

JAYANTA BHATTA'S

NYĀYAMAÑJARĪ

[TRTĪYA ĀHNIKA]

WITH GUJARATI TRANSLATION

L. D. SERIES 97

GENERAL EDITORS

DALSUKH MALVANIA

NAGIN J. SHAH

Edited and Translated By

NAGIN J. SHAH

READER IN SANSKRIT

L. D. INSTITUTE OF INDOLOGY

AHMEDABAD 9

L. D. INSTITUTE OF INDOLOGY AHMEDABAD 9

JAYANTA BHATTA'S

NYĀYAMAÑJARĪ

(TRTĪYA ĀHNIKA)

WITH GUJARATI TRANSLATION

L. D. SERIES 97

GENERAL EDITORS

DALSUKH MALVANIA

NAGIN J. SHAH

Edited and Translated By

NAGIN J. SHAH

READER IN SANSKRIT

L. D. INSTITUTE OF INDOLOGY

AHMEDABAD 9

L. D. INSTITUTE OF INDOLOGY AHMEDABAD 9

Printed by ;
Mahanth Tribhuvandasji Shastry
Shree Ramanand Printing Press
Kankaria Road,
Ahmedabad-22,
and Published by
Nagin J. Shah
Acting Director
L. D. Institute of Indology
Ahmedabad-9

FIRST EDITION
Feb. 1984

जयन्तभट्टविरचिता
न्यायमञ्जरी
[तृतीयम् आह्निकम्]
गूर्जरभाषानुवादसहिता

संपादक-अनुवादक
नगीन जी. शाह

प्रकाशक

कालभाई दत्तपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर अहमदाबाद-९

પ્રાસ્તાવિક

નવમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં થયેલા નૈયાયિક જયંત લઘુની ન્યાયમંજરી ન્યાયસૂત્ર ઉપરની વૃત્તિ ગણ્યાતી હોવા છતાં સ્વતંત્ર રચનાનું સ્વરૂપ ધરાવે છે. ન્યાયમંજરી અત્યંત મહત્વનો દાર્શનિક ગ્રંથ છે. તેના બાર આદિકો છે. પ્રથમ બે આદિકો ગુજરાતી અનુવાદ સહિત અમે પ્રકાશિત કર્યાં છે. અહીં ત્રીજા આદિકને ગુજરાતી અનુવાદ સાથે પ્રકાશિત કરીએ છીએ.

પ્રથમ આદિકમાં પ્રમાણનું લક્ષણ, પ્રમાણની સંખ્યા, અર્થાપત્તિ અને અભાવની ચર્ચા પ્રધાનપણે છે. દ્વિતીય આદિકમાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને ઉપમાન એ ત્રણ પ્રમાણોનું નિરૂપણ છે. ત્રીજા આદિકમાં શબ્દપ્રમાણ, ખ્યાતિવાદ, ઈશ્વર અને શબ્દનિત્યત્વની વિચારણા છે. એટલે આ ચર્ચાઓમાં નૈયાયિકોને માટે પ્રધાન મદદ છે મીમાંસક.

અનુવાદ કરવામાં મૂળ ગ્રંથનો અર્થ બરાબર જાતરી આવે અને અનુવાદ ક્લિષ્ટ ન બની જાય એનું ધ્યાન રાખ્યું છે. અનુવાદ સ્વતંત્રપણે વાંચી શકાય એવો સ્વાભાવિક અને સુવાચ્ય બને એ લક્ષ્ય છે. આમાં હું કેટલો સફળ રહ્યો છું એનો નિર્ણય સહૃદય વિદ્વાનો કરે. મારા પ્રસ્તુત અનુવાદને વાંચી ચોખ્ખું થયેલો કરવા બદલ શ્રી હલસુખભાઈ માલવણિયાનો આભાર માનું છું.

ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનના ગુજરાતીભાષી અભ્યાસીઓને આ અનુવાદ ઉપયોગી બની રહેશે એમ માનું છું.

દા. ડ. લા. સં. વિદ્યામંદિર

અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૬

૭ ફેબ્રુઆરી ૧૯૮૪

નગીન જી. શાહ

કાર્યકારી અધ્યક્ષ

વિષયનિર્દેશ

શબ્દપ્રમાણપરીક્ષા (બ્રાન્તજ્ઞાનમીમાંસા સહિત)

૧-૮૮

શબ્દલક્ષણ	૧
અભિધાનક્રિયા	૩
કરણ અને ફળ	૫
આત કોણ ?	૬
શબ્દ અનુમાનથી જુદું પ્રમાણ નથી એ બૌદ્ધ પક્ષ	૭
શબ્દ અને અનુમાનનો વિષયભેદ	૯
શબ્દ અને અનુમાનની કારણસામગ્રીનો ભેદ	૧૨
શબ્દપ્રમાણનો વિષય વિવક્ષા નથી	૧૫
શબ્દ પ્રમાણ નથી એ પક્ષ	૧૭
શબ્દો અર્થાસંસ્પર્શી છે	૧૮
પુરુષદોષના લીધે શબ્દ અર્થાસંસ્પર્શી	૧૯
શાબ્દ બોધના યથાર્થત્વ-અયથાર્થત્વનું કારણ	૨૧
પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય સ્વતઃ પરતઃ વિચાર	૨૩
બધાં જ્ઞાનો અબાધ્ય છે એ પ્રાભાકર મત	૫૫
બાધ અસંભવ છે	૫૬
વિપરીત જ્ઞાનો સંભવતાં નથી	૫૮
પ્રાભાકરની અખ્યાતિ	૫૯
વિપરીતખ્યાતિનો નીરાસ	૬૦
અસત્ખ્યાતિનો નીરાસ	૬૨
બધી ખ્યાતિઓમાં અખ્યાતિનો સ્વીકાર	૬૪
ભેદાગ્રહણ પછી અભેદાગ્રહણ અસ્વીકાર્ય	૬૫
સ્મૃતિમાં ભેદાગ્રહણ કેવી રીતે ઘટશે ?	૬૬
બ્રાન્ત જ્ઞાનોમાં અગ્રહણ હોય છે	૬૭
અખ્યાતિવાદખંડન	૬૮
અખ્યાતિવાદીએ પણ પરતઃપ્રામાણ્ય સ્વીકારવું પડે	૭૫
અખ્યાતિવાદથી શૂન્યવાદનો પ્રતિકાર અશક્ય	૭૬
બ્રાન્ત જ્ઞાનનો વિષય	૭૭
બાધ એટલે વિષયાપહાર	૮૦
બાધ એટલે ફક્ષાપહાર	૮૧
બ્રાન્તિવિષયક મીમાંસક મત	૮૨
બ્રાન્તિવિષયક મીમાંસક મતનું ખંડન	૮૩
વિપરીતખ્યાતિવાદ જ નિર્દોષ છે	૮૫
શબ્દનું પ્રામાણ્ય પરતઃ જ છે	૮૬

શબ્દનું પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્ય વક્તાના ગુણ-દોષ પર આધારિત
આધનુત્પત્તિમાત્ર પ્રામાણ્યનિશ્ચાયક નથી

૮૭

૮૮

ઈશ્વરમીમાંસા

૮૯-૧૨૦

ઈશ્વર વેદકર્તા	૮૯
ઈશ્વરસાધક કોઈ પ્રમાણ્ય નથી	૯૦
ઈશ્વર સશરીર છે કે અશરીર?	૯૧
ઈશ્વર શરીરવ્યાપારથી સર્જન કરે છે કે ઇચ્છામાત્રથી	૯૨
ઈશ્વર સર્જનમાં કર્મ પર આધાર રાખે છે ?	૯૩
ઈશ્વર ક્રીડાર્થ સર્જન કરે છે ?	૯૪
ઈચ્છામાત્રથી સર્જન માનવામાં દોષ	૯૫
ઈશ્વરસાધક સામાન્યતોદૃષ્ટ અનુમાન	૯૬
કાર્યત્વહેતુ અસિદ્ધ નથી	૯૭
સન્નિવેશહેતુપરીક્ષા	૯૮
સેશ્વર સાંખ્યકારોનું ઈશ્વરસાધક અનુમાન	૧૦૮
વિશિષ્ટ કર્તાનું જ્ઞાન આગમ દ્વારા	૧૦૯
ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે	૧૧૧
ઈશ્વરના જ્ઞાન અને આનંદ ગુણો નિત્ય	૧૧૨
ઈશ્વરમાં પાંચ જ આત્મવિશેષગુણો છે	૧૧૩
ઈશ્વરને શરીર નથી	૧૧૪
ઈશ્વરને જગતસર્જનનું પ્રયોજન	૧૧૫
જીવો કર્મોના અધિષ્ઠાતા ન હોઈ શકે	૧૧૬
ઈશ્વર એક જ કેમ ?	૧૧૭
ઈશ્વર ન માનતાં સર્વ વ્યવહારલોપ	૧૧૮
કર્મની પણ આવશ્યકતા છે	૧૧૯
ઈશ્વર વેદકર્તા નથી એ મીમાંસક મત	૧૨૦

શબ્દ નિત્ય કે અનિત્ય ?

૧૨૧-૧૮૦

શબ્દાનિત્યત્વસાધક હેતુઓ	૧૨૧
શબ્દાનિત્યત્વસાધક હેતુઓનું અપ્રયોજકત્વ	૧૨૨
વૃદ્ધવ્યવહાર દ્વારા થતું શબ્દાર્થજ્ઞાન શબ્દાનિત્યત્વસાધક	૧૨૪
અનિત્ય શબ્દોના સાદૃશ્ય દ્વારા અર્થજ્ઞાન અસંભવ	૧૨૫
શબ્દત્વ સામાન્ય દ્વારા પણ અર્થજ્ઞાન અસંભવ	૧૨૭
ગત્વ સામાન્યનું અસ્તિત્વ નથી એ મીમાંસક મત	૧૨૮

અત્વ સામાન્ય નથી એ મીમાંસક મત	૧૨૯
શબ્દ નિત્ય છે એ મીમાંસક મત	૧૩૦
શબ્દાભિવ્યક્તિપક્ષની દુર્ઘટતા	૧૩૪
શબ્દાભિવ્યક્તિપક્ષની તર્કસંગતતા	૧૩૭
વૈશેષિકાનો શબ્દોત્પત્તિપક્ષ	૧૪૦
સાંખ્યની શબ્દપ્રવણ્યપ્રક્રિયા	૧૪૨
શબ્દ વિશેષના જોન મતની સમીક્ષા	૧૪૩
શબ્દાભિવ્યક્તિપક્ષની સમર્થક હલીલો	૧૪૪
શબ્દાભિવ્યક્તિપક્ષમાં લાઘવગુણ	૧૪૫
શબ્દનિત્યતાસાધક પ્રમાણ	૧૪૬
શબ્દ ક્ષણિક નથી	૧૪૭
ગ્રહારના ભેદના યાનનું કારણ	૧૪૮
ભેદશુદ્ધિ અને વિશેષશુદ્ધિનો અભેદ	૧૫૧
મીમાંસક મત અદ્વૈતમાં પરિણમવાની આપત્તિ	૧૫૨
ગવણુંની ભેદશુદ્ધિનું કારણ સ્વરસંયોગ નથી	૧૫૩
પિંડભેદજ્ઞાન અને ગવણુંભેદજ્ઞાન	૧૫૪
અત્વસામાન્ય	૧૫૫
શબ્દત્વસામાન્ય	૧૫૬
સાદૃશ્ય અને સામાન્ય	૧૫૭
પ્રાકૃતશબ્દ જાતિ	૧૫૮
શબ્દની પ્રત્યભિજ્ઞાની વિશેષતા	૧૫૯
શબ્દપ્રત્યભિજ્ઞાની દોષ પ્રક્રિયા	૧૬૦
પ્રત્યભિજ્ઞાનું સ્વરૂપ	૧૬૧
નિત્યત્વગ્રાહી પ્રત્યભિજ્ઞા ને વિનાશગ્રાહી પ્રત્યક્ષનો બાહ્યબાધકભાવ	૧૬૨
જ્ઞાન-ક્રિયામાં નિત્યત્વસમર્થન અનુચિત	૧૬૩
શબ્દોનું ભિન્નદેશત્વ શક્ય નથી	૧૬૪
શ્રોત્રમંરકાર	૧૬૫
શ્રોત્રેન્દ્રિય	૧૬૬
અભિવ્યક્તિનિયમ અદૃષ્ટને આધારે માનવો અયોગ્ય	૧૬૭
અભિવ્યક્તિપક્ષમાં વર્ણની તીવ્રતા-મંદતા ઘટતી નથી	૧૬૮
વર્ણરૂપ ન હોય તેવા શબ્દોનું પ્રત્યક્ષ	૧૬૯
કાષ્ઠ્ય વાયુનું શબ્દાભિવ્યંજકત્વ અસંભવ	૧૭૦
શબ્દ સજ્જતીય શબ્દોના સંતાનને ઉત્પન્ન કરે છે	૧૭૧
શબ્દના ગુણત્વની સિદ્ધિમાં આભિતત્વ હેતુ અપ્રયોજક	૧૭૨
શબ્દ ગુણ છે એનો સિદ્ધિ	૧૭૩
નૈયાયિકે આપેલ તર્ક ઇતરેતરાભયદોષમુક્ત	૧૭૪

મહત્વ જ્ઞાતિ ગુણ શબ્દગુણમાં જોડે છે	૧૭૫
શબ્દ કાર્ય જ છે,	૧૭૬
શબ્દની અનિત્યતા પુરવાર કરતા હેતુઓ	૧૭૭
ઉદ્યોતકરે આપેલ હેતુ વિશે	૧૭૮
શબ્દાનિત્યતા	૧૭૯
શબ્દ ઈશ્વરકૃત	૧૮૦

ન્યાય મંજરી

જયન્તભટ્ટવિરચિતા

ન્યાયમંજરી

તૃતીયમાહિકમ્

૧. ઉપામાનાનન્તરં શબ્દસ્ય વિભાગસૂત્રે નિર્દેશાત્ તસ્ય લક્ષણં પ્રતિપાદયિ-
તુમાહ—આત્મોપદેશઃ શબ્દઃ [ન્યાયસૂત્ર ૧.૧.૭] । ઉપદેશઃ શબ્દ ઇત્યુચ્યમાને પર્યાય-
માત્રોચ્ચારણાદકારકે શબ્દમાત્રે પ્રામાણ્યપ્રસક્તિરિતિ તદ્વિનિવૃત્તયે પૂર્વસૂત્રાત્ સાધ્ય-
સાધનપદમાકૃષ્યતે । તથાપિ શબ્દાન્તરજનકે પ્રસક્તિરિતિ પ્રત્યક્ષસૂત્રાત્ જ્ઞાનપદસ્ય,
સ્મૃતિજનકસ્ય વ્યવચ્છેદાર્થં ચાર્થપ્રહણસ્ય, સંશયવિપર્યયજનકનિરાકરણાય ચ વ્ય-
વસાયાત્મકાવ્યભિચારિપદયોરનુવૃત્તિરિત્યેવમવ્યભિચારાદિવિશેષણાર્થપ્રતીતિજનક ઉપ-
દેશઃ શબ્દ ઇત્યુક્તં ભવતિ । તદેવં પર્યાયમેવોપદેશશબ્દં શબ્દલક્ષણમપેક્ષિતપૂર્વસૂત્રોપાત્તવિ-
શેષણપદં કેચિદ્ વ્યાચક્ષતે । આત્મપ્રહણં ચ લક્ષણનિશ્ચયાર્થમાહુઃ । ‘ધ્રાણરસનત્વકચક્ષુઃ
શ્રોત્રાણીન્દ્રિયાણિ ભૂતેભ્યઃ’ [ન્યાયસૂત્ર ૧.૧.૧૨] ઇત્યત્ર ભૂતપ્રહણં વક્ષ્યતે । एवं
हि ऐतिह्यस्य न प्रमाणान्तरता भविष्यति, उपदेशरूपत्वाविशेषादिति ।

જયન્તભટ્ટવિરચિત

ન્યાયમંજરી

તૃતીય આહિક

૧. વિભાગસૂત્રમાં ઉપમાના પછી તરત શબ્દનો નિર્દેશ હોઈ, તેનું લક્ષણ જણાવવા માટે ગૌતમ કહે છે, ‘આત્મનો ઉપદેશ [અર્થાત્ શબ્દ] શબ્દ[પ્રમાણ] છે.’ [ન્યાયસૂત્ર ૧.૧.૭]. ‘ઉપદેશ શબ્દ છે’ એમ કહેતાં કૃત્વણ પર્યાયોને જણાવ્યા કહેવાય અને પરિણામે અજનક શબ્દ-માત્રને પ્રમાણ માનવાની આપત્તિ આવે. આ આપત્તિને દૂર કરવા પૂર્વસૂત્રમાંથી ‘સાધ્યસાધન’ પદ [આ સૂત્રમાં] ખેંચી લાવવામાં આવે છે. [પરિણામે કાર્યજનક ઉપદેશ અર્થાત્ શબ્દ પ્રમાણ છે એવું શબ્દપ્રમાણનું લક્ષણ બનશે. તેમ કરો] તો પણ શબ્દજનક શબ્દ પ્રમાણ બની જવાની આપત્તિ તો રહેશે જ. આ દોષ ન આવે એ ખાતર ‘જ્ઞાન’ પદની, સ્મૃતિ-જનક શબ્દની વ્યાવૃત્તિ કરવા માટે ‘અર્થગ્રહણ’ પદની અને સંશયજનક તેમ જ વિપર્યય-જનક શબ્દની વ્યાવૃત્તિ કરવા માટે ‘વ્યવસાયાત્મક’ તથા ‘અવ્યભિચારી’ પદોની અનુવૃત્તિ પ્રત્યક્ષસૂત્રમાંથી આ સૂત્રમાં સમજવી. આમ અવ્યભિચારી વગેરે વિશેષણો ધરાવતા અર્થ-જ્ઞાનનો જનક ઉપદેશ અર્થાત્ શબ્દ શબ્દપ્રમાણ છે એવો અર્થ નીકળશે. તેથી, આ

પ્રમાણે પૂર્વસૂત્રોમાંથી લીધેલા વિશેષણપદોની જે અપેક્ષા રાખે છે અને જે ‘શબ્દ’ના પર્યાયરૂપ છે તે ‘ઉપદેશ’શબ્દ શબ્દનું (=શબ્દપ્રમાણનું) લક્ષણ છે, એમ કેટલાક કહે છે. [જેમ દ્રાણ્ય વગેરે ઇન્દ્રિયો નિયતપણે ગંધ વગેરેનું જ યથાક્રમ ગ્રહણ કરે છે એનો નિશ્ચય કરાવવા સૂત્રકારે ઇન્દ્રિયોને ગણાવતા સૂત્રમાં]—‘દ્રાણ્ય, રસન, ત્વક્, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર ભૂતોમાંથી [ઉત્પન્ન થયેલી છે]’ આ સૂત્રમાં [ન્યાયસૂત્ર ૧.૧.૧૨]—‘ભૂતોમાંથી [ઉત્પન્ન થયેલી છે]’ એ પદ મૂક્યું છે તેમ શબ્દની બાબતમાં તેના પ્રમાણ હોવારૂપ ધર્મનો નિશ્ચય કરાવવા માટે તેમણે આ સૂત્રમાં ‘આપ્ત’પદ મૂક્યું છે. [દૃષ્ટ વિષયો યા ઇન્દ્રિયગમ્ય વિષયોની બાબતમાં તો ખીજા પ્રમાણ સાથેના સંવાદને આધારે શબ્દના પ્રમાણ હોવાનો નિશ્ચય થઈ શકે પરંતુ અદૃષ્ટ વિષયો યા અતીન્દ્રિય વિષયોની બાબતમાં તો આ રીતે તેના પ્રમાણ હોવાનો નિશ્ચય થઈ શકતો નથી. એટલે આવા વિષયોની બાબતમાં તેના પ્રમાણ હોવાનો નિશ્ચય કરવા માટે ‘આપ્ત’ પદ મૂક્યું છે. દૃષ્ટ વિષયોમાં આપ્તનો ઉપદેશ અવ્યભિચારી વગેરે વિશેષણો ધરાવતા જ્ઞાનનો જનક જણાય છે, એટલે અદૃષ્ટ વિષયોમાં પણ આપ્તનો ઉપદેશ તેવો જ હોય કારણ કે તે આપ્તનો ઉપદેશ છે.] શબ્દપ્રમાણ ઉપદેશાત્મક હોય એટલે એ સ્વતંત્ર પ્રમાણ નહિ રહે કારણ કે તે પણ ઉપદેશરૂપ જ છે.

2. અન્યે તુ બ્રુવતે યુક્તમુપદેશપદમેવ શબ્દલક્ષણમ્ । યુક્તં ચ તન્નિરચયાર્ય-માત્રગ્રહણમ્ । પૂર્વસૂત્રોપાત્તવિશેષણપદાનુવૃત્તિસ્તુ નોપયુજ્યતે, સામાન્યલક્ષણાનન્તરં વિશેષલક્ષણપ્રક્રમાત્ । સામાન્યલક્ષણેન ચ સ્મૃત્યાદિજનકસકલપ્રમાણાભાસવ્યુદાસે કૃતે સજાતીયપ્રત્યક્ષાદિવ્યવચ્છેદ એવ કેવલમિદાનીં વક્તવ્યઃ । તત્ર ચ પર્યાયતયા પર્યાપ્તમુપદેશપદમેવ બુદ્ધ્યાદિપદવદિતિ કિં વિશેષણાનુવૃત્તિક્લેશેનેતિ ।

2. ખીજા કહે છે — શબ્દનું લક્ષણ ‘ઉપદેશ’ પદ જ છે એ ઠીક વાત છે. તેના [પ્રમાણ હોવારૂપ] ધર્મનો નિશ્ચય કરવા માટે ‘આપ્ત’પદ મૂકવામાં આવ્યું છે એ વાત પણ બરાબર છે. પરંતુ પૂર્વસૂત્રોમાંથી લીધેલાં વિશેષણપદોની અનુવૃત્તિ માનવી યોગ્ય નથી, કારણ કે પ્રમાણસામાન્યલક્ષણ પછી તરત જ પ્રમાણવિશેષલક્ષણો આપવાનું શરૂ થયું છે. સ્મૃતિ વગેરેના જનક જેટલા પ્રમાણભાસો છે તે બધાની વ્યાવૃત્તિ પ્રમાણસામાન્ય-લક્ષણથી થઈ જતાં હવે તો કેવળ સજાતીય પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણોથી શબ્દપ્રમાણની વ્યાવૃત્તિને જ જણાવવી જોઈએ. અને એમ કરવામાં તો શબ્દનો પર્યાય હોવાને કારણે ‘ઉપદેશ’પદ પર્યાપ્ત છે. ઉદાહરણાર્થ, બુદ્ધિ, ઉપલબ્ધિ જ્ઞાનના પર્યાયો હોવાને કારણે જ્ઞાનના લક્ષણ તરીકે આપવામાં આવ્યા છે— ‘બુદ્ધિ, ઉપલબ્ધિ, જ્ઞાન એ પર્યાયો છે.’ તો પછી વિશેષણપદોની અનુવૃત્તિ માનવાનો શ્રમ શા માટે લો છો ?

3. અપર આહ—અનવલમ્બિતસામાન્યલક્ષણાનુસરણદૈન્યમનધ્યાહતપ્રાક્તનવિ-શેષણપદમાપ્તોપદેશઃ શબ્દલક્ષણમ્ । ન ચાકારકેણ શબ્દાન્તરકારિણા વા સ્મૃતિ-જનકેન વા સંશયાધાયિના વા શબ્દેન કિઞ્ચિદુપદિશ્યતે इति નિર્વચનસવ્યપેક્ષા-દુપદેશગ્રણહાદેવ તન્નિવૃત્તિઃ સિદ્ધા । મિથ્યોપદેશે તુ રથ્યાપુરુષાદિવચસિ વિપરીત-

પ્રતીતિકારિણિ પ્રસજ્જો ન નિવર્તતે इति તત્પ્રતિક્ષેપાર્થમાપ્તગ્રહણમ્ । એતિહ્યે
યથાર્થપ્રતીતિહેતાવાપ્તાનુમાનાન્ન પ્રમાણાન્તરત્વમિતિ । તસ્માદ્ધથાશ્રુતમેવ સૂત્રં શબ્દ-
લક્ષણાર્થં યુક્તમ્ ।

૩. વળી કોઈ ત્રીજો કહે છે- સામાન્યલક્ષણુને અનુસરવાના દૈન્યનું અવલંબન ન
લેતું અને પૂર્વશ્રુતોમાં આવેલાં વિશેષણુપદોને અધ્યાહત ન કરતું ‘આપ્તોપદેશ શબ્દ
[-પ્રમાણુ] છે’ એવું શબ્દપ્રમાણુનું લક્ષણુ છે. અજનક શબ્દ, શબ્દાન્તરજનક શબ્દ,
સ્મૃતિજનક શબ્દ, સંશયજનક શબ્દ વડે કંઈ ઉપદેશાતું નથી એ વ્યાખ્યાની અપેક્ષા
રાખતું ‘ઉપદેશ’પદ લક્ષણુમાં મૂકવાથી જ તે બધાની વ્યાવૃત્તિ થઈ જાય છે. પરંતુ રસ્તે
જનારમાં અયથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનારાં વચનોરૂપ મિથ્યા ઉપદેશ શબ્દપ્રમાણુ બની જવાની
આપત્તિ તો રહે છે જ, તેને દૂર કરવા ‘આપ્ત’પદ મૂક્યું છે. યથાર્થ જ્ઞાનના જનક
ઐતિહ્યમાં તો આપ્તનું અનુમાન થતું હોય ઐતિહ્ય સ્વતંત્ર પ્રમાણુ રહેતું નથી [પરંતુ
શબ્દપ્રમાણુમાં જ તેનો અન્તર્ભાવ થઈ જાય છે.] તેથી, સૂત્રકારે જેવું લખ્યું છે તેવું જ
સૂત્ર શબ્દપ્રમાણુના લક્ષણુ માટે યોગ્ય છે.

૪. ભવત્વેવમ્ । ઉપદિશ્યતે इति કોડર્થઃ ? અભિધાનક્રિયા ક્રિયતે । કેયમભિ-
ધાનક્રિયા નામ ? પ્રતીતિરિતિ ચેચ્ચક્ષુરાદેરપિ તત્કરણત્વાદુપદેશત્વપ્રસજ્જઃ । સ્વાવગ-
તિપૂર્વિકા પ્રતીતિરિતિ ચેત્, ધૂમાદેરપિ ઉપદેશતાપ્રસજ્જઃ । સ્વસાદૃશ્યેન પ્રતીતિરિતિ
ચેદ્ બિમ્બસ્યાપિ પાદાદ્યનુમિતાવુપદેશત્વપ્રસજ્જઃ, શબ્દે ચ તદભાવાદનુપદેશત્વં
સ્યાત્ । શબ્દાવચ્છિન્ના પ્રતીતિરિતિ ચેત્ શ્રોત્રસ્ય તજ્જનકત્વાદુપદેશત્વપ્રસજ્જઃ,
શબ્દસ્ય ચ સ્વાવચ્છેદેન પ્રતીતિજનકત્વનિષેધાદનુપદેશત્વં ભવેત્ । નાપિ શબ્દકરણિકા
પ્રતીતિઃ, અભિધાનક્રિયાવિવક્ષાયાં આકાશાનુમાને વા તસ્યોપદેશત્વપ્રસજ્જાદિત્યભિધા-
નક્રિયાસ્વરૂપાનિશ્ચયાન્ન તસ્યાઃ કરણમુપદેશઃ ।

૪. હલે એમ હો. ‘ઉપદેશાય છે’ એનો શો અર્થ ? એનો અર્થ છે ‘કથનક્રિયા કરવામાં
આવે છે’. કથનક્રિયા એ શું છે ? જો કહો કે તે જ્ઞાન છે તો ચક્ષુ વગેરે ઉપદેશ બની જવાની
આપત્તિ આવે, કારણ કે તેઓ પણ જ્ઞાનના કરણુ છે. [પ્રમા અર્થાત્ જ્ઞાન અને તેના
પ્રમાણુને એક નામ આપવામાં આવે છે. પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને પણ પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે અને
તેના પ્રમાણુને પણ પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે. આ રીતે ઉપદેશ એ જ્ઞાન હોય તો તેના
પ્રમાણુને પણ ઉપદેશ કહી શકાય. જ્ઞાનના પ્રમાણુ તરીકે ચક્ષુ વગેરે પણ પ્રસિદ્ધ છે;
એટલે ઉપદેશ જ્ઞાન હોય તો જ્ઞાનના પ્રમાણુ તરીકે ચક્ષુ વગેરે પ્રસિદ્ધ હોય, ચક્ષુ વગેરેને
પણ ઉપદેશ ગણવા પડે.] [કરણુનું] પોતાનું જ્ઞાન જે જ્ઞાનનું કારણુ છે તે જ્ઞાન કથનક્રિયા
છે એમ જો કહો તો ધૂમ વગેરે પણ ઉપદેશ બની જવાની આપત્તિ આવે. કરણુના
પોતાના (અન્ય વસ્તુ સાથેના) સાદૃશ્ય દ્વારા થતું જ્ઞાન તે કથનક્રિયા છે એમ જો કહો તો
[જ્યારે બિંબનું પ્રતિબિંબ દેખાય ત્યારે તે પ્રતિબિંબ ઉપરથી દેવદત્તનો પગ (બિંબ)
છે વગેરે જે અનુભૂતિજ્ઞાનો થાય છે તે બધામાં પ્રતિબિંબ પોતાના સદૃશ બિંબનું જ્ઞાન

કરાવતું હોઈ,] પ્રતિબિંબ ઉપરથી કરવામાં આવતા મૂળ પગ વગેરેના અનુમિતિ-જ્ઞાનોમાં કરણ પ્રતિબિંબ પણ ઉપદેશ બની જાય, જ્યારે શબ્દ પોતે પોતાના (અન્ય વસ્તુ સાથેના) સાદૃશ્ય દ્વારા જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરતો ન હોઈ ઉપદેશ ન રહે. શબ્દવિશિષ્ટ કે શબ્દા-વચિન્ન જ્ઞાન કથનક્રિયા છે એમ માનીએ તો શ્રોત્ર તેનો જનક હોઈ તે પોતે ઉપદેશ બની જાય, અને શબ્દ પોતે પોતાનાથી અવચિન્ન જ્ઞાનનો જનક નથી એમ કહેવામાં આવ્યું હોઈ શબ્દ ઉપદેશ ન રહે. શબ્દ જેનું કરણ છે તે જ્ઞાન કથનક્રિયા છે એમ પણ ન કહી શકાય કારણ કે એમ માનતાં કથનક્રિયાની વિવક્ષામાં અને આકાશના અનુમાનમાં શબ્દ ઉપદેશ બની જવાની આપત્તિ આવે. આમ કથનક્રિયાના સ્વરૂપનો જ નિશ્ચય થતો ન હોઈ તેનું કરણ ઉપદેશ નથી.

5. ઉચ્યતે । શ્રોત્રગ્રાહ્યવસ્તુકરણિકા તદર્થપ્રતીતિરભિધાનક્રિયા, इत्थं लोके व्यवहारात् । उक्तः, अभिहितश्च स एवार्थो लोके व्यपदिश्यते, यस्तु तथाविधप्रतीतिविषयतां प्रतिपन्नः, श्रोत्रग्राह्यस्य वर्णराशेरवार्थप्रतीतिकरणत्वात्; न तु श्रोत्रप्रत्ययविषयः स्फोटात्मा शब्दः । श्रोत्रग्रहणे ह्यर्थे शब्दशब्दः प्रसिद्धः । वर्णा एव च श्रोत्रग्रहणाः । यतोऽर्थप्रतीतिः स शब्द इति तूच्यमाने धूमादिरपि शब्दः स्यात्, अगृहीतसम्बन्धश्च शब्दः शब्दत्वं जह्यादर्थप्रतिपत्तेरकरणात् ।

5. નૈયાયિક - [આને।] ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. શ્રોત્રગ્રાહ્ય વસ્તુ જેનું કરણ છે અને તે શ્રોત્રગ્રાહ્ય વસ્તુનો અર્થ જેનો વિષય છે તે જ્ઞાન અભિધાનક્રિયા અર્થાત્ કથનક્રિયા છે કારણ કે જગતમાં એને જ અભિધાનક્રિયા કહેવામાં આવે છે. અને વળી શ્રોત્રગ્રાહ્ય વર્ણુરાશિ (=વર્ણુરાશિરૂપ શબ્દ) જ અર્થજ્ઞાનનું કારણ છે. માટે જે આવા જ્ઞાનનો વિષય બને છે તેને જ જગતમાં અભિધિત ગણવામાં આવે છે. [વર્ણુરાશિરૂપ શબ્દ શ્રોત્રજ્ઞાનનો વિષય છે] પરંતુ સ્ફોટાત્મા શબ્દ શ્રોત્રજ્ઞાનનો વિષય નથી. શ્રોત્રગ્રાહ્ય વસ્તુમાં જ 'શબ્દ'શબ્દનો પ્રયોગ પ્રસિદ્ધ છે. વર્ણુ (વર્ણુરાશિરૂપ શબ્દ) જ શ્રોત્રગ્રાહ્ય છે. જેના દ્વારા અર્થનું જ્ઞાન થાય છે તે શબ્દ છે એમ કહેતાં ધૂમ વગેરે પણ શબ્દ બની જાય, અને વળી જે શબ્દનો (અર્થની સાથે) સંબંધ ગૃહીત ન થયો હોય તે શબ્દ શબ્દપણું છોડી દે, કારણ કે અર્થના જ્ઞાનનું કારણ તે બનતો નથી.

6. નનુ પ્રતીતે: સંવિદાત્મકત્વાન્નાભિધાનક્રિયા નામ કાચિદપૂર્વા સંવિદન્યા વિद्यते । तत्करणस्य चोपदेशतायामतिप्रसङ्ग इत्युक्तम् । सत्यम्, संविदात्मैव सर्वत्र प्रतीतिः । सा चक्षुरादिकरणिका प्रत्यक्षफलम्, लिङ्गकरणिकानुमानफलम्, श्रोत्र-ग्राह्यकरणिका शब्दफलम् । न हि दृश्यते अनुमीयतेऽभिधीयते इति पर्यायशब्दाः । तत्प्रतीतिविशेषजनने च शब्दस्योपदेशत्वमुच्यते । आकाशानुमानविवक्षादौ तु तस्य लिङ्गत्वमेवेत्यलं प्रसङ्गेन ।

6. શંકા - જ્ઞાન પોતે જ્ઞાનાત્મક હોઈ, અભિધાનક્રિયા (જે જ્ઞાનરૂપ છે તે) કોઈ અપૂર્વ (અર્થાત્ ખીજ) જ્ઞાનેથી તદ્દન ભિન્ન કોટિનું) જ્ઞાન તો છે નહિ; એટલે અભિધાન-ક્રિયાના કરણને ઉપદેશ ગણતાં અતિપ્રસંગદોષ આવે એમ અમે કહીએ છીએ.

ત્રેયાયિકનો ઉત્તર - તમારી વાત સાચી છે. જ્ઞાન સર્વાત્ર જ્ઞાનાત્મક જ છે. પરંતુ તેનું કરણ જ્યારે ચક્ષુ વગેરે હોય ત્યારે તે પ્રત્યક્ષનું ફળ ગણાય છે, જ્યારે તેનું કરણ સ્પર્શ હોય ત્યારે તે અનુમાનનું ફળ ગણાય છે, જ્યારે તેનું કરણ શ્રોત્રગ્રાહ્ય (શબ્દ) હોય ત્યારે તે શબ્દનું ફળ ગણાય છે. 'દેખાય છે', 'અનુમાય છે', 'કહેવાય છે' આ પ્રયાસ શબ્દો નથી. તે વિશિષ્ટ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવામાં શબ્દનું ઉપદેશત્વ જણાવાયું છે પરંતુ આકાશનું અને વિવક્ષા વગેરેનું અનુમાન કરવામાં તો તે સ્પર્શ જ છે. વધુ વિસ્તાર રહેવા દઈએ.

7. આપ્તો માણ્યકૃતા વ્યાખ્યાતઃ—આપ્તઃ સ્વલ સાક્ષાત્કૃતધર્મા યથાદૃષ્ટ-સ્થાર્થસ્ય ચિહ્વ્યાપયિષયા પ્રયુક્તઃ ઉપદેષ્ટા ઇતિ [ન્યાયમાખ્ય ૧. ૧.૭] ।

ધર્મ ઇત્યુપદેષ્ટવ્યઃ કશ્ચિદર્થો વિવક્ષિતઃ ।

સાક્ષાત્કરણમેતસ્ય યથાર્થમુપલમ્બનમ્ ॥

ન તુ પ્રત્યક્ષેગૈવ ગ્રહણમિતિ નિયમઃ, અનુમાનાદિનિશ્ચિતાર્થોપદેશિનોઽપ્યા-પ્તત્વાનપાયાત્ ।

ચિહ્વ્યાપયિષયા યુક્ત ઇત્યુક્તા વીતરાગતા ।

ઉપદેષ્ટેત્યનેનોક્તં પ્રતિપાદનકૌશલમ્ ॥

વીતરાગોઽપિ મૂકાદિરુપદેષ્ટુમશક્તઃ કિં કુર્યાત્ ? વક્તું શક્તોઽપિ સાક્ષા-ત્કૃતધર્માણ્યવીતરાગો ન વક્તિ, તૂળ્ણીમાસ્તે ઇતિ ।

તસ્મ ચ પ્રતિપાદેઽર્થે વીતરાગત્વમિષ્યતે ।

સર્વથા વીતરાગસ્તુ પુરુષઃ કુત્ર લમ્યતે ? ॥

ઋધ્યાર્યમ્લેચ્છસામાન્યં વક્તવ્યં ચાપ્તલક્ષણમ્ ।

एवं हि लोकेऽप्याप्तोक्त्या व्यवहारो न नङ्क्ष्यति ॥

યેઽપ્યાર્પિતં દોષક્ષયમાચક્ષતે તૈરપિ દોષક્ષયઃ પ્રતિપાદાર્થેષ્વેવ વર્ણનીયઃ અન્યથા લોકે દૃશ્યમાનસ્યાપ્તોક્તિનિબન્ધનસ્ય વ્યવહારસ્ય નિહ્વનઃ સ્યાત્ । અથવા વેદપ્રામાણ્યસિદ્ધચર્ચવાચ્છાસ્ય તત્પ્રણેતુરાપ્તસ્યેશ્વરસ્ય યથાશ્રુતમેવેદં લક્ષણમ્, સ સાક્ષાત્કૃતધર્મેવ, ધર્મસ્યેશ્વરપ્રત્યક્ષગોચરત્વાત્ । ચિહ્વ્યાપયિષયા પ્રયુક્ત ઇતિ કારુણિક એવ ભગવાનિતિ વક્ષ્યતે । ઉપદેષ્ટા ચ વેદાધાગમાનાં તત્પ્રણીતત્વસ્ય સમર્થયિષ્ય-માણત્વાદિતિ ।

7. આપ્તની સમજૂતી લાખકારે [આ પ્રમાણે] આપી છે - “જે ઉપદેશકે ધર્મને સાક્ષાત્કાર કર્યો છે અને સાથે સાથે જે પોતે અર્થને જેવો દેખ્યો હોય તેવો જ કહેવાની ઇચ્છા ધરાવે છે તે આપ્ત છે.” ધર્મ એટલે ઉપદેશ કરવા યોગ્ય જે કોઈ અર્થ વિવક્ષિત હોય તે. એનો સાક્ષાત્કાર એટલે યથાર્થ જ્ઞાન. [તે અર્થનું] પ્રત્યક્ષ વડે જ પ્રહણ થયું હોવું જોઈએ એવો નિયમ નથી, કારણ કે અનુમાન વગેરે દ્વારા નિશ્ચિત જ્ઞાત અર્થને ઉપદેશ કરનારાનું આપ્તત્વ ચાલ્યું જતું નથી. ‘[અર્થને જેવો દેખ્યો હોય તેવો જ] કહેવાની ઇચ્છાથી યુક્ત’ એમ કહીને લાખકારે વીતરાગપણું જણાવ્યું છે. ‘ઉપદેશ’ એ શબ્દ દ્વારા પ્રતિપાદનકૌશલ કહેવાયું છે. મૂંગાપણું વગેરેને લીધે ઉપદેશ કરવા અશક્ત પુરુષ વીતરાગ હોય તો પણ શું કરી શકે ? [ખીજી આજુ,] વસ્તુને યથાર્થ જાણનારો બોલવાને સમર્થ હોય પરંતુ વીતરાગ ન હોય તો તે [વસ્તુને જેવી જાણી હોય તેવી] કહેતો નથી, મૂંઝો રહે છે. ઉપદેશકની વીતરાગતા પ્રતિપાદ વિષયમાં ઇચ્છવામાં આવે છે, સર્વથા વીતરાગ પુરુષ તો ક્યાં મળે ? આપ્તનું લક્ષણ ઋષિ, આર્ય અને મ્લેચ્છ ત્રણેયને લાગુ પડે એવું કહેવું જોઈએ. આપ્તનું લક્ષણ એવું હોય તો જગતમાં આપ્તવચન દ્વારા ચાલતા વ્યવહારનો નાશ ન થાય. જેઓ આપ્તતાને દોષલક્ષ્યરૂપ ગણાવે છે તેઓએ પણ આ દોષલક્ષ્યને પ્રતિપાદ વિષયને અનુલક્ષીને જ વર્ણવવો જોઈએ. [અર્થાત્, પ્રતિપાદ વિષય પ્રતિ રાગ-દ્વેષરૂપ દોષનો અભાવ જ તેમણે ઉપદેશમાં કહેવો જોઈએ.] અન્યથા, આપ્તવચનને આધારે જગતમાં ચાલતા દેખાતા વ્યવહારનો નિરોધ આવી પડશે. અથવા ન્યાયશાસ્ત્રનું પ્રયોજન વેદનું પ્રામાણ્ય સિદ્ધ કરવાનું હોઈ. [નૈયાયિકો માને છે કે] વેદના પ્રણેતા આપ્ત ઈશ્વર જેવું કહેવામાં આવ્યું છે તેવું જ [આપ્તનું] આ લક્ષણ ધરાવે છે. તે સાક્ષાત્કૃતધર્મ છે જ, કારણ કે ઈશ્વરને ધર્મ પ્રત્યક્ષગમ્ય છે. [વસ્તુ જેવી જાણી હોય છે તેવી જ] કહેવાની ઇચ્છાથી યુક્ત ઈશ્વર છે કારણ કે ઈશ્વર કારુણિક છે એમ અમે કહીએ છીએ. અને ઈશ્વર ઉપદેશ છે, કારણ કે વેદ વગેરે આગમોના તે પ્રણેતા છે એનું સમર્થન અમે આગળ ઉપર કરવાના છીએ.

8. આહ-આસ્તાં તાવદેતત્ । इदं तु चिन्त्यतां किमर्थमिदं पुनः शब्दस्य पृथग्लक्षणमुपवर्ण्यते—

शब्दस्य खलु पश्यामो नानुमानाद्विभिन्नताम् ।

अतस्तल्लक्षणाक्षेपान्न वाच्यं लक्षणान्तरम् ॥

परोक्षविषयत्वं हि तुल्यं तावद् द्वयोरपि ।

सामान्यविषयत्वं च सम्बन्धापेक्षणाद् द्वयोः ॥

अगृहीतेऽपि सम्बन्धे नैकस्यापि प्रवर्तनम् ।

सम्बन्धश्च विशेषाणामानन्त्यादतिदुर्गमः ॥

यथा प्रत्यक्षतो धૂमं दृष्ट्वाऽग्निરनुमीयते ।

तथैव शब्दमाकर्ण्य तदर्थोऽप्यवगम्यते ॥

અન્વયવ્યતિરેકો ચ ભવતોઽત્રાપિ લિઙ્ગવત્ ।
 યો યત્ર દૃશ્યતે શબ્દઃ સ તસ્યાર્થસ્ય વાચકઃ ॥
 પક્ષધર્મત્વમપ્યસ્તિ શબ્દઃ એવ યતોઽર્થવાન્ ।
 પ્રકલ્પયિષ્યતે પક્ષો ધૂમો દહનવાનિવ ॥
 તત્ર ધૂમત્વસામાન્યં યથા વહતિ હેતુતામ્ ।
 ગોઽશ્વાદિશબ્દસામાન્યં તદ્વદત્રાપિ લક્ષ્યતે ॥
 એવં વિષયસામગ્રીસામ્યાદેકત્વનિશ્ચયે ।
 ન વિલક્ષણતામાત્રં કિઞ્ચિદન્યત્વકારણમ્ ॥
 પૂર્વવર્ણક્રમોદ્ભૂતસંસ્કારસહકારિતા ।
 પુરુષાપેક્ષવૃત્તિત્વં વિવેકાનુસૃતિક્રમઃ ॥
 ઇત્યાદિના વિશેષેણ ન પ્રમાણાન્તરં ભવેત્ ।
 કાર્યકારણધર્માદિવિશેષોઽત્રાપિ નાસ્તિ કિમ્ ॥
 યથેષ્ટવિનિયોજ્યત્વમપિ નાન્યત્વકારણમ્ ।
 હસ્તસંજ્ઞાદિલિઙ્ગેઽપિ તથાભાવસ્ય દર્શનાત્ ॥
 દૃષ્ટાન્તનિરપેક્ષત્વમન્યસ્તે વિષયે સમમ્ ।
 અનન્યસ્તે તુ સમ્બન્ધસ્મૃતિસાપેક્ષતા દ્વયોઃ ॥
 અનેકપ્રતિભોત્પત્તિહેતુત્વમપિ વિદ્યતે ।
 અસ્પષ્ટલિઙ્ગે કસ્મિંશ્ચિદશ્વ ઇત્યાદિશબ્દવત્ ॥
 સ્ફુટાર્થાનવસાયશ્ચ પ્રમાણાભાસતો યથા ।
 લિઙ્ગે તથૈવ શબ્દેઽપિ નાનાર્થભ્રમકારિણિ ॥
 અપિ ચ પ્રતિભામાત્રે શબ્દાઙ્ગાતેઽપિ કુત્રચિત્ ।
 આત્મવાદત્વલિઙ્ગેન જન્યતે નિશ્ચિતા મતિઃ ॥
 અત એવ હિ મન્યન્તે શબ્દસ્યાપિ વિપરિચિતઃ ।
 આત્મવાદાવિસંવાદસામાન્યાદનુમાનતામ્ ॥
 કિઞ્ચ શબ્દો વિવેકાયામેવ પ્રામાણ્યમરુનુતે ।
 ન બાહ્યે વ્યભિચારિત્વાત્ તસ્યાં ચૈતસ્ય લિઙ્ગતા ॥

8. વિરોધી (બૌદ્ધ) કહે છે - આ ચર્ચા રહેલો દો, પરંતુ એ વિચારો કે શા માટે શબ્દનું અસર લક્ષણ તમે કહેો છો. અનુમાનથી શબ્દની ભિન્નતા અમને દેખાતી નથી,

તેથી, અનુમાનના લક્ષણ વડે શબ્દનો આલેખ થતો હોઈ, શબ્દ માટે અન્ય લક્ષણ કહેવું ન જોઈએ. પરોક્ષવિષયગ્રાહીતા બંનેમાં સમાન છે. સામાન્યવિષયગ્રાહીતા પણ બંનેમાં છે કારણ કે બંને સંબંધની અપેક્ષા રાખે છે. સંબંધ અજ્ઞાત હોય ત્યારે બેમાંથી એક પણ પ્રવૃત્ત થતું નથી. અને વિશેષો અનંત હોઈ, સંબંધ અત્યંત દુર્ગોચર છે. જેમ પ્રત્યક્ષ વડે ધૂમને દેખીને અગ્નિનું અનુમાન થાય છે તે જ રીતે શબ્દને સાંભળીને તેના અર્થ, જ્ઞાન થાય છે. અનુમાનની જેમ અહીં પણ અન્વય-વ્યતિરેક બને છે. જે શબ્દ જે અર્થમાં [પ્રયોજ્યતા] દેખાય છે તે શબ્દ તે અર્થનો વાચક છે. જેમ અગ્નિમાન હોવાને કારણે ધૂમને પણ ગણવામાં આવે છે તેમ શબ્દને જ પણ કલ્પવામાં આવશે કારણ કે તે અર્થવાન છે. અનુમાનમાં ધૂમત્વસામાન્ય જેમ હેતુ બને છે તેમ અહીં પણ જો, અથ્થ, આદિ શબ્દ-સામાન્યો હેતુ બનતા દેખાય છે. આમ વિષય અને કારણસામગ્રીની સમાનતાને આધારે તેમના એકત્વનો નિશ્ચય થતો હોય તો કોઈક [તુચ્છ] વિલક્ષણતા તેમના અન્યત્વનું કારણ ન બની શકે. ક્રમથી જગેલા પૂર્વવર્ણોના સંસ્કારોની સહકારિતા, પુરુષાપેક્ષ અસ્તિત્વ, વિવક્ષાને અનુસરવાનો નિયમ વગેરે વિશેષોને લીધે શબ્દ અનુમાનથી જુદું પ્રમાણ બની જતો નથી. કાર્ય, કારણ, ધર્મ, વગેરે વિશેષો શું અનુમાનોમાં નથી ? [કોઈ અનુમાનમાં હેતુ કાર્ય છે, કોઈ અનુમાનમાં હેતુ કારણ છે, ઈત્યાદિ. એથી શું એ બધાં અનુમાનો સ્વતંત્ર પ્રમાણો બની જાય છે ?] શબ્દનો ઇચ્છા પ્રમાણે વિનિયોગ શક્ય છે એ પણ કંઈ તેના અનુમાનથી ભિન્ન હોવાનું કારણ નથી, કારણ કે હસ્તસંસ્પર્શ વગેરે લિંગોની જાણતમાં પણ ઇચ્છા પ્રમાણે વિનિયોગ દેખાય છે. [જ્યારે આંગળીઓ આ પ્રમાણે હોય ત્યારે આ અર્થ સમજવો] — આ ઉદાહરણમાં હસ્તસંસ્પર્શ લિંગનો ઇચ્છા પ્રમાણે વિનિયોગ છે જ.] વિષય અભ્યસ્ત હોય ત્યારે દષ્ટાન્તનિરપેક્ષતા [યા સંબંધસ્મરણનિરપેક્ષતા] તો બંનેમાં સમાનપણે હોય છે, જ્યારે વિષય અનભ્યસ્ત હોય ત્યારે સંબંધસ્મરણપેક્ષા બંનેને હોય છે. જેમ ‘અથ્થ’ વગેરે શબ્દો જુદી જુદી વ્યક્તિઓમાં ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાનો ઉત્પન્ન કરે છે તેમ અસ્પષ્ટ લિંગ પણ જુદી જુદી વ્યક્તિઓમાં ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાનો ઉત્પન્ન કરે છે. જેમ પ્રમાણભાસતાને કારણે અનેક અર્થોનો ભ્રમ કરાવનાર લિંગ સ્ફુટ અર્થનો નિશ્ચય નથી કરાવતું તેમ પ્રમાણભાસતાને કારણે અનેક અર્થોનો ભ્રમ કરાવનાર શબ્દ પણ સ્ફુટ અર્થનો નિશ્ચય નથી કરાવતો. વળી, શબ્દથી જ્યારે પણ કોઈ પણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે ‘તે શબ્દ આપ્ત પુરુષનો છે તેથી’ એ લિંગ દ્વારા [વિષયનું] નિશ્ચિત જ્ઞાન થાય છે. એટલે જ બુદ્ધિમાનો ‘આપ્તવચન બાહ્ય વિષય સાથે અવિસંવાદી હોય છે’ એ વ્યાપ્તિને આધારે શબ્દને પણ અનુમાન જ માને છે. વળી, શબ્દનું પ્રામાણ્ય કેવળ વક્તાની વિવક્ષામાં જ છે, બાહ્ય અર્થમાં નથી કારણકે શાબ્દ જ્ઞાનનો બાહ્ય અર્થ સાથે વિસંવાદ — વ્યભિચાર જણાય છે. એટલે, શબ્દ વિવક્ષાનું લિંગ છે, [બાહ્ય અર્થનું નથી].

૭. તત્રાભિધીયતે— દ્વિવિધઃ શબ્દઃ, પદાત્મા વાક્યાત્મા ચેતિ । તત્ર વાક્યમનવગતસમ્બન્ધમેવ વાક્યાર્થમવગમયિતુમલભ્ય, અભિનવવિરચિતશ્લોકશ્રવણે સતિ પદસંસ્કૃતમતીનાં તદર્થાવગમદર્શનાત્ । અતઃ સમ્બન્ધાધિગમમૂલપ્રવૃત્તિનાક્રુમા-

નેન તસ્ય કથં સામ્યસમ્ભાવના । પદસ્ય તુ સમ્બન્ધાધિગમસાપેક્ષત્વે સત્યપિ સામગ્રીભેદાદ વિષયભેદાચ્છાનુમાનાદિન્નત્વમ્ । વિષયસ્તાવદ્વિસદશ એવ પદલિંગયોઃ । તદ્વન્માત્રં પદસ્યાર્થ ઇતિ ચ સ્થાપયિષ્યતે । અનુમાનં તુ વાક્યાર્થવિષયમ્—‘અગ્નિઃ,’ ‘અગ્નિમાન પર્વતઃ’ ઇતિ તતઃ પ્રતિપત્તેઃ । ઉક્તં ચ તત્ર ધર્મવિશિષ્ટો ધર્મી સાધ્ય ઇતિ ।

9. નૈયાયિક — આ બાબતમાં અમે [આમ] કહીએ છીએ. શબ્દના બે પ્રકાર છે— પદાત્મક શબ્દ અને વાક્યાત્મક શબ્દ. એ બેમાં વાક્ય, [વાક્ય અને વાક્યાર્થનો] સંબંધ જોણે જાણ્યો નથી તેને જ વાક્યાર્થનું જ્ઞાન કરાવવા સમર્થ છે, કારણ કે નવા રચેલા શ્લોકને સાંભળતાં જ પદોનો અર્થ જાણનારાઓને વાક્યના અર્થનું જ્ઞાન થતું દેખાય છે. તેથી, સંબંધનું જ્ઞાન જેના બ્યાપારના મૂળમાં છે એવા અનુમાનની સાથે શબ્દની (=વાક્યાત્મક શબ્દની) સમાનતા ક્યાંથી સંભવે. ?

પદ [પદાર્થનું જ્ઞાન કરાવવામાં] પદ અને પદાર્થના સંબંધના જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખતું હોવા છતાં અનુમાનની કારણસામગ્રીથી અને અનુમાનના વિષયથી તેની કારણસામગ્રી અને તેનો વિષય ભિન્ન હોઈ, તે અનુમાનથી ભિન્ન છે. પદ અને અનુમાનનો વિષય વિસદશ છે. પદનો અર્થ કેવળ તદ્વત્ (=જાતિમત્) છે એની સ્થાપના [પાંચમા આદિકમાં] કરવાના છીએ. પરંતુ અનુમાનનો વિષય વાક્યાર્થ છે—‘અહીં અગ્નિ છે’, ‘પર્વત અગ્નિવાળો છે’ એવા આકારનું જ્ઞાન અનુમાન દ્વારા થાય છે; કહ્યું પણ છે કે અનુમાનમાં સાધ્ય છે ધર્મવિશિષ્ટ ધર્મી.

10. નનુ પદાન્યપિ વાક્યાર્થવૃત્તીનિ સન્તિ — ગોમાનોપગવઃ કુમ્ભકાર ઇતિ । સત્યમ્, કિન્તુ તેષ્વપિ સાકાઙ્ક્ષતાઽસ્ત્યેવ, પદાન્તરમન્તરેણ નિરાકાઙ્ક્ષપ્રત્યયાનુત્પાદાત્, ગોમાન કઃ ઇત્યાકાઙ્ક્ષાયા અનિવૃત્તેઃ । અપિ ચ પર્વતાદિવિશેષ્યપ્રતિપત્તિપૂર્વિકા પાવકાદિવિશેષણાવગતિર્લિંગાદુદેતિ । પદાત્તુ વિશેષણાવગતિપૂર્વિકા વિશેષ્યાવગતિરિતિ વિષયભેદઃ ।

10. શંકાકાર (બોદ્ધ) — પદો પણ વાક્યાર્થ ધરાવતા હોય છે. [એવાં પદોનાં ઉદાહરણો છે—] ગોમાન (ગાયવાળો), ઔપગવ (ઉપજીનો પુત્ર), કુંભકાર (કુંભ બનાવનાર).

નૈયાયિક — તમારી વાત સાચી છે. પરંતુ આવાં પદોમાં પણ સાકાંક્ષતા હોય છે જ, કારણ કે ખીજ પદ વિના તેઓ નિરાકાંક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરતા નથી. [ખીજ પદ વિના] ‘ગોમાન કોણ ?’ એ આકાંક્ષા દૂર થતી નથી. લિંગ દ્વારા પર્વતાદિ વિશેષ્યનું જ્ઞાન થાય પછી અગ્નિ આદિ વિશેષ્યનું જ્ઞાન થાય છે; જ્યારે પદ દ્વારા, વિશેષ્યનું જ્ઞાન થાય પછી વિશેષ્યનું જ્ઞાન થાય છે. આ છે તેમનો વિષયભેદ.

11. નનુક્તં યથાઽનુમાને ધર્મવિશિષ્ટો ધર્મી સાધ્ય એવમિહાર્થવિશિષ્ટઃ શબ્દઃ સાધ્યો ભવતુ । મૈવમ્, શબ્દસ્ય હેતુત્વાત્ । ન ચ હેતુરેવ પક્ષો ભવિતુમર્હતિ ।

11. શંકાકાર (બોદ્ધ) - કહ્યું છે કે જેમ અનુમાનમાં ધર્મવિશિષ્ટ ધર્મી સાધ્ય છે તેમ અહીં અર્થવિશિષ્ટ શબ્દ સાધ્ય બનેા.

નૈયાયિક - એવું ન બને, કારણ કે શબ્દ તો હેતુ છે અને હેતુ પોતે જ પક્ષ (=સાધ્ય) બનવાને લાયક નથી.

12. નનુ યથા અભિમાનયં ધૂમઃ, ધૂમવત્ત્વાત્ મહાનસધૂમવદિતિ । ઉક્તં ચ ક્ષિપ્રા દેશસ્યાગ્નિયુક્તસ્ય, ધૂમસ્યાન્યૈશ્ચ કલ્પિતા' इति [શ્લો. વા. અનુ. ૪૮] । एवं गोशब्द एवार्थवत्त्वेन साध्यतां, गोशब्दत्वादिति सामान्यं च हेतूक्रियतामिति ।

12. શંકાકાર (બોદ્ધ) - [હેતુ પોતે જ સાધ્ય બની શકે.] ઉદાહરણાર્થ, આ અગ્નિયુક્ત ધુમાડો છે કારણ કે તે ધુમાડો છે, રસોડાના ધુમાડાની જેમ. અને કહ્યું પણ છે કે 'સાધ્યપણું' અગ્નિયુક્ત દેશમાં છે; કેટલાકે ધુમાડામાં સાધ્યપણું માન્યું છે.' એ જ પ્રમાણે, અર્થવાન 'ગો' શબ્દને સાધ્ય માનો અને 'ગોશબ્દત્વને કારણે' એમ (ગોશબ્દત્વ) સામાન્યને હેતુ બનાવો.

13. एतदपि दुर्घटम् । शब्दस्य धर्मिणः किमर्थविशिष्टत्वं वा साध्यते प्रत्यायनशक्तिविशिष्टत्वं वा अर्थप्रतीतिविशिष्टत्वं वा ? न तावदर्थविशिष्टत्वं साध्यम्, शैलज्वलनयोरिव शब्दार्थयोः धर्मधर्मिभावाभावात् । अथार्थविषयत्वाच्छब्दस्यार्थविशिष्टतेत्युच्यते तदप्ययुक्तम्, तत्प्रतीतिजननमन्तरेण तद्विषयत्वानुपपत्तेः । प्रतीतौ तु सिद्धायां किं तद्विषयत्वद्वारकेण तद्गर्मत्वेन । यदि तु तद्विषयत्वमूला तद्गर्मित्वपूर्विकाऽर्थप्रतीतिः, अर्थप्रतीतिमूलं तद्विषयत्वम्, तदितरेतराश्रयम् । तस्मान्नार्थविशिष्टः शब्दः साध्यः ।

13. નૈયાયિક-આ પણ દુર્ઘટ છે. ધર્મી શબ્દનું અર્થથી વિશિષ્ટ હોવું સાધ્ય છે કે (અર્થ) જણાવવાની શક્તિથી વિશિષ્ટ હોવું સાધ્ય છે કે અર્થના જ્ઞાનથી વિશિષ્ટ હોવું સાધ્ય છે ? ધર્મી શબ્દનું અર્થથી વિશિષ્ટ હોવું સાધ્ય નથી કારણ કે જેમ પર્વત અને અગ્નિ વચ્ચે ધર્મધર્મીભાવ છે તેમ શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે ધર્મધર્મીભાવ નથી. અર્થ શબ્દનો વિષય હોવાને કારણે શબ્દ અર્થથી વિશિષ્ટ છે એમ જો કહો તો તે પણ યોગ્ય નથી કારણ કે અર્થના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થયા વિના અર્થ શબ્દનો વિષય છે એ કંટી શકે નહિ, અને અર્થનું જ્ઞાન થઈ જાય પછી એ અર્થજ્ઞાન દ્વારા અર્થનું શબ્દના ધર્મ હોવાનું શું પ્રયોજન ? જો કહો કે અર્થ પોતાનો વિષય હોવાને કારણે અર્થવિશિષ્ટ બનેલો શબ્દ અર્થજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે છે અને અર્થજ્ઞાનને કારણે અર્થ શબ્દનો વિષય હોય છે, તો ઈતરેતરાશ્રયદોષ આવે છે. તેથી, અર્થવિશિષ્ટ શબ્દ સાધ્ય નથી.

14. નાપ્યર્થપ્રત્યાયનશક્તિવિશિષ્ટઃ, તદર્થિતયા શબ્દપ્રયોગાભાવાત્ ।

ન શક્તિસિદ્ધયે શબ્દઃ કથ્યતે શ્રૂયતેઽપિ વા ।

અર્થગત્યર્થમેવામું શૃણ્વન્તિ ચ વદન્તિ ચ ॥

14. અર્થ જણાવવાની શક્તિથી વિશિષ્ટ શબ્દ પણ સાધ્ય નથી, કારણ કે આવી શક્તિથી વિશિષ્ટ શબ્દની ઇચ્છાથી તો શબ્દનો પ્રયોગ જ થાય નહિ. શક્તિની સિદ્ધિ કરવા માટે શબ્દ કહેવામાં કે સાંભળવામાં આવતો નથી. અર્થના જ્ઞાન માટે જ કોઈ શબ્દને બોલે છે કે સાંભળે છે.

15. નાપ્યર્થપ્રતીતિવિશિષ્ટઃ શબ્દઃ પક્ષતામનુભવિતુમર્હતિ, સિદ્ધ્યાસિદ્ધ-
વિકલ્પાનુપપત્તેઃ ।

અસિદ્ધયાઽપિ તદ્વત્ત્વં શબ્દસ્યાર્થધિયા કથમ્ ? ।

સિદ્ધાયાં તત્પ્રતીતૌ વા કિમન્યદનુમીયતે ॥

જ્વલનાદાવપિ તુલ્યો વિકલ્પ इति चेत्, ન હિ તત્રાગ્નિધૂમેન જન્યતે અપિ તુ ગમ્યતે, इयं त्वर्थप्रतीतिर्जन्यते શબ્દેનેત્યસ્યામેવ સિદ્ધાસિદ્ધત્વવિકલ્પાવસરઃ । તસ્માત્ ત્રિધાઽપિ ન શબ્દસ્ય પક્ષત્વમ્ ।

15. અર્થજ્ઞાનથી વિશિષ્ટ શબ્દ સાધ્ય બનવાને લાયક નથી, કારણ કે તેની બાબત-
તમાં સિદ્ધિ-અસિદ્ધિના વિકલ્પો ઘટતા નથી. અસિદ્ધ અર્થજ્ઞાનથી શબ્દ અર્થજ્ઞાનવિશિષ્ટ કેવી રીતે હોઈ શકે ? અર્થજ્ઞાન સિદ્ધ હોય તો પછી બીજા શબ્દો અનુમાન કરવાનું રહ્યું ? અગ્નિ વગેરેની બાબતમાં પણ આ વિકલ્પો બીજા એક કહેતા હો તો અમારે કહેવાનું કે અગ્નિ વગેરેની બાબતમાં અગ્નિ ધૂમથી ઉત્પન્ન થતો નથી પણ જ્ઞાત થાય છે, પરંતુ આ અર્થજ્ઞાન તો શબ્દથી ઉત્પન્ન થાય છે એટલે આ અર્થજ્ઞાનની બાબતમાં જ સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ વિકલ્પોને અવકાશ છે. નિષ્કર્ષ એ કે ત્રણેય રીતે શબ્દનું સાધ્ય હોવું ઘટતું નથી.

16. અપિ ચ ગોશબ્દે ધર્મિણિ મત્વાદિસામાન્યાત્મકસ્ય હેતોર્ગ્રહણમ્, તત્તો
વ્યાપ્તિસ્મરણમ્, તતઃ પરામર્શઃ, તતોર્ધર્થપ્રતિપત્તિરિતિ કાલદ્રાઘીયસ્ત્વાદ્ધર્મી તિરોહિતો
ભવેત્ । ન પર્વતવદવસ્થિતિસ્તસ્ય અપિ તૂચ્ચરિતપ્રધ્વંસિત્વં શબ્દસ્ય । ન ચ શબ્દ-
મર્થવત્ત્વેન લોકઃ પ્રતિપદ્યતે, કિન્તુ શબ્દાત્ પૃથગેવાર્થમિતિ ન સર્વથા શબ્દઃ પક્ષઃ ।
અતો ધર્મવિશિષ્ટસ્ય ધર્મિણઃ સાધ્યસ્યેહાસમ્ભવાચ્છબ્દલિપ્તયોર્મહાન્ વિષયભેદઃ ।

16. વળી, 'ગો'શબ્દરૂપ ધર્મીમાં ગત્વ વગેરે સામાન્યોરૂપ હેતુનું ગ્રહણ, પછી
['જ્યાં જ્યાં ગત્વ વગેરે સામાન્યો હોય છે ત્યાં ત્યાં ગોઅર્થ હોય છે એવી] વ્યાપ્તિનું
સ્મરણ, ત્યાર બાદ ['આ ગોશબ્દમાં ગત્વ વગેરે સામાન્યો છે એવું] પરામર્શજ્ઞાન, ત્યાર
પછી ['તેથી આ ગોશબ્દમાં ગોઅર્થ છે' એવું] અર્થનું જ્ઞાન થાય છે- આમ લક્ષ્યો
કાળ વ્યતીત થવાથી ધર્મી શબ્દ તિરોહિત બની જાય, [કારણ કે] તે પર્વત જેવો સ્થાયી
નથી, તે તો ઉચ્ચરિત થતાં જ નાશ પામે છે.

ઉપરાંત, શબ્દ અર્થવાન હોય એ રીતે લોકો શબ્દને જણાવતા નથી પરંતુ તેઓ તો શબ્દથી અર્થને પૃથક્ જ જણાવે છે. એટલે કોઈ પણ રીતે શબ્દ સાધ્ય નથી. તેથી, ધર્મવિશિષ્ટ ધર્મારૂપ સાધ્યનો અહીં સંભવ ન હોવાને લીધે શબ્દ અને અનુમાનના વિષયોનો ભેદ ઘણો મોટો છે.

17. સામગ્રીભેદ: સ્વત્વપિ — પક્ષધર્માન્વયાદિરૂપસાપેક્ષમનુમાનં વ્યાખ્યાતમ્, શબ્દે તુ ન તાનિ સન્તિ રૂપાણિ । તથા ચ શબ્દસ્ય પક્ષત્વપ્રતિક્ષેપાન્ન તદ્ધર્મતયા ગત્વાદિસામાન્યસ્ય લિક્ષ્ણતા । ન ચાર્થસ્ય ધર્મિત્વમૂ, સિદ્ધિચસિદ્ધિવિકલ્પાનુપપત્તે: । ન ચ તદ્ધર્મત્વં શબ્દસ્ય શક્યતે વક્તુમ્, તત્ર વૃત્ત્યભાવાત્ । પ્રતીતિજનકત્વેન તદ્ધર્મતાયામુચ્યમાનાયાં પૂર્વવદિતરેતરાશ્રય:, પક્ષધર્માદિબલેન પ્રતીતિ:, પ્રતીતૌ ચ સત્યાં પક્ષધર્માદિરૂપલાભ: । અપિ ચ ચર્ચધર્મતયા શબ્દસ્ય પક્ષધર્મત્વં ભવેત્, તદાડનવગતધૂમાગ્નિસમ્બન્ધોડપિ યથા ધૂમસ્ય પર્વતધર્મતાં ગૃહ્ણાત્યેવ તથાડનવગતશબ્દાર્થસમ્બન્ધોડપિ અર્થધર્મતાં શબ્દસ્ય ગૃહ્ણીયાત્, ન ચ ગૃહ્ણાતીત્યતો નાસ્તિ પક્ષધર્મત્વં શબ્દસ્યેતિ ।

17. કારણસામગ્રીનો ભેદ પણ [અનુમાન અને શબ્દ વચ્ચે] છે. પક્ષધર્મ, અન્વય, વગેરે ધર્મોની અપેક્ષા રાખનારું અનુમાન છે એમ સમજાવવામાં આવ્યું છે, જ્યારે શબ્દમાં તો એ ધર્મો નથી. વળી, શબ્દના પક્ષ હોવાનો પ્રતિષેધ કરવામાં આવ્યો હોઈ પક્ષધર્મરૂપે ગત્વ વગેરે સામાન્ય લિંગ ન બની શકે. અર્થને પક્ષ તરીકે સ્વીકારી ન શકાય કારણ કે સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ વિકલ્પો દ્વારા અર્થનું પક્ષ હોવું ઘટતું નથી. [માનો કે અર્થને પક્ષ તરીકે સ્વીકારી લઈએ તો પણ] શબ્દ પક્ષનો (=અર્થનો) ધર્મ છે એમ કહી શકાશે નહિ કારણ કે તેનો પક્ષમાં (=અર્થમાં) અભાવ છે. અર્થજ્ઞાન જન્માવીને શબ્દ અર્થનો (=પક્ષનો) ધર્મ બને છે એમ કહેતાં પહેલાંની જેમ અન્યોન્યાશ્રયદોષ આવશે — પક્ષધર્મ વગેરેના બંને અર્થજ્ઞાન જન્મે અને અર્થજ્ઞાન જન્મતાં પક્ષધર્મ વગેરે ધર્મો સ્વરૂપલાભ પામે. વળી, જે અર્થનો ધર્મ હોવાને કારણે શબ્દનું પક્ષધર્મત્વ સંભવતું હોય તો ધૂમ અને અગ્નિ વચ્ચેના સંબંધના જ્ઞાન વિના પણ ધૂમ પર્વતનો ધર્મ છે એવું જ્ઞાન જેમ થાય છે જ તેમ શબ્દ અને અર્થ વચ્ચેના સંબંધના જ્ઞાન વિના શબ્દ અર્થનો ધર્મ છે એવું જ્ઞાન થવું જોઈએ, પણ થતું નથી. તેથી, શબ્દ પક્ષનો ધર્મ નથી.

18. અન્વયવ્યતિરેકાવપિ તસ્ય દુરુપપાદૌ, દેશે કાલે ચ શબ્દાર્થયોરનુગમાભાવાત્ । ન હિ યત્ર દેશે શબ્દ: તત્રાર્થ: । યથોક્તં શ્રોત્રિયૈ: — ‘મુખે હિ શબ્દમુપલભામહે ભૂમાવર્થમ્’ इति । वयं तु कर्णाकाशे शब्दमुपलभामहे इत्यास्तामेतत् । नापि यत्र काले शब्द: तत्रार्थ:, इदानीं युधिष्ठिरार्थाभावेऽपि युधिष्ठिरशब्दसम्भवात् । शब्दार्थयो: अन्वयाभावेऽपि तद्बुद्ध्योरन्वयो ग्रहीष्यते इत्युच्यते । तर्हि वक्तव्यं — किमर्थ-बुद्धावुत्पन्नयामन्वयो गृह्यते अनुत्पन्नायां वा ? अनुत्पन्नायां तावत् स्वरूपासत्वात्

કુતોડન્વયગ્રહણમ્ ? ઉત્પન્નાયોં ત્વર્થબુદ્ધૌ કિમન્વયગ્રહણેનેતિ નૈષ્ફલ્યમ્ । તત્પૂર્વકત્વે તુ પૂર્વવદિતરેતરાશ્રયમ્ । એતેન વ્યતિરેકગ્રહણમપિ વ્યાહ્યાતમ્ ।

18. અન્વય અને વ્યતિરેક એ બંને પણ ઘટાવવા મુશ્કેલ છે, કારણ કે દેશમાં અને કાળમાં શબ્દ અને અર્થનો અન્વય છે જ નહિ. જે દેશમાં શબ્દ હોય છે ત્યાં અર્થ હોતો નથી; જેમકે ઓરિસાએ કહ્યું છે કે મુખમાં શબ્દ જણાય છે અને ભૂમિ ઉપર અર્થ. અમને નૈયાયિકાને તો કણિકાશરૂપ ઓત્રમાં શબ્દ જણાય છે - પણ એની ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. વળી જે વખતે શબ્દ હોય છે તે વખતે અર્થ હોતો નથી. અત્યારે મુધિષ્ટિર ન હોવા છતાં ‘મુધિષ્ટિર’ શબ્દ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. શબ્દ અને અર્થના અન્વયનો અભાવ હોવા છતાં તેમનાં જ્ઞાનો વચ્ચેના અન્વયનું ગ્રહણ થાય છે એમ કહેવામાં આવે છે. તેની સામે કહેવું જોઈએ કે શું અર્થજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં અન્વયનું ગ્રહણ થાય છે કે અર્થજ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થયું હોય ત્યારે ? અર્થજ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થયું હોય ત્યારે તો અર્થજ્ઞાનનો જ અભાવ હોઈ શબ્દજ્ઞાન અને અર્થજ્ઞાનના અન્વયનું ગ્રહણ ક્યાંથી થાય ? અર્થજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી તો શબ્દજ્ઞાન અને અર્થજ્ઞાનના અન્વયના ગ્રહણની જરૂર જ રહેતી નથી. અર્થજ્ઞાનપૂર્વક, શબ્દજ્ઞાન અને અર્થજ્ઞાનના અન્વયનું ગ્રહણ માનતાં પહેલાંની જેમ ઇતરેતરા-શ્રયદોષ આવે. આ નિરૂપણ દ્વારા વ્યતિરેકના ગ્રહણનું વિવેચન પણ થઈ ગયું.

19. નન્વાવાપોદ્વાપદ્વારેણ શબ્દાર્થસમ્બન્ધે નિશ્ચીયમાને ઉપયુજ્યેતે ઇવાન્વયવ્યતિરેકૌ, યથોક્તમ્ ‘યત્ર યોડન્વેતિ યં શબ્દમર્થસ્તસ્ય ભવેદસૌ’ ઇતિ [શ્લો. વા. ૭. ૧૬૦]. સત્યમેતત્ । કિન્તુ સમયબલેન સિદ્ધાયામર્થબુદ્ધૌ સમયનિયમાર્થાન્વયવ્યતિરેકૌ શબ્દે, નાન્વયવ્યતિરેકકૃતા ચ ધૂમાદેરિવાગ્નેઃ તતોડર્થબુદ્ધિઃ । અપિ ચ—

ધૂમાદિભ્યઃ પ્રતીતિશ્ચ નૈવાવગતિપૂર્વિકા ।

દ્વાવાગતિપૂર્વેવ શબ્દાદુત્પચતે મતિઃ ॥

સ્થવિરવ્યવહારે હિ બાલઃ શબ્દાત્ કુતશ્ચન ।

દ્રષ્ટાડર્થમવગચ્છન્ તં સ્વયમગ્યવગચ્છતિ ॥

યત્રાપ્યેવં સમયઃ ક્રિયતે ‘પૂતસ્માચ્છબ્દાદયમર્થઃ ત્વયા પ્રતિપત્તવ્યઃ’ ઇતિ તત્રાપિ પ્રતીતિરેવ કારણત્વેન નિર્દિષ્ટા દ્રષ્ટવ્યા । તસ્માદન્યો લિઙ્ગલિઙ્ગિનોરવિનાભાવો નામ સમ્બન્ધઃ, અન્યશ્ચ શબ્દાર્થયોઃ સમયાપરનામા વાચ્યવાચકભાવઃ સમ્બન્ધઃ પ્રતીત્યજ્ઞમ્ । એવંવિધવિષયભેદાત્ સામગ્રીભેદાચ્ચ પ્રત્યક્ષવદનુમાનાદન્યઃ શબ્દ ઇતિ સિદ્ધમ્ ।

19. શંકાકાર — તેના (શબ્દના) હોતાં તે (અર્થ) હોય છે અને તેને (શબ્દને) દૂર કરતાં તે (અર્થ) દૂર થાય છે એ હકીકતને આધારે શબ્દ-અર્થના સંબંધનો નિશ્ચય થતો હોઈ અન્વય-વ્યતિરેક ઘટે છે, જેમકે કહ્યું પણ છે કે જ્યાં જે અર્થ શબ્દને અનુસરે છે ત્યાં તે અર્થ તે શબ્દનો અર્થ બનશે જ.

નૈયાયિક - તમારી વાત સાચી છે. પરંતુ [એક વાર] સંકેતના બળે [આ શબ્દનો આ અર્થ છે એવું શબ્દના] અર્થનું જ્ઞાન થઈ જાય પછી જ સંકેતનિયમના અર્થમાં [-પરો અર્થમાં નહિ -] અન્વયવ્યતિરેકસંબંધ શબ્દ અર્થ સાથે ધરાવે છે. તેથી જેમ મુસ દ્વારા થતું અગ્નિનું જ્ઞાન અન્વયવ્યતિરેકજન્ય છે તેમ શબ્દ દ્વારા થતું અર્થનું જ્ઞાન અન્વયવ્યતિરેકજન્ય નથી. ધૂમ દ્વારા થતું અગ્નિનું જ્ઞાન સંકેતસંબંધજ્ઞાનપૂર્વક નથી જ્યારે અહીં શબ્દ દ્વારા થતું અર્થનું જ્ઞાન તો સંકેતસંબંધજ્ઞાનપૂર્વક છે. એક વડીલ પશ્ચિમ પીછ વડીલ વ્યક્તિને અમુક શબ્દ કહે તો તે પીછ વડીલ વ્યક્તિ અમુક વસ્તુને ધારે છે ત્યારે શબ્દનો અર્થ ન જાણનાર ત્યાં બીજી વ્યક્તિ અર્થને જોઈ તે અર્થને તે શબ્દનો વાચ્ય જાણીને સંકેતનિયમને સ્વયં જાણે છે. જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ સંકેત કરે છે કે 'આ શબ્દનો આ અર્થ તમારે સમજવો' ત્યાં પણ તે અર્થનું તે શબ્દના વાચ્ય તરીકે જ જ્ઞાન છે તેને [સંકેતનિયમજ્ઞાનનું] કારણ ગણવામાં આવ્યું છે. તેથી, સિંગ અને સિંગી એ બેનો અવિનાભાવ નામનો સંબંધ જુદી વસ્તુ છે, અને શબ્દ અને અર્થનો સંકેતસંબંધ અપરનામ વાચ્યવાચકભાવસંબંધ - જે અર્થજ્ઞાનનું કારણ છે - જુદી વસ્તુ છે. આમ વિષયભેદ અને કારણસામગ્રીભેદને લીધે શબ્દ જેમ પ્રત્યક્ષથી જુદું પ્રમાણ છે તેમ અનુમાનથી પણ જુદું પ્રમાણ છે, એ સિદ્ધ થયું.

20. યત્તુ પૂર્વવર્ણક્રમાપેક્ષણાદિવૈલક્ષણ્યમાશઙ્ક્ય દૂષિતં કસ્તત્ર ફલ્ગુપ્રાયે નિર્વિન્ધઃ । યત્પુનરભિહિતમ્ 'આત્મવાદાવિસમ્વાદસામાન્યાદનુમાનતા' ઇતિ [શ્લો. વા. શબ્દ. ૨૩] તદતીવ સુભાષિતમ્, વિષયભેદાત્ । આત્મવાદત્વહેતુના હિ શબ્દાર્થબુદ્ધેઃ પ્રામાણ્યં સાધ્યતે, ન તુ સૈવ જન્યતે । યદાહ—

અન્યદેવ હિ સત્યત્વમાત્મવાદત્વહેતુકમ્ ।

વાક્યાર્થશ્ચાન્ય એવેહ જ્ઞાતઃ પૂર્વતરં ચ સઃ ॥

તતશ્ચેદાત્મવાદેન સત્યત્વમનુમીયતે ।

વાક્યાર્થપ્રત્યયસ્યાત્ર કથં સ્યાદનુમાનતા ॥

જન્મ તુલ્યં હિ બુદ્ધીનામાત્માનાત્મગિરાં શ્રુતૌ ।

જન્માધિકોપયોગી ચ નાનુમાયાં ત્રિલક્ષણઃ ॥ ઇતિ [શ્લો. વા. વાક્યા.

૨૪૫-૨૪૬]

ન ચ પ્રામાણ્યનિશ્ચયાદિના પ્રતિભામાત્રં તદિતિ વક્તવ્યમ્; શબ્દાર્થસમ્પ્રત્યય-સ્યાનુભવસિદ્ધતાત્ ।

20. પૂર્વ પૂર્વ વર્ણના ક્રમે જાણેલા સંસ્કારોની સહકારિતા વગેરે વિલક્ષણતાઓ જાણવી વિરોધીઓએ એવો જે દોષ આપ્યો કે એ વિલક્ષણતાઓ શબ્દને પ્રમાણાન્તર નથી બનાવતી તે દોષ તુરંત હોઈ તેના તરફ ધ્યાન શું આપવું ? વળી, એમણે જે કહ્યું કે જ્યાં જ્યાં આપ્તવચન છે ત્યાં ત્યાં અવિસંવાદ છે એ વ્યાપ્તિ ઉપરથી શબ્દનું

અનુમાનપણું સિદ્ધ થઈ જાય છે એ અર્થ વગરની વાત છે, કારણ કે શબ્દ અને [પ્રસ્તુત] અનુમાનના વિષયો ભિન્ન છે. આપ્ત વચનરૂપ હેતુ દ્વારા શબ્દાર્થબુદ્ધિનું પ્રામાણ્ય સિદ્ધ થાય છે અને નહિ કે શબ્દાર્થબુદ્ધિ તેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કહ્યું છે કે 'આપ્ત વચનરૂપ હેતુ દ્વારા જણાતું પ્રામાણ્ય એ જુદી જ વસ્તુ છે અને પ્રામાણ્ય પહેલાં જ જ્ઞાત થઈ ગયેલો વાક્યાર્થ એ જુદી જ વસ્તુ છે. તેથી, આપ્તવચનરૂપ હેતુ વડે પ્રામાણ્યનું જે અનુમાન થતું હોય તો તેનાથી અહીં વાક્યાર્થજ્ઞાનની અનુમાનતા કેમ કરીને થઈ જાય ? જેમ ત્રિલક્ષણ ધરાવતો હેતુ અનુભિતિજ્ઞાનને પોતાની ઉત્પત્તિમાં જ ઉપયોગી છે, તેથી વધુ ઉપયોગ અનુભિતિજ્ઞાનને તેનો નથી, તેમ શબ્દ, આપ્તનો હોય અનાપ્તનો, સંભળાતાં શાબ્દબોધને ઉત્પન્ન કરે છે, શાબ્દબોધને શબ્દને તો વધુ કોઈ ઉપયોગ નથી.' [અર્થાત્, જેમ અનુભિતિજ્ઞાનનાં પ્રામાણ્યનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવામાં હેતુનો કોઈ ઉપયોગ નથી તેમ શાબ્દબોધના પ્રામાણ્યનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવામાં શબ્દનો પણ કોઈ ઉપયોગ નથી]. પ્રામાણ્યના નિશ્ચય વિનાનો શાબ્દબોધ કેવળ ભાનમાત્ર છે એમ ન કહેવું જોઈએ કારણ કે શબ્દાર્થના નિશ્ચયનો અનુભવ તો તે વખતે પણ હોય છે જ.

21. एतेन विवक्षाविषयत्वमपि प्रत्युक्तम्, न हि विवक्षा नाम शब्दस्य वाच्यो विषयः, किन्त्वर्थ एव तथा ।

विवक्षायां हि शब्दस्य लिङ्गत्वमिह दृश्यते ।

आकाश इव कार्यत्वान्न वाचकतया पुनः ॥

शब्दादुच्चरिताच्च वाच्यविषया तावत्समुत्पद्यते

सवित्तिस्तदनन्तरं तु गमयेत् कामं विवक्षामसौ ।

अर्थोपग्रहवर्जिता तु नियमात्सिद्धैवमाजीविता

तद्वाच्यार्थविशेषता त्वविदिते नैषા તદર્થે ભવેત્ ॥

21. આ જે અમે કહ્યું તેનાથી શબ્દપ્રમાણનો વિષય વિવક્ષા છે એવા વિરોધીઓના મતનો પણ નિરાસ થઈ ગયો. વિવક્ષા શબ્દનો વાચ્ય વિષય નથી પરંતુ અર્થ જ શબ્દનો વાચ્ય વિષય છે. વિવક્ષાનું અનુમાન કરાવવામાં જ શબ્દ હેતુ જણાય છે કારણ કે તે જેમ કાર્ય હોવાને લીધે આકાશનું લિંગ છે તેમ કાર્ય હોવાને લીધે જ વિવક્ષાનું લિંગ છે અને નહિ કે વાચક હોવાને લીધે. [શબ્દ વિવક્ષાનો વાચક નથી પણ વિવક્ષાનું કાર્ય છે.] ઉચ્ચારાયેલ શબ્દમાંથી વાચ્યાર્થવિષયક જ્ઞાન જન્મે છે, તે પછી એ શબ્દ વિવક્ષાને ભણે જણાવે. આમ વિવક્ષા નિયમથી અર્થાત્ અવશ્યપણે વાચ્યાર્થ સાથે સંબંધ નથી, એ સિદ્ધ થયું. જ્યાં સુધી વાચ્ય અર્થ જ્ઞાત થયો હોતો નથી ત્યાં સુધી વિવક્ષા વાચ્ય અર્થ સાથે સંબંધ થતી નથી.

22. ननु सिद्धे प्रमाणत्वे भेदाभेदपरीक्षणम् ।

क्रियते न तु शब्दस्य प्रामाण्यमवकल्पते ॥

अर्थप्रतीतिजनकं प्रमाणमिति वर्णितम् ।
 विकल्पमात्रमूलत्वान्नार्थं शब्दाः स्पृशन्त्यमी ॥
 अर्थो निरूप्यमाणश्च को वा शब्दस्य शक्यते ।
 वक्तुं न जातिर्न व्यक्तिर्न तद्वान्नाम कश्चन ॥
 सम्बन्धोऽप्यस्य नार्थेन नित्योऽस्ति समयोऽथ वा ।
 शक्यः सन्नपि वा बोद्धुमर्थे कथमतीन्द्रिये ॥
 वाक्यार्थोऽपि न निर्णेतुं पार्यते पारमार्थिकः ।
 नियोगभावनाभेदसंसर्गादिस्वभावकः ॥
 तत्प्रतीत्यभ्युपायश्च किं पदार्थः पदानि वा ।
 वाक्यं वा व्यतिषक्तार्थं स्फोटो वेति न लक्ष्यते ॥
 सिद्धायामपि तद्बुद्धौ तस्या द्रढिमकारणम् ।
 नित्यत्वमाप्तोक्तत्वं वा न सम्यगवतिष्ठते ॥
 पदे नित्येऽपि वैदिक्यो रचनाः कर्तृपूर्विकाः ।
 नित्या वा कृतकत्वेऽपि कृताः केनेति दुर्गमम् ॥
 कर्ताऽस्ति स च निर्द्वन्द्वः स चैकः स च सर्ववित् ।
 स च कारुणिको वेति प्रतिपत्तुं न शक्यते ॥
 परस्परविरुद्धाश्च सन्ति भूयांस आगमाः ।
 तेषां कस्येश्वरः कर्ता कस्य नेति न मन्महे ॥
 वेदे दोषाश्च विद्यन्ते व्याघातः पुनरुक्तता ।
 फलस्यानुपलम्भश्च तथा फलविपर्ययः ॥
 कीदृशश्चार्थवादानां विरुद्धार्थाभिधायिनाम् ।
 मन्त्राणां नामधेयादिपदानां वा समन्वयः ॥
 सिद्धकार्योपदेशाच्च वेदे संशेरते जनाः ।
 किमस्य कार्ये प्रमाण्यं सिद्धेऽर्थे बोधयत्र वा ॥
 तेन वेदप्रमाणत्वं विषमे पथि वर्तते ।
 जीविकोपायबुद्ध्या वा श्रद्धया वाऽभ्युपेयताम् ॥

22. થંકા- એકવાર એ સિદ્ધ થઈ જાય કે શબ્દ પ્રમાણ છે પછી શબ્દનો ખીજ પ્રમાણથી ભેદ છે કે અભેદ એની પરીક્ષા થઈ શકે. પરંતુ શબ્દ તો પ્રમાણ સંભવતું જ નથી. અર્થજ્ઞાનનું જનક જે હોય તે પ્રમાણ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ આ શબ્દો કેવળ વિકલ્પમૂલક હોઈ અર્થને સ્પર્શતા જ નથી. શબ્દ વડે નિરૂપાતો [જાણીતો] અર્થ કોને કહી શકાય ? તે અર્થ જાતિ પણ નથી, વ્યક્તિ પણ નથી કે જાતિમત વ્યક્તિ પણ નથી. શબ્દનો અર્થ સાથે નિત્ય સંકેતસંબંધ શક્ય નથી. અથવા શક્ય હોય તો પણ શબ્દનો અતીન્દ્રિય અર્થ સાથે તે સંબંધ જાણવો કેમ કરીને શક્ય બને ? નિયોગ, ભાવના, ભેદ કે સંસર્ગ ઈત્યાદિ સ્વભાવવાળા વાક્યાર્થને પણ ખરેખર નિશ્ચિતપણે જાણવો શક્ય નથી. તેના જ્ઞાનનો ઉપાય શું પદાર્થો છે, પદો છે, વ્યતિષ્કતાર્થ વાક્ય છે કે સંકેત છે ?- એ પણ સમજાતું નથી. એકવાર વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થઈ જાય પછી તેના પ્રામાણ્યને નિશ્ચય કરવા માટેનું સાધન વાક્યનું નિત્યત્વ છે કે આપ્તોક્તત્વ છે એનો પણ સમ્યક્ નિર્ણય નથી થઈ શકતો. પદ નિત્ય હોય તો પણ એ પ્રશ્ન તો રહે છે કે વૈદિકી રચનાઓ કર્તૃપૂર્વક છે કે નિત્ય છે ? જો તે કર્તૃપૂર્વક હોય તો તેમનો કર્તા કોણ છે એ જાણવું મુશ્કેલ છે. તેમનો કર્તા છે અને તે નિર્દેશ છે, એક છે, સર્વશ છે તેમ જ કારણિક છે એ જાણવું શક્ય નથી. વળી, [નાથવાદ આદિ] ધણા આગમે પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. તેમાંના કોઈનો કર્તા ઈશ્વર છે અને કોઈનો કર્તા ઈશ્વર નથી એ અમે માનતા નથી. વેદમાં પણ વ્યાધાત, પુનરુક્તિ, ફલાનુપલંભ, ફલવિપર્યય દોષો છે. વિરુદ્ધાર્થનું પ્રતિપાદન કરનારા અર્થવાદો વચ્ચે, મંત્રો વચ્ચે અને નામધેયાદિ પદો વચ્ચે સમન્વય કેવો ? વેદ સિદ્ધનો (=સિદ્ધ વસ્તુનો) અને કાર્યનો ઉપદેશ આપે છે. [અર્થાત્, વેદ સિદ્ધાર્થસ્વરૂપવર્ણન કરે છે અને કર્તૃવ્યનો ઉપદેશ આપે છે.] એટલે લોકોને વેદમાં સંશય જાગે છે કે શું આનું પ્રામાણ્ય કાર્યમાં છે કે સિદ્ધ અર્થમાં છે કે બંનેમાં ? તેને પરિણામે વેદનું પ્રામાણ્ય વિષમ માર્ગમાં આવી પડે છે, [અર્થાત્ વેદના પ્રામાણ્યનો નિર્ણય મુશ્કેલ બની જાય છે.] જીવિકાનું સારું સાધન છે એવી બુદ્ધિથી કે શ્રદ્ધાથી વેદના પ્રામાણ્યનો સ્વીકાર કરો; [ખીજ કોઈ રીતે વેદના પ્રામાણ્યનો સ્વીકાર થઈ શકે એમ નથી.]

23. અત્રાભિધીયતે । સર્વ ઇવૈતે દોષા યથાક્રમં પરિહરિષ્યન્તે ઇત્યેલમસમા-
સ્વાસેન । સુપ્રતિષ્ઠમેવ વેદપ્રામાણ્યમવગચ્છત્વાયુષ્માન્ ।

23. નૈયાયિક—અહીં આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. આ બધા જ દોષોનો યથાક્રમે અમે પરિહાર કરીશું; માટે અવિશ્વાસ વ્યક્ત કરવો બંધ કરો. વેદપ્રામાણ્યની સ્થાપના બરાબર થયેલી જ છે એમ આપ જાણો.

24. નન્વર્થાસંસ્પર્શિત્વમેવ તાવત્કથં પરિહ્રિયતે ? ન હિ બાહ્યેઽર્થે શબ્દાઃ પ્રતી-
તિમાદધતિ । તે હિ દુર્લભવસ્તુસંપર્કવિકલ્પમાત્રાધીનજન્માનઃ સ્વમહિમાનમનુવર્તમા-
નાસ્તિરસ્કૃતબાહ્યાર્થસમન્વયાન્ વિકલ્પપ્રાયાન્ પ્રત્યયાનુત્પાદયન્તો દ્રશ્યન્તે ‘અદ્ભુત્યમે
હસ્તિયૂથશતમાસ્તે’ ઇતિ સ્વભાવ એવ શબ્દાનામર્થાસંસ્પર્શિત્વમ્ ।

24 શંકા— શબ્દો અર્થને સ્પર્શતા નથી એ દોષનો પરિહાર તમે નૈયાયિકા કેવી રીતે કરશો ? બાહ્ય અર્થના (=વસ્તુના) જ્ઞાનને શબ્દો ઉત્પન્ન કરતા નથી. જેમને વસ્તુનો સંપર્ક દુર્લભ છે એવા કેવળ વિકલ્પરૂપ જ્ઞાનને આધારે જ ઉત્પન્ન થનારા [શબ્દો] પોતાના મહિમા પ્રમાણે બાહ્ય અર્થ સાથેના સમન્વયને અવગણીને મોટા ભાગે વિકલ્પરૂપ જ્ઞાનને જ ઉત્પન્ન કરતા જણાય છે. આનું ઉદાહરણ છે—‘આંગળીના ટેરવે હાથીઓના સો જૂથો હતા.’ શબ્દોનો આવો સ્વભાવ જ તેમનું અર્થાસંસ્પર્શિત્વ છે.

25. ચક્ષુરાદીનામપ્યલીકકર્ચકૃર્ચકાદિપ્રતીતિકારણત્વમસ્તિ, ન ચ તેષામર્થા-સંસ્પર્શિત્વમિતિ चेत्, न, तेषां हि तिमिरादिदोषकलुषितवपुषां तथाविधविभ्रमकारणत्वम्, न तु स्वमहिम्नैव ।

25. નૈયાયિક—ચક્ષુ વગેરે પણ મિથ્યા વાળના ગૂંચળા વગેરેનું જ્ઞાન જન્માવે છે, છતાં તેઓ અર્થાસંસ્પર્શી નથી.

શંકાકાર-ના. ચક્ષુ વગેરે પોતાના જ મહિમાથી તેવા ભ્રમજ્ઞાનો જન્માવતા નથી પરંતુ તિમિર વગેરે દોષોથી દુષિત તેઓ તેવાં ભ્રમજ્ઞાનો જન્માવે છે.

26. इहापि पुरुषदोषाणामेष महिमा, न शब्दानामिति चेत्; मैवम्, दोष-वतोऽपि पुरुषस्य मूकादेरनुच्चारितशब्दस्येदृशविप्लवोत्पादनपाटवाभावात् । अस-त्यपि च पुरुषहृदयकालुष्ये यथाप्रयुज्यमानान्यङ्गुल्यग्रादिवाक्यानि विप्लवमावह-न्त्येवेति शब्दानामेवैष स्वभावः, न वक्तृदोषाणाम् । अपि च न चक्षुरादिबाधकज्ञा-नोदये सति न विरमति, विपरीतवेदनजन्मनः शुक्तिकारजतादिबुद्धिषु विभ्रमस्यापाय-दर्शनात् । शब्दस्तु शतकृत्वोऽपि बाध्यमानो यथैवोच्चरितः ‘करशाखाशिखरे करेणुशतमास्ते’ इति तथैव तथाभूतं भूयोऽपि विकल्पमयथार्थमुत्पादयत्येवेति विक-ल्पाग्नीनजन्मत्वाच्छब्दानामेवेदं रूपं यदर्थासंસ્पर्शित्वं नामेति । तदुक्तम्—

विकल्पयेनयः शब्दा विकल्पाः शब्दयोनयः ।

तेषामन्योन्यसम्बन्धे नार्थ शब्दाः स्पृशन्त्यमी ॥ इति ॥

26. નૈયાયિક—અહીં પણ શબ્દોનો એ મહિમા નથી પરંતુ પુરુષના દોષોનો મહિમા છે.

શંકાકાર—એવું નથી, કારણ કે મૂક વગેરે જે દોષવાળા પુરુષો છે તેમના અનુચ્ચારિત શબ્દમાં આવો ભ્રમને ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય નથી. પુરુષના હૃદયમાં કોઈ કલુષિતતા (દોષ) ન હોય અને છતાં તેણે ઉચ્ચારેલ ‘આંગળીના ટેરવે હાથીનાં સોંકડો જૂથ હતાં’ જેવાં વાક્યો બાન્ત જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે જ; એટલે આ શબ્દોનો જ સ્વભાવ છે, વક્તાના દોષોનો સ્વભાવ નથી. વળી, બાધક જ્ઞાન જન્મતાં ચક્ષુ વગેરે બાન્ત જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવામાંથી અટકતા

નથી એમ નહિ. છીપને રજત તરીકે ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાન અને એવાં બીજાં બ્રાન્ત જ્ઞાનેથી આજ્ઞતમાં તે બ્રાન્તિ બાધક જ્ઞાન જન્મવાથી દૂર થઈ જતી દેખાય છે. પરંતુ શબ્દ તે સે'કડો વાર બાધા પામતો હોવા છતાં ફરીથી એ જ રીતે ઉચ્ચારાતાં અર્થાત્ 'હાથના અગ્રભાગે સો હાથી હતા' એ પ્રમાણે ઉચ્ચારાતાં પહેલાંની જેમ જ તેવું જ અયથાર્થ વિકલ્પજ્ઞાન તે ફરીથી ઉત્પન્ન કરે છે. વિકલ્પને અધીન શબ્દોની ઉત્પત્તિ હોવાથી શબ્દોનો આવો અર્થાસંસ્પર્શી સ્વભાવ છે. એટલે જ કહ્યું છે કે 'વિકલ્પો શબ્દોને ઉત્પન્ન કરે છે અને શબ્દો વિકલ્પોને ઉત્પન્ન કરે છે. [આ પ્રમાણે] તેમના અન્યોન્યસંબંધ હોવાથી આ શબ્દો અર્થને સ્પર્શતા નથી.'

27. અત્રાભિધીયતે—ભવેદેતદેવં यदि न कदाचिदपि यथार्थं शब्दः प्रत्ययमुपजनयेत्, अर्थासंस्पर्शित्वमेवास्य स्वभाव इति गम्येत । भवति तु गुणवत्पुरुष-भाषितात् 'नद्यास्तीरे फलानि सन्ति' इति वाक्यादतिरस्कृतबाह्यार्थो यथार्थः प्रत्ययः, ततः प्रवृत्तस्य तदर्थप्राप्तेः । न चेयमर्थप्राप्तिरर्थस्पर्शशून्यादपि शब्दविकल्पात् पारम्पर्येण मणिप्रभामणिबुद्धिवदवकल्पते इत्युपरिष्ठाद् वक्ष्यामः ।

27. નૈયાયિક—અહીં આનો જવાબ આપીએ છીએ. આમ બને; જો કદી પણ શબ્દ યથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન ન કરતો હોય તો અર્થાસંસ્પર્શિત્વ એનો સ્વભાવ છે એ સમજી શકાય. પરંતુ ગુણવાન પુરુષના કહેલા વાક્ય 'નદીકાંઠે ફળો છે' દ્વારા બાહ્ય અર્થને ન અવગણતું યથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે કારણ કે તેના આધારે પ્રવૃત્તિ કરતાં તે અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ મણિપ્રભાને મણિ તરીકે ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાન [બ્રાન્ત હોવા છતાં] પરંપરાથી અર્થપ્રાપ્તિ કરાવે છે તેમ અર્થસ્પર્શશૂન્ય શબ્દજન્ય વિકલ્પ [બ્રાન્ત હોવા છતાં] પરંપરાથી આ અર્થપ્રાપ્તિ કરાવે છે એવું નથી એ અમે આગળ જણાવીશું.

28. ननु गुणवद्वक्तृकादङ्गुल्यादिवाक्याद् दृष्ट एवासमीचीनः प्रत्ययः । मैवम्, गुणवतामेवंविधवाक्योच्चारणचापलाभावात् । यत्तु आप्तोऽपि कञ्चिदनु-शास्ति 'मा भवान्भूतार्थं वाक्यं वादीः अङ्गुलिकोटौ करिषटाशतमास्ते इति' इति, तत्रे-तिकरणावच्छिन्नस्य दृष्टान्ततया शब्दपरत्वेनोपादानात् प्रतिषेधैकवाक्यतया यथार्थ-त्वमेव । अर्थपरत्वे तु निषेधैकवाक्यतैव न स्यादिति । तस्मादासवाक्यानामयथा-र्थत्वाभावान्न स्वतोऽर्थासंस्पर्शिनः शब्दाः । पुरुषदोषानुषङ्गकृत एवायं विप्लवः ।

28. શંકાકાર—ગુણવાન વક્તાએ કહેલા 'આગળીના ટેરવે હાથીનાં સો જૂથ હતાં' વાક્ય દ્વારા અયથાર્થ જ્ઞાન થતું દેખ્યું છે.

નૈયાયિક—ના, એવું નથી, કારણ કે ગુણવાન વક્તાએ આવાં વાક્યો બોલવા માટે જરૂરી અવિચારિતા ધારાવતા નથી. 'આગળીના ટેરવે હાથીઓનાં સે'કડો જૂથ હતાં' એવું બોલું વાક્ય આપ ન બોલશો એમ જ્યારે પણ આપ પુરુષ આદેશ આપે છે ત્યારે ત્યાં 'એવું' શબ્દથી વિશિષ્ટ વાક્ય ઉદાહરણ તરીકે આપવામાં આવ્યું હોઈ શબ્દ પરત્વે જ

(અર્થ પરત્વે નહિ—) તેનો સ્વીકાર હોવાને લીધે પ્રતિષેધ સાથે તેની એકવાક્યતા બને છે અને પ્રતિષેધ સાથે તેની એકવાક્યતાને કારણે તે યથાર્થ જ છે. અર્થ પરત્વે તો નિષેધ સાથે તેની એકવાક્યતા જ ન થાય. તેથી, આપ્ત પુરુષના વાક્યો અયથાર્થ ન હોઈ, શબ્દો સ્વતઃ અર્થાસંસ્પર્શી નથી. પુરુષના દોષને લીધે જ આ અર્થાસંસ્પર્શિતા યા અયથાર્થતા ઉદ્ભવે છે.

૨૯. નન્વાત્તૈરેવંવિધવાક્યાપ્રયોગેऽપિ સન્દિગ્ધો વ્યતિરેકઃ — કિં શબ્દાનાં તાદૃશસ્વભાવાભાવાદયથાર્થપ્રત્યયાનુત્પાદઃ ઉત વક્તૃદોષાભાવાદિતિ । નૈતદેવમ્—

અનુચ્ચરિતશબ્દોઽપિ પુરુષો વિપ્રલમ્ભકઃ ।

હસ્તસંજ્ઞાદ્યુપાયેન જનયત્યેવ વિપ્લવમ્ ॥

ન ચ હસ્તસંજ્ઞાદિના શબ્દાનુમાનમ્ તત્કૃતશ્ચ વિપ્લવ इति વક્તવ્યમ્, इत्थમપ્રતીતેઃ । ઉત્પન્ને ચ કચિન્નદ્યાદિવાક્યાદિજ્ઞાને તરક્ષિણીતીરમનુસરન્નનાસાદિતફલઃ પ્રવૃત્ત-
બાધકપ્રત્યયઃ પુરુષમેવાધિક્ષિપતિ ‘ધિક્ ! હા તેન દુરાત્મના વિપ્રલમ્બોઽસ્મિ’ इति, ન શબ્દમ્ । પ્રાપ્તફલશ્ચ પુમાંસમેવશ્લાઘતે ‘સાધુ સાધુના તેનોપદિષ્ટમ્’ इति । અતઃ પુરુષ-
દોષાન્વયાનુવિધાનાત્ પુરુષદોષકૃત એવ શબ્દાદ્વિપ્લવઃ, ન સ્વરૂપનિબન્ધનઃ । તદ-
ભાવકૃત એવ આપ્તેષુ તૂળીમાસીનેષુ વિભ્રમાનુત્પાદ इति ન સન્દિગ્ધો વ્યતિરેકઃ ।

૨૯. શંકાકાર—આપ્ત પુરુષો આ પ્રકારનો વાક્યપ્રયોગ ન કરતા હોય તો પણ વ્યતિરેક તો સંદિગ્ધ જ રહે છે—શું શબ્દોનો તેવો સ્વભાવ ન હોવાથી અયથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી કે વક્તામાં દોષ ન હોવાથી ?

નૈયામિક—ના, એવું નથી. પુરુષ શબ્દ બોલતો ન હોય તો પણ તે વિપ્રલમ્ભક હોય છે. હાથની સંજ્ઞા વગેરે ઉપાય વડે તે આન્ત જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. હાથની સંજ્ઞા વગેરે દ્વારા શબ્દનું અનુમાન કરવામાં આવે છે અને તે અનુમિત શબ્દ આન્તિ ઉત્પન્ન કરે છે એમ ન કહેવું જોઈએ, કારણ કે એવું જણાતું નથી. કોઈક વાર, ‘નદીતીરે ફળો છે’ એ વાક્યથી જ્ઞાન જન્મે છે ત્યારે નદીતીરે જઈ ફળ ન પ્રાપ્ત કરનાર, બાધક જ્ઞાન જન્મે થયું છે એવો માણસ વાક્ય કહેનાર પુરુષને જ ભાડે છે કે ધિક્કાર છે તે દુષ્ટ પુરુષને જોણું મને છેતર્યો; તે શબ્દને ભાડતો નથી. ફળ પ્રાપ્ત કરનારો વાક્ય કહેનાર પુરુષની પ્રશંસા કરે છે—‘તે સજ્જન પુરુષે મને સાચું જ કહેલું.’ તેથી, પુરુષદોષ સાથે અન્વય-સંબંધ હોઈને પુરુષદોષને લીધે જ શબ્દ દ્વારા મિથ્યાજ્ઞાન જન્મે છે, શબ્દસ્વરૂપને લીધે શબ્દ દ્વારા મિથ્યાજ્ઞાન જન્મતું નથી. આપ્તો જ્યારે શાંત—ચૂપ—હોય છે ત્યારે દોષા-ભાવને લીધે આન્ત જ્ઞાનનો અનુત્પાદ હોય છે. એટલે વ્યતિરેક સંદિગ્ધ નથી.

૩૦. નનુ પુરુષદોષાસ્તત્ર કિં કુર્યુઃ ? પુરુષસ્ય હિ ગુણવત્તો દોષવત્તો વા શબ્દોચ્ચારણમાત્રે એવ વ્યાપારઃ । તતઃ પરં તુ કાર્યં શબ્દાયત્તમેવેતિ તત્સ્વરૂપ

કૃત એવાયં વિભ્રમઃ । હન્ત ! તર્હિ વક્તરિ ગુણવતિ સતિ 'સરિતસ્તીરે ફલાનિ સન્તિ' इति सम्यक्प्रत्ययेऽपि शब्दस्यैव व्यापारात् पुरुषस्य चोच्चारणमात्रे चरितार्थत्वान्नैकान्ततः शब्दस्यार्थासंस्पर्शित्वमेव स्वभावः । युक्तं चैतदेव यदीपवत् प्रकाशत्वमात्रमेव शब्दस्य स्वरूपम्, न यथार्थत्वमयथार्थत्वं वा, विपरीतेऽप्यर्थे दीपस्येव प्रकाशत्वानतिवृत्तेः । अयं तु विशेषः — प्रदीपे व्युत्पत्तिनिरपेक्षमेव प्रकाशत्वम्, शब्दे तु व्युत्पत्त्यपेक्षमिति । प्रकाशात्मनस्तु शब्दस्य वक्तृगुणदोषाधीने यथार्थेतरत्वे । अत एवाङ्गुलिशिखराधिकरणकरेणुशतवचसि बाधितेऽपि पुनः पुनरुच्चार्यमाणे भवति विभ्रमः, प्रकाशत्वरूपानपायात् । न त्वेष शब्दस्य दोषः ।

પદાર્થાનાં તુ સંસર્ગમસમીક્ષ્ય પ્રજલ્પતઃ ।

વક્તુરેવ પ્રમાદોઽયં ન શબ્દોઽત્રાપરાધ્યતિ ॥

તદુક્તમ્—પ્રમાણાન્તરદર્શનમત્ર બાધ્યતે, ન પુનર્હસ્તિયૂથશતમિતિ શાબ્દોઽન્વયઃ । પુરુષો હિ સ્વદર્શનં શબ્દેન પેરેષાં પ્રકાશયતિ । તત્ર તદ્દર્શનં ચેદ્ દુષ્ટં, દુષ્ટઃ શાબ્દપ્રત્યયઃ, અદુષ્ટં ચેદદુષ્ટં इति गुणवतः पुरुषस्यादुष्टं दर्शनं भवति, दोषवतो दुष्टमिति । अदृष्टाऽपि वस्तु यदुपदिश्यते सोऽपि बुद्धिदोष एव । तस्मात् पुरुषगतगुणदोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् तत्कृते एव शाब्दयथार्थत्वायथार्थत्वे । तदुक्तम्—‘तत्तथ્યमपि भवति वितथमपि भवति’ इति [बृहती. १.१.२] ।

તેનાભિધાતૃદૌરાત્મ્યકૃતેયમયથાર્થતા ।

પ્રત્યયસ્યેતિ શબ્દાનાં નાર્થાસંસ્પર્શિતા સ્વતઃ ॥

યા તુ જાત્યાદિશબ્દાર્થપરાકરણવર્ત્મના ।

અર્થાસંસ્પર્શિતા પ્રોક્તા સા પુરસ્તાન્નિષેત્સ્યતે ॥

30. શંકાકાર—પુરુષદોષો ત્યાં શું કરે ? પુરુષ ગુણવાન હોય કે દોષવાળો હોય તેનો વ્યાપાર તો કેવળ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવાનો જ હોય છે. તે પછીનું કાર્ય તો શબ્દ ઉપર જ નિર્ભર છે. એટલે શબ્દસ્વરૂપજન્ય જ આ વિભ્રમ છે.

નૈયાયિક—અરે ! [એમ હોય] તો ગુણવાન વક્તા હોતાં 'નદીતીરે ફળો છે' એવા સમ્યક્ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં પણ કેવળ શબ્દનો જ વ્યાપાર હોવાને લીધે અને પુરુષનો વ્યાપાર તો શબ્દોચ્ચાર કરવામાત્રમાં જ સમાપ્ત થઈ ગયો હોવાને લીધે, એકાન્તપણે અર્થને ન સ્પર્શવાનો જ શબ્દોનો સ્વભાવ નહિ રહે. અને આ જ બરાબર છે કે દીપની જેમ શબ્દનું સ્વરૂપ પ્રકાશત્વ જ છે, યથાર્થત્વ કે અયથાર્થત્વ નથી. [અર્થાત્, દીપ અર્થને પ્રકાશિત કરે છે, તે પ્રકાશસ્વરૂપ છે, તેનું સ્વરૂપ યથાર્થતા કે અયથાર્થતા નથી. તેવી જ

રીતે શબ્દ અર્થને પ્રકાશિત કરે છે, તે પ્રકાશસ્વરૂપ છે, તેનું સ્વરૂપ યથાર્થતા કે અયથાર્થતા નથી.] આવું છે કારણ કે જ્યારે વિપરીત અર્થનું ગ્રહણ થાય છે ત્યારે પણ દીપની જેમ શબ્દનો પ્રકાશત્વસ્વભાવ દૂર થઈ ગયો નથી હોતો, [અર્થાત્ ત્યારે પણ તે અર્થને પ્રકાશિત કરવાનો સ્વભાવ ધરાવે જ છે.] છતાં દીપ અને શબ્દ વચ્ચે આ ભેદ છે— દીપનું પ્રકાશત્વ વ્યુત્પત્તિની (=સંકેતજ્ઞાનની) અપેક્ષા રાખતું નથી જ્યારે શબ્દનું પ્રકાશત્વ વ્યુત્પત્તિની અપેક્ષા રાખે છે. [અર્થાત્ દીપ અર્થને પ્રકાશિત કરવામાં વ્યુત્પત્તિની અપેક્ષા રાખતો નથી જ્યારે શબ્દ વ્યુત્પત્તિની અપેક્ષા રાખે છે.] શબ્દ કેવળ પ્રકાશસ્વરૂપ હોઈ, યથાર્થત્વ અને અયથાર્થત્વ તેનું સ્વરૂપ નથી પણ વક્તાના ગુણ અને દોષ ઉપર અવલંબતા તેના ધર્મો છે. એટલે જ ‘આંગળીના ટેરવે હાથીઓનાં સેંકડો જૂથો છે’ એ વાક્ય બાધિત થવા છતાં ફરી ફરી ઉચ્ચારાતાં બ્રાન્ત જ્ઞાન જન્મે છે કારણ કે શબ્દનો પ્રકાશસ્વભાવ ચાલ્યો ગયો હોતો નથી. આ કઈ શબ્દનો દોષ નથી. પદોના અર્થોના સંસર્ગની બરાબર વિચારણા કર્યા વિના બોલનાર વક્તાનો જ આ પ્રમાદ છે, અહીં શબ્દનો કોઈ અપરાધ નથી. એટલે જ કહ્યું છે કે અહીં [વક્તાનું] દર્શનરૂપ યા અનુભવરૂપ અન્ય પ્રમાણ બાધિત થાય છે, અને નહિ કે [આંગળીના ટેરવે] હાથીનાં સેંકડો જૂથો છે’ એ વાક્યગત પદોનો અન્વય, કારણ કે પુરુષ પોતાના દર્શનને (=અનુભવને) શબ્દ દ્વારા ખીજાઓ આગળ રજૂ કરે છે. ત્યાં જો તેનું દર્શન દ્વિષિત હોય તો ખીજાને શબ્દ દ્વારા જે જ્ઞાન થાય તે પણ દ્વિષિત જ થાય. જો તેનું દર્શન અદ્વિષિત હોય તો ખીજાને શબ્દ દ્વારા જે જ્ઞાન થાય તે પણ અદ્વિષિત થાય. ગુણવાળા પુરુષને અદ્વિષિત દર્શન થાય છે, જ્યારે દોષવાળા પુરુષને દ્વિષિત દર્શન થાય છે. વસ્તુને દેખ્યા [અર્થાત્ અનુભવ્યા] વિના ઉપદેશવામાં આવે છે તે પણ બુદ્ધિદોષ જ છે. તેથી, પુરુષગત ગુણદોષ સાથે શાબ્દ જ્ઞાનના યથાર્થત્વ-અયથાર્થત્વનો અન્વય-વ્યતિરેકસંબંધ હોવાથી શાબ્દજ્ઞાનનું યથાર્થત્વ-અયથાર્થત્વ પુરુષગત ગુણ-દોષજન્ય જ છે. એટલે કહ્યું છે કે [પૌરુષેય વચન] યથાર્થ પણ હોય છે અને અયથાર્થ પણ હોય છે. ઉપસંહારમાં જણાવવાનું કે વક્તાના દોષને કારણે શાબ્દ જ્ઞાનમાં અયથાર્થતા આવે છે, અર્થસંસ્પર્શિતા એ કંઈ શબ્દોમાં સ્વતઃ નથી. શબ્દોના જાતિ વગેરે [અર્થાત્ જાતિ, ગુણ, ક્રિયા, નામ અને દ્રવ્ય] અર્થોના નિરાકરણ દ્વારા શબ્દોની અર્થસંસ્પર્શિતા કહેવામાં આવી છે, એનો પ્રતિષેધ અમે આગળ કરીશું.

31. પ્રમાણત્વં તુ શબ્દસ્ય કથમિત્યત્ર વસ્તુનિ ।

જૈમિનીયૈરયં તાવત્પીઠબન્ધો વિધીયતે ॥

પ્રમાણ્યમપ્રમાણ્યં વા સર્વવિજ્ઞાનગોચરઃ ।

સ્વતો વા પરતો વેતિ પ્રથમં પ્રવિવિચ્યતામ્ ॥

31. વસ્તુની બાબતમાં શબ્દનું પ્રમાણ્ય કેવી રીતે છે એ પ્રશ્ને મીમાંસકો આ ભૂમિકો રચે છેઃ બધા જ જ્ઞાનોનું પ્રમાણ્ય કે અપ્રમાણ્ય સ્વતઃ છે કે પરતઃ એ સૌપ્રથમ વિચારો.

32. નનુ શબ્દપ્રમાણ્યચિન્તાવસરે સકલપ્રમાણપ્રમાણ્યવિચારસ્ય કઃ પ્રસન્નઃ ? ન સ્વાતન્ત્ર્યેણ પરીક્ષણમ્, અપિ તુ તદર્થમેવ, સમાનમાર્ગત્વાત્ । અથાન્યેષાં

સ્વતઃ પરતો વા પ્રામાણ્યં તથા શબ્દસ્યાપિ ભવિષ્યતીતિ । ન હિ તસ્ય સ્વરૂપમિવ પ્રામાણ્યમપિ તદ્વિસદ્દશમિતિ । તદુચ્યતે—કિં વિજ્ઞાનાનાં પ્રામાણ્યમપ્રામાણ્યં ચેતિ દ્વયમપિ સ્વતઃ, ઉત ઉભયમપિ પરતઃ, આહો સ્વિદપ્રામાણ્યં સ્વતઃ પ્રામાણ્યં તુ પરતઃ, ઉત સ્વિત્ પ્રામાણ્યં સ્વતઃ અપ્રામાણ્યં તુ પરત્વેતિ ।

32. શંકાકાર—શબ્દના પ્રામાણ્યની વિચારણા કરતી વખતે બધાં પ્રમાણોના પ્રામાણ્યનો વિચાર કરવાનો પ્રસંગ ક્યાં પ્રાપ્ત થાય છે ?

મીમાંસકનો ઉત્તર—બધાં પ્રમાણોના પ્રામાણ્યની પરીક્ષા સ્વતંત્રપણે નથી કરતા પરંતુ શબ્દના પ્રામાણ્યની પરીક્ષા માટે [જરૂરી હોય] તે કરીએ છીએ, કારણ કે પ્રામાણ્યનિર્ણયની રીત બધાં પ્રમાણોમાં સમાન છે. જે બીજાં પ્રમાણોનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ છે કે પરતઃ એ નિર્ણયિત થાય તો તે જ પ્રમાણે શબ્દનું પ્રામાણ્ય પણ સ્વતઃ છે કે પરતઃ એ નિર્ણયિત થશે, કારણ કે જેમ શબ્દનું સ્વરૂપ બીજાં પ્રમાણોના સ્વરૂપથી ભિન્ન છે તેમ તેનું પ્રામાણ્ય બીજાં પ્રમાણોના પ્રામાણ્યથી ભિન્ન નથી. એટલે અમે પૂછીએ છીએ કે શું જ્ઞાનોનું પ્રામાણ્ય અને અપ્રામાણ્ય બંને સ્વતઃ છે કે પરતઃ છે, કે અપ્રામાણ્ય સ્વતઃ પણ પ્રામાણ્ય પરતઃ છે, કે પ્રામાણ્ય સ્વતઃ પણ અપ્રામાણ્ય પરતઃ છે ?

33. તત્ર દ્વયમપિ સ્વત્વેતિ તાવદસાંપ્રતમ, પ્રવૃત્તસ્ય વિસંવાદદર્શનાત્ । યદિ હિ પ્રામાણ્યમિતરદ્વા સ્વત્વે જ્ઞાનસ્ય ગમ્યેત તર્હિ શુક્તૌ જ્ઞાનજ્ઞાનં પ્રમાણ-તયા વા પ્રતિપન્નમન્યથા વા ।

પ્રમાણત્વપરિચ્છિન્તૌ વિસંવદતિ તત્કથમ્ ।

અપ્રામાણ્યગૃહીતૌ વા તસ્મિન્ કસ્માત્ પ્રવર્તતે ॥

એતેન તૃતીયોઽપિ પક્ષઃ પ્રત્યુક્તઃ યદપ્રામાણ્યં સ્વતઃ પ્રામાણ્યં તુ પરત્વેતિ । સ્વતો હ્યપ્રામાણ્યે નિશ્ચિતે પ્રવૃત્તિર્ન પ્રાપ્નોતીતિ । કિંચ અપ્રામાણ્યમુત્પત્તૌ કારણ-દોષાપેક્ષમૂ, નિશ્ચયે ચ બાધકજ્ઞાનાપેક્ષમૂ । તત્કથં સ્વતો ભવિતુમર્હતિ ? યચ્ચ ‘અપ્રામાણ્યમવસ્તુત્વાન્ન સ્યાત્ કારણદોષતઃ’ [શ્લો. વા. ૧.૧.૨.૩૯] એતિ કૈશ્ચિ-દુચ્યતે તદપિ યત્કિંચત્, સંશયવિપર્યયાત્મનઃ અપ્રામાણ્યસ્ય વસ્તુત્વાત્તદગતમપ્રા-માણ્યમપિ વસ્ત્વેવેતિ । પરતસ્તુ પ્રામાણ્યં યથા નાવકલ્પતે તથા વિસ્તરેણોચ્યતે । એવં ચાયં દ્વયમપિ પરત્વેતિ દ્વિતીયપક્ષપ્રતિક્ષેપોઽપિ ભવિષ્યતિ ।

33. બંને સ્વતઃ છે એ મત અયોગ્ય છે, કારણ કે જ્ઞાનને આધારે પ્રવૃત્તિ કરનારની પ્રવૃત્તિ [કેટલીક વાર] સંશય થતી દેખાતી નથી. જે જ્ઞાનનાં પ્રામાણ્ય અને અપ્રામાણ્ય બંને સ્વતઃ જ જ્ઞાત થતા હોય તો છીપને રજતરૂપે પ્રહણ કરનારું જ્ઞાન પ્રમાણ તરીકે ગૃહીત થાય છે કે અપ્રમાણ તરીકે ? જ્ઞાનની પ્રમાણતાનું જ્ઞાન હોય તો જ્ઞાન અર્થપ્રાપ્તિ કેમ ન કરાવે ? જ્ઞાનની અપ્રમાણતાનું જ્ઞાન હોય તો જ્ઞાતા તેવા જ્ઞાનને આધારે પ્રવૃત્તિ

કેમ કરે ? આના દ્વારા તો અપ્રામાણ્ય સ્વતઃ પણ પ્રામાણ્ય પરતઃ એ ત્રીજો પક્ષ પણ નિરસ્ત થઈ ગયો. અપ્રામાણ્ય સ્વતઃ જ નિશ્ચિત થઈ જતાં પ્રવૃત્તિ થવી સંભવે નહિ. વળી, અપ્રામાણ્ય પોતાની ઉત્પત્તિ માટે કરણના દોષોની અપેક્ષા રાખે છે, અને તે (અપ્રામાણ્ય) પોતાનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવા માટે બાધક જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે છે. તો પછી અપ્રામાણ્યનું સ્વતઃ હોવું કેવી રીતે થતે ? વળી, “અપ્રામાણ્ય કરણના દોષને લીધે નથી ઉત્પન્ન થતું કારણ કે અપ્રામાણ્ય અવસ્તુ છે” એમ જે કેટલાક કહે છે તે તુચ્છ છે. સંશય-વિપર્યયરૂપ અપ્રમાણ્ય વસ્તુરૂપ હોઈ તદ્દગત અપ્રામાણ્ય પણ વસ્તુ જ છે. પ્રામાણ્યનું પરતઃ હોવું કેવી રીતે નથી થતું એ [પછી] વિસ્તારથી જણાવીશું. અને આમ બંને પરતઃ છે એ બીજા પક્ષનો પણ પ્રતિક્ષેપ થઈ જાય છે.

૩૪ અર્થતથાત્વપ્રકાશકં हि प्रमाणमित्युक्तम् । तस्य स्वप्रमेयाव्यभिचारित्वं नाम प्रामाण्यम् । अस्य च परापेक्षायां सत्यां परत इति कथयितुमुचितम् । न चास्य परापेक्षा कचिद्विद्यते । सा हि भवन्ती उत्पत्तौ वा स्यात् स्वकार्यकरणे वा प्रामाण्यनिश्चये वा । उत्पत्तौ कारकस्वरूपमात्रापेक्षा तदतिरिक्ततदगतगुणापेक्षा वा ? कारकस्वरूपमात्रापेक्षायां सिद्धसाध्यत्वम् । असत्सु कारकेषु कार्यस्य ज्ञानस्यात्मलाभाभावात् कस्य प्रामाण्यमप्रामाण्यं वा चिन्त्यते ?

૩૪. અર્થ જેવો હોય તેવો જ તેને જે જણાવે તે પ્રમાણ્ય એમ કહ્યું છે. પોતાના જ્ઞેય વિષય સાથેના તેના અવ્યભિચાર (=સંવાદ) એ પ્રામાણ્ય છે. બીજાની અપેક્ષા એને હોય તો જ એને (=પ્રામાણ્ય) પરતઃ કહેવું ઉચિત છે અને એને બીજાની અપેક્ષા તો કંઈ છે નહિ. એને પરાપેક્ષા જે હોય તો કાં તો પોતાની ઉત્પત્તિમાં હોય કાં તો પોતાના કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં હોય કાં તો પોતાના નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવામાં હોય. પોતાની ઉત્પત્તિમાં પ્રામાણ્યને કારકસ્વરૂપમાત્રની અપેક્ષા છે કે તેનાથી (=કારકથી) અતિરિક્ત તેના ગુણની અપેક્ષા છે ? જે કહે કે કારકસ્વરૂપમાત્રની અપેક્ષા છે તો સિદ્ધસાધ્યતા થશે [કારણ કે એ જ મીમાંસકસમ્મત પ્રામાણ્યના સ્વતસ્ત્વરૂપ છે.] કારકો જ ન હોય તો કાર્યરૂપ [જ્ઞાન જ ઉત્પન્ન થાય નહિ અને] જ્ઞાનના અભાવમાં કોના પ્રામાણ્ય કે અપ્રામાણ્યની ચર્ચા કરવામાં આવે ?

૩૫, कारकातिरिक्ततदधिकरणगुणापेक्षणं तु दुर्घटम्, अप्रामाणिकत्वेन कारकगुणानामाकाशकुशेशयसदृशवपुषामपेक्षणीयत्वाभावात् ।

ન કારકગુણગ્રાહિ પત્યક્ષમુપપદ્યતે ।

चक्षुरादेः परोक्षत्वात् प्रत्यक्षास्तदगुणाः कथम् ॥

लिङ्गं चादृष्टसम्बन्धं न तेषामनुमापकम् ।

यथाऽर्थबुद्धिसिद्धिस्तु निर्दोषादेव कारकात् ॥

યદિ હિ યથાર્થત્વાયથાર્થત્વરૂપદ્વયરહિતં કિંચિત્ ઉપલબ્ધ્યાત્મ્યં કાર્યં ભવેત્, તતઃ કાર્યત્રૈવિધ્યાત્ કારકત્રૈવિધ્યમવસીયેત—યથાર્થોપલબ્ધેર્ગુણવત્કારકં કારકમ્, અયથાર્થોપલબ્ધેર્દોષકલુષં કારકં કારકમ્, ઉભયરૂપરહિતાયાસ્તુ તસ્યાઃ સ્વરૂપાવસ્થિત-મેવ કારકં કારકમિતિ । ન ત્વેવમસ્તિ । દ્વિવિધૈવ સ્વલ્વિયમુપલબ્ધિઃ — યથાર્થત્વાયથાર્થત્વભેદેન । તત્રાયથાર્થોપલબ્ધિસ્તાવદ્ દુષ્ટકારકકાર્યૈવ દૃષ્ટા ।

દૃષ્ટઃ કુટિલકુમ્ભાદિસમ્ભવો દુષ્ટકારણાત્ ।

તથા માનાન્તરમિતાત્તિમિરાદેદ્વિચન્દ્રધીઃ ।

અયથાર્થોપલબ્ધૌ ચ દુષ્ટકારકકાર્યત્વેન સિદ્ધાયામિદાનીં તૃતીયકાર્યાભાવાત્ યથાર્થોપલબ્ધિઃ સ્વરૂપાવસ્થિતેભ્ય એવ કારકેભ્યોઽવકલ્પતે इति ન ગુણકલ્પનાયૈ પ્રભવતિ । અનુમાને ચ યૈવ પક્ષધર્માન્વયાદિસામગ્રી જ્ઞાનસ્ય જનિકા સૈવ પ્રામાણ્યકારણત્વેન દૃષ્ટા । ન ચ સ્વરૂપસ્થિતાનિ કારણાનિ કાર્યજન્મન્યુદાસતે એવ, યેન યથાર્થોપલબ્ધિજનનેન તેષાં ગુણસહકારિતા કલ્પ્યેતેત્યતો ન સન્તિ કારણગુણાઃ । નૈર્મલ્યવ્યપદેશસ્તુ લોચનાદેઃ કાચકામલાદિદોષાપાયનિબન્ધન એવ, ન સ્વરૂપાતિરિક્તગુણકૃતઃ । અજ્ઞનાદુપયોગોઽપ દોષનિર્હરણાયૈવ, ન ગુણજન્મને ।

તસ્માદવિતથા સંવિત્ સ્વરૂપસ્થિતહેતુજા ।

દોષાધિકૈસ્તુ તૈરેવ જન્યતે વિપરીતધીઃ ॥

અત એવાપ્રમાણત્વં પરતોઽમ્યુપગમ્યતે ।

જન્મન્યપેક્ષતે દોષાન્ વાધકં ચ સ્વનિશ્ચયે ॥

તસ્માન્નોત્પત્તૌ ગુણાપેક્ષં પ્રામાણ્યમ્ ।

35. કારકથી અતિરિક્ત તેની અંદર રહેનાર ગુણની અપેક્ષા [પ્રામાણ્યને પોતાની ઉત્પત્તિમાં છે] એ તો ઘટી શકતું નથી. કારકગુણો અપ્રામાણિક [=કોઈ પણ પ્રમાણનો વિષય ન] હોઈ આકાશકુસુમસદૃશ છે અને તેથી કોઈને તેમની અપેક્ષા હોય એ સંભવ જ નહિ. કારકના ગુણોને ગ્રહણ કરનારું કોઈ પ્રત્યક્ષ ઘટતું નથી. ચક્ષુ વગેરે પરોક્ષ હોઈ, તેમના ગુણો પ્રત્યક્ષ કેવી રીતે હોઈ શકે ? અને જોનો વ્યાપ્તિસંબંધ અદૃષ્ટ (અગૃહીત) છે એવું લિંગ એમતું અનુમાપક ન બની શકે. યથાર્થ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ તો નિર્દોષ (=દોષાભાવયુક્ત) કારકથી જ થાય છે. [અર્થાત્ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યની ઉત્પત્તિ નિર્દોષ કારકથી જ થાય છે.] જો યથાર્થત્વ અને અયથાર્થત્વ બંને સ્વરૂપથી રહિત ઉપલબ્ધિ (=જ્ઞાન) નામતું કોઈક કાર્ય હોય તો કાર્યના (=જ્ઞાનના) ત્રૈવિધ્યના આધારે કારકનું ત્રૈવિધ્ય અવશ્ય નિશ્ચિત

થાય, જેમ કે યથાર્થ ઉપલબ્ધિનું કારક ગુણવાળું કારક, અયથાર્થ ઉપલબ્ધિનું કારક દોષથી ક્લુષિત કારક, [અયથાર્થત્વ-યથાર્થત્વ] બંનેથી રહિત ઉપલબ્ધિનું કારક સ્વરૂપાવસ્થિત (=ગુણ-દોષરહિત) કારક. પરંતુ એવું નથી. ઉપલબ્ધિ એ પ્રકારની જ છે—યથાર્થ અને અયથાર્થ. તે બેમાં અયથાર્થ ઉપલબ્ધિ દોષયુક્ત કારકનું કાર્ય છે એ બાણીતું છે. દોષ-વાળા કારકને લીધે જ [દોષયુક્ત અર્થાત્] કુટિલ કુંભ વગેરે કાર્યો ઉત્પન્ન થતાં દેખાય છે. તેવી જ રીતે, [દોષનું જ્ઞાન અન્ય પ્રમાણથી થતું હોઈ,] અન્ય પ્રમાણથી જ્ઞાત તિમિર આદિ દોષથી એ ચંદનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અને અયથાર્થ ઉપલબ્ધિ દોષયુક્ત કારકના કાર્યરૂપે પુરવાર થતાં તેમ જ હવે ત્રીજા પ્રકારના કાર્યનો (યથાર્થત્વ-અયથાર્થત્વ-થી રહિત ઉપલબ્ધિનો) અભાવ હોઈ યથાર્થોપલબ્ધિ સ્વરૂપાવસ્થિત (=ગુણ-દોષરહિત) કારકથી જ ઘટે છે, એટલે તે અર્થાત્ યથાર્થોપલબ્ધિ ગુણની કલ્પના કરાવવા શક્તિમાન નથી. વળી અનુમાનની બાબતમાં પક્ષધર્મ, અન્વય, વગેરે જે કારણસામગ્રી તે અનુ-મિતિજ્ઞાનની જનક છે, તે જ કારણસામગ્રી તે અનુમિતિજ્ઞાનના પ્રામાણ્યની જનક છે એ બાણીતું છે. વળી, સ્વરૂપાવસ્થિત કારણો કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં ઉદાસીનતા સેવતા નથી જ જેથી કરીને યથાર્થ ઉપલબ્ધિની ઉત્પત્તિ દ્વારા કારણોમાં ગુણની કલ્પના કરવી પડે. આ પુરવાર કરે છે કે કારણમાં ગુણો હોતા નથી. આંખ વગેરેની બાબતમાં ‘નિર્મળતા’ શબ્દના વ્યવહારનું કારણ કાચરોગ, કમળો, વગેરે દોષોનું આંખ વગેરેમાંથી ફરીકરણ છે અને નહિ કે આંખ વગેરેના સ્વરૂપથી અતિરિક્ત તેમનામાં રહેલા ગુણો. આંખ વગેરેની બાબતમાં અંજન વગેરેના ઉપયોગ દોષ દૂર કરવા માટે જ છે અને નહિ કે ગુણ પેદા કરવા માટે. ઉપસંહારમાં જણાવવાનું કે યથાર્થ ઉપલબ્ધિ કેવળ સ્વરૂપાવસ્થિત અર્થાત્ ગુણદોષરહિત હેતુથી (=કારકથી) જન્ય છે, પરંતુ હેતુમાં (કારકમાં) સ્વરૂપ ઉપરાંત વધારામાં દોષ હોય તો તે હેતુ જ અયથાર્થ ઉપલબ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી જ અમે મીમાંસકો અપ્રામાણ્યને પરતઃ માનીએ છીએ; તે પોતાની ઉત્પત્તિ માટે કારકગત દોષોની અપેક્ષા રાખે છે અને પોતાના નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાનની ઉત્પત્તિને માટે તે બાધકની અપેક્ષા રાખે છે. નિષ્કર્ષ એ કે પોતાની ઉત્પત્તિ માટે પ્રામાણ્ય કારકગત ગુણની અપેક્ષા રાખતું નથી.

36. नापि स्वकार्यकरणे किञ्चिदपेक्षते, अर्थप्रकाशनस्वभावस्यैव तस्य स्वहेतोरुत्पादात् । अर्थप्रकाशनमेव च प्रमाणकार्यं, प्रवृत्त्यादेः पुरुषेच्छानिवन्धनत्वात् ।

नैव वा जायते ज्ञानं जायते वा प्रकाशकम् ।

अर्थप्रकाशने किञ्चिन्न तूत्पन्नमपेक्षते ॥

तथा चोक्तम्—

मृदण्डचक्रसूत्रादि घटो जन्मन्यपेक्षते ।

उदकाहरणे त्वस्य तदपेक्षा न विद्यते ॥ इति । [तत्त्वसं પૃ. ૭૫૭]

અથવા—

સાપેક્ષત્વં ઘટસ્યાપિ સલિલાહરણં પ્રતિ ।
યત્કિञ્ચિદસ્તિ ન ત્વેવં પ્રમાણસ્યોપપચતે ॥
ન ચ સ્વગ્રહણાપેક્ષં જ્ઞાનમર્થપ્રકાશકમ્ ।
તસ્મિન્નનવબુદ્ધેડપિ તત્સિદ્ધેશ્ચકુરાદિવત્ ॥

ઉક્તં ચ ‘ન હ્યજ્ઞાતેડર્થે કશ્ચિદ્ બુદ્ધિસુપલભતે, જ્ઞાતે ત્વનુમાનાદવગચ્છતિ’ इति [શાવરમા. ૧.૧૫] । તસ્માત્ સ્વકાર્યકરણેડપિ ન સ્વગ્રહણાપેક્ષં પ્રમાણમ્ ।

36. પોતાનું કાર્ય ઉત્પન્ન કરવા માટે પ્રમાણ કશાની અપેક્ષા રાખતું નથી, કારણ કે પોતાના કારણમાંથી તેની ઉત્પત્તિ જ્યારે થાય છે ત્યારે તે અર્થપ્રકાશનસ્વભાવવાળું જ ઉત્પન્ન થાય છે. અને અર્થને પ્રકાશિત કરવો એ જ તો પ્રમાણનું કાર્ય છે (ખીજું કોઈ પ્રમાણનું કાર્ય નથી), કારણ કે પ્રવૃત્તિ વગેરે તો પુરુષની ઇચ્છાનું કાર્ય છે. કાં તો જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું જ નથી અને જો ઉત્પન્ન થાય છે તો અર્થપ્રકાશક જ ઉત્પન્ન થાય છે. ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન અર્થને પ્રકાશિત કરવામાં કશાની અપેક્ષા રાખતું નથી. એટલે જ કહ્યું છે કે ‘માટી, દંડ, ચક્ર, દોરી વગેરેની અપેક્ષા ઘટને પોતાની ઉત્પત્તિ માટે છે પરંતુ પાણી ભરી લાવવાના પોતાના કાર્ય માટે ઘટને તેમની અપેક્ષા નથી’. અથવા, પાણી ભરી લાવવાના પોતાના કાર્ય માટે ઘટને પણ જે કંઈ (પુરુષ વગેરેની) અપેક્ષા રહે છે એવી કોઈ અપેક્ષા પ્રમાણને પોતાના કાર્ય માટે હોય એ ઘટનું નથી. વળી જ્ઞાન અર્થને પ્રકાશિત કરવા માટે સ્વગ્રહણની અપેક્ષા રાખતું નથી, [અર્થાત્ જ્યાં સુધી જ્ઞાનનું જ્ઞાન ન થયું હોય ત્યાં સુધી તે જ્ઞાન અર્થને ગ્રહણ કરી શકતું નથી, એવું નથી,] કારણ કે ચક્ષુ વગેરેની જેમ જ્ઞાન પોતે અજ્ઞાત હોય ત્યારે પણ અર્થને પ્રકાશિત કરે જ છે. કહ્યું પણ છે કે ‘જ્યારે અર્થ અજ્ઞાત હોય છે ત્યારે કોઈને જ્ઞાનનું જ્ઞાન થતું નથી પરંતુ જ્યારે અર્થ જ્ઞાત થાય છે ત્યારે તો [અર્થગત જ્ઞાતતા દ્વારા] અનુમાનથી જ્ઞાનનું જ્ઞાન થાય છે.’ તેથી પોતાના કાર્યની ઉત્પત્તિમાં [અર્થાત્ અર્થપ્રકાશનમાં] પણ પ્રમાણ પોતાના જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખતું નથી.

37. નાપિ પ્રામાણ્યનિશ્ચયે કિञ્ચિદપેક્ષતે, અપેક્ષણીયાભાવાત્ । તથા હિ—અસ્ય કારણગુણજ્ઞાનાદ્વા પ્રામાણ્યનિશ્ચયો ભવેદ્ વાધકામાવજ્ઞાનાદ્ વા સંવાદાદ્વા ? ન તાવત્કાર-ણગુણજ્ઞાનાત્, કારણગુણાનામિદાનીમેવ નિરસ્તત્વાત્ । અપિ ચ ન કારકગુણજ્ઞાનમિન્દ્રિ-યકરણકમ્, અતીન્દ્રિયકારકાધિકરણત્વેન પરોક્ષત્વાદ્ ગુણાનામ્ । અપિ તૂપલબ્ધ્યાહ્ય-કાર્યપરિશુદ્ધિસમધિગમ્યં ગુણસ્વરૂપમપ્રવૃત્તસ્ય ચ પ્રમાતુર્ન કાર્યપરિશુદ્ધિબુદ્ધિર્ભવતિ । તન્ન । હૃદાનીં પ્રામાણ્યનિશ્ચયપૂર્વિકા પ્રવૃત્તિર્ભવેત્, અન્યથા વા ? અનિશ્ચિતપ્રામાણ્યાદેવ જ્ઞાનાત્ પ્રવૃત્તિસિદ્ધૌ કિં પશ્ચાત્તનિશ્ચયેન પ્રયોજનમ્ ? નિશ્ચિતપ્રામાણ્યાત્ પ્રવૃત્તૌ દુરતિક્રમઃ

ચક્રક્રકચપાતઃ—પ્રવૃત્તૌ સત્યાં કાર્યપરિશુદ્ધિપ્રહણં, કાર્યપરિશુદ્ધિપ્રહણાત્ કારણગુણ-વગતિઃ, કારણગુણવગતેઃ પ્રામાણ્યનિશ્ચયઃ, પ્રામાણ્યનિશ્ચયાત્ પ્રવૃત્તિરિતિ ।

37. જ્ઞાન પોતાના પ્રામાણ્યના નિશ્ચયજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં પણ કોઈની અપેક્ષા રાખતું નથી, કારણ કે અપેક્ષણીયનો જ અસંભવ છે. તે અસંભવ આ પ્રમાણે છે—જ્ઞાનના પ્રામાણ્યના નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ જ્ઞાનના કારણના ગુણના જ્ઞાનને લીધે થાય છે કે જ્ઞાનનું કોઈ બાધક નથી એવા જ્ઞાનને લીધે થાય છે કે [બાહ્ય અર્થ સાથે જ્ઞાનના] સંવાદને લીધે થાય છે ? જ્ઞાનના કારણના ગુણના જ્ઞાનને લીધે તો નહિ, કારણ કે કારણના ગુણોનો નિરાસ તો હમણા જ અમે કરી ગયા. વળી, જ્ઞાનના કારણના ગુણોનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયશ્રમ કરણ દ્વારા ન થાય કારણ કે ગુણો અતીન્દ્રિય કારકમાં રહેતા હોઈ પરોક્ષ છે. [અહીં કોઈ કહી શકે કે] ઉપલબ્ધિ (=જ્ઞાન) નામના કાર્યની યથાર્થતા ઉપરથી ઉપલબ્ધિના કારણના ગુણનું અનુમાન થાય છે; અને પ્રમાતા પ્રવૃત્તિ ન કરે તો તેને જ્ઞાનની યથાર્થતાનું જ્ઞાન થતું નથી. પરંતુ એને અમારે જણાવવું જોઈએ કે તમારી વાત બરાબર નથી. અમે તમને પૂછીએ છીએ કે જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થયા પછી તે નિશ્ચયને પરિણામે પ્રવૃત્તિ થાય છે કે અન્યથા ? જો જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થયા વિના જ જ્ઞાનને લીધે પ્રવૃત્તિ ધટતી હોય તો પ્રવૃત્તિ પછી જ્ઞાનના પ્રામાણ્યના નિશ્ચયની જરૂર જ ક્યાં રહી ? જો જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થયા પછી તેને પરિણામે પ્રવૃત્તિ થાય છે એમ માનશો તો ચક્રક્રકચપાત ઝાલી પડવું બાળી શકાશે નહિ—પ્રવૃત્તિને પરિણામે જ્ઞાનની યથાર્થતાનું પ્રહણ, જ્ઞાનની યથાર્થતાના પ્રહણને કારણે જ્ઞાનના જનક કારણના ગુણનું જ્ઞાન, કારણગુણના જ્ઞાનના કારણે પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય અને પ્રમાણ્યનિશ્ચયને લીધે પ્રવૃત્તિ.

38. નાપિ બાધકાભાવપરિચ્છેદાત્ પ્રામાણ્યનિશ્ચયઃ । સ હિ તાત્કાલિકો વા સ્યાત્ કાલ્પાન્તરભાવી વા ? તાત્કાલિકો ન પર્યાપ્તઃ પ્રામાણ્યપરિનિશ્ચયે । કૂટકાર્ષાપણાદૌ કિંચિત્કાલમનુત્પન્નબાધકેઽપિ કાલાન્તરે તદુત્પાદદર્શનાત્ । સર્વદા તદભાવસ્તુ નાસર્વ-જ્ઞસ્ય ગોચરઃ ॥

38. જ્ઞાનના પ્રામાણ્યના નિશ્ચયની ઉત્પત્તિ એ જ્ઞાનનું કોઈ બાધક જ્ઞાન નથી એવા જ્ઞાનને લીધે પણ થતી નથી. બાધક જ્ઞાન નથી એવું જો જ્ઞાન પ્રામાણ્યના નિશ્ચયનું જનક છે તે કેવળ તાત્કાલિક (=વર્તમાનવિષયક) છે કે કાલાન્તરભાવી (=ભૂત-ભવિષ્યત્વિષયક) પણ છે ? [અર્થાત્, વર્તમાનમાં તેનું બાધક જ્ઞાન નથી એ જ્ઞાન પ્રામાણ્યના નિશ્ચયનું જનક છે કે ત્રણેય કાળમાં તેનું બાધક જ્ઞાન નથી એ જ્ઞાન પ્રામાણ્યના નિશ્ચયનું જનક છે ?] બાધક જ્ઞાન નથી એવું જો તાત્કાલિક (=વર્તમાનવિષયક) જ્ઞાન છે તે જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય જન્માવવામાં પર્યાપ્ત નથી કારણ કે ખોટા સિકકો વગેરેની બાબતમાં કેટલોક વખત બાધક જ્ઞાન જન્મતું ન હોવા છતાં કાલાન્તરે (=ભવિષ્યમાં) તો તેની ઉત્પત્તિ થતી જણાય છે. [અમુક જ્ઞાનનું] બાધક જ્ઞાન સર્વદા નથી એવું જ્ઞાન તો અસર્વજ્ઞને થતું નથી.

39. અથ સંવાદાત્ પ્રામાણ્યનિશ્ચય ઉચ્યતે તદ્વ્યુચ્યતાં કોઽયં સંવાદો નામ ? કિમુ-
ત્તરં તદ્વિષયં જ્ઞાનમાત્રમ્, ઉતાર્થાન્તરજ્ઞાનમ્, આહો સ્વિદર્થક્રિયાજ્ઞાનમિતિ ? આથે પક્ષે કઃ
પૂર્વોત્તરજ્ઞાનયોર્વિશેષો, યદુત્તરજ્ઞાનસમ્વાદાત્ પૂર્વ પૂર્વં જ્ઞાનં પ્રામાણ્યમશ્નુવીત ।

અપિ ચોત્તરસંવાદાત્પૂર્વપૂર્વપ્રમાણતામ્ ।

વદન્તો નાધિગચ્છેયુરન્તં યુગશતૈરપિ ॥

સુદૂરમપિ ગત્વા તુ પ્રામાણ્યં યદિ કસ્યચિત્ ।

સ્વતઃ એવામિધીયેત કો દ્વેષઃ પ્રથમં પ્રતિ ॥

યદાહ—

કસ્યચિત્તુ યદીષ્યેત સ્વતઃ એવ પ્રમાણતા ।

પ્રથમસ્ય તથાભાવે વિદ્વેષઃ કિંનિબન્ધનઃ ॥ ઇતિ [શ્લો. વા. ચોદ. ૭૬]

39. હવે જો સંવાદ દ્વારા પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય છે એમ કહેતા હો તો કહો કે આ સંવાદ શું છે ? સંવાદ એ શું ઉત્તરપ્રશ્નને તે જ વિષયનું જ્ઞાન છે કે અન્ય વિષયનું જ્ઞાન છે કે પછી અર્થક્રિયાજ્ઞાન છે ? પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારતાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે પ્રથમ જ્ઞાનથી પછીના જ્ઞાનમાં વિશેષતા શી છે કે જેથી પછીના જ્ઞાન સાથેના સંવાદને લીધે પ્રથમ જ્ઞાન પ્રામાણ્ય પ્રાપ્ત કરે ? વળી, પછી પછીના જ્ઞાન સાથે પૂર્વ પૂર્વનાજ્ઞાનના સંવાદને લીધે પૂર્વ પૂર્વનું જ્ઞાન પ્રમાણ્ય બને છે એમ કહેનારાઓ સેંકડો યુગોએ પણ [પ્રસ્તુત જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય નક્કી કરવાની પ્રક્રિયાના] અંતે પહોંચી શક્યા નહિ. ઘણું દૂર ગયા પછી પણ જો કોઈક જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ જ છે એમ કહેવું પડતું હોય તો પછી પ્રથમ જ્ઞાન પ્રતિ દ્વેષ શા માટે ધરાવે છે ? [પ્રથમ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યને પણ સ્વતઃ જ માનેને.] કહ્યું પણ છે કે કોઈક જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય જો સ્વતઃ ધરતી હો તો પછી પ્રથમ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યના સ્વતઃ હોવામાં વિદ્વેષ રાખવાનું કારણ શું છે ?

40. અથાન્યવિષયજ્ઞાનમગ્ન્યસ્ય સંવાદ ઉચ્યતે, તદયુક્તમ્, અદર્શનાત્ । ન હિ સ્તમ્ભ-
જ્ઞાનં કુમ્ભજ્ઞાનસ્ય સંવાદઃ ।

40. જો અન્ય વિષયના જ્ઞાનને અન્ય વિષયના જ્ઞાનનો સંવાદ ગણતા હો તો એ બરાબર નથી કારણ કે આવું કયાંય દેખ્યું નથી. સ્તંભજ્ઞાન એ કુંભજ્ઞાનનો સંવાદ નથી. [અર્થાત્ સ્તંભજ્ઞાન સાથે કુંભજ્ઞાનનો સંવાદ નથી. જેમના વિષયો ભિન્ન હોય એવા જ્ઞાનો વચ્ચે સંવાદ ન સંભવે.]

41. અર્થાર્થક્રિયાજ્ઞાનસંવાદાત્ પ્રથમસ્ય પ્રવર્તકસ્ય જ્ઞાનસ્ય પ્રામાણ્યમિષ્યતે, તદપિ
હ્યનવસિતપ્રામાણ્યં કથમાદિમસ્ય પ્રામાણ્યમવગમયેત ? કશ્ચાર્થક્રિયાજ્ઞાનસ્ય પૂર્વસ્માદ્વિશેષો
યદેતદાયત્તસ્તસ્ય પ્રામાણ્યાધિગમઃ ? અર્થક્રિયાજ્ઞાનત્વમેવ વિશેષ ઇતિ ચેત્, કિલ સલિલ-

જ્ઞાનમાદ્યમવિદ્યમાનેડપિ પયસિ પૂષદીધિતિષુ પ્રવર્તકં દૃષ્ટમિતિ ન ભવતિ વિસ્તમ્ભભૂમિઃ । इदं पुनरर्थक्रियासंवेदनमम्बुमध्यवर्त्तिनः पानावगाहनादिविषयमुदेतीत्यनवधारितव्यभिचारितया तत्प्रामाण्यनिश्चयाय कल्पते इति । तदसत्, स्वप्ने पानावगाहनस्यापि व्यभिचारोपलब्धेः । किञ्च चरमधातुविसर्गोऽपि स्वप्ने सीमन्तिनीमन्तरेण भवतीति महानेष व्यभिचारः । अथ रागोद्रेकनिमित्तत्वेन पित्तादिधातुविकृतिनिबन्धनत्वेन वा तद्विसर्गस्य न स्वसाधन-व्यभिचार इत्युच्यते, तदसमञ्जसम्, असकृदनुभूतयुवतिपरिरम्भाद्यन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन तत्कार्यत्वावधारणात् ।

તસ્માદર્થક્રિયાજ્ઞાનવ્યભિચારાવધારણાત્ ।

તત્પ્રામાણ્યપરીક્ષાયામનવસ્થા ન શામ્યતિ ॥

અથવાડડસફલત્વેન કિં તત્પ્રામાણ્યચિન્તયા ।

પ્રથમેડપિ પ્રવૃત્તત્વાત્ કિં તત્પ્રામાણ્યચિન્તયા ? ॥

41. જે અર્થક્રિયાજ્ઞાન સાથેના સંવાદને કારણે પ્રથમ પ્રવર્તક જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય ઇચ્છતા હો તો [એ પ્રશ્ન ઊભો થાય કે] જેના પોતાના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થયો નથી એ અર્થક્રિયાજ્ઞાન પ્રથમ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કેવી રીતે કરાવે ? વળી, પ્રથમ જ્ઞાનથી અર્થક્રિયાજ્ઞાનની વિશેષતા શી છે કે જેથી એને આધારે પ્રથમ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ? અર્થક્રિયાજ્ઞાનત્વ જ એની વિશેષતા છે એમ જે કહે તો—અર્થાત્ કેટલીય વાર પાણી ન હોય ત્યારે થતું પ્રથમ જલજ્ઞાન સૂર્યકિરણોમાં પ્રવર્તક બનતું દેખાય છે. એટલે તેના ઉપર વિશ્વાસ મૂકી ન શકાય, જ્યારે આ અર્થક્રિયાજ્ઞાન તો છે પાણીમાં પડેલા માણસને પાન, સ્નાન, વગેરે વિશેનું જે જ્ઞાન થાય છે તે, પરિણામે આ અર્થક્રિયાજ્ઞાન નિશ્ચિતપણે વ્યભિચારરહિત હોવાને કારણે પ્રથમ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરાવવા સમર્થ છે એમ જે કહે તો—તે ખોટું છે કારણ કે સ્વપ્નમાં પણ પાન, સ્નાનનું જે અર્થક્રિયાજ્ઞાન થાય છે તેમાંય વ્યભિચાર સંભવે છે. વળી, સુંદરી વિના સ્વપ્નમાં વીર્યપાત થાય છે એ હકીકત પણ અર્થક્રિયાજ્ઞાનમાં મોટા વ્યભિચારદોષ સંભવે છે એનો નિર્દેશ કરે છે. જે કહે કે અત્યંત કામરાગને લીધે કે પિત્ત વગેરે ધાતુની વિકૃતિને લીધે વીર્યોત્સર્ગ થતો હોઈ, [સ્વપ્નમાં] વીર્યોત્સર્ગ પોતાના હેતુ વિના થતો નથી [અર્થાત્ સ્વપ્નમાં થતું વીર્યોત્સર્ગનું અર્થક્રિયાજ્ઞાન વ્યભિચારી નથી] તો એ બરાબર નથી કારણ કે અનેક વાર અનુભવેલા યુવતી સાથેના આશ્લેષ વગેરેની સાથે વીર્યોત્સર્ગનો અન્વય-વ્યતિરેક હોઈને વીર્યોત્સર્ગ તેનું કાર્ય છે એવો નિશ્ચય [આપણને સૌને] છે. તેથી, અર્થક્રિયાજ્ઞાનમાં પણ વ્યભિચારદોષ આવતો નિશ્ચિતપણે બાક્યો હોઈ, તેના પ્રામાણ્યની પરીક્ષા પણ કરવી જોઈએ અને તેના પ્રામાણ્યની પરીક્ષા કરવા જતાં અનવસ્થાદોષ દૂર થતો નથી. [અર્થાત્ જે અનવસ્થાદોષ સંવાદના પ્રથમ વિકલ્પની ચર્ચા વખતે દર્શાવ્યો હતો તે અનવસ્થાદોષ એમનો એમ રહેશે, દૂર નહિ થાય.] અર્થક્રિયાની (=પાન, સ્નાન, વગેરે ક્રિયાની) પ્રાપ્તિ પછી અર્થક્રિયાજ્ઞાનના પ્રામાણ્યની વિચારણાની શી જરૂર છે ? [—આવો પ્રશ્ન જે પૂછશે તો અમે સામે પૂછીશું કે] પ્રથમ જ્ઞાન પણ પ્રવર્તક બનતું હોઈ [પ્રવૃત્તિ પછી] તેના પ્રામાણ્યનો વિચાર કરવાની શી જરૂર છે ?

42. ન ચેદમર્થક્રિયાજ્ઞાનમપ્રવૃત્તસ્ય પુંસઃ સમુદ્ભવતિ । તત્ર પ્રામાણ્યાવધારણપૂર્વિકાયાં પ્રવૃત્તૌ કારણગુણનિર્ણયપ્રામાણ્યચર્ચાવદ્વચ્ચક્રક્રકચ્ચોદ્યપ્રસજ્જસ્તદવસ્થ એવ । અનિર્ણિતપ્રામાણ્યસ્ય તુ પ્રવૃત્તૌ પશ્ચાત્તન્નિર્ણયો ભવન્નપિ કૃતક્ષૌરસ્ય નક્ષત્રપરીક્ષાવદફલ એવેત્યુક્તમ્ ।

42. વળી, આ અર્થક્રિયાજ્ઞાન જોણે [પ્રથમ જ્ઞાનને આધારે] પ્રવૃત્તિ કરી નથી એવા પુરુષને થતું નથી. પ્રથમ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યના અવધારણને કારણે પ્રવૃત્તિ માનતાં પ્રથમ જ્ઞાનના કારણના ગુણ દ્વારા તે પ્રથમ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય છે એ મતની ચર્ચા જે ચક્રક્રદોષથી ઘેરાયેલી છે તે ચક્રક્રદોષની આપત્તિ એમ ને એમ જ રહેશે—ફર થશે નહિ. જે અનિશ્ચિત પ્રામાણ્યવાળા પ્રથમ જ્ઞાનથી પ્રવૃત્તિ માનશે તો [પ્રવૃત્તિ] પછીથી તેના પ્રામાણ્યનો નિર્ણય થાય તો પણ તે મુંડનક્રિયા કરાવ્યા પછી નક્ષત્ર જેવા જેવા નિષ્પ્રયોજન જ ગણાય એમ વિદ્વાનો કહે છે.

43. તત્રૈતત્સ્યાદ્ દ્વિવિધા હિ પ્રવૃત્તિઃ—આદ્યા ચામ્યાસિકી ચ । તત્રાદ્યા યથા—વિનિહિતસલિલાવસિત્તમસુણમૃદિ શરાવે શાલ્યાદિબીજશક્તિપરીક્ષણાય કતિપયબીજકળાવાપરૂપા । તતસ્તત્ર તેષામહુકુરકરણકૌશલમવિકલમવલોકયન્તઃ કોનાશા નિઃશઙ્કકેદારેષુ તાનિ બીજાન્યાવપન્તીતિ સેયમામ્યાસિકી પ્રવૃત્તિઃ । એવમિહાપિ પ્રથમાપરીક્ષિતપ્રમાણભાવાદેવ જ્ઞાનાત્કુતશિચ્ચક્રશિચ્ચદ્વિપશ્ચિદપિ વ્યવહરંસ્તદ્યવહારપરસ્તત્તત્ફલજ્ઞાને તસ્ય પ્રામાણ્યમવગચ્છન્ પુનસ્તથાવિધે જાતે સતિ સુખમેવ પ્રવૃત્ત્યાદિકં વ્યવહારમશક્તિકાલુષ્યઃ કરિષ્યતીતિ ન સર્વાત્મના વૈયર્થ્યમિતિ ।

43. નૈયાયિક—આનું નિરાકરણ આમ છે. પ્રવૃત્તિ બે પ્રકારની છે—આદ્ય પ્રવૃત્તિ અને અભ્યસ્ત પ્રવૃત્તિ. એમાં આદ્ય પ્રવૃત્તિનું દૃષ્ટાંત આ છે—શાલિખીજોની શક્તિની પરીક્ષા કરવા માટે [દગલો શાલિખીજોમાંથી] કેટલાંક શાલિખીજોને પાણી સિંચેલ મૃદુ માટી ભરેલા શકોરામાં વાવવારૂપ પ્રવૃત્તિ. ત્યાર બાદ તે કેટલાંક ખીજોના અંકુરણનું કૌશલ ધ્યાનપૂર્વક જોયા પછી ખેડૂતો દ્વારા નિઃશંકપણે થતી બધાં જ શાલિખીજોને ક્યારાઓમાં વાવવારૂપ પ્રવૃત્તિ એ આભ્યાસિકી યા અભ્યસ્ત પ્રવૃત્તિ છે. એ જ રીતે અહીં પણ કોઈક વિચાર-શીલ વ્યક્તિ અપરીક્ષિત પ્રામાણ્યવાળા જ્ઞાનના આધારે પ્રવૃત્તિ કરી, પ્રવૃત્તિ પછી પ્રવૃત્તિના ફળના જ્ઞાનમાં [=અર્થક્રિયાજ્ઞાનમાં] પ્રથમ જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય છે એમ જાણે છે. પછી એવું જ્ઞાન બ્યારે બ્યારે એને થાય છે ત્યારે એ પ્રવૃત્તિ વગેરે વ્યવહાર અપ્રામાણ્યદોષની શંકા રાખ્યા વિના સહેલાઈથી કરે છે; એટલે પ્રવૃત્તિ પછી જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિર્ણય સર્વથા વ્યર્થ નથી.

44. उच्यते विषमोऽयं दृष्टान्तः —

तज्जातीयतया बीजं शक्यते यदि वेदितुम् ।

तत्र तन्निश्चयाद्युक्तं निर्विशङ्कं प्रवर्तनम् ॥

જ્ઞાને તથાવિધત્વં તુ બોધરૂપાવિશેષતઃ ।

કાર્યાદ્વા કારણાદ્વાઽપિ જ્ઞાતવ્યં ન સ્વરૂપતઃ ॥ ઇતિ ।

કારણાનાં પરોક્ષત્વાન્ન તદ્વાદા તદા ગતિઃ ।

કાર્યં તુ નાપ્રવૃત્તસ્ય ભવતીત્યુપવર્ણિતમ્ ॥

તસ્માદ્વૈયર્થ્યચોદ્યસ્ય નાર્યં પરિહતિક્રમઃ ।

एवं चार्थक्रियाज्ञानात्કોटक् प्रामाण्यनिश्चयः ॥

44. મીમાંસિકા—આનો ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. આ દષ્ટાન્ત વિષમ છે અર્થાત્ બધા બેસતું નથી. તે બતિરૂપે બીજને બળવું જે શક્ય છે તો તેનો તે બતિરૂપે નિશ્ચય થતાં બાકીનાં બધાં બીજને વાવવારૂપ પ્રવૃત્તિ નિઃશંકપણે થાય એ યોગ્ય જ છે. જ્ઞાનની બાબતમાં તો બધાં જ્ઞાનો જ્ઞાનરૂપ સમાનપણે હોવાને કારણે જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય તે જ્ઞાનના કાર્ય કે કારણ દ્વારા બળવું જેઈએ, સ્વરૂપતઃ નહિ. જ્ઞાનનાં કારણો પરોક્ષ હોઈ કારણો દ્વારા જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનું જ્ઞાન થાય નહિ અને જ્ઞાનનું કાર્ય તો પ્રવૃત્તિ વિના બને નહિ એ અમે બજાવી ગયા છીએ. તેથી, પ્રવૃત્તિ પછી જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિર્ણય સર્વથા અર્થ છે એ આપત્તિ દૂર કરવાની આ રીત નથી. અને અર્થક્રિયાના જ્ઞાન દ્વારા પ્રથમ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય વળી કેવો ?

44. समर्थकारणज्ञानाद्योऽपि प्रामाण्यनिश्चयम् ।

ब्रूते सोऽपि कृतोद्वाहस्तत्र लग्नं परीक्षते ॥

કિલાતિવિકસિતકુસુમમકરન્દપાનમુદિતમધુકરકુલે કસ્મિંશ્ચિદુદ્યાને વાદ્યમાનાયાં વીણાયાં નિરન્તરલતાસન્તાનાન્તરિતવપુષિ વિદૂરાદનવલોક્યમાને વાદકે વીણાધ્વનિસંવિદિ રોલમ્બનાદસંદેહદૂષિતાયાં તદમિમુસ્વમેવ પ્રતિષ્ઠમાનઃ શ્રોતા પરિવાદકે દર્શનપથમવતીર્ણે સ્વરાનુકૂલકારણનિશ્ચયાત્ તત્પ્રતીતૌ સંશયનિવૃત્તેઃ પ્રામાણ્યં નિશ્ચિનોતીત્યેષં સમર્થકારણજ્ઞાનકૃતઃ પ્રામાણ્યનિશ્ચયઃ ।

45. જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય જ્ઞાનના જનક સમર્થ કારણના જ્ઞાન દ્વારા નિશ્ચિતપણે બજાવી શકાય છે એમ જે કહે છે તે પણ વિવાદ કર્યા પછી ગ્રહણગતની પરીક્ષા કરવા જેવું કરે છે. [આ મતવાદીઓ પોતાનો મત આ પ્રમાણે દષ્ટાન્તથી સમજાવે છે.] પૂર્ણ બીલેલાં ફુલોનો રસ ચૂસવાને પરિણામે આનંદિત થયેલા ભમરાઓ કોઈક બાગમાં ગુંજન કરે છે. તે જ વખતે તે બાગમાં ગાઢ લતાઓમાં છૂપાયેલો વાદક વીણા વગાડી રહ્યો છે. તે દૂરથી દેખી શકાતો નથી. તે વખતે દૂરથી કોઈ શ્રોતાને વીણાધ્વનિના જ્ઞાનની બાબતમાં સંદેહ બળે છે કે શું આ ભમરાઓનું ગુંજન તો નહિ હોય ! આ સંદેહથી પ્રેરાયેલો એ પેલા ધ્વનિની દિશામાં ચાલવા માંડે છે. [નજીક પહોંચતાં] એ વાદકને દેખે છે. વીણાના ધ્વનિના અનુકૂળ યા સમર્થ કારણનો (=વાદકનો) નિશ્ચય થતાં વીણાધ્વનિની બાબતમાં

તેનો જ સંશય હતો તે દૂર થાય છે અને વીણાધ્વનિના જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનું નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન તેને થાય છે. સમર્થ કારણના જ્ઞાન દ્વારા જ્ઞાનના પ્રામાણ્યના નિશ્ચયનું આ દેશાન્ત છે.

46. તત્રાપિ નાપ્રવૃત્તસ્ય હેતુસામર્થ્યદર્શનમ્ ।

एवमेव प्रवृत्तौ तु निश्चितेनापि तेन किम् ॥

तन्निश्चयात्प्रवृत्तौ वा पुनरन्योन्यसंश्रयम् ।

तन्निश्चयात्प्रवृत्तिः स्यात्प्रवृत्तेस्तद्विनिश्चयः ॥

46. આ મતની આગતમાં પણ પ્રવૃત્તિ કર્યા વિના કારણના સામર્થ્યનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી. એમ જ જે પ્રવૃત્તિ થતી હોય તે (અર્થાત્ પ્રામાણ્યના નિશ્ચય વિના જ જે પ્રવૃત્તિ થતી હોય તે) પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરવાની શી જરૂર ? પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થવાને પરિણામે પ્રવૃત્તિ થાય છે એમ માનતાં તે અન્યોન્યાશ્રયદોષ આવે—પ્રામાણ્યના નિશ્ચયને કારણે પ્રવૃત્તિ થાય અને પ્રવૃત્તિના કારણે પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય.

47. तदेवं न कुतश्चिदपि प्रामाण्यनिश्चयः चक्रकेतरेतराश्रयानवस्थावैयर्थ्यादि-
दूषणातीतस्थितिर्स्तीति, अतः प्रामाण्यनिश्चयेऽपि न किञ्चिदपेक्षते प्रमाणम्, ततश्चो-
त्पत्तौ स्वकार्यकरणे स्वप्रामाण्यनिश्चये च निरपेक्षत्वादपेक्षात्रयरहितत्वात् स्वतःप्रामाण्य-
मिति सिद्धम् । तदुक्तम्—

स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गृह्यताम् ।

न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते ॥ [*છો. વા. ચોદ. ૪૭]

અપ્રામાણ્ય તૂપત્તૌ દોષાપેક્ષત્વાત્ સ્વનિશ્ચયે બાધકપ્રત્યયાદિસાપેક્ષત્વાત્ ઉભયત્રાપિ પરત્વે
ઇત્યુક્તમેવ । તસ્માત્ પક્ષત્રયસ્યાનુપપત્તેશ્ચતુર્થ એવાયં પક્ષઃ શ્રેયાન્—પ્રામાણ્યં સ્વતઃ, અપ્રા-
માણ્યં પરત્વેતિ ।

47. ઉપસંહારમાં જણાવવાનું કે પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય (સ્વતઃ નહિ પણ) ખીજા કશા દ્વારા માનતાં એ પ્રામાણ્યનિશ્ચય ચક્રકદોષ, ઇતરેતરાશ્રયદોષ, અનવસ્થાદોષ, વૈયર્થ્ય-
દોષ વગેરે દોષોથી રહિત બનેલો નથી; તેથી માનવું જોઈએ કે પોતાના પ્રામાણ્યના નિશ્ચય માટે પ્રમાણ ખીજા કશાની અપેક્ષા રાખતું નથી. પોતાના પ્રામાણ્યની ઉત્પત્તિમાં, પોતાના કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં કે પોતાના પ્રામાણ્યના નિશ્ચયમાં પ્રમાણ કશાની અપેક્ષા રાખતું ન હોઈ, પ્રમાણ ત્રણેય અપેક્ષાઓથી રહિત છે અને એટલે પ્રમાણનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ છે એ સિદ્ધ થાય છે. એટલે જ કહ્યું છે કે ‘અધાં પ્રમાણાનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ છે એમ માનો, કારણ કે જેનામાં શક્તિ સ્વતઃ ન હોય તેનામાં તે શક્તિ ખીજું કોઈ ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ નથી.’ અપ્રામાણ્ય તો ઉત્પત્તિમાં દોષોની અપેક્ષા રાખતું હોઈ અને પોતાના નિશ્ચયમાં બાધક જ્ઞાન વગેરેની અપેક્ષા રાખતું હોઈ બંનેય રીતે પરતઃ છે એમ દેદતાથી

હૃદયમાં આબુ છે. તેથી ત્રણ પક્ષો ઘટતાં ન હોઈ, આ ચોથો પક્ષ જ સૌથી સારો છે—
પ્રામાણ્ય સ્વતઃ છે અને અપ્રામાણ્ય પરતઃ છે.

48. નનુ ચોત્પત્તિવેલાયાં નં વિશેષોડવધાર્યતૈ ।

પ્રમાણેતરયોસ્તેન બલાદ્ભવતિ સંશયઃ ॥

પરિચ્છિત્તિમાત્રં પ્રમાણકાર્યમ્ । તચ્ચ યથાર્થેતરપ્રમિતિસાધારણં રૂપમ્ । સાધારણધર્મ-
પ્રહણં ચ સંશયકારણમિતિ પ્રસિદ્ધઃ પન્થાઃ । એવં ચ સ્થિતે—

પ્રમાણાન્તરસંવાદવિસંવાદૌ વિના કથમ્ ।

પ્રમાણેતરનિર્ણતિઃ અતશ્ચ પરતો દ્વયમ્ ॥

48. નૈયાયિક શંકા કરે છે—પ્રમાણ અને અપ્રમાણની ઉત્પત્તિ વખતે એમનો વિશેષ ધર્મ [પ્રામાણ્ય કે અપ્રામાણ્ય] નિશ્ચિતપણે જ્ઞાત થતો નથી. તેથી સંશય જન્મે જ છે [કે આ જ્ઞાન] પ્રમાણ હશે કે અપ્રમાણ. પ્રમાણનું કાર્ય જ્યેષ્ઠપરિચ્છિત્તિમાત્ર (=વિષયગ્રહણમાત્ર=વિષયજ્ઞાનમાત્ર) છે. તે જ્ઞાનરૂપતા તો યથાર્થ (=પ્રમાણ) અને અયથાર્થ (=અપ્રમાણ) જ્ઞાનોનું સાધારણ રૂપ (=ધર્મ) છે અને સાધારણ ધર્મનું ગ્રહણ સંશયનું કારણ છે એ સર્વસ્વીકૃત બાબત છે. અને જો આમ છે, તો ખીજા પ્રમાણ સાથેના સંવાદ કે વિસંવાદ વિના પ્રસ્તુત જ્ઞાનના પ્રમાણ કે અપ્રમાણ હોવાનો નિર્ણય કેમ થાય ? તેથી પ્રામાણ્ય અને અપ્રામાણ્ય બંને પરતઃ છે.

49. તદેતદચતુરસ્રમ્ । સત્યં પરિચ્છિત્તિરેવ પ્રમાણકાર્યમ્ । સા પુનરુપજાયમા-
નૈવ ન સંદેહાદિદૂષિતતનુરુપલભ્યતે હત્યૌત્સર્ગિકં પ્રામાણ્યમેવ સા ભજતે । અર્થપરિચ્છેદાચ્ચ
પ્રવર્તમાનઃ પ્રમાતા પ્રમાણેનૈવ પ્રવર્તિતો ભવતિ ન સંશયાત્પ્રવૃત્તઃ । સ્થિતે ચૈવમૌત્સર્ગિકે
પ્રામાણ્યે યત્ર તસ્યાપવાદઃ કચિદ્ભવતિ તત્રાપ્રામાણ્યમ્ । અપ્રામાણ્યે ચાવશ્યંભાવી અપવાદઃ ।
દ્વિવિધ એવાપવાદઃ — વાધકપ્રત્યયઃ કારણદોષજ્ઞાનં ચ । તદુક્તં માણ્યકૃતા ‘યત્ર ચ દુષ્ટં
કારણં, યત્ર ચ મિથ્યેતિ પ્રત્યયઃ, સ એવાસમીચીનઃ પ્રત્યયઃ; નાન્યઃ’ इति [શાબરમા.
૧.૧.૫] । વાર્તિકકકારોડપ્યાહ—

તસ્માદ્બોધાત્મકત્વેન પ્રાપ્તા બુદ્ધેઃ પ્રમાણતા ।

અર્થાન્યથાત્વહેતૂત્થદોષજ્ઞાનાદપોદ્યતે ॥ इति [શ્લો. વા. ચોદ. ૫૩]

તત્ર વાધકજ્ઞાનં પૂર્વજ્ઞાનોપમર્દદ્વારેણૈવ તસ્મિન્વિષયે જાયતે इति સમાનવિષયત્વાત્ સ્પ-
ષ્ટમેવે વૌર્ધકમ્ । કારણદોષજ્ઞાનં તુ મિન્નવિષયમપિ કાર્યૈક્યાદવાધકતાં પ્રતિપદ્યતે, યથા
‘ચમસેનાપઃ પ્રણયન્તિ’ इति દર્શપૂર્ણમાસાન્નત્વાત્ ક્રત્વર્થશ્ચમસઃ । ‘ગોદોહનેન પશુકામસ્ય
પ્રણયેત્’ इति કામ્યમાનપશુનિર્દેશાત્ પુરુષાર્થો ગોદોહનમિત્યેવં ક્રત્વર્થપુરુષાર્થતયા મિન્ન-

ત્રિષ્પયત્વેઽપિ ચમસગોદોહનયોઃ પ્રણયનાહ્યકાર્યમેકમિતિ ગોદોહનેન નિર્વૃત્તે તસ્મિંજ્ઞ-
મસો નિવર્ત્તતે । એવમિહ કારણદોષજ્ઞાનં દોષવિષયમપિ દોષાણામયથાર્થજ્ઞાનજનનસ્રમ્ભા-
વત્વાત્તસ્ય જ્ઞાનસ્ય પ્રામાણ્યં વાધતે । તદુક્તમ્—

દુષ્ટકારણબોધે તુ જાતેઽપિ વિષયાન્તરે ।

અર્થાત્તુલ્યાર્થતાં પ્રાપ્ય વાધો ગોદોહનાદિવત્ ॥ ઇતિ [શ્લો. વા. ચોદ. ૫૮]

યત્ર પુનરિદમપવાદદ્વયમપિ ન દરશ્યતે તત્ર તદૌત્સર્ગિકં પ્રામાણ્યમનપોદિતમાત્તે ઇતિ જ્ઞ
મિથ્યાત્વાશઙ્કાયાં નિમિત્તં કિઞ્ચિત્ ।

49. મીમાંસકનો ઉત્તર—આ બરાબર નથી. એ સાચું કે વિષયનું જ્ઞાનમાત્ર જ પ્રમાણનું કાર્ય છે. તે જ્ઞાનમાત્ર ઉત્પન્ન થતાં જ સંદેહ વગેરેથી દૂષિત હોય એમ દેખાતું નથી. એટલે તે નિયમથી જ પ્રામાણ્યધર્મ ધરાવે છે. તે જ્ઞાનમાત્રને લીધે પ્રવૃત્ત થનારો પ્રમાતા પ્રમાણ દ્વારા જ પ્રવૃત્ત થાય છે, સંશય દ્વારા પ્રવૃત્ત થતો નથી. આમ જ્ઞાનમાત્રનું નિયમથી પ્રામાણ્ય પ્રસ્થાપિત થયું હોઈ જ્યાં એ નિયમમાં ક્યારેક અપવાદ ઊભો થાય ત્યાં તે જ્ઞાનનું અપ્રામાણ્ય છે [એમ જાણવું]. અપ્રામાણ્ય હોય ત્યારે અપવાદ અવશ્ય ઊભો થાય છે. અપવાદ બે પ્રકારનો છે—આધક જ્ઞાન અને કારણદોષજ્ઞાન. તેથી જ શાબર-બાબ્યના કર્તાએ કહ્યું છે કે જે જ્ઞાનનું કરણ દૂષિત હોય કે જે જ્ઞાનની બાબતમાં [આ જ્ઞાન] મિથ્યા છે એવું જ્ઞાન થતું હોય તે જ જ્ઞાન અપ્રમાણ્ય છે, ખીણું નહિ. વાર્તિક-કાર કુમારિલે પણ કહ્યું છે કે તેથી બોધાત્મક હોવા માત્રથી જ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થયેલી પ્રમાણ્યતા, વિષય અન્યથા છે એવા જ્ઞાનને કારણે કે કરણદોષજ્ઞાનને કારણે [પછીથી] દૂર થાય છે. આધક જ્ઞાન પહેલા જ્ઞાનનું ઉપમર્દન કરીને જ તે વિષયમાં જન્મે છે એટલે જેમનો વિષય સમાન હોઈ તે સ્પષ્ટપણે જ આધક છે પરંતુ કરણદોષજ્ઞાનનો વિષય [આધ્ય જ્ઞાનના વિષયથી] ભિન્ન હોવા છતાં કાર્યક્રમને લીધે કરણદોષજ્ઞાન તેનું આધક બને છે. ઉદાહરણાર્થ, ‘ચમચા વડે પાણી લઈ જાય.’ અહીં દર્શપૂર્ણમાસયજ્ઞના અંગ-ભૂત હોઈ, ચમચો ક્રત્વર્થ છે. ‘જે પશુકામ હોય તે ગાયને દોહવા માટે વપરાતા પાત્ર વડે [ગોદોહનેન] પાણી લઈ જાય.’ અહીં કામ્યમાન પશુનો નિર્દેશ હોઈ, ગાયનેદોહણ માટે વપરાતું પાત્ર [ક્રત્વર્થ નથી પણ] પુરુષાર્થ છે. આમ ક્રત્વર્થ અને પુરુષાર્થરૂપે તે બંનેના વિષયો ભિન્ન હોવા છતાં ચમચા અને ગોદોહનપાત્રનું કાર્ય એક હોઈ ગોદોહનપાત્રથી કાર્ય પાર પડતાં ચમચો તે કાર્ય કરવામાંથી અટકે છે. એ જ પ્રમાણે કરણદોષજ્ઞાનનો વિષય દોષ હોવા છતાં દોષોનો સ્વભાવ અયથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાનો હોઈ, કરણદોષ-જ્ઞાન પેલા જ્ઞાનના પ્રામણ્યનું આધક બને છે. તેથી કહ્યું છે કે ‘દૂષિત કારણનું જ્ઞાન અન્ય વિષયમાં ઉત્પન્ન થકું હોવા છતાં પરંપરાથી તુલ્યવિષયતા પામીને ગોદોહન વગેરેની જેમ આધક બને છે.’ [‘મારી આંખ દોષવાળી છે’ એવું જ્ઞાન કરણદોષજ્ઞાન છે. આમ કરણ-દોષજ્ઞાનનો વિષય દોષ છે. દોષો અયથાર્થ જ્ઞાન જન્માવે છે. એટલે આંખ દ્વિચંદ્રને દેખતી હોય તો દ્વિચંદ્ર વિષય અયથાર્થ છે એવું જ્ઞાન આપણને કરણદોષજ્ઞાન કરાવે છે.

‘દ્રિયંદ્રજ્ઞાન તો પોતાનો વિષય યથાર્થ છે એવું જણાવે છે. પરંતુ એકનો એક વિષય યથાર્થ પણ હોય અને અયથાર્થ પણ હોય એ સંભવે નહિ. એટલે આમ પરંપરાથી (= અર્થાત્) દ્રિયંદ્રજ્ઞાનનો બાધ થાય છે.] જ્યાં આ એ અપવાદ ન જણાય ત્યાં નિયમથી રહેલું પ્રામાણ્ય દૂર થયા વિના એમ ને એમ રહે છે, એટલે એની બાબતમાં અપ્રામાણ્યની શંકાનું કોઈ નિમિત્ત નથી.

50. યદાહ—દોષજ્ઞાને ત્વનુત્પન્ને નાશક્રયા નિષ્પ્રમાણતા ઇતિ [શ્લો. વા. ચોદ. ૬૦] । તથા હિ—

કર્ચિદુત્પન્ન એવેહ સ્વસંવેદ્યોઽસ્તિ સંશયઃ ।

સ્થાણુર્વા પુરુષો વેતિ કો નામાપહ્નુવીત તમ્ ॥

હઠાદુત્પદ્યમાનસ્તુ હિનસ્તિ સકલાઃ ક્રિયાઃ ।

સ્વભાર્યાપરિરમ્ભેઽપિ ભવેન્માતરિ સંશયઃ ॥

વિનાશી સંશયાત્મેતિ પારાશર્યોઽપ્યભાષત ।

નાયં લોકોઽસ્તિ કૌન્તેય ! ન પરઃ સંશયાત્મનઃ ॥ ઇતિ । તત્ત્વસં. પૃ. ૭૬૦

યત્રાપિ ક્વચિદ્વાધકપ્રત્યયે સંશયો જાયતે તત્રાપિ તૃતીયજ્ઞાનાપેક્ષણાન્નાનવસ્થા । ન ચ તાવતા સ્વતઃપ્રામાણ્યહાનિઃ । યત્ર પ્રથમવિજ્ઞાનસંવાદિ તૃતીયજ્ઞાનમુત્પદ્યતે તત્ર પ્રથમસ્ય પ્રામાણ્યમૌત્સર્ગિકં સ્થિતમેવ । દ્વિતીયવિજ્ઞાનારોપિતાલીકકાલુષ્યશઙ્કાનિરાકરણં સ્વસ્ય તૃતીયેન ક્રિયતે, ન ત્વસ્ય સંવાદાત્ પ્રામાણ્યમ્ । યદિ તુ દ્વિતીયજ્ઞાનસંવાદિ તૃતીયં જ્ઞાનં તદા પ્રથમસ્યાપ્રામાણ્યમ્ । તત્ત્વ પરત ઇષ્ટમેવ । દ્વિતીયસ્ય તુ જ્ઞાનસ્ય ન તૃતીય-સંવાદકૃતં પ્રામાણ્યમ્, અપિ તુ સઙ્કલ્પ્યમાનકુશઙ્કાઽઽચમનમાત્રે તસ્ય વ્યાપારઃ । ઉક્તં ચ—

एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः ।

प्रार्थ्यते तावतैवैकं स्वतःप्रामाण्यमश्नुते ॥ ઇતિ [શ્લો. વા. ચોદ. ૬૧] ।

50 એટલે જ કહ્યું છે કે ‘જ્યાં સુધી દોષજ્ઞાન જન્મે નહિ ત્યાં સુધી અપ્રામાણ્યની શંકા કરવી જોઈએ નહિ.’ ‘આ સ્થાણુ હશે કે પુરુષ’ એવો કોઈક સંશય તો [સ્વાભાવિકપણે] ઉત્પન્ન થતાં જ સ્વસંવેદ્ય બની જાય છે, એટલે તેને તો કોણ નકારી શકે ? પરંતુ પ્રયત્નપૂર્વક ઉત્પન્ન થતો સંશય તો બધી ક્રિયાઓનો નાશ કરે છે; આ પ્રકારના સંશયો કરનારને પત્નીને આશ્વેષમાં લેતી વખતે પણ તે પોતાની માતા તો નહિ હોય એવો સંશય થાય. વ્યાસે પણ કહ્યું છે કે સંશયાત્મા નાશ પામે છે. ‘હે અર્જુન ! સંશયાત્માને આ લોક પણ નથી અને પરલોક પણ નથી.’ અને જે જ્ઞાનની બાબતમાં ક્યારેય પણ બાધક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં સંશય જાગે ત્યારે તે જ્ઞાન [પોતાના ઉપર આરોપાયેલ સંશયને દૂર કરવા] ત્રીજા જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે તો તેથી અનવસ્થાદોષ

આવતો નથી અને જ્ઞાનના સ્વતઃપ્રામાણ્યને કંઈ હાનિ થતી નથી. જ્યાં પ્રથમ જ્ઞાનને સંવાદી ત્રીજું જ્ઞાન જન્મે ત્યાં પ્રથમ જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય નિયમથી પહેલેથી છે જ; ખીજા જ્ઞાને તેના ઉપર આરોપેલ અપ્રામાણ્યની મિથ્યા શંકાને દૂર કરવાનું જ કામ આ ત્રીજું જ્ઞાન તો કરે છે, અને નહિ કે પ્રથમ જ્ઞાન સાથેના પોતાના સંવાદને કારણે પ્રથમ જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય તે સ્થાપિત કરે છે. જો ત્રીજું જ્ઞાન ખીજા જ્ઞાનને (= પહેલા જ્ઞાનના બાધક જ્ઞાનને) સંવાદી હોય તો પ્રથમ જ્ઞાનનું અપ્રામાણ્ય તે ત્રીજું જ્ઞાન સ્થાપિત કરે છે અને તે અપ્રામાણ્ય તો પરતઃ ઇષ્ટ છે. પરંતુ દ્વિતીય જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય કંઈ તેના ત્રીજા જ્ઞાન સાથેના સંવાદને લીધે નથી. ત્રીજું જ્ઞાન ખીજા જ્ઞાનના પ્રામાણ્યની સ્થાપના કરતું નથી પરંતુ પ્રથમ જ્ઞાનની બાળતમાં કલ્પવામાં આવેલ શંકાને દૂર કરે છે. કહ્યું પણ છે કે આમ [જ્ઞાનના પ્રામાણ્યની શંકાને દૂર કરવા કે તેના અપ્રામાણ્યની સ્થાપના કરવા] ત્રણ કે ચાર જ્ઞાનોથી વધુ જ્ઞાનો ઇચ્છવામાં આવતા નથી; આટલાથી જ [અર્થાત્ આટલું સ્વીકારતાં જ] કોઈ પણ જ્ઞાન સ્વતઃ પ્રામાણ્ય ધરાવે છે [એ મતને સમર્થન મળે છે.]

51. તદેવં સર્વપ્રમાણાનાં સ્વતઃપ્રામાણ્યે સિદ્ધે સમાનન્યાયતયા શબ્દસ્યાપિ તથૈવ પ્રામાણ્યં ભવતિ । ન ચ નૈસર્ગિકમર્થાસંસ્પર્શિત્વમેવ શબ્દસ્ય સ્વરૂપમિતિ પરીક્ષિતમેતત્ । કિન્ત્વર્થબોધજનકત્વાત્તસ્ય નૈસર્ગિકે પ્રામાણ્યે સતિ પુરુષદોષાનુપ્રવેશકારિતઃ ક્વચિદ્ધિ વિપ્લવઃ । તદુક્તમ્, ‘શબ્દે દોષોદ્ભવસ્તાવદ્વકત્રધીન ઇતિ સ્થિતમ્’ ઇતિ [શ્લો. વા. ૧-૧-૨-૬૨] । તત્ર પૌરુષેયે વચસિ ગુણવતિ વક્તરિ તદ્ગુણાપસારિતદોષતયા તત્પ્રામાણ્યમૈત્સર્ગિકમનપોદિતં ભવતિ । ન તુ ગુણકૃતં તત્પ્રામાણ્યમ્, અનજ્ઞત્વાત્પ્રામાણ્યે ગુણાનામ્ । બોધાત્મકત્વનિબન્ધનમેવ તદિત્યુક્તમ્ । વેદે તુ પ્રણેતુઃ પુરુષસ્યાભાવાત્ દોષાશઙ્કૈવ ન પ્રવર્તેતે, વક્ત્રધીનત્વાદોષાણામ્ । ન ચ બાધકપ્રત્યયોઽથ યાવદ્વેદાર્થે કસ્યચિદુત્પન્ન ઇતિ નિરપવાદં વેદપ્રામાણ્યમ્ । આહ ચ—

તત્રાપવાદનિર્મુક્તિર્વક્ત્રભાવાલ્લઘીયસી ।

વેદે તેનાપ્રમાણત્વં ન શઙ્કામધિગચ્છતિ ॥ ઇતિ [શ્લો. વા. ચોદ. ૬૮]

તદિદમુક્તમ્ ‘તત્પ્રમાણં બાદરાયણસ્યાનપેક્ષત્વાત્’ ઇતિ [જૈ. સૂ. ૧.૧.૫] ।

ગિરાં મિથ્યાત્વહેતૂનાં દોષાણાં પુરુષાશ્રયાત્ ।

અપૌરુષેયં સત્યાર્થમિતિ યુક્તં પ્રચક્ષતે ॥

ગિરાં સત્યત્વહેતૂનાં ગુણાનાં પુરુષાશ્રયાત્ ।

પૌરુષેયં સત્યાર્થમિત્યયુક્તં તુ મન્વતે ॥

ન હિ પુરુષગુણાનાં સત્યતાસાધનત્વં

વચસિ સ્વલુ નિસર્ગદિવ સત્યત્વસિદ્ધિઃ ।

ગુણમપિ નરવાચાં વિપ્લવાધાયિદોષ-

પ્રશમનચરિતાર્થ સઙ્ગિરન્તે ગુણજ્ઞાઃ ॥

51. આમ બધાં પ્રામાણ્યનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ છે એ સિદ્ધ થતાં સમાનન્યાયે શબ્દનું પ્રામાણ્ય પણ સ્વતઃ જ છે [એમ સ્વીકારવું જોઈએ.] શબ્દનું સ્વરૂપ કુદરતી રીતે સ્પર્શવાનું જ છે એ મત બરાબર નથી; એ મતની પરીક્ષા અમે કરી ગયા છીએ. પરંતુ શબ્દ અર્થનું જ્ઞાન જન્માવતો હોઈ તેનું પ્રામાણ્ય નૈસર્ગિક છે, છતાં પુરુષના (= વક્તાના) દોષનો શબ્દમાં પ્રવેશ થવાને લીધે કોષ્ટક વાર શબ્દ દ્વારા મિથ્યા જ્ઞાન જન્મે છે. એટલે જ કહ્યું છે કે ‘શબ્દમાં દોષનો (= મિથ્યાત્વનો) હિંસવ વક્તાના દોષને અધીન છે એ સ્થાપિત થયું’ [શ્લોકવર્તિક]. જે વચન પુરુષોક્ત હોય તો વક્તા પ્રમુખ ગુણવાન (= અર્થનું યથાર્થ જ્ઞાન ધરાવનાર અને અવચક) હોતાં શબ્દ ઉપર અન્યથા આવતા દોષ પુરુષના ગુણ દ્વારા દૂર થઈ જાય છે અને શબ્દનું નૈસર્ગિક પ્રામાણ્ય જળવાઈ રહે છે. પરંતુ વક્તાના ગુણને કારણે શબ્દનું પ્રામાણ્ય નથી, કારણ કે પ્રામાણ્યમાં ગુણો નિમિત્ત નથી. પ્રામાણ્ય તો બોધાત્મકતાને કારણે જ છે, એ અમે અગાઉ જણાવી ગયા છીએ. વેદની બાબતમાં તો તેના પ્રણેતા પુરુષનો જ અભાવ હોવાને કારણે વેદમાં દોષની શંકા જ ઊઠતી નથી, કારણ કે દોષો તો વક્તા પુરુષમાં હોય છે [અને વક્તા પુરુષના દોષો શબ્દમાં સંક્રાન્ત થાય છે.] વળી, આજ સુધી વેદાર્થના બાબતમાં કોઈને બાધક જ્ઞાન થયું નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે વેદપ્રામાણ્ય નિરપવાદ છે. [અર્થાત વેદની બાબતમાં બાધકજ્ઞાન અને કરણદોષજ્ઞાન એ એ અપ્રામાદોમાંથી એક પણ અપવાદ સંભવતો નથી.] કુમારણે કહ્યું પણ છે કે વેદની બાબતમાં પ્રક્ટાનો (= કર્તાનો) અભાવ હોવાને લીધે [બાધકજ્ઞાન અને કરણદોષજ્ઞાન એ એ] અપવાદોમાંથી વેદની મુક્તિ સહેલાઈથી સમજી શકાય છે; તેથી વેદની બાબતમાં કોઈને પણ અપ્રામાણ્યની શંકા ઊઠતી જ નથી. તેથી જ જૈમિનિએ મીમાંસાસૂત્રમાં કહ્યું છે કે ‘તે (= શબ્દ = વેદ) પ્રમાણ છે કારણ કે બાહ્યગુણને મતે તે (= વેદ) પ્રત્યક્ષ રાખતા નથી.’ [વેદ પોતાની ઉત્પત્તિ માટે કોઈની અપેક્ષા રાખતા નથી. તેમાં કોઈ રચયિતા નથી. તે અપૌરુષેય છે. તેથી તે પ્રમાણ છે.] ‘શબ્દના મિથ્યાત્વના (= અપ્રામાણ્યના) કારણભૂત દોષો પુરુષમાં હોઈ, જે અપૌરુષેય છે તે સત્યાર્થ છે’ એમ જે કહેવામાં આવે છે તે યોગ્ય છે. ‘શબ્દના સત્યત્વના (= પ્રામાણ્યના) કારણભૂત ગુણો પુરુષમાં હોઈ, જે પૌરુષેય છે તે સત્યાર્થ છે’ એમ જ માનવામાં આવે છે તે અયોગ્ય છે. એનું કારણ એ છે કે પુરુષના ગુણો શબ્દના પ્રામાણ્યનું કારણ નથી, શબ્દનું પ્રામાણ્ય તો નિસર્ગથી જ સિદ્ધ છે. ગુણ તો પુરુષના શબ્દમાં મિથ્યાત્વ (= અપ્રામાણ્ય) લાવનાર દોષને શમાવવા માટે છે એમ વિચારકો કહે છે.

52. અત્રાભિધીયતે । પ્રત્યક્ષાદિષુ દૃષ્ટાર્થેષુ પ્રમાણેષુ પ્રામાણ્યનિશ્ચયમન્તરેણૈવ વ્યવહારસિદ્ધેસ્તત્ર કિં સ્વતઃપ્રામાણ્યમુત પરત્વેતિ વિચારેણ ન નઃ પ્રયોજનમ્; અનિર્ણય એવ તત્ર શ્રેયાન્ । અદૃષ્ટે તુ વિષયે વૈદિકેષ્વગણિતદ્રવિણવિતરણાદિક્લેશસાધ્યેષુ કર્મેસુ તત્પ્રામાણ્યાવધારણમન્તરેણ પ્રેક્ષાવતાં પ્રવર્તનમનુચિતમિતિ તસ્ય પ્રામાણ્યનિશ્ચયોઽવશ્ય-કર્તવ્યઃ । તત્ર પરત્વે એવ વેદસ્ય પ્રામાણ્યમિતિ વક્ત્ર્યામઃ ।

52. નૈયાયિક—અમે આનો ઉત્તર આપીએ છીએ. ઇન્દ્રિયગન્ધ વિષયને ગ્રહણ કરનાર પ્રત્યક્ષ વજેરે પ્રમાણની બાબતમાં પ્રામાણ્યનિશ્ચય વિના જ વ્યવહાર ઘટતો હોઈ, એમની બાબતમાં પ્રામાણ્ય સ્વતઃ છે કે પરતઃ એ વિચારવાનું આપણને કોઈ પ્રયોજન નથી; અનિર્ણય જ એમની બાબતમાં વધારે સારો છે. પરંતુ અગણિત ધનના વ્યય અને અનેક કષ્ટોથી પાર પાડી શકાય એવાં અતીન્દ્રિય વિષયને અનુલક્ષી કરતાં વૈદિક કર્મોની બાબતમાં તેમના (વૈદિક કર્મો કરવાનો આદેશ આપતાં વેદવાક્યોના) પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કર્યા વિના બુદ્ધિમાનો પ્રવૃત્ત થાય એ અનુચિત છે, એટલે વેદના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય અવશ્ય કરવો જોઈએ. વેદનું પ્રામાણ્ય પરતઃ છે એ અમે હવે પછી પુરવાર કરીશું.

53. यच्चेदमियता विस्तरेण स्वतः प्रामाण्यमुपपादितं तद् व्याख्येयम् । स्वतः प्रामाण्यमिति कोऽर्थः ? किं स्वत एव प्रमाणस्य प्रामाण्यं भवति उत स्वयमेव तत्प्रमाण-मात्मनः प्रामाण्यं गृह्णातीति ।

53. મીમાંસકોએ આટલા વિસ્તારથી જે સ્વતઃ પ્રામાણ્ય પુરવાર કયું તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. ‘સ્વતઃ પ્રામાણ્ય’નો શો અર્થ છે ? શું એનો અર્થ ‘પ્રમાણનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ અર્થાત્ કારણ વિના જ ઉદ્ભવે છે’ એ છે કે પછી ‘તે પ્રમાણ પોતે જ પોતાનું પ્રામાણ્ય ગ્રહણ કરે છે’ એ છે ?

54. न तावत्स्वयमेव प्रामाण्यग्रहणमुपपन्नम्, अप्रामाणिकत्वात् । तथा हि यदे-
तन्नीलप्रकाशने प्रवृत्तं प्रत्यक्षं तन्नीलं प्रति तावत्प्रत्यक्षं प्रमाणं, तावदिन्द्रियार्थसन्निकर्षो-
त्पन्नमिति जानीम एवैतत्; किमत्र विचार्यते ।

54. પ્રમાણ પોતે જ પોતાનું પ્રામાણ્ય ગ્રહણ કરે છે એ મત ઘટતો નથી કારણ કે તે તર્ક આગળ ટકી શકે તેમ નથી. આને કંઈક વિસ્તારથી સમજાવીએ છીએ. જે પ્રત્યક્ષ નીલવસ્તુને જાણવામાં, પ્રકાશિત કરવામાં પ્રવૃત્ત છે તે પ્રત્યક્ષ તે નીલવસ્તુને અનુલક્ષી પ્રમાણ છે, [ખીજ કોઈ વસ્તુને અનુલક્ષીને પ્રમાણ નથી. પોતાના પ્રામાણ્યને અનુલક્ષી તે પ્રમાણ નથી. તેથી પોતાના પ્રામાણ્યને પ્રકાશિત કરવામાં તે પ્રવૃત્ત નથી.] તેટલા પૂરું અર્થાત્ નીલ વસ્તુ પૂરું જ તે પ્રમાણ છે કારણ કે આપણે એ જાણીએ જ છીએ કે તે ઇન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષોત્પન્ન છે, [અર્થાત્ જે વિષય સાથે ઇન્દ્રિયનો સન્નિકર્ષ હોય તે વિષયને જ તે ગ્રહણ કરે છે.] તેથી હવે અહીં શું વિચારવાનું રહ્યું ?

55. प्रामाण्यपरिच्छेदे तु किं तत्प्रमाणमिति चिन्त्यताम् । प्रत्यक्षमनुमानं वा ? प्रमा-
णान्तराणामनाशङ्कनीयत्वात् ।

55. [પોતાના] પ્રામાણ્યને જાણવા માટે કયું પ્રમાણ સમર્થ છે એ વિચારવું જોઈએ. શું પ્રત્યક્ષ સમર્થ છે કે અનુમાન ? કારણ કે [આ બે સિવાય] ખીજાં પ્રમાણો આવું સામર્થ્ય ધરાવતા હોવાની શંકા પણ ઊડી શકતી નથી.

56. ન તાવત્સ્વપ્રામાણ્યપરિચ્છેદે તત્પ્રત્યક્ષં પ્રમાણં, તદ્વિ જ્ઞાનસ્ય વા પ્રામાણ્યં ગૃહી-
યાત્ તત્ફલસ્ય વા ? તત્ર જ્ઞાતૃવ્યાપારાત્મનો જ્ઞાનસ્ય ભવન્મતે નિત્યપરોક્તવાત્, પ્રત્યક્ષસ્ય
સ્વતઃ પરિચ્છેદાનુપપત્તૌ તત્પ્રામાણ્યસ્યાપિ કથં પ્રત્યક્ષેણ ગ્રહણમ્ ? ફલસ્યાપ્યર્થપ્રકાશના-
હ્યસ્ય સંવેદનાત્મનો નેન્દ્રિયસંસર્ગયોગ્યતા વિદ્યતે, યેન તદ્ગતમપિ યથાર્થત્વલક્ષણં પ્રામાણ્ય-
મિન્દ્રિયવ્યાપારલબ્ધજન્મના પ્રત્યક્ષેણ પરિચ્છિદ્યેત । ન ચ માનસમપિ પ્રત્યક્ષં ફલગત-
યથાર્થતાઽવસાયસમર્થમિતિ કથનીયં, તદાનીમનનુભૂયમાનત્વાત્ । ન હિ નીલસંવિત્પ્રસવ-
સમનન્તરં યથાર્થેયં નીલસંવિત્તિરિતિ સંવેદનાન્તરમુત્પદ્યમાનમનુભૂયતે । અનુભવે વા તત્તો
દ્વિતીયાત્પ્રથમોત્પન્નનીલજ્ઞાનયાથાર્થગ્રહણાન્ન સ્વતઃપ્રામાણ્યનિશ્ચયઃ સ્યાત્ । તસ્માન્ન
પ્રત્યક્ષસ્યૈષ વિષયઃ ।

56. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પોતે પોતાના પ્રામાણ્યને ગ્રહણ કરતું નથી. [આ બાબતે એ
વિકલ્પો સંભવે છે—] તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય ગ્રહણ કરે કે જ્ઞાનના અર્થપ્રકાશન-
રૂપ ફળનું. તેમાં તમારા મીમાંસકોના મતે જ્ઞાતાના વ્યાપારરૂપ જ્ઞાન તો નિત્યપરોક્ષ છે,
એટલે પ્રત્યક્ષ પોતે જ પોતાને બાહ્યે એ ઘટતું ન હોઈ તે પોતાના પ્રામાણ્યને બાહ્યે એ કેવી
રીતે ઘટે ? તેનું અર્થપ્રકાશનરૂપ ફળ સંવેદનાત્મક હોઈ તેમાં ઇન્દ્રિય સાથે સન્નિકર્ષમાં
આવવાની યોગ્યતા જ નથી કે જોયી ઇન્દ્રિયવ્યાપારને લીધે જન્મતા પ્રત્યક્ષ વડે અર્થ-
પ્રકાશનરૂપ ફળગત યથાર્થતારૂપ પ્રામાણ્ય ગૃહીત થાય. માનસ પ્રત્યક્ષ ફળગત યથાર્થતાનો
(=પ્રામાણ્યનો) નિશ્ચય કરાવવા સમર્થ છે એમ પણ ન કહેવું જોઈએ, કારણ કે માનસ
પ્રત્યક્ષ વખતે અર્થપ્રકાશનરૂપ ફળની યથાર્થતાનો નિશ્ચય અનુભવાતો નથી. નીલ વસ્તુના
પ્રત્યક્ષજ્ઞાન પછી તરત 'નીલવસ્તુનું' આ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન યથાર્થ છે' એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું
અનુભવાતું નથી. અને ધારો કે આપણે સ્વીકારી લઈએ કે એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું
અનુભવાય છે તો આ બીજા જ્ઞાન વડે નીલ વસ્તુના પ્રથમ જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય ગૃહીત થવાથી
પ્રત્યક્ષ પોતે પોતાના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરે છે એમ નહિ કહેવાય. નિકર્ષ એ કે પ્રત્યક્ષ
પોતે પોતાના પ્રામાણ્યને ગ્રહણ કરતું નથી.

57 અનુમાનેનાપિ કસ્ય પ્રામાણ્યં નિશ્ચીયતે જ્ઞાનસ્ય ફલસ્ય વૈતિ પૂર્વદ્વાચ્યમ્ ।
ફલસ્ય તાવત્ત્રિચયે લિङ્ગત્વમેવ તાવન્ન કસ્યચિત્પશ્યામઃ । જ્ઞાતૃવ્યાપારાત્મનો જ્ઞાનસ્ય
તુ સ્વકાર્યં ભવેદપિ લિङ્ગં, ફલસ્ય ક્રિયામાત્રવ્યાતિગ્રહણાત્સ્વરૂપસત્તામાત્રમનુમાપયિતુમુત્સ-
હતે, ન યથાર્થત્વલક્ષણં પ્રામાણ્યમ્ । તદ્વિ ફલં નિર્વિશેષણં વા સ્વકારણસ્ય જ્ઞાતૃવ્યાપારસ્ય
પ્રામાણ્યમનુમાપયેદ્ યથાર્થત્વવિશિષ્ટં વા ? આથે પક્ષે યતઃ કુતશ્ચન ફલાત્તપ્રામાણ્યાનુમાને
નેદાનિં કિઞ્ચિદપ્રમાણં ભવેત્ । ઉત્તરોઽપિ નાસ્તિ પક્ષઃ, ફલગતયાથાર્થપરિચ્છેદોપાયા-
ભાવાદિત્યુક્તમ્ ।

57. અગાઉની જેમ જ પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે અનુમાન પણ શેનું પ્રામાણ્ય બાબતે છે ?—જ્ઞાનનું કે વિષયપ્રકાશનરૂપ તેના ફળનું ? ફળના પ્રામાણ્યના નિશ્ચય માટે કોઈ લિંગ જ અમને જણાતું નથી. પરંતુ જ્ઞાતાના વ્યાપારરૂપ જ્ઞાનનું લિંગ તો તે જ્ઞાનનું કાર્ય બને. કેવળ ક્રિયા સાથે ફળની વ્યાપ્તિ ગૃહીત થતી હોવાને લીધે ક્રિયાના અસ્તિત્વમાત્રનું અનુમાન કરાવવા કાર્યરૂપ ફળ પ્રવૃત્ત થાય પરંતુ ક્રિયાના (=જ્ઞાનરૂપ વ્યાપારના) યથાર્થતારૂપ પ્રામાણ્યનું અનુમાન કરાવવા તે પ્રવૃત્ત થઈ શકે નહિ. [માની લઈએ કે ફળ ક્રિયાના પ્રામાણ્યનું અનુમાન કરાવવા પ્રવૃત્ત થઈ શકે છે, પણ તો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે] પોતાના કારણભૂત જ્ઞાતવ્યાપારના પ્રામાણ્યનું અનુમાન કરાવનાર ફળ નિર્વિશેષણ હોય છે કે યથાર્થતાવિશિષ્ટ (=પ્રામાણ્યયુક્ત) ? પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારતાં ગમે તે ફળ ઉપરથી જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનું અનુમાન થાય અને પરિણામે કોઈ જ્ઞાન અપ્રમાણ્ય રહે જ નહિ. બીજો પક્ષ પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે ફળગત યાથાર્થ્યને (=પ્રામાણ્યને) જણવાનો કોઈ ઉપાય નથી એ અમે કહી ગયા છીએ.

58 નનુ સ્વાનુભવ ઇવાત્રોપાયઃ । તદ્વિ નીલસંવેદનતયા ફલં સ્વતઃ એવ પ્રકાશતે । નીલસંવેદનત્વમેવ ચાસ્ય યથાર્થત્વં, નાન્યત્ । યથેવં શુક્તિકાયમપિ રજતસંવેદને સમાનો ન્યાયઃ । ન હિ રજતસંવેદનાદન્યા યથાર્થત્વસંવિત્તિરિતિ ।

58. મીમાંસક—અર્થપ્રકાશનરૂપ ફળનો પોતાનો અનુભવ જ એનો ઉપાય છે. નીલ વસ્તુના સંવેદનરૂપે ફળ પોતે જ પ્રકાશે છે. બીજું કંઈ નહિ પણ નીલસંવેદનાત્મકતા જ ફળનું પ્રામાણ્ય છે.

નૈયાયિક—જો એમ હોય તો છીપમાં રજતનું સંવેદન થાય છે તેની બાબતમાં પણ આ જ તર્ક લાગુ પડે. [અને તો કહેવું પડે કે] રજતસંવેદનથી અન્ય યાથાર્થ્યનું સંવેદન નથી અર્થાત્ રજતસંવેદન જ યાથાર્થ્યસંવેદન છે.

59 નનુ તત્ર વાધકપ્રત્યયોપનિપાતેનાયથાર્થત્વમુપનીયતે । નૂનં ચાસ્ય મિથ્યાદર્શનેષુ દેશાન્તરે વા શુક્તિકારજતાદિજ્ઞાને, કાલાન્તરે વા કૂટકાર્ષાપણાદિપ્રતીતૌ, પુરુષાન્તરે વા જાતતૈમિરિકે દ્વિચન્દ્રપ્રતીતૌ, અવસ્થાન્તરે પીતશક્લાદિપ્રતિભાસે ભવતિ વાધકપ્રત્યયઃ । તદસત્ત્વે ન તચ્છક્લા શુક્તિમતીત્યુક્તમેવ ।

59. મીમાંસક—છીપમાં રજતનું જે સંવેદન થાય છે તેની બાબતમાં તો આવી પડેલું બાધક જ્ઞાન તેનામાં અયથાર્થતા લાવે છે. અને ખરેખર બ્રાન્ત જ્ઞાનોમાં બાધક જ્ઞાન થાય છે, છીપમાં રજતના બ્રાન્ત જ્ઞાનનું બાધક જ્ઞાન દેશાન્તરમાં (અર્થાત્ નજીક જતી) થાય છે, ખોટા સિકકામાં સાચા સિકકાના બ્રાન્ત જ્ઞાનનું બાધક જ્ઞાન કાલાન્તરે થાય છે, જન્મથી જ તેમિરિક રોગવાળાને થતા બે ચન્દ્રના બ્રાન્ત જ્ઞાનનું બાધક જ્ઞાન બીજા પુરુષમાં થાય છે, પીળાવાના રોગીને થતા પીળા શંખના બ્રાન્ત જ્ઞાનનું બાધક જ્ઞાન અવસ્થા-

ન્તરે (અર્થાત્ પીળીયાના રોગથી મુક્ત બનેલ અવસ્થામાં) થાય છે. આધક જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી જ્ઞાનમાં અપ્રામાણ્યની શંકા કરવી મુક્ત નથી એ તો અમે કહી ગયા છીએ.

60 સત્યમુક્તમયુક્તં તુ । एवं हि वदता बाधकाभावज्ञानाधीनं प्रामाण्यमभिहितं भवति । तच्च तात्कालिकं कालान्तरभावि वेति कल्प्यमानं नोपपद्यते इति दर्शितम् । तस्मादुत्पद्यमानमेव प्रमाणमात्मनः प्रामाण्यं निश्चिनोतीति न युक्तमेतत् । यदि तु प्रसवसमये एव ज्ञानस्य प्रामाण्यं निश्चिनुयामः, तर्हि ततः प्रवर्तमाना न कचिदपि विप्रलम्भ्येमहि, विप्रलम्भ्यामहे तु । तेन मन्यामहे न निश्चितं तत्प्रामाण्यं, संशयादेव व्यवहराम इति ।

60. નૈયાયિક—તમે એમ કહ્યું છે એ સાચું, પરંતુ એ બરાબર નથી, કારણ કે એમ કહેતાં આધક જ્ઞાનના અભાવના જ્ઞાનને અધીન પ્રામાણ્ય છે એમ કહ્યું કહેવાશે. વળી, તે આધક જ્ઞાનના અભાવનું જ્ઞાન તાત્કાલિક (=વર્તમાનવિષયક) છે કે કાલાન્તરભાવી (=મૃત-ભવિષ્યત્વિષયક) ? આ એ વિકલ્પો ઘટતા નથી એ અમે દર્શાવી દીધું છે. તેથી, ઉત્પન્ન થતાં જ પ્રમાણ પોતે પોતાના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરી લે છે એ મત બરાબર નથી. જો જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ વેળાએ જ જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો આપણને નિશ્ચય થઈ જતો હોય તો તે જ્ઞાનને આધારે પ્રવૃત્તિ કરતાં આપણે કદી પણ છેતરાઈએ નહિ, પરંતુ આપણે તો (ઘણી વાર) છેતરાઈએ છીએ. તેથી અમે માનીએ છીએ કે જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો આપણને નિશ્ચય હોતો નથી, આપણે તો કેવળ સંશયને આધારે જ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ.

61 નનુ સંશયોઽપિ તદા નાનુભૂયતે એવ કિમિદં રજતમ્ ઉત ન રજતમિતિ; અપિ તુ રજતમિત્યેવ પ્રતીતિઃ । ન હિ સંશયાનાઃ પ્રવર્તન્તે લૌકિકાઃ, કિન્તુ નિશ્ચિન્વન્ત એવ વિષયમિતિ । કિમનનુભૂયમાન એવારોપ્યતે સંશયઃ ।

61. મીમાંસક—જ્ઞાનોત્પત્તિ વખતે સંશય પણ અનુભવાતો નથી. તે વખતે ‘શુ’ આ રજત છે કે નહિ’ એવો સંશય નથી અનુભવાતો, પરંતુ ‘આ રજત જ છે’ એવી પ્રતીતિ થાય છે. વિષયને વિશે સંશય કરતા લોકો તે વિષયમાં પ્રવૃત્ત થતાં નથી, વિષયનું નિશ્ચયજ્ઞાન ધરાવતા લોકો જ તે વિષયમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો શું ન અનુભવાતા સંશયનો આરોપ જ્ઞાન ઉપર કરો છો ?

62 એકતરપ્રાહ્યપ્યયં પ્રત્યયઃ તન્નિશ્ચયોપાયવિરહાત્સંશયકોટિપતિત એવ બલાદ્ભવતિ, યથાઽસ્તિ કૂપે જલમિતિ ભિક્ષવો મન્યન્તે । એવં રજતમિદમિત્યેકપક્ષપ્રાહ્યપિ તદાનીં પ્રતિભાસઃ વસ્તુવૃત્તેન સંશય એવ । યદિ હિ પ્રમાણતયાઽસૌ ગૃહેત, કથં ક્વચિદ્વિસંવદેત્, અપ્રમાણતયા તુ ગૃહ્યમાણઃ કથં પુમાંસં પ્રવર્તયેત્ ।

ઉમામ્યામપિ રૂપામ્યામથ તસ્યાનુપગ્રહઃ ।

સોઽયં સંશય એવ સ્યાદિતિ કિં નઃ પ્રકુપ્યસિ ॥

62. નૈયાયિક—ખેમાંથી એક વિષયને જ આ જ્ઞાન ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ તેમાં વિષયના નિશ્ચયનો વિરહ હોવાથી તે જ્ઞાન સંશયની કોટિમાં જ ન છૂટકે પડે છે. આવા સંશયનું આ રહ્યું એક (ખીજું) ઉદાહરણ—[દ્વરથી કૂવો જોઈ] ભિક્ષુઓ માની લે છે કે ‘કૂવામાં પાણી છે.’ એ જ રીતે, ‘આ રજત છે’ એ જ્ઞાન પણ એક જ વિષયને ગ્રહણ કરે છે છતાં પણ તે વખતે એ જ્ઞાન વસ્તુતઃ સંશય જ છે. જો તે જ્ઞાન પ્રમાણરૂપે તે વખતે ગૃહીત થયું હોય તો પછીથી તે બાધિત કેમ થાય ? જો તે જ્ઞાન અપ્રમાણરૂપે તે વખતે ગૃહીત થયું હોય તો પુરુષ તેને આધારે પ્રવૃત્તિ કેમ કરે ? હવે જો પ્રમાણ કે અપ્રમાણ એ ખેમાંથી એકેય રૂપ તે જ્ઞાનનું ગૃહીત ન થતું હોય તો તે જ્ઞાન સંશય જ બને. એમાં તમે આમારા ઉપર કુંઠ શા માટે થાઓ છો ?

63. यत्तु नानुभूयते संशय इति सत्यम् । अननुभूयमानोऽपि न्यायादभ्यस्तે विषयेऽविनाभावस्मरणवत् स परिकल्प्यते, निश्चयनिमित्तस्य तदानीमविद्यमानत्वात्, संशयजननहेतोश्च सामग्र्याः सन्निहितत्वात् । तथा हि—यथार्थेतरार्थसाधारणो धर्मो बोधरूपत्वमूर्ध्वत्वादिवत्तदा प्रकाशते एव । न च प्रामाण्याविनाभावी विशेषः कश्चन तदानीमवभाति । तदग्रहणे च समानधर्माधिगमप्रबोध्यमानवासनाधीना तत्सहचरित-पर्यायानुभूतविशेषस्मृतिरपि संभवत्येवेतीयतोयं सा संशयजननी सामग्री सन्निहितैवेति कथं तज्जन्यः संशयो न स्यात् ?

63. જ્ઞાનોત્પત્તિ વેળાએ સંશય અનુભવાતો નથી એ સાચું. પરંતુ જેમ અભ્યસ્ત વિષયમાં અવિનાભાવસ્મરણ અનુભવાતું ન હોવા છતાં તેનું અનુમાન તર્ક દ્વારા કરવામાં આવે છે તેમ જ્ઞાનોત્પત્તિ વેળા સંશય અનુભવાતો ન હોવા છતાં તેનું અનુમાન તર્ક દ્વારા કરવામાં આવે છે, કારણ કે તે વખતે નિશ્ચયનું નિમિત્તકારણ વિદ્યમાન નથી હોતું અને સંશયને ઉત્પન્ન કરવા માટે જરૂરી કારણસામગ્રી ઉપસ્થિત હોય છે. આને સમજાવીએ છીએ. જેમ [‘આ સ્થાણુ હશે કે પુરુષ’ એ સંશયમાં] સ્થાણુ અને પુરુષ એ બે વસ્તુઓના સાધારણ ધર્મ ઊંચાઈ વગેરે ગૃહીત થાય છે તેમ [પ્રસ્તુત જ્ઞાનમાં] પ્રમાણ અને અપ્રમાણ એ બંને જ્ઞાનોનો સાધારણ ધર્મ જ્ઞાનરૂપતા ગૃહીત થાય છે; અને પ્રામાણ્ય સાથે અવિનાભાવસંબંધ ધરાવતો કોઈ વિશેષ ધર્મ તે વખતે ગૃહીત થતો નથી; અને આ વિશેષધર્મના અગ્રહણને કારણે સમાનધર્મના ગ્રહણ દ્વારા જ્યારે થયેલ સંસ્કારોના આધારે તે સંસ્કારો સાથે સાહચર્યસંબંધ ધરાવતા જોટલા વિકલ્પો છે તે બધા વિકલ્પોના પૂર્વે અનુભવેલા વિશેષધર્મોની સ્મૃતિ પણ સંભવે છે જ. આટલી પેલી સંશયજનક કારણ-સામગ્રી ઉપસ્થિત હોય છે જ. તો પછી તેનાથી સંશય કેમ ન જન્મે ?

64 નનુ પ્રમાણભૂતે પ્રત્યયે જાયમાન એવ તદ્ગતો વિશેષઃ પરિસ્ફુરતીતિ કથં વિશેષાગ્રહણમુચ્યતે ? મો મહાત્મન્ ! કથ્યતાં સ વિશેષઃ । ન હિ તં વયમનુપદિષ્ટં કૃશ-મતયો જાનીમઃ । યદિ તાવત્ સ્પષ્ટતા વિશેષઃ, શુક્તિકાયામપિ રજતાવભાસઃ સ્પષ્ટ એવ ।

ન હિ તત્રાનધ્યવસાયકાલુપ્યં કિઞ્ચિદસ્તિ । અથ નિષ્કમ્પતા, શુક્તિકાયામપિ રજતાવભાસો નિષ્કમ્પ એવ । ન હ્યસૌ જાયમાન એવાહુલ્યગ્રાદિવાક્યકરણ-બોધવત્કમ્પમાનો જાયતે । અથ નિર્વિચિકિત્સતા, શુક્તિકાયામપિ રજતાવભાસો નિર્વિ-ચિકિત્સ એવ, કિં સ્વિદિતિ કોટિદ્વયાનવમર્શાત્ । અથ યસ્મિન્ સતિ બાધા ન દ્રશ્યતે સૌડસ્ય વિશેષ इति, નન્વેતદેવ પૃચ્છામિ કસ્મિન્ સતિ બાધા ન દ્રશ્યતે इति, સર્વાવસ્થસ્ય બાંધદર્શનાત્ । ન ચાસૌ ચિરમપિ ચિન્તયિત્વા વિશેષો દર્શયિતું શક્યઃ । અથ સ્વવિષયા-વ્યભિચારિત્વમેવ વિશેષઃ, સ તદાનીં નાવભાસતે इत्यુક્તમ્ । અપિ ચ યદિ તથાવિધોડપિ વિશેષઃ સમસ્તિ, તર્હિ યત્ર જ્ઞાનેડસૌ ન દ્રશ્યતે તતઃ કિમિતિ પ્રવર્ત્તતે ? તદ્વિશેષદર્શી વા પ્રવર્ત્તમાનઃ કથં વિપ્રલમ્બેતેત્યુક્તમ્ । અમ્યસ્તે વિષયેડવિનાભાવસ્મરણવદસંવેદ્યમાનેડપિ તદાનીમસ્ત્યેવ બોધે યથાડર્થેતરત્વસંશયઃ ।

ન ચાસૌ કલ્પ્યમાનોડપિ વ્યવહારસ્ય લોપકઃ ।

તેનૈવ વ્યવહારસ્ય સિદ્ધત્વાત્ સર્વદેહિનામ્ ॥

અતશ્ચ સંશયાદેવ વ્યવહારં વિતન્વતામ્ ।

લૌકિકાનાં પ્રયોક્તવ્યા નામિશાપરમ્પરાઃ ॥

64. મીમાંસક—પ્રમાણબૂત જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાં જ તદ્વગત વિશેષધર્મનું જ્ઞાન થાય છે જ, તો પછી એમ કેમ કહો છો કે તે વખતે વિશેષધર્મનું ગ્રહણ થતું નથી ?

નૈયાયિક—હે મહાત્મા । તે વિશેષધર્મ જણાવો. આપના કહ્યા વિના મંદ બુદ્ધિવાળા અમે તેને બાણી શકીશું નહિ. જે એ વિશેષધર્મ સ્પષ્ટતા હોય તો, છીપમાં થતું રજતનું જ્ઞાન પણ સ્પષ્ટ જ હોય છે, કારણ કે એ જ્ઞાનમાં અનધ્યવસાયનો દોષ જરા પણ હોતો નથી. જે વિશેષધર્મ નિષ્કંપતા (=તરત જ ખીજ વિરુદ્ધજ્ઞાનથી બાધ ન પામવાનો સ્વભાવ) હોય તો છીપમાં થતું રજતનું જ્ઞાન પણ નિષ્કંપ જ હોય છે, કારણ કે ઉત્પન્ન થતાં જ આ રજતજ્ઞાન આવું હોય છે, ‘આંગળીના ટેરવે હાથીએના સેંકડો જૂથો છે’ આ વાક્યરૂપ કરણથી ઉત્પન્ન થતા જ્ઞાન જેમ કમ્પમાન હોતું નથી. જે વિશેષધર્મ નિઃશંકતા હોય તો છીપમાં થતું રજતનું જ્ઞાન પણ નિઃશંક જ છે, કારણ કે ‘આ શું હશે [–‘રજત કે છીપ ?]’ એવા બે વિકલ્પોને સ્પર્શતી વિચારણા અહીં હોતી નથી. જેના હોવાથી બાધા જણાતી નથી એ એનો વિશેષધર્મ છે એમ જે કહેવામાં આવે તો અમે તમને પૂછીશું કે શું હોતાં બાધા દેખાતી નથી ?, કારણ કે બાધા તો બધી જ અવ-સ્થાએ દેખાય છે. હાંબો વિચાર કર્યો પછી પણ એ વિશેષધર્મને દર્શાવવો શક્ય નથી. જે એ વિશેષધર્મ જ્ઞાનનો પોતાના વિષય સાથે સંવાદ (=સ્વવિષયાવ્યભિચારિતા) હોય તો તે સંવાદ જ્ઞાનોત્પત્તિ વખતે જ્ઞાનમાં દેખાતો હોતો નથી એ અમે અગાઉ કહ્યું જ છે. વળી, જે આવો વિશેષધર્મ જ્ઞાનોત્પત્તિ વખતે જ્ઞાનમાં દેખાતો હોય તો જે જ્ઞાનમાં તે ન દેખાતો

હોય તે જ્ઞાનને આધારે પુરુષ પ્રવૃત્તિ કેમ કરે ? અને જ્ઞાનોત્પત્તિ વખતે આ વિશેષધર્મને દેખનાર પુરુષ તે જ્ઞાનને આધારે પ્રવૃત્તિ કરતો છેતરાય છે કેમ ? આ પ્રશ્નો અમે તમને પૂછીએ છીએ. અભ્યસ્ત વિષયમાં ન અનુભવાતા અવિનાભાવસ્મરણની જેમ જ્ઞાનોત્પત્તિ વખતે ન અનુભવાતો હોવા છતાં જ્ઞાનના પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યનો સંશય હોય છે જ. જ્ઞાનોત્પત્તિ વખતે જ્ઞાનના પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યનો સંશય કલ્પવામાં આવેલો હોવા છતાં તે વ્યવહારનો લોપ કરનારો નથી કારણ કે તેનાથી જ બધા પ્રાણીઓનો વ્યવહાર ચાલે છે. તેથી, જ્ઞાનના પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યવિષયક સંશયને આધારે જ વ્યવહાર ચલાવતા, પ્રવૃત્તિ કરતા લોકો ઉપર [‘સંશયાત્મા નાશ પામે છે’ જેવા] અભિશાપો ન વરસાવવા જોઈએ.

65 ન ચ સર્વથા સંશયસમર્થનેઽસ્માકમભિનિવેશઃ । પ્રામાણ્યં તુ જ્ઞાનોત્પત્તિકાલે પ્રહીતુમશક્યમિતિ નઃ પક્ષઃ । પ્રામાણ્યાગ્રહણમેવાનધ્યવસાયસ્વભાવં સંશયશબ્દેનેહ વ્યપદે-
હ્યોમઃ । પ્રામાણ્યાગ્રહણં ચ પ્રદર્શિતમ્, પ્રત્યક્ષેણાનુમાનેન વા સતા પ્રમાણેનાત્મનઃ પ્રમા-
ણત્વપરિચ્છેદાયોગાત્ । તસ્માત્સ્વયં પ્રામાણ્યં ગૃહ્યતે ક્યુષ્ઠઃ પક્ષઃ ।

65. સર્વથા સંશયનું સમર્થન કરવામાં જ અમારો પક્ષપાત નથી. જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ વખતે જ્ઞાનના પ્રામાણ્યને ગ્રહણ કરવું શક્ય તથા એ અમારો પક્ષ છે. અનધ્યવસાયરૂપ સ્વભાવવાળા, પ્રામાણ્યના અગ્રહણને જ અમે અહીં સંશય નામ આપીએ છીએ. અને [જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ વખતે તેના] પ્રામાણ્યનું અગ્રહણ હોય છે એ અમે દર્શાવી ગયા છીએ, કારણ કે પ્રત્યક્ષ અથવા અનુમાન પ્રમાણ હોવા છતાં પોતાનું પ્રામાણ્ય ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય નથી. તેથી પ્રમાણ પોતાના પ્રામાણ્યને પોતે જ ગ્રહણ કરે છે એ પક્ષ દુર્ઘટ છે.

66 અથ સ્વતઃ પ્રામાણ્યં ભવતીત્યેષ પક્ષ આશ્રીયતે, સોઽપ્યયુક્તઃ, કાર્યાણાં કાર-
ણાધીનજન્મત્વાત્ પ્રામાણ્યસ્ય ચ કાર્યત્વાત્ । અસ્તિ ચ પ્રામાણ્યં, વસ્તુ ચ તત્, ન ચ
નિત્યમિતિ કાર્યમેવ તત્ । કાર્યં ચ કાર્યત્વાદેવ ન સ્વતો ભવિતુમર્હતિ ઇતિ । અથો-
ત્પત્તૌ સ્વકારકાતિરિક્તગુણાનપેક્ષિત્વમેવ પ્રામાણ્યસ્ય સ્વતો ભવનમુચ્યતે ન પુનરકાર્યત્વ-
મેવેતિ તદપ્યસમ્યક્, સમ્યગ્રૂપસ્ય કાર્યસ્ય ગુણવત્કારકવ્યતિરેકેણાનિષ્પત્તેઃ । દ્વિવિધં
કાર્યં ભવતિ — સમ્યગસમ્યગ્વા । તત્ર ગુણવતા કારણેન સમ્યક્ કાર્યમુત્પદ્યતે, દોષવતા
ત્વસમ્યગિતિ ।

નિર્દોષં નિર્ગુણં વાપિ ન સમસ્યેવ કારણમ્ ।

અતઃ એવ તૃતીયસ્ય ન કાર્યસ્યાસ્તિ સમ્ભવઃ ॥

66. એ પ્રમાણનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ જ અર્થાત્ કારણ વિના જ ઉત્પન્ન થાય છે એ પક્ષને સ્વીકારવામાં આવે તો તે પક્ષ પણ બરાબર નથી, કારણ કે કાર્યોની ઉત્પત્તિ તેમનાં કારણોને અધીન છે અને પ્રામાણ્ય તો કાર્ય છે. પ્રામાણ્ય અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તે

વસ્તુ છે અને તે નિત્ય નથી; એટલે તે કાર્ય જ છે. અને કાર્ય માટે કાર્ય હોવાને કારણે સ્વતઃ કારણ વિના જ ઉત્પન્ન થવું યોગ્ય નથી.

ઉત્પત્તિમાં પોતાના કારકથી અતિરિક્ત ગુણોની અપેક્ષા ન હોવી એ જ પ્રામાણ્યની સ્વતઃ ઉત્પત્તિ છે અને નહિ કે અકાર્યત્વ જ એમ જો તમે મીમાંસકો કહેતા હો તો એ પણ બરાબર નથી કારણ કે સમ્યક્ રૂપ ધરાવતું કાર્ય ગુણુવાળા કારકો વિના ઉત્પન્ન થતું નથી. કાર્ય બે પ્રકારનું હોય છે—સમ્યક્ અને અસમ્યક્. તેમાં ગુણુવાળા કારણ વડે સમ્યક્ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને દોષવાળા કારણ વડે અસમ્યક્ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. દોષવાળું પણ ન હોય અને ગુણુવાળું પણ ન હોય એવું કારણ સંભવતું જ તથા. તેથી જ કાર્યના ત્રીજા પ્રકારનો સંભવ નથી.

67. સમ્યગ્જ્ઞાનોત્પાદકં કારકં ધર્મિ, સ્વરૂપાતિરિક્તસ્વગતધર્મસાપેક્ષં કાર્યનિર્વર્ત-
કમિતિ સાધ્યો ધર્મઃ, કારકત્વાત્. મિથ્યાજ્ઞાનોત્પાદકકારકવત્ । સમ્યગ્જ્ઞાનં વા ધર્મિ,
સ્વરૂપાતિરિક્તધર્મસમ્બદ્ધકારકનિષ્પાદ્યમિતિ સાધ્યો ધર્મઃ, કાર્યત્વાત્, મિથ્યાજ્ઞાનવત્ ।

67. [અસમ્યક્ જ્ઞાનની જેમ સમ્યક્ જ્ઞાન પણ પોતાના ઉત્પાદક કારકના સ્વરૂપથી અતિરિક્ત કારકગત ધર્મની અપેક્ષા રાખે છે એના સમર્થનમાં નીચે પ્રમાણે બે અનુમાન-પ્રયોગો આપી શકાય.] સમ્યક્ જ્ઞાનનું ઉત્પાદક કારક ધર્મી યા પક્ષ છે. પોતાના સ્વરૂપથી અતિરિક્ત પોતામાં રહેલ ધર્મની સહાયથી કારકનું કાર્યોત્પાદક (સમ્યક્ જ્ઞાનોત્પાદક) હોવું એ સાધ્ય ધર્મ છે. ‘કારણ કે તે કારક છે’ એ હેતુ છે. ‘અસમ્યક્ જ્ઞાનના ઉત્પાદક કારકની જેમ’ એ ઉદાહરણ છે. અથવા, સમ્યક્ જ્ઞાન ધર્મી યા પક્ષ છે. પોતાના સ્વરૂપથી અતિરિક્ત ધર્મ સાથે સંબંધ ધરાવતા કારકથી સમ્યક્ જ્ઞાનનું ઉત્પાદક હોવું એ સાધ્ય ધર્મ છે. ‘કારણ કે સમ્યક્ જ્ઞાન કાર્ય છે’ એ હેતુ છે. ‘અસમ્યક્ જ્ઞાનની જેમ’ એ ઉદાહરણ છે.

68. આયુર્વેદાન્ચેન્દ્રિયગુણાન્ પ્રતિપદ્યમામે । યદમી વૈદ્યાઃ સ્વસ્થવૃત્તેરૌષધોપયોગ-
મુપદિશન્તિ, તત્ ગુણોપયોગાયૈવ, ન દોષશાન્તયે । દૃશ્યતે ચ તદુપદિષ્ટૌષધોપયોગાદિ-
ન્દ્રિયાતિશયઃ । તદ્વિષય એવ ચ લોકે નૈર્મલ્યવ્યપદેશો ન દોષાભાવમાત્રપ્રતિષ્ઠા ઇત્યલ્લં
વિમર્દેન । તસ્માદુત્પત્તૌ ગુણાનપેક્ષત્વાત્ સ્વતઃ પ્રામાણ્યમિતિ યદુક્તં તદયુક્તમ્ ।

68. વળી, આયુર્વેદમાંથી આપણે ઇન્દ્રિયના ગુણો જાણીએ છીએ. આ વૈદ્યો સ્વસ્થ ઇન્દ્રિયવ્યાપાર ધરાવતી વ્યક્તિને ઔષધનો ઉપયોગ કરવાનો જે ઉપદેશ આપે છે તે ઇન્દ્રિયના ગુણોને ખીલવવા માટે જ છે, ઇન્દ્રિયના દોષોને દૂર કરવા માટે નથી. અને ઉપદેશવામાં આવેલા ઔષધના ઉપયોગથી ઇન્દ્રિયમાં અતિશય (=ગુણ) ઉત્પન્ન થતો આપણે જોઈએ પણ છીએ. લોકમાં ‘નૈર્મલ્ય’ શબ્દનો પ્રયોગ આ અતિશયને વિશે જ કરવામાં આવે છે, દોષના અભાવને વિશે કરવામાં આવતો નથી. આથી વિશેષ આ મતનું ખંડન જરૂરી નથી. નિષ્કર્ષ એ કે ‘પોતાની ઉત્પત્તિમાં કારકગુણોની અપેક્ષા રાખતું ન હોઈ પ્રામાણ્ય સ્વતઃ ઉત્પન્ન થાય છે’ એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે અયોગ્ય છે.

69. યદપિ ચ સ્વકાર્યકરણે પ્રમાણસ્ય પરાનપેક્ષત્વમુચ્યતે, તદપિ વ્યાખ્યેયં — કિં પ્રમાણં સ્વકાર્યકરણે નિરપેક્ષં — સામગ્રી વા, તદેકદેશો વા, તજ્જન્યં વા જ્ઞાનમિતિ ? તત્ર સામગ્ર્યાઃ સત્યં સ્વકાર્યજન્મનિ નૈરપેક્ષ્યમસ્તિ । ન તુ તાવતા સ્વતઃ પ્રામાણ્યં, તત્પરિચ્છેદસ્ય પરાયત્તત્વાત્ । સામગ્ર્યન્તર્ગતકારકસ્ય સ્વકાર્યે પરાપેક્ષત્વમપરિહાર્યમ્, એકસ્માત્ કારકાત્ કાર્યનિર્વૃત્ત્યભાવાત્ । જ્ઞાનં ફલમેવ, ન પ્રમાણમિત્યુક્તમ્ । ન ચ ફલાત્મનસ્તસ્ય સ્વકાર્યં કિઞ્ચિદસ્તિ, યત્ર સાપેક્ષત્વમનપેક્ષત્વં વાડસ્ય ચિન્ત્યેત । પુરુષ-પ્રવૃત્ત્યાદૌ તુ તદિચ્છાદ્યપેક્ષત્વં વિદ્યતે એવેતિ ચત્કિઞ્ચિદેતત્ ।

69. વળી, તમે મીમાંસકોએ જે કહ્યું કે પ્રમાણ્ય પોતાના કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં બીજાની અપેક્ષા રાખતું નથી તે પણ તમારે સમજાવવું જોઈએ. પોતાના કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં બીજાની અપેક્ષા ન રાખતું પ્રમાણ્ય શું છે ?—સામગ્રી છે, સામગ્રીનો એક ભાગ છે કે તજ્જન્ય જ્ઞાન છે ? આમાં સામગ્રી પોતાના કાર્યને અર્થાત્ જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરવામાં બીજાની અપેક્ષા નથી રાખતી એ સાચું છે. પરંતુ તેટલા માત્રથી (જ્ઞાનના) પ્રામાણ્યનું જ્ઞાન સ્વતઃ જ ઉત્પન્ન થાય નહિ કારણ કે પ્રામાણ્યના જ્ઞાનને ઉત્પન્ન થવા માટે બીજા પર આધાર રાખવો પડે છે. [સામગ્રીના એક ભાગને અર્થાત્] સામગ્રીમાં સમાયેલા કારકને પોતાનું કાર્ય ઉત્પન્ન કરવા બીજા પર આધાર રાખવો અનિવાર્ય છે, કારણ કે એક કારકથી કાર્ય ઉત્પન્ન થતું નથી. [હવે ત્રીજા વિકલ્પની વાત કરીએ.] જ્ઞાન ફળ જ છે, પ્રમાણ્ય નથી એ અમે જણાવી ગયા છીએ. ફળરૂપ જ્ઞાનને પોતાનું કોઈ કાર્ય નથી કે જેને ઉત્પન્ન કરવા માટે તે બીજાની અપેક્ષા રાખે છે કે નહિ એની વિચારણા કરવી પડે. એ ખરું કે પુરુષપ્રવૃત્તિ વગેરેમાં જ્ઞાન પુરુષેચ્છા વગેરેની અપેક્ષા રાખે છે જ પરંતુ પ્રવૃત્તિમાં તેનું કોઈ મહત્ત્વ નથી.

70. યદપિ પ્રામાણ્યનિશ્ચયે નૈરપેક્ષ્યમન્યધાયિ તદપિ ન સામ્પ્રતમ્ । પ્રામાણ્ય-નિશ્ચયસ્ય હિ દ્વયી ગતિર્નાસ્તિત્વં કારણાપેક્ષિતા વા । ન પુનરસ્તિ ચ પ્રામાણ્યનિશ્ચયઃ કારણાનપેક્ષશ્ચેતિ શક્યતે વક્તુમ્ । તત્ર પ્રથમપ્રવર્ત્તકપ્રતિભાસપ્રસવસમયે તાવન્નાસ્ત્યેવ પ્રામાણ્યનિશ્ચય इत्यુક્તમ્ । ન હિ નીલપ્રાહિણા પ્રમાણેન નીલસ્વરૂપમિવ સ્વપ્રામાણ્યમપિ તદાનીં નિશ્ચેતું શક્યતે ઇતિ । કાલાન્તરે તત્પ્રામાણ્યનિશ્ચયઃ સત્યમસ્તિ, ન તુ તત્ર નૈરપેક્ષ્યં, પ્રવૃત્તિસામર્થ્યાધીનત્વાત્તનિશ્ચયસ્ય ।

70. તમે મીમાંસકોએ જે કહ્યું કે પ્રામાણ્યના નિશ્ચયજ્ઞાનને ઉત્પન્ન થવામાં કોઈની અપેક્ષા નથી અર્થાત્ પ્રામાણ્યનિશ્ચય સ્વતઃ છે તે પણ ખરાબર નથી. પ્રામાણ્યનિશ્ચયને માટે જે જ વિકલ્પો છે—કાં તો પોતાના અસ્તિત્વનો અભાવ કાં તો [પોતાની ઉત્પત્તિમાં] કારણોની અપેક્ષા. પરંતુ પ્રામાણ્યનિશ્ચય છે અને તેને [પોતાની ઉત્પત્તિ માટે] કારણોની અપેક્ષા નથી એમ તો કહી શકાય જ નહિ. પ્રવર્તક પ્રથમ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ વખતે પ્રામાણ્યનિશ્ચય હોતો જ નથી એ તો અમે કહ્યું છે જ, કારણ કે નીલવસ્તુને મહણ કરતું

પ્રમાણ્ય જેમ નીલસ્વરૂપનો નિશ્ચય કરી શકે છે તેમ તે વખતે પોતાના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરી શકતું નથી. પછી તેના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય છે એ વાત સાચી પરંતુ તે કારણ-નિરપેક્ષ નથી, કારણ કે પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય પ્રવૃત્તિસામર્થ્યને લીધે થાય છે, અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ સફળ થતાં થાય છે.

71. નનુ ક્ષણિકત્વાત્કાલાન્તરે જ્ઞાનમેવ નાસ્તિ, કસ્ય પ્રામાણ્યં નિશ્ચિનુમઃ શિશુચોદમેતદ્ । અપ્રામાણ્યમપિ બાધકપ્રત્યયાદિના કાલાન્તરે કસ્ય નિશ્ચિનુમઃ, ક્ષણિકત્વેન જ્ઞાનસ્યાતીતવાત્ । અતિક્રાન્તસ્યાપિ સ્મર્યમાણસ્ય જ્ઞાનસ્ય, તદુત્પાદકસ્ય વા વર્તમાનસ્ય કારકચક્રસ્યેતિ ચેત્ પ્રામાણ્યનિશ્ચયેડપિ સમાનોડયં પન્થાઃ ।

71. મીમાંસક—જ્ઞાન ક્ષણિક હોઈ, પછીથી તેનું અસ્તિત્વ જ હોતું નથી, તો પછી આપણે કોના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરીએ છીએ ?

નૈયાયિક—આ પ્રશ્ન બાલિષ્ઠ છે. અમે તમને સામે પછીએ છીએ કે તો પછી આપણે જ્ઞાના અપ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરીએ છીએ ? કારણ કે જ્ઞાન તો ક્ષણિક હોઈ અતીત થઈ ગયું છે. તે અતીત થઈ ગયું હોવા છતાં સ્મૃતિમાં આવતા જ્ઞાનના કે તે જ્ઞાનની જનક વર્તમાન કારણસામગ્રીના અપ્રામાણ્યનો નિશ્ચય અમે કરીએ છીએ એમ જો તમે મીમાંસકો કહેશો તો અમ નૈયાયિકો પણ કહીશું કે પ્રામાણ્યનિશ્ચયની બાબતમાં આ જ માર્ગ (= પ્રક્રિયા) છે.

72. યત્પુનઃ કાલાન્તરે તન્નિશ્ચયકરણે દૂષણમિતરેતરાશ્રયત્વં વા મુણ્ડિતશિરોન-ક્ષત્રાત્ત્વેષણવદ્વૈયર્થ્યં વેતિ વર્ણિતં તત્રાદૃષ્ટે વિષયે પ્રામાણ્યનિશ્ચયપૂર્વિકાયાઃ પ્રવૃત્તેરમ્યુગ-માન્નેતરેતરાશ્રયઃ ચક્રકં વા । દૃષ્ટે વિષયે હ્યનિર્ણીતપ્રામાણ્ય એવાર્થસંશયાત્ પ્રવૃત્તિરૂપમ-નર્ણસંશયાચ્ચ નિવૃત્ત્યાત્મકં વ્યવહારમારમમાણો દૃશ્યતે લોકઃ । એતદેવ યુક્તમિત્યુક્તમ્ —ન પ્રામાણ્યનિશ્ચયપુરઃસરં પ્રવર્ત્તનમિતિ । કુત્તરેતરાશ્રયઃ ?

72. વળી, [પ્રવૃત્તિ] પછી પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરવામાં આવે છે એમ માનવામાં, ઇતરેતરાશ્રય કે મુન્ડિતશિરો પછી નક્ષત્ર જેવા જેવું વૈયર્થ્ય આ એ દોષો મીમાંસકોએ બતાવ્યા છે તેને વિશે અમારે કહેવાનું કે વિષય અદૃષ્ટ હોય ત્યારે પ્રામાણ્યનિશ્ચય પછી પ્રવૃત્તિ અમે સ્વીકારી હોઈ ઇતરેતરાશ્રય કે ચક્રકદોષને કોઈ અવકાશ નથી. વિષય દૃષ્ટ હોય ત્યારે પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કર્યા વિના જ અર્થવિષયક સંશયને કારણે પ્રવૃત્તિરૂપ વ્યવહારનો અને અનર્થવિષયક સંશયને કારણે નિવૃત્તિરૂપ વ્યવહારનો આરંભ કરતા સામાન્ય જોના જણાય છે. આ જ યોગ્ય છે. એટલે જ અમે કહ્યું છે કે પ્રામાણ્યનિશ્ચય પછી પ્રવૃત્તિ થતી નથી. તો પછી ઇતરેતરાશ્રય દોષ ક્યાં રહ્યો ?

73. વૈયર્થ્યં તુ દૃષ્ટે વિષયે સત્યમિષ્યતે, કિન્તુ તત્ર પ્રવૃત્તિસામર્થ્યેન પ્રામાણ્યં નિશ્ચિન્વન્નાપ્તોક્ત્વસ્ય હેતોઃ પ્રામાણ્યેન વ્યાપ્તિમવગચ્છતીતિ અદૃષ્ટવિષયોપયોગિવેદાદિ-

પ્રમાણપ્રામાણ્યપરિચ્છેદે પારમ્પર્યેણોપાયત્વાત્સ્વવિષયે વ્યર્થોઽપ્યસૌ તત્ર સાર્થકતામવ-
લ્મ્બતે इत्यदोषः ।

73. પ્રવૃત્તિ પછી પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય વ્યર્થ છે એ તમારી વાત દષ્ટ વિષય હોય ત્યારે સાચી છે એમ અમે પણ માનીએ છીએ, પરંતુ ત્યાં પણ પ્રવૃત્તિસામર્થ્ય દ્વારા પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરતો પ્રમાતા [એને પરિણામે] પ્રામાણ્ય (=સાધ્ય) સાથે આપ્તોક્તત્વ-હેતુની વ્યા-
પ્તિનું ગ્રહણ કરે છે. એટલે અદષ્ટ વિષયમાં ઉપયોગી વેદ વગેરે પ્રમાણના પ્રામાણ્યના જ્ઞાનમાં પરંપરાથી ઉપાયભૂત હોવાથી પોતાના વિષયમાં પછીથી પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય વ્યર્થ હોવા છતાં અદષ્ટ વિષયમાં ઉપયોગી પ્રમાણના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય કરવામાં તે સાર્થકતા પ્રાપ્ત કરે છે. પરિણામે વૈયર્થ્યદોષ પણ ટકતો નથી.

74. किं पुनरिदं प्रवृत्तिसामर्थ्यं नाम यतः प्रामाण्यनिश्चयमाचक्षते नैयायिकाः ।
उच्यते । पूर्वप्रत्ययापेक्षोत्तरा संवित् प्रवृत्तिसामर्थ्यं विशेषदर्शनं वेति पूर्वाचार्यैस्तत्स्वरूप-
मुक्तम् । तत्पुनर्नातीव हृदयङ्गमम् इति भाष्यकृतैव 'समीहा प्रवृत्तिरित्युच्यते, सामर्थ्यं
पुनरस्याः फलेनाभिसम्बन्धः' इति [न्या. भा. प्रारम्भ] वदताऽर्थक्रियारूपफलज्ञानमेव
प्रवृत्तिसामर्थ्यमिति निर्णीतम् ।

74. મીમાંસક—આ પ્રવૃત્તિસામર્થ્ય એ વળી શું છે, જેના દ્વારા પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય છે એમ નૈયાયિક કહે છે ?

નૈયાયિક —આનો ઉત્તર આપીએ છીએ. પહેલા જ્ઞાનથી જન્ય પછીનું [સંવાદી] જ્ઞાન પ્રવૃત્તિસામર્થ્ય છે અથવા વિશેષધર્મનું દર્શન પ્રવૃત્તિસામર્થ્ય છે એમ કહી પૂર્વાચાર્યોએ પ્રવૃત્તિસામર્થ્યનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે. [પછીના જ્ઞાનનો વિષય પણ અસત્ હોઈ શકે છે એટલે અસત્ જ્ઞાન સાથેના સંવાદ પહેલા જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય ન કરાવી શકે. અને વિશેષધર્મનું દર્શન થવા છતાંય કેટલીક વાર સંશય રહે છે જ. એટલે પ્રવૃત્તિસામર્થ્યનું પૂર્વાચાર્યોએ જણાવેલું] તે સ્વરૂપ મનને રુચે એવું નથી. તેથી ‘સમીહા (=સમ્યક્ ધ્વજા) પ્રવૃત્તિ કહેવાય છે, અને [તેનું] સામર્થ્ય એટલે તેનું ફળ સાથે જોડાણ’ એમ કહીને લાભકાર વાત્સ્યાયને પોતે અર્થક્રિયા નામના ફળના જ્ઞાનને જ પ્રવૃત્તિસામર્થ્ય તરીકે નિશ્ચિત કર્યું છે.

75. यत्पुनरर्थक्रियाज्ञानस्यापि पूर्वस्मात्કો विशेषः ? तस्यापि चाम्यतः प्रामाण्य-
निश्चयापेक्षायामनवस्थेत्युक्तं तदपि सकलप्राणभृत्प्रतीतिसाक्षिकव्यवहारविरोधित्वादसम्ब-
द्धाभिधानम्, अपरीक्षणीयप्रामाण्यत्वादर्थक्रियाज्ञानस्य । प्रवर्तकं तु सर्वज्ञानं प्रवृत्ति-
सिद्धये परीक्षणीयप्रामाण्यं वर्तते । फलज्ञाने तु सिद्धप्रयोजनत्वात् प्रामाण्यपरीक्षापेक्षैव
नास्तीति कुतोऽनवस्था । संशयाभावाद्वा तत्प्रामाण्यविचाराभावः । प्रवर्तकं हि प्रथम-

મુદકજ્ઞાનમવિવ્યમાનેઽપિ નીરે મિહિરમરીચિષુ દૃષ્ટમિતિ તત્ર સંશેરતે જનાઃ । અર્થક્રિયા-જ્ઞાનં તુ સલિલમધ્યવર્તિનાં ભવત્તદવિનામૂતમેવ ભવતીતિ ન તત્ર સંશયઃ । તદભા-વાન્ન તત્ર પ્રામાણ્યવિચારઃ, વિચારસ્ય સંશયપૂર્વકત્વાત્ । વિશેષદર્શનાદ્વા ફલજ્ઞાને પ્રામાણ્યનિશ્ચયઃ ।

75. ‘અર્થક્રિયાના જ્ઞાનની પહેલા જ્ઞાનથી શી વિશેષતા છે ? અર્થક્રિયાના જ્ઞાનના પ્રામાણ્યના નિશ્ચય માટે ખીજ જ્ઞાનની અપેક્ષા માનતાં તો અનવસ્થા થાય’ એમ જે તમે મીમાંસકાએ કહ્યું તે તો અસંબધ વાત છે કારણ કે એ તમારી વાત સકળ પ્રાણીઓના અનુભવની સાક્ષીએ ચાલતા વ્યવહારની વિરોધી છે અને અર્થક્રિયાના જ્ઞાનના પ્રામાણ્યની પરીક્ષાની આવશ્યકતા જરા પણ નથી. જ્યાં પ્રવર્તક જ્ઞાનના પ્રામાણ્યની પરીક્ષા પ્રવૃત્તિની સફળતા માટે કરવી જોઈએ. પરંતુ ક્ષણજ્ઞાનની (=અર્થક્રિયાના જ્ઞાનની) બાબતમાં તો તેના પ્રામાણ્યની પરીક્ષાની અપેક્ષા જ રહેતી નથી કારણ કે પ્રયોજન (=ક્રિય) સિદ્ધ થઈ ગયું હોય છે; તો પછી અનવસ્થા ક્યાંથી થાય ? વળી, અર્થક્રિયાજ્ઞાનના પ્રામાણ્યની બાબતમાં સંશયનો અભાવ હોઈ તેના પ્રામાણ્યની પરીક્ષાનો વિચાર પણ સંભવતો નથી. પ્રવર્તક પહેલું જલજ્ઞાન જલ ન હોય ત્યારે પણ સૂર્યકિરણોમાં ઉત્પન્ન થતું દેખ્યું છે એટલે પ્રવર્તક જ્ઞાનના પ્રામાણ્યની બાબતમાં લોકોને શંકા ઉદ્ભવે છે. [જલ-]અર્થ-ક્રિયાજ્ઞાન તો જલમાં રહેલાને જ થતું હોઈ, તે જલ વિના હોતું જ નથી; એટલે અર્થ-ક્રિયાજ્ઞાનના પ્રામાણ્યની બાબતમાં સંશય ઉદ્ભવતો જ નથી. સંશયના અભાવને કારણે પ્રામાણ્યની પરીક્ષાનો વિચાર પણ ઉદ્ભવતો નથી કારણ કે પ્રામાણ્યની પરીક્ષાના વિચારનું કારણ પ્રામાણ્યવિષયક સંશય છે.

અથવા, અર્થક્રિયાજ્ઞાનમાં વિશેષત્વ દર્શન થવાથી અર્થક્રિયાજ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય છે.

79. કઃ પુનરયંવિશેષ इति चेद् योऽयं शौचाचमनमञ्जनामरपितृतर्पणपटक्षालनश्रम-ताप्रनोदनविनोदनाद्यनेकप्रकारनीरपर्यालोचनप्रबन्धः । न ह्ययमियान्कार्यकलापो मिथ्या-ज्ञानात्प्रवृत्तस्य कचिदपि दृष्टः । स्वप्नेऽप्यस्य प्रबन्धस्य दर्शनमस्तीति चेत् न, स्वप्नदशाविसदृशविस्पष्टजाग्रदवस्थाप्रत्ययस्य संवेद्यत्वात् । एषोऽस्मि जागर्मि न स्वपिमीति स्वप्नविलक्षणमनिद्रायमाणमानसः प्रत्यक्षमेव जाग्रत्समयं सकलो जनश्चेतयते । न च तस्मिन्नवसरे सलिलमन्तरेणैताः क्रियाः प्रवर्तमाना दृश्यन्ते इति तद्विशेषदर्शनात् सुज्ञानमर्थक्रियाज्ञानપ્રામાણ્યમ્ । कारणपरीक्षातो वा तस्मिन् प्रामाण्यं निश्चेष्ट्यामः । यथोक्तं भवद्भिरेव ‘प्रयत्नेनान्विच्छन्तो न चेदोषमवगच्छेम तत्प्रमाणाभावाददुष्टमिति मन्ये-महि’ इति [शा. भा. १.१.५] । तथा हि विषयस्य चलत्वसादृश्यादिदोषविरहः, आलोकस्य मलीमसत्वादिकारणवैकल्पम्, अन्तःकरणस्य निद्राद्यदूषितत्वम्, आत्मनः क्षुत्प्रकोपाद्यना-

કુલત્વમ્, ઈક્ષણયુગલસ્ય તિમિરપટલાદિવિકલત્વમિત્યાદિ સ્વયં ચ કાર્યદ્વારેણ પરોપદેશેન ચ સર્વં સુજ્ઞાનમ્ । અતો નિરવચકારણજન્યત્વાત્ પ્રમાણમર્થક્રિયાજ્ઞાનમિતિ વિચારઃ ।

76. મીમાંસક—આ વળી કયો વિશેષ ?

નૈયાયિક—આ વિશેષ છે શરીરશૈય, આચમન, નિમજ્જન, દેવ-પિતૃતર્પણ, વસ્ત્રપ્રક્ષાલન, શ્રમ-તાપહરણ, જલક્રીડા, વગેરે અનેક પ્રકારનાં જલકાર્યોની હારમાળા. આટલાં બધાં કાર્યો જલના મિથ્યાજ્ઞાનથી પ્રવૃત્ત થયેલ વ્યક્તિ કરતી હોય એ કદી દેખ્યું નથી.

મીમાંસક—સ્વપ્નમાં પણ કાર્યોની આ હારમાળાનું દર્શન થાય છે.

નૈયાયિક—ના, એમ નથી. સ્વપ્નદશાથી ભિન્ન અને સ્પષ્ટ અવસ્થાનો અનુભવ દરેકને છે. ‘આ હું છું, જાણું છું’, જાંઘતો નથી’ આ પ્રમાણે સ્વપ્નથી ભિન્ન જાગૃત અવસ્થાને જાગૃત માનસ ધરાવતા બધા જનો પ્રત્યક્ષ અનુભવે છે; અને તે વખતે (=જાગૃત અવસ્થામાં) પાણી વિના આ ક્રિયાઓ દેખાતી નથી, એટલે તે વિશેષના દર્શનને કારણે અર્થક્રિયાજ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય સહેલાઈથી જાણી શકાય છે. અથવા, અર્થક્રિયાજ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય એમ નૈયાયિકો અર્થક્રિયાજ્ઞાનના કારણની પરીક્ષા કરીને કરીએ છીએ. આપ મીમાંસકો જ કહો છો કે “પ્રયત્નપૂર્વક દોષને શોધવા છતાં દોષને સાબિત કરતું કંઈ પ્રમાણ ન મળે તો ‘આ દોષરહિત છે’ એમ એમ માનીએ છીએ.” [મરીચિકા, શુદ્ધિ વગેરે] વિષયમાં [કમથી] ચલત્વ, સાદૃશ્ય વગેરે દોષોનો અભાવ, પ્રકાશમાં મલીમસત્ત્વ (=મલીનતા, અંધારા) વગેરે દોષોનો અભાવ, અંતઃકરણમાં નિદ્રા આદિ દોષોનો અભાવ, આત્મામાં ભૂખ વગેરે દોષોનો અભાવ, બે નેત્રમાં તિમિરપટલ વગેરે દોષોનો અભાવ—આ બધું મનુષ્ય પોતે જ કાર્ય દ્વારા જાણી લે છે અથવા બીજાના ઉપદેશથી જાણી લે છે. તેથી દોષરહિત કારણોથી ઉત્પન્ન થયું હોવાથી અર્થક્રિયાજ્ઞાન પ્રમાણ્ય છે એ એમ જાણીએ છીએ.

77. યદ્યેવં પ્રથમે પ્રવર્તકે એવ પ્રત્યયે કસ્માત્કારણપરીક્ષેવેયં ન ક્રિયતે ? કિમર્થ ક્રિયાજ્ઞાને ? ન, આયુષ્માન્ ! આદ્યેઽપિ જ્ઞાને કારણપરીક્ષાયાં ક્રિયમાણાયાં કઃ પ્રમાદઃ ? કિમેવં સતિ સ્વતઃ પ્રામાણ્યં સિદ્ધચતિ તવ, મમ વા પરતઃ પ્રામાણ્યમપહીયતે ? કિન્તુ લોકઃ પ્રવર્તકજ્ઞાનાનન્તરં ફલપ્રાપ્તિં પ્રતિ યથા સોદ્યમો દૃશ્યતે ન તથા તત્કારણપરીક્ષાં પ્રતિ । ફલજ્ઞાનમેવેત્યં પરીક્ષ્યતે । આદ્યસ્ય હિ જ્ઞાનસ્ય ફલજ્ઞાનાદેવ પ્રામાણ્યસિદ્ધિઃ । કશ્ચ નામ નિકટમુપાયમુપેક્ષ્ય દૂરં ગચ્છેદિતિ ?

77. મીમાંસક—જો આમ હોય તો પ્રથમ પ્રવર્તક જ્ઞાનની બાબતમાં જ શા માટે આ કારણપરીક્ષા નથી કરતા ? શા માટે અર્થક્રિયાજ્ઞાનની [આ કારણપરીક્ષા] કરો છો ?

નૈયાયિક—હે આયુષ્માન્ ! પ્રથમ પ્રવર્તક જ્ઞાનની બાબતમાં કારણપરીક્ષા કરવામાં પ્રમાદ કેવો ? શું એમ કરતાં તમારું સ્વતઃ પ્રામાણ્ય પુરવાર થશે અને અમારું પરતઃ

પ્રામાણ્ય નહિ ટકે ? પરંતુ લોકો તો પ્રવર્તક જ્ઞાન પછી તરત જ ફળને પામવા જેટલા ઉદ્યમી જણાય છે તેટલા ઉદ્યમી તેઓ પ્રવર્તક જ્ઞાનના કારણની પરીક્ષા કરવામાં જણાતા નથી. આ કારણે અર્થક્રિયાજ્ઞાનની જ આ રીતે પરીક્ષા કરવામાં આવે છે. પ્રથમ પ્રવર્તક જ્ઞાનના પ્રામાણ્યની સિદ્ધિ અર્થક્રિયાજ્ઞાન દ્વારા જ થાય છે. નજીક રહેલા ઉપાયની ઉપેક્ષા કરી [દૂરના ઉપાયને ગ્રહવા] દૂર કોણુ જાય ? [પ્રથમ પ્રવર્તક જ્ઞાનના કારણની પરીક્ષા કરી તેના પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યને નિશ્ચય કરવા કરતાં અર્થક્રિયાજ્ઞાન દ્વારા તેના પ્રામાણ્ય-અપ્રામાણ્યને નિશ્ચય કરવો સહેલો છે. સહેલો ઉપાય છોડી કઠિન ઉપાયને કોણુ ગ્રહે ?]

78. અથવા સંશયોત્પત્તિસામર્થ્યાદિવ યથાર્થેતરત્વનિશ્ચયઃ ફલજ્ઞાને ન લક્ષ્યતે । સંશયો હિ નામ દ્વૈવિધ્યદર્શનાદ વિના ન ભવત્યેવ । ન હિ સ્થાણુપુરુષસાહચર્યમૂર્ધ્વતાહ્ય-સ્ય ધર્મસ્ય યો ન જાનાતિ સ તં દૃષ્ટ્વા ‘સ્થાણુર્વા સ્યાત્પુરુષો વા’ ઇતિ સંશેતે । એવમૂર્ધ્વત્વવત્ બોધરૂપત્વસ્ય વ્યભિચારિત્વાવ્યભિચારિત્વામ્યાં સહદર્શનમવશ્યમાશ્રયણીયમ્, અન્યથા તદ્વિષયસંશયાનુત્પાદાત્ । અતઃ પૂર્વમવ્યભિચારિત્વદર્શને સિદ્ધે યસ્તદા તત્પરિચ્છેદોપાયઃ સ પશ્ચાદપિ ભવિષ્યતીતિ સર્વથા સિદ્ધચત્યવ્યભિચારિત્વનિશ્ચયઃ ।

78. અથવા, સંશયોત્પત્તિસામર્થ્ય દ્વારા જ થતો યથાર્થતા કે અયથાર્થતાનો નિશ્ચય ફળજ્ઞાનમાં (= અર્થક્રિયાજ્ઞાનમાં) પ્રાપ્ત થતો નથી. બે જાતની વસ્તુઓના દર્શન વિના સંશય ઉદ્ભવતો નથી. ઊર્ધ્વતા નામના ધર્મને સ્થાણુ તેમ જ પુરુષ સાથે સાહચર્યસંબંધ ધરાવતો જે જાણતો નથી તે તે ધર્મને દેખીને ‘આ સ્થાણુ’ હશે કે પુરુષ’ એવો સંશય કરતો નથી. [આ અર્થક્રિયાજ્ઞાન વ્યભિચારી હશે કે અવ્યભિચારી એવા સંશયની ઉત્પત્તિ માટે પણ] આ જ રીતે ઊર્ધ્વત્વધર્મની જેમ અર્થક્રિયાજ્ઞાનત્વ ધર્મનો વ્યભિચારિત્વ તેમ જ અવ્યભિચારિત્વ સાથે સાહચર્યસંબંધ સ્વીકારવો જોઈએ કારણ કે અન્યથા [અર્થક્રિયાજ્ઞાનત્વ ધરાવતું જ્ઞાન] વ્યભિચારી હશે કે અવ્યભિચારી એવો સંશય ઉત્પન્ન નહિ થાય. નિષ્કર્ષ એ કે પહેલાં [હમેશાં] અર્થક્રિયાજ્ઞાનમાં એકલા અવ્યભિચારિત્વનું દર્શન થયું હોઈ, તે વખતે જે ઉપાયથી અર્થક્રિયાજ્ઞાનની અવ્યભિચારિતાનું ગ્રહણ થયેલું તે જ ઉપાયથી પછી પણ તેની અવ્યભિચારિતાનું ગ્રહણ થશે અને આમ તેના અવ્યભિચારિત્વનો નિશ્ચય સર્વથા સિદ્ધ થશે. [ઊર્ધ્વતા ધર્મ સ્થાણુત્વ સાથે પણ દેખ્યો છે અને પુરુષત્વ સાથે પણ દેખ્યો છે, એટલે હાલ ઊર્ધ્વતા ધર્મને દેખતાં તેનો સહચારી ‘સ્થાણુ હશે કે પુરુષ’ એ સંશય જાગે છે. તેવી જ રીતે પહેલાં જે અર્થક્રિયાજ્ઞાનને વ્યભિચારિત્વ સાથે પણ દેખ્યું હોય અને અવ્યભિચારિત્વ સાથે પણ દેખ્યું હોય તો હાલ અર્થક્રિયાજ્ઞાનને દેખતાં સંશય જાગે કે તેની સાથે અત્યારે વ્યભિચારિતા હશે કે અવ્યભિચારિતા. પરંતુ અર્થક્રિયાજ્ઞાનને પહેલાં કદી વ્યભિચારિતા સાથે દેખ્યું નથી, કેવળ અવ્યભિચારિતા સાથે દેખ્યું છે. એટલે હાલ પણ અર્થક્રિયાજ્ઞાનને દેખતાં અવ્યભિચારિતાનું જ ગ્રહણ પહેલાંની જેમ થાય છે.]

79. અનિશ્ચિતપ્રામાણ્યાદપિ વા ફલજ્ઞાનાત્ પ્રવર્તકસ્ય પ્રામાણ્યનિશ્ચયો યુક્તઃ, ન તુ સ્વતઃ; ઉત્પત્તૌ પ્રમાણતદાભાસયોર્વિશેષાગ્રહણાત્ ફલજ્ઞાને ચ તદ્વિશેષપ્રતિભાસાત્ । યત્તુ વિશેષજ્ઞાનં નિશ્ચિતપ્રામાણ્યમનિશ્ચિતપ્રામાણ્યં વેતિ વિકલ્પ્યાનવસ્થાપાદનમપ્રતિપત્તિ-પ્રહતતાકથનં વા તત્ દૃષ્ટવિરુદ્ધત્વાત્પ્રલાપમાત્રમિત્યલમલીકોક્તવિકલ્પકલાપનિર્મથનોદિતદુ-રામોદાસ્વાદનેન ।

79. અથવા, અનિશ્ચિત પ્રામાણ્યવાળા અર્થક્રિયાજ્ઞાન દ્વારાય પ્રવર્તક જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય માનવો ઉચિત છે પરંતુ તે પ્રવર્તક જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો સ્વતઃ નિશ્ચય માનવો ઉચિત નથી, કારણ કે પ્રમાણરૂપ અને પ્રમાણભાસરૂપ પ્રવર્તકજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ વખતે તેમનો વિશેષધર્મ ગૃહીત થતો નથી જ્યારે અર્થક્રિયાજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ વખતે જ તેના વિશેષધર્મનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. ‘આ વિશેષધર્મનું જ્ઞાન નિશ્ચિતપ્રામાણ્ય છે કે અનિશ્ચિતપ્રામાણ્ય?’ એવા બે વિકલ્પો જોવા કરી અનવસ્થાદોષની આપત્તિ આપવી કે અપ્રતિપત્તિપ્રતિહતતાદોષ જણાવવો એ દૃષ્ટવિરુદ્ધ હોઈ પ્રલાપમાત્ર છે, એટલે ખોટા જોવા કરેલા ઉપયુક્ત વિકલ્પોનું ખંડન કરવાના દુરાનંદના આસ્વાદથી બસ કરું છું.

80. સ્થિતમેતદર્થક્રિયાજ્ઞાનાત્ પ્રામાણ્યનિશ્ચય इति । तदिदमुक्तम्, ‘प्रमाणतोऽर्थ-प्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्थ्यादर्थवत्प्रमाणम्’ [न्या. भा. १. १. १.] इति । तस्मादप्रामाण्यवत् प्रामाण्यमपि परापेक्षमित्यतो द्वयमपि परत इत्येष एव पक्षः श्रेयान् ।

80. એ સ્થિત થયું કે અર્થક્રિયાજ્ઞાન દ્વારા પ્રવર્તક જ્ઞાનના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થાય છે. એટલે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘પ્રમાણ દ્વારા અર્થનું જ્ઞાન થયા પછી પ્રવૃત્તિ સફળ થવાને કારણે પ્રમાણ અર્થવત્ અર્થાત્ અર્થસંવાદી (યથાર્થ) અને છે.’ નિષ્કર્ષ એ કે અપ્રામાણ્યની જેમ પ્રામાણ્ય પણ ખીજની અપેક્ષા રાખે છે એટલે બંને પરતઃ છે એ જ પક્ષ વધુ સારો છે.

81. यत्तु कश्चित्प्राज्ञमानी वदति—‘अभ्यस्ते विषये स्वतःप्रामाण्यमनभ्यस्ते तु परतः’ इति सोऽयमभ्यस्ते विषये इति च ब्रवीति स्वतश्च प्रामाण्यं मन्यते इति स्वयमेवात्मानं वञ्च्यमानं न चेतयते । अभ्यासो हि नाम पुनः पुनः प्रयोगः क्रियायाः अभ्यावृत्तिः । विषयस्य बाभ्यस्तता भूयो भूयः प्रवृत्तिः । अतश्च स्वशरीरग्रहे निजगृहकुड्यस्तम्भादिप्रतिभासे वा सहस्रकृत्वः प्रवृत्तिसंवादज्ञानजन्मना प्रामाण्यनिश्चय उक्तो भवति, [न] स्वतः । अभ्यस्तत्वं चान्यथा न भवेदिति यत्किञ्चिदेतत् । तस्मात् परतः प्रामाण्यमिति सिद्धम् ।

81. પોતાને પ્રાજ્ઞ માનનાર કોઈ (=જૈન-બૌદ્ધ વિચારક) કહે છે કે જ્યારે જ્ઞાનનો વિષય અભ્યસ્ત હોય ત્યારે જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ પરંતુ જ્યારે જ્ઞાનનો વિષય અભ્યસ્ત ન હોય ત્યારે જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય પરતઃ. તે એક બાજુ ‘વિષય અભ્યસ્ત હોય ત્યારે’ એમ કહે છે

અને ખીજી બાજુ જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ માને છે. આમ તે પોતાને જ હેતરે છે એનું તેને જ્ઞાન નથી. અભ્યાસનો અર્થ છે એકની એક ક્રિયાને વારંવાર કરવી તે. વિષયની અભ્યસ્તતા એટલે એકના એક વિષયને પ્રાપ્ત કરવા માટે વારંવાર કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ. અને તેથી જ પોતાના શરીરના જ્ઞાનની બાબતમાં, પોતાના ઘરનાં ભીંત, થાંભલા વગેરેના જ્ઞાનની બાબતમાં પ્રવૃત્તિ સાથે તે જ્ઞાનોના સંવાદનું જ્ઞાન હજાર વાર જન્મવાને લીધે તે જ્ઞાનોના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય થયો કહેવાય, સ્વતઃ નહિ. વિષયની અભ્યસ્તતા ખીજી કોઈ રીતે ન બને. [અર્થાત્ જે વિષયની બાબતમાં વારંવાર કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિ સફળ જ બની છે તે વિષય અભ્યસ્ત ગણાય છે.] આમ આ મત તુચ્છ છે. તેથી જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય પરતઃ છે એ પુરવાર થયું.

82. યત્પુનઃ કૈશ્ચિચ્ચોદયતે પ્રમાણાનાં ન પરીક્ષણમુપપદ્યતે ! તદ્વિ પ્રમાણૈઃ ક્રિયેતા-પ્રમાણૈર્વા ? પ્રમાણૈરપિ પરીક્ષિતૈરપરીક્ષિતૈર્વા ? તત્ર ન નામ અપ્રમાણૈઃ પ્રમાણપરીક્ષણં શક્યક્રિયમ્ । પ્રમાણૈરપ્યપરીક્ષિતૈઃ તત્કરણે વરં વ્યવહાર એવ તાદૃશૈઃ ક્રિયતાં, કિં પરીક્ષણેન ? પરીક્ષિતૈસ્તુ તત્પરીક્ષાકરણમપર્યવસિતમનવસ્થાપ્રસજ્ઞાદિત્યાદિ ।

82. વળી કેટલાક શંકા કરે છે—પ્રમાણોની પરીક્ષા ઘટતી નથી. તે પરીક્ષા પ્રમાણોથી કરવામાં આવે છે કે અપ્રમાણોથી કરવામાં આવે છે ? [જો પ્રમાણોથી કરવામાં આવતી હોય તો] પરીક્ષિત પ્રમાણોથી કરવામાં આવે છે કે અપરીક્ષિત પ્રમાણોથી ? આમાં અપ્રમાણોથી પ્રમાણની પરીક્ષા કરવી તો શક્ય જ નથી. વળી, અપરીક્ષિત પ્રમાણોથી પ્રમાણની પરીક્ષા કરવાનો પક્ષ સ્વીકારતા હો તો [કહેવું પડે કે] તેવા (=અપરીક્ષિત) પ્રમાણોથી જ વ્યવહાર ચલાવવો વધુ સારો, પછી પ્રમાણની પરીક્ષાની શી જરૂર છે ? પરીક્ષિત પ્રમાણોથી પ્રમાણની પરીક્ષા કરતાં પરીક્ષા કયાંય અટકશે નહિ, કારણ કે અનવસ્થાદોષની આપત્તિ આવશે.

83. તદપ્યુક્તેન ન્યાયેન પરિહૃતં ભવતિ । દૃષ્ટે વિષયે પ્રમાણપરીક્ષાં વિનૈવ વ્યવહારાત્, અદૃષ્ટે તુ પરીક્ષાયા અવશ્યકર્તવ્યત્વાદુપપત્તેરિતિ ।

તસ્માદદૃષ્ટપુરુષાર્થપદોપદેશિ

માનં મનીષિભિરવશ્યપરીક્ષણીયમ્ ।

પ્રામાણ્યમસ્ય પરતો નિરણાયિ ચેતિ

ચેતઃપ્રમાથિભિરલં કુવિકલ્પજાલૈઃ ॥

83. ન્યાયિક—આ શંકાનો પરિહાર ઉક્ત ન્યાયે થઈ ગયો. સમજવો, કારણ કે વિષય દૃષ્ટ હોય ત્યારે પ્રમાણની પરીક્ષા કયાં વિના જ વહેવાર થાય છે પરંતુ વિષય અદૃષ્ટ હોય ત્યારે પ્રમાણની પરીક્ષા અવશ્ય કરવી જોઈએ અને ત્યારે પ્રમાણની પરીક્ષા તાકીદ રીતે ઘટે પણ છે. નિષ્કર્ષ એ કે અદૃષ્ટ પુરુષાર્થનો ઉપદેશ દેનાર (શબ્દ-પ્રમાણ)ની પરીક્ષા બુદ્ધિમાન માણુસોએ કરવી જ જોઈએ, અને એનું (=શબ્દપ્રમાણનું) પ્રામાણ્ય પરતઃ

છે એવા નિર્ણય ઉપર અમે આવ્યા છીએ માટે, ચિત્તને ફક્ત કરનાર ખોટા વિકલ્પોની ચર્ચા કરવાની જાઈ જરૂર નથી.

84. સુશિક્ષિતાસ્ત્વાચક્ષતે—યુક્તં યદમી મીમાંસકપાશાઃ કાશકુસુમરાશય ઇવ શરદિ મરુદ્ધિરતિદુરાત્સમુત્સાર્યન્તે દુષ્ટતાર્કિકૈઃ । યે હિ કિલામ્યુપયન્તિ ચ વિપરીતહ્યાતિવાદ-મકૃતાસ્ત્રાઃ પ્રામાણ્યં ચ સ્વત્વ ઇતિ ચ વદન્તિ, તેષાં કુતઃ કૌશલમ્ ? વિપરીતહ્યાતાવ-મ્યુપગમ્યમાનાયાં બાધ્યબોધસંદર્ભસુભિક્ષે સતિ તત્સાધર્મ્યાદિનુત્પન્નબાધકેડપિ બોધે દુષ્પ-રિહરઃ સંશયઃ, સંશયે ચ સંવાદાદ્યન્વેષણમપિ ધ્રુવમવતરતીતિ પરતઃ પ્રામાણ્યમનિવાર્યમ્ । યદા તુ ન બાધ્યો નામ જગતિ કરિચદપિ બોધઃ, તદા કિં સાધર્મ્યાત્ સંશેરતાં પ્રમાતારઃ ? અસંશયાનાશ્ચ કિમિતિ પરમપેક્ષન્તામ્ ? અનપેક્ષમાણાઃ કથં પરતઃ પ્રામાણ્યં પ્રતિપદ-ન્તામિતિ નિશ્ચલં સ્વત્વ એવ પ્રામાણ્યમવતિષ્ટતે ।

84. સુશિક્ષિતો (=પ્રાભાકર મીમાંસકો) કહે છે—સારું થયું કે જેમ શરદઋતુમાં પવન કાશકુસુમોને હડસેલી દૂર કરે તેમ દુષ્ટ તાર્કિકોએ આ દુષ્ટ મીમાંસકોને (=ભાદ્ર મીમાંસકોને) હરાવી દૂર કર્યાં. અસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવાનું ન જાણનાર તેઓ (=ભાદ્ર મીમાંસકો) એક બાજુ વિપરીતપ્ર્યાતિવાદનો સ્વીકાર કરે છે અને બીજી બાજુ સ્વતઃ પ્રામાણ્યની વાત કરે છે, એમાં તેમનું બુદ્ધિકૌશલ કયાં ? [વિપરીતપ્ર્યાતિને અન્યથાપ્ર્યાતિ પણ કહેવામાં આવે છે. એક વસ્તુની બીજી વસ્તુના રૂપે પ્રતીતિને અન્યથાપ્ર્યાતિ કહેવામાં આવે છે. શુક્તિ રજતરૂપે બ્રાન્ત રજતજ્ઞાનમાં ભાસે છે. શુક્તિ પણ સત્ છે અને રજત પણ સત્ છે. ભ્રમમાં આ દેશ-કાળની સત્ (શુક્તિ) વસ્તુની જગ્યાએ અન્ય દેશ-કાળની અન્ય સત્ વસ્તુનું (રજતનું) પ્રત્યક્ષ થાય છે. આમ થવાનું કારણ શું ? એ વસ્તુઓ વચ્ચેનું સાદૃશ્ય. રજતસદૃશ શુક્તિનું દર્શન થતાં રજત સ્મૃતિમાં ઉપસ્થિત થાય છે અને તેનું પ્રત્યક્ષ થાય છે. રજતસ્મૃતિસહકૃત ચક્ષુ-શુક્તિસન્નિકર્ષથી શુક્તિમાં રજતનું પ્રત્યક્ષ થાય છે ઉત્તરકાલીન નૈયાયિકો કહે છે કે ચક્ષુ-શુક્તિનો સન્નિકર્ષ થતાં જ્ઞાનલક્ષણુ અલૌકિક સન્નિકર્ષથી પૂર્વજ્ઞાન રજતનું પ્રત્યક્ષ થાય છે. વિપરીતપ્ર્યાતિમાં એક વસ્તુ અન્ય વસ્તુરૂપે પ્રતીતિ થતી હોવાથી આ પ્રતીતિ (જ્ઞાન) અન્ય જ્ઞાનથી બાધ પામે છે. અર્થાત્ વિપરીતપ્ર્યાતિમાં બ્રાન્તજ્ઞાનને બાધ્ય માનવું અનિવાર્ય થઈ પડે છે.] વિપરીતપ્ર્યાતિનો સ્વીકાર કરો એટલે બાધ્ય જ્ઞાનની વાત સહેલાઈથી આવી પડે છે અને પરિણામે જે જ્ઞાનની બાબતમાં બાધક ઉપસ્થિત નથી થયું તે જ્ઞાનની બાબતમાં પણ બાધ્ય જ્ઞાન સાથેના તેના સાધર્મ્યને કારણે સંશય—પ્રમાણુ હશે કે અપ્રમાણુ—જગવો અનિવાર્ય થઈ પડે છે. અને એક વાર જ્ઞાનના પ્રામાણ્ય બાબતે સંશય જાગે એટલે સંવાદ વગેરેનું અન્વેષણ પણ અનિવાર્યપણે આવી પડે છે, પરિણામે પરતઃ પ્રામાણ્ય અનિવાર્ય બની જાય છે. જો જગતમાં કોઈ બાધ્ય જ્ઞાન જ ના હોય [તો સાધર્મ્ય જ અસંભવ બની જાય અને] તો કયા સાધર્મ્યને આધારે પ્રમાતા સંશય કરે ? [જો અપ્રમાણુ (=બાધ્ય) અને પ્રમાણુ (=અબાધ્ય) બે જ્ઞાનો હોય તો તેમની

વચ્ચે સાધારણ ધર્મ સંભવે પરંતુ કેવળ પ્રમાણ જ્ઞાન જ હોય તો સાધારણ ધર્મ ક્યાંથી સંભવે ? અને જો સાધારણ ધર્મ જ ન સંભવતો હોય તો તજજન્ય સંશય પણ ક્યાંથી સંભવે ?] અને જેમને સંશય નથી તેઓ શા માટે પરતી (= સંવાદ વગેરેની) અપેક્ષા રાખે ? જેમને પરતી અપેક્ષા નથી તેઓ શા માટે પરતઃ પ્રામાણ્યનું પ્રતિપાદન કરે. આમ પ્રામાણ્ય સ્વતઃ જ છે એ દૃઢપણે ટકી રહે છે. [મીમાંસકોનો જ્ઞાન વિશે મહત્વનો સિદ્ધાંત સ્વતઃ પ્રામાણ્યવાદ છે. પ્રભાકર માને છે કે જો કોઈ પણ જ્ઞાન અયથાર્થ, મિથ્યા વિપરીત સંભવતું હોય તો યથાર્થ જ્ઞાનમાં પણ તેના અયથાર્થ હોવાની શંકાને અવકાશ રહે જ; એ શંકાને દૂર કરવા માટે યથાર્થ જ્ઞાનને અબાધિત પુરવાર કરવા બાધકાલાવનો નિર્ણય કરવો પડે, અર્થાત્ બાધકાલાવનિશ્ચય સાપેક્ષ જ પ્રામાણ્યનિશ્ચય થવાને કારણે યથાર્થ જ્ઞાનની યથાર્થતા (=પ્રામાણ્ય) સ્વતઃ જ્ઞાત ન રહેતા પરતઃ જ્ઞાત બનશે. તેથી પ્રભાકર બધાં જ જ્ઞાનોને યથાર્થ જ ગણે છે. કોઈ બાધ્ય જ્ઞાન છે જ નહિ.]

85. કેથં પુનર્બાધ્યો નામ નાસ્તિ બોધઃ ? શુક્તિકાદૌ રજતાદિપ્રત્યયાઃ પ્રાચુર્યેણ બાધ્યમાના દશ્યન્તે । અનભિજ્ઞો ભવાન્ બાધસ્ય, નહિ તે બાધ્યાઃ પ્રત્યયાઃ । इदं हि निरूप्यताम् क इवोत्तरज्ञानेन पूर्वज्ञानस्य बाधः । बाधार्थमेव न विद्मः । यदि तावन्नाश एव बाधः, स न तेषामेव; बुद्धेर्बुद्ध्यन्तराद्वિरोध इति सकलबोधसाधारणत्वात् । अथ सहानवस्थानं तदपि समानम्, अबाधितानामपि ज्ञानानां सहावस्थानासंभवात् । अथ संस्कारोच्छेदो बाधः, सोऽपि तादृगेव, सम्यक्प्रत्ययोपजनितसंस्कारस्याप्युच्छेददर्शनात् । कश्चिद्भवदभिमत-बाध्यबोधाहितोऽपि संस्कारः सत्यपि बाधकप्रत्यये नोच्छेदमुपगच्छति, कालान्तरे तत्कारणकतद्विषयस्मरणदर्शनात् । अथ विषयस्यापहारो बाधः, सोऽपि दुर्घटः, प्रतिभातत्वेन विषयस्यापहर्तुमशक्यत्वात् । न हि बाधकं ज्ञानमित्यमुत्तिष्ठति—यत् प्रतिभातं तन्न प्रतिभात-मिति । अथ तदभावग्रहो बाधः, स तात्કालिकः कालान्तरभावी वा ? कालान्तरभावितदभाव-ग्रहणस्य बाधकत्वे प्रागवगतमुद्गरदलितघटाभावग्राहिणोऽपि विज्ञानस्य तद्बाधकत्वप्रसङ्गः । तदैव तु तदभावग्रहणे प्रत्ययद्वयसमर्पितरूपद्वितययोगादुभयात्मकमेव तदस्तु वस्तु किं कस्य बाध्यं बाधकं वा । अथ फलापहारो बाधः, सोऽपि न सम्भवति, संविदः प्रमाण-फलस्य उत्पन्नत्वेनानपहरणीयत्वात् । न हि यदुत्पन्नं तदनुत्पन्नमिति वदति बाधकः । अथ हानादिफलापहारो बाधः, न, तस्य प्रमाणफलत्वाभावात् ।

હાનાદિવ્યવહારો હિ પુરુષેષ્છાનિબન્ધનઃ ।

ન તેનાપદ્ધતેનાપિ પ્રમાણં બાધિતં ભવેત્ ॥

તસ્માન્ન બાધો નામ કશ્ચિત્ ।

85. નૈયાયિક—કોઈ જ્ઞાન બાધ્ય ન હોય એ કેમ બને ? કારણ કે છીપમાં રજતનું જ્ઞાન અને એવાં ખીન્ન ધણાં જ્ઞાનો બાધ પામતાં જણાય છે.

પ્રમાકર—બાધ શું છે એ આપ જણતા લાગતા નથી. [તમે બાધ્ય જ્ઞાનનાં જે દૃષ્ટાન્તો આપ્યાં] તે બાધ્ય જ્ઞાનો નથી. આપ એ જણાવો કે ઉત્તર જ્ઞાન વડે પૂર્વ જ્ઞાનનો બાધ એ શું છે ? અમે બાધનો અર્થ સમજતા નથી, [એટલે તમે અમને સમજાવો.] જો [ઉત્તરજ્ઞાન વડે પૂર્વજ્ઞાનનો] નાશ જ બાધ હોય તો [છીપમાં રજતનું જ્ઞાન એવાં] તે જ્ઞાનોનો જ બાધ થાય એમ ન બને કારણ કે અન્ય જ્ઞાન (ઉત્તર જ્ઞાન) વડે જ્ઞાનનો (પૂર્વજ્ઞાનનો) વિરોધ (= નાશ) એ તો બધાં જ જ્ઞાનોમાં સમાનપણે રહેલો છે. જો સાથે ન રહેવું એ બાધ હોય તો એ પણ બધાં જ્ઞાનોમાં સમાનપણે છે કારણ કે અબાધિત જ્ઞાનો પણ સાથે રહે એ સંભવતું નથી. જો સંસ્કારનો ઉચ્છેદ બાધ હોય તો એ પણ બધાં જ્ઞાનોમાં સમાનપણે રહેલો છે, કારણ કે યથાર્થ જ્ઞાને પાડેલાં સંસ્કારોનો પણ ઉચ્છેદ થતો (કેટલીક વાર) દેખાય છે. વળી, આપે માનેલા બાધ્ય જ્ઞાને પાડેલો કોઈ સંસ્કાર, બાધક જ્ઞાન થવા છતાં, (કેટલીક વાર) ઉચ્છેદ પામતો નથી કારણ કે કારણભૂત તેના વિષયનું સ્મરણ કાલાન્તરે થતું દેખાય છે. જો જ્ઞાને ગ્રહણ કરેલો વિષય ખરેખર તેના વિષય ન હતો એમ દર્શાવવું અર્થાત્ તે જ્ઞાનના વિષયનું અપહરણ કરવું એ બાધ હોય તો એ પણ દુર્ઘટ છે, કારણ કે જે વિષય જ્ઞાનમાં ભાસ્યો હોય તેનું અપહરણ કરવું શક્ય જ નથી. [કેમ ?] કારણ કે ‘જે વિષય ભાસ્યો હતો તે વિષય ભાસ્યો ન હતો’ એ આકારનું બાધક જ્ઞાન જાગતું નથી. જો તે વિષયના અભાવનું ગ્રહણ બાધ હોય તો [અમે પૂછીએ છીએ કે ક્યારે થયેલું તે વિષયના અભાવનું ગ્રહણ ? —] તે કાળે (= તે વિષયના ભાવગ્રહણકાળે) કે ઉત્તરકાળે ? તે વિષયના અભાવના ઉત્તરકાળે થતા ગ્રહણને બાધક માનશું તો પહેલાં જાણેલા પણ પછી સાંભેલાથી કુટેલા ઘડાના અભાવને ગ્રહણ કરનારું વિજ્ઞાન (પૂર્વકાલીન) ઘટજ્ઞાનનું બાધક બની જવાની આપત્તિ આવે. તે વિષયના અભાવનું તે જ કાળે થતું ગ્રહણ બાધક છે એમ માનતાં બે જ્ઞાનોએ આપેલાં બે રૂપના યોગે વસ્તુ ઉભયાત્મક (= ભાવાત્મક અને અભાવાત્મક) બની રહે; અને તો પછી [બેમાંથી] કોને બાધ્ય ગણવું અને કોને બાધક ગણવું ? જો પ્રમાણુના રૂપનું દૂરીકરણ [એ જ પ્રમાણુનો] બાધ હોય તો એવો બાધ પણ સંભવતો નથી. પ્રમાણુરૂપ જ્ઞાન એકવાર ઉત્પન્ન થયા પછી તેની ઉત્પત્તિ જ થઈ ન હતી એ રીતનું તેનું દૂરીકરણ શક્ય નથી, કારણ કે ‘જે ઉત્પન્ન છે તે ઉત્પન્ન થયું નથી’ એમ બાધક જણાવતું નથી. જો હાનાદિરૂપ રૂપનું દૂરીકરણ બાધ હોય તો તેવો બાધ પણ શક્ય નથી કારણ કે હાનાદિ પ્રમાણુનું રૂપ નથી. હાનાદિ વ્યવહારનું કારણ [પ્રમાણુ નથી પરંતુ કે પુરુષેચ્છા છે. તેથી હાનાદિના દૂરીકરણથી પણ પ્રમાણુ બાધિત ન થાય. નિષ્કર્ષ એ કે બાધ નામની કોઈ વસ્તુ જ નથી.

86. इतश्च नास्ति । स हि समानविषययोर्वा ज्ञानयोरिष्यते भिन्नविषययोर्वा ? न समानविषययोर्धारावाहिज्ञानेष्वदृष्टत्वात् । नापि भिन्नविषययोः, स्तम्भकुम्भोपलम्भयोस्तदनुपलम्भात् । यदि चोत्तरेण ज्ञानेन पूर्वज्ञानगृहीतादर्थार्थोऽन्य इदानीं गृहीतः, तत्पूर्व-

જ્ઞાનં કિમિતિ બાધિતમુચ્યતે । અપિ ચ પૂર્વસ્મિન્પ્રત્યયે પ્રાપ્તપ્રતિષ્ઠે સતિ આગન્તુરુત્તરઃ પ્રત્યયો બાધિતું યુક્તઃ, ન પૂર્વો, ન ચૈવં દૃશ્યતે । તસ્માન્ન બાધ્યં નામ વિજ્ઞાનમસ્તિ । તદભાવાન્ન તત્સાધર્મ્યનિબન્ધનઃ સંશયઃ । તદભાવાત્સંવાદાદ્યનન્વેષણાન્ન પરતઃ પ્રામાણ્યમ્ ।

86. આ રીતે વિચારતાં પણ આધ સંભવતો નથી. આધ સમાનવિષયક બે જ્ઞાનો વચ્ચે સંભવે છે કે અસમાનવિષયક બે જ્ઞાનો વચ્ચે ? સમાનવિષયક બે જ્ઞાનો વચ્ચે આધ ન સંભવી શકે કારણ કે ધારાવાહી જ્ઞાનોમાં આધ દેખ્યો નથી. અસમાનવિષયક બે જ્ઞાનો વચ્ચે પણ આધ સંભવતો નથી કારણ કે સ્તંભના જ્ઞાન અને કુંભના જ્ઞાન વચ્ચે આધ જણાતો નથી. પૂર્વજ્ઞાને ગ્રહણ કરેલા વિષયથી અન્ય વિષયનું ગ્રહણ અત્યારે ઉત્તર જ્ઞાન કરતું હોય તો તેથી કંઈ પૂર્વજ્ઞાન બાધિત કહેવાય ? વળી, પૂર્વજ્ઞાને તો પ્રતિષ્ઠા (= દૃઢતા) પ્રાપ્ત કરી લીધી હોવાથી નવું આવનાર ઉત્તરજ્ઞાન બાધિત થવાને યોગ્ય છે (કારણ કે હજુ તેણે પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી નથી), પૂર્વજ્ઞાન બાધિત થવાને યોગ્ય નથી; પરંતુ એવું તો દેખાતું નથી. તેથી, આધ્ય જ્ઞાન છે જ નહિ. આધ્ય જ્ઞાન જ અસંભવિત હોઈ સાધર્મ્યજન્ય સંશય જન્મતો નથી. સાધર્મ્યજન્ય સંશયના અભાવે સંવાદ વગેરેના અન્વેષણનો અભાવ થતાં પ્રામાણ્ય પરતઃ નથી એ ફક્તિ થાય છે.

87. નન્વેવં બાધે નિરાક્રિયમાણે કિમમી શુક્તિકારજતાદિગ્રાહિણો વિપરીતપ્રત્યયા અબાધિતા એવાસતામ્ ? આઃ કુમતે ! નામી વિપરીતપ્રત્યયાઃ । ન હીદશાનાં વિપર્યયાઃ પ્રમુત્પત્તૌ કિમપિ કારણમુત્પશ્યમાઃ । ન તાવદિન્દ્રિયમેવંવિધબોધવિધાયિ મવિતુમર્હતિ, સર્વદા તદુત્પાદપ્રસજ્ઞાત્ । નાપિ દોષકલુષિતં, દુષ્ટં હિ કારણં સ્વકાર્યકરણે એવ કુઠિતશક્તિ જાતમિતિ તદેવ મા જીજનત્, વિપરીતકાર્યકરણસ્ય કિં વર્તતે ? ન હિ દુષ્ટાનિ શાલિબીજાનિ યવાઙ્કુરકરણકૌશલમવલમ્બેરન્ । તસ્માત્ કારણાભાવાદપિ ન વિપરીતપ્રત્યયાસ્તે ।

87. ભાટ મીમાંસક— આ પ્રમાણે આધનો નિરાસ કરાતાં, શુક્તિમાં રજતનું ગ્રહણ કરનાર જેવાં આ વિપરીત જ્ઞાનો શું અબાધિત જ રહેશે ?

પ્રામાકર મીમાંસક— આ દુર્બુદ્ધિ ! આ વિપરીત જ્ઞાનો નથી કારણ કે, એવાં વિપરીત જ્ઞાનોની ઉત્પત્તિનું કોઈ કારણ અમને દેખાતું નથી. ઇન્દ્રિય આવાં વિપરીત જ્ઞાનોનું કારણ હોઈ શકે નહિ, કારણ કે ઇન્દ્રિયને આવાં વિપરીત જ્ઞાનોનું કારણ માનતાં સદા આવાં વિપરીત જ્ઞાનોની જ ઉત્પત્તિ થતી રહેવાની આપત્તિ આવે. દોષથી કલુષિત ઇન્દ્રિય પણ આવાં વિપરીત જ્ઞાનોનું કારણ નથી, કારણ કે દુષ્ટ કારણ પોતાનું કાર્ય કરવાની જ શક્તિ ધરાવતું હોતું નથી, એટલે તે પોતાના કાર્યને જ પેદા નહિ કરે અને તો પછી વિપરીત કાર્યને પેદા કરવાની તો વાત જ ક્યાં રહી ? દુષ્ટ શાલિબીજો યવાંકુરને પેદા કરવાનું કૌશલ ધરાવતા નથી. નિષ્કર્ષ એ કે વિપરીત જ્ઞાનોનું કોઈ કારણ ન હોઈ, વિપરીત જ્ઞાનો સંભવતા જ નથી.

88. તત્કિં સત્યકૃપત્યય એવ શુક્તિકાયાં રજતપ્રતિભાસઃ ? અયિ મૂઢ ! નાયમેકઃ પ્રત્યય इदं રજતમિતિ, કિન્તુ દે એતે પ્રહ્ણસ્મરણે । इदमिति પુરોડ્વસ્થિતભાસ્વરાકાર-ધર્મિપ્રતિભાસઃ, રજતમિતિ તુ ભાસ્વરરૂપદર્શનપ્રબોધ્યમાનસંસ્કારકારણકં તત્સાહચર્યા-દવગતરજતસ્મરણમ્ । અતસ્ચેદં સ્મરણં યતઃ પ્રાગનવગતરજતસ્ય ન જાયતે, વિદિતરજ-તસ્યાપિ રજન્યામન્યદા વા સાદૃશ્યદર્શનાદ્વિના ન ભવતીતિ । સ્મરણમપિ ભવદિદમાત્માનં તથા ન પ્રકટયતીતિ પ્રમુષિતમુચ્યતે । સ્વરૂપેણ ચાપ્રતિભાસમાનાયાં સ્મૃતાવનુભવસ્મર-ણયોર્વિવેકો ન ગૃહીતો ભવતીત્યપ્રહ્ણમહ્યાતિરુચ્યતે ।

88. ભાટ્ટ મીમાંસક— તો થું છીપમાં થતું રજતજ્ઞાન યથાર્થ છે ?

પ્રાભાકર મીમાંસક—અરે મૂર્ખ ! (છીપમાં થતું) ‘આ રજત છે’ એવું આ એક જ્ઞાન નથી પરંતુ એ જ્ઞાનો છે— પ્રત્યક્ષ અને સ્મરણ. ‘આ’ એ સમક્ષ રહેલ ચળકાટ ધર્મવાળી વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. પરંતુ ‘રજત’ એ ચળકાટ ધર્મના પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ્યત્ર તથા સંસ્કારથી જન્મેલું, ચળકાટ ધર્મ સાથેના સાદૃશ્યને કારણે ચિત્તમાં આવેલ રજતનું સ્મરણ છે. આ સ્મરણ છે કારણ કે પહેલાં જોણે રજતનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન નથી કર્યું તેને તે નથી થતું, તેમ જ પહેલાં રજતનું પ્રત્યક્ષ કર્યું હોવા છતાં સાદૃશ્યના દર્શન વિના કોઈને રાતે કે અન્યદા, તે સ્મરણ થતું નથી. આ સ્મરણ હોવા છતાં તે પોતાને તે પ્રમાણે (અર્થાત્ સ્મરણરૂપે; ખીજ રીતે કહીએ તો, તે દેશ અને તે કાલ સાથે) પ્રગટ કરતું નથી એટલે તેને પ્રમુષિત સ્મરણ કહેવામાં આવે છે. [આ રજતસ્મરણમાં રજત તેના દેશ અને કાળ સાથે સ્મરણમાં આવતી નથી. તેથી સ્મરણનું સ્મરણરૂપ પ્રગટ થતું નથી. એટલે તેને પ્રમુષિત સ્મરણ કહેવામાં આવે છે.] સ્વરૂપે (= સ્મરણરૂપે) ગૃહીત ન થતું આ સ્મરણ જ્યારે જન્મે છે ત્યારે અનુભવ અને સ્મરણનો ભેદ ગૃહીત થતો નથી. (ભેદના આ) અગ્રહણને અખ્યાતિ કહેવામાં આવે છે.

89 તથા हि भ्रान्तबोधेषु प्रस्फुरद्वस्तुसंभवात् ।

चतुष्प्रकारा विमतिरुदपद्यत वादिनाम् ॥

વિપરીતહ્યાતિઃ અસત્હ્યાતિઃ આત્મહ્યાતિરહ્યાતિરિતિ ।

89, ભ્રાન્ત જ્ઞાનોમાં પ્રતીયમાન વસ્તુનો સંભવ હોઈ, ચાર પ્રકારના વિરોધી મતો વિચારકોમાં પ્રચલિત છે— વિપરીતખ્યાતિ, અસત્ખ્યાતિ, આત્મખ્યાતિ અને અખ્યાતિ. [અસત્ખ્યાતિવાદના પુરસ્કર્તા માધ્યમિકો છે. તેમના મતે બધી વસ્તુઓ અસત્ છે. તેથી તેમના અનુસાર શુક્તિમાં રજતનું જે જ્ઞાન થાય છે, તેનું આલંબન અસત્ વસ્તુ છે, કોઈ સત્ વસ્તુ નથી. તેમની દૃષ્ટિએ શુક્તિ અને રજત બંને અસત્ છે. અનાદિ વાસનાને બળે જ અસત્ પદાર્થો જ્ઞાનમાં ભાસે છે. સ્વપ્નમાંય અસત્ પદાર્થો ભાસે છે, જ્યત્ર અવ-સ્થામાંય અસત્ પદાર્થો ભાસે છે, બધાં જ્ઞાનોમાં અસત્ પદાર્થો જ ભાસે છે. આમ બધાં જ જ્ઞાનો ભ્રાન્ત છે. જેને ભ્રાન્ત જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે તેમાં અસત્ વસ્તુનો પ્રતિભાસ થતો હોઈ તેને અસત્ખ્યાતિ કહેવામાં આવે છે. હવે આત્મખ્યાતિનો વિચાર કરીએ. આ

જ્ઞાતિના પુરસ્કર્તા વિજ્ઞાનવાદીઓ છે. બ્રમજ્ઞાનમાં વિષય કાઈ હોય છે અને પ્રતિભાસિત કંઈ બીજું જ થાય છે એવું વસ્તુતઃ નથી. વિશ્વમાં તત્ત્વ તો એક જ છે અને તે છે વિજ્ઞાન. વસ્તુતઃ આંતર તત્ત્વ વિજ્ઞાનના આકારો જ બાહ્યરૂપે પ્રતીત થાય છે. આ દૃષ્ટિએ બધાં બાહ્યવસ્તુવિષયક જ્ઞાનો બ્રાન્ત છે. વિજ્ઞાનવાદી દૃષ્ટિએ બધાં જ્ઞાનોમાં જ્ઞાનની પોતાની જ જ્ઞાતિ (= જ્ઞાન) હોય છે. તેથી બધાં જ જ્ઞાનો આત્મજ્ઞાતિ છે. જ્ઞાન પોતે જ પોતાને પ્રકાશે છે, પોતાથી અન્ય બીજાને તે પ્રકાશતું નથી.]

90 તત્ર વિપરીતજ્ઞાતિસ્તાવત્કારણાભાવાદેવ નિરસ્તા । અપિ ચ વિપરીતજ્ઞાતૌ ત્રયી ગતિઃ—રજતં વાડન્યદેશકાલમત્રાલમ્બનં, શુક્તિકા વા નિગૂહિતનિજાકારા સતી પરિગૂહીતરજતાકારા ચ, અથ વા અન્યદાલમ્બનમન્યચ્ચ પ્રતિભાતિ । તત્ર યદિ રજતમાલમ્બનં, તદિયમસત્જ્ઞાતિરેવ, ન વિપરીતજ્ઞાતિઃ, અસતસ્તત્ર રજતસ્ય પ્રતિભાસાત્ ।

અથાન્યદેશકાલં તદસ્ત્યેવેત્યભિધોયતે ।

इहासन्निहितस्यास्य तेन सत्त्वेन को गुणः ? ॥

અપિ ચ, દેશકાલાવપિ કિં સન્તૌ પ્રતિભાસેતે ઉતાસન્તાવિતિ ? યદિ સન્તૌ તર્હિ સદેશકાલમેવેદં રજતમવભાતમિતિ ન બ્રાન્તિરેષા સ્યાત્ । અસન્તૌ તૂભાવપિ રજતવન્નાલમ્બનં ભવિતુમર્હતઃ । અથ સ્મૃત્યારૂઢં રજતમસ્યાં પ્રતીતૌ પરિસ્ફુરતીત્યુચ્યતે, તર્હિ સ્મૃત્યુપારૂઢમિતિ કોડર્થઃ ? સ્મરણમપિ જ્ઞાનમેવ, તદપિ કથમસદર્થવિષયં સ્યાત્ ? સ્મૃતેરનર્થજત્વમેવ સ્વરૂપમિતિ ચેદ, અસ્તુ કામમ્ । તત્સામાન્યાદત્રાપ્યેવં પ્રયોગ ઇત્યેતદપિ તાવન્ન બ્રમઃ । તથા ત્વનર્થજન્યયા સ્મૃત્યા સોડર્થઃ કથમિહ સન્નિધાપયિતું પાર્યતે । સા હિ ન સ્પૃશત્યેવાડર્થમ્ । તસ્માદસન્નિહિતરજતાલમ્બના વિપરીતજ્ઞાતિરસત્જ્ઞાતેર્ને વિશિષ્યતે એવ ।

90. તેમાં વિપરીતજ્ઞાતિનો નિરાસ તો કારણભાવને કારણે જ થઈ ગયો. વળી, વિપરીતજ્ઞાતિની બાબતમાં ત્રણ વિકલ્પો સંભવે છે—અન્ય દેશ અને કાળની રજત અહીં વિષય છે કે પોતાનું સ્વરૂપ ઢાંકી દઈ રજતનું સ્વરૂપ ધારણ કરનારી શુક્તિ વિષય છે કે પછી વિષય અન્ય (= શુક્તિ) છે અને પ્રતીતિ અન્યની (રજતની) છે ? તેમાં રજતને વિષય માનવામાં આવે તો આ અસત્જ્ઞાતિ જ બને, વિપરીતજ્ઞાતિ ન રહે, કારણ કે ત્યાં અસત્ રજતનું જ્ઞાન થાય છે. જો કહેવામાં આવે કે અન્ય દેશ-કાળમાં તો તે છે (= સત્) જ તો અમારું કહેવું છે કે ઇન્દ્રિયની પહોંચની બહાર તેના હોવાનો (= સત્ત્વને) અહીં શો લાભ, શું પ્રયોજન ? વળી, દેશ અને કાળ પણ શું અસ્તિત્વ ધરાવતા હોય તો જ દેખાય છે કે અસ્તિત્વ ન ધરાવતા હોય તો પણ દેખાય છે ? જો અસ્તિત્વ ધરાવતા (= સત્) દેશકાળ દેખાતા હોય તો રજત અસ્તિત્વ ધરાવતા (=સત્) દેશકાળવાળી જ દેખાઈ છે [એમ માનવું પડે] અને પરિણામે આ બ્રાન્તિ ન બને. જો દેશ અને કાળ અસ્તિત્વ ન ધરાવતા હોય (અર્થાત્ અસત્ હોય) તો દેશ-કાળ બંનેય (અસત્) રજતની જેમ જ્ઞાનનો વિષય બનવા યોગ્ય નથી. જો કહો કે સ્મૃતિમાં આવેલ રજત એ મિથ્યા જ્ઞાનમાં દેખાય છે તો પ્રશ્ન જાડે છે કે ‘સ્મૃતિમાં આવેલ’ નો અર્થ

શો છે ? સ્મરણુ પણુ જ્ઞાન જ છે. તેથી તે પણુ કેવી રીતે અસત્ (= અતીત) અર્થને પોતાનો વિષય બનાવે ? જો કહો કે અર્થજન્ય હોયું એ સ્મૃતિનું સ્વરૂપ નથી તો ભલે એમ હો. જ્ઞાનત્વસામાન્યને કારણે અહીં સ્મૃતિમાં પણુ ‘જ્ઞાન’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે એમ પણુ અમે કહેતા નથી. જે સ્મૃતિ અર્થજન્ય નથી તે પેલા (અતીત) અર્થને અહીં ઇન્દ્રિયના સંપર્કમાં કેવી રીતે લાવી શકે ?, કારણ કે તે સ્મૃતિ તો અર્થને સ્પર્શતી પણુ નથી. તેથી, ઇન્દ્રિયના સંપર્કમાં જે નથી એવી રજતને પોતાનો વિષય બનાવનાર વિપરીતખ્યાતિની અસત્ખ્યાતિથી કોઈ વિશેષતા જ રહેતી નથી.

91. અથ સ્થગિતનિજવપુરુપ્રહીતરજતરૂપા શુક્તિકાઽત્ર પ્રકાશતે હિતિ નેયમ-સત્ક્યાતિરુચ્યતે, તદિદમપૂર્વં કિમપિ નાટકમિયમસ્મિ કૃત્યા સીતા સંવૃત્તેતિ । તથાહિ કિમત્ર શુક્તિરિતિ પ્રતીતિરુત રજતમિતિ ? શુક્તિકાપ્રતીતૌ તુ શુક્તૌ શુક્તિરેવ પ્રતીયતે, ન રજતમિતિ ભ્રમાર્થઃ કઃ ? રજતપ્રતીતૌ તુ શુક્તિરસાવિત્યત્ર કિં પ્રમાણમ્ ? બાધક-પ્રત્યયાદેવમધિગતમ્ હિતિ ચેન્મૈવમ્, નહિ જ્ઞાનાન્તરેણાસ્યાઃ પ્રતીતેર્વિષયો વ્યવસ્થાપયિતું યુક્તઃ । બાધકેન હિ જ્ઞાનેન પૂર્વજ્ઞાનગૃહીતસ્ય વસ્તુનોઽસત્ત્વં નામ ક્યાપ્યતાં, ન તુ તસ્ય વિષયો નિરૂપ્યતે । અનર્થિત્વાદ્વા કદાચિદપ્રવૃત્તસ્ય પુંસો બાધકાનુત્પત્તૌ વા કોઽસ્યાઃ પ્રતીતેર્વિષયં વ્યવસ્થાપયિષ્યતિ । તસ્માદ્દેવાસ્યાં ચકાસ્તિ તદેવ રજતમસ્યા વિષય હિતિ યુક્તં વક્તુમ્, શુક્તિસ્તુ નિગૂહિતનિજવપુરિતિ દુર્વિદગ્ધવાચોયુક્તિરિયમ્ ।

91. ભાટ્ટ મીમાંસક-પોતાના સ્વરૂપને ઢાંકી રજતરૂપ ધારણ કરનાર શુક્તિ અહીં દેખાય છે, એટલે આ અસત્ખ્યાતિ નથી એમ અમે કહીએ છીએ.

પ્રાભાકર મીમાંસક - ‘કૃત્યારાવણુ’ નાટકમાં રાવણુનો વધ કરવા જતવેદસે પોતાનું સ્વરૂપ ઢાંકી ‘આ હું કૃત્યા (= નકલી) સીતા બની ગયો’ એમ કહી સીતાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું એમ આ પણુ કોઈ અપૂર્વ અકળ નાટક જ લાગે છે. શું અહીં ‘શુક્તિ-છે’ એવું જ્ઞાન થાય છે કે ‘રજત છે’ એવું ? જો શુક્તિનું જ્ઞાન માનવામાં આવે તો શુક્તિ-માં શુક્તિનું જ્ઞાન થાય છે, રજતનું જ્ઞાન થતું નથી માટે ભ્રમનો અર્થ જ ક્યાં રહ્યો ? જો રજતનું જ્ઞાન માનવામાં આવે તો ‘આ શુક્તિ છે’ એ બાબતમાં શું પ્રમાણ ? બાધક જ્ઞાનથી જ એમ જણાય છે એમ જો કહેવામાં આવે તો અમે કહીએ છીએ કે ના, એમ નથી. બીજું જ્ઞાન ‘આ જ્ઞાનનો વિષય આ છે’ એ દર્શાવવાને યોગ્ય નથી. બહુ બહુ તો બાધક જ્ઞાન પૂર્વજ્ઞાને પ્રહણુ કરેલ વસ્તુનું અસત્ત્વ જણાવે છે, પૂર્વજ્ઞાનનો વિષય શો છે એ તે જણાવતું નથી. અર્થને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા ન હોવાથી કદીક પુરુષ પ્રવૃત્તિ ન કરે તો બાધક જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ જ ન થાય અને બાધક જ્ઞાનની ઉત્પત્તિના અભાવમાં આ જ્ઞાનનો વિષય કયો છે એ કોણુ બતાવશે ? માટે, આ જ્ઞાનમાં જે પ્રતીત થાય છે તે રજત જ તેનો વિષય છે એમ કહેવું યોગ્ય છે. પોતાનું સ્વરૂપ છૂપાવનાર શુક્તિ આ જ્ઞાનનો વિષય છે એ મત તો વિકૃત જ્ઞાન ધરાવનાર વિદ્વાનોનો છે.

92. ये त्वालम्बनतां शुक्तेः रजतस्यावभासनम् ।

वदन्त्यस्मिन् भ्रमज्ञाने तेषामतितरां भ्रमः ॥

न ह्यालम्बनता युक्ता सन्निधाननिबन्धना ।

तत्रैव भૂપ્રदेशस्य तथाभावप्रसङ्गतः ॥

तदेवालम्बनं बुद्धेर्यદस्याમवભાસતે ।

અન્યદાલમ્બનં ચાન્યદ્વાતીતિ મળિતિર્ન વા ॥

92. આ ભ્રમજ્ઞાનમાં વિષય શુક્તિ છે અને પ્રતીતિ રજતની છે એમ જોએ કહે છે તેમનો એ મોટા ભ્રમ છે. ઇન્દ્રિય સાથે સંપર્ક ધરાવે છે એટલા જ કારણે કોઈ વસ્તુ જ્ઞાનનો વિષય બની જાય છે એમ માનવું યોગ્ય નથી. એમ હોય તો (શુક્તિ જેના ઉપર પડેલી છે તે) જમીન પણ તે ભ્રમજ્ઞાનનો વિષય બની જાય. જ્ઞાનનો વિષય તો તે જ છે જે તેમાં પ્રતીત થાય છે. વિષય એક છે અને પ્રતીતિ બીજાની છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી.

93. अतो रजतमेवैतद्बुद्धिग्राह्यमसच्च तत् ।

एवं विपर्ययख्यातिरसत्ख्यातेर्न भिद्यते ॥

93. (ત્રણેય વિકલ્પોની ચર્ચાનો) નિષ્કર્ષ એ કે રજત જ એ જ્ઞાનનો વિષય છે અને તે અસત્ છે; આમ વિપરીતપ્રયાતિ અસત્પ્રયાતિથી ભુદી પડતી નથી.

94. तत्किमसत्ख्यातिरेव साधीयसी ? तामेवाभ्युपगच्छामः ? मैवम्, साऽपि नोप-
पद्यते एव । असत्ख्यातिरिति कोऽर्थः ? किमेकान्तासत् एवार्थस्य प्रथनम् अथ देशान्त-
रादौ विद्यमानस्येति ? उत्तरस्मिन् पक्षे विपरीतख्यातिरेवैषा, परैरपि तत्र रजतस्य सत्त्वा-
नभ्युपगमात्, देशान्तरादौ तु तत्सत्तायास्त्वयापि प्रतिपन्नत्वात् । एकान्तासत्स्वर्थस्य
ख्यातिरिति न पेशलम्, आकाशनलिनीपल्लवादेरप्रतिभासनात् । वासनाभ्यासादसतामपि
प्रतिभासा भविष्यन्तीति चेद् न, अर्थमन्तरेण वासनया अप्यनुपपत्तेः । अर्थानुभवसमा-
हितो हि संस्कारो वासना कथ्यते, सा कथमसदर्थप्रतिभासहेतुः स्यात् । भवत्वन्या वा
भवदभिमतता काचन वासना, साऽपि त्वसत्त्वाविशेषे किमिति रजतमतिमुपजनयति, न
गगननलिनप्रतीतिमिति कुतस्त्यो नियमः ? तदलमनया ।

નાત્યન્તમસતોર્થસ્ય સામર્થ્યમવકલ્પતે ।

વ્યવહારધુરં વોદ્ધમિતીમનુપપ્લુતામ્ ॥

अपि च सत्त्वेन प्रतिभातीति असत्ख्यातिरपि न निपरीतख्यातिमतिवर्तते ।

94. બાદ મીમાંસક—તો શું અસત્પ્રયાતિ વધુ સારી છે (=વધુ બુદ્ધિગમ્ય છે) ?
શું તેને અમે સ્વીકારીએ ?

પ્રભાકર મીમાંસક—તે અસત્ખ્યાતિ પણ ઘટતી નથી. ‘અસત્ખ્યાતિ’નો અર્થ શો છે ? શું એનો અર્થ ‘એકાન્ત અસત્ અર્થનું જ્ઞાન’ છે કે પછી ‘અન્ય દેશ વગેરેમાં વિદ્યમાન અર્થનું જ્ઞાન’ છે ? ખીજો પક્ષ સ્વીકારે તો આ અસત્ખ્યાતિ વિપરીતખ્યાતિ જ બની રહે, કારણ કે નૈયાયિકો પણ (જે દેશમાં શુકિત છે) તે દેશમાં રજતનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી, વળી દેશાન્તરમાં રજતની સત્તા તમે (ભાદ્રો) પણ સ્વીકારો જ છો. એકાન્ત અસત્ અર્થનું જ્ઞાન થાય છે એ પક્ષ રુચિકર નથી, કારણ કે આકાશનલિની, આકાશપદ્ધતિ વગેરે એકાન્ત અસત્ અર્થનું જ્ઞાન થતું જ નથી. વાસનાના સાતત્યને કારણે અત્યંત અસત્ અર્થનું જ્ઞાન થાય છે એમ જો કહેવામાં આવે તો એ ખરાબર નથી, કારણ કે અર્થ વિના વાસના પોતે જ ઘટતી નથી. અર્થના અનુભવે પાડેલો સંસ્કાર જ વાસના કહેવાય છે. તે કવી રીતે અત્યંત અસત્ વસ્તુના જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરે ? અથવા તો આ વાસનાથી જુદી જ ખીજી કોઈ વાસના આપને માન્ય હોય તો ભલે તેવી વાસના હો; પરંતુ તે પણ, રજત અને ગગનનલિન બંને સમાનપણે અત્યંત અસત્ હોવા છતાં, રજતનું જ જ્ઞાન જન્માવે અને ગગનનલિનનું ન જન્માવે એવો નિયમ ક્યાંથી ? માટે, આવી વાસનાનું કોઈ પ્રયોજન નથી. આટલી મોટી નક્કર વ્યવહારધુરાને વહેવા માટેનું સામર્થ્ય અત્યંત અસત્ અર્થમાં ઘટતું નથી વળી, અસત્ અર્થો સત્રૂપે જ્ઞાનમાં પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહેવાથી તો અસત્ખ્યાતિ પણ વિપરીતખ્યાતિથી જુદી નહિ પડે.

95. તસ્માદ્દરમાત્મહ્યાતિરસ્તુ ।

વિજ્ઞાનમેવ સ્વલ્લેતદ્ગૃહ્યાત્માત્માત્માના ।

બહિર્નિરૂપ્યમાણસ્ય ગ્રાહ્યસ્યાનુપપત્તિઃ ॥

બુદ્ધિઃ પ્રકાશમાના ચ તેન તેનાત્મના બહિઃ ।

તદ્બહ્યર્થશૂન્યાઽપિ લોકયાત્રામિદેદશીમ્ ॥

95. વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધ- એટલે આત્મખ્યાતિ વધુ સારી છે એમ માનો. વિજ્ઞાન પોતે જ પોતાને ગ્રહણ કરે છે કારણ કે બહાર જણાતું ગ્રાહ્ય ઘટતું નથી. તે તે રૂપે બહાર પ્રકાશતું અર્થશૂન્ય વિજ્ઞાન અહીં આવા લોકવ્યવહારનું વહન કરે છે.

96. ઉચ્ચત્તે-નાત્મહ્યાતિરપિ યુક્તિમતી । વિજ્ઞાનાત્મનો હિ પ્રતિભાસેઽહં રજતમિતિ પ્રતીતિઃ સ્યાદ્ નેદં રજતમિતિ । કિંચ ‘યદન્તર્જ્ઞેયરૂપં હિ બહિર્વદવભાસતે’ [પ્રમાણસમુચ્ચય] इत्यभ्युपगमादियमपि विपरीतख्यातिरेव स्यात् । असत्ख्यातिरपि चेयं भवत्येव, बहिर्बुद्धेरसत्त्वात् । बुद्धिरस्त्येवेति चेद् बहिर्बुद्धेर् तर्हि चिन्त्यं सत् असत् वेति ? न तावत् सत्, बुद्धेर्बाह्यत्वाभावात् । असत्त्वे त्वसत्ख्यातिरित्युक्तम् ।

96 પ્રભાકર મીમાંસક— આત્મખ્યાતિ પણ તર્કથી ઘટતી નથી. વિજ્ઞાનનું જ જ્ઞાન થતું હોય તો ‘હું રજત છું’ એવા આકારનું જ્ઞાન થાય, ‘આ રજત છે’ એવા આકારનું જ્ઞાન ન થાય. વળી, ‘જે જ્ઞેયરૂપ આંતર છે તે જ્ઞેયરૂપ બહાર બહાર હોય એમ ભાસે છે’ એમ સ્વીકારતાં આ આત્મખ્યાતિ પણ વિપરીતખ્યાતિ જ બની જાય. તે અસત્ખ્યાતિ

પણ બને છે જ કારણ કે વિજ્ઞાનનું બકાર અસ્તિત્વ નથી. જો કહો કે વિજ્ઞાનનું બકાર અસ્તિત્વ તો છે જ, તો તેના બાહ્યપણાનો વિચાર કરવો જોઈએ. તે બાહ્યત્વ સત્ છે કે અસત્ ? તે સત્ નથી કારણ કે બુદ્ધિનું (વિજ્ઞાનનું) બાહ્યત્વ અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી. જો તે અસત્ છે એમ સ્વીકારો તો આત્મખ્યાતિ એ અસત્ખ્યાતિ છે એમ કહ્યું ગણાય.

97. તસ્માત્ક્યાતિત્રયેऽવ્યસ્મિન્નન્યોન્યાનુપ્રવેશિનિ ।

યુક્ત્યા વિરુદ્ધમાને ચ શ્રેયસ્યક્યાતિરેવ સા ॥

ક્યાતિત્રયવાદિભિરપિ ચેયમપ્રત્યાક્યેયા નૂનમક્યાતિઃ ।

97. નિષ્કર્ષ એ કે પરસ્પર સાંકર્ષ ધરાવતી આ ત્રણ ખ્યાતિઓ તર્ક દ્વારા ઘટતી ન હોઈ પેલી [અમે માનેલી] અખ્યાતિ જ સારી છે. આ ત્રણ ખ્યાતિઓના પુરસ્કર્તાઓ પણ આ અખ્યાતિનો નિરાસ કરવા સમર્થ નથી.

98. આત્મક્યાતૌ તાવદ્ આત્મતયા વિજ્ઞાનસ્ય ક્યાતિર્નાસ્તિ, વિષ્ણુદપ્રતિભાસા-
દિત્યુક્તવાત્ । અસત્ક્યાતાવપિ અસત્ત્વમર્થસ્ય નૈવ પ્રતિભાસતે, પ્રવૃત્ત્યાદિવ્યવહારોચ્છેદ-
પ્રસક્તાત્ । વિપરીતક્યાતાવપિ રજતસ્યાસન્નિહિતસ્ય જ્ઞાનજનકત્વમ્, અજનકસ્ય ચ
પ્રતિભાસો નેષ્યતે એવ । અતઃ તત્ર રજતસ્મૃત્યુપસ્થાપિતં રજતમવગતિજનકમુપગતમ્ ।
અતશ્ચ રજતસ્મૃતિરપરિહાર્યા । સા ચ રજતસ્મૃતિર્ન તદા સ્વેન રૂપેણ પ્રકાશતે,
સ્મરામીતિ પ્રત્યયાભવાત્ ।

તસ્માત્પ્રમુષિતામેનાં સ્મૃતિમિચ્છન્તિ તાર્કિકાઃ ।

અમ્યસ્તે વિષયે લિङ્ગપ્રતિબન્ધસ્મૃતિં યથા ॥

સોઽયં સ્મૃતિપ્રમોષસ્ત્વાગ્રહણમક્યાતિરુચ્યતે ॥

એવં સતીયમક્યાતિરિષ્યતે સર્વવાદિભિઃ ।

તથા પ્રકટયદ્વિસ્તુ પીતં પ્રામાકરૈર્યશઃ ॥

98. આત્મખ્યાતિમાં વિજ્ઞાનનું આત્મરૂપે (= સ્વરૂપે = અવિભક્ત વિજ્ઞાનરૂપે = આંતરરૂપે) જ્ઞાન હોતું નથી (અર્થાત્ અગ્રહણ હોય છે), કારણ કે આત્મખ્યાતિમાં અ-
વિભાગ વિજ્ઞાન ગ્રાહ્ય-ગ્રાહક વિભક્તરૂપે ગૃહીત થાય છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. અસત્ખ્યાતિમાં પણ અર્થનું અસત્ત્વ ગૃહીત થતું જ નથી (અર્થાત્ અસત્ત્વનું અગ્રહણ હોય છે) કારણ કે અસત્ખ્યાતિમાં અર્થનું અસત્ત્વ ગૃહીત થાય છે એમ માનતાં પ્રવૃત્તિ વચ્ચે વ્યવહારના ઉચ્છેદની આપત્તિ આવે. વિપરીતખ્યાતિમાં પણ અસન્નિહિત રજતમાં જ્ઞાનની જનકતા તેમ જ જે અજનક હોય તેનું ગ્રહણ છાછવામાં આવતાં નથી જ. એથી વિપરીતખ્યાતિમાં સ્મૃતિમાં આવેલી રજત જ્ઞાનજનક છે એમ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે, અને એટલે જ રજતની સ્મૃતિ અપરિહાર્ય છે. તે રજતની સ્મૃતિ તે વખતે પોતાના રૂપમાં (= સ્મૃતિરૂપે) ગૃહીત થતી નથી, કારણ કે ‘મને [રજતનું] સ્મરણ થાય છે’ એવા આકારનું જ્ઞાન હોતું નથી. તેથી, જેમ તાર્કિકો અભ્યસ્ત વિષયમાં વ્યાપ્તિસ્મરણ

ન અનુભવાતું હોવાં છતાં સ્વીકારે છે તેમ અહીં પણ તેઓ રજતની સ્મૃતિ ન અનુભવાતી હોવા છતાં સ્વીકારે છે. સ્મૃતિનો આ અનુભવ સ્મૃતિનું સ્મૃતિરૂપે અગ્રહણ છે અને તેથી અપ્પાતિ કહેવાય છે. આમ હોઈને, બધા દાર્શનિકો આ અપ્પાતિને સ્વીકારે છે પરંતુ તેને એ રીતે સ્વીકારીને [અમે] પ્રાભાકરો યશ પામી ગયા.

99. નનુ રજતમિતિ સ્મૃતેઃ સ્વરૂપોલ્લેખો મા મૂદ્ । હદમિત્યત્ર પુરોડવસ્થિતધર્મિપ્રતિભાસાત્ કથમહ્યાતિઃ ? ઉચ્યતે, ન પુરોડવસ્થિતો ધર્મો શુક્તિકેયમિતિ સ્પષ્ટતયા ગૃહ્યતે । તથા ચામ્યુપગમે ભ્રમાભાવપ્રસજ્ઞાત્ । કિન્તુ તેજસ્વિતાદિવિપરીતં ધર્મમાત્રમવભાસતે । ધર્મસારૂપ્યાચ્ચ તદાનોં રજતં સ્મર્યતે । તે એતે ગ્રહણસ્મરણે વિવિક્તે અપિ વિવિક્તતયા ન ગૃહ્યતે इति વિવેકાગ્રહણમહ્યાતિઃ, ન તુ સર્વેણ સર્વાભિનાપ્રતિષત્તિરેવ ।

99. ભાઈ મીમાંસકો-જ્ઞાનમાં ‘[પેલી] રજત’ એવા આકારવાળી સ્મૃતિનો સ્મૃતિરૂપે ઉલ્લેખ ભલે ન હોય પરંતુ ‘આ છે’ એવું સમક્ષ રહેલ ધર્મીનું જ્ઞાન તો થાય છે, તો પછી ‘અપ્પાતિ’ ક્યાંથી ?

પ્રાભાકર મીમાંસકો - અમે ઉત્તર આપીએ છીએ. સમક્ષ રહેલ ધર્મી ‘આ છીપ છે’ એમ સ્પષ્ટપણે ગૃહીત થતો નથી. તે સ્પષ્ટપણે ગૃહીત થાય છે એમ સ્વીકારતાં ભ્રમના અભાવની આપત્તિ આવશે. [સમક્ષ રહેલ ધર્મી વિશેષ છીપ ગૃહીત થતો નથી] પરંતુ તેજસ્વિતા વગેરેથી [= સમાન ધર્મોથી] જેનું વિશેષરૂપ બેરાઈ ગયું છે-ઢંકાઈ ગયું છે એવો ધર્મમાત્ર, [ધર્મી વિશેષ નહિ] ગૃહીત થાય છે. [તેજસ્વિતારૂપ] ધર્મસારૂપ્યને લીધે ત્યારે રજતનું સ્મરણ થાય છે. આ બે ગ્રહણ અને સ્મરણ ભિન્ન હોવા છતાં તેમનું ભિન્નરૂપે ગ્રહણ થતું નથી. આમ અહીં વિવેક (= ભેદ)નું અગ્રહણ એ જ અપ્પાતિ છે, અને નહિ કે સર્વનું સર્વથા અગ્રહણ.

100. વ્યધિકરણયોશ્ચ ગ્રહણસ્મરણયોર્વૈયધિકરણ્યં ચેન્ન ગૃહીતં, કિમન્યદસ્તુ સામાનાધિકરણ્યમ્ । ન તુ યદેવેદં તદેવ રજતમિતિ સામાનાધિકરણ્યેન ગ્રહણમસ્તિ । સાં હિ વિપરીતહ્યાતિરેવ સ્યાત્ । વૈયધિકરણ્યાનુપગ્રહાદેવ પ્રમાતુઃ પ્રવૃત્તિઃ । અવિવેકાત્ સાધારણ્યાભિમાનેન પ્રવૃત્તિરિતિ ફલત્ત્વં વાચોયુક્તિઃ —

સામાનાધિકરણ્યેન કેચિત્તત્પૃષ્ઠભાવિનમ્ ।

પરામર્શમપીચ્છન્તિ તન્ન શ્રદ્ધમહે વયમ્ ॥

અહ્યાતિપક્ષ એવં હિ હીયેતૈકત્વવેદનાત્ ।

વક્રૈશ્ચ વિતથાહ્યાતિરક્ષરૈઃ કથિતા ભવેત્ ॥

100. કેટલાક પ્રાભાકર મીમાંસકો- ગ્રહણ અને સ્મરણ જે એકબીજાથી ભિન્ન છે તેમનો ભેદ જો ગૃહીત ન થયો તો તેથી શું ? ભેદથી અન્ય અભેદનું ગ્રહણ થાયે.

મૂળ પ્રાભાકરો- પરંતુ ‘આ જે છે તે જ રજત છે’ એમ અભેદનું ગ્રહણ પણ અહીં થતું નથી. જે એમ [અભેદનું ગ્રહણ] માનીએ તો તે વિપરીતજ્ઞાતિ જ બની જાય. ભેદના અગ્રહણથી જ પ્રમાતાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. [તમારી વાત માનીએ તો] ફલતઃ આ પ્રમાણે કહેવું પ્રાપ્ત થાય - ગ્રહણ અને સ્મરણના ભેદના અગ્રહણને પરિણામે તેમના અભેદનું જ્ઞાન થાય છે જે પ્રવૃત્તિનું કારણ બને છે. કેટલાક પ્રભાકરાનુયાયીઓ અનુભવ અને સ્મરણના ભેદના અગ્રહણ પછી તરત ઉત્પન્ન થતું અભેદાકારનું પરામર્શ-જ્ઞાન - ‘જે આ છે તે જ રજત છે’ પણ ઈચ્છે છે; તે પરામર્શજ્ઞાનને અમે માનતા નથી. આમ એકત્વનું જ્ઞાન માનતાં તો અજ્ઞાતિવાદ ટકી શકે નહિ અને આડકતરી રીતે વિપરીતજ્ઞાતિ જ કહી ગણાય.

101. નન્વેવમરૂપ્યાતિપક્ષે પ્રતિષ્ઠાપ્યમાને નેદં રજતમિતિ પૂર્વાવગતરજતપ્રતિષેધબોધી વાધકપ્રત્યયો દૃશ્યમાનઃ કથં સમર્થયિષ્યતે ? અપ્રતીતિજ્ઞો દેવાનાંપ્રિયઃ । ન હ્યનેન રજત-નિષેધો વિધીયતે કિન્તુ પ્રાગગૃહીતો વિવેકઃ પ્રરૂપ્યાપ્યતે । ન ઇદં રજતં, યદેવેદં તદેવ રજતમિત્યેતન્ન, ઇદમિદં રજતં રજતમ્ ઇતિ । એતદુક્તં ભવતિ ઇદમન્યદ્રજતમન્યદિતિ, સોડયં વિવેકઃ રૂપ્યાપિતો ભવતિ ।

101. ભાટ્ટ મીમાંસક-આ પ્રમાણે અજ્ઞાતિપક્ષની સ્થાપના કરવામાં આવતાં, પહેલાં જાણેલ રજતનો પ્રતિષેધ કરનારું ‘આ રજત નથી’ એવું જે વાધક જ્ઞાન અનુભવાય છે તેનું સમર્થન તમે પ્રાભાકરો કેવી રીતે કરશો ?

પ્રાભાકર મીમાંસક- ઓ મૂર્ખ ! તું એ જ્ઞાનના સ્વરૂપથી અજાણ છે. એના વડે રજતનો નિષેધ કરાતો નથી પરંતુ પહેલાં ન ગ્રહેલા વિવેકનું જ્ઞાન કરાવાય છે. ‘આ રજત નથી’ અર્થાત્ ‘જે આ છે તે જ રજત છે એવું નથી’ અર્થાત્ ‘આ આ છે, રજત રજત છે’. આનો અર્થ એ થયો કે ‘આ’ ખીજી વસ્તુ છે અને ‘રજત’ ખીજી વસ્તુ છે એવો જે આ વિવેક એ જણાવાય છે.

102. નન્વેવમ્ ‘ઇદં રજતમ્’ इत्यादौ स्मरणानुभवयोर्भवतु विवेकाग्रहणं, स्वप्ने तु कथमेतद्विविष्यति ? भीरो ! किं जातं स्वप्ने ?

વિવેકેન ન ગૃહ્યતે સ્મરણાનુભવૌ ક્વચિત્ ।

સ્વપ્ને તુ સ્મૃતિરેવૈકા તથાત્વેન ન ગૃહ્યતે ॥

102. ભાટ્ટ મીમાંસક - આમ ‘આ રજત છે’ એ બ્રાન્તિના દૃષ્ટાન્તમાં સ્મરણ-અનુભવન. ભેદનું અગ્રહણ માની લઇએ, પરંતુ [બ્રાન્તિસ્વરૂપ] સ્વપ્નમાં આ સ્મરણ-અનુભવના ભેદનું અગ્રહણ કેવી રીતે બનશે ?

પ્રાભાકર મીમાંસક-અરે ભીરુ ! સ્વપ્નમાં શું થાય છે ? કેટલીક વાર (=શુક્તિમાં રજતના ભ્રમજ્ઞાન જેવાં ભ્રમજ્ઞાનોમાં) સ્મરણ અને અનુભવના ભેદનું અગ્રહણ હોય છે પરંતુ સ્વપ્નરૂપ ભ્રમમાં તો કેવળ સ્મૃતિ જ હોય છે અને સ્મૃતિનું સ્મૃતિરૂપે અગ્રહણ હોય છે.

103. સદૃશદર્શનાદિના સ્મૃતિરેવ કુતસ્ત્યેતિ ચેદ ન, નાનાકારણકત્વાત્સ્મરણસ્ય । નિદ્રાકષાયિતમપ્યન્તઃકરણં સ્મરણકારણં ભવત્યેવ । યથેવં દ્વિચન્દ્રતિક્તશર્કરાદિપ્રત્યયેષુ કથં સ્મૃતિપ્રમોષઃ ?

103. ભાટ્ટ મીમાંસક — સદૃશ વસ્તુના દર્શન વિના સ્મૃતિ કેવી ?

પ્રાભાકર મીમાંસક — તમારી શંકા બરાબર નથી કારણ કે સ્મૃતિનાં અનેક કારણો છે. નિદ્રાથી ક્ષુપિત થયેલું અન્તઃકરણ સ્મૃતિનું કારણ બને છે જ.

ભાટ્ટ મીમાંસક— જો એમ હોય તો દ્વિચન્દ્રજ્ઞાન, તિક્તશર્કરાજ્ઞાન, વગેરે આન્તજ્ઞાનોમાં સ્મૃતિનું સ્મૃતિરૂપે અગ્રહણ કેવી રીતે ઘટાવશે ?

104. આઃ કુણ્ડશેખર ! કથમસકૃદભિહિતમપિ ન બુદ્ધ્યસે—

ન સર્વત્ર સ્મૃતેરેવ પ્રમોષોઽભ્યુપગમ્યતે !

કિન્ત્વરૂપાતિરતશ્ચાસૌ કથન્નિચ્ચત્કસ્યચિત્કચિત્ ॥

ભવત્યનુભવસ્મૃત્યોર્વિવેકાપ્રહ્ણં કચિત્ ।

કવચિત્ સ્મર્યમાણસ્ય તથાત્વેનાનુપપ્રહઃ ॥

દ્વિધા કૃતા કચિદ્ વૃત્તિર્નેત્રસ્ય તિમિરાદિના ।

ન હિ પ્રહીતુમૈક્યેન શક્નોતિ શિશિરત્વિષમ્ ॥

કચિદ્રસનસંપૃક્ટે પિત્તે તિક્તત્વવેદનાત્ ।

પરિચ્છેતું ન શક્નોતિ માધુર્યં શર્કરાગતમ્ ॥

ગૃહ્ણતિ યત્તુ તિક્તત્વં વસ્તુતઃ પિત્તવર્તિ તત્ ।

તથા તુ ન વિજાનાતિ નિગિરન્નેષ શર્કરામ્ ॥

એતેન પીતશઙ્ખાદિરૂપાતયોઽપિ વ્યારૂપાતાઃ ।

104. પ્રાભાકર મીમાંસક— અરે છુદ્ધુ ! વારંવાર કહેવા છતાં કેમ સમજતા નથી કે બધાં જ આન્તજ્ઞાનોમાં સ્મૃતિનું સ્મૃતિરૂપે અગ્રહણ સ્વીકાર્યું નથી પણ અગ્રહણ સ્વીકાર્યું છે. તેથી આ અગ્રહણ કોઈને ક્યારેક કોઈક રીતે તો હોય છે. ક્યારેક અનુભવ અને સ્મૃતિના ભેદનું અગ્રહણ હોય છે. ક્યારેક સ્મૃતિના વિષયનું સ્મૃતિના વિષય તરીકે અગ્રહણ હોય છે. ક્યારેક તિમિરાદિ દોષને ક્ષીણે આંખનું દર્શન દ્વિધા વિભક્ત થઈ જાય છે. તેથી આંખ ચંદ્રને એક તરીકે ગ્રહી શકતી નથી. પિત્તથી જીભ આવરિત હોવાને ક્ષીણે પિત્તની તિક્તતાનું જ્ઞાન થતું હોઈ સાકરના માધુર્યને અનુભવવા તે અસમર્થ બની જાય છે. જે તિક્તતાનો તેને અનુભવ થાય છે તે તો પિત્તગત છે એનું સાકર ખાનારને અગ્રહણ હોય છે. આ દૃષ્ટાંત દ્વારા પીતશંખ વગેરે આન્તજ્ઞોની પણ સમજૂતી અપાઈ ગઈ.

105. તદેવં સતિ સર્વત્ર સમ્યગ્ગ્રહણં ભ્રમઃ ।

ન મિથ્યાપ્રત્યયઃ કશ્ચિદસ્તિ શઙ્કાનિબન્ધનઃ ॥

અજાતમિથ્યાશઙ્કશ્ચ ન સંવાદમપેક્ષતે ।

તસ્માન્ન કશ્ચિત્પરતઃ પ્રામાણ્યમધિગચ્છતિ ॥

एवं स्वतः प्रमाणत्वे सिद्धे वेदेऽपि सा गतिः ।

अपवादद्वयाभावो वक्तव्यश्चात्र पूर्ववत् ॥

105. આણું હોઇને સમ્યક્ ગ્રહણનો અભાવ એ ભ્રમ છે. મિથ્યા જ્ઞાન જેવું કોઈ જ્ઞાન નથી જેથી જ્ઞાનની આગતમાં શંકા જન્મે કે આ પ્રમા હશે કે અપ્રમા. [અર્થાં જ જ્ઞાને યથાર્થ હોઇ, આવી શંકા જન્મી શકે જ નહિ.] જેને જ્ઞાનના મિથ્યા હોવા [કે અમિથ્યા હોવા] વિશે શંકા ન હોય તે (તેના નિર્ણાયક) સંવાદની અપેક્ષા કેમ રાખે? તેથી કોઈ પણ જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય પરતઃ હોય એમ જણાવું નથી. આમ જો જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ પુરવાર થયું તો વેદની આગતમાં પણ એમ જ (= સ્વતઃ જ) હોય. એ અપવાદનો અભાવ વેદની આગતમાં પહેલાંની જેમ નિરૂપવો જોઈએ.

106. અત્ર પ્રતિવિધીયતે । યદુક્તમ્ ‘ઈદં રજતમિતિ સ્મરણાનુભવસ્વભાવે વિવેકેના-ગૃહ્યમાણે દ્વે એતે જ્ઞાને’ इति, तदसाम्प्रतम्, प्रत्यभिज्ञावदेकत्वेनैव संवेद्यमानत्वात् । यदेवेदं पुरोऽवस्थितं भास्वरूपाधिकरणं धर्मिसामान्यं तदेव रजतमिति विशेषतः प्रतिपद्यते, यदिदमग्रतः स्थितं तद्रजतमिति सत्यरजतप्रतीतिवत्, अनुभूततया हि न रजतमत्र प्रकाशते किन्त्वनुभूयमानतया, अनुभूतताग्रहणं च स्मरणमुच्यते नानुभूयमानताग्रहणम् ।

106. નૈયાયિક — અહીં અમે અખ્યાતિવાદનો વિરોધ કરીએ છીએ. ‘આ રજત છે’ એમાં જેમનો ભેદ (હોવા છતાં) ગૃહીત નથી થયો એવાં અનુભવ અને સ્મરણ એ બે જ્ઞાનો છે — એમ જે કહેવામાં આવ્યું તે યોગ્ય નથી, કારણ કે પ્રત્યભિજ્ઞાની જેમ અહીં પણ એક જ જ્ઞાનનું સંવેદન થાય છે ‘જે સમક્ષ રહેલ છે તે રજત છે’ એવી સત્ય રજતની પ્રતીતિની જેમ [અહીં] ‘આ જે સમક્ષ રહેલો ભાસ્વર રૂપ વજેરના અધિકરણભૂત ધર્મીસામાન્ય છે તે રજત છે’ એમ વિશેષરૂપે તેનું [=ધર્મીસામાન્યનું] પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. ભૂતકાળમાં અનુભવાયેલ વસ્તુરૂપે રજત અહીં જ્ઞાત થતી નથી પરંતુ વર્તમાનમાં અનુભવાતી વસ્તુરૂપે જ તે જ્ઞાત થાય છે. ભૂતકાળમાં અનુભવાયેલનું ગ્રહણ સ્મરણ કહેવાય છે, વર્તમાનમાં અનુભવાતી વસ્તુનું ગ્રહણ સ્મરણ કહેવાતું નથી.

107. स्वप्रकाशा च संवित्तिरिति भवतां दर्शनम् । तत्रैषा रजतसंवित्तिः केन रूपेण प्रकाशतामिति चिन्त्यम् । यदि स्मरणात्मना, कः प्रमोषार्थः ? अथानुभवात्मना, तदियं विपरीतव्याप्तिरेव, स्मृतेरनुभवत्वेन शुक्तेरिव रजतत्वेन प्रतिभासात् ।

107. વળી, જ્ઞાન સ્વપ્રકાશ છે એવો તમારો પ્રાભાકરોનો સિદ્ધાન્ત છે. તમારો દર્શનમાં (અતત્ત્વજ્ઞાનમાં) આ રજતજ્ઞાન કયા રૂપે ગૃહીત થાય છે એ વિચારવું નોઈએ. જો તે સ્મરણરૂપે ગૃહીત થતું હોય તો પછી સ્મૃતિના પ્રમોષની તમે જે વાત કરો છો તેનો અર્થ શો ? જો અનુભવરૂપે ગૃહીત થતું હોય તો [‘આ રજત છે’ એવું આ ભ્રમ]જ્ઞાન વિપરીતજ્ઞાતિ જ બની રહે. કારણ કે [વિપરીતજ્ઞાતિમાં] જેમ શુક્તિ રજતરૂપે ગૃહીત થાય છે તેમ અહીં સ્મૃતિ અનુભવરૂપે ગૃહીત થાય છે.

108. અથ સંવિન્માત્રતયૈવ પ્રકાશતે તદપિ ન યુક્તમ્, રજતવિષયોલ્લેખાત્, સ્મરણા-નુભવવિશેષરહિતાયાદિ ચ વિષયસંવિત્તેરનુપપત્તે: ।

108. જો તમે પ્રાભાકરો કહેા કે તે જ્ઞાન સ્મૃતિરૂપે ગૃહીત થતું નથી કે અનુભવ-રૂપે ગૃહીત થતું નથી પરંતુ કેવળ જ્ઞાનરૂપે જ ગૃહીત થાય છે તો એ યરાયર નથી, કારણ કે તે જ્ઞાનમાં વિષયનો ઉલ્લેખ છે અને સ્મરણ કે અનુભવનો વિશેષ ધર્મ ન ધરાવતું હોય એવું વિષયજ્ઞાન ઘટતું નથી.

109. ન ચેયમપ્રતિપત્તિરેવેતિ વક્તુમુચિતં, મદમૂર્છાદિદશાવિસદશસ્વપ્રકાશસંવેદ-નાનુભવાત્ । યથા હ્રદમિત્યંશે સ્વપ્રકાશં સંવેદનં તથૈવ રજતમિત્યત્રાપિ ।

109. આ રજતજ્ઞાનતું અગ્રહણ જ હોય છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી કારણ કે મદ, મૂર્છા વગેરે દશાથી વિસદશ એવા આ સ્વપ્રકાશ જ્ઞાનનો અનુભવ થાય છે. જેમ ‘આ’ અંશમાં જ્ઞાન સ્વપ્રકાશ છે તેમ ‘રજત’અંશમાં પણ તે સ્વપ્રકાશ જ હોય.

110. અપિ ચ દ્વયોશ્ચાંશયોઃ સમાને સંવેદને તત્ત્વ એકં પ્રત્યક્ષલબ્ધમપરં સ્મરણ-ફલમિતિ કુતસ્ત્યો વિભાગઃ ।

110. વળી [‘આ’અંશ અને ‘રજત’અંશ] બંને અંશોનું સંવેદન સમાન હોય છે, તો પછી એક અંશનું સંવેદન પ્રત્યક્ષરૂપ છે અને બીજા અંશનું સંવેદન સ્મરણરૂપ છે એવો વિભાગ કયાંથી ઘટે ?

111. હ્રદમિત્યત્ર ચ કિમવભાસતે ઇતિ નિરૂપ્યતામ્ । યદિ શુક્તિકાશકલં સકલ-સ્વગતવિશેષસ્વચિત્તભવભાતિ તદા તદર્શને સતિ રજતસ્મરણસ્ય કોઽવસરઃ ? । ભવ-દપિ વા સાદૃશ્યકૃતં સ્મરણં ન તદવિવેકાય કલ્પતે, દેવદત્તદર્શનાનન્તરોદગતતત્સદ-શપુરુષાન્તરસ્મરણવત્ । અથ ધર્મિમાત્રમિદમિતિ પ્રત્યયે પ્રતિભાતિ, ન શુક્તિકાશકલં, તદ્વાદમિચ્છતે । તદેવ ચેદં સામાન્યધર્મપ્રહ્ણવશવિરુદ્ધસંસ્કારોપનિબન્ધનવિરુદ્ધવિશેષ-સ્મરણકારણકમિદં રજતમિતિ સામાન્યોપક્રમે વિશેષપર્યવસાનં જ્ઞાનં, યદિદં તદ્રજત-મિતિ સામાનાધિકરણ્યાવમશાત્ । રજતાનુભવાભિમાનેનૈવ ચ રજતાર્થી તત્ર પ્રવર્તતે ।

111. ‘આ’ એ જ્ઞાનમાં શું ગૃહીત થાય છે એ કહેા. જો એમાં શુક્તિનો ટુકડો ગૃહીત થતો હોય તો તે પોતાના સઘળા વિશેષ ધર્મો સાથે જ ગૃહીત થાય, આમ તે વખતે શુક્તિનું

દર્શન હોય, અને તો પછી ત્યારે રજતતુ સ્મરણ થવાનો કોઈ અવકાશ જ ક્યાં રહે છે ? અને શુક્તિના દર્શન પછી શુક્તિ સાથે રજતતુ સાદૃશ્ય હોવાને કારણે રજતતુ સ્મરણ થાય તો પણ તે રજતસ્મરણ શુક્તિદર્શનથી પોતાના ભેદનું અગ્રહણ જન્માવવા સમર્થ નથી - જેમ દેવદત્તાના દર્શન પછી દેવદત્ત સાથે સાદૃશ્ય ધરાવનાર પુરુષનું થતું સ્મરણ દેવદત્તદર્શનથી પોતાના ભેદનું અગ્રહણ જન્માવવા સમર્થનથી તેમ. જે કહો કે ‘આ’ એ જ્ઞાનમાં ધર્મિમાત્રનું ગ્રહણ થાય છે, શુક્તિના ટુકડાનું ગ્રહણ થતું નથી, તો તે તો અમને ખરેખર ઇષ્ટ છે. સામાન્ય ધર્મના ગ્રહણને લીધે વિરોધી સંસ્કારોના જાગવાથી વિરોધી વિશેષ ધર્મેનું સ્મરણ થાય છે જેને કારણે ‘આ રજત છે’ એવું તે જ્ઞાન સામાન્ય ધર્મથી શરૂ થઈ વિશેષ ધર્મમાં પર્યાવસાન પામે છે, કારણ કે ‘જે આ છે તે રજત છે’ એવો અભેદનો પરામર્શ થાય છે. પોતાને રજતનો અનુભવ થયો છે એમ માનીને રજતાથી ત્યાં પ્રવૃત્ત થાય છે.

112. નનુ સ્મરણાનુભવયોર્વિવેકમપ્રતિપદ્યમાનઃ પ્રવર્તતે इत्युक्तम् । શ્રુતમિદં યદત્ર-ભવદ્વિધર્મકોત્તિગૃહાદાહતં ‘દશ્યવિકલ્પ્યાવર્થાવેકીકૃત્ય પ્રવર્તતે’ इति । किञ्च चौर्यमपीदं न कथञ्चन स्वार्थं पुष्पाति, यावद्वि दश्यं गृहीतमिति न जातः प्रत्ययः तावत्कथं दश्यार्थिनस्तत्र प्रवृत्तिः । एवमिहापि यावद् रजतं गृहीतमिति न जातः प्रत्ययः तावत् कुतस्तदर्थिनां प्रवृत्तिः ? तस्मादस्ति रजतग्रहणं, न तु तत्स्मरणप्रमोषमात्रम् ।

112. પ્રાણાકર મીમાંસક - સ્મરણ અને અનુભવના ભેદનું ગ્રહણ ન થતાં [રજતાથી] પ્રવૃત્ત થાય છે એમ અમે તો કહ્યું છે.

નેયાયિક-અમે આ સાંભળ્યું છે કે ‘દર્શનનો વિષય અને વિકલ્પનો વિષય એક ન હોવા છતાં તેમને એક કરીને પ્રમાણ પ્રવૃત્ત થાય છે’ આ વિચાર આપે ધર્મકોત્તિના ધરેથી (=બૌદ્ધ દર્શનમાંથી) ઉઠીને લીધો છે. વળી, આ ચોરી પણ તમારો કોઈ સ્વાર્થ પોષતી નથી, કારણકે ‘દર્શનનો વિષય ગૃહીત થયો છે’ એવું જ્ઞાન જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી દર્શનના વિષયને ઇચ્છનાર ક્યાંથી પ્રવૃત્ત થાય ? એ જ રીતે અહીં પણ ‘રજતનું ગ્રહણ (=દર્શન) થયું છે’ એવું જ્ઞાન જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી રજતાથી કેમ પ્રવૃત્તિ કરે ? તેથી રજતનું ગ્રહણ (=દર્શન) છે અને નહિ કે રજતના સ્મરણનો પ્રમોષ માત્ર.

113. નનુ રજતસ્મરણં વિપરીતલ્પ્યાતિવાદિભિરપ્યક્તીકૃતમિત્યુક્તમ્ । सत्यं, रजतगत-विशेषस्मरणमभ्युपगतम् । यथा हि पुरोऽवस्थिते धर्मिण्यूर्ध्वत्वादिसाधारणधर्मग्रहणात् स्थाणु-पुरुषगतविशेषाग्रहणादुभयविशेषस्मृतेः संशयो भवति, एवमिहापि तेजस्वितादिसामान्यधर्म-ग्रहणाद्विशेषाग्रहणाद् रजतगतविशेषस्मृतेश्च तस्मिन् धर्मिणि रजतप्रत्ययो भवति विपर्ययात्मकः । संशये ह्युभयविशेषस्मरणं कारणम्, इह त्वन्यतरविशेषस्मरणमिति विशेषः । अत एव चागृहीतरजतस्येदं ज्ञानं नात्पद्यते, सदृशाग्रहणे वा निशीथादाविति । न त्वेतावता स्म-रणमात्रमेवेदमितीयति विरम्य स्थातव्यम्, स्मरणजन्यस्य विपर्ययप्रत्ययस्यापि संवेदनात् । अत एव तत्पृष्ठभाविपरामर्शवादिनो वरं सत्यवाचः । ते हि प्रतिभासं न निह्नुवते ।

113. પ્રાભાકર મીમાંસક - રજતસ્મરણુ તો વિપરીતખ્યાતિવાદીઓએ પણ સ્વીકાર્યું છે, એમ કહેવાય છે.

નૈયાયિક - સાચું; રજતગત વિશેષ ધર્મનું સ્મરણુ અમે વિપરીતખ્યાતિવાદીઓએ સ્વીકાર્યું છે. જમ સામે રહેલા ધર્મીમાં [પુરુષ અને સ્ત્રાણુગત] જોવાઈ વગેરે સામાન્ય ધર્મોના અગ્રહણને લીધે અને સ્ત્રાણુ અને પુરુષગત વિશેષ ધર્મોના અગ્રહણને લીધે બંનેના વિશેષ ધર્મોની સ્મૃતિ થવાથી સંશય જન્મે છે તેમ અહીં પણ [શુક્તિ અને રજતગત] તેજસ્વિતા વગેરે સામાન્ય ધર્મોના અગ્રહણને લીધે અને વિશેષ ધર્મોના અગ્રહણને લીધે રજતગત વિશેષ ધર્મોની સ્મૃતિ થવાથી ધર્મીમાં રજતનું વિપર્યયાત્મક જ્ઞાન જન્મે છે. સંશયોત્પત્તિમાં બંનેના વિશેષ ધર્મોનું સ્મરણુ કારણુ છે, પરંતુ અહીં તો બેમાંથી એકના વિશેષ ધર્મોનું સ્મરણુ કારણુ છે, એટલો ભેદ છે. તેથી જ [અર્થાત્ રજતના વિશેષ ધર્મોનું સ્મરણુ કારણુ હોવાને લીધે] રજતને પહેલાં અનુભવ ન થયો હોય તો આ [રજત-]જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી; વળી, સાદૃશ્યના દર્શન વિના જો આવું રજતજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું હોય તો રાત્રિએ પણ તે ઉત્પન્ન થાય, [પણ થતું નથી]. પરંતુ આ [રજત-]જ્ઞાન સ્મરણુમાત્ર છે એમ કહી ત્યાં જ અટકી જવું ન જોઈએ કારણુકે સ્મરણુજન્ય વિપર્યયજ્ઞાનનું સંવેદન આપણને થાય છે. એટલે જ સ્મરણુજન્ય પરામર્શને (=આ જ છે તે રજત છે) એવા પરામર્શને) સ્વીકારનારા [ન્યપ્રાભાકરો] વધુ સારા છે, કારણુકે તેઓ સત્યવાદી છે; તેઓ સંવેદનને છુપાવતા નથી.

114. યત્તુ વિપર્યયાવગતેઃ કારણં વિકલ્પિતં તત્રોક્તમેવ પ્રામાણિકૈઃ --

કાર્યં ચેદવગમ્યેત કિં કારણપરીક્ષયા ।

કાર્યં ચેન્નાવગમ્યેત કિં કારણપરીક્ષયા ॥

કાર્યાકસ્મિકતાનુપપત્તેશ્ચ કલ્પ્યતાં કારણમ્ । તત્ત્વ કલ્પતમેવ દોષસહિતમિન્દ્રિયં, યથા સંસ્કારસહકારિ પ્રત્યભિજ્ઞાયામિતિ ।

સુવતે શાલયો દુષ્ટા ન યદ્યપિ યવાઙ્કુરમ્ ।

શાલિકાર્યં ત્વપૂપાદિ જનયન્ત્યેવ કલ્મષમ્ ॥

તસ્માદ્દોષકલુષિતાદિન્દ્રિયાત્ પુરોઽવસ્થિતધર્મિગતત્રિકોણત્વાદિવિશેષાવમર્શકૌશલશૂન્યાત્ સામાન્યધર્મસહચરિતપદાર્થાન્તરગતવિશેષસ્મરણોપકૃતાદ્ભવતિ વિપરીતપ્રત્યયઃ । સમ્યગ્જ્ઞાનાપેક્ષયા ચ તદ્ દુષ્ટમુચ્યતે । સ્વકાર્યે તુ વિપર્યયજ્ઞાને તત્કારણમેવ ન દુષ્ટમ્ । તસ્માદ્ રજતમિત્યનુભવ એવ, ન પ્રમુષિતસ્મૃતિઃ ।

114. જ્યાં વિપર્યયજ્ઞાનના કારણની ચર્ચા કરવામાં આવી છે ત્યાં નૈયાયિકોએ કહ્યું છે કે 'જો કાર્યનું જ્ઞાન થતું હોય તો પછી કારણની પરીક્ષા કરવાની શી જરૂર છે ? જો કાર્યનું જ્ઞાન થતું જ ન હોય તો પણ કારણની પરીક્ષા કરવાની શી જરૂર છે ? કાર્ય કારણ વિના અકસ્માત્ ઉત્પન્ન થાય એ ઘટનું ન હોઈ કારણની કલ્પના કરો. તે કલ્પેલું કારણ

છે દોષસહિત ઇન્દ્રિય. જેમ સંસ્કારસહિત ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનું કારણ છે તેમ દોષસહિત ઇન્દ્રિય વિપર્યયજ્ઞાનનું કારણ છે. જે કે દુષ્ટ શાલિખીએ યવાંકુરને ઉત્પન્ન કરતા નથી છતાં તેઓ દુષ્ટ શાલિકાર્યોને-અપૂર્ણ વગેરેને-તો ઉત્પન્ન કરે છે જ. તેથી, સામે રહેલ ધર્મોના ત્રિકાણત્વ વગેરે વિશેષ ધર્મોનું ગ્રહણ કરવા અસમર્થ, દોષવાળી ઇન્દ્રિય સામાન્ય ધર્મ ધરાવતી ખીજ વસ્તુના વિશેષ ધર્મોના સ્મરણની સહાયથી વિપરીત જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે. યથાર્થ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ તે (=ઇન્દ્રિય કારણ) દુષ્ટ કહેવાય છે, પરંતુ પોતાના કાર્ય વિપર્યયજ્ઞાનની બાબતમાં તો તે કારણ દુષ્ટ નથી. આમ રજતનું આ જ્ઞાન [પોતાની ઉત્પત્તિમાં સ્મૃતિની અપેક્ષા રાખતું હોવા છતાં] તે ઇન્દ્રિયજન્ય હોઈ અનુભવ જ છે, પ્રસુષિત સ્મૃતિ નથી.

115. અપિ ચ, નેદં રજતમિતિ બાધકજ્ઞાનં પૂર્વાનુભવવિષયીકૃતરજતનિષેધમધિગમયદુ-
ત્પચ્ચતે । નેદં રજતમિતિ ‘યદહમદ્રાક્ષં તદ્રજતં ન ભવતિ’ इति प्रसक्तस्य चायं निषेधः । अन-
नुभूतं त्वप्रसक्तमपि प्रतिषिध्यमानं, रजतमिव कनकमपि किमिवि न प्रतिषिध्यते ।

115. વળી, ‘આ રજત નથી’ એ બાધક જ્ઞાન, પૂર્વાનુભવે જેને ગ્રહણ કરેલ છે તે રજતના નિષેધને જણાવતું ઉત્પન્ન થાય છે. ‘આ રજત નથી’ એમ કહેતાં કહેવા માગીએ છીએ કે ‘જે વસ્તુ મેં દેખી હતી તે રજત નથી.’ આમ આ પ્રાપ્તનો અર્થાત્ અનુભૂતનો પ્રતિષેધ છે. જેનો અનુભવ નથી અર્થાત્ જે અપ્રાપ્ત છે એવી વસ્તુનો પ્રતિષેધ કશામાં આવતાં રજતની જેમ કનકનો પ્રતિષેધ પણ કેમ ન કરાય ?

116. यत्तु व्याख्यातं प्रागनवगतस्मरणानुभवविवेकप्रतिपादकं बाधकज्ञानमिति तद-
चाख्यानमात्रमेव, तथाऽननुभवात् । न ह्येवं बाधकमुत्पद्यते ‘यदविविक्तं तद्विविक्तम्’ इति ।
अतो यत्किञ्चिदेतत् । तस्मान्न रजतस्मरणम् ।

116. સ્મરણ અને અનુભવના પહેલાં ન જાણેલા વિવેક (=ભેદ)નું પ્રતિપાદક બાધક જ્ઞાન છે એવી જે સમજૂતી તમે પ્રાબાકરોએ આપી છે તે કેવળ સમજૂતી જ છે, કારણ કે એવો અનુભવ થતો નથી એમ અમે કહીએ છીએ કારણ કે ‘જે અભિન્ન હતું તે ભિન્ન છે’ એવા આકારનું બાધક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. તેથી આ મત તુચ્છ છે. નિષ્કર્ષ એ કે [અહીં] રજતનું સ્મરણ નથી.

117. રજતે વા કदाचिदनुभवोऽभूदिति स्मरणमभिधीयमानं नात्यन्तमलौकिकम् ।
स्वप्ने तु स्वशिरश्छेदादेरत्यन्ताननुभूतस्य स्मृतिरिति कथ्यमानमेव त्रपाकरम् । जन्मान्तरे
निजमस्तकलवनमनुभूतमनेनेति चेद् इदमपि स्वभाषितमसारम् यज्जन्मान्तरानुभूतं स्म-
र्यते । तत्र च कुतस्त्य एष नियमो यत्कदाचिदेव स्मर्यते, न सर्वदा सर्वमिति ।

117. ‘રજતનો કોઈક વાર અનુભવ થયો હતો’ એટલે રજતનું સ્મરણ થાય છે એમ કહેતાં તો તે સ્મરણ અત્યંત અલૌકિક ન હોય [કારણ કે લોકો પૂર્વાનુભૂતનું સ્મરણ કરે છે.] પૂર્વે કહી ન અનુભવેલા પોતાના શિરચ્છેદની પણ સ્મૃતિ થાય છે એમ કહેવું

શરમજનક છે. જો કહેવામાં આવે કે પૂર્વભવમાં પોતાના મસ્તકનું હેઠન એણે અનુભવેલું, તો અમારે કહેવું જોઈએ કે જન્માન્તરમાં અનુભવેલાનું તેને સ્મરણ થાય છે એમ કહેવું પણ અત્યંત અનુચિત છે. ત્યાં એ પ્રશ્ન ઊઠે છે કે [પૂર્વભવમાં અનુભવેલી અમુક જા ઘટનાનું] કોઈક વખત જ તે સ્મરણ કરે અને બધી ઘટનાઓનું સર્વદા સ્મરણ ન કરે એ નિયમનો આધાર શો ?

118. નનુ ભવતાડપ્યસત્કયાતિં નિરસ્યતા સ્વપ્નજ્ઞાનેષુ તાદૃશ્યુર્કિં વક્તવ્યમ્ ? યદ્ વક્તવ્યં તત્ તત્રૈવ શ્રોષ્યસિ । અસન્ન પ્રતિભાતીત્યુચ્યતે, ન ત્વનનુભૂતમિતિ ।

118. પ્રાભાકર — અસત્પ્રતિભાતિનો (અર્થાત્ બ્રાન્તજ્ઞાનમાં અસત્ અર્થનું જ્ઞાન થાય છે એ મનને) નિરાસ કરનાર આપે તેવા સ્વપ્નજ્ઞાનની બાબતમાં શું કહેવું છે ?

નૈયાયિક — અમારે જે કહેવું છે તે તમે ત્યાં જ (નવમા આદિકમાં વિસ્તારથી) સાંભળશો. અમારે કહેવું છે કે અસત્ત્વું [કદી] જ્ઞાન ન થાય, અને નહિ કે અનનુભૂતનું જ્ઞાન ન થાય. [અર્થાત્ અનનુભૂતનું જ્ઞાન સંભવે છે પરંતુ અસત્ત્વું જ્ઞાન સંભવતું નથી.]

119. નન્વનનુભૂતં સત્ કથં જાનીષે ? સદિતિ ચેત્ જ્ઞાનં, તદનુભૂતમિતિ । મૈવમ્, મયા તન્નાનુભૂતમ્ અન્યેનાનુભવિષ્યતે । પરાનુભૂતં ચ સદિતિ શક્યતે વક્તુમ્ । પરાનુભૂતે તુ સ્મરણમઘટમાનમિતિ નાવયોરત્ર વસ્તુનિ સમાનયોગક્ષેમત્વમ્ । અપિ ચ ભવન્મતે સ્વપ્નસ્મૃતેઃ સ્મૃતિત્વેનાગ્રહણે કેન રૂપેણ ગ્રહણમિતિ ચિન્ત્યમ્ । રૂપાન્તરેણ ગ્રહણે વિપરીતહયાતિઃ । સર્વાત્મના ત્વગ્રહણે સ્વપ્નસુષુપ્ત્યોરવિશેષપ્રસન્નઃ । અનુભવપ્રત્યયરચ સ્વપ્ને સંવેદ્યતે ન સ્મરણાનુલેખમાત્રમિતિ દુરભિનિવેશ એવ સ્મૃતિપ્રમોષસમર્થનં નામેતિ । દ્વિચન્દ્રાદિપ્રત્યયેષુ કથમહયાતિઃ ?

119. પ્રાભાકર — જેનો તમને અનુભવ થયો નથી તે સત્ છે એ તમે કેવી રીતે જાણશો ? તે સત્ છે એવું જો તમને જ્ઞાન હોય તો તેનો તમને અનુભવ થયો જ હોય.

નૈયાયિક — ના, એવું નથી. મેં તેને ભલે અનુભવી ન હોય પરંતુ ખીજાએ તો તેને અનુભવી હશે. ખીજાએ અનુભવેલી વસ્તુ સત્ છે એમ કહી શકાય. પરંતુ ખીજાએ અનુભવેલી વસ્તુનું સ્મરણ ઘટતું નથી. તેથી આ વસ્તુમાં (=સ્વપ્ન જ્ઞાનની સમજૂતી બાબતમાં) આપણા જાનેનો સમાન યોગક્ષેમ નથી. [અર્થાત્ અમે નૈયાયિકો જે રીતે સ્વપ્નજ્ઞાનને સમજાવીએ છીએ તે રીતે તમે પ્રાભાકરો નહિ સમજાવી શકો. અમારી સમજૂતી યોગ્ય છે.] વળી, તમારા મતે તો સ્વપ્નસ્મૃતિનું સ્મૃતિરૂપે અગ્રહણ છે; તો કયા રૂપે તેનું ગ્રહણ છે એનો વિચાર કરવો જોઈએ. અન્ય રૂપે ગ્રહણ માનતાં વિપરીતધ્યાતિ આવી પડે. સંપૂર્ણપણે સ્વપ્નસ્મૃતિનું અગ્રહણ માનતાં સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ વચ્ચે કોઈ ભેદ નહિ રહે. સ્વપ્નમાં (દરેકને) અનુભવજ્ઞાનનું સંવેદન થાય છે, સ્મૃતિના અગ્રહણનું

જ માત્ર સંવેદન થતું નથી. એટલે સ્મૃતિપ્રમેયનું સમર્થન કરવાનો તમારો પ્રાભાકરોનો આ ખોટો પક્ષપાત જ છે. વળી, દ્વિચન્દ્રજ્ઞાન વગેરે જ્ઞાનોમાં અખ્યાતિ (=વિવેકાગ્રહણ) કેવી રીતે છે ?

120. નનૂક્તં સુષિરભિન્ના નયનવૃત્તિરેકત્વેન પ્રહીતું ન શક્નોતિ શશાઙ્કમિતિ ।
મોઃ શ્રોત્રિય ! તાદૃશી દૃશો વૃત્તિરેકત્વમિન્દોર્મા પ્રહીદ્ દ્વિત્વાનુભવં તુ માન્તં ક પ્રચ્છાદ-
યામઃ! નનુ ચક્ષુર્વૃત્તૌ તદ્ દ્વિત્વં, તદ્ગતત્વેન તુ ચત્તસ્યાપ્રહણં સ એવ ભ્રમઃ । નૈતદેવમ્,
નેત્રવૃત્તેઃ સર્વત્ર પરોક્ષત્વાત્ ।

કિમેકચન્દ્રબોધેડપિ વૃત્ત્યેકત્વં પ્રતીયતે ।

ઇયં હ્યગૃહ્યમાણૈવ ચક્ષુર્વૃત્તિઃ પ્રકાશિકા ॥

એવમુચ્યમાને ચૈકચન્દ્રપ્રહણેડપિ વૃત્ત્યેકત્વાપ્રહણાદહ્યાતિરેવ ભવેત્ । યદપિ તિક્તશર્કરાદિ-
પ્રત્યયેષ્વહ્યાતિસમર્થનકદાશયા પિત્તવૃત્તેસ્તિકત્વસ્ય સંવેદ્યમાનસ્ય તત્સ્થત્વેનાપ્રહણમુપ-
વર્ણિતં તદપિ કુશકાશાવલમ્બનપ્રાયમ્ ।

મોહાત્ પિત્તગતત્વેન તિક્તતા ચેન્ન ગૃહ્યતે ।

મા ગ્રાહિ શર્કરાયાં તુ કિંકૃતા તિક્તતામતિઃ ॥

સામાનાધિકરણ્યેન હિ ‘તિક્તશર્કરા’ इति तदधिकरणा तिक्ताप्रतीतिरुपजायते । पित्तं
त्विन्द्रियस्थं तिमिरवदगृह्यमाणमपि भ्रममुपजनयति शरीरस्थमिव ज्वरं शिरोऽर्त्यादि
रोगमित्यलं प्रसङ्गेन ।

120. પ્રાભાકર – અમે કહ્યું છે ને કે તિમિરરોગના દોષને કારણે દ્વિધા વિભક્ત થયેલો નેત્રવ્યાપાર ચંદ્રના એકત્વને ગ્રહણ કરવા સમર્થ નથી.

નૈયાયિક – અરે આ વેદવિદ્ ! ચક્ષુનો તેવો વ્યાપાર ચંદ્રના એકત્વને ભલે ન ગ્રહણ કરે, પરંતુ (ચંદ્રના) દ્વિત્વના અનુભવનું જે સંવેદન છે તેને અમે ક્યાં છુપાવીએ ?

પ્રાભાકર – તે દ્વિત્વ ચક્ષુવ્યાપારમાં છે, ચક્ષુવ્યાપારગત દ્વિત્વનું ચક્ષુવ્યાપારગતરૂપે અગ્રહણ એ જ ભ્રમ છે.

નૈયાયિક – ના, એવું નથી. કારણ કે ચક્ષુનો વ્યાપાર તો સર્વત્ર પરોક્ષ છે. શું એક ચંદ્રનું જ્ઞાન જ્યારે થાય છે ત્યારે પણ ચક્ષુવ્યાપારગત એકત્વ દેખાય છે ? આ ચક્ષુ-
વ્યાપાર તો અગૃહીત રહીને જ [પોતાના વિષયને] પ્રકાશિત કરે છે – જાણે છે, આમ કહેવામાં આવતાં તો એક ચંદ્રનું જ્ઞાન પણ અખ્યાતિ જ બની જાય કારણ કે તેમાં પણ ચક્ષુવ્યાપારગત એકત્વનું અગ્રહણ છે. વળી, સાકરની તિક્તતાના જ્ઞાન જેવાં જ્ઞાનોમાં અખ્યાતિ(=અગ્રહણ)નું સમર્થન કરવાની ખોટી આશાથી પિત્તમાં રહેલી તિક્તતાનું સંવેદન થતું હોવા છતાં તે તિક્તતાનું પિત્તગતરૂપે ગ્રહણ થતું નથી એમ તમે કહ્યું છે,

એ પણ તૃણને પકડી ડૂબતો બચવાની આશા કરે એના જેવું છે. મોહને કારણે તિક્તતા પિત્તગતરૂપે ગૃહીત ન થતી હોય તો ભલે ન થાઓ, પરંતુ સાકરમાં તિક્તતાનું જ્ઞાન શા કારણે થાય છે? [પિત્ત અને સાકર બંનેનું] અધિકરણ એક હોવાને કારણે [પિત્તધર્મ તિક્તતા સાકરમાં જણાય છે અને પરિણામે] ‘તિક્ત સાકર’ એ જાતની, સાકરમાં તિક્તતાની પ્રતીતિ જન્મે છે. [પિત્ત અને સાકરનું] અધિકરણ એક કેવી રીતે? પિત્ત જિહ્વેન્દ્રિય ઉપર છે અને સાકર પણ જિહ્વા ઉપર છે. આમ બંનેનું અધિકરણ એક કહેવાય.] જેમ શરીરસ્થ [ક્ષ્પો ઝીણો] તાવ તિમિર રોગની માફક અજ્ઞાત રહેતો હોવા છતાં શિરોવેદના ઉત્પન્ન કરે છે તેમ ઈન્દ્રિયસ્થ પિત્ત પોતે અજ્ઞાત રહેતું હોવા છતાં ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે છે. વિશેષ ચર્ચાનું પ્રયોજન નથી.

121. एवं सर्वत्र नाख्यातिर्निर्वहन्तीव लक्ष्यते ।

न चैतयापि परतःप्रामाण्यमपहन्यते ॥

રજતેઽનુભવઃ કિં સ્યાદુત પ્રમુષિતા સ્મૃતિઃ ।

દ્વૈવિધ્યદર્શનાદેવં ભવેત્તત્રાપિ સંશયઃ ॥

સંશયોનરચ સંવાદં નૂનમન્વેષતે જનઃ ।

તદપેક્ષાકૃતં તસ્માદ્પ્રામાણ્યં પરતો ધ્રુવમ્ ॥

121. આમ બધે અખ્યાતિ ઘટતી લાગતી નથી. વર્ણા, આ અખ્યાતિ દ્વારા પણ પરતઃ પ્રામાણ્યને કંઈ હાનિ થતી નથી. [રજતાનુભવ કે રજતપ્રમુષિતસ્મૃતિ એમ] બે પ્રકારનું જ્ઞાન થતું હોઈ આ રજતવિષયક અનુભવ છે કે રજતવિષયક પ્રમુષિત સ્મૃતિ એવો સંશય તો અખ્યાતિવાદમાં પણ થશે. [પરિણામે] સંશયવાળો માણસ [પ્રસ્તુત જ્ઞાન પ્રમાણ છે કે અપ્રમાણ એ નક્કી કરવા] ખરેખર [જ્ઞાન અને પ્રવૃત્તિ વચ્ચેના] સંવાદને શોધશે. આનો નિઃકર્ષ એ છે કે સંવાદને આધારે નક્કી થતું જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય અવશ્યપણે પરતઃ જ છે.

122. न चैष शून्यवादस्य प्रतीकारक्रियाक्रमः ।

अनर्थजा हि निर्दग्धपित्रादौ भवति स्मृतिः ॥

દૃષ્ટાન્તીકૃત્ય તામેવ શૂન્યવાદી સમુત્થિતઃ ।

ભ્રમાપહ્વમાત્રેણ પ્રતિહન્તું ન શક્યતે ॥

અથાસ્તિ કાચિત્પરતઃ પ્રામાણ્યસ્ય નિષેધિકા ।

શૂન્યવાદસ્ય યા યુક્તિઃ સૈવ વાચ્યા કિમેતયા ॥

તસ્માદ્ધર્થમસ્યાઃ સંશ્રયણં તન્ન નિષિદ્ધમહ્યાતેઃ ।

સંવિદ્વિરોધ એવ પ્રકટિત ઇતિ ધિક્ પ્રમાદિત્વમ્ ॥

તદુક્તમ્—

કૃતશ્ચ શીલવિધ્વંસો ન ચાનજ્ઞશ્ચ સજ્જતઃ ।

આત્મા ચ લાઘવં નીતસ્તત્ત્વ કાર્યં ન સાધિતમ્ ॥ इति []

122. વળી, શૂન્યવાદનો પ્રતિકાર કરવાની આ રીત નથી. [અર્થાત્ અખ્યાતિવાદનું પ્રતિપાદન કરીને શૂન્યવાદનો પ્રતિકાર કરી શકાશે નહિ.] ભસ્મીભૂત થઈ ગયેલા પિતા વગેરેની સ્મૃતિ અર્થજન્ય નથી, તેને જ દૃષ્ટાન્ત તરીકે લઈને શૂન્યવાદી [બાહ્ય વસ્તુનું કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી એ દર્શાવવા] ખડો થયો છે. કેવળ બ્રાન્ત જ્ઞાનોનો નકાર કરીને તેને હરાવવો શક્ય નથી. જે પરતઃ પ્રામાણ્યનો નિષેધ કરનારી અને શૂન્યવાદનો નિષેધ કરનારી કોઈ યુક્તિ હોય તો તે જ કહેવી જોઈએ, આ અખ્યાતિથી શું સધાવાનું? તેથી, તે યુક્તિનો આશરો લેવો એ જ યોગ્ય છે. તે યુક્તિનો આશરો લેવાની અમે તમને ના પાડતા નથી. અખ્યાતિ દ્વારા તો અનુભવનો જ વિરોધ તમે પ્રકટપણે કર્યો છે. તેથી ધિક્કાર હો તમારા પ્રમાદીપણાને! કહ્યું છે ને કે : ‘શિયળનો નાશ કર્યો અને તેમ છતાં પ્રેમ અનુકૂળ ન થયો. આત્માને ઢીણો કર્યો અને છતાં તે કામ પાર ન પાડ્યું.’ [તમારું પ્રાભાકરોનું આવું છે.]

123. યત્પુનર્વિપરીતહ્યાતૌ પક્ષત્રયમાશङ्કચ દૂષિતં તદપિ ન યુક્તમ્ । અસ્તુ તાવદયમેવ પક્ષઃ ‘રજતમાલમ્બનં, તદેવ ચાસ્યાં પ્રતીતૌ પરિસ્ફુરતિ’ इति । नन्वत्र चोदितम् ‘असत्ह्यातिरेव सा भवेत्’ इति । नैतत्साधु, देशान्तरादौ रजतस्य विद्यमानत्वात् । असत्ह्यातिपक्षे हि एकान्तासतोऽर्थस्य प्रतिभानमङ्गीक्रियते, इह तु देशान्तरादौ विद्यमानस्येति महान् भेदः ।

123. ઉપરાંત, ત્રણ વિકલ્પોની આશંકા કરી વિપરીતખ્યાતિમાં જે દૂષણ બતાવવામાં આવ્યાં તે યોગ્ય બરાબર નથી. તો આ રહ્યો પ્રથમ વિકલ્પ – ‘રજત એ વિષય છે, તે જ આ (બ્રાન્ત) પ્રતીતિમાં ગૃહીત થાય છે.’ આ વિકલ્પને અનુલક્ષી વિપરીતખ્યાતિમાં આપત્તિ આપવામાં આવી છે કે એમ હોય તો વિપરીતખ્યાતિ અસત્ખ્યાતિ જ બની જાય. વિપરીતખ્યાતિમાં આપવામાં આવેલી આ આપત્તિ યોગ્ય નથી, કારણ કે અન્ય દેશ કે અન્ય કાળમાં રજત વિદ્યમાન છે, સત્ છે. અસત્ખ્યાતિના પક્ષમાં અત્યન્ત અસત્ વસ્તુનું ગ્રહણ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે, જ્યારે અહીં (=વિપરીતખ્યાતિમાં) તો દેશાન્તર કે કાલાન્તરમાં વિદ્યમાન (=સત્) વસ્તુનું ગ્રહણ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. આમ [વિપરીતખ્યાતિ અને અસત્ખ્યાતિ વચ્ચે] મોટો ભેદ છે.

124. નનુ તત્રાસતોऽर्थस्य किं देशान्तरचिन्तया ।

किं कुर्मस्तादृशस्यैव वस्तुनः ह्यातिदर्शनात् ॥

यस्तु देशान्तरेऽप्यर्थो नास्ति कालान्तरेऽपि वा ।

न तस्य ग्रहणं दृष्टं गगनेन्दीवरादिवत् ॥

અયમેવ ચ દ્વયોરસત્ત્વયોર્વિશેષઃ યદેકસ્ય ગ્રહણં દૃષ્ટમિતરસ્ય ન દૃષ્ટમિતિ ।

124. શંકાકાર પ્રાણાકર — વિપરીતખ્યાતિમાં ગૃહીત થતા અસત્ અર્થની ખાખતમાં દેશાન્તર [કે કાલાન્તરનો] વિચાર કરવાથી શો લાભ ?

નૈયાયિક — એમાં અમે શું કરીએ ?, કારણ કે બ્રાન્તિમાં તેવી જ વસ્તુનું દર્શન થાય છે. જે વસ્તુ દેશાન્તર કે કાલાન્તરમાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી તેનું મહણ થતું દેખાતું નથી, ઉદાહરણાર્થ આકાશકુસુમ. આ જ છે એ અસત્પણાનો ભેદ, એકનું મહણ દેખાય છે, બીજાનું મહણ દેખાતું નથી.

125. નનૂત્તં તત્રાસતોઽર્થસ્ય કથં જ્ઞાનજનકત્વમજનકસ્ય વા કથં પ્રતિભાસઃ ?
ઉક્તમત્ર સદશપદાર્થદર્શનોદ્ભૂતસ્મૃત્યુપસ્થાપિતસ્ય રજતસ્યાત્ર પ્રતિભાસનમિતિ । ન ચાસ્યો-
પસ્થાપનં પશોરિવ રજ્જ્વા સંયમ્ય ઢૌકનમ્, અપિ તુ હૃદયે પરિસ્ફુરતોઽર્થસ્ય બહિરવભા-
સનમ્ । ન ચૈતાવતેયમાત્મખ્યાતિરસત્ખ્યાતિર્વેતિ વક્તવ્યં, વિજ્ઞાનાદિચ્છેદપ્રતીતેઃ, અત્ય-
ન્તાસદર્થપ્રતિભાસાભાવાન્નેતિ । અથવા પિહિતસ્વાકારા પરિગૃહીતપરાકારા શુક્તિકૈવાત્ર
પ્રતિભાતીતિ ભવતુ દ્વિતીયઃ પક્ષઃ ।

125. શંકાકાર પ્રાણાકર — ત્યાં અમે પૂછ્યું જ છે કે [વિપરીતખ્યાતિમાં] અસત્ અર્થ જ્ઞાનનો જનક કેવી રીતે થતે ? અને અસત્ અર્થ જ્ઞાનનો જનક ન હોય તો જ્ઞાનથી તેનું મહણ કેમ થાય ?

નૈયાયિક — ત્યાં અમે ઉત્તર આપેલો જ છે કે રજતસદશ પદાર્થના દર્શનથી જાણેલ સ્મૃતિએ ઉપસ્થિત કરેલ રજતનું અહીં (=વિપરીતખ્યાતિમાં) જ્ઞાન થાય છે. વળી, પશુને જેમ દોરડે બાંધી નજીક લાવવામાં આવે છે તેમ આ અર્થને ઉપસ્થિત કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ હૃદયમાં (=મનમાં) સ્ફુરેલા અર્થનો બહાર ભાસ થાય છે. પરંતુ આટલા માત્રથી જ આ વિપરીતખ્યાતિ આત્મખ્યાતિ કે અસત્ખ્યાતિ છે એમ કહેવું ન જોઈએ. [તે આત્મખ્યાતિ નથી] કારણ કે વિજ્ઞાનથી [વસ્તુના] વિખુટાપણાની, અલગપણાની પ્રતીતિ થાય છે. [અર્થાત્ વિજ્ઞાનથી અલગ બાહ્ય વિષયની પ્રતીતિ થાય છે.] [તે અસત્ખ્યાતિ નથી કારણ કે] અત્યન્ત અસત્ અર્થનું જ્ઞાન થતું જ નથી.

અથવા, પોતાના આકારને ઢાંડી બીજાનો આકાર ધારણ કરનારી છીપ જ અહીં [વિપરીતખ્યાતિમાં] ગૃહીત થાય છે, [તે જ બ્રાન્તપ્રતીતિનો વિષય છે] એવો બીજો વિકલ્પ હો.

126. નનૂત્તં કૃત્યાસીતાવત્ કિમિદં વેશભાષાપરિવર્તનમ્ ? કથં ચ રજતજ્ઞાને શુક્તિકા-
ઽવભાસિતમર્હતીતિ ? શ્રુતમિદં નાટકં, ન તુ વયમત્રોપહાસપાત્રમ્ । શુક્તિકેતિ વસ્તુસ્થિતિઃ,
एषा कथ्यते पुरोऽवस्थितं धर्मिमात्रम् । भास्वरूपादिसादृश्योपजनितरजतविशेषस्मरणमत्र
પ્રતિભાતીતિ બ્રૂમઃ, યદેતત્પુરઃ કિમપિ વર્તતે તદ્ રજતમિત્યનુભવાત્ । વસ્તુસ્થિત્યા તુ

શુક્તિરેવ સા, ત્રિકોણત્વાદિવિશેષપ્રહણાભાવાચ્ચ નિગૂહિતનિજાકારેત્યુચ્યતે, રજતવિશેષસ્મર-
ણાચ્ચ પરિગૃહીતરજતાકારેતિ । એતચ્ચ વિષયેન્દ્રિયાદિદોષપ્રભવેષુ શુક્તિકારજતાવભાસમા-
સ્કરકિરણજલાવગમજલદગન્ધર્વનગરનિર્વર્ણનરજ્જુમુજગપ્રહણરોહિણીરમણદ્વયદર્શનશઙ્ખશર્ક-
રાપીતતિક્તતાવસાયકેશકૂર્ચકાલોકનાદિવિભ્રમેષ્વમ્યુપગમ્યતે । મનોદોષનિબન્ધનેષુ તુ
મિથ્યાપ્રત્યયેષુ નિરાલમ્બનેષુ સ્મૃત્યુલ્લિખિત એવાઽઽકારઃ પ્રકાશતે ઇતિ ।

126. શંકાકાર પ્રાભાકર - [આ વિકલ્પને અનુલક્ષી આપત્તિ આપતાં અમે] જણાવ્યું છે કે ‘નકલી સીતાની જેમ શું આ વેશભાષાનું પરિવર્તન છે? કવી રીતે રજત-
જ્ઞાનમાં છીપનું ભાસવું યોગ્ય છે?’

નૈયાયિક - સાંભળ્યું છે કે આ નાટક છે પરંતુ એમાં અમે ઉપહાસપાત્ર નથી. ‘છીપ’
એ વસ્તુસ્થિતિ છે. એને જ ‘સમક્ષ રહેલ ધર્મિભાત્ર’ કહેવામાં આવી છે. ભાસ્કરરૂપ વગેરે
સાદૃશ્યને લીધે સ્મરણમાં ઉપસ્થિત થયેલ રજતવિશેષનું અહીં જ્ઞાન થાય છે એમ અમે
કહ્યું છે, કારણ કે ‘આ જે કંઈ સમક્ષ રહેલ છે તે રજત છે’ એવો અનુભવ થાય છે.
વાસ્તવમાં તો તે છીપ જ છે. (છીપના) ત્રિકાણત્વ વગેરે વિશેષ ધર્મોનું ગ્રહણ ન થવાને
કારણે છીપને પોતાનો આકાર ઢાંકનારી વર્ણવવામાં આવી છે, રજતના વિશેષ ધર્મોનું
સ્મરણ થવાને કારણે છીપને રજતાકાર કારણે કરનારી વર્ણવવામાં આવી છે. વિષય કે
ઇન્દ્રિયના દોષથી જન્મતા આન્ત જ્ઞાનોમાં આમ બને છે. વિષય કે ઇન્દ્રિયના દોષથી
જન્મતાં આન્તજ્ઞાનો છે - છીપમાં રજતનું જ્ઞાન, સૂર્યકિરણોમાં જળનું જ્ઞાન, વાદળોમાં
મંધર્વનગરનું જ્ઞાન, દોરડામાં સાપનું જ્ઞાન, [એક ચંદ્રમાં] દ્વિચંદ્રનું જ્ઞાન, [ધોળા]
શંખમાં પીળા રંગનું જ્ઞાન, [ગળી] સાકરમાં તિક્તતાનું જ્ઞાન, વાળના ગુચ્છાનું જ્ઞાન,
વગેરે. પરંતુ મનના દોષને કારણે જન્મતા વિષયરહિત આન્ત જ્ઞાનોમાં સ્મૃતિગત આકાર
જ ભાસે છે.

127. યસ્તુ તૃતીયઃ પક્ષઃ ‘અન્યદાલમ્બનમન્યચ્ચ પ્રતિભાતિ’ ઇતિ કશ્ચિદાશ્રિતઃ, તત્રાપિ
ન સન્નિહિતસ્યાલમ્બનત્વમુચ્યતે યેન ભૂપ્રદેશસ્યાપિ તથાત્વમાશઙ્ક્યેત । નાપિ જનકસ્યાલ-
મ્બનત્વમ્, યચ્ચક્ષુરાદાવપિ પ્રસજ્યેત । કિન્ત્વિદમિત્યઙ્ગુલ્યા નિર્દિશ્યમાનં કર્મતયા
યજ્ઞજ્ઞાનસ્ય જનકં તદાલમ્બનમિત્યુચ્યમાને ન કશ્ચિદ્ દોષઃ ।

127. જે ત્રીજો વિકલ્પ છે તે આ છે - ‘વિષય એક છે અને જ્ઞાન થાય છે બીજાનું.’
આ પક્ષ કુદલાકે સ્વીકાર્યો છે. આ વિકલ્પમાં સન્નિહિતને વિષય નથી ગણવામાં આવતો
કે જેથી ભૂપ્રદેશને પણ વિષય માનવાની આપત્તિની કોઈ આશંકા કરે; જ્ઞાનજનક પણ
વિષય નથી, જેથી ચક્ષુ વગેરેને વિષય માનવાની આપત્તિ આવે; પરંતુ આંગળી ચીંધી
‘આ’ એમ કર્મ તરીકે નિર્દેશાતું જે કંઈ જ્ઞાનનું જનક છે તે વિષય છે એમ કહેવામાં
કોઈ દોષ નથી.

128. નનુ [દ્વિચન્દ્રજ્ઞાને] કેશોઽઙ્કજ્ઞાને [ચ] કિમાલમ્બનકારણમ્ । કિન્નિચ્ચ
તિમિરં રોમરાજિરિવ નયનધામ્નો મધ્યે એવાસ્તે, તેન દ્વિધા કૃતા નયનવૃત્તિઃ દ્વિત્વેન ચન્દ્ર-

મસં ગૃહગાતિ [હિતિ તદેવાલમ્બનમ્] । કિચ્ચિત્તુ તિમિરં તત્ર તિત્તઽવિવરવદન્તરાઽન્તરા તિષ્ઠતિ ચક્ષુષઃ, તેન ત્રિરલપ્રસૂતા નયનરશ્મયઃ સૂક્ષ્માઃ સૂર્યાશુભિરભિહન્યમાનાઃ કેશકૂર્ચકાકારા ભવન્તીતિ તદેવાલમ્બનમ્, અનુદિતેઽસ્તમિતે વા સવિતરિ કેશોઽનુદૂકપ્રત્ય-યસ્યાનુત્પાદાત્ ।

ગન્ધર્વનગરજ્ઞાને જલદાઃ પાણ્ડુરત્વિષઃ ।

અ લમ્બનં ગૃહાદાલપ્રાકારાકારધારિણઃ ॥

તસ્માદ્વિપરીતહયાતૌ પક્ષત્રયમપિ નિરવચ્યમ્ ।

128. પ્રામાકર - દ્વિચન્દ્રજ્ઞાનમાં અને વાળના ગુચ્છાના જ્ઞાનમાં વિષય શો છે ? નૈયાયિક - આંખના ડોળાના મધ્યમાં રોમરાજિ જેવું 'તિમિર' રહેલું હોય છે. તેનથી બે ભાગમાં વિભક્ત થઈ ગયેલો ચક્ષુવ્યાપાર (=ચક્ષુમાંથી નીકળતાં કિરણો) એક ચંદ્રને બે ચંદ્રરૂપે દેખે છે. [એટલે દ્વિચન્દ્રજ્ઞાનમાં આલંબન અર્થાત્ વિષય છે આ તિમિર.] કોઈક 'તિમિર' ચાળાણીના કાણાંઓની માફક આંખની (=આંખના કિરણોની) વચ્ચે વચ્ચે રહેલ છે. તેના હીથે આંખનાં કિરણો છૂટાં છૂટાં ફેલાય છે અને જ્યારે સૂર્ય કિરણો સાથે અથડાય છે ત્યારે વાળના ગૂંચળાના આકારના બની જાય છે. તથા [વાળના ગુચ્છાના જ્ઞાનમાં] તે તિમિર જ વિષય છે, કારણ કે જ્યારે સૂર્ય જાયો નથી હોતો કે અસ્ત પામી ગયો હોય છે ત્યારે વાળના ગુચ્છાનું દર્શન ઉત્પન્ન થતું નથી. ગન્ધર્વનગરમાં ગૃહ, અદાલ, પ્રાકારના આકારો ધારણ કરનાર સફેદ વાદળો વિષય છે નિષ્કર્ષ એ કે વિપરીતજ્ઞાતિમાં ઉપર્યુક્ત ત્રણેય પક્ષો નિર્દોષ છે.

129. યઃ પુનરિતરેતરસક્કરઃ હયાતીનામુદાહારિ તત્રાત્મહયાત્યસત્હયાતી અપવર્ગા-હિકે વયમપિ વિજ્ઞાનાદ્વૈતમપાકરિષ્યન્તઃ પરાકરિષ્યામ્ હિતિ કિં તચ્ચિન્તયા ? વિપરીત-હયાતૌ તુ તત્પ્રાઙ્કર્યં પરિહતમ્ ।

129. વળી, [વિપરીતજ્ઞાતિ, આત્મજ્ઞાતિ અને અસત્જ્ઞાતિ એ ત્રણ] જ્ઞાતિ-ઓનો પરસ્પર સંકર જે તમે પ્રામાકરોએ કહ્યો તેની બાબતમાં કહેવાનું કે આત્મજ્ઞાતિ અને અસત્જ્ઞાતિનો નિરાસ તો અમે પણ અપવર્ગાહિકમાં વિજ્ઞાનાદ્વૈતનો નિરાસ કરતાં કરવાના છીએ એટલે અહીં તેની વિચારણા કરવાથી શો લાભ ? વિપરીતજ્ઞાતિમાં તો તેમના સાંકર્ષના દોષનો અમે પરિહાર કર્યો છે.

130 યત્પુનરવાદિ 'સર્વવાદિભિઃ સ્મૃતિપ્રમોષોઽમ્યુપગત એવ, પ્રામાકરૈસ્તુ યરાઃ પીતમ્' હિતિ, તત્ર વાચન્તરાણિ તાવચથા ભવન્તિ તથા ભવન્તુ, વયં તુ સ્મૃત્યુપારૂઢરજતા-ચાકારપ્રતિભાસમભિવદન્તો વાઢં સ્મૃતિપ્રમોષમમ્યુપગતવન્તઃ । કિન્તુ ન તાવત્યેવ વિશ્રા-મ્યતિ મતિઃ, અપિ તુ રજતાચનુભવોઽપિ સંવેચતે હિતિ ન સ્મૃતિપ્રમોષમાત્ર એવ વિરન્ત-ઃ જ્યમ્ । અતો વિપરીતહયાતિપક્ષ એવ નિરવચ્ય હિતિ સ્થિતમ્ ।

130. વળી, તમે પ્રાભાકરોએ જે કહ્યું કે ‘બાધ દાશ’નિકો સ્મૃતિપ્રમેષ સ્વીકારે છે જ, પરંતુ યશ્વ તો પ્રાભાકરોને મળે છે’ એ બાબતમાં કહેવાનું કે બીજા દાશનિકોનું તો જે હો તે ખરું પણ અમે તો સ્મૃતિમાં આવેલ રજતાકારના પ્રતિભાસની વાત કરતાં સ્મૃતિપ્રમેષને ખરેખર સ્વીકારીએ છીએ. પરંતુ બુદ્ધિ ત્યાં જ અટકી જતી નથી પણ રજતાદિનો અનુભવ પણ સંવેદાય છે. એટલે, કેવળ સ્મૃતિપ્રમેષે જ અટકી ન જવું જોઈએ. નિષ્કર્ષ એ કે વિરીતખ્યાતિપક્ષ જ નિર્દોષ છે.

131. યસ્તુ બાધપ્રકારઃ પ્રાગ્વિકલ્પિતઃ તત્ર સહાનવસ્થાનસંસ્કારોચ્છેદાદિપક્ષા અનમ્યુપગમેનૈવ નિરસ્તા ઇત્યસ્થાને કળ્થશોષ આયુષ્મતાઽનુભૂતઃ । વિષયાપહારસ્તાવદસ્તુ બાધઃ । વિષયસ્ય ચ ન પ્રતિભાતત્વમપહિંયતે કિન્તુ પ્રતિભાતસ્યાસત્ત્વં હ્યાપ્યતે ઇત્યપહારાર્થઃ । અસત્ત્વમપિ નેદાનોમુપનતસ્ય હ્યાપ્યતે યેન પૂર્વદૃષ્ટદુષ્ણભગ્નકુમ્ભાભાવપ્રતિભાસવદબાધઃ સ્યાત્ । ન ચ તદાનીમપ્યભાવગ્રહણે વસ્તુનો દ્વચાત્મકત્વમાશંકનીયં, પૂર્વાવગતાકારોપમર્દદ્વારેણ બાધકપ્રત્યયોત્પાદાત્, યન્મયા તદા રજતમિતિ ગૃહીતં તદ્રજતં ન ભવતિ, અન્યદેવ તદ્વસ્તિત્વિતિ ।

131. વિકલ્પો ઊભા કરી બાધપ્રકારનો તમે પ્રાભાકરોએ વિચાર કર્યો છે. તેમાં સહાનવસ્થાન, સંસ્કારોચ્છેદ વગેરે વિકલ્પો અસ્વીકાર્ય હોવાને કારણે નિરસ્ત થઈ જ ગયા છે, એટલે આપે નકામું ગળું સૂકવું. બાધ એટલે વિષયાપહાર જ હો. વિષયની પ્રતિભાતતા દૂર થતી નથી પરંતુ જે વિષય પ્રતિભાત થયો હોય છે તેનું અસત્ત્વ જણાવાય છે—આ છે અપહારનો અર્થ. [પહેલાં બ્રાન્તિકાળે] ઉપસ્થિત થયેલ વસ્તુનું અત્યારે (=બાધકાળે) અસત્ત્વ [છે એમ] જણાવાતું નથી, જેથી પૂર્વદૃષ્ટ દુષ્ણભગ્નકુમ્ભના અસત્ત્વની જેમ તેનો બાધ ન થાય. પહેલાં (=બ્રાન્તિકાળે) અનુભવેલ વસ્તુનું તે જ કાળે (=બ્રાન્તિકાળે) અસત્ત્વ [હતું એમ] ગ્રહણ કરતાં એક વસ્તુમાં એક કાળે ભાવત્વ અને અભાવત્વ એ બે સ્વભાવો માનવા પડશે એવી આશંકા કરવી ન જોઈએ કારણ કે પૂર્વે જાણેલા (=અનુભવેલા) આકારને દબાવીને બાધક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, [જેમ કે] ‘તે વખતે (=બ્રાન્તિકાળે) જે વસ્તુને મેં રજત કહી ગૃહીત કરી હતી તે (તે વખતે) રજત ન હતી, કોઈ બીજું જ વસ્તુ હતી’.

132. નનુ સ્વકાલનિયતત્વાત્ જ્ઞાનાનાં કથમુત્તરસ્ય જ્ઞાનસ્ય પૂર્વજ્ઞાનોત્પાદકાલાવચ્છિન્નતદ્વિષયાભાવગ્રહણસામર્થ્યમ્ ? કિં કુર્મઃ ? તથા પ્રત્યયોત્પાદાત્ । ન ભગ્નઘટવદિદાનીં તન્નાસ્તિતા ગૃહ્યતે, અપિ તુ તદૈવ તદસદિતિ પ્રતીતિઃ । યથા ચ ન વર્તમાનૈકમિષ્ટા એવ વિષયપ્રતીતયસ્તથા ક્ષણમજ્જમજ્જે વક્ષ્યામઃ ।

132. પ્રાભાકરની શંકા - જ્ઞાનો તો પોતપોતાના કાળમાં જ નિયત છે, તો પછી પૂર્વજ્ઞાનોત્પત્તિકાળથી વિશિષ્ટ પૂર્વજ્ઞાનવિષયના અભાવને ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય ઉત્તરજ્ઞાનમાં ક્યાંથી હોય ?

નૈયાયિક - અમે શું કરીએ ? કારણ કે એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. ભગ્ન થટની જેમ તેનું (=રજતનું) અત્યારે (=આધજ્ઞાનકાળે) અસત્ત્વ ગૃહીત થતું નથી પરંતુ તે વખતે જ (=ભ્રાન્તિકાળે) તે અસત્ હતી એવી પ્રતીતિ થાય છે. વિષયપ્રતીતિઓ કેવળ વર્તમાન-નિઃક નથી એ વસ્તુ અમે ક્ષણભંગવાદનો નિરાસ કરતી વખતે કહીશું.

133. અથવા ફલાપહારો ભવતુ બાધઃ । પ્રમાણફલત્વં ચ હાનાદિબુદ્ધીનાં પ્રત્યક્ષ-લક્ષણે વર્ણિતમિતિ તદપહરણાત્ પ્રમાણં બાધિતં ભવત્યેવ । કિં કુર્વતા બાધકેન પ્રમાણ-ફલમપહતમિતિ ચેત્ -

ગાયતા નૃત્યતા વાડપિ જપતા જુહતાડપિ વા ।

તચ્ચેત્કાર્યં કૃતં તેન કિમવાન્તરકર્મણા ॥

તદભ્યુપગમે વાપિ તર્કિક વિદધતા કૃતમ્ ।

તચ્ચ કિં કુર્વતેત્યેવમવધિઃ કો ભવિષ્યતિ ॥

તદલમમુનાડવાન્તરપ્રશ્નેન । સર્વથા બાધકપ્રત્યયોપજનને સતિ હાનાદિરૂપં પૂર્વપ્રમાણફલં નિવર્તતે इति તેન તદ્વાધિતમુચ્યતે ।

133. અથવા બાધ એટલે ફલાપહાર હો. પ્રમાણુક્ષણ એ હાનાદિબુદ્ધિ છે એ વાત અમે પ્રત્યક્ષના લક્ષણ વખતે કહી છે. તેના અપહારથી પ્રમાણ બાધિત થાય છે જ.

પ્રાભાકર - શું કરતું બાધક જ્ઞાન પ્રમાણુક્ષણનો અપહાર કરે છે ? [અર્થાત્ બાધક જ્ઞાન ક્ષણનો અપહાર કરવા માટે વચ્ચે બીજું શું કરે છે ?]

નૈયાયિક - ગાતા કે નાચતા પણ, જપ કરતા કે હોમ કરતા પણ તે બાધક જ્ઞાન તે કાર્ય કરતું હોય તો પછી તે કાર્ય કરવા માટે અવાન્તર કાર્ય કરવાની જરૂર જ ક્યાં રહે છે ? જે અવાન્તર કાર્ય માનશો તો તે અવાન્તર કાર્ય કરવા માટે બીજું કયું અવાન્તર કાર્ય તેણે કર્યું અને તે બીજું અવાન્તર કાર્ય કરવા માટે વચ્ચે અન્ય કયું અવાન્તર કાર્ય કર્યું ? — એમ આ પ્રશ્નોની હારમાળાને કોઈ અન્ત આવશે ખરો ? માટે, આ અવાન્તર કાર્યના પ્રશ્નને રહેવા દો. જ્યારે બાધક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે હાનાદિરૂપ પૂર્વપ્રમાણુક્ષણ દૂર થાય છે, એટલે બાધક જ્ઞાન વડે પૂર્વપ્રમાણુક્ષણ બાધિત થાય છે એમ કહેવાય છે.

134. સમાનાસમાનવિષયવિકલ્પોડપિ ન પેશલઃ, એકસ્મિન્વિષયે વિરુદ્ધાકારગ્રાહિ-જોજ્ઞાનયોર્વાધ્યબાધકભાવાભ્યુપગમાત્ । ચિત્રાદિપ્રત્યયે કથં ન બાધ इति ચેત્, પૂર્વજ્ઞાનો-પમર્દેનોત્તરવિજ્ઞાનાનુત્પાદાત્ । અત એવૈકત્રાપિ ધર્મિણિ વહૂનાં ધર્માણામિતરેતરાનુપમર્દેન વેદ્યમાનાનામસ્યેવ સમાવેશઃ ।

134. તે બે જ્ઞાનોનો વિષય એક જ છે કે જુદો જુદો એ વિકલ્પ પણ ઉચિત નથી, કારણ કે એક જ વિષયમાં વિરુદ્ધ આકારોને ગ્રહણ કરનાર બે જ્ઞાનો વચ્ચે બાધ્ય-બાધકભાવ અમે સ્વીકાર્યો છે. ચિત્રરૂપના જ્ઞાનમાં બાધ કેમ થતો નથી એમ બે પૂછશો તો અમારો જવાબ એ છે કે બાધમાં તો પૂર્વજ્ઞાનને દબાવી દૂર કરી ઉત્તરજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે [બ્યારે ચિત્રજ્ઞાનની બાજતમાં એવું થતું નથી.] તેથી જ એક ધર્મામાં એકખીબને ન દબાવતા અનેક અનુભવતા ધર્મોનો સમાવેશ એક સ્થાને થાય છે જ.

135 પૂર્વોપમર્દેનોત્તરવિજ્ઞાનજન્મતઃચૈતદપિ પ્રત્યુક્તં ભવતિ યદુક્તં પૂર્વસ્મિન્ પ્રત્યયે પ્રાપ્તપ્રતિષ્ઠે સત્યાગન્તુજ્ઞાનમુત્તરં બાધ્યતામ્' इति, यतः पूर्वोपमर्देनैव तदुत्तरं ज्ञानमुदेति । विषयसहायत्वात् प्रमाणान्तरानुगृह्यमाणत्वाच्च उत्तरमेव ज्ञानं बाधकमिति युक्तम् । तस्मा स्ति ज्ञानानां बाध्यबाधकभावः । स चायं बाधव्यवहारो विपरीतव्यातिपक्षे एव सामर्थ्यमस्वलितं दधातीति स एव ज्यायान् ।

135. પૂર્વજ્ઞાનનો ઉપમર્દ કરી ઉત્તરજ્ઞાન જન્મે છે એમ કહેવાથી પેલી તમે પ્રાભાકરોએ કરેલી દલીલનો પણ પ્રતિષેધ થઈ જાય છે કે 'પૂર્વજ્ઞાન પ્રતિષ્ઠા પામી ચૂક્યું હોય બે કોઈનો બાધ થઈ શકે એમ હોય તો તે ઉત્તરજ્ઞાન છે, પૂર્વજ્ઞાન નથી,' કારણ કે પૂર્વજ્ઞાનનો ઉપમર્દ કરીને જ ઉત્તરજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. વિષયની સહાયને કારણે તેમ જ અન્ય પ્રમાણની સહાયને કારણે ઉત્તરજ્ઞાન જ બાધક છે એમ માનવું ઉચિત છે. નિષ્કર્ષ એ કે જ્ઞાનોમાં બાધ્યબાધકભાવ સંભવે છે અને આ બાધવ્યવહાર વિપરીતખ્યાતિપક્ષમાં જ સ્પષ્ટભારહિત સામર્થ્ય ધરાવે છે, એટલે તે વિપરીતખ્યાતિપક્ષ જ શ્રેષ્ઠ છે.

136. अज्ञः कोऽपि नाम मीमांसकस्त्वाह — येयं शुक्तिकायां रजतप्रतीतिर्विपरीतव्यातिरिति तद्वादिनामभिमतं सा तथा न भवतीति, सत्यरजतप्रतीतिवदत्राप्यवभास्य-रजतसदभावात् । लौकिकालौकिकत्वे तु विशेषः । रजतज्ञानावभास्यं हि रजतमुच्यते, तच्च किञ्चिद् व्यवहारप्रवर्तकं, किञ्चिन्नेति । तत्र व्यवहारप्रवर्तकं लौकिकमुच्यते, ततोऽन्यदलौकिकमिति । यच्च शुक्तिकाशकलमिति भवन्तो वदन्ति तदलौकिकं रजतम् । रजतज्ञानावभास्यत्वाद् रजतं, तद्व्यवहाराप्रवृत्तेरलौकिकमिति ।

136. કોઈક અજ્ઞાની મીમાંસક કહે છે — છીપમાં થતી રજતની જે પ્રતીતિને વાદી નૈયાયિકો વિપરીતખ્યાતિ કહે છે તે તેવી (અર્થાત્ વિપરીતખ્યાતિ) નથી, કારણ કે રજતની સાચી પ્રતીતિની જેમ અહીં પણ (==રજતની મિથ્યા પ્રતીતિમાં પણ) અવભાસ્ય રજતનો સદ્ભાવ છે. [રજતની સાચી પ્રતીતિમાં જેમ અવભાસ્ય રજતનો સદ્ભાવ છે તેમ આ બાન્ત પ્રતીતિમાં પણ અવભાસ્ય રજતનો સદ્ભાવ છે]—ભેદ માત્ર એટલો જ કે રજતની સાચી પ્રતીતિમાં રજત લૌકિક છે બ્યારે અહીં રજત અલૌકિક છે. રજતજ્ઞાનમાં જે ભાસે છે તેને રજત કહેવામાં આવે છે, તે રજત કોઈ વાર વ્યવહારપ્રવર્તક હોય છે, કોઈ વાર વ્યવહારપ્રવર્તક નથી હોતી. જે વ્યવહારપ્રવર્તક રજત છે તેને લૌકિક કહેવામાં

આવે છે, તેનાથી જુદા પ્રકારની રજતને (અર્થાત્ જે વ્યવહારપ્રવર્તક નથી તે રજતને) અલૌકિક કહેવામાં આવે છે. જેને તમે નૈયાયિકા છીપનો ટુકડો કહેો છો તે અલૌકિક રજત છે; તે રજતજ્ઞ નમાં આસે છે તેથી રજત છે, વ્યવહારપ્રવર્તક નથી તેથી અલૌકિક છે.

137. તદેતદપરામૃષ્ટસંવેદનેતિવૃત્તસ્યામિનવપદાર્થસર્ગપ્રજાપતેરભિધાનમ્ । વાધક-
પ્રત્યયેન તત્ર-રજતાભાવસ્ય હ્યાપનાત્ । નેદં રજતમિતિ હિ રજતં પ્રતિષેધત્યેષ પ્રત્યયઃ, ન
વિદ્યમાનરજતસ્યાલૌકિકત્વમવ્યોતયતિ ઇતિ ।

137. નૈયાયિક-આનો અર્થ તે એ કે અલૌકિક પદાર્થની સૃષ્ટિના સર્ગક આ
મીમાંસકો આન્ત જ્ઞાનનો આધ થાય છે ત્યારે શું થાય છે એ સાવ જાણતા જ નથી.
આન્ત જ્ઞાનમાં, આધક જ્ઞાનથી રજતનો અભાવ જણાવાય છે; ‘આ રજત નથી’ એમ
રજતનો પ્રતિષેધ આ આધક જ્ઞાન કરે છે, અને નહિ કે વિદ્યમાન રજતના અલૌકિકત્વનું
પ્રકાશન.

138. અથ નેદં લૌકિકમિતિ વ્યાહ્યાયતે । હન્ત ! વાક્યશેષઃ ક્રિયતાં ‘સંયજત્રૈરજ્ઞાનિ’
[મૈ.સં. ૧.૨.૧૫] ઇતિવત્ સોડયં શ્રોત્રિયઃ સ્વશાસ્ત્રવર્તનીમિહાપિ ન તાં ત્યજતિ, ન તુ
તસ્યા અયમવસરઃ । અગૃહ્યમાણે તુ રજતાહ્યેડન્યધર્મિણિ કથં તદ્ધર્મત્વેન લૌકિકત્વં
ગૃહ્યતે ? રજતાભાવગ્રહણે ત્વેષ ન દોષઃ, ભાવતદભાવયોઃ ધર્મધર્મિભાવાભાવાત્ । સ્મર્યમાણ-
પ્રતિયોગ્યવચ્છિન્ને હિ અભાવો ગૃહ્યતે એવ । તસ્માદત્ર નાસ્ત્યેવ રજતં, ન પુનર-
લૌકિકં તદસ્તિ । ન ચ રજતજ્ઞાનાવભાસ્યત્વમાત્રં રજતલક્ષણમ્ અપિ ત્વવાધિતરજત-
જ્ઞાનગમ્યત્વમ્ । અપિ ચ લૌકિકાલૌકિકપ્રવિભાગઃ પ્રતિભાસનિબન્ધનો વા સ્યાદ્વચવહાર-
સદસદ્ભાવનિબન્ધનો વા ? ન તાવત્ પ્રતિભાસનિબન્ધનઃ, તથાપ્રતીત્યભાવાત્, ક્વચિદ્ધિ
રજતં, ક્વચિચ્ચ તદભાવઃ પ્રતીયતે, ન તુ લૌકિકત્વમલૌકિકત્વં વા ।

138. મીમાંસક-આધક જ્ઞાન જણાવે છે કે આ રજત લૌકિક નથી. ‘આ રજત
નથી’ એ વાક્ય અધુરું છે અને તેથી ‘લૌકિક’ પદ ઉમેરી આ રીતે પૂર્ણ કરવાનું છે-
‘આ લૌકિક રજત નથી.’ ઉદાહરણાર્થ, [સં તે વાયુર્વાતેન ગચ્છતાં] સં યજત્રૈરજ્ઞાનિ [સમાશિષા
યજ્ઞપતિઃ]. [આ મંત્રમાં ‘યજત્રૈરજ્ઞાનિ’ સાથે એકવચન ‘ગચ્છતામ્’ જઈ શકતું ન હોઈ જે
અધુરાપણ વાક્યમાં છે તેને ‘ગચ્છન્તામ્’ પદ ઉમેરી દૂર કરવામાં આવે છે. આને વાક્યશેષ
કહેવામાં આવે છે અર્થાત્ વાક્યમાં આક્રીના ખૂટતાં પદ-પદોનું ઉમેરણ.]

નૈયાયિક - આ વેદવિશારદ પોતાના શાસ્ત્રમાં પ્રયુક્ત પદ્ધતિને અહીં પણ ઊડતા
નથી, પરંતુ તેને માટે અહીં અવસર નથી. રજત નામનો અન્ય ધર્મ ગૃહીત જ ન
થતો હોય તો તેના ધર્મ તરીકે લૌકિકત્વનું ગ્રહણ હોય જ ક્યાંથી? [કે જેથી કહી શકાય કે
રજતના લૌકિકત્વનો પ્રતિષેધ આધક જ્ઞાન કરે છે.] રજતાભાવના ગ્રહણમાં આ દોષ નથી
કારણ કે રજતના ભાવ અને અભાવ વચ્ચે ધર્મધર્મિભાવ સંબંધ નથી. સ્મરણમાં આવતા

પ્રતિયોગીથી અવિચિન્ન અભાવ જ ગૃહીત થાય છે. [પ્રતિયોગી એટલે શું એ સમજાવે. રજતાભાવ હો. અભાવ કાનો? રજતનો. તેથી રજત એ પ્રતિયોગી છે અને તેનાથી અવિચિન્ન પ્રસ્તુત અભાવ છે. ન્યાય-વૈશેષિક મતે અભાવ પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય છે. પરંતુ અભાવનું પ્રત્યક્ષ થવામાં પ્રતિયોગીનું સ્મરણ આવશ્યક છે. જ્યાં સુધી પ્રતિયોગી રજતનું સ્મરણ ન થાય ત્યાં સુધી રજતાભાવનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી.] [ઉપર જે કહ્યું તેને] નિષ્કર્ષ એ કે અહીં (= રજતના આન્ત જ્ઞાનની બાબતમાં) ‘રજત નથી જ’ એવું બાધક જ્ઞાન થાય છે અને નહિ કે ‘રજત અલૌકિક છે’ એવું. વળી, રજતજ્ઞાનમાં ભાસવું તે રજતનું લક્ષણ નથી પરંતુ અબાધિત રજતજ્ઞાનનું રોચ હોવું તે રજતનું લક્ષણ છે. ઉપરાંત, અમે પૂછીએ છીએ કે વિષયોનો લૌકિક-અલૌકિક વિભાગ પ્રતિભાસને આધારે છે કે વ્યવહારના હોવા-ન હોવાને આધારે? તે પ્રતિભાસને આધારે ન હોઈ શકે કારણ કે તેવી પ્રતીતિ નથી, (અર્થાત્ ‘આ રજત લૌકિક છે અને આ રજત અલૌકિક છે’ એવી પ્રતીતિ નથી.) કોઈક વાર રજતની પ્રતીતિ થાય છે અને કોઈક વાર રજતાભાવની પ્રતીતિ થાય છે, પરંતુ રજતના લોકિકત્વ કે અલૌકિકત્વની પ્રતીતિ તો થતી જ નથી.

139. અથ વ્યવહારપ્રવૃત્ત્યપ્રવૃત્તિભ્યાં લૌકિકાલૌકિકત્વે વ્યવસ્થાપ્યેતે તદ્વત્તવ્યં કોડયં વ્યવહારો નામેતિ । જ્ઞાનાભિધાનસ્વભાવો હિ વ્યવહારઃ । સ તદ્વિષયો નાસ્તીત્યુક્તમ્ । તદર્થક્રિયાનિર્વર્તનં વ્યવહાર ઇતિ ચેત્, તર્હિ સ્વપ્ને પરિરમ્યમાણાયા યોષિતઃ કૂટકાર્ષાણસ્ય ચ લૌકિકત્વં પ્રાપ્નોતિ, ઉત્પથ નષ્ટે ઘટે અર્થક્રિયાયા નિવૃત્તેરલૌકિકત્વં સ્યાત્ । અપિ ચ યઃ શુક્તિકાયાં રજતવ્યવહારં ન કરોતિ સ રજતાભાવમેવ બુદ્ધ્વા, ન રજતસ્ય સતસ્તસ્યાલૌકિકતામ્ । યદિ ચેદમલૌકિકં રજતં તત્કિમર્થમિહ તદર્થક્રિયાર્થં પ્રવર્તેતે ? અલૌકિકં લૌકિકત્વેન ગૃહીત્વેતિ ચેત્, સૈવેયં તપસ્વિની વિપરીતત્વ્યાતિરાયાતા । તસ્માદ્ વિપરીતત્વ્યાતિદ્વેષેણ કૃતમીદૃશા । અત્રાપિ લોકસિદ્ધૈવ પ્રતીતિરનુગમ્યતામ્ ।

139. જે વ્યવહારપ્રવૃત્તિના હોવા-ન હોવાના આધારે લૌકિકત્વ-અલૌકિકત્વની વ્યવસ્થા હોય તો આ વ્યવહાર એ શું છે એ તમારે જણાવવું જોઈએ. જ્ઞાનને નામ આપવારૂપ વ્યવહાર પણ છે અને આ વ્યવહારનો વિષય લૌકિકત્વ-અલૌકિકત્વ નથી એ અમે કહ્યું છે. અર્થક્રિયા કરવારૂપ વ્યવહાર અભિપ્રેત છે એમ જે કહેતા હો તો સ્વપ્નમાં આલિંગન કરાતી યુવતી અને ખોટા સિક્કા પણ લૌકિક બની જશે; વળી ઉત્પન્ન થઈ નાશ પામી ગયેલ ઘટમાંથી અર્થક્રિયા ચાલી જતી હોય તે અલૌકિકત્વ પ્રાપ્ત કરશે. ઉપરાંત, જે માણસ છીપમાં રજતનો વ્યવહાર કરતો નથી તે રજતાભાવ જાણીને જ તેમ કરે છે અને નહિ કે રજતના હોવા છતાં તેની અલૌકિકતાને જાણીને. અને જે આ અલૌકિક રજત હોય તો અહીં રજતની અર્થક્રિયા માટે પ્રમાતા પ્રવૃત્તિ કેમ કરે? અલૌકિક રજતને લૌકિક રજત જાણીને તે તેમ કરે છે એમ જે તમે કહેશો તો પેલી બિચારી વિપરીતત્વ્યાતિ વળી પાછી આવીને ઊભી રહેશે. માટે વિપરીતત્વ્યાતિ પ્રત્યે આવો દ્વેષ ન રાખો. અહીં પણ લોકસિદ્ધ પ્રતીતિને જ અનુસરો.

140. ન વા મીમાંસકા एते स्वभार्यामपि वैश्मतः ।

निःसारयितुमिच्छन्ति स्वतःप्रामाण्यतृष्णया ॥

न चैवमपि तत्सिद्धिः बुद्धिद्वैविध्यदर्शनात् ।

संशये सति संवादसापेक्षत्वं तथैव तत् ॥

क्लेशेन तदमुनाऽपि स्वार्थस्तेषां प्रसिद्धयति न कश्चित् ।

यद्भवति दैवगत्या राजपथेनैव तद्भवतु ॥

140. સ્વતઃપ્રમાણતા માટેની તૃષ્ણાને લીધે આ મીમાંસકો ધરમાંથી પોતાની પત્નીને પણ શું કાઢી મૂકવા ન ઇચ્છે ? (અર્થાત્ સ્વતઃપ્રમાણતાને ખાતર મીમાંસકો પોતાની પત્નીને પણ ધરમાંથી હાકી કાઢે.) પરંતુ એમ કરે તો પણ સ્વતઃપ્રમાણતા સિદ્ધ થવાની નથી કારણકે (યથાર્થ અને મિથ્યા એમ) બે પ્રકારનું જ્ઞાન દેખાય છે. જ્ઞાનની યથાર્થતા બાજુત સંશય થતાં તેના યાથાર્થ્યની (=પ્રામાણ્યની) સંવાદસાપેક્ષતા એવી ને એવી જ રહે છે. આટલો બધો ક્લેશ (=શ્રમ) કરવા છતાં તેમને (=મીમાંસકોને) કોઈ સ્વાર્થ સધાયો નહિ. જે અનિવાર્યપણે બનવાનું જ છે તે [આકાઅબળા માર્ગે બનવા કરતાં] રાજમાર્ગે જ બને. [અર્થાત્ જે અનિવાર્ય છે તેને ગત્વાતત્લાં કયા પછી સ્વીકારવા કરતાં સામી જાતીએ સ્વીકારવું જ વધુ સારું].

141. नात्मख्यातिर्वाह्यतयाऽर्थप्रतिभासात्

नासत्ख्यातिर्न ह्यसतां धीविषयत्वम् ।

उक्तोऽख्यातौ दूषणमार्गो विपरीत-

ख्यातिस्तस्मादाश्रयणीया मतिमद्भिः ॥

141. યુદ્ધિમાનોએ આત્મખ્યાતિ સ્વીકારવી જોઈએ નહિ કારણ કે અર્થ તો બાહ્યરૂપે દેખાય છે. તેમણે અસત્ખ્યાતિ પણ ન સ્વીકારવી જોઈએ કારણ કે જે અસત્ છે તે જ્ઞાનનો વિષય નથી. તેમણે અખ્યાતિ પણ ન સ્વીકારવી જોઈએ કારણ કે તેમાં આવતા દોષો અમે જણાવી ગયા છીએ. માટે, છેવટે વિપરીતખ્યાતિ જ તેમણે સ્વીકારવી જોઈએ.

142. स्थिते च तस्मिन् विपरीतवेदने

तदोयसाधर्म्यकृतोऽस्ति संशयः ।

तदा च संवादमुखप्रतीक्षणात्

भजन्ति बोधाः परतः प्रमाणताम् ॥

142. તથા વિપરીતખ્યાતિ પુરવાર થતાં, પ્રમાણજ્ઞાનનું તેની (=વિપરીતજ્ઞાનની) સાથે [જ્ઞાનત્વરૂપ] સાધર્મ્ય હોવાને કારણે જ્યારે સંશય બને કે 'આ વિપરીતજ્ઞાન હશે

કે પ્રમાણ્યજ્ઞાન હશે' તે વખતે જ્ઞાનો (પોતાનું પ્રમાણ્ય સિદ્ધ કરવા) સંવાદની અપેક્ષા રાખતા હોય પરતઃ પ્રમાણ્ય પામે છે.

143. પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણાનાં તથાસ્તુ તથાસ્તુ વા ।

શબ્દસ્ય હિ પ્રમાણત્વં પરતો મુક્તસંશયમ્ ॥

દૃષ્ટે હિ વિષયે પ્રામાણ્યનિશ્ચયમન્તરેણૈવ લઘુપરિશ્રમેષુ કર્મસુ પ્રવૃત્તિરિતિ તદુપયોગિ-
પ્રત્યક્ષાદિપ્રમાણપ્રામાણ્યનિશ્ચયે દુરુપપાદે કોઽભિનિવેશઃ ? શબ્દે પુનરદૃષ્ટપુરુષાર્થપથો-
પદેશિનિ પ્રામાણ્યમનિશ્ચય મહાપ્રયત્નનિર્વર્ત્યાનિ જ્યોતિષ્ટોમાદીનિ ન પ્રેક્ષાપૂર્વકારિણો
યજ્ઞવાનઃ પ્રયુજ્જીરન્ ઇત્યવશ્યં નિશ્ચેતવ્યં તત્ર પ્રામાણ્યમ્ । તત્ત્વ પરત એવેતિ ભૂમઃ ।

143. પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણ્યનું પ્રમાણ્ય જે રીતે હો તે રીતે ખરું (અર્થાત્ એની ચર્ચામાં ન પડીએ). પરંતુ શબ્દનું પ્રમાણ્ય તો નિઃસંશયપણે પરતઃ જ છે.

જ્યારે વિષય દૃષ્ટ હોય ત્યારે પ્રામાણ્યના નિશ્ચય વિના જ લઘુશ્રમસાધ્ય કર્મોમાં લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે, એટલે તેમાં ઉપયોગી પ્રત્યક્ષ વગેરે પ્રમાણ્યનું પ્રમાણ્ય નિશ્ચિતપણે જાણવું (પ્રવૃત્તિ પહેલાં) દુર્ધર્ત હોય તેને નિશ્ચિતપણે જાણ્યા પછી જ પ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર કરવાનો શો અર્થ ? પરંતુ શબ્દ તો અદૃષ્ટ પુરુષાર્થપથનો ઉપદેશ આપે છે, તેથી શબ્દના પ્રામાણ્યને નિશ્ચિતપણે જાણ્યા વિના મહાપ્રયત્નસાધ્ય જ્યોતિષ્ટોમ વગેરે કર્મો યુદ્ધિમાન યજ્ઞમાનો કરે નહિ, એટલે અહીં શબ્દના પ્રામાણ્યનો નિશ્ચય [પ્રવૃત્તિ પહેલાં] અવશ્ય કરવો જોઈએ અને તે પ્રામાણ્યનિશ્ચય પરતઃ જ છે એમ અમે કહીએ છીએ.

144. શબ્દસ્ય વૃદ્ધવ્યવહારાધિગતસમ્બન્ધોપકૃતસ્ય સતઃ પ્રતીતિજનકત્વં નામ રૂપમવધૃતમ્ । તત્તુ નૈસર્ગિકશક્ત્યાત્મકસમ્બન્ધમહિન્ના વા પુરુષઘટિતસમયસમ્બન્ધબલેન વેતિ વિચારયિષ્યામઃ । પ્રકાશકત્વમાત્રં તુ દીપાદેરિવ તસ્ય રૂપમ્ । યથા હિ દીપઃ પ્રકાશમાનઃ શુચિમશુચિં વા યથાસન્નિહિતમર્થમવધોતયતિ તથા શબ્દોઽપિ પુરુષેણ પ્રયોજ્યમાનઃ શ્રવણપથમુપગતઃ સત્યેઽનૃતે વા સમન્વિતેઽસમન્વિતે વા સફલે નિષ્ફલે વા સિદ્ધેઽસિદ્ધે કાર્યેઽર્થે વા પ્રમિતિમુપજનયતીતિ તાવદેવાસ્ય રૂપમ્ । અયં તુ દીપાચ્છબ્દસ્ય વિશેષો યદેષ સમ્બન્ધવ્યુત્પત્તિમપેક્ષમાણઃ પ્રમામુત્પાદયતીતિ, દીપસ્તુ તન્નિરપેક્ષ ઇતિ ।

144. વૃદ્ધવ્યવહાર દ્વારા જાણેલ સંબંધથી શબ્દ જ્યારે ઉપકૃત હોય છે ત્યારે તેનું પ્રતીતિજનકત્વ સ્વરૂપ હોય છે એમ નિશ્ચિત થયેલ છે. આ એનું સ્વરૂપ નૈસર્ગિક શક્ત્યાત્મકસંબંધના મહિમાને લીધે છે કે પુરુષે ઘડેલ સંકેતસંબંધના બળે છે એ આપણે (ચોથા આલોકમાં) વિચારીશું. દીપ વગેરેની જેમ એનું સ્વરૂપ પણ પ્રકાશકત્વ માત્ર છે. જેમ પ્રકાશમાન દીપો શુદ્ધ કે અશુદ્ધ, જે કંઈ સમીપ હોય છે તેને પ્રકાશિત કરે છે તેમ શબ્દ પણ, પુરુષ વડે પ્રયોજ્યતો કાને પડતાં, સત્ય કે અસત્ય, સમન્વિત કે અસમન્વિત, સિદ્ધ કે નિષ્ફલ, સિદ્ધ કે અસિદ્ધ કાર્યની કે અર્થની પ્રતીતિ જન્માવે છે, એટલે એટલું જ એનું

સ્વરૂપ છે. આ છે દીપથી શબ્દનો ભેદ—આ (શબ્દ) સંબંધજ્ઞાનની અપેક્ષા રાખતો પ્રમાણે ઉત્પન્ન કરે છે જ્યારે દીપ સંબંધજ્ઞાનની અપેક્ષા રાખ્યા વિના પ્રમાણે ઉત્પન્ન કરે છે.

145. તસ્યા: શબ્દજનિતાયા: પ્રમિતેર્યથાર્થેતરત્વં પુરુષદર્શનાધીનમ્, સમ્યગ્દર્શિનિ શુચૌ પુરુષે સતિ સત્યાર્થા સા ભવતિ પ્રતીતિ:, इतरथा तु तद्विपरीतेति । तत्र यथा नैसर्गिकमर्थसंस्पर्शित्वं शब्दस्य रूपमिति समर्थितम्, एवमस्य स्वाभाविकं सत्यार्थत्वमपि न रूपम् । एवमभ्युपगम्यमाने विप्रलम्भकवचसि विसंवाददर्शनं न भवेत् । तस्मात् पुरुष-गुणदोषाधीनावेव शब्दे प्रत्यये संवादविसंवादौ ।

145. શબ્દજનિત જ્ઞાનનું પ્રામાણ્ય કે અપ્રામાણ્ય વક્તા પુરુષના દર્શન ઉપર આધાર રાખે છે—સમ્યક્દર્શી, શુચિ (=કલેશરહિત) પુરુષ જ્યારે વક્તા હોય ત્યારે શબ્દજન્ય તે જ્ઞાન યથાર્થ (=સત્યાર્થ) હોય છે, અન્યથા અયથાર્થ (=અસત્યાર્થ). જેમ શબ્દનું અર્થસંસ્પર્શિત્વ રૂપ સ્વાભાવિક છે તેમ તેનું સત્યાર્થત્વ (=યથાર્થત્વ) રૂપ સ્વાભાવિક નથી. જે યથાર્થત્વ રૂપને સ્વાભાવિક માનવામાં આવે તો વંચક પુરુષના વચનમાં વિસંવાદ ન જણાય. નિઃકર્ષ એ કે શબ્દ જ્ઞાનમાં (=શબ્દજન્ય જ્ઞાનમાં) સંવાદ અને વિસંવાદ અનુક્રમે વક્તા પુરુષના ગુણ અને દોષને અધીન છે.

146. न चन्द्रियादाविव तत्र दुर्भणा गुणाः । रागादयो दोषाः करुणादयो गुणाः पुरुषाणामतिप्रदिद्धा एव । पुरुषगुणा एव शब्दस्य गुणाः, न स्वशरीरसंस्थाः चक्षुरादेरिवेति । तत्र यदि पुरुषगुणानां प्रामाण्यकारणता नेष्यते दोषाणामपि विप्लवहेतुता माभूत् । यत्तु दोषप्रशमनचरितार्था एव पुरुषगुणाः, प्रामाण्यहेतवस्तु न भवन्तीत्यत्र शपथशरणा एव श्रोत्रियाः । न च बाधानुत्पत्तिमात्रेण वैदिक्याः प्रतीतेः प्रामाण्यं भवितुमर्हति 'पद्मलाक्षीलक्षमभिरमयेद् विद्याधरपदकामः' इत्यादावपि प्रामाण्यप्रसङ्गात् । उक्तं च केनचित्—

यथा हि स्वप्नदृष्टोऽर्थः कश्चिद् द्वीपान्तरादिषु ।

असंभवद्विसंवादः श्रद्धातुं नैव शक्यते ॥

तथा चोदनयाऽप्यर्थं बोध्यमानमतीन्द्रियम् ।

असंभवद्विसंवादं न श्रद्धति केचन ॥ इति

146. જેમ ઇન્દ્રિય વગેરેના ગુણો કહેવા મુશ્કેલ છે તેમ પુરુષના ગુણો કહેવા મુશ્કેલ નથી. પુરુષોના રાગ વગેરે દોષો અને કરુણા વગેરે ગુણો ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે જ. પુરુષના ગુણો એ જ શબ્દના ગુણો છે; જેમ ચક્ષુ વગેરેના ગુણો ચક્ષુ વગેરેમાં જ રહે છે તેમ શબ્દના ગુણો શબ્દમાં જ રહેતા નથી. જે તમે મીમાંસકા પુરુષના ગુણોને શબ્દના પ્રામાણ્યનું કારણ ન ઈચ્છતા હો, તો [તમારા માટે] પુરુષના દોષો પણ શબ્દના

અપ્રામાણ્યનું કારણ ન બને. ‘પુરુષના ગુણો તો દોષોનું પ્રશમન કરવામાં જ ચરિતાર્થ છે, તેઓ પ્રામાણ્યનું કારણ બનતા નથી’—એમ કહેવામાં મીમાંસકો કેવળ શપથનું જ શરણ લે છે, [તર્કનું નહિ]. બાધક જ્ઞાન ઉત્પન્ન નથી થયું એટલા માત્રથી જ વેદજન્ય (=વેદશબ્દજન્ય) પ્રતીતિ પ્રામાણ્ય ધરાવવાને લાયક ઠરતી નથી, કારણ કે તો તો પછી ‘જેને વિદ્યાધરપદની કામના હોય તે લોલ લોચનવાળી લાખ યુવતીઓ સાથે રમણ કરે’ વગેરે શબ્દોમાં પણ પ્રામાણ્યની આપત્તિ આવે. કોઈકે તો કહ્યું પણ છે કે ‘જેમ સ્વપ્નમાં દેખેલ કોઈ વસ્તુનો અન્ય દ્વીપ વગેરેમાં બાધ સંભવતો ન હોવા છતાં તેમાં શ્રદ્ધા રાખવી શક્ય નથી તેમ વેદ દ્વારા જણાતા અતીન્દ્રિય અર્થનો બાધ સંભવતો ન હોવા છતાં કોઈ તેનો વિશ્વાસ કરતું નથી.’

147. તત્ર સ્વપ્નજ્ઞાને હેતુઃ નિદ્રાદિદોષોઽસ્તીતિ દુષ્ટકારણજ્ઞાનાદપ્રામાણ્યમિતિ ચેત્ લોલાક્ષીલક્ષવાક્યે કિં વક્યસિ ? પ્રમવસ્તસ્ય ન જ્ઞાયતે इति ચેત્ નતરામસૌ વેદેઽપિ ત્વન્મતે જ્ઞાયતે इति કો વિશેષઃ ? મહાજનાદિપરિગ્રહોઽસ્ય નાસ્તીતિ ચેદ્ અન્વેષણીયં તર્હિ પ્રામાણ્યકારણં, ન બુદ્ધ્યુત્પાદકત્વાદેવૌત્સર્ગિકં પ્રામાણ્યમિતિ યુક્તમ્ ।

સાક્ષાદ્દ્રષ્ટૃનરોક્તત્વં શબ્દે યાવન્ન નિશ્ચિતમ્ ।

બાધાનુત્પત્તિમાત્રેણ ન તાવત્તત્પ્રમાણતા ॥

યદપિ વેદે કારણદોષનિરાકરણાય કથ્યતે ‘યદ્વા વક્તુરભાવેન ન સ્યુર્દોષા નિરાશ્રયાઃ’ इति [શ્લો.વા. ૧.૨.૬૩] તદપિ ન સામ્પ્રતમ્, અસતિ વક્તરિ પ્રામાણ્યહેતૂનાં ગુણાનામ-પ્યભાવેન તત્પ્રામાણ્યસ્યાપ્યમાવાત્ । ન ચ વેદે વક્તુરભાવઃ સુવચઃ । તથા હ્યેતદેવ તાવદ્વિચારયામઃ કિં વેદે વક્તા વિચતે ન વેતિ ।

147. મીમાંસક - સ્વપ્નજ્ઞાનનું કારણ નિદ્રા વગેરે દોષો છે એટલે દુષ્ટ કારણના જ્ઞાનને આધારે સ્વપ્નજ્ઞાનનું અપ્રામાણ્ય નક્કી થાય છે.

નીયાયિક - ‘જેને વિદ્યાધરપદની કામના હોય તે લોલ લોચનવાળી લાખ યુવતીઓ સાથે રમણ કરે’ એ વાક્ય વિશે તમારે શું કહેવું છે?

મીમાંસક - આ વાક્યનું મૂળ ખખર નથી.

નીયાયિક - વેદની બાબતમાં પણ, તમારા મતે, મૂળની કોઈને ખખર નથી, એટલે તે બેમાં શો ભેદ?

મીમાંસક - મહાજન વગેરે તેને (‘લોલ લોચનવાળી...’ એ વાક્યના પ્રમાણ્યને) સ્વીકારતા નથી.

નીયાયિક - તો પ્રમાણ્યનું કારણ શોધી કાઢવું જોઈએ. બુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરે છે એટલે તેનું પ્રામાણ્ય નિત્ય છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી. શબ્દો સાક્ષાત્ દ્રષ્ટા પુરુષે કહ્યા છે એમ જ્યાં સુધી નિશ્ચિત ન થાય ત્યાં સુધી કેવળ બાધકજ્ઞાનની અનુત્પત્તિને આધારે

તેમનું પ્રમાણ ન સ્વીકારાય. વળી, વેદની આખતમાં કારણદોષના નિરાકરણ માટે તમે જે કહ્યું છે કે 'વક્તાનો અભાવ હોવાને કારણે દોષો નથી કારણ કે દોષોને રહેવાનો આધાર [વક્તા] પોતે જ નથી' તે અનુચિત છે, કારણ કે વક્તા ન હોય તો પ્રમાણ્યના કારણભૂત ગુણોનો પણ અભાવ થાય, જેને પરિણામે તે વેદના પ્રમાણ્યનો પણ અભાવ થાય. વેદની આખતમાં તેના વક્તાનો અભાવ છે એમ કહેવું સારું નથી. એટલે આપણે એનો જ વિચાર કરીએ કે વેદનો વક્તા છે કે નહિ ?

148. ननु च वेदे प्रमाणान्तरसंस्पर्शरहितविचित्रकर्मफलगतमाध्यसाधनभावोप-
देशिनि कथं तदर्थसाक्षादृशीं पुरुष उपदेष्टा भवेत् ? उच्यते—

148. મીમાંસક-વિવિધ કર્મો અને તેમનાં ફળો વચ્ચેનો કાર્ય-કારણભાવ — જે ખીજા કોઈ પ્રમાણ્યનો વિષય નથી તેનો ઉપદેશ વેદ આપે છે. આવા વેદમાં રહેલા અર્થનું પહેલાં સાક્ષાત્ દર્શન કરી પછી તેનો [વેદરૂપે] ઉપદેશ દેનાર પુરુષ કયાથી સંભવે ?

149. वेदस्य पुरुषः कर्ता न हि यादृशतादृशः ।

किन्तु त्रैलोक्यनिर्माणनिपुणः परमेश्वरः ॥

स देवः परमो ज्ञाता नित्यानन्दः कृपान्वितः ।

क्लेशकर्मविपाकादिपरामर्शविवर्जितः ॥

149. નોયાયિક—વેદનો રચયિતા પુરુષ એવો તેવો નથી પરંતુ ત્રણેય લોકનું સર્જન કરવામાં નિપુણ એવો પરમેશ્વર છે. તે દેવ પરમ જ્ઞાતા (=સર્વજ્ઞ) છે, નિત્ય આનંદસ્વરૂપ છે, કરુણાયુક્ત છે, કલેશ-કર્મ-વિપાક આદિના સંપર્કથી રહિત છે.

150. अत्राह—किं ब्रूषे ? त्रैलोक्यनिर्माणनिपुणमतिरिति ! अहो तव सरलमति-
त्वम् ! न हि तथाविधपुरुषसदभावे किञ्चन प्रमाणमस्ति ।

तथा हीश्वरसदभावो न प्रत्यक्षप्रमाणकः ।

न ह्यसावक्षविज्ञाने रूपादिरिव भासते ॥

न च. मानसविज्ञानसंबन्धोऽयं सुखादिवत् ।

योगिनामप्रसिद्धत्वान्न तत्પ્રત્યક્ષગોચરः ॥

प्रत्यक्षप्रतिषेधेन तत्पूर्वकमपाकृतम् ।

अनुमानमविज्ञाते तस्मिन् व्याप्त्यनुપપ્રहात् ॥

150. મીમાંસક-શું કહો છો ? 'ત્રણ લોકનું સર્જન કરવામાં નિપુણ બુદ્ધિવાળો' એમ ! અહો ! તમારી સરળ બુદ્ધિ ! એવા પુરુષના અસ્તિત્વમાં કોઈ પ્રમાણ નથી. ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી સિદ્ધ થતું નથી. જેમ રૂપ વગેરે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનોથી ગૃહીત થાય છે તેમ તે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનોથી ગૃહીત થતો નથી. જેમ સુખ વગેરે [આંતર વિષયો] માનસ પ્રત્યક્ષથી ગૃહીત થાય છે તેમ તે માનસ પ્રત્યક્ષથી ગૃહીત થતો નથી. અને યોગીઓ

પ્રસિદ્ધ ન હોવાથી-પુરવાર થયેલ ન હોવાથી તે યોગિપ્રત્યક્ષનો વિષય નથી. તેથી નિષ્કર્ષ એ કે ઈશ્વર પ્રત્યક્ષનો વિષય નથી. ઈશ્વરના અસ્તિત્વને પુરવાર કરવામાં પ્રત્યક્ષપ્રમાણનો પ્રતિષેધ થવાથી પ્રત્યક્ષપૂર્વક અનુમાનનો પણ પ્રતિષેધ થઈ ગયો. કારણ કે ઈશ્વર કદી પ્રત્યક્ષ થયો જ ન હોય તો ઈશ્વર અને તેના લિંગ (=હેતુ) વચ્ચેની વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ જ ન સંભવે.

151. ન ચ સામાન્યતોદૃષ્ટં લિંગમસ્યાસ્તિ કિञ્ચન ।

ક્ષિત્યાદીનાં તુ કાર્યત્વમસિદ્ધં સુધિયઃ પ્રતિ ।

શૈલાદિસન્નિવેશોઽપિ નૈષ કર્ત્રાનુમાપકઃ ।

કર્તૃપૂર્વકકુમ્ભાદિસન્નિવેશવિલક્ષણઃ ॥

દૃષ્ટઃ કર્ત્રાવિનાભાવી સન્નિવેશો હિ યાદૃશઃ ॥

તાદૃહ્નગાદૌ નાસ્તીતિ કાર્યત્વવદસિદ્ધતા ।

151. ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ પુરવાર કરતું સામાન્યતોદૃષ્ટ લિંગ પણ કોષ નથી. બુદ્ધિમાનો [તેના હેતુ તરીકે આપવામાં આવેલ] પૃથ્વી વગેરેના કાર્યત્વને પણ અસિદ્ધ ગણે છે. પર્વત વગેરેના સન્નિવેશ (= રચના) પણ તેના કર્તાનો અનુમાપક નથી કારણ કે તે સન્નિવેશ કર્તાએ બનાવેલા કુંભ વગેરેના સન્નિવેશથી વિલક્ષણ છે. કર્તા સાથે અવિનાશાવસંબંધ ધરાવતો સન્નિવેશ જેવો હોય છે તેવો સન્નિવેશ પર્વત વગેરેનો નથી, એટલે જેમ કાર્યત્વ હેતુ અસિદ્ધ છે તેમ આ સન્નિવેશ હેતુ પણ અસિદ્ધ છે.

151. સિદ્ધત્વેઽપિ ન હેતુત્વમનૈકાન્ત્યાર્તૃણાદિભિઃ ॥

અકૃષ્ટજાતૈઃ કર્તારમન્તરેણાતજન્મભિઃ ।

તેષામુત્પત્તિસમયપ્રત્યક્ષત્વેન લભ્યતે ॥

કર્તૃદૃશ્યત્વમપ્યેવમભાવોઽનુપલબ્ધિતઃ ।

ન ચ ક્ષિતિજલપ્રાયદૃષ્ટહેત્વતિરેકિણઃ ॥

કસ્યાપિ કલ્પનં તેષુ યુજ્યતેઽતિપ્રસજ્જતઃ ॥

તેન કર્તુરભાવેઽપિ સન્નિવેશાદિદર્શનાત્ ।

અનૈકાન્તિકતા હેતોર્વિપ્રત્વે પુરુષત્વવત્ ।

152. આ હેતુઓ સિદ્ધ હોય તો પણ સદ્ હેતુઓ નહિ ધટે, કારણ કે તેઓ કેવળ પક્ષ-સપક્ષમાં જ નહિ પણ વિપક્ષમાંય રહે છે, જેમને ઉત્પન્ન કરનાર કોષ કર્તા નથી એવાં ખેડ્યા વિના જાગી નીકળેલાં ઘાસ વગેરેમાં પણ તે હેતુઓ રહે છે. સકર્તૃક કુંભ વગેરેની ઉત્પત્તિ વખતે થતા પ્રત્યક્ષ વડે જ તેના કર્તાનું દશ્યત્વ પણ જ્ઞાત થાય છે; એ જ રીતે કર્તાનો અભાવ પણ અનુપલબ્ધિ વડે જ્ઞાત થાય છે. [ખેડ્યા વિના જાગી નીકળેલ ઘાસની બાગતમાં] માટી, પાણી, વગેરે દૃષ્ટ જનક હેતુઓથી અતિરિક્ત બીજા કોઈની (અર્થાત્ અદૃષ્ટ કર્તાની) કલ્પના કરવી યોગ્ય નથી, કારણ કે તેમ કરતાં અતિ-

પ્રસંગદોષ આવે છે. આમ કર્તાના અભાવમાં (= સાધ્યાભાવમાં) પણ સન્નિવેશ વજેરે [હેતુઓ] દેખાતા હોય તે હેતુઓમાં અનૈકાન્તિક દોષ છે. વિપ્રત્વ સિદ્ધ કરવા આપેલો ‘પુરુષત્વ’ હેતુ જેમ અનૈકાન્તિક દોષથી દૂષિત છે તેમ આ હેતુઓ પણ અનૈકાન્તિક દોષથી દૂષિત છે.

153. કિञ્ચ વ્યાપ્ત્યનુસારેણ કલ્પ્યમાનઃ પ્રસિદ્ધ્યતિ ॥

કુલાલતુલ્યઃ કર્તેતિ સ્યાદ્વિશેષવિરુદ્ધતા ।

વ્યાપારવાનસર્વજ્ઞઃ શરીરી ક્લેશસંકુલઃ ।

ઘટસ્ય યાદૃશઃ કર્તા તાદૃગેવ મદેદ્ ભુવઃ ।

વિશેષસાધ્યતાયાં વા સાધ્યહીનં નિદર્શનમ્ ॥

કર્તૃસામાન્યસિદ્ધૌ તુ વિશેષાવગતિઃ કુતઃ ।

153. વળા, જે [‘જ્યાં જ્યાં કાર્ય છે ત્યાં ત્યાં કર્તા છે’ એ] વ્યાપ્તિને આધારે [જગતકર્તા] કલ્પવામાં આવે તો કુલાલતુલ્ય તે કર્તા છે એમ સિદ્ધ થાય. પણ આમાં તો વિશેષવિરુદ્ધતાનો દોષ આવે. અર્થાત્ વ્યાપારવાન, અસર્વજ્ઞ, શરીરી, ક્લેશયુક્ત જેવો ઘટનો કર્તા તેવો જ જગતનો કર્તા બની જાય. તમે વિશેષપ્રકારનો કર્તા પુરવાર કરવા માગતા હો તો આ દૃષ્ટાન્ત સાધ્યહીન બને કારણ કે કર્તામાત્રની સિદ્ધિ થતાં વિશિષ્ટ પ્રકારના કર્તાની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય ?

154. અપિ ચ સશરીરો વા જગન્તિ રચયેદીશ્વરઃ શરીરરહિતો વા ? શરીરમપિ ચ તદીયં કાર્યં નિત્યં વા ભવેત્ । સર્વથાઽનુપપત્તિઃ—

અશરીસ્ય કર્તૃત્વં દૃશ્યતે ન હિ કસ્યચિત્ ।

દેહોઽપ્યુત્પત્તિમાનસ્ય દેહત્વાચ્ચૈત્રદેહવત્ ॥

કાર્યમપીશ્વરશરીરં તત્કર્તૃકં વા સ્યાદીશ્વરાન્તરકર્તૃકં વા ? તત્ર—

સ્વયં નિજશરીરસ્ય નિર્માણમિતિ સાહસમ્ ।

કર્ત્રન્તરકૃતે તસ્મિન્નીશ્વરાનન્ત્યમાપતેત્ ॥

ભવતુ કો દોષ इति चेत्, પ્રમાણાભાવ એવ દોષઃ । એકસ્યાપિ તાવદીશ્વરસ્ય સાધને પર્યાકુલતાં ગતાઃ, કિં પુનરનન્તાનામ્ ?

154. ઉપરાંત, શરીરવાળો ઈશ્વર જગત રચે છે કે અશરીરી ઈશ્વર જગત રચે છે ?

[જે શરીરવાળો ઈશ્વર જગત રચતો હોય તો] તેનું શરીર પણ ક્યાં તો કાર્ય હોય ક્યાં તો નિત્ય હોય. ગમે તે માનો, કોઈ પણ રીતે ઈશ્વર ઘટતો નથી. કોઈ અશરીરી કર્તાને દેખ્યો નથી. [ઈશ્વર સશરીરી છે એમ માનો તો] તેનો દેહ પણ ઉત્પત્તિમાન માનવો પડે કારણ કે તે દેહ છે, ચૈત્રના દેહની જેમ તેનો દેહ ઉત્પત્તિમાન હોય તો તેનો કર્તા તે ઈશ્વર પોતે છે કે તે ઈશ્વરથી અન્ય બીજો કોઈ ઈશ્વર ? તેમાં પોતાના શરીરનો નિર્માતા ઈશ્વર પોતે જ છે એમ કહેવું સહ્ય છે. તે શરીરનો કર્તા બીજો ઈશ્વર છે એમ કહેતાં

અનંત ઈશ્વરો માનવાની આપત્તિ આવે. જો કોઈ કહે કે અનંત ઈશ્વરો માનવામાં શો દોષ છે, તો કહેવું જોઈએ કે પ્રમાણભાવ એ જ દોષ છે. એક ઈશ્વરને પુરવાર કરવામાં આટલો ક્લેશ થાય છે તો અનંત ઈશ્વરોની તો વાત જ શી કરવી ?

155. કિञ्च व्यापारेण वा कुलालादिरिव कार्याणि सृजेदीश्वर इच्छामात्रेण वा ?
द्वयमपि दुर्घटम् ।

વ્યાપારેણ જગત્સૃષ્ટિઃ કુતો યુગશતૈરપિ ।

તદિચ્છાં ચાનુવર્તન્તે ન જહાઃ પરમાણવઃ ॥

અપિ ચ કિં કિમપિ પ્રયોજનમનુસંધાય જગત્સર્ગે પ્રવર્તતે પ્રજાપતિઃ એવમેવ વા ?
નિષ્પ્રયોજનાયાં પ્રવૃત્તાવપ્રેક્ષાપૂર્વકારિત્વાદુન્મત્તતુલ્યોઽસૌ ભવેત્ । પૂર્વોઽપિ નાસ્તિ પક્ષઃ ।

અવાપ્તસર્વાનન્દસ્ય રાગાદિરહિતાત્મનઃ ।

જગદારભમાણસ્ય ન વિશ્વઃ કિં પ્રયોજનમ્ ॥

અનુકમ્પયા પ્રવર્તતેતિ એતિ ચેદ મૈવમ્—

સર્ગાત્ પૂર્વં હિ નિઃશેષક્લેશસંસ્પર્શવર્જિતાઃ ।

નાસ્ય મુક્તા ઇવાત્માનો ભવન્તિ કરુણાસ્પદમ્ ॥

પરમકારુણિકાનામપિ દુઃસહદુઃખદહનદન્દહ્યમાનમનસો જન્તૂનવલોકયતામુદેતિ દયા,
ન પુનરપવર્ગદશાવદશેષદુઃખશૂન્યાનિતિ ।

કરુણામૃતસંસિક્તહૃદયો વા જગત્સૃજન્ ।

કથં સૃજતિ દુર્વારદુઃખપ્રાગ્ભારદારુણમ્ ॥

અથ કેવલં સુખોપભોગપ્રાયં જગત્ સ્પૃધમેવ ન જાનાતિ, સૃષ્ટમપિ વા ન ચિરમવતિષ્ઠતે
હ્યુચ્યતે તદપ્યચારુ, નિરતિશયસ્વાતન્ત્ર્યસીમનિ વર્તમાનસ્ય સ્વેચ્છાનુવર્તિસકલપદાર્થ-
સાર્થસ્થિતેઃ પરમેશ્વરસ્ય કિમસાધ્યં નામ ભવેત્ ?

155. વળી, તે કુંભારની જેમ વ્યાપાર દ્વારા કાર્યો સર્જે છે કે કેવળ ઇચ્છા દ્વારા ?
બંને (વિકલ્પો) દુર્ઘટ છે. વ્યાપાર દ્વારા તો જગતની સૃષ્ટિ સેંકડો યુગોમાં પણ ન થાય;
અને તેની ઇચ્છા મુજબ જડ પરમાણુઓ વર્તવા સમર્થ નથી. વળી, કયા પ્રયોજનને કારણે
ઈશ્વર જગત સર્જવા માટે પ્રવૃત્ત થાય છે ? કે પછી એમ જ જગતનું સર્જન કરે છે ?
પ્રયોજન વિના જગત સર્જવા પ્રવૃત્ત થાય છે એમ માનતાં તે વગર વિચાર્યે પ્રવૃત્તિ કર-
નારો બની જાય અને પરિણામે ઉન્મત્તતુલ્ય બની જાય. પ્રથમ પક્ષ પણ ઘટતો નથી. જે
સંપૂર્ણ આનંદમય છે, જેનો આત્મા રાગ આદિથી રહિત છે, તેને જગતને સર્જવાનું
શું પ્રયોજન હોઈ શકે એ અમને સમજતું નથી. કરુણતાથી પ્રેરાઈને તે જગતને સર્જે
છે એમ કહેના હો તો એવું ઘટતું નથી, કારણ કે જગતના સર્જન પહેલાં બધા આત્માઓ
મુક્તની જેમ સર્વ ક્લેશોથી રહિત હોઈ કરુણાને પાત્ર નથી. પરમ કારણિકાનેય દ્વા તો

અસલ દુઃખદાહથી પીડાતા મનવાળાને દેખીને ઉપજે છે, અને નહિ કે મુક્ત આત્મા જેવા સર્વથા દુઃખરહિત જીવોને દેખીને. વળી, જો કરુણામૃતથી સીંચાયેલ હૃદયવાળો હોવાને લીધે તે જગતનું સર્જન કરતો હોય તો પછી દુર્વાર દુઃખથી ખીચોખીચ ભરેલ દારુણ જગતનું સર્જન તે શા સારું કરે છે ? જો કહો કે કેવળ સુખોપભોગયોગ્ય જગતનું સર્જન કેમ કરવું એ તે જાણતા નથી તો તેમ કહેવું ઉચિત નથી; અથવા એવું જગત તે સર્જે છે પણ મછી લાંબો સમય એવું તે રહેતું નથી એમ કહો તો એ પણ ખરાબ નથી. જેના સ્વાતન્ત્ર્યને કોઈ સીમા નથી અને જ્યાં પદાર્થોની સ્થિતિ (=દશા) જેની ઈચ્છા મુજબ થાય છે એવા પરમેશ્વરને શું અસાધ્ય હોય ?

156. નાનાત્મગતશુભાશુભકર્મકલાપાપેક્ષઃ સ્રષ્ટા પ્રજાપતિરિતિ ચેત્ ; કર્માણ્યેવ હિ તર્હિ સૃજન્તુ જગન્તિ, કિં પ્રજાપતિના ? અથાચેતનાનાં ચેતનાનધિષ્ઠિતાનાં સ્રષ્ટૃત્વમઘટમાનમિતિ તેષામધિષ્ઠાતા ચેતનઃ કલ્પ્યતે इति ચેત્, ન, તદાશ્રયાણામાત્મનામેવ ચેતનત્વાત્ ત एवाधिष्ठातारो भविष्यन्ति, किमधिष्ठात्रन्तरेणेश्वरेण ? तस्यापि तादृशा परकीयकर्मान्तरापेक्षासङ्कोचितस्वातन्त्र्येण किमैश्वर्येण कार्यम्, राज्यमिव मन्त्रिपरवशमैश्वर्यं कोपयुज्यते तादृक् यत्राप-निरपेक्षं रुच्यैव न रच्यतेऽभिमतम् ? अन्येनाप्युक्तम्—

કિમોશ્વરતયેશ્વરો યદિ ન વર્તતે સ્વેચ્છયા ।

ન હિ પ્રમવતાં ક્રિયાવિધિષુ હેતુરન્વિષ્યતે ॥ इति ।

156. નૈયાયિક-ગુદા ગુદા આત્માઓના શુભ અને અશુભ કર્મોની અપેક્ષા રાખીને ઈશ્વર જગત સર્જે છે.

શંકા—તો પછી કર્મો જ જગતનું સર્જન કરે, ઈશ્વરની શી જરૂર છે ?

નૈયાયિક—ચેતનથી પ્રેરિત અચેતનમાં (=કર્મોમાં) સર્જનનું સામર્થ્ય ઘટે છે એટલે તેને તો પ્રે ક એક ચેતન (=ઈશ્વર) કલ્પવામાં આવે છે.

શંકા—ના, કર્મોના આશ્રયરૂપ જીવાત્માઓ ચેતન હોઈ તેઓ જ કર્મોના પ્રેરક બનશે, ખીજા અધિષ્ઠાતા ઈશ્વરને માનવાની શી જરૂર છે ? ખીજાનાં કર્મોની અપેક્ષા રાખવાને કારણે મર્યાદિત થઈ ગયેલ આવા સ્વાતન્ત્ર્યરૂપ ઐશ્વર્યનું શું પ્રયોગન ? કેવળ મંત્રીના ઉપર જ આધાર રાખતું હોય એવું રાજાનું ઐશ્વર્ય શા કામનું ? જ્યાં રાજા ખીજા ઉપર આધાર રાખ્યા વિના પોતાની મનજી પ્રમાણે પોતાને અભિમત કંઈ કરી શકતો ન હોય? એટલે જ ખીજાઓએ કહ્યું છે કે ‘જો ઈશ્વર પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ન વર્તી શકતો હોય તો એવા ઈશ્વરના ઐશ્વર્યને શું કરવાનું ? કારણ કે જે પ્રભુઓ છે તેઓ તો પોતા જે કંઈ જે રીતે કરવું હોય છે તેને (યોગ્ય ઠરાવવા) હેતુઓ ઝોળતા નથી. [તેઓ તો પોતાને જે ઇચ્છા થાય તે ઇચ્છા પ્રમાણે જ કરે છે. અર્થાત્ તેમની ઈચ્છા યોગ્ય જ હોય છે.]

157. અથ ક્રીડાર્થા જગત્સર્ગે ભગવતઃ પ્રવૃત્તિઃ, इदृशा च शुभाशुभरूपेण जगता सृष्टेन क्रीडति परमेश्वर इत्युच्यते तर्हि क्रीडासाध्यसुखरहितत्वेन सृष्टेः पूर्वमवाप्तसकलानन्दत्वं नाम तस्य रूपमवहीयते ।

ન ચ ક્રીડાપિ નિઃશેષજનતાઽઽતઙ્કારિણી ।
 આયાસબહુલા ચેયં કર્તું યુક્તા મહાત્મનઃ ॥
 તસ્માન્ન જગતાં નાથ ઈશ્વરઃ સ્થા સંહર્તાઽપિ ભવતિ ।
 ન હ્યસ્ય પ્રિયમાણેષુ પૂર્યન્તે જન્તુકર્મસુ ।
 સઙ્કત્ સમસ્તત્રૌલોક્યનિર્મૂલનમનોરથાઃ ॥
 કર્મોપરતપક્ષે તુ પુનઃ સૃષ્ટિર્ન યુજ્યતે ।
 ન કર્મનિરપેક્ષો હિ સર્ગવૈચિત્ર્યસંભવઃ ॥

157. નૈયાયિક—ક્રીડાર્થે જ ઈશ્વર જગતનું નિર્માણ કરે છે; આવા શુભ-અશુભ રૂપવાળા (=કર્મવાળા) જગતને સર્જને ઈશ્વર ક્રીડા કરે છે એમ અમે કહીએ છીએ.

શંકા—તો સૃષ્ટિ પહેલાં ક્રીડાજન્ય સુખથી વર્ણિત હોવાને કારણે ઈશ્વરના અવારનવાર સંકલ્પનાંદ રૂપની હાનિ થાય સર્વ જીવોને દુઃખ દેનારી અને ધન્યા શ્રમથી સાધ્ય ક્રીડા મહાત્માઓ કરે એ યોગ્ય નથી. તેથી, જગતનો નાથ ઈશ્વર જગતનો સર્જક નથી. તે જગતનો સંહારક પણ નથી કારણ કે જીવોનાં કર્મો જ્યાં સુધી ભોગવાઈ ન જાય ત્યાં સુધી એક સાથે ત્રણેય લોકનો સંહાર કરવાનો તેનો મનોરથ પૂર્ણ ન થાય. [એક સમય એવો આવે છે કે જ્યારે] અધાં કર્મો ભોગવાઈ જાય છે એ પક્ષ સ્વીકારતાં પુનઃ સૃષ્ટિ થતે નહિ કારણ કે કર્મ નિરપેક્ષ સર્ગની વિચિત્રતા અસંભવ છે.

158. અથ બ્રાહ્મેણ માનેન સંવત્સરશતનિષ્ઠામધિતિષ્ઠતિ પરમેષ્ઠિનિ મહેશ્વરસ્ય સંજિ-
 હીર્ષા જાયતે, તથા તિરોહિતસ્વફલારમ્ભશક્તીનિ કર્માણિ સંભવન્તીતિ સંપદ્યતે સકલભુવન-
 પ્રલયઃ । પુનશ્ચ તાવત્યેવ રાત્રિપ્રાયે કાલે વ્યતીતે સિસૃક્ષા ભવતિ ભગવતઃ, તથાઽભિવ્ય-
 ક્તશક્તીનિ કર્માણિ કાર્યમારમ્ભન્તે હિતિ તદપ્યયુક્તમ્—

ઉદ્ભવાભિમવૌ તેષાં સ્યાતાં ચેદીશ્વરેચ્છયા ।

તર્હિ સૈવાસ્તુ જગતાં સર્ગસંહારકારણમ્ ॥

કિં કર્મભિઃ ?

158. નૈયાયિક—બ્રહ્માનાં [રાત-દિનની લંબાઈના] પ્રમાણ પ્રમાણે સો વરસ સુધી પરમેષ્ઠી શાસન પૂરું કરી રહે છે ત્યારે મહેશ્વરને સંહાર કરવાની ઇચ્છા જાય છે. તેને લીધે કર્મોની પોતપોતાનાં ફળ આપવાની શક્તિ કુંઠિત થઈ જાય છે, પરિણામે સકલ લોકોનો પ્રલય થાય છે. ફરી લગભગ તેટલો જ રાત્રિ જેવો કાળ પસાર થતાં ઈશ્વરને સર્જન કરવાની ઇચ્છા થાય છે. તેને લીધે કર્મોની [કુંઠિત થઈ ગયેલી] શક્તિ અભિ-
 વ્યક્ત થાય છે અને પોતપોતાનાં કાર્યોને આરંભે છે.

શંકા—આમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી. જો ઈશ્વરની ઇચ્છાથી જ કર્મોની શક્તિનો ઉદ્ભવ-અભિભવ થતો હોય તો પછી તે ઈશ્વરેચ્છા જ જગતની સૃષ્ટિ અને પ્રલયનું કારણ હો, વચ્ચે કર્મની શી જરૂર છે ? [—વચ્ચે કર્મોની શક્તિના ઉદ્ભવ-અભિભવને કાવવાની શી જરૂર છે ?]

159. એવમસ્તિવતિ ચેત્, ન, ઈશ્વરેચ્છાવશિત્વપક્ષે હિ ત્રયો દુરતિક્રમાઃ દોષાઃ । તસ્યૈવ તાવન્મહાત્મનો નિષ્કરુણત્વમકારણમેવ દારુણસર્ગકારિણઃ, તથા વૈદિકીનાં વિધિ-નિષેધચોદનાનામાનર્થક્યમ્ ઈશ્વરેચ્છાત એવ શુભાશુભફલોપભોગસંભવાત્, અનિર્મોક્ષપ્રસજ્જશ્ચ મુક્તા અપિ પ્રલયસમયે ઇવ જીવાઃ પુનરીશ્વરેચ્છયા સંસરેયુઃ । તસ્માન્નેશ્વરાધીનો જગતાં સર્ગઃ સંહારો વા ।

159. નૈયાયિક—અલે, એમ હેા.

શંકાકાર ના, [એમ તમે ન માની શકો] કારણ કે કેવળ ઈશ્વરેચ્છાવશ જગતના સર્ગ અને સંહાર માનતાં ત્રણ દુરતિક્રમ દોષો આવી પડે છે—(૧) અકારણ જ દારુણ સર્ગ સર્જનાર તે મહાત્મામાં નિષ્કારુણ્ય માનવાનો દોષ આવે. (૨) ઈશ્વરેચ્છાથી જ શુભ-અશુભ ફલોપભોગ સંભવતો હોઈ વૈદિકી વિધિ-નિષેધના આદેશો નિર્થક બની જાય. (૩) પ્રલય સમયના જીવોની જેમ મુક્ત જીવો પણ ઈશ્વરેચ્છાથી ફરી સંસારમાં આવે અને પરિણામે મોક્ષની અસંભવતાની આપત્તિ આવે. તેથી જગતની સૃષ્ટિ કે સંહાર ઈશ્વરાધીન નથી.

160. इत्यनन्तरगीतेन नयेनेश्वरसाधने ।

नानुमानस्य सामर्थ्यमुपमाने तु का कथा ? ॥

आगमस्यापि नित्यस्य तत्परत्वमसांप्रतम् ।

तत्प्रणीते तु विस्मयः कथं भवतु मादृशम् ? ॥

किञ्चागमस्य प्रामाण्यं तत्प्रणीतत्वहेतुकम् ।

तत्प्रामाण्याच्च तत्सिद्धिरित्यन्योन्याश्रयं भवेत् ॥

अन्यथाऽनुपपत्त्या तु न शक्यो लब्धुमीश्वरः ।

न हि तद् दृश्यते कार्यं तं विना यन्न सिद्ध्यति ॥

तस्मात् सर्वસદ્વિષયપ્રમાણાનવગમ્યમાનસ્વરૂપત્વાદભાવ એવેશ્વરસ્યેતિ સિદ્ધમ્ ।

न च प्रसिद्धिमात्रेण युक्तमेतस्य कल्पनम् ।

निर्मूलत्वात्तथा चोक्तं प्रसिद्धिर्वदयक्षवत् ॥

अत एव निरीक्ष्य दुर्घटं

जगतो जन्मविनाशडम्बरम् ।

न कदाचिदनीदृशं जगत्

कथितं नीतिरहस्यवेदिभिः ॥

160. હમણા જ જણાવી ગયા એ રીતે જે ઈશ્વરને પુરવાર કરવા અનુમાનનું સામર્થ્ય નથી તો પછી ઉપમાનની તો વાત જ ક્યાં કરવી ? નિત્ય આગમ પણ ઈશ્વર-

પ્રણીત છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી. તે ઈશ્વરપ્રણીત હોય તો પણ મારા જેવાઓને (=ઈશ્વરમાં ન માનનારાઓને) તેમાં વિશ્વાસ કેમ બેસશે ? વળી, આગમ ઈશ્વરપ્રણીત હોવાને કારણે આગમનું પ્રામાણ્ય છે, અને આગમ પ્રમાણ હોવાને કારણે ઈશ્વર [આગમ દ્વારા] પુરવાર થાય છે—આમ અન્યોન્યાશ્રયદોષ આવે છે. અન્યથાનુપપત્તિ દ્વારા પણ ઈશ્વર પુરવાર થવો શક્ય નથી, કારણ કે એવું કોઈ કાર્ય દેખાતું નથી જે ઈશ્વર વિના ઘટતું ન હોય. નિઃકર્ષ એ કે સદ્ વિષયને ગ્રહણ કરનાર કોઈ પણ પ્રમાણ વડે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ગ્રહણ થતું ન હોઈ ઈશ્વર નથી એ પુરવાર થયું. કેવળ પ્રસિદ્ધિ(=લોકવાયકા)ને આધારે ઈશ્વરની કલ્પના કરવી યોગ્ય નથી કારણ કે તે નિર્મૂલ છે, એટલે જ કહ્યું છે કે ‘તડ ઉપર યક્ષ રહે છે’ એવી લોકવાયકા જેવી આ લોકવાયકા છે. જગતની ઉત્પત્તિ અને નાશ દુર્ઘટ જાણીને નીતિરહસ્યતા જાણકારોએ કહ્યું છે કે કદી પણ આવું જગત નહિ હોય એમ નહિ [અર્થાત્ જગત સદાકાળ આવું ને આવું જ છે એની ઉત્પત્તિ કે નાશ છે જ નહિ.]

161. અત્ર વદામઃ । યત્તાવદિદમગાદિ નગાદિનિર્માણનિપુણપુરુષપરિચ્છેદદક્ષ પ્રત્યક્ષં ન ભવતીતિ તદેવમેવ; પ્રત્યક્ષપૂર્વકમનુમાનમપિ તેનૈવ પથા પ્રતિષ્ઠિતમિતિ તદપ્યાસ્તામ્ । સામાન્યતોદષ્ટં તુ લિંગમીશ્વરસત્તાયામિદં બ્રૂમહે — પૃથિવ્યાદિ કાર્યં ધર્મિ, તદુત્પત્તિપ્રકારપ્રયોજનાદ્ભિજ્ઞકર્તૃપૂર્વકમિતિ સાધ્યો ધર્મઃ, કાર્યત્વાદ ઘટાદિવત્ ।

161. અહીં અમે નૈયાયિકા કહીએ છીએ—પર્વત વગેરેનું નિર્માણ કરવામાં નિપુણ પુરુષને જાણવા પ્રત્યક્ષ સમર્થ નથી એમ તમે કહો છો, ખરેખર એમ જ છે. પ્રત્યક્ષ-પૂર્વક અનુમાનની પણ આ જ દશા છે એમ તમે કહો છો, તે પણ બસે હો. પરંતુ ઈશ્વરના અસ્તિત્વને પુરવાર કરનારું આ રહ્યું સામાન્યતોદષ્ટ લિંગ (=અનુમાન) - પૃથ્વી વગેરે કાર્યો ધર્મી છે; તેમની ઉત્પત્તિને પ્રકાર, તેમની ઉત્પત્તિનું પ્રયોજન વગેરેને જાણનાર કર્તાપૂર્વક તે કાર્યો છે એ સાધ્યધર્મ કે; કારણ કે તેઓ ઘટ વગેરેની જેમ કાર્યો છે એ હેતુ છે.

162. નનુ કાર્યત્વમસિદ્ધમિત્યુક્તમ્ । ક એવમાચ્છે ચાર્વાક શાક્યો મીમાંસકો વા ? ચાર્વાકસ્તાવદ્ વેદરચનાયા રચનાન્તરવિલક્ષણાયા અપિ કાર્યત્વમમ્યુપગચ્છતિ યઃ ન કથં પૃથ્વીઆદિરચનાયાઃ કાર્યત્વમપહ્નુરીત । મીમાંસકોઽપિ ન કાર્યત્વમપહ્નોતુમર્હતિ યત એવમાહ ‘યેષામપ્યનવગતોત્પત્તીનાં રૂપમુપલભ્યતે, તન્તુવ્યતિષ્કતજનિતોઽયં પટસ્તદ્-વ્યતિષ્કવિમોચનાત્ તન્તુવિનાશાદ્વા નદ્દશ્યતીતિ કર્ણ્યતે’ इति । એવમવ્યવસંયોગનિર્વર્ત્યમાનવપુષઃ ક્ષિતિધરાદેરપિ નાશસમ્પ્રત્યયઃ સમ્ભવ્યેવ । દશ્યતે ચ ક્વચિદ્ વિનાશપ્રતીતિઃ, પ્રાવૃષેળ્યજલધરધારાસારનિર્લુઠિત એવ પર્વતૈકદેશે ‘પર્વતસ્ય સ્પન્ડઃ પતિતઃ’ इति । વસ્તુગતયોશ્ચ કાર્યત્વવિનાશિત્વયોઃ સમવ્યાપ્તિકતા વાર્તિકકૃતાઽપ્યુક્તૈઃ—

તેન યત્રાપ્યુભૌ ધર્મૌ વ્યાપ્યવ્યાપકસમ્મતૌ ।

તત્રાપિ વ્યાપ્યતૈવ સ્યાદજ્ઞં ન વ્યાપિતામતિઃ ॥ [શ્લો ૦ વા ૦ ૧.૧.૫]

इति वदता । तस्माद्विनाशित्वेनापि कार्यत्वानुमानात् तन्मतेऽपि न कार्यत्वमसिद्धम् ।

162. શંકાકાર—પૃથ્વી વગેરેનું કાર્યત્વ અસિદ્ધ છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

નૈયાયિક—કોણ એમ કહે છે?—ચાર્વાક, બૌદ્ધ કે મીમાંસક? જે ચાર્વાક બીજી રચનાઓથી વિલક્ષણ વેદની રચનાનું ય કાર્યત્વ સ્વીકારે છે તે પૃથ્વી વગેરેની રચનાનું કાર્યત્વ કેમ કરીને નકારે? મીમાંસકે પણ પૃથ્વી વગેરેના કાર્યત્વનો નિષેધ કરવો યોગ્ય નથી કારણ કે તે પોતે જ તો આમ કહે છે કે ‘જે અજ્ઞાત ઉત્પત્તિવાળા ચીજો છે તેમાંય [એવું] રૂપ જણાય છે [જેના ઉપરથી તેમના વિનાશનું] અનુમાન થઈ શકે. ઉદાહરણાર્થ, જેને ઉત્પન્ન થતો આપણે દેખ્યો નથી તે પટ.] તંતુઓના જોડવાથી આ પટ ઉત્પન્ન થયો છે [એમ જણાય છે], એટલે તંતુઓ છૂટા પડનાથી કે તંતુઓ નાશ પામવાથી તે નાશ પામશે એમ આપણે કદપીએ છીએ. એ જ રીતે અવયવોના સંયોજાથી બનેલી રચનાવાળા પર્વત વગેરેના નાશનું જ્ઞાન પણ સંભવે છે. ક્યારેક વિનાશની પ્રતીતિ થતી દેખાય પણ છે, જેમકે વર્ષાઋતુના વાદળામાંથી વરસતી ધારાઓથી તૂટી પડેલા પર્વતના એક ભાગની બાબતમાં આપણે કહીએ છીએ કે ‘પર્વતનો ટુકડો [તૂટી] પડ્યો.’ વળી, ‘તેથી જ્યાં બંને ધર્મો (= સાધ્ય ધર્મ અને સાધક ધર્મ) વ્યાપ્ય તેમ જ વ્યાપક તરીકે સ્વીકૃત હોય ત્યાં પણ જ્ઞાનનું અંગ (=કારણ) વ્યાપ્યતા જ જને, નહિ કે વ્યાપિતા અર્થાત્ વ્યાપ્યત્વરૂપે જ ધર્મ ગમક બને, વ્યાપકત્વરૂપે નહિ’ એમ કહીને શ્લોકવાર્તિકકારે પણ વસ્તુતા (=ભાવના, અભાવના નહિ) ધર્મો કાર્યત્વ અને વિનાશિત્વની સમવ્યાપ્તિકતા જણાવી છે જ. તેથી, વિનાશિત્વ ઉપરથી કાર્યત્વનું અનુમાન થતું હોઈ, તેમના મતે પણ પૃથ્વી વગેરેનું કાર્યત્વ અસિદ્ધ નથી.

163. शाक्योऽपि कार्यत्वस्य कथमसिद्धतामभिदधीत येन नित्यो नाम पदार्थः प्रणयकेलिष्वपि न विषद्यते । तस्मात् सर्ववादिभिरप्रणोद्यं पृथिव्यादेः कार्यत्वम् । अथवा सन्निवेशविशिष्टत्वमेव हेतुमभिदध्महे यस्मिन् प्रत्यक्षत उपलभ्यमाने सर्वापलापलम्पटा अपि न केचन विप्रतिपत्तमुत्सहन्ते । तस्मान्नासिद्धो हेतुः ।

163. જે બૌદ્ધ પ્રણયકૃતિમાં પણ નિત્ય પદાર્થને સહન કરી શકતો નથી તે પૃથ્વી આદિના કાર્યત્વને કેમ અસિદ્ધ કહી શકે. નિષ્કર્ષ એ કે બધા જ દર્શનિકો પૃથ્વી વગેરેનું કાર્યત્વ નિઃશંકપણે સ્વીકારે છે.

અથવા સન્નિવેશની (=રચનાની) વિશેષતાને જ અમે હેતુ તરીકે આપીએ છીએ. તે હેતુ પ્રત્યક્ષ દ્વારા જ્ઞાત થતો હોઈ, અપલાપ કરવામાં રચનારાઓમાંનો કોઈ પણ તે હેતુ વિશે આપત્તિ આપવા માટે ઉત્સાહ બતાવતો નથી. તેથી, તે હેતુ અસિદ્ધ નથી.

164. ननु कर्त्रविनाभावितया यथाविधस्य सन्निवेशस्य शरावादिषु दर्शनं तादृ-
शमेव सन्निवेशमुपलभ्य क्वचिदनुपलभ्यमानकर्तृके कलशादौ कर्त्रनुमानमिति युक्तम् ।

ન્યા.મ. ૧૩

અયં ત્વ-ય એવ કલશાદિસન્નિવેશાત્ પર્વતાદિસન્નિવેશઃ । નાત્ર સન્નિવેશસામાન્યં
કિઞ્ચિદુપલભન્તે લૌકિકાઃ । સન્નિવેશશબ્દમેવ સાધારણં પ્રયુજ્જતે । ન ચ વસ્તુ-
નોરત્યન્તમેદે સતિ શબ્દસાધારણતામાત્રેણ તદનુમાનમુપપદ્યતે । ન હિ પાણ્ડુતા-
માત્રસાધારણત્વેન ધૂમાદિવ કક્કોલરજોરાશોરપિ કૃશાનુરનુમાતું શક્યતે इति । તદુક્તમ્—

સિદ્ધં યાદગધિષ્ટાતૃભાવાભાવાનુવૃત્તિમત્ ।

સન્નિવેશાદિ તત્તસ્માદ્ યુક્તં યદનુમીયતે ॥

વસ્તુમેદપ્રસિદ્ધસ્ય શબ્દસામ્યાદમેદિનઃ ।

ન યુક્તાઽનુમિતિઃ પાણ્ડુદ્રવ્યાદિવ હુતાશને ॥ इति [પ્ર૦વા ૨. ૧૧-૧૨]

164. શંકાકાર (બૌદ્ધ)—શકેરા વગેરેમાં જે પ્રકારનો સન્નિવેશ કર્તા સાથે
અવિનાશાવ સંબંધ ધરાવતો દેખાય છે તેવો સન્નિવેશ જોઈને કોઈક વાર જેનો કર્તા
દેખાતો નથી તે કલશ વગેરેની આગતમાં તેમના કર્તાનું અનુમાન કરવું યોગ્ય છે. પરંતુ
આ પર્વત વગેરેનો સન્નિવેશ તો કલશ આદિના સન્નિવેશથી ભિન્ન પ્રકારનો છે. અહીં
[પર્વત આદિ અને કલશ આદિમાં] સન્નિવેશ સામાન્ય કંઈ દેખાતું નથી, કેવળ ‘સન્નિવેશ’-
શબ્દ જ સમાનપણે બંનેમાં વાપરવામાં આવે છે એટલું જ. જ્યારે જે વસ્તુઓ (અહીં
શરાવાદિગત સન્નિવેશ અને પર્વતાદિગત સન્નિવેશ) અત્યન્ત ભિન્ન હોય ત્યારે તેમને
અનુલક્ષી વપરાતો [‘સન્નિવેશ’-]શબ્દ એક છે [અર્થાત્ તે શબ્દ બંનેમાં સમાન છે]
એટલા જ કારણે [શરાવગત સન્નિવેશની જેમ પર્વતગત સન્નિવેશ ઉપરથી] પર્વતાદિના
કર્તાનું અનુમાન ઘટી શકે નહિ. પાંડુતા ધૂમની જેમ કક્કોલરાશિમાં પણ છે પરંતુ તેથી
કક્કો ધૂમની જેમ કલ્લોલરાશિ ઉપરથી અગ્નિનું અનુમાન શક્ય બનતું નથી. એટલે
(ધર્મકીર્તિઓ) કહ્યું છે કે ‘જેવો સન્નિવેશ કર્તા સાથે અન્વયવ્યતિરેક સંબંધ ધરાવતો
સિદ્ધ હોય તેવા સઘળા સન્નિવેશો ઉપરથી બધે સ્થળે કર્તાનું અનુમાન કરવું યોગ્ય છે.
જેમ (ધૂમ અને કક્કોલરાશિ જે પાંડુદ્રવ્યો ભિન્ન હોવાથી પાંડુદ્રવ્યરૂપ સામ્ય ઉપરથી
અગ્નિનું અનુમાન કરવું યોગ્ય નથી તેમ (શરાવગત સન્નિવેશ અને પર્વતાદિગત સન્નિવેશ)
જે ભિન્ન વસ્તુઓ હોય ત્યારે અભેદકારી (‘સન્નિવેશ’-શબ્દસામ્ય ઉપરથી (પર્વતગત
સન્નિવેશની આગતમાં) પ્રસિદ્ધ (કર્તાનું) અનુમાન કરવું યોગ્ય નથી.

165. ઉચ્યતે । યાદગિતિ ન બુદ્ધચામહે । ધૂમો હિ મહાનસે કુમ્ભદાસીફૂલ્કાર-
મારુતસન્ધુક્ષ્યમાણમન્દજ્વલનજન્મા કૃશપ્રાયપ્રકૃતિરુપલબ્ધઃ । સ યદિ પર્વતે પ્રબલસમીરણો-
લ્હસિતહુતવહ્નિપ્રમાણમહામહીરુહસ્કન્ધેન્ધનપ્રભવો બહુલબહુલઃ સ્વમણ્ડલમશ્વિલમાક્રામ-
ન્નુપલભ્યતે તત્કિમિદાનીમનલપ્રમિતિં મા કાર્ષીત્ ।

165. નૈયાયિક—‘જેવો (સન્નિવેશ’ ક્રત્યાદિ) એ જે તમે કહ્યું તે અમે સમજ્યા
નહિ. રસોડામાં નીચ નોકરડીની કુંકથી સળગાવાયેલ મંદ અગ્નિમાંથી પેદા થયેલો ધુમાડો
હાજબગ કૃશકાય દેખાય છે. તે ધુમાડો જે પર્વત ઉપર પ્રબળ પવનથી પ્રગટી જોડેલા

અગ્નિમાં સળગતાં મોટાં મોટાં વૃક્ષનાં થડિયાંના ધનનમાંથી પેદા થાય તો પુષ્કળ જથ્થામાં આકાશમાં ફેલાતો દેખાય છે. તેથી શું તે ધુમાડો હવે (પર્વત ઉપર) અગ્નિની અનુમિતિ નહિ જન્માવે ?

166. અથ વિશેષરહિતં ધૂમમાત્રમગ્નિમાત્રેણ વ્યાપ્તમવગતમિતિ તતસ્તદનુમાનમ્
 હાપિ સન્નિવેશમાત્રં કર્તૃમાત્રેણ વ્યાપ્તમિતિ તતોડપિ તદનુમીયતામ્ । નનુ સન્નિ-
 વેશશબ્દસાધારણ્યમાત્રમત્ર, ન વસ્તુસામાન્યં કિંચિદસ્તિ । મિક્ષો ! ધૂમોડપિ ભવદર્શને કિં
 વસ્તુસામાન્યમસ્તિ । મા મૂઢસ્તુસામાન્યમ્, આકાશકાલાદિવ્યાવૃત્તિરૂપં તુ
 સંવ્યવહારકારણમસ્યેવ । હન્ત! તર્હિ પ્રકૃતેડપિ અસન્નિવેશવ્યાવૃત્તિરૂપં ભવતુ
 સામાન્યમાકાશકાલાદિવિલક્ષણરૂપત્વાત્ પૃથિવ્યાદે: ।

166. બૌદ્ધ--વિશેષરહિત ધૂમમાત્ર (=ધૂમસામાન્ય) અગ્નિમાત્ર (=અગ્નિસામાન્ય)
 સાથે વ્યાપ્તિસંબંધ ધરાવતો જણાય છે, એટલે ધૂમમાત્ર (=ધૂમસામાન્ય) ઉપરથી અગ્નિ-
 માત્રત્વં (=અગ્નિસામાન્યત્વં) અનુમાન થાય છે.

નૈયાયિક--અહીં પણ સન્નિવેશસામાન્ય કર્તૃસામાન્ય સાથે વ્યાપ્તિસંબંધ ધરાવે
 છે, એટલે સન્નિવેશસામાન્ય ઉપરથી કર્તૃસામાન્યત્વં અનુમાન થાય છે.

બૌદ્ધ--અહીં (શરાવાદિસન્નિવેશ અને પર્વતાદિસન્નિવેશમાં) 'સન્નિવેશ' શબ્દ જ
 સમાન છે, કેાંઈ વસ્તુસામાન્ય નથી.

નૈયાયિક--હે બૌદ્ધ તારા દર્શનમાં ધુમાડો (=ધૂમત્વ) પણ શું વસ્તુસામાન્ય છે ?

બૌદ્ધ--બલે તે વસ્તુસામાન્ય ન હોય પરંતુ આકાશ, કાલ, વગેરેની વ્યાવૃત્તિરૂપ.
 વ્યવહારત્વં કારણે તે છે જ.

નૈયાયિક--અરે ! તો તો પ્રસ્તુત બાબતમાં પણ અસન્નિવેશવ્યાવૃત્તિરૂપ સામાન્ય
 હો, કારણ કે પૃથ્વી વગેરે આકાશ, કાલ, વગેરેથી વિલક્ષણ રૂપ ધરાવે છે.

167. નનુ તત્ર ધૂમો ધૂમ હત્યનુવૃત્તવિકલ્પબલેન કલ્પિતમપોહસ્વમાવં સામાન્ય-
 મમ્યુપગતમ્ । હાપિ સન્નિવેશવિકલ્પાનુવૃત્તે: ત્વત્કલ્પિતમપોહરૂપમેવ સામાન્યમિષ્યતામ્ ।
 અપિ ચ સકર્તૃકત્વાભિમતેષ્વપિ સંસ્થાનેષુ ન સર્વામિના તુલ્યત્વં પ્રતીયતે । ન હિ
 ઘટસંસ્થાનં ચતુ:શાલસંસ્થાનં ચ સુસદૃશમિતિ । સંસ્થાનસામાન્યં તુ પર્વતાદાવપિ
 વિદ્યતે એવેતિ સર્વથા યાદૃગિત્યવાચકો ગ્રન્થ: ।

167. બૌદ્ધ--ત્યાં (ધૂમત્વની બાબતમાં તો) ધૂમ' 'ધૂમ' એવાં સમાન નિશ્ચયજ્ઞાનોના
 બળે કલ્પિત અપોહરૂપ સામાન્ય સ્વીકારવામાં આવ્યું છે.

નૈયાયિક--તેમ અહીં પણ 'સન્નિવેશ' 'સન્નિવેશ' એવાં સમાન નિશ્ચયજ્ઞાનોના બળે
 અપોહરૂપ જ સામાન્ય માનો. વળી, સકર્તૃક તરીકે સ્વીકૃત સન્નિવેશો પણ એકબીજા
 સાથે સર્વથા તુલ્ય હોતા નથી. ઘટસન્નિવેશ અને ચતુ:શાલસન્નિવેશ એકબીજા સાથે

અત્યંત સામ્ય ધરાવતા નથી, અને સન્નિવેશસામાન્ય તો પર્વત વગેરેમાં પણ છે જ. એટલે ‘જેવો [સન્નિવેશ]’ વગેરે કહેનાર બૌદ્ધ ગ્રન્થ સર્વથા અર્થહીન છે.

168. યદપિ વ્યભિચારોદ્ભાવનમકૃષ્ટજાતૈઃ સ્થાવારાદિભિરકારિ તદપિ ન ચારુ, તેષાં પક્ષીકૃતત્વાત્ । પક્ષેણ ચ વ્યભિચારચોદનાયાં સર્વાનુમાનોચ્છેદપ્રસન્નઃ ।

168. ખેડ્યા વિના જાગી નીકળેલ ધાસ, વગેરેના વિરોધી દૃષ્ટાન્તો દ્વારા વ્યભિચાર દોષ જણાવવામાં આવ્યો એ પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે આ દૃષ્ટાન્તો પણ પક્ષાન્તર્ગત છે. જો પક્ષને જ વિરોધી દૃષ્ટાન્ત તરીકે જણાવી વ્યભિચારદોષ દર્શાવવામાં આવે તો બધાં જ અનુમાનોનો ઉચ્છેદ થવાની આપત્તિ આવે [અર્થાત્ કોઈ અનુમાન જ સંભવે નહિ.]

169. નનુ ચ પૃથિવ્યાદેરુત્પત્તિકાલસ્ય પરીક્ષત્વાત્ કર્તા ન દૃશ્યતે इति तदनुप-
लब्ध्या તદસત્ત્વનિશ્ચયાનુપપત્તેઃ કામં સંશયોઽસ્તુ । વનસ્પતિપ્રભૃતીનાં તુ પ્રસવ-
કાલમદ્યત્વેન વયમેવ પશ્યામઃ । ન ચ યત્નતોઽપ્યન્વેષમાણાઃ કર્તારમેષામુપલભામહે ।
તસ્માદસૌ દૃશ્યાનુપલબ્ધેર્નાસ્ત્યેવેત્યવગચ્છામઃ । અપિ ચ યેન યેન વયં વ્યભિચાર-
મુદ્ભાવયિષ્યામઃ તં તં ચેત્પક્ષીકરિષ્યતિ ભવાન્ સુતરામનુમાનોચ્છેદઃ, સવ્યભિચારાણામપ્યેવ-
મનુમાનત્વાનપાયાત્ ।

169. બૌદ્ધ — પૃથ્વી વગેરેની ઉત્પત્તિનો કાળ પરીક્ષ હોઈ પૃથ્વી વગેરેનો કર્તા દેખાતો નથી. એટલે તેના ન દેખાવા ઉપરથી પૃથ્વી વગેરેનો કર્તા નથી એવો નિશ્ચય કરવો ઘટતો નથી. તેથી, પૃથ્વી વગેરેના કર્તાનો હોવા આખત સંશય જ ભડો. વનસ્પતિ વગેરેની ઉત્પત્તિના કાળને તો વર્તમાનરૂપે-આજરૂપે-આપણે પોતે જ દેખીએ છીએ, અને તેમ છતાં પ્રયત્ન કરી શોધવા છતાં તેમના કર્તાને આપણે દેખતા નથી. તેથી, તેના દર્શન માટેની બધી સામગ્રી મેળુદ હોવા છતાં તે દેખાતો ન હોવાથી તે નથી એમ આપણને નિશ્ચય થાય છે. વળી, જે જે વિરોધી ઉદાહરણ આપી અમે વ્યભિચારદોષ બતાવીએ તે તે ઉદાહરણને તમે પક્ષાન્તર્ગત બનાવી દેશો તો સર્વ અનુમાનોનો ઉચ્છેદ તમે જ સહેલાઈથી કરી નાખશો, કારણ કે આ રીતે તો સવ્યભિચાર અનુમાનોમાંથી પણ પ્રમાણતા દૂર નહિ થાય.

170. उच्यते । स्थावराणामुत्पत्तिकालप्रत्यक्षत्वेऽपि कर्तुरदृश्यत्वमेवाशरीरत्वनिश्च-
यात् । અશરીરસ્ય તર્હિ તદુત્પત્તાવગ્યાપ્રિયમાણત્વાત્ કર્તૃત્વમપિ કથમિતિ ચેદ્ એતદ-
ગ્રતો નિર્ણેષ્યતે । અદૃશ્યસ્ય ચ કર્તુરનુપલબ્ધિતો નાસ્તિત્વનિશ્ચયાનુપપત્તેઃ નાકૃષ્ટજાત-
વનસ્પતીનામકર્તૃકંત્વમિતિ ન વિપક્ષતા । યતૂક્તં પરિદૃશ્યમાનક્ષિતિસલિલાદિકારણકાર્ય-
ત્વાત્ સ્થાવરાણાં કિમ્દૃશ્યમાનકર્તૃકલ્પનયેતિ ચેન્ તદપેશલમ્, પરલોકવાદિભિરદૃશ્યમા-
નાનાં કર્મણામપિ કારણત્વાભ્યુપગમમ્ । બાર્હસ્પત્યાનાં તુ તત્સમર્થનમેવ સમાધિઃ ।

170. નૈયાયિક-આને ઉત્તર અમે આપીએ છીએ. વૃક્ષોને ઉત્પત્તિકાલ પ્રત્યક્ષ હોવા છતાં તેમને કર્તા તો અદશ્ય જ રહે છે કારણ કે તેને શરીર નથી એવો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે. શરીર વિનાનો તે તેમને ઉત્પન્ન કરવામાં વ્યાપાર કરી શકે જ નહિ, તો પછી તે તેમને કર્તા કેમ ગણાય ?-એવો પ્રશ્ન પૂછો તો એનો ઉત્તર અમે આગળ ઉપર આપીશું. અદશ્ય કર્તાના નાસ્તિત્વનો નિશ્ચય તેના અદર્શન ઉપરથી કરવો ઘટતો ન હોઈ, અકૃષ્ટજાત વનસ્પતિનો કોઈ કર્તા નથી એમ ન કહેવાય અને તેથી અકૃષ્ટ-જાત વનસ્પતિ વિરોધી દૃષ્ટાંત બનતું નથી. દશ્યમાન ક્ષિતિ, જલ, વગેરે કારણોનું કાર્ય હોઈ ધાસના અદશ્યમાન કર્તાની કલ્પના કરવાનું પ્રયોજન શું એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે પરલોકવાદીઓ અદશ્યમાન કર્મેને પણ કારણ તરીકે સ્વીકારે છે. બૃહસ્પતિના અનુયાયી ચાર્વાકોને તો પરલોકનું સમર્થન કરવું એ જ મનસી વ્યથા છે.

171. અથ જગદ્વૈચિત્ર્યં કર્મવ્યતિરેકેણ ન ઘટતે इति કર્મણામદશ્યમાનાનામપિ कारणत्वं कल्प्यते तत्र, यद्येवमचेतनेभ्यः कारकेभ्यश्चेतनानधिष्ठितेभ्यः कार्योत्पादानुपपत्तेः कर्ताऽपि चेतनस्तेषामधिष्ठाता कल्प्यताम् । तस्मात् स्थावराणामकर्तृकत्वाभावाच्च विपक्षता इति न तैर्व्यभिचारः ।

171. જે કર્મ વિના જગતનું વૈચિત્ર્ય ઘટતું નથી માટે કર્મો અદશ્ય હોવા છતાં તેમને [વૈચિત્ર્યના] કારણ તરીકે સ્વીકારતા હો તો અચેતન કારકો ચેતનથી પ્રેરાયા વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ કરે એ ઘટતું નથી માટે તેમના પ્રેરક તરીકે ચેતન કર્તાની કલ્પના પણ તમે કરો. નિષ્કર્ષ એ કે ધાસ વગેરેના કર્તાનો અભાવ ન હોઈ ધાસ વગેરે વિરોધી દૃષ્ટાંત બનતા નથી અને તેથી તેઓને લીધે વ્યભિચારદોષ આવતો નથી.

172. यदप्युक्तम् येन येन व्यभिचार उद्भाव्यते स चेत्पक्षेऽन्तर्भावियिष्यते, क इदानीमनुमानस्य नियम इत्येतदपि न साधु । यदि हि भवान्निश्चिते विपक्षे वृत्तिमुपदर्शयेत्कस्तं पक्षेऽन्तर्भावयेत् । न हि विप्रत्वे पुंस्त्वस्य, नित्यतायां वा प्रमेयत्वस्य व्यभिचारे चोद्यमाने वेधसाऽपि विपक्षः पक्षीकर्तुं शक्यः, वादीच्छया वस्तुव्यवस्थाया अभावात् । इह तु स्थावरदौ कर्त्रभावनिश्चयो नास्तीत्युक्तम् ।

172. જે વિરોધી દૃષ્ટાંતથી વ્યભિચારદોષ આવે તેનો જે પક્ષમાં અન્તર્ભાવ કરવામાં આવે તો પછી અનુમાનનો નિયમ જ કયાં રહ્યો ? [-અર્થાત્ આ અનુમાન છે અને આ અનુમાનાભાસ છે એવો નિયમ જ કયાં રહ્યો ?-] એમ જે કહેવામાં આવ્યું તે પણ યોગ્ય નથી. જે આપ નિશ્ચિત વિપક્ષમાં એનું અસ્તિત્વ દર્શાવો તો પછી કોણ તેનો પક્ષમાં અન્તર્ભાવ કરે ? આત્મણત્વ પુરવાર કરવા આપવામાં આવેલ વિપ્રત્વ હેતુને અને નિત્યતા પુરવાર કરવા આપવામાં આવેલ પ્રમેયત્વ હેતુને વ્યભિચારદોષ દર્શાવવામાં આવે ત્યારે પ્રજ્ઞા પણ વિપક્ષને પક્ષ બનાવવા સમર્થ નથી, કારણ કે વાદીની ઈચ્છા

પ્રમાણે વસ્તુવ્યવસ્થા નથી. અહીં તો ધાસ વગેરેમાં કર્તાના અભાવને નિશ્ચય જ નથી એ અમે કહી ગયા છીએ.

173 નનુ સ્થાવરેષુ પક્ષીકૃતેષ્વપિ વ્યભિચારો ન નિવર્તતે એવ । ન હિ સપક્ષ-વિપક્ષવ્યતિરેકણ તાત્ત્વિકઃ પક્ષો નામ કશ્ચિદસ્તિ, વસ્તુનો દૈરૂપ્યાનુપપત્તેઃ । વસ્તુસ્થિત્યા સર્કર્ત્વકારચેદ્વનસ્પતિપ્રભતયઃ સપક્ષા એવ તે, નો ચેત્તર્હિ વિપક્ષા એવ, ન રાસ્યન્તરં સમસ્તીતિ ।

173. બોદ-ધાસ વગેરે વનસ્પતિને પક્ષમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવે તો પણ વ્યભિચારદેષ દૂર થતો નથી. એનું કારણ આપીએ છીએ. સપક્ષ અને વિપક્ષથી અતિ-રિક્ત કોઈ તાત્ત્વિક પક્ષ છે જ નહિ, કારણ કે એક વસ્તુનાં બે રૂપો (=સ્વભાવો) ધરતાં નથી. હકીકતમાં જો ધાસ વગેરે સર્કર્ત્વક હોય તો તે સપક્ષો જ છે; અન્યથા વિપક્ષો જ છે. સપક્ષ અને વિપક્ષથી અન્ય ત્રીજી રાશિ ધરતી નથી.

174 ઉચ્યતે પક્ષાભાવે સપક્ષવિપક્ષવાચોયુક્તિરેવ તાવત્કિમપેક્ષા ? પક્ષાનુકૂલો હિ સપક્ષ ઉચ્યતે તત્પ્રતિકૂલશ્ચ વિપક્ષ इति । યથેવં તર્હિ કોડયં પક્ષો નામેતિ—

174. નૈયાયિક - પક્ષના અભાવમાં કોની અપેક્ષાએ ‘સપક્ષ’-‘વિપક્ષ’ એવા શબ્દોનો પ્રયોગ થાય છે ? પક્ષને અનુકૂળ હોય તેને સપક્ષ કહેવામાં આવે છે. પક્ષને પ્રતિકૂળ હોય તેને વિપક્ષ કહેવામાં આવે છે.

બોદ-જો એમ હોય તો જણાવો કે આ પક્ષ એ શું છે ?

175. સાધ્યધર્માન્વિતત્વેન દ્વાભ્યામવ્યવધારિતઃ ।

સપક્ષસ્તદભાવેન નિશ્ચિતસ્ય વિપક્ષતા ॥

વિમતો યત્ર તુ તયોસ્તં પક્ષં સમ્પ્રચક્ષ્મહે ।

વસ્તુનો દ્વાચાત્મકત્વં તુ નાનુમન્યામહે વયમ્ ॥

વાદિબુદ્ધચનુસારેણ સ્થિતિઃ પક્ષસ્ય યદપિ ।

તથાડપિ વ્યવહારોડસ્તિ વસ્તુતસ્તન્નિવન્ધનઃ ॥

સંદિગ્ધે હિ ન્યાયઃ પ્રવર્તતે, નાનુપલબ્ધે ન નિર્ણીતે ઇત્યુક્તમેતત્ । સંહિદ્યમાન એવ ચાર્થઃ પક્ષ ઉચ્યતે । કિઞ્ચિત્કાલં તસ્ય પક્ષત્વં યાવન્નિર્ણયો નોત્પન્નઃ । તદુત્પાદે તુ નૂનં સપક્ષવિ-પક્ષયોરન્યતરત્રાનુપ્રવેદ્યત્યસૌ । અતશ્ચ પક્ષાવસ્થાયાં તેન વ્યભિચારોદ્ભાવનમસમીચીનમ્ ।

175. નૈયાયિક-વાદી અને પ્રતિવાદી બંને જોને સાધ્ય ધર્મથી અન્વિત નિશ્ચિત-પણે સમજતા હોય તે સપક્ષ. વાદી અને પ્રતિવાદી બંને જોને સાધ્ય ધર્મના અભાવથી યુક્ત નિશ્ચિતપણે જાણતા હોય તે વિપક્ષ. જોની આગતમાં વાદી અને પ્રતિવાદીનો મતભેદ હોય તેને અમે પક્ષ કહીએ છીએ. વસ્તુ બે રૂપો-સ્વભાવો ધરાવે છે એમ અમે માનતા નથી. જો કે વાદીની બુદ્ધિ અનુસાર પક્ષની સ્થિતિ - સ્થાપના - હોય છે છતાં વ્યવહાર (=પક્ષનો વ્યવહાર) તો વસ્તુતઃ વાદી-પ્રતિવાદીના મતભેદને આધારે હોય છે. સંદિગ્ધ

ધર્મમાં જ અનુમાન પ્રવૃત્ત થાય છે, અનુપલબ્ધ (=તદ્દન અસ્તિત્વ) કે નિર્ણયિત ધર્મમાં તે પ્રવૃત્ત થતું નથી એ તો અમે કહી ગયા છીએ. જે વસ્તુમાં [સાધ્ય] ધર્મના હોવા-ન-હોવાનો સદેહ જાગ્યો હોય તે વસ્તુને પક્ષ કહેવામાં આવે છે. કેટલોક વખત સુધી અર્થાત્ જ્યાં સુધી નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી તેનું પક્ષત્વ છે. નિર્ણય થતાં જ સપક્ષ અને વિપક્ષ બેમાંથી એકમાં તે પ્રવેશી જાય છે. તેથી તે જ્યાં સુધી પક્ષાવસ્થામાં હોય ત્યાં સુધી તેની અંદર વ્યભિચારદેષ બતાવવો યોગ્ય નથી.

176. નનુ નિશ્ચિતવિપક્ષવૃત્તિરિવ સંદિગ્ધવિપક્ષવૃત્તિરપિ ન હેતુરેવ । તદેવં વીરુધા-
દિષુ સંદિગ્ધેડપિ કર્તેરિ સન્નિવેશસ્ય દર્શનાદ્ અહેતુત્વમ્ । નૈત્સારમ્, સદસત્પાવકતયા
પર્વતે સંદિગ્ધે વિપક્ષે વર્તમાનસ્ય ધૂમસ્યાહેતુત્વપ્રસજ્ઞાત્ । સર્વ એવ ચ સાધ્યાંશસંશયાદ્વિપક્ષા
એવ જાતા ઇતિ પક્ષવૃત્તયો હેતવ્વ ઇદાનીં વિપક્ષગામિનો ભવેયુરિત્યનુમાનોષ્છેદઃ । અથ
પક્ષીકૃતેડપિ ધામણિ સદસત્સાધ્યધર્મતયા સન્દિગ્ધે વર્તમાનો ધૂમાદિરન્યત્ર વ્યાપ્તિનિશ્ચયાદ્
ગમક ઇચ્છતે, તર્હિ સદસત્કર્તૃકતયા સંદિગ્ધેડપિ વસુંધરાવનસ્પત્યાદૌ વર્તમાનં
કાર્યત્વમન્યત્ર વ્યાપ્તિનિશ્ચયાદ્ ગમકમિષ્યતામ્, વિશેષો વા વક્તવ્યઃ ।

176. બૌદ્ધ-નિશ્ચિત વિપક્ષમાં જે રહેતો હોય તે જેમ હેતુ નથી તેમ સંદિગ્ધ
વિપક્ષમાં જે રહેતો હોય તે પણ હેતુ નથી જ. તે આ પ્રમાણે - કર્તાનું હોવું જ્યાં સંદિગ્ધ
છે તે વેલડી વગેરેમાં સન્નિવેશ તો દેખાય છે, એટલે સન્નિવેશ હેતુ નથી.

નૈયાયિક-આ વાત સારહીન છે કારણ કે એમ માનીએ તો પાવકતું હોવું-ન હોવું
પર્વત ઉપર સંદિગ્ધ હોઈ તે સંદિગ્ધ વિપક્ષમાં (=પર્વતમાં) રહેલ ધૂમ અહેતુ બની
જવાની આપત્તિ આવે. વળી, સાધ્ય ધર્મ વિશેનો સંશય જાગવાથી તે બધાંય [પક્ષો]
વિપક્ષ જ બની ગયા હોઈ પક્ષમાં રહેનાર હેતુઓ હવે વિપક્ષમાં રહેતા બની જશે, પરિ-
ણામે અનુમાનનો જ ઉચ્છેદ થવાની આપત્તિ આવશે. [અહીં] સાધ્ય ધર્મ રહે છે કે નહિ
એવો જેની બાબતમાં સંશય છે એવા પક્ષ તરીકે સ્વીકારેલ ધર્મમાં રહેતો ધૂમ વગેરે હેતુ,
બીજે સ્થાને અગ્નિ વગેરે સાથે તેમનો વ્યાપ્તિનિશ્ચય થયો હોઈ, અગ્નિ વગેરેનો ગમક
બને છે એમ તમે બૌદ્ધો ઈચ્છતા હો તો જેમનામાં કર્તૃકતા ધર્મ સંદિગ્ધ છે એ વસુંધરા,
વનસ્પતિ, વગેરેમાં રહેનાર કાર્યત્વ હેતુ, બીજે સ્થાને તેનો કર્તૃત્વ સાથે વ્યાપ્તિનિશ્ચય થયો
હોઈ, કર્તૃકત્વનો ગમક બને છે એમ તમે સ્વીકારો; અથવા એ બેમાં શા ભેદ છે એ
તમારે જણાવવું જોઈએ.

177. અન્યે મન્યન્તે - કિમકૃષ્ટજાતસ્થાવરાદિવ્યભિચારસ્થાનાન્વેષણેન, પૃથિવ્યા-
દિભિરેવાત્ર વ્યભિચારઃ, અસ્ય વ્યાપ્તિપ્રહણસ્ય પ્રતીધાતાત્ । વ્યાપ્તિર્હિ ગૃહ્યમાણા
સકલસપક્ષવિપક્ષક્રોડીકારેણ ગૃહ્યતે । इत्थं च तस्यां गृह्यमाणायामेव यद्यत् सन्निवेशवि-
शिष्टं तत् तदबुद्धिमत्कर्तृकमित्यस्मिन्नेवावसरे सन्निवेशवन्तोऽपि कर्तृशून्यतया शैलादयश्चे-
तसि स्फुरन्ति, यथा कृतकत्वेन बह्वेरनुष्णताऽनुमाने यद्यत्કृतकं तत्तदनुष्णमिति व्याप्ति-

પરિચ્છેદવેલાયામેવ વહિરુણોઽપિ કૃતકં હિતિ હૃદયપથમવતરતિ, તદ્વર્જં તુ વ્યાપ્તૌ ગૃહ્યમા-
નાયાં તતો હૈતોઃ ષઢાદિવ પુત્રજનનમઘટમાનમેવ સાધ્યાનુમાનમિતિ ।

177. ખીજા કેટલાક (અર્થાત્ મીમાંસકો) માને છે કે અકૃષ્ણજાત સ્થાવર વગેરે વ્યભિ-
ચાર સ્થાનેને શોધવાની શી જરૂર છે ? પૃથ્વી વગેરે સાથે જ અહીં વ્યભિચાર થાય છે,
કારણ કે તેની (=સન્નિવેશવિશિષ્ટત્વહેતુની) [કૃતકત્વ સાથેની] વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ જ કદેકા
પામે છે. જ્યારે વ્યાપ્તિ ગ્રહાય છે ત્યારે બધા સપક્ષો અને વિપક્ષોને વિચારણામાં લઈને
પછી ગ્રહાય છે. ત્યારે જ ‘જે જે સન્નિવેશવિશિષ્ટ છે તે તે બુદ્ધિમત્કર્તૃક છે’ એ પ્રમાણે
ગ્રહાય છે અને તેથી તેના ગ્રહણ વખતે જ સન્નિવેશવાળા છતાં કર્તૃશૂન્ય એવાં શીલ
વગેરે મનમાં આવે છે. ઉદાહરણાર્થે, કૃતકત્વહેતુથી વહિની અનુણુતાનું અનુમાન કરતી
વખતે ‘જે જે કૃતક છે તે તે અનુણુ છે’ એવી વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ જ્યારે કરીએ છીએ
ત્યારે જ વહિ ઉણુ હોવા છતાં કૃતક છે એ હકીકત મનમાં આવે છે. [વ્યાપ્તિનો ધાત
કરનાર આ જે હકીકત મનમાં સ્ફુરે છે] તેને અવગણીને વ્યાપ્તિનું ગ્રહણ કરવામાં આવે
તો ‘જેટલું નપુંસક દારા પુત્રોત્પાદન અઘટમાન છે તેટલું તે હેતુ (=સન્નિવેશવિશિષ્ટત્વ-
હેતુ) દારા સાધ્યનું (=કર્તૃકત્વનું) અનુમાન કરવું અઘટમાન બની રહે છે.

178. તદેતદનુપપન્નમ્ વિશેષોલ્લેખરહિતસામાન્યમાત્રપ્રતિષ્ઠિતસ્ય વ્યાપ્તિપરિ-
ચ્છેદસ્યાનુમાનલક્ષણે નિર્ણાતત્વાત્ । અગ્ન્યનુણતાઽનુમાને હિ ન વ્યાપ્તિગ્રહણપ્રતિઘાતાદ-
પ્રામાણ્યમપિ તુ પ્રત્યક્ષવિરોધાદિત્યુક્તમેતત્ । અપિ ચાયં પૃથિવ્યાદૌ કર્ત્રનુમાનનિરાસપ્રકારઃ
‘શબ્દાદ્યુપલબ્ધયઃ કરણપૂર્વિકાઃ, ક્રિયાત્વાત્, છિદિક્રિયાવત્’ इत्यत्र શ્રોત્રાદિકરણાનુમાનેઽપિ
સમાનઃ । પ્રતિબન્ધાવધારણવેલાયામેવ કરણશૂન્યાનાં શબ્દાદ્યુપલબ્ધિક્રિયાણામવધારણાત્
તાભિરેવ વ્યભિચારાત્ । પક્ષેણ ચ પૃથિવ્યાદિના વ્યભિચારચોદનમત્યન્તમલૌકિકમ્ ।

178. નૈયાયિક-આ આપત્તિ ઘટતી નથી કારણ કે અનુમાનના લક્ષણ વખતે એ
નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે કોઈ પણ વિશેષ દર્શાવના ઉલ્લેખ વિના કેવળ સામાન્યો
વચ્ચે જ વ્યાપ્તિનું જાન થાય છે. અગ્નિની અનુણુતાના અનુમાનમાં, વ્યાપ્તિગ્રહણમાં
પ્રતિઘાત આવવાથી અપ્રામાણ્ય નથી આવતું પરંતુ પ્રત્યક્ષતા વિશેષથી અપ્રામાણ્ય આવે
છે એ અમે જણાવી ગયા છીએ.

વળી, પૃથ્વી વગેરેના કર્તાના અનુમાનને નિરાસ કરવાનો પ્રકાર શ્રોત્ર વગેરેના કરણ
હોવાના આ અનુમાનને—‘શબ્દ વગેરેનું’ જાન કરણપૂર્વક છે, કારણ કે જ્ઞાન ક્રિયા છે,
છેદનક્રિયાની જેમ’—પણ સમાનપણે લાગુ પડે છે કારણ કે [‘જે જે ક્રિયા છે તે કરણ
પૂર્વક છે’ એવી] વ્યાપ્તિના ગ્રહણ વખતે જ, કરણ વિના થતી શબ્દના જ્ઞાનની ક્રિયાઓ
મનમાં નિશ્ચિપણે આવતી હોઈ તેમના વડે જ વ્યભિચાર થશે. પૃથ્વી વગેરે પક્ષને
અનુગ્રહીને વ્યભિચારદોષની આપત્તિ આપતી અત્યંત લોકવિરુદ્ધ છે,

179. નનુ વસ્તુસ્થિત્યા પર્વતાદયોઽપિ વિપક્ષા એવ, ત્વયા તુ તેષાં પક્ષા ઇતિ નામ કૃતં, ન ચ ત્વદિચ્છયા વસ્તુસ્થિતિર્વિપરિવર્તિતે । નન્વેવં શબ્દાદ્યુપલબ્ધયોઽપિ વસ્તુ-સ્થિત્યા વિપક્ષા એવ, તાસામપિ પક્ષા ઇતિ નામકરણમેવ સ્યાત્ । ન, તાસાં કરણાભાવનિશ્ચ-યાનુત્પાદાન્ન વિપક્ષત્વમ્ । પર્વતાદાવપિ કર્ત્રભાવનિશ્ચયાનુત્પાદાન્ન વિપક્ષત્વમ્ । તેષુ કર્તા નોપલબ્ધ્યતે ઇતિ ચેત્, શબ્દાદ્યુપલબ્ધિકરણમપિ નોપલબ્ધ્યતે એવ । કરણમદૃશ્યમાનત્વાદેવ નોપલબ્ધ્યતે ન નાસ્તિત્વાદિતિ ચેત, કર્તાઽપ્યદૃશ્યત્વાદેવ નોપલબ્ધ્યતે ન નાસ્તિત્વાત્ ।

179. મીમાંસક-વસ્તુસ્થિતિ તો એ છે કે પર્વત વગેરે પણ વિપક્ષ જ છે, તમે તેમને પક્ષ એ નામ આપ્યું છે, અને તમારી ઇચ્છા મુજબ વસ્તુસ્થિતિ બદલાઈ જતી નથી.

નૈયાયિક-એમ હોય તો વસ્તુતઃ શબ્દ આદિનાં જ્ઞાનો વિપક્ષો જ છે, તમે તેમને પક્ષ એવું કેવળ નામ આપ્યું છે એવું થશે.

મીમાંસક-ના, એમ નથી કારણ કે તેમની બાબતમાં કરણનો અભાવ છે એવો નિશ્ચય જન્મતો ન હોવાથી તેઓ વિપક્ષ નથી.

નૈયાયિક-એમ તો પર્વત વગેરેની બાબતમાં કર્તાનો અભાવ છે એવો નિશ્ચય જન્મતો ન હોવાથી તેઓ પણ વિપક્ષ નથી.

મીમાંસક-પર્વત વગેરેની બાબતમાં તો તેમના કર્તાનું અહણ્ય થતું નથી [એટલે કર્તાનો અભાવનો નિશ્ચય છે જ.]

નૈયાયિક-શબ્દ વગેરેનાં જ્ઞાનોની બાબતમાં પણ તેમના કરણનું અહણ્ય થતું નથી [એટલે કરણના અભાવનો નિશ્ચય પણ છે જ.]

મીમાંસક-કરણ અદૃશ્ય હોઈ તેનું અહણ્ય થતું નથી, અને નહિ કે તેનું અસ્તિત્વ નથી માટે. [તેથી કરણના અભાવનો નિશ્ચય નથી]

નૈયાયિક-કર્તા પણ અદૃશ્ય હોવાને કારણે ગૃહીત થતો નથી અને નહિ કે તે છે નહિ એ કારણે.

180. અનુમાનાત્ કરણમુપલબ્ધ્યતે તદ્વ્યતિરેકેણ ક્રિયાઽનુપપત્તેરિતિ ચેત્, કર્તા-ઽપ્યનુમાનાદુપલબ્ધ્યતે કર્તારમન્તરેણ કાર્યાનુપપત્તેઃ ।

તેનાનુમાનગમ્યત્વાન્ન કર્તુર્નાસ્તિતાપ્રહઃ ।

તદભાવાદ્વિપક્ષત્વં ક્ષિત્યાદેરપિ દુર્મણમ્ ॥

લિજ્ઞાત્પૂર્વં તુ સન્દેહો દહનેઽપિ ન વાર્યતે ।

તથા સતિ પ્રપથેત ધૂમોઽપ્યનનુમાનતામ્ ॥

ન્યા, મ, ૧૪

અથાસ્ય લિંગ્ગાભાસત્વં ક્ષિત્યાદૌ કર્તૃદર્શનાત્ ।
 ધૂમેઽપિ લિંગ્ગાભાસત્વં તત્ર દેશેઽગ્ન્યદર્શનાત્ ॥
 નનુ તં દેશમાસાદ્ય ગૃહ્યતે ધૂમલાઙ્ગનઃ ।
 અનયૈવ ધિયા સાધો વર્ધસ્વ શરદાં શતમ્ ॥
 યન્પશ્ચાદર્શનં તેન કિં લિંગ્ગસ્ય પ્રમાણતા ।
 અનર્થિત્વાદદૃષ્ટે વા કૃશાનૌ કિં કરિષ્યસિ ॥
 તસ્માત્સર્વથા નાયમનૈકાન્તિકો હેતુઃ ।

180. મીમાંસક-અનુમાન દ્વારા કરણનું જ્ઞાન થાય છે કારણ કે તેના સિવાય ક્રિયા ઘટતી નથી.

નૈયાયિક-કર્તા પણ અનુમાન દ્વારા જ્ઞાત થાય છે કારણ કે કર્તા સિવાય કાર્ય ઘટતું નથી. અનુમાનથી ગ્રાહ્ય હોઈ કર્તાના નાસ્તિત્વનું ગ્રહણ થતું નથી. કર્તાના નાસ્તિત્વના અભાવને કારણે પૃથ્વી વગેરેનું વિપક્ષ હોવાનું અશક્ય - દુર્લભ-છે. અનુમાન પહેલાં તે અગ્નિની ખ્યાતમાં પણ સંદેહ થતો નિવારી શકાતો નથી. જો અનુમાન પહેલાં અગ્નિની ખ્યાતમાં સંદેહ થતો ન હોય તો ધૂમ પણ અનુમાનના અર્થાત્ અલિંગતા પામે.

મીમાંસા-આનું (= સન્નિવેશહેતુનું) હેત્વાભાસપણું છે કારણ કે ક્ષિતિ વગેરેમાં [સન્નિવેશહેતુ દેખાતો હોવા છતાં સાધ્ય] કર્તા દેખાતો નથી.

નૈયાયિક-એમ તો ધૂમ હેતુનું પણ હેત્વાભાસપણું થાય કારણ કે દૂર પર્વતદેશે [ધૂમ હેતુ દેખાતો હોવા છતાં સાધ્ય] અગ્નિ દેખાતો નથી.

મીમાંસા-[દૂરથી પર્વતદેશે અગ્નિ દેખાતો નથી એ ખરું પરંતુ] તે પર્વતદેશે પહેલાંથી પછી તો અગ્નિ દેખાય છે

નૈયાયિક-આ જ બુદ્ધિ સાથે હે સાધુ પુરુષ ! આપ સે। વરસ છવો. પછીથી અગ્નિનું દર્શન થયું એટલે જ શું લિંગ (= ધૂમ) પ્રમાણ (= સદ્ હેતુ) બની ગયું ? અગ્નિનું જોને પ્રયોજન નથી તેને તો અગ્નિનું દર્શન થવાનું નથી [કારણ કે તે પછીથી પર્વતદેશે જવાનો જ નહિ], તેની ખ્યાતમાં (= તેણે કરેલ અનુમાન ખ્યાત) તમે શું કરશો ? તેથી આ (સન્નિવેશ હેતુ) સર્વથા અનૈકાન્તિક નથી.

181. યદપિ વિશેષવિરુદ્ધત્વમસ્ય પ્રતિપાદિતં તદપ્યસમીક્ષિતાભિધાનમ્, વિશેષ-વિરુદ્ધસ્ય હેત્વાભાસસ્યામાવાત્ । અમ્યુપગમે વા સર્વાનુમાનેષ્છેદપ્રસક્તાત્ । શ્રોત્રાદનુમાને-ઽપિ યથોદાહૃતે શક્યમેવમભિધાતુમ્ । યાદ્યેવ લવનક્રિયાયાં દાત્રાદિકરણં કાઠિન્યાદિ-ધર્મક્રમવગતં તાદ્યેવ શ્રોત્રાદિ સ્યાત્ । તદ્વિલક્ષણકરણસાધ્યતાયાં તુ સાધ્યવિકલો દૃષ્ટાન્તઃ, છેદનાદિક્રિયાણામતીન્દ્રિયકરણકાર્યત્વાદર્શનાદિતિ ।

181. વળી, તમે આનું (= સન્નિવેશહેતુનું) વિશેષવિરુદ્ધત્વ જે દર્શાવ્યું તે પણ તમારું અવિચારી વિધાન છે, કારણ કે વિશેષવિરુદ્ધ હેત્વાભાસનો અભાવ છે. તેને સ્વીકારો તો બધા અનુમાનના ઉચ્છેદની આપત્તિ આવે. તમે જેનું ઉદાહરણ આપ્યું છે તે શ્રોત્રાદિના અનુમાનની આપત્તિમાં પણ આમ કહેવું શક્ય છે. લણવાની ક્રિયામાં જેનું કાઠિન્ય વગેરે ધર્મો ધરાવતું દાતરડાફળ કરણ જણાય છે તેનું જ (= અર્થાત્ કાઠિન્ય આદિ ધર્મો ધરાવતું) શ્રોત્ર આદિ કરણ [શબ્દ આદિની જ્ઞાનક્રિયામાં] માનવાની આપત્તિ આવે. તેનાથી વિલક્ષણ કરણને સાધ્ય માનતાં દૃષ્ટાંત સાધ્યવિકલ બની જાય, કારણ કે ઉદન વગેરે ક્રિયાઓ અતીન્દ્રિય કરણોનું કાર્ય જણાતી નથી.

182. અથ ક્રિયામાત્રં કરણમાત્રેણ વ્યાપ્તમવગતમિતિ તાવન્માત્રમનુમાપયતિ, તદિહાપિ સન્નિવેશમાત્રમધિષ્ટાતુમાત્રેણ વ્યાપ્તમુપલબ્ધમિતિ તાવન્માત્રમેવાનુમાપયતુ । વિશેષાણાં તુ ન તલ્લિङ્ગમ્ અસ્તિ યત્ર બાધકમ્ । અનિત્યઃ શબ્દઃ કૃતકત્વાદિત્યયમપિ શ્રાવણત્વાદિ શબ્દસ્ય વિશેષજાતં બાધત એવ । ધૂમોઽપિ પર્વતાગ્નિવિશેષાન્ કાંશ્ચિન્મહાનસાગ્નાવદ્દુષ્પાનપહન્ત્યેવ । તસ્માદ્બથાનિર્દિષ્ટસાધ્યવિપર્યયસાધનમેવ વિરુદ્ધો હેતુર્ન હિ વિશેષવિપર્યયાવહઃ । પ્રકૃતહેતુશ્ચ સાધ્યવિપર્યયસ્યા કર્તૃપૂર્વકત્વસ્ય ન સાધકઃ, અશ્વોઽયં વિષાણિત્વાદિતિ-વત્, તસ્માન્ન વિરુદ્ધઃ ।

182. જે કહો કે કરણસામાન્યથી ક્રિયાસામાન્ય વ્યાપ્ત જણાય છે એટલે ક્રિયા-સામાન્ય કરણસામાન્યનું જ અનુમાન કરાવે છે, તો અહીં પણ સન્નિવેશસામાન્ય કર્તૃસામાન્યથી વ્યાપ્ત જણાતું હોઈ, સન્નિવેશસામાન્ય કર્તૃસામાન્યનું અનુમાન કરાવે. [ક્રિયાસામાન્ય કે સન્નિવેશસામાન્ય] કરણના વિશેષધર્મોનું કે કર્તાનાં વિશેષધર્મોનું લિંગ નથી કારણ કે ત્યાં બાધક સંભવે છે. ‘શબ્દ અનિત્ય છે કારણ કે તે કૃતક છે’ આમાં જે કૃતકત્વહેતુ છે તે પણ શબ્દના શ્રાવણત્વ આદિ સધળા વિશેષોનો બાધ કરે છે જ. [પર્વત ઉપર અગ્નિ પુરવાર કરતો] ધૂમ હેતુ પણ મહાનસાગ્નિમાં જે કેટલાક વિશેષોને દૃષ્ટ્યા નથી તે વિશેષોનો બાધ કરે છે જ. તેથી, નિર્દિષ્ટ સાધ્યથી વિપરીતને પુરવાર કરનાર હેતુ વિરુદ્ધહેત્વાભાસ છે અને નહિ કે સાધ્યગત વિશેષ ધર્મથી વિપરીત વિશેષ ધર્મવાળા ધર્મોને પુરવાર કરનાર હેતુ. જેમ ‘આ અશ્વ છે કારણ કે તેને શિંગડાં છે’ માંનો ‘કારણ કે તેને શિંગડાં છે’ હેતુ [અશ્વ સાધ્યથી વિપરીત બળદનો સાધક હોઈ] વિરુદ્ધહેત્વાભાસ છે તેમ પ્રકૃત હેતુ (= સન્નિવેશહેતુ) સાધ્યથી (= કર્તૃપૂર્વકત્વથી) વિપરીત અકર્તૃપૂર્વકત્વનો સાધક નથી. તેથી, તે વિરુદ્ધહેત્વાભાસ નથી.

183. નાપિ કાલાત્યયાપદિષ્ટઃ પ્રત્યક્ષાગમયોર્બાધકયોરદર્શનાત્, પ્રત્યુતાગમમ-નુમાદિકમિહોદાહરિષ્યામઃ । નાપિ સત્પ્રતિપક્ષોઽયં હેતુઃ, સંશયબીજસ્ય વિશેષાગ્રહણાદેરિહ હેતુત્વેનાનુપાદાનાત્ । નાપ્યયમપ્રયોજકો હેતુઃ, યથા પરમાણૂનામનિત્યત્વે સાધ્યે મૂર્તત્વસં-ભિધારયતે । ન હિ મૂર્તત્વપ્રયુક્તમનિત્યત્વમ્ । ઇહ તુ કાર્યત્વપ્રયુક્તમેવ સકર્તૃકત્વં તત્ર તત્રોપ-

લબ્ધમિતિ । અતઃ એવાનુમાનવિરોધસ્યેષ્ટવિધાતકૃતશ્ચ ન કશ્ચિદિહાવસરઃ । પ્રયોજકે હેતૌ પ્રયુક્તે તથાવિધપાંસુપ્રક્ષેપપ્રયોગાનવકાશાત્ । તસ્માત્પરોદીરિતાશેષદોષવિકલકાર્યાનુમાન-મહિન્ના નૂનમીશ્વરઃ કલ્પનીયઃ । સકલલોકસાક્ષિકમનુમાનપ્રામાણ્યમપેક્ષણીયમ્ । અનુમાન-પ્રામાણ્યરક્ષણે ચ કૃતઃ એવ પરિકરબન્ધઃ પ્રાગિતિ સિદ્ધ એવેશ્વરઃ ।

183. તે કાલાત્યયાપદિષ્ટ હેત્વાભાસ પણ નથી, કારણ કે પ્રત્યક્ષ કે આગમ બાધક જણાતા નથી, બલકુલ આગમ તો એનું અનુગ્રાહક (= સમર્થક) છે એ હકીકત હમણા અમે ઉદાહરણોથી દર્શાવીશું.

આ હેતુ સત્પ્રતિપક્ષ હેત્વાભાસ પણ નથી, કારણ કે સંશયના બીજરૂપ વિશેષા-ગ્રહણ વગેરેને અહીં હેતુ તરીકે સ્વીકારેલ નથી.

પરમાણુનું અનિત્યત્વ પુરવાર કરવા આપવામાં આવેલ હેતુ મૂર્તત્વની જેમ આ હેતુ અપ્રયોજક પણ નથી. [પરમાણુનું અનિત્યત્વ પુરવાર કરવા આપવામાં આવેલો મૂર્તત્વ હેતુ અપ્રયોજક છે] કારણ કે મૂર્તત્વનો અનિત્યત્વ સાથે અવિનાભાવસંબંધ નથી. પરંતુ અહીં કાર્યત્વનો સકર્તૃત્વ સાથે અવિનાભાવસંબંધ બધે જણાય છે. તેથી જ અનુમાન-વિરોધનો કે ઇષ્ટવિદ્યાતકૃતનો અહીં કોઈ અવકાશ જ નથી, કારણ કે પ્રયોજક હેતુનો પ્રયોગ કરવામાં આવતાં તે પ્રકારની ધૂળ ઉડાડવાને કોઈ અવકાશ જ રહેતો નથી. નિષ્કર્ષ એ કે અન્ય ચિંતકોએ (= મીમાંસકોએ અને બૌદ્ધોએ) દર્શાવેલ બધા દોષોથી રહિત કાર્યાનુમાનના પ્રભાવે (= બળે) કર્તા ઇશ્વરની કલ્પના કરવી જોઈએ.

જગતમાં બધાં અનુમાનનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારતા હોઈ આપણે પણ સ્વીકારવું જોઈએ. અનુમાનના પ્રામાણ્યની રક્ષા કાળે અમે પહેલેથી કટિબદ્ધ છીએ જ. આમ અમે [અનુમાન દ્વારા] ઇશ્વરને સિદ્ધ કર્યો.

184. અન્યદપિ તદનુમાનમન્યૈરુક્તમ્—મહામૃતાદિ વ્યક્તં ચેતનાધિષ્ઠિતં સત્ સુખદુઃખે જનયતિ, રૂપાદિમત્ત્વાત્ તૂર્યાદિવત્, તથા પૃથિવ્યાદોનિ મૃતાનિ ચેતનાધિષ્ઠિતાનિ સન્તિ ધારણાદિક્રિયાં કુર્વન્તિ, યુગ્યાદિવદિતિ । અત્રાપિ દોષાઃ પૂર્વવદેવ પરિહર્તવ્યાઃ ।

184. બીજાઓએ (= સેશ્વર સાંખ્યકારોએ) તે અનુમાનને બીજ રીતે કહ્યું છે—‘ચેતનથી અધિષ્ઠિત (= પ્રેરિત) હોઈ મહાભૂત વગેરે વ્યક્ત (= વ્યક્ત પ્રકૃતિ) સુખ-દુઃખ જન્માવે છે, કારણ કે તેઓ તૂરી વગેરેની જેમ રૂપાદિમત્ છે. તેવી જ રીતે, ચેતનથી અધિષ્ઠિત (= પ્રેરિત) હોઈ પૃથ્વી વગેરે ભૂતો રથ વગેરેની જેમ ધારણ વગેરે ક્રિયાઓ કરે છે.’ અહીં પણ પહેલાંની જેમ દોષોનો પરિહાર કરવો જોઈએ.

185. યત્પુનરવાદિ ‘કર્તૃસામાન્યસિદ્ધૌ વા વિશેષાવગતિઃ કુતઃ’ इति तत्र केचिदागमाद्विशेषप्रतिपत्तिमाहुः—

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् ।

સં બાહુમ્યાં ધમતિ સં પતત્રૈર્ધાવાપૃથિવી જનયન્ દેવ એકઃ ॥ ઇતિ [નારાય-
નોપ૦ ૩.૨] । તથા

અપાણિપાદો જવનો ગ્રહીતા પશ્યત્યચક્ષુઃ સ શૃણોત્યકર્ણઃ ।

સ વેત્તિ સર્વં ન હિ તસ્ય વેત્તા તમાહુરગ્રચં પુરુષં મહાન્તમ્ ॥ ઇતિ [શ્વેતા•
ઉપ ૩.૧૯]

શ્રુતૌ પઠ્યતે । તતઃ સર્વસ્ય કર્તા સર્વજ્ઞ ईश्वरो જ્ઞાપ્યતે । ન ચ કાર્યે એવાર્થે વેદઃ
પ્રમાણમિતિ મન્ત્રાર્થવાદાનામતત્પરત્વમભિધાતુમુચિતં, કાર્યે ઇવ સિદ્ધેઽપ્યર્થે વેદપ્રામાણ્યસ્ય
વક્ષ્યમાણત્વાત્ । ન ચેતરેતરાશ્રયસ્ આગમૈકશરણત્વાભાવાદીશ્વરસિદ્ધેઃ ।

185. વળી, તમે જે પૂછ્યું છે કે '[પર્વત આદિના] કર્તાસામાન્યની સિદ્ધિ થતાં તે
કર્તાના વિશેષ ધર્મોનું' (અર્થાત્ નિત્યત્વ, સર્વગત્વ આદિનું) જ્ઞાન કેવી રીતે થાય ?' એના
ઉત્તરમાં તેઓ જણાવે છે કે કેટલાક આગમોમાંથી તે કર્તાના વિશેષ ધર્મોનું જ્ઞાન થાય
છે. 'એની આંખો સર્વત્ર છે, એનું મુખ સર્વત્ર છે, એના હાથ સર્વત્ર છે અને એના પગ
સર્વત્ર છે. તે અદ્વિતીય દેવ આકાશ અને પૃથ્વીનું સર્જન કરીને બે પગવાળાને (=મનુષ્યને)
બે બાહુ સાથે (=બાહુસાધ્ય વ્યાપાર સાથે) જોડે છે [અને] પક્ષીઓને પાંખો સાથે (=પક્ષસાધ્ય
વ્યાપાર સાથે) જોડે છે.' તથા 'પગ વિનાનો તે દોડે છે, હાથ વિનાનો તે મહણ કરે છે,
ચક્ષુ વિનાનો તે દેખે છે અને કાન વિનાનો તે સાંભળે છે. તે બધું જાણે છે પણ તેને
જાણનાર કોઈ નથી. તેને ઋષિઓ અગ્ર્ય મહાન પુરુષ કહે છે.' આ પ્રમાણે શ્રુતિમાં
આપણે વાંચીએ છીએ. તેમાંથી સર્વનો કર્તા, સર્વજ્ઞ ઈશ્વર જ્ઞાત થાય છે. કાર્યાર્થમાં જે
વેદો પ્રમાણ છે એવું નથી એટલે મન્ત્રો અને અર્થવાદો કાર્યોત્તરપરક છે એમ કહેવું ઉચિત
છે, કારણ કે કાર્યની જેમ સિદ્ધ અર્થમાં પણ વેદ પ્રમાણ છે એ અમે [ચોથા આદિકર્તામાં]
કહેવાના છીએ. [તેથી વેદો સિદ્ધ અર્થ ઈશ્વરમાં પણ પ્રમાણ છે એ દ્વિત થાય છે.] વળી,
[આગમથી ઈશ્વરનું જ્ઞાન થાય છે એમ માનતાં] ઈતરેતરાશ્રયદોષ આવતો નથી, કારણ કે
ઈશ્વરસિદ્ધિ કેવળ આગમપ્રમાણ પર જ આધાર રાખતી નથી.

186 અન્યે ત્વન્વયવ્યતિરેકિહેતુમૂલકેવલવ્યતિરેકિબલેન વિશેષસિદ્ધિમભિદધતિ ।
દેહાદિવ્યતિરિક્તાત્મકલ્પનમિવ સુખદુઃસ્વાદિગતેન કાર્યત્વેન વર્ણયિષ્યતે; પૃથિવ્યાદિકાર્યમ-
સ્મદાદિવિલક્ષણસર્વજ્ઞૈકકર્તૃકમ્, અસ્મદાદિષુ બાધકોત્પત્તૌ સત્યાં કાર્યત્વાદિતિ ।

186. ખીજા કેટલાક કહે છે કે અન્વયવ્યતિરેકી હેતુમૂલક કેવલવ્યતિરેકી હેતુના
બળે [કર્તાના] વિશેષધર્મોની સિદ્ધિ થાય છે જેમ સુખ, દુઃખ આદિનું કાર્યત્વ દેહાદિથી
અતિરિક્ત અત્માને સૂચવે છે તેમ પૃથ્વી વગેરેનું કાર્યત્વ આપણાથી વિલક્ષણ એક સર્વજ્ઞ
કર્તાને સૂચવે છે, કારણ કે પૃથ્વી વગેરે કાર્ય છે અને આપણા જેવો તેનો કર્તા માનતાં
બાધક જ્ઞાનો ઉત્પન્ન થાય છે.

187. અપરે પક્ષધર્મતાબલાદેવ વિશેષલાભમમ્યુપગચ્છન્તિ । ન હીદશં પરિદશ્યમા-
નમનેકરૂપમપરિમિતમનન્તપ્રાણિગતવિચિત્રસુખદુઃસ્વસાધનં ભુવનાદિકાર્યમનતિશયેન પુંસા
કર્તું શક્યમિતિ । યથા ચન્દનધૂમમિતરધૂમવિસદ્દશમવલોક્ય ચાન્દન એવ વહિરનુમીયતે તથા
વિલક્ષણાત્ કાર્યાદિલક્ષણ એવ કર્તાડનુમાસ્યતે । યથા સ્તવરકેભ્ય ઇવ તત્કુશલઃ કુવિન્દઃ ।
યથા ચ કુલલઃ સકલકલશાદિકાર્યકલાપોત્પત્તિસંવિધાનપ્રયોજનાદ્યભિજ્ઞો ભવંસ્તસ્ય
કાર્યચક્રસ્ય કર્તા, તથેયતસ્ત્રૈલોક્યસ્ય નિરવધિપ્રાણિસુખદુઃસ્વસાધનસ્ય સદ્ધિસંહારસંવિ-
ધાનં સપ્રયોજનં બહુશાસ્ત્રં જ્ઞાન્નેવ સ્રષ્ટા ભવિતુમર્હતિ મહેશ્વરઃ । તસ્માત્સર્વજ્ઞઃ ।

187 વળી, ખીબ પક્ષધર્મતાના બળે જ કર્તાના વિશેષ ધર્મેનું જ્ઞાન સ્વીકારે છે. અપરિમિત અનન્ત પ્રાણીઓના વિચિત્ર સુખદુઃખનાં સાધનરૂપ ભુવન વગેરે અનેક જાતનાં જાણીતાં કાર્યો અતિશયરહિત પુરુષ ઉત્પન્ન કરે એ શક્ય નથી. જેમ ખીબ ધૂમેથી ચંદન-જન્ય ધૂમની વિલક્ષણતા પ્રત્યક્ષ કરી તે ઉપરથી આ ચંદનનો જ અગ્નિ છે એવું અનુમાન કરી શકાય છે તેમ વિલક્ષણ કાર્ય ઉપરથી તેના વિલક્ષણ કર્તાનું અનુમાન કરી શકાય છે. જેમ ચિત્રરૂપ પટ દેખી તેનો વણકર કુશળ હોવાનું અનુમાન થાય [તેમ પર્વત આદિ વિશિષ્ટ કાર્ય દેખી તેનો કર્તા વિશિષ્ટ હોવાનું અનુમાન થાય.] અને જેમ કલશ આદિ કાર્યોની ઉત્પત્તિ કેમ કરવી અને એ ઉત્પત્તિનું પ્રયોજન શું છે એ જાણતો હોવાને લીધે જ કુબાર તે બધાં કાર્યોનો કર્તા ખની શકે છે તેમ ત્રણેય લોકના નિરવધિ પ્રાણીઓનાં સુખદુઃખનાં સાધનો કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરવાં એની અનેક પદ્ધતિઓને, તેમનો કેવી રીતે નાશ કરવો એની અનેક પદ્ધતિઓને, તેમની ઉત્પત્તિ અને નાશનાં પ્રયોજનો શાં છે એને-આ બધાને જાણતો હોવાને લીધે જ મહેશ્વર તેમને ઉત્પન્ન કરી શકે. તેથી પુરવાર થાય છે કે તે સર્વજ્ઞ છે.

188. અપિ ચ યથા નિયતવિષયવૃત્તીનાં ચક્ષુરાદીન્દ્રિયાણામધિષ્ટાતા ક્ષેત્રજ્ઞસ્ત-
દપેક્ષયા સર્વજ્ઞઃ, એવં સકલક્ષેત્રજ્ઞકર્મવિનિયોગેષુ પ્રભવન્નીશ્વરસ્તદપેક્ષયા સર્વજ્ઞઃ । તથા
ચાહ વ્યાસઃ—

દ્વાવિમૌ પુરુષૌ લોકે ક્ષરશ્ચાક્ષર એવ ચ ।

ક્ષરઃ સર્વાણિ ભૂતાનિ કૂટસ્થોઽક્ષર ઉચ્યતે ॥

ઉત્તમઃ પુરુષસ્ત્વન્યઃ પરમાત્મેત્યુદાહૃતઃ ।

યો લોકત્રયમાવિશ્ય વિભર્ત્યવ્યય ઈશ્વરઃ ॥ [ભગવદ્ગીતા ૧૫.૧૬-૧૭]

મન્ત્રજ્ઞ તદર્થાનુવાદી પઠચતે ।

દ્વા સુપર્ણા સયુજા સંઘાયા સમાનં વૃક્ષં પરિષ્વજાતે ।

તયોરેકઃ પિપ્પલં સ્વાદ્વત્યનરનન્નન્યો અભિચાકશીતિ ॥ ઇતિ [મુળ્ક ૩.૧] ॥

અતઃ સર્વજ્ઞ ઈશ્વરઃ ।

188. વળી જેવી રીતે નિયત વિષયને પ્રહણ કરનારી ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષાએ ઇન્દ્રિયોનો પ્રેરક જીવ (=ક્ષેત્રજ) સર્વજ્ઞ છે તેવી રીતે સર્વ જીવોનાં કર્મોને અનુરૂપ ફળ સાથે જોડવા શક્તિમાન ઈશ્વર તેમ કરવાને અશક્ત જીવોની અપેક્ષાએ સર્વજ્ઞ છે. અને વ્યાસે કહ્યું છે કે “આ લોકમાં ‘ક્ષર’ અને ‘અક્ષર’ એ બે પુરુષો જ છે. સર્વ જૂતોને ક્ષર (=નાશવંત) કહેવામાં આવે છે અને કૂટસ્થને અક્ષર (=અવિનાશી) કહેવામાં આવે છે. પરંતુ જે ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશી ભરણુપોષણ કરે છે તે ઉત્તમ પુરુષ તો [તે બંનેથી] જુદો છે, તેને અવ્યય પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે.” આ અર્થને જ જણાવતો મંત્ર આ પ્રમાણે છે—“સુંદર પાંખવાળા બે પક્ષીઓ સર્વદા સાથે રહેનારાં છે, સમાન પ્રસિદ્ધિ ધરાવનારાં છે અને એક જ વૃક્ષને આશ્રીને રહેનારાં છે. તેમાંનું એક સ્વાદુ પિપ્પલફલ ખાય છે અને ખીજું તેને ન ખાતાં માત્ર જોયા કરે છે.” તેથી ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે.

189. પુંસામસર્વવિત્ત્વં હિ રાગાદિમલબન્ધનમ્ ।

ન ચ રાગાદિભિઃ સ્પૃષ્ટો ભગવાનિતિ સર્વવિત્ ॥

इष्टानिष्टार्थसंयोगप्रभवाः खलु देहिनाम् ।

रागादयः कथं ते स्युर्नित्यानन्दात्मके शिवे ॥

મિથ્યાજ્ઞાનમૂલાશ્ચ રાગાંદયો દોષાઃ, તે કથં નિત્યનિર્મલજ્ઞાનવતીશ્વરે ભવેયુઃ ।

189. રાગ આદિ મળને કારણે સામાન્ય પુરુષો અસર્વજ્ઞ છે. પરંતુ ભગવાન રાગ આદિ દોષોથી રહિત છે એટલે તે સર્વજ્ઞ છે. દેહધારીઓના રાગ આદિ ખરેખર તો ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ વસ્તુઓના સંગને કારણે જન્મે છે, તેથી નિત્યાનંદમય શિવમાં તો તે ક્યાંથી હોય ? રાગ આદિ દોષ મિથ્યાજ્ઞાનમૂલક છે, તેથી નિત્ય નિર્મળ જ્ઞાન ધરાવનાર ઈશ્વરમાં તે ક્યાંથી હોય ?

190 નિત્યં તજ્ઞાનં કથમિતિ ચેત્ તસ્મિન્ ક્ષગમપ્યજ્ઞાતરિ સતિ તદિચ્છાપ્રેર્યમાણ-
કર્માધીનનાનાપ્રકારવ્યવહારવિરામપ્રસङ्गात् । પ્રલયવેલાયાં તર્હિ કુતસ્તન્નિત્યત્વકલ્પના
इति चेन्मैवम्, आप्रलयात्सिद्धे नित्यत्वे तद्। विनाशकारणाभावादस्यात्मन इव तज्ज्ञानस्य
नित्यत्वं सेत्स्यति । पुनश्च सर्गकाले तदुत्पत्तिकारणाभावादपि नित्यं तज्ज्ञानम् ।

190. તેનું જ્ઞાન નિત્ય કેમ ? [સૃષ્ટિની સ્થિતિ દરમ્યાન] જે એક ક્ષણ પણ તે જ્ઞાનરહિત બની જાય તો કર્માધીન વિવિધ પ્રકારના વ્યવહાર જ જગતમાં અટકી જાય કારણ કે કર્મો ઈશ્વરપ્રેરણાથી જ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. પ્રલય દરમ્યાન તો પછી તેના નિત્યત્વની કલ્પના કેમ થતે ? ના, એવું નથી. પ્રલય સુધી તેનું નિત્યત્વ સિદ્ધ થતાં પ્રલય-કાળે તેના નાશનું કોઈ કારણ ન હોઈ, એ આત્માની જેમ એ આત્માના જ્ઞાનનું પણ નિત્યત્વ પુરતાર થશે જ. સર્ગકાળે તેની ઉત્પત્તિનું કોઈ કારણ ન હોઈ [તેનો ઉત્પાદ થતો નથી એટલે] તે જ્ઞાન નિત્ય છે.

191. एवं च तदतीतानागतसूक्ष्मव्यवहितादिसमस्तवस्तुविषयं न भिन्नं, क्रमयौग-
पथविकल्पानुपपत्तेः । क्रमाश्रयणे कचिदज्ञातृत्वं स्यादिति व्यवहारलोपः । यौगपथेन
सर्वज्ञातृत्वे कुतस्त्यो ज्ञानभेदः । प्रत्यक्षसाधर्म्याच्च तज्ज्ञानं प्रत्यक्षमुच्यते, न पुनरिन्द्रि-
यार्थसन्निकर्षोत्पन्नत्वमस्यास्ति, अजनकानामेवाध्यानां सवितृप्रकारेणेव तेन ग्रहणात् ।

191. તેના જ્ઞાનમાં ભેદ અર્થાત્ વધઘટ નથી કારણ કે તેનું જ્ઞાન અતીત, અનાગત,
સૂક્ષ્મ, વ્યવહિત બધી વસ્તુઓને જાણે છે. [જ્ઞાનમાં ભેદ નથી] કારણ કે ભેદ ક્રમ કે યૌગ-
પથના વિકલ્પથી ઘટતો નથી. તે બધી વસ્તુઓને ક્રમથી જાણે છે એમ માનતાં અમુક અમુક
વખતે [કટલીક વસ્તુઓનું] તેનામાં અજ્ઞાન આવી પડે અને પરિણામે [કર્મોધીન] વ્યવહારનો
લોપ થઈ જાય. બધા વિષયોને તે યુગપદ્ જાણે છે એમ માનતાં જ્ઞાનભેદ ક્યાંથી થશે ?

ઈશ્વરનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જેવું હોય પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. પરંતુ તે ઇન્દ્રિયાર્થસન્નિકર્ષથી
ઉત્પન્ન થતું નથી, કારણ કે સૂર્યના પ્રકાશની જેમ તે પોતાના અજનક અર્થોને જ ગ્રહણ
કરે છે.

192. જ્ઞાનવદન્યેડપ્યાત્મગુણા યેડસ્ય સન્તિ તે નિત્યા એવ, મનઃસંયોગાનપેક્ષજન્મ-
ત્વાત્ । દુઃસ્વદ્વેષાસ્તસ્ય તાવન્ન સન્ત્યેવ । ભાવનારૂપેન સંસ્કારેણાપિ ન પ્રયોજનમ્, સર્વદા
સર્વાર્થદર્શિત્વેન સ્મૃત્યભાવાત્ । અત એવ ન તસ્યાનુમાનિકં જ્ઞાનમિષ્યતે । ધર્મસ્તુ મૂતાનુ-
પ્રદ્યવતો વસ્તુસ્વાભાવ્યાદ્ ભવન્ન વાર્યતે । તસ્ય ચ ફલં પરાર્થનિષ્પત્તિરેવ । સુખં ત્વસ્ય
નિત્યમેવ નિત્યાનન્દત્વેનાગમાત્ પ્રતીતેઃ, અસુખિતસ્ય ચૈવંવિધકાર્યારમ્ભયોગ્યતાડમ'વાત્ ।

192. જેટલા આત્મગુણો ઈશ્વરમાં છે તે બધા જ્ઞાનની જેમ નિત્ય જ છે, કારણ કે
તે ગુણો મનના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા નથી. દુઃખ અને દ્વેષ તો તેને છે જ નહિ. ભાવના
નામના સંસ્કારનું પણ તેને કોઈ પ્રયોજન નથી, કારણ કે તે સર્વદા સર્વાર્થદર્શી હોય તેને
સ્મૃતિ જ નથી. એટલે જ તેને આનુમાનિક યા પરોક્ષ જ્ઞાન છે જ નહિ. તે મૂતાનુ-
પ્રદવાળો હોવાથી તેનામાં ધર્મનું સ્વાભાવિક રીતે હોવું કોઈ રોકી શકે નહિ. તે ધર્મનું
ફળ પરાર્થ જગન્નિર્માણ જ છે. તેનામાં નિત્ય સુખ છે, કારણ કે આગમમાંથી તેનું નિત્યા-
નંદરૂપે જ્ઞાન થાય છે; વળી, જે સુખી ન હોય તે આવાં કાર્યો કરવાની યોગ્યતા ન ધરાવી શકે.

193. નનુ જ્ઞાનાનન્દવદચ્છાડપિ નિત્યા ચેદીશ્વરસ્ય તર્હિ સર્વદા તદિચ્છાસમ્ભવાત્
સર્વદા જગદુત્પત્તિરિતિ જગદાનન્ત્યપ્રસન્નઃ । સર્ગેચ્છાનિત્યત્વાચ્ચ સં-ારો ન પ્રાપ્નોતિ ।
સંહારેચ્છાયા અપિ નિત્યત્વામ્યુપગમેન નર્કંદિનં પ્રલયપ્રબન્ધો ન વિરમેદેવ જગતામિતિ ।
નૈષ દોષઃ, અનાત્મમનઃસંયોગજત્વાદિચ્છા સ્વરૂપમાત્રેણ નિત્યાડપિ કદાચિત્ સર્ગેણ
કદાચિત્ સંહારેણ વા વિષયેણાનુરજ્યતે, સર્ગસંહારયોરન્તરાલે તુ જગતઃ સ્થિત્યવસ્થાયા-
મસ્માત્કર્મેણ હ્રદમસ્ય સમ્પદતામિતીચ્છા ભવતિ પ્રજાપતેઃ ।

193. [ઈશ્વરની ઇચ્છા પણ નિત્ય છે.] અહીં કોઈ શંકા કરે છે કે જ્ઞાન-આનંદની જેમ ઇચ્છાને નિત્ય માનતાં સર્વદા તે ઇચ્છાનો સંભવ રહેશે અને પરિણામે સર્વદા જગતની ઉત્પત્તિ થતી જ રહેશે અને તેનો ક્યારેય અંત નહિ આવે. સર્જેચ્છા નિત્ય હોઈ સંહાર થશે જ નહિ. સંહારેચ્છાને પણ નિત્ય માનતાં રાતદિવસ જગતના પ્રલયની ધારા અટકશે જ નહિ. આ દોષ નથી આવતો. ઈશ્વરેચ્છા આત્મમનઃસંયોગથી ઉત્પાદ્ય ન હોવાથી સ્વરૂપથી નિત્ય હોવા છતાં તેનો વિષય ક્યારેક સર્જ હોય છે, ક્યારેક સંહાર હોય છે. સર્જ-સંહારની મધ્યમાં અર્થાત્ જગતની સ્થિતિની અવસ્થામાં ‘આ કર્મનું’ આ ફળ આને મળે’ એવી ઇચ્છા ઈશ્વરને હોય છે.

194. પ્રયત્નસ્તસ્ય સંકલ્પવિશેષાત્મક એવં તથા ચાગમઃ—‘સત્યકામઃ સત્ય-સંકલ્પઃ’ इति [छान्दો० ૮.૨૪] । કામ ઇતીચ્છા ઉચ્યતે, સંકલ્પ ઇતિ પ્રયત્નઃ । તદેવં નવમ્ય આત્મગુણેભ્યઃ પञ्च જ્ઞાનસુખેચ્છાપ્રયત્નધર્માઃ સન્તીશ્વરે, ચત્વારસ્તુ દુઃસ્વદ્વેષા-ધર્મસંસ્કારા ન સન્તીત્યાત્મવિશેષ એવેશ્વરો ન દ્રવ્યાન્તરમ્ । આહ ચ પતञ्जलिः—‘क्लेश-कर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः’ इति [योगसूत्र ૧.૨૪] । સોડ્યમાગમાદ્ અનુમાનાત્ પક્ષધર્મતો વા વિશેષલાભ ઇતિ સ્થિતમ્ ।

194 તેનો પ્રયત્ન વિશેષ પ્રકારનો સંકલ્પ જ છે. અને આગમ પણ કહે છે કે ‘તે સત્યકામ છે, સત્યસંકલ્પ છે.’ કામ એટલે ઇચ્છા [અને] સંકલ્પ એટલે પ્રયત્ન એમ કહેવાય છે. આમ નવ આત્મવિશેષગુણોમાંથી ઈશ્વરમાં પાંચ છે—જ્ઞાન, સુખ, ઇચ્છા, પ્રયત્ન અને ધર્મ. તેનામાં દુઃખ, દ્વેષ, અધર્મ અને સંસ્કાર આ ચાર આત્મવિશેષગુણો નથી. તથા તે એક વિશિષ્ટ પ્રકારનો આત્મા જ છે. આત્માથી જુદું દ્રવ્ય નથી. અને પતંજલિ કહે છે કે ‘ક્લેશ, કર્મ, વિપાક અને આશયથી (=સંસ્કારથી) રહિત પુરુષવિશેષ ઈશ્વર છે.’ (આમ) આગમ દ્વારા, અનુમાન દ્વારા કે પક્ષધર્મતા દ્વારા પેલું કર્તાના વિશેષ ધર્મેનું જ્ઞાન થાય છે એ સ્થાપિત થયું.

195. यत्पुनर्विकल्पितं सशरीर ईश्वरः सृजति जगद् अशरीरो वेति, तत्राशरी-रस्यैव स्रष्टृत्वमस्याभ्युपगच्छामः । ननु क्रियावेशानिबन्धनं कर्तृत्वं, न पारिमाषिकम्, तद-शरीरस्य क्रियाविरहात् कथं भवेत् ? कस्य च कुत्राशरीरस्य कर्तृत्वं दृष्टमिति । उच्यते । ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नयोगित्वं कर्तृत्वमाचक्षते । तच्चेश्वरे विद्यते एवेत्युक्तमेतत् । स्वशरीर-प्रेरणे च दृष्टमशरीरस्याप्यात्मनः कर्तृत्वम् । इच्छामात्रेण च तस्य कर्तृत्वादानेकव्या-पारनिर्वर्तनोपात्तदुर्बहक्लेशकालुष्यविकल्पोऽपि प्रत्युक्तः ।

195. સશરીર ઈશ્વર જગતનું સર્જન કરે છે કે અશરીર ઈશ્વર ?—એવા જે બે વિકલ્પો કરવામાં આવ્યા છે તેમની બાબતમાં કહેવાનું કે અમે નૈયાયિકો તો અશરીર [ઈશ્વરમાં] જ સ્રષ્ટાપણું માનીએ છીએ.

ન્યા. મ. ૧૫

શંકા—કર્તૃત્વને ક્રિયાની અપેક્ષા છે, તે પારિભાષિક નથી. તેથી કર્તૃત્વ અશરીર [ઈશ્વરમાં] ક્યાંથી હોય કારણ કે જેને શરીર નથી હોતું તેનામાં ક્રિયા નથી હોતી. કઈ અશરીર વ્યક્તિએ કર્તૃત્વ કોણે ક્યાં જોયું છે [એ તો કહેા.]

નૈયાયિક—આનો ઉત્તર આપીએ છીએ. કર્તૃત્વનો અર્થ છે જ્ઞાન, ચિદ્રીર્ષા અને પ્રયત્નનો યોગ (= સંબંધ) હોવો તે એમ વિદ્વાનો કહે છે. તે ઈશ્વરમાં છે જ એ તો અમે કહ્યું છે. પોતાના શરીરને પ્રેરણા કરવામાં અશરીર આત્માનું કર્તૃત્વ તો આપણે દેખીએ છીએ. [એટલે પ્રેરણા કરવા રૂપ કર્તૃત્વ માટે શરીર હોવું આવશ્યક નથી.]

ધ્વજામાત્રથી જ [અર્થાં કાર્યોને ઉત્પન્ન કરતું] તેનું કર્તૃત્વ હોવાથી, [ધ્વજામાત્રથી નહિ પણ] અનેક વ્યાપારોથી [વિવિધ કાર્યોની] ઉત્પત્તિ માનતાં આવી પડતા અસદ્ધ કલેશની કલુષતાના વિકલ્પનો પણ પ્રતિષેધ થઈ ગયો.

196. નન્વત્રોક્તમ્—

કુલાલવચ્ચ નૈતસ્ય વ્યાપારો યદિ કલ્પ્યતે ।

અચેતનઃ કથં ભાવસ્તદિચ્છામનુવર્તતે ॥ ઇતિ ।

અસ્માભિરપ્યુક્તમેવ—

યથા હ્યચેતનઃ કાય આત્મેચ્છામનુવર્તતે ।

તદિચ્છામનુવર્તસ્યન્તે તથૈવ પરમાણવઃ ॥

196. શંકા—અહીં વિરોધી કહે છે કે ‘જેમ કુંભારમાં વ્યાપાર (= ક્રિયા) છે તેમ ઈશ્વરમાં પણ વ્યાપાર છે એમ જે માનવામાં ન આવે તો [પ્રશ્ન ઊઠે કે] અચેતન વસ્તુ ઈશ્વરની ધ્વજા પ્રમાણે કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરે?’ [જડ વસ્તુ ઈશ્વરની ધ્વજા જાણી શકે નહિ અને ધ્વજા જાણ્યા વિના ધ્વજાનુસાર પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે કરી શકે ?]

નૈયાયિક—અમે પણ કહ્યું છે કે જેમ જીવનું અચેતન શરીર જીવની ધ્વજા પ્રમાણે વર્તે છે તેમ પરમાણુઓ ઈશ્વરની ધ્વજા પ્રમાણે પ્રવૃત્તિ કરશે.

197. યસ્તુ પ્રયોજનવિકલ્પઃ કિમર્થં સૃજતિ જગન્તિ ભગવાનિતિ સોઽપિ ન પેશલઃ । સ્વભાવ એવૈષ ભગવતો યત્ કદાચિન્ સૃજતિ કદાચિચ્ચ સંહરતિ વિશ્વમિતિ । કથં પુનર્નિયતકાલ ઇષોઽસ્ય સ્વભાવ ઇતિ ચેદ્ આદિત્યં પશ્યતુ દેવાનાંપ્રિયઃ યો નિયતકાલમુદેત્યસ્તમેતિ ચ । પ્રાણિકર્મસાપેક્ષમેતદ્વિવસ્વતો રૂપમિતિ ચેદ્ ઈશ્વરેઽપિ તુલ્યઃ સમાધિઃ ।

ક્રીડાર્થેઽપિ જગત્સર્ગે ન હીયેત કૃતાર્થતા ।

પ્રવર્તમાના દશ્યન્તે ન હિ ક્રીડાસુ દુઃખિતાઃ ॥

અથ વા અનુકમ્પયૈવ સર્ગસંહારાવારમતામીશ્વરઃ ।

197. શા માટે ઈશ્વર જગતનું સર્જન કરે છે એવો જે પ્રયોજનવિશ્લેષ કરવામાં આવ્યો છે તે પણ ઉચિત નથી. એવો ઈશ્વરનો સ્વભાવ જ છે કે ક્યારેક તે વિશ્વનું સર્જન કરે છે અને ક્યારેક તેનો સંહાર કરે છે.

શંકાકાર-પરંતુ અમુક નિયત કાળે જ સૃષ્ટિ કરવાનો અને અમુક નિયત કાળે જ સંહાર કરવાનો તેનો સ્વભાવ કેમ છે ?

નૈયાયિક-ભલા માણસ ! સૂર્યને જ જોને જે નિયત કાળે જાગે છે અને આથમે છે. શંકાકાર-સૂર્યનો એવો સ્વભાવ પ્રાણીકર્મસાપેક્ષ છે.

નૈયાયિક-ઈશ્વરની બાબતમાં પણ એમ જ છે.

ક્રીડાર્થે જગતનું સર્જન માનવામાં [ઈશ્વરની] કૃતાર્થતાની હાનિ થતી નથી, કારણ કે જેઓ દુઃખી છે તેઓ ક્રીડાઓમાં પ્રવૃત્ત થતા દેખાતા નથી

અથવા, અનુકંપાથી જ ઈશ્વર સર્ગ-સંહાર આરંભે.

198. નન્વત્ર ચોદિતમ્ ન તથાવિધ્વાઃ પ્રાણિનોઽનુકમ્પ્યા ભવન્તિ । કેવલસુખ-સ્વભાવા વા સૃષ્ટિરનુકમ્પાવતા ક્રિયેતેતિ । સત્યં ચોદિતમ્ અનુપપન્નં તુ, અનાદિત્વા-ત્સંસારસ્ય । શુભાશુભસંસ્કારાનુવિદ્ધા એવાત્માનઃ । તે ચ ધર્માધર્મનિગડસંયતત્વાદપવર્ગ-પુરદ્વારપ્રવેશમલભમાનાઃ કથં નાનુકમ્પ્યાઃ ? અનુપમુક્તફલાનાં કર્મણાં ન પ્રક્ષયઃ । સર્ગમન્તરેણ ચ તત્ફલભોગાસંભવ इति શુભફલોપભોગાય સ્વર્ગાદિસર્ગમ્ અશુભફલો-પભોગાય નરકાદિસૃષ્ટિમારમતે દયાલુરેવ ભગવાન્ । ઉપભોગપ્રબન્ધેન પરિશ્રાન્તાનામ-ન્તરાન્તરા વિશ્રાન્તયે જન્તૂનાં ભુવનોપસંહારમપિ કરોતીતિ સર્વમેતત્કૃપાનિબન્ધનમેવ ।

198. અહીં વિરોધીએ શંકા કરી છે-તેવા (=મુક્ત આત્માની જેમ સર્વ કલેશોથી રહિત) પ્રાણીઓ અનુકંપાને પાત્ર નથી. વળી, અનુકંપાવાળો તે કેવળ સુખસ્વભાવ જગતનું સર્જન કરે. [જો તે અનુકંપાવાળો હોય તો દુર્વાર દુઃખથી ખીચોખીચ ભરેલ દારુણ જગતનું સર્જન તે શા સારુ કરે ?]

નૈયાયિક-તમારી શંકા સાચી છે પણ તે ઘટતી નથી કારણ કે સંસાર તો અનાદિ છે. [સંસાર અનાદિ હોવાથી કર્મો અનાદિ છે અને ઈશ્વર તો જગતના સર્જનમાં કર્મોની અપેક્ષા રાખે છે. એટલે જે જગતનું સર્જન ઈશ્વર કરે તે કેવળ સુખસ્વભાવ કેવી રીતે હોઈ શકે ?] [પ્રશ્નમાંય] જો ધર્માધર્મસંસ્કારોથી અનુવિદ્ધ હોય છે. ધર્માધર્મની જંજીરમાં જકડાયેલા હોવાથી મોક્ષપુરમાં ન પ્રવેશી શકતા તે જો શું અનુકંપાને પાત્ર નથી ? જ્યાં સુધી કર્મોનાં ફળ ન ભોગવાઈ જાય ત્યાં સુધી કર્મોનો સંપૂર્ણ ક્ષય શક્ય નથી. સર્ગ વિના કર્મોનાં ફળોનો ભોગ અશક્ય છે. તેથી ધર્મના શુભ ફળોના ભોગ માટે ક્યાણુ ઈશ્વર સ્વર્ગ વગેરે સર્જે છે અને અધર્મના અશુભ ફળોના ભોગ માટે તે નરક વગેરે સર્જે છે. કર્મોને ભોગવી થાકી ગયેલા જો વચ્ચે વચ્ચે આરામ લઈ શકે એ માટે ભુવનોનો સંહાર પણ ઈશ્વર કરે છે. આમ આ બધું ઈશ્વરની કૃપાનું પરિણામ છે.

199. નનુ ચ યુગપદેવ સકલજગત્પ્રલયકરણમનુપપન્નમ્ અવિનાશિનાં કર્મણાં ફલોપભોગપ્રતિબન્ધાસમ્ભવાદિતિ ચોદિતમ્, ન યુક્તમેતત્, ઈશ્વરેચ્છાપ્રતિબદ્ધાનાં કર્મણાં સ્તિમિતશક્તીનામવસ્થાનાત્ । તદિચ્છાપ્રેરિતાનિ કર્માણિ ફલમાદધતિ, તદિચ્છાપ્રતિબદ્ધાનિ ચ તત્રોદાસતે । કસ્માદેવમિતિ चेत्, અચેતનાનાં ચેતનાનધિષ્ઠિતાનાં સ્વકાર્ય-કરણાનુપલબ્ધે: ।

199. શંકા-ઈશ્વર જગતનાં બધાં કાર્યોનો સંહાર એક સાથે કરે એ ધ્યતું નથી, કારણ કે ક્ષય ન પામેલાં કર્મોનાં ફળોના ઉપભોગમાં કોઈ પ્રતિબંધ સંભવતો નથી.

નૈયાયિક-આ શંકા બરાબર નથી કારણ કે ઈશ્વરેચ્છાથી રુકાવટ પામેલાં કર્મો પોતાની કુંઠિત વિપાકશક્તિ સાથે [પ્રલય દરમ્યાન] પડી રહે છે. ઈશ્વરેચ્છાથી પ્રેરાયેલાં કર્મો ફળ આપે છે. ઈશ્વરેચ્છાથી રુકાવટ પામેલાં કર્મો ફળો આપતાં અટકી જાય છે. આમ કેમ ? એનું કારણ એ છે કે ચેતનથી પ્રેરાયા વિના અચેતન [કર્મો] પોતાનું કાર્ય કરવામાં પ્રવૃત્ત થતાં જણાતાં નથી.

200. નનુ તેષામેવ કર્મણાં કર્તાર આત્માનચેતના અધિષ્ઠાતારો ભવિષ્યન્તિ । યથાઽઽહ મદ્ઃ ‘કર્મભિઃ સર્વજીવાનાં તત્સિદ્ધેઃ સિદ્ધસાધનમ્’ इति [શ્લો. વા. સમ્બન્ધ ૭૫] । નૈતદેવમ્, નૈતે અધિષ્ઠાતારો ભવિતુમર્હન્તિ, બહુત્વાદિરુદ્ધાભિપાય-ત્વાચ્ચ । તથા હ્યેક એવ કશ્ચિત્સ્થાવરાદિવિશેષો રાજાદિવિશેષો વા પ્રાણિકોટીનામને-કવિધસુખદુઃખોપભોગસ્ય હેતુઃ સ તૈર્બહુભિરવ્યવસ્થિતાભિપ્રાયૈઃ કથમારમેત ? તેષા-મેકત્ર સમાનામાવાત્ । મઠપરિષદોઽપિ ક્વચિદેવ સકલસાધારણોપકારિણિ કાર્યે ભવત્યૈકમત્યમ્, ન સર્વત્ર । મહાપ્રાસાદાદ્યારમ્ભે બહૂનાં તક્ષાદીનામેકસ્થપત્યાશયાનુ-વર્તિત્વં દશ્યતે । પિપીલિકાનામપિ મૃત્કૂટકરણે તુલ્યઃ કશ્ચિદુપકારઃ પ્રવર્તકઃ, સ્થપતિ-વદેકાશયાનુવર્તિત્વં વા કલ્પ્યમ્ । ઇહ તુ તત્સ્થાવરં શરીરં વૈષાઞ્ચિદુપકારકારણમિત-રેષામપિ ભૂયસામપકારકારણમિતિ કથં તૈઃ સંભૂય સૃજ્યતે ? અનિધિષ્ઠિતાનાં ત્વચેતના-નામારમ્ભકત્વમયુક્તમેવ । તસ્માદવશ્યમેકસ્તેષાં કર્મણામધિષ્ઠાતા કલ્પનીયઃ, યદિચ્છા-મન્તરેણ ભવન્ત્યપિ કર્માણિ ન ફલજન્મને પ્રભવન્તિ ।

200. શંકા-તે જ કર્મોના કર્તા ચેતન આત્માઓ [અચેતન] કર્મોનાં પ્રેરકો (=અધિષ્ઠાતાઓ) બનશે, [ઈશ્વરને માનવાની જરૂર નથી.] કુમારિલ બટ્ટે કહ્યું છે કે : સર્વ ચેતન જીવોનાં કર્મોથી જગતની (= સર્વ કાર્યોની) સૃષ્ટિ સિદ્ધ હોઈ, [કર્મ દ્વારા ચેતન જીવો જ સર્વ કાર્યોના પ્રેરકો (=અધિષ્ઠાતાઓ) છે; એટલે આમ અચેતનનું પ્રેરક ચેતન છે એ વસ્તુ સિદ્ધ હોઈ] તેને સિદ્ધ કરવાની તમારી દલીલો વ્યર્થ છે.

નૈયાયિક-ચેતન જીવો પ્રેરકો બનવાને લાયક નથી કારણ કે તેઓ અનેક છે અને તેમના અભિપ્રાયો પરસ્પર વિરુદ્ધ હોય છે. ઉદાહરણાર્થ, કરોડો પ્રાણીઓના અનેકવિધ

સુખદુઃખના ઉપભોગના હેતુભૂત કોઈ એક જ સ્થાવરાદિવિશેષને કે રાજાદિવિશેષને અવ્યવસ્થિત અભિપ્રાયવાળા તે અનેક જીવો કેવી રીતે આરંભી-સંજી શકે ? [ન જ સંજી શકે] કારણ કે તે બધાનું તે બાબતમાં એકમત્ય હોતું નથી. જાત્રાલયના જાત્રો પણ બધાને ઉપકારક એવા કોઈ એક કાર્યમાં જ એકમત્ય ધરાવે છે, બધાં કાર્યોમાં એકમત્ય ધરાવતા નથી. મહાપ્રાસાદને બનાવવામાં કડિયા વગેરે અનેક પુરુષો એક સ્થપતિની ઇચ્છા મુજબ વર્તતા જણાય છે. અનેક કીડીઓ સાથે મળી માટીને એક રાફડો બનાવે છે. એમાં પણ તેમનો કોઈ એક તુલ્ય ઉપકાર (=લાભ) તેમનો પ્રવર્તક છે, અથવા તો સ્થપતિની જેમ કોઈ એકની ઇચ્છા મુજબનું તેમનું વર્તન કલ્પવું જોઈએ. પરંતુ અહીં તે સ્થાવર શરીર કંટલાક જીવોને ઉપકારનું કારણ છે, બાકીના ઘણા બધાને અપકારનું કારણ છે, એટલે બધા જીવો સાથે મળી તેનું સર્જન કેમ કરે ? અને અનધિષ્ઠિત (અપ્રેરિત) અચેતનો (=પરમાણુઓ) તેને બનાવે છે એમ માનવું તો ઉચિત નથી. તેથી અવશ્યપણે તે કર્મોનો એક અધિષ્ઠાતા માનવો જોઈએ જેની ઇચ્છા વિના કર્મો, ક્ષય ન પામ્યા હોવા છતાં, પોતાનાં ફળોની ઉત્પત્તિ કરવા સમર્થ નથી.

201. અત એવૈક ईश्वर इष्यते, न द्वौ बहवो वा, भिन्नाभिप्रायतया लोकानु-
ग्रहोपघातवैशसप्रसङ्गात् । इच्छाविसंवादसंभवेन च ततः कस्यचित् सङ्कल्पविधात-
द्वारकानैश्वर्यप्रसङ्गाद् इत्येक एवेश्वरः । तदिच्छया कर्माणि कार्येषु प्रवर्तन्ते
इत्युपपन्नः सर्गः । तदिच्छाप्रतिबन्धात् स्तिमितशक्तोनि कर्माण्युदासते इत्युपपन्नः
प्रलयः । एवं च यदुक्तम्—

तस्मादद्यવदेवात्र सर्गप्रलयकल्पना ।

समस्तक्षयजन्मभ्यां न सिद्धचतुष्टयप्रमाणिका ॥[શ્લો०વા० સમ્બન્ધ० ૧૧૩]

इत्येतदपि न सांप्रतम् ।

201. એટલે જ એક ઈશ્વર ઇચ્છવામાં આવ્યો છે, જે કે વધુ ઈશ્વરો ઇચ્છવામાં આવ્યા નથી કારણ કે [જે કે વધુ ઈશ્વરો માનતાં] તેમના બિન્ન બિન્ન અભિપ્રાયોને લીધે લોકાનુગ્રહની હાનિનો દોષ આવી પડે. વળી, એકબીજાની ઇચ્છાઓમાં વિસંવાદ સંભવતો હોય વિસંવાદને કારણે કોઈકની ઇચ્છાને વિધાત થાય અને પરિણામે તે સંકલ્પવિધાત દ્વારા અનૈશ્વર્યની આપત્તિ આવે. તેથી, ઈશ્વર એક જ છે. તેની ઇચ્છાથી કર્મો કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે આ રીતે સર્ગ ઘટે છે. તેની ઇચ્છાથી કુકાવટથી કુઠિત થઈ ગયેલી શક્તિવાળાં કર્મો કાર્યો કરવામાંથી વિરમે છે એટલે આ રીતે પ્રલય ઘટે છે.

વળી કુમારિલે કહ્યું છે કે 'તેથી આજે અને અહીં જ ચાલી રહેલી ઉત્પત્તિ-નાશની પ્રક્રિયા જેવી જ સર્ગ અને પ્રલયની [અમારી] કલ્પના છે. બધાં જ કાર્યોનો નાશ અને બધાં જ કાર્યોની ઉત્પત્તિ દ્વારા કલ્પવામાં આવેલ સર્ગપ્રલય તર્કસંગત નથી અને એટલે તે ઘટતા નથી.' તેમની આ વાત બરાબર નથી.

202 તિષ્ઠતુ વા સર્ગપ્રલયકાલઃ, અદ્યત્વેડપિ યથોક્તનયેન તદિચ્છામન્તરેણ પ્રાણિનાં કર્મવિપાકાનુપપત્તેરવશ્યમીશ્વરોડમ્યુપગન્તવ્યઃ, હતરથા સર્વવ્યવહારવિપ્રલોપઃ ।
તદુક્તમ્—

અજ્ઞો જન્તુરનીશોડયમાત્મનઃ સુખદુઃખયોઃ ।

ઈશ્વરપ્રેરિતો ગચ્છેત્સ્વર્ગં વા શ્વશ્રમેવ વેતિ ॥ [મહાભા. વન. ૩૦-૨૮]

202. સર્ગપ્રલયની વાત બાબુએ રહેા. અત્યારે પણ ઉક્તપ્રકારે તેની (=ઈશ્વરની) ઇચ્છા (વના પ્રાણીઓનાં કર્મોનો વિપાક ઘટતો ન હોઈ ઈશ્વર માનવો જોઈએ, અન્યથા બધા વ્યવહારનો લોપ થશે. એટલે જ કહ્યું છે કે 'અજ્ઞાની જીવ પોતે પોતાને સુખ કે દુઃખ દેવા સમર્થ નથી. ઈશ્વરથી પ્રેરાયેલો તે સ્વર્ગ કે નરકે જાય.'

203 નન્વેવં તર્હિ ઈશ્વરેચ્છૈવ ભવતુ કર્ત્રી સંહત્રીં ચ, કિં કર્મભિઃ ? મૈવમ્, કર્મભિર્વિના જગદ્વૈચિત્ર્યાનુપપત્તેઃ । કર્મનૈરપેક્ષ્યપક્ષેડપિ ત્રયો દોષા દર્શિતા એવ— ઈશ્વરસ્ય તિર્દયત્વં કર્મચોદનાનર્થક્યમનિર્મોક્ષપ્રસન્નચેતિ । તસ્માત્ કર્મણામેવ નિયોજને સ્વાતન્ત્ર્યમીશ્વરસ્ય, ન તન્નિરપેક્ષમ્ । કિં તાદૃશૈશ્વર્યેણ પ્રયોજનમિતિ ચેત, ન, ન પ્રયોજનાનુવર્તિ પ્રમાણં ભવિતુમર્હતિ । કિં વા ભગવતઃ કર્મપેક્ષિણોડપિ ન પ્રભુત્વમિત્યલં કુતર્કલવલિત્તમુખનાસ્તિકાલાપપરિમર્દેન ।

તસ્માત્કુતાર્કિકોદ્ગીતદૂષણાભાસવારણાત્ ।

સિદ્ધસ્ત્રૈલોક્યનિર્માણનિપુણઃ પરમેશ્વરઃ ॥

યે ત્વીશ્વરં નિરપવાદદૃઢપ્રમાણ-

સિદ્ધસ્વરૂપમપિ નામ્યુપયન્તિ મૂઢાઃ ।

પાપાય તૈઃ સહ કથાડપિ વિતન્યમાના

જાયેત નૂનમિતિ યુક્તમતો વિરન્તુમ્ ।

યસ્યેચ્છયૈવ ભુવનાનિ સમુદ્ભવન્તિ

તિષ્ઠન્તિ યાન્તિ ચ પુનર્વિલયં યુગાન્તે ।

તસ્મૈ સમસ્તફલભોગનિબન્ધનાય ।

નિત્યપ્રબુદ્ધમુદિતાય નમઃ શિવાય ॥

203 શંકા—જો એમ હોય તો ઈશ્વરેચ્છા જ સૃષ્ટિ ને પ્રલયનું કારણ બને છે; કર્મની તો પછી શી જરૂર રહે છે ?

ત્રેવાયિક—ના એવું નથી, કારણ કે કર્મો વિના જગતના વૈચિત્ર્યનો ખુલાસો થતો નથી. કર્મનિરપેક્ષ ઈશ્વરેચ્છાને જ સર્ગ આદિનું કારણ માનનારના પક્ષમાં આવતા ત્રણ દોષો અમે દર્શાવેલા છે જ. [આ ત્રણ દોષો છે—] (૧) ઈશ્વરની નિર્દયતા. [વિના

કારણ દારણ સર્ગ કરનારો ઈશ્વર નિર્દય જ ગણાય.] (૨) વેદની કર્મ કરવાની આજ્ઞાઓનું આનર્થક્ય. [ઈશ્વરની ઇચ્છાથી બ્રહ્મા—કર્મ કર્યા વિના—શુભાશુભફલભોગ સંભવતો હોય તો વેદની કર્માનુષ્ઠાન માટેની આજ્ઞાઓનો કોઈ અર્થ રહે નહિ,] (૩) મોક્ષ જેવું કંઈ રહે નહિ. [સુક્તોને પણ ઈશ્વરેચ્છાથી પુનઃ સંસારમાં પ્રવેશવું પડે, એટલે મોક્ષ અસંભવ બની જાય.] તેથી, કર્મેને પોતાનાં ફળ સાથે જોડવામાં જ ઈશ્વરનું સ્વાતંત્ર્ય છે, કર્મ-નિરપેક્ષ [ફળ આપવા રૂપ] એ સ્વાતંત્ર્ય નથી.

શંકા—એવા ઐશ્વર્યનું પ્રયોજન શું ?

નૈયાયિક—[આ પ્રશ્ન ઉચિત નથી] કારણ કે પ્રયોજનોને અનુસરી વર્તવું [પ્રયોજનોને અનુસરી વસ્તુના અસ્તિત્વની સ્થાપના કરવી] પ્રમાણુને ઘટતું નથી. [વસ્તુનું અસ્તિત્વ હોય તો પછી તેનું પ્રયોજન હોય કે ન હોય પ્રમાણુ તો તેના અસ્તિત્વને રથાપે છે જ. પ્રમાણુ પ્રયોજનને અધીન રહી વર્તતું નથી.] અથવા, કર્મેની અપેક્ષા રાખનાર ઈશ્વરનું પ્રભુત્વ નથી શું ? (છ જ.) એટલે તુરંત કુતર્કથી ખરડાયેલા મુખવાળા નાસ્તિકોના બડબડાટનો પ્રતિષેધ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. નિષ્કર્ષ એ કે કુતર્કિકોએ જળાવેલા દ્વિપજાભાસોને દૂર કરવાથી ત્રણેય લોકના નિર્માણમાં નિપુણ પરમેશ્વર સિદ્ધ થયો. નિર્દોષ સખળ પ્રમાણથી સિદ્ધ સ્વરૂપવાળા ઈશ્વરને જે મૂલો સ્વીકારતા નથી તેમની સાથે ચર્ચા કરવી એય ખરેખર પાપ છે, એટલે તેમાંથી વિરમવું ઉચિત છે, જેની ઇચ્છાથી જ જીવનો સમ્યક્ષણે ઉત્પન્ન થાય છે, સ્થિતિ પામે છે અને યુગાન્તે વળી પાછા લય પામે છે તે, સમસ્ત ફલભોગના હેતુભૂત, નિત્ય પ્રયુક્ત તેમ જ નિત્ય આનંદિત શિવને નમસ્કાર.

204. નનુ ત્રૈલોક્યનિર્માણનિપુણે પરમેશ્વરે ।

સિદ્ધેઽપિ તત્પ્રણીતત્ત્વં ન વેદસ્યાવકલ્પતે ॥

પદે શબ્દાર્થસમ્બન્ધે વેદસ્ય રચનાસુ વા ।

કર્તૃત્વમસ્યાશઙ્કયેત તત્ત્વં સર્વત્ર દુર્વચમ્ ।

વર્ણરાશિઃ ક્રમવ્યક્તઃ પદમિત્યભિધીયતે ॥

વર્ણનાં ચાવિનાશિત્વાત્કથમીશ્વરકાર્યતા ।

સમ્બન્ધોઽપિ ન તત્કાર્યઃ સ હિ શક્તિસ્વભાવકઃ ॥

શબ્દે વાચકશક્તિશ્ચ નિત્યૈવાગ્નાવિવોષ્ણતા ।

રચના અપિ વૈદિક્યો નૈતાઃ પુરુષનિર્મિતાઃ ॥

કવિપ્રણીતકાવ્યાદિરચનામ્યો વિલક્ષણાઃ ।

एवं च वेदे स्वातन्त्र्यमीश्वरस्य न कुत्रचित् ॥

કામં તુ પર્વતાનેષ વિદધાતુ મિનત્તુ વા ।

સ્વતઃપ્રામાણ્યસિદ્ધૌ તુ વેદે વક્ત્રનપેક્ષતામ્ ॥

વદામો ન તુ સર્વત્ર પુરુષદ્વેષિણો વયમ્ ।

અનપેક્ષત્વમેવાતો વેદપ્રામાણ્યકારણમ્ ॥

યુક્તં વક્તાપિ વેદસ્ય કુર્વન્નપિ કરોતુ કિમ્ ।

204. મીમાંસક—ત્રણેય લોકના નિર્માણમાં નિપુણ પરમેશ્વર સિદ્ધ થવા છતાંય તેનું વેદકર્તૃત્વ ઘટતું નથી. વેદના પદમાં, શબ્દ-અર્થસંબંધમાં કે રચનાઓમાં તેના જે કર્તૃત્વની સંભાવના માનવામાં આવે છે તે કર્તૃત્વ કિવળ વેદના પદ, શબ્દ-અર્થસંબંધ કે રચના બાબત જ નહિ પણ) સર્વત્ર (= બધાં જ પદ, શબ્દ-અર્થસંબંધ કે રચનાની બાબતમાં) દુર્વચ છે. ક્રમથી વ્યક્ત થતી વર્ણરાશિ પદ છે એમ કહેવાય છે. અને વર્ણો અવિનાશી હોયને તેઓ ઈશ્વરજન્ય ક્યાંથી હોય ? શબ્દ-અર્થસંબંધ પણ ઈશ્વરજન્ય નથી કારણ કે શબ્દ-અર્થસંબંધ શક્તિસ્વભાવ છે અને જેમ અગ્નિમાં ઉષ્ણતા નિત્ય છે તેમ શબ્દમાં વાચકશક્તિ નિત્ય છે. આ વૈદિકી રચનાઓ પણ ઈશ્વરનિર્મિત નથી, (કારણ કે) તેઓ કવિપ્રણીત કાવ્ય આદિ રચનાઓથી વિલક્ષણ છે. આમ વેદની બાબતમાં ઈશ્વરનું કંઈ જ સ્વાતંત્ર્ય નથી (અર્થાત્ તે વેદનો કર્તા નથી), ભલે એ પર્વતોનું સર્જન કરે કે વિનાશ કરે. જ્ઞાનનું પ્રમાણ્ય સ્વતઃ છે એ પુરવાર કરતી વખતે અમે કહીએ છીએ કે વેદને કાંઈ વક્તાની અપેક્ષા નથી (અર્થાત્ વેદનો કાંઈ કર્તા નથી, વેદ અપૌરુષેય છે); એનો અર્થ એ નથી કે અમે સર્વત્ર ઈશ્વરનો દ્વેષ કરીએ છીએ. એટલે વેદના પ્રામાણ્યનું કારણ વક્તૃનિરપેક્ષતા (=અપૌરુષેયતા) ઉચિત છે. વક્તા (=ઈશ્વર) પણ વેદને કરતો હતો શું કરે ? [કંઈ નહિ, કારણ કે જો વેદના કર્તા (=વક્તા) તરીકે ઈશ્વરને સ્વીકારે છે તેઓ વેદના પ્રામાણ્યને સ્થાપવા તેમ કરે છે જ્યારે અમે તેા વેદનું પ્રામાણ્ય સ્વતઃ છે એમ પુરવાર કર્યું છે, એટલે હવે વેદના વક્તાની (=કર્તાની) કાંઈ જરૂર જ ક્યાં રહે છે.]

205. કથં પુનરમી વર્ણાઃ શ્રુતમાત્રતિરોહિતાઃ ॥

નિત્યા ભવન્તુ કોડયં વા શબ્દસ્વાતન્ત્ર્યદોહદઃ ॥

ઉચ્યતે—

શબ્દસ્ય ન હ્યનિત્યત્વે યુક્તિઃ સ્ફુરતિ કાચન ।

પ્રત્યક્ષમર્થાપત્તિશ્ચ નિત્યતાં ત્વધિગચ્છતઃ ॥

205. નૈયાયિક-વળા, સાંભળતાં જ તિરોહિત થઈ જતા આ વર્ણો નિત્ય કેમ હોય ? અથવા, શબ્દના સ્વાતંત્ર્ય માટેની (અર્થાત્ વેદની વક્તૃનિરપેક્ષતા માટેની યા શબ્દની નિત્યતા માટેની) આ કામના તે કેવી ?

મીમાંસક—આનો જવાબ આપીએ છીએ. શબ્દના અનિત્યત્વને સિદ્ધ કરવા માટેની કાંઈ યુક્તિ (=તર્ક) સ્ફુરતી નથી. પ્રત્યક્ષ અને અર્થાપત્તિ તેની નિત્યતાને ગ્રહણ કરે છે,

206 તથાહિ—અનિત્યત્વહેતવ इमे किल कथ्यन्ते (૧) પ્રયત્નનાનંતરમુપલબ્ધેઃ કાર્યઃ શબ્દ इति । कार्यत्वानित्यत्वयोः परस्पराविनाभावादेकतरसिद्धावन्यतरसिद्धिर्भवत्येवेति कचित्किञ्चित्साधनमुच्यते — પ્રયત્નપ્રેરિતકૌષ્ઠચમારુતસંયોગવિભાગાનંતરમુપલબ્ધમાનઃ શબ્દસ્તત્કાર્યઃ એવેતિ ગમ્યતે । (૨) उच्चारणादूर्ध्वमनुपलब्धेः अनित्यः शब्दः । न ह्येनमुच्चरितं मुहूर्तमप्युपलभामहे । तस्माद्विनष्ट इत्यवगच्छामः । (૩) करोतिशब्दव्यपदेशाच्च कार्यः शब्दः । शब्दं कुरु शब्दं मा कार्षीरिति व्यवहर्तारः प्रयुज्जते । ते नूनमवगच्छन्ति कार्यः शब्द इति । (૪) નાનાદેશેષુ ચ યુગપદુપલબ્ધાત્, તેષુ તેષુ દેશેષુ શબ્દેન વ્યવહારાત્ સર્વત્ર યુગપદુપલબ્ધતે શબ્દઃ । તદેકસ્ય નિત્યસ્થ સતોડનુપપન્નમ્ । કાર્યત્વે તુ વહનાં નાનાદેશેષુ ક્રિયમાણાનામુપપન્નતેડનેકદેશ-સમ્બન્ધ इति । (૫) શબ્દાન્તરવિકાર્યત્વાચ્ચ અનિત્યઃ શબ્દઃ । दध्यन्नेति इकार एव यकारीभवतीति सादृश्यात् स्मृतेश्चावगम्यते । विकार्यत्वाच्च द्राक्षेशुरसादिवदमित्यत्वमस्येति । (૬) कारणवृद्ध्या च वर्धमानत्वात् । बहुभिर्महोप्रयत्नैरुच्चार्यमाणो महान् गोशब्द उपलभ्यते, अल्पैरल्पप्रयत्नैरुच्चार्यमाणोऽल्प इत्येतच्च तन्तुवृद्ध्या वर्धमानः पटः इव शब्दोऽपि हेतुवृद्ध्या वर्धमानः कार्यो भवितुमर्हतीति ।

206. શબ્દાનિત્યતાના સાધક હેતુઓ આ કહેવાય છે : (૧) પ્રયત્ન કર્યા પછી તરત જ શબ્દની ઉપલબ્ધિ થતી હોઈ શબ્દ કાર્ય છે. કાર્યત્વ અને અનિત્યત્વ પરસ્પર અવિનાશની હોઈ એક (=કાર્યત્વ) સિદ્ધ થતાં બીજાની (=અનિત્યત્વની) સિદ્ધિ થઈ જાય છે જ. એટલે કોઈ કોઈ વાર અનિત્યત્વસાધક હેતુ આ પ્રમાણે આપવામાં આવે છે—પ્રયત્નથી પ્રેરાયેલા કાઠામાંના વાયુના [હંસ, કંઠ, તાલુ વગેરે સાથે] સંયોગવિભાગ પછી તરત જ ઉપલબ્ધ થતો શબ્દ તે સંયોગવિભાગનું કાર્ય જ છે એવું જ્ઞાત થાય છે. (૨) ઉચ્ચારણ પછી શબ્દ ઉપલબ્ધ થતો નથી તેથી તે અનિત્ય છે. ઉચ્ચારાયેલા શબ્દને [ઉચ્ચારણકાળ પછી] એક મુહૂર્તમાત્ર પણ આપણે સાંભળતા નથી. તેથી તે નાશ પામી ગયો છે એમ આપણને નિશ્ચય થાય છે. (૩) ‘કરે છે’ શબ્દોને શબ્દની બાબતમાં પ્રયોજવામાં આવે છે તેથી શબ્દ કાર્ય છે ‘શબ્દ કરો’ ‘શબ્દ કરશો નહિ’ એમ વક્તાઓ પ્રયોગ કરે છે. શબ્દ ખરેખર કાર્ય છે એમ તે પ્રયોગો જણાવે છે. (૪) શબ્દ અનેક દેશોમાં યુગપદ્ ઉપલબ્ધ થતો હોઈ [તે કાર્ય છે.] તે તે દેશોમાં શબ્દ વડે વ્યવહાર થતો હોઈ શબ્દ સર્વત્ર યુગપદ્ ઉપલબ્ધ થાય છે. શબ્દ એક અને નિત્ય હોય તો તે (=અનેક દેશોમાં શબ્દની યુગપદ્ ઉપલબ્ધિ) ઘટે નહિ શબ્દ કાર્ય હોય તો અનેક દેશોમાં ઉત્પન્ન કરતા અનેક શબ્દોનો તે અનેક દેશો સાથે સંબંધ ધરી શકે છે. (૫) શબ્દ શબ્દાન્તરમાં પરિણત થતો હોઈ અનિત્ય છે. ‘દધ્યન્ત્ર’માં છકાર જ ચકારમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે એ હકીકત તે બંને વચ્ચેના [તાલબ્યત્વરૂપ] સાદૃશ્ય દ્વારા તેમ જ વ્યાકરણસ્મૃતિ [=इको यणचि पाणिनिस्मृत] દ્વારા જ્ઞાત થાય છે. દ્રાક્ષારસ, ઈશ્તુરસ વગેરેની જેમ શબ્દ વિકારી હોઈ અનિત્ય છે. (૬)

ન્યા. મ. ૧૬

શબ્દ કાર્ય છે કારણ કે કારણની વૃદ્ધિ વડે શબ્દની વૃદ્ધિ થાય છે. ઘણા મહાપ્રયત્નો વડે ઉચ્ચારાતો ગોશબ્દ મોટો ઉપલબ્ધ થાય છે જ્યારે થોડા અદ્ય પ્રયત્નો વડે ઉચ્ચારાતો ગોશબ્દ અદ્ય ઉપલબ્ધ થાય છે. તેથી, તન્તુની વૃદ્ધિથી વધતા પડતી જેમ હેતુની વૃદ્ધિથી વધતો શબ્દ કાર્ય હોવો ઘટે છે.

207. ત एते सर्व एवाप्रयोजका हेतवः । तथाहि—प्रत्यभिज्ञातः सिद्धे नित्यत्वे प्रयत्नानन्तरमुपलम्भादभिव्यक्तिः प्रयत्नकार्या शब्दस्य, नोत्पत्तिरिति गम्यते । तदेवं व्यङ्ग्येऽपि प्रयत्नानन्तरमुपलम्भसम्भवादनैकान्तिकत्वम् । अभिव्यञ्जकानां च पवन-संयोगविभागानामचिरस्थायित्वान्न चिरमुच्चारणादूर्ध्वमुपलभ्यते शब्दः । प्रयोगा-भिप्रायश्च करोतिशब्दव्यपदेशोऽस्य भविष्यति, गोमयानि कुरु काष्ठानि कुर्विति-वत्, तस्मात्सोऽपि नैकान्तिकः । नानादेशेषु युगपदुपलम्भनमेकस्य स्थिरस्यापि शब्दस्य विवस्वत इव सेत्स्यति ।

207. આ બધાં હેતુઓ અપ્રયોજક છે અર્થાત્ સાધ્યસાધક નથી. જ્યારે પ્રત્યભિજ્ઞા દ્વારા શબ્દનું નિત્યત્વ સિદ્ધ છે ત્યારે શબ્દ પ્રયત્ન પછી તરત ઉપલબ્ધ થતો હોવાથી પ્રયત્નનું કાર્ય શબ્દોત્પત્તિ નહિ પણ શબ્દાભિવ્યક્તિ છે એમ જ્ઞાત થાય છે. આમ શબ્દ વ્યંગ્ય હોય ત્યારે પણ પ્રયત્ન પછી તરત શબ્દની ઉપલબ્ધિ સંભવતી હોવાથી [શબ્દનું અનિત્યત્વ પુરવાર કરવા આપવામાં આવેલો 'પ્રયત્ન પછી તરત ઉપલબ્ધ થતો હોવાથી' હેતુ] અનૈકાન્તિક હોવાથી દૂષિત છે. પવન, સંયોગ, વિભાગ એ અભિવ્યંજકો અચિરસ્થાયી હોવાથી શબ્દ લાંબા રખત સુધી અર્થાત્ ઉચ્ચારણ પછી ઉપલબ્ધ થતો નથી. જેમ 'ઝાણું કર' 'લાકડાં કર' એમ બોલનારનો અભિપ્રાય 'ઝાણુંને સંસ્કાર કર' 'લાકડાંને સંસ્કાર કર' એવો હોય છે તેમ શબ્દની બાબતમાં જ્યારે 'કરવું' શબ્દ વાપરવામાં આવે છે [અર્થાત્ 'શબ્દ કર' 'શબ્દ ન કર' છતાંદિ કહેવામાં આવે છે] ત્યારે ત્યાં બોલનારનો અભિપ્રાય 'શબ્દપ્રયોગ કર' કે 'શબ્દપ્રયોગ ન કર' એવો હોય છે. તેથી [શબ્દનું અનિત્યત્વ પુરવાર કરવા આપવામાં આવેલો શબ્દની બાબતમાં 'શબ્દ કરે છે' એવો શબ્દપ્રયોગ થતો હોવાથી] એ હેતુ પણ અનૈકાન્તિક છે. વળી સૂર્યનો જેમ એક અને નિત્ય શબ્દના પણ અનેક દેશોમાં યુગપદ્ ઉપલબ્ધિ ઘટે છે.

208. विकार्यत्वं त्वसिद्धमेव, शब्दान्तरत्वात् । दधिशब्द इकारान्तः संहिताव्यतिरिक्तविषयवृत्तिः । यकारस्त्वयमन्य एवाचि परतः संहिताविषये प्रयुज्यमानः । न पुनरिकार एवायं यकारीभूतः क्षीरमिव दधिभूतमुपलभ्यते । न हीचुय-शास्तालव्या इति स्थानसादृश्यमात्रेण तद्विकारत्ववर्णनमुचितम् , अप्रकृतिविकार-योरपि नयनोत्पलपल्लवयोः सादृश्यदर्शनात् । इको यणचििति पाणिनिस्मृतेरपि नाय-मर्थः इकारो यकारीभवति क्षीरमिव दधीभवतीति, किन्त्वस्मिन्विषयेऽयं वर्णः प्रयोक्तव्योऽस्मिन्नयमिति सूत्रार्थः । सिद्धे शब्देऽर्थे सम्बन्धे च तच्छास्त्रं प्रवृत्तमिति ।

અપિ ચ ક્ષીરં દધિત્વમુપૈતિ, ન તુ દધિ ક્ષીરતામ્ । इह तु यकारोऽपि क्वचिदि-
कारतामुपैति—विध्यतीति संप्रसारणे सति । तस्मादसिद्ध एव वर्णानां प्रकृतिविकार-
भावः । नापि कारणवृद्ध्या वर्धते शब्दः । बलवताऽप्युच्चार्यमाणानि बहुभिश्च ताव-
न्त्येवाक्षराणि । ध्वनय एव तथा तत्र प्रवृद्धा उपलभ्यन्ते न वर्णा इति ।

208. ('ઇ'નું 'ય'માં) વિકાર પામવું અસિદ્ધ છે કારણ કે ('ય' 'ઇ'નો વિકાર નથી પરંતુ) જુદો જ શબ્દ છે. સંધિનો વિષય બન્યા વિના અસ્તિત્વ ધરાવતો 'દધિ'શબ્દ ઇકારાન્ત છે. યકાર તો (ઇકારથી) અન્ય જ છે; ઇ પછી અ આવતાં સંધિમાં ઇના સ્થાને ય પ્રયોજ્ય છે. જેમ દૂધ હઠીમાં પરિવર્તન પામતું જણાય છે તેમ આ ઇકાર જ યકારમાં પરિવર્તન પામતો નથી. ઇ, ચ, છ, જૂ, ઝ, ઙ, અને શ વર્ણો તાલવ્ય છે એટલે સ્થાન સદસ્યમાત્રને આધારે તેમનું એકબીજામાં પરિચયન વર્ણવવું ઉચિત નથી. કારણ (=પ્રકૃતિ) અને કાર્ય (=વિકાર) તરીકેનો સંબંધ જેમની વચ્ચે નથી એ નયન અને કમલપાંખડી વચ્ચે પણ સાદૃશ્ય તો દેખાય છે. 'इको यणचि' એ પાણિનિષ્પન્નનો પણ આવો અર્થ નથી કે જેમ દૂધ હઠીમાં પરિણત થાય છે તેમ ઇકાર યકારમાં પરિણત થાય છે, પરંતુ એનો અર્થ તો એ છે કે આ સંધિના વિષયમાં આ વર્ણ પ્રયોજવો જોઈએ અને આ સંધિના વિષયમાં આ વર્ણ પ્રયોજવો જોઈએ. તે (વ્યાકરણ)શાસ્ત્ર તો સિદ્ધ અર્થાત્ નિત્ય શબ્દ. અર્થ અને શબ્દ-અર્થ સંબંધમાં પ્રવૃત્ત થયેલ છે. વળી, દૂધ હઠીમાં પરિવર્તન પામે છે, હઠી દૂધમાં પરિવર્તન પામતું નથી. પરંતુ અહીં તો યકાર પણ કેટલીક વાર ઇકારત્વને પામે છે. જ્યારે જ્યારે સંપ્રસારણની ઘટના બને છે ત્યારે આવું બને છે, જેમકે 'व्यध' ધાતુમાંથી 'विध्यति' રૂપ આપણને મળે છે. તેથી વર્ણોમાં કાર્યકારણભાવ (=પ્રકૃતિવિકારભાવ) સિદ્ધ થતો જ નથી.

વળી, કારણની વૃદ્ધિથી શબ્દની વૃદ્ધિ થતી નથી. બળવાન વડે ઉચ્ચારાતા તેમ જ ધણાઓ વડે ઉચ્ચારાતા અક્ષરો તો તેટલા જ રહે છે, કેવળ ધ્વનિઓની જ ત્યાં વૃદ્ધિ થયેલી જણાય છે — વર્ણોની નહિ.

209. तस्मादनित्यतासिद्धिनैवंप्रायैरसाधनैः ।

शब्दस्य नित्यतायां तु सैषाऽर्थापत्तिरिष्यते ॥

शब्दस्योच्चारणं तावदर्थगत्यर्थमिष्यते ।

न चोच्चारितनष्टोऽयमर्थं गमयितुं क्षमः ॥

सर्वेषामविवादोऽत्र शब्दार्थव्यवहारिणाम् ।

यदविज्ञातसम्बन्धः शब्दो नार्थस्य वाचकः ॥

वेद्यमानः स सम्बन्धः स्थविरव्यवहारतः ।

द्राघीयसा न कालेन विना शक्येत वेदितुम् ॥

તથા હિ 'ગાં શુક્લામાનય' इत्येकवृद्धप्रयुक्तशब्दश्रवणे सति चेष्टमानमितरं वृद्धम
बलोकयन् बालस्तटस्थः तस्यार्थप्रतीतिं तावत्कल्पयति, आत्मनि तत्पूर्विकायाश्चेष्टाया
दृष्टत्वात् । प्रमाणान्तरासन्निधानादेतद्वृद्धप्रयुक्तशब्दसमनन्तरं च प्रवृत्तेः तत एव शब्दा-
त्किमप्यनेन प्रतिपन्नमिति मन्यते । ततः क्षणान्तरे तमर्थं तेन वृद्धेनामोयमानमुपलभ-
मान एवं बुध्यते — अयमर्थोऽमुतः शब्दादनेनावगत इति । स चार्थोऽनेकगुणक्रिया-
जातिव्यक्त्यादिरूपसंकुल उपलभ्यते । शब्दोऽप्यनेकपदकदम्बकात्मा श्रुतः । तत्कृतमस्य
वाक्यांशस्य कतमोऽर्थोऽंशो वाच्य इत्यावापोद्वापयोगेन बहुकृत्वः शृण्वन् गुणक्रिया-
दिपरिहारेण गोत्वसामान्यमस्मन्मते त्वन्मते वा तद्वन्मात्रं गोशब्दस्याभिधेयं निर्धारय-
तीति ।

एवं दीर्घाध्वसापेक्षसंबन्धाधिगमावधि ।

શબ્દસ્ય જીવિતં સિદ્ધમિતિ નાશુવિનાશિતા ॥

209. તેથી આવા અહેતુઓ શબ્દની અનિત્યતા પુરવાર કરતા નથી. પરંતુ શબ્દની નિત્યતા પુરવાર કરવા પેલી અર્થાપત્તિને અમે સ્વીકારીએ છીએ. અર્થને જાણવા માટે શબ્દનું ઉચ્ચારણ ઇચ્છવામાં આવે છે. હવે જો ઉચ્ચાર્યા પછી શબ્દ તરત જ નાશ પામી જતો હોય તો તે અર્થનું જ્ઞાન કરાવી શકે નહિ. [કેમ ?] અહીં શબ્દ દ્વારા અર્થનો ખોષ કરાવનારાઓ બધા જ નિર્વિવાદ સ્વીકારે છે કે જે શબ્દનો તેના અર્થ સાથેનો સંબંધ જાત નથી તે શબ્દ અર્થનો વાચક નથી. તે સંબંધનું જ્ઞાન વડીલ જનોના વ્યવહાર દ્વારા થતું હોઈ તે સંબંધને લાંબા કાળ વિના જાણવો શક્ય નથી. આને સમજાવીએ છીએ. 'શુકલ ગાયને લાવો' એમ એક વડીલે બોલેલા શબ્દો સાંભળીને તરત જ શરીરચેષ્ટા કરતા બીજા વડીલને જોતો તટસ્થ બાળક તે શબ્દોના અર્થની [બીજા વડીલને થયેલ] પ્રતીતિની કલ્પના કરે છે, કારણ કે પોતાની બાળતમાં પણ જ્ઞાનપૂર્વક શરીરચેષ્ટાના તેને અનુભવ છે. વળી બીજું કોઈ પ્રમાણ શરીરચેષ્ટાની સન્નિધિમાં અર્થાત્ અનન્તર પૂર્વે નથી અને વડીલે બોલેલા શબ્દો પછી તરત જ પ્રવૃત્તિ થઈ છે એટલે પેલા શબ્દમાંથી જ કંઈક એણે જાણ્યું છે એમ તે માને છે. પછી ક્ષણાન્તરે તે વડીલને પેલો અર્થ (=વસ્તુ) લાવતો દેખતાં તે સમજી જાય છે કે આ અર્થને આ શબ્દમાંથી તેણે જાણ્યો હશે અને તે અર્થ તો અનેક ગુણ, ક્રિયા, જાતિ, વ્યક્તિ વગેરે રૂપોથી ખચિત જણાય છે વાક્ય પણ અનેક પદોના સમુચ્ચયવાળું સંલગાય છે. તેથી કયા વાક્યાંશનો કયો વાચ્યાર્થ એ પ્રશ્ન તેને ઊઠે છે. પછી આવાપ (અમુક વાક્યાંશની પુનરુક્તિ) અને ઉદ્ઘવાપ (અમુક વાક્યાંશની અપુનરુક્તિ) સાથે વાક્યને વરંવાર સાંભળતાં ગુણ, ક્રિયા, વગેરેના પરિહાર દ્વારા અમારા મતે ગોત્વ-સામાન્યનો અને તમારા મીમાંસકોના મતે જાતિવિશિષ્ટ વ્યક્તિ માત્રનો 'જો' શબ્દના વાચ્યાર્થ તરીકે તે નિર્ણય કરે છે. આમ શબ્દાર્થસંબંધનું જ્ઞાન થવા માટે જરૂરી દીર્ઘ કાળની અવધિ જેટલું લાંબુ આયુષ્ય શબ્દનું પુરવાર થયું. તેથી શબ્દ ક્ષણિક નથી.

210. ભવતુ વા વિનશ્વરસ્યાપિ શબ્દસ્ય સમ્બન્ધગ્રહણમ્, તથાઽપિ તસ્મિન્ ગૃહીત-
સમ્બન્ધે શબ્દે વિનષ્ટે સતિ કથમનવગતસમ્બન્ધાદભિનવાદિદાનીમન્યસ્માચ્છબ્દાદર્થ-
પ્રતિપત્તિઃ ।

અન્યસ્મિન્ જ્ઞાતસમ્બન્ધે યદ્યન્યો વાચકો ભવેત્ ।

વાચકાઃ સર્વશબ્દાઃ સ્યુરેકસ્મિન્ જ્ઞાતસંગતૌ ॥

ન ચ વક્તા વ્યવહરમાણઃ તદૈવ શબ્દં ચોચ્ચારયતિ સમ્બન્ધં કરોતિ ચૈતં ચ
વ્યુત્પાદયતિ પરં ચ વ્યવહારયતીતિ । ન હિ યુગપદિમાઃ ક્રિયાઃ ભવિતુમર્હન્તિ, એવમ-
દર્શનાત્ ।

210. શબ્દ વિનશ્વર હોય તો પણ તેનો અર્થ સાથે સંબંધ ગૃહીત થાય છે એમ
માની લઈએ. તેમ છતાં જેનો સંબંધ ગૃહીત થયો હોય છે તે શબ્દ જ્યારે નાશ પામી
જાય છે ત્યારે જે શબ્દનો સંબંધ જ્ઞાત નથી તેવા ખીન્ન નવા શબ્દમાંથી હવે અર્થનું
જ્ઞાન કેવી રીતે થશે ? જે એક શબ્દ જ્ઞાતસંબંધ હોવાને કારણે [જે જ્ઞાતસંબંધ નથી
એવો] ખીન્ને શબ્દ વાચક બનતો હોય તો એક શબ્દ જ્ઞાતસંબંધ હોવાને કારણે બધા
શબ્દો વાચક બની જાય. વળી, શબ્દનો પ્રયોગ કરતો વક્તા એક જ વખતે શબ્દ ઉચ્ચારે, સંબંધ
સ્થાપે, અર્થ જણાવે અને શબ્દનો ફીક પ્રયોગ કરવાનું શિખવે એમ માનવું બરાબર નથી.
આ બધી ક્રિયાઓ યુગપદ્ બને એ ધટતું નથી, કારણ કે એવું આપણે જોયું નથી.

211. અથાદૌ સમ્બન્ધગ્રહણે વૃત્તે તસ્મિન્વિનષ્ટેઽપિ ગોશબ્દે, તત્સદૃશમભિનવકૃતમપિ
શબ્દમુપશ્રુત્યર્થ પ્રતિપત્સ્યન્તે વ્યવહર્તારં ઇત્યુચ્યતે । તદપિ ન ચતુરશ્રમ્, સાદૃશ્યસ્યાગ્રહણાત્ ।
ન હિ ગોશબ્દ ઇવાયમિતિ પ્રતીતિર્દૃષ્ટા, અપિ તુ ગોશબ્દઃ એવેતિ । ન ચ ભૂયોઽવ્યવસામા-
ન્યયોગરૂપં સાદૃશ્યં વર્ણાનામનવયવાનામુપપદ્યતે । અભિનવસ્ય શબ્દસ્ય સ્વયમર્થવત્તાઽનવ-
ધારણાત્ ‘કથમયમમુતઃ શ્રોતા પ્રતિપદ્યેત’ ઇતિ શક્કમાનો વક્તા કથં પ્રયોગં કુર્યાત્ ?

211. નૈયાયિક-પહેલા જેની બાબતમાં સંબંધનું ગ્રહણ થયું હતું તે ગોશબ્દ નાશ
પામી ગયો હોવા છતાં તે ગોશબ્દના જેવો ખીન્ને નવો કરાયેલો ગોશબ્દ સાંભળીને,
વ્યવહાર કરનારા અર્થને જાણે છે.

મીમાંસક-તે પણ બરાબર નથી, કારણ કે સાદૃશ્યનું જ્ઞાન જ થતું નથી. ‘પેલા
ગોશબ્દના સદૃશ આ (ગોશબ્દ) છે’ એવી પ્રતીતિ થતી નથી પરંતુ ‘(આ) ગોશબ્દ જ
છે’ એવી પ્રતીતિ થાય છે. ઘણા બધા અવધવાનો બંનેમાં સમાનપણે યોગ હોવારૂપ
સાદૃશ્ય નિરવયવ વર્ણોમાં ધટતું નથી. અભિનવ શબ્દના અર્થનો વક્તાને પોતાને જ
નિશ્ચય ન હોવાને કારણે ‘શ્રોતા આ શબ્દમાંથી આ અર્થ કેવી રીતે જાણશે’ એવી શંકા
ધરાવતો તે વક્તા શબ્દનો પ્રયોગ શા માટે કરે ?

212. અથ સોડપ્યર્થવત્સદૃશમેવ પ્રયુક્તે, નાર્થવન્નામ્, તર્હિ યત્સદૃશમસૌ પ્રયુક્તે તસ્યાપ્યન્યસાદૃશ્યાદેવાર્થવત્તેતિ જગત્સર્ગકાલકૃતસ્ય મૂલભૂતસ્યાર્થવતઃ શબ્દસ્ય સ્મરણં સ્યાત્, તન્મૂલત્વાદ્ વ્યવહારસ્ય, ન ચૈવમસ્તિ : ન ચ તતઃપ્રમૃત્યય્યાવત્સાદૃશ્યમનુવર્તેતે તત્સદૃશકલ્પનાયાં મૂલસાદૃશ્યવિનાશાત્, વિશેષતસ્તુ શબ્દાનામ્ ।

મિન્નૈર્વક્તૃમુલસ્થાનપ્રયત્નકરણાદિભિઃ ।

ન નિર્વહતિ સાદૃશ્યં શબ્દાનાં દૂરવર્તિનામ્ ॥

સાદૃશ્યજનિતત્વે ચ મિથ્યૈવાર્થગતિર્ભવેત્ ।

ધૂમાનુકારિનીહારજન્યજ્વલનબુદ્ધિવત્ ॥

તસ્માત્સાદૃશ્યનિબન્ધનાર્થપ્રતીત્યનુપપત્તેઃ ગોશબ્દ એવ સ્થાયીત્યમ્યુપગમનીયમ્ ।

212. નૈવાયિક-વક્તા પશુ અર્થવાળા શબ્દના સદૃશ શબ્દને જ પ્રયોજે છે, અર્થવાળા શબ્દને પ્રયોજતો નથી.

મીમાંસક-[એમ હોય] તો જે શબ્દના સદૃશ શબ્દને વક્તા પ્રયોજે છે તે શબ્દ પશુ અન્ય શબ્દને સદૃશ હોવાને કારણે અર્થવાળો અને અને એ રીતે જગતની સૃષ્ટિ વખતે કરાયેલા અર્થવાળા મૂળભૂત શબ્દનું સ્મરણ થાય, કારણ કે વ્યવહારનું મૂળ તે છે. [તે મૂળભૂત શબ્દના સદૃશ શબ્દનો પ્રયોગ જ અરે હોઈ તે મૂળભૂત શબ્દનું સ્મરણ શબ્દનો પ્રયોગ કરનારને થવું જરૂરી છે.] પરંતુ એવું તે છે નહિ. વળી, ત્યારથી માંડી આજ સુધી સાદૃશ્ય ટકી ન રહે, કારણ કે તે પૂર્વવર્તીની સદૃશ તે તે ઉત્તરવર્તી છે એમ સાદૃશ્ય પરંપરા કદપીએ તો મૂલસદૃશ્યનો વિનાશ થઈ જાય છે-ખાસ કરીને શબ્દોની ખાતમા. વક્તાઓનાં મુખો, સ્થાનો (તાલુ વગેરે), પ્રયત્નો (ઈપ્તસ્પૃષ્ટતા વગેરે) અને કરણો (જિહ્વા, મૂલ વગેરે) ભિન્ન ભિન્ન હોઈ, એકબીજાથી ખૂબ દૂર પડી ગયેલા શબ્દોમાં સાદૃશ્ય રહેતું નથી. ધૂમસદૃશ નીહારથી જન્ય અગ્નિજ્ઞાનની જેમ સાદૃશ્યજનિત હોવાને કારણે અર્થજ્ઞાન (પશુ) મિથ્યા જ હોય. નિષ્કર્ષ એ કે સાદૃશ્યજન્ય અર્થજ્ઞાન ઘટતું ન હોઈ, ગોશબ્દને જ સ્થાયી (=નિત્ય) સ્વીકારવો જોઈએ.

213. નનુ યથા ધૂમવ્યક્તિભેદેડપિ ધૂમત્વમતિમવલમ્બ્ય સમ્બન્ધગ્રહણાદિવ્યવહાર-નિવહનિર્વહનમેવમિહ ગકારાદિવર્ણવ્યક્તિભેદેડપિ સામાન્યનિબન્ધનસ્તન્નિર્વાહઃ કરિ-પ્યતે इति ।

મૈવં તત્ર હિ ધૂમત્વસામાન્યં વિચિતે ધ્રુવમ્ ।

શબ્દત્વં વ્યભિચાર્યત્ર ગોશબ્દત્વં તુ દુર્ઘટમ્ ॥

મિન્નૈરયુગપત્કલૈરસંસૃષ્ટૈર્વિનશ્વરૈઃ ।

વર્ણૈર્ઘટયિતું શક્યો ગોશબ્દાવયવી કથમ્ ॥

અનારબ્ધે ચ ગોશબ્દે ગોશબ્દત્વં ક્વ વર્તતામ્ ।

પટત્વં નામ સામાન્યં ન હિ તન્તુષુ વર્તતે ॥

213 નૈયાયિક—જેમ ધૂમવ્યક્તિઓ ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં ધૂમત્વજ્ઞાનને અવલંબીને વ્યાપ્તિસંબંધનું ગ્રહણ વગેરે વ્યવહારોનો નિર્વાહ થાય છે તેમ અહીં ગ-કાર વગેરે વર્ણ-વ્યક્તિઓ ભિન્ન ભિન્ન હોવા છતાં સામાન્યને આધારે તેનો (=અર્થજ્ઞાનનો) નિર્વાહ કરાશે.

મીમાંસક—એવું નથી. ત્યાં તો ધૂમત્વસામાન્ય ખરે જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે જ્યારે અહીં શબ્દત્વસામાન્ય વ્યભિચારી છે. [શબ્દત્વસામાન્ય અધા વર્ણોમાં રહેતું હોઈ નિયતાર્થની પ્રતિષ્ઠિતિનો અભાવ થાય. તેથી શબ્દત્વસામાન્યને વ્યભિચારી કહ્યું છે.] અને જો શબ્દત્વ તો દુર્ઘટ છે. ભિન્ન. અસમકાલીન, અસંસૃષ્ટ અને વિનશ્ચર વર્ણો વડે 'જો' શબ્દાવયયો બનાવવો કેવી રીતે શક્ય અને ? જો ગોશબ્દ [આ રીતે વર્ણઅવયવોમાંથી] ઉત્પન્ન જ ન થતો હોય તો ગોશબ્દત્વ રહે ક્યાં ? [તે વર્ણોમાં ન રહે કારણ કે વર્ણો અનિત્ય છે; વળી] પટત્વ નામનું સામાન્ય કંઈ તંતુઓમાં રહેતું નથી.

214. નનુ મા ભૂદ્ ગોશબ્દત્વં સામાન્યં, ભિન્નાકારગકારાદિવ્યક્તિવૃત્તિભિરેવ ગત્વાદિજાતિભિઃ કાર્યં પૂર્વોક્તમુપપદ્યતે । એતદપિ નાસ્તિ, ગત્વાદિજાતીનામનુપપત્તેઃ । મેદા-મેદપ્રત્યયપ્રતિષ્ઠો હિ વ્યક્તિજાતિપ્રવિભાગવ્યવહારઃ । હહ ચાયમમેદપ્રત્યયો વર્ણેક્યનિબન્ધન એવ, ન જાતિકૃતઃ । મેદપ્રતિભાસસ્તુ વ્યઞ્જકમેદાધીન ઇતિ કુતો જાતિવ્યક્તિવ્યવહારઃ ?

214. નૈયાયિક—ભલે ગોશબ્દત્વ સામાન્ય ન હો; ભિન્ન ભિન્ન આકારવાળા ગકાર વગેરે વ્યક્તિઓમાં રહેતી ગત્વ વગેરે જાતિઓ દ્વારા પૂર્વોક્ત કાર્ય ઘટે છે. મીમાંસક—આ જાતિઓ પણ નથી, કારણ કે ગત્વ વગેરે જાતિઓ ઘટતી નથી. ભેદજ્ઞાન અને અભેદજ્ઞાનને આધારે વ્યક્તિ અને જાતિનો વિભાગ થાય છે. અને અહીં અભેદજ્ઞાન તો વર્ણોક્યને કારણે છે, જાતિને કારણે નથી. ભેદનું જ્ઞાન જો અહીં થાય છે તે તો વ્યંજકોના ભેદને અધીન છે. એટલે, જાતિ અને વ્યક્તિનો વ્યવહાર [વર્ણોની બાબતમાં] ક્યાંથી હોય ?

215. ગોત્વાદિજાતિનિરાકરણેષ્ટ્યેષ પ્રકારઃ સમાન ઇતિ ચેત્, ન, વ્યક્તિ-મેદસ્ય સુસ્પષ્ટસિદ્ધત્વેન વ્યઞ્જકાદ્યુપાધિનિબન્ધનત્વાનુપપત્તેઃ । પરસ્પરવિભક્તસ્વરૂપતયા હિ શાબલેયબાહુલેયપિણ્ડાઃ પ્રત્યક્ષમુપલભ્યન્તે । સ્થિતે ચ વ્યક્તિમેદે સર્વત્ર ગૌરિતિ તદમેદ-પ્રત્યયસ્યાનન્યવિષયત્વાદિષ્યતે એવ ગોત્વજાતિઃ । હહ પુનઃ —

ગકારવ્યક્તયો મિત્ત્રાઃ શાબલેયાદિપિણ્ડવત્ ।

ક્વ નામ ભવતા દૃષ્ટા યેનાસાં જાતિમિચ્છસિ ? ॥

શિશૌ પઠતિ વૃદ્ધે વા સ્ત્રીજને વા શુકેઽપિ વા ।

વક્તૃમેદં પ્રપચન્તે ન વર્ણવ્યક્તિમિજ્ઞતામ્ ॥

તથા ચ ગર્ગઃ પઠતિ, માઠરઃ પઠતીત્યુચ્ચારયિતૃભેદ એવ પ્રતીયતે, અમું ગવિશેષમેષ પઠતીતિ નોચ્ચાર્યમાણભેદઃ ।

215. શંકા—ગત્વ આદિ જાતિઓના નિરાકરણમાં દલીલોનો આ પ્રકાર સમાન-પણે લાગુ પડે છે.

મીમાંસક-ના, કારણ કે વ્યક્તિભેદ સુરૂપૃથક્ સિદ્ધ હોવાને કારણે તે વ્યક્તિભેદ વ્યંજક વજરે ઉપાધિઓને કારણે છે એ ઘટતું નથી. શાબ્દેય જોવ્યક્તિ અને બાહ્યેય જોવ્યક્તિ પરસ્પર ભિન્ન સ્વરૂપે જ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાત થાય છે. વ્યક્તિભેદ સિદ્ધ હોઈને સર્વાત્ર ‘ગૌ’ એવું અભેદજ્ઞાન બીજા કોઈ વિષયનું હોવાથી ગત્વજાતિ સ્વીકારવી જ પડે છે. જ્યારે અહીં શાબ્દેય વજરે જોવ્યક્તિઓની જેમ ગકાર વ્યક્તિઓને આપે ક્યારે જોઈ કે જોઈ તેમની જાતિને તમે ઇચ્છો છો? જ્યારે શિશુ બોલે, વૃદ્ધ જન બોલે, સ્ત્રી બોલે કે શુક બોલે ત્યારે વક્તાઓનો ભેદ થાય છે, વર્ણવ્યક્તિનો ભેદ થતો નથી. તેવી જ રીતે ‘ગર્ગ’ બોલે છે, ‘માઠર બોલે છે’ એમ ઉચ્ચાર કરનારાઓનો ભેદ જ જણાય છે પરંતુ ‘આ ગવિશેષને આ બોલે છે,’ [‘બીજા ગવિશેષને બીજા બોલે છે’] એમ ઉચ્ચારવામાં આવતા વર્ણોનો ભેદ જણાતો નથી.

216. एकवक्तृप्रयोगेऽपि तस्यैवोच्चारणं पुनः ।

गङ्गागगनगर्गादौ न रूपान्तरदर्शनम् ॥

द्रुतादिभेदबोधोऽपि नादभेदनिबन्धनः ।

न व्यक्तिभेदजनितः शाबलेयादिबोधवत् ॥

216. એક વક્તા ઉચ્ચાર કરતો હોય ત્યારે પણ તે તેનો જ [=એકના એક ગવર્ણનો જ] પુનઃ ઉચ્ચાર કરે છે. ગંગા, ગગન, ગર્ગ વગેરેમાં ગવર્ણના રૂપાન્તરનું દર્શન થતું નથી. જેમ શાબ્દેયાદિ ભેદોનું જ્ઞાન જોવ્યક્તિભેદને કારણે છે તેમ દ્રુત વગેરે ભેદોનું જ્ઞાન નાદભેદને કારણે છે, વર્ણવ્યક્તિભેદના કારણે નથી.

217. अभ्युपगतेऽपि गत्वसामान्ये तस्य द्रुतादिभेदप्रतिभासे सत्यपि न भिन्न-त्वमेवित्वव्यम् । औपाधिक एव तस्मिन् भेदप्रतिभासो वर्णनीयः । सोऽयं गकारव्यक्ता-वेव कथं न वर्ण्यते, तस्या एवैकत्वादेकप्रत्ययः, भेदभ्रमस्तु व्यञ्जकाधीन इति । एवं हि कल्पना लघ्वयसी भवति । तस्मान्न नानागकारवृत्तिगत्वसामान्यं नाम किञ्चिद-स्ति ।

217. નૈયાયિક—ગત્વસામાન્ય સ્વીકારીએ તો પણ તેની (=ગત્વસામાન્યની) બાબતમાં દ્રુત આદિ ભેદનો પ્રતિભાસ થવા છતાં તેનું ભિન્નત્વ ન સ્વીકારવું જોઈએ, તેના બાબતમાં થતા ભેદના જ્ઞાનને ઔપાધિક જ વર્ણવવું જોઈએ

ખીમાંસક—આ ઔપાધિક જ્ઞાન ગવ્યક્રિતની બાબતમાં જ કેમ વર્ણવતા નથી ? ગવ્યક્રિત પોતે જ એક હોઈ એકજ્ઞાન (=અભેદજ્ઞાન) થાય છે, જ્યારે ભેદનું બ્રમજ્ઞાન તો વ્યંજકોને અધીન છે. આ રીતે જ કલ્પના લધુ બને છે. તેથી અનેક પ્રકારોમાં રહેતું ગત્વસામાન્ય નામનું કંઈ છે નહિ.

218. અપિ ચ ગોગુરુગેહાદૌ મિન્નાજુપશ્લેષકારિત એવ વ્યઞ્જનેષુ બુદ્ધિભેદઃ પરોપાધિરવધાર્યતે । સોડ્યમક્ષવપિ પરોપાધિરેવ ભવિતુમર્હતિ, વર્ણાશ્રિતત્વાત્, વ્યઞ્જનભેદ-પ્રત્યયવદિતિ । તસ્માદ્ ગત્વવત્ અત્વસામાન્યમપિ નાસ્તિ । યત્પુનરષ્ટાદશભેદમવર્ણકુલમુચ્યતે તદૌપાધિકમેવ, હ્રસ્વરીર્ધ્વપ્લુતસંવૃત્તવિવૃતાદિબુદ્ધીનાં ધ્વનિભેદાનુવિધાયિત્વાત્ ।

વિવૃત્તઃ સંવૃતાદન્યો ન ગકારાદ્ગકારવત્ ।

અપિ ત્વકાર એવાસૌ પ્રતિભાતિ યથા તથા ॥

218 વળી, ગો, ગુરુ, ગેહ વગેરેમાં બુદ્ધિ જુદા જુદા સ્વરો સાથેના સંબંધને લીધે ગવ્યંજનમાં થતો બુદ્ધિભેદ પરોપાધિ જ છે એવો નિર્ણય થાય છે. વ્યંજનમાં થતા બુદ્ધિભેદની જેમ સ્વરમાં થતો આ બુદ્ધિભેદ પણ પરોપાધિ જ ઘટે, કારણ કે તે વર્ણાશ્રિત છે. તેથી ગત્વસામાન્યની જેમ અત્વસામાન્ય પણ નથી.

અવર્ણના કુળના જે ૧૮ ભેદો કલા છે તે ભેદો ઔપાધિક જ છે, કારણ કે હ્રસ્વ, દીર્ઘ, પ્લુત, સંવૃત, વિવૃત, વગેરેનાં જ્ઞાનો ધ્વનિભેદને લીધે જન્મે છે. જેમ પ્રકાર વકારથી અન્ય છે તેમ વિવૃત અ સંવૃત અથી અન્ય નથી, પરંતુ એક જ અકાર આવો કે તેવો જણાય છે.

219. કથં તર્હિ શબ્દભેદાભાવે મિન્ને અર્થપ્રતિપત્તી અરણ્યમારણ્યમિતિ, ધ્વનિ-કૃતે એવ તે ભવિષ્યતઃ । અશબ્દધર્મસ્ય દીર્ઘત્વાદેઃ કથમર્થપ્રતીત્યજ્ઞત્વમિતિ ચેત્, તુરગ-વેગવદ્ભવિષ્યતિ ।

યથા તુરગદેહસ્થો વેગઃ પુસોડર્થસિદ્ધયે ।

પરધર્મોડપિ દીર્ઘાદિરેવં તસ્યોપકારકઃ ॥

219. નૈયાયિક—જો શબ્દભેદનો અભાવ હોય તો અર્થજ્ઞાનો ભિન્ન કેમ થાય ? [ઉદાહરણ તરીકે લો—] અરણ્ય, આરણ્ય. [પરિણામે] આ અર્થભેદ [શબ્દભેદકૃત નહિ પણ] ધ્વનિભેદકૃત જ બનશે. દીર્ઘત્વ વગેરે જો શબ્દનો ધર્મ ન હોય તો અર્થજ્ઞાનનું કારણ તે કેમ બને ?

ખીમાંસક—ધોડાના વેગની જેમ તે અર્થજ્ઞાનનું કારણ બનશે. જેમ ધોડાના શરીરનો વેગ પુરુષના અર્થની સિદ્ધિ માટે છે તેમ દીર્ઘ વગેરે પરના (=શબ્દનો નહિ પણ નાદનો) ધર્મો હોવા છતાં એ રીતે અર્થજ્ઞાનનું કારણ (ઉપકારક) બને છે.

220. इतश्चैतदकारसामान्यमनुपपन्नम् । अत्वं हि न दीर्घप्लुतयोरनुगतं भवति, अत्वं न ह्रस्वप्लुतयोः, अत्वं न ह्रस्वदीर्घयोरिति । तस्मादेकत्वाद्वर्णानां नावान्तरजातयः सम्भवन्ति । शब्दत्वं तु नियतार्थप्रतिपत्तौ व्यभिचारीत्यतो नात्र धूमादिन्यायः ।

220. આ કારણે પણ આ અકારસામાન્ય ઘટતું નથી—અત્વ એ દીર્ઘ અને પ્લુતમાં અનુગત થતું નથી, અત્વ હ્રસ્વ અને પ્લુતમાં અનુગત થતું નથી કે હ્રસ્વ અને દીર્ઘમાં અનુગત થતું નથી, તેથી વર્ણો એક જ હોઈ તેમની અવાન્તર જાતિઓ સંભવતી નથી, શબ્દત્વજાતિ નિયતાર્થપ્રતિપત્તિમાં વ્યભિચારી છે એટલે અહીં ધૂમાદિન્યાય નથી.

221. तेनार्थप्रत्ययः शब्दादन्यथा नोपपद्यते ।

न चेद् निश्चयत्वमित्यस्मिन्नर्थापत्तेः प्रमाणम् ॥

अनुमानादन्यथात्वमर्थापत्तेर्न दृश्यते ।

तेनानુमानमप्येतत्प्रયોક્તું ન ન શક્યતે ॥

तदिदमुच्यते — शब्दो धर्मी, नित्य इति साध्यो धर्मः, सम्बन्धग्रहणसापेक्षार्थप्रतिपादकत्वात्, धूमादिजातिवत् । तदिदमुक्तं “नित्यत्वं तु स्यादर्शनस्य परार्थत्वात्” [जै० सू० १.१. १८] इति । एवं सम्बन्धग्रहणात्प्रभृत्यार्थप्रतिपत्तेरवस्थितस्य विनाशहेत्वभावादात्मादिवन्नित्यत्वम् । न ह्ययमवयवविनाशान्नश्यति शब्दः, निरवयवत्वात् ।

221. જો શબ્દમાં નિત્યત્વ ન હોય તો ખીજ કોઈ પણ રીતે શબ્દમાંથી અર્થજ્ઞાન ઘટતું નથી, એટલે શબ્દનિત્યત્વમાં અર્થાપત્તિ પ્રમાણ છે. [તમને નૈયાયિકોને] અનુમાનથી અર્થાપત્તિને ભેદ જણાવો નથી, એટલે આ અનુમાનનો પ્રયોગ પણ કરી શકાય જ. તેથી આમ કહી શકાય—“શબ્દ ધર્મી છે, ‘નિત્ય છે’ એ સાધ્ય ધર્મ છે, ‘કારણ કે શબ્દાર્થ—સંબંધના જ્ઞાનની અપેક્ષા શબ્દને અર્થનું પ્રતિપાદન કરવામાં છે’ [એ હેતુ છે], ‘ધૂમાદિ-જાતિની જેમ’ [એ ઉદાહરણ છે].” તેથી આ કહ્યું છે ‘શબ્દનું નિત્યત્વ [જ] હોય, કારણ કે શબ્દનું દર્શન (=ઉચ્ચારણ) ખીજને માટે (=ખીજને અર્થ જણાવવા માટે) થાય છે [અને જેનો અર્થ સાથે સંબંધ ગ્રહણ કરાયો નથી એ શબ્દ અર્થનું જ્ઞાન કરાવી શકે તો નથી.]’ આમ સંબંધગ્રહણથી માંડી અર્થનું જ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી અવસ્થિત શબ્દના વિનાશનું કારણ ન હોવાથી આત્મા વગેરેની જેમ તે નિત્ય છે.

अवयवोना विनाशने क्षीये शब्द नाश पाभतो नथी कारणे के शब्द निरवयव छे.

222. तदेव कथमिति चेद् उच्यते —

स्वल्पेनापि प्रयत्नेन यदि वर्णः प्रयुज्यते ।

यदि वा नानुभूयेत सकलो नानुभूयते ॥

સાવયવે હિ વસ્તુનિ દ્વિધાઽવયવા દશ્યન્તે આરબ્ધકાર્યાશ્ચાનારબ્ધકાર્યાશ્ચેતિ । इह पुनराब्धकार्या अनारब्धकार्या वा पटे तन्त्वादय इव वर्णे न क्वचिदवयवा उपलभ्यन्ते न चानुमीयन्ते लिङ्गाभावात् ।

222. નૈયાયિક-તે કેવી રીતે ?

ખીમાંસક-અમે જણાવીએ છીએ. જે સ્વરૂપ પ્રયત્નથી વર્ણુ પ્રયોજાય [અને તેથી] જે ન અનુભવાય (=સંભળાય) તો આખો (=સકલ) વર્ણુ ન અનુભવાય. [તેને જે અવયવો હોય તો એવું બનત કે તેનો અમુક ભાગ સંભળાત અને અમુક ભાગ ન સંભળાત. પરંતુ વર્ણુને અવયવો ન હોવાથી સંભળાય તો આખો સંભળાય અને ન સંભળાય તો આખો ન સંભળાય.]

સાવયવ વસ્તુમાં બે પ્રકારના અવયવો દેખાય છે-આરબ્ધકાર્ય અને અનારબ્ધકાર્ય. [પટ કાર્ય છે. તેથી તે અવયવી છે. તન્તુઓ પટના સમવાયિકારણો છે. તેથી તે પટના આરબ્ધકાર્ય અવયવો કહેવાય. પરંતુ તન્તુના અવયવો અંશુઓ છે. તે તન્તુઓના સમવાયિકારણો છે. એટલે અંશુઓ તન્તુઓના આરબ્ધકાર્ય અવયવો કહેવાય. પરંતુ અંશુઓ પટના અનારબ્ધકાર્ય અવયવો કહેવાય.] પટમાં જેમ આરબ્ધકાર્ય અને અનારબ્ધકાર્ય અવયવો મળે છે તેમ અહીં વર્ણુમાં ક્યારેય મળતાં નથી. વર્ણુમાં અવયવોનું અનુમાન પણ થતું નથી કારણ કે તેમનું કોઈ લિંગ નથી.

223. नाप्याश्रयविनाशाद्विनाशः, शब्दस्यात्मादिवदनाश्रितत्वात् । आकाशाश्रितत्व-पक्षे वा तन्नित्यत्वात् । न चान्मः कश्चन शब्दनाशस्य हेतुरस्ति ।

ક્ષયો યથોપમોગેન શસ્ત્રાદિચ્છેદનેન વા ।

સંભાવ્યતે પટાદીનાં નૈવં શબ્દસ્ય કહિંચિત્ ॥

तस्मात्तिरोहितोऽप्यास्ते यदि शब्दः क्षणान्तरम् ।

मृत्योर्मुखादपक्रान्तः पुनः कनैष हन्यते ॥

223. આશ્રયના વિનાશથી થતો વિનાશ પણ શબ્દમાં નથી, કારણ કે શબ્દ આત્મા વગેરેની જેમ અનાશ્રિત છે. શબ્દ આકાશાશ્રિત છે એ પક્ષ હો તો, આકાશ નિત્ય હોવાથી શબ્દનો નાશ નથી. શબ્દના નાશનો ખીજો કોઈ હેતુ નથી. ઉપભોગ (=તારવાર વપરાશ) દ્વારા કે શબ્દ વગેરેથી છેદાવા દ્વારા પટ વગેરેનો નાશ સંભવે છે પરંતુ એવી રીતે શબ્દનો ક્યારેય નાશ સંભવતો નથી. તેથી શબ્દ જે ખીજી ક્ષણે નિરોધિત અવસ્થામાં રહેતો હોય તો મૃત્યુના મુખમાંથી ગયાવાયેલો તે પછી ઠાનાથી હણાય ?

224. अतश्च नित्यः शब्दः “संख्याभावात्” [जै० सू० १. १. २०] ।

અષ્ટકૃત્વો મોશબ્દઃ ઉચ્ચારિત્વે વદન્તિ, ન ત્વષ્ટૌ મોશબ્દા इति । तेनैकत्वमवगम्यते । योऽयं क्रियाभ्यावृत्तिगणने विहितः कृत्वसुचप्रत्ययः, स क्रियावतामभेदे भवति । तेनोच्चारणावृत्तिमात्रम् । तदुक्तम्—

ક્રિયાવતામભેદે હિ ક્રિયાઽઽવૃત્તિષુ કૃત્વસુચ્ ।

તત્પ્રયોગાદ્ ધ્રુવં તસ્ય શબ્દસ્યાવર્તતે ક્રિયા ॥ इति [શ્લોઁવા૦ શબ્દનિ૦૨૬૭]

ક્રિયામ્યાવૃત્તિસત્તાયામભેદે ચ ક્રિયાવતામ્ ।

સંખ્યાભિધાયિનઃ શબ્દાત્કૃત્વસુચૂપ્રત્યયં વિદુઃ ॥

224. આ કારણે પણ શબ્દ નિત્ય છે. [કયા કારણે?]. ‘કારણ કે તેમાં [મે, ત્રણ, આદિ] સંખ્યાનો અભાવ છે.’ ‘આઠ વખત ગોશબ્દ ઉચ્ચારવામાં આવ્યો’ એમ કહે છે, ‘આઠ ગોશબ્દો ઉચ્ચારવામાં આવ્યા’ એમ નથી કહેતા. તેથી શબ્દનું એકત્વ સમજાય છે. જેનો પ્રયોગ ક્રિયાની અભ્યાવૃત્તિ (=પુનઃ પુનઃકરણ) ગણવા માટે કરવાનો આદેશ છે તે કૃત્વસૂચ્ય-પ્રત્યય તો ક્રિયાવાળી વસ્તુઓનો (=દ્રવ્યોનો) અભેદ હોય તો જ પ્રયુક્ત થાય છે. તેથી ઉચ્ચારણ ક્રિયાની આવૃત્તિમાત્ર અહીં છે. તેથી કહ્યું છે કે ક્રિયાવાળી વસ્તુઓનો અભેદ હોય તો જ ક્રિયાની આવૃત્તિને વિશે કૃત્વસૂચ્યપ્રત્યયનો પ્રયોગ થાય છે. તેનો પ્રયોગ અહીં થયો હોય ખરેખર તો તે શબ્દની ક્રિયાનું (=ઉચ્ચારણ ક્રિયાનું) આવર્તન થાય છે. જ્યારે ક્રિયાની અભ્યાવૃત્તિ હોય અને ક્રિયાવાન વસ્તુઓનો અભેદ હોય ત્યારે સંખ્યાભિધાયી શબ્દમાંથી કૃત્વસૂચ્યપ્રત્યયને તેઓ જાણે છે.

225. તદનેન પ્રકારેણ પ્રત્યભિજ્ઞાનમુચ્યતે ।

પ્રમાણં શબ્દનિત્યત્વે સકલશ્રોતૃસાક્ષિકમ્ ॥

તથા હાસ્તિ સ ઇવાયં ગોશબ્દ इति वेदनम् ।

શ્રોત્રં કરણકાલુષ્યબાધસન્દેહવર્જિતમ્ ॥

શ્રોત્રેન્દ્રિયવ્યાપારાન્વયવ્યતિરેકાનુવિધાનાચ્છૌત્રમિદં વિજ્ઞાનમ્ । ન ચૈતજ્જનકસ્ય કરણસ્ય કિમપિ દૌર્બલ્યમુપલભ્યતે । ન ચ કિંસ્વિદિતિ કોટિદ્વયસંસ્પર્શિતયેદં વિજ્ઞાનમુપજાયતે । ન ચ નૈતદેવમિતિ પ્રત્યયાન્તરમસ્મિન્બાધકમુત્પર્યામઃ । હિતાનીતનાસ્તિત્વપ્રમેયાધિક્યપ્રહ્ણાચ્ચેદમનધિગતાર્થગ્રાહ્યપિ ભવિતુમર્હતિ । ભવન્મતે ચ ગૃહીતગ્રાહિત્વેઽપિ પ્રત્યભિજ્ઞાયાઃ પ્રામાણ્યમિષ્યતે । ન હિ તદપ્રામાણ્યં વક્તું શક્યતે શાક્યૈરિવ ભવદ્ભિઃ ક્ષણિકપદાર્થાનમ્યુપગમાત્ ।

225. તેથી આ રીતે બધા શ્રોતાઓ જેના સાક્ષી છે એવું શબ્દનિત્યત્વને પુરવાર કરતું પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રમાણ કહેવાયું છે, કારણ કે ‘આ તે જ ગોશબ્દ છે’ એ પ્રકારનું [આ પ્રત્યભિજ્ઞા નામનું] શ્રોત્ર જ્ઞાન શ્રોત્રેન્દ્રિયદોષ, બાધ અને સંદેહથી રહિત છે. આ પ્રત્યભિજ્ઞા જ્ઞાન શ્રોત્ર પ્રત્યક્ષ છે કારણ કે તેનો અન્વય-વ્યતિરેકસંબંધ શ્રોત્રેન્દ્રિયવ્યાપાર સાથે છે. વળી, એમાં જનક કારણમાં કોઈ પણ ખામી નિર્મળતા જણાતી નથી. ઉપરાંત, ‘આ હશે કે તે’ એવા બે વિકલ્પોને ઓળખી કરતું આ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. ‘આ એવું નથી’ એમ જણાવતું ખીચું બાધક જ્ઞાન આપતમાં અમે દેખતા નથી.

વર્તમાન અસ્તિત્વરૂપ પ્રમેયાધિક્યને ગ્રહણ કરતું હોવાથી આ જ્ઞાન અનધિગતાર્થગ્રાહી પણ થતે છે. આપના [=નૈયાયિકના] મતમાં તો પ્રત્યભિજ્ઞા ગૃહીતગ્રાહી હોવા છતાં તેનું પ્રામાણ્ય ઈચ્છવામાં આવે છે. એટલે તે અપ્રમાણ્ય છે એમ કહેવું તમારા માટે શક્ય નથી કારણ કે તમે બીજોની જેમ પદાર્થોને ક્ષણિક ગણતા નથી.

226. ન સાદૃશ્યનિમિત્તત્વં વક્તું તસ્યાશ્ચ યુજ્યતે ।

સામાન્યવિષયત્વં વા દ્વયસ્યાપિ નિષેધનાત્ ॥

કૈશ્ચિત્તિરોહિતે ભાવાદિત્યપ્રામાણ્યમુચ્યતે ।

તદસત્તત્પ્રતીત્યૈવ તિરોધાનનિષેધનાત્ ॥

જીવતિ ત્વન્મતેડપ્યેષ શબ્દશ્ચિત્તુર્રાન્ ક્ષણાન્ ।

પ્રત્યભિજ્ઞા ચ કાલેન તાવતા ન ન સિદ્ધચતિ ॥

એકક્ષણાયુષિ ત્વસ્મિન્પ્રતીતિરતિદુર્લભા ।

ન સ્વત્વજનકં કિઞ્ચિદ્વસ્તુ જ્ઞાનેન ગૃહ્યતે ॥ इति ક્ષણમજ્જમજ્જે વક્ષ્યતે

અપિ ચ—

યથા નિશીથે રોલમ્બશ્યામલામ્બુદહમ્બરે ।

પ્રત્યભિજ્ઞાયતે કિઞ્ચિદચિરદ્યુતિધામભિઃ ॥

તથાડવિરતસંયોગવિભાગક્રમજન્મભિઃ ।

પ્રત્યભિજ્ઞાયતે શબ્દઃ ક્ષણિકૈરપિ મારુતૈઃ ॥

226. પ્રત્યભિજ્ઞાનું નિમિત્ત (=વિષય) સાદૃશ્ય છે અથવા તો તેનો વિષય સામાન્ય છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી કારણ કે અમે તે બંનેયનો નિષેધ કરવાના છીએ. શબ્દનો નાશ થયા પછી પ્રત્યભિજ્ઞા થતી હોઈ [શબ્દની અવિનાશિતાની બાબતમાં] તે અપ્રમાણ્ય છે એમ કહેલાક કહે છે. તથા ખોટા છે કારણ કે શબ્દની પ્રતીતિથી જ શબ્દના નાશનો પ્રતિષેધ થાય છે. તમારા (=નૈયાયિકના) મતે પણ શબ્દ ત્રણચાર ક્ષણ તો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અને એટલા કાળથી પ્રત્યભિજ્ઞા સિદ્ધ ન થાય એવું નથી. પરંતુ એક જ ક્ષણ અસ્તિત્વ ધરાવતી વસ્તુનું જ્ઞાન અતિ દુર્લભ છે. જે કોઈ વસ્તુ જ્ઞાનની અજનક હોય તે ખરેખર જ્ઞાનથી ગૃહીત ન થાય. [ક્ષણિક વસ્તુને ખીજ વસ્તુને ઉત્પન્ન કરવા માટે સમય જ નથી. એટલે ક્ષણિક વસ્તુ હંમેશા અજનક જ હોય. પરિણામે તે જ્ઞાનને પણ ઉત્પન્ન ન કરી શકે. જ્ઞાનને જે ઉત્પન્ન ન કરે તેને જ્ઞાન ગ્રહણ ન કરી શકે.] આ બધું અમે ક્ષણિકત્વાદના નિરાકરણ પ્રસંગે [નવમા આદિક્રમાં] કહેવાના છીએ. જેમ જમર જેવાં કાળાં વાદળોથી ઘેરાયેલી રાતે વીજળીના પ્રકાશના ક્ષણિક ચમકારાઓ દ્વારા કાંઈક વિષયનું પ્રત્યભિજ્ઞાન થાય છે તેમ [તાણુ આદિ સ્થાનો સાથેના] અવિરત સંયોગ અને વિભાગથી ક્રમશઃ જન્મેલા ક્ષણિક વાયુઓ દ્વારા પણ શબ્દનું પ્રત્યભિજ્ઞાન થાય છે.

227. અત્રાહ—મારુતૈરિત્યુપોદ્ઘાતેન સાધુ સ્મૃતમ્ । તિષ્ઠતુ તાવત્પ્રત્યભિજ્ઞાનમ્ ।
પ્રથમમેવ શબ્દસ્ય યત્નિયતપ્રહણં તદભિવ્યક્તિપક્ષે દુર્ઘટમ્ ।

નિત્યત્વાદ્વાપકત્વાચ્ચ સર્વે સર્વત્ર સર્વદા ।

શબ્દાઃ સન્તીતિ ભેદેન પ્રહણે કિં નિયામકમ્ ॥

ધ્વનયો હિ નામ સંયોગવિભાગવિશેષિતા વાયવઃ, વાયુવૃત્તયો વા સંયોગવિભાગાઃ, તે હિ શબ્દસ્ય વ્યજ્ઞકા ઇષ્યન્તે । તૈશ્ચ કરણં વા સંસ્ક્રિયતે કર્મ વા દ્વયં વા ? સર્વથા ચ પ્રમાદઃ ।

227. અહીં (નૈયાયિક) કહે છે : “મારુતો (વાયુઓ) દ્વારા” એ ઉપોદ્ઘાતથી ઠીક થાદ આવ્યું. પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનને રહેવા દેા. ખીજા શબ્દોનું નહિ પણ અમુક જ શબ્દોનું જે ગ્રહણ થાય છે તે જ સૌપ્રથમ શબ્દાભિવ્યક્તિ પક્ષમાં દુર્ઘટ છે. નિત્ય અને વ્યાપક હોવાથી બધા શબ્દો બધે સ્થાને સદા છે એટલે ખીજા શબ્દોથી અલગ કરી અમુક જ શબ્દને ગ્રહણ કરવામાં શું નિયામક છે ?

મીમાંસક—[તાલુઆદિ સ્થાનેા સાથેના] સંયોગો તેમ જ વિભાગોથી વિશેષિત વાયુઓ ધ્વનિઓ છે, અથવા તો તે સ્થાનેા સાથેના વાયુના સંયોગ તેમ જ વિભાગો ધ્વનિઓ છે. તેમને જ શબ્દના વ્યંજકો ઇચ્છવામાં આવ્યા છે.

નૈયાયિક—તેમનાથી (=ધ્વનિઓથી) કરણુને (શ્રોત્રેન્દ્રિયને) સંસ્કાર થાય છે કે કર્મને (વિષય શબ્દને) કે બંનેને ? સર્વથા પ્રમાદ જ જણાયો. [અર્થાત્ કોઈ પણ વિકલ્પ દોષરહિત નહિ જણાય.]

228. કરણે સંસ્કૃતે તાવત્સર્વશબ્દશ્રુતિર્ભવેત્ ।

ગકારાયૈવ સંસ્કાર ઇત્યેષ નિયમઃ કુતઃ ॥

અપિ ચ—સ્તિમિતસમીરણાપસરણમેવ કરણસ્ય સંસ્કારઃ । સ ચાયં તદેશવ્યવ-
સ્થિતસકલતદ્વિષયસાધારણ એવ ।

યથા જવનિકાપાયપ્રાપ્તપ્રસરમીક્ષણમ્ ।

રક્તમૂમિષુ તદેશમશેષં વસ્તુ પશ્યતિ ॥

તથા પ્રસરસંરોધિસમીરોત્સારણે સતિ ।

શ્રોત્રં તદેશનિઃશેષશબ્દગ્રાહિ ભવિષ્યતિ ॥

આકાશં ચ શ્રોત્રમાચક્ષતે ભવન્તઃ । તત્ત્વ વિશુ નિરવયવં ચેતિ કચિદેવ તસ્મિન્
સંસ્કૃતે સતિ સર્વે ચ તદૈવ સંસ્કૃતકરણાઃ સંપન્ના इति सर्व एव श्रृणुयुः इति
बधिरेतरव्यवस्था दुस्थिता ।

228. જો કરણનો સંસ્કાર થતો હોય તો ખરેખર સર્વે શબ્દો સંભળાય, અને તો પછી ગકારને માટે જ કરણનો સંસ્કાર છે એવો આ નિયમ ક્યાંથી ? વળી, [શ્રોત-વર્તી] નિશ્ચય સમીરણનું દૂરીકરણ જ કરણનો સંસ્કાર છે. અને આ સંસ્કાર તો તે દેશમાં રહેલ જોડલા તેના વિષયો છે તે બધાને સાધારણ છે. જેમ પડદો દૂર થતાં પ્રસાર પામેલી દષ્ટિ રંગમુખિઓમાં તે સ્થાને રહેતી બીજી વસ્તુઓને દેખે છે તેમ શ્રોત-વ્યાપારના પ્રસારને રૂંધનાર સમીરણ દૂર થતાં શ્રોત તે દેશમાં રહેલા બધા શબ્દોને પ્રહણ કરનાર બનેશે. આકાશને જ આપ શ્રોત કહો છો. તે તો વિભુ અને નિરવયવ છે, એટલે જ્યારે ક્યારે પણ તેનો સંસ્કાર થાય ત્યારે બધાંયના શ્રોતો સંસ્કાર પામી બધા, મરિચીએ બધા જ સાંભળે, તેથી બધેરેતરવ્યવસ્થા તૂટી પડે.

229. વિષયે તુ સંસ્ક્રિયમાણે તસ્યાનવયવસ્ય વ્યાપિનશ્ચ સંસ્કૃતત્વાત્સર્વત્ર શ્રવણમિતિ મદ્રેષ્વભિવ્યક્તો ગોશબ્દઃ કર્મરીરેષ્વપિ શ્રૂયેત । ન હિ તસ્યાધારદ્વારકઃ સંસ્કારઃ, આકાશવદનાશ્રિતત્વાત્ । આકાશાશ્રિતત્વપક્ષેઽપિ તદેકત્વાત્ । નાપિ ભાગશઃ સંસ્ક્રિયતે ગોશબ્દઃ, તસ્ય નિરવયવત્વાત્ । ઉક્તં હિ—

અલ્પીયસા પ્રયત્નેન શબ્દમુચ્ચરિતં મતિઃ ।

યદિ વા નૈવ ગૃહ્ણતિ વર્ણં વા સકલં સ્ફુટમ્ ॥ ઇતિ [શ્લો ૦વા ૦સ્ફોટ ૦૧૦]

229. વિષય સંસ્કાર પામે છે એમ માનીએ તો તે સંસ્કાર નિરવયવ અને વ્યાપક બિંબનો હોઈ તે વિષયનું શ્રવણ બધે જ થાય. એટલે મદ્રદેશમાં અભિવ્યક્ત થયેલો ગોશબ્દ કાશ્મીરમાં પણ સંભળાય. આધાર દ્વારા પણ તેનો સંસ્કાર ઘટતો નથી કારણ કે આકાશની જેમ તેનો પણ કોઈ આધાર નથી. તેનો આધાર આકાશ છે એ મતમાં પણ તે (=શબ્દ) એક હોવાથી [આધાર આકાશ દ્વારા તેનો સંસ્કાર ઘટતો નથી.] ગોશબ્દ ભાગશઃ પણ સંસ્કાર પામતો નથી કારણ કે તેને ભાગો (=અવયવો) જ નથી. [શબ્દ નિરવયવ છે] કારણ કે કહેવામાં આવ્યું છે કે “અત્પ્ર પ્રયત્નથી ઉચ્ચારવામાં આવેલા વર્ણને શ્રોતપ્રત્યક્ષ કાં તો પ્રહણ કરતું જ નથી અથવા સકલને સ્ફુટપણે પ્રહણ કરે છે.”

230. ઉભયસંસ્કારપક્ષે તુ દોષદ્વયસ્યાપ્યનતિવૃત્તિઃ—સર્વેષાં પ્રહણં, સર્વત્ર શ્રવણ-મિતિ । ન ચ સમાનદેશાનાં સમાનેન્દ્રિયગ્રાહ્યાણાં ચ ભાવાનાં પ્રતિનિયતવ્યઙ્ગજકવ્યજ્ઞચ-ત્વમુપલબ્ધમ્ ।

ગૃહે દધિઘટીં દ્રષ્ટુમાનીતો ગૃહમેધિના ।

અપૂપાનપિ તદેશાન્ પ્રકાશયતિ દીપકઃ ॥

તત્ક્રમાત્ કૃતકપક્ષે એવ નિયતદેશં શબ્દસ્ય પ્રહણં પરિકલ્પતે નાભિવ્યક્તિ પક્ષે ઇતિ ।

230. બંનેના સંસ્કારના પક્ષમાં બંને પક્ષના દોષો રહે છે જ—સર્વ શબ્દોનું પ્રહણ અને શબ્દનું સર્વત્ર શ્રવણ. જેમનો દેશ સમાન છે અને જે સમાન ઇન્દ્રિય દ્વારા ગ્રાહ્ય છે એવી વસ્તુઓની બાબતમાં અમુક વસ્તુ અમુક વ્યંજકથી જ અભિવ્યક્ત થાય એવો નિયમ

જણાતો નથી. ઘરમાં દહીંની હાંડલી જેવા માટે ગૃહસ્થે આણેલો દીવો તે દેશમાં રહેલા રાટલાઓનેય પ્રકાશિત કરે છે. તેથી શબ્દ કાયં છે (=અનિત્ય છે) એ પક્ષમાં જ શબ્દનું નિયત દેશમાં (સર્વત્ર નહિ) ગ્રહણ થતે છે, શબ્દાભિવ્યક્તિપક્ષમાં એ ઘટતું નથી.

231. અપિ ચ, અભિવ્યક્તિપક્ષે તીવ્રમન્દવિભાગોઽભિભવશ્ચ શબ્દસ્ય શબ્દાન્તરેણ ન પ્રાપ્નોતિ । ન હિ શબ્દસ્તીવ્રો મન્દો વા કર્શિચ્, સ્વતસ્તસ્ય મેદાભાવાત્ સંસ્કારસ્ય ચ તદભિવ્યક્તિહેતોર્ન કાચન તીવ્રતા મન્દતા વા, યદનુસારેણ વિષયે તથા બુદ્ધિઃ સ્યાત્ । પવનધર્મો વા તીવ્રાદિર્ભવન્કથં શ્રોત્રેણ ગૃહ્યેત ? સાવયવે હિ વસ્તુનિ સકલ-વિશેષગ્રહણાગ્રહણસંભવાત્તદપેક્ષયા પ્રતીતિમેદો ભવેત્, इह तु निरवयवे શબ્દે ન તથોપપદ્યતે હિતિ । તસ્માત્કૃતકપક્ષ એવ શ્રેયાનિતિ ।

231. વળી, અભિવ્યક્તિપક્ષમાં શબ્દનો તીવ્રમન્દવિભાગ તેમ જ એક શબ્દથી બીજા શબ્દનો અભિભવ ન થાય, કારણ કે કોઈ શબ્દ તીવ્ર કે મન્દ નથી અને તેથી તેનો તીવ્રમન્દ એવો ભેદ સ્વતઃ ન થાય. વળી શબ્દની અભિવ્યક્તિનું કારણ જે સંસ્કાર તેમાં તો કોઈ તીવ્રતા કે મન્દતા નથી કે જેથી તેને અનુસરી તેના વિષય શબ્દમાં તીવ્રતા કે મન્દતાની બુદ્ધિ થાય. અથવા, તીવ્ર આદિ પવનના ધર્મો હોય તો શ્રાત્ર દ્વારા કેવી રીતે ગૃહીત થાય ? [વળી] વસ્તુ સાવયવ હોય તો જ તેના સકલ વિશેષધર્મોનું ગ્રહણ કે સકલ વિશેષધર્મોનું અગ્રહણ (અર્થાત્ કેટલાક વિશેષધર્મોનું ગ્રહણ) સંભવે અને તેની અપેક્ષાએ પ્રતીતિભેદ થાય. પરંતુ અહીં નિરવયવ શબ્દમાં તેમ ઘટતું નથી તેથી શબ્દ કૃતક (=કાયં) યા અનિત્ય છે એ પક્ષ જ વધુ સારો છે.

232. અત્રોચ્યતે—કરણસંસ્કારપક્ષ એવ તાવદસ્તુ । તન્ન કરણં કિશ્ચિદેવ મરુદ્મિ-રુપાહિતસંસ્કારં કઞ્ચિદેવ શબ્દં ગૃહ્ણાતિ ।

યથા તાલ્વાદિસંયોગવિભાગા ભવતાં મતે ।

ઉત્પાદકતયેષ્યન્તે કેચિદ્વર્ણસ્ય કસ્યચિત્ ॥

તથા તદ્વાયુસંયોગવિભાગાઃ કેચિદેવ નઃ ।

કસ્યચિદ્ગ્રહણે શક્તં શ્રોત્રં કુર્વન્તિ સંસ્કૃતમ્ ॥

યથા ચ તેષામુત્પત્તૌ સામર્થ્યનિયમસ્તવ ।

તથૈવૈષામભિવ્યક્તૌ સામર્થ્યનિયમો મમ ॥

232. અહીં અમે મીમાંસકો કહીએ છીએ : તો કારણસંસ્કારપક્ષ જ હો. વાયુઓથી અમુક સંસ્કાર પામેલું કારણ (શ્રોત્ર) અમુક જ શબ્દને ગ્રહણ કરે છે. જેમ આપના (નોંધાયિકના) મતમાં તાલુ વગેરે સાથેના અમુક સંયોગ-વિભાગો અમુક જ વર્ણના ઉત્પાદક ઈચ્છવામાં આવ્યા છે તેમ અમારા મીમાંસકોના મતમાં તાલુ વગેરે સાથે વાયુના અમુક સંયોગ-

વિભાગો અમુક જ વર્ણને ગ્રહણ કરવા શક્તિમાન બનાવવા માટે શ્રોત્રને સંસ્કૃત કરે છે. જેમ તમારા મતમાં અમુક સંયોગ-વિભાગ અમુક જ વર્ણની ઉત્પત્તિ માટે સમર્થ છે તેમ અમારા મતમાં અમુક સંયોગ-વિભાગ અમુક જ વર્ણની અભિવ્યક્તિ કરવા સમર્થ છે.

233. વ્યજ્જકાનાં નિયમો ન દૃષ્ટિ હિતિ ચેત્ ક એવમાહ સહસ્રાક્ષઃ ? તથા હિ પૃથિવ્યામેવ વર્તમાનો ગન્ધઃ સમાનદેશો ભવતિ સમાનેન્દ્રિયગ્રાહ્યચ, ગ્રાણૈકવિષયત્વાત્ । તસ્ય ચ નિયતવ્યજ્જકવ્યજ્જચતા દૃશ્યતે એવ ।

ક્વચિત્પાવકસમ્પર્કાર્કાંશુસ્પર્શતઃ ક્વચિત્ ।

ક્વચિત્સલિલસંસેકાદ્ગન્ધોઽભિવ્યજ્યતે ભુવઃ ॥

ન ચ સ્તિમિતપવનાપનોદનમાત્રં કરણસ્ય સંસ્કાર ઇષ્યતે યઃ સર્વસાધારણઃ સ્યાત્, કિન્તુ અન્ય એવ નિયતઃ પ્રતિવિષયં યોગ્યતાલક્ષણઃ ।

233. નૈયાયિક - વ્યંજકોમાં નિયમ દેખાતો નથી. [અર્થાત્ અમુક વ્યંજકો અમુકને જ વ્યક્ત કરે છે એવો નિયમ દેખાતો નથી.]

મીમાંસક-આવું કયો સર્વશ કહે છે ? [નિયમ છે જ,] જેમકે પૃથ્વીમાં જ રહેલો ગંધ સમાન દેશમાં છે અને સમાનેન્દ્રિય ગ્રાહ્ય છે કારણ કે તે દ્રાણેન્દ્રિયનો જ વિષય છે. તે નિયત વ્યંજકથી વ્યક્ત થતો દેખાય છે જ. અમુક વખતે [અમુક ગંધ] અગ્નિના સંપર્કથી, અમુક વખતે [અમુક ગંધ] સૂર્યના કિરણોના સ્પર્શથી, અમુક વખતે [અમુક ગંધ] પાણીના છંટકાવથી પૃથ્વીમાંથી અભિવ્યક્ત થતો અનુભવાય છે. નિશ્ચય પવનના ફરીકરણ માત્રને અમે કરણના સંસ્કાર તરીકે ઈચ્છતા નથી-જે સર્વસાધારણ છે; પરંતુ જે પ્રતિવિષય નિયત છે તે યોગ્યતાલક્ષણરૂપ બોલે કરણનો સંસ્કાર અમે ઇચ્છીએ છીએ.

234. યત્પુનરભ્યધાયિ નભસિ શ્રોત્રેઽમ્યુપગમ્યમાને સર્વપ્રાણિનામેકમેવ શ્રોત્રં ભવેદ્ હિતિ તદપ્યસાધુ, ધર્માધર્મયોર્નિયામકત્વાત્, આકાશસ્યાપિ ઘટાકાશવદન્યાવ-
ષ્ઠેદોપપત્તેઃ । ધર્માધર્મનિબન્ધન એવ વધિરેતરવિભાગઃ । અપિ ચ ભવતામેવૈષ દોષો યેષા-
માકાશમેવ શ્રોત્રમિત્યમ્યુપગમનિયમઃ । મીમાંસકાનાં તુ નાવશ્યમાકાશમેવ શ્રોત્રં, કાર્યા-
ર્થાપત્તિક્ષિપતં તુ કિમપિ કરણમાત્રં પ્રતિપુરુષનિયતં શ્રોત્રમિતિ નાતિપ્રસજ્ઞઃ । તથા ચ
ભર્તૃમિત્રઃ પવનજનિતસંસ્કારમેવ શ્રોત્રં મન્યતે ।

234. વળી, તમે જે કહ્યું કે શ્રોત્રને આકાશરૂપ માનતાં સર્વ પ્રાણીઓનું એક જ શ્રોત્ર બની જાય તે પણ યોગ્ય નથી કારણ કે શ્રોત્રનું નિયામક પ્રાણીઓના ધર્માધર્મ છે, વળી ઘટાકાશની જેમ આકાશનો પણ અન્ય વસ્તુથી અવરોધ ઘટે છે. ધર્માધર્મને આધારે જ વધિરેતર વિભાગ થઈ શકે છે.

ઉપરાંત, આકાશને જ શ્રોત્ર તરીકે સ્વીકારનાર તમારામાં (નૈયાયિકોમાં) જ એ દે.ષ આવે છે. પરંતુ મીમાંસકોને મને તો અવશ્યપણે આકાશ જ શ્રોત્ર નથી પણ કાર્યાર્થાપત્તિથી કલ્પિત પ્રતિ પુરુષ નિયત કોષ્ઠક કરણ માત્ર શ્રોત્ર છે એટલે અતિપ્રસંગદોષ આવતો નથી. અને ભર્તૃમિત્ર તો માને છે કે [કર્ણવિવરમાં] પવન દ્વારા જે સંસ્કાર જન્મે છે તે જ શ્રોત્ર છે.

235. અથવા વિષયસંસ્કારપક્ષો ભવતુ, તથાપિ નાતિપ્રસજ્ઞઃ, નિયતદેશસ્યૈવ તત્ર સંસ્કારાત્ । ન ચાસ્ય ભાગશઃ સંસ્કારો નિરવયવત્વાત્ । તથાપિ જાતિવદસ્ય પ્રહુણનિયમો ભવિષ્યતિ । તથા ચ ભવતામેવ પક્ષે—

યથા સર્વગતા જાતિઃ પિંડદેશૈવ ગૃહ્યતે ।

ન ચ કાત્સ્ન્યેન ગૃહીતાપિ પિંડેડન્યત્ર ન દૃશ્યતે ॥

યથા સર્વગતઃ શબ્દો નાદદેશેષુ ગૃહ્યતે ।

કાત્સ્ન્યેન ચ ગૃહીતોપિ પુનરન્યત્ર ગૃહ્યતે ॥

પિંડોડભિવ્યજ્જકો જાતેઃ શબ્દસ્ય વ્યજ્જકો ધ્વનિઃ ।

આશ્રિતાનાશ્રિતત્વાદિવિશેષઃ ક્વોપયુજ્યતે ॥

235. અથવા સ્થાને સાથેના વાયુના સંયોગ-વિભાજો વિષયનો (શબ્દનો) સંસ્કાર કરે છે એ પક્ષ હો. તેમ માનતાં પણ અતિપ્રસંગદોષ નથી આવતો, કારણ કે નિયત દેશમાં રહેલા વિષયનો જ સંસ્કાર થાય છે. વળી, શબ્દનો ભાગશઃ સંસ્કાર થતો નથી કારણ કે તે નિરવયવ છે. તેમ છતાં જાતિની (=સામાન્યની) જેમ તેનો પ્રહુણનિયમ બનશે. તમારા (નૈયાયિકાના) જ પક્ષમાં તેવું છે: જેમ સર્વગતજાતિ પિંડદેશમાં જ ગૃહીત થાય છે અને એક પિંડમાં (=વ્યક્તિમાં) સંપૂર્ણપણે ગૃહીત થઈ હોવા છતાં તે બીજે (=અન્ય વ્યક્તિમાં પણ) દેખાય છે જ તેમ સર્વગત શબ્દ ધ્વનિદેશમાં જ ગૃહીત થાય છે અને સંપૂર્ણપણે ગૃહીત થયો હોવા છતાં વળી પાછો અન્યત્ર પણ ગૃહીત થાય છે. જાતિને અભિવ્યંજક પિંડ છે, શબ્દનો અભિવ્યંજક ધ્વનિ છે. જાતિ ક્યાંક આશ્રિત છે જ્યારે શબ્દ ક્યાંય આશ્રિત નથી, એવો એ બે વચ્ચેનો ભેદ તેમના પ્રહુણની બાબતમાં અકિંચિત્કર છે.

236. સર્વગતત્વનિરવયવત્વાવિશેષાત્ સ્ત્રીમન્દત્વાદયશ્ચ ધ્વનિધર્મા અપિ ભવન્તઃ શબ્દવૃત્તિત્યાડવમાન્તિ, યથા સ્થૂલત્વકૃશત્વાદયઃ પિંડધર્મા અપિ જાતિવૃત્તિત્વેન ક્વચિદ્ ગૃહ્યન્તો દૃશ્યન્તે, અગૃહીતશાબ્દેયાદિવિશેષસ્ય 'કૃશા ગાવઃ' ઇત્યાદિપ્રતિભાસદર્શનાત્ ।

236. શબ્દો (વર્ણો) સમાનપણે સર્વગત અને નિરવયવ હોઈને સ્ત્રીત્વ, મન્દત્વ વગેરે ધર્મો [શબ્દના નહિ પણ] ધ્વનિના છે. તેમ છતાં તે ધર્મો શબ્દમાં રહેતા હોય એવું ભાસે છે. નૈયાયિકાના સામાન્યની બાબતમાં પણ આવું જ છે. સ્થૂળતા, કૃશતા વગેરે ધર્મો પિંડના હોવા છતાં કોઈક વાર જાતિમાં રહેતા હોય એમ ગૃહીત થાય છે, જેમકે

શાખલેય આદિ કેટલીક વ્યક્તિઓના વિશેષ ધર્મો (=સ્થૂળતા) જ્યારે અગૃહીત રહ્યા હોય છે ત્યારે 'ગાયો કૃશ છે' એવું જ્ઞાન થતું જણાય છે.

237. યદ્વા ન તીવ્રમન્દાદેર્વર્ણધર્મતયા મ્રહઃ ।
 બુદ્ધિરેવ તથોદેતિ વ્યઙ્ગકાડુનુવિધાયિની ॥
 તાવન્ત એવ તે વર્ણાઃ પ્રચયાપચયસ્પૃશઃ ।
 એવં ચાભિમવોડપ્યેષાં સ્વતો નાસ્તિ પરસ્પરમ્ ॥
 મરુદભિરભિમૂયન્તે મારુતા ઇવ દુર્બલાઃ ।
 તેજોભિરિવ દીપ્તાંશોર્દિવા દીપપ્રભાદયઃ ॥

દ્વયસંસ્કારપક્ષોડપ્યેવં સમાહિતો ભવતિ, ઉભયેષામપિ દોષાણામુત્સારણાત્ ।
 તસ્માત્ પ્રત્યભિજ્ઞાપ્રત્યયપ્રભાવસિદ્ધનિત્યત્વસ્ય શબ્દસ્યાભિવ્યક્તિરેવ સાધીયસી ।

237. અથવા તો વર્ણના ધર્મ તરીકે તીવ્ર-મંદ વર્ગેરતું મહત્ત્વ થતું નથી પરંતુ વ્યંજકને અનુસરતી બુદ્ધિ જ એવી જન્મે છે. એવડાને એવડા જ તે વર્ણો રહેતા હોવા છતાં મહત્-અદ્ય (તીવ્ર-મંદ) થતા ભાસે છે. વર્ણો, જેમ પ્રબળ પવનો દુર્બળ પવનોને તેમ જ દિવસે તેજસ્વી સૂર્યનો પ્રકાશ દીવાના પ્રકાશને અભિભૂત કરે છે તેમ વર્ણો સ્વતઃ એક બીજાને અભિભૂત કરતા નથી. [વાયુઓ શબ્દના અભિવ્યંજક છે એટલે વાયુ દ્વારા શબ્દો એકબીજાને અભિભૂત કરે છે. જે શબ્દનો અભિવ્યંજક પ્રબળ વાયુ છે તે શબ્દને શબ્દનો અભિવ્યંજક નિર્બળ વાયુ છે તેને અભિભૂત કરે છે. આમ જ્યારે પ્રબળ વાયુ નિર્બળ વાયુને અભિભૂત કરે છે ત્યારે તે પેલા નિર્બળ વાયુથી અભિવ્યક્ત શબ્દને પણ અભિભૂત કરે છે એવું લાગે છે.]

તાલુ આદિ સ્થાનો સાથે વાયુના સંયોગ-વિભાજો બંનેયનો (કરણનો તેમ જ વિષયનો) સંસ્કાર કરે છે એ પક્ષ પણ આમ સાચો ઠરે છે, કારણ કે અમે બંને પક્ષના દોષોને દૂર કરી દીધા છે. તેથી, પ્રત્યભિજ્ઞા પ્રમાણના પ્રભાવથી સિદ્ધ થયેલા નિત્યત્વ ધરાવતા શબ્દની અભિવ્યક્તિ માનવી વધુ સારી છે.

238. હૃદં ચાલોચ્યતામાર્યાઃ કાર્યાભિવ્યક્ત્યપક્ષયોઃ ।

શબ્દસ્ય મ્રહ્ણે ગુર્વી લઘ્વી વા કુત્ર કર્પના ॥

તથા હિ ભવન્તો વૈશેષિકાઃ સાંખ્યા જૈનાઃ સૌગતાશ્ચ કાર્યશબ્દવાદિનઃ । ચાર્વાકાસ્તુ
 વરાકાઃ કસ્યૈવંવિધાસુ ગોષ્ઠીષુ સ્મૃતિપથમુપયાન્તિ ।

238. હે આર્યો ! શબ્દ કાર્ય છે એ પક્ષ અને શબ્દ અભિવ્યંજ્ય છે એ પક્ષ—
 એ બેમાંથી કયા પક્ષમાં, શબ્દના મહત્ત્વની બાબતમાં કલ્પનાલાઘવ કે કલ્પનાગૌરવ છે એ વિચારો. અને આપ (નૈયાયિકો), વૈશેષિકા, સાંખ્યો, જૈનો અને બૌદ્ધો શબ્દને કાર્ય માને છે. બિચારા ચાર્વાકો તો આવી ચર્ચામાં કાને યાદ આવે !

239. તત્રમવતાં વૈશેષિકાણાં ચ શબ્દસ્ય શ્રવણે તાવદેષા તુલ્યૈવ કલ્પના । સંયોગાદ્વા વિભાગાદ્વા શબ્દ ઉપજાયતે । જાતશ્ચાસૌ તિર્યગૂર્ધ્વમધશ્ચ સર્વતોદિકાનિ કદમ્બ-ગોલકાકારેણ સજાતીયાનિ નિકટદેશાનિ શબ્દાન્તરાણ્યારમ્ભતે તાન્યપિ તથેત્યેવં વીચી-સન્તાનવૃત્ત્યારમ્ભપ્રબન્ધપ્રાપ્તોડન્યઃ શ્રોત્રાકાશજન્મા શબ્દસ્તત્સમવેતસ્તેનૈવ ગૃહ્યતે ઇતિ ।

239. એમાં આપની (નૈયાયિકાની) અને વૈશેષિકોની શબ્દને સાંભળવાની પ્રક્રિયાની કલ્પના તુલ્ય જ છે. સંયોગ કે વિભાગથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. [દંડનો નગારા સાથે સંયોગ થતાં શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી, જ્યારે ડાળી તૂટી પડે છે ત્યારે તેનો વૃક્ષના થડથી વિભાગ થાય છે અને શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે.] ઉત્પન્ન થયેલો શબ્દ તિરછી દિશામાં, ઊર્ધ્વ દિશામાં, અધો દિશામાં એમ બધી દિશાઓમાં કદમ્બના ફુલના ગોલકાકારે પોતાની નજીકના દેશમાં પોતાના જેવા બીજા શબ્દોને ઉત્પન્ન કરે છે, તે બીજા શબ્દો પણ એ જ રીતે વળી બીજા શબ્દોને ઉત્પન્ન કરે છે અને એ પ્રમાણે જલતરંગોની જેમ નવા નવા શબ્દોની ઉત્પત્તિઓની હારમાંના છેલ્લો શબ્દ જે શ્રોત્રાકાશમાં જન્મીને સમવાયસંબંધથી રહે છે તે જ શ્રોત્રાકાશમાં ગૃહીત થાય છે.

240. તદિયં તાવદતિઘર્ષરા કલ્પના ।

શબ્દઃ શબ્દાન્તરં સૂતે ઇતિ તાવદલૌકિકમ્ ।

કાર્યકારણભાવો હિ ન દૃષ્ટસ્તેષુ બુદ્ધિવત્ ॥

જન્યન્તેડનન્તરે દેશે શબ્દૈઃ સ્વસદૃશાશ્ચ તે ।

તિર્યગૂર્ધ્વમધશ્ચેતિ કેયં વઃ શ્રદ્ધાનતા ॥

શબ્દાન્તરાણિ કુર્વન્તઃ કથં ચ વિરમન્તિ તે ।

ન હિ વેગક્ષયસ્તેષાં મરુતામિવ કલ્પ્યતે ॥

કુહચાદિવ્યવધાને ચ શબ્દસ્યાકરણં કથમ્ ।

વ્યોમ્નઃ સર્વગતત્વાદ્દિ કુહચમધ્યે વ્યવસ્થિતિઃ ॥

અથાવરણાત્મકકુહચાદિદ્રવ્યસંયોગરહિતમાકાશં શબ્દજન્મનિ સમવાયિકારણમિષ્યતે, તદત્ર પ્રમાણં વિશેષે વક્તવ્યમ્ ।

240. વૈશેષિકોની આ કલ્પના અત્યંત અસ્પષ્ટ છે. શબ્દ બીજા શબ્દોને ઉત્પન્ન કરે છે એ વસ્તુ તો જગતમાં ખરેખર છે જ નહિ, કારણ કે જેમ લિંગબુદ્ધિ અને લિંગીબુદ્ધિ વચ્ચે કાર્યકારણભાવ દેખાય છે તેમ શબ્દો વચ્ચે કાર્યકારણભાવ દેખાતો નથી. શબ્દો પોતાના નિકટવર્તી દેશોમાં પોતાના જેવા શબ્દોને તિર્યક, ઊર્ધ્વ અને અધોદિશાઓમાં ઉત્પન્ન કરે છે એમ માની લેવું એ તો કેવી તમારી શ્રદ્ધા! અન્ય શબ્દોને ઉત્પન્ન કરતાં શબ્દો કેવી રીતે તમારા મતમાં વિરમે છે? કારણ કે પવનની જેમ વેગનો ક્ષય તેમની બાબતમાં કલ્પવામાં આવ્યો નથી, અને ભીંત વગેરેના વ્યવધાનથી શબ્દની અનુત્પત્તિ કેમ થાય? કારણ કે આકાશ સર્વગત હોય ભીંતમાં પણ તે રહેલું છે.

હવે જો જો આકાશ આવરણાત્મક ભીંત વગેરે દ્રવ્યોના સંયોગથી રહિત છે તેને જ શબ્દોત્પત્તિમાં સમવાયિકારણ ધબ્બતા હો તો અહીં આકાશમાત્ર કારણ નથી પરંતુ આકાશવિશેષ કારણ છે એ પુરવાર કરવા તમારે પ્રમાણ આપવું જોઈએ.

241. તુલ્યારમ્ભે ચ તીવ્રેણ મન્દસ્ય જનનં કથમ્ ।

શ્રૂયતે ચાન્તિકાત્તીવ્રઃ શબ્દો મન્દસ્તુ દૂરતઃ ॥

વીચીસન્તાનતુલ્યત્વમપિ શબ્દેષુ દુર્વચમ્ ।

મૂર્તિમત્ત્વક્રિયાયોગવેગાદિરહિતાત્મસુ ॥

241. જો શબ્દ પોતાના જવા શબ્દને ઉત્પન્ન કરતો હોય તો તીવ્ર શબ્દથી મન્દ શબ્દ કેમ ઉત્પન્ન થાય ? અને (એ તો આપણો અનુભવ છે કે) નજીકથી શબ્દ તીવ્ર સંભળાય છે અને દૂરથી શબ્દ મન્દ સંભળાય છે. વળી, શબ્દોનું જલતરંગની હાર સાથે દર્શાવવામાં આવેલું સામ્ય પણ દુર્વચ છે કારણ કે શબ્દોમાં મૂર્તિમત્ત્વ, ક્રિયા, વેગ વગેરે નથી (જ્યારે જલતરંગોમાં તે છે.)

242. યદ્વ્યુચ્યતે ‘સજાતીયજનકઃ શબ્દઃ, ગુણત્વાત્, રૂપાદિવત્’ इति तदिदम-
सिद्धमसिद्धेन साध्यम्, ગુણત્વસ્યાસિદ્ધત્વાત્ ।

ન શબ્દઃ પારતન્ત્ર્યેણ કદાચિદુપલભ્યતે ।

દ્રવ્યસ્થ ઇવ રૂપાદિરતોઽસ્ય ગુણતા કુતઃ ॥

અપિ ચ ન શબ્દાન્તરારમ્ભકઃ શબ્દો ગુણત્વાદ્ રૂપવત્ । શબ્દઃ શબ્દં નારમ્ભતે શબ્દત્વાઞ્છોત્રશબ્દવત્ । ન સંયોગવિભાગૌ શબ્દસ્ય જનકૌ, સંયોગવિભાગત્વાત્, અન્ય-સંયોગવિભાગવદ્ ઇત્યાદયઃ પ્રતિહેતવોઽપ્યત્ર સુલભા इति यत्किञ्चिदेतत् ।

242 ‘સજાતીયનો (અર્થાત્ શબ્દનો) જનક શબ્દ છે, કારણ કે તે શુણ્ણ છે, રૂપ આદિની જેમ’ એમ જો કહેવામાં આવ્યું છે તે અસિદ્ધ છે કારણ કે તે અસિદ્ધ હેતુ વડે પુરવાર કરવામાં આવ્યું છે, શબ્દનું શુણ્ણત્વ જ અસિદ્ધ છે. જેમ રૂપ આદિ દ્રવ્યાશ્રિત ગૃહીત થાય છે તેમ શબ્દ દ્રવ્યાશ્રિત અર્થાત્ પરતંત્ર ગૃહીત થતો નથી. એટલે એ શુણ્ણ કયાંથી હોય ? વળી, ‘શબ્દ શબ્દાન્તરનો જનક છે કારણ કે તે શુણ્ણ છે, રૂપની જેમ’—એ અનુમાન પણ ઠીક નથી કારણ કે પ્રતિપક્ષ અનુમાનથી તે બાધિત થાય છે—‘શબ્દ શબ્દનો જનક નથી કારણ કે તે શબ્દ છે, શ્રોત્રમાં જન્મેલા શબ્દની જેમ.’

‘તાણુ આદિ સ્થાનો સાથેના વાયુના સંયોગ-વિભાગ પણ શબ્દના જનક નથી, કારણ કે તે સંયોગ-વિભાગ છે, અન્ય સંયોગ-વિભાગની જેમ’—વગેરે પ્રતિપક્ષ હેતુઓ પણ અહીં સુલભ છે. એટલે તે મત તુરંત છે.

243. कापिलास्तु ब्रुवते — श्रोत्रवृत्तिः शब्ददेशं गच्छति, सा शब्देन विक्रियते इति ।
તત્ર શ્રોત્રસ્ય વ્યામિશ્રત્વાન્નિકટદેશેનૈવ શબ્દેન તદ્વૃત્તિર્વિક્રિયતે, ન દૂરદેશેનેત્યત્ર કો

નિયમઃ ? નિયમાભાવાચ્ચ કાન્યકુબ્જપ્રયુક્તો ગોશબ્દો ગૌરમૂલકેડપિ શ્રૂયેત । અમૂર્તા
ચ શ્રોત્રવૃત્તિઃ પ્રસરન્તી ન મૂર્તૈઃ કુહચાદિભિરભિહન્તું શક્યતે इति व्यवहितस्यापि
શબ્દસ્ય શ્રવણં સ્યાત્ ।

વાયૌ શબ્દાનુકૂલે ચ ન તસ્ય શ્રવણં ભવેત્ ।

ગચ્છન્ત્યાઃ પ્રતિકૂલો હિ શ્રોત્રવૃત્તેઃ સ મારુતઃ ॥

દૂરેડપિ અનુવાતં શબ્દસ્ય શ્રવણં યદ્દદૃષ્ટં પ્રતિવાતં ચ નિકટેડપિ યદશ્રવણં તદસ્મિન્
પક્ષે વિપરીતં સ્યાત્ ।

વૃત્તિવૃત્તિમતોર્ભેદો નાસ્તીતીન્દ્રિયવદ્ભવેત્ ।

વ્યાપિકા વૃત્તિરિત્યેવં કથં સર્વત્ર ન શ્રુતિઃ ॥

243. સાંખ્ય ચિંતકો કહે છે કે શ્રોત્રવૃત્તિ શબ્દદેશે જાય છે, તે શબ્દનો આકાર
ધારણ કરે છે.

મીમાંસક—શ્રોત્ર સર્વવ્યાપી હોય તેની વૃત્તિ નિકટદેશવર્તી શબ્દના આકારને ધારણ
કરે છે અને દૂરદેશવર્તી શબ્દના આકારને ધારણ કરતી નથી એવો નિયમ શા ? અને
નિયમનો અભાવ હોય તો કાન્યકુબ્જમાં પ્રયોજાયેલો શબ્દ ગૌરમૂલકમાં પણ સંભળાય.
શ્રોત્રવૃત્તિ અમૂર્ત હોઈ, ભીંત વગેરે મૂર્ત પદાર્થોએ તેને ફેલાતી રોકવી શક્ય નથી, એટલે
[ભીંત વગેરે મૂર્ત પદાર્થોથી] વ્યવહિત શબ્દનું પણ શ્રવણ થાય. વળી, શબ્દાનુકૂળ (=
શબ્દ તરફથી આવતો) વાયુ હોય ત્યારે શબ્દનું શ્રવણ ન થાય કારણ કે [શબ્દ તરફ]
જતી વૃત્તિને તે વાયુ પ્રતિકૂળ હોય છે. શબ્દ દૂર રહેલો હોય છતાં તેના તરફથી વૃત્તિ
તરફ વાયુ આવતો હોય તો શબ્દનું શ્રવણ થાય છે અને વૃત્તિ તરફથી શબ્દ તરફ વાયુ
જતો હોય તો શબ્દ નિકટ હોય તોય તેનું શ્રવણ થતું નથી એ જે આપણે અનુભવીએ
છીએ તે આ પક્ષમાં ઊલટું થઈ જાય. વૃત્તિ અને વૃત્તિમત્ (=ઇન્દ્રિય)નો ભેદ નથી,
એટલે ઇન્દ્રિયવૃત્તિ ઇન્દ્રિયની જેમ વ્યાપક બને અને તો પછી શબ્દનું શ્રવણ સર્વત્ર કેમ
નથી થતું ?

244. આર્હતાસ્વાહુઃ — સૂક્ષ્મૈઃ શબ્દપુદ્ગલૈરારબ્ધશરીરઃ શબ્દઃ સ્વપ્રભવમૂમેઃ
નિષ્ક્રમ્ય પ્રતિપુરુષં કર્ણમૂલમુપસર્પતીતિ । તદેતદતિસુભાષિતમ્ ।

વર્ણસ્યાવયવાઃ સૂક્ષ્માઃ સન્તિ કેચન પુદ્ગલાઃ ।

તૈર્વર્ણોડવયવી નામ જન્યતે પશ્ય કૌતુકમ્ ॥

તેષામદૃશ્યમાનાનાં કીદૃશો રચનાક્રમઃ ।

કેન તત્સન્નિવેશેન કઃ શબ્દ ઉપજાયતામ્ ॥

લઘવોડવયવાસ્ચૈતે નિબદ્ધા ન ચ કેનચિત્ ।

ન ચૈનં કઠિનં કર્તુ વર્ણાવયવિનં ક્ષમાઃ ॥

કૃશશ્ચ ગચ્છન્ સ કથં ન વિક્ષિપ્યેત મારુતૈઃ ।
 દલશો વા ન મજ્યેત વૃક્ષાદ્યભિહતઃ કથમ્ ॥
 પ્રયાણકાવધિઃ કશ્ચ ગચ્છતોઽસ્ય તપસ્વિનઃ ।
 એકશ્રોત્રપ્રવિષ્ટો વા સ શ્રૂયેતાપરૈઃ કથમ્ ॥
 નિષ્ક્રમ્ય કર્ણાદિકસ્માત્રવેશઃ શ્રવણાન્તરે ।
 યદીપ્યેત કથં તસ્ય યુગપદ્વહુભિઃ શ્રુતિઃ ॥
 શ્રોતૃસંખ્યાનુસારેણ ન નાનાવર્ણસંભવઃ ।
 વક્તુસ્તુલ્યપ્રયત્નત્વાચ્છ્રોતૃભેદતદૈક્યયોઃ ॥
 તદલં પરિહાસસ્ય મહતો હેતુભૂતયા ।
 નમ્રક્ષપણકાચાર્યપ્રજ્ઞાચાતુર્યચર્ચયા ॥

જૈનો કહે છે—સૂક્ષ્મ શબ્દપુદ્ગલોથી અનેલો શબ્દ પોતાના જન્મસ્થાનથી નીકળી પ્રત્યેક પુરુષના કાનના મૂળે પહોંચે છે.

મીમાંસક—વાહ ! તેમણે બહુ જ સારું કહ્યું ! વર્ણના અવયવો કેટલાક સૂક્ષ્મ પદ્મગદો છે અને તે સૂક્ષ્મપદ્મગદો વડે વર્ણ અવયવી પેદા થાય છે—કૌતુક તો જુઓ ! તે અદ્વક્ષમાન [સૂક્ષ્મ શબ્દ પુદ્ગલો] શબ્દની રચના કયા કેમે કરે, તેમના કયા સન્નિવેશથી કયો શબ્દ બને ? આ સૂક્ષ્મ અવયવો કયા વડે જોડાયેલ નથી અને તેથી કકિન વર્ણાવયવીને બનાવવા સમર્થ નથી. કૃશ થયેલો વર્ણાવયવી વાયુઓ વડે આડો કેમ ફંટાઈ જતો નથી કે વૃક્ષ આદિ સાથે ટકરાયેલો તે ટુકડે ટુકડા કેમ થઈ જતો નથી ? અને તે ચાલ ચાલ કરતા બિચારા વર્ણાવયવીની યાત્રાનો અંત કયાં ? વળી એક કાનમાં પ્રવેશેલો તે બીજાઓ વડે સંભળાય કઈ રીતે ? જો એક કાનમાંથી નીકળી બીજા કાનમાં પ્રવેશે છે એવું સ્વીકારવામાં આવે તો પછી તે એક સમયે યુગપદ્મ ઘણા બધાને સંભળાય કેમ ? શ્રોતાઓની જેટલી સંખ્યા હોય તે પ્રમાણે તેટલી સંખ્યામાં અનેક વર્ણોની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી કારણકે વક્તાનો [એક સમયે] એક જ ઉચ્ચારણરૂપ પ્રયત્ન હોય છે અને વળી શ્રોતાઓ અનેક હોય છે જ્યારે વક્તા તો એક જ હોય છે. દિગંબર જૈન આચાર્યોની પ્રજ્ઞાના ચાતુર્યની આ ચર્ચાને—જે મહાપરિહાસનું કારણ બની છે તેને—રહેવા દઈએ.

245 શાક્યપ્રાયાસ્ત્વાચક્ષતે અપ્રાપ્તિ એવ શબ્દઃ શ્રોત્રશક્ત્યા ગૃહ્યતે હિતિ । તદેતદતિવ્યામૂઢમાધિતમ્, અપ્રાપ્તિતુલ્યતાયાં દૂરવ્યવહિતાદીનામશ્રવણકારણામાવાત્, પ્રાપ્યકારિતાદ્યકર્મધર્મપ્રસજ્ઞાચ્ચ । ન ચ ચાર્બાકવદપરીક્ષિત એવાયમર્થ ઉપેક્ષિતું યુક્તઃ ।

245. લગભગ બધા જ બૌદ્ધો કહે છે કે શ્રોત્રેન્દ્રિય સાથે સંયોગમાં આવ્યા વિના જ શબ્દ શ્રોત્રના સામર્થ્યથી ગૃહીત થાય છે. આ તો અત્યંત બુદ્ધિહીનની વાત છે, કારણ કે શ્રોત્ર સાથે અસંયોગ તો બધા શબ્દોની બાબતમાં સરખો હોઈ, દૂરસ્થ વ્યવહિત વગેરે શબ્દો ન સંભળાવાનું કોઈ કારણ રહેતું નથી, અને વળી ઇન્દ્રિયના સંયોગમાં આવીને

ગૃહીત થવાનો પ્રાપ્યકારિતા નામનો વિષયનો જે ધર્મ છે તે પણ આપત્તિગ્રસ્ત બની જાય છે. બૌદ્ધોની આ માન્યતા ચાર્વાકની માન્યતાની જેમ પરીક્ષા કર્યા વિના જ ઉપેક્ષણીય નથી.

246. इति कार्यत्वपक्षेऽमूः श्रुतास्तार्किककल्पनाः ।

अथाभिव्यक्तिपक्षेऽस्य शृणु श्रोत्रियकल्पनाम् ॥

246. શબ્દ કાર્ય છે એ પક્ષની તરફેણમાં તાર્કિકાઓ કરેલી કલ્પનાઓ તમે સાંભળી. હવે શબ્દ અભિવ્યક્તિ છે એ પક્ષની તરફેણમાં શ્રોત્રિયોના કલ્પનાઓ સાંભળો.

247. विवक्षापूर्वकप्रयत्नप्रेर्यमाणस्तावद्वेगवत्तया क्रियावत्तया च कौष्ठ्यो बहिर्निस्सरति समीरण इति सुस्पष्टमेतत् । प्रत्यक्षनिकटपवनवादिनां पक्षे पवनसमये वक्तवदननिकटनिहितहस्तस्पर्शनैव स उपलभ्यते । अनुमेयमारुतपक्षेऽपि तदानीमास्यसमीपसन्निधापिततूलककर्मणा सोऽनुमीयते ।

સ ગચ્છન્ સર્વતોદિક્કઃ સ્તિમિતાનિઝનોદનમ્ ।

કરોતિ કર્ણાકાશે ચ પ્રયાતિ શ્રુતિયોગ્યતામ્ ॥

સ ચ પ્રયત્નર્તત્ત્વમન્દત્વેન તદાત્મકઃ ।

શબ્દે તથાવિધજ્ઞસિદ્ધેતુતામવલ્ભ્યતે ॥

સ ચૈષ ગચ્છન્નુદામવેગયોગાહિતક્રિયઃ ।

શરવદ્વેગશાન્ત્યૈવ ન દૂરં ગન્તુમર્હતિ ॥

સ મૂર્તઃ પ્રસરન્મૂર્તૈરપરૈઃ પ્રતિરુદ્ધ્યતે ।

કુઙ્કાદિભિરિતો નાસ્ય શ્રુતિર્વ્યવહિતાત્મનઃ ॥

સ વેગગતિયોગિત્વાદાગચ્છતિ યતો યતઃ ।

શ્રોતા તતસ્તતઃ શબ્દમાયાન્તમભિમન્યતે ॥

સ તુ શબ્દાદિસંયોગપ્રેર્યમાણઃ સમીરણઃ ।

શબ્દસ્યાવર્ણરૂપસ્ય ભવતિ વ્યક્તિકારણમ્ ॥

યદ્વા યદ્યપ્યવર્ણાત્મા શ્રોત્રગ્રાહ્યો ન વિદ્યતે ।

તથાઽપિ તત્ર શબ્દત્વં શ્રવણેન ગ્રહીણ્યતે ॥

247. કંઈક કહેવાની ઇચ્છા થવાને કારણે કરાતા પ્રયત્નથી પ્રેરાયેલો કાઠામાં રહેલો વાયુ વેગસહિત અને ગતિક્રિયાસહિત બહાર નીકળે છે એ અત્યંત સ્પષ્ટ છે. નિકટ રહેલો વાયુ પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય છે એમ માનનારાના પક્ષમાં વાયુ બહાર નીકળતો હોય ત્યારે વક્તાના મુખની નજીક રાખવામાં આવેલ હાથના સ્પર્શથી જ તે પ્રત્યક્ષ થાય છે. વાયુ અનુમેય છે એમ માનનારાના પક્ષમાં તે વખતે વક્તાના મુખ નજીક મૂકવામાં આવેલ રૂના ફરફરાટથી વાયુ અનુભૂત થાય છે. બધી દિશાઓમાં ફેલાતો તે વાયુ નિશ્ચય વાયુને દૂર કરે છે અને

શ્રોત્રાકાશે પહેંચતાં જ શબ્દને શ્રવણયોગ્ય બનાવે છે. પ્રયત્નનો તીવ્રતા કે મંદતાને કારણે તીવ્ર કે મંદ બનેલો વાયુ શબ્દમાં તીવ્રતા કે મંદતાનું જે જ્ઞાન થાય છે તેનું નિમિત્ત બને છે. ઉદામ વેગથી યુક્ત હોવાને કારણે ગતિક્રિયા કરતો વાયુ વેગ શાંત થતાં બાણુની જેમ, દૂર જવા શક્તિમાન નથી. વાયુ મૂર્ત હોઈ, [એના માર્ગમાં] આવતા ખીજા મૂર્ત દ્રવ્યોથી તે રોકાય છે; તેથી ભીંત વગેરેથી વ્યવહિત (=અન્તરિત) શબ્દ સંભળાતો નથી. વેગ અને ગતિથી યુક્ત વાયુ જે તરફથી આવતો હોય છે તે તરફથી શબ્દ પણ આવે છે એવું શ્રોતા માની લે છે. તે વાયુ જ્યારે શાંત વગેરેના સંયોગથી પ્રેરાતો હોય છે ત્યારે વર્ણરૂપ નહિ એવા શબ્દનો અભિવ્યક્તિનું તે કારણ બને છે. અથવા વર્ણરૂપ ન હોય એવા શબ્દ શ્રોત્રાદ્ય હોતો નથી, તેમ છતાં વર્ણરૂપ ન હોય એવા શબ્દનું શબ્દસ્વ સામાન્ય તો શ્રવણ દ્વારા ગૃહીત થાય છે.

248. તદિહ ન કાચિદસ્માભિરધિકા કલ્પના કૃતા, મારુતગતેરસ્યાઃ સર્વલોકપ્ર-
સિદ્ધત્વાત્। કર્ણાકાશસંસ્કારમાત્રમદૃષ્ટં કલ્પિતમ્। તદપિ કાર્યાર્થાપત્તિગમ્યત્વાનાર્પૂર્વમિતિ।

અપક્ષપાતિનઃ સમ્યાઃ સત્યમુત્પત્ત્યપેક્ષયા ।

શબ્દસ્ય કલ્પનામાહુરભિવ્યક્તૌ લઘીયસીમ્ ॥

248. આમ અમે [મીમાંસિકાએ] અહીં વધારાની કલ્પના કરી નથી કારણ કે એ વાયુગતિને તો બધા લોકો જાણે છે. કર્ણાકાશના અદૃષ્ટ સંસ્કારની જ કલ્પના અમે કરી છે. તે અદૃષ્ટ સંસ્કાર પણ કાર્યાર્થાપત્તિ દ્વારા જાણી શકાતો હોઈ અપૂર્વ નથી, તદ્દન કપોલકલ્પિત નથી. અપક્ષપાતી સભ્યો શબ્દોત્પત્તિની કલ્પનાની અપેક્ષાએ શબ્દાભિવ્યક્તિની કલ્પનાને વધારે લાઘવવાળી કહે છે.

249. તદેવમભિવ્યક્તિપક્ષે નિયતગ્રહણોપપત્તેઃ પ્રત્યભિજ્ઞાપ્રત્યયપ્રામાણ્યાન્નિત્યત્વ-
વિવેકગત્યમ્ ।

યા ત્વનૈકાન્તિકત્વોક્તિઃ ધીર્કર્મપ્રત્યભિજ્ઞયા ।

પ્રત્યક્ષે ચોદ્યમાનાઽસૌ દર્શયત્યતિમૂઢતામ્ ॥

તેનાનુમાનદોષેણ પ્રત્યક્ષં ન હિ દૂષ્યતે ।

સિદ્ધાન્તાન્તરચિન્તા તુ ભવેદ્મશમસંગતા ॥

નિર્વાધં પ્રત્યભિજ્ઞાનમસ્તિ ચેદ્બુદ્ધિકર્મણોઃ ।

તયોરપ્યસ્તુ નિત્યત્વં નો ચેત્ કા શબ્દતુલ્યતા ॥

તસ્માન્નિત્યઃ પ્રત્યભિજ્ઞાનપ્રભાવાત્

સિદ્ધઃ શબ્દઃ પશ્યતાં તાર્કિકાણામ્ ।

અર્થાપત્તિઃ પૂર્વમુક્તા ચ તસ્મિન્

અસ્થાયિત્વે યુક્તયશ્ચ વ્યુદસ્તાઃ ॥

अस्ति च वेदे वचनं सिद्धामनुवदति यद् ध्रुवां वाचम् ।

तल्लिङ्गदर्शनादपि नित्यः शब्दोऽभिमन्तव्यः ॥

249. ઉપર જણાવી ગયા એ રીતે અભિવ્યક્તિના પક્ષમાં [અમુક વખતે બધા જ શબ્દોનું નહિ પણ] અમુક શબ્દનું જે મહત્વ થાય છે તે ઘટતું હોઈ, પ્રત્યક્ષિણા નામના જ્ઞાનના પ્રામાણ્ય દ્વારા શબ્દનું નિત્યત્વ જ સ્વીકારવું જોઈએ.

શબ્દની પ્રત્યક્ષિણા થતી હોવાના કારણે શબ્દને નિત્ય પુરવાર કરતા હો તો બુદ્ધિ અને કર્મ (=ક્રિયા) જે ખરેખર અનિત્ય છે તે પણ નિત્ય પુરવાર થશે કારણ કે તેમની પણ પ્રત્યક્ષિણા થાય છે—આ પ્રમાણે બુદ્ધિ અને કર્મની [અનુમાનરૂપ] પ્રત્યક્ષિણા દ્વારા શબ્દની નિત્યતા પુરવાર કરનાર શબ્દપ્રત્યક્ષરૂપ પ્રત્યક્ષિણામાં જે અનૈકાન્તિક દોષ જણાવવામાં આવ્યો છે તે એ દોષ દેનારની અત્યંત મૂઢતા દર્શાવે છે. [શબ્દ પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય છે એટલે એની પ્રત્યક્ષિણા પણ પ્રત્યક્ષરૂપ છે એથી બિલકુલ બુદ્ધિ અને કર્મ પ્રત્યક્ષગ્રાહ્ય નથી જ એટલે એમની પ્રત્યક્ષિણા પ્રત્યક્ષરૂપ નથી પણ અનુમાનરૂપ છે.] અનૈકાન્તિકતાદોષ જે અનુમાનનો છે તેનાથી પ્રત્યક્ષને દૂષિત કરી શકાતું નથી. [શબ્દની પ્રત્યક્ષિણા પ્રત્યક્ષરૂપ છે. તેથી તેમાં અનૈકાન્તિક દોષ સંભવે નહિ. જે કહેા કે પ્રત્યક્ષિણાયાધિત હોવાને કારણે શબ્દનિત્યત્વસાધક અનુમાન અપ્રમાણ છે તો બુદ્ધિકર્માનિત્યત્વસાધક અનુમાન પ્રત્યક્ષિણાયાધિત હોવાથી અપ્રમાણ કેમ નહિ? તે પણ અપ્રમાણ કરે અને પરિણામે બુદ્ધિ-કર્મ નિત્ય બનવાની આપત્તિ આવે.] આ બીજી રીતે જે તમે નૈયાયિકા વિચારશો તો ખૂબ જ અસંગતતા આવશે. [અમે મીમાંસિકા કહીએ છીએ કે શબ્દની અનિત્યતા આનુમાનિકી છે અને નિત્યતા પ્રત્યક્ષિણાત્મક પ્રત્યક્ષથી જ્ઞાત છે અને અનુમાન કરતાં પ્રત્યક્ષ બળવાન હોઈ પ્રત્યક્ષિણા નિર્બાધ રહે છે; એથી બિલકુલ બુદ્ધિકર્મની પ્રત્યક્ષિણા અનુમાનરૂપ છે અને અનિત્યતા પણ આનુમાનિકી છે તેથી બંને અનુમાનો તુલ્યબલ હોઈ પ્રત્યક્ષિણા નિર્બાધ નથી. બુદ્ધિ અને કર્મ અતીન્દ્રિય દ્રવ્યમાં રહેતા હોઈ અપ્રત્યક્ષ છે અને તેથી અનુમાનથી તેમનું જ્ઞાન થાય છે એટલે જ તેમની પ્રત્યક્ષિણાને આનુમાનિકી કહી છે.] બુદ્ધિ અને કર્મની પ્રત્યક્ષિણા જે નિર્બાધ હોય તો તેઓ પણ બંને નિર્બાધ કરે. જે તેમની પ્રત્યક્ષિણા નિર્બાધ ન હોય તો તેઓની શબ્દ સાથે સમાનતા ક્યાં રહી? નિષ્કર્ષ એ કે નૈયાયિકાના દેખતાં તેમનો અનાદર કરીને પ્રત્યક્ષિણાના પ્રભાવથી શબ્દ નિત્ય સિદ્ધ થયો. શબ્દની નિત્યતા પુરવાર કરતું અર્થાપત્તિપ્રમાણ પણ અમે પહેલાં કહ્યું છે અને શબ્દની અનિત્યતા પુરવાર કરવા આપવામાં આવેલી દક્ષીણોનું ખંડન કર્યું છે. વળી, વેદમાં એવાં વાક્યો છે જે જણાવે છે કે વાણી સિદ્ધ છે, નિત્ય છે [‘વાચા વિરૂપનિત્યયા’ આ વેદવચન છે. તેનો અર્થ છે ‘રૂપયતીતિ રૂપ કર્તા । વિગત રૂપ’ યસ્યા इति कर्तृरहितेत्यर्थ । अत एव नित्या वागित्यर्थः’ અર્થાત્ ‘કર્તૃરહિત અને પરિણામે નિત્ય એવી વાણી વડે.’ આ શ્રુતિ અગ્નિસ્તુતિપરક હોવા છતાં વાણીનું નિત્યત્વ દર્શાવતી હોઈ શબ્દનિત્યત્વસાધક લિંગ છે.] આવાં વેદવચનરૂપ લિંગો દેખાતાં હોઈ શબ્દ નિત્ય છે એમ માનવું જોઈએ.

250. શિક્ષાવિદસ્તુ પવનાત્મકમેવ શબ્દમ્

આચક્ષતે તદસમઞ્જસમપ્રતીતેઃ ।

અર્હન્મતપ્રથિતપુદ્ગલપર્યુદાસ—

નીત્યા ચ વાચ્યવયવા અપિ વારણીયાઃ ॥

250. શિક્ષાશાસ્ત્રના વિદ્વાનો શબ્દને વાયુસ્વરૂપ જ કહે છે તે મત બરાબર નથી, કારણ કે તેવું પ્રતીત થતું નથી. [શિક્ષાશાસ્ત્રના વિદ્વાનો માને છે કે વાયુરૂપ અવયવો જ બહાર નીકળીને શબ્દરૂપે સ્થૂળ બની જાય છે. લાકડામાંથી નીકળેલા ધૂમરૂપ સૂક્ષ્મ અવયવો સ્થૂળ ધૂમાવયવીને જન્મ આપે છે, તેવી જ રીતે ઢાઠામાંથી બહાર નીકળેલા સૂક્ષ્મ વાયુરૂપ અવયવો જ સ્થૂળ વાયુઅવયવી અર્થાત્ શબ્દને જન્મ આપે છે.] જે રીતે શબ્દના અવયવો તરીકે જૈનમતમાં સ્વીકૃત પુદ્ગલરૂપ અવયવોનો નીરાસ કર્યો તે રીતે શબ્દના અવયવ તરીકે [શિક્ષાશાસ્ત્રમાં સ્વીકૃત] વાયુરૂપ અવયવોનો નીરાસ પણ કરવો જોઈએ.

251. યેડપિ સ્થૂલવિનાશદર્શનવશાદ્ બ્રૂયુઃ ક્ષણધ્વંસિનઃ

માવાંસ્તેડપિ ન શક્નુવન્તિ ગદિતું શબ્દસ્ય વિધ્વંસિતામ્ ।

અન્તે હિ ક્ષયદર્શનાત્ કિલ તથા તેષાં ભ્રમોડસ્મિન્પુનઃ

શબ્દે નાન્તપરિક્ષ્યાવિતિ કથં કુમ્ભાદિવદ્ભક્ષિતા ॥

251. જેઓ (=મૌદ્ધો) સ્થૂળ વિનાશના દર્શનને આધારે વસ્તુઓને ક્ષણિક કહે છે તેઓ પણ શબ્દની વિનાશિતાને કહેવા શક્તિમાન નથી. અન્તે [ઘટ આદિ વસ્તુઓનો] ક્ષય દેખાતો હોઈ, તેમને તેવો ભ્રમ થાય છે [કે વસ્તુઓ ક્ષણિક છે.] પરંતુ આ શબ્દમાં તો અન્ત અને ક્ષય બેય નથી, એટલે ઘટ વગેરેની જેમ તેની ક્ષણિકતા ક્યાંથી હોય ?

252 અત્ર બ્રૂમહે—ન સ્વલ્ભ મવદમિહિતમેતત્ પ્રમાણદ્વયમપિ શબ્દનિત્યતાં પ્રસાધયિતુમર્હતિ । યાવતા યદર્થાપત્તિરવાદિ ‘દર્શનસ્ય પરાર્થત્વાત્’ ઇતિ સા ક્ષીણૈવ, અર્થપ્રતીતેરન્યથાડ્યુપપન્નત્વાત્ । તત્ર સાદૃશ્યમપ્યનમ્યુપગતમેવ દૂષિતમિત્યસ્થાને કિલ્લષ્ટા મવન્તઃ ।

ગત્વાદિજાતીરાશ્રિત્ય સમ્બન્ધગ્રહણાદિકઃ ।

અર્થાવગતિપર્યન્તો વ્યવહારઃ પ્રસેત્સ્યતિ ॥

252. અહીં અમે (=નૈયાયિકો) કહીએ છીએઃ આપે જણાવેલ બંનેય પ્રમાણો શબ્દનિત્યતા પુરવાર કરવા શક્તિમાન નથી, ‘શબ્દંતુ’ ઉચ્ચારણ શ્રેણીને અર્થપ્રતીતિ કરાવવા માટે થતું હોઈ, શબ્દને નિત્ય કહેવા પડે. અન્યથા શ્રેણીને અર્થપ્રતીતિ થાય નહિ—એ જે અર્થાપત્તિ પ્રમાણ તમે કહ્યું તે અત્યંત દુર્બળ છે કારણ કે અર્થપ્રતીતિ અન્યથા પણ ઘટે છે. વળી, ત્યાં જે સાદૃશ્યને અમે માન્યું નથી તેની બાબતમાં તમે દોષો બતાવ્યા છે અને એમ જ્યાં જરૂર ન હતી ત્યાં કિલ્લષ્ટ બન્યા છે. ગતવ વગેરે જાતઓને આધારે સંબંધગ્રહણ (= શબ્દાર્થસંબંધગ્રહણ) વગેરેથી માંડીને અર્થજ્ઞાન થાય ત્યાં સુધીનો વ્યવહાર ઘટશે.

253. નનુ ગત્વં પ્રતિક્ષિપ્તમેતદેવ પરીક્ષ્યતામ્ ।
 અસ્મિન્સમાપ્યતે વાદો મર્મસ્થાનમિદં ચ નઃ ॥
 પ્રતિક્ષિપ્તે ચ ગત્વાદૌ નાર્થસમ્પ્રત્યયોઽન્યથા ।
 પ્રત્યભિજ્ઞાનમ્મિશ્ર નાન્યાઽસ્તીતિ વયં જિતાઃ ॥
 સિદ્ધે તુ ગત્વસામાન્યે તત્ત્વ એવાર્થવેદનમ્ ।
 તદેવ પ્રત્યભિજ્ઞેયમિતિ યૂયં પરાજિતાઃ ॥
 તેનાન્યત્સર્વમુત્સૃજ્ય વાદસ્થાનકકલ્પમ્ ।
 ગત્વાદિજાતિસિદ્ધચર્ચમથાતઃ પ્રયતામહે ॥

253. મીમાંસક-ગત્વજ્ઞાતિનો તો અમે નીરાસ કર્યો છે.

નૈયાયિક-એની જ [ફરી] પરીક્ષા કરો કારણ કે એમાં જ ચર્ચાની સમાપ્તિ રહેલી છે અને વળી સામાન્ય પદાર્થ અમારું મર્મસ્થાન છે. જો ગત્વ વગેરે સામાન્યોનો અસ્વીકાર કરવામાં આવે તો ખીજી કોઈ રીતે અર્થનું જ્ઞાન થાય નહિ, અને પ્રત્યભિજ્ઞાનનો વિષય એમના સિવાય ખીજો કોઈ નથી, એટલે અમે જીત્યા. ગત્વ સામાન્ય પુરવાર થતાં તેના દ્વારા જ અર્થનું જ્ઞાન થશે, તે જ પ્રત્યભિજ્ઞાનનો વિષય છે, એટલે તમે હાર્યા. એટલે ખીજો બધો વાદવિષયોનો આડંબર છોડી ગત્વાદિ જ્ઞાતિઓને પુરવાર કરવા માટે અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ.

254. તત્રેદં વિચાર્યતામ્—ય એષ ગકારભેદપ્રતિભાસઃ સ કિં વ્યઙ્ગકભેદકૃત્ ઉત્ત વર્ણભેદવિષય इति ? વ્યઙ્ગકભેદકૃતે તસ્મિન્નેકત્વાદ્ ગકારસ્ય કિંવૃત્તિ ગત્વસામાન્યં સ્યાત્ ? વર્ણભેદવિષયત્વે તુ તદ્ભેદસિદ્ધેરભેદપ્રત્યયસ્ય વિષયો મૃગ્ય इति તદગ્રાહ્યમપરિહાર્ય ગત્વસામાન્યમ્ । તદુચ્યતે—નાયં વ્યઙ્ગકભેદકૃતઃ ગકારભેદપ્રત્યયઃ । યદિ હિ વ્યઙ્ગકભેદાધીન એષ ભેદપ્રતિભાસસ્તર્હિ ચરલવાદિવર્ણભેદપ્રત્યયોઽપિ તત્કૃત્ત એવ કિમિતિ ન ભવતિ ? તતશ્ચ સકલવર્ણવિકરપાતીતમેકમનવયવં શબ્દતત્ત્વં વૈચાકરણવદમ્યુપગન્તવ્યમ્ ।

254. તો અહીં આનો વિચાર કરીએ—જે આ ગકારના ભેદનું જ્ઞાન થાય છે તે શું વ્યંજકભેદને કારણે છે કે પછી તે જ્ઞાનનો વિષય જ વર્ણભેદ છે ? જો તે વ્યંજકભેદને કારણે હોય તો ગકારનું એકત્વ જ રહે, પરિણામે ગત્વસામાન્ય શેમાં રહે ? [કારણ કે સામાન્ય એકમાં રહેતું નથી, અનેકમાં રહે છે.] જો તે ભેદજ્ઞાનનો વિષય જ વર્ણભેદ હોય તો ભેદજ્ઞાનની સિદ્ધિ થઈ જવાથી હવે અભેદજ્ઞાનનો વિષય ગત્વસામાન્ય અપરિહાર્ય બને છે.

અમે નૈયાયિકો કહીએ છીએ કે—આ ગકારના ભેદનું જ્ઞાન થવાનું કારણ વ્યંજકભેદ નથી. જો ગકારના ભેદનું જ્ઞાન વ્યંજકભેદને અધીન હોય તો ચ, ર, લ, વ, આદિ વર્ણભેદનું જ્ઞાન પણ વ્યંજકભેદના કારણે જ કેમ ન જન્મે ? અને તો પછી વૈચાકરણોની જેમ સકળ વર્ણભેદોથી પર એક નિરવયવ શબ્દબ્રહ્મ સ્વીકાર્યું જોઈએ.

555. અથ મનુષે ચરલવાદીનામિતરેતરવિભક્તસ્વરૂપપરિચ્છેદાદ વિષયમેદકૃત એવ મેદપ્રત્યયઃ નોપાધિનિબંધનઃ इति, તર્હિ ગજ્ઞાગગનગર્ગાદૌ ગકારમેદપ્રતિભાસો-
ऽप्येष न व्यञ्जकभेदाधीनो भवितुमर्हति, તત્રાપિ પરસ્પરવિભિન્નગકારસ્વરૂપપ્રતિ-
ભાસાત્ । શુકસારિકામનુષ્યેષુ હિ વક્તૃભેદે સતિ વ્યંજકનાનાત્વસમ્ભાવનયા વર્ણ-
મેદપ્રત્યયસ્ય તત્કૃત્ત્વં કામમાશङ्ક્યેતાપિ, વક્ત્રોકત્વે તુ ગગનાદૌ કૃતસ્તત્કૃતો મેદઃ ?

255. જો તમે મીમાંસકો માનતા હો કે ય, ર, લ, વ આદિ વર્ણોના એકખીભત્થી જુદા સ્વરૂપનું ગ્રહણ થતું હોઈ, ય, ર, લ, વ, આદિ વર્ણોનું ભેદજ્ઞાન વિષયભેદને કારણે થાય છે, [વ્યંજકરૂપ] ઉપાધિભેદને કારણે થતું નથી, તો ગંગા, ગગન, ગર્ગ વગેરે શબ્દગત ગકારના ભેદનું આ જ્ઞાન પણ વ્યંજકભેદના કારણે થવું ઘટતું નથી, કારણ કે ત્યાં પણ એકખીભત્થી જુદાં ગકારસ્વરૂપોનું ગ્રહણ થાય છે. [વર્ણ] શુક, સારિકા, મનુષ્ય, એમ વક્તાઓનો ભેદ હોતાં વ્યંજકભેદની સંભાવના હોવાથી વર્ણભેદનું જ્ઞાન વ્યંજકભેદજન્ય હોવાની શંકા કરાય પણ ખરી, પરંતુ વક્તા એક જ હોતાં ગગન, ગંગા, ગર્ગ વગેરે શબ્દગત ગવર્ણનો ભેદ વ્યંજકભેદજન્ય છે એમ કેમ કહેવાય ?

256 નનુ તત્રાપિ મરુતો મિન્ના એવ વ્યંજકાઃ, મુખં ત્વેકં ભવતુ । કિં તેન ? તદપિ વા મિન્નમિત્યેકે । ઉચ્યતે — સ તર્હિ મરુતાં મેદો ચરલવાદિધ્વપિ તુલ્ય इति મા મૂલેષામપિ મેદઃ ।

256. મીમાંસક—ત્યાં પણ વાયુઓ લિન્ન વ્યંજકો છે, ભલે ને મુખ એક રહ્યું. [કોઈ પૂછે કે] તેથી શું ? તેથી મુખ પણ લિન્ન અને છે એમ કેટલાક માને છે.

નૈયાયિક—વાયુઓનો ભેદ ય, ર, લ, વ, વગેરેમાં પણ આ ગકારની જેમ છે, તો ય, ર, લ, વ વર્ણોનો ભેદ પણ ન થાયો.

257. નનુ ચરલવાનાં વિશેષપ્રતીતિરસ્તિ, ગકારે તુ સા નાસ્તીત્યુક્તમ્ । ઉચ્ચારણ-
સ્યૈવ તત્ર મેદો નોચ્ચાર્યસ્યેતિ । નૈતત્સારમ્ । મા મૂલેષ વિશેષ इति પ્રતીતિર્મેદ-
બુદ્ધિસ્તુ ત્રિવતે એવ । અન્યા ચ વિશેષબુદ્ધિરુચ્યતે અન્યા ચ મેદબુદ્ધિરિતિ । વિશેષ-
પ્રતિભાસેऽપિ ક્ષચિદ્ વિચ્છેદપ્રતીતિદર્શનાત્ ।

257. મીમાંસક—ય, ર, લ, વ વર્ણોમાં વિશેષનું જ્ઞાન થાય છે, ગકારમાં વિશેષનું જ્ઞાન થતું નથી એમ કહેવામાં આવેલ છે. ત્યાં માત્ર ઉચ્ચારણનો ભેદ છે, ઉચ્ચાર્ય ગવર્ણનો ભેદ નથી.

નૈયાયિક—આ તમારી વાતમાં કંઈ સાર નથી. [‘આમાં’ આ વિશેષ છે’ એવું વિશેષનું જ્ઞાન ભલે ન થાય, પરંતુ [‘આ આનાથી લિન્ન છે એવું’ ભેદનું જ્ઞાન તો થાય છે જ. વિશેષનું જ્ઞાન જુદું છે અને ભેદનું જ્ઞાન જુદું છે, કારણકે [‘આમાં આ વિશેષ છે અને આમાં આ વિશેષ છે’ એવા વિશેષના જ્ઞાન વિના પણ કોઈક વાર [આ આનાથી લિન્ન છે’ એવું] ભેદનું જ્ઞાન થતું જણાય છે.

258. નન્વત્રોચ્યતે—

દશ્યતે શાબકેયાદિવ્યક્તચન્તરવિલક્ષણા ।

બાહુલેય દિગોવ્યક્તિસ્તેન ભેદોઽસ્તિ વાસ્તવઃ ॥

ન તુ દ્રુતાદિભેદેન નિષ્પન્ના સમ્પ્રતીયતે ।

ગવ્યક્તચન્તરવિચ્છિન્ના ગવ્યક્તિરપરા સ્ફુટા ॥

258. મીમાંસક—આ બાબતમાં અમારું કહેવું છે કે, શાબલેય આદિ અન્ય ગો વ્યક્તિઓથી બાહુલેય આદિ ગો વ્યક્તિઓ વિલક્ષણ દેખાય છે એટલે ભેદ વાસ્તવિક છે. પરંતુ અહીં દ્રુત આદિ (ઉચ્ચારણ)ભેદ દ્વારા એક ગવ્યક્તિ બીજી ગવ્યક્તિથી અલગ નિષ્પન્ન થતી હોવા છતાં સ્પષ્ટપણે ભિન્ન જણાતી નથી. [અર્થાત્ જો કંઈ ભેદ ગવ્યક્તિઓમાં જણાય છે તે દ્રુત આદિ ઉચ્ચારણભેદને કારણે છે, વાસ્તવિક નથી.]

259. નૈતદ્યુક્તમ્ । શાબલેયાદૌ પ્રતિગ્યક્તિ સાસ્નાચુરકકુદાદ્યવ્યવર્તિનો વિશેષાઃ પ્રતિભાસન્તે । તે ચ સ્થૂલત્વાત્સુગમા ભવન્તિ । યત્ર તુ તિલતણ્ડુલકુલત્થાદૌ પ્રતિસિક્થં વિશેષા ન પ્રતિભાસન્તે । તત્ર વિશેષપ્રતીત્યભાવેઽપિ વિચ્છેદપ્રતિભાસો વિચ્યતે એવ, સિક્થાત્ સિક્થાન્તરત્વેન પ્રતિભાસાત્ । એવમિહાપ્યેષ ગકારવિશેષ इति પ્રતિભાસાભાવેઽપિ વિચ્છેદમ્પ્રહ્ણાદ્ ગકારનાનાત્વમ્ ।

259. નૈયાયિક—આ તમારું કહેવું યોગ્ય નથી. શાબલેય વગેરે ગાયોમાં પ્રતિ વ્યક્તિ સાસ્ના, ખુર, કકુદ, વગેરે અવયવોમાં રહેલા વિશેષો દેખાય છે, અને સ્થૂળ હોવાને કારણે સહેલાઈથી જાણી શકાય એવા હોય છે. પરંતુ જ્યાં તિલ, તંડુલ, કકુત્થ વગેરેમાં પ્રતિકણ્ડુ વિશેષો દેખાતા નથી, ત્યાં વિશેષના જ્ઞાનના અભાવમાં અન્યત્વનું તે જ્ઞાન થાય છે જ, કારણ કે એક કણથી બીજો કણ જુદો દેખાય છે. એ જ રીતે અહીં ‘આ ગકારને આ વિશેષ છે’ એવા જ્ઞાનના અભાવમાં ‘આ ગકારથી આ ગકાર ભિન્ન છે’ એવું ભેદજ્ઞાન થતું હોઈ ગકાર એક નથી પણ અનેક છે.

260. નનુ તણ્ડુલાદાવપિ સિક્થાત્સિક્થાન્તરે વિશેષાઃ પ્રતિભાસન્તે એવ । તદ—પ્રતિભાસે ભેદસ્યાપિ મ્હીતુમશક્યત્વાત્ । મૈવં વાદીઃ । યત્ને સતિ ચતુરશ્રત્રિકોણવર્તુલ્લાદિવિશેષા અપ્યમુત્ર પ્રતિભાસિષ્યન્તે । એવં ચ ગકારેષ્વપિ । પ્રયત્નં વિનાઽપિ તુ પ્રથમાક્ષનિપાત એવ વિચ્છેદબુદ્ધિરુત્પદ્યતે इति તથૈવ નાનાત્વસિદ્ધિઃ ।

260. મીમાંસક—તંડુલ વગેરેમાં પણ એક કણથી બીજા કણમાં જે વિશેષો છે તે જણાય છે જ, કારણ કે તે ન જણાતા હોય તો એક કણથી બીજા કણના ભેદને મ્હણ કરવાનું પણ અશક્ય બની જાય.

નૈયાયિક—એમ ન કહો. પ્રયત્ન કરીએ તો જ ચતુરશ્રત્વ, ત્રિકોણત્વ, વર્તુલત્વ વગેરે વિશેષો અહીં (=કણોમાં) પણ દેખાશે, એવું જ ગકારોની બાબતમાં છે, પરંતુ ભેદજ્ઞાન તો નજર પડતાં જ પ્રયત્ન વિના જ ઉત્પન્ન થાય છે; આ ભેદજ્ઞાનથી જ ગકારોની અનેકતા પુરવાર થાય છે.

261. નનુ નૈવાનધિગતવિશેષસ્ય વિચ્છેદબુદ્ધિરુત્પત્તમર્હતિ इति વિશેષબુદ્ધિરેવ વિચ્છેદબુદ્ધિઃ । નૈતદેવમ્, ઋમણાદિકર્મક્ષણાનાં સૂક્ષ્મવિશેષાપ્રતિભાસેऽપિ વિચ્છેદ-પ્રતિભાસાત્ । નનુ તત્રાપિ વિશેષગ્રહણં કર્ણ્યતે, અન્યથા વિચ્છેદપ્રતીત્યનુપપત્તેઃ । યથેવં વર્ણેષ્વપિ ગગનાદૌ વિચ્છેદપ્રતીતિદર્શનાત્કર્ણ્યતાં વિશેષગ્રહણમ્ । નન્વસ્ત્યેવ તત્ કિન્ત્વૌપાધિકં સ્ફટિકે રક્તતાપ્રત્યયવત્ । વિષમો દૃઘાન્તઃ । સ્ફટિકરચ શુદ્ધસ્ય દૃષ્ટવાલ્લાક્ષાદ્યુપાધિનિમિત્તકો ભવતુ રક્તતાપ્રત્યયઃ, વર્ણાનાં તુ નિત્યમેવો-દાત્તાદિવિશેષવતાં પ્રતિભાસાત્ તદ્રહિતાનામનુપલબ્ધેશ્ચ નૈસર્ગિકં ઇવાયં ભેદઃ । તદ્યથા બુદ્ધીનાં ઘટપટાદિવિષયવિશેષશૂન્યાનામસંવેદનાત્ પ્રતિવિષયં નાનાત્વમ્ તથા વર્ણાના-મપિ ઉદાત્તાદિવિશેષશૂન્યાનામસંવેદનાત્ પ્રત્યુદાત્તાદિવિશેષં નાનાત્વમ્ ।

261. મીમાંસક—વિશેષને જાણ્યા વિના ભેદબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવી ઘટ નહિ એટલે વિશેષબુદ્ધિ જ ભેદબુદ્ધિ છે.

નૈયાયિક—ના, એવું નથી, કારણ કે જમણ વગેરે ક્રિયાક્ષણોના સૂક્ષ્મ વિશેષોના જ્ઞાન વિના પણ ભેદજ્ઞાન થતું જણાય છે.

મીમાંસક—ત્યાં પણ વિશેષનું ગ્રહણ કરવાનું જોઈએ, અન્યથા ભેદજ્ઞાન ઘટશે નહિ.

નૈયાયિક—જે એમ હોય તો ગગન આદિ શબ્દગત ગવર્ણોમાં પણ ભેદજ્ઞાનનું દર્શન થતું હોઈ તે ગવર્ણોના વિશેષોનું ગ્રહણ પણ કરવો.

મીમાંસક—ત્યાં પણ વિશેષોનું ગ્રહણ હોય છે જ, પરંતુ તે ઔપાધિક હોય છે — જેમ સ્ફટિકમાં રક્તતાનું જ્ઞાન ઔપાધિક હોય છે તેમ.

નૈયાયિક—દૃષ્ટાન્ત વિષમ છે. શુદ્ધ સ્ફટિકને દેખ્યો હોઈ, તેમાં થતું રક્તતાનું જ્ઞાન લાખ આદિ ઉપાધિને નિમિત્તે હોઈ શકે. પરંતુ વર્ણો તો સદા ઉદાત્ત આદિ વિશેષોવાળા જ દેખાય છે, તે વિશેષોથી રહિત તેઓ જ્ઞાત થતા જ નથી, એટલે વર્ણોના ભેદ સ્વાભાવિક છે, [ઔપાધિક નથી.] જેમ ઘટ, પટ આદિ વિષયવિશેષોથી શૂન્ય જ્ઞાનોનું સંવેદન થતું ન હોઈ તે જ્ઞાનો પ્રતિવિષય ભિન્ન છે તેમ ઉદાત્ત આદિ વિશેષોથી શૂન્ય વર્ણોનું પણ સંવેદન થતું ન હોઈ, તે વર્ણો પ્રતિવિશેષ ભિન્ન છે.

262. નનુ બુદ્ધિરેકૈવ નિત્યા ચ વિષયભેદોપાધિનિબન્ધનસ્તદ્ભેદ इति । શાન્તમ્, સ્વયમેવ 'બુદ્ધિજન્મ પ્રત્યક્ષમ્' [જૈ૦ સૂ૦ ૧.૧.૫] इत्यभिधानાत् । અસ્મામિશ્ચ બુદ્ધિનિત્યતાયા ઉપરિષ્ઠાન્નિરાકરિણ્યમાણત્વાત્ । વિષયભેદાચ્ચ તદ્ભેદાભિધાને વિષયસ્યાપિ કુત્ત્વં ઇદાની ભેદઃ । બુદ્ધિભેદાદિતિ ચેદ્ इतरेतराश्रयप्रसङ्गः । તદિમાઃ સ્વતઃ એવ ભેદવત્યો બુદ્ધયઃ વિષયાણામપિ સ્વતઃ ભેદો ભવતિ, સ ચ બુદ્ધિમિર્જાયતે इत्यलमर्थान्तरगमनेन । યથા ચ શુક્લગુણસ્ય ભાસ્વરધૂસરાદિભેદવતો નાનાત્વં તથા વર્ણસ્યાપ્યુદાત્તાદિભેદવતઃ ।

262. મીમાંસક—બુદ્ધિ એક જ છે અને નિત્ય છે; તેની અનેકતા તો વિષયભેદરૂપ ઉપાધિને કારણે છે.

નૈયાયિક—રહેવા દો. આ શું કહો છો? કારણ કે તમે પોતે જ કહ્યું છે કે ‘....જે બુદ્ધિ જન્મે છે તે પ્રત્યક્ષ છે.’ અને અમે નૈયાયિકો તો બુદ્ધિની નિત્યતાનો નીરાસ આવળ ઉપર [આક્રમા આહિત્તમાં] કરવાના છીએ. વિષયભેદે બુદ્ધિભેદ કહેતા હો તો અમે પૂછીએ છીએ કે વિષયનો પણ ભેદ હવે કયાંથી? જો કહો કે બુદ્ધિભેદને કારણે, તો ક્ષતસ્તેરાશ્વ-દોષની આપત્તિ આવશે. તેથી [તમારે માનવું જોઈએ કે] આ બુદ્ધિઓ સ્વતઃ જ ભેદવાળી છે; અને વિષયોનો ભેદ પણ સ્વતઃ જ છે પણ તે બુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાત થાય છે. ખીછ બાબતોની ચર્ચા અત્યારે રહેવા દઈએ. [નિષ્કર્ષ એ કે] જેમ ભાસ્વર, ધૂસર, વગેરે ભેદવાળા શુક્લગુણુ નાનાત્વ છે તેમ ઉદાત્ત આદિ ભેદવાળા વર્ણુ પણ નાનાત્વ છે.

263 શુક્લગુણોઽપ્યેક એવ, આશ્રયમેદાતુ તદમેદ इति चेद् अहो रसस-
મારુદો મદ્દ: !

કર્મેકં બુદ્ધિરપ્યેકા જગત્યેકસિસતો ગુણ: ।

તત્ત્વૈત્તનિત્યમિત્યેતા: સ્ત્રીગૃહે કામુકોક્તય: ॥

અપિ ચૈકાત્મવાદોઽપ્યેવમેવાવતરેત્ સુખદુઃખ્યાદિભેદસ્ય શરીરમેદેનાપ્યુપપત્તે: ।
અદ્વૈતસ્ય ચ નાતિદવીયાનેષ પન્થા इत्यलमलीकविकत्थनेन । तस्माद् बुद्ध्यादिवत्
સર્વદા સવિશેષાણામેવ વર્ણાનાં ગ્રહણાન્નાનાત્વમ્ ।

263. મીમાંસક—શુક્લગુણુ પણ એક જ છે, આશ્રયભેદે તેનો ભેદ જણાય છે.

નૈયાયિક—અરે કુમારિક બદ્ધ તો શું ગારરસમાં ચડી ગયા ! જગતમાં કર્મ એક છે, બુદ્ધિ પણ એક છે, એક જ શુક્લગુણુ છે અને તે નિત્ય છે—આ બધી ઉક્તિઓ તો સ્ત્રીગૃકમાં કામાતુરની છે. વળી, આ રીતે તો એકાત્મવાદે બેતરી આવે, કારણકે ‘સુખી’ ‘દુઃખી’ વગેરે ભેદોના ખુલાસો શરીરભેદથી થઈ જાય છે. આ માર્ગ અદ્વૈતથી બહુ છેડા નથી. માટે, ખેાટી બડાશો હાંકવાનું રહેવા દો. આ બધાનો નિષ્કર્ષ એ કે બુદ્ધિ વગેરેની જેમ વર્ણો હંમેશા વિશેષો સહિત જ ગૃહીત થતા હોઈ અનેક છે.

264. તત્રૈતત્સ્યાત્ યઃ ગગનાદાવકારોપશ્લેષકૃત એવ મેદપ્રત્યયઃ, ન સ્વરૂપમેદ
इति । तदयुक्तम्, अकारस्यापि भवन्मते भेदाभावात् । अविद्यमाने च तदुपश्लेषे
દિગજો દિગ્ગજ इति भेदेन प्रतिभासो भक्त्येव । तथा च समदः सम्मदः, पटः पट्टः,
આસનમ્ આસન્નં, मलः मल्लः, अविक्रः अविक्रकः, पतिः पत्तिः, पतनं पत्तनमि-
ત્યાદાવપિ મેદપ્રતીતિઃ । अर्थप्रतीतिभेदोऽपि दिगजदिग्गजादौ शब्दान्तर-
નિમિત્તકો ભવિતુમર્હતિ, ન દ્વિરુચ્ચારણકૃતઃ । ग्रन्थाधिक्यादर्याधिक्यम्, नोच्चा-
रणभेदात् । शतकृतोऽपि प्रयुक्ते गोशब्दे सास्नादिमदर्थव्यतिरिक्तवाच्यसंप्रत्ययाभा-
વાत् । तथा च दिग्गज इति द्विगकारको निर्देश इत्याचक्षते शब्दविदः, न
द्विर्गकार उच्चारित इति ।

264. મીમાંસક—‘ગગન’ વગેરે શબ્દોમાં ગવર્ણોના સ્વરૂપથી ભેદ ન હોવા છતાં ગવર્ણોના ભેદનું જ્ઞાન થવાનું કારણ ગવર્ણ સાથે ‘અ’સ્વરનો સંયોગ છે.

નોંધાયિક—તે બરાબર નથી, તમારા મતે તો અકારોનો પણ ભેદ નથી. [‘દિગ્ગજ’ શબ્દમાં પ્રથમ ‘ગ’વર્ણને ‘અ’સ્વરનો સંયોગ નથી એટલે તમારા મતે એ પછી આવતા ‘ગ’વર્ણથી તેના ભેદની પ્રતીતિ થાય નહિ અને પરિણામે ‘દિગ્ગજ’ અને ‘દિગ્ગ’ એના ભેદની પ્રતીતિ પણ ન થાય. પરંતુ] આ રીતે જ્યારે દિગ્ગજમાં પ્રથમ ગવર્ણને ‘અ’સ્વરનો સંયોગ નથી હોતો ત્યારે પણ ‘દિગ્ગજ’ અને ‘દિગ્ગજ’ એ એના ભેદની પ્રતીતિ થાય છે જ. તેની જ રીતે સમદ્-સમદ્, પટ-પટ, આસન-આસન, મલ-મલ, અવિક-અવિક, પતિ-પતિ, પતન-પતન વગેરે ઉદાહરણોમાં પણ [‘અ’સ્વરનો સંયોગ જોડકાના ખીજ સભ્યમાં છે નહિ તેમ છતાં] તેમના ભેદનું જ્ઞાન થાય છે. [દિગ્ગજ-દિગ્ગજ વગેરેની બાબતમાં અર્થની પ્રતીતિ જુદી જુદી થાય છે તેનું કારણ તે પ્રતીતિઓનું નિમિત્તકારણ શબ્દ જુદો જુદો છે એ છે, અને નહિ કે [એકમાં વર્ણ એક વાર ઉચ્ચારવામાં આવ્યો છે અને ખીજમાં] બે વાર ઉચ્ચારવામાં આવ્યો છે એ. અન્યનું આધિક્ય જ અર્થના આધિક્યનું કારણ છે અને નહિ કે ઉચ્ચારણભેદ [યા ઉચ્ચારણાધિક્ય]. ‘ગો’શબ્દ સો વાર ઉચ્ચારો તો પણ ધાબળી-યુક્ત અર્થથી જુદા વાચ્ય અર્થની પ્રતીતિ તેનાથી થવાની નહિ. ઉપરાંત, ‘દિગ્ગજ’ એ શબ્દ બે ગકાર ધરાવે છે એમ વૈયાકરણો કહે છે, ગકાર બે વાર ઉચ્ચારાયો છે એમ કહેતા નથી.

265. નનુ ગોગુરુગિરિગેહાદાવજ્ઞેદેડપિ ગકારપ્રત્યયાનુવૃત્તેરેક એવાયં ગકારઃ । મૈવં વોચઃ, એષ એવ હિ મેદપ્રત્યયોડસ્મામિરુપદર્શિતઃ । વિનાડપિ ચ અજુપ-શ્લેષં દિગ્ગજાદૌ મેદપ્રત્યયો વર્ણિતઃ । ન ચ વયમમેદપ્રત્યયમપહ્નુમહે, કિન્તુ મેદપ્રત્યયસ્યાપ્યવાધિતસ્ય ભાવાદનન્યથાસિદ્ધત્વાચ્ચ ગવાદિવત્ સામાન્યવિશેષરૂપતાં મુઃ । વ્યજ્ઞકભેદનિબંધનત્વં તુ યરલવાદાવપિ વક્તું શક્યમિત્યુક્તમેવ । અપિ ચ શાબલેયાદિમેદપ્રત્યયસ્યાપિ વ્યજ્ઞકભેદનિબંધનત્વાદેક એવાસૌ સ્યાત્ ।

265. મીમાંસક—ગો, ગુરુ, ગિરિ, ગેહ વગેરે શબ્દોમાં ‘ગ’વર્ણ સાથે જોડાયેલ સ્વરોનો ભેદ હોવા છતાં ગકારની પ્રતીતિ તો બધામાં અનુસ્યત છે એટલે આ ગકાર એક જ છે.

નોંધાયિક—એ પ્રમાણે ન કહેો. આ વર્ણભેદના જ્ઞાનને જ અમે સમજાવ્યું છે. સ્વર-સંયોગ વિના પણ ‘દિગ્ગજ’ વગેરે ઉદાહરણોમાં વર્ણભેદનું જ્ઞાન થાય છે એ અમે દર્શાવ્યું છે. અમે અભેદના જ્ઞાનને નકારતા નથી. પરંતુ ભેદનું અબાધિત જ્ઞાન પણ થતું હોવાને કારણે તેમ જ ખીજ કોઈ પણ રીતે તે ભેદનું જ્ઞાન ન ઘટતું હોવાને કારણે ગાય વગેરેની જેમ સામાન્ય-રૂપતા અને વિશેષરૂપતા અને તેનામાં (=વર્ણમાં) છે એમ અમે કહીએ છીએ. વ્યજ્ઞકભેદને કારણે વર્ણભેદનું જ્ઞાન થાય છે એ વાત તો ય, ર, લ, વ વગેરે વર્ણોની બાબતમાં પણ કહેવી શક્ય છે એ અમે જણાવી ગયા છીએ જ. [અર્થાત્ વ્યજ્ઞકભેદને કારણે વર્ણોનો ભેદ

જણાય છે, હકીકતમાં વણેના ભેદ નથી એમ ગકારની ખામતમાં કહેશે તો તે જ દલીલને આધારે ય અને ર વણેના પણ ભેદ હકીકતમાં તમે સ્વીકારી શકશો નહિ.] વળી, સામયેક વજેરના ભેદની પ્રતીતિ પણ વ્યંજકભેદને કારણે હોઈ ગાય એક જ છે અર્થાત્ ગોપિંડો કે ગોવ્યક્તિઓનો અભેદ છે એમ માનવાની આપત્તિ આવશે.

266. નનુ તત્ર કો વ્યજ્જકો યદ્દેદકૃતઃ પિણ્ડભેદપ્રત્યય ઇષ્યતે ? આહ ચ—
ન પિણ્ડવ્યતિરેકેણ વ્યજ્જકોડત્ર ધ્વનિર્યથા ।

પિણ્ડવ્યજ્જયૈવ ગોત્વાદિજાતિર્નિત્યં પ્રતીયતે ॥ [શ્લોઁવાંસ્ફોટઁ ૩૬]ઈતિ તદ્યુક્તમ્, ગોત્વજાતેર્ગત્વવદિતાનીં વિવાદાસ્પદીભૂતત્વાત્, પિણ્ડભેદપ્રત્યયસ્ય ચક્ષુર્વ્યાપારભેદોદપ્યુપપત્તેઃ ।

266. મીમાંસક—ત્યાં વ્યંજક જ કયો છે કે જેના ભેદને આધારે પિંડભેદનું જ્ઞાન હુલ્લવામાં આવે ? [નથી જ.] અને કહ્યું પણ છે કે ‘જેમ શબ્દનો વ્યંજક શબ્દથી જુદો ધ્વનિ છે તેમ અહોં પિંડથી જુદો પિંડનો કોઈ વ્યંજક નથી; ગોત્વ વજેરે ભતિ હંમેશા પિંડ દ્વારા જ વ્યક્ત થતી દેખાય છે. [ગોત્વભતિનો વ્યંજક ગોત્વભતિથી ભિન્ન ગોપિંડ છે પણ ગોપિંડનો વ્યંજક ગોપિંડથી ભિન્ન કોઈ નથી].

નોંધાયિક—આ તમારું કહેવું યોગ્ય નથી, કારણકે ગત્વની જેમ અત્યારે તો ગોત્વ-ભતિ પણ વિવાદાસ્પદ છે. વળી, પિંડભેદનું જ્ઞાન ચક્ષુર્વ્યાપારભેદ દ્વારા પણ ઘટે છે. [અર્થાત્ ગોપિંડો એક હોવા છતાં ચક્ષુર્વ્યાપારભેદને કારણે તેમના ભેદનું જ્ઞાન થાય છે એમ કહી શકાય].

267. નનુ સકૃદપિ વ્યાપૃતલોચનસ્ય પરસ્પરવિભક્તપિણ્ડપ્રતિભાસો ભવતિ ।
મૈવમ્, તદાનીં ગોમાત્રપ્રતીતિઃ । ‘એષ શાબલેયઃ’ ‘એષ બાહુલેયઃ’ ઇતિ તુ વિશેષગ્રહણે
ચક્ષુર્વ્યાપારભેદોડપરિહાર્યઃ । યદિ ચાદ્યગોપિણ્ડભેદે પ્રથમાક્ષસન્નિપાતજાં બુદ્ધિઃ સુભ-
ગતાં ગતા, ગકારભેદે તર્હિ ક્રિકૃતમસ્યા દૌર્ભાગ્યમ્ ? તત્રાપિ પ્રથમશ્રોત્રવ્યાપાર-
વેલાયામનવગતવ્યજ્જકવિભાગસ્યાપિ ગગનગજ્ઞાદૌ ગકારભેદઃ પ્રતિભાસતે એવેત્યલં
પ્રસજ્ઞેન । તદયં વસ્તુસંક્ષેપઃ । ઉપેક્ષતાં વા સર્વત્ર સામાન્યવિશેષવ્યવહારઃ,
ઈષ્યતાં વા ગોત્વાદિવદ્ ગકારભેદવૃત્તિ ગત્વસામાન્યમ્ । અત્વમપિ ગત્વવદપ્રત્યા-
હ્યેયમ્, ઇતરેતરવિલક્ષણાનામકારાણાં હ્રસ્વરીઘ્ણુતાદિભેદેન પ્રતિભાસાત્ । યઃ પુનઃ
આકારેડપ્યકારપ્રત્યભિજ્ઞાનં બ્રૂયાત્ તસ્યેકારોકારપ્રતીતિષ્વપ્યકારસ્યૈવ ગ્રહણપ્રસક્તિઃ,
અત્ત્વાવિશેષાત્ । અથ તદવિશેષેડપિ અવર્ણાદિવર્ણસ્ય ભેદ ઇષ્યતે, સ તદ્વાકા-
રસ્ય ન નિહોતવ્યઃ । એવં ચ સત્યરપ્યાડરપ્યશબ્દાભ્યાં ભિન્નાર્થપ્રતીતિરુપપત્સ્યતે ।
ઉદાત્તાનુદાત્તસ્વરિતસંવૃતવિવૃતાદિભેદોડપિ શબ્દવિદાં પ્રત્યક્ષ એવ, ગીતજ્ઞાનામિવ

સ્વરગ્રામભાષાવિભાગઃ । તસ્માદષ્ટાદશભેદમકારમાચક્ષતે । અત્વં ચ તત્સામાન્ય-
મવર્ણકુલશબ્દેન વ્યવહરન્તીતિ । યત્તુ ધ્વનિધર્મસ્યાપિ દીર્ઘાદિઃ અર્થપ્રતિપત્યજ્ઞત્વં તુરગ-
વેગશ્ચુક્તમ્ તદપ્યહ્દયજ્ઞમમ્ । શબ્દાદર્થં પ્રતિપદ્યન્તે લોકાઃ, ન મરુદમ્યઃ । અથ
મરુતામપિ તથા વ્યુત્પત્તેરર્થપ્રતીતિરેતુત્વં, તર્હિ વ્યુત્પત્તિરેવ પ્રમાણં સ્યાત્ ન શબ્દઃ,
વ્યુત્પત્તેરવ્યભિચારાત્, શબ્દસ્ય ચ વ્યભિચારાત્ इत्यास्ताમેतत् ।

તસ્માદ્ ગદ્યાદિસામાન્યૈરર્થસંપ્રત્યયાત્મનઃ ।

કાર્યસ્ય પરિણિપત્તેર્ન વર્ણવ્યક્તિનિત્યતા ॥

267. મીમાંસા—[પિંડભેદના જ્ઞાનનું કારણ પિંડભેદ નહિ પણ અણુવ્યાપારભેદ છે એમ ન કહેવું જોઈએ કારણકે] એક વાર પણ નજર નાખનારને [નજર પડતાં જ] એક-
ખીખી સિન્ન પિંડાનું જ્ઞાન થાય છે.

નૈયાયિક—ના, એવું નથી. તે વખતે તો કેવળ ગાયત્રી જ પ્રતીતિ થાય છે. ‘આ
શાખ્યેય ગાય છે,’ ‘આ બાહ્યેય ગાય છે’ એવા વિશેષનું અણુ કરવા માટે તો અણુ-
વ્યાપારભેદ અનિવાર્ય છે. વળી, જે પ્રથમ નજર પડતાં જ જન્મતી બુદ્ધિ ગાયત્રી વિશેષતા
અણુ કરી લેવા ભાગ્યશાળી હોય તો પછી એવું પ્રાથમિક શ્રોત્રપ્રત્યક્ષ ગકારનો ભેદ અણુ
કરવામાં મંદભાગી કેમ? ત્યાં પણ પ્રથમ શ્રોત્રવ્યાપાર વખતે, વ્યંજકના ભેદને જોણે હજી
અવગત કર્યો નથી એ વ્યક્તિને પણ ‘ગગન’ ‘ગંગા’ વગેરેમાં ગકારના ભેદનું જ્ઞાન થાય જ.
વધુ વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી. ટૂંકમાં, કાં તો અધે સ્થળે સામાન્ય-વિશેષના વ્યવહારની
ઉપેક્ષા કરો કાં તો જોત્વ વગેરેની જેમ ગકાર વ્યક્તિઓમાં રહેતા ગત્વસામાન્યનો સ્વીકાર
કરો. ગત્વસામાન્યની જેમ અત્વસામાન્યનો નિષેધ કરી શકાય તેમ નથી, કારણ કે હ્રસ્વ,
દીર્ઘ, ધ્વનિ વગેરે ભેદોથી યુક્ત પરસ્પર વિલક્ષણ અકારો જ્ઞાત થાય છે. વળી, જે આકારમાં
પણ અકારનું પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થતું જણાવે છે તેને ઈકાર અને ઓકારની પ્રતીતિઓમાં પણ
અકારનું અણુ સ્વીકારવાની આપત્તિ આવશે, કારણ કે તે બધા જ સ્વરો હોઈ તેમની
વચ્ચે એ દૃષ્ટિએ તો ઘાઈ ભેદ નથી. તે બધા સ્વરો હોવાથી સમાન હોવા છતાં
અવર્ણથી ઈર્ણનો ભેદ ઈર્ણવામાં આવે છે. તેથી અવર્ણથી આવર્ણના ભેદનો
પ્રતિષેધ ન કરવો જોઈએ. અને એમ કરશે તો જ અરણ્ય અને આરણ્ય એ બે
શબ્દોમાંથી સિન્ન અર્થની પ્રતીતિ ઘટશે. જેમ સંગીતજ્ઞોને સ્વર, ગ્રામ અને ભાષાના
ભેદો પ્રત્યક્ષ થાય છે તેમ શબ્દશાસ્ત્રીઓને પણ ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, સ્વરિત, સંવૃત્ત, વિવૃત્ત,
વગેરે ભેદો પ્રત્યક્ષ જ થાય છે. તેથી અકારને અદાર ભેદવાળો કહેવામાં આવ્યો છે; અને
એ ભેદોમાં રહેતું સામાન્ય એ અત્વ છે, આ અત્વસામાન્યને કુલશબ્દ ‘અવર્ણ’ દ્વારા
જણાવવામાં આવે છે. તુરગવેગ જેમ પુરુષાર્થસિદ્ધિનું અંગ છે તેમ દીર્ઘત્વઆદિ ધ્વનિ-
ધર્મ શબ્દાર્થજ્ઞાનનું અંગ છે એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે એ રુચિકર નથી. લોકો અર્થ
શબ્દમાંથી જાણે છે, વાયુઓમાંથી નહિ. [આપ મીમાંસકોના મતે ધ્વનિઓ વાયુઓ છે.]

જો વાયુઓ પણ તે રીતે વ્યુત્પત્તિ (=સંસ્કાર) દ્વારા અર્થના જ્ઞાનના હેતુ બનતા હોય તો પછી સંસ્કાર જ પ્રમાણ બને, શબ્દ નહિ, કારણ કે વ્યુત્પત્તિ તો અર્થજ્ઞાનોત્પત્તિ સમયે હોય છે જ જ્યારે શબ્દ તો હોતો નથી. વધારે ચર્ચા રહેવા દઈએ. નિષ્કર્ષ એ કે ગત્વ વગેરે સામાન્યો દ્વારા અર્થજ્ઞાનરૂપ કાર્ય નિબ્બન્ન થતું હોઈ વર્ણવ્યક્તિ નિત્ય નથી.

268. અપર આહ । તિષ્ઠતુ તાવદ્ દૂરત એવ ગત્વાદ્યપરસામાન્યં, મહાસામાન્ય-
મપિ શબ્દત્વં વર્ણેષુ નોપપદ્યતે ।

વ્યક્ત્યન્તરાનુસંધાનં યત્રૈકવ્યક્તિર્દર્શને ।

તત્રૈકરૂપસામાન્યમિષ્યતે તત્કૃતં ચ તત્ ॥

ગકારશ્રુતિવેલાયાં ન વકારાવમર્શનમ્ ।

બાહુલેયપરામર્શઃ શાબલેયગ્રહે યથા ॥

શબ્દઃ શબ્દોઽયમિત્યેવં પ્રતીતિસ્ત્વપ્રયોજિકા ।

एषा हि श्रोत्रगम्यत्वमुपाधिमनुरुध्यते ॥

268. મીમાંસક—ગત્વ વગેરે અપર સામાન્યોની તો વાત દૂર રહી, શબ્દત્વ મહા-
સામાન્ય પણ વર્ણોમાં ઘટતું નથી. એક વ્યક્તિને જોતાં [પૂર્વે જોયેલ] અન્ય વ્યક્તિ સાથે
તેનું અનુસંધાન થાય છે; તેથી તે બંને વ્યક્તિઓમાં રહેતું એક સામાન્ય ધ્વજવામાં આવ્યું
છે; તે સામાન્યને કારણે જ આવું અનુસંધાનાત્મક જ્ઞાન થાય છે. પરંતુ જેમ શાબલેયના
પ્રત્યક્ષ વખતે બાહુલેયનું અનુસંધાન થાય છે તેમ ગકારને સાંભળતી વખતે વકારનું અનુ-
સંધાન થતું નથી. [તેથી ગકાર અને વકારમાં રહેતું કોઈ શબ્દત્વ સામાન્ય નથી.] વળી,
'આ શબ્દ છે' 'આ શબ્દ છે' એવી એકાકાર પ્રતીતિ શબ્દત્વ સામાન્ય પુરવાર કરવામાં
હેતુ નથી. એવી પ્રતીતિ થવાનું કારણ તો શબ્દોમાં રહેલ શ્રોત્રગમ્યત્વ ઉપાધિ છે, [અને
નહિ કે શબ્દત્વ સામાન્ય.]

269. તદેતન્નિરનુસંધાનસ્યાભિધાનમ્, અનુસંધાનપ્રત્યયસ્ય સામાન્યસિદ્ધાવ-
પ્રયોજકત્વાત્ । અનુસંધાનં હિ સારૂપ્યાદ વિજાતીયેષ્વપિ ભવતિ, ગવયગ્રહણસમયે
ગોપિણ્ડાનુસંધાનવત્ । તસ્માદબાધિતૈકરૂપપ્રત્યયપ્રતિષ્ઠ એવ સામાન્યવ્યવહારઃ ।

समानबुद्धिग्राह्येऽपि सामान्येऽवस्थिते क्वचित् ।

भवत्यन्यानुસંધાનં ક્વચિદ્વા ન ભવત્યપિ ॥

तदस्ति खण्डमुण्डादौ पिण्डसारूप्यकारितम् ।

गकारादिषु वर्णेषु तदभावात् नस्ति तत् ॥

न तु सामान्याभावात् ।

269. નૈયાયિક—આવું કહેનાર વિચારશીલ નથી કારણ કે અનુસંધાનજ્ઞાન સામાન્યને
પુરવાર કરવામાં હેતુ નથી. અનુસંધાનજ્ઞાન તો સાદૃશ્યને આધારે વિજાતીય વ્યક્તિ-

ઓમાં પણ થાય છે, જેમકે ગવયના પ્રત્યક્ષ વખતે જોવ્યકિતનું અનુસંધાનજ્ઞાન થાય છે. તેથી અપાધિત એકાકાર જ્ઞાનને આધારે જ સામાન્યનો વ્યવહાર થાય છે. [વ્યકિતઓમાં] એકાકાર જ્ઞાનથી ગ્રાહ્ય સામાન્ય હોવા છતાં કેટલીક વાર [તેમની બાબતમાં] અનુસંધાનજ્ઞાન થાય છે અને કેટલીક વાર નથી થતું. ખંડજો, મુંડજો વગેરેમાં અનુસંધાનજ્ઞાન થાય છે કારણ કે તેમનામાં પિંડસાર્થ છે. ગકાર, [વકાર] વગેરે વર્ણોમાં અનુસંધાનજ્ઞાન થતું નથી તેનું કારણ છે તેમનામાં પિંડસાર્થ નથી એ અને નહિ કે સામાન્યનો અભાવ.

270. ન ચ સારૂપ્યમેવ સામાન્યં સાદ્ગુણ્યવદભિધાતું યુક્તં, વિજાતીયેષ્વપિ ગોગવયાદિષુ તસ્ય દૃષ્ટવાત્ । યદિ ચ ‘શબ્દઃ’ ‘શબ્દઃ’ હત્યનુવૃત્તબુદ્ધેઃ શ્રોત્રગમ્ય-ત્વોપાધિકૃતત્વમુચ્યતે, તર્હિ ગવાદાપ્યેકબુદ્ધેર્વાહદોહાથેકાર્થક્રિયાકારિત્વિનિબંધનત્વાદ્ ગોત્વાદિજાતિનિહ્વો બૌદ્ધવન્મન્તવ્યઃ । ન ચૈતદેવમ્, તદ્ ગોત્વવચ્છબ્દત્વમપિ ન પ્રત્યાહ્યેયમ્ ।

270. સારૂપ્ય જ સામાન્ય છે એમ સાંખ્યની જેમ તમારે કહેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે વિભતીય જો, ગવય, વગેરેમાં પણ સારૂપ્ય દેખાય છે [પરંતુ તેમનામાં જોત્વ સામાન્ય નથી]. ‘આ શબ્દ છે’ ‘આ શબ્દ છે’ એવી એકાકાર બુદ્ધિ થવાનું કારણ [શબ્દત્વ જ્ઞાતિ નથી પરંતુ] શ્રોત્રગ્રાહ્યત્વ ઉપાધિ છે એમ જો તમે કહો છો તો ગાય વ્યકિતઓમાં થતી એકાકાર બુદ્ધિનું કારણ જોત્વ જ્ઞાતિ નથી પરંતુ વાહ, દોહ આદિ એક અર્થક્રિયાકારિત્વ [ઉપાધિ] છે એમ બૌદ્ધની જેમ તમારે માનવું જોઈએ, અને એવું તો તમે માનતા નથી. તેથી જોત્વની જેમ શબ્દત્વનો પણ તમારે નિષેધ ન કરવો જોઈએ.

271. एतेन ब्राह्मणत्वादिसामान्यमपि समर्थितं वेदितव्यम्, उपदेशसहायप्रत्यक्ष-गम्यत्वात् । न चोपदेशापेक्षणादप्रत्यक्षत्वं तस्य भवितुमर्हति, गोत्वादिप्रत्ययस्यापि सम्बन्धग्रहणकाले तदपेक्षत्वदर्शनात् । उक्तं च — ‘न हि यद् गिरिशृङ्गमारुह्य गृह्यते तदप्रत्यक्षम्’ इति । न चौपाधिकः पैठीनसिपैप्ल्लादिप्रभृतिषु ब्राह्मणप्रत्ययः उपाधेरग्रहणात् । औपाधिकत्वस्य गोत्वादावपि वक्तुं शक्यत्वात् । अपि चोपदेश-निरपेक्षमपि चक्षुः क्षत्रियादिविलक्षणां सौम्याकृतिं ब्राह्मणजातिमवगच्छति इत्येके । तदलमनया कथया । प्रकृतमुच्यते । गत्वादिभिर्जातिभिरेवार्थसंप्रत्ययोपपत्तेर्यदुक्तं ‘नित्यत्वं तु स्याद् दर्शनस्य परार्थत्वात्’ [जै सू. १.१.६.१८ इति एतदयुक्तम् । एतेन ‘सर्वत्र यौगपद्यात्’ [जै. सू. १.१.६.१९] इत्येतदपि प्रत्युक्तम्, सम्बन्धनियमस्य गत्वादिभ्य एव सिद्धेः ।

271. [પ્રાબાકર મીમાંસકો બ્રાહ્મણત્વ જ્ઞાતિનો સ્વીકાર કરતા નથી. એટલે તેમને હૃદયેની નૈયાયિક કહે છે કે] આ ચર્ચા દ્વારા બ્રાહ્મણત્વ આદિ સામાન્ય પણ સમર્થિત થયેલું

સમજવું જોઈએ કારણ કે તે પણ ઉપદેશની સહાય પામેલ પ્રત્યક્ષથી ગ્રાહ્ય છે. તેને જ્ઞાત થવા ઉપદેશની અપેક્ષા છે એ કારણે તે અપ્રત્યક્ષ નથી બનતું, કારણ કે જોત્વ આદિ જ્ઞાતિઓનું જ્ઞાન પણ સંબંધમકલુષકાળે (= સંકેતસંબંધમકલુષકાળે) ઉપદેશની અપેક્ષા રાખતું દેખાય છે. અને કહ્યું પણ છે કે ‘પર્વત ઉપર ચઢ્યા પછી જે ગૃહીત થાય તે અપ્રત્યક્ષ નથી’ [અર્થાત્ જોને જ્ઞાત થવા માટે પર્વત પરના જ્ઞાતાના ચઢાણની અપેક્ષા છે તે અપ્રત્યક્ષ નથી.] પૌઠીનસી, પૌષ્પલાદ વગેરેને વિશે થતું ‘આ બ્રાહ્મણ્ય છે’ એવું જ્ઞાન ઔપાધિક નથી, કસરણ કે ઉપાધિનું મકલુષ જ નથી તેમ જ એ રીતે તો જોત્વ વગેરેના જ્ઞાનને પણ ઔપાધિક કહી શકાય. વળી ઉપદેશની અપેક્ષા રાખ્યા વિના પણ ચક્ષુ ક્ષત્રિમ આદિથી વિલક્ષણ સૌમ્ય આકૃતિવાળી બ્રાહ્મણ્ય જ્ઞાતિને જાણી લે છે એમ કેટલાક માને છે. હવે આ બ્રાહ્મણ્યત્વ જ્ઞાતિની ચર્ચા રહેવા હોઈએ અને પ્રસ્તુતની વાત કરીએ. ગત્વ આદિ જ્ઞાતિઓ દ્વારા જ અર્થજ્ઞાન ઘટે છે. તેથી ‘શબ્દ નિત્ય છે કારણ કે શબ્દોચ્ચારણ બીજાને માટે (= બીજાને અર્થ જણાવવા માટે થાય) છે’ એમ જે તમે મીમાંસકોએ કહ્યું છે તે અયોગ્ય છે. [જોશબ્દ ઉચ્ચારાતાં યુગપદ્મ સર્વ ગાયતું જ્ઞાન થતું હોઈ જોશબ્દ જોઆકૃતિનો વાચક છે, ચોવ્યકિતનો વાચક નથી. એક ચોવ્યકિતમાં દ્રવ્યત્વ વગેરે એનેક આકૃતિઓ સાંભળતી હોવા છતાં અમુક જ આકૃતિ (જોત્વ)નું જ્ઞાન જોશબ્દ સાંભળતાં થાય છે કારણ કે તે આકૃતિ સાથે જ જોશબ્દના અન્વય-વ્યતિરેકથી વારંવાર પ્રયોગ થતો જાય છે અને વારંવાર પ્રયોગ નિત્યત્વ વિના ઘટતો નથી. માટે જોશબ્દ નિત્ય છે. આ અર્થ જેનો છે તે મીમાંસાશાસ્ત્રી ‘સર્વત્ર યોગપચાત્’નું ખંડન ઉપર જે કહ્યું છે તેનાથી યથાજન્ય છે કારણ કે ગત્વાદિ નિત્ય સામાન્યને માનવાથી જ ગત્વાદિ અને જોઆકૃતિ વચ્ચેનો સંબંધનિયમ ઘટે છે.]

272. યદપિ સદ્વૃત્ત્યાભાવાત્ કૃત્વસુચ્ચયોગદર્શનમુદગ્રાહિ તદપિ વ્યભિચારિ ।

ક્ષત્તં ક્ષાન્તસ્ય સત્ત્વજ્ઞાત્રિરપાહ્નવિલોકનમ્ ।

અતુરાભિજ્ઞતં ગાઢમષ્ટકૃત્વશ્ચ ચુમ્બનમ્ ॥ ઇતિ

તદ્દેદેડપિ દર્શનાત્ । અથ તત્ર સ્ત્રીપુંસયોરભેદે ચુમ્બનાદિક્રિયામાત્રભેદ એવેત્યુચ્યતે તથાડપ્યર્વેષુ બ્રાહ્મણેષુ ભુક્તવત્સુ ‘પશ્ચકૃત્વો બ્રાહ્મણા ભુક્તવન્તઃ’ ઇતિ વ્યવહારો દૃશ્યતે ।

272. [શબ્દ, દા. ત. જોશબ્દ, એક અને નિત્ય છે. તેથી તેમાં સંખ્યાનો અભાવ છે,] શબ્દમાં સંખ્યાનો અભાવ હોઈ [ઉચ્ચારણક્રિયાની આવૃત્તિ ગણવા માટે] કૃત્વસુચ્ચયોગ થાય છે એમ જે તમે કહ્યું છે તે પણ ખાધા પામે છે, કારણ કે ‘નાનુક અંગવાળી યુવતીએ પોતાના ક્ષાન્ત પ્રતિજ્ઞા ત્રણ વાર તીરછી નજર નાખી, ચાર વાર તેને ગાઢ આલિંગન કર્યું’ અને આઠ વાર ચુમ્બન કર્યું’ આમાં તીરછી નજરો, આલિંગનો કે ચુમ્બનો પ્રત્યેક એક અને અલિન્ન નથી પરંતુ ભિન્ન ભિન્ન છે અને છતાં તેમાં કૃત્વસુચ્ચયનો પ્રયોગ થયેલો દેખાય છે. જે કહો કે આ એકની એક અને પુરુષ પણ એકનો એક છે માત્ર ચુમ્બન વગેરે ક્રિયાઓનો જ ભેદ છે તો અમે જણાવીશું કે [આમ કહેવું યોગ્ય નથી કારણ કે] અપૂર્વ અપૂર્વ અર્થાત્ ભિન્ન ભિન્ન બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા હોય ત્યારે પણ ‘પાંચ વાર બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા એવો’ વ્યવહાર થતો દેખાય છે.

273 एवं शब्देऽपि तत्सङ्ख्याव्यवहारो हि दृश्यते ।

કવિના સદનુપાસે નિબદ્ધેઽક્ષરઢમ્બરે ॥

ગકારા વહવો દૃષ્ટાં ઇતિ વ્યવહરન્તિ હિ ।

યદપિ પ્રત્યભિજ્ઞાનં તદ્દ્વારકમુદાદ્યતમ્ ॥

તસ્યાપિ સિદ્ધે પ્રામાણ્યે જાત્યાલમ્બનતા ભવેત્ ।

નૃત્તામિનયચેષ્ટાદિપ્રત્યભિજ્ઞાનતો વયમ્ ॥

ન શબ્દપ્રત્યભિજ્ઞાનમુત્તારયિતુમીશમે ।

વિશેષં પ્રત્યભિજ્ઞાને ન પશ્યામો મનાગપિ ॥

સ્તમ્ભાદિપ્રત્યભિજ્ઞાસુ ન તદૈવ વિનાશધીઃ ।

ક્ષણમજ્જપ્રતીકારં તેન તાઃ કર્તુમીશતે ॥

શબ્દસ્ય પ્રત્યભિજ્ઞાનવેલાયામેવ દૃશ્યતે ।

શબ્દરૂપસ્ય વિધ્વંસઃ ઇતિ તનિત્યતા કુતઃ ॥

273. વળી. શબ્દની આબતમાં પણ સંખ્યાનો વ્યવહાર થતો દેખાય છે. કવિપરમ-
નામાં કવિએ પ્રયોજેલ સુંદર અનુપ્રાસને અનુલક્ષી લોકો કહે છે કે ‘ગકારો ધણુ દેખાય છે’
ઉપરાંત, ગકારના આધારે પ્રત્યભિજ્ઞાની વાત જે તમે કહી તેમાં પણ જો પ્રત્યભિજ્ઞાન
પ્રમાણુ તરીકે સિદ્ધ હોય તો તે પ્રત્યભિજ્ઞાનો વિષય [ગકાર નહિ પણ ગત્વ] બાતિ હોવો
જોઈએ. નૃત્ત, અલિનય, ચેષ્ટા વગેરેના પ્રત્યભિજ્ઞાનોથી શબ્દના પ્રત્યભિજ્ઞાનને જુદું તારવવા
અમે શક્તિમાન નથી. એ જો પ્રત્યભિજ્ઞાનોમાં અમને જરા પણ ભેદ જણાતો નથી. સ્તંભ
વગેરેના પ્રત્યભિજ્ઞાનોમાં તે જ વખતે (અર્થાત્ પ્રત્યભિજ્ઞાન વખતે જ) સ્તંભ આદિના
વિનાશનું જ્ઞાન થતું નથી. તેથી તે પ્રત્યભિજ્ઞા ક્ષણભંગવાદનો પ્રતીકાર કરવા સમર્થ
છે. એથી જીવદુઃ શબ્દનું પ્રત્યભિજ્ઞાન જે વખતે થાય છે તે વખતે જ શબ્દરૂપનો ધ્વંસ
થતો દેખાય છે, એટલે શબ્દની નિત્યતા તો ક્યાંથી હોય ?

274 यद्यपि च क्षणमज्जभङ्गे प्रत्यभिज्ञाप्राप्त्यमरमाभिरपि समर्थयिष्यते
तथाऽपि स्तम्भादिप्रत्यभिज्ञायाः शब्दप्रत्यभिज्ञाया एष एव विशेषः यदत्र ‘ध्वस्तः
शब्दः’ इति तदैव प्रत्ययो जायते । अत एव तिरोहितेऽपि भावादियमप्रमाणं प्रत्य-
भिज्ञेत्याहुः ।

274. જો કે અમે નૈયાયિકો ક્ષણભંગવાદના ખંડનમાં પ્રત્યભિજ્ઞાનના પ્રામાણ્યનું
સમર્થન કરીશું તોમ છતાં સ્તંભ આદિના એ પ્રત્યભિજ્ઞાનથી શબ્દપ્રત્યભિજ્ઞાનની આ
વિલક્ષણતા છે કે અહીં ‘શબ્દ ધ્વસ્ત થઈ ગયો’ એવું જ્ઞાન પ્રત્યભિજ્ઞાનકાળે જ જન્મે
છે. તેથી જ તિરોહિતમાં પણ પ્રત્યભિજ્ઞા થતી હોય તે અપ્રમાણુ છે એમ તેઓ (નિવાદન
નૈયાયિકો) કહે છે.

275. યદ્યપિ ધ્રિયતેઽસ્માકં શબ્દો દ્વિત્રાનપિ ક્ષણાન્ ।

પ્રત્યભિજ્ઞા તુ કાલેન તાવતા નાવકરપતે ॥

તથા હિ શબ્દ ઉત્પદ્યતે તાવત્ તતઃ સ્વવિષયં જ્ઞાનં જનયતિ, અજનકસ્ય પ્રતિભાસાયોગાત્ । તતસ્તેન જ્ઞાનેન શબ્દો ગૃહ્યતે । તતઃ સંસ્કારબોધઃ । તતઃ પૂર્વજ્ઞાતશબ્દસ્મરણમ્ તતસ્તત્સચિવં શ્રોત્રં મનો વા શબ્દપ્રત્યભિજ્ઞાનં જનયિષ્યતિ, તદા શબ્દો ગ્રહીયતે ઇતીયત્ કુતોઽસ્ય દીર્ઘમાયુઃ ? પ્રત્યભિજ્ઞાપ્રામાણ્યાદેવ તાવદાયુસ્તસ્ય કલ્પ્યતે ઇતિ ચેત્ સત્યં કલ્પ્યેત્ યદિ વિનાશપ્રત્યયસ્તદેવ ન સ્યાત્ ।

૨૭૫. અમારે મને શબ્દ એત્રણ ક્ષણ ટકે છે પરંતુ એટલે કાળ ટકનારની આખતમાં (પ્રમાણરૂપ) પ્રત્યભિજ્ઞાન અસંભવિત છે. તે આ પ્રમાણે—પહેલાં તો શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે; પછી તે પોતાના વિશેષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે, કારણ કે જે જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરતો નથી તે જ્ઞાનથી ગૃહીત થતો નથી; પછી તે જ્ઞાન વડે શબ્દનું ગ્રહણ (શ્રુતિ) થાય છે; પછી સંસ્કારની જાગૃતિ થાય છે; પછી પૂર્વે સાંભળેલ શબ્દની સ્મૃતિ થાય છે; પછી તેની સહાયથી શ્રોત્ર કે મન પ્રત્યભિજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરશે; ત્યારે શબ્દનું પ્રત્યભિજ્ઞાનથી ગ્રહણ થશે—આમ આટલું દીર્ઘ આયુ તો શબ્દને ક્યાંથી હોય? પ્રત્યભિજ્ઞાના પ્રામાણ્યથી જ તેનું તેટલું આયુષ્ય કલ્પવામાં આવે છે એમ જો તમે કહો તો અમે કહીએ છીએ કે સાચે જ કલ્પી શકાય જો તે જ વખતે (પ્રત્યભિજ્ઞા વખતે જ) શબ્દના વિનાશની પ્રતીતિ ન થતી હોય.

276. અપિ ચ ગોશબ્દોઽયમશ્વશબ્દોઽયમિતિ તદભિધાનવિશેષોલ્લેખાત્

નાનાનુસ્મરણં તસ્ય તદૈવાવશ્યમાપતેત્ ।

વિજ્ઞાનાયૌગપદ્યાચ્ચ કાલો દીર્ઘતરો ભવેત્ ॥

276. વળી, ‘આ ગોશબ્દ છે’ ‘આ અશ્વશબ્દ છે’ એવી તે તે શબ્દના વિશેષનામના ઉલ્લેખવાળી પ્રતીતિ (પ્રત્યભિજ્ઞા) થતી હોઈ તેને માટે જરૂરી અનેક અનુસ્મરણો (સ્મૃતિઓ) તે પ્રતીતિ વખતે જ આવી પડે છે. [આ અનુસ્મરણોને પ્રતીતિ વખતે જ યુગપદ્ ઉત્પન્ન થતાં માની શકાય એમ નથી કારણ કે વિજ્ઞાને યુગપદ્ ઉત્પન્ન થતાં નથી. એટલે આ અનુસ્મરણોને પ્રતીતિ પૂર્વે ક્રમથી ઉત્પન્ન થયેલાં માનવા પડે. પરંતુ એમ માનીએ તો ગોશબ્દનું આયુ લાંબું માનવું પડે, કારણ કે પ્રથમ અનુસ્મરણથી માંડી ‘આ ગોશબ્દ છે’ એ પ્રતીતિ જન્મે ત્યાં સુધી પ્રતીતિવિષય ગોશબ્દ વર્તમાન હોવો જોઈએ.] આમ જ્ઞાને યુગપદ્ ઉત્પન્ન થતાં ન હોવાથી [અનુસ્મરણોને ક્રમથી ઉત્પન્ન થતાં માનવા પડે અને પરિણામે] ગોશબ્દનું આયુ વધારે દીર્ઘ બની જાય—[જે અમને નૈયાયિકાને ઇષ્ટ નથી. હકીકતમાં ગોશબ્દનું આયુ એટલું લાંબું નથી. એટલે ગોશબ્દત્વ જાતિ માનવી જોઈએ.]

277. યદ્વપુદિતમુદામમેવશ્યામાસુ રાત્રિષુ ।

સામ્યં મૌદામિનીધામજન્યયા પ્રત્યભિજ્ઞયા ॥

તદસત્ કાલદૈર્ઘ્યેણ તદવસ્થિત્યસમ્ભવાત્ ।

વિદ્યુદ્દટ્ટે ચ વૃક્ષાદૌ નાશસંવિત્ત્યસમ્ભવાત્ ॥

277. વળા, ગ્રાહ વાદળોને કારણે કાળા અનેલી રાત્રિઓમાં વિદ્યુત્પ્રકાશથી ઉત્પન્ન થતી [વૃક્ષાદિવિષયક] પ્રત્યભિજ્ઞા સાથે આ શબ્દવિષયક પ્રત્યભિજ્ઞાનું સામ્ય છે એમ જે તમે કહ્યું તે ખોટું છે, કારણ કે લાંબા વખત સુધી શબ્દની અવસ્થિતિ સંભવતી નથી [અને એટલે જ શબ્દપ્રત્યભિજ્ઞા વખતે જ શબ્દના વિનાશની પ્રતીતિ થાય છે] જ્યારે વિદ્યુત્ દ્વારા દેખાયેલાં વૃક્ષ વગેરેની આબતમાં તેમના નાશનું જ્ઞાન સંભવતું નથી.

278. પ્રત્યભિજ્ઞા નામ સ્મર્યમાણાનુભૂયમાનસામાનાધિકરણ્યગ્રાહિણી સંસ્કારસચિવેન્દ્રિયજન્યા પ્રતીતિરિતિ કેચિત્ । અન્યે મન્યન્તે સ્મર્યમાણપૂર્વજ્ઞાનવિશેષિ- તાર્યપ્રાહિત્વાત્ પ્રત્યભિજ્ઞાયાસ્તદ્વિશેષણસ્ય ચાર્યસ્ય બાહ્યેન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વાનુપપત્તેઃ સ્તમ્બા- દાવપિ માનસો પ્રત્યભિજ્ઞેતિ ।

નિર્બન્ધસ્તિહ નાસ્માર્કં સા યથાઽસ્તુ તથાસ્તુ વા ।

શબ્દે વિનાશજ્ઞાનાત્તુ ન સા નિત્યત્વસાધિકા ॥

278. પ્રત્યભિજ્ઞા એ તો યાદ કરાતી અને અનુભવાતી વસ્તુઓની એકતાને ગ્રહણ કરનારું અને સંસ્કારની સહાયથી ઈન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થનારું જ્ઞાન છે એમ કેટલાક માને છે [આમ તેમને મને પ્રત્યભિજ્ઞાન ઐન્દ્રિય છે.] ખીજા કેટલાક એવા મતના છે કે સ્મરણમાં આવતા પૂર્વાનુભવથી વિશેષિત અર્થને પ્રત્યભિજ્ઞા ગ્રહણ કરતી હોઈ અને તે અર્થનું વિશેષણ [પૂર્વાનુભવ] બાહ્યેન્દ્રિયગ્રાહ્ય ઘટતું ન હોઈ સ્તંભાદિની પ્રત્યભિજ્ઞા પણ માનસી જ છે. આ વિશે અમારો કોઈ આગ્રહ નથી. તે જેવી હો તેવી ભલે હો. પરંતુ [શબ્દ- વિષયક પ્રત્યભિજ્ઞા વખતે] શબ્દના વિનાશનું જ્ઞાન થતું હોઈ તે શબ્દની નિત્યતાની સાધક નથી.

279. બાધ્યબાધકભાવે તુ નિયમો નનુ ક્રિંકૃતઃ ।

શબ્દસ્ય પ્રત્યભિજ્ઞાનવિનાશપ્રતિભાસયોઃ ॥

ઉચ્યતે પ્રત્યભિજ્ઞાનમન્યથાઽપ્યુપપચતે ।

ગત્વાદિજાતિવિષયં યદ્વા સાદૃશ્યદેતુકમ્ ॥

279. મીમાંસક-શબ્દની પ્રત્યભિજ્ઞા (જે શબ્દનિત્યતાની સાધક છે) અને શબ્દવિનાશનું પ્રત્યક્ષ એ એમાં પ્રત્યભિજ્ઞા આપ્ય છે અને પ્રત્યક્ષ બાધક છે એવા નિયમ શેને આધારે કર્યો ?

૧૬૨ નિત્યત્વઆહી પ્રત્યભિજ્ઞા ને વિનાશઆહી પ્રત્યક્ષનો બાધ્યબાધકભાવ

નૈયાયિક—ઉત્તર આપીએ છીએ. [શબ્દની પ્રત્યભિજ્ઞા બાધ્ય છે કારણ કે] તે તો ખીજી રીતે પણ ધટે છે—ગત્વ આદિ જાતિને તેનો વિષય માનીએ કે સાદૃશ્યને તેનો હેતુ ગણીએ તો પણ તે ધટે છે.

280. નન્વભિવ્યજ્જકધ્વંસાન્નાશધીરપિ સેત્સ્યતિ ।

તદસાવપિ બાધ્યાઽસ્તુ યદ્વા ભવતુ સંશયઃ ॥

મૈવં વિનાશિતાબુદ્ધિર્ભેદબુદ્ધ્યુપવૃંહિતા ॥

સા ચેયં ચાન્યથાસિદ્ધે રૂતિ વક્તુમસામ્પ્રતમ્ ॥

પ્રત્યભિજ્ઞા ચ સાપેક્ષા નિરપેક્ષા ત્વભાવધીઃ ।

તેનૈવમાદૌ વિષયે પ્રત્યભિજ્ઞૈવ બાધ્યતે ॥

શબ્દાભાવસ્ય જ્ઞાપિતિ ગ્રહણાત્ તત્પ્રત્યભિજ્ઞાયાશ્ચ પૂર્વાનુસન્ધાનાદિસબ્યપેક્ષત્વાત્ । અપિ ચ પ્રત્યભિજ્ઞા વ્યભિચરન્તી કર્માદિષુ ગૃહ્યતે । તેનાસ્ત્યાં શબ્દેઽપ્યભાવપ્રત્યયસૌખ- હતવપુષિ કઃ સમાશ્વાસઃ ? ન ચેદં પ્રત્યક્ષેઽપ્યનૈકાન્તિકત્વોદ્ભાવનમ્, અપિ તુ વિનાશ- પ્રત્યયપ્રતિહતપ્રમાવા પ્રત્યભિજ્ઞા નિત્યત્વં કર્માદિષ્વિવ શબ્દેઽપિ ન સાધ્યયિતું પ્રભવતિ । રૂતિ દૃષ્ટાન્તઃ પ્રદર્શયતે ।

280. મીમાંસક—શબ્દનાશનું પ્રત્યક્ષ પણ ખીજી રીતે અર્થાત્ વ્યંજકના નાશથી ધટે છે. એટલે તે પ્રત્યક્ષ પણ બાધ્ય હો; અથવા [પ્રત્યભિજ્ઞાને અને પ્રત્યક્ષ] મીમાં કયું બાધ્ય છે એ સંશય બની રહો.

નૈયાયિક—ના, એવું નથી. [શબ્દની] વિનાશિતાનું જ્ઞાન [પ્રત્યેક ઉચ્ચારણે થતા શબ્દના] ભેદનઃ જ્ઞાનથી સમર્થિત થાય છે, પુષ્ટ થાય છે. શબ્દની વિનાશિતાનું જ્ઞાન અને શબ્દના ભેદનું જ્ઞાન બંનેય વ્યન્યથાસિદ્ધ છે, ઔપાધક છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી. શબ્દની પ્રત્યભિજ્ઞા સાપેક્ષ છે (અર્થાત્ એને શબ્દસ્મરણની અપેક્ષા છે) જ્યારે શબ્દના અભાવનું (=શબ્દવિનાશિતાનું) જ્ઞાન નિરપેક્ષ છે (અર્થાત્ એને શબ્દસ્મરણની અપેક્ષા નથી.) એટલે આમ શબ્દની પ્રત્યભિજ્ઞા જ [શબ્દવિનાશિતાના પ્રત્યક્ષથી] બાધિત થાય છે, કારણ કે શબ્દનો વિનાશ તરત જ ગ્રહીત થાય છે (અર્થાત્ શબ્દવિનાશના પ્રત્યક્ષને ઉત્પન્ન થવા પૂર્વાનુભવના અનુસંધાન વગેરેની અપેક્ષા નથી) જ્યારે શબ્દની પ્રત્યભિજ્ઞાને [ઉત્પન્ન થવા માટે] પહેલાં થયેલા શબ્દાનુભવના અનુસંધાન વગેરેની અપેક્ષા રહે છે. વળી, નિત્યત્વ સાથે અવિનાશાવ સંબંધ ન રાખતી પ્રત્યભિજ્ઞાઓ પણ કર્મ વગેરેની બાબતમાં થતી જણાય છે. તેથી શબ્દાભાવના (=શબ્દવિનાશના) જ્ઞાનથી હજીયેલી [શબ્દનિત્યત્વની] પ્રત્યભિજ્ઞામાં કાણુ વિશ્વાસ કરે ? આ કંઈ અમે પ્રત્યક્ષમાત્રમાં અનેકાન્તિક દોષ દર્શાવતા નથી, પરંતુ વિનાશિતાના જ્ઞાનથી હજીયેલ પ્રભાવવાળી પ્રત્યભિજ્ઞા જેમ કર્મમાં તેમ શબ્દમાં પણ નિત્યત્વ પુરવાર કરવા સમર્થ નથી, એ આ દૃષ્ટાન્તથી અમે દર્શાવીએ છીએ, [અહીં એ નોંધીએ કે નૈયાયિકા પ્રત્યભિજ્ઞાનો સમાવેશ પ્રત્યક્ષમાં કરે છે.]

281. નનુ પ્રત્યક્ષેડપિ દૃષ્ટાન્તસ્ય કીડવસરઃ ? સત્યમ્, ગ્રાહકાસ્તુ ભવાદૃશાઃ સ્વયમનવબુદ્ધ્યમાના એવં બુદ્ધ્યન્તે । યત્તુ પ્રવૃદ્ધરભસતયા બુદ્ધિકર્માદાવપિ નિત્યત્વ-સમર્થનં તદત્યન્તમલૌકિકમિત્યુક્તમ્ ।

કિં નામ શબ્દનિત્યત્વસમર્થનતૃષાતુરઃ ।
જક્ષમં સ્થાવરં ચૈવ સકલં પાતુમિચ્છસિ ॥

તસ્માદલમતિરભસપ્રવૃત્તાભિઃ બુદ્ધિકર્માદિનિત્યત્વસમર્થનકથાભિઃ ।

281. મીમાંસક - પ્રત્યક્ષનું સમર્થન કરવા દૃષ્ટાંત આપવાની જરૂર જ ક્યાં છે ?

નૈયાયિક-સાચી વાત છે. પરંતુ પોતાની મેળે [અમારી વાત] ન સમજી શકનારા આપના જેવા જ્ઞાનીઓ આ રીતે જ અમારી વાત સમજી શકે છે. અત્યંત વધી ગયેલા ઉત્સાહથી જ્ઞાન, ક્રિયા વગેરેમાં 'નિત્યત્વનું' તમે જે સમર્થન કર્યું છે તે અત્યંત અલૌકિક છે એ અમે જણાવી ગયા છીએ. છું 'શબ્દનિત્યત્વનું' સમર્થન કરવાની તરસથી પીડાતા તમે સ્થાવર અને જંગમ સધળું પી જવા પડ્યું છે ? [અમને તો એવું જ લાગે છે.] તેથી અતિ ઉંચાકમાં બુદ્ધિ, કર્મ વગેરેના 'નિત્યત્વનું' સમર્થન કરવાની તમે શરૂ કરેલી વાતો રહેવા દઈએ.

282. યત્પુનરભિવ્યક્તિપક્ષે શબ્દસ્ય પ્રજ્ઞે નિયમાભાવમાશંક્ય શ્રોત્રસંસ્કારેણ વિષયસંસ્કારેણાભયસંસ્કારેણ વા નિયતં પ્રહનમુપવર્ણિતં તદ્વચ્ચનામાત્રમ્, સમાનદેશાનાં સમાનેન્દ્રિયગ્રાહ્યાણાં પ્રતિનિયતવ્યજ્ઞકવ્યજ્ઞચત્વાદર્શનાત્ । યે પુનરત્ર ગન્ધા ઉદાહૃતાઃ તે સમાનેન્દ્રિયગ્રાહ્યા ભવન્તિ, ન સમાનદેશાઃ ।

એકમૂલ્યશ્રિતત્વેન તુર્યદેશત્વકરપને ।
ભવેત્સમાનદેશત્વં હિમવદ્વિન્ધ્યયોરપિ ॥
એકત્વેડપિ સુવો માન્તિ પદાર્થાઃ પાર્થિવાઃ પૃથક્ ।
વ્યજ્યન્તે તદધિષ્ઠાના ગન્ધાસ્તૈસ્તૈર્નિબન્ધનૈઃ ॥
ભવન્ત્વનાશ્રિતાઃ શબ્દાઃ યદિ વાડકાશસંશ્રિતાઃ ।
સર્વથા ભિન્નદેશત્વં એષાં વક્તું ન શક્યતે ॥

282. વળી, [શબ્દની] અભિવ્યક્તિના પક્ષમાં, નિયત (અમુક જ, ખીજા નહિ,) શબ્દનું ગ્રહણ થશે નહિ એવી આશંકા કરીને શ્રોત્રસંસ્કાર, વિષયસંસ્કાર કે ઉભય સંસ્કાર દ્વારા અમુક નિયત શબ્દના ગ્રહણની વાત તમે કરી છે એ વાંચનામાત્ર છે, કારણ

કે સમાન દેશમાં રહેલ અને સમાનેન્દ્રિયગ્રાહ્ય યીજોમાંથી વ્યંજક દ્વારા અમુક જ વ્યંજ્ય બને અને અમુક ન બને એવું જોયું નથી. આ પ્રસંગે તમે ગંધોનું ઉદાહરણ આપ્યું છે પરંતુ તે ગંધો સમાનેન્દ્રિય ગ્રાહ્ય છે પણ સમાન દેશમાં રહેલા નથી. એક ભૂમિમાં રહેલ હોવાને કારણે તેમને સમાન દેશમાં રહેલા કલ્પવામાં આવે તો હિમાચલ અને વિંધ્ય બંનેને સમાન દેશમાં રહેલ માનવા પડે. ભૂમિ એક હોવા છતાં પાર્શ્વ પદાર્થો તો જુદા જુદા દેખાય છે. તે જુદા જુદા પદાર્થોમાં રહેલ ગંધો જુદા જુદા અભિવ્યંજક કારણો વડે અભિવ્યક્ત થાય છે. [આમ ગંધો સમાનેન્દ્રિય ગ્રાહ્ય હોવા છતાં તેમના અધિષ્ઠાનો ભિન્ન હોઈ અમુક વ્યંજક દ્વારા અમુક ગંધ જ-અમુક દ્રવ્યમાં રહેલ ગંધ જ-અભિવ્યક્ત થાય છે.] પરંતુ શબ્દ કાં તો અનાશ્રિત હો કાં તો આકાશાશ્રિત હો—કોઈ પણ પક્ષ માનો તો પણ શબ્દોનું ભિન્નદેશત્વ કહેવું શક્ય નથી.

283. નનુ યથૈકત્વેડપિ નભસઃ તદ્ભાગકલ્પનયા પ્રતિપુરુષં શ્રોત્રેન્દ્રિયભેદઃ, एवं तद्भागकल्पनयैव शब्दानामपि असमानदेशत्वान्नियतव्यञ्जकव्यङ्ग्यता भविष्यति । नैवमुपपद्यते । यत्रैव वक्तृमुखाकाशदेशे श्रोतृश्रोत्राकाशदेशे वा गोशब्द उपलब्धः तत्रैवाश्व-शब्द इदानीमुपलभ्यते । न पुनरतिमुक्तकुसुमे य उपलब्धो गन्धः स बन्धूके मधूके वा कदाचिदुपलभ्यते इति ।

તસ્માત્સમાનદેશત્વાન્ન વ્યક્તૌ નિયમો ભવેત્ ।

ઉત્પત્તૌ તુ વ્યવસ્થાયાં તદ્ભેદ ઉપપદ્યતે ॥

નાદૈઃ સંસ્ક્રિયતાં શબ્દઃ શ્રોત્રં વા દ્વયમેવ વા ।

સર્વથા નિયમો નાસ્તિ વ્યજ્જકેવિતિ નિશ્ચયઃ ॥

ઘ્યવસ્થા વ્યજ્જકાનાં ચેદુચ્યતેઽદૃષ્ટકારિતા ।

ઉત્પત્તૌ દૃશ્યમાનાયાં દૃષ્ટમપ્યવિરોધકમ્ ॥

ન ચ સ્તિમિતમારુતાપનયનવ્યતિરિક્તઃ કશ્ચન શ્રોત્રસંસ્કારો વિદ્યતે । તત્ર ચાતિપ્રસન્ન ઉક્તઃ । એતદતિરિક્તસંસ્કારકલ્પનાયાં ત્વદૃષ્ટકલ્પના । સ્થિરે ચ શબ્દસંસ્કારગ્રાહિણિ સતિ પુનરભિવ્યક્તસ્યપિ ગોશબ્દસ્ય શ્રવણં સ્યાત્, તદ્ગ્રહણહેતોઃ સંસ્કારસ્ય સ્થિરત્વાત્ । તત્ક્ષણિકત્વે તુ શબ્દક્ષણિકતૈવ સાધ્વી, પ્રતીયમાનત્વાત્ ।

283. મીમાંસક— આકાશ એક હોવા છતાં તેના ભાગોની કલ્પના દ્વારા પ્રતિપુરુષ શ્રોત્રેન્દ્રિયનો ભેદ માન્યો છે, એ જ રીતે આકાશના ભાગની કલ્પના દ્વારા જ શબ્દોનું ભિન્નદેશત્વ ઘટે છે અને પરિણામે અમુક શબ્દ અમુક નિયત વ્યંજકથી અભિવ્યક્ત થશે.

નૈયાયિક—આ પ્રમાણે ઘટતું નથી, વક્તૃમુખાકાશદેશે કે શ્રોતૃશ્રોત્રાકાશદેશે જ્યાં ગોશબ્દ ઉપલબ્ધ થયો હોય ત્યાં જ હવે અશ્વ શબ્દ ઉપલબ્ધ થાય છે પરંતુ અતિમુક્ત કુસુમમાં

જે ગ્રંથ ઉપલબ્ધ થાય છે તે બંધુકપુષ્પમાં કે મધૂકપુષ્પમાં કદી ઉપલબ્ધ થતો નથી. તેથી, સમાનદેશમાં રહેલ હોવાને કારણે [બધા નહિ પણ] અમુક જ શબ્દોની અભિવ્યક્તિ થાય છે, એવો નિયમ બનશે નહિ. ઉત્પન્ન થાય છે તે જ ગૃહીત થાય છે બીજો નહિ—આ પ્રમાણે વ્યવસ્થા સ્વીકારવામાં આવતાં તો શબ્દોનો ભેદ(=શબ્દની અનિત્યતા) પુરવાર થાય. નાદો (=વાયુઓ) વડે શબ્દનો, શ્રોત્રનો કે બંનેનો સંસ્કાર ભલે થાયો પરંતુ કોઈ પણ રીતે [એના દ્વારા] અમુક વ્યંજક અમુક શબ્દને અભિવ્યક્ત કરે છે એના નિયમનો નિશ્ચય થશે નહિ. જો અમુક વ્યંજક અમુક શબ્દને [—બધા શબ્દોને નહિ—] અભિવ્યક્ત કરે છે એ વ્યવસ્થા અદૃષ્ટને કારણે છે એમ માનશો તો અમે કહીશું કે શબ્દની દેખાતી ઉત્પત્તિમાં કોઈ પણ દૃષ્ટ બાબત વિશેષી નથી [અને તેથી તેને માનવી જોઈએ, તેને માનતાં અદૃષ્ટને માનવાની જરૂર નહિ રહે અને અમુક શબ્દ જે ઉત્પન્ન થાય છે તે જ ગૃહીત થાય છે એ વ્યવસ્થા સરળતાથી બનશે.] વળી, નિશ્ચય વાયુના અપનયનથી અતિરિક્ત કોઈ શ્રોત્રસંસ્કાર છે નહિ. અને તેમાં (અર્થાત્ નિશ્ચય વાયુના અપનયનરૂપ શ્રોત્રસંસ્કાર માનવામાં) તો અતિપ્રસંગદોષ આવે છે એ અમે જણાવી ગયા છીએ. ઉપરાંત, એનાથી અતિરિક્ત સંસ્કારની કલ્પના કરવામાં અદૃષ્ટની કલ્પના કરવી પડે. તથા, શબ્દ અને સંસ્કારને પ્રકણ કરનાર શ્રોત્ર સ્થિર હોતાં અભિવ્યક્ત ગો શબ્દનું પુનઃ શ્રવણ થાય કારણ કે ગોશબ્દના પ્રકણનો (=શ્રવણનો) હેતુ સંસ્કાર સ્થિર છે. તેને (સંસ્કારને) જો ક્ષણિક માનવાનું તમે કહેતા હો તો અમે કહીએ છીએ કે તેના કરતાં તો શબ્દને ક્ષણિક માનવો વધુ સારો કારણ કે તેની ક્ષણિકતા દેખાય છે.

284. यत्तु भर्तृमित्रस्तमेव संस्कारं श्रोत्रेन्द्रियमभ्युपैति तदिदमपूर्वकं किमपि पाण्डित्यम् । इन्द्रियस्य हि संस्कार्यस्य संस्कारः, न संस्कार एवेन्द्रियम्, लोकागम-विह्वत्त्वान् । प्रतिपुरुषं यावच्छब्दं भिन्नस्य क्षणिकस्य चेन्द्रियस्य कल्पनमनुपपन्नम् । अनश्वरत्वे तु शश्वदेव शब्दकोलाहलप्रसङ्ग इति यत्किञ्चिदेतत् । भट्टेनैव सोपहासमेव दूषितः पक्ष इति किमत्र विमर्देन ।

284. ભર્તૃમિત્ર તો તે સંસ્કારને જ શ્રોત્રેન્દ્રિય તરીકે સ્વીકારે છે, એ એમનું અપૂર્વ પાંડિત્ય છે. સંસ્કાર એ તો સંસ્કાર્ય ઇન્દ્રિયનો છે, સંસ્કાર પોતે જ ઇન્દ્રિય નથી, કારણ કે [સંસ્કાર જ ઇન્દ્રિય છે એમ માનવું એ તો] લોક અને આગમથી વિરુદ્ધ છે. પ્રતિપુરુષ શબ્દે શબ્દે ભિન્ન ભિન્ન ક્ષણિક શ્રોત્રેન્દ્રિયની કલ્પના કરવી ઘટતી નથી. તેને (=આ સંસ્કારરૂપ ઇન્દ્રિયને) સ્થિર (=અનશ્વર) માનવામાં આવે તો સદા કાળ શબ્દના કોલાહલની આપત્તિ આવે, આમ આ મત તુચ્છ છે. કુમારિલ ભટ્ટે પોતે જ ઉપહાસ સહિત આ પક્ષના દોષો દર્શાવ્યા છે, એટલે અહીં આ પક્ષનું ખંડન કરવાનું શું પ્રયોજન ?

285. यदपि भट्ट आह—

યદિ ત્વચ્ચં વક્તવ્યસ્તાર્કિકોક્તિવિપર્યયઃ ।

તતો વેદાનુસારેણ કાર્યા દિક્શ્રોત્રતામતિઃ ॥ इति

[શ્લો.વા. શબ્દનિ. ૧૪૯]

તદપ્યસામ્પ્રતમ્—

દિશાં કાર્યાન્તરાક્ષેપાદાગમાન્યપરત્વતઃ ।

આહોપુરુષિકામાત્રં દિગ્દ્રવ્યશ્રોત્રકલ્પનમ્ ॥

ઇન્દ્રિયાણાં ભૌતિકૃત્વસ્ય સાધયિષ્યમાણત્વાત્ । દિગ્શ્રામૂર્તૃત્વાન્નેન્દ્રિયપ્રકૃતિત્વમ્ । વ્યાપકત્વાવિશેષે વા કાલાત્મનોરપિ તથાભાવપ્રસક્તઃ । તયોરન્યત્ર વ્યાપારકૃત્વાન્નેન્દ્રિયપ્રકૃતિત્વમિતિ ચેદ દિગ્દ્રવ્યેઽપિ તુન્યમેતત્ । આગમસ્ત્વન્યપર એવ । યથા હિ ‘સૂર્ય ચક્ષુર્ગમયતાદ દિશઃ શ્રોત્રમ્’ इति [તૈ. બ્રા. ૩.૬.૬] પઞ્ચતે એવમ્ ‘અન્તરિક્ષમસૂત્ર’ इति [તૈ. બ્રા. ૩.૬.૬] ચ પઞ્ચતે એવ, ન ચાસવોઽન્તરિક્ષપ્રકૃતિકાઃ પવનાત્મકત્વાત્ તસ્માત્ કૃતં દિશા । આકાશદેશ એવ કર્ગશણ્કુલ્યવચ્છિન્નઃ શબ્દનિમિત્તોપભોગપ્રાપકધર્માધર્મોપનિવદ્ધઃ શ્રોત્રમિત્યુક્તમ્ ।

285. ‘જો તાર્કિકાએ (=નૈયાયિકાએ) જણાવેલ વાતથી જલદી વાત અવશ્ય પણે તમારે (=ભર્તૃમિત્રે) કહેવી હોય તો વેદને અનુસરી દિક્ષ્ ક્ષોત્ર છે એમ માનો [અને કહો]’ એમ કુમારિલ બટ્ટે [ભર્તૃમિત્રને ઉદ્દેશી] જે કહ્યું છે એ પણ યોગ્ય નથી. ખીજા કોઈ કાર્યનો પુલાસો કરવા માટે દિશાની કલ્પના કરવામાં આવી છે, અને [‘તારી ચક્ષુ સૂર્યમાં જાઓ, શ્રોત્ર દિક્ષમાં’ આ] આગમનું પ્રયોજન ખીજું છે, એટલે દિક્ષ્ દ્રવ્ય શ્રોત્ર છે એવી કલ્પના કરવી એ તો પોતાની જાતનું ખોટું અભિમાન કરવા બરાબર છે. [દિક્ષ્ દ્રવ્ય શ્રોત્ર નથી] કારણ કે ઇન્દ્રિયો ભૌતિક છે એ અમે પુરવાર કરવાના છીએ. દિક્ષ્ અમૂર્ત હોઈ તે ઇન્દ્રિયનું ઉપાધાનકારણ નથી. [તમે અહીં કહેશો કે એમ તો આકાશ પણ અમૂર્ત અને વ્યાપક છે અને તેમ છતાં તે ઇન્દ્રિયનું ઉપાધાન છે એમ તમે નૈયાયિકા માનો છો. આના ઉત્તરમાં અમે નૈયાયિકા કહીએ છીએ કે જે અમૂર્ત અને વ્યાપક હોય તે બધા કંઈ ઇન્દ્રિયના ઉપાધાનકારણ નથી.] એમ તો કાળ અને આત્મા પણ અમૂર્ત અને વ્યાપક છે તેમ છતાં તેઓને તમે પણ ઇન્દ્રિયનું ઉપાધાનકારણ માનતા નથી. તે બંનેને ખીજો વ્યાપાર કરવાનો છે એટલે તેઓ ઇન્દ્રિયનું ઉપાધાન કારણ નથી એમ જો તમે કહેતા હો તો અમે કહીએ છીએ કે એ જ દલીલ દિક્ષ્ દ્રવ્યને પણ લાગુ પડે છે. આગમનો આશય જુદો છે. ‘સૂર્ય સાથે ચક્ષુ બળી જાઓ’, ‘દિક્ષ્ સાથે શ્રોત્ર બળી જાઓ’ એમ કહેવામાં આવ્યું છે એ જ રીતે ‘પ્રાણો અન્તરિક્ષ સાથે બળી જાઓ’ એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે જ. પરંતુ પ્રાણો અન્તરિક્ષાત્મક નથી પણ પવનાત્મક છે. તેથી, દિક્ષ્ શ્રોત્ર છે એમ માનવું છોડી દો. શબ્દજન્ય ઉપભોગ કરાવનાર ધર્મ-અધર્મને લીધે કયું શબ્દબીથી ઘેરાઈ ગયેલું આકાશ જ શ્રોત્ર છે એમ અમે નૈયાયિકા કહીએ છીએ.

286. નનુ ધર્માધર્મકૃતશ્રોત્રનિયમવદભિવ્યક્તિનિયમોઽપિ શબ્દસ્ય તત્કૃત એવ મભિવ્યક્તિ કિમિતિ તદનિયમો નિત્યત્વપક્ષે ચોદ્યતે इति ? નૈત્તુક્તમ્, ચક્ષુરાદીન્દ્રિયાણાં વૈકલ્યમદૃષ્ટિનિબંધનમન્વકારમૃતિષુ દૃશ્યતે, ન પુનઃ પદાર્થસ્થિતિરદૃષ્ટવજ્ઞાદિપરિવર્તતે । વ્યજ્જકધર્માતિક્રમે હિ હિમમપિ શૈત્યં સ્વધર્મમતિક્રામેત્ । વ્યજ્જકેષુ નિયમો ન દૃષ્ટ इत्यુક્તમ્ । દૃષ્ટે ચ વર્ણભેદે નિયતોપલબ્ધિહેતૌ સમ્ભવતિ સતિ કિમયમદૃષ્ટમસ્તકે માર આરોપ્યતે ।

286. મીમાંસક—અમુક જ આકાશદેશ શ્રોત્ર છે આપું આકાશ શ્રોત્ર નથી એનું નિયામક જેમ ધર્માધર્મ છે તેમ અમુક જ સ્થાને શબ્દ અભિવ્યક્ત થાય છે સર્વત્ર થતો નથી [કે અમુક જ શબ્દ અભિવ્યક્ત થાય છે બીજા શબ્દો અભિવ્યક્ત થતા નથી] એનું નિયામક પણ ધર્માધર્મ બનશે જ, તો પછી અભિવ્યક્તિની વ્યવસ્થા શબ્દનિત્યત્વ પક્ષમાં ઘટતી નથી એવો આક્ષેપ અમારી ઉપર શા માટે કરો છે. ?

નૈયાયિક—આ બરાબર નથી. અંધકાર, વજેરેમાં ચક્ષુ વજેરે ઇન્દ્રિયોની વિકલ્પતા અદૃષ્ટને કારણે થાય છે. પરંતુ પદાર્થની (=વ્યંજક પદાર્થની) સ્થિતિ અદૃષ્ટને કારણે બદલાતી નથી. વ્યંજક પોતાનો ધર્મ છોડી દે તો બીજા પણ પોતાનો શીતળતાનો ધર્મ છોડી દે. વ્યંજક અમુક દેશે પોતાના વ્યંજ્યને વ્યક્ત કરે અને અમુક દેશે ન કરે એવો નિયમ દેખાતો નથી. અમુક દેશે ગવર્ણ ઉપલબ્ધ થાય છે અને અમુક દેશે થતો નથી એનું દૃષ્ટ કારણ ગવર્ણનો ભેદ (અનિત્યતા) સંભવતું હોવા છતાં અદૃષ્ટના માથે એનો ભાર કેમ નાખો છો. ?

287. કથં ચાભિવ્યક્તિપક્ષે તીવ્રમન્દવિભાગઃ ? તીવ્રતાદયો હિ વર્ણધર્મા વા સ્પુઃ ધ્વનિધર્મા વા ? વર્ણધર્મત્રે તીવ્રગતારાદન્યત્ર મન્દસ્યેત્યસ્મન્મતાનુપ્રવેશઃ ।

ધ્વનિધર્મત્વપક્ષે તુ શ્રોત્રોણ ગ્રહણં કથમ્ ।

ન હિ વાયુગતો વેગઃ શ્રવણેનોપલબ્યતે ॥

યત્તુ વ્યક્તિધર્માઃ કૃશત્વસ્થૂલત્વાદયો જાતાવુપલબ્યન્તે इति દર્શિતં તત્ કામમુપ-
પદ્વેતાપિ, જાતેર્યકેસ્તદ્ધર્માણાં ચ સમાનેન્દ્રિમાદ્યત્વાત્ ।

इह तु स्पर्शनग्राह्यः पवनोऽतिन्द्रियोऽथ वा ।

तद्धर्माः श्रावणे शब्दे गृह्यन्त इति विस्मयः ॥

યત્તુ બુદ્ધિરેવ તીવ્રમન્દવતીતિ તદતીવ સુમાધિતમ્, અસતિ વિષયભેદે બુદ્ધિમેદાનુપપત્તોઃ ।

किञ्च नित्यपरोक्षा ते बुद्धिरेवं च नादवत् ।

तदग्रहे न तीव्रादितद्धर्मग्रहसम्भवः ॥

અહો તીવ્રાદયસ્તીવ્રે પ્રપાતે પતિતા અમી ।

યો ગૃહ્યતે ન તદ્ધર્મા યદ્ધર્મા સ ન ગૃહ્યતે ॥

287. અભિવ્યક્તિના પક્ષમાં તીવ્ર-મંદ વિભાગનો ખુલાસો શો ? તીવ્રતા આદિ વર્ણધર્મો છે કે વાયુધર્મો ? જે વર્ણધર્મો છે એમ તમે કહો તો તીવ્ર ગકારથી મંદ ગકાર બુદ્ધો થાય અને એ રીતે અમારા મતમાં તમે પ્રવેશ કર્યો ગણાય. વાયુધર્મો માનતાં શ્રોત્રથી તેમનું ગ્રહણ કેમ થાય, કારણ કે વાયુગત વેગને શ્રોત્ર ગ્રહણ કરતું નથી. વ્યક્તિના ધર્મો કૃશત્વ સ્થૂલત્વ વગેરે જાતિમાં પણ જણાય છે એ જે દર્શાવવામાં આવ્યું તે ઘટે પણ છે, કારણ કે જાતિ, વ્યક્તિ અને તેમના ધર્મો સમાનેન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે. પરંતુ અહીં વાયુ કેટલાકને મતે સ્પર્શનેન્દ્રિયગ્રાહ્ય છે જ્યારે કેટલાકને મતે અતીન્દ્રિય છે, એટલે તેના ધર્મો શબ્દનું શ્રવણ થતાં ગૃહીત થાય એ તો આશ્ચર્ય ગણાય. જ્ઞાન પોતે જ તીવ્ર, મંદ હોય છે એમ તમે જે કહ્યું તે તો ખડુ જ સારી વાત કહો ! (અર્થાત્ તમારી આ વાત ગળે જિતરે એવી છે જ નહિ) કારણ કે વિષયમેઃ વિના જ્ઞાનનો ભેદ ઘટતો નથી. વળી તમારા મતમાં તો પવનની જેમ જ્ઞાન પણ નિત્યપરોક્ષ છે. તેનું જ ગ્રહણ નથી થતું તો તેના ધર્મો તીવ્ર, મંદનો ગ્રહણનો સંભવ જ ક્યાંથી હોય ? અહો ! આ તીવ્ર વગેરે ધર્મો જાંડી ખાઈનાં ગપડી પડ્યા (અર્થાત્ તેમનું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન જ અસંભવ બની ગયું); જેનું પ્રત્યક્ષ થાય છે તેના તે ધર્મો નથી અને જેના તેઓ ધર્મો છે તેનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી.

288. यश्चाभिमतवृत्तान्तस्त्वन्मते मरुतामसौ ।

અનિહે ચાભિમૂતેઽપિ શબ્દો ન શ્રૂયતે કથમ્ ॥

દીપેઽભિમૂતે રવિણા ન હિ રૂપં ન ગૃહ્યતે ।

નિયતવ્યજ્જકત્વં તુ પ્રતિક્ષિતમદર્શનાત્ ॥

288. વળી, અભિભવની એ વાત તમારા મતે વાયુઓ ની છે [શબ્દોની-વર્ણોની નથી] અર્થાત્ અભિવ્યજ્જક વાયુઓ એક બીજાનો અભિભવ કરે છે, અભિવ્યક્ત શબ્દો પોતે એક-બીજાનો અભિભવ કરતા નથી એવો તમારો મત છે. અમે પૂછીએ છીએ કે વાયુ [બીજા પ્રમણ વાયુથી] અભિભૂત થાય છે ત્યારે [નિર્બળ વાયુ વડે અભિવ્યક્ત થયેલો] શબ્દ કેમ સંભળાતો નથી ? [અર્થાત્, હવે તે પ્રમણ વાયુ વડે કેમ અભિવ્યક્ત થતો નથી ?] હાપ જ્યારે સૂર્યથી અભિભૂત થયો હોય છે ત્યારે રૂપનું ગ્રહણ નથી થતું એમ નહિ. [અર્થાત્ તે વખતે રવિના તેજથી રૂપ અભિવ્યક્ત થાય છે જ.] અમુક જ વાયુ અમુક જ શબ્દને અભિવ્યક્ત કરે છે એ મતનો તો અમે પ્રતિષેધ કર્યો છે, કારણ કે એવું દેખાતું નથી.

289. यत्तु शङ्खादिशब्दानां श्रोत्रग्राह्यत्वसिद्धये ।

શબ્દત્વં તત્ર તદ્ગ્રાહ્યમિત્યવાદિ તદવ્યસત્ ॥

સત્યં વદત દૃષ્ટં વા શ્રુતં વા ક્વચિદીદશમ્ ।

આશ્રયસ્ય પરોક્ષત્વે તત્સામાન્યોપલમ્બનમ્ ॥

શબ્દો ન તેઽસ્ત્યવર્ણાત્મા ન શક્તે વર્ણસમ્ભવઃ ।

ન નાદવૃત્તિ શબ્દત્વમિતિ તદ્ગ્રહણં કથમ્ ॥

289. શંખ આદિ દ્વારા અભિવ્યક્ત થતા શબ્દો શ્રોત્રગ્રાહ્ય છે એ સિદ્ધ કરવા [ત્યાં વર્ણરૂપ નહિ એવા શબ્દો નહિ પણ] શબ્દત્વ સામાન્ય શ્રોત્રગ્રાહ્ય છે એમ જે તમે કહ્યું છે તે પણ ખોટું છે. સાચું કહો, તમે કદી જોયું કે સાંભળ્યું છે કે આશ્રય (શબ્દ) પોતે પરાક્ષ હોય ત્યારે તેમાં રહેનાર સામાન્ય(શબ્દત્વ)નું પ્રત્યક્ષ (=શ્રાવણ પ્રત્યક્ષ) થાય ? તમારા મતે વર્ણ રૂપ નહિ એવા શબ્દનું અસ્તિત્વ જ નથી, શંખમાં વર્ણનેા સંભવ નથી, વર્ણરૂપ નહિ એવા નાદમાં શબ્દત્વ સામાન્ય હોતું નથી, તો પછી અહીં શબ્દત્વનું ગ્રહણ (= શ્રાવણ પ્રત્યક્ષ) થાય કેવી રીતે ?

290. યત્પુનરિદં સંપ્રધારિતં વ્યજ્ઞયકાર્યપક્ષયોઃ ક્વ શબ્દગ્રહણે ગુર્વી કલ્પના મવતિ ક્વ વા લઘ્વીતિ તદપિ મૌલપ્રમાણવિચારસાપેક્ષત્વાદપ્રયોજકમ્ ।

યદિ મૌલપ્રમાણેન સાધિતા નિત્યશબ્દતા ।

ત્વદુક્તા કલ્પના સાધ્વી મદુક્તા તુ વિપર્યયે ॥

290. ‘શબ્દ વ્યંગ્ય છે અને શબ્દ કાર્ય છે એ બે પક્ષમાંથી કયા પક્ષમાં શબ્દ ગ્રહણની ખામતમાં કલ્પનાગૌરવ છે અને કયા પક્ષમાં કલ્પનાલાઘવ ?’—એ જે પ્રશ્ન કર્યો છે તે શબ્દ વ્યંગ્ય છે કે કાર્ય છે એ પુરવાર કરવામાં ઉપયોગી નથી કારણ કે તે તો મૂળભૂત પ્રમાણુવિચારસાપેક્ષ છે. જે મૂળભૂત પ્રમાણુથી શબ્દનિત્યતા સિદ્ધ કરવામાં આવે તો તમારી માન્યતા સારી અને એથી ઊલટું મૂળભૂત પ્રમાણુથી શબ્દનિત્યતા સિદ્ધ કરવામાં આવે તો અમારી માન્યતા સારી.

291. કોષ્ટચેન ચ બહિઃ પ્રસરતા સમીરણેન સર્વતઃ સ્તિમિતમારુતાપસરણં ક્રિયતે હત્યેતદેવ તાવદલૌકિકં કલ્પિતમ્ । “અગ્નેરૂર્ધ્વજ્વલનં વાયોસ્તિર્યગમનમણુમનસોશ્ચાદ્યં કર્મેત્યદ્દષ્ટકારિતાનિ” ઇતિ [વૈ. સૂ. ૫. ૨. ૧૪] મરુતાં તિર્યગમનસ્વ-માવત્વાદૂર્ધ્વમધશ્ચ શબ્દશ્રવણં ન ભવેત્ ।

યાવન્ન ષેગિનાઽન્યેન પ્રેરિતો માતરિશ્વના ।

તાવન્નૈસર્ગિકો વાયુર્ન તિર્યગ્ગતિમુજ્જતિ ॥

અધોમુખપ્રયુક્તોઽપિ શબ્દ ઊર્ધ્વ પ્રતીયતે ।

ઉત્તાનવદનોક્તોઽપિ નાધો ન શ્રૂયતે ચ સઃ ॥

કદમ્બગોલકાકારશબ્દારમ્ભો હિ સમ્ભવેત્ ।

ન પુનર્દશ્યતે લોકે તાદૃશી મરુતાં ગતિઃ ॥

આકળાનદ્વનીરન્ધ્રચર્માવૃત્તમુલોદિતઃ ।

શબ્દો યઃ શ્રુયતે તત્ર ન કોષ્ઠ્યાનિલસર્પણમ્ ॥

કુઙ્ઘાદિપ્રતિબન્ધેન વાયોરપ્રસરણં મવદ્ધિરપિ કાથતમેવ । નિર્વિવરચર્મપુટોપરુદ્ધો-
ડ્યસૌ ન પ્રસરેત્ । અપિ ચ સર્વતોનિરુદ્ધસર્વદ્વારસ્યાપિ જઠરે ગુરુગુરાશબ્દો મન્દાગ્નેઃ
શ્રુયતે । અત્ર કુતો વ્યગ્રજ્ઞકાતાં કોષ્ઠ્યપવનનાં નિસ્સૃતિઃ । રોમકૂપનિસ્સૃતાનામપિ
સૂક્ષ્મતયા સ્તિમિતબાહ્યવાય્યપસરણસામર્થ્યાભાવઃ । કિઙ્ચ મનાગપિ બહિર્વાયૌ
વાતિ ન શબ્દશ્રવણં સ્યાદિતિ । દુર્બલોડપિ ચાહ્યઃ પવનઃ પ્રવલાદપિ કોષ્ઠ્યવાયો-
ર્બલીયાન્ ભવતીતિ કથં તેનાપસાર્યેત ?

291. કોઠામાંથી નીકળી બહાર પ્રસરતો વાયુ ચારે બાજુ નિશ્ચલ વાયુને હડસેલે છે એવી જે તમે કલ્પના કરી છે તે તો ખરેખર અલૌકિક છે. ‘અગ્નિનું ઊર્ધ્વજ્વલન, વાયુનું તિર્થંક્રમન તેમ જ અણુ અને મનનું આલોકન’ આ બધું અદેષ્ટકારિત છે’ એમ જે કહ્યું છે તેને આધારે વાયુઓનો સ્વભાવ તિર્થંક્રમન કરવાનો હોવાથી ઊર્ધ્વદિશામાં અને અધોદિશામાં શબ્દનું આવણપ્રત્યક્ષ જ ન થાય. જ્યાં સુધી ખીજે વેગવાન વાયુ તેને ગ્રેરે નહિ ત્યાં સુધી વાયુ પોતાની સ્વાભાવિક તિર્થંક્રમિતિ છોડતો નથી. [હકોક્તમાં તો] નીચું મુખ કરી બોલાયેલો શબ્દ પણ ઊર્ધ્વદિશામાં સંભળાય છે અને ઊંચું મુખ કરી બોલાયેલો શબ્દ પણ અધોદિશામાં નથી સંભળાતો એમ નહિ. કદમ્બના ફૂલના જેવા ગોલકાકારે શબ્દ પોતાના જેવા શબ્દોને ઉત્પન્ન કરે એ સંભવે છે. પરંતુ વાયુઓ ગોલકાકારે ગતિ કરતા દેખાતા નથી. કાણા વગરના ચામડાથી ઢાંઢા સુધી ઢાંકેલા મુખમાંથી નીકળતો શબ્દ સંભળાય છે પરંતુ ત્યાં કોઠામાંથી વાયુ બહાર નીકળતો નથી. ભીંત વગેરેની આધારે કારણે વાયુનું પ્રસરણ થતું નથી એમ તો આપે જ કહ્યું છે. કાણા વિનાના ચામડાના પુટથી રૂંધાયેલો વાયુ પણ પ્રસરે નહિ. વળી, ચારે બાજુથી બધા દારો જેના રુદ્ધ છે એવા મંદાગ્નિ પુરુષના જઠરમાં ‘ગુડગુડ’ શબ્દ સંભળાય છે. અહીં કોઠાના વ્યંજક વાયુના બહાર નીકળવાનું છે જ ક્યાં ? રોમછિદ્રોમાંથી બહાર નીકળેલા વાયુઓ એટલા સૂક્ષ્મ હોય છે કે તેમનામાં નિશ્ચલ વાયુને હડસેલવાનું સામર્થ્ય જ હોતું નથી. વળી, થોડો પણ બહારનો વાયુ વાય તો શબ્દનું શ્રવણ ન થાય. બહારનો વાયુ દુર્બળ હોવા છતાં પ્રમળ કોષ્ઠ્ય વાયુ કરતાં વધુ બળવાન હોય છે તો પછી કોષ્ઠ્ય વાયુ તેનું અપસરણ કેવી રીતે કરી શકે ?

292. અન્યે એવ સૂક્ષ્મા વાયવઃ શબ્દાવરણકારિણઃ, ન પુનરેતે પરિદશ્યમાનાઃ
શ્યામાકલ્તારાસ્યોપદેશિનો માતરિશ્વાન ઇતિ ચેત્, ન, વિશેષે પ્રમાણાભાવાત્ । યં ચ
સૂક્ષ્મા ભપિ વાયવઃ તિરોદધતિ તં સુતરાં બલીયાંસોડપિ વિવૃણુયુરિતિ યત્કિન્નિદેતત્ ।

292. મીમાંસક-શબ્દાવરણકારી સૂક્ષ્મ વાયુઓ ખીજ જ છે, તેઓ શ્યામાકલ્તારાના ભાસ્યનૃત્યને જણાવનારા (પેલા) દેખાતા વાયુઓ નથી.

નૈયાયિક-ના, પ્રત્યક્ષ વાયુઓથી અપ્રત્યક્ષ વાયુઓમાં એવી કોઈ વિશેષતા હોવાનું પ્રમાણ નથી જેને કારણે પ્રત્યક્ષ વાયુઓ શબ્દનું આવરણ ન કરી શકે જ્યારે અપ્રત્યક્ષ વાયુઓ કરી શકે. જે સૂક્ષ્મ (અપ્રત્યક્ષ) વાયુઓ શબ્દનું આવરણ કરી શકતા હોય તો પુષ્ટ (=પ્રત્યક્ષ) વાયુ એ પશુ વધુ સકેશાઈથી શબ્દનું આવરણ કરી શકે એ તો સાવ સ્પષ્ટ વાત છે.

293. તસ્માત્ સજાતીયશબ્દસન્તાનારમ્ભપક્ષ એવ યુક્ત્યનુગુણઃ । તથા હિ સજાતીય-ગુણારમ્ભિણો ગુણસ્તાવદ્દશ્યન્તે એવ રૂપાદયઃ । અમૂર્ત્તાંડપિ ચ બુદ્ધિર્બુદ્ધચન્તરમાર-મમાણા દશ્યતે । દેશાન્તરેડપિ સૈવ કાર્યમારમ્ભતે, પથિ ગચ્છતો દેવદ્વાદેરકસ્માદાત્મ-પ્રદેશાત્પ્રદેશાન્તરે બુદ્ધ્યુત્પાદદર્શનાત્ । કાર્યારમ્ભવિરતિરપિ ભવતિ, અદૃષ્ટાધીન-સંસર્ગાણાં સહકારિણામનવસ્થાનાત્ ।

તીવ્રેણાપિ શનૈરેવમતીત્રારમ્ભસમ્ભવઃ ।

સીદત્તમચિવસામર્થ્યસાપેક્ષક્ષીણવૃત્તિના ॥

વીચીસન્તાનદૃષ્ટાન્તઃ કિઞ્ચિત્સામ્યાદુદાહતઃ ।

ન તુ વેગાદિસામર્થ્ય શબ્દાનામસ્ત્યપામિવ ॥

યત્તુ કુઙ્ગાદિવ્યવધાને કિમિતિ વિરમતિ શબ્દસન્તાનારમ્ભ ઇતિ, નૈષ દોષઃ, નિરા-વરણસ્ય હિ વ્યોમ્નઃ શબ્દારમ્ભે સમવાયિકારણત્વં તથા દર્શનાત્ કલ્પ્યતે, નાકાશમા-ત્રસ્યેતિ ।

293. નિષ્કર્ષ એ કે પૂર્વ પૂર્વેના શબ્દ ઉત્તર ઉત્તર પોતાની જાતિના શબ્દને ઉત્પન્ન કરી સંજ્ઞાતીય શબ્દોના સંતાનને રચે છે એ પક્ષ તર્કસંગત છે. ૩૫ આદિ ગુણો પોતાની જાતિના ગુણોને ઉત્પન્ન કરતા જણાય છે જ. અમૂર્ત બુદ્ધિ પણ અન્ય બુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરતી દેખાય છે. પોતાના કાર્યને અન્ય દેશમાં પણ તે જ ઉત્પન્ન કરે છે. રસ્તે ચાલતા દેવદત્ત વગેરેની બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ એક આત્મપ્રદેશ ઉપરથી બીજા આત્મ-પ્રદેશ ઉપર થાય છે. કાર્યોની ઉત્પત્તિ અટકે પણ છે કારણ કે અદૃષ્ટને લીધે ભેગાં થયેલ સહકારીઓ છૂટા પડી જાય છે. એટલે જ તીવ્ર શબ્દ પણ ધીમે ધીમે આમ અતીવ્ર શબ્દને ઉત્પન્ન કરે એ સંભવે છે. જે સહકારીઓના સામર્થ્યની અપેક્ષા શબ્દની ઉત્પાદક શક્તિ રાખે છે તે સહકારીઓ નબળા પડતાં શબ્દની ઉત્પાદક શક્તિ ક્ષીણ બની જાય છે. શબ્દસંતાન સાથે વીચીસંતાનનું થોડુંક સામ્ય હોઈ 'વીચીસંતાનનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે અને નહિ કે પાણીની જેમ શબ્દોમાં પણ વેગ આદિનું સામર્થ્ય છે એટલે. 'લીંતની આડને લીધે શા માટે શબ્દના સંતાનની ઉત્પત્તિ અટકી જાય છે ?' એમ જે પ્રશ્ન તમે કર્યો છે તેના ઉત્તરમાં અમે કહીએ છીએ કે એ દોષ નથી. નિરાવરણ આકાશ

જ શબ્દની ઉત્પત્તિમાં સમવાયિકારણ છે એવું અમે માનીએ છીએ કારણ કે એવું દેખાય છે, આકાશમાત્ર શબ્દની ઉત્પત્તિમાં સમવાયિકારણ નથી.

294. यदपि गुणत्वमसिद्धं शब्दस्येति तत्र केचिदाश्रितत्वाद् गुणत्वमाचक्षते,
तदपुक्तम्—

આશ્રિતત્વં ગુણત્વે હિ ન પ્રયોજકમિષ્યતે ।

वर्णनामपि पदार्थानामाश्रितत्वस्य सम्भवात् ॥

दिकालपरमाण्वादिनित्यद्रव्यातिरेकिणः ।

आश्रिताः षडपीड्यन्ते पदार्थाः कणभोजिना ।

ન ચ વ્યોમાશ્રિતત્વમપિ શબ્દસ્ય પ્રત્યક્ષમ્, અપ્રત્યક્ષે નમસિ તદાશ્રિતત્વસ્યાવ્યપ્રત્ય-
ક્ષત્વાત્ ।

कथमाधारपारोक्ष्ये शब्दप्रत्यक्षतेति चेत् ।

मथैवात्मपरोक्षत्वे बुद्ध्यदेरुपलम्भनम् ॥

एतदेवासिद्धमिति चेद् अलं वादान्तरगमनेन । उपरिष्ठान्निर्णयमाणत्वात् ।

294. 'શબ્દનું' ગુણ હોવું પુરવાર થયું નથી' એમ જો તમે કહ્યું તેના ઉત્તરમાં કટલાક જણાવે છે કે શબ્દ આશ્રિત હોઈને ગુણ છે. પરંતુ તેમના ઉત્તર અયોગ્ય છે, ગુણ હોવાપણું સિદ્ધ કરવા આશ્રિતત્વ હેતુ નકામો છે કારણ કે જ્યે પદાર્થોમાં આશ્રિતત્વ સંભવે છે. દિક્, કાલ, પરમાણુ આદિ નિત્ય દ્રવ્યોને છોડી જ્યે પદાર્થોને (=દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય આ જ્યે પદાર્થોને) કહ્યાદ આશ્રિત માને છે. વળી શબ્દનું આકાશાશ્રિતત્વ પ્રત્યક્ષ પણ નથી, કારણ કે આકાશ પોતે જ અપ્રત્યક્ષ રહે છે ત્યારે શબ્દનું આકાશાશ્રિતત્વ પણ અપ્રત્યક્ષ જ રહે. 'જો આધાર પરોક્ષ છે તો શબ્દ (આધેય) પ્રત્યક્ષ કેમ ?' એમ જો તમે પૂછતા હો તો એના અમારો ઉત્તર એ છે કે 'આત્મા પરોક્ષ હોવા છતાં બુદ્ધિ વગેરેનું પ્રત્યક્ષ થાય છે'. 'એ વસ્તુ જ પુરવાર થઈ નથી' એમ જો તમે કહેશો તો અમારે કહેવું પડશે કે આ ખીજા વિવાદારૂપદ મુદ્દાની ચર્ચા રહેવા દઈએ કારણ કે તેના નિર્ણય આગળ ઉપર [૭મા આદિકમાં] અમે કરવાના છીએ.

295. किमेतर्हि शब्दस्य गुणत्वे प्रमाणम् ? परिशेषानुमानमिति ब्रूमः । प्रसक्त-
योर्द्रव्यकर्मणोः प्रतिषेधे सामान्यादावप्रसङ्गाच्च गुण एवावशिष्यते शब्दः । कथं
पुनः न द्रव्यं शब्दः ? एकद्रव्यत्वात् । अद्रव्यं वा भवति द्रव्यम् आकाशपरमाण्वादि,
अनेकद्रव्यं वा द्रव्यणुकादि कार्यद्रव्यम् । एकद्रव्यम् तु शब्दः, एकाकाशाश्रितत्वात्,

તસ્માન્ન દ્રવ્યમ્ । નાપિ શબ્દઃ કર્મ શબ્દાન્તરજનકત્વાત્ । કર્મણો હિ સમાનજાત્યા-
રમ્ભકત્વં નાસ્તિ । સત્તાશબ્દત્વાદિસામાન્યસમ્બન્ધાન્તર સામાન્યાદિત્રયપ્રસક્તોઽસ્ય
નાસ્તિ । પારિશેષ્યાદ્ ગુણ એવ શબ્દઃ ।

295. મીમાંસક -તો પછી શબ્દ ગુણ છે એમાં પ્રમાણ શું ?

નૈયાયિક -અમે કહીએ છીએ કે પરિશેષાતુમાન. શબ્દના દ્રવ્ય અને કર્મ હોવાના
સંભવિત વિકલ્પોનો પ્રતિષેધ થઈ ગયો છે અને શબ્દના સામાન્ય આદિ હોવાના વિકલ્પો
જ સંભવતા નથી, એટલે છેવટે બાકી રહે છે ગુણ જ, જે શબ્દ છે.

મીમાંસક -શા માટે શબ્દ દ્રવ્ય નથી ?

નૈયાયિક-કારણ કે શબ્દ એક દ્રવ્યમાં જ સમવાય સંબંધથી રહે છે. દ્રવ્ય કાં તો કોઈ
એક દ્રવ્યમાં સમવાય સંબંધથી રહેતું નથી યા તો એકથી વધુ દ્રવ્યમાં સમવાય સંબંધથી
રહે છે. કોઈ પણ દ્રવ્યમાં સમવાયસંબંધથી ન રહેનાર દ્રવ્યોનાં ઉદાહરણો છે
આકાશ, પરમાણુ, વગેરે. એકથી વધુ દ્રવ્યોમાં સમવાયસંબંધથી રહેનાર દ્રવ્યોના ઉદાહ-
રણો છે દ્રવ્યજલ વગેરે કાર્યદ્રવ્યો. શબ્દ તો કેવળ એક જ દ્રવ્યમાં સમવાયસંબંધથી રહે
છે, કારણ કે તે જેમાં સમવાય સંબંધથી રહે છે તે દ્રવ્ય આકાશ એક જ છે. તેથી શબ્દ
દ્રવ્ય નથી. શબ્દ કર્મ પણ નથી કારણ કે તે શબ્દાન્તરને ઉત્પન્ન કરે છે; કર્મ કર્મને
ઉત્પન્ન કરતું નથી. સત્તા, શબ્દત્વ, વગેરે સામાન્યો. શબ્દમાં સમવાયસંબંધથી રહેતા
કોઈ શબ્દ સામાન્ય, વિશેષ કે સમવાય પણ નથી. એટલે બાકી રહ્યો તે ગુણ જ શબ્દ છે.

296. નનુ ગુણત્વસિદ્ધૌ સત્યામાકાશાશ્રિતત્વં શબ્દસ્ય ભવિષ્યતિ, ગુણસ્ય દ્રવ્યા-
નાશ્રિતસ્યાદર્શનાત્ પૃથિવ્યાદીનાં ચ શબ્દાશ્રયત્વાનુગત્તેઃ । તત્તથ્થ ગુણત્વે સત્યેક-
દ્રવ્યત્વમ્, એકદ્રવ્યત્વે સતિ ગુણત્વમિતીતરેતરાશ્રયત્વમ્ । તથા ચ સમાનજાતીયારમ્ભક-
ત્વમપિ ગુણત્વસિદ્ધિમૂલમેવ । ગુણત્વે સતિ શબ્દસ્યાકાશાશ્રિતત્વાત્તદાત્મકેન શ્રોત્રેણ
ગ્રહણમ્ । તત્ત્વ દેશાન્તરગતસંયોગવિભાગપ્રભવસ્ય શબ્દસ્ય સન્તાનમન્તરેણ શ્રોત્રદેશ-
પ્રાપ્ત્યમાવાન્ન સિદ્ધ્યતીતિ ગુણત્વસિદ્ધિમૂલા સન્તાનકલ્પના, સન્તાનકલ્પનાયાં ચ
સમાનજાત્યારમ્ભકત્વાત્ કર્મવ્યવચ્છેદે સતિ ગુણત્વસિદ્ધિરિતીતરેતરાશ્રયત્વમેવ ।

296. મીમાંસક-શબ્દ ગુણ છે એ સિદ્ધ થતાં તેનું આકાશાશ્રિતત્વ બનશે, કારણ કે
ગુણ દ્રવ્યમાં આશ્રિત ન હોય એવું જોયું નથી અને પૃથ્વી વગેરેનું શબ્દના આશ્રય
હોવું ઘટતું નથી. પરિણામે શબ્દ ગુણ હોતાં તેનું એકદ્રવ્યત્વ (= એકદ્રવ્યાશ્રિતત્વ)
પુરવાર થાય છે અને તેનું એકદ્રવ્યત્વ (=એકદ્રવ્યાશ્રિતત્વ) હોતાં તે ગુણ પુરવાર થાય
છે-આમ ઇતરેતરાશ્રયદોષ આવે છે. વળી, શબ્દનું શબ્દઉત્પાદકત્વ પણ શબ્દ ગુણ છે એ
પુરવાર થતાં તેમાંથી જ ફાલિત થાય. શબ્દ ગુણ હોતાં તે આકાશાશ્રિત સિદ્ધ થાય, તે

આકાશાશ્રિત હોવાને કારણે આકાશરૂપ શ્રોત્ર દ્વારા તેનું ગ્રહણ થાય. અને અન્ય દેશમાં સંયોગવિભાગથી ઉત્પન્ન થયેલ શબ્દની શ્રોત્રને પ્રાપ્તિ તે શબ્દની સંતતિ (શ્રેણી) વિના થાય નહિ, પરિણામે શબ્દ ગુણ છે એ પુરવાર થતાં શબ્દના સંતાનની કલ્પના થઈ શકે છે, અને શબ્દના સંતાનની કલ્પના કરી એટલે શબ્દ શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે એ ઘટે અને શબ્દ શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે એ સ્વીકારતાં તેની ક્રમથી વ્યાવૃત્તિ થાય અને પરિણામે તે ગુણ છે એ પુરવાર થાય—આમ ઇતરેતરાશ્રયદોષ આવે છે જ. [અર્થાત્ શબ્દ શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે કારણ કે શબ્દ ગુણ છે અને શબ્દ ગુણ છે કારણ કે શબ્દ શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે—આ પ્રમાણે ઇતરેતરાશ્રયદોષ આવે છે.]

297. उच्यते, नोभयत्राप्येष दोषः । श्रोत्रग्राह्यत्वादेव शब्दस्याकाशाश्रितत्वं कल्प्यते, समानजातीयारम्भकत्वं च गुणत्वात् । आकाशैकदेशो हि श्रोत्रमिति प्रसाधितमेतत् । प्राप्यकारित्वं चेन्द्रियाणां वक्ष्यते । न चाकाशानाश्रितत्वे शब्दस्य श्रोत्रेण प्राप्तिर्भवति, न चाप्राप्तस्य ग्रहणमिति तदाश्रितत्वं कल्प्यते । एवं समानजातीयारम्भकत्वमपि तत् एव श्रावणत्वात् दूरवर्तिनः शब्दस्य श्रवणे सति कल्प्यते, न तु गुणत्वादिति नेतरेतराश्रयत्वम् । कार्यत्वादाकाशाश्रितत्वं कल्प्यते इत्येके ।

297. નૈયાયિક-આનો ઉત્તર આપીએ છીએ. જાને કેકાણે આ દોષ નથી. શ્રોત્ર ગ્રાહ્ય હોવાને કારણે જ શબ્દ આકાશાશ્રિત છે એવું કલ્પવામાં આવે છે અને શબ્દ શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે એ તો તે ગુણ હોવાને કારણે કલ્પવામાં આવે છે. આકાશનો એક ભાગ જ શ્રોત્ર છે એ તો અમે પુરવાર કર્યું છે. ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્યકારી છે એ અમે [આકાશ આહિનકમાં] પ્રતિપાદિત કરીશું. એ શબ્દ આકાશાશ્રિત ન હોય તો શ્રોત્રને તેની પ્રાપ્તિ ન થાય અને એ શ્રોત્રને તેની પ્રાપ્તિ ન થાય તો શ્રોત્રને તેનું ગ્રહણ ન થાય, એટલે શબ્દને આકાશાશ્રિત કલ્પવામાં આવે છે. એ જ રીતે શબ્દ શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે એ પણ એના શ્રાવણત્વને કારણે—દૂરવર્તી શબ્દનું શ્રવણ થતું હોવાને કારણે—કલ્પવામાં આવે છે, ગુણત્વને કારણે નહિ. તેથી ઇતરેતરાશ્રયત્વદોષ આવતો નથી. શબ્દ કાર્ય હોઈ આકાશાશ્રિત છે એમ કેટલાક કહે છે.

298. ननु कार्यत्वादप्याकाशाश्रितत्वकरूपनायां तदवस्थमेवेतरेतराश्रयं, कार्यत्वादाकाशाश्रितत्वमाकाशाश्रितत्वे सति नियतग्रहणपूर्वं पूर्वरीत्या कार्यत्वमिति । नैतदेवम् भेदविनाशप्रतिभासाभ्यामेव कार्यत्वसिद्धेः । किमर्थस्तर्हि नियतग्रहणसमर्थनायाय-मियान् प्रयासः कियते ? नियतग्रहणमपि कार्यपक्षानुगुणमिति दर्शयितुं, न पुनरेषैव कार्यत्वे युक्तिरित्यलं सूक्ष्मेक्षिकम् ।

298. મીમાંસક-કાર્ય હોવાને કારણે શબ્દ આકાશાશ્રિત છે એમ કલ્પવામાં ઇતરેતરાશ્રયદોષ એમ ને એમ જ રહે છે—કાર્ય હોવાને કારણે શબ્દ આકાશાશ્રિત છે, શબ્દ

આકાશમિત હોવાની સાથે સાથે તેનું ગ્રહણ, પૂર્વ જલ્યાબ્યા પ્રમાણે, નિયત હોવાથી (અર્થાત્ સર્વત્ર નહિ પણ અમુક દેશમાં તેનું ગ્રહણ થતું હોવાથી) તે કાર્ય છે.

નૈયાયિક—આ એવું નથી, કારણ કે એક શબ્દનો ખીજ શબ્દથી ભેદ તેમ જ શબ્દનો વિનાશ પ્રત્યક્ષ થતો હોવાથી શબ્દનું કાર્યત્વ સિદ્ધ થાય છે.

મીમાંસક—તો પછી શબ્દના નિયતગ્રહણનું સમર્થન કરવા માટે શા સારુ આટલો બધો પ્રયાસ કરો છો ?

નૈયાયિક—શબ્દનું નિયતગ્રહણ પણ કાર્યપક્ષને અનુકૂળ છે એ દર્શાવવા. તે જ તેનું કાર્યત્વ પુરવાર કરવા માટેની યુક્તિ નથી. વધુ સૂક્ષ્મ પરીક્ષાની જરૂર નથી.

299. અપર આહ પરિસ્પન્દવિલક્ષણસ્ય પ્રત્યક્ષત્વાદકર્મત્વં શબ્દસ્ય સાધ્યતે, ન સમાનજાત્યારમ્ભકત્વાદિતીતરેતરાશ્રયસ્પર્શોઽપિ નાસ્તીતિ । તસ્માત્ સર્વથા પરિશેષાનુમાનાચ્છબ્દસ્ય ગુણત્વસિદ્ધિઃ ।

299. ખીજ કટલાક કહે છે કે શબ્દમાં કર્મવિલક્ષણતા પ્રત્યક્ષ થાય છે એ કારણે શબ્દ કર્મ નથી એ પુરવાર કરવામાં આવે છે—નહિ કે શબ્દ શબ્દને ઉત્પન્ન કરતો હોવાને કારણે. તેથી પરિશેષ અનુમાનથી શબ્દની ગુણત્વસિદ્ધિ સર્વથા ઘટે છે.

300. કથં તર્કસ્ય મહત્ત્વાદિયોગો ? નિર્ગુણા ગુણા इति हि काणादाः । अस्ति हि प्रतीतिर्महान् शब्द इति । समानजातीयगुणाभिप्रायं तत् कणादवचनमिति न दोषः । तस्मादाकाशगुणः शब्दः । अपि च—

यथाऽऽत्मगुणता हीच्छादेषादेरुपपत्स्यते ।

शब्दो नयेन तेनैव भविष्यति नभोगुणः ॥

300. મીમાંસક—જો શબ્દ ગુણ હોય તો તેમાં મહત્ત્વ વગેરે કેમ રહે ? કારણ કે ‘ગુણોમાં ગુણો હોતા નથી’ એમ વૈશેષિકા કહે છે. પરંતુ ‘મહાન શબ્દ’ એવી પ્રતીતિ તો થાય છે.

નૈયાયિક—કણાદના તે વચ્ચનનો આશય એ જણાવવાનો છે કે ગુણોમાં સખતીય ગુણો હોતા નથી; (ઉદાહરણાર્થ, રૂપમાં રૂપ હોતું નથી, રૂપમાં સંખ્યા તો હોય છે.) તેથી, શબ્દ આકાશનો ગુણ છે. વળી, જે રીતે [પરિશેષાનુમાનથી] ઇચ્છા, દ્વેષ વગેરે આત્માના ગુણો પુરવાર થાય છે તે જ રીતે શબ્દ આકાશનો ગુણ પુરવાર થશે.

301 ये तु समानजातीयशब्दारम्भकत्वनिषेधहेतवः ‘शब्दत्वात्’ इत्यादयः परैरुपन्यस्ताः तेषामप्रयोजकत्वान्न साधनत्वम् ।

इत्थं सन्तानवृत्त्या च शब्दग्रहणसम्भवे ।

कल्पनाऽरूपतराऽस्मार्कं न शब्दव्यक्तिवादिनाम् ॥

शाक्यकापिलनिर्ग्रन्थप्रथितप्रक्रियां प्रति ।

यत्तु दूषणमाख्यातमस्માકં પ્રિયમેવ તત્ ॥

તસ્માત્ કાર્યપક્ષે નિયતપ્રહ્ણોપપત્તેઃ અભિવ્યક્તિપક્ષે ચ તદભાવાત્ કાર્ય એવ શબ્દ
ઈતિ સ્થિતમ્ ।

301. શબ્દ શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે એનો નિષેધ કરનારા ‘કારણુ કે તે શબ્દ છે’
વગેરે જે હેતુઓ મીમાંસકોએ આપ્યા છે તે અપ્રયોજક હોઈ સદ્ હેતુઓ નથી. આ રીતે
શબ્દબ્રહ્મણી દ્વારા શબ્દનું ગ્રહણ સંભવતું હોઈ અમારી કલ્પનામાં લાઘવ છે, શબ્દની
અભિવ્યક્તિ માનનારાની કલ્પનામાં લાઘવ નથી. તમે મીમાંસકોએ બૌદ્ધ, સાંખ્ય અને
જૈન પ્રક્રિયાઓમાં દોષ દર્શાવ્યા એ અમને ગમ્યું. નિષ્કર્ષ એ કે શબ્દ કાર્ય છે એ પક્ષમાં
શબ્દનું ગ્રહણ અમુક જ દેશમાં થાય છે એ વસ્તુ ઘટતી હોઈ અને શબ્દ અભિવ્યક્ત
થાય છે એ પક્ષમાં એ વસ્તુ ન ઘટતી હોઈ શબ્દ કાર્ય જ છે એ સ્થિત થયું.

302. તદિદમુક્તં સૂત્રકૃતા ‘આદિમત્ત્વાદૈન્દ્રિયકત્વાત્ કૃતકવદુપચારાચ્ચાનિત્યઃ
શબ્દઃ’ इति [न्या० सू० २.२.१३] आदिमत्त्वादिति संयोगविभागादीनां शब्दे
कारकत्वं, न व्यञ्जकत्वमिति दर्शितम् । अतश्च न प्रयत्नान्तरीयकत्वमनैकान्तिकम् ।
ऐन्द्रियकत्वादिति कार्यपक्षे एव शब्दस्य नियतं ग्रहणमित्युक्तम् । प्रतिपुरुषं
प्रत्युच्चारणं च शब्दमेदस्यैन्द्रियकत्वादिति वा हेत्वर्थः । तेन प्रत्यभिज्ञादुराशा
श्रोत्रियागमपाकृता भवति । कृतकवदुपचारादिति तीव्रमन्दविभागाभिभवादिव्य-
वहारदर्शनात् सुखदुःखादिवदनित्यः शब्द इति दर्शितम् । तथा ‘प्रागूर्ध्वमुच्चारणा-
दनुपलब्धेः आवरणाद्यनुपलब्धेश्च’ [न्या० सू० २.२.१८] इत्यनेन सूत्रेण
शब्दाभावकृतमेव तदग्रहणमिति उक्तम् । न हि स्तिमिता वायवः शब्दमावरी-
तुमर्हन्ति। मूर्तं हि मूर्तेन व्यवधीयते नामूर्तमाकाशादिवत् । न च प्रकृत्यैवाकाशा-
दिवदतीन्द्रियः शब्दः । तस्मात् क्षणिकप्रतीतेस्तत्कालमेव शब्दस्यावस्थानमित्यस्था-
नहेतारपि नान्यथासिद्धत्वम् ।

302. એટલે જ સૂત્રકાર જાતમે આ કહ્યું છે કે ‘શબ્દને આદિ હોવાને કારણે, તે
ઇન્દ્રિયથી હોવાને કારણે તેમ જ ઉત્પન્ન વસ્તુની જેમ તેની પામતમાં વ્યવહાર થતો
હોવાને કારણે શબ્દ અનિત્ય છે.’ (ન્યાયસૂત્ર ૨. ૨. ૧૩) ‘શબ્દને આદિ હોવાને કારણે’
એમ કહીને દર્શાવો છીયું કે સંયોગ અને વિભાગ શબ્દના ઉત્પદક છે, અભિવ્યક્ત નથી.

અને તેથી ‘પ્રયત્ન પછી તરત જ અસ્તિત્વમાં આવતો (સંભળાતો) હોઈ’ એ હેતુ અનૈ-કાન્તિક નથી [કારણ કે ‘અભિન્યગ્ય શબ્દ’ એ સાધનમાં તે રહેતો નથી]. ‘શબ્દ ઇન્દ્રિયમાત્ર હોવાથી’ એમ કહીને કાર્યપક્ષમાં જ શબ્દનું નિયતપ્રહણ શક્ય છે એ જણાવી દીધું. ‘પુરુષે પુરુષે અને ઉચ્ચારણે ઉચ્ચારણે થતા શબ્દભેદનું ઇન્દ્રિય દ્વારા પ્રહણ થતું’ હોઈ એવો પણ પ્રસ્તુત હેતુનો અર્થ થાય. પરિણામે પ્રત્યક્ષિતા દ્વારા શબ્દાનિત્યત્વનો નીરાસ કરવાની મીમાંસકોની આશા ટળી જાય છે. ‘ઉત્પન્ન વસ્તુની જેમ તેની આખતમાં વ્યવહાર કરવામાં આવતો હોવાથી’ એમ કહીને એ દર્શાવી દીધું કે તીવ્ર-મંદ એવો વિભાગ, એક શબ્દ દ્વારા બીજા શબ્દનો અભિભવ, વગેરે વ્યવહારો દેખાતા હોવાથી સુખદુઃખની જેમ શબ્દ અનિત્ય છે. વળી, ‘ઉચ્ચારણ પહેલાં અને પછી શબ્દ ઉપલબ્ધ થતો ન હોઈ તેમ જ શબ્દનું આવરણ કરનારી વસ્તુ પણ ઉપલબ્ધ થતી ન હોઈ’ આ સૂત્ર દ્વારા શબ્દના અપ્રહણનું કારણ શબ્દનો અભાવ જ છે એમ કહેવાયું છે, નિશ્ચય વાચુઓ શબ્દનું આવરણ કરવા શક્તિમાન નથી કારણ કે મૂર્ત વસ્તુ મૂર્ત વસ્તુને જ ઢાંકી શકે, આકાશ જેવી અમૂર્ત વસ્તુને ઢાંકી શકે નહિ. વળી શબ્દ સ્વભાવથી જ આકાશ વગેરેની જેમ અતીન્દ્રિય નથી [કે જેથી અસ્તિત્વ ધરાવતો હોવા છતાં ઇન્દ્રિયથી ગૃહીત ન થાય.] નિષ્કર્ષ એ કે એક ક્ષણ જ શબ્દ પ્રતીત થતો હોવાથી તેટલો વખત જ તેનું અસ્તિત્વ છે એટલે ‘[ઉત્પન્ન શબ્દની] અસ્થિતિ [દેખાતી] ન હોઈ’ એવો શબ્દની અનિત્યતા પુરવાર કરવા માટે આપવામાં આવેલો હેતુ અન્યથાસિદ્ધ નથી.

303. વાર્તિકકૃતા શબ્દાનિત્યત્વે સાધનમભિહિતમ્ ‘અનિત્યઃ શબ્દો જાતિમત્ત્વે સત્યસ્મદાદિબાહ્યકરણપ્રત્યક્ષત્વાદ ઘટત્’ [ન્યા.વા. ૨.૨.૧૪] इति । यत्त्वत्र जातीनामपि जातिमत्त्वादनैकान्तिकत्वमुद्गावितम् ‘एकार्थसमवायेन जातिर्जातिमती यतः’ [શ્લો. વા. શબ્દનિ. ૩૩૯] इति तदत्यन्तमनुपपन्नम्, निस्सामान्यानि सामान्यादीनीति सुप्रसिद्धत्वात् । न हि घटे घटत्वपार्थिवत्वे स्त इति घटत्वसामान्येऽपि पार्थिवत्वसामान्यमस्तीति शक्यते वक्तुम् । अतो निरवध एवायं हेतुः । तेन यदुच्यते—

जातिमत्त्वैन्द्रियत्वादि वस्तुसन्मात्रबन्धनम् ।

शब्दानित्यत्वसिद्ध्यर्थे को वदेषो न तार्किकः ॥

[શ્લો. વા. અનુ. ૨૧] इति ॥

तदविदिततार्किकपरिस्पन्दस्य व्याहृतम् ।

303. વાર્તિકકાર [ઉદ્યોતકરે] શબ્દનું અનિત્યત્વ પુરવાર કરવા આ અનુમાન જણાવ્યું છે—‘શબ્દ અનિત્ય છે, કારણ કે તે જાતિમત્ હોવાની સાથે આપણી બાહ્ય ઇન્દ્રિયો વડે, ઘટની જેમ, પ્રત્યક્ષ થાય છે.’

‘એક જ અર્થમાં બે જાતિઓ સમવાય સંબંધથી રહેતી હોવાથી એક જાતિ બીજી જાતિથી યુક્ત (=જાતિમત્) ગણાય’ એમ કહી અહીં [ઉદ્યોતકરના આ અનુમાનમાં] જાતિ પણ જાતિમત્ હોવાને કારણે જે અનૈકાન્તિકદોષ [કુમારિભટ્ટે] આપ્યો છે તે ઘટતો નથી. [કુમારિભટ્ટ કહેવા માગે છે કે ઉપયુક્ત રીતે જાતિ પણ જાતિમત્ છે. વળી તે ઈન્દ્રિયગ્રાહ્ય પણ છે અને તેમ જતાં તે અનિત્ય નહિ પણ નિત્ય છે. એટલે ઉદ્યોતકરનું અનુમાન અનૈકાન્તિક દોષથી દૂષિત છે. પરંતુ તેમણે આપેલો આ દોષ ઘટતો નથી,] કારણ કે સામાન્ય સામાન્યરહિત છે એ હકીકત સુપ્રસિદ્ધ છે. ઘટમાં ઘટત્વ અને પાર્થિવત્વ એ બે સામાન્યો છે માટે ઘટત્વ સામાન્યમાં પણ પાર્થિવત્વ સામાન્ય છે એમ કહેવું શક્ય નથી. એટલે [ઉદ્યોતકરે આપેલો] આ હેતુ નિર્દોષ છે. તેથી “જાતિમત્ત્વ, ઈન્દ્રિયગ્રાહ્યત્વ વગેરે જે વસ્તુની કેવળ સત્તાને પુરવાર કરવા માટેના હેતુઓ છે તેમને શબ્દની અનિત્યતા પુરવાર કરવા માટે કોણ કહે ? જે તાર્કિક ન હોય તે” [એમ કુમારિભટ્ટે] જે કહ્યું તે તો તાર્કિકના વ્યવહારને ન જાણનારાનું વચન છે.

304. इह त्वप्रयोजका हेतवो भवन्ति ।

ह्यस्तनोच्चारितस्तस्माद् गोशब्दोऽद्यापि वर्तते ।

गोशब्दज्ञानगम्यत्वाद्यथोक्तोऽद्यैष गौरिति ॥

विज्ञानग्राह्यता नाम वस्तुस्वाभाव्यबन्धना ।

नित्यत्वे कृतकत्वे वा न स्वरूपेण प्रयोजिका ॥

अप्रयोजकता चैवપ્રાયાણાં ચૈવમુચ્યતે ।

स्वयं चैते प्रयुज्यन्ते हेतुत्वेनेत किं न्विदम् ॥

304. અહીં (=શબ્દનું નિત્યત્વ પુરવાર કરવામાં) [કુમારિભટ્ટે આપેલ] હેતુઓ અપ્રયોજક છે. (તે હેતુઓ છે)—મઠ કાલે ઉચ્ચારેલો ‘ગાય’શબ્દ આને પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે કારણ કે જેમ મઠ કાલે આ ગાય ‘ગાય’શબ્દજ્ઞાનગમ્ય હતી તેમ આને પણ તે ‘ગાય’શબ્દજ્ઞાનગમ્ય છે. વસ્તુની આ જ્ઞાનગમ્યતા વસ્તુના અસ્તિત્વ સાથે અવિનાશાવ સંબંધ ધરાવતી હોઈ ખરેખર વસ્તુના નિત્યત્વ કે અનિત્યત્વને પુરવાર કરવા સમર્થ નથી. જે [કુમારિભટ્ટ] કહે છે કે આ જાતના હેતુઓ [શબ્દની અનિત્યતા પુરવાર કરવા] અસમર્થ છે તે પોતે જ એવા અસમર્થ હેતુઓને [શબ્દની નિત્યતા પુરવાર કરવા] પ્રયોગે છે એ શું વિચિત્ર નથી ?

305. एवं नित्यत्वे दुर्बलो युक्तमार्गः

तस्मान्मन्तव्यः कार्य एवेति शब्दः ।

वाचोयुक्तित्वे वैદિકो योऽनुवादः

न्याये प्रयुक्ते किंफलस्तत्प्रयोगः ॥

ક્ષણમક્ષિમાવસ્યામાવાદપિ શબ્દસ્ય ક્ષણિકતાં ન વક્તુમલભ્ય । સ્થૂળ-
વિનાશમવાદિતિ યદુક્તં તદપ્યનૃતમ્—

સૂક્ષ્મવિનાશાપેક્ષી નાશઃ સ્થૂળઃ સ્થિરસ્ય કુમ્ભાદેઃ ।
પ્રકૃતિતરલસ્ય નાશઃ શબ્દસ્ય સ એવં હિ સ્થૂળઃ ॥

સત્ત્વાદિ ક્ષણિકતાં કથયેત્ પુરા વા
શબ્દસ્તદૈષ કથમક્ષણિકોઽભિધેયઃ ।
યુક્તચન્તરાદિ તદેવ હિ તર્હિ ચિન્ત્યમ્
કિં પ્રૌઢિવાદબહુમાનપરિગ્રહેણ ॥

અલમતિવિતતોક્તયા ત્યજ્યતાં નિત્યવાદઃ
કૃતકં હિતિ નયજ્ઞૈઃ ગૃહ્યતામેષ શબ્દઃ ।
સતિ ચ કૃતકભાવે તસ્ય કર્તા પુરાણઃ
કવિરવિરલશક્તિઃ યુક્ત એવેન્દુમૌલિઃ ॥

इति जयन्तभट्टकृतौ न्यायमठजय्यां तृतीयम् आह्निकम्

305. આમ શબ્દની નિત્યતા પુરવાર કરવા આપવામાં આવેલી દલીલો દુર્બળ છે. તેથી શબ્દ કાર્ય જ છે એમ માનવું જોઈએ. જ્યારે [શબ્દનિત્યત્વ સિદ્ધ કરવા માટે આપવામાં આવેલ] અનુમાનનો નીરાસ કરવામાં આવ્યો છે ત્યારે [શબ્દનિત્યત્વ સિદ્ધ કરવા માટે] વેદવચનરૂપ સિંગ તરીકે જે વૈદિક અનુવાદવાક્ય[‘વાચા વિરૂપનિત્યયા’]નો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો તેવું કળ શું ? [કંઈ જ નહિ.]

વસ્તુ માં ક્ષણિક ન હોવાથી શબ્દને ક્ષણિક કહેવો ઘટવું નથી. સ્થૂળ વિનાશ થતો જાયતો હોય [તે ઉપરથી પ્રતિક્ષણ વિનાશવું અર્થાત્ સૂક્ષ્મ વિનાશવું અનુમાન થાય છે] એમ જે મૌલ્યાએ કહ્યું છે તે પણ ખોટું છે. સ્થિર કુંભ વગેરેનો સ્થૂળ નાશ સૂક્ષ્મ વિનાશની અપેક્ષા રાખે છે પરંતુ સ્વભાવથી તરલ શબ્દનો જે નાશ છે તે નાશ જ સ્થૂળ છે (અર્થાત્ તેની માપનમાં સૂક્ષ્મ નાશ અને સ્થૂળ નાશ એમ બે પ્રકારનો નાશ જ નથી.)

[મોક્ષ મતમાં ક્ષણિકતા પુરવાર કરવામાં સ્થૂળ વિનાશદર્શન જ હેતુ નથી પરંતુ અસ્તિત્વ પણ હેતુ છે.] અસ્તિત્વ હોવાને કારણે જો [શબ્દ] ક્ષણિકતા કહેવાતી હોય તો ‘પહેલાં તે વખતે આ શબ્દ હતો’ આ રીતે તેને નિત્ય કેમ કરીને કહી શકાય ? જો

તેને બીજી દલીલથી નિત્ય કહી શકાતો હોય તો તે બીજી દલીલોને જ વિચારી કાઢાને;
‘મારો પક્ષ જ સાચો છે, તમારો સર્વથા ખોટો છે’ એવું અભિમાન ધરાવવાથી
શો લાભ ?

વધુ લાંબુ કહેવાથી સંયુત્. તમે મીમાંસકો શબ્દ નિત્ય છે એવો આગ્રહ છોડી દો.
તર્કના નિયમોને બાજુનાર તમે શબ્દ કાર્ય છે એ સ્વીકારો. શબ્દ કાર્ય હોતાં કાન્તદર્શી,
અવિરલશક્તિ, પુરાણપુરુષ ચંદ્રમૌલિ તેનો કર્તા છે, એમ માનવું યોગ્ય છે.

જયંત લદ્દે કૃત ન્યાયમંજરીનું ત્રીજું અભિધાન સમાપ્ત

