तकारों में अधीनस्थानियों के उदाहरण का और निगद्य के निर्दिष्टों का वर्णन है, तथापि सब अधीनस्थानियों द्वारा यथासंभव

अपकृष्ये जो बली कला केने स्वीकार का ली? तपस्यन् भगवन् ने विष्णु को पारा का मर आदेश दिया—'विष्णुओ! किसी भी विष्णु को तीर्थिकों के समान कला नहीं आननी चाहिए, जो अपकृष्ये उसे मृत्युदाय होय लगे।' यहि प्रका है—

"तेषु शो धन साधयेन आगतो विष्णुः कस्ये तुया केन भगवा तेषुप्राहृषिः।
उपसङ्घुषित्वा भगवनेन हृद्योवाच—' भगवा, भवो! अनेकपरिचालेन अधिवासना मनुजाना
मनोवाचम्यं सुखम्यं चकारिक्रम्य अपचकारा विविधाभयस्य कणावादी। इदं, धने
कीलने अनेक-परिचालेन अधिवासना मनुजित्वाय कालेच्छाय भुक्ताय चकारिक्रम्य
अपचकार्य विविधाभय संपत्ति। मयु धने! भगवा भिक्तानुं नीक्यं अनुभवन्तु
हि। विगतं बुद्धो भवतः—'अनुचर्याके सोपपुत्रि। अनुचर्याके, अपरिगत,
असाधक्यं, अकार्यं, अकार्योः कां हि नाम त्वं सोपपुत्रि! नीक्यं विविधप्राप्तयं
कथयिष्ये-गच्छे! तेन सोपपुत्रि। असाधनं का पसादाय --- के ---।' विगतिना
धीनं कथं कथं भिक्तु आनयोः—'र, भिक्तये। नीक्यं विविधप्राप्तयं कथयिष्ये
मे समर्पितेभ्य आनये भुक्तयन्वयसः' हि। (नग्नकारिक्रम्यकथा / चोत्तरकथा)
विचर्याक-साधनापरि / १, ४९१-९२।

यहाँ नम होकर आये विष्णु के द्वारा इच्छाओं को अन्य करीबने कला के
आपने का समर्पण विविधताय से निर्दोष के बनना की और संकेत करता है,
बर्दोह आजीविकों के अहेतुकी होने से उनका कला अर्थव्यवस्था का प्रतिफल
नहीं था।

कला एवं कुशाधीनता धारण करने का निषेध

इसी प्रकार कोई विष्णु कुशाधीन (कुशविनिवृत्त) रहन कर अथ, को
कलाधीन और कोई कलाधीन। कोई केवल से बन कला ओहकर अथ और
कोई बालकजल ओहकर। कोई अनुचर्याधीनता का धारण करने अथ और कोई
मुपपुत्रि। और अर्थके ने इन के धारण करने से बड़ी लाभ कलासे जो पूर्व में बन
करने से कलासे लगे से। किन्तु भगवन् बुद्ध ने सबसे पूर्णकृ विद्व की और विष्णु
को अनर्थक कर आदेश दिया—'विष्णुओ! मे मुपपुत्रि अर्थ तीर्थिकों की चर्या
है, इन्हें धारण नहीं करना चाहिये। जो धारण करेय उसे मृत्युदाय होय लगे।'

अ. "न भिक्तोः अधिचर्या विविधपथं चोत्तरं। यो धारण आनये भुक्तयन्वयस्य हि।
कुशाधीन-परिचालेन। चोत्तरकथा / उपसङ्घुषित्वा-साधनापरि / १, ४९२।

यहाँ नम रहना और बुद्ध अर्थ के वर्य धारण करना अनर्थिक (बौद्ध
हृद्यता के) मनुष्यों के साधन कालसे लगे हैं। उन्में कला केवल निर्दोषों और
अर्थविकों का साधन थी। अतः यह है कि बुद्ध ने आजीविकों और निर्दोषों को
ही बनने के अनुकूल का निषेध किया है।

एकसाधक-सम्पदाय निर्दोष-सम्पदाय से धन

'उत्तरपरि' का प्रथम

वैचल्य बुद्धि की कलाधीनताय जो ने वैचल्य-साधनाय को प्राचीन सिद्ध करने
के लिए बौद्धधर्मिय से एक अधिवासनाय प्रथम प्रयुक्त किया है। ये लिखते हैं—

"अथ इम देहेने कि संन्या-साधनाय की प्रचीनता को सिद्ध करने वाले
बुद्ध धारण की उपलब्ध होते हैं या नहीं?

"बौद्धों के प्रचीन धर्मियों में आजीविकता के नेय रोशनाय के बुद्ध सिद्धांतों
का वर्णन किया है, जिसमें मनुष्यों को कुल, नील, रोहित, साधि, सुकल और
सम्पुत्रि ने से अधिवासनाय कथं गई हैं। उन्में से दुर्गो रोहितधर्मिय में बौद्धधर्मियों
और रोहित रोहितधर्मिय में निर्दोष का सम्पदाय किया है। इस कला में निर्दोषों
के लिए प्रयुक्त बौद्धधर्म के रूप इस प्रकार है—'रोहितधर्मिय नाम निर्दोष
सुखसाधनिय कथि।' अर्थात् एक रोहितधर्मिय निर्दोषों को यह रोहितधर्मिय कहता
है। (अनुचर्याकथा / अध २/१, ३०३)।

"इम प्रकार रोशनाय ने निर्दोषों के लिए जो यहाँ एक रोहितधर्मिय यह विवेक
प्रयुक्त किया है और इन्ही प्रकार दुर्गो रोहित में भी अधिवासनाय बौद्ध रोशनाय ने
के निर्दोषों के लिए एकसाधक विवेक किया है, इन्में सिद्ध होता है कि बुद्ध
के कला में भी महयोग के मनु एक धारण करती से, लगे अन्य धर्मियों
से उनको उक्त विवेक दिया है।

"यह अधिवासनाय विवेक यह 'एक साधक' विवेक उदासीन निर्दोष धारणों
के लिए प्रयुक्त होने को संभावनाय करती है, मनु इन्में यह मनुष्य नहीं कि बौद्ध
धर्मियों में 'निष्पन्' सत्य केवल निर्दोष मनुष्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है, धारणों
के लिए नहीं। अतः यहाँ भी वैचल्य धारणों का उपाय आता है, यहाँ सर्वो 'निष्पन्' का
सम्पुत्रिय साधक। (निष्पन् उदासीन के कला) अधक निर्दोषसाधक (निष्पन् के
कला) इम प्रकार साधक सत्य का ही उल्लेख हुआ है, न कि 'निष्पन्' सत्य का।
निष्पन् 'निष्पन्' सत्य का 'साधक' अर्थ साधन की हृद्यता है।" (अ. म. / १, ३०३)।

वहाँ से वे पहले विवेक कर रहे कि मुनि ने अनुत्तरनिश्चय के उद्घरण को पद्यान्तर प्रस्तुत नहीं किया, अतः मुने में संशयन करने प्रवृत्त किया है। दूसरी बात यह है कि इस अधिवाचिनी का सिद्धान्त आजीविक-व्यय के साथ गौतमस्य का नहीं, अतः अनुत्तरनिश्चय ही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ही उस सिद्धान्त को भी मैं जो उद्धृत कर रहा हूँ—

“एकस्मिन् विधिने चो अस्मिन् अस्मिन् भगवतो एतदेकम्—”पुण्ये, भवे।
पन्थने छद्मनिश्चयिणे पन्थने—तत्पन्थनिचरि पन्थने, वेदनिश्चयिचरि पन्थने, संविधिनिश्चयि पन्थने, इतिवृत्तिनिश्चयि पन्थने, सुकस्यनिश्चयि पन्थने, सामयुक्तनिश्चयिचरि पन्थने।

“उद्धृत भवते। पुण्येन कस्मिन्नेन तत्पन्थनिचरि पन्थने, अतिव्यक्त सुकस्यि सासुसिक्का सासुसिक्का सुठ सासुसिक्का योरा योरासासुसिक्का योरा योरासासुसिक्का ये च यस्मिन्ने वि केचि कुरुवत्तन्पन्था।

“तत्रिदं भवते। पुण्येन कस्मिन्नेन वेदनिश्चयिचरि पन्थने, विधुत्तु कस्यत्तुसिक्का ये च यस्मिन्ने वि केचि कस्मिन्नेन विविधपन्था।

“तत्रिदं भवते। पुण्येन कस्मिन्नेन संविधिनिश्चयिचरि पन्थने, विगच्छा एकस्मिच्छा।

“तत्रिदं भवते। पुण्येन कस्मिन्नेन इतिवृत्तिनिश्चयिचरि पन्थने, विधि अवेदतसासुसिक्का अवेदतसासुसिक्का।

“तत्रिदं भवते। पुण्येन कस्मिन्नेन सुकस्यनिश्चयिचरि पन्थने, आजीविक आजीविक-विधिने।

“तत्रिदं भवते। पुण्येन कस्मिन्नेन सामयुक्तनिश्चयिचरि पन्थने, यस्मिन्ने कस्मिन्ने सद्भिदो पन्थनिचरि योसासुसिक्का। पुण्येन, भवते। कस्मिन्नेन इत्यं छद्मनिश्चयिचरि पन्थने नि।”
(छद्मनिश्चयिचरि/अनुत्तरनिश्चयिचरि/१, १, ६ विगच्छा/पृ. १३/१-१४)

वहाँ प्रत्येक अनुच्छेद में पुण्य कस्मिन् नाम दुहरण गया है। इस प्रकार यह था इस नाम को अनुत्तरि हुई है, फिर भी मुनि जो ने “उद्ध अधिवाचिनी” के सिद्धान्त को कस्यत्तिसि वेदसासुसिक्का द्वारा प्रत्यक्ष प्रकट किया है। दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्ष द्वारा उद्धरण पहले अधिवाचिनी का नाम तत्पन्थनिचरि (तत्पन्थनिचरि) है, किन्तु मुनि ने उसके स्थान में सुकस्यनिश्चयि नाम लिखा है। सुकस्यनिश्चयि तो प्रथम बड़ा ही प्रचलित छद्म अधिवाचिनी में से है।^{१०} तीसरी बात यह है कि अनुत्तरनिश्चय का ही पन्थनिचरि इस प्रकार है—

१०. “अदं छो पन्थने छद्मनिश्चयिचरि पन्थने।—”तत्पन्थने एकस्मिच्छा अतिव्यक्तनिश्चयि—”
(छद्मनिश्चयिचरि/अनुत्तरनिश्चयिचरि/१, १, ६ विगच्छा/पृ. १३/१-१४)

“तत्रिदं भवते। पुण्येन कस्मिन्नेन संविधिनिश्चयिचरि पन्थने, विगच्छा एकस्मिच्छा।”
संस्कृत भाषा—उद्धृत भवते। पुण्येन कस्मिन्नेन संविधिनिश्चयिचरि पन्थने, विगच्छा एकस्मिच्छा।

हिन्दी अनुवाद—भवते। उक्त छद्म अधिवाचिनी में पुण्य कस्मिन्नेन वे विद्विन्ने और एकस्मिच्छा सासुसिक्का को संविधिनिश्चयिचरि का प्रकटण है।

किन्तु मुनि जो ने अनुत्तरक मुनिसत्त के स्थान में निम्नलिखित बात लिखा है—
“संविधिनिश्चयिचरि नाम विगच्छा एकस्मिच्छाकसि कसि।” और इसका यह अर्थ प्रकटण है—“एक भीवृत्तिले विद्विन्ने को यह संविधिनिश्चयिचरि कसि है।”

यहाँ उद्धरण है कि जो तत्पन्थ निचरे के द्वारा वेदसासुसिक्का के कस्य प्रकटण के रूप में वेदसासुसिक्का से अल्प अनुत्तरनिश्चय के उद्धरण मुनिसत्त से कस्य और कस्य दोनों दृष्टिसे से बहुत भिन्न है। उदाहरणार्थ, मुनि जो ने अपने वाक्य में “कस्य” कस्य का प्रयोग किया है, किन्तु मुनिसत्त में “कस्य” कस्य नहीं है। मुनि जो ने “विगच्छा” कस्य लिखा है, कस्यिचरि मुनिसत्त में “विगच्छा” पर है और परिवाच्य में “विगच्छा” कस्य कस्य ही नहीं है। मुनि जो ने “कसिचरि” कसिचरि का प्रयोग किया है, कस्यिचरि मुनिसत्त में “पन्थने” कसिचरि है और मुनिसत्त में “पुण्येन कस्मिन्नेन पन्थने” इस प्रकार कस्यसासुसिक्का कस्यिचरि रूप है, जबकि मुनि जो ने “कसिचरि” कसिचरि का प्रयोग कर कस्य को अनुत्तरण में परिचित कर दिया है। मुनि जो ने “एकस्मिच्छा” के स्थान “वि” अथवा प्रयुक्त किया है, कस्यिचरि मुनिसत्त में उक्त अर्थ है। इससे लगता है मुनि जो ने मुनिसत्त देवों को यह नहीं उद्धरण और विद्विन्ने से मुनिसत्त उद्धरण कस्य लिखा है। अतः।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है। कि संविधिनिश्चयिचरि के उद्धरण में जो “विगच्छा एकस्मिच्छा” पर आये हैं उनमें “एकस्मिच्छा” पर “विगच्छा” का विशेषण नहीं है, कस्यिचरि दोनों स्थान पर ही और विगच्छा-विगच्छा कस्यिचरि के सासुसिक्का के कारण है। “विगच्छा” पर तोषिक महत्त्वे के अनुत्तरके नाम सासुसिक्का का कारण है और “एकस्मिच्छा” पर “एकस्मिच्छा”—सासुसिक्का के सासुसिक्का पर, जो एक कस्य प्रकट करने के कारण इस नाम से उद्धृत है।

किन्तु उक्त पदों के साथ “विगच्छा एकस्मिच्छा कस्य” इस प्रकार विगच्छाकस्यिचरि का अर्थ का प्रयोग होने के साथ उदाहरणार्थ जो एवं वेदसासुसिक्का को कस्यसासुसिक्का को ने “एकस्मिच्छा” पर जो “विगच्छा” का विशेषण कस्यिचरि दोनों पदों को निर्दिष्ट विशेषण के ही सासुसिक्का का कारण कस्य लिखा है। सासु कस्यसासुसिक्का जो ने उनमें विगच्छाकस्यिचरि के प्रकटण कस्य उद्धृत कस्यिचरि अर्थ प्रकट किया है,^{११} कस्यिचरि

११. पन्थने योसासुसिक्का और कस्यिचरि पृ. १३/१-१४, १४।

अप्य सप्तम-वाद्यम मे युजा है? त्वं अजगत्तु उपासीत एत आत्मीयं के वा अ विरूपम कदा है। यह वाक्यांश है कि सूर्य कल्पम अधिककारी है, मूर्च्छि कदा कदा है कि हिंस, अल्पम भावम, चोले, परमोत्तमम अदि काम-काले मे न कोरं वाग होत है, न वाग, वाग अदि करने मे कोरं युज। मन्त्रोत्प्रेषणम अनेतुवती है। यह कहत है कि प्राणियों के मुख-दुःख का कोरं कारण नहीं है। न वाग या संवेग मे हो दुःख करने हैं। अतिविक्रमकाम उपवेदकती है। इसकी मन्त्रता है कि न कोरं युज होत है, न वाग, न उक्तम कोरं अन्ध-युग कदा होत है, न मर्त्त है, न परम, न अल्प, न शोक। देहता के वाग म्म न्म हो जता है। करने के यह युज भी नहीं रहत। प्रकृत कल्पमम अन्वकार का प्रयोग है। यह कदा है कि मन्त्र के पदार्थ अन्ध और निश्चित हैं। मे किले को मुख-दुःख उरुण करने मे मन्त्र नहीं है। मन्त्रोत्प्रेषणम अतिविक्रमती है। परमेश के विषय मे युजे वा यह कहत है—“यदि मे मन्त्रो कि परमेश है, तबे न मे अन्वको कदा कि परमेश है। मन्त्र मे ऐश भी नहीं कहत, वे ईश भी नहीं कहत, मे अन्व (सूर्य होत के) भी नहीं कहत, मे यह भी नहीं कहत कि वा नहीं है, मे वा भी नहीं कहत कि यह नहीं नहीं है। परमेश नहीं है, परमेश है अ और नहीं भी, परमेश न है, न नहीं है।” (सायम्भवावतपुर / उ विधिपत्रका / दोषनिवारणति / प्र.४ / पृ.५०-५१)।

इस बीच शार्ङ्गिकों के पदों का विरूपण करने के वाग राजा अजगत्तु येलम मुद्र मे कहत है कि इसी प्रकार एक बार मे विद्वत्पत्रक के वाग राजा अजगत्तु के पवन का फल युज। तब वे बोले—“इय, यदाज। निरुतो चानुत्प्रेषणमकारंको होति। कदां च, महाराज। विपत्तो चानुत्प्रेषणमकारंको होति? इय, महाराज। निरुतो मन्त्रोत्प्रेषणमकारंको च होति, मन्त्रोत्प्रेषणम च, मन्त्रोत्प्रेषणम च, मन्त्र-वर्धितुको च। एवं च, महाराज। विपत्तो चानुत्प्रेषणमकारंको होति। कदां च, महाराज। निरुतो एवं चानुत्प्रेषणमकारंको होति, अवे मुञ्चति, महाराज। निरुतो पारतो च पवनो च विरुतो वा ति” (सायम्भवावतपुर / उ विधिपत्रका / दोषनिवारणति / प्र.१ / पृ.५३)।

अनुवाद—“महाराज। निर्दिम (वेग मन्त्र) का फल (संग) मे संकृत (संग) कदा है। महाराज। निर्दिम का संगत मे संकृत कैसे कदा है? महाराज। निर्दिम १. जल के अन्वकार का अधिक मे अधिक वाग कदा है (तबि जल मे जाने काले मुख जेवों का हनन न हो), २. मर्त्त प्रकार के फल भी हो करने मे अन्व कदा है, ३. मर्त्त प्रकार के फलों के विरूपण मे पुराण (परायण) होत है और ४. पवित्र्य मे होने वाले फलों के विरूपण मे सप्त रहत है। परमेश! इस प्रकार

निर्दिम का संगत मे संकृत रहत है। निर्दिम लोक मे निर्दिम को संगत के विषयों का अन्विकृत (पारको), संगत (काले) और निरुति (विराते) कदा जता है।”

लोकिक महावीर को ‘निर्दिम’ संज्ञा क्यों?

उत्प्रेषण का संप्रयोग के प्रयोगों में बीच नाम नहीं रहते थे, इसीसे मे निर्दिम नाम मे प्रसिद्ध नहीं हुए। मन्त्रोत्प्रेषणम (अन्वीकृत संप्रयोग का प्रयोग) और लोकिक महावीर नाम रहते थे, मन्त्रि मन्त्रोत्प्रेषणम अनेतुवती वा अन्विकृत वाक्य का कि प्राणियों के मुख-दुःख का कोरं कारण नहीं है, वे वाग संवेगकय हैं, अतः दुःखनिवृत्ति और सुखप्राप्ति के लिए सग्रेहक विपत्तों के परिहार का अन्विकृत वा मे कोरं भी अन्व न होत मन्त्रोत्प्रेषणम है। इसीसे उक्तम नाम रहत अन्विकृतप्रेषणम वा अन्विकृत नहीं था। अन्विकृतम यह ‘निर्दिम’ संज्ञा का वाग नहीं हुआ। केवल महावीर महावीर वा सामन्त्र अन्विकृत-प्रेषणम मे प्रयुक्त था, अतः वे तो ‘निर्दिम’ विशेष के अधिकारी हुए।

अन्वीकृतिकाम् नाम रहने का विशेष

लोकिक एत वेदोत्तर प्राणियों को वेदोत्प्रेषणम मे अन्वीकृतिक वा लोकिक कदा वा है।” इले अन्वीकृत (मन्त्रोत्प्रेषणम के अन्विकृत मन्त्र) और निर्दिम नाम रहते थे, वेम अन्वीकृतिक वेद विष्णुओं से चिन मेकृत धारण करने थे। वेदम मुद्र अपने विष्णुओं को इन लोकिकों का वेग भाग करने मे सप्त मन्त्र कते थे। महावीर को मन्त्रोत्प्रेषणमकारंको वा मे कदा मन्त्र है—

“एक सप्तम कोरं चिन्म नाम लोक भगवन् (पौरव मुद्र) के वाग मन्त्र। वाग मे अन्विकृत-मन्त्रम मे (अन्व) अनेक प्रकार मे इच्छाओं मे अन्व करने काले, सग्रेह, सल्लेह (राज्यो), युज (अन्विकृत), प्रान, अन्वीकृति एवं वेदमन्त्र विष्णु भी प्राण्य की है। फले। यह मन्त्र सप्तम को उत्प्रेषण सुविध के विरुद्ध मे सप्तम होती है। अतः अन्ध हो, फले। कि अन्व चिन्म को मन्त्र रहने को अन्विकृत दे दे। भगवन् ने उक्त चिन्म के काल को निरु कते हुए कहा—“अवे निरुत्त अन्वीकृति! वेद यह कल्प अनुद्र है, अन्विकृत है, अन्विकृत (अन्विकृत) है, अन्विकृत के निरुद्र है, अतः अन्विकृत एवं अन्वीकृति। वेदमन्त्रम। एवं तीर्थिकों (अन्वीकृतिकों) के द्वारा

प्र. ४—“उ अन्वीकृतिक” सायम्भवावतपुर / दोषनिवारणति / प्र.१ / पृ.५३।

उ—“अन्वीकृतिक पवित्रिकों” पारमोत्तमपुर / पृ.१, ५८।

तोते है। प्रत्या-उत्तर करने का लक्षण निम्नोद्धृत वाक्यों में किया गया है—

साहं कार्यात्ताम निदिगुणं सनुकं।

सनिभं लोकधानं ज्येष्ठा पञ्चमं अहं ३४.४

सपञ्चमं च केने मे सुजिज्ञाता सन्तो गता।

सञ्चिज्ञाता सन्तं आचिन्तयन्तु विचारं ३५.४

अनुवाद—“एक मैंने दुर्गम करने पर मे यनुक (जन्म को फिर) को फीरे इच्छताम यह उक्त और ज्येष्ठसंघर्षियों के पास जाता प्रकृत हो गयी। उद्योगी संघों से मेरी सखी बनने का लक्षण कर मुझे प्रत्या प्रदान की, पञ्चम् विज्ञाता परीक्षा देने लगी।”

साँ ही उक्त है कि ज्येष्ठसंघ सभ्यों को केवल “स्वेतवासनी” (सोमवासनी-स्वेतवासनात्, स्वेतानि कर्माणि केचं वेत्थात्) उक्त में उचितित किया गया है। उक्तें नाम “विज्ञाता” विशेष का प्रयोग नहीं है। इसमें सिद्ध है कि प्राचीन बौद्धसंघ में स्वेतान्तर मुनि “स्वेतवास” या “स्वेतार” उक्त से उचित है, “विज्ञाता” (विज्ञान) उक्त से नहीं। “विज्ञाता” उक्त दिग्गजादेव मुनियों के लिए ही प्रयुक्त होता था, जैसे कि उनके लिए अधिका (अधिक) उक्त के प्रयोग से स्पष्ट है।

स्वेतान्तर मुनियों के लिए “स्वेतवास” या “स्वेतार” नाम के प्रयोग की पारम्परिकता के साथ से ही देखने की जाती है, जिसके प्रथम उक्तें प्राचीन बौद्धसंघ के उद्युक्त उक्त में होते हैं।

२

बुद्धकालीन उक्त अन्वेषिकों में धारणा सहाय

पौरुष बुद्ध के साथ में बौद्धसंघटन के आरंभिक उक्त अन्य संघटन भी है जिसके प्रारंभों के साथ बौद्धसंघ “सोचनीयता” में इस प्रकार बतलाने लगे हैं—

“एकमेव विनिन्दे को सुधो परिष्कारको ध्वस्तं एतच्छेध—”वेने, सं

पोता, सपञ्चमस्य सङ्घो परिषे लयाञ्जीका ज्ञाता सङ्घिषो विष्कारा सपञ्चमस्य बुद्धस्य, मेच्छिणं-धुणां कम्मणे, सञ्चलित पोसाते, अजिते केसकम्मणे, पञ्चको कञ्जाकणे, सञ्जके केण्डुपुणे, विज्ञाते वाटपुणे, सञ्जे सञ्जात पञ्चिज्ञात अञ्जियत्तु सञ्जेय व अञ्जियत्तु ? उद्युक्त एकको अञ्जियत्तु एकको व अञ्जियत्तु ?” (सुधत्तिसञ्जाकण्ड / सारत्तिसिञ्जासुत्त / टीपनिपायनी / ५२.२ / पृ. ४०२)।

अनुवाद—“एक जो मैंने उक्त उक्त परिष्कारक मे धारणा में ही किया—”मे पोसा सखी उपाय-उत्तर, संघी, गणी, सञ्चलित, अजित, पञ्चको, सोचनीय, सञ्जात में सञ्जात, जैसे पुरुष कञ्जाक, सञ्जलित पोसाते, अजित केसकम्मणे, प्रकृ-

कृतान्तर, संघम वेत्तिपुत्त एवं विज्ञातापुत्त, क्या वे सखी अपने उद्योग में करने लगे (परिज्ञाता) सिद्धांतों को अपने साक्षान्तर करने जानते हैं? या सखी नहीं जानते? या हमें से कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते?”

इन उक्त सप्रदायकारकों में निर्दिष्टसंघटन के प्रयोग सोचनीय सहायों का उल्लेख विज्ञातापुत्त नाम से किया गया है। उनके नाम में विज्ञाता (विज्ञाता) उक्त का प्रयोग सुचित करता है कि वे बौद्धसंघटन में अर्थात्सहायक अर्थोत्तरों के प्रयोग के रूप में उचित है।

३

अज्ञातापुत्त के एक संघी द्वारा विज्ञातापुत्त की प्रशंसा

एक का पुराण को रचित में एक अज्ञातापुत्त अपने अज्ञातों के साथ उक्त था कि उक्त था। अपने इच्छा प्रकृत की, कि इस समय किसी उपाय या उद्योग में अज्ञातों को जब, जिसमें विज्ञातापुत्त से उक्त? तब उसके किसी संघी ने पुराणकारण को उक्त की, जिसमें वे महाज्ञित पोसाते की, जिसमें वे अधिककम्मजित की, जिसमें वे उद्युक्त कञ्जाकण की, जिसमें वे सञ्जकेकेण्डुपुत्त की, जिसमें वे विज्ञातापुत्त की और सोचनीय सोचनीय (पौरुष) ने सोचनीय की। विज्ञातापुत्त (धरणा सहायों) को प्रशंसा करने वाला संघी कहता है—

“अहं, देव, विज्ञाते वाटपुणे सङ्घी येव गणी च सत्तापारिसे च, ज्ञाते, सञ्जाते, विष्कारे, सपञ्चमस्ये बुद्धस्य, सञ्जत्तु, सपञ्चमस्ये, अट्टमणे, सञ्जात-सञ्जे; न देवे विज्ञाते वाटपुणे परिष्कारत्तु। अनेक माघ देवास विज्ञाते वाटपुणे परिष्कारत्तु किं परोक्ष” कि। (सपञ्चमस्युत्त / उ अञ्जियत्तु / टीपनिपाय-पत्ति / ५२.२ / पृ. ५१)।

अनुवाद—“देव! मे विज्ञातापुत्त आनसत अपने बुद्ध सिद्धांतों से कि करते हैं, वे सखी हैं, सत्तापारि हैं, सञ्जकेके हैं, सोचनीयज्ञात हैं, सोचनीय (सञ्जात या के प्रयोग) हैं, सञ्जात में परिष्कार हैं, विज्ञातापुत्त हैं और अन्य अज्ञातों से बुद्ध की हैं। अज्ञात जो कि देवा! उनके साथ चलकर परिष्कार करें। जो महात्त हैं, कि अज्ञातों से अज्ञात या सुज्ञित हो उक्त।”

४

बुद्धेय उक्त सोचनीयों में विज्ञाता के आधार का विज्ञाता

अज्ञातापुत्त उद्युक्त उक्त अज्ञातों को सोचनीय पौरुष बुद्ध के साथ उक्त है कि उक्तें सञ्जात का प्रयोग करता है। बुद्ध कहते हैं कि इस उक्त का उक्त अपने किसी

द्वितीय प्रकरण बौद्धसाहित्य में दिग्दर्शन मुनि

प्रचीन बौद्धसाहित्य में दिग्दर्शन मुनियों का उल्लेख

श्वेतम्बरमुनि को कल्याणनीतय जो ने लिखा है कि "बौद्धों के प्रचीन स्तरों में नाम केन सधुओं का बर्णन उल्लेख नहीं है और विद्यासाधक, धम्मपद-अनुत्तर, दिग्दर्शन और में नहीं उन विद्वानों का उल्लेख मिलता है, ये अन्य उस स्तर के हैं, जब कि नापरीक्षित और आधुनिक संप्रदाय तक प्रकट हो चुके थे। प्राचीन और बुद्ध नामक पुस्तक के उत्तर में बौद्ध ग्रन्थों में पार्ष्णि कुल अथवा धम्मन् धम्मदी और धम्मन् बुद्ध नामक पुस्तक (पृ. ११-१२) में दिये गये हैं, किन्तु 'सा' करने और 'साय' में खाने का भी उल्लेख है। पुस्तक के लेखक सायु कामाशास्त्र की दृष्टि में ये आका प्रचीन केन सधुओं के हैं, परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। बौद्धसाहित्य में साय-साय विद्यक तथा है कि ये आका आधीनक साय के नामक शब्दक तथा उनके दिग् दर्शनवाच्य और दिग्दर्शनवाच्य के हैं, किन्तु बुद्ध के समय शिल्पशास्त्रक सायक ने खरीद लिया था।"^{११}

यदि मुनि जो का यह कथन साय है कि साय धम्मदत्तक जो ने उपर्युक्त पुस्तक में दिये आकाओं को केन सधुओं का अर्थक बताया है, वे सायक अर्थात् सायुओं के अर्थक है।^{१२} यद्यपि यह कथन सत्य नहीं है कि प्रचीन बौद्ध स्तरों में नाम केन सधुओं का बर्णन उल्लेख नहीं है। सहीतय में प्रचीन बौद्धसाहित्य में अनेक दिग्दर्शनवाच्य का दिग्दर्शनवाच्य (निर्वाण उलयुग) के साथ से श्वेतम्बर मुनि का तथा विपुल साय से उनके अनुचरों सधुओं की बर्णन को नहीं है जो "निर्वाण" शब्द 'साय' का 'अर्थक' के अर्थ में श्वेतदर्शन और लेखनीय है, या द्वितीय अर्थक के साथ उलयुग में समान दिग् दिया जा चुका है। इसके अधिक अनुसन्धीयक नामक प्रचीन (द्वितीयवर्त) बौद्धाचार्य ने निर्वाणों की अधिका (सहीत-निर्वाण) बद्धक उनके नाम करने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार बौद्धों के प्रचीन साहित्य में साय नाम केन सधुओं का ही उल्लेख है, श्वेतम्बर केन मुनि

११. धम्म धम्मन् महावीर / ७, १०२-१११।

१२. "श्वेतदर्शन-वाच्य बर्णन, विश्वेन्द्रबुद्धि, महावीर उलयुग—पृ. ११, भी उलयुग अर्थक, धम्मपद, अन्धर्वाच्यक ... " महासायकमुनि-विश्वेन्द्रबुद्धि, धम्मपद/ ७, १०१, दिग्दर्शन वाच्य उलयुग उलयुग।

की बर्णन को एक ही स्थान पर है। उसे बौद्धसाहित्य के उन ग्रन्थों को उलयुग दिग्दर्शन या साय है, किन्तु किन्हीं और उनके सत्य की बर्णन की गई है।

२.१. अनुसन्धीयक में निर्वाणों की नामक का उल्लेख

प्रचीन बौद्धसाहित्य "निर्वाण" नाम से प्रसिद्ध है। २१ का ईसा पूर्व शतक में तथा बौद्धाचार्य के समय में प्रथम बार विद्वानों को लिखित दिया गया है।^{१३} "अनुसन्धीयक" निर्वाणों में सुनीयक का शेष प्राय है। उस; उसकी प्रचीनक प्रकीर्ण है। उलयुग एक 'निर्वाण' है, किन्तु निर्वाणों के इस अवयव (शेष) पर बर्णन दिया गया है। उनमें एक निर्वाणक शब्द असाद्य भी बतलाया गया है। मुनि का यह अर्थ इस प्रकार है—

"द्वन्द्व विपुलान् अनुसन्धीयक विपुलान् कल्पयति दक्षिणं असाद्य विपुलान् विपुलान्। दक्षिणं विपुलान् विपुलान्। अधीनक विपुलान् विपुलान्। —" (अनुसन्धीयक/ ३४.४/ अनुसन्धीयक/ विपुलान्)।

अनुसन्धीयक— "निर्वाणों किन्तु में एक अवयव हैं। कौन से वह अवयव निर्वाणों किन्तु बद्धाचार्य हैं। निर्वाणों किन्तु दुर्गाचार्य हैं। निर्वाणों किन्तु अधीनक (निर्वाण) हैं।"^{१४}

यहाँ अधीनक (निर्वाणक) नामक अवयव का उल्लेख कर किन्तुओं की नामक का उल्लेख किया गया है, क्योंकि लोक में नाम सत्य निर्वाणक का स्थान प्राप्त था है। श्वेतम्बर-साहित्य में भी कहा गया है—

"निर्वाणनिर्वाण बर्णन अधीनक। स बर्णन-निर्वाण, अनुसन्धीयक, धीनक-धीनक।" (धम्मपु. २/ १/ २००/ ५, ११, ११)।

अनुसन्धीयक— "तीन बर्णनों में सत्यधर्म नाम अधीनक : ही (सत्य) का अनुसन्धीयक ही था, अनुसन्धीयक को प्रतीति होने पर तथा धीनक-धर्म की सत्यमें न होने पर।"

अनुसन्धीयक नामक श्वेतम्बरसाय में दिग्दर्शन मुनियों को दिग्दर्शन करने हुए कहा गया है— "सायकान् च सायबद्धिवाच्योपेक्षया श्वेतदर्शनं सायु। (१/ १/ ३२ ५, ११)। अनुसन्धीयकधर्म न करने पर यदि सधुओं के समय निर्वाणक प्रकट होता है।"

इसके साथ बौद्धसाहित्य और श्वेतम्बरसाहित्य में दिग्दर्शन मुनियों को अधीनक कहा गया है। बौद्ध साहित्य के सायक (२१वीं शताब्दी ई.) में भी लिखा

आजोषिक सधु की भी 'धरपक' संज्ञा संभव नहीं

यूनि 'आजोषिक' कदा प्रचलन सम्भवतया था और इय सम्भवतया के सधु की नम करने से, इसलिए यह- हारने के सम्बन्ध कोई आधुनिक विद्वान् यह भी कह सकता है कि 'महाभावा' अदि से 'धरपक' शब्द का प्रयोग आजोषिक सधुओं के लिए किया गया है। किन्तु यह कल्पन सर्वथा असंभव होय। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

१. 'धरपक' शब्द नम सुविचार का वाचक नहीं है, बल्कि महाभावावस्था के अर्थात् दिग्दर्शन सम्भवतया के नम मुनि का वाचक है। स्तम्भशास्त्रियों में आजोषिक सधुओं को 'आजोषिक' और 'सधुपुंग' (धर्मविलस श्लोकशास्त्र) सधुओं से उल्लिखित किया गया है, 'बोदिक' या 'धरपक' शब्द से नहीं। महाकृतशास्त्रियों में 'धरपक' को 'जिन' या 'अज्ञान' का अनुपादो, सधुपुंगकोशो, 'धर्मवृद्धि' का अतोन्त देवकाल अदि विशेषणों के साथ वर्णित किया गया है, जो दिग्दर्शन सधु के विशेष लक्षण हैं। अतः 'धरपक' शब्द दिग्दर्शन मुनि के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

इस, 'आजोषिक' शब्द का प्रयोग अज्ञान, अज्ञान-सधुपुंग के अर्थ में प्रयुक्त होलाक (१३-१४वीं शताब्दी ई०) के जितानेयों में दिग्दर्शन सधुओं के लिए किया गया है, किन्तु आजोषिकों के लिए धरपक, बोदिक या निर्दोष शब्द का प्रयोग नहीं भी नहीं हुआ है। यदि एक भी ग्रन्थ या अधिदेश में 'सधुपुंग' (धर्मविलस श्लोकशास्त्र) शब्द 'एकलक्षणो' विशेषणों के साथ किसी नम सधु के लिए 'धरपक' शब्द का प्रयोग किया जाय, तो अज्ञान का अर्थ है कि 'धरपक' शब्द महाभावावस्था का वाचक है और उसमें 'आजोषिक' सधु का भी बोध होय है। इसी प्रकार एक भी ग्रन्थ में 'सजोहरण' और 'सुखविवक्षा' के स्थलों के साथ 'धरपक' शब्द का अन्वय उपास्य होने पर यह स्वीकार किया जा सकता है कि 'धरपक' शब्द महाभावावस्थावस्थे मुनि का भी बोधक है। तर्ज एक भी ग्रन्थ में 'धर्मविलस' के अतोन्त देवकाल किसी नम मुनि के लिये 'धरपक' शब्द प्रयुक्त हुआ विचार दे, तो यह सधु में बोधोप नहीं हो सकता कि सधुपुंगसधु भी धरपक कहलाये थे। किन्तु किसी भी ग्रन्थ या जितानेय में उपर्युक्त लक्षणों के साथ 'धरपक' शब्द का प्रयोग उपास्य नहीं होता। सर्वथा 'जन्म', 'जोष', 'निबन्धनो' 'सधुपुंगकोशो' एवं 'धर्मवृद्धि' का अतोन्त देवकाल इन विशेषणों में से ही किसी विशेषण के साथ 'धरपक' शब्द का प्रयोग किया है। अतः यह निम्नलिखित में सिद्ध होता है कि 'धरपक' शब्द से अज्ञान दिग्दर्शन मुनि का ही अर्थ किया गया है, 'आजोषिक' अदि का नहीं।

'निर्दोष' शब्द केवल दिग्दर्शन सधुओं के लिए प्रयुक्त

'धरपक' शब्द के अन्त 'निर्दोष' शब्द का प्रयोग भी दिग्दर्शन-सधुपुंग विशेषणसहित, बोदिकसहित, महाकृतसहित, महाकोशों और अधिदेशों में केवल दिग्दर्शन सधुओं के लिए हुआ है। इसका सम्बन्ध विशेषण विशेष अज्ञान के साथ प्रयोग में किया गया है तथा प्रत्युत अज्ञान में भी इसके प्रयोग विज्ञानपूर्वक प्रत्यय हैं।

आजोषिक सधु की भी 'धरपक' संज्ञा संभव नहीं

यूनि 'आजोषिक' कदा प्रचलन सम्भवतः था और इय सम्भवतः के सधु की नम करने से, इसलिए यह- हारने के सम्बन्ध कोई आधुनिक विद्वान् यह भी कह सकता है कि 'महाभावा' अदि से 'धरपक' शब्द का प्रयोग आजोषिक सधुओं के लिए किया गया है। किन्तु यह कल्पन सर्वथा असंभव होय। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

१. 'धरपक' शब्द तब प्रयोग सम्भवतः का जायक नहीं है, यौनिक सम्बन्धसम्बन्ध के अन्तर्गत दिग्दर्शन सम्बन्ध के तब मुनि का जायक है। स्तम्भसम्बन्धों में आजोषिक सधुओं को 'आजोषिक' और 'सधु' (धर्मलिन अन्तर्गत) सधुओं से उल्लिखित किया गया है, 'बोदिक' या 'धरपक' शब्द से नहीं। संस्कृतसाहित्य में 'धरपक' को 'जिन' या 'अज्ञान' का अनुपाद, सधुसिद्धि, 'धर्मसिद्धि' का अन्तर्गत देवकाल अदि विशेषणों के साथ वर्णित किया गया है, जो दिग्दर्शन सधु के लिये लक्षण हैं। अतः 'धरपक' शब्द दिग्दर्शन मुनि के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

इस, 'आजोषिक' शब्द का प्रयोग अज्ञान, ज्ञान-सधु के अन्तर्गत अन्तर्गत (१३-१४वीं सधु ३०) के जिनसिद्धि में दिग्दर्शन सधुओं के लिए किया गया है, किन्तु आजोषिकों के लिए धरपक, बोदिक या निर्दोष शब्द का प्रयोग नहीं भी नहीं हुआ है। यदि एक भी ग्रन्थ या अध्याय में 'सधु' (धर्मलिन अन्तर्गत) शब्द 'एकलक्षण' विशेषणों के साथ किसी तब सधु के लिए 'धरपक' शब्द का प्रयोग किया जाय, तो ज्ञान का अन्तर्गत है कि 'धरपक' शब्द सधुसिद्धि का जायक है और उससे 'आजोषिक' सधु का भी बोध होय है। इसी प्रकार एक भी ग्रन्थ में 'सधु' और 'सधुसिद्धि' के अन्तर्गत के साथ 'धरपक' शब्द का अन्तर्गत उपलब्ध होने पर यह सर्वथा निश्चय का कारण है कि 'धरपक' शब्द अन्तर्गत-विशेषण सधु का भी बोध है। तब एक भी ग्रन्थ में 'धर्मलिन' के अन्तर्गत अन्तर्गत किसी तब मुनि के लिये 'धरपक' शब्द प्रयुक्त हुआ किन्तु दे, तो यह सधु में बोध नहीं ही सम्भव कि सधुसिद्धि सधु भी धरपक अन्तर्गत से। किन्तु किसी भी ग्रन्थ या जिनसिद्धि में उपर्युक्त लक्षणों के साथ 'धरपक' शब्द का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता। सर्वथा 'जन्म', 'जन्म', 'जिनसिद्धि', 'सधुसिद्धि' एवं 'धर्मसिद्धि' का अन्तर्गत देवकाल इय विशेषणों में से ही किसी विशेषण के साथ 'धरपक' शब्द का प्रयोग किया है। अतः यह निश्चयसम्बन्ध में सिद्ध होता है कि 'धरपक' शब्द से ज्ञान दिग्दर्शन मुनि का ही अर्थ किया गया है, 'आजोषिक' अदि का नहीं।

'निर्दोष' शब्द केवल दिग्दर्शन सधुओं के लिए प्रयुक्त

'धरपक' शब्द के अन्तर्गत 'निर्दोष' शब्द का प्रयोग भी दिग्दर्शन-सहित अन्तर्गत, बोदिकसहित, संस्कृतसहित, सधुसिद्धि और अध्यायों में केवल दिग्दर्शन सधुओं के लिए हुआ है। इसका सम्बन्ध विशेषण विशेषण के साथ प्रयोग में किया गया है तथा अन्तर्गत अन्तर्गत में भी इसके प्रयोग विस्तारपूर्वक प्रत्यक्ष हैं।

"क्यू वर्य-चांगाम्य के लिए इन्हें में प्रवेश करें, उन समय होने वाले अपराधों को सफ़ा कराने हुए एक शायकस्त कहते हैं—

शक्यपरमि भयार्थी, भुम्भरायमि य पंदुर्गमि।
अस्मिन्निव अदिश्वर्ये, सोदिश्वर्यमि भुम्भ रायमि ॥ १०० ॥

"अस्मिन् (समय में प्रवेशक करते समय) अस्मिन् भिन्नु सामने मिले, तब चांगाम्य शक्य करने, चांगाम्य अस्मिन्निव भिन्नु सामने मिले, तो भुम्भ और यम मदन करते सोद भिन्नु के सामने मिलने पर खुद गिरे और पौरिक (दिग्भारण) तथा अस्मिन्-शक्य भिन्नुओं के सामने मिलने पर निश्चित मान ली।

"अस्तुंक मद्य में अस्मिन्निव के लिए चांगाम्य और दिग्भारण के लिए सोदिश्वर्य प्रकृत हुए हैं। यदि वे दोनों एक ही होने तो उनका भिन्न-भिन्न नामों से उल्लेख होने को कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती।

"इन सब बातों का विचार करने पर यह बात निश्चित हो जाती है कि दिग्भारण निश्चयान्वय का ही एक विभाग है। अस्मिन्निव या कैलिनी से इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं। (अ.प.म./पृ.२०८-२०९)।

११

अस्मिन्निवों का इतिहास

प्रारम्भिक अस्मिन्निवों के इतिहास पर प्रस्ताव आते हुए भूमि की अन्वेषणकारिता लिखते हैं—

"जब हम अस्मिन्निवों के इतिहास पर दृष्टिकान करीये, पीठ बहारा में लंस राज 'पंदुरबयम' के अस्मिन्निवों के निम्ने एक मकबर बनाने का उल्लेख है। चांगाम्यकार का यह कथन ठीक हो तो ई-५० पूर्व पीकले लरी के अस्मिन्निव तक अस्मिन्निव लंबा तक पहुँच गये थे, यही कहना चाहिये।

"उपरोक्त स्थानों में अस्मिन्निवों के सम्बन्ध में पहले शायद उल्लेख तो यह मान कर्यर्यर्य की एक मुद्रा की टोकरों पर खुदे हुए अस्मिन्निव के एक लेख है। इसमें लिखे मुख्य पर लेख महाराज अस्मिन्निव के राज्य में लेखने का में खेद है। इस लेख पर शक्य यह है—"सदा इन्द्रार्थी में अपने राज्य के लेखने का यह मुद्रा अस्मिन्निवों को अर्पण की।"

"दूसरा उल्लेख इसी महाराज अस्मिन्निव के शासनकाल में के लार्थी राज्य पर है। इस लेख में खुदे हुए लेख में आता है, जो इस प्रकार है—"से लेखने

की है कि ये सर्व-महापत्र पीठ संघ के, ज्ञानियों के, अस्मिन्निवों के, लिखने के और चांगाम्यक विद्यार्थियों के नामों में आता हो जायें।

"लेखक प्रारम्भ उल्लेख महाराज की मुद्रा की टोकरों पर खुदे हुए अस्मिन्निव के एक लेख के लेख में आता है, जो इस प्रकार है—"यह मुद्रा महाराज शासन में राजसी पर अपने के बाद तुल्य अन्वेषणकारिता विभाग के लिए अस्मिन्निव अस्मिन्निवों को अर्पण की।"

"यह तो अस्मिन्निवों के यम चांगाम्य के निश्चितता करने की बात कही गई है, इसमें निश्चित है कि विद्यम पूर्व प्रथम ज्ञानियों में लेखक शक्य में अस्मिन्निवों का शक्य प्रयास था। अस्मिन्निवों का एक लिखित मुद्राक सदसीली सुदुर (Sadajito Sugata) 'हिन्दू लेखिक द्वाय पीकले इन शक्य एण्ड अन्वेषण' नामक छोटे ग्रन्थ में आता है।

"उपरोक्त के पुर सोद पर उन्वेषणा करता है—'लेखी और अस्मिन्निव उन्वेषणकारिता इन महाराजकार्य में (अस्मिन्निव सुगामिदः का शक्य विद्यार्थी में) तो विशेष संप्रदायों का सम्बन्ध करते हैं जो 'निश्चय' और 'अस्मिन्निव' के नाम से लिखने वाले हैं और एक दूसरे से विलगुल मिलते-जुलते हैं। वे दोनों कहते हैं कि यारी जीवन का दण्ड जल्दी या देरी से चुकाना ही चक्य है और इसी समय अस्मिन्निव होने से देरी भी हो नह जायती ही चुकाना अन्वय है, जिसमें कि यारी जीवन अन्वय में लिखने हो सके। इस प्रकार इसके विचार लार्थिक थे। उपरोक्त, लेख, अन्वेषणकारिता और अस्मिन्निव अपने को दबाने रखने में इनकी लार्थिका के योग्य थे। सम्बन्ध; वे सम्बन्ध केन अन्वय लिखते अन्य हिन्दू संप्रदाय की प्रस्तावों को।"

"इस लेख में उल्लिखित 'निश्चय' और 'अस्मिन्निव' अन्वय; लिखनेकारिता और अस्मिन्निव हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।

"मुद्राकारण के प्रस्तावकारिता-प्रकारण में महाराजकारिता में जो यम भिन्नुओं बनाने हैं, उनमें अस्मिन्निव भी शामिल हैं।

"विद्यम की यार्य लरी की कृति लिखनेकारिता में 'अस्मिन्निव' शक्य का शीघ्रप देते हुए लार्थिकर अन्वेषणकारिता महाराज लिखते हैं—'अस्मिन्निव चांगाम्य-विद्यम लेखे हैं, जो पंदुरबिन्नुक भी कहलते हैं।' अस्मिन्निव-विद्यमकारिता भी अस्मिन्निवों का चांगाम्य लेख से अन्वेषण करते हैं, ऐसा कि पहले ज्ञान्य या मुद्रा है।

"अस्मिन्निव भूमि में 'पंदुरब' शक्य का यार्य लार्थी हुए लार्थिकर करते हैं—'पंदुरब का (या) लार्थी' अस्मिन्निव 'पंदुरब' पर अर्थ 'शाक्य' भिन्नु है।

१. "संसार के सब गोसायक का झण्डा हुआ, इस समय जो आजीविक विद्युत धाराओं से जा मिले थे, उन्होंने अपना भाग्यकार करण रख लिया।"
२. "आजीविक और ईशितिकों के मत का पूर्वसूत्र में वर्णन होने से वे निर्दिष्ट संप्रदाय के मतों के बहार के नहीं हो सकते।"
३. "आजीविक मत होने से और दिव्यता भी मत होने है।"
४. "आजीविक एक दण्ड रखने से और दिव्यता भी रखने है।"
५. "संसार भय में 'आजीविक' मत का अर्थ दिव्यता होना है।"
६. "सोलाहवारों के लेख में आजीविक और दिव्यता एक संज्ञित होने है।"
७. "दसवीं सदी के भोजपुरा इत्यनुप में दिव्यता को आजीविक लिखा है।"

(स.प्र.म./पृ.२७५-२७६)।

३६. हमारे के इन सबों को संश्लेष करते हुए मुझे जो लिखते हैं—

१. "जो-मालिक के 'संसार से जा मिलने वाले आजीविक विद्युत निर्वाहक से मिलने के दण्ड भी मत ही रहे थे' इस समय में कुछ भी प्रभाव नहीं है।"
२. "पूर्वसूत्र में उल्लेख होने से जो आजीविक और ईशितिकों को निर्दिष्टावय के मतों के भीतर मत लेख को बुद्धिसंगत नहीं है, क्योंकि पूर्वसूत्र दिव्यता का एक भाग होने से जहाँ अन्य दर्शनिकों के मत का उल्लेख होना नहीं नये बत नहीं है। दिव्यता में प्रत्येक दर्शन को आजीविक-प्रत्यक्षता होना आवश्यक है। आजीविक और ईशितिकों के सिद्धान्त अधिकांश में वेदोपदेशों से मिलने चुकते थे, इस कारण मूल-विषय में इनके मतानुसारी सुद्धों का लेख कुछ अल्पव्यक्ति का आवश्यक नहीं है। और इस कारण से ही इनको निर्दिष्टावय में मत लेख लेना नहीं।"

३. "आजीविक और दिव्यता दोनों मत होने से जो एक नहीं हो सकते। आजीविकों को ही सब पुरुषार्थवाद और उनके अनुयायी भी मत रखे थे, जो सब जगह के होते इनको भी उन दोनों में अधिन मान लिया जगहों पर नहीं। क्योंकि समय में निर्दिष्टावय और उनके वैभव सम्पत्तियों को जहाँ मत रखते हैं, फिर भी यह कथी नहीं बत सकते कि दिव्यतावयें सत्य इसी अधिन हैं।"

४. "दिव्यता जैतों के एक दण्ड रखने के विधान को बत भी इस धार नहीं मान सकते। जहाँ तक हमें ज्ञान है दिव्यतावयें सत्य किन्तों भी सब का सब नहीं रखते और न ऐसा करने का उनके ज्ञानों में विधान ही है।"

५. "संसार भय में आजीविक दण्ड का अर्थ 'दिव्यता' करने से भी आजीविक और दिव्यतावयें एक नहीं हो सकते, क्योंकि इस प्रलेख में आजीविकों का अधिक प्रभाव था और वे निव्यता मत हो रहते थे, इस कारण वे नहीं दिव्यता भी कहलते हीन। परन्तु इस सन्दर्भ मत से दिव्यतावयें और आजीविक अधिन सिद्ध नहीं हो सकते। मत करने से ही कोई दिव्यता मत जा सकता है, या इसी मत दिव्यतावयें ही है यह मत लेख बुद्धिसंगत नहीं।"

६. "सोलाहवारों में 'आजीविक' का सर्वोप दिव्यता किन्तु तो इसी भी उनकी जगह मत प्रकट होती है, न कि दिव्यतावयें से अधिनता।"

७. "इत्यनुप में अधिप्राधान्यता में दिव्यतावयें को आजीविक बत दिया, इसी को वे अधिन सिद्ध नहीं किये जा सकते। क्योंकि कुछ इतिहासकार नहीं होने कि वे जो कुछ लिखे प्रभावसिद्ध ही लिखें। अपने समय में जिस दण्ड का जो अर्थ किया जाता हो, उसे उस अर्थ में लिख देना, इस ही संश्लेषों का बर्णन होता है। इत्यनुप के समय में दिव्यतावयें को जैतार लोग आजीविक मत से भी पहचाने हीन, इस कारण संश्लेष में उन्हें आजीविक भी लिख दिया, या इसी ही से वे आजीविक नहीं हो सकते।"

"अब हमने देखा कि जो-हमारे के दिने हुए प्रबंधों में एक भी प्रभाव देना नहीं, जो दिव्यतावयें को ही आजीविक अथवा ईशितिक सिद्ध कर सकें। इनके अधिन दिव्यता को ईशितिक करने में किसी प्रकार की सांख्यिक-ध्यान-विषयक सहायता भी नहीं है। यदि दिव्यतावयें ही ईशितिक होने, तो इसमें भी बत, अल्प, सत्यता, निष्ठा, अनित्य, निश्चयिता इत्यादि ईशितिक-सम्मत लेख नहीं भी और लेख सब को सहायक होती, या ऐसा कुछ भी नहीं है। (स.प्र.म./पृ.२७५-२७६)।"

"श्लेष-वैचारिकता के अनेक नये-नये दर्शनों में दिव्यता-सम्प्रदाय का उल्लेख और वर्णन है, पर जहाँ भी इनको श्लेषावयों में 'आजीविक' अथवा 'ईशितिक' नहीं कहा। भाष्यों और पुराणों में सर्वत्र इनको 'सौंदर्य' (सौंदर्य) इस नाम से सम्बोधित किया है। दसवीं सदी के बाद के दर्शनों में अज्ञान्य, दिव्यता, दिव्यता इत्यादि कथों का इनके लिये प्रयोग हुआ है। जहाँ भी आजीविक अथवा ईशितिक वे सब दिव्यतावयें के लिये प्रयुक्त नहीं हुए। यदि वे एक होने, तो सबसे पहले श्लेषावयें ही इनको संश्लेष-विषय बतना सिद्ध करके, क्योंकि उनके सबसे अधिक निव्यतावयें वे ही थे। पर वे सब जहाँ भी उल्लेख नहीं किया। इनके विषयों श्लेषावयें प्रभावों में दिव्यता और आजीविकों का भिन्न-भिन्न उल्लेख किया है। उदाहरण के लिये पर हम वहाँ संश्लेष-विषय को सब नाम का अज्ञान्य देते, जिसमें आजीविक और दिव्यता का अल्प-अल्प उल्लेख है।"

(विशेषतः) कथं से श्लोकार्थों का अर्थग्रहण किया गया है। यथा—

पेच्छत् परिभाषितो दक्षिणदेशे स्थितो भवतिः।

सत्तु सामाये धर्मं सुविद्यमानं तस्मै शब्दात् ॥ २२/१८८ ॥

अनुवाद—“सामान्यतः एतत् शब्दात् को दक्षिणदेश में भवति कर्तुं श्लोकवाच्युक्ति के दर्शन होते हैं। उन्हे वह धर्म का ज्ञान का सम्बन्धता प्राप्त करता है।”

‘हस्तपुष्करी’ (अधिपारसम्बन्ध) में यहाँ विष्णव-जैनपुत्रि को ‘धर्म’, ‘विश्व’ और ‘पारसकी’ कहा गया है, यहाँ राजेश्वर एवं श्लोकवाच्य धारण करनेवाले पुत्रि का ‘विष्णव’ नाम प्रकृतया गया है—

रजेश्वरधारी च श्लोकवाच्यः सितम्बाः ॥ २/१८९ ॥

गमातो दिग्वासः श्रवणः श्रवणस्य जेतवतो जेताः।

आजीवो धारणारी विद्विधः कालो सतिः ॥ २/१९० ॥

वैदिककालमें के शिवमहात्म्यमें जैनसंघोपनिषत् को उल्लेख किया हुआ है। श्लोकवाच्यपुत्रियों को यहाँ भी यही है, किन्तु यहाँ उन्हें अतिरिक्त कहा गया है, श्रवण या विद्विध नाम प्रयुक्त यहाँ किया गया। जन्मण के लिए जन्म का सम्बन्धित और यही दिया जा रहा है—

विष्णुवन्तो देवो वा यत् कर्तुं के लिए उनके धर्म में विष्णु उल्लेखित कहा गया है। इस हेतु भाष्यक विष्णु में अपने शब्दों से एक वाच्यक पुत्र को सुचित की। उसका नाम सुता हुआ था, शब्दों पर कीले जन्म के, हाथ में सुविद्यमान (वाच्यनिर्दिष्ट यत्) और पुत्रिका (रजेश्वर) विद्यमान थी तथा पुत्र कालजन्म में अवधारिता थी—

अपुत्रजन्म यज्ञोक्तः पुत्र्यं स्वामसाध्वज्।

एकं साधव्यं तेषां धार्मिकसाधव्यज् ॥

मुष्कन्तं पञ्चकन्तं च मुष्कपञ्चकस्यज्।

दशमं पुष्कन्तं इमे चासकन्तं परे परे ॥

वाच्यपुत्रकं सत्तु हस्तं धीवमार्त्तं मुष्के सत्तु।

अधीनं व्यहृतं हि कालं विकल्पकं मुष्कम् ॥^{१८}

यत् सुते विष्णु के नाम उल्लेखित हुआ। विष्णु के कर्ता—“सुतात्तु नाम ‘अतिरिक्त’

होता। पुत्र वाच्यत्व में श्लोक द्वारा वाच्यक सत्त्वों को अवधारिताय में लक्षण को, जो श्रेष्ठ और मार्ग अन्तर्गत के विद्वत् तथा पर्यवेक्य व्यवस्था में गीत हो और सम्बन्धितता प्राप्त हो—

अधिष्णव्यं ते स्यात् सुव्यापि च सुधीनि च।

स्वामं सध्वनि मे साधव्यपुत्रं प्रकृतयात्तार ॥

स्यविष्णवात्तयं श्रव्यं तयोद्देशात्स्यवकम्।

धीनसार्त्तविकल्पं च सार्त्तव्यविकल्पितम् ॥

अपञ्चकस्य सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं ॥

सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं ॥^{१९}

उक्त सुपुत्री में अपने जन्म पर विद्वत् को सत्तुं को एक उक्त वाच्यक सत्तुं सुपुत्री। वे यहाँ सुपुत्री वाच्यक (वैदिककाल) धर्म के अनुवादी थे, हाथ में था विष्णु हस्त थे, जन्म में मुष्क अवधारिता विद्वत् हस्त थे, शब्दों पर कीले जन्म थे, और ‘अधीन’ ही देना आजीवित दे रहे थे। हाथ में कालजन्म विद्वत् सत्तुं (रजेश्वर) विद्यमान थी तथा जीवितों के भव से भी-श्रेष्ठ जन्म रहे थे—

सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं ॥

हस्तं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं ॥

सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं ॥

अधीनं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं ॥

सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं ॥

अधीनं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं सत्तुं ॥^{२०}

यहाँ विष्णु के द्वारा एते को वाच्यक पुत्र को जन्म, वाच्यनिर्दिष्ट, रजेश्वर एवं मुष्कनिर्दिष्ट धारण किये हुए तथा अवधारिता का अवधारित हो हुए दिखतायक गया है। वे श्लोकवाच्युक्ति के लक्षण हैं। शिवमहात्म्य के यहाँ में इन लक्षणोंवाले उक्त पुत्र को ‘अतिरिक्त’ नाम में सम्बन्धित किया है, किन्तु ‘अधीन’ या ‘विद्विध’ नाम प्रयुक्त नहीं किया। इन उदाहरणों में सिद्ध है कि जैन-जैनसंघ सत्तुं में श्लोकवाच्य पुत्रि ‘श्लोकवाच्य’, ‘श्लोकवाच्य’ और ‘विष्णव’ नामों में ही जन्मित थे, ‘अधीन’ या ‘विद्विध’ नाम से नहीं।

१८. यहाँ श्लोक २/१९०/१, १९०/२

१९. यहाँ श्लोक १८/३०/१, १९०/२

'क्षयलक्ष' शब्द वापनीयतायु का भी वाचक नहीं

जैसा कि पूर्व (अध्याय १/१.२/श्लो.३) में कहा गया है, मुनि को कल्पार्थिकत्व जो ने 'क्षयलक्ष' (अक्षय) का अर्थ वापनीय मनु्य प्राप्त है। ('धयलक्ष' का प्राकृतिकत्व 'अक्षय' है। देखिए, अ.५/३.१/श्लो.५/प्र.५/। प.५३।) अब यहाँ शिवलक्षणर श्लोकका मुनिव्यं को लक्षणरु कर्तव्यकल्पनाओं का संश्लेषक रूप प्रस्तुत किया गया है। एक मुनिव्यं कहते हैं कि 'क्षयलक्ष' शब्द का अर्थ श्लोकका-विशयलक्ष मुनि है, दूसरे कहते हैं कि यह वापनीयत्वयु का पर्यायवाची है। इससे सिद्ध है कि दोनों वाक्य मुनिव्यं ने प्रथमों के आधार पर नहीं, अर्थात् मन्-अनुभवकों के आधार पर कल्पित इतिहास एवं को वेधा को है। यदि वह प्रथमों के आधार पर ही जाती, तो दोनों मुनिव्यं का एक ही निष्कर्ष होता, यान्ना सिद्ध नहीं।

अब यह है कि 'क्षयलक्ष' शब्द वापनीयतायु का भी वाचक नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—

१. समस्त प्रथम श्लोकवाक्यान्वयों में एक शब्द से स्वीमुनिव्यंको दिग्दर्शन मुनिव्यं को ही 'वेदिक' और 'क्षयलक्ष' कहा गया है, इसलिए मुनि कल्पार्थिकत्व जो का यह कल्प सर्वथा पर-व्यतिरिक्त है कि 'वेदिक' भाव में जाने का वेदिक अर्थ दिग्दर्शनर 'वापनीय' और 'क्षयलक्ष' (अक्षय) शब्द से प्रसिद्ध हुए। (उ.अ.म./पृ.३२१। 'धयलक्ष' नाम से ले वे पहले से ही प्रसिद्ध थे। 'वापनीय' नाम से प्रसिद्ध हुए, इसका कोई साहित्यिक या शिल्पलेखीय प्रमाण नहीं है। उल्लेखधारा में वापनीयत्वयु को नहीं उल्लेख हुई भी, वह भी श्लोकवाक्यान्वय से ही। इसका समस्त प्रतिपाद 'वापनीयत्व का उल्लेख' शब्द अक्षय से प्रत्यय है।

२. भारतीय साहित्य में 'क्षयलक्ष' शब्द का प्रयोग वापनीयों को उल्लेख के बहुत पहले से किया है। महाभारत की रचना ई.पू. ३०० से ई.पू. १०० के बीच हुई है। उसमें महाभारत का उल्लेख है, जबकि 'वापनीय' शब्द का उल्लेख चौथी शताब्दी ई० के पूर्व भारतीय साहित्य के किसी भी ग्रन्थ या शिल्पलेख में नहीं मिलता। सर्वप्रथम उल्लेख मन् ४००-४१० के बीच किया गये दक्षिणभारत के कल्पवृक्षीय एक मुनिव्यंकी के इल्लो-उल्लेख (लेख अ. ११) में हुआ है। उसमें लिखा है कि उन एक ने वापनीयों, सिद्धों और कृषकों को भूमिदान किया था^{११} इस उल्लेख के आधार पर यदि वापनीयत्व को उल्लेख करने वाले शेष लोकमान्यता और राजकर्मता

को के लिए^{१२} उन्हें जो सम्पत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी उसका उल्लेखक ३०० ई० से पूर्व सिद्ध नहीं होता। यह- आधारवादी जो ने भी चौथी शताब्दी ई० से ही उसको उल्लेख करते हैं। इससे सिद्ध है कि मुनि जो का यह कल्प सर्वथा अक्षयकल्पित है कि वेदिकों के लिए 'वापनीय' और 'क्षयलक्ष' शब्दों का प्रयोग वेदिक काल में जाने पर हुआ था। चौथी शताब्दी साहित्य में 'क्षयलक्ष' शब्द का प्रयोग वापनीयों को उल्लेख के बहुत पहले से होता आ रहा था, अतः सिद्ध है कि 'क्षयलक्ष' शब्द वापनीयतायु का पर्यायवाची नहीं है, अर्थात् दिग्दर्शनर मुनिव्यं का ही नामक है। इसलिए चौथी शताब्दी के बहुत पूर्व से गये 'महाभारत', 'क्षयलक्षलक्ष', 'वेदिक' आदि ग्रन्थों में जो वापनीयों को नहीं है, वह भारतीय सम्प्रदायों को नहीं, अर्थात् दिग्दर्शनर सम्प्रदायों को ही है।

३. श्लोकवाक्य मुनिव्यं के समस्त वापनीय मुनि को उल्लेख करने वाले वा 'क्षयलक्ष' का अर्थोत्तर देने के, दिग्दर्शनर के समस्त 'धर्मवृद्धि' का नहीं। 'वदुल्लेखमुनिव्यं' के नामक मुनिव्यंकी ने कहा है—'वेदिकतायु कल्पनायु कल्पितार्थ भवति। वेदना वापनीय इत्यनुभवान्ते।' (पृष्ठ १६१।) किन्तु 'वेदिक' को पुरोहित कर्म में उल्लेख करके उल्लेख को 'धर्मवृद्धि' का अर्थोत्तर देने है। यह वापनीय के दिग्दर्शनर मुनिव्यं का अर्थोत्तर प्रमाण है।

इस प्रमाणों से सिद्ध है कि 'क्षयलक्ष' वापनीय मनु्य का नामक नहीं है, अर्थात् दिग्दर्शनर मनु्य का पर्यायवाची है। अतः 'महाभारत' आदि वेदिककालयु के ग्रन्थों में 'क्षयलक्ष' शब्द से दिग्दर्शनर सम्प्रदायों को ही उल्लेख किया गया है।

दिग्दर्शनर मुनि और आजीविक सम्पत्ति में भेद

यह भी नहीं कहा जा सकता कि 'महाभारत' आदि वेदिक कालयु के ग्रन्थों में 'क्षयलक्ष' शब्द का प्रयोग आजीविक सम्पत्तियों के लिए किया गया है। इस प्रकार के कल्प को संभवतः और अनुभवता को समझने के लिए श्लोकवाक्य मुनि को कल्पार्थिकत्व जो के निम्नलिखित कथन का अनुवृत्तान करके आवश्यक है। वे लिखते हैं—

"नदीयु के उल्लेखानुसार पूर्वकाल में आजीविक और वेदिक महाभारती विधिपद्धतों का वर्णन होने से यह जानने का कारण है कि जिन आजीविक और वेदिकों का वर्णन में उल्लेख है, वे वेदिककाल से बहुत कर महाभारत के चार गये हुए वेदिककाल से। वे दोनों समस्त दिग्दर्शनरकाल से पुण्य नहीं थे। उनका यह ही कल्प है कि कल्पित दिग्दर्शनर-गण उनमें आजीविक और वेदिकों का उल्लेख करते हैं। इसके प्रतिपाद में वे कहते हैं—

११. "वेदिककालयुवाक्य कल्पवृक्षीयकृषकों-सर्वम् --- दक्षिणम्" वेदिकम्./ अ.५/५३.१।

मित्र से दोषों कात्यायन उसके प्रशंसक न होकर विद्वान् या शत्रुही होने की कल्पना करता है। किन्तु अन्त में 'वर्षादि' देखकर और सोचकर कहती है—“आः ब्राह्मण्यं महाभारतवर्षादिभिः दिग्दर्शनीयद्वयम्। ननुतस्यैव दूरे चरित्वासीत्यन्वय इति॥”^{५६} (अन्वयः अन्वयः समग्रं सः। या तौ 'वर्षादि' इत्यं प्रसङ्गं दिग्दर्शनीयद्वयम् है। यत् तौ इत्येते तस्मै दूरे से ही चरितवान् हैं।) यह वाक्य सूत्र केर लेती है।

अबे आकर उस श्रवणक (दिग्दर्शनीय भूमि) का एक बौद्ध भिक्षु से चर्चाकर होता है। श्रवणक कहता है—“अबे भिक्षुक! इत्यन्वयम्। किञ्चित् पृच्छसि।” (अबे भिक्षुक! तुझ से आओ। पूछ पूछना चाहता हूँ।)

भिक्षुक बौद्ध होता कहता है—“आः वाप दिग्दर्शनीयः किञ्चित् प्रश्नसि।” (अबे सही, विद्वान् के सम्बन्ध में प्रश्न करना है।) यह वाक्य कहता है?

श्रवणक उत्तर देता है—“अबे मुञ्च कोपम्। ब्राह्मणत्वं पृच्छसि।” (अबे यदि कोप छोड़ो। मैं इन्वय को क्या पूछना चाहता हूँ।)

भिक्षु क्षीण कहता है—“अबे श्रवणक! शाक्यधर्मोपदेक्षि मया॥”^{५७} (अबे श्रवणक! नु शाक्यधर्म से उत्तर दे?)

अबे आकर श्रवणक बौद्ध भिक्षु को उत्तर देता है—“ननु किञ्चित् विद्वान् भवति। मुञ्चन्तु नानाम् चरित्वासीत्यन्वयमनुसृत्य दिग्दर्शनीयत्वमेव ध्यात्वा ध्यात्वा॥”^{५८} (मैं मुझे मित्र और दिग्दर्शनीय कहता हूँ। तुम बौद्धत्व की श्रेष्ठ, अर्थात् (वैशम्पायन) को अन्वयकर दिग्दर्शनीय ही मान्य कर ली।)

इसके बाद श्रवणक का एक चार्वाकिक से बहसकार होता है। चार्वाकिक कहता है—“अबे श्रवणक! यदि सात्वतमाकलयस्व।”^{५९} (अबे श्रवणक! तुम मेरा कर्षण कर ली।)

यहाँ पर आकर देने योग्य है कि चार्वाकियोंकी दिग्दर्शनीय भूमि को बौद्ध भिक्षु और चार्वाकिक 'श्रवणक' शब्द से सम्बोधित करते हैं, जिससे सिद्ध है कि दिग्दर्शनीय भूमि ही 'श्रवणक' कहलाती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्धत्व से लेकर इस की व्याख्या करने तक के बीचक एवं संस्कृत साहित्य में दिग्दर्शनीय भूमियों के उल्लेख मिलते हैं।

५६. गी. उ. अंक ३/५. ११५।

५७. गी. उ. अंक ३/५. ११५।

५८. गी. उ. अंक ३/५. ११५।

५९. गी. उ. अंक ३/५. ११५।

अब दिग्दर्शनीय-धाम्ना वैदिककाल (यत्र से कम १५०० ई० पू०) से पूर्वकी सिद्ध होती है।

२८

'श्रवणक' का अर्थ श्वेतान्ध-दिग्दर्शनीय भूमि नहीं

'श्वेतान्ध' के उदात्तप्रत्यय में जो 'नन्व्यश्रवणक' का अर्थ है उसका प्रमाण दो ही श्वेतान्धधाम्नाय की विद्वान् भूमिका 'अन्वयत्व' की (ई० अन् ११३० के अन्वय) से भी अपने अर्थ 'अन्वयत्व' में प्रतिपादित किया है कि "केवल वेदमूर्ति और वेदधाम्ना से पहले का सिद्ध होता है।" (पृष्ठ ५१४।)

किन्तु जिस 'अन्वयत्व' के उल्लेख के आधार पर यह सिद्ध होता है, उसे उन्होंने दिग्दर्शनीय भूमि न मन्वक श्वेतान्ध-दिग्दर्शनीय भूमि कहा है, क्योंकि वे भी एक ही थे। ही 'अन्वयत्व' जो मिलती है—

"इह क्षेत्रे मे भी यहाँ सिद्ध होता है कि केवल वेदमूर्ति से ही पूर्व विद्वान् थे, अर्थात् "अन्वयत्व" इस शब्द का यह अर्थ है श्रवणक नाम का मनु। तब में 'अन्व' इस विशेष से केवल का मनु सिद्ध होता है। केवल में तो प्रकाश के मनु होते हैं। मन्विकत्वही और दिग्दर्शनीय। दिग्दर्शनीय अन्व प्रकाश के होते हैं, किन्तु यदि दिग्दर्शनीय ऐसे होते हैं, जो श्वेतान्ध, चार्वाकियों के विना अन्य कोई मन्व नहीं रहते हैं और अन्वः जगत में ही रहते हैं। यह श्वेतान्ध का केवलत्व जो वे भी 'श्रवणक' का अर्थ चार्वाकियों का है।" (तत्त्वविशेष-प्रकाश/पृ. ५१४।)

'अन्वयत्व' जो भी इस वाक्य का अर्थक यह है कि वे अन्वयत्वभूमि अन्व के चार्वाकिक दिग्दर्शनीयत्व की उत्पत्ति वैदिक साहित्य के इस क्षेत्र-विशेष मनु ६५१ (ई० अन् ८२) में की गई मानते हैं। (तत्त्वविशेष/पृ. ५१४-५१५) अब इसमें कुछ पहले से जो 'श्वेतान्ध' में जो 'नन्व्यश्रवणक' का उल्लेख मिलता है, उसे दिग्दर्शनीय भूमि मानने से अन्वयत्वभूमि का अर्थ मिला सिद्ध होता है। इस चार्वाकिक के द्वारा उन्हें महाभारतवर्षादि 'अन्वयत्व' को श्वेतान्ध-दिग्दर्शनीय भूमि करने के लिए कहा होता था। किन्तु उसकी यह वाक्य अर्थक प्रकाशक है। पृ. ५१४ (कोलक ५) में ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि दिग्दर्शनीय श्वेतान्ध और वैदिककाल के साहित्य, संस्कृतसाहित्य एवं सम्बन्धों में 'अन्वयत्व' अन्व दिग्दर्शनीय भूमि के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मनु श्वेतान्धधाम्नाय में श्रवणक को संस्कृत-विशेष दिग्दर्शनीय भूमि कहा गया है।

गण—“क्षेत्रशास्त्रः सौम्यशिल्पिनोपदेशो योर्वर्णनो भवति।”^{५०} इतने अतिरिक्त क्षत्रपक्ष और श्रेष्ठशास्त्र-निबन्धनीयता साधु के स्वभावधर्म से भी उपन्युक्त तथा जो पुष्टि होती है, स्वभाव की शिखा का शेष निर्दिष्टकर कर्त्तव्य से होता है—

१. वैदिककालीन, संस्कृतकालीन तथा जन्मवेदों में क्षत्रपक्ष को निर्दिष्ट एवं सत्य बताया गया है, जब कि श्रेष्ठशास्त्र-निबन्धनीयों में जन्मसौम्यपुत्र-शिखाधर्म ऐतिहासिक सत्य धारण न करने हुए भी सत्य नहीं दिखाते थे, क्योंकि उनको जन्म सौम्यपुत्र अत्याय से डरक जारी था। तथा भारतीयवैदिक-विश्वधर्मशास्त्रों के सिद्ध जन्म को विधानों एवं शोधों का विधान करने हेतु एक, दो या तीन प्रमाण धारण करने को अनुमति दी गयी थी, क्योंकि श्रेष्ठशास्त्रपक्ष में सत्य दिखाने को निर्दिष्टशास्त्र एवं आचार्य पर हेतु माना गया है।^{५१}

२. संस्कृतकालीन में क्षत्रपक्ष को मनुष्यविधाधारी कहा गया है—“कैविल्यक्षत्रपक्षधर्मात्सौम्यः।”^{५२} जब कि श्रेष्ठशास्त्र-निबन्धनीय मुनि भारतीयवैदिक श्रेष्ठशास्त्र धारण करते थे।

३. श्रेष्ठशास्त्र-निबन्धनीय साधु मनुष्यविषय भी पढ़ते थे,^{५३} किन्तु वैदिककालीन के कर्त्तव्य एवं संस्कृतकालीन में कर्त्तव्य भी क्षत्रपक्ष को मनुष्यविषयक धारण करने हुए नहीं बताया गया है, जब कि शिखाधर्मशास्त्र में श्रेष्ठशास्त्र (संस्कृत) मुनि को मनुष्यविषयक (मनुष्यविषयकधारी) कहा गया है। (देखिये, अन्तः खण्डक)।

४. चर्चक करने का श्रेष्ठशास्त्र साधु ‘अर्थीयण हो’ यह आदेशोंद देते हैं और शिखाधर्म साधु ‘अर्थीयण हो’ यह करते हैं।^{५४} चरन्वन्त को पुणिक सत्य में उभर क्षत्रपक्ष को कलकल करने का नई ‘अर्थीयण’ का आलोचन प्रत्य करता है।

५. श्रेष्ठशास्त्रपक्ष कर्त्तव्य में कहा गया है कि अनुमत्तव्य के निर्माण के पक्षों (यौ निर्माण के १२ वर्ष बाद) निबन्धन का निर्देश हो सके। (निबन्ध.भा.पा. २९(१)) अर्थात् पूर्व में निबन्धन धारण करने शेष शिष्यों को उपनिषत् बन्द हो गयी। अतः निबन्धनीय (सौम्यशास्त्र-श्रेष्ठशास्त्रधारी या परिकल्पकालीन-क्षत्रपक्षधारी अथवा विश्वधर्म-

५०. क्षत्रपक्षधर्म-मुनि १/१/३१-३६/१/५, ५/१

५१. क्षत्रपक्षधर्म-मुनि १/२/११, १/१३-१४ तथा द्वैत-मुनि/निबन्ध.भा.पा. २९, २९(१)

५२. क्षत्रपक्षधर्म-मुनि १/१/३१/१/५

५३. क्षत्रपक्षधर्म-मुनि १/१/३१/१/५

५४. “श्रेष्ठशास्त्रात् श्रेष्ठशास्त्रपुत्रविषयकशोधवैदिकं भोत्रपुत्रकालीनको वेदः — क्षत्रपक्ष अर्थीयणकर्त्ताः — शिखाधर्मः क्षत्रपक्ष अर्थीयणं अर्थीयणं” मनुष्यविषयक/३.१.६. मुनि/अभिप्राय ४/१/१९-१९, १/१

की) साधुओं की साम्या का उल्लेख है तथा। केवल शिखाधर्मशास्त्र (शिखाधर्मशास्त्र-निबन्धनीय) साधुओं को मनुष्य श्रेष्ठ शा। क्षत्रपक्ष “क्षत्रपक्ष” को स्वयं के साधु (५०० ई० पू० से १०० ई० पू०) श्रेष्ठशास्त्र-सम्प्रदाय में केवल शिखाधर्मशास्त्र-निबन्धनीय साधुओं का ही उल्लेख था। अतः यदि श्रेष्ठशास्त्र-निबन्धनीय साधुओं को ‘शिखाधर्मशास्त्र’ एवं ‘क्षत्रपक्ष’ के कर्त्तव्य के सिद्ध भी सत्य (पुण्यपद) का धारण (क्षत्रपक्ष) मान लिया जाए और उस कर्त्तव्य में क्षत्रपक्षों को जो सौम्य-निबन्धनीय विशेषता बताया गया है तथा संस्कृतकालीन में उनके मनुष्यविषयधरण करने एवं ‘अर्थीयण’ का आलोचन देने के जो उदाहरण बताये गये हैं, उन्हें भी अर्थीयण का क्षत्रपक्ष का कलकल माना जाता है तथा ‘अर्थीयण’ की रचना के समय श्रेष्ठशास्त्र-निबन्धनीय साधुओं का उल्लेख नहीं था, इसलिए उन्हें ‘क्षत्रपक्ष’ सत्य में निर्दिष्ट करने का प्रयत्न ही नहीं करना।

इस प्रकार से सिद्ध होता है कि ‘क्षत्रपक्ष’ में ‘मनुष्यविषयक’ सत्य से शिखाधर्मशास्त्र शा ही उल्लेख है।

२१

श्रेष्ठशास्त्र साधु ‘श्रेष्ठशास्त्र’ या ‘शिखाधर्म’ सत्य से प्रतीय

शिखाधर्मशास्त्र में श्रेष्ठशास्त्र साधु

द्वैत-वैदिकों में श्रेष्ठशास्त्रसाधु ‘श्रेष्ठशास्त्र’ या ‘श्रेष्ठशास्त्र’ सत्य से प्रतीय थे, क्योंकि वे श्रेष्ठशास्त्र धारण करते थे। सर्वप्रथम संस्कृत अर्थीयण के समय में उभय ई० पू० सत्य साधुओं में उभय साधु जो शिखाधर्म श्रेष्ठशास्त्र अर्थात् में क्षत्रपक्ष (श्रेष्ठशास्त्र) सत्य में ‘शिखाधर्म’ साधुओं का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख से सर्वोप ही अर्थात् में उभय सत्य में उभय है। वैदिकों साधुओं ई० के कल्पकालीय सत्य शिखाधर्मशास्त्र-निबन्धनीय के सम्प्रदाय में शिखाधर्मशास्त्र के शिखाधर्म के रूप में श्रेष्ठशास्त्र-निबन्धनीय कर्त्तव्य ई० साधुओं साधु ई० के अर्थ में सम्प्रदाय प्राप्त शिखाधर्म ‘क्षत्रपक्ष’ और ‘अर्थीयण’ में ‘शिखाधर्म-शास्त्र’ एवं ‘क्षत्रपक्ष’ विशेषता से क्षत्रपक्षों (शिखाधर्म मुनियों) का तथा ‘श्रेष्ठशास्त्र’ सत्य से श्रेष्ठशास्त्र मुनियों का उल्लेख किया गया है। उभय साधु ई० के शिखाधर्मशास्त्र शोधवेदों में ‘क्षत्रपक्षधर्म’ में ‘क्षत्रपक्ष’ (श्रेष्ठशास्त्र) इस दो सम्प्रदायों के मुनियों का नाम लिया है। ‘शिखाधर्मशास्त्र’ में शिखाधर्म साधुओं के शिखाधर्म सत्य में शिखाधर्मशास्त्र में २५८५वें सत्य की मुनि में एक मुनि सत्य ई० को है, उभयों में ‘क्षत्रपक्ष’, ‘मुनि’ और ‘श्रेष्ठशास्त्र’ (श्रेष्ठशास्त्र) इस तीन सम्प्रदायों में मुनियों का कलकल किया गया है। इस सम्बन्ध प्रथम पूर्व में ‘क्षत्रपक्ष’ शिखाधर्म में उल्लेख देने का प्रयत्न है। ३०३ ई० के शिखाधर्मशास्त्र ‘क्षत्रपक्ष’ में ‘शिखाधर्म’

यथा—“अपराधतः लीमुक्तिर्नियतकं तैर्वर्षात् भवति।”^{५१} इति। अतीतक क्षयक और श्रेष्ठतया-विनयाकरीयक मातृ के सम्बन्धमें से भी उपर्युक्त तथ्य को पुष्टि होती है, स्वयम् की विनय का बोध निम्नलिखित शब्दों से होता है—

१. वैदिकवर्णित्य, संस्कृतसहित्य तथा जयपत्रों में क्षयक को विशेष एवं मग कहाया गया है, जब कि श्रेष्ठतया-विनयाकरीयों में जयसंग्रहणवृत्त विनयको अधिकतम तथा क्षयक को मग भी मग नहीं लिखा है, क्योंकि उनको जयक सम्बन्धन अत्यन्त से दूर करी थी। तथा नगार्थविहित विनयविनयोः के सिद्ध जयका को लिखा एवं श्रेष्ठतया का विनाय करने हेतु एक, जो या लेख प्रत्यक्ष क्षयक को अङ्गुलि ही करी थी, क्योंकि श्रेष्ठतयाक्षय में मग लिखने को विशेषता एवं अज्ञान पर हेतु माना गया है।^{५२}

२. मरुत्वग्रन्थों में क्षयक को मरुत्वग्रन्थों कहा गया है—“कैविल्य अपराधकैविल्य मरुत्वग्रन्थप्रतिष्ठा।”^{५३} जब कि श्रेष्ठतया विनयको मृगि कवचित् श्रेष्ठतया धारण करते थे।

३. श्रेष्ठतया विनयको मातृ मरुत्वग्रन्थ भी यहाँ से,^{५४} किन्तु वैदिककालमें के शब्दों एवं संस्कृतग्रन्थों में शब्दों को क्षयक को मरुत्वग्रन्थका धारण करने हेतु नहीं कहाया गया है, जब कि शिवदासप्रभ में श्रेष्ठतया (शब्द) मृगि को मरुत्वग्रन्थों (मरुत्वग्रन्थों) कहा गया है। (देखिये, अज्ञान शोक)।

४. उक्त करने का श्रेष्ठतया मातृ “मरुत्वग्रन्थ” यह आलोचनं ही है। भी दिगम्बर मातृ “मरुत्वग्रन्थ” यह करते हैं।^{५५} चम्पल्यको मरुत्वक मग में उपर धारण करने कालका करने का र्थ “मरुत्वग्रन्थ” का आलोचनं प्राप्त करता है।

५. श्रेष्ठतयाक शब्दों में कहा गया है कि जयपत्रकों के निर्माण के समय (के निर्माण के ९२ वर्ष बाद) विनयका का निर्माण हो गया। (मि.आ./पा. २५(३))। अर्थात् पूर्व में विनयका धारण करने श्रेष्ठतया शब्दों को उपासित कर ही गया। अतः विनयको (श्रेष्ठतया-विनयाकरीयों का परिकल्पक-विनयाकरी अथवा विनयि-

५१. अपराधक-मृगि १/२/११-३६/३. ५०।

५२. अपराधक-मृगि २/२३/१,१३-१४ तथा मरुत्वग्रन्थ/मि.आ./पा. २५(३), २५(४)।

५३. अपराधक/पुस्तक/३. २०९।

५४. अपराधक-मृगि/१/२/३२/३. ५०।

५५. “श्रेष्ठतयाक श्रेष्ठतयापुस्तकप्रतिष्ठावृत्तौ भोगपुस्तकप्रतिष्ठाके काले --- क्षयकम मरुत्वग्रन्थप्रतिष्ठा --- शिवदास; क्षयकम मरुत्वग्रन्थ प्रतिष्ठा” मरुत्वग्रन्थ/मि.आ./३.१.१. मृगि/उपिपत्र ४/३. १५-१६।

को) मरुत्वग्रन्थों का उल्लेख है तथा; केवल शिवदासको (शिवदासवृत्त-मरुत्वग्रन्थों) मरुत्वग्रन्थों को सम्बन्ध प्राप्त है। चम्पल्यक “शिवदास” की उक्त के मृगि (५०० ई० पू० से १०० ई० पू०) श्रेष्ठतया-क्षयका में केवल शिवदासवृत्त-मरुत्वग्रन्थों मरुत्वग्रन्थों का ही उल्लेख का; अतः यदि श्रेष्ठतया विनयको मरुत्वग्रन्थों में “शिवदासक-क्षयक” एवं “क्षयक-क्षयक” के शब्दों के सिद्ध भी मग (पूर्वार्ध) अथवा मरुत्वग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो उक्त शब्दों को जो लीमुक्ति-विनय विशेष कहाया गया है तथा संस्कृतसहित्य में उक्त मरुत्वग्रन्थों धारण करने एवं “मरुत्वग्रन्थ” का आलोचनं देने के जो उल्लेख कहाये गये हैं, उन्हें भी श्रेष्ठतयाक क्षयक का सम्बन्ध मानना परत किया जाय, तो भी “शिवदास” की उक्त के मरुत्वग्रन्थ-विनयको मरुत्वग्रन्थों का उल्लेख नहीं था, इसलिए उन्हें “क्षयक” मग में अतिथि देने का प्रयत्न ही नहीं करना।

इस प्रकार से सिद्ध होता है कि “शिवदास” में “क्षयक-क्षयक” मग से शिवदासक मृगि का ही उल्लेख है।

२१

श्रेष्ठतया मातृ “श्रेष्ठतया” का “शिवदास” मग से प्रतीयत

शिवदासमृगियों में श्रेष्ठतया मातृ

१. शिवदासों में श्रेष्ठतयाका “श्रेष्ठतया” का “शिवदास” मग से प्रतीयत है, क्योंकि शिवदास धारण करते थे। मरुत्वग्रन्थ मरुत्वग्रन्थ अलोक के समय में उपासना ई० पू० मग मरुत्वग्रन्थों में लीका गये जयपत्रक श्रेष्ठतया अत्यन्त में श्रेष्ठतया (श्रेष्ठतया) मग में “शिवदास” मरुत्वग्रन्थों का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ यथा ही जयपत्रक में उचित प्रकार से उल्लेख है। शिवदास मरुत्वग्रन्थों के जयपत्रक प्रमाण से श्रेष्ठतयाक-मृगियों के मरुत्वग्रन्थों में शिवदासक मृगियों के शिवदास के रूप में श्रेष्ठतयाक-मृगियों का उल्लेख मिलता है। शिवदास मरुत्वग्रन्थों में “मरुत्वग्रन्थ” मृगियों के शिवदास मरुत्वग्रन्थों में “शिवदास-मरुत्वग्रन्थ” एवं “क्षयक-क्षयक” विशेषकों से क्षयकों (शिवदासक मृगियों) का तथा “शिवदास” मग से शिवदास मृगियों का उल्लेख किया गया है। जय मरुत्वग्रन्थों के शिवदासक मृगियों में “मरुत्वग्रन्थ” में “क्षयक” (मरुत्वग्रन्थ) मग से शिवदासको मृगियों का नाम लिया है। “शिवदासक-क्षयक” से शिवदास मरुत्वग्रन्थों शिवदासको मृगियों का नाम लिया है। एक पृष्ठों तथा मृगियों की हैं, जहाँ से “क्षयक”, “मृगि” और “शिवदास” (मरुत्वग्रन्थ) मग से शिवदासको मृगियों का उल्लेख किया गया है। इन सबके प्रमाण पूर्व में “शिवदास” शिवदासक मृगियों देने का प्रमाण है। ३०३ ई० के शिवदासक मृगियों में “शिवदास”

उदितो सुविद्यावाचकं नामा वाच प्रकलितः।

सम्बन्धाः सिद्धान्तित्वं यस्तदा कर्षणा लिंग ३ १/२०/११८

अनुवाद—“जो वाच प्रकाश के लक्षणों या सुवर्णों नाम प्राप्त है, वे तब के लगान पर, पद और अर्थ से पुनः कहे हैं।”

इस उक्ति के द्वारा सिद्धवृत्त में दिग्दर्शन सुवर्णों के अर्थ को आदर्श सुचित किया गया है।

अन्यत्रवृत्त के विशेष (अनुवाद) पर के अन्तर्गत २०वें अध्याय में भी उक्तुल भवबोले की टीका मिलती है—

नाम एव हि जायते देवक मुपभवाः।

ये चाग्रे वाचक लेखे सन्ति उत्तरवृत्तः॥ १/२०/११८

इन्दिरवर्णितेना सुकुलेवासि संसुतः॥

सिच संकुले सुपुत्रे व चाग्रे वाचकं अनुप १/२०/११९

इन श्लोकों में सधरे देव-वचनों को जन्म से नाम हो बताया गया है और सुवर्णों को भी प्रसुतः नामनिवृत्तता ही कहा गया है तब वह सर्ववैदिक रूप सङ्गति किया गया है कि उद्वेगों का संस्कार ही वाच्यवाच्य आकार है।

२५

न्यायकुमुदाञ्जलि (१८४ ई०) में निराचल, दिग्दर्श

इस उचित उपस्थापन के कर्ता उत्तरवृत्त १८४ ई० में हुए थे। इस उद्यम में कुल १५ वा उन्वीरे निराचल और सुवर्णों को ‘दिग्दर्श’ अर्थ से अधिशित किया है—“निराचला इति दिग्दर्शः।”^{५२}

२६

न्यायवृत्तों (१००० ई०) में दिग्दर्श

इस उद्यम के लेखक जलभट्ट का काल १००० ई० के लगभग है। वे कु १९० वा लिखते हैं—

“क्रिया तु विविधा प्रत्ययान् भवन्तु नाम। भवन्तलापरिणतौ दृष्टवत्त्वद्वयवृत्तौ
व सप्तवृत्तौ वा दिग्दर्शकं कथयन्मन्तां बोधेन विरोधः।”^{५३}

५२. ५० अध्यायवाच्य नामः सत्त्ववत्त्व-संज्ञा/पृ. १६८।

५३. पृ. १९८।

अनुवाद—“क्रिया को उत्तर-अर्थ यद्यपि वे विभ-विभ होती हैं।

अतः भव नामों पर, जहाँ उद्वेग, उद्वेग-अर्थानु सत्त्व विभ नाम अर्थ लक्ष्य भवान् किने अर्थ या दिग्दर्शन का ही अन्वयान् किय जाय, इसमें वाच्य लेख है।”

इस कथन में जलभट्ट ने सप्तवृत्तों कीद्वारे सुवर्णों के सब दिग्दर्शन दिग्दर्श-के सुवर्णों का उल्लेख किया है।

२७

‘प्रबोधवृत्तौ’ (१०५५ ई०) में विद्युत्कथन, कृपाक, दिग्दर्श

इस वाक्य की रचना अन्तर राजा श्रीनिवास के समयकाल में कुम्भारिच वाच के उद्योग वाच्यक के जो थीं; कहते हैं कि सन् १०५५ ई० में वह उक्त वाक्य के समान लेख भी गया था।^{५४} इसमें वाच्यवाच्य सिद्धेयता केन और बोध अर्थों को सुचितत्व में प्रकृत किया गया है। वह वाच्यक की रचना है कि इन पदों को सुवि ‘महादेश’ ने लेखों को वैदिकधर्म में प्रकृत करने के लिए की थी। इसमें ‘महादेश’, ‘निराचल’, ‘सन्नि’, ‘अद्य’, ‘कथ्य’ अदि शब्दों का वाच्यवाच्य (personification) किया गया है। प्राचीन उद्योग में ‘सन्नि’ और ‘कथ्य’ ‘अद्य’ को दृश्यते हैं। उन्हें उद्वेग होता है कि ‘अद्य’ ‘महादेश’ के अर्थ से वाच्यवाच्य (केन और बोध अर्थों) के पदों में विभ वाच्य रत्त रही है, अर्थात् ‘महादेश’ के वाच्यवाच्य को लेख केन और बोध पदों में अद्य कथने सगे हैं। अतः वे उद्योग अर्थों दृष्टिने का विघ्न करते हैं। इसमें एक दिग्दर्शन सुवर्ण लिखते देखें हैं।

‘कथ्य’ भवन्तौ हीकर ‘सन्नि’ से कहती है—“सन्नि! सत्त्वमे कथ्यः।”

‘सन्नि’ पूरती है—“सोत्तौ सत्त्वः?” (अर्थों के सत्त्वः)

‘कथ्य’ कहती है—“सन्नि! सत्त्वः कथ्यः। व एव सत्त्ववाच्यवाच्य-बोधवत्-दृश्येव-सन्नि, अनुविध्या-विद्युत्-विद्युत्कथ्यवृत्तौ, विविधविद्युत्कथ्यवाच्य इव सत्त्ववाच्यः।”^{५५} (सन्नि! देखो, देखो, वह है सत्त्व, विद्युत्कथ्य वाच्य के लिए तब के सत्त्व विविध विद्युत् दे रहा है, जो सुविध्या और सत्त्वविध (कथ्य) लेखे को वाच्यवाच्य है तब हम में सुवृत्तों की विविधता विद्युत् हुए हैं। वह इसे विद्युत् वाच्य है।)

५४. उद्योगविधि लिखतः संसुतं के वाच्यवत्/पृ. २००।

५५. उद्योगवृत्तौ/अं ३/पृ. ११५।